SAHAJ MARG

सहज मार्ग

SILVER JUBILEE NUMBER

No. 6 November 1982

SHRI RAM CHANDRA MISSION
SHAHJAHANPUR, (U.P.)
INDIA

ॐ

सहज मार्ग

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

वर्ष—२५	संवत २०३९ विक्रमी	Year—25
अंक—६	Year—1982	No.--6

– प्रार्थना –

हे नाथ ! तूही मनुष्य जीवन का ध्येय है ।
हमारी इच्छायें हमारी उन्नति में बाधक हैं ।
तू ही 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 up to that Stage.

Vol. XXV All Rights Reserved No. 6
November 1982
Single Copy Rs. 3-50
Yearly Subscription Rs. 18-00

Editorial Board:—
1-Dr. S. P. Srivastava, M.A. Ph.D.
2-Shri S, A. Sarnad
3-Shri K. V. Reddy

— CONTENTS —

English-

1	Editorial	A
2	Nature's Workshop—Shri Ram Chandraji-President	C
3	Three Obstacles in the Path of Spirituality—Shri R.N. Kanchan, Rampur	1
4	All in a Prayer—Shri C.S.C	5
5	Let Us Love Him—Shri A, Sri Krishna Murty-Guntur	8
6	Liberation (Mukti)—Shri M.D. Jahagirdar	10
7	Paris Celebrations - A Historic Land-Mark—Shri K. V. Reddy	16
8	Footprints—Anon	27
9	My Master—Ms, Brigitte Smith	28
10	Experiences of an Abhyasi—Smt. D,S. Lakshman (Madras)	30
11	Self Surrender & Sahaj Marg—Shri K. Venkatarangayya, Anantpur	34
12	On August 29th, 1982, Sahaj Marg Paris Seminar on the Divine Presence of our most Loving Master.—Christine Yores (U.S.A.)	36
13	Hymn To His Holiness (Babuji)—Shri R, S. Varma, Allahabad	37
14	The First Sitting—Shri Sheel Kumar Sharma, Moradabad	39
15	Paris Declaration—Shri Ram Chandraji - President	41
16	Appointment of "Zonal Secretaries Overseas Centres"—Notification	47

● Suggestions for improvement of the Patrika are cordially invited from the readers,

---

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

EDITORIAL

25 years is not a very long time in the history of any publication. Very often one wonders whether it is necessary to have any publication at all especially in a spiritual Mission. People always argue that spirituality is not necessarily found in any books or publications, therefore, they do not see any need to read books on spirituality. Nevertheless, spiritual missions and educational institutions throughout the world have communicated the ideas and thoughts to people by means of written word from the time the printing machine was invented. The means of communication and the techniques of printing technology have improved considerably in the last couple of decades giving greater scope to communicate the concepts, theories and perceptions through books, magazines, etc, to great number of people throughout the world. This means of communication has now transcended the geographical barriers.

When Shri Ram Chandra Mission was established by our beloved Master in 1945, He already prepared plans to start the publication of the Mission. However, it was not until 1956 the Sahaj Marg Patrika was first published. Since then it has become the only official publication of the Mission which is printed every 2 months now. Ever since it was started as the publication of the Mission it has continued to serve and fulfil the needs of not only the abhyasis, but seekers all over the world. The Publication Department has done its best to improve the standard of the Patrika. Orginally, the Patrika was published from Tinsukia in Assam. Later on the printing press was established in Shahjahanpur itself. Efforts are being made by the Publication Department to improve the

quality of printing, design, get-up, etc. in order to bring it to international standard. The Editorial Board is also trying its best to encourage the abhyasis to write articles which are up to international standard.

Patrika is very dear to Master. He often talks of the shortcomings of the Patrika and would like it to be brought to a very high standard so that it will become an effective means of information to the seekers of Reality and a means of communication to the abhyasis throughout the world. He would also like to see 10,000 subscribers for the Patrika. This is Master's wish which every abhyasi of the Mission should try to fulfil. It is not a very difficult task to achieve, if every abhyasi of the Mission decides to become a subscriber either on annual basis or a life subscriber. The cost of the Patrika both annual and for life subscription is very little compared to the cost of various other international magazines of similar nature. In fact Master explains that the cost of a Patrika is less than 1 cup of coffee or tea per month for each abhyasi. This also indicates how much Master thinks of the Patrika and how much He wants every abhyasi to participate in the improvement of the Patrika.

It is only natural for the Publication Department to bring out a special number to commemorate 25 years of the Patrika. The Department needs to be congratulated for the hard work put in by every member of the Department to improve the standard of the Patrika. However, the Department alone cannot do everything, therefore, every member of the Mission should consider it her/his duty to improve the standard and to increase the circulation of the Patrika.

It is necessary to up-date the printing technology now being used in Shahjahanpur for the Patrika. Efforts are being made to buy a new, modern and improved printing machine. Here again, every abhyasi should participate in this venture. Master will be very pleased to see this spirit of co-operation where every one is eager to share the duties and responsibilities of the Mission, including the improvement of the Patrika. ●

SAHAJ MARG

NATURE'S WORKSHOP — Shri Ram Chandraji - President

The world is a living image of God in which his power is working all through. The huge workshop of Nature, is fitted with all the necessary equipment needed for the work. The power is running from the centre to keep the machines in motion. There is a separate set of machines for each type of work. The power is rolling on but without any awareness of its intention, purpose or events, giving out finally the prescribed results in a routine way. It does not mind any intrusion, obstruction or accident that might happen to come in the way from any outside cause or by the effect of defective working of any of its parts. For efficient working of the machinery, it is therefore essential, that all its parts are in order and that none of them is loose or defective. For this, there are subordinate functionaries at work in the capacity of mistris, supervisors and controllers. Their duty is to look to the proper regulation and adjustment of the activities of the individual parts. Who these functionaries may be ? One might say that they must be gods & goddesses. Certainly not. Gods and goddesses are, in fact, the various powers of Nature, hence like the different parts of the machine. They go on with their set routine of work irrespective of everything else and they have not the capacity to go even an inch beyond. The real

functionary, at the root is the 'man' It is he, who has to look to the proper regulation of the Nature's machinery and to maintain right functioning of its parts, It may be surprising to some, but it is a fact beyond doubt.

Man is the Nature's instrument. It possesses immense power and has also the implements required for the utilisation of that power. That wonderful implement is the mind and it is exclusively the possession of man. Even gods who are thought to be the objects of worship do not have mind. The animals however are said to be possessing mind, but it is of a different nature. It is, so to say, in an inert state in comparison to a man's mind which is full of life and activity. The mind owes its origin to the first stir which came into effect by the will of God to bring into existence the creation. Such being the true nature of the human mind, it is highly incredible on the part of these Pseudo-Mahatmas to rail upon it in the bitterest terms, proclaiming it as the worst enemy of man. They do not take into understanding its real value and merit.

In fact, it is the only instrument for bringing things into action. It is the same Divine force which descended down in the form of Kshobh. It is the same power in a miniature form which has now brought into existence the tiny creation of man. It is the same power, which is in action at the root of everything. Now, whose power it is, – whether of God or of Man ? The answer is simple. It is definitely of man because God possesses no mind, If he had it, he would also have been subject to the effect of Sanskaras. It must, therefore, be the human mind that works at the root. Now about the Man's mind, we hear a good deal of its evils, but all that may be in reference to its present state of degeneration. Really we have spoiled the mind so much that its true nature seems to be almost lost and it has therefore become a source of constant trouble to us. As such, instead of helping the proper working of the Nature's machinery, it serves only for an obstruction or impediment. Thus we arrive at the conclusion that mind which is generally thought to be the cause of all evil, is also the only cure of it, if handled properly.

Almost the whole world believes that, at times, when the world has gone down into utter degradation, special personalities in the form of saints, prophets, Avtars or incarnations come down to earth to free

it from the evil influence caused by the misdirected trend of the human mind. Thus the Nature's work, can be accomplished only through the medium of some super-human personality appearing in human form, because he is in possession of the mind, which is the only instrument to bring things into action. But the mind, he possesses is in its absolute state, almost akin to the Divine Power in the form of Kshobh.

As a matter of fact, the 'mind' and the Maya are the only two things upon which the entire working of Nature's machinery rests, but which are so grossly misrepresented by the neophytes. They do not know that these are the two main factors which enable us to secure approach upto the Divine. Actually, the existence has, for its one end, the mind, and for the other, -the Maya Both linked together, serve for a barge for our journey to the shore of the Ocean of Reality. People may wonder to hear me talk of the ocean, whereas every one has so far been led to think of remaining merged in Reality for ever. This is the point which is not sufficiently cleared even in the scriptures. The Reality may be represented as a sphere which one has to pass through during the course of his march. After landing on the other side, we have to march on still. How far? None can determine it precisely. The very word 'shore' brings to our mind the idea of a vast expanse for which the shore is only a marginal line. How far this sphere extends is beyond imagination. We have been sailing so far through the ocean. But while on the barge, we had a very pleasant journey, enjoying the cool morning breeze and the refreshing effect of water. This seemed to be so tempting that every one would like to have such a pleasure trip. It offered him a sort of satisfaction, emotional joy and in a way something like the peace of mind and it came to be known as 'Anandam'

We have now disembarked upon the dreary shore. The freshness of the water is gone. There is no pleasant breeze, nor the ripples, exciting emotion. There is no charm, no attraction, no enjoyment, nothing but a dreary waste, devoid of every thing. That is also a source of 'Anandam' but of a different type. In order to differentiate it from the previous one, I may call it as Anandam-absolute. It is constant, unchanging and real, without any rise or pitch,

Proceeding on through this

infinite expanse, one must in due course, arrive at a point which is the point of Man's origin and which has been unattainable even to Avatars. The real state of 'Anandam' is then brought to light and this, being beyond words, cannot be expressed in any way. It can only be realised and experienced in a practical way. One having reached upto it, feels himself lost. But that being the secret of Nature is revealed only to him who is one with Nature.

Now, one on the path, proceeds along, utilising all the resources at his disposal. He possesses mind and the Indriyas which are to be devoted to service. Service may be taken as the stepping stone towards devotion. But it is by no means all and sufficient. Service refers to the action of the physical body including the Indriyas. But there is the mind as well, in the background, and the same thing must also be there in it. One might say that the actions of the body are all subject to the activity of the mind. So, when the body is engaged in service, the mind must also be with it. That is not my sense, – I mean that if it is actuated by the feeling of love and sympathy, the action shall be alright otherwise it shall only be formal & associated with some selfish motive. In that case, the result will be quite reverse. Our primary motive is to develop devotion and for that, service is only a means. We serve in the real sense only when our motive is sincere and honest. It carries with it, a sense of duty, as well as, of love, – both being inseparable from each other.

There may be others who, though they do not seem to be active for the service, have in their heart tender feeling for others. That may also be good to some extent, at least, though they can be said to be walking only with one leg. I do not mean to refer to those higher souls who are firmly established in the Divine and entertain in their heart no thought but of Him. Such souls may be rare, very rare, indeed & there remains nothing in them undone by way of duty. They, with a heart rent asunder, with the intensity of love, are themselves unaware of it and are not in a position to decide what to do or not. But, after having attained that final stage, they have also to revert to it, though in a somewhat different way. Their services at the time are beyond conscious knowledge and the idea of service too seems to be out of the mind. The whole action becomes automatic and spontaneous

without any conscious thought or effort.

For the attainment of that highest stage, it is necessary for one to make the voice of his heart audible at the Base. How can it be accomplished ? The simple answer would be to secure as much nearness as possible. How can that be attained ? For that, there is nothing but practice and Abhyas, The only effective way to attach one's self firmly to the Abhyas is, to link himself with the Unlimited or in other words, with one who having linked himself with the Unlimited and attained the state of perfection. When you have linked yourself thus, it means that the great personality has taken you in the bosom of his heart. Your effort towards going deep into it means, you have taken up the path towards the Ultimate. That is what the word surrender conveys, and which is the only surest path for the attainment of complete perfection. So long as you do a thing and know that you are doing it, it is not the right course and you are away from the level of surrender, because the feeling of 'ego' is also there. Surrender is free from any conscious idea of 'ego'. Every thing there goes on in an automatic way according to the need of the moment without any previous or after thought.

But greatest precaution is to be observed in this respect, Surrender to one who is not upto the mark, or has not reached upto the final limit of perfection, is highly detrimental to our ultimate purpose, But at the same time, it is very difficult to judge and decide whether one is really so or not. That is a matter of luck which is subject to the effects of Sanskaras, Prayer can also be of help in this respect, for thereby alone you can create ripples in waves of Nature. The reaction of it shall be automatic and the solution will come by itself.

Reproduced from 'Sahaj Marg' Vol IX No. 2 [1966]

Shri Ram Chandra Mission

Shahjahanpur [U.P.] 242001, INDIA

Basant Panchmi Celebrations, 1983

Pujya Lalaji Maharaj's birth anniversary will he celebrated on 18th, 19th & 20th January, 1983, the Basant Panchmi falling on Wednesday, the 19th January, 1983. The venue of the function is the Ashram situated on Shahjahanpur – Hardoi Road.

S. A. Sarnad

Secretary

AN APPEAL

TO ENSURE REGULAR & PROMPT; QUICK & SURE DELIVERY OF SAHAJ MARG PATRIKA, THE SUBSCRIBERS ARE REQUESTED TO FURNISH THEIR FULL & DETAILED ADDRESSES WITH PIN CODE NUMBERS.

Three Obstacles In The Path Of Spirituality

(Shri R. N. Kanchan, Rampur)

Generally people seem to be disinterested with this tasteless subject– Spirituality - and mostly people suffer from some complexes. After studying their conditions, mentality, aims and ambitions, it is felt that there are three main obstacles in the path of spirituality. These are : (a) Over-worldliness. (b) Religious Theories, blind beliefs, customs and traditions and (c) Vagueness of aims in life. These are the obstacles which come in the path of spirituality for a common man. Let us consider them one by one.

1. Over-Worldliness :

The first and foremost obstacle in the path of spirituality is their over-worldliness. They are so much lost in the pursuit of worldly pleasures that they have forgotten the Real pleasure. It shows that the world is too much with them. They seem to believe that there is joy in living and so have cultivated a new theory which pleases them most - eat, drink and be merry. Today majority of people follow it. The more they are absorbed in the world, the more they are away from Him. Money is supposed to be the highest and the greatest ideal to be achieved. All have a craze to earn as much money as they can. All the time they are busy in increasing their sources of income to meet not only necessities but also the comforts and luxuries of their life. They believe that it is foolish to exert themselves for such study and practice as cannot be converted into material gains. All their activities are so intertwined in the thought sphere that they seldom think to come out of the web they have knitted, and to aspire for realising Peace or God. It would not be an exaggeration to say that the traditional methods of worship in which they have blind faith are meant to serve their material needs and not the spiritual or moral need. They value work and worship only tor money and it seems to be their precept of life. They value material prosperity and regard spiritual

or moral development as a foolish craze. This leads to develop egotism which gives birth to half of their ills and the other half arises due to ignorance. Due to ignorance and ego they have come into this world and want to make it as their own. The miserable materialistic psychology or over–worldliness is deep–rooted in all classes of society.

Over–worldly people develop such an attachment to their own world that they forget all human values and form solidity or grossness in their hearts. The result is that they are not in a position to go beyond their narrow thinking to realise Him, who is All-Pervading, Thus they deprive themselves of the deep joy -'Anandam', The Real Bliss that comes to those who fulfil Nature's great law.

2. Religious Theories, Customs and Traditions :

The second great obstacle in the path of spirituality is man's blind faith in religious theories, traditions and customs. These theories have done a lot of harm to human beings, They have persuaded them even to take pride in their ignorance and stupidity. Being drawn towards such theories, they have gone far away from the Truth and Reality or Knowledge. They take delight only in the performance of religious ceremonies and rituals or in reading holy scriptures. By doing so, they feel greatly satisfied. Their attachment for the religious theories, customs and traditions is so much that they neglect their moral and spiritual development. Adoring stones, they become hard like stones, in place of love for humanity they cultivate hatred, jealousy, greed and other vices. Tagore also remarked that 'A man loses humanity when it concerns his gods.' The fact is, that they have been doing formalities in the name of God ignorantly and earn no credit for it except wasting time and energy. They develop so much ignorance that they feel pleasure in doing petty religious things in the name of God which is quite childish, They only touch the fringe in all their worships and leave its inner untouched. Their method or practice of worship is not observed in spirit as it ought to be. By doing so they grasp the shadow and miss the substance. As a result of it, their inner also remains untouched and unchanged. They take no interest in spiritual matters being indifferent to them from their within. Their dream to realise God remains unfulfilled. Though they believe that God is subtle and All-Pervading and their soul is the image of their creator,

yet they fail to adopt subtle means, that is, spiritual practices, to realise that pervading Power in them. Their wish to become a dutiful man and a man of morals also remains unfulfilled. Hence religious theories, blind beliefs, customs, traditions, i.e., Japa, Tapa, sacrifices etc, develop ignorance in place of True Knowledge - Jnana,

8. Vagueness of aims in the life :

The third and last obstacle before the human beings is the vagueness of aims in life, There is a flood of aims and aims and ambitions in man's life. Aims and ambitions seem to differ from man to man. Mostly, the aims, are fixed with a view to raise the standard of living; so, there is a tint of material gains in every aim of the worldly man. There is the aim of acquiring high social status; some have got the aim of being expert in their profession, others have the aim to earn great name and fame. In this way all worldly men have their own aims to acquire success and reputation in the fields of their tastes, i.e., Science, Religion, Politics, Theology, Business, Sports etc. But none of these aims seems suitable to all. The aim or goal should be such as it supercedes all in its worth and simplicity. Worldly aims and objectives have got no end. These aims are the outcome of unfulfilled desires, They are interdependent. So, desires and aims have a very close relationship. If men want that desires should not disturb them and they should feel peace and tranquility, they are required to fix up the highest goal of their life - Self-Realization or God-Realization. But generally it does not happen so. Men are so worldly that they prefer worldly aim to the spiritual. The fact is that they are misguided by many false theories, selfish preachers and priests. They drive them towards their side to fulfil their selfish motive by their confused preachings. It is ridiculous that such so-called 'gurus' or preachers who preach their followers the ways and means of attaining perfection, God or Moksha have the least experience of that state or condition. The Real Guru may be one who himself has realised God. Common people being ignorant are easily attracted towards these selfish speeches and cheap miracles, and one blessed by them for material gains in place of Grace. They are not so wise and free in their thinking that they may find out the simplest aim of their life easily and the correct and safest way to achieve it. The result is that they feel it difficult to select the highest goal of their life, In the world full of temptations and glamour they find

All In A Prayer.

(Shri C, S. C,)

Almost all religious systems. societies etc., advocate the approach to God through prayer. Only after the prayer, the regular puja, or mantra, tantra etc; are started. Prayer in a way indicates that the devotee is making his presence known to God. The devotee extols the virtues of God through prayer and in a way it is nothing but flattery, as if God is swayed by the amount of flattery a devotee can connote and is a sort of give and take agreement: Give the praise and take the benefit He is expected to give ! This is all what ordinary prayers contain,

But in the prayer of our Mission. we connect ourselves to God to start with, and this also is a scrt of give and take - We give our heart and take His bliss.

O ! Master :- This is a direct personal address to God Himself taking Him as if He is our friend and always attentive to us in need. To have this friend in need we should become deserving of it. We should become deserving of addressing Him as O, Master ! Who is the Master ? :

> He is the
> Manifestation of Nature
> who has attained that
> final state of negation
> and capable of Transmitting that Primordial
> Energy into the Abhyasi
> and bring him to a
> state of Realisation of
> the Ultimate :

In the light of the above, let us question ourselves : Are we really entitled to address Him as O, Master ! except in extreme humility, keeping in view the vast infinite distance between Him and us ?

The next statement is ; "Thou art the real Goal of Human life." Lives are many and manifestation of lives are manifold in creation, in different forms. God is the Goal for the life, But only man can

visualise it. Only a human being can fix his Goal; all other forms of life have to undergo the cycle of evolution to attain this human form. Having attained this state of evolution which is unique, to waste it in pursuit of other objectives is a crime. To fix the goal short of Him is also a crime. Man has many ambitions and for fulfilment of one, he fixes it as his objective of attainment, and works towards its realisation. As soon as one is realised, another crops up ad infinitum. These goals are nothing but propitiating the insatiable ego, We thus go on adding more and more burning sticks to the already smouldering ego. Is there any limit for these goals ?

For each wish there is a Goal.
For each Goal there is a try.
For each try there is a pit.
For each pit there is a fall.

A rich man would not be satisfied with his possession. Even if he possesses the entire wealth in the world, still there is a shortage for him, not counting for the miseries it brings forth in its wake like H G. Wells' character in "The Sleeper Awakes." A man wanting knowledge and working towards its attainment is still short of the ultimate knowledge. Similarly, many others can be cited. So, any other goal except God is short of its standards, whereas the attainment of the Infinite i.e., the God, is final after which there is nothing left to aspire for. Hence in our prayer "Thou art the Real Goal" is taken to mean that all other goals are transient in nature and only attainment of His state is permanent with nothing beyond. Thus, the above two lines of prayer indicate that we should have to approach a Master of calibre with humility and develop in us a desire for the Ultimate only and nothing short of it. For this, a human life is endowed with the unique quality of thought-power and any other aspiration the thought is put to, is waste of one life.

"We are yet but slaves of wishes putting bar to our advancement" : This part of the prayer indicates our state of helplessness to extricate ourselves from the whirlpool of wishes which only gratify the insatiable ego. We are slaves of our own self, It points to us the impediments in our progress for the attainment of the Ultimate. It also points to us the remedy of attaining detachment from that which is binding. We are in effect voicing our shortcomings in the path of progress and make us aware of the necessity of a Supreme Master to divert our attention in the proper

direction, The limitation of our efforts is obvious.

Therefore, "Thou art the only God and Power to bring us up to that stage" is a state of expressing our incapacity of self-effort and the need for a guide. Who is the guide ? God Himself. But, we do not know who or what God is, Hence, the Guru who has attained the final state is the only guide to give us That. This part of the prayer brings us to a state of surrender to Him, who is the only God and the Master who has attained that state and has the power of transmission of the primordial energy into the abhyasi, to pull him up to That stage. And what is that stage ? A stage of stateless state as Master puts it when all experiences end and we become an experience ourselves, The only method of achieving the Ultimate, the Infinite, is to surrender our heart to Master. Why ? because, heart in the present state, is incapable of accommodating the Infinite, and Master, when it is surrendered to Him, expands it to withstand that Infinite and gives it the capacity to withstand the onrush of that energy.

Keeping that stage always in view, is by itself a condition of constant remembrance,

Hence, the prayer of our Mission is unique in its application as it fixes our goal, states our helplessness to achieve it by ourselves, brings to our view the power to help us and puts us in a state of constant remembrance to achieve the Goal of life. ●

- Love of Source-God-is the greatest patriotism.
- Wrong interpretation of self is ego.
- Perfection means putting all things given by God in perfect order.
- Proper utilisation of faculties is saintliness.

★

LET US LOVE HIM

(Shri A. Sri Krishna Murty - Guntur)

What is love ? It is an affection of the mind caused by that which delights. Love has got many faces-recognised by the source from which it originates. It may be from mother, father, sister, brother, lover and teacher etc., Out of all this the mother's love has no parallel, for she expects nothing in return for her love from the child. Even if the child gives her up, she will not find fault with it but will only pray that the child should prosper. Here the intensity of love appears in its purest form.

Master said - "I generally address members of the mission as brethern but think that may not be quite to the point. I should have rather used for them the word "My Heart" or "My Soul" instead. But, why I do not take enough care to use them, is not quite understandable to me, If I say that it is so because they do not love me to that extent, it shall then be a fallacy because evidently I see them loving me deeply. What may then be the flaw therein I believe their voices do not reach me to touch my heart. Now think over it yourself and draw your own conclusion."

This requires introspection by all of us. Are we really loving him than our job, family and property etc. ? Why are we failing to love him to the extent expected of us ? Here we have to pray our Master only, to know our shortcomings, Again, a question arises whether a simple prayer is enough to move his heart ? No. Then how to do this ? Through love. "He is to be worshipped as the one beloved, dearer than everything in this and the next life." This is the doctrine of love declared in the Vedas as said by Swami Vivekananda. This sort of love is fully developed and taught by Krishna – the God incarnation on earth. He taught that a person must live in this world like a lotus leaf, which grows in water but never gets wet by it; so a person must live in the world keeping his heart to God and his hands to work.

In the scripture Maha Bharata, King Yudhishtir was driven from his kingdom by Kauravas along with his brothers. He had to take shelter with his queen, in a forest in the Himalayas and there one day the queen-Draupadi asked him how it was that he, the most virtuous of men should suffer so much misery, Then Yudhishtir replied-"

"Look, my queen, the Himalayas how grand and beautiful they are. I love them. They do not give me anything but my nature is to love the grand, the beautiful, therefore I love them. Similarly, I love the Lord. He is the source of all beauty, of all sublimity. He is the only object to be loved; my nature is to love Him and therefore I love. I do not pray for anything. I do not ask for anything. Let Him place me wherever He likes. I must love Him for love's sake. I cannot trade in love."

So, dear brothers and sisters, let us love Him for love's sake. ●

Question : What is Atma ?

Answer : Combination of two things creates a third thing. As such when thought combines with spirit then what is created is Atma.

Sahaj Marg System — Broad way of Realisation.

Yoga is a walking stick in spirituality.

Question : Sahaj Marg in nutshell ?

Answer : Live in yourself,

Laya — Loss of feeling.

*

LIBERATION (MUKTI)

(Shri M. D. Jahagirdar)

Liberation means getting out of the cycle of births and deaths in the mortal world. The cause of these cycles is the earthly tendency-bondages resulting in the loss of ORIGINAL PURITY of mind. Thus, liberation is nothing but becoming free from these bondages and regaining the PURITY.

HUMAN LIFE :

Human life is an association of the causal body and the subtle body with the gross body The causal body or the KARAN-SHAREERA is the soul, the subtle body or the SUKSHMA SHAREERA is of mental form, and the gross body or STHULA SHAREERA is the physical body. In its essence, the soul has no movement or activity of its own, and always remains pure and untouched by anything. The subtle body is like a vehicle to the soul and carries it about. The causal and subtle bodies always remain together irrespective of association or otherwise with the physical body. The physical body is made from the integration of the five elements belonging to the mortal world. They are : ether, air, fire, water and earth. This integration takes place at birth due to influence of samskaras, and association with causal and subtle body. The physical body will be retained only so long as the causal body and the subtle body are associated with it till the death. Death takes place when both the causal body and subtle body leave behind the physical body in the mortal world. The physical body belongs to the mortal world and can never leave it, whereas the causal body and subtle body can. After death, the physical body disintegrates into its five constituent elements.

With its ability to involve with matter, the mind is capable of accumulating the impurities and complexities. If the mind has purity when the causal body and subtle body get separated from the physical body i.e. at death, the former become free and do not come back for rebirth; this is liberation. On the other hand,

if the mind is not pure due to accumulated impressions concerned to the matter, then they have to come back to the mortal world for rebirth, and get associated with a physical body for exhaustion of the impressions.

FORMATION OF IMPRESSIONS :

As soon as thoughts first arise in the mind, they create impressions because every thought has power. Thoughts concerned to the Divine, though create impressions, are helpful for liberation. On the other hand, the impressions created by the thoughts other than the Divine i.e. concerned to the matter bind the soul. When these thoughts related to matter contain assumptions, anticipations, expectations and desires, the mind pursues repeatedly with involvement to achieve the desired object. This causes the impressions to become deeper, as the power in the thought repeatedly acts on the grossness of the desired object. Thus, the impressions representing grossness of matter become deeper and heavier depending on :

(a) The degree of involvement
(b) The degree of repetition
(c) The degree of grossness of the desired object
(d) The degree of thought power

As a result, there will be three grades of impressions :

(a) the lightest
(b) the deeper, and
(c) the deepest

These impressions or samskaras of the nature of earthly tendency–bondages accumulate in the heart which is the field of action of the mind.

WHY IMPRESSIONS HAVE EARTHLY TENDENCIES ?

The impressions concerned to the matter are part and parcel of the matter itself. The matter belongs to the mortal world. Hence, there exists direct relationship between these impressions (called earthly tendency–bondages) and the mortal world. Gravity of the earth acts on matter and the essence or grossness of matter is in the respective impressions. Therefore, there exists gravitational force between the matter of the mortal world and these impressions. The thought–power in these impressions works towards creating the necessary circumstances for the mind to undergo bhog or fulfilment with matter through the senses which are possible in physical body. By completion of bhog, the respective impress–

ions are washed off or exhausted completely. Therefore, once a thought concerning to matter is formed, the individual has no control over the consequential undergoing of the corresponding bhog which may either be pleasant or unpleasant,

TYPES OF IMPRESSIONS :

The following are the types of impressions :

(a) The impressions to be created : are those that are yet to be created in future in the course of living,

(b) The presently created impressions; are those created by self-desire in the present life, also called swayecha prarabdha,

(c) The imposed impressions : are imposed by thoughts of others depending upon the attitude and behaviour of the individual towards them, also called parecha prarabdha,

(d) The carried over impressions : are the sum total of those impressions carried over un-exhausted from the past life, causing the present birth.

It can be seen from the above description that any of the above types of impressions can either be lightest deeper, or deepest, The strength of these impressions is according to the power in the thoughts creating them as explained earlier. The subtler thoughts have greater power. It is, however, possible to minimise the strength of any impression by a thought having greater power than the one that created it.

EXHAUSTION OF IMPRESSIONS :

Immediately after death the subtle body collects the impressions like a fishing net collecting fish, and generally goes up with the soul, However, the earthly tendency-bondages keep on dragging the subtle body and the soul down to the mortal world for rebirth. The bundle of impressions thus carried take some time to get arranged in such a manner that the heavier ones settle down first. This settling down is same as laying down the programme of creating circumstances for bhog of each impression. The programme will contain such details as to where, when, how and in what manner each bhog should take place. Because of this programming, there will be some time gap between death and rebirth.

If the mind has the Divine experience during the life time and has

it at the moment of death by constant remembrance, the subtle body and the soul immediately go up with peace and will continue to rest in peace during the time gap. This is called salvation i.e. swargathi.

This Divine experience during the life time is possible ONLY through PRANAHUTHI by a MASTER OF HIGHEST CALIBRE LIKE OUR MASTER. PRANAHUTHI is the implantation of the Divine Impulse into the heart of the abhyasi, and ONLY this can create a state of Divine experience.

— If the mind has no Divine experience during the life time, then there is no question of its being with that experience at the moment of death.

— Similar is the case when there is no practice of constant remembrance with alertness even if the mind has had experience of the Divine during the life time. In either case, the causal body and subtle body will not be in peace during the time-gap for rebirth.

— If the mind was in direct contact with matter at the moment of death, then the subtle body and soul get tied down to the mortal world after death for some period and the time-gap for rebirth will be extended and will not have peace till rebirth.

In all the above three situations, the subtle body will be subjected to the subtle effects of the samskaras and will experience uneasiness, restlessness, giddiness and so on.

PROCESS OF LIBERATION :

For liberation, somehow one has to stop the creation of new impressions and completely exhaust all those that are already created and accumulated. This has to be achieved in the human life itself. However, for a SPECIAL PERSONALITY OF HIGHEST CALIBRE LIKE OUR MASTER, it is possible to liberate a soul from any of its states.

Without searching beyond liberation, most schools of spiritual thought believe and preach that liberation is the highest achievement. This is because even Lord Krishna who challengingly offered spirituality to any sincere seeker, offered only liberation. And since then no personality emerged to search beyond liberation, SAHAJ MARG proclaims that liberation is the lowest stage or the first step in spirituality and that it is the minimum and the least to be

achieved in human life. It is our great fortune to be contemporaries and associates of OUR MASTER, SHRI RAM CHANDRAJI MAHARAJ PRESIDENT, SHRI RAM CHANDRA MISSION, SHAHJAHANPUR, (U.P.) who declares that the Reality is far beyond liberation. In this connection he has also made wonderful researches and experiments, the fruits of which are being distributed by HIM to the whole mankind.

To attain liberation by one's own efforts is not so easy because of the following reasons :

i) One does not know what the impressions are and also does not have any control over them or their consequences.

ii) During and after bhog, if the mind remains involved with matter as it most commonly does, the same impression will continue becoming deeper Instead of complete exhaustion.

iii) One's own capacity may not be sufficient to stop the creation of new impressions. This is because the mind habituated to likes and dislikes, has become indiscriminate, And once the mind appreciates matter, the process of creation of new impressions starts.

iv) Man lives with matter. The matter is meant for bhcg, and the nature of matter is to attract. The mind's tendency is to enjoy the matter through the senses.

v) Even many lives may not be sufficient to exhaust all the accumulated impressions. This is because during the waking state, the mind has freedom to create new impressions very easily.

vi) Bhog of some of the impressions may even lead to insanity. In this respect there are two possibilities. The first is the insanity in relation to worldly affairs. The second is in relation to spiritual pursuits without a capable Guru of Highest calibre. In both the above cases, if the insanity continues through out the life, then the process of formation and exhaustion of the impressions stop. Thus the un-exhausted impressions get inevitably carried over to the next life.

REMEDY :

Despite the difficulties described above, there is no reason for despair. In Sahaj Marg Sadhana, liberation is very easy as it forms only the initial step on the path of spirituality. In this unique system, the MASTER takes direct care of the REAL ABHYASI

when there is total dependence with full faith and devotion. Such a guru ensures liberation in the following manner :

i) The process of stopping creation of new impressions is rendered easy by attaching oneself firmly with the DIVINE MASTER BY CONSTANT REMEMBRANCE which progresses from surface level to the deepest level of subconscious and even beyond conscious mind. The natural and inevitable result is that the mind loses its attachment with anything other than the Divine. When the mind which is the untiring creator of new impressions is matured, regulated and stabilised, more than half the task is over in achieving liberation,

ii) The Grace and Divine Power of MASTER'S PRANAHUTHI will ensure complete exhaustion of all the accumulated impressions in this very life by minimising the density and strength of the impressions.

iii) The cleaning process and prayer as prescribed in the system will accelerate the process of exhausting the impressions.

Therefore, liberation, instead of becoming a complicated problem almost impossible to solve, is a natural by-product of spiritual training for any abhyasi sincerely practicing SAHAJ MARG SADHANA WITH LOVE AND DEVOTION AS PRESCRIBED BY OUR MASTER. ●

Question : Whether one should do cleaning when he is sick ?
Answer : Yes, it must be done.

Question : What is Ego ?
Answer : Weightless substance,

Question : What is God ?
Answer : Weightless weight,

Paris Celebrations - A Historic Land-Mark

It was for the first time in the history of Shri Ram Chandra Mission since its formation in 1945 over 1,100 abhyasis gathered and stayed together in Master's Divine presence for 8 days. Of course in India over 7,000 abhyasis come for Basant and similar number of abhyasis attend Master's Birthday celebrations but they stayed together only for 3 days. Therefore. the celebrations in Paris was a unique experiment in Sahaj Marg. The occasion was to mark the 'Tenth Anniversary' of Master's visit to various Centres outside India in 1972. Abhyasis from all over the world came to Paris.

It is difficult to say when exactly Master started preparations at His own level for these celebrations. Master, Himself stated in Paris that He started preparing for these celebrations for exactly six months. How He prepares and what exactly He does for such occasions is beyond our understanding and comprehension. Everyone who was present in Paris had seen His work and experienced what He bestowed upon each abhyasi. The success of the celebrations is only due to His work and His work alone although He never takes the credit for Himself and in His compassion always gives such a credit to various abhyasis. These celebrations were no exception. During the entire 8 days of the celebrations in Paris, Master kept saying how pleased and impressed He was with the arrangements made so lovingly by the French abhyasis. He was praising Andre Poray and his colleagues in the French Centre for the marvellous work done by them in preparing so elaborately for such large number of abhyasis. One morning, infact it was the 27th morning, Master mentioned that Lalaji was particularly pleased with the arrangements and the outcome of the celebrations. He repeated this statement several times not only on 27th but also on other days during the celebrations. We mentioned that it is wonderful for Master if Lalaji is so pleased with his work, however, as far as the abhyasis are concerned, they would be very happy if Master Himself is pleased with the occasion, the

preparations and the outcome.

It is interesting to mention the background for this historic event, I went to some of the centres in Europe for the first time as the Secretary Overseas Centres, in September, 1981 and in October, 1981, I went to Shahjahanpur to report personally to Master about my impressions of such a visit, During my stay, I suggested to Master that there is a need for the abhysis in Europe and North America to get together for some occasion and it will be a fitting opportunity to celebrate the Tenth Anniversary of His first visit to that part of the world. Master in His own characteristic way remained silent with a distant look for a few minutes and had a few puffs of hookah and then said it was a good idea and asked for more details. While giving Him various aspects and the objectives of such get-together, I also mentioned that there is a possibility of a large number of abhyasis from Europe and North America coming for such celebrations. Master moved forward on His chair and stated that when there were so many abhyasis coming together, He must be present and said very emphatically that He would attend such celebrations personally and I should proceed with the planning for such celebrations.

In accordance with Master's Instructions, preparations were started immediately and possible venue was discussed with several people present in Shahjahanpur. There was a suggestion to have the celebrations in Switzerland. Accordingly, initiatives were taken to look for a suitable venue in Switzerland, however, considering the large number of abhyasis expected to attend because of Master's personal presence, it was not possible to find a suitable place at reasonable rates in Switzerland. Once again, we approached Master for His help, In the meantime, Master formed a Preparatory Committee to prepare for these celebrations, The first meeting was planned on the occasion of Basant in Shahjahanpur in 1982. In the meantime, several centres in Europe offered possible facilities for the celebrations.

The first Preparatory Committee Meeting was held, as planned in Master's cottage, We were not expecting Master to attend the Meeting, Master was actually taking rest in his room at that time, however, within half an hour, He Himself opened the door of his room and invited all of us to have the Meeting in His room in His presence, We were of course delighted and thrilled with this opportunity, Paris was proposed as the

venue and Master approved. Various aspects of these celebrations were discussed in His presence and the French abhyasis present during Basant went back to Paris immediately with this happy news and to start the preparations.

The 2nd Preparatory Committee Meeting was held in Sete in March 1982, where many of the details were discussed and finalised. During this meeting, the French Committee was given complete responsibilities of the preparations. The Committee in Paris selected Residence Centrale Ecole as a possible venue and it was approved by this Committee. This place is a very ideal place for such get-togethers which is just at the outskirts of Paris very near to air-port and accessible to the centre of the city which was only few kms away from the venue. The Director of the Institute initially was not very enthusiastic nor cooperative in providing various facilities but there was no other alternative than to accept the Residence as the venue for the celebrations. The dates for the celebretions were also approved by Master in the 1st Preparatory Committee Meeting in Shahjahanpur. Accordingly, the Committee set up by the French Centre started taking various steps to provide all possible facilities for the celebrations. Originally, around 600 abhyasis were expected to come. Of course, some were concerned about Master's health and His ability to travel for such a long distance. Nevertheless, Master already started His preparations to travel to Paris soon after Basant. Infact, He was talking to everyone who went to Shahjahanpur about His forth-coming visit to Paris. I stopped in Shahjahanpur on my way back from Sete to give once again a comprehensive report personally. Master was very pleased to know that large number of abhyasis were expected in Paris and the facilities available in the Residence were suitable. By the end of June, the expected number of abhyasis was over 1,000. Once again, I had an opportunity to visit Shahjahanpur in the beginning of July, to give a first-hand information about the preparations and plan His travel to Paris. Master was really pleased to know that over 1,000 abhyasis were coming from so many countries for this occasion. Of course, every abhyasi of the Mission wanted to be in Paris for this historic occasion especially in Master's Divine presence for 8 days.

Master's visit to Paris was a rare and an unexpected gift for abhyasis in Europe and North

America. When Master went to Copenhagen and Munich in 1980, there was an impression among the abhyasis present that that was Master's last visit to Europe. In fact, many of the abhyasis thought that Master will not be travelling abroad any more. Then He went to South Africa in 1981 and what is more, He came to Malaysia for His 82nd Birthday celebrations also in 1981. After having seen Master in 1980 in Copenhagen it was felt that Master should not travel any more especially in planes. However, Master was so enthusiastic about the whole celebrations that almost everyday He was talking about the forthcoming event in Paris. When I went to Shahjahanpur in the beginning of July, He was ready to leave for Paris. He asked me one afternoon,-when I was leaving Shahjahanpur. I replied that I would be taking Lucknow Mail the next day Then He said that, well, we could start packing His suit-case as He could also go by the same train and then go to Paris immediately as He was going to Paris for the celebrations. We explained to Master that there were almost 2 months left to go to Paris. His purity, innocence and divinity become so obvious on such occasions. He is really not conscious of the time nor any other aspect of material laws. He is always beyond time, space and causation. It is with great difficulty He comes down to our level.

While Master was preparing for the celebrations, the abhyasis in Paris with Martine and Pierre Faideau together with their own colleagues were busy providing necessary information, documentation and facilities for obtaining visas, etc to visit Paris. Abhyasis were expected to arrive on the morning of 28th August but some of the abhyasis were already in Paris one week before. Master's own arrival information was not given to many people mainly because, the Preparatory Committee felt that Master should take complete rest for a few days before the actual celebrations started. Master arrived in Paris on 25th evening. Only a few French abhyasis from the Preparatory Committee were present at the airport to receive Master. After completing the necessary formalities at the airport, Master went straight to the Residence. There was some commotion among the few abhyasis who were already staying in the Residence when they saw Master suddenly manifesting Himself. However, no other abhyasi knew that Master was in Paris. He had milk on arrival and then slept for almost 24 hours continuously. He was extremely.

tired by this long journey from Delhi to Paris with one stop-over in Frankfurt. Many abhyasis felt that it would have been appropriate if Master was received by a large number of abhyasis at the airport. Of course, there can never be a unanimous opinion on such matters, but after due explanation, abhyasis understood the reasons behind keeping Master's arrival date in Paris such a closely guarded secret. Even the Indian abhyasis coming from India did not know when Master was leaving Delhi for Paris In any case, it gave Master 2 full days to take complete rest after arriving in Paris, When He finally woke up on 27th morning, He was very cheerful and in extremely good mood When we informed Him that over 1,100 abhyasis were coming to Paris and the celebrations will start on 28th morning, then He quickly got up from His bed and said that He was also ready. It was a wondertul and happy statement to hear from Master. By 27th evening, large number of abhyasis had already arrived. The whole night the members of the Preparatory Committee from Paris and other parts of France were at the Reception Committee receiving the guests. By the morning of 28th, almost all abhyasis were already in Paris ready to have the first glimpse of their beloved Master with so much of longing, love and devotion.

The celebrations started with morning meditation which was arranged in the indoor tennis-court which was fairly large to accommodate almost 1,200 abhyasis. However, there was a problem of echo inside the hall, as a result, the public address system could not be used inside the hall. The abhyasis had to assemble outside the hall to listen to talks, etc after meditation, It was a tedious exercise but there did not seem any other alternative but to follow this complicated and cumbersome procedure. The evening meditation also was held in the same hall,

The Director of the Institute who was so uncooperative and unhelpful before the celebrations, suddenly became extremely pleasant, helpful, and accommodating. In fact, He almost became an active member of the Preparatory Committee and was the first person to be seen at the Reception Committee, everyday, well before, 7:00 in the morning and stayed around helping with the arrangements until the Reception office closed around mid-night. It was a welome change to find him so cooperative. When he heard about the difficulties we were facing in the tennis-court, then he gave us

the gymnasium completely at our disposal throughout the celebrations, Therefore, the meditation was arranged inside the gymnasium which was big enough to accommodate all the abhyasis and it was also possible to arrange the public addresses system,

29th August, was the actual day of celebrations. Master was ready very early in the morning, By 9;30 am all the abhyasis assembled in the meditation hall and, as arranged, Master was in the hall by 10:00. He, Himself gave the sitting. Andre Poray as the Centre-in-charge of France, welcomed Master and the newly appointed Secretary of the Mission, S.A. Sarnad, who read Master's Message which was known as the Paris Declaration. Andre Poray while welcoming Master, mentioned that every abhyasi of the Mission has a great lesson to learn from Master's visit to Paris, especially, those who are seeing Master for the first time, Everyone who came to Paris came with various expectations and to receive Master's Grace and to be elevated spiritually by Master, whereas, Master came to Paris only because of His love for His abhyasis. There was no need for Master to travel at all outside of Shahjahanpur. Any aspirant and seeker after Reality would only be too willing and too happy to go to Shahjahanpur to be in His presence. Master is 83 years of age and inspite of His age and frail health, He has undertaken this long and ardous journey to come to Paris and this only proves Master's universal love, compassion, and kindness for the mankind. He is willing to undergo all physical hardship and discomfort for the sake of the abhyasis, He does not expect anything in return for Himself. This is where we have to learn a lesson from Master. It is easy to love Master but what is important is to love all those whom Master loves. This was, in short, what Andre Poray said while welcoming Master to Paris.

Master has been talking about brother-hood, harmony, character and discipline for a long time. He, of course, wanted to achieve brotherhood and harmony among the abhyasis during the Paris celebrations. The abhyasis in India have 2 opportunities every year to come together in large numbers. This provides an opportunity to get to know each other and to develop the brotherhood and harmony which Master very much likes to see develop among the abhyasis of the Mission, Such opportunities are seldom outside

India. The abhyasis from various countries do not have many opportunities to come together, therefore, Paris celebrations provided such an opportunity for the first time and Master had high expectations from this occasion. It is not an easy objective to achieve considering the divergent, historical, linguistic, racial and cultural backgrounds of the abhyasis assembled in Paris. However, everything becomes easy in Master's Divine presence.

When Master went back to His room after the formalities and other aspects of the celebrations, He, once again, stated how pleased He was with the achievement of this occasion and He was particularly pleased that so many of His abhyasis could come together in Paris, Some of the abhyasis present were considering to have similar get-together on an European level once every 2 years. When I informed Master about this proposal, Master said that He would like to have such getherings once every year. This was, indeed, a very encouraging statement from Master and it also proves the importance Master attaches to such getherings of abhyasis in one place from Europe and North America. When this wish of Master was conveyed to the abhyasis, they were really delighted and elevated with Master's enthusiasm for all the abhyasis in Europe and North America to come together once a year.

Master has taken this occasion to give every possible opportunity to the Europeans and the North Americans to look after all aspects of the celebrations, as a result, preceptors from various European countries as well as America and Canada were giving sittings during the meditation throughout the celebrations. Preceptors and abhyasis from these countries were also given opportunities to speak on various aspects of Sahaj Marg. Ten years ago, when Master went to Europe for the first time, He made a statement in France that He brought India to the West and after ten years, He has proved to the West that He indeed fulfilled His promise as it was evident from so many preceptors and abhyasis elevated and prepared spiritually by Master in the last 10 years, who were doing all the work in Paris and who were shouldering various responsibilities of the Mission.. It must have been a matter of great satisfaction to Master that so many of His abhyasis were ever willing to serve Him and the Mission. Their devotion and dedication was really a matter for everyone to emulate.

Master has stated and continues to state that spirituality is not confined to the geograghical boundaries of any particular country or race. He has actually opened the doors of Nature and Reality to all those seekers after Reality with pining hearts. Master's Delhi Message also indicated the direction He was giving to the Mission for thousands of years to come and Paris was the first step to prove in practical terms, His plans and ideas of the universality of the Mission and its goals,

The enthusiasm to serve Master was so great in Paris that there were hundreds of abhyasis who wanted to prepare food for Master. However, the French Committee had given this specific responsibility to Natalie and Astrid and also asked Bairbre to help them as she had the experience of looking after Master when He was in Malaysia. It was very difficult to say 'No' to anyone who was so willing to prepare food for Master with so much of love and devotion but the abhyasis present in Paris were very disciplined and accepted the decision of the Organising Committee in dlstributing various responsibilities of the celebrations including the preparations for Master's food, Master recovered from His fatigue due to long travel and was ready to meet abhyasis in the morning and in the afternoon everyday. One afternoon, He went out to give chocolates and sweets to the children. It was really a very moving scene, All the children were delighted with the opportunity to go near Master. It is amazing how children go to Him without any hesitation. They are attracted to Him in a very natural way and this phenomena is very difficult to explain. Master also enjoys the company of the children. Like a child, He also becomes a part of the children, There was a little girl, must be 4 or 5 years of age, who walked slowly up to Master and stood there for a few minutes and then bent forward with a very graceful movement and gave a kiss on Master's cheek, It was really a beautiful expression of innocence and purity of a child which is only possible in Master's Divine presence. Master wanted to give sweets to the children everyday but the problem was each time Master went out to give sweets more than the children, the parents used to surround Him, and whenever He saw large number of people crowding so close to Him He used to go into His room and asked one of the abhyasis to distribute the sweets on His behalf. Master, one morning mentioned that He wanted to distribute prasad

during the celebrations. This was conveyed to the Organising Committee. Robreto and Frank went in search of sweets which can be distributed as prasad and they managed to find such sweets and what is more, they were very lovingly arranged in various trays in a very attractive and artistic manner. The last day of the celebrations was to be the occasion for the distribution of prasad. Some of the abhyasis took these trays to Master in His room and He charged the sweets. It was a wonderful and amazing experience for these abhyasis to see how Master charged the sweets. It is really difficult to put into words this experience. The distribution of the sweets reminded one of Basant and Master's Birthday celebrations in India, where on the last day, such prasad is distributed to the abhyasis present.

One day. Master wanted to show Kashi Ram Ji, Paris, so He came back from the meditation hall and said, He wanted to see Paris, Immediately, Andre Poray brought his car and He was only delighted to drive Master around Paris. This decision was so sudden that very few people knew about Master's tour of Paris. Dina very kindly offered to explain to Master in English various important historical and cultural monuments in Paris. Then, Andre took Master around together with Kashi Ram Ji to all important areas of Paris. Master came back after 2 hours. He was really happy that Kashi Ram Ji had seen Paris. Kashi Ram Ji never left Master's room even for a few minutes and Master must have felt that he should at least see Paris.

One day, Master was sitting with some of the abhyasis and He asked for the names and where they came from. There were abhyasis from Greece, Peru and New Zealand. Then I mentioned to Master that when He came to Europe for the first time in 1972, the Mission was very small and there were very few abhyasis but within only 10 years the Mission has expanded so much that such examples are very rare in the history of any spiritual movement. Master said, "It will expand even more". "Let us all work together". This message of Master was communicated to all the abhyasis present in Paris. It was a very significant message. The words "Let us all work together" puts emphasis on "work" as well as "together". Master expects all the abhyasis first of all to work and what is more, to work together in harmony and brotherhood. This was the basic objective

of the Paris Celebration and this also is the guideline for all the abhyasis of the Mission for their work in future. In accordance with this objective, Master has asked abhyasis from Europe and North America to get together once, every year, so that they come together to develop harmony and brother-hood and work together for Master and the Mission.

It is very difficult to mention all the details of the celebrations and Master's stay in Paris in a small article. There may be another place to give all the details. The celebrations were coming to a close and Master was getting ready to leave for Shahjahanpur. Towards the end of the celebrations, He was tired and weak. It must be a very strenuous to work on so many abhyasis for complete 8 days continuously. He was exhausted. In terms of His health it was good. There was nothing wrong with His health, however, He was weak and tired. On the last day of His stay in Paris, Dr. Gutshe advised Master to take complete rest and he wanted that there should not be any visitors in His room. The discipline of the abhyasis was really remarkable. They all wanted Master to regain enough strength to reach Shahjahanpur in comfort and without any difficulty. Everyone of course, was very sad to see Master go back to India. Everyone of them wanted Him to stay there, all the time, so that they could be with Him forever. It was a moving scene when abhyasis said good-bye to their beloved Master. Master arrived in Delhi completely exhausted after such a long travel. He arrived in Delhi on 5th September and went straight to Mr. Mathur's house for rest. He took Lucknow Mail for Shahjahanpur the same evening. He was so weak at the airport as well as at the station that He was almost carried to the compartment from the car. When He arrived in Shahjahanpur station, He walked all by Himself from the compartment right upto the car and then from the car upto His room. No one was holding His hand nor anyone was giving Him any support. Master's health is really a mystery. Why He becomes sick and when He is in perfect health, no one can tell and it may remain yet another mystery of Master and future generations will continue to debate and write on this aspect of Master.

Paris was the venue of the Declration of Human Rights on 12th August, 1789. Once again, almost 200 years later, Paris became the venue for the declaration of Human Duties. Master's Paris Declaration is in fact, the Declaration of Duties of abhyasis and history shall remem-

ber this document as Declaration of Human Duties. The torch bearers of spirituality assembled in Paris to receive Master's Paris Declaration to take it back with them to every corner of the world Those assembled in Paris 200 years ago may not have succeeded in their objectives, however, those assembled in Paris on 29th August, 1982 shall succeed in fulfilling Master's expectations and live according to Master's Maxims and symbolise His Message for the future.

K. V. REDDY
Secretary Overseas Centres
Shri Ram Chandra Mission

---

sahaj marg

RENEWAL OF YEARLY SUBSCRIPTION TO SAHAJ MARG PATRIKA, 1983

The Members of the Sahaj Marg Patrika whose yearly subscription closes for the year 1982 (with the November Issue) are requested to renew their membership through their nearest Centre or even direct to the Headquarters, Shahjahanpur either by M.O. or D.D. before January 1983 to ensure, the regular supply of their copies for that year, furnishing full and detailed address with pin-code number.

Sd/- J. R. K. Raizada
Publication Superintendent

Footprints

One night a man had a dream. He dreamed he was walking along the beach with the LORD. Across the sky flashed scenes from his life. For each scene, he noticed two sets of footprints in the sand : one belonging to him, and the other to the LORD

When the last scene of his life flashed before him, he looked back at the footprints in the sand. He noticed that many times along the path of his life there was only one set of footprints. He also noticed that it happened at the very lowest and saddest times in his life.

This really bothered him and he questioned the LORD about it. "LORD, you said that once I decided to follow you, you'd walk with me all the way, But I have noticed that during the most troublesome times in my life, there is only one set of footprints. I don't understand why, when I needed you most you would leave me,"

The LORD replied, "My son, My precious child, I love you and I would never leave you. During your times of trial and suffering, when you see only one set of footprints, it was then that I carried you.

MY MASTER

(By Brigitte Smith)

The sun goes down,
The sky pale grey-blue,
Translucent silky shine,
Then yellow into orange fine
Towards the fire-circle of the Sun.

Nature herself is still
In her own festive hour
of the day,
Where sweat and labour ends.

And there, under this sky
and in this hour
sits my Master,
in midst of this oasis
all created by His will,
in midst of flowers,
countless,
Songs of colour –
in a chair, upon the lawn.

(P.T.O.)

My Master !
His face translucent, radiant,
full of love Divine,
excells a shine,
that is for us indeed
the centre of all light
in this so sacred hour–
A sweetness, like a pain
pulls the heart,
a piercing pang of love;
to clean, and ever clean
Oneself,
to give to Him this heart.

sahaj marg

(Bi-Monthly - Spiritual : in Hindi & English)

INDIA—	**Yearly Subscription**	:	**Rs. 18/–**
	Single Copy	:	„ 3/50
FOREIGN–	„ **(U. S. Dollars)**	:	$. **10/–**
INDIA–	**Life Subscription**	:	**Rs. 400/–**
FOREIGN–	„ **(U. S. Dollars)**	:	$. **100/–**

★

Experiences Of An Abhyasi

Smt. D. S, Lakshman (Madras)

The fact that I joined the SHRI RAM CHANDRA MISSION is a clear proof of Master's Divine dispensation. My determination to start meditation which sprouted in my heart in childhood itself got fulfilled in a most simple and natural manner at the age of 39. My friends at Kavali took me to Brother Subrahmanyam, a Preceptor of the Mission. I told him of my desire to start the meditation. He immediately introduced me into the system of meditation under Sahaj Marg. From that day onwards the meditation is continuing without any hurdles vindicating as it does the efficacy of this System and the Mission.

Even when I was 12 years old, I was reading 'Ramakrishna Prabha' and my longing to do meditation like Sarada Devi got fulfilled only at the age of 39. Thus, for almost 25 long years, till I got access to this System, Mission and Master, I was subject to my own Sanskaras, And I was continuously crying for a Guide, a Path and a Satsangh without which I felt my life was being wasted. I was weeping in desperation and was even prepared to lose my life if I could not find God. All these things have vanished on my joining Sahaj Marg. A certain contentment has descended on me in place of those worries and miseries. Rev. Master has declared, "The real cry of pangful heart of a true seeker brings Master to his door." I am happy to note that this happened in my case.

Within 5 months of my joining the Mission the Centenary Celebrations of Grand Master (Lalaji Maharaj) were held, At that time when Rev. Master came to Madras, I had the opportunity to see Rev, Master in private 4 or 5 times. The first time I saw him from a distance and joined my hands in salutation, he returned the greetings, also with his hands folded. At that time I thought it to be normal. But in retrospect, when I pondered over it recently I could observe that Master's glance created from that

very moment, a tremendous change in me. An inexplicable feeling of utmost respect towards Master started developing in me. My heart was flooded with the thought that I must offer him something. I offered two ruits to Master when I met him next time with the feeling that the fruits are nothing but the essence of my heart. I prostrated at his feet and offered myself and felt that the fruits he returned to me are nothing but the essence of his heart. Two days thereafter when I saw Master at his son's residence, there developed in me intense longing to become one with Master which at that time I could not recognise. Later I felt this feeling to be embedded deep within me. And in that feeling I spent about an hour in meditation. Thereafter Rev. Master called me to his room. I went and folded my hands in obeisance, I was at a loss for words. And in that state Rev. Master worked on me. I felt like prostrating at his feet. I did accordingly and my head was touching his feet, and I had an experience which can be translated as a vibration with a strong force. It is in fact impossible to put that experience in words. After some time I got up instinctively following an inner urge asking me to do so. But then again I kept standing with a blank mind. I came out of the room and again sat down in meditation. After about 15 minutes Rev. Master came out. He was going out in the car and asked me also to sit in the car. I obeyed him. While in the car, Master said, "I don't know anything: I do only what my Master makes me do." I took it that the words were meant for me. I derived contentment and felt that nothing was wanting for me.

In a short span of 5 months of my joining the Sahaj Marg, Rev, Master gave me whatever was required for me. He dispelled all my doubts and hesitancies, He removed my Sanskars, showed me the true meaning of true Divinity and taste of true bliss, He bestowed on me the capacity to understand this. Innumerable have been the experiences during the last 10 years of my practice. This is all due to the efficacy of 'Sahaj Marg' and the greatness of its propounder,

From the 6th September, 1972, to 6th December, 1973, I was observing the flow of Pranahuti (Transmission) in my body even at midnight, One of these days, when I was meditating, I was feeling in myself that the Lord whom I had been worshipping earlier, and his form, were leaving me, and I was agitated but only for a second, and thereafter

that thought itself bid farewell to me. And from that moment onwards, the earlier types of worship, like recitations from Ramayan and Geeta prayers to Lord Krishna, left me for good. The inclination to worship other gods does not crop up in me any more. I can say proudly that this transformation and speedy spiritual progress are only due to the love Master is showering on me, effecting my speedy spiritual progress. Though I do not like to use the word 'pride' in this context, I am not finding any other word to praise my good fortune in getting this Path and this Divine Master. I have no fears in my mind that if I stop other worships I will be scorned or looked down upon by other members in my family. This is because, nothing can affect the natural and true state. This goes to prove that all the other forces are subservient to this state of existence.

Faced with problems in the family life, moving as I do amidst relations, when I come across humiliation, harassment and misery, I keep praying to Rev. Master for guidance, He invariably reminds of the Ten Commandments by following which, he would enthuse me to move in the worldly affairs unattached, like a drop of water on the lotus leaf, and maintaining Constant Remembrance so as not to allow myself to fall from the spiritual state. Following his commands to this effect I could see that I am saved from innumerable Sanskars. The Master who saves me all-round through his infinite Grace is unparallel indeed and so is this Path. Even an illiterate will develop faith in Master once he recognises the transformation as above. If one does not recognise the things through, one's own experience and experimentation, we should only sympathise. I am of the opinion that we should not make efforts to make them believe all these.

I came across very many experiences which I cannot enumerate here. I only want to say one more instance.

On 15th December, 1973. I had been to Shahjahanpur along with my husband. My husband. wanted only to stay for 2 days, but I wanted to stay with Master for many more days; In fact I was anxious to stay there for good. In this conflict, I was in my room in a miserable condition, And when I opened my eyes, I suddenly saw Rev. Master standing in front of me. On seeing Master I stood up immediately with my head bent, with mixed feelings of shyness and

obeisance. Rev, Master came there on some other work. On seeing me he asked me to sit, I requested him to sit in-stead. The purpose of his coming there dawned on me much later. Because it was only after that incident I noticed that the grief in my heart for having to go away from Master disappeared and my condition became normal, This grief has been replaced by content and I was prepared to start from there for my village. When I think of this condition I am wonderstruck. Only those who experience will feel it - it is something beyond comprehension. If we try to express it in words we will be belittling it. Rev. Master being Omniscient observes the spiritual problems of Abhyasis and solves them out of his extreme love. He thus surrenders to those who repose their faith in him, For the last 10 years I am experiencing and enjoying these wonderful conditions.

Because of the experiences thus bestowed on me I can confidently say that I am a sincere Abhyasi of Sahaj Marg. My prayers for a Guru have not gone in vain. I sometimes do tend to neglect, but (Master never neglects me. At each and every step it is clear to me that Rev. Master has taken my responsibility on himself from the moment I started accepting him as my guide. And from that day onwards transformation started taking place in me, I can therefore, say that I am cooperating with him,

Even regarding my health I felt he was taking over the responsibiiity Once when I was in meditation I observed that I was being operated in my stomach. Master keeps advising me in 'dreams. Finally, I must mention here that Rev. Master has created in me Universal Brotherhood. I am able to love every one even those who harm me, I do not ever think of avenging the wrongs done by others. Rev. Master resides in my heart. But still I have to go a long way before I reach him. I will dwell on my other experiences at some other opportune time.

Only when I forget the word 'I' and remember Master every moment can it be said that I have realised Master. I am trying for that state through practice. The viel of ego is between me and my Master I am sure that I can break that veil through my love towards Master, and reach him, ●

Self Surrender & Sahaj Marg

(Shri K, Venkatarangayya, Anantpur)

Self surrender is a doctrine of great philosophical importance known since time immemorial as a direct and surest path to Realisation of God. Theoretically it may seem easy of accomplishment but it is really difficult to reach a state of complete self-surrender, It may be possible to succeed if one goes through spiritual practices like meditation and develops a spirit of detachment and dedication.

Self surrender means a state of complete resignation to the will of the Great Master, with total disregard of self. We must feel ourselves connected with the supreme power every moment with an unbroken chain of thought, during all our activities. We can accomplish it if we treat all our action and work, to be part of divine duty entrusted to us by the Great Master whom we have to serve as best as we can. It will be useful, if one is in the practice of detaching ego from self and watching it with pure impartial judgement. He will realise that it is wishes that put a bar to advancement. If there are no wishes, no thoughts will arise and mind will be at peace. The life, we live, should help us to keep our mind at rest. One should learn to introspect daily and thus develop inner purification and fitness for meditation.

We should direct our attention to tame and train the wayward tendencies of mind. When once it is gained, there will be no agitations and disturbances of thoughts. A regulated and disciplined mind, restores moderation in senses and faculties and creates lightness of spirit. Moderation means balance in all senses and faculties, nothing more nor less than what is naturally required at the time for any specific purpose, without its slightest impression on the mind.

One should banish doubt which is destructive to spiritual life. He should never grow despondent and should strengthen his resolve by his will and confidence. He should practise bhakti or devotion, to achieve communion with the Supreme Master. True bhakti is devoid of any physical or material desire. It is actuated

obeisance. Rev. Master came there on some other work. On seeing me he asked me to sit, I requested him to sit in-stead. The purpose of his coming there dawned on me much later. Because it was only after that incident I noticed that the grief in my heart for having to go away from Master disappeared and my condition became normal. This grief has been replaced by content and I was prepared to start from there for my village. When I think of this condition I am wonderstruck. Only those who experience will feel it - it is something beyond comprehension. If we try to express it in words we will be belittling it. Rev. Master being Omniscient observes the spiritual problems of Abhyasis and solves them out of his extreme love. He thus surrenders to those who repose their faith in him. For the last 10 years I am experiencing and enjoying these wonderful conditions.

Because of the experiences thus bestowed on me I can confidently say that I am a sincere Abhyasi of Sahaj Marg. My prayers for a Guru have not gone in vain. I sometimes do tend to neglect, but (Master never neglects me. At each and every step it is clear to me that Rev. Master has taken my responsibility on himself from the moment I started accepting him as my guide. And from that day onwards transformation started taking place in me, I can therefore, say that I am cooperating with him.

Even regarding my health I felt he was taking over the responsibility Once when I was in meditation I observed that I was being operated in my stomach. Master keeps advising me in dreams. Finally, I must mention here that Rev. Master has created in me Universal Brotherhood. I am able to love every one even those who harm me, I do not ever think of avenging the wrongs done by others. Rev. Master resides in my heart. But still I have to go a long way before I reach him. I will dwell on my other experiences at some other opportune time.

Only when I forget the word 'I' and remember Master every moment can it be said that I have realised Master. I am trying for that state through practice. The viel of ego is between me and my Master I am sure that I can break that veil through my love towards Master, and reach him. ●

On August 29th, 1982, Sahaj Marg Paris Seminar on the Divine Presence of our most Loving Master.

I distinctly remember the weather that day. It was very sunny, the sky was blue and a slight breeze prevailed in the air. All the abhyasis entered into the meditation hall. Some looking for a place to sit, some already seated, but all awaiting the arrival of our Divine Master.

As I sat down on a chair near the doorway, an abhyasi from behind tapped me on the shoulder. She then said to me, "That isn't very nice. I cannot see. Would you please move ?" Well at first, I felt just a tiny bit perturbed, but none the less, I picked up my chair and moved to another place.

Just then the car pulled around the back of the hall. An abhyasi was driving and Master was sitting on the passenger side, of ccurse. They then helped Him out of the car and into the meditation hall. As He walked through the crowed of abhyasis, you would see the look of Love for Him on each and every one's faces.

The Paris abhyasis had a small platform with lots of soft pillows with an Indian print where Master could be seated comfortably. Where I was seated, I really could not see Him. After a brief moment, Master asked to please start meditation, After only 10 minutes He said "That's all', I opened my eyes. and I could feel my heart filled wrth Love for Master but, I still, could not see Him from where I was sitting. At that moment the most wonderful realization came to me. That if I really wanted to see Master, I could just look at all my brothers and sisters seated around me.

If I could see my love for Him in all, this would make Him happy. "Oh ! Master; I said to myself, I want so very much to make you happy. All of a sudden, the whole room was filled with Love, I could see my love growing for Master as my love was growing for all His children. Master confirmed in my heart my feelings were correct, Do not attach myself to the sight

of Master's physical form, but to go beyond. Beyond to the sight of what Master represents.

I looked over at the Lady that asked me to move and I was so thankful, because if it was n't for her I might have never come to this realization,

I then wrote down this poem with a most sincere cry of love for Master and His Mission.

●

Hymn To His Holiness (Babuji)

By Shri R.S. Varma (Abhyasi, Allahabad Centre)

I vow to Thee, my Master,
All earthly things above.
Entire and whole and perfect.
The service of Thy love.

The love that asks no question,
The love that stands no test.
It lays upon the altar,
The service of the best.

An impulse from Thy Spiritual look,
May teach us more of man,
Of moral evil and of good,
Than all the sages can.

Divine path of 'RAJ YOG'
Discovered thousand years behind,
Has found its place again by Thee,
In a form suited to time.

(P.T.O.)

SAHAJ MARG', It's name is given,
It's simple and not tough,
For God is simple, so it's Path,
Can also be not rough.

Yogic path of 'SAHAJ MARG',
Transcends a man to God,
Removing Sanskars' of past and present
Like a ship that goes abroad.

Passion, Anger. Temptation and Attachment
All melt away from Man,
Like dust in the stormy wind
By SAHAJ MARG', in shortest span.

Many seers of Spirituality proclaim today,
Their path to God is sure.
In fact, they are but only quacks,
Know nothing, but way to lure.

The only wish, I crave of Thee,
Is to sanctify us with Thy Grace,
So that, we may attain the stage,
Where God likes to embrace.

The First Sitting

(Shri Sheel Kumar Sharma, Moradabad)

Prior to joining the Mission, I had no idea of its significance, what it stood for; and what it had to offer. Sometime back my brother-in-law, himself a stranger to the Mission, had told me, 'There is one Babuji at Shahjahanpur, who does everything sitting at home'. His remark referred to spiritual and all-round help. Something made me believe him at-once and I had an urge to meet Shri Babuji.

Some time later, I came upon an invitation card in connection with Master's Birthday Celebration at Moradabad from 15th to 17th Aug 79. The venue of general function for the public was my college hall. At that very time; I came across a photo of Master in a local paper. Alongside the photo, Master's unique Pranahuti process was described briefly. I determined to know more about it. I was really glad of the opportunity and made a note to attend the function.

Since reading Romain Rolland's book describing Paramhansa's use of divine force on Narendra, I was eager to find a saint who would use the same force on me, Paramhansa and Vivekananda's unique ways had drawn me towards them.

Next day, I was sad that I could not attend the general function. But, I got the opportunity on 16th Aug. Shri Saxenaji of Baheri guided me to Shri Y. K. Guptaji, who gave me the first sitting, after explaining what I had to do. Something urged me to take the plunge. To realise the efficacy of a process its practice is the only means..... It was close to mid-day, quite hot, There was much coming and going. The 1st sitting started. After sometime which seemed quite short, came the words 'Open your eye's' and the question, 'What did you feel' ? In midway I 'felt' what you may call a lull, suspension of physical awareness or a feeling of being drowned in

unawareness. timelessness may be the closest description. I had an analytic bent of mind, so I thought, may be I had slept. I told Shri Y.K. Guptaji of my earlier practice of Sun-Worship, a sort of meditation, in which I had been initiated by brother Matya, a Czech sadhu.

Later, I analysed the feeling of unawareness or, say, super awareness. No, it was not sleep. Never before had I slept sitting straight ! Was it mesmerism or hypnosis ? Step by step, by the process of reasoning, I tried to analyse that feeling, or loss of all feeling, as you may well call it and step by step, I 'had to' eliminate the superfluous the irrelevant, Mark the words 'had to' But then my later experiences left me no option ! It was neither sleep, nor hallucination, nor hypnosis. Prior to the sitting Shri Y. K. Guptaji had explained that sometimes Babuji confers upon Abhyasis a foretaste of later conditions. Why Guptaji, then, of all times, had said that ! He had been very precise in his briefing - 'A light awareness of divine light in your heart, do not try to see it. Really, it is not light, we say light, as it is the subtlest of all material things'.

It was the introduction on the plane I was then. The real introduction is yet to take place. Whatever we are doing earnestly in Sahaj Marg is preparing us for 'it'. Yes, it was sudden on material plane - you may call it that, later sitting was given by Sri K, M. Lallji. And then I was permitted to sit in group meditation given by Sister Kasturiji.

I was hankering after samadhi; its taste was given to me during the first sitting ! Should I menntion one relevant fact here ? I read about a saint who advised to pray to God earnestly, to manifest His human form in which He is now. It will never fail to bring Him to you. I adopted that practice for quite some time.

A week after joining the Mission I got an opportunity to come to Shri Babuji at Shahjahanpur for his birthday celebration. Later experiences will be related some other time. ●

PARIS DECLARATION

A. PREAMBLE

WE ARE ALL ONE. 'Sahaj Marg' is for integration. When we have studied the pros and cons of the Mission, we hope to read the real sense of discipline necessary. Both sides are visible but there is some flaw and that can be easily removed provided we have the Mission in heart and not in mind alone, and that people are having. What remains is the thought to be manifested before the general view. There are many curvatures coming in the way as obstacles like bubbles in the water which can be removed very easily because power is working behind you, of which we have the least knowledge.

2. Co-operation is the life of coming events also but if they are wavering they will be wasting power.

3. We are united in a common cause keeping towards proper order for the good o man and humanity.

4. Keeping the ideal that service is better than served, the 'Shri Ram Chandra Mission, Shahjahanpur' is there to serve the humanity in which we all are going to be woven in a uniform pattern and discipline.

B PRESENT ORGANISATIONAL SET UP

5. In view of the growing need of the Spirituality and the trend flowing from the Nature, it was thought necessary that the entire Mission's organisation be knit in a unified strong set up,

6. (a) Therefore, in the first instance, it was thought imperative to express India in various zones, each zone largely consisting of more than one state of the country, and is represented through a person designated as 'Zonal Secretary', appointed by the President of the Mission to work for the good of the people as well as to carry out instructions and directions from him in the service of the humanity. Each training centre of the Mission is having a 'Centre-in-charge' or 'Organiser' and is placed organisationally to work under the Zonal

Secretary, working for the welfare and development of the persons as per instructions and directions of the President.

6, (b) The Zonal Secretary is to supervise the working of the Mission's work placed in his zone and create co-ordination amongst the Head-quarters, the Preceptors and the Centres-in-charge together with the Organisers appointed.

6. (c) All the centres in India are governed by "Shri Ram Candra Mission Financial Accounting and Procedural Rules 1981". The Zonal Secretary, in addition to other duties, has to see that the said rules with the other instructions and rules made by the Mission or the orders given by the President are fully implemented and complied with.

7. (a) It is observed that by the hard pursuit of our abhyasis in the countries overseas, the Mission has already spread over. It also requires a set up in uniformity with India to be knit up firmly and strongly. So it is again expedient that such organisational touches be also given to those centres. By now in the countries overseas the centres are divided countrywise with one preceptor, called "Centre-in-charge" for the entire country, who co-ordinates various centres in that country. Some of the overseas centres have got a status of a registered and independent unit under the local laws of that land. In this way the abhyasis of such centres look organisationally to the locally registered units, and for spirituality towards the Shri Ram Chandra Mission at Shahjahanpur. All this makes abhyasis conscious of their own national identity carrying in mind the traces of controversial, racial, linguistic and other prejudices. This not only comes in the way of spiritual development but also in the healthy development of human personality, integration, co-operation, harmony, humanity, universal brotherhood and true relationship. The training centres created in India or abroad are really meant to carry the message of Shri Ram Chandra Mission; Shahjahanpur to the largest number of human beings living in the world. The centres, if registered, are only echoes of Shri Ram Chandra Mission, Shahjahanpur.

7. (b) The overseas centres, though appear to be working with full enthusiasm, but still it has become incumbent to strengthen them.

C. BASANT 1982 MESSAGE

8. In the Basant message given on 30th January 1982, it was said:

"We are all brethren connected intellectually, morally and spiritually —the main goal of human life: This and that have gone now. There remains the purity alone in all His work and environment which weaves the spiritual destiny of the persons with the Ultimate,"

D. ORGANISATIONAL CHANGES PROPOSED FOR IMPLEMENTATION

9. In view of the above growing need of the Mission, and to bring about uniformity,

(i) It is only natural to do away with position of "Centre-in-charge for the Country" and instead, there will be "Centre-in-charge" or "Organiser" for various centres abroad giving them the full opportunity to work in the centre and thus to gain spirituality;

(ii) The entire world for purposes & working of the Mission is expressed into zones, largely taking each continent as the basis;

(iii) The Headquarters for all the centres abroad as well as in India shall be at Shahjahanpur and all will be governed by the same;

(iv) Appropriate financial, accounting & procedural rules along with the other rules necessary keeping into consideration the local laws of the land shall be framed by the President for implementation by overseas centres also.

E, DECLARATION

10, I. as the Founder-President of Shri Ram Chandra mission, find it expedient to declare as under:—

10. 1. That the entire world is expressed into seven major zones:

No, 1 : Countries of entire Europe, United Kingdom, Ireland,

No. 2 : Countries of North America.

No. 3 : Countries of South America

No. 4 : Countries of African continent including Arab countries.

No. 5 : Countries of Asia and its neighbourhood (other than India)

No. 6 : INDIA

No. 7 : Countries in the neighbourhood of Australia and Australia.

10. 2. That for the present, there would be eight working zones overseas consisting of countries as noted below :

Zone No. 1–a	France, Spain and Italy
Zone No. 1–b	Ireland. United Kingdom and Holland.
Zone No. 1–c	Denmark, Federal Republic of Germany and Switzerland.
Zone No. 2–a	United States of America.
Zone No. 2–b	Canada
Zone No. 4-a	South Africa, Republic of Malagasy & Nigeria
Zone No. 5–a	Malaysia, Singapore and Sri Lanka
Zone No. 5–b	Nepal, Bhutan.

The training centres of the Mission falling in the countries noted above, shall organisationally be under the purview of the respective zones as indicated earlier,

10\. 3. That every working zone shall be represented through a person designated as 'Zonal Secretary'

10\. 4. That each Zonal Secretary shall perform the following duties :-

(i) To watch the activities of the centres under his charge and work for its smooth running and working;

(ii) to look after the development of the Mission's activities and take such steps as are necessary for its progress in consultation with the Headquarters;

(iii) to assist in the general working of the Mission in the zone and promote brotherly relationship amongst the abhyasis within the zone and near by:

(iv) to maintain co-ordination and co–operation between the centres in his zone and the Headquarters and with other zones of the Mission;

(v) to maintain discipline in the centres of the zone in the light of 'Sahaj Marg' with a view to create fellow–feeling and harmony all round;

(vi) to see that the financial, accounting & procedural rules framed for overseas/Indian centres are properly followed and observed;

(vii) to report the entire activities of his zone to the President regularly once a month at least.

(viii) to bring to the notice of the President any activity or development prejudicial to the interests of the Mission.

(ix) the Zonal Secretaries may for the development and achievement of the objects of the Mission can make a joint sitting and discuss amongst themselves the above aspects concerning the Mission with the permission of the President. The minutes of such meeting shall be communicated to the President.

(x) to look to the compliance of various orders of the Headquarters.

10.5. That the Zonal Secretaries will :

[a] carry out all functions necessary in discharge of the above duties.

[b] reimburse to himself the expenses incurred by him in discharge of the above duties out of the Mission's funds, as decided by the President from time to time.

[c] obtain prior approval of the President for organising functions at the Zonal level.

10. 6. That the Zonal Secretaries shall be under the direct charge of the President.

10. 7. That the 'Secretary Overseas Centres' of the Mission shall not only co-operate but co-ordinate the working and the activities of all the overseas zonal secretaries and report directly to the President.

10. 8. That the Zonal Secretaries shall send copies of their monthly reports to the 'Secretary' of the Mission also and in the case of Zonal Secretaries overseas to the 'Secretary Overseas Centres' as well.

10. 9. That the Zonal Secretaries overseas will send to the 'Secretary Overseas Centres' with an advance copy to the President their suggestions and matters for decision for forwarding the same to the President with his comments.

10. 10. That the centres and zones have been created for organisational and administrative convenience keeping the future of the Mission in view; but within the rules and discipline;

(i) abhyasis from one centre/zone can go into another centre/zone for work for fulfilment of the ideals of the Mission;

(ii) each preceptor can work in any other centre with due consultation and co-operation in the

real sense with the preceptor concerned.

(iii) all abhyasis have to work for the cause of the Mission avoiding incursions; each one should try to have good stuff;

(iv) to propagate the true ideals of the Mission in the world, it is necessary that the quality of man should be preferred compared to the quantity.

10, 11. That the President and the Mission will exercise full control on all centres of the Mission in all respects.

11. This document shall be known as "PARIS DECLARATION" and shall come into force from the First Day of September, One Thousand Nine Hundred and Eighty Two (1-9-1982). This shall be read over before the gathering of all the abhyasis of 'Sahaj Marg' present on the 29th day of August 1982, the main function day at Paris (France). The Secretary Overseas Centres, Shri K. V. REDDY will report to the Headquarters of its having been done so.

Shahjahanpur
[U.P.] India
15th August, 1982

Sd/-Ram Chandra
President
Shri Ram Chandra Mission

: NOTICE :

Wanted an experienced person to act as a Press Manager in the Printing Press of Shri Ram Chandra Mission at Shahjahanpur, having the experience and aptitude for smooth running of Sahaj Marg Printing Press and Patrika, The applicant should state the minimum remuneration acceptable to him, on the basis of experience and qualifications,

K R. Agarwal
Joint Secretary

Gram - Sahajmarg

Phone- Res. 2667 / Ashram 2575

Shri Ram Chandra Mission

Shahjahanpur (U.P.) 242001 India

Ref. P/63/4868

Date ; 17-8-1982

In view of the declaration signed by me earlier today in the matter of reorganisation of the Mission, I, as President Shri Ram Chandra Mission, do hereby appoint the following persons as "Zonal Secretaries, Overseas Centres," for the Overseas Zones mentioned against their names, effective from 1st September, 1982, till further orders, under the rules and regulations of the Mission;-

1. Shri Andre Poray, Paris [France], Zone No. 1-a France, Spain and Italy.
2. Smt. Bairbre Reddy, Dublin [Ireland]; Zone No.1-b: Ireland, United Kingdom and Holland.
3. Dr. Hanns Gangloff. Munich [W. Germany], Zone No. 1-c Denmark, Federal Republic of Germany and Switzerland.
4. Shri William Waycott, Pacific Grove (U.S.A.) Zone No. 2-a United States of America.
5. Smt, Christine Lanfstaff (alias Krishna) Canada - Zone No. 2-b Canada.
6. Shri Khoosalbhai Patel; Johanesburg (South Africa) — Zone No. 4-a South Africa, Republic of Malagasy & Nigeria
7. Kumari Balagopal, Kualalampur [Malaysia] — Zone No. 5-a Malaysia, Singapore and Sri Lanka
8. Vacant for the time being. Zone No. 5-b Nepal, Bhutan.

II. Considering the health and other aspects of some of the Overseas Zonal Secretaries, the following persons are appointed as "Assistant Zonal Secretary Overseas", to assist them:

1. Smt. Antonietta Bernardi [Italy] in Zone No. 1-a ; France, Spain & Italy
2. Smt. Vibe Erstad, Copenhagen (Denmark) in Zone No. 1-C ; Denmark, Federal Republic of Germany & Switzerland,

[Continued]

3. Appointment to be announced later : In Zone 4–a: South Africa, Republic of Malagasy and Nigeria

III. Further orders for Overseas working Zones and appointment of Zonal Secretaries will be made, when considered necessary, The 'Secretary, Overseas Centres' of the Mission, should give his suggestions to the President in this regard as and when considered necessary by him.

IV. The 'Centres–in–charge and 'Organisers' for various Overseas Centres in different overseas Zones will be appointed by me after consultation with the 'Secretary, Overseas Centres', and 'Zonal Secretaries, Overseas'. The 'Zonal Secretaries, Overseas' will give at least three mames for each of the above, to the Secretary Overseas Centres, latest by 30th September. 1982,

Shahjahanpur [U.P,]
INDIA
Dated; August 15, 1982

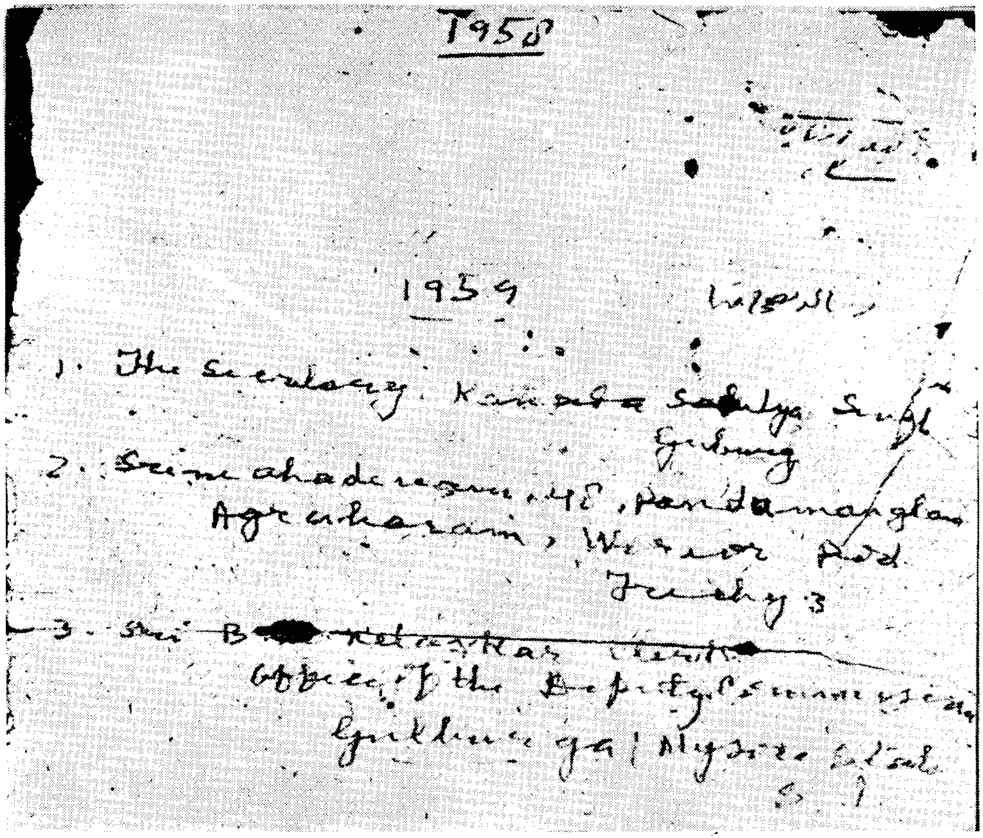
Ram Chandra
President
Shri Ram Chandra Mission

Copies to:—

1. Shri S. A. Sarnad, Secretary, Shri Ram Chandra Mission, Gulbarga Karnataka)
2. Shri Kashi Ram Agarwal, Joint Secretary, Shahjahanpur
3. Shri K. V. Reddy, Secretary, Overseas Centres, Kualalampur
4. The 'Zonal Secretaries, Overseas' and 'Assistant Zonal Secretaries overseas' appointed under this order, to be served after the reading of the Re–organisational Declaration, in the function at Paris (France).
5. The Accountant, Shri Ram Chandra Mission, Shahjahanpur
6. 'Sahaj Marg' Patrika, for publication in the next issue,

CIRCULATED BY ORDER OF THE PRESIDENT,

(Sd/–J.R.K. Raizada)
Secretary to the President
Shri Ram Chandra Mission.



1958

1959

1. The Secretary Kannada Sahitya Sangh
Gulbarga
2. Sri Mahadevan, 48, Pandamangalam
Agraharam, W... Road
Trichy 3
3. Shri B... ...
Office of the Deputy Commissioner
Gulbarga Mysore State

(Continued on next page)

The above is the facsimile of the list of subscribers written in Shri Babuji's own hand during 1958-59. It is symbolic of the tender care with which Shri Babuji nurtured the Journal—*Sahaj Marg*—for transmitting His message of love & affection to remote corners of the world

11) Ram Chandra Thakur...

12) x Hari Ram Lakhmi Chand

13) x Gan... Lal Mela Jhan...

14 Ramchandra Ram Karan das

15) x Rali Ram Paras Ram

16) Thakurdas Karori Mal

17) Bisheshwar Lal Bhana Ram

18) Sa Moti Ram

19) Bhagat Ram Jugal Kishore

रहने लगेगी तथा इसका एक लाभ यह होगा कि संस्कार बनना बिल्कुल बन्द हो जायेंगे। हर समय स्मरण रखने से ईश्वर में लगाव भी उत्पन्न हो जाता है और भाई क्योंकि हमारे विचार में गर्मी उपस्थित है, इसलिए कुछ उभार की दशा (अर्थात् प्रेम के उभार की) उत्पन्न होने लगती हैं, तथा धीरे-धीरे इसी के द्वारा भक्ति का पूर्ण रूप आ जाता है। जरा लोग इसकी आदत डाल कर तो देखें, फिर देखिए कि प्रेम उत्पन्न होता हैं कि नहीं। यह वस्तु तो नितान्त आवश्यक है। दूसरी, सदाचार की बात, जो अत्यन्त आवश्यक है, वह यह कि हम कोई कर्म ऐसा न करें कि जिससे लोग उँगली उठाएँ। हमारे दैनिक जीवन के नियम तथा सब के साथ व्यवहार बहुत ही भला एवं सीधा-सादा होना चाहिए। इससे आपके मन को भी सन्तोष मिलेगा और शान्ति की अवस्था का आरम्भ स्वयं ही आपके अन्तर में प्रस्फुटित होने लगेगा। एक भाई ने मुझसे पूछा था कि जब लोग प्रेम करना नहीं सीखते, तो अभ्यास के नियम (method) में कोई ऐसा संशोधन होना चाहिए, जिससे यह बात भी सिद्ध हो सके। सोचते-सोचते ईश्वर ने मेरी सहायता की और यह बात भी मेरी समझ में आ गई। चुनाँचे जो अभ्यास आप कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया। मैंने लोगों को दो-एक अभ्यास बतलाये हैं। जो उसमें यह चीज पैदा कर लें कि जिसका ध्यान मैं कर रहा हूं, वह (अर्थात् ईश्वर) मुझको अपनी ओर आकर्षित (खींच) कर रहा है। अर्थात् जो लोग ईश्वर की ज्योति का ध्यान हृदय में (जैसा कि मैंने उन्हें बतलाया है) करते हैं, वह ध्यान करते समय इस बात पर भी ध्यान लगा दें कि ईश्वर का प्रकाश जो हृदय में उपस्थित है, वह मुझे अपनी ओर आकर्षित (खींच) कर रहा है। फिर आप लोग देखें कि भक्ति व प्रेम कैसे उत्पन्न नहीं होता है। हाँ, इतनी बात अवश्य है, और इतना मैं अवश्य कहूँगा कि लगाव उत्पन्न करना आपको भी चाहिये, इसलिये कि यदि आप लोग यह बात नहीं करते, तो सेवक (बन्दगी) का कर्तव्य, जो आप पर आवश्यक है, आप पूर्ण नहीं करते और फकीरी (साधुता) या मनुष्यता इसी में है कि कर्तव्य पालन पूर्ण हो जाय। वह मनुष्य, मनुष्य ही नहीं, जिसकी दृष्टि अपनी ओर नहीं जाती तथा वास्तविक खोज इसी में है कि हमारी दृष्टि हर समय अपनी ही ओर रहे और यह वस्तु हमको धुर से मिली है। यदि इसी बात का नियम अभ्यासी करले (अर्थात् दृष्टि को आन्तरिक करते जावे) तो आप की स्थिति वहीं पर होगी, जहाँ से कि यह वस्तु हमें मिली हैं अर्थात् हम मूल भण्डार (असल भण्डार) में अपना एक चिन्ह स्थित कर देते हैं। फिर हमें केवल अपने विस्तार का रूप उत्पन्न करना शेष

रह जाता है।

अब विस्तार का रूप कैसे पैदा करें ? इसके लिये यही अभ्यास, जो मैंने बताया है, उसका एक अंग है (अर्थात् ईश्वर-ध्यान के साथ अंतर्मुखी रहने का प्रयत्न भी करें)। इतनी सरल बातें मैं बताता हूँ, जिनका करना मनुष्य के लिये (गृहस्थी के साथ सभी) बहुत ही सरल है, यदि उनमें ईश्वर-प्राप्ति की तड़प हो। ईश्वर कहीं लोगों में सच्ची तड़प उत्पन्न कर दे और ईश्वर करे ऐसा ही हो, तो फिर काम बनते देर नहीं लगती। लोगों को शान्ति की खोज है तो भला इस बेचैनी (तड़प) के लिये कौन तैयार हो ? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो आनन्द इस बेचैनी (अर्थात् ईश्वरीय-स्मरण) में है, वह शान्ति में नहीं मिलता। जिसको लोग शान्ति कहते हैं, वास्तव में मेरी समझ में वह कमाल (परिपक्वता) की चीज है, जिसका तलछट अभ्यास में कुछ अवश्य मिल जाता है। और जो इस बात का प्रमाण देता है कि उसका कोई मुख्य बिन्दु (Centre) अवश्य है। बेचैनी बढ़ते-बढ़ते अर्थात् जब यह बेचैनी कमाल (सीमा) पर पहुँचती है और सीमा को पार कर लेती है, तब शान्ति (वास्तविक) का आरम्भ होता है। उससे आगे अभी लिखना बेकार है। लिखने का अर्थ केवल यही है कि लोग 'उससे' (ईश्वर से) मिलने के लिये बेचैन रहें और इसी से मुझे भी शान्ति मिलेगी। यदि आप लोग अपना यह कर्तव्य समझते हैं कि जो कुछ भी सेवा मैं लोगों की कर रहा हूं, उसके बदले में मुझे शान्ति मिले तो यही उपाय हो सकता है कि आप लोग भी बेचैन रहें। ●

❀ सहज मार्ग वर्ष एक, अंक एक से उद्धृत ❀

महाराज कुछ परेशान थे कि पत्रिका कहीं बन्द न हो जावे । १३-६-५७ को पू० बाबू जी महाराज को लिखा:-"मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पत्रिका बन्द न होने दूँगा, चाहे कुछ भी इस के लिए करना पड़े" । बाद में लिखा:-"प्रेस वाले पत्रिका छाप कर लेट देते हैं, और परेशान करते हैं । अपने मिशन का प्रेस खोलने का प्रयत्न है, आप की कृपा हुई तो हो ही जावेगा । जब भी साधन हो पाया काम आरम्भ हो जावेगा । आसाम में प्रेस खोलने की तैयारी चलती रही । एक अभ्यासी श्री श्री किशन जी अपनी जमीन मिशन को देना चाहते थे । उस में मिशन का प्रेस व सतसंग भवन साधारण रूप से बनवाने का विचार चलता रहा । उस अभ्यासी भाई की आर्थिक स्थिति ठीक न थी । पू० बाबू जी महाराज ने आज्ञा नहीं दी, और शाहजहाँपुर में पत्रिका छपने लगी । भाई श्री सूर्यप्रसाद जी और इस सेवक का नाम सम्पादक के रूप में पू० बाबू जी महाराज ने रखा । भाई श्री सूर्यप्रसाद जी इस पत्रिका के लिए काफी परिश्रम करते थे । यह सेबक भी आसाम छोड़कर १८५९ में शाहजहाँपुर आ गया था । पत्रिका प्रेस वाले काफी लेट देते थे । पत्रिका समय पर नही निकल पाती थी । पू० बाबू जी महाराज से प्रेस मिशन का हो जाने के लिए बार बार प्रार्थना करने पर कह देते थे कि मिशन में रूपया नहीं हैं । मालिक की कृपा से ७-६-१९६६ को जन्माष्टमी के दिन शाम को ५-३० बजे मिशन के प्रेस की स्थापना हो गई । अब पत्रिका अपने प्रेस में छपने लगी । वैसे पूज्य बाबू जी महाराज ने पत्र न० B 246/SRCM २४-४-५७ को लिखा था :

"यदि मिशन की ओर से जब ईश्वर मौका दे और Press खुला तो उस का नाम सहज-मार्ग प्रेस होगा ।" फिर लिखा "आप सब के परिश्रम से सहज मार्ग पत्रिका जारी हो गई, और यह काम आप सब का ऐसा हैं कि मिशन के Record में जीवित रहेगा ।"

—श्री काशीराम अग्रवाल

सहज मार्ग पत्रिका के २५ वर्ष *

"सहज मार्ग पत्रिका, प्रस्तुत अङ्क के साथ, अपने प्रकाशन के पच्चीस वर्ष पूरे कर रही हैं । इस त्रैमासिक का पहला अङ्क श्री काशीराम अग्रवाल, वर्तमान ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री रामचन्द्र मिशन, के सत्प्रयास के परिणाम स्वरूप, अक्टूबर १९५६ ई० में, मिशन की तिनसुकिया (असम) शाखा द्वारा प्रकाशित हुआ । पहले दो अङ्कों का मुद्रण कलकत्ता के जगत तारिणी प्रिन्टिग प्रेस में हुआ, और पहले तीन अङ्कों में श्री काशीराम अग्रवाल के साथ

श्री गजानन्द अग्रवाल और श्री किशनलाल अग्रबाल तिनसुकिया (असम) के नाम सम्पादक मण्डल में शामिल रहे। पहले वर्ष के तीसरे और चौथे अङ्कों का मुद्रण गाँधी प्रेस, शाहजहाँपुर में हुआ, और चौथे अङ्क से सम्पादक मण्डल में श्री काशीराम अग्रवाल (असम,) और श्री सूर्यप्रसाद श्रीवास्तव, लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश) के नाम दिये जाने लगे। दूसरे वर्ष का पहला अङ्क जनसेवक प्रेस, लखीमपुर-खीरी में मुद्रित हुआ, और उसके बाद पाँचवें वर्ष के दूसरे अङ्क तक के चौदह अङ्क, प्रेमराज प्रेस, लखीमपुर-खीरी में मुद्रित हुए। पाँचवें वर्ष के तीसरे अङ्क से ले कर सातवें वर्ष के चौथे अङ्क तक के दस अङ्क शाहजहाँपुर के विभिन्न प्रेसों में, और उसके बाद आठवें वर्ष के चार अङ्क सीतापुर के विभिन्न प्रेसों में मुद्रित हुए। छपाई की असुबिधा के कारण इन अङ्कों के प्रकाशन में विलम्ब होता रहा, यद्यपि वर्ष और अंकों का क्रम बनाये रखने का प्रयास किया गया।

सन् १९६५-६६ ई० में मिशन का अपना प्रेस स्थापित करने का प्रयास आरम्भ हुआ, और नवम्बर १९६६ ई० का अंक 'सहज मार्ग' (द्विमासिक) के रूप में 'सहज मार्ग' प्रेस में छपा अपना प्रेस हो जाने पर भी, पत्रिका के यथा-समय प्रकाशन की समस्या कई वर्ष बनी रही। प्रेस सम्बन्धी समस्याओं के कारण कभी-कभी हर वर्ष ६ अंक प्रकाशित नहीं हो सके। आरम्भ के तीन वर्षों में वर्ष संख्या और अंक संख्या के बजाय प्रकाशन का महीना और वर्ष ही दिया जाता रहा, और जनवरी १९६९ ई० के अंक को बारहवें वर्ष का पहला अंक घोषित किया गया। मई १९७० के तेरहवें वर्ष के तीसरे अंक से सम्पादक मण्डल में श्री काशी राम अग्रवाल का स्थान डा० सी० ए० राजगोपालाचार्य, मद्रास, ने ग्रहण किया, और अँगरेजी विभाग का सम्पादन उन्होंने, तथा हिन्दी विभाग का सम्पादन डा० एस० पी० श्रीवास्तव, लखीमपुर-खीरी द्वारा आरम्भ हुआ। इससे पहले पत्रिका के लगभग आरम्भ से ही हिन्दी विभाग श्री काशीराम अग्रवाल द्वारा, और अँगरेजी विभाग डा० एस० पी० श्रीवास्तव द्वारा सम्पादित होता आया था। जुलाई १९७८ के इक्कीसवें वर्ष के चौथे अंक से सम्पादक मण्डल में डा० सी० ए० राजगोपालाचार्य की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के कारण उन का स्थान उनके सुपुत्र एवं मिशन के (जनरल) सेक्रेटरी श्री पी० राजगोपालाचार्य ने ग्रहण कर लिया। जुलाई १९८१ के चौबीसवें वर्ष के चतुर्थ अंक से सम्पादक मण्डल का पुनर्गठन हुआ, और डा० एस० पी० श्रीवास्तव, लखीमपुर-खीरी, श्री लक्ष्मी शंकर जी, इलाहाबाद, और श्री एस० पी० सर्नाड, गुलबर्गा इसके सदस्य घोषित हुए। प्रस्तुत पचीसवें वर्ष के चतुर्थ अंक (जुलाई १९८२ ई०) से दिवगत प्रोफेसर लक्ष्मी शंकर जी का स्थान श्री के० वी० रेडी, क्वालालमपुर (मलयेशियाँ) ने ग्रहण कर लिया है।

पत्रिका के प्रकाशन का रजत जयन्ती विशेषाँक कुछ विशिष्ट रूप में प्रकाशित करने की घोषणा की गई थी, और उस के लिए मिशन के सदस्यों से काफी सामग्री भी प्राप्त हुई। समर्थ सद्गुरू श्रद्धेय 'बाबू जी' की दीर्घ अस्वस्थता के कारण इस विशेषाँक के प्रकाशन का उत्साह कतिपय मन्द हो गया। फिर भी एक बार लिए गये निर्णय की पूर्ति का प्रयास किया गया है।

पूज्य 'बाबू जी' इधर, मिशन के अन्तर्गत रिसर्च पर बल दिये जाने की इच्छा व्यक्त करते रहे हैं, किन्तु मिशन के अन्तर्गत रिसर्च के स्वरूप के विषय में बिवाद और अस्पष्टता कई वर्ष व्याप्त रहे हैं। प्रायः दस वर्ष पूर्व, डा० एस० पी० श्रीवास्तव के निर्देशन में, आगरा विश्व-विद्यालय से, डा० प्रेम सागर, वर्तमान अध्यक्ष दर्शन शास्त्र विभाग, से गवर्नमेण्ट डिग्री कालेज, रोहतक (महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा), को "Sahaj Marg System of Yogic Sadhana : Its contribution to contemporary Indian Philosophy" विषय पर पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई थी। रिसर्च का क्षेत्र बहुत ब्यापक है, और योग से सम्बन्धित रिसर्च का सर्वोत्कृष्ट रूप तो वही है, जो श्रद्धेय 'बाबू जी' ने अपने कार्य द्वारा प्रस्तुत किया है। फिर भी विवेचन-आलोचन-परक अकैडेमिक रिसर्च का आधारभूत महत्व निर्विवाद है। इस तरह का, डा० एस० पी० श्रीवास्तव का एक शोध-पत्र, कई कारणों से, इसी अंक में प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। यह लेख थोड़ा लम्बा होने के कारण, अभ्यासियों से प्राप्त, उनके अनुभवों पर आश्रित, या अन्य साधारण लेखों में से, कुछ सामग्री अगले अंकों में देने का निर्णय लेना पड़ा। हमें आशा है कि ऐसी सामग्री के सहृदय लेखक, और हमारे सभी पाठक, हमारे निर्णय के महत्व का समुचित अनुभव और आदर करेंगे। श्रद्धेय 'बाबू जी' की इच्छा, और उनकी दीर्घ अस्वस्थता के संदर्भ में, अपने सुधी पाठकों, विशेषतः उच्च शिक्षा और शोध से सम्बद्ध मिशन के सभी सदस्यों से, इस शोध-लेख के बारे में प्रतिक्रियाओं और इसके सातत्य का प्रवर्द्धन करने वाले लेखों की, आशा और अपेक्षा रहेगी। इस दिशा में, सभी से, समुचित सक्रिय सहयोग के लिए सविनय प्रार्थना है।

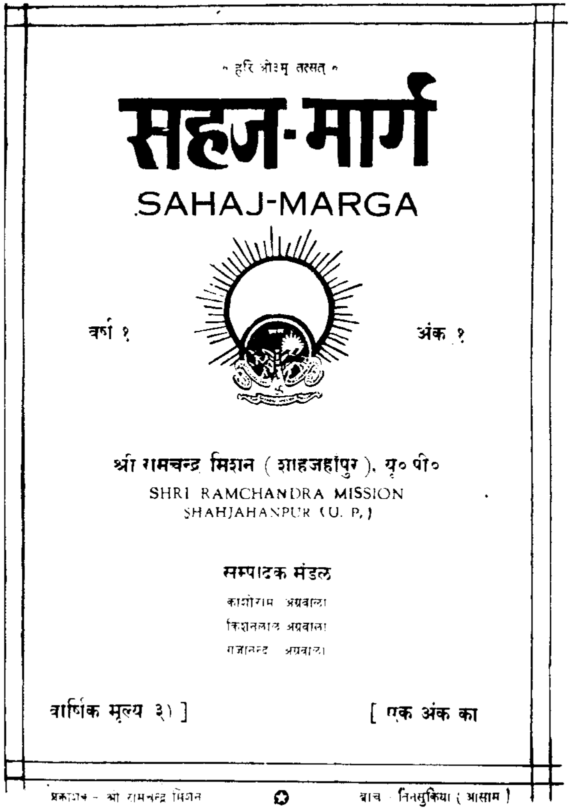
—सम्पादक मण्डल

शुभ-सन्देश

(लेखक :—श्री रामचन्द्रजी महाराज)

साधारणतः लोगों में यही विचार फैला हुआ है कि केवल क्रिया ही जो हमें बताई जाती है, वह स्वयं पूर्णदशा पर पहुँचाने के लिए यथेष्ट है। इसके अतिरिक्त उनका विचार दौड़ता ही नहीं। यदि हम अपनी नींव, जिस पर हमें आध्यात्मिकता का भवन बनाना है, राजयोग बतलाते हैं, और जो वास्तव में है भी, तो सम्भव है कि लोगों का विचार इसकी तह तक न पहुँचता हो और केवल नियमों के पालन तक ही उनकी दृष्टि रहती हो। यह अवश्य है कि मेरे साथ Transmission (प्राण-आहुति) को भी हवा लगती रहती है। परन्तु फिर भी एक वस्तु जो शेष रह जाती है, वह है प्रेम और भक्ति। क्रिया (अर्थात् ध्यान) के साथ यह चीज चलना आवश्यक है। श्री कृष्ण जी महाराज ने राजयोग में इस चीज को भी सम्मिलित किया था, जिससे शीघ्रता हो जावे और साधक अपने लक्ष्य पर शीघ्र ही पहुँच सके। किन्तु इन बातों को अपने में उत्पन्न करना आप ही का काम है। उपाय यह अवश्य है कि ईश्वर का सतत् स्मरण रखने का प्रयत्न किया जावे। इसमें लोग यह एतराज कर सकते हैं कि मानव-मस्तिष्क प्रति समय एक ही ओर लगा हुआ नहीं रह सकता है, इसलिए कि मस्तिष्क इतना थक जायेगा कि कदाचित वह इसे एकाध दिन ही स्थायी रख सकता है। मैं साधारणतया लोगों में यही शिकायत देखकर कुछ आवश्यक बातें लिख रहा हूँ।

जो भी कार्य आप करते हैं, उसको यह समझ कर करें कि ईश्वर की आज्ञा है, इसलिये मेरा कर्तव्य है, तो स्मरण की दशा अवश्य बनी



॥ हरि ओ३म् तत्सत् ॥

सहज-मार्ग

SAHAJ-MARGA

वर्ष १ अंक १

श्री रामचन्द्र मिशन (शाहजहाँपुर), यू० पी०

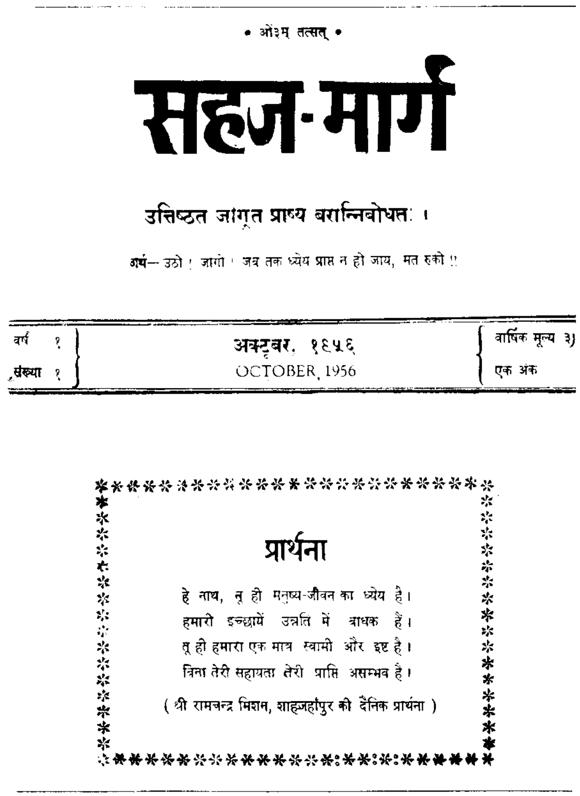
SHRI RAMCHANDRA MISSION
SHAHJAHANPUR (U. P.)

सम्पादक मंडल

काशीराम अग्रवाला
किशनलाल अग्रवाला
गजानन्द अग्रवाला

वार्षिक मूल्य ३)] [एक अंक का

प्रकाशक - श्री रामचन्द्र मिशन ✪ शाखा - तिनसुकिया (आसाम)



• ओ३म् तत्सत् •

सहज-मार्ग

उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत ।

अर्थ— उठो ! जागो ! जब तक ध्येय प्राप्त न हो जाय, मत रुको !!

वर्ष १ संख्या १	अक्टूबर, १९५६ OCTOBER, 1956	वार्षिक मूल्य ३) एक अंक

प्रार्थना

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

(श्री रामचन्द्र मिशन, शाहजहाँपुर की दैनिक प्रार्थना)

The miniature reproductions of the cover and first page of the First Issue of **'Sahaj Marg'** Journal published way back in October 1956 (25 years back) from Tinsukia (Assam) and printed in Jagtarini Printing Works Calcutta. Editorial Board : Kashiram Agrawala, Kishanlal Agrawala & Gajanand Agrawala. Original size : 19 × 24 Cms.

सहज मार्ग पत्रिका के २५ वर्ष

हिन्दी विभाग

विषय-सूची

क्रम-सं०	विषय	लेखक	पृष्ठ सं०
१-	सहज मार्ग पत्रिका के २५ वर्ष		अ
२-	शुभ—सन्देश-श्री रामचन्द्रजी महाराज		ब
३-	'शोध पत्र'		१
४-	समर्थ सद्गुरु श्री लाला जी की दिव्य वाणी— संकलन कर्ता:-श्री बाबू लाल बीसे, देवास, मध्य प्रदेश		२
५-	योग विद्या का विकास-डा० एस० पी० श्रीवास्तव, लखीमपुर—खीरी, उ०प्र०		४
६-	'दिव्य निर्देशन'		२०
७-	श्री रामचन्द्र मिशन के प्रिसेप्टर एवं अभ्यासियों के लिए श्री बाबू जी के सामान्य निर्देश— डा० सुधा गुप्ता, उदयपुर द्वारा मूल अँग्रेजी से अनूदित		२१
८-	'अभ्यासी के अनुभव'		२३
९-	श्री बाबू जी महाराज के संकेत (बातों ही बातों में)— श्री बनवारी लाल पुजारी पुवायाँ, शाहजहांपुर		२४
१०-	अनुभव और चमत्कार-श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, नई दिल्ली		२७
११-	अभ्यासी की त्रुटियाँ और उनका सुधार-श्री प्रेम बहादुर गुप्त, शाहजहांपुर		३२
१२-	सहज मार्ग में प्रवेश और अनुभव-श्री परमानन्द अग्रवाल, तिनसुकिया		३४
१३-	पथ के शूल और फूल-श्री रामदास सिंह, रिवेलगंज-बिहार		३८
१४-	अभ्यास-श्रीमती रमा बीसे, देवास—मध्य प्रदेश		४१
१५-	'श्रद्धा—सुमन'		४३
१६-	मुक्तक-श्री रमेश रघुबंशी, गंजबासोदा, म०प्र०		४४
१७-	शत शत प्रणाम-श्री अर्जुन पाण्डेय, कानपुर		४५
१८-	शरणागति-श्री महेश्वरी दयाल श्रीवास्तव, गोरखपुर		४६
१९-	नमन शत शत बार-श्री रमा शंकर मिश्र, कन्नौज उ०प्र०		४७
२०-	सम्पादकीय विचार-श्री काशीराम अग्रवाल,		४८

सहज मार्ग पत्रिका के २५ वर्ष *

तिनसुकिया (ग्रासाम) शहर से बाहर एक बहुत बड़ा तालाब था, वहाँ नित्य साधना करने रात्रि ८ बजे से १२ बजे तक प्रायः जाया करता था। कभी कभी पू० बाबू जी, महाराज के पत्र, पुस्तकें व साधना के अनुभवों के बारे में यह विचार उठता था कि यह सब दूसरों तक पहुँचे ताकि लोग लाभ उठा सकें। अचानक एक रोज पत्रिका निकालने के बारे में विचार आता रहा। तालाब के किनारे पूजा करने मेरे साथ भाई गजानन्द जी व श्री किशन लाल जी भी जाने लगे थे। उन लोगों से हृदय की बात कही, और उन लोगों के सामने पत्रिका निकालने का विचार रखा और पू० बाबू जी महाराज को पत्र लिखा। पू० बाबू जी महाराज से पत्र न: A 255/SRCM ता० ३-७-५६ का पत्र प्राप्त हुआ। उसमें लिखा था, "यह विचार तुम्हारा बड़ा अच्छा है कि पत्रिका मिशन की निकाली जाये। निकालने से पहले यह सोच लेना है कि फिर बन्द न हो इस के लिए ग्राहक बनाना चाहिये। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने पास से सब खर्च करो। पत्रिका में लाला जी का फोटो तो हरगिज नही होना चाहिये, और मेरे फोटो की जरूरत नहीं, इसलिए कि यह पत्रिका अक्सर जब पुरानी हो जाती है तो रद्दी में बेच लेते हैं। मैं यह पसन्द नहीं करूंगा कि लाला जी के फोटो में अमचुर या धनिया बाँधा जावे या ऐसी जगह डाल दिया जावे जहाँ देख कर तबियत को दुःख मालुम पड़े"। दूसरे पत्र में पूज्य बाबू जी महाराज ने लिखा, "तुमने Magazine छपवाने के लिए जो पूछा सो यह बात तो बड़ी अच्छी है, और मैं अर्से से चाहता भी था। मगर रूपये की कमी के कारण न कर सका। मैं यह जानना चाहता हूँ कि Magazine का साइज क्या होगा, और उस में कितने सफे होंगे"। मेरे ख्याल से इस का वार्षिक चन्दा ज्यादा से ज्यादा चार रूपया होना चाहिये, और पहली पत्रिका में पचास सफे जरूर होना चाहिये। ५० पन्नो में से ३० पन्नों में हिन्दी, और २० पन्नों में अंग्रेजी के लेख, मैं इसलिए चाहता हूं ताकि South India के लोग भी इस से फायदा उठा सकें, और लेख, जो उस में छापे जावेगें वह सब लेख तुम को बहुत ध्यान से पहले देख लेना होंगे, ताकि कोई बात उन लेखों में ऐसी न आ जावे जो अपने यहाँ के सिद्धान्तों के

विरूद्ध हो। यह जुम्मेदारी तुम्हारी General-Editor की हैसियत से होगी, और इस काम में तुम्हे बहुत होशियारी रखना पड़ेगी। और इस पत्रिका का नाम सहज-मार्ग होना चाहिये"।

पू० बाबू जी महाराज को पत्र लिखा उसके उत्तर में पत्र न० A 285/SRCM ता० १६-७-५६ प्राप्त हुआ : "पत्रिका के विषय में तुम्हारी राय ठीक है। फिलहाल ३० या ३२ पेज की निकाली जावे"। फिर दूसरा पत्र A 305/SRCM २६-७-५६ प्राप्त हुआ : "ईश्वर ने मदद की तो यह अब चलती ही रहेगी और सम्पादक इस के तुम्हीं रहोगे। उसमें तुम्हारा नाम पड़ेगा"। पू० बाबू जी महाराज को ३०-८-५६ को लिखा कि "पत्रिका छपने दे दी है, और चन्दा तीन रूपया सालाना रखा है, और सम्पादक में तीन नाम १-श्री काशीराम अग्रवाल, २-श्री गजानन्द अग्रवाल, ३-श्री किशन लाल अग्रवाल जी हैं, और मिशन के दो (आफिस) निम्नलिखित बनाये हैं।

१-सहज मार्ग कार्यालय चेम्बर रोड, तिनसुकिया
२-श्री रामचन्द्र मिशन ब्रान्च चेम्बर रोड, तिनसुकिया।

ता० १६-६-५६ को पूज्य बाबू जी महाराज को एक पत्र लिखा :-"आप Efficacy of Rajyog व Reality at Dawn का हिन्दी अनुवाद कराके रखें, आपकी कृपा हुई तो यह सब पुस्तकें हिन्दी में छपकर रहेंगी और दिल तो चाहता है कि हर भाषा में छपवा कर कोने कोने तक फैला दूं, अभी-कुछ देर मालूम होती है लेकिन छप कर ही रहेंगी।"

पू० बाबू जी ने पत्र न० A 382/SRCM ता० २१-६-५६ उत्तर दिया। "तुम यह चाहते हो कि अँग्रेजी की पुस्तकों का अनुवाद हिन्दी में हो जावे ताकि तुम उन्हे छपा सको। इस में बहुत रूपये की जरूरत होगी, जो जब ईश्वर का हुक्म होगा वह भी हो जावेगा। इस वक्त तुम्हारे पास यही खर्च क्या कम है कि तुम पत्रिका निकाल कर उसको जिन्दा रखना चाहते हो।"

२०-१०-५६ को पत्रिका का पहला अंक छपा था और शाहजहाँपुर ५०० प्रतियाँ भेजी थीं और ५०० तिनसुकिया में रखी थीं। उस समय पत्रिका के कुल ५० या ६० ग्राहक थे, और ८ ग्राहक शाहजहांपुर से पू० बाबू जी महाराज ने बना कर उन का चन्दा तिनसुकिया भेजा था। पू० बाबू जी महाराज ने पत्रिका का पहला अंक पहुँचने पर पत्र न० A 467/SRCM ता० ६-११-५६ में लिखा था। पत्रिका पहुंचने की सूचना मैंने दे दी थी। "पत्रिका लोग पसन्द कर रहे हैं और उसका कवर Get up बहुत अच्छा है।"

प्रेस वाले पत्रिका समय पर नही देते थे, ग्राहक भी नही बन रहे थे। पू० बाबू जी

'शोध पत्र'

मेरी आज़ाद रूह को फिर से कैदे जिस्म मत देना ।
बड़ी मुश्किल से काटी है सजाये जिन्दगी मैंने ॥

समर्थ सद्‌गुरु श्री लाला जी की दिव्य वाणी

(संकलन कर्ता :— श्री बाबू लाल बीसे, देवास, मध्य प्रदेश)

१) वाणी महान है पर मौन महानतर है ।

२) वास्तविक अनुशासन और सदाचार इसी में है कि वाणी वही कहे जो हृदय में हो ।

३) बिना माँगे कोई राय न दो वरना इसके बुरे नतीजे हो सकते है ।

४) यदि तुम्हें किसी में कोई दोष दिखाई देता है तो उस दोष से उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करो ।

५) ईमानदारी से कमाए हुए भोजन के बिना आध्यात्मिक अनुभव अवसर गलत सिद्ध होते हैं ।

६) घर की झंझटों में होना अच्छा ही होता है । घर विनम्रता और सहनशीलता आदि के लिए एक शिक्षा केन्द्र हैं यह सर्वोत्तम प्रकार की तपस्या और यज्ञ है ।

७) जैसा व्यवहार स्वयं अपने प्रति नहीं चाहते वैसा दूसरों के साथ न करो । प्रेम सब से बड़ी तपस्या है ।

८) स्वामी बनने का प्रयास करने के बजाय सेवक के रूप में कार्य करना कहीं श्रेष्ठ है ।

९) वह जो ईश्वर को ढूंढ़ता है आत्मा है और जिसे ढूंढा जाता है वह परमात्मा है ।

१०) हर व्यक्ति अपने आपको ईश्वर की एक कृति समझे । अपने मानस को ईश्वर का एक विचार; और अपना जीवन ईश्वर का एक श्वाँस ।

११) पहले अपने मानस को साधना के अभ्यास द्वारा स्वच्छ करो, तब पुस्तकों का अध्ययन करो, अन्यथा वास्तविकता की पकड़ न हो सकेगी ।

१२) यदि तुम्हारे पुराने सामान से काम चल जाता है तो नया मत खरीदो । ईमानदारी से पैसा कमाओ दिखावा बड़ा अवगुण है ।

१३) ईश्वर ने अपने को तुम्हारे हृदयों में छिपा रखा है और तुम्हें प्रकट कर दिया है । तुम्हें चाहिये कि अपने को छिपाओ और ईश्वर को प्रकट करो । यही वास्तविक साधना है ।

१४) विपत्तियाँ ईश्वर का वरदान होती हैं उनमें अनेक रहस्य होते हैं और कष्ट झेलने से बहुत से आन्तरिक अनुभव हो सकते हैं ।

१५) मनुष्य सभी पशुओं में और सभी देवताओं से श्रेष्ठ है । मनुष्य से बढ़ कर कोई नहीं है । देवताओं को भी पुनः नीचे आना होगा और मानव जीवन द्वारा मोक्ष प्राप्त करना होगा । मनुष्य ही पूर्णता प्राप्त करता है देवता नहीं ।

१६) ईश्वर के लिए सच्ची तड़प सहस्त्रों में से एक में होती है। ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम वह अवस्था है जब प्रेमी प्रेमास्पद और प्रेम की त्रिपुटी स्वयं समाप्त हो जाती है।

१७) नास्तिक वह व्यक्ति नहीं जिसे ईश्वर में विश्वास न हो, बल्कि नास्तिक, वह है जो भौतिक, मानसिक प्रज्ञाजनित और आध्यात्मिक अस्तित्वों को हानि पहुँचाता है।

१८) सदाचार के प्रमाणित नैतिक नियमों के पालन के बिना आत्म साक्षात्कार सम्भव नहीं। अनैतिक व्यक्तियों का संसर्ग हानि-कारक होता है। संग उन्हीं व्यक्तियों का करना चाहिये जिनका हृदय ईश्वर प्रेम से लबालब भरा हो और जो दूसरों को उमसे प्रभावित कर सके।

१९) यदि आपका पड़ोसी दुखी है तो आप उसके दुख के प्रभाव से किसी प्रकार बच नहीं सकते हैं। दुख एक जहरीले ईधन के धुएं के समान है इसे किसी घर में जलाइए इसकी कड़वाहट पड़ोसी घरों में फैल जायगी। यही बात नेकी के सम्बन्ध में भी है। यदि आप नेक हैं तो आपके इर्द गिर्द लोग आवश्यक रूप से सुख के भागी होंगे।

२०) हम चिन्ता न करें तो अति उत्तम है। बेफिक्री रहे तो बड़ी अच्छी बात है। हम जिसे चिन्ता कहते हैं वह मन की कुरेद है जो आन्तरिक इच्छाओं का परिणाम है। जब तक इच्छा की पूर्ति नहीं हो जाती वह अपनी पूर्ति के लिए कार्य करती रहेगी। इच्छा को वासना भी कहते हैं, केवल इसी के कारण मानव जगत अस्तित्व में आया है। और जब तक यह इच्छा, इच्छाहीनता में नहीं परिवर्तित हो जाती, किसी को शान्ति नहीं मिल पाती। ●

● श्री बाबूजी महाराज का ये वाक्य (Opening your self to reality is Love.) अभ्यासी के हृदय में वास्तविक प्रेम की दशा के रूप में निखर उठता है।

● श्री बाबूजी महाराज ने कहा था "कि भिखारी [अभ्यासी] ऐसा हो कि प्याला [हृदय] सामने है लेकिन माँगने का होश नहीं है।"

● श्री बाबूजी के कथनानुसार "मानव की हस्ती गिलाफ दर गिलाफ हो गयी हमारी असलियत हमसे ही छिप गई ईश्वर की बनाई दुनिया में रहने के बजाय हम अपनी ही बनायी दुनियाँ में रहने लगे।"

योग विद्या का विकास

[डा० एस० पी० श्रीवास्तव, लखीमपुर-खीरी, उ०प्र०]

योग-विद्या, मानव-संस्कृति के इतिहास को, भारत की श्रेष्ठतम शाश्वत देन है। एक व्यवस्थित विद्या के रूप में इसके विकास की कहानी अपने आप में एक रोचक अनुसन्धान है। सुविधा के लिये इसे हम सात चरणों में विभाजित कर सकते हैं :—

१] प्रागैतिहासिक काल, २] वैदिक काल ३] बौद्ध जैन प्रकर्ष काल, ४] हिन्दू-पुनरूत्थान काल, ५] तन्त्र-वेदान्त काल, ६] भक्ति काल और, ७] आधुनिक काल।

यह विभाजन बहुत स्थूल और त्रुटिपूर्ण है, किन्तु एक आरम्भिक रूप रेखा प्रस्तुत करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। व्यावहारिक उद्देश्य के तहत, पहले छः चरणों का स्वल्प परिचय देकर, अन्तिम युग को ही कुछ विस्तार के साथ देखना उचित होगा।

१) योग विद्या का आरम्भ समुचित साक्ष्य के परे, कल्पना का विषय है। भारत में, आर्यों की वैदिक संस्कृति से पूर्ववर्ती संस्कृतियों के अवशेष, योग की शैव और जैन परम्पराओं की विद्यमानता का प्रमाण, प्रस्तुत करते हैं। यदि ध्यान द्वारा चेतना की उच्च उदात्त स्थितियों में आरोहण के अनुसन्धान का सम्बन्ध, मध्यम शीतोष्ण जलवायु और थोड़ी मेहनत से प्राप्त खाने-पीने की सामग्री से सम्पन्न भूगोलिक परिस्थितियों के साथ, जुड़ा हो, तो मिश्र, पश्चिम एशिया, मैक्सिको और ऊपरी दक्षिण अमेरिका में भी योग पद्धति से मिलती जुलती विद्या के विकास की आशा की जा सकती है। प्रजनन-शक्ति की आराधना, और मृत्यु के रहस्य का आतंक किसी भी आदिम कालीन मानव-संस्कृति में सामान्यतः पाया जाना चाहिये, किन्तु प्रजनन पोषण और ध्वंस के पवित्र प्रतीक शिवलिंग या तपः पूत यथार्थ मानव के अहंतत्व की प्रतिष्ठा के समकक्ष किसी व्यवस्था के, भारत से बाहर, विकसित होने के किसी सुस्पष्ट प्रमाण का, मुझे अभी तक पता नहीं है। शैव और जैन दोनों परम्पराओं में आदि नाथ (शिव और ऋषभदेव) को योग विद्या का प्रतिष्ठापक और आदर्श माना गया है। शिव और ऋषभदेव दोनों को वृषभ (नन्दी) और कैलाश से सम्बद्ध किया गया है। देवी (मातृ शक्ति) और गणपति की आराधना की परम्पराएं भी काफी पुरानी हैं। गीता के चौथे अध्याय में विवस्वान [सूर्य], मनु और सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के माध्यम से प्रवर्तित योग-परम्परा का उल्लेख है। सूर्य की आराधना यद्यपि प्राचीन है, किन्तु शैव और जैन परम्पराओं के प्रतिपक्ष में उसके विकास पर आर्य-परम्परा की छाप कुछ अधिक स्पष्ट प्रतीत होती है। फिर भी योग के आर्य या आर्येतर उद्भव की समस्या के समाधान में इन सब बातों का

महत्त्व है ।

२] वेद, संसार के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रन्थ हैं । सामान्यतः इन्हे आर्यों की देन माना जाता है । किन्तु पौराणिक गाथा अनार्य रावण को वेदों का धुरन्धर पण्डित बताती है, :- और वेदों के चतुर्विध विभाजन का श्रेय बादरायण व्यास को दिया जाता है, जो यदि भागवत् के अनुसार कृष्ण द्वैपायन व्यास से अभिन्न हैं, तो वेदों का इस समय उपलब्ध स्वरूप भी आर्य और अनार्य रक्त के सम्मिश्रण का ऋणी है । वैसे 'आर्य' शब्द एक अर्थ में केवल सम्मान वाचक है, किन्तु प्रस्तुत सन्दर्भ में हम इसे जाति-विशिष्ट के बोधक अर्थ में ले रहे हैं । यह अपेक्षतः शीत जलवायु वाले कुछ कठिन परिश्रम से जीविका उपलब्ध करने वाले, प्रदेश से विभिन्न दिशाओं में फैलने वाली यज्ञ परायण, पशुधन सम्पन्न, यायावर जाति थी, जिसे भारत में वैदिक संस्कृति का सूत्रपात करने वाली माना गया है । भारत में उनका जिन नगर निवासी जातियों से संघर्ष हुआ, उन "शिश्नदेवाः" शैवों और कदाचित दिगम्बर जैनों को, ऋग्वेद में भर्त्सना की गयी है । वेदों के विकास की प्रक्रिया बहुत लम्बी है, और उसकी बुनावट में आर्यों के आर्येतर जातियों के साथ संघर्ष, समायोजन और साँस्कृतिक आदान-प्रदान के तानेबाने का अनुसन्धान रोचक और वृहत् होगा । मूलवेद-त्रयी की अपेक्षा अथर्ववेद पर आर्येतर प्रभाव काफी स्पष्ट है । वेदों के कर्मकाण्ड से सम्बन्धित पूर्व भाग की अपेक्षा ज्ञान-काण्ड-परक उत्तर भाग में योग विद्या के निरूपण का विवरण अधिक उपलब्ध है । यह उत्तर भाग आर्येतर प्रभाव के अन्तर्गत बाद में विकसित हुआ प्रतीत होता है । आर्य परम्परा शाश्वत ज्ञान [वेद] को निगमित मानती रही है, और शैव आदि आर्येतर परम्परायें मानव के शाश्वत ज्ञान को आगम शास्त्रों के अन्तर्गत संकलित करती रहीं हैं । जैन परम्परा तप द्वारा विशिष्ट मानव के तीर्थंकर की स्थिति में आरोहण को ही, ईश्वरत्व के समकक्ष १४ वें गुणस्थान का दर्जा प्रदान करती है । वेद के, वास्तविक रूप में, निगमित श्रुति होने के विषय में भी विशद विवाद पैदा हुआ । मीमाँसक, कर्मकाण्ड को, वास्तविक श्रुति या निगम कहते हैं, और बाद के ज्ञानकाण्ड को, पौरूषेय अर्थात विशिष्ट-मानव-प्रणीत बताते हैं, जब कि वेदान्ती वेद के पूर्वभाग को, मानव जीवन के परिशोधन परिमार्जन की पौरूषेय प्रक्रिया से सम्बन्धित कहते हैं, जो उनके अनुसार, ईश्वर की वाणी को ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करने के निमित्त आवश्यक है । ऐसी योग्यता प्राप्त ब्राह्मी स्थिति में प्रतिष्ठित मानव की ऋतम्भरा प्रज्ञा परमात्म तत्व से एकनिष्ट रह कर उससे सम्बन्धित शाश्वत ज्ञान प्रकाशित करती है । योग के विषय में यह वेदान्त सम्मत दृष्टिकोण शैवागम, जैन अध्यात्म और मीमाँसक कर्मकाण्ड का समन्वय प्रस्तुत करता प्रतीत होता है, जो कालक्रम में पूर्णतः स्पष्ट तो काफी देर में हुआ, किन्तु व्यास प्रणीत साहित्य इसे वैदिक राजर्षियों द्वारा अन्वेषित और प्रतिष्ठित बताता है । वैदिक ज्ञान काण्ड के विकास के इतिहास में, वशिष्ठ जैसे ब्रह्मर्षियों, और विश्वामित्र, जनक जैसे राजर्षियों के पारस्परिक द्वन्द और समन्वय का अनुसन्धान, पर्याप्त रोचक सामग्री प्रकाश में ला सकता है ।

३) भारतीय संस्कृति का, अपेक्षाकृत समुचित प्रामाणिक इतिहास ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी से, बौद्ध-जैन-उत्कर्ष के साथ, आरम्भ होता है । अन्तिम चौबीसवें जैन तीर्थंकर महावीर और बौद्ध धर्म के प्रणेता गौतम बुद्ध, समकालीन थे ।

राजकुमार सिद्धार्थ, योग की तत्कालीन प्रचलित प्रणालियों के जिन आचार्यों से, दीक्षा ग्रहण करने और दुःखनाश का उपाय जानने के लिए मिले, उनमें एक तपस्वी गुरू कालार आलाम का नाम प्रमुख है, यह कोई जैन मुनि थे या तमिल शैव, या किसी अन्य घोर-तप-प्रधान हठ योग पद्धति के आचार्य-यह निश्चित रूप से पता नहीं । किन्तु उपवास आदि पर आधारित तपश्चर्या मात्र की निरर्थकता पहचान कर बुद्ध ने अपने अनुभव के आधार पर जिस अष्टाँग सम्म मार्ग का आविष्कार किया उसमें सन्तुलित चैतसिक और चारित्रिक अभ्यास को महत्व दिया गया था । वैदिक कर्मकाण्ड, जाति प्रथा और यज्ञों का स्पष्ट विरोध, एवं औपनिषदिक रहस्य वादिता, और दार्शनिक वाग्मिता से अलग हट कर, वैराग्य परायण सदाचार पर आश्रित, सम्यक् ज्ञान और ऋजु अनुभूति सम्पन्न आध्यात्मिक उन्नयन-पर बल, बुद्ध की श्रेष्ठ देन है । आत्म तत्व और परमतत्व के विषय में निषेधात्मक अभिवृत्ति, ऋजु अनुभूति पर बल देती है । और याज्ञिक-औपनिषदिक भावात्मक निरूपण की विकृति के सुधार के उद्देश्य के सन्दर्भ में उचित ठहराई जा सकती है । मानव के पौरुष में अनिंद्य निष्ठा, बुद्ध का सबलतम बिन्दु है, किन्तु वैदिक, जैन, शैव आदि सभी भारतीय पद्धतियों का तिरस्कार करता, सन्यास की तुलना में गार्हस्थ्य का अवमूल्यन, बुद्ध के अनुदान की सबसे कमजोर कड़ी सिद्ध हुई ।

४) ऋजु आध्यात्मिक अनुभूति के स्तर पर उनके समकक्ष किसी शिष्य के अभाव में, बुद्ध को मृत्यु के बाद बल्कि शायद उनके जीवन काल में ही-बुद्ध के वचनों की बौद्धिक व्याख्या और कल्पनाप्रवण विवृत्ति के आधार पर, बौद्ध संघ और बौद्ध धर्म एवं दर्शन साम्प्रदायिक विवादों का शिकार बन गया । बुद्ध के वैज्ञानिक और प्रबुद्ध दृष्टिकोण ने ज्ञान की सभी शाखाओं को प्रभावित किया । नास्तिक [अवैदिक] श्रमण परम्परा के प्रति ब्राह्मण पुरोहितों के आक्रोश के बावजूद सारे हिन्दू षट् दर्शन पर बौद्धचिन्तन की छाप विद्यमान है । पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध प्रकर्ष के लगभग समानान्तर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गुजरात तक, अहिंसक वैष्णव परम्परा का विकास महत्वपूर्ण घटना है । अवतार वाद की प्रवर्तक वैष्णव परम्परा ने औपनिषदिक-बौद्ध ज्ञान की ओजस्विता के समक्ष, भक्ति की कोमलता का समावेश प्रस्तुत किया, जिसके लिए दक्षिण का ऋण स्वीकार किया गया है । महायान के प्रमुख प्रवर्तक नागार्जुन भी आन्ध्र प्रदेश के हैं, जो वैष्णव परम्परा से प्रभावित प्रतीत होते हैं, और जिन्होंने शांकर वेदान्त को मौलिक रूप से प्रभावित किया है । क्रिश्चियन और सूफी परम्पराएं भी इसी व्यापक वैष्णव-महायान परम्परा के सातत्य में देखी जा सकती है, यद्यपि ऐसी साहसिक स्थापनाओं के पोषण के लिए विशद अनुसन्धान अपेक्षित होगा । सातत्य की कड़ियों के संकेत असन्दिग्ध रूप में विद्यमान हैं। ग्रीक दर्शन में सुकरात की बुद्ध जैसी प्रश्न-प्रति प्रश्नात्मक विमर्श शैली, प्लेटो और अरस्तू के बीच ज्ञान और अभ्यास [कर्म] का वैदिक, या गीता का आरम्भिक विवाद और अरस्तू द्वारा बुद्ध के 'सम्म' अथवा गीता के युक्त के समकक्ष मध्यवान [Mean] पर बल, भारतीय मनीषा के व्यापक प्रभाव का निर्विवाद संकेत प्रस्तुत करते हैं । बुद्ध के बाद लगभग एक हजार वर्ष का समय भारतीय संस्कृति का संघर्ष-प्रकर्ष मय स्वर्ण युग है । अन्तिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की नींव रखने वाले सेनाधिपति पुष्य मित्र शुंग के गुरू पतञ्जलि द्वारा तत्कालीन योग परम्पराओं को समन्वित करके अष्टाँग योग का प्रणयन हुआ, जो पुनरुत्थित हिन्दू अथवा ब्राह्मण परम्परा की ही नहीं,

सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति की क्लासिक योग पद्धति स्वीकार कर ली गई । शिवसंहिता, हठयोग प्रदीपिका, पाँचरान्यागम अष्टावक्र गीता, अभिधम्म कोष, विशुद्धि मग्ग, कषाय पाहुड़ सुत्त, प्रशमरति प्रकरण और माण्डूक्य कारिका आदि के साथ पातञ्जलि योग सूत्र का तुलनात्मक अध्ययन, इस युग में प्रचलित विभिन्न योग–पद्धतियों के पूर्वापर और परस्पर सम्बन्ध–निर्धारण में, पर्याप्त महत्वपूर्ण होगा । योग वाशिष्ठ और श्रीमद्भगवद्गीता सहित व्यास–साहित्य में समाविष्ट अनेक गीताएं भी, इसी युग की देन हैं । विविध साहित्यिक विधाओं, विभिन्न ललित कलाओं, अनेक व्यावहारिक विधाओं और बहुआयामी सैद्धान्तिक प्रतिपादनों के प्रकर्ष की सम्पन्नता के इस युग में, मानव के सर्वांगीण उन्नयन की विद्या के समन्वित विकास के प्रति शैव, जैन, बौद्ध, वैष्णव आदि सरणियों का योगदान है, जिसे १) नैतिक-सामाजिक २) शारीरिक-जैविक और ३) ऐन्द्रिक मानसिक आध्यात्मिक क्रम की अभ्यास–सारिणी में व्यवस्थित करने का श्रेय महर्षि पतञ्जलि को प्राप्त हुआ । व्यास, वाचस्पति, भोज और विज्ञानभिक्षु आदि द्वारा पातञ्जलि सूत्रों के व्याख्या-विवेचन-विस्तारण के विशद प्रयत्नों के बावजूद, शास्त्रीय रहस्यवादिता से अलग व्यावहारिक वैज्ञानिक प्रयोग के स्तर पर, ऋजु परीक्षण के अधिकांश अभाव ने, योग को दुर्गम और दुर्बोध बना दिया है। वास्तव में पतञ्जलि स्वयं याज्ञवल्क्य या बुद्ध जैसे वास्तविक आध्यात्मिक अनुभूति-उपलब्धि-सम्पन्न होने की अपेक्षा, शास्त्रीय स्तर के व्यवस्थापक या समन्वयकर्ता अधिक प्रतीत होते हैं । उपनिषद की अनिर्वचनीयता और बुद्ध का मौन, शत-सहस्र वाणी व्याख्यान का उत्स है, जो वाणी मन, बुद्धि आदि की पकड़ के बाहर हैं । पातञ्जलि सरणि में उसकी प्रतिष्ठा का स्तर उतना मौलिक और सहज नहीं है । योग-विद्या के इतिहास के अगले युग में योग की व्याकृति के अनेक कारणों में से एक यह तथ्य भी गिना जा सकता है ।

५) बुद्ध द्वारा अपने चचेरे भाई और प्रिय शिष्य आनन्द के हठ पर वैराग्य परायण भिक्षु संघ के समानान्तर भिक्षुणी संघ की स्थापना की परिणति कालान्तर में महासांघिक वैपुल्यवाद (प्रथम शताव्दी ईस्वी पूर्व,) और अन्ततः वज्रयान (सातवीं शताब्दी ईस्वी) के रूप में सामने आई । ब्रह्मचर्य और सन्यास के समक्ष गार्हस्थ्य के अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप सेक्स के प्रति अव्यावहारिक दृष्टिकोण, अप्राकृतिक व्यभिचार या कुण्ठा में पल्लवित पुष्पित होने लगा, और बुद्ध के तीन शताब्दियों बाद ही वैपुल्यवाद ने मुक्ति लाभ के विशेष प्रयोजन की सिद्धि के निमित्त, गार्हस्थ्य के बाहर, मैथुन को उचित ठहरा दिया । इस सम्प्रदाय का विकास उड़ीसा के बौद्ध बिहारों में हुआ, जो शैव, सौर, और आगे चलकर वैष्णव सम्प्रदायों से सम्पृक्त रहे। महायान, वैष्णव, जैन आदि मतों के परस्पर संघर्ष के साथ इन सभी को न्यूनाधिक समान आदर देने वाले कनिष्क, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन जैसे सम्राटों के हिन्दू पुनरूत्थान काल में ओज सम्पन्न दर्शनों आदि के विकास के साथ साथ पतनोन्मुख बौद्ध संघ व्यभिचार और अभिचार के दलदल में धंसता गया। बुद्ध-या याज्ञवल्क्य की आध्यात्मिक अनुभूति के प्रति सीधी पहुँच से वंचित और शून्य अहंकारियों वल्कि क्षुद्र स्वार्थपरायण या पथ भ्रष्ट मिथ्याचारियों द्वारा धर्म और योग के अन्तर्गत सैकड़ों ताँत्रिक पद्धतियों का आविष्कार पनपता रहा । क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति चाहने वाले धर्म भीरू जन साधारण में सामयिक लोक प्रियता प्राप्त करने वाले व्यभिचारी पुरोहितों और विलासी महन्तों द्वारा मन्त्र–तन्त्र–यन्त्र आदि के विस्तार में उलझी भूत–यक्ष–गन्धर्व–

देवादि क्रियाएं प्रचलित की जाती रहीं, जो सामान्यतः विद्यमान तो सदैव रहती हैं, किन्तु किसी शक्तिशाली आध्यात्मिक आन्दोलन के ह्रासोन्मुख काल में उच्छृंखल ताण्डव की स्थिति में आ जाती है। वैदिक संस्कृति के पतन के समय, यज्ञों की विकृति के साथ अथर्व-अभिचार का विकास हुआ, और उसी तरह बौद्ध संस्कृति के ह्रास की चरम परिणति वज्रयान आदि के विकास में सम्पन्न हुई। बौद्ध तान्त्रिक साधना पद्धतियों के साथ हिन्दू वाम मार्गी तन्त्र साधनाओं की सारे देश में, विशेषतः उत्तर भारत में, उत्कल से नेपाल, कामरूप और तिब्बत तक बाढ़ आ गई। खजुराहो, कोणार्क आदि तत्कालीन साधना पद्धतियों के स्मारक, काम-निमग्न मोक्ष परायणता की कहानी बता रहे हैं। कलाओं के विकास की दृष्टि से यह लगभग पाँच-छः शताब्दियाँ अत्यन्त समृद्ध हैं। फ्रायड से प्रायः दो हजार साल पहले वात्स्यायन ने काम को सारी कलाओं का मूल घोषित किया है। जन साधारण ने शायद इन रहस्य-वेष्टित व्यभिचार परायण योग पद्धतियों को आदर की दृष्टि से नहीं देखा। परिणामतः पूजा के लिए इन मन्दिरों का उपयोग सम्भवतः अधिक समय नहीं किया जा सका। ईमानदार वैराग्य की कठोर शिला पर इस तन्त्रमूल योग को प्रतिष्ठित करने का श्रेय गोरखनाथ को हैं। अद्वैत वेदान्त भी इस युग की ही देन है, और शंकराचार्य को तत्कालीन समस्त साधना पद्धतियों का समन्वय करते हुए, नागार्जुन के शून्यवाद से, उपनिषद-सम्मत ब्रह्मवादी सन्यास परायण वैष्णव परम्परा को निष्पन्न करने के प्रतिभा सम्पन्न प्रयास का, श्रेय प्राप्त है। कश्मीर का शैव दर्शन भी अद्वैतवाद और तन्त्र साधना के समन्वय का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मुझे अधिक आश्चर्य नहीं होगा, यदि मुहम्मद का, इस्लाम भी, व्यापक तान्त्रिक अभिचार के विरुद्ध, एक तरह के कट्टर प्रबुद्ध नैतिकता गर्भित अद्वैतवादी व्यापक आन्दोलन की एक कड़ी सिद्ध हो। सामान्यतः इस्लाम को यहूदी-ईसाई परम्परा के सातत्य में देखा गया है, किन्तु सूफी परम्परा पर बौद्ध और हिन्दू योग का स्पष्ट प्रभाव है, जिससे दृढ़तापूर्वक इन्कार, कुरान-सम्मत सूफी वाद का रूप धारण करता है। ईरानी और अरब (ईराकी) इस्लाम के पारस्परिक विरोध का उल्लेख भी इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण हैं। सुना जाता है कि हजरत इमाम हुसैन का कोई पत्र, राजस्थान के किसी हस्तलिखित ग्रन्थागार में सुरक्षित है, जिसमें उन्होंने अपनी हत्या के पूर्व, मजीद से, उन्हें भारत चले जाने की अपनी इच्छा व्यक्त करने का उल्लेख किया था।

६) महायान-वैष्णव-सूफी परम्परा ने श्रेष्ठतम आध्यात्मिक उपलब्धि के साधन के रूप में भक्ति पर बल दिया। भक्ति की श्रेष्ठतम उदात्त भागवत प्रणाली, दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र को, भक्ति का उद्‌भव-स्थल घोषित करती है। वेदान्त और इस्लाम दोनों ही, अपने अपने ढंग से, भक्ति की श्रेष्ठता को अपनाते हैं। महायान, वैष्णव, सूफी और वेदान्त परम्परायें तान्त्रिक अभिचार के प्रति नितान्त असहिष्णु नहीं हैं, किन्तु इस्लाम की कट्टर सुन्नी परम्परा, कुरान हदीस-सम्मत नैतिकता के विषय में, किसी से भी किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं। यह दुर्दान्त कट्टरता या अनन्य दृढ़ता, प्राचीन आर्यों की शक्तिशाली दुर्दान्त वेदनिष्ठा के समकक्ष आभासित होती है, और समस्त प्रतिरोध, एवं पतित पुरातन के नृशंस विध्वंस को, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार नवनिर्माण की, आधारशिला बनाती है। यह उन्मत्त धर्म युद्ध (जेहाद) मथुरा, काशी, नालन्द, विक्रमशिला, सोमनाथ आदि को ही नहीं, मन्सूर, इमाम हुसैन, सरमद, दारा शिकोह आदि को भी नहीं बख्शता (दूसरी और हाफिज घोषणा करते हैं,

मैंने कुरान का मग्ज (मूलतत्व) ग्रहण कर लिया। और हड्डियाँ (शुष्क वाह्य तत्व) कुत्तों के आगे डाल दीं। उनके अनुसार प्रेम के दर्द का, दीदार (दर्शन) के अतिरिक्त, कोई और इलाज है ही नहीं। प्रेमोन्मत्त काफिर को न मुसलमानी दरकार है, और न यज्ञोपवीत (जुन्नार) की कोई जरूरत। दिल्ली की जामा मस्जिद के चबूतरे के जीने के पास कत्ल किए जाने के पहले, शहर में घुमाया जाता सरमद गाता है: "प्रेम का दुःख किसी लोलुप को नहीं प्राप्त होता। पतिंगे के हृदय की जलन मक्खी को नहीं दी जाती। प्रियतम (यार) को अंक में भर पाने के लिए तो एक जिन्दगी चाहिये। यह सरमद की दौलत हर किसी को नहीं दी जाती।" इस्लाम की लहर द्वारा आक्रान्त, और पददलित भारतीय संस्कृति को, वैष्णव सन्तों की, सम्पूर्ण देशव्यापी आकुल भक्ति परम्परा, और उस की पोषक अद्वैतेतर वेदान्त परम्परा ने, सम्बल प्रदान किया, और वह आर्यों के द्वारा प्रागैतिहासिक अनार्य संस्कृतियों की तरह विनष्ट या आत्मसात् होने से बच गई। वज्रयानी और सहज-यानी सिद्धों, कापालिक प्रभृति शैव तान्त्रिकों, नाथ पंथी योगियों आदि के, आन्तरिक और वाह्य कारणों से, अस्वीकृत-पराजित हो जाने पर लगभग तेरहवीं से अठारहवीं शती ईस्वी तक के मुस्लिम शासन काल में, निर्गुण और सगुण सन्तों और भक्तों की व्यापक परम्परा विकसित हुई। बंगाल के बाउल, आन्ध्र-तमिल क्षेत्र के आलुवार और कर्नाटक-महाराष्ट्र क्षेत्र के नामधारी आदि सन्तों, और वैष्णव आचार्यों द्वारा पोषित और पुष्ट, एवं सूफी और अद्वैत वेदान्त की पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित निर्गुण सन्त परम्परा में कबीर, और सगुण भक्त परम्परा में मीरा का आविर्भाव उस युग की शीर्ष आध्यात्मिक उपलब्धि कही जानी चाहिये। जहाँ अजमेर के ख्वाजा और शेख सरहिन्दी जैसे आध्यात्मिक पौरूष का उपयोग करने वाले, श्रेष्ठ अध्यात्म शक्ति सम्पन्न सूफी, इस्लामी सुन्नत को, अल्लाह की इच्छा मानकर, मानवीय सौष्ठव के उद्धारक के रूप में, अपरिवर्तनीय अन्तिम रूप से प्रतिष्ठित कर देने के लिए प्रयत्नशील रहे, वहीं धूल-धूसरित आर्त भारतीय मनीषा. बन्दर और बिल्ली के, बच्चे की तरह, निर्बल के बल राम के प्रति सम्पन्न हो गई। चैतन्य महाप्रभु इस युग में, भारतीय परम्परा के श्रेष्ठतम आदर्श बनकर अवतरित हुए। हिन्दू और मुस्लिम आध्यात्मिक संस्कृतियों के दो समुद्रों को एक सूत्र में बाँध देने का आकाँक्षी, 'मजमउलबहरैन' का मुसन्निफ दारा शिकोह कुत्ते की मौत मारा गया, किन्तु इसी के साथ न केवल भारत में इसलाम के आधिपत्य की आधार शिला हिल गई, बल्कि शायद, इसलाम के अदम्य आध्यात्मिक आन्दोलन की आत्मा का, शाश्वत परमात्म शक्ति से सम्पर्क ही कट गया।

७) डेढ़ दो सौ वर्ष के, अपेक्षतः स्वल्प-कालीन ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत भारत की सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण आरम्भ हुआ। एक ओर पाश्चात्य संस्कृति और ईसाइयत को भारत के उद्धारक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ, तो दूसरी ओर यूरोप के कई सदाशय मनीषियों ने, भारत की अपनी विशद महान साँस्कृतिक परम्परा के पुनरूद्धार के प्रति अपने जीवन समर्पित कर दिये। अंग्रेज शासकों ने भी जहाँ आर्थिक दृष्टि से भारत का शोषण किया, वहीं इस देश की साँस्कृतिक धरोहर के अवशेषों के संरक्षण और रख-रखाव के प्रति अभूतपूर्व योगदान प्रस्तुत किया। भारतीय संस्कृति को हेय सिद्ध करने के छोटे मोटे प्रयास, थोड़े समय भले ही सफल होते प्रतीत हुए हों, अन्ततः उन्हें सूर्य के प्रकाश को तिनके जलाकर

उसके धुएं के बादलों से ढकने के प्रयासों की तरह, निष्फल और अल्पज्ञता सूचक सिद्ध होना ही था। इस आधुनिक युग में योगविद्या को भारतीय संस्कृति की शाश्वत धुरी के रूप में प्रकाशित और विकसित करने का आन्दोलन, दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है।

अ) उन्नीसवीं शताब्दी ईस्वी में, कई सुधार आन्दोलन विकसित हुए, जिनमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, देव समाज आदि प्रमुख हैं। इनका झुकाव, पाश्चात्य संस्कृति के समाघात के अन्तर्गत, हिन्दू समाज और धर्म का परिष्कार करने की दिशा में था। योग विद्या को भी इन सुधार आन्दोलनों में महत्वपूर्ण माना गया। इनसे पहले, स्वामिनारायण (अक्षर पुरूषोत्तम) प्रभृति आन्दोलन, मध्य युगीन सन्त-भक्त परम्परा के सातत्य में ही गिने जाने चाहिये। एक विशेष अन्तर यह अवश्य था, कि राम या कृष्ण-भक्ति परम्परा में गुरू, पुरूषोत्तम का आदर्श भक्त मात्र होता था, जबकि स्वामि-नारायण वैष्णव परम्परा में, लगभग बीस वर्षीय बालक घनश्याम को पुरूषोत्तम का दर्जा प्राप्त हो गया। यह वैष्णव परम्परा में, प्राचीन जैन-बौद्ध परम्परा के अनुरूप, एक नयी बात थी। थियासोफी और राधा स्वामी सम्प्रदाय ने, समाज सुधार की अपेक्षा, योग-पद्धति के महत्व पर अधिक बल दिया। फिर भी इन सभी आन्दोलनों में, योग के स्वरूप के विषय में प्रबुद्ध सुस्पष्टता की अपेक्षा शास्त्रीयता या रहस्यपरायणता पर अधिक बल था। योग विषयक ऋजु अनुभूति पर सबसे बड़ा बल परमहंस राम कृष्ण द्वारा प्रस्तुत किया गया, और उनके प्रधान शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने योग विद्या को प्रबुद्ध सुस्पष्टता के स्तर पर लाकर उसके अभ्यास और प्रशिक्षण को नितान्त वैज्ञानिक धरातल पर प्रतिष्ठित करने का ओजस्वी सफल प्रयास किया। स्वामी विवेकानन्द को आधुनिक भारतीय संस्कृति के नवोन्मेष का पिता, ध्वजवाहक और उद्घोषक कहना सर्वथा समीचीन है, यद्यपि उन्हें, अपने अपेक्षतः स्वल्प जीवन काल में, केवल परम्परागत पातञ्जलि योग की विज्ञान-सम्मत सुस्पष्टता को प्रकाशित करके, उसे अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए सुलभ करने मात्र का, अवसर मिल पाया। उन्होंने योग विद्या की समीक्षा-परीक्षा करके, अनुसन्धान के स्तर पर, इस सनातन विद्या के इतिहास में कोई नया अध्याय नहीं जोड़ा। अतः उनके परवर्ती सिस्टर निवेदिता, स्वामी राम तीर्थ, योगी अरविन्द, महर्षि रमण, प्रोफेसर रानाडे, साधु वास्वानी आदि भी परम्परागत योग पद्धति के प्रबुद्ध प्रचार-प्रसार से आगे नहीं जा सके। श्री अरविन्द को अतिमानस का उद्घाटन करने के कारण विशिष्टता अवश्य प्राप्त है, किन्तु वास्तव में उनकी स्थिति भी आविष्कारक की अपेक्षा, व्याख्याकार की ही अधिक ठहरती है। उनके चिन्तन, कथन, प्रस्तुतिकरण आदि में एक तरह की क्लिष्टता मौजूद है, जो अभिभूत अवश्य करती है, किन्तु मुक्त नहीं। वेदान्त की गहन दार्शनिकता के स्थान पर, उन्होने ऋचा की सहज मौलिकता से सम्पर्क साधने का प्रयास अवश्य किया, किन्तु मूल उत्स की सहज अनुभूति के विषय में उनकी स्थिति याज्ञवल्क्य, बुद्ध, कबीर, चैतन्य, परमहंस राम कृष्ण, और स्वामी विवेकानन्द आदि से बहुत पीछे, या नीचे रही। योग को व्यावहारिक प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए उपलव्ध करने के बारे में भी, स्वामी विवेकानन्द की प्रबुद्ध और सहज व्यवस्था का, बीसवीं शताब्दी ईस्वी के प्रसिद्ध योग-गुरूओं में प्रायः अभाव ही परिलक्षित होता है, यहाँ तक कि स्वयं स्वामी विवेकानन्द के अनुयायियों में भी, योगाभ्यास और योग प्रशिक्षण

की अपेक्षा सामान्य जन सेवा और शारीरिक-आर्थिक- सामाजिक उन्नति आदि पर बल देने की प्रवृत्ति को प्रमुखता दी गई। तत्कालीन राष्ट्रीय पराधीनता के सन्दर्भ में, यह महत्वपूर्ण भी था, और स्वामी बिवेकानन्द ने स्वयं इस पर बल दिया था। वास्तविक साँस्कृतिक नवोत्थान की आधार शिला के रूप में, यह अनिवार्य भी कहा जाना चाहिये।

ब) बीसवीं शताब्दी ईस्वीं के उत्तरार्द्ध के स्वतन्त्र भारत में, योग विद्या को, भारतीय संस्कृति की धुरी, और मानव संस्कृति मात्र को शाश्वत महत्व की देन के रूप में, प्रकाशित-प्रसारित करने के, अनेक सशक्त सफल प्रयास सामने आये। साथ ही, इस विद्या के क्षेत्र में, मौलिक प्रयोग और अनुसन्धान भी आरम्भ हुए, और शास्त्रीय विद्वता की अपेक्षा, प्रबुद्ध परिष्कार को रेखाँकित करने की प्रवृत्ति को प्रमुखता प्राप्त होने लगी। यह द्रुत वैज्ञानिक प्रगति की माँग थी। सहज मार्ग का योगदान इस दृष्टि से सर्वाधिक उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त, महर्षि महेश योगी, बाल योगेश्वर, आचार्य रजनीश, साई बाबा, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, आनन्दमयी माँ चिन्मयानन्द मुक्तानन्द, मेहरबाबा, स्वामी राम, आनन्द मार्ग, हरेकृष्ण आन्दोलन, गायत्री महामंत्र आन्दोलन, प्रजापिता ब्रह्मकुमारी आन्दोलन आदि देश-विदेश में लोकप्रिय हुए हैं। अपने प्रभाव क्षेत्र के बाहर, यह सभी, आलोचना के विषय भी रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, कि योग विद्या के महत्व को, विश्व व्यापी स्वीकृति प्राप्त हुई है। इन आन्दलनो के समक्ष, चुनौती यह है, कि उनके द्वारा, योग विद्या के महत्व की सार्वभौम स्वीकृति के दायित्व का निर्वाह हो पाता है या नहीं। यह अन्तिम विश्लेषण में, दो बातों पर निर्भर करेगा। (क) योग विद्या के आधारभूत तत्वों के साथ आन्दोलन विशेष की संलग्नता कितनी सुदृढ़ है, और (ख) सम-कालीन मानवीय-साँस्कृतिक-विकास की आधारभूत माँगों के सन्दर्भ में, योग विद्या का परिष्कार-परिमार्जन करने की क्षमता, आन्दोलन विशेष में कितनी है। इन परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली बातों के बीच समन्वय स्थापित करने का दावा तो न्यूनाधिक उपर्युक्त सभी आन्दोलन करते हैं, किन्तु लोकप्रियता या व्यावसायिक सफलता मात्र, उपर्युक्त समन्वय की अपेक्षित वास्तविकता का मापदंड नहीं बन सकती। शारीरिक व्यायाम, आयुर्वैज्ञानिक-प्रभविष्णुता-प्रभापन, या भौतिक परिणाम-प्रवण चमत्कारिता को, योग विद्या का मर्म बताने या मानने वाले, निश्चय ही, पहली कसौटी पर खरे सिद्ध नहीं होते, यद्यपि बैज्ञानिक अनुसन्धान के सन्दर्भ में, इनके योगदान को नितान्त सारहीन कहना अनुचित होगा। शास्त्रीय-शुद्धता, रहस्यपरायण-आतंक-वादिता, या धार्मिक-विह्वलता का आश्रय, दूसरी कसौटी की उपेक्षा या तिरस्कार करता है, यद्यपि योग विद्या के मूलभूत स्वरूप से, इनका सर्वथा वहिष्कार, शायद फिलहाल सम्भव न हो। किसी भी विद्या को प्रतिष्ठित और विकसित करने में, रूढ़ परम्परा के पक्ष या विपक्ष में अनुचित मोह, बाधक होता है, और समुचित संलग्नता साधक होती है। योग-विद्या की प्राणवान प्रबुद्ध प्रतिष्ठा और प्रगति के लिये, कतिपय अनिवार्य विन्दु निर्देशित किये जा सकते हैं :

१) वैशिष्ट्य निरूपण—किसी विद्या के विशिष्ट स्वरूप और मूल प्रत्ययों को, किसी अन्य विद्या के अन्तर्गत, तिरोहित या आत्मसात् नहीं किया जाना चाहिये। वनस्पति विज्ञान या या प्राणि विज्ञान का वैशिष्ट्य, भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र या भूगर्भ शास्त्र या खगोल

विज्ञान के अन्तर्गत, तिरोहित करने का प्रयत्न, उनकी प्रबुद्ध प्रतिष्ठा और प्राणवान प्रगति में, सहायक नहीं हो सकता, यद्यपि वैशिष्ट्य निरूपण का अर्थ, अन्य विद्याओं के साथ सातत्य का निषेध न समझा जाना चाहिये। इस विन्दु के सन्दर्भ में, योग को आसन, प्राणायाम, मुद्राओं और बन्धों, आदि तक सीमित करके, शरीर विज्ञान या आयुर्विज्ञान की सहायक विद्या के रूप में विकसित करना, और योग के लक्ष्य "आत्म साक्षात्कार" "या" ब्रह्म लीनता और उसके साधन के रूप में "चित्त शुद्धि" और उसके बिभिन्न चरणों के रूप में "जीवन्मुक्ति" "स्थित प्रज्ञ", 'त्रिगुणातीत', 'ब्रह्म निर्वाण' आदि की चर्चा से मुंह चुराना, या स्वयं इन सब के विषय में सुस्पष्टता के अभाव में, रहस्यवेष्टित रूप में प्रस्तुत करके, दूसरों के अज्ञान से लाभ उठाने का प्रयत्न, योग विद्या की प्रतिष्ठा और प्रगति में, कतई सहायक नहीं हो सकता। आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बन्ध, चक्र आदि के, योग विद्या में स्थान का अवमूल्यन, उद्दिष्ट नहीं है–और विनम्रता पूर्वक कोई इन से सम्बन्धित अनुसन्धान में लगा रहना चाहे, तो इसमें भी कोई हानि नही हैं। अफसोस की बात तो तब पैदा होती है, जब इन्हें योग विद्या का मर्म घोषित करके, भौतिक शरीर को महत्व देने वाले, धन या शक्ति–सम्पन्न सम्भ्रान्त वर्गों से, व्यावसायिक या राजनैतिक लाभ अर्जित करना, चरम लक्ष्य बन जाता है।

२) ऋजु अनुभूति : योग विद्या के वैशिष्ट्य का निरूपण भी, यदि केवल शास्त्रीय विद्वता पर आश्रित है, तो वह आधुनिक वैज्ञानिक युग में इस विद्या की प्रतिष्ठा और प्रगति मे सहायक नहीं हो सकता। आत्म साक्षात्कार, चित्त शुद्धि, मोक्ष, स्थित प्रज्ञता आदि को ऋजु अनुभूति के स्तर पर उपलब्ध होना चाहिये। जिसको इन सब की वास्तविक अनुभूति के आधार पर, इन के विषय में सुस्पष्टता प्राप्त नहीं, और जो अपने से सम्पृक्त शिष्यों आदि के लिए, ऋजु अनुभूति के स्तर पर इन्हें निश्छल रूप से, उपलब्ध कराने की क्षमता से रिक्त हो, उसे योग विद्या का गुरू बन कर, अन्धे द्वारा अन्धों को रास्ता दिखाने की उक्ति को चरितार्थ करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। इससे किसी को कोई भी वास्तविक लाभ नही हो सकता, कुछ समय किसी तरह के लाभ का आभास भले ही होता प्रतीत हो। ऐसा भ्रामक लाभ, आध्यात्मिक दृष्टि से, सबसे अधिक हानिकारक तथा–कथित गुरू के लिए ही होता है।

३) शोधोन्मुखता : आध्यात्मिक, या उससे आगे की भी विशिष्ट ऋजु अनुभूतियाँ भी पर्याप्त न समझी जानी चाहिए। बहुधा यह वैयक्तिक उपलब्धि का दर्प पैदा करती हैं, जो शोधोन्मुख वृत्ति के अभाव में घातक बन जाता है। तटस्थ वैज्ञानिकता, निरन्तर अनुसन्धान परक अभिवृत्ति की माँग करती है। इसके अतिरिक्त, किसी विद्या की समुचित प्रतिष्ठा, और उसके सम्यक् विकास के लिए उसमें काट छाँट और सम्बर्द्धन – परिवर्द्धन आदि की गुन्जाइश हमेशा बनी रहती है। यह सही रूप में कर वही पाता है, जिसमें ऋजु अनुभूति का शोधोन्मुखता से समवाय स्थापित हो गया हो। किसी ग्रन्थ या ग्रन्थकार की तोता–रटन्त–पैरवी युगानुकूल उद्देश्य–परायण–समायोजन की कीमत पर ही हो सकती है। साथ ही यह अनुचित श्रद्धा विद्या के निरन्तर विकास की सम्भावना को ही अवरूद्ध कर देती है। षट्चक्रों के आविष्कार के बाद, अब उनके आगे या बीच में कहीं किसी आविष्कार की गुन्जाइश रह ही नही गई, या पतञ्जलि द्वारा प्रतिपादित समाधि से आगे, या समाधि के अन्तर्गत नया

कुछ है ही नहीं, अथवा मोक्ष या स्थिति प्रज्ञता से उच्चतर कोई और स्थिति हो ही नहीं सकती आदि, कथन मूढ़ता के परिचायक हैं। केवल विद्वता के आधार पर इस तरह की स्थापनाएं तो हठधर्मी हैं ही, वास्तविक-अनुभूति-सम्पन्न साधक का भी इस तरह की रुढ़ि के खड्ड में गिर जाना, वास्तविक अर्थ में मूढ़ता से अधिक और कुछ नहीं। इससे योग विद्या के विकास या सम्यक् समायोजन में कोई सहायता नहीं मिल सकती। ह्वाइट हेड के शब्दों में इसी तरह की मूढ़ता, अरस्तू के बाद प्रायः दो हजार साल तक, पाश्चात्य तर्क शास्त्र के विकास में अवरोधक बन बैठी थी। शोधोन्मुख वृत्ति से रिक्त गुरु-वृन्द योग विद्या के विकास के इतिहास में, कोई अध्याय नहीं जोड़ सकते, भले ही उन्हें सामयिक लोकप्रियता मिली हो, और अनुयायियों की कितनी ही बड़ी जमात उनके साथ खड़ी प्रतीत होती हो।

(४) शालीन परिष्कार : अपने आप में, शोधोन्मुखता भी, पथभ्रष्टता के विरूद्ध, कोई गारण्टी नहीं प्रदान करती। अनुसन्धान की समस्याएं, विधियाँ, उपकल्पनाएं, सत्यापन आदि यदि क्षेत्र विशेष के वास्तविक परिदृश्य से सम्बन्धित नहीं रहते, और यदि शोधकर्ता ने स्वयं अपना समुचित प्रबुद्ध शालीन परिष्कार अर्जित या प्राप्त नहीं किया हैं, तो उसकी शोधोन्मुखता, विद्या विशेष के संबर्द्धन-विकास प्रतिष्ठापन आदि की दृष्टि से, निष्फल तो होती ही है, उसके अपने अधःपतन, और समाज में भयावह विकृति और उत्पात का कारण भी बन सकती हैं। प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक काल तक, शिव के त्रिशूल की लम्बाई, या महाभारत में योगेश्वर कृष्ण से सम्बन्धित श्लोकों, के विषय में अनुसन्धान पर, प्रभावशाली निर्देशन में, पी-एच०डी० या डी०लिट्० मिल जाने में शायद ज्यादा कठिनाई न हो, किन्तु इससे अधिक, ऐसे शोध कार्य का, कोई महत्त्व नहीं। ध्यान के द्वारा, परानुभूति की अवस्था में आरोहण का, रक्तचाप या मानसिक तनाव पर प्रभाव, शरीर शास्त्रीय या मनोवैज्ञानिक या समाज शास्त्रीय या आयुर्वैज्ञानिक अनुसन्धान की दृष्टि से, पर्याप्त महत्वपूर्ण हो सकता है, और शायद डालर-अर्जन में बहुत सहायक, किन्तु योग विद्या के विकास की दृष्टि से, इसका विशेष महत्व नहीं। बज्रोली के अन्तर्गत, समाधि की अनुभूति में, स्वयं साधक द्वारा शीर्षासन अधिक उपादेय हैं, या उसकी सहचरी द्वारा-इस तरह के अनुसन्धानों के परिणाम की गवाही, खजुराहो और कोणार्क दे रहे हैं। प्रभावशाली वक्तृत्व कला, और सम्पन्न वर्गों का समर्थन, ऐसे शोधों के वैयक्तिक और सामाजिक दुष्परिणामों पर पर्दा नहीं डाल सकते। अमावस्या की अर्द्धरात्रि में, किसी विशेष जाति के, किसी विशेष तिथि को दिवंगत, मुर्दे की कमर या छाती पर बैठकर "ऊँ" ह्रीं क्लीं का तीन माला जप करने से, अथवा शरद पूर्णिमा को, श्रीचक्र में चाण्डाली भैरवी से, "नमः शिवाय" का जप करते हुए, पाँच बार रमण करने से कौन सिद्धि प्राप्त होती है-इसका अनुसन्धान रहस्य प्रेमी अफसरों की श्रद्धापूर्ण अभिरूचि का विषय बनकर, या क्षुद्र स्वार्थ लोलुप राजपुरूषों या नेताओं का संरक्षण पा कर, योग विद्या की प्रतिष्ठा या प्रगति में कोई अवधेय योगदान प्रस्तुत नहीं कर सकता। योग, सन्तुलित मानवीय जीवन की विधा है, जो परामानवीय सम्भावनाओं के साक्षात्कार का द्वार खोलती है। अतः परिष्कृत मानवीय शालीनता, वैयक्तिक साधना की सीढ़ी का आरम्भिक अनिवार्य चरण है, और योग विद्या-विषयक अनुसन्धान की पहली शर्त।

(५) विनीत निष्ठा : बुद्ध ने 'शील' पर

'प्रज्ञा' से भी अधिक बल दिया, और वैदिक पद्धति में सत्कर्म को ज्ञान पर प्राथमिकता प्राप्त है। राजयोग की साधना पर प्राथमिक बल के विरूद्ध, आसन-प्राणायाम आदि को, योग का केन्द्र बिन्दु बताने वाले, तान्त्रिक-अभिचार-प्रवण आन्दोलनों को, इस बात पर ध्यान देना चाहिये, कि पतञ्जलि ने, आसन-प्राणायाम के पहले, यम-नियम को, अपनी अष्टाँग-पद्धति में, स्थान दिया है। बुद्ध के 'शील' के लिये आगे चलकर एक बहुत अच्छे शब्द 'विनय' का प्रयोग हुआ, जो, समानान्तर विकासशील वैष्णव भक्ति परम्परा के अनुकूल है। योग विद्या को महा-यान और बैष्णव परम्पराओं की सर्वाधिक प्रशंसनीय भावात्मक देन, साधना में कोमल सरस विनीत निष्ठा का समावेश है, जो ज्ञान के दर्प, और अभिचार के औत्दय में डूबी दार्शनिक वैराग्य और परानैतिक तन्त्र की अपंग एकाँ-गिता का परिहार परिष्कार प्रस्तुत करती है। "विनय" या अपनी क्षुद्रता और निरीहता की अनुभूति औपचारिकता या कर्टसी का निर्वाह मात्र नहीं है, बल्कि मानव की आध्यात्मिक महानता के उद्घाटन की वास्तविक कुञ्जी है। एक हद से आगे, आध्यात्मिक प्रगति का उपाय, समर्थ शक्ति की कृपा पर अनन्य निर्भरता, अहेतुक अनुग्रह के लिए नितान्त इच्छा विहीन आकुल प्रतीक्षा के अतिरिक्त, और कुछ है ही नहीं। जिस प्रपत्ति, शरणागति, सुपुर्दगी की महिमा, भक्ति परायण, वैष्णव वेदान्त, सूफी परम्परा, और सन्तों-भक्तों द्वारा प्रतिष्ठित की गई है, उसकी अवहेलना या उपेक्षा करने वाला, कोई भी योग के पुनरूद्धार या नवोन्मेष का आन्दोलन, अन्ततोगत्वा, उस अभीष्ट की पूर्ति नहीं कर सकता, जो आधुनिक योगिक पुनर्जागरण के युग की माँग है। शालीन प्रबुद्ध परिष्कार की शर्त यहाँ भी अवश्य अनिवार्य है।

(६) दैवी सम्पर्क : प्रबुद्ध परिष्कृत शालीन शरणागति, प्रपत्ति या विनीत निष्ठा, एक रहस्यमय तत्व को स्वीकृति प्रदान करती है, जो योग की अनिवार्य पूर्व मान्यता या स्वयं सिद्धि कही जानी चाहिये। योग विद्या निःसन्देह वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष है, किन्तु निरीश्वर योग, अन्तिम विश्लेषण में, निश्चय ही अन्तर्विरोधी प्रत्यय सिद्ध होगा। उसे 'ईश्वर' न कहकर, सर्वव्यापी अनादि अनन्त ऋत या शून्य, विज्ञान, ब्रह्म आदि कोई भी नाम दिया जाये, कुछ ऐसा है अवश्य, जिससे सहज सम्पृक्त होकर, हमारा मानवीय वैयक्तिक अस्तित्व कृतार्थ हो जाता है। यही योग का चरम लक्ष्य, परम्परागत रूप से, आत्मा का परमात्मलीन हो जाना बताया गया है। उसे आत्मा का आत्मा कहें, या आत्मा की अहंता का अशेष निषेध, सर्वात्परम् सर्वभूतान्तरात्मा, या इन्सानी पहुँच का आखिरी मुकाम, सर्वनियन्ता या सनातन सृष्टि के ताने-बाने और पुराने सूत के तारों के बीच नाचता हुआ जुलाहा, जिस का भेद, कोई भी नहीं जान सका, जिसका सन्देश या डिक्टेशन ऋषियों, पैगम्बरों आदि की तद्गत परिष्कृत चेतना में उतरता है, या जिसे वैज्ञानिक संस्कृति के अन्तरिक्ष-अनुसन्धान और कम्प्यूटर-साइन्स के युग में, किसी अति विकसित आकाश-गंगा के अगणित प्रकाश वर्षों दूर-स्थित लोक में विराजमान, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान निर्माता, नियन्त्रक, या संचालक आदि कहें-कुछ ऐसा है अवश्य, जिससे सम्पर्क सध जाने पर व्यक्ति का सब कुछ इस तरह बदल जाता है, जैसे सूर्य के उदय होते ही अन्धकार गायब हो जाना या कमल खिल जाना इत्यादि। उपमाएं तो बस उपमाएं ही रहेंगी, ईश्वर साक्षात्कार जो सम्परिवर्तन या ट्रांसफार्मेशन पैदा करता हैं, वह अपनी मिसाल आप ही है। उसका परिणाम सिद्धार्थ के बुद्ध, और नरेन्द्र नाथ दत्त के

विवेकानन्द बन जाने की वास्तविकता के रूप में विद्यमान है। उसे नाम कुछ भी दिया जाये, या नाम न भी दिया जाये, किन्तु उससे सम्पृक्त रहने, और दूसरों को उस से सम्पृक्त करने-रखने की एक विद्या, एक टेकनीक है, जिस पर दक्षतापूर्ण अधिकार योग विद्या की प्रतिष्ठा और उसके सम्यक् विकास का चरम विन्दु है। यह केवल शास्त्रीय विवेचन, रूग्ण हठधर्मी, या भावुक प्रलाप का नहीं, एक सुनिश्चित प्रविधि का विषय है, जिसे समर्पण-स्वीकरण, या वरण संग्नता की युग्मविद्या की व्यवस्थित सरणि के रूप में विकसित करने का श्रेय, निःसन्देह, नाम-परिचय-हीन चिरन्तन भारतीय मनीषा को है। योग-विद्या के पुनरुद्धार का कोई भी आन्दोलन, इस विद्या का सम्यक् समावेश किये बिना, इस शाश्वत-प्रतिष्ठित, सतत-विकासकक्षम विद्या की नवोन्मेष यात्रा में अधिक दूर नहीं चल सकता।

(७) उत्पादक मौलिकता : मूल के साथ सम्यक्, सम्पर्क, या लय-अवस्था का चरमोत्कर्ष, सर्वशक्तिमानता और नगण्यता का अनुपम सामरस्य प्रस्तुत करता है। इस स्थिति में हर साँस में ब्रह्माण्ड-सृजन, हर भृकुटि-भंग में प्रलय हर कदम में तीर्थ, और हर वचन में ऋचा विराजती है। साथ ही अपना पता नहीं रहता, या कवि के शब्दों में, घर के बीच घर का मालिक गुम हो जाता है,-प्रियतम की अनुभूति से उत्पन्न प्रीति द्वारा लाई दासता की सर्वश्रेष्ठ गति प्रतीत होती हैं, हर सांस, हर कदम, हर वाणी, हर भंगिमा जाने किस की होती है। यह अहंता-शून्य मौलिक-उत्पादकता हर क्षण नवीन-अनुसन्धान की योग्यता से सम्पन्न होती है। इस स्थिति में जिधर निगाह उठती है, सब सही-गलत साफ दिखाई पड़ता हैं, कहाँ क्या काटना-हटाना है, क्या रोपना-बढ़ाना है, स्पष्ट रहता है। इस हालत में बुद्ध वैदिक यज्ञों या दृढ़ जाति व्यवस्था को, एक झटके में नकारने से नहीं झिझकते, प्रतीत्य समुत्पाद या अनात्म-वाद का निडर प्रतिपादन करते हैं। कबीर को यह कहने में जरा भी संकोच नहीं होता कि सारे तीर्थ पानी मात्र हैं, पत्थर पूजने से परमात्म प्राप्ति की आशा रखने की अपेक्षा पत्थर का चक्की के रूप में इस्तेमाल कहीं श्रेष्ठ है, मस्जिद की मीनार पर चढ़ कर मुल्ला का सवेरे-सवेरे कुकड़ूं कूं चिल्लाना व्यर्थ है, क्योंकि खुदा बहरा नहीं हो गया है, अगर कबीर को मोक्ष प्राप्त करने के लिए काशी में मरना पड़े, तो इसमें फिर राम का क्या एहसान, आदि। भावात्मक रूप में नाद का अनुसन्धान, सुरत-शब्द योग, निर्गुण परम तत्व और भक्ति का समन्त्रय, भक्ति के वास्तविक स्वरूप में द्वैत का निषेध, आदि हजार बातें जिनका अटूट सिल-सिला किसी बीजक या रमैनी में कब समाविष्ट किया जा सकता है। ऋतम्भरा प्रज्ञा की ध्वंस निर्माण-प्रवण दुधारी तीक्ष्णता जाने कितना कुछ बना मिटा जाती है, और उसका इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति जैसे इस सबसे अछूता, अनभिज्ञ, वेदाग चदरिया जैसी की तैसी बनाये रखता है। उसे किसी वनाव, तसन्नों, मुद्रा धारण करने की जरूरत नहीं रहती, हालाँकि जब जिस मुद्रा, श्रृंगार या नकाब की जरूरत होती है, वह स्वतः उस पर आ जाता है, जिसके कारण उसकी असल सूरत कभी प्रकट नहीं हो पाती। बनावट-हीनता की बनावट भी उस से दूर होती है। बुद्ध और कबीर आदि तो, खैर, कुछ प्रकट भी हो गये, क्योंकि शायद इसकी उन के समय में कुछ जरूरत थी, वर्ना जाने कितनी मौलिक उत्पादकता की क्षमता से सम्पन्न हस्तियों का काम ही मानव-संस्कृति के समक्ष उपलब्ध है, उनकी वैयक्तिकता के इतिवृत्त का पता, कुछ किंवदन्तियों में अवशिष्ट है, जिसे

श्रद्धालु मानव की कल्पना-सृष्टि और काव्य-प्रतिभा में बना संसार कर जाने कितना विकृत किया है। ऐसे व्यक्ति के जीवन का प्रतिक्षण, उसके अस्तित्व का हर कण-चमत्कार होता है, जिसके प्रदर्शन के लिए हवा में हाथ लहरा कर कुछ स्थूल वस्तु बाँटने की जरूरत नहीं रहती। प्रकृति की बड़ी से बड़ी शक्ति को पालतू कुत्ते की तरह वश में रखने वाली अदम्य अपराजेय इच्छाशक्ति का स्वामी होकर भी ऐसा व्यक्ति यही महसूस करता है, कि वह ऐसी चींटी हैं जिसे लोग पैर से मसल दें, न कि ऐसी ततैया, जिसके डंक से लोग रोने-बिलबिलाने लगें। नानक नन्हीं दूब की तरह छोटे बनते हैं, क्योंकि सभी घास जल जाती है, मगर दूब खूब की खूब बनी रहती है, और ईसा उस विपन्नता की महिमा बताते हैं, जो स्वर्ग के उस द्वार में प्रवेश दिलाती है, जिसमें सम्पन्नता, सुई के नाके में ऊंट के प्रवेश से भी अधिक कठिनाई से, प्रवेश प्राप्त कर पाती है। अपने मूल में अभिन्न रूप से निवास करने वाली ऐसी निरन्तर उत्पादक, प्रतिभा-रहित मौलिक प्रतिमा ही, **आधुनिक युग की माँग के अनुरूप**, योग विद्या की प्रतिष्ठा और उसके विकास में सहज सक्षम हो सकती है।

यह कतिपय विन्दु, और इसी तरह के और भी अनेक विन्दु, योग विद्या को वैज्ञानिक स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए अनिवार्य हैं, और अगली शताब्दी में योग विद्या, और अध्यात्म को वैज्ञानिकता के स्तर पर प्रतिष्ठित तो होना है ही। हाँ, वैज्ञानिकता को, इस क्षेत्र में अनुसन्धान की क्षमता से सम्पन्न होने के लिये, स्वयं परिवर्द्धित-परिमार्जित होना पड़ेगा। आखिर, गणित शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जैविक शास्त्र, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान की वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धतियाँ, मूलतः समान होते हुए भी, भिन्न हैं। योग को लोक प्रिय बनाने, और वैज्ञानिक स्तर पर प्रतिष्ठित और विकसित करने के लिए प्रयत्नशील, आधुनिक आन्दोलनों में, मुझे 'सहज मार्ग' सर्वाधिक, बल्कि शायद अकेला ही सक्षम दिखता है। उपर्युक्त निर्देशित कतिपय विन्दुओं की कसौटी पर वही खरा उतरता है। निश्चय ही, उसकी क्षमता और विशिष्टता, इन कतिपय विन्दुओं में, पर्यवसित नहीं है। फिर भी योग विद्या के वैशिष्ट्य का लाग-लपेट से अलग प्रतिपादन, और तद्विषयक अनुसन्धान की शालीन सम्भावना बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जायेगी। ऋजु आध्यात्मिक अनुभूति और प्रगति के सोपानों पर आरोहण में सहायता की सम्यक् प्रविधि का आधिकाधिक विश्वास प्रदायक उपयोग, अपने आप में, अकेला विन्दु है, जो सहज मार्ग को उपर्युक्त सभी आन्दोलनों से अलग स्थिति प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। ट्रान्समिशन की टेक्नीक का, अव्वल तो, नाम लेना ही दुर्लभ था, उसके उपयोग की सहज दक्षता, निःसन्देह बड़ी उपलब्धि है। योग विद्या के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक, दोनों पक्षों के हजारों विन्दुओं का विनीत अनुसन्धान, और प्रबोधक स्पष्टीकरण उक्त विद्या को नवोन्मेष के सुदृढ़ धरातल पर प्रतिष्ठित करके, उसके सम्यक् विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। संख्या के लिये सिद्धान्त का परित्याग या ह्रास न करने का संकल्प सही कदम है। ध्यान से साधना का आरम्भ, हृदय चक्र से आध्यात्मिक यात्रा की शुरूआत, और दिव्य ईश्वरीय प्रकाश के विचार पर ध्यान का अभ्यास आदि विवोध संगत और युगानुकूल है, और सब से बड़ी बात तो निर्धारित अभ्यास की वास्तविक दक्षता की अनुभूति है। सफाई, सतत स्मरण और प्रार्थना आदि पर बल, व्यावहारिक स्पष्टता और दक्षता के परिचायक हैं। सहस्रार से आगे मानस् क्षेत्र और केन्द्रीय

मण्डल आदि का आविष्कार सर्वथा मौलिक है। गुरू के कार्य और उत्तरदायित्व का विवरण-विवेचन, और गुरू की योग्यता का निरूपण सराहनीय है। दिवंगत डा० के०सी० वरदाचार्य के शब्दों में सहज मार्ग, योग विद्या के इतिहास में सचमुच, युगों की आकाँक्षा-पूर्ति का आश्वासन लेकर प्रस्तुत हुआ है। इस पद्धति के प्रवर्तक द्वारा मानव-संस्कृति के प्रति भारतीय मनीषा के मौलिक योगदान के प्रवर्द्धन और परिष्कार का, सम्यक् प्रयास सर्वथा वन्दनीय है।

अन्ततः योग विद्या के आधुनिक कालीन नवोन्मेष के सन्दर्भ में, अन्धकूपों या चोर गड्ढों के विषय में विचार आवश्यक है। इस विद्या का विषय, अति सूक्ष्म, और वैज्ञानिक की अपेक्षा धार्मिक रहस्य के समीप हैं। अतः इसकी प्रबुद्ध प्रतिष्ठा और प्रगति का मार्ग, दुरूह होना स्वाभाविक है। इसकी ओर, अधिकांश वैयक्तिक लाभ या भय की प्रेरणा से, लोग आते हैं। शुद्ध जिज्ञासा, जो वैज्ञानिक अनुसन्धान का प्राण है, यहाँ मूर्खता और उपहास का विषय बन जाती है। मानव-व्यक्तित्व के विकास की व्यावहारिक विद्या से वैयक्तिक लाभ की आशा, सर्वथा असंगत भी नहीं है। किन्तु लाभ और लोभ के बीच सम्भ्रम, विकराल अन्धकूप है। दूसरी ओर, इस क्षेत्र में, एक स्तर पर, भय और लोभ की भी अपनी उपयोगिता है, और वहां कोरी जिज्ञासा या ज्ञान सचमुच उपहासात्मक बन जाते हैं। उस उदात्त धरातल पर, जिज्ञासा या ज्ञान, विकरालतर अन्ध कूप है। आखिर भय, लोभ, जिज्ञासा, वासना, उग्रता आदि, परमात्मा की सृष्टि के अंग हैं, और अन्ततोगत्वा, चरम लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में, इन सब की कहीं उपयोगिता होनी चाहिये। सर्वांगीणता की इस सर्वश्रेष्ठ, सर्वहारा, सर्बोपरि विद्या में, प्रबुद्धता के परिहार या पराकाष्ठा का बोध, सचमुच तीक्ष्ण तलवार की धार है, जो बाल की खाल का उन्मोचन करके, संतुलन का सहज मार्ग उद्घाटित करती है। यह मोहक या उलझन पैदा करने वाला वग्जाल मात्र नहीं है। इस विद्या के मर्म की अभिव्यक्ति का अनिवार्य अटपटापन ही, उसका अमिताभ आलोक है। इसी के अन्तर्गत, योग विद्या के नवोन्मेष आन्दोलन के अन्ध कूपों का किञ्चित परिशीलन केवल दो विन्दुओं में समाविष्ट किया जाये :-

अ) योग-विद्या के प्रचार-प्रसार, परिमार्जन परिष्कार आदि के आन्दोलन की सारी त्रुटियों, और अन्धकूपों का शाश्वत सैद्धान्तिक स्रोत बस एक ही है-शक्ति के शक्तिहीन आदि केन्द्र या स्रोत से निरन्तर निर्बाध सम्यक् सम्पर्क का परिहार। इस सम्पर्क में सहायक, और इसके परिणाम के रूप में, सभी कुछ श्रेष्ठ होता है, और इसमें बाधक, अथवा इससे अलग, कुछ भी श्रेयस्कर नहीं रह जाता। इस सम्पर्क के स्थापित होने, और इसे बनाये रखने की प्रविधि में, अदम्य औजस्विता और कातर निरीहता की समञ्जस सहजता, अध्यात्म का अद्भुत अनुसन्धान है। समर्पण-स्वीकरण, या कृपालुता-पात्रता की लयात्मक मञ्जुलता, सम्पूर्ण वैयक्तिक अस्तित्व की अनुत्तर-थिरता की ऐसी स्थिति पैदा करती है, जिसके पीछे वह परमात्मा-हरि कबीर कबीर कहता फिरता है, महाभारत के रचयिता ने कई रोचक आख्यानों के माध्यम से यह बताया है, कि हथियार न छूने का प्रण किये, योगेश्वर के नियन्त्रण में, अकेला अर्जुन, उस तमाम सेना को परास्त करता है, जिसमें कृष्ण की अपनी फौज भी शामिल है, और उसी अर्जुन के संरक्षण से, राजपूताने के जंगली भील, द्वारिका की नारियाँ छीन ले जाते हैं। समस्त गति के आश्रय, उस गतिहीन केन्द्र से अविच्छिन्न सम्पर्क सारे अन्धकूपों और दिग्भ्रमों के विरूद्ध, गारण्टी

है । इस सम्पर्क का उपाय, सभी अन्य सम्पर्कों का कट जाना, या सारे सम्पर्कों का इस एक सम्पर्क में ही समावेश हो जाना, बताया जाता है । इस सम्पर्क की साधना के लिए, सौभाग्यवती हिन्दू नारी की अभिवृत्ति की मिसाल दी जाती है । पानी से निकाली मछली, या पानी में डूबे आदमी की बेचैनी, और बगैर पानी की नदी, या पावर हाउस में मुख्य स्विच बन्द कर देने आदि के भी उदाहरण प्रस्तुत किये जाते है । असल चीज हृदय का वह सूक्ष्म लगाव है, जो मन को सब तरफ से समेट कर एक तरफ जोड़ देता है, और जब उस एक से सम्बद्ध हो जाने पर सभी कर्तव्यों की पूर्ति में स्वतः दक्षता पैदा हो जाती है । हृदय का यह सूक्ष्म लगाव, किसी अपने ही जैसे व्यक्ति के प्रति अधिक स्वाभाविक रूप में, हो सकता है । वह व्यक्ति यदि स्वयं असल केन्द्र या स्रोत से सम्पृक्त है, तो उससे सम्पृक्त सभी लोग, उसी हद तक और उतनी ही मात्रा में, उसके माध्यम से लाभान्वित होगे । गुरू का, योग विद्या के क्षेत्र में, यही महत्व है, और इस उत्तरदायित्व के प्रति सजग व्यक्ति को ही, इस क्षेत्र में गुरू के रूप में, कार्य करना चाहिए । योग्य गुरू की यह सजगता ही, आधुनिक आन्दोलनों की सफलता का आखिरी पैमाना होगा । सम्यक् सम्पर्क के अभाव में, सम्पर्क का भ्रम पाल लेना और उसे वास्तविक सम्पर्क समझ लेना, सबसे अधिक, गुरू के लिए ही घातक सिद्ध होता है ।

(ब) अन्ध कूपों और त्रुटियों का व्यावहारिक दृष्टि से, सर्वाधिक खतरनाक स्रोत, सम्पन्नता है । ईसा के मत का उद्धरण दिया जा चुका है । योग विद्या के इतिहास में ऐसी मिसालें बहुत हैं, जब सम्पन्नता का तिरस्कार करके, जबर्दस्ती विपन्नता अपनायी गयी है । यह स्वयं एक त्रुटि हो सकती है । बहुधा सम्पन्नता की हालत में, ऐसे स्वार्थी शिष्यों और सम्बन्धियों कुटुम्बियों की भीड़ उमड़ पड़ती है, जो अध्यात्म और योग से मतलब नहीं रखते बल्कि इस विद्या को सम्पन्नता का साधन बनाना चाहते हैं । यदि, संस्था या आन्दोलन आरम्भ होने के बाद, सम्पन्नता में बृद्धि हुई है, तब तो योग विद्या और उस का गुरू, सोने का अण्डा देने वाली मुर्गी समझ ली जाती है, और उसको जल्दी और ज्यादा अण्डे देने को विवश करने की तरकीबों का अनुसन्धान अहर्निश चलने लगता है । यदि कहीं गुरू स्वयं भी ऐसा ही सोचता और मानता हो, तब तो योग विद्या के नवोन्मेष के नाम पर फातिहा ही समझना चाहिये, किन्तु सही दृष्टि वाला गुरू भी, स्वार्थी अर्थ लोलुपों की जमात में कैदी हो जाता है, और उनका पथ प्रदर्शन करने के बजाय, खुद उनका मुखापेक्षी बनने को विवश हो जाता है । वास्तव में सम्पन्नता, अपने आप में, कोई बुरी चीज नहीं है । जब वह मूल उद्देश्य की पूर्ति का मार्ग अवरूद्ध करने लगती है, या मूल के साथ सम्यक् संलग्नता और सम्पर्क में बाधक बन जाती है, तभी वह हानिकारक सिद्ध होती है । एक सीमा से आगे सम्पन्ता अक्सर असन्तुलन का कारण बन ही जाती है यद्यपि ऐसा होना अनिवार्य नहीं है । समर्पित सम्पन्नता और उसका समर्पित सदुपयोग, लक्ष्य सिद्धि में साधक बनना चाहिए, और यदि सम्पन्नता मूल तत्व या केन्द्र के साथ सम्यक् सम्पर्क की देन है, तब तो सोने में सुगन्ध की उक्ति चरितार्थ होती है । किन्तु ऐसी स्थिति में भी, मूल के साथ निरन्तर सम्पृक्त या लय रहने पर, सम्पन्नता के दुरुपयोग की सम्भावना नही रहती, भले ही वह साधारण लौकिक दृष्टि से दुरुपयोग प्रतीत हो । सम्पन्नता का अर्थ केवल आर्थिक सन्दर्भ तक सीमित न समझना चाहिए । व्यापक या सूक्ष्म सन्दर्भों में, सम्पन्नता, अहंता की पोषक

बन कर, अधिक खतरनाक सिद्ध होती है। इसी अर्थ में सम्पन्नता का तिरस्कार भी एक गम्भीर त्रुटि बन सकता है। सहजता ही योग विद्या का उत्कृष्टतम सार है। समर्पण या मूल केन्द्र के साथ सम्यक् सम्पर्क से उत्पन्न सहजता, योग विद्या का शीर्ष विन्दु है, और यदि वह भी उसी मूल केन्द्र को समर्पित हो, तो त्रुटि या अन्धकूप की सम्भावना नही रह जाती।

योग विद्या के, वैज्ञानिक स्तर पर प्रतिष्ठित होने में, सबसे बड़ी समस्या, अनुसन्धान पद्धति, और अध्यात्म विषयक ज्ञान के सत्यापन से, सम्बन्धित है। इस विषय में विस्तृत विचार अलग से ही करना, उचित होगा। यहाँ सक्षेपतः इतना ही कहना पर्याप्त है, कि अभी तक स्वीकृत विज्ञानों में, सत्यापन की प्रक्रिया, प्रमुखतः इन्द्रिय प्रत्यक्ष और बौद्धिक अनुमान के सत्य और वैधता पर आश्रित, और इन्हीं तक सीमित है। अध्यात्म और योग के वास्तविक विशिष्ट क्षेत्र में, प्रमुखतः प्रज्ञा, या सामान्यता स्वीकृत पदावली में 'अन्तदृष्टि' (Intuition) का उपयोग होता है। इस प्रातिभ ज्ञान के मूल्यांकन की, कोई अलग पद्धति, विकसित नहीं हुई है। अब तक के स्वीकृत विज्ञानों में, इस तीसरे स्तर के ज्ञान की परीक्षा, पहले या दूसरे स्तर के ज्ञान की ही तरह, की जाने पर बल दिया जाता है। भारतीय दर्शनों में भी, इस तीसरे स्तर के ज्ञान के लिए मौलिक, प्रज्ञज या प्रातिभ 'ज्ञान' की अपेक्षा, योगज प्रत्यक्ष शब्द अधिक प्रचलित हो गया, जिसके कारण, उसके लिए, कोई अलग मूल्यांकन-पद्धति विकसित करने की समस्या ही उपेक्षित हो गयी। आधुनिक मनोविज्ञान में, गेस्टाल्ट सिद्धान्त के अन्तर्गत, वदरिमर ने, उत्पादक चिन्तन, (Productive Thinking) की समस्या का उद्घाटन तो किया है, किन्तु परवर्ती मनोविज्ञान में, वह रहस्यात्मक चमत्कार ही बना हुआ है। अनुसन्धान और व्याख्या के प्रयास, पहले दो स्तरों के ज्ञान के सत्यापन की पूर्व मान्यताओं की सीमाओं की परिधि में ही घूमते रहे हैं। अतः अध्यात्म और योग को वैज्ञानिक स्तर पर प्र ष्ठित और विकसित करने के लिए, सबसे प्रमुख आवश्यकता इस विद्या के वैशिष्ट्य के अनुरूप, वैज्ञानिक अध्ययन-अनुसन्धान पद्धति विकसित करने की है। इसके लिए सत्यापन का अधिक ऋजु उपाय, विकसित करने की ही नहीं, सम्भवतः सत्य और बैधता के आगे और ऊपर कोई नया मूल्य, और उससे सम्वन्धित एक नये स्तर का न्याय (Logic) भी विकसित करने की आवश्यकता होगी, जैसा कि हेगेल और बैडले आदि ने कुछ अस्पष्ट ढंग से इंगित किया था। मानव जाति, और भारतीय जन की मौलिक मनीषा के समक्ष, यह काफी बड़ी चुनौती है। ●

★ मैं गुरूतम के रूढ़िवादी विचार का कदापि समर्थन नहीं करता। वह मेरी दृष्टि में मात्र मानसिक दासता के और कुछ नहीं है। हमारी पद्धति में हम इसे पारस्परिक प्रेम सेवा एवं त्याग की भावना से जो इस पथ की प्रमुख आवश्यकतायें हैं, सर्वग्राही भाई—चारे के रूप में लेते हैं। ………… शिक्षक को सेवाभाव से कार्य करते हुए शिष्य की केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि आवश्यकता पड़ने पर शारीरिक सेवा भी करनी चाहिए।

✲ ❋ पूज्य बाबू जी के मुख से ❋

'दिव्य निर्देशन'

पहले मजाले दीद तो पैंदा करे कोई ।
फिर हमको देखने की तमन्ना करे कोई ॥

श्री रामचन्द्र मिशन के प्रिसेप्टर एवं अभ्यासियों के लिए श्री बाबू जी के सामान्य निर्देश

(डा० सुधा गुप्ता, उदयपुर द्वारा मूल अँग्रेजी से अनूदित)

साधना से सम्बन्धित :—

१- प्रत्येक अभ्यासी को उच्चतम लक्ष्य की आकाँक्षा रखनी चाहिए। शान्ति और अन्य बातें गौण हैं। जिस अभ्यासी की आकाँक्षा उच्चतम लक्ष्य प्राप्ति की होगी वही श्री रामचन्द्र मिशन का सच्चा सदस्य कहा जा सकता है।

२- प्रत्येक अभ्यासी को अभ्यास में नियमित रहना चाहिए। यदि ध्यान में रूचि पैदा हो जाती है तो आधा काम बन जाता है।

३- पूजा समाप्त करने के बाद प्रत्येक अभ्यासी को अपनी हालत पर गौर करना एवं मनन करना चाहिए। यह संवेदनशीलता को बढ़ाने में मदद देता है।

४- ध्यान के वक्त अथवा किसी अन्य समय आने वाले विचारों के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। वे समाप्त होने के लिए ही आते हैं। पूर्ण विचारहीन होना संभव नहीं।

५- यह सामान्यतौर पर देखा गया है कि मैं अभ्यासी की सफाई करता जाता हूँ और वे अपनी हालत को खराब करते जाते हैं। तब वे कैसे प्रगति कर सकते हैं ? यदि वे मुझे पूर्ण सहयोग दें तो अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

६- प्रत्येक अभ्यासी को ईश्वर साक्षात्कार के लिए तड़प पैदा करनी चाहिए।

७- अभ्यासी को विवेक पूर्वक सद्गुरू का अनुसरण करना चाहिए।

८- क्रोध को पूरी तरह मिटाना संभव नहीं है, क्योंकि वह ईश्वर का दिया हुआ है। प्रत्येक को इसका सही रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन लोभ हमारे स्वयं की सृष्टि है। इसे पूरी तरह मिटा देना चाहिए। आध्यात्मिकता के लिए भी लोभ नहीं करना चाहिए। यह देखा गया है कि कुछ अभ्यासियों में प्रिसेप्टरों से सिटिंग लेने का बहुत लोभ होता है।

९- रूपान्तरण दो तरीकों से लाया जा सकता है, प्रथम इसके लिए स्वयं की इच्छा का होना और दूसरा जबरदस्ती। किन्तु दूसरे तरीके का प्रभाव स्थायी नहीं होगा। अत-एव प्रत्येक अभ्यासी को स्वयं के रूपान्तरण के लिए हृदय से आकाँक्षा करनी चाहिए।

१०- प्रत्येक अभ्यासी को अपने कार्य करने की स्वतन्त्रता पर नियन्त्रण रखना चाहिए। दस उसूल एकमात्र इसी उद्देश्य से बनाए गए हैं।

११- प्रतिदिन के क्रियाकलापों की छोटी-छोटी बातों पर अभ्यासी को नियंत्रण रखना चाहिए। यदि ऐसा नही है, तो कैसे उनसे

बड़ी चीजों पर नियन्त्रण रखने की आशा की जा सकती है।

१२- पवित्र (सम्यक्) जीवन किसी भी कीमत पर वरण करना चाहिए। प्रत्येक विषय में संयमित रहना चाहिए। सात्विकता (पवित्रता) और साम्य (संयम) से ही व्यक्ति के चरित्र की पहचान होती है।

१३- प्रत्येक अभ्यासी को शुभ-अशुभ की पहचान रहनी चाहिए ऐसे सद्विवेक का अभाव, निम्न कोटि के मानव का लक्षण है।

१४- अभ्यासी को प्रिसेप्टर बनने का ख्याल भी मन में नही लाना चाहिए। यदि किसी के मन में मिशन का कार्य करने का विचार आता है, तो अन्य कई तरीके हैं जिनसे वह मिशन का कार्य कर सकता है।

१५- पूर्ण सन्तुलन की हालत प्राप्त करना संभव नहीं है क्योंकि पूर्ण सन्तुलन की स्थिति में मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके निकटतर पहुँचना सम्भव है, जहाँ कोई लगभग पूर्ण सन्तुलन की हालत में पहुँच जाता है।

१६- किसी चीज की पसन्दगी का मतलब ही अहं है। इसलिए प्रत्येक अभ्यासी को पसन्दगी नापसंदगी से ऊपर उठना चाहिए।

२—चारित्रिक अनुशासन से सम्बन्धितः-

१- प्रत्येक अभ्यासी को सतर्क रहना चाहिए कि उसमें किसी तरह की अधोमुखता (वक्रता) न पैदा होने लगे।

२- प्रत्येक अभ्यासी को नैतिकता और अनुशासन विकसित करना चाहिए।

३- प्रत्येक अभ्यासी को आलस्य से बचना चाहिए। प्राचीन काल के महान साम्राज्यों के पतन का कारण शासकों का आलस्य रहा है।

४- स्त्री एवं पुरुष अभ्यासियों को परस्पर कुछ समाहत दूरी बनाए रहनी चाहिए। जैसे वे अपने ही वर्ग के लोगों से मिलते-जुलते हैं, उसी स्वतन्त्रता के साथ अपने से भिन्न वर्ग के सदस्यों के साथ न मिलना चाहिए।

५- नशीले पेय से दूर रहना चाहिए। नशे की हालत में भौतिक प्रभाव के अन्तर्गत मस्तिष्क अस्पष्ट होने लगता है और आध्यात्मिकता को हानि पहुंचती है।

६- अभ्यासी को हर मामले में मितव्ययी होने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे कोई पाँच रूपये खर्च करता है या पाँच हजार यह कोई खास बात नहीं है लेकिन बिना जरूरत के व्यय नहीं करना चाहिए।

७- सादगी प्रकृति का जीवन हैं। प्रत्येक अभ्यासी को इसका अनुकरण करना चाहिए। मिशन में आकर्षण यही है, कि उसमें कोई आकर्षण नहीं है। यही हमारे मिशन की सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण हैं। यह शुद्ध और सरल है।

८- अभ्यासी स्वयं को झूठे प्रचार में न उलझाएं।

९- नम्रता और विनय में महानता का निवास है। अतः प्रत्येक अभ्यासी को इन गुणों का विकास करना चाहिए।

१०- अभ्यासियों को अपने मित्रों स्वजनों अथवा अन्य किसी को भी, जो अभ्यासी नहीं है, उत्सव के समय अपने साथ लाने से बचना चाहिए। ●

रामचन्द्र अध्यक्ष
श्री रामचन्द्र मिशन, शाहजहाँपुर

'अभ्यासी के अनुभव'

तेरा करम तो आम है दुनिया के वास्ते ।
मैं कितना ले सफाये मुकद्दर की बात है ।।

श्री बाबू जी महाराज के संकेत

(बातों ही बातों में)

(श्री बनवारी लाल (पुजारी) पुवायाँ, शाहजहाँपुर)

मेरा जीवन विचित्रता से भरा हुआ है। वह सब लिखकर मैं आपका समय बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। इसलिए, जब मैं मालिक की शरण में आया तो प्रथम ही मैंने मालिक से कहा कि आप मुझे कृष्ण के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करवा दो। इस पर श्री बाबू जी महाराज बोले कि मैं कृष्ण को आपके सामने अभी लाकर खड़ा कर दूँगा। वह आपको ईश्वर तक पहुँचायें अथवा न पहुंचायें। यह आप जानो और आपके कृष्ण, हाँ अगर आप मेरे माध्यम से चलेंगे तो मैं ईश्वर प्राप्ति की गारण्टी लेता हूँ। और फौरन ही बोले कि कृष्ण तुम्हारा पिता नहीं है और उन्होंने तुम्हें पैदा नहीं किया। ईश्वर तुम्हारा पिता है उससे आप हर प्रकार से कहने का हक रखते हैं। अब आप सोच लो। अब तो मैं भ्रम में पड़ गया। लेकिन कुछ सोचकर मैंने उत्तर दिया कि मैं आपके ही माध्यम से चलूँगा। मालिक ने मुझे सिटिंग दी मैंने पूजा करना शुरू कर दिया।

श्री बाबूजी महाराज पहले जब एक बार विदेश गये हुए थे तो यहाँ मैंने एक महात्मा के कहने से एक दूसरी पूजा शुरू कर दी। जब मालिक वापस लौटे तो मैंने जाकर शिकायत की कि मुझे बिल्कुल ही शान्ति प्राप्त नही हो रही है। इस पर मेरे अन्तरयामी मालिक बोल उठे कि एक साथ दो रास्तों पर चलना ही मुश्किल होता है। दूसरे, लोग कहते हैं कि दो नावों पर पैर रखने से पैर ही फट जाते हैं। अब तो मैं अवाक रह गया। तथा हाथ जोड़कर मैंने कहा कि एक महात्मा ने मुझे जल्द ही ईश्वर प्राप्ति कराने का वायदा कर दिया था। इसलिए मैंने दूसरी पूजा भी शुरु कर दी थी। इस पर मेरे मालिक ने कहा तुम्हे तो ईश्वर ही चाहिए उन्ही से प्राप्त कर लो। यहाँ इतनी दूर दौड़-कर क्यों आते हो तब मैंने क्षमा माँगी। तब मालिक ने कहा पूजा करते रहो।

कुछ समय पश्चात् फिर मैं बाबूजी के दर्शन के लिए गया तो मैंने कुछ बात उठाकर मालिक से बहस करना शुरू कर दी जैसे :- मालिक ने कहा कि मन को कन्ट्रोल में करो, फौरन मैंने कहा कि अगर मन को कन्ट्रोल करने की शक्ति रखता तो आपके पास नहीं आता न ही गुरु बनाने की आवश्यकता होती। तो मालिक ने कहा कि अरे भाई इतनी ही मेहनत कर लो कि अगले जन्म में फर्स्ट-क्लास भक्त होकर तो पैदा हो। मैंने फौरन ही बात काटते हुए कहा कि आपने तो कहा था कि मैं इसी जन्म में

ईश्वर प्राप्त करवा दूँगा और अब तो आप अगले जन्म की बात करते हो। तो बाबू जी ने कहा कि क्या आपको यह पता है कि आप के कितने जन्म हो चुके हैं? मैंने कहा साहब यह मुझे नहीं मालूम। तो बोले खैर, यह तो आप जानते ही होंगे कि आगे आपके कितने जन्म होने हैं। मैंने कहा साहब यह भी नहीं मालूम। तो बोले फिर क्या, हो सकता हैं कि यह आपका आखिरी जन्म ही हो। यह शब्द मालिक ने कुछ ऐसे ढंग से कहे कि हृदय में ही उतर गये। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं पूजा करना भी छोड़ दूँ, फिर भी शरीर छोड़ने के बाद मुझे मालिक के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। चूँकि बाबू जी महाराज हमारी बहस से कुछ परेशान से हो चुके थे इसलिए बड़े प्यार से बोले कि चलो भाई तुम्हें पूजा करा दूँ। और उठकर अन्दर चले गये। मैं भी गया। मुझसे बोले कि आंखे बन्द करके बैठ जाओ। करीब १५ मिनट बाद बोले आँखे खोल दो। और बोले कि भाई आप १५ मिनट तक क्या करते रहे? आँखे बन्द की और बैठे रहे। और भाई मुझसे पूछो, मैं तुम्हारे अन्दर घुसा था तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है। मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसे खिसका दें, परन्तु वह मुझसे हिला भी नहीं। आप कोई दूसरा गुरू ढूँढ लो। बस मालिक का इतना कहना था कि मैंने रोना शुरू कर दिया, और मैं फूट-२ कर रो रहा था। परन्तु निष्ठुर मालिक के चेहरे पर दया का भी भाव प्रतीत नहीं हो रहा था। मैं बराबर रोये जा रहा था। आप उठकर बाहर चल दिये, और मैं भी पीछे चल दिया, और चिक को ऊपर उठा दिया, और बाहर आ गये। बरामदे में बाबू जी खड़े हो गये और मैं भी खड़ा हुआ रोये जा रहा था। तब आप बड़े प्यार से बोले कि भाई आपने पूजा पाठ बहुत किया हैं। मैं रोने के कारण बोल न सका, उत्तर में सिर हिला दिया। और आप साधुओं में भी खूब बैठे और जिस सन्त ने जो पूजा बता दी वह भी आपने खूब की। फिर मैंने हाँ में उत्तर दिया। तब मालिक ने बड़े दया भाव से कहा कि भाई रोते क्यों हो? संस्कार तो पूजा पाठ के है। और अच्छे हैं, इन्हीं का पहाड़ बन गया है। लेकिन भाई हटाने यह भी तो है। तब मैंने कुछ रुँधे गले से ही कहा कि बाबू जी मैं क्या करुँ? बोले भाई कुछ मेहनत तुम करो कुछ मैं करुँगा। तो मैंने फिर कहा मैं क्या मेहनत करुँ। तो मालिक ने कहा कि तुम सिर्फ पूजा करते रहो बाकी कार्य मैं कर लूँगा, और कुर्सी पर बैठ गये। मैं भी बैठ गया। काफी समय बैठने के बाद मैं अपने घर लौट आया।

मैं जब भी बाबू जी के पास जाता, तो अक्सर पूजा के लिए ही कह बैठता। कभी तो पूजा करा देते, और कभी समय का बहाना करके नहीं करवाते। एक बार मैं कुछ अभ्यासियों के साथ बाबूजी के साथ बैठा था। मालिक इधर-उधर की बातें सुना रहे थे। बोले आप लोग बड़े अच्छे हैं, मैंने कहा कैसे? बोले आप ईश्वर को तो याद कर लेते हो। और मैं ठहरा, बजाय ईश्वर के आश्रम का भजन करता हूँ। क्योंकि आश्रम उस समय बन रहा था फिलहाल सभी लोग हँस पड़े। यूँ ही बातें करते-करते एक दम बोल उठे कि भाई मैंने आप सभी लोगों को पूजा करवा दी हैं। अब आप लोग समझ पाये हों या न समझ पाये हों। इसका मतलब यह हुआ कि मालिक के सामने सजग और सतर्क होकर बैठना चाहिए।

एक दिन का एक और जिक्र है कि मैं मालिक के पास अकेला बैठा था कि मालिक

अचानक ही बोल उठे कि भाई मैं आपको एक बात बतलाऊँ—कि अभ्यासी लोग बहुत दूर-२ से काफी किराया भाड़ा खर्च करके आते हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें मैं अगर पूजा न करवाऊँ, तो वह लोग नाराज होते हैं, और सोचते हैं कि इतना पैसा खर्च करके बाबूजी के पास पहुँचा भी, फिर भी उन्होंने पूजा तक नहीं करवाई। इसलिए भाई उन लोगों के डर की बजह से मैं उन्हें पूजा करवा देता हूं। फिर अपना एक हाथ झटके से आगे बढ़ाते हुए बोले, नहीं तो आप फाटक के अन्दर हुए पूजा हो गई। अब तो भाई मैं चुप था। क्यों कि यह गलती मुझसे भी हुआ करती थी। लेकिन तब से मैं आज तक जब भी बाबूजी के पास पहुँचता हूँ तो पूजा के लिए कभी नहीं कहता। बल्कि केवल एहसास करता हूँ। एहसास करने की भी एक घटना अथवा संकेत या वरदान है बाबूजी महाराज के ही शब्दों को, अगर अभ्यासी भाईयों की रुचि तथा मालिक की कृपा हुई तो अगले लेख में और भी बहुत सी घटनायें लिखकर आप सभी अभ्यासी भाइयों की सेवा में प्रेषित करूँगा। लेख लम्बा हो जाय इस भय से नहीं लिख पा रहा हूँ। ये सभी घटनायें मालिक के वरदान है और मैं आशा करता हूँ कि अभ्यासी भाई इनसे लाभान्वित होगें और होते रहेगें। मेरे मालिक स्वस्थ तथा दीर्घायु हों। ●

★ मैं चाहता हूं कि आप सभी आध्यात्मिकता के क्षेत्र में सूर्यों की भाँति निखरे। लेकिन यह तभी संभव है जब सूर्य पर पृथ्वी का प्रतिबिंब न पड़ने दिया जावे। और यह तभी हो सकता हैं जब आप अपनी कक्षा orbit तदनुसार बनावें। कक्षा कब बैसी बन सकती है? तभी जब आप चाल को सीधी करें और लक्ष्य सदा दृष्टि के सम्मुख रहे। और लक्ष्य दृष्टि के सम्मुख कब रह सकता है? जब आप पूर्णतया उसके हो जावें। आप कब उसके हो सकते हैं? जब आप स्वयं को पूर्णतया मिटा दें। आप स्वयं को कब मिटा सकते हैं? जब हृदय में उसके अतिरिक्त कोई अन्य विचार न हो। और यह कब संभव है? अभ्यास से। अभ्यास कैसे होता है? प्रेम एवं रूचि से। प्रेम और रूचि कैसे उत्पन्न होते हैं? बार बार विचार करने से। बार बार विचार करना कैसे संभव होता है? इरादे से और पक्का इरादा करना कब संभव है? तभी जब आप अपने आराम और मनोरंजनों की कुर्बानी देने को कमर कस लें तथा आलस्य को विदा करें।

★ एक राजयोगी जिसमें प्राणाहुति की शक्ति निहित है, निश्चय ही चमत्कारों का प्रदर्शन कर सकता है। पर वह ऐसा करना नही चाहता क्यों कि यह उसकी पुनीत स्थिति के लिए लाघवकारी है।

(पूज्य श्री बाबू जी के मुख से)

अनुभव और चमत्कार

(श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, नई दिल्ली)

प्रत्येक बड़ी घटना के पीछे कोई न कोई छोटी घटना अवश्य होती है, और इसी प्रकार अगर सोचा जाए, तो जन्म से लेकर अब तक की घटनाओं की एक जंजीर बन जाएगी जिसमें हमारे विचार हमारे कर्म, हमारी खुशियाँ और दुःख सभी जुड़े होंगे। पता नहीं यह जंजीर कब तक बढ़ती चली जाएगी और कितनी घटनाओं का क्रम इसमें बन्धता जाएगा, लेकिन यह बात अनुभव के आधार पर कही जा सकती है कि जब तक इस लोह रूपी जंजीर को जंग लगी रहेगी, तब तक शक्तिशाली चुम्बक भी इसे अपनी ओर आकृष्ट नहीं करेगा। जब तक इस जंग को हटाया नही जाएगा तब तक चुम्बक के घर्षण से भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर इस जंग को हटा लिया तो समझिए शक्तिशाली चुम्बक द्वारा सारी जंजीर अपने आप में एक चुम्बक बनाई जा सकती है, और फिर यह जंजीर स्वयं भी नए चुम्बकों का निर्माण कर सकती है।

पूजनीय बाबू जी महाराज की हम पर महान् अनुकम्पा है कि उन्होंने अपनी कृपादृष्टि हम पर डाली है और अपना सारा मूल्यवान खजाना लुटाने के लिए खजाना खुला छोड़ा हुआ है। वास्तव में यदि यह पैसे, हीरे जवाहरात, सोना-चाँदी होता तो लाखों लोग आकर शाहजहांपुर को लूट लेते, औ न जाने क्या-२ लड़ाई झगड़े इस सब को ग्रहण करने हेतु करते, क्योंकि मानव भौतिकवादी है। जो वस्तु हमें चमकती दिखाई पड़ती है उसकी ओर हम खिचे चले जाते हैं, लेकिन वह महान् शक्ति जो खुले रूप में अपनी शक्ति बाँटने को तुली है, उस ओर कोई भी ध्यान नहीं देता। हम अपनी आँखों पर विश्वास करते हैं। हम कहीं-सुनी पर अमल करते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारे शरीर का यह नन्हा सा दिल है, उसका कहना हम कभी सुनते ही नहीं। इस बेचारे को किराए का दिल समझ कर खिलवाड़ करते रहते हैं। हम इसका कहना नही मानते, असर यह होता है कि यह वेचारा कहना छोड़ देता है। अपनी भाषा बन्द कर देता है, और हम अपने आप में कुएं के मेंढक की भाँति मगन रहते है।

मेरे साथ फरवरी १९८० तक ऐसा ही कार्यक्रम चलता रहा। मैं सच्चे दिल की नहीं अपनी मनमानी करता रहा। परन्तु वह दिन आ ही गया जब मेरी लौहरूपी जंजीर में लगी जंग धीरे धीरे उतरने लगी, और मैं मन का कहा मानने लगा।

मैं उन दिनों शाहजहाँपुर में ही कार्यरत था। सन् १९८० ई०, बसन्त पञ्चमी का दिन

था। हमें छुट्टी थी। घर में अपने दो अन्य साथियों के पास बैठा था। योजनाएं बनने लगीं कि छुट्टी का दिन कैसे बिताया जाए। उन्होंने सिनेमा देखने का प्रस्ताव किया। मैंने कहा कि शाहजहाँपुर आए हमें इतने दिन हो गये हैं, और अभी तक हमने सारा शहर भी घूम कर नहीं देखा है। अतः यह योजना बनाई गई कि हम पैदल घूमने निकलें। घूमते घूमते हम हरदोई सड़क के पास वाले हरे हरे खेतों में पहुँच गए। अचानक मेरी नजर सामने बनाए गए पूज्य बाबू जी महाराज के सहज मार्ग मिशन के भव्य भवन पर पड़ी, जहाँ उस दिन मेला सा लगा हुआ था। मैंने अपने दोस्तों से आग्रह किया कि हमें उस तरफ जाकर पता लगाना चाहिए, कि वहाँ क्या मेला सा हो रहा है। हम मुख्यद्वार पर जाकर पहुंचे और अन्दर जाना चाहा। लेकिन गेट पर अभ्यासी भाई ने यह कह कर वापिस कर दिया कि केवल अभ्यासी ही अन्दर जा सकते हैं। हमारे पूछने पर पता चला कि यह सब मेला पूज्य लाला जी महाराज का जन्म दिवस मनाने के कारण हो रहा है। फिर सहज मार्ग पद्धति के बारे में पूछा तो पता चला कि श्रद्धेय बाबू जी महाराज इस संस्था के अध्यक्ष है, और उनका निवास स्थान भी शाहजहाँपुर ही है। मैंने संस्था का सदस्य बनने का अनुरोध किया, और बाबू जी महाराज के दर्शन करने के लिए मन उतावला हो उठा क्षण भर के लिए मुझे ऐसा लगा कि जिस गुरू की तलाश मैं वर्षों से कर रहा था, शायद वे मुझे मिल गए हैं और मुझे हर हालत में उनसे मिलना है। मन में उथल-पुथल मच उठी। खैर, समय बीता। कुछ एक दिनों बाद जैसे ही हम दो साथियों को समय मिला, हम बाबू जी से मिलने, बाबू जी के घर का पता पूछते-पूछते, और मन में बीसियों प्रश्न लेकर और बाबू जी की एक "गुरू" के रूप में मन में फोटो सोचकर, घर की ओर बढ़ने लगे। मैंने सोचा था कि बाबू जी का रहन-सहन राजाओं जैसा होगा, और वे हमसे शायद बात भी नहीं करेंगे। यह भी सोचा था कि बाबू जी राजा की भाँति सिंहासन पर बैठे होंगे, और नौकर-चाकर उनको पंखा-झल रहे होंगे। बहरहाल, हम सड़क से गली की ओर मुड़े। किसी से फिर घर का पता किया। फिर एक मोड़ मुड़े। हमें गांव सा माहौल लगने लगा। चलते-चलते हमने आपस में कहा कि इतने महान् गुरू जी का घर ऐसी तंग-गलियों में कैसे हो सकता है, और वे ऐसी तंग गलियों में कैसे रहेंगे (क्यों कि तब तक हम यह नहीं जान पाए कि सचमुच "हीरा कोयले की खानों में पाया जाता है।") खैर, हम मुख्यद्वार पर पहुंचे। धीरे से द्वार खोला। ठीक सामने मेरे पूज्य श्री बाबूजी महाराज मेरे गुरू, मेरे देवता, मेरे भगवान, मेरे सब कुछ......ठीक सामने वाले बरामदे में कुर्सी पर बैठे हुक्का पी रहे थे। मैंने उन्हे देखते ही अपने मित्र को बताया कि यही हैं हमारे गुरू जी महाराज। मेरे दोस्त ने धीरे से डरते डरते कहा, "नहीं यार, ये नहीं हो सकते, ये तो बहुत साधारण है।" वास्तव में बाबू जी का चेहरा बिल्कुल मेरे घर वाले बाबा जी का सा लगा। वैसे ही थोड़ी थोड़ी दाढ़ी, और सफेद बाल और आँखे हम दोनों की ओर। घर के आँगन में पीले रंग का एक कुत्ता बैठा था, जो हमें देखकर अन्य कुत्तों की भाँति भौंका नहीं, बल्कि बिल्कुल शान्त बैठा था। हम आगे बढ़े और बाबू जी महाराज के पवित्र चरण स्पर्श किए। बाबू जी के समक्ष दो खाली कुर्सियाँ पड़ी थीं, जिन पर बैठने के लिए उन्होंने हमें इशारा किया। हम बैठ गए और उनके प्यार भरे चेहरे को निहारते रहे। (अभी लिखते समय मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इस समय भी उन्हीं के समक्ष उसी

तरह बठा लिख रहा हूँ) । मेरा तो यह हाल था कि मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। इतने प्रश्न लेकर आया था, मानों अब मन में कोई प्रश्न ही शेष नहीं है। यह सब क्या हो गया मेरे मन को, मैंने सोचा। बाबू जी हुक्का पीते रहे। एक बार शायद मैंने चिलम में आग डाली। अभी बैठा—बैठा में सहज मार्ग-पद्धति के बारे में सोच ही रहा था, कि बाबू जी से इसके बारे में बात करूं कि तत्काल बाबू जी स्वयं बोलने लगे कि अब तो सहज मार्ग पद्धति पर पी०एच०डी० हो चुकी है, रिसर्च हो चुकी है। "वाह रे मेरे स्वामी। मैंने मन में सोचा," जो वस्तु वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित हो चुकी है—उसके बारे में कुछ भी पूछना अप्रासंगिक है।" इसी समय बाबू जी को उठकर बाथरूम जाना था। वे धीरे से उठे और शायद श्री काशीराम जी का सहारा लेते हुए धीरे धीरे बाथरूम गए। मैं और मेरा मित्र साथ वाले कमरे में गए जहाँ समर्थ गुरू लाला जी महाराज के चित्र टंगे थे। उसी कमरे में पन्जाब के रहने वाले एक अभ्यासी (सरदार जी,) जो मिलिट्री में एक उच्च पद पर रह चुके थे, से भेंट हुई, और मैंने एक प्रश्न, जो आज तक की पूजा-प्रार्थना करते-करते मन में टक्करें खा रहा था, पूछने का साहस किया, "क्या हमारे पूर्वज जो सदियों से नाना प्रकार के देवी-देवताओं की पूजा करते चले आ रहे हैं, या गीता, रामायण इत्यादि का पाठ करते आ रहे हैं, क्या वह सब बेकार है ?" प्रत्युत्तर में कहा कि "हमारी मन्जिल तो एक ही है, पर रास्ते अलग अलग हैं। कोई रास्ता मन्जिल पर शीघ्र पहुंचा देता है कोई देर से।" मैंने फिर पूछा कि "क्या हम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते।" अर्थात् गुरू की बातों पर अमल और देवी-देवताओं का स्मरण) क्यों कि उस समय मेरे मन में यह भय था कि यदि पूजा-पाठ से विमुख हो गया तो मेरे देवी-देवता नाराज होकर मुझे हानि पहुंचाएँगे। प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा कि "एक साथ दो नावों पर पैर रखना उचित नहीं है।" उनकी यह बात शीघ्र ही मन में घर कर गई।

प्रथम दो सिटिंग हमने श्री अग्रवाल जी से लीं, और तीसरी सिटिंग पूज्य बाबू जी महाराज ने दी। पहली ही सिटिंग में ऐसा लगा, मानों मेरा पुनर्जन्म हुआ है, और सारे प्रश्न मन से मिट गए हैं। आज मैंने अपना रास्ता बदल लिया। श्रद्धेय बाबू जी महाराज के बारे में बहुत कुछ सुनने में आता है। देखने में वे साधारण पुरूष हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है यह बताना बड़ा कठिन है। उनको पहचानने के लिए उन्हीं सा होना पड़ेगा। बाबू जी महाराज ने सत्य का उदय (Reality At Dawn) में हमें यह शिक्षा दी है कि अच्छी परख के बाद ही मास्टर को अपनाना चाहिए और इस तथ्य को समझाने के लिए उन्होंने बहुत सुन्दर ढंग प्रयोग किए है, लेकिन वास्तविकता जानना इतनी आसान नहीं है जितनी प्रतीत होती है। कहने का भाव केवल इतना है कि एक एम०ए० या पी०एच०डी० प्राध्यापक को एक प्राइमरी दर्जे का बालक कैसे जानेगा कि उक्त अध्यापक योग्य है या नहीं।

दैनिक जीवन में बाबू जी के सम्पर्क में आने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, जिन्हे हम थोड़ी सी मानसिक उपस्थिति व प्रयत्न करने पर पा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। छोटी छोटी घटनाओं को अक्सर हम लोग-चमत्कार कह देते हैं। बाबू जी महाराज इन चमत्कारों के या अन्य बड़े चमत्कारों के विरूद्ध हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य (ईश्वर) प्राप्ति है, और चमत्कार नहीं। मेरे साथ कुछ अनुभव ऐसे हुए हैं।

१– पहली बार मैं अनेकों प्रश्न मन में लेकर बाबू जी से मिलने गया था, लेकिन उनके पास बैठने मात्र से मेरा मन प्रश्नों से खाली हो गया और एक भी प्रश्न मन में नहीं रहा। कितना विस्मय, कितनी हैरानी हुई मुझे ! मानों प्यासा कुएं के पास पहुँचा और कुएं के पास जाने मात्र से ही उसकी प्यास गायब हो गई, कितनी महान हस्ती हैं पूज्य बाबू जी कि आप के मन का प्रश्न आपके मन में ही रहता है और आपका प्रश्न बिना कुछ कहे-सुने हल हो जाता है।

२– प्राणाहुति पद्धति प्रयोगात्मक रूप में शायद सारे विश्व भर में हमारी ही संस्था में पाई जाती है। प्रथम ही बैठक (Sitting) में मेरा सारा शरीर काँपने लगा था, जिसे अन्दर और बाहर भी अनुभव कर रहा था और उस स्थिति में कैसा अनुभव कर रहा था, विवरण करना कठिन है, जब कि यह प्रथम-बैठक थी और वो भी स्वयं बाबू जी ने नहीं दी थी। मैं पूछता हूँ कौन ढूंढता है चमत्कारों को ? किसको चाहिए साक्षात् प्रमाण ? कौन माँगता है प्रयोगात्मक सिद्धियाँ ? यदि आम का स्वाद चखना है तो उसे खाकर देखो। बाबू जी ने तो सारा वृक्ष ही हमारे हवाले कर रक्खा हैं। उन्हे तो आम बाँटने हैं खाने तो हमें हैं। पता तो हमें लगाना है कि खट्टे हैं या मीठे हैं कच्चे हैं या पक्के हैं। मैं फिर पूछता हूँ कि इस युग में भी-क्या है कोई और महान आत्मा, जो कृष्ण की भाँति अर्जुन को वास्तविकता दिखाता है, शक्ति की प्राणाहुति देता है ?

३– शाहजहाँपुर में, अधिक कार्य के कारण थकावट हो गई थी। होटलों का खाना ठीक नहीं बैठता था। मुझे कमजोरी हो गई। दिन-रात दौड़ धूप करता रहता था। बैंक की नई शाखा खोली थी अतः व्यापार बढ़ाने के लिए नए नए ग्राहकों से मेल जोल बढ़ाना पड़ता था। परिणाम यह हुआ कि मैंने डाक्टरों का कहना नहीं माना और मुझे पीलिया (gaundice) हो गया। और तो कुछ नहीं कर सका, परहेज करना शुरू कर दिया। ठीक इन्हीं दिनों पूज्य बाबू जी से भेंट हो गई। मैं मन ही मन चाहने लगा कि मेरा स्थानान्तरण कहीं पहाड़ी क्षेत्र में हो जाता तो कितना अच्छा होता। इत्तफाक की बात है कि कुछ ही दिनों के भीतर मुझे नैनीताल मुख्य कार्यालय से दूरभाष पर निर्देश मिले कि मेरा तबादला रानीखेत हो गया है और मुझे वहाँ शीघ्र उपस्थित होना है। मुझे यह सब सपना सा लग रहा था।

उससे अगले दिन जब मैं पूज्य बाबू जी से आशीर्वाद लेने गया तो मुझे कुछ क्षण वहाँ बैठना पड़ा। थोड़ी देर बाद मैंने बाबू जी से कहा कि "मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ," तो बाबू जी ने फरमाया, "क्या पहाड़ी क्षेत्र (Hill Station) पर जा रहे हो ?" मेरा मन (जो अब मेरा नहीं है) श्रद्धा और विश्वास से झुक गया।

४– मैं सहज मार्ग संस्था में आने से पूर्व अण्डा, माँस, मछली खाया करता था, लेकिन अब इन चीजों को मन ही नहीं करता और ये सब धीरे-धीरे छूट रही हैं।

५– सद्गुरू श्री लाला जी महाराज का जन्म दिवस जो ३० जनवरी, १९८२ को शाहजहाँपुर में मनाया गया, मैं किसी भी ढंग से शाहजहाँपुर नहीं जा सका, सारी बसें उस दिन किन्हीं कारणवश रात को (लुधियाना से जहाँ मैं उन दिनों कार्यरत था) दिल्ली नहीं जा सकीं। बाद में ध्यान आया कि एक दिन की छुट्टी न लेकर

झूठ बोलने की सोची थी सो सारी तैय्यारी के बाद भी मैं-झूठा-आदमी आश्रम नहीं पहुँच पाया। बाद में मुझे बहुत पश्चाताप व दुःख हुआ और अन्ततोगत्वा गल्ती भी महसूस हुई।

६- भ्राता रायजादा साहब ने जब सूरत में यह फरमाया कि पूज्य बाबू जी के वे वस्त्र जो बाबू जी महाराज ने छः दिन की लघु अवस्था में पहने थे वे आज भी शक्ति का संचार (Power Transmission) करते हैं तो बाकी इससे महान् चमत्कार और क्या रहा ?

७- हम भारतीय हैं और अनुशासन की थोड़ी सी कमी हममें होती है, ऐसा मैं समझता हूँ। भोजन के समय सूरत में मेरी चप्पलें खो गई और मैंने उनके बदले किसी और की पहन लीं, क्यों कि ढेर सारी चप्पलों में चप्पलें ढूँढना कठिन कार्य था। कमाल की बात यह है कि दूसरे दिन प्रातः मेरी चप्पलें अलग से साफ स्थान पर रखी पाई गई। मुझे यह देखकर हैरत हुई कि २४००-२५०० भाई-बहनों के चप्पल-जूतों में एक जोड़ा गुम होना और अगले दिन फिर मिलना मेरे लिए तो एक चिर-स्मरणीय घटना ही है।

८- मेरे ख्याल में बहुत हो चुका। आइये अब सूरत से वापिस दिल्ली चला जाए। पर जाएँ कैसे ? रिजर्वेशन तो है ही नहीं, केवल टिकट है। क्या किया जाय। रेलवे स्टेशन गए, अधिकारियों से मिले, कहीं कोई सीट नहीं मिली। निराशा होने लगी। बैठने को भी जगह नहीं (A.C. Chair-car का टिकट था।) अनुरोध किया टिकट निरीक्षक से, कि कहीं भी एक सीट दिलवाएं, लेकिन बेकार। खड़े-२ थक गया था। मन में सोच रहा था कि जिसने बुलाया है वो ही ले जाने का प्रबन्ध भी करेंगे। रात को ठीक दस बजे जब मैं खाना खा चुका और और मुझे नींद आने लगी तो सामने बैठे नेवी-आफिसर (Navy officer) ने मुझसे प्यार के साथ अनुरोध किया कि एक सीट पर उनका छोटा बच्चा बैठा है वह अभी हमारे पास सोएगा और मैं बड़ी खुशी से सारी रात उस कुर्सी पर सो सकता हूँ। ठीक ऐसा ही हुआ। मैं ठाठ से सोकर आया। उक्त महानुभाव से मेरी कोई जान-पहचान नहीं थी।

उस खुदा की तारीफ मैं कहाँ तक करूँ जिनकी महान् कृपा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस बार सूरत में पूज्य बाबू जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर जब श्री रायजादा भाई-साहब ने इस बात को स्पष्ट किया कि इस संस्था में जो भी सम्मिलित हुआ है, वह वास्तव में स्वयं नहीं आया है, बल्कि बुलाया गया है, लाया गया है-पूज्य श्री बाबू जी महाराज द्वारा। बहुत ही दुःख हुआ। मन बार-बार सोचने पर विवश हुआ कि मुझमें वास्तविक जिज्ञासा नहीं थी, लेकिन वह जिज्ञासा मुझमें लाई गई थी, पूज्य बाबू जी महाराज द्वारा पैदा की गई थी। तारीफ करने के लिए शब्द हैं ही नहीं। अभी तो इतना ही कह सकता हूं कि मेरा जन्म ही उस समय हुआ जब श्रद्धेय बाबू जी महाराज ने मुझे अपनी शरण में बुलाया है। ईश्वर से मेरी बार-बार यही विनती है कि मेरे परम पूज्य बाबू जी महाराज करोड़ों-करोड़ों वर्ष जिएं। ●

अभ्यासी की त्रुटियाँ और उनका सुधार

(श्री प्रेम बहादुर गुप्त, शाहजहाँपुर)

मेरे ख्यालों के मर्कज, अनन्त के स्वामी प्राणाहुति शक्ति सम्पन्न, परम सद्गुरू, श्री रामचन्द्र जी महाराज की असीम कृपा से मुझ जैसे नाचीज ने अगस्त सन् १९७९ में सहज मार्ग में सहज ही प्रवेश किया।

बहुत से नये अभ्यासियों की तरह त्रुटियाँ मैं भी करने लगा मेरी प्रथम त्रुटि ने मालिक को पहचानने में देरी नहीं की। Meditation शुरू किये हुए अभी दस दिन भी नही हुए थे कि मैंने अपने कमरे पर मिशन की प्रार्थना के एक एक शब्द पर Comment करना शुरू किया। Comment के दौरान प्रार्थना के एक वाक्य पर दृष्टि ठहर गयी, कि "हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं" होनी चाहिए।

शाम को बाबू जी के दर्शनार्थ निवास स्थान पर गया। बाबू जी लान में कुर्सी पर बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। दोनों ओर तीन-तीन कुर्सियाँ पड़ी थीं। चार अभ्यासी भाई लोग बैठे हुये थे। पैर छूने के पश्चात् बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर खामोश रहने के पश्चात् बाबू जी दूसरे सज्जन से मुस्कुराते हुए बोले "एक चौबीस पच्चीस साल का लड़का मेरे Prayer पर कामेन्ट कर रहा था कि हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं" की जगह हमारी बुरी इच्छाएं कर दीजिए। अगर ऐसा होता तो मैं बहुत पहैले ही Change कर देता। इच्छाएं तो सभी बुरी होती हैं।

उपरोक्त वाक्य ने मेरे मानस के तार झनझना दिये। एक झटका सा लगा। मन में सोचा कि यह तो मैं अपने कमरे पर सोंच रहा था, इनको कैसे पता चल गया। चौबीस-पच्चीस साल का लड़का कौन हो सकता है। अपने ऊपर पूरा यकीन नहीं हुआ। सोंचा किसी और लड़के ने बाबू जी से कही हो।

तीन दिन ही बीते होंगे कि ईश्वरीय प्रकाश पर सोंचना शुरू कर दिया दिमाग में Tension पैदा हुआ कि कैसा प्रकाश ? सूर्य का प्रकाश ? चन्द्रमा का प्रकाश ? बिजली सी कौंध या बल्व का प्रकाश ? एक दिन Meditation करने बैठा तो दिमाग में आया कि "हे ईश्वर मेरे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाये।" उसी दिन शाम को बाबू जी महाराज के दर्शनार्थ पहुँचा। इत्मीनान के साथ बैठने पर बाबू जी स्वत: एक सज्जन से बोले "जब तुम्हारे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जायेगा तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, Inner में देखो"

अब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि "Babu ji is Omniscient, Omnipotent

and Omnipresent" अब मैं बाबू जी की महान् कृपा का अत्यन्त आभारी हूं। बाद में सत्संग में पता चला कि हम लोग स्वयं बाबूजी का ही ध्यान करते हैं।

मेरी तीसरी गल्ती यह हुई कि मैं अक्सर Non Abhyasi लोगों से यह कहा करता था कि Meditation करने से Mental Power बढ़ता है Helth अच्छी हो जाती है। पुनः बाबू जी ने कहा "Mental power बढ़ जायेगी, Helth बन जायेगी, मगर वो चीज नही मिलेगी"

बाबू जी की असीम कृपा से अब वैसी गलती नहीं करता हूँ। एक दिन बाबू जी से पूछा कि "Meditation करते समय लगता है हाथ पैर कुछ हैं ही नही"

बाबू जी ने सँक्षिप्त उत्तर दिया **It** Is a dvent of Samadhi"

मालिक से अपनी दूसरी हालत का जिक्र किया कि **Meditation** में स्वप्न सा देखा कि "बाबू जी मुझे अपनी कार में बिठाए हुए बहुत तेजी से दक्षिण की ओर लिये जा रहें हैं। वेग इतना है कि ऊँची अट्टालिकाएं पेड़ इत्यादि पीछे छूटते जा रहें हैं।" यहाँ पर श्री बाबू जी का संक्षिप्त उत्तर था कि "एक प्वाइंट क्रास करने में बिदाउट मास्टर बावन साल लगते हैं"

प्रश्न : अँग-२ फड़कते है" उत्तर "अच्छी बात है" इत्यादि। आज भी कुछ सज्जन जब बाबू जी के दर्शनार्थ आते हैं तो उनकी यह आदत होती है कि वे बाबू जी के सम्मुख चेयर पर बैठकर आँख बन्द कर लेते हैं और ध्यान करना शुरू कर देते हैं। यह बात बाबू जी को परेशान करती है। वे कह नहीं पाते क्यों कि वे लोगों का बहुत रिगार्ड करते हैं। तो हमें भी बिना मालिक के आदेश के ध्यान नहीं शुरू करना चाहिए। अपलक बाबू जी के सौन्दर्य का पान करना चाहिए। वे स्वयं Transmit करेगें। बाबू जी के आराम का विशेष ध्यान रखते हुए कम समय लेना चाहिए। बाबू जी को बहुत मेहनत पड़ती है। कभी कभी अभ्यासियों में Gressness इतनी अधिक होती है कि उन के सम्मुख पड़ने पर बाबू जी को चक्कर आना शुरू हो जाता है। ●

- ईश्वर का ठिकाना तभी मिलता है जब हमारे मनोरंजन समाप्त हो जाते हैं और हम उसके चमत्कार से ऊँचे उठ जाते हैं।

- किसी व्यक्ति को सही मार्ग पर लाना सर्वश्रेष्ठ चमत्कार है।

- यदि आध्यात्मिक पक्ष पूर्ण है और साँसारिक अपूर्ण तो मैं उसे अपंग पूर्णता कहूँगा। मनुष्य को पूर्ण मनुष्य बनने का प्रयत्न करना चाहिए, ईश्वर बनने का नहीं।

※ पूज्य बाबू जी के मुख से ※

सहज मार्ग में प्रवेश और अनुभव

(श्री परमानन्द अग्रवाल तिनसुकिया).

वचपन से ही मेरा मन ईश्वर की तरफ लगा हुआ था जब १२-१३ वर्ष का था तब सोचा करता था कि ईश्वर क्या है यह संसार कब बना, क्यों बना, इसे बनाने से क्या फायदा हुआ ? बार बार यही सोचा करता, लेकिन उत्तर कुछ भी नही मिलता।

समय बीतता गया और १६ वर्ष की अवस्था में, बसन्त पन्चमी के दिन गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। इस समय और इससे पहले भी मैं गीता, रामायण, हनुमान चालीसा आदि का पाठ करता, मन्दिर भी जाता लेकिन अभाव बना रहता था। इन्ही दिनों में सांसारिक गुरू भी बनाया और कान में मन्त्र फुकवाया, द्रव्य दक्षिणा भी दी, लेकिन कुछ भी लाभ का अनुभव नहीं हुआ।

कुछ समय बाद भाई श्री काशीराम जी की दुकान हमारी दुकान के बगल में हो गयी। मेरा उनका आपसी सम्पर्क बढ़ गया। बे सहज मार्ग के बारे में बतलाते लेकिन मैं इसे सिर्फ मजाक समझ कर ध्यान नहीं देता। इन्ही दिनों मिशन की सहज मार्ग पत्रिका प्रकाशित हुई और उन्होंने इसकी एक प्रति मुझे भी पढ़ने के लिए दी, लेकिन मैंने इससे कोई मतलब नहीं रक्खा। कुछ वर्षों बाद भाई काशीराम जी शाहजहाँपुर चले गये, और वहीं रहने लगे।

उसके बाद पूज्य श्री बाबू जी का आगमन व सत्संग २-३ बार तिनसुकिया में हुआ, मैं भी उन सभाओं में जाता रहा, परन्तु इस पूजा पद्धति के बारे में मैंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। पर इन सभाओं मैं मैंने अनुभव किया कि पूज्य बाबू जी महाराज मेरी ही तरफ देख रहे हैं।

फिर कुछ वर्षों बाद भाई काशीराम जी तथा रायजादा साहब के आने का कार्यक्रम बना। वस्तुत: यह मेरे जीवन का सौभाग्य शाली स्वर्णिम काल था। मैंने भाई श्री काशीराम जी के कहने से पूजा शुरू कर दी। पहली सिटिंग ३१-१०-६५ को आपने ही दी। उस समय तिनसुकिया में प्रिसेप्टर भाई श्री रामदास जी थे। उन्हीं की देखरेख में सत्संग हुआ करता था। पूजा शुरू करने के बाद यह चिन्ता लगने लगी कि किस तरह आगे बढ़ूं और इसके लिये भाई श्री किशन जी रानीलिया से बातचीत की। इन्होंने कहा – प्रिसेप्टर को पकड़ो वही करा सकता है। इसके बाद मेरा सम्पर्क भाई रामदास जी से बढ़ने लगा, मै उनके साथ घूमने जाता तथा वहीं पर आप मुझे पूजा कराते थे। भाई रामदास जी के अथक परिश्रम एवं पूजा से मुझे अत्यन्त लाभ हुआ, और मेरा मन भी पूजा में लगने लगा।

इस समय मुझे स्वप्न में भी शाहजहाँपुर के दृश्य एवं पूज्य श्री बाबू जी दिखने लगे। भाई रामदास जी से जिक्र करता तो वे कहते ठीक इसी तरह से वे शाहजहाँपुर में हैं, जब कि मुझे उस समय तक कभी वहाँ जाने का अवसर नही मिला था। पूजा चलती रही, साथ ही पूज्य बाबू जी की कृपा सांसारिकता पर भी बरसने लगी। १२ वर्ष से मेरे कोई सन्तान नही थी। मिशन में आने के कुछ बर्ष बाद मुझे प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके नामकरण के समय पर ही मिशन का उत्सव पड़ रहा था। घरवालों के रोकने पर भी मैं उत्सव में शामिल हुआ। यह सब पूज्य बाबू जी की कृपा ही थी।

शाहजहाँपुर की मेरी प्रथम यात्रा साल १९६७ के उत्सव में भाई गजानन्द जी के साथ हुई थी, तथा उनकी उपस्थिति में मुझे पूज्य श्री बाबू जी महाराज का दर्शन हुआ। आपने उन्हें मेरा परिचय दिया तो बाबू जीं कहने लगे— क्या वही परमानन्द है ? इससे प्रतीत होता है पूज्य मुझे पहले से ही जानते थे। साथ ही यह बात भी अनुभव सिद्ध है कि श्री बाबू जी महाराज अनजान अभ्यासी में भी प्राणाहुति का संचार करते रहते है।

इसके दूसरे दिन उत्सव की पहली पूजा हुई जिसका अनुभव इस प्रकार से हुआ। उस समय यद्यपि ठंड का मौसम था, पर मुझे काफी गर्मी लगी और मुझे चद्दर, मफलर तक उतारने पड़े। कुछ देर बाद आकाश से कोई चीज वेग से आई और मेरी छाती में झटका मारती हुई अन्दर घुस गई। कोई शक्ति उसे खींच रही थी पर वह जोंक की तरह चिपकी जा रही थी। कुछ खींचातानी के बाद उसे बाहर खींच लिया गया और पूजा समाप्त हुई।

उत्सव में काफी आनन्द आया और मैं हर साल उत्सव में आने के लिये श्री बाबू जी महाराज से प्रार्थना करता रहा, जो आज तक तो सुनी जा रही है और विश्वास है भविष्य में भी सुनते रहेंगे। सुबह, शाम की पूजा का क्रम नियमित चलता रहा। जीवन में सुख दुःख की अनुभूति भी बराबर होती रहती थी। मुझे अर्थ का अभाव रहता था इससे मेरा चिन्तित रहना स्वभाविक ही था। हमारा घर टीन तथा काठ का था, जिसकी अधिकाँश टीनें फूटी हुई थी। रसोई तथा सोने के कमरे में पानी पड़ता था, जिससे काफी तकलीफ होती थी तथा बच्चों को कष्ट हुआ करता था। एक बार मैंने पूजा के समय पूज्य बाबू जी से कहा कि और दुःख तो सह लेंगे लेकिन यह रहने बाला कष्ट सहना तो मुश्किल है।

उसी दिन सुबह दुकान में काठ मिस्त्री आया और कहने लगा—आपको घर बनाना है और मैं इस समय खाली हूँ। आप कहें तो मैं घर बना सकता हूं।

मैंने कहा—बनाना तो जरूर है पर पैसों की कमी है। मिस्त्री ने कहा—पैसा आप घर बन जाने के बाद धीरे-धीरे दे देना। वह दूसरे दिन आने को कह कर चला गया।

थोड़ी देर बाद भाई दयाभाई पटेल दुकान में आये और कहने लगे:—भाई हमने अब काठ का काम शहर में कर लिया है, आपको काठ चाहिये तो बता देना।

मैंने कहा काठ की जरूरत तो है पर रूपयों का अभी सुभीता नहीं है। उन्होंने कहा आप इसकी चिन्ता क्यों करते हैं ? आप साइज बता कर, काठ मंगा लें, बस इतनी ही

चिन्ता करें।

दूसरे दिन मिस्त्री आया, काठ का नाप बताया और हमने वह आर्डर भाई पटेल जी को भेज दिया और उन्होंने ट्रक में काठ लाद-कर हमारे घर भेज दिया।

अब टीनों की समस्या थी, वह भी हल हो गयी। काँजीखोवा बस्ती में हमारा पुराना घर था उसे तोड़ कर उसकी टीने कार्य में आ गई। पूज्य श्री बाबूजी महराज की मेरे परिवार पर यह भौतिकी कृपा थी जिससे हमे रहने को सुन्दर क्वार्टर मिला।

एक बार मैं श्री बाबूजी महाराज के घर बिना खाना खाये उनके कमरे में आराम करने लगा और मुझे नींद आ गई। किसी ने बाद में बताया कि पूज्य बाबू जी महाराज बार बार तुम्हारे पास आते और चले जाते। यह भी कहते कि खाना इन्होंने नहीं खाया, पर जगाना उचित नहीं है। इस प्रकार तीन चार बार आने जाने के बाद मेरी आँख खुली तो देखा सामने पूज्य बाबू जी महाराज खड़े हैं, कहते हैं:- भाई आप खाना खा लें, काफी देर हो गयी है।

जब से श्री रामचन्द्र मिशन में प्रवेश किया तब से यही सोचने लगा कि किस तरह अध्यात्मिक उन्नति हो। और इसके लिये बराबर कोशिश भी करता रहता, तथा मन छट-पटाता रहता। इस दौरान किसी अभ्यासी भाई से बातचीत हुई और मैंने उनसे पूछा कि जब हम पूज्य बाबू जी के पास बैठें, तो क्या करना चाहिये। उन्होंने कहा कि चुपचाप बैठे रहना चाहिये, तथा सोचना चाहिये की पूज्य की कृपा बर्षा हो रही है, उनको अपनी तरफ आकृष्ट कर रहे हैं।

मैं अपने काम (व्यापार) से कई दिन शाहजहाँपुर में रह गया तथा पूज्य के पास रहने का मौका मिल गया इसी बीच एक बार पूज्य बाबूजी की तबीयत खराब थी, तथा पेट में दर्द हो गया था। उस समय मैं तथा भाई काशीराम जी भी उनके पास बैठे थे, और आप लेटे हुये थे। मैंने बिना सोचे समझे उनकी तरफ ख्याल लगा दिया। कुछ देर बाद पूज्य बाबूजी कहने लगे कि बस करो भाई, मुझे तकलीफ है। मैंने सोचना बन्द कर दिया, तथा यह अनुभव किया कि जो क्रिया हम करते हैं उसका असर होता है।

पूज्य बाबूजी महाराज ने कृपा की और आपका प्रोग्राम हमारे नगर तिनसुकिया में बना। उसी दौरान रात के खाने के समय पूज्य बाबूजी खाने चले गये थे, और भाई काशीराम जी पर खाने का तकाजा हो रहा था। उन्होंने कहा कि मैं हुक्का भर कर खा लूँगा मैंने कहा कि भाई जी आप खाना खा लें, हुक्का बता दें मैं भर लूँगा। उन्हों ने बात मान ली और खाने चले गये। मैंने पहले कभी हुक्का भरा नहीं था। लेकिन पूज्य बाबूजी के ख्याल में हुक्का भरना शुरू कर दिया। जब बाबूजी हुक्का पीने लगे तो झट से बोले:- हुक्का किसने भरा है। अब तो मैं सोच में पड़ गया और किसी ने जबाव नहीं दिया। फिर दूसरी बार भी यही बात पूंछी फिर सब सोच में पड़ गये। तब कहने लगे कि यह हुक्का बहुत अच्छा भरा है तथा स्वाद भी है। इस बात से मुझे अनुभव हुआ कि पूज्य बाबू जी की याद में रहकर काम करने से क्या फायदा होता है तथा इस क्रिया में कितनी शक्ति है।

पूज्य बाबू जी महाराज ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की और मेरे घर आये। घर

छोटा तथा टूटा-फूटा था । आप दो घण्टे करीब ठहरे । लेकिन मैं अनाड़ी था, अभागा था कि पूज्य बाबू जी को आराम से बिठाने का भी प्रबन्ध न कर सका । और बाहर बरामदा में बिठा दिया । कुछ देर दाद बाबू जी कहने लगे कि भाई यहाँ तो धूप है । मैंने कहा कि और जगह तो है नहीं, लेकिन आप कहें तो रास्ते के बगल में तखत लगा दूँ, जहाँ हमारे सामने वाले घर की छाया थी । और वहीं आप को बिठा दिया । आप शान्त होकर बैठे रहे । कुछ दूध आपने लिया, खाना खाया नहीं । जब हम सब अभ्यासी खाना खा चुके, तब आप घर चले गये ।

इस बात को जब सोचता हूँ तो अपने आप को कोसता हूं कि कौन (शब्द नहीं बताने के लिये) आया था और तुमने क्या किया । बस पश्चाताप ही करता रहता हूँ । इन सब बातों से आपकी महानता तथा अभ्यासी के प्रति प्रेम झलकता है । खुद सोचें तो आँसू के सिवाय और क्या है । हम इन को क्या दे सकते हैं । हमारी भलाई के लिये ही हमको खींच रहे हैं । हमारी कहाँ इतनी शक्ति कि हम चल सकें । पूज्य बाबूजी महाराज को शत-शत प्रणाम ।

अब आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि श्री रामचन्द्र मिशन क्या है, सहज मार्ग का अध्यात्मिक जीवन पर क्या प्रभाव है और परम पूज्य श्री बाबू जी महाराज की प्राणाहुति शक्ति से कितना चमत्कारी लाभ हो सकता है । मिशन में कोई भी बात, जबरदस्ती थोपी नहीं जाती उसे अभ्यासी को अनुभव करा कर उसके जीवन में ढ़ाली जाती है । मिशन में आकर अभ्यासी पूज्य बाबू जी महाराज की प्राणाहुति शक्ति और कृपा से, अपने चरम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, इसमें कोई भी शंका और सन्देह नहीं है । ●

✲ गृहस्थ जीवन के कष्टों को शांतिपूर्वक सहन करना ही हमारे लिए महानतम है, जो अन्य सब प्रकार के तपों से श्रेष्ठ है ।

★ सच्चा भक्त वह है जो उसे किसी अनुग्रह या सांसारिक मतलब के लिए प्रेम नहीं करता बल्कि केवल प्रेम के निमित्त प्रेम करता है । हर्ष विषाद उसके लिए अर्थहीन हैं । प्रत्येक बात उसके लिए बरदान है । प्रत्येक बस्तु उसके लिए अपने प्रेमी का बरदान है ।

★ सेबा तथा त्याग वे नींव के पत्थर हैं जिन पर हम आध्यात्मिकता के मंदिर का निर्माण करते हैं । प्रेम तो उसका मूलाधार है ही ।

(पूज्य श्री बाबू जी के मुख से)

★

पथ के शूल और फूल

(श्री रामदास सिंह, रिवेलगंज–बिहार)

'भगवान' शब्द का प्रयोग प्राय: सभी लोग विभिन्न अर्थों एवं विविध उद्देश्यों से करते हैं। लेकिन जो लोग भगवान की रट लगाते रहते हैं क्या वे वास्तव में भगवान को चाहते भी हैं? कुछ लोग भगवान को अपने साँसारिक कार्यों की सफलता के लिए, अपनी शर्तों के अनुकूल उनकी सहायता मात्र चाहते हैं। अन्य लोग भगवान की पूजा समाज में अपनी विशेषता एवं आसानी से जीविकोपार्जन के लिए ही करते हैं। कुछ और व्यक्ति ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति द्वारा अपनी बौद्धिक उन्नति एवं विद्वत्ता का ही विस्तार करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे भक्तों की संख्या नगण्य ही है, जो ईश्वर को मात्र उन्हीं के लिए चाहते हैं, और अपना सर्वस्व उन्हें ही समर्पित करके उनके साथ उन्हीं में एकाकार होकर रहना चाहते हैं। ऐसे दृढ़–निश्चय वाले व्यक्ति को भी एक योग्य की आवश्यकता पड़ती है, जो गन्तव्य स्थान तक पहुँचा कर ईश्वरलीन होने का अवसर प्रदान कर सके।

यह विश्वास प्रचलित है कि गुरू यहाँ, वहाँ एवं सर्वत्र हैं। साथ ही कहीं भी नहीं हैं। सद्गुरू की खोज में सारी पृथ्वी का भ्रमण भी व्यर्थ सिद्ध हो सकता है। तथा अपने घर के एकान्त कोने में बैठे–बैठे भी सद्गुरू की प्राप्ति हो सकती है।

इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए अपने व्यक्तिगत अनुभव का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है। १९६२ में कलकत्ता बिश्वबिद्यालय में M. Com का परीक्षार्थी था। अचानक मेरे मन में यह भावना जगी कि मनुष्य जीवन की सार्थकता ईश्वरलीन होने में ही है। यह भावना दिनों दिन बलवती होती गयी। भौतिकता के प्रतीक कलकत्ता में इस विषय पर परामर्श देने योग्य कोई भी ब्यक्ति मुझे नही मिला। फलत: यह भावना दुखदायी बनने लगी। कभी–कभी रात्रि में इसी चिन्ता के कारण नींद भी नही आती थी। मेरी परीक्षा भी समीप थी। यदि परीक्षा समीप न होती तो मैं हिमालय की ओर गुरू की खोज में निकल पड़ता।

लेकिन शीघ्र एक दिन आया जिसने मेरे जीवन में युगान्तर ला दिया। नित्य की तरह सबेरे ६ बजे एक सेठ जी के लड़के को पढ़ाने के लिए उनके घर पहुँचा। लड़का उस दिन बीमार था। मैं लौटने ही वाला था सेठ जी ने चाय पी कर जाने का आग्रह किया। मैं उनके कार्यालय में बैठ गया। रद्दी की टोकरी में मुझे "सहज मार्ग" कीं एक प्रति मिली। उसे पढ़ने लगा। प्रथम लेख ही बाबू जी द्वारा लिखित था। उसे पढ़ते ही मुझे ऐसा विदित

हुआ मानो मैंने अपनी चिर अभिलषित निधि पा ली। सेठ जी ने सहज मार्ग की वह प्रति माँगते-माँगते ही दे दिया क्यों कि उनका उससे कोई सम्बन्ध नही था। मैंने शाहजहाँपुर से पत्राचार आरम्भ किया और शीघ्र ही मुझे बाबू जी ने बुलाकर सहज मार्ग का पथिक बना दिया एवं अपने चरणों में स्थान प्रदान कर दिया।

जिस क्षण बाबू जी या उनके द्वारा नियुक्त प्रशिक्षक (Preceptor) किसी अभ्यासी को प्राणाहुति देकर शिष्य बनाते है उसी क्षण शिष्य को अपना बना लेते हैं। अभ्यासी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी कहलाने वाली सभी वस्तुओं एवं अपने हृदय, मन एवं मस्तिष्क-सभी को उसी क्षण गुरू को समर्पित कर मात्र उन्हीं की प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाकर साधना-पथ पर दृढ़ता पूर्वक बढ़े। ऐसे अभ्यासियों को गुरू सात महीने में ही दिव्य लोक में स्थापित कर देने की प्रतिज्ञा करते हैं।

किसी संस्था के नियम, सिद्धान्त एवं प्रणाली चाहे कितनी हद तक शुद्ध एवं पवित्र क्यों न हों, लेकिन उसके साधक का व्यक्तिगत विचार, रूचि, आदत, एवं प्रवृति तथा लक्ष्य के प्रति उसकी दृढ़ता तथा निश्चिन्तता का प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि बड़े-बड़े आन्दोलनों को भी अयोग्य शिष्यों के कारण कलंकित होना पड़ता है।

प्राणाहुति प्राप्ति के बाद मेरी निजी प्रतिक्रिया हमारे भाई बहनों के लिए उदाहरण स्वरूप तो नही है लेकिन भयावह अवश्य है।

प्राणाहुति मिलते ही मेरी हृदय-व्यथा शान्त हो गयी और आत्मतुष्टि की भावना प्रबल हो उठी। मैंने समझ लिया कि इतना महान गुरू मिल जाने के बाद मेरे लिए कुछ करना शेष नहीं रहा। बाबू जी को मैंने इतना अधिक अपना मान लिया कि वे हमारे उचित, अनुचित, साँसारिक एवं आध्यात्मिक सभी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए बिवश से हैं।

इस भ्रामक विश्वास का फल यह हुआ कि मेरी प्रगति अवरूद्ध हो गयी। यद्यपि मैं नियमवत् सवेरे एवं सन्ध्या की पूजा करता ही रहा।

यह बात कहना सत्य नही होगा कि मुझे अनियंत्रित परम स्वाधीन छोड़ दिया गया था। बाबू जी अप्रत्यक्ष रूप में यदा-कदा मधुर वाणी में हमें चेतावनी देते रहते थे। फिर भी मेरे कुसंस्कारों ने मुझे उचित मार्ग पर आने से रोक रखा। लेकिन मेरी उद्दण्डता, अनियमितता, लक्ष्य-विरोधी कार्य-कलापों के बावजूद मुझे मिशन की सदस्यता से बंचित नही किया गया।

अब मैं सोचता हूँ कि बाबू जी के धैर्य की कोई सीमा भी है? उनकी महानता का मूल्याँकन करने की शक्ति हम लोगों में कहाँ। लेकिन अपनी महानता की झलक स्वयं वे ही हमें दे देते हैं।

भगवान शून्य के समान हैं। वे स्वयं कुछ न करते हैं और न कामना ही करते हैं। प्रकृति उनकी सभी शक्तियों का भण्डार है और अपवाद रहित नियमों के द्वारा संसार का संचालन करती है। प्रकृति एक खुली पुस्तक के समान है जिसमें गोपनीयता एवं रहस्य के लिए कोई स्थान नही है। साथ ही प्रकृति में भेदभाव के लिए भी कोई गुंजाइश नही है।

मनुष्य के पास मन होता है। वह अपने मन से सोचना, पसन्द, नापसन्द, कल्पना, संकल्प विकल्पादि करता है। मनुष्य के विचार ब्रह्माण्ड क्षेत्र में जाकर प्रकृति को तदनुरुप वातावरण का निर्माण करने के लिए बाध्य करते हैं।

प्रकृति अपने कार्य-कलाप में पूर्णतः स्वाधीन है। भगवान कभी उसके कार्यों में हस्तक्षेप नही करते। यदि प्रकृति का संयत्र मनुष्य के अमानवीय विचारों के कारण अव्य-वस्थित हो जाता है, तब भी भगवान हस्तक्षेप नही करते हैं। जब साँसारिक अव्यवस्था असह्य स्थिति धारण कर लेती है, तो प्रकृति के आग्रह पर ही एक विशेष व्यक्ति (अवतार) का आगमन संसार में होता है। यह विशेष ब्यक्ति अव्यवस्था को दूर कर ब्यवस्था की पुनः स्थापना करता है।

भगवान को अपनी प्रकृति पर इतना विश्वास, इसके प्रति इतना धैर्य है कि अविश्वास एवं हस्तक्षेप की उन्हें कभी आवश्यकता प्रतीत तक नही होती। बाबू जी इस पृथ्वी पर भगवान की साकार एवं जीवित प्रतिमूर्ति हैं। असीम की प्रतिमूर्ति यदि असीम हो तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। यही कारण है कि- हमारी उदण्डता, अनियमितता, लक्ष्य विरोधी कार्य एवं विचार उन्हे लेशमात्र भी विचलित नही कर पाते हैं, वलिक हमें ही भटक कर पश्चाताप करके, वहुमूल्य समय खोकर फिर उनकी शरण में आना पड़ता है।

मुझे बाबू जी को अपनाने में १८ वर्ष लग गये। यह भी मैं स्वयं न कर सका। फरवरी ७, १९८० की रात्रि थी। उस रात को मैंने एक स्वप्न देखा। ऐसा विदित हुआ मानो एक काला कलूटा एवं मोटा तगड़ा आदमी आकर यमराज की तरह मुझे मारना चाहता था। अर्द्ध-चेतन अवस्था में भयवश बाबू जी की याद आ गयी। बस, क्या था स्वप्न समाप्त हो गया। उस दिन से एक महान परिवर्तन मुझमें आया। अब बाबू जी की स्मृति सर्वदा रहने लगी। अतः जो काम मुझे एक दिन में करना था, उसे १८ बर्षों के बाद, वह भी स्वयं नहीं बलिक बाबू जी द्वारा ही सम्पादित हो सका।

सहज मार्ग इतना सरल है कि उसकी ब्याख्या, टिप्पणी एवं सरलीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी मार्ग में शूल और फूल तो मिलते ही हैं। जो लोग मेरी तरह बाबू जी को अपना मानकर चलते हैं उन्हे शूल और जो उनका बनकर चलते हैं उन्हे पथ में फूल ही फूल मिलते है। आशा है मेरे भाई-बहन मेरे अनुभव से लाभान्वित होगें। ●

'अभ्यास'

(श्रीमती रमा बीसे, देवास–मध्य प्रदेश)

"करत–करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान"। अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। अभ्यास के बिना सब कुछ ही सूना है। अभ्यास के बिना उन्नति असंभव है।

"कस्तूरी कुण्डलि बसे मृग ढूढ़े बन माहिं।
ऐसे घट घट बाबू जी बसे दुनिया जाने नाहि॥

एकलव्य ने श्री गुरू की मूर्ति बना कर धनुष विद्या का अभ्यास सच्ची लगन से प्रारम्भ किया तो उसने इतनी उन्नति की कि धनुष विद्या सिखाने वाले पाँडवों के गुरू श्री द्रोणाचार्य भी उसे देखकर आश्चर्य चकित रह गये। ये सब लगन और अभ्यास का ही फल है!

हमारे श्री बाबू जी महाराज कहते हैं कि मैं लोगों को हलुआ खिलाना चाहता हूँ, परन्तु लोग हलुआ खाना पसन्द ही नहीं करते वे उसके स्थान पर चने खाना चाहते हैं। इसमें मेरा क्या दोष!

माँ अपने बालक को अपने पैरों पर चलने का अभ्यास उँगली पकड़ा कर करती है, तब कहीं बालक अभ्यास के द्वारा चलना सीखता है।

पहलवान प्रतिदिन अभ्यास करके ही अपनी काया को मजबूत बनाता है। ये अभ्यास का ही फल है।

श्री बाबू जी महाराज कहते हैं कि थोड़े अभ्यास से ईश्वर की प्राप्ति होना सरल है, परन्तु नौकरी मिलना उससे अधिक कठिन कार्य है।

रहिमन धागा प्रेम का मत दीजो चटकाय।
चटके से फिर ना जुरे, जुरे गाँठ पड़ि जाये॥

हम अभ्यासी गणों को श्री बाबू जी महराज से इतना प्रेम करना चाहिये कि जिसकी कोई सीमा न हो। उन्हें प्रेम के बंधन में बांध लेना चाहिये। वे हम से इतना प्यार करते हैं। जिसकी हमे कल्पना ही नही है। वे हमेशा हमारी उन्नति का ख्याल करते रहते हैं। हम उस ओर ध्यान ही नहीं देते।

गुरू जब सच्ची लगन और परिश्रम से शिष्य को अभ्यास कराता है, तब शिष्य का फर्ज हो जाता है, कि वह भी सच्चे मन और परिश्रम से अभ्यास करें, जब शिष्य अभ्यास करते–करते अपनी उन्नति करता है तो गुरू को बड़ी प्रसन्नता होती है, जिसका वर्णन लेखनी नहीं कर सकती। जब शिष्य आलस्य के कारण अभ्यास नहीं करता और उसकी उन्नति में अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो गुरू को बड़ा दुःख होता है।

श्री बाबू जी महाराज कहते है मैं एक सेवक हूँ। मुझ से जितनी सेवा ले सकते हो ले लो किन्तु लोगों के कानों पर जूँ तक नहीं रेंगती है। अभ्यासी गण लगन और परिश्रम से श्री बाबू जी महाराज की प्राणाहुति का आमृतपान कर सकते है। जब इतनी सरल–साधना श्री बाबू जी महाराज लुटा रहे हैं तो हमें भी उसको पाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें उसका, पान निरन्तर करते रहना चाहिए। तब हम देखेगें कि गुरू महाराज हमारी लगन, हमारा अभ्यास, हमारी उन्नति को देखकर इतने प्रसन्न होगे कि उसकी व्याख्या शब्दों से नहीं की जा सकती।

हमें सतत् स्मरण का भी अभ्यास करना चाहिए। सतत् स्मरण थोड़े से अभ्यास से आदत में आ जाता है। किसी भी कार्य के प्रति लगन और अभ्यास करें तो थोड़े समय बाद वह आदत बन जाती है। सतत् स्मरण के अभ्यास से हम श्री बाबू जी महाराज के पास बने रहते हैं। इसके साथ ही साथ सांसारिक वातावरण के प्रभाव से भी हमें मुक्ति मिलती है। और हमारा हृदय धीरे-धीरे माखन के समान हो जाता है। अभ्यासीं का हृदय दर्पण से भी अधिक उज्वल दिखाई पड़ता है। इसका कारण अभ्यास और सद्गुरू की महिमा ही है। ईश्वर का साक्षात्कार अभ्यास और गुरू की कृपा के बिना नहीं हो सकता। अभ्यास और गुरू कृपा एक दूसरे के पूरक है। अभ्यास औषधि है। जिसके नियमित सेवन से फायदा ही फायदा होता है। ●

✲ गुरू स्वयं ईश्वर में लय हो गया हो वही वास्तव में गुरु है। यदि हमें ऐसा गुरू मिल गया हो तो बर्षों की बचत हो जाती है। लोग कहेगे कि ऐसा गुरु मिलना अत्यन्त कठिन है। लेकिन मैं कहूँगा कि एक योग्य शिष्य मिलना भी उतना ही कठिन है। आकाँक्षी की सच्ची पुकार गुरू को उसके द्वार तक ला देती है।

✲ गुरू ईश्वर और मनुष्य को जोड़ने बालीकड़ी है उसी के माध्यम से ईश्वर तक पहुँच सकते हैं। केबल वही शक्ति है जो हमे रास्ते की उलझनों से निकाल सकती है।

✲ ईश्वर को जानना वास्तविकता नहीं है वरन् ईश्वर को प्राप्त करना वास्तविकता है। आध्यात्मिकता का यही अर्थ है।

(पूज्य श्री बाबू जी के मुख से)

श्रद्धा-सुमन

सालहा साल की वह लम्बी लकीर
तेरी दूरी का मुस्तकिल एहसास ।
यूँ मिट गयी जैसे कि थी हीं नहीं
जब से देखा है तुझको इतना पास ॥

मुक्तक ❀

(श्री रमेश रघुवंशी, गंजबासोदा, म० प्र०)

यह वरद हस्त 'बाबूजी' का रहता है हमारे शीश सदा।
हम भूल भले जायें, उनको रहती है हमारी याद सदा।
रग-रग है उनकी कर्जदार सब दिया हमें कुछ लिया नहीं,
कुछ समझ नहीं आता, उनका किस तरह करूँ शुक्रिया अदा॥ १॥

उनकी नजर जो हम पर एक बार पड़ गई है।
उनकी दया से अपनी किस्मत सँवर गई है।
संसार के ये सुख-दुख लगने लगे हैं फीके।
अपनी नजर से जैसे दुनिया उतर गई है॥ २॥

हमें तो डूबना आता है, दरिया हो कि सागर हो।
हमें तो भूलना मालूम, घर हो या कि बाहर हो।
बँधे हैं जन्म-बन्धन में, ये, बन्धन मुक्त करने को,
छिपे रहते हैं दुनियाँ से, सदा हम पर उजागर हो॥ ३॥

मुकद्दर से राही को मंजिल मिली है।
पतंगों की किस्मत से शम्मऽ जली है,
जो तूफाँ पे तूफान आयें तो क्या है!
अब यह बूँद सागर से मिलने चली है॥
ये कितने हैं भोले, ये कितने हैं प्यारे,
सदा खोये रहते हैं बाबू हमारे।
ये अंबर से उतरा है सूरज जमीं पर
कि हम भी बनें आस्माँ के सितारे॥
कई नर भटकते रहे जिन्दगी भर,
वो घर मिल न पाया कई जन्म खोकर।
खुदा बन गया है, वही एक जनम में
नजर पड़ गई आप की जिस किसी पर॥ ४॥

करे जो जख्मे-कारी दिल पे, ऐसा तीर बन जाओ,
हरेक क्षण जो विकल करती रहे, वह पीर बन जाओ,
हरेक पल हो जुबां पर एक ही बस नामे-बाबू जी
बसा लूँ तुमको इस दिल में, मेरी तकदीर बन जाओ॥ ५॥

❀ शत शत प्रणाम ❀

(श्री अर्जुन पाण्डेय, कानपुर)

लाला जी के अनमोल रत्न, मानवता के शिल्पी महान ।
अवतरित हुए तुम धरती पर दिखलाने जग को सहज धाम ।।१।।

इस प्राण सुधा के पान हेतु प्यासा जगती का रूप नाम ।
यह दिव्य दृष्टि पाकर मानव भूला माया का काम दाम ।।२।।

हर रोम रोम से ध्वनि आती तुम परम धाम के परम राम ।
प्यासी मानवता पा तुमको विकसी सकाम से बन अकाम ।।३।।

हर साधक की तुम हो आशा, सब सिद्धि समर्पित सप्रणाम ।
तुम लाला जी के दिव्य रूप तुम उन अनाम के पुण्य नाम ।।४।।

तुमको पाकर लय हो जाये, तुममें ही हो शाश्वत विराम ।
चिरजीवी रहो सुस्वस्थ रहो तुम जगती की आशा ललाम ।।५।।

तुमको प्रणाम, शत शत प्रणाम ।।

*

❀ "शरणागति" ❀

(श्री महेश्वरी दयाल श्रीवास्तव, गोरखपुर)

सद्गुरू की कृपा-दृष्टि मिलती रहे,
स्वर्ग अपवर्ग कुछ भी नही चाहिये ।
अपनी शरणागति में हमें डाल लें,
दीन दुनिया हमें कुछ नही चाहिये ।। [१]

हम कहां हैं जगत में किधर जा रहे,
यह वे जाने कि रहबर वहीं हैं मेरे,
मेरी नौका के माँझी बने वे रहें,
पाल पतवार हम को नही चाहिये ।। [२]

हर दिशा में घटा टोप बादल घिरे,
मोह माया से मुक्ति है पाना कठिन,
मन में वैराग्य संसार के प्रति जगे,
राग ममता अहम का नही चाहिये ।। [३]

ध्यान में ध्येय के सुधि मैं खोता चलूँ,
सुधि बिसरने में सुधि की भी सुधि ना रहे ।
वे सुधी में सुधा-सिन्धु का आकलन,
ध्यान का भान हम को नही चाहिये ।। [४]

कामना से रहित निष्कपट प्रार्थना,
माँग कुछ भी नहीं दिव्य वह याचना,
भाव भक्ति कृपा की मधुर भावना,
से रहित सभ्यता कुछ नही चाहिये ।। [५]

❀ नमन शत शत बार ❀

(श्री रमा शङ्कर मिश्र, कन्नौज उ०प्र०)

नमन शत शत बार तुमको, नमन शत शत बार,
प्रेरणा के श्रोत तुम हो, ज्ञान के आगार ।
तुमको नमन शत शत बार ।

प्रकृति में हो तुम निरन्तर, सूक्ष्मता में गति अनन्तर,
दान करते सर्वदा देवत्व का अधिकार,
तुमको नमन शत शत बार ।

बज रहे हैं अब अहर्निश हृदय–वीणा–तार
सहज ही अब मिल रहा भरपूर तेरा प्यार ।
धन्य मेरे नाथ, अनुपम प्रेम के भन्डार,
तुमको नमन शत शत बार ।

मुक्त कर से हो लुटाते स्वयं का ऐश्वर्य,
अभय पथ पर अनुगमन यह आपका गुरुवर्य,
तेज का करता अखिल ब्रह्माण्ड में संचार ।
तुमको नमन शत शत बार ।

भावना की भीर से प्रमुदित कृपा–दिनमान,
ऋतु निराली आ गई विकसित हृदय–उद्यान,
ज्योति प्राणाहुति प्रसारित सूर्य से साकार,
तुमको नमन शत शत बार ।

☆ सम्पादकीय विचार ☆

यह पत्रिका श्री रामचन्द्र मिशन, तिनसुकिया (ब्राँच) की तरफ से छपी है। इसमें केवल आध्यात्मिक तन्तुओं का सहारा लेकर, एक लेखनी के रूप में, आत्म-उन्नति ही एक मात्र लक्ष्य मान कर तथा समस्त जनों को इसकी ओर अग्रसर बनाने के निमित्त भर-सक प्रयत्न किया गया है। इसके अन्दर न कोई राजनैतिक द्वन्द्वता है और न कोई सामाजिक भर्त्सना है। इसमें पूर्ण आत्म-ज्ञान का भव्य दिग्दर्शन है।

लिखना न होगा कि आज हमारा भारत आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। वह भारत, जो पहले आध्यात्मिकता के नाते सर्वप्रिय, अलौकिक तथा सर्वोपरि था, वह आज मौन क्यों ? आज इसकी आध्यात्मिक जड़ों में शिथिलता आ गई है, जिसके लिए आत्म सुधार एवं नव-जागृति की आवश्यकता है।

हमारी आध्यात्मिक प्रगति में रोड़ा अटकाने बाले प्रमुख कारण ये हैं—[१] अनभिज्ञता, [२] अन्ध-विश्वास। इन्होंने हमको जकड़ रखा है, जिससे हमारी बुद्धि या विवेक-शक्ति ठोस पदार्थों तक ही निर्धारित है। हमारे अन्दर चेतना का अभाव है, जिससे हमारा उत्थान नहीं होने पाता है।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए यह पहला प्रकाशन आपकी सेवा में है। आशा है कि आप इसकी त्रुटियों के बारे में हमको सूचित करते रहेंगे, ताकि उनका अगले अंक में बहिष्कार किया जाय।

—काशीराम अग्रवाल,

सम्पादक

❀ सम्पादकीय विचार सहज मार्ग पत्रिका वर्ष १, संख्या १ से उद्धृत ❀