सहज-मार्ग

sahaj mārg

i-monthly, Spiritual)

Registration No. R. N. 12620/66

January 1972

Shri Ram Chandra Mission

SHAHJAHANPUR. U. P. (India)

With the Compliments From

Hind Trading Corporation

23, Shower Street,

Alandaur : **MADRAS-16**

CONTENTS

			Page
1	Prayer		2
2	Message of the Master	-Sri Ram Chandra-President	3
3	Superstition and Spirituality	Shri Ram Chandra Maharaj	5
4	Divine Master (Poem)	S. Narayan Swamy	7
5	Dynamics of Spiritual Life	A lecture of Dr. K. C. Vardachari	9
6	Then and Now	Raghavendra Rao, Raichur	23
7	Life and Its Value	-K. C. Narayana (Tirupati)	25
8	The Right Course	E. Jairamappa Raichur	29
9	Hinduism-Sahaj Marg	Shri V. Eswaraiah, Vijayawada	33
10	Common thoughts on daily subjects.	– An Abhyasi	37
11	In these Twelve Years	S. A. Sarnad, Bangalore	41
12	Sahaj Marg the Panacea of all Tensions.	Lakshmi Shankar Principal Allahabad	45
१३	"इरादा"	श्री रामचन्द्रजी अध्यक्ष	४६
१४	"अपने घर की ओर"	कु० कस्तूरी चतुर्वेदी	५१
१५	परिवर्तन (कविता)	वासुदेवसिंह, अमेठी लखनऊ	५४
१६	अभ्यासी की कुछ भूलें	केसर चतुर्वेदी	५५
१७	संसार और मानव-आत्मा का द्वन्द्व	भैरवप्रसाद श्रीवास्तवा लखीमपुर खीरी	५६
१८	राजयोग–सहजमार्ग	श्यामसुन्दर मिश्र, बहराइच	६२
१९	"अकीदत के फूल"	-हामिद अली खां "लाजा"	६८
२०	"क्षुरस्य धारा"	श्रीपति सर्नाड, गुलवर्गा	६९
२१	जीवन और योग	रामदाससिंह महम्मदपुर–सारण	७२
२२	सहजमार्ग	रामशंकर रस्तोगी, सीतापुर	७५
२३	"एक आवाहन"	बासुदेवसिंह, अमेठी, लखनऊ	७९
२४	ध्यान और कर्म	रघुनन्दनप्रसादजी	८३
२५	हमारे गुरूदेव	जे० आर० के० रायजादा, शाहजहाँपुर	८७

Vol. XIII *All rights reserved* No. 1

Editors

S.P. Srivastava M.A., Ph.D. — January 1970

Kashi Ram Agarwal, N.D. — Yearly Subscription Rs. 6.00

Single Copy Rs. 1.50

* ॐ *

सहज मार्ग

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।

(उठो ! जागो ! गुरुजनों को प्राप्त कर ज्ञान-लाभ करो ।)

प्रार्थना

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

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

Message of the Master

—Sri Ram Chandra–President

When we were born into this world for the first time we were pure, because the source from which we have descended or come down is purity. The time went on, and in our innumerable births we have gathered around us different types of grossness by our actions.

In this present existence too we are performing actions, and the result is that these very actions slowly form layer after layer of grossness around the original purity, so that in course of time we become to resemble the silk-worm that has spun a cocoon around itself. When man reaches this stage of his earthly existence, his life is one of artificiality and full of grossness, both in the level of action and in the results. The original purity has been reduced to a faint glimmer, and that is often scarcely perceptible. All memory of his original source or home-land is now forgotten, and as action follows action the shell around him gets harder and harder, and his memory of the source gets fainter and fainter, until it is almost completely forgotten.

We have now come to the stage where we become disgusted with the present existence, but yet we have no memory of that pleasant and pure state which is our real existence. This is because we have become accustomed to this existence, whereas the other has been almost totally forgotten.

The only way out of this existence is to return to the source. To find the way back by unravelling the strands binding us may not be possible except with the help of a guide who has connected himself to the source, and who can therefore loosen the knots

binding us by the power of his Transmission of the highest consciousness.

The first and almost immediate effect of the transmission is to give a peace and calmness which can hardly be expressed in-words. This experience in Meditation helps to gently remind us of the source to which we must return, and repeated experience strengthens the remembrance of our original home, and so looses the bondage of the present life. As the transmission takes us to deeper and deeper levels of remembrance, our journey to the source becomes firmly established.

I pray that all of you may be granted this experience to see the light of the day.

We offer our humble prayers

to the

MASTER

ESSAR ENTERPRISES

24/27, Mookker Nallamuthu Street,

MADRAS-1

Superstition and Spirituality

By

Shri Ram Chandraji Maharaj, President.

All the religions of the world have been started when we have found the necessity. Some start from the core of the Being and some out of the outer aspect. But all of them try to touch the Divinity above all religions. They prepare the masses to dive deep into the Reality. They succeed in many cases and fall short in some other ways, because the religion is for the masses and spirituality is for the selected few. Since millions adopt the religions with some views which their status of wisdom warrant, now, they burst out into branches because the people of different mentalities adopt it. At one side there is a high thinking and at the other side there is gross behaviour. But these things play their own part in the spheres they have formed. Now grossness and subtleness both are there. To the subtle minds the idea of the greatest is there and to the grosser minds the idea of grossness is there. Now the thinking has become gross. They connect the grosser things with the religion and if even a lie is spoken hundred times it becomes truth. Similarly the same thing and their adverse belief have become the part of the subject of religion. When we are out of light we fall in darkness. When we are out of wisdom we become fools. When we are out of Reality we become satan. Now they have come down to the adverse state of Reality. They begin to imbibe that thing which is not in consonance with Reality. In other words animosity begins to spread into them and they begin to peep into the state which an animal has. Sometimes they will think 'since I tamed this cow I began to get enough money—

I tamed a horse and I have a grandson.' So such things are continued. Such occasions observed for some time breed so many other ideas which we call superstitions–which itself denotes it has no meaning. But that is the result of only gross thinking. When we take the finer aspect of grossness we begin to think ourselves spiritual. That is also a superstition. They think what they are not really. If milk is adulterated in wine it remains no more milk.

In any religion which becomes old such things creep in and for that saints come to remodulate. But unfortunate it is that such saints do not come all the times. Because we do not call them for it. Why do we not call them ? Because superstitions become in the mind of the people a religion by itself. And they are so immersed in it that they do not think what is above it. What is above the superstition is really a power which can call the saints. And that is the spirit required for the transformation of the whole lives of the world. Doctor can cure a disease and not the shepard. What is the call of the present day? Nothing, but the energy issuing forth from the centre. Either it should burn us or it should embrace us. That should be our thought if we really want our transformation, for which we should come forward like a warrior in the field to test our own bravery for the task.

DIVINE MASTER

(S. Narayan Swamy)

Oh ? Master of Compassion, Love, Pity & Tolerance,
Thou art the Immortal One; Bu thou hast concealed in humnan form
As our Most Beloved Babuji Maharaj–A Saviour of mankind–

There are truths many and there is one truth;
There are Saviours many and there is one Saviour;
There are Teachers many and there is one Teacher;
There are Masters many and there is one Master;
TRUTH, SAVIOUR, TEACHER & MASTER ARE ONE,

That one is not perceived by senses,
Not comprehended by reason,
Not realised by discussion & argument
Nor book or creed can know Him,
Nor He contained in them,

Master is not found in hills or caves
But dwelleth He in the deep core of the heart of men
The highest creation in the image of God.

Many a lakh of lives have gone by
Knowing not the Way to Return
In many a many not even the thought of it has arisen
At such an era of the Iron Age
In accordance with the old saying
"Greatest goodness of God is that He became Man"
Thou hast descended in the cloak of man
Bearing the burden all alone
The Great and Divine One
To guide & lead all the aspiring souls to reach their Original Abode
Fortunate above all others are those who have found a Real Master
& Accepted by Him into His Fold

For finding of the Masters is finding of God;
For loving them is verily loving God
To unite with them is to unite with Him
Worshipping them is really the worshipping God

And as the Steward of God
Thou hast shown us the path
The simplest of the Simple & Natural
Designing this path as SAHAJ MARG
& Shri Ram Chandra Mission
Making memory green of that Great Wondrous Being
Mahathma Shri Ram Chandraji Maharaj of Fategarh.
In Whose Name Thou hast founded this Mission;
Verily the most exalted and Unique One;
And ever existed from time immemorial.

With thine deep love, sympathy and grace benign
Thou hast laboured to gather us here
For showering and filling in us the current divine
By thine Omnipotent Transmission of the spiritual energy
Awakening and accelerating the latent powers to become patent
In order to grow subtler and subtler
To see deeper into life & to comprehend the divine harmony
Through personal experience guiding with thine
Presence, Voice and Power the unheard of and unthought of states of being
Bestowing and Confronting with peace, Joy and Enlightenment
For which we submit our prostrations & adorations at thy holy feet
At the same time begging Thy Goodself to grant us more and more strength
& capacity to receive thine Grace and co-operate with Thee in
Not only treading the path swiftly but also to Merge with Thee
With courage, faith, love devotion with utter humility–Amen.

Dynamics Of Spiritual Life

(A lecture of Dr. K. C. Vardachari)

Dr. Parthasarathy, Ladies and Gentlemen,

I am grateful to you for the opportunity to speak to you this evening. The topic which I have chosen to speak to you is DYNAMICS OF SPIRITUAL LIFE. Though I would present the subject in a subjective way my illuminations of this subject would be from the point of Sahaj Marg, a system of realisation propounded by Sri Ramchandraji of Shahjahanpur. That does not mean that Shahjahanpur theory is a new one. It is new in so far as it tries to bring about a more, healthy and normal unification of the power of man, which have been unfortunately divorced from each other in the long history of religions, not only here but elsewhere. When I chose the subject of the Dynamics of Spiritual life, I was almost thinking about the division usually made in physics about the statics and the dynamics of matter. We have a static view of the world, a view of the world which is so fixed that we are, each one of us given a particular part to play and that alone and there is no question of evolution or growth but only emancipation from the burden of that work. So, every one of us born in this world is said to live a life in the routine way prescribed by she Sastras following certain duties, according to the status of life for the function to which one is born and according to the age to which one belongs–age–group to which one beongs. Therefore, everything was said clearly and rules are being framed rather rigidly and as in all cases of rules, they need exceptions and exceptions become tne rule. So much so, the rule becomes merely something in the statute and not

really followed. So, the statics of our religious life in this country and else–where has been a growth of religious patterns of be-haviour which may well be described as ritualistic patterns said to be good but really not delivering the goods. Man feels bond. He does not feel freedom even in the performance of the rituals or his duties But, really that condition has produced one phen-omenon-that we in India, are considered to be Karma–bond. We are creatures of Karma and therefore we are karma-ridden. Nothing can make us get out of Karma, the bond of Karma, or the bondage to Karma and all our efforts are to find out a way, by which we can get out of the bondage to Karma. Then, as it was suggested there was a heavy theory called the doctrine of Karma that our past binds us, and will bind us and we can do nothing about it. It has made it much more impossible for us to seek a doctrine of Moksha or liberation. So, so far as we are concerned, we are people obsessed by the concept of Karma and Karma in the largest sense of the word includes Dharma or duties and these duties are so fixed that we can hardly emancipate ourselves from that. To break out duties was to court excommunication in ancient times, in earlier times till last century, I should feel. And, when we came under the foreign rulers whether they are Islamic or Christian, we became more rigid about our observance of Dharma because we were afraid that we will lose the little security that we have in our Karma. Well, that is rather a paradox. But then you know such a thing alone forged us to a resistance to the invasion of Islamic and Christian power and made us Hindu-conscious or Hinduism–conscious but what a Hinduism have we inherited now ? Here again there are two types of people--the reformist Hinduism and traiditional–Hinduism and both of them are struggling, one for

the preservation of the karma and another to modify the karma to suit the modern age whether it is Islamic modern age or Christian modern age or the technological modern age of today. So, on the whole we are finding it rather a very difficult thing to believe that religions can emancipate us and the methods given for emancipation seem to be certain kinds of formulas. For instance. if you want to emancipate yourself, they counsel ANASAKTHI YOGA OR NISHKAMA KARMA. Do all your actions according to the principle of nonattachment to the fruits thereof, or try to imagine that you are Brahman and that you are not caught by this Karma. But imagining merely that you are not caught by Karma has not emancipated you from Karma. And a formula has not released us. Every one of us has been uttering Japa or the Maha Vakyas or other doctrinal thesis of the other vedantins. But merely a reaffirmation or reteration of the ancient slogans called Mantras or tenets has not provided the clue towards emancipation. Now–a–days people are confronting the materialist world with so called Bhakthi, devotion and devotion to what ? devotion to ancient- past modes of behaviour, devotion to certain types of worship and without any kind of desire for real emancipation. Now therefore the static condition has been arrived. We are now in a static condit-ion. As against this static condition, Sri Ramchandraji has provi-ded a dynamic mode of approach to the same problem. There is no use in merely confronting man with duties of the society or towards the society nor by confronting with formula of Vedanta-Advaita, Visistadvaita, or Dvaita or any in–betweens as we may know. Nor is it alright to say it is enough to say that we are listening to Puranas and Ithihasas and spend time chanting the names of God only. What really matters then, is,

we do require a higher consciousness to help us out of the situation. To provide that condition is the business of a great teacher. It must be possible for one to bring the liberator into consciousness into the consciousness of the un-liberated. The slave must certainly safely feel the presence of the emancipator and one who emancipates man from his past and from his bondage is a real emancipator. This forward looking spirituality, as I call it, rather then backward looking, religiosity has been provided by this new methodology devised by Sri Ram Chandraji. He himself does not claim that it is altogether new in the history of the Universe. He states that this was an ancient method nearly 10,000 years ago. Well, you must believe there was civilisation 10,000 years ago and then, it was that a great Rishi of that time used to utilise this divine-force and make people transform themselves into divine nature, that is into free-beings. Somehow that technique was forgotten and what remained was the Raja Yoga practice that we are getting and have got from Patanjali and others. There have been several types of yogas–Hatayoga–Laya Yoga - Mantra Yoga, Japa Yoga and then all the three modified in the systems of Gnan Yog. Bhakthi Yog, and Karma yog. So there have been any number of yogas and laterly we have Tantric yogas called the Kundalini yogas which have attracted so many of our people and promised liberation by rousing of the Kundalini. But, how is this to be done ? It was an arduous process and that was an obstinate way by which a man should persist by rousing up a force which he could not control. That is why at one stage, especially in the Raja Yoga of Patanjali it has been completely omitted. So Raja Yoga of Patanjali took up the real aspect namely that only the mind can be utilised for getting over its own bondage because

MANAYEVA MANUSHYANAM KARANAM BANDHA MOKSHAYOH. Man's Mind is the cause of his bondage and mind should be made the means to his liberation. So, if mind is the cardinal principle in man, man is known as one who has a mind. We do not say the animals have a mind but perhaps we may say that animals have a miad namely an animal mind. Nothing in the world is without a mind. But man has that mind which distinguishes between the right and the wrong, that which binds and that which liberates. He has the discrimination to say that this thing will bind, this thing liberates. He can reason from casues to effects and finding that an effect comes from a particular act, he can either repeat the cause or negate the cause, in order to be emancipated from the effect or rather the evil effect. So, taking the mind as capable of discrimination as the means by which we can, not only make it move to the objects but restrain itself from the objects, which corrupt its action. He suggested that the control of the mind is the most important thing. And if you control the mind, you are able to have a kind of calm But the end is not of course to control the mind alone. It is realisation or Kaivalya or Moksha. Moksha is the goal. Every other thing is only a means. Control of the mind is only a means, towards liberation from the mind ultimately or rather liberation from the mind that tends to bind. So, we must reverse the activity of the mind which ties us up to objects-which ties us up to certain experiences-what we call enjoyments of the world or powers which make us materialistic. So, the mind makes matter, makes us enjoy matter, but after some time finds by that matter binds its own activities it strives to liberate itself. At this point Patanjali himself intimates that individual effort, by itself, cannot control the mind i.e., Man's mind, a bond mind cannot

liberate itself without the help of a higher mind, and this is called ISWARA. That is why, it says if you want to get liberation, you must seek the help of Iswara–Iswara Pranidhana is necessary. You must surrender to the higher consciousness and the mind of God. And your surrender will determine your capacity to control your mind-or rather you will experience-the control of your mind by means of the divine grace. So, this particular aspect of controlling the mind was therefore left to God. In the yoga doctrine, Iswara is only the Guru. A function of Iswara in Yoga–in our yoga, is to be the Guru, one who introduces his consciousness or his mind, or by the use of His mind controls our mind and brings it to equalisation with his mind (Samatwa). That is why, the importance of a Guru, who is like God or God himself, cannot be exaggerated. But then this God is different. This God is not the creator, sustainer, destroyer of the universe. He may be all that. But that is not what we are having as a form of God. The form of God for us is the form of a teacher or the Guru who is introducing his consciousness or his mind to control or bring it to balance or equanimity. This is the unique function in this system of the Guru or the Iswara. So the choice of God as a Guru is very important. God alone must be chosen as the Guru and he who can do it, controls my mind in terms of his mind and liberate my mind from its bondage-seeking activities. He is very near God. You can define him as God and if you can do it, well you may be considered to be candidates for God-hood, but that does not mean that we are having the idea of only one God and all that. I just do not want to discuss that metaphysics. Dhyan is the method by which the divine mind has taken charge of your mind. Your Manas is therefore taken up and made to retrace itself to the nature with which it came from its liberated

condition to the bond-condition. That is, you reverse the tendencies of the mind. That is its Vasanas, its sanskaras and its past are slowly being thrown out of it. Its bondage to its own past. Its own previous movement towards objects. The mind becomes turned inwards and upwards. This is a process done only by the Master and that is done by the introduction of this divine consciousness into his being.

Now this particular secret of the introduction of the divine consciousness into our consciousness, and transforming it, is a discovery of Sri Ramchandraji. We have all had it by saying that we should be in the company of great men, who have inward–turned gaze. But the actuality with which it has been realised, in each one of us is a special message and work of Sri Ramchandraji. How to introduce it into the heart of a man ? How to help the Dhyan of the individual to go on–so that it can reach the highest state of liberation even when one lives in one's own body is a special discovery, as I said, of Sri Ramchandraji. This he calls 'Pranahuti', the giving of life to the JIVA. It is the giving of life–a divine life. Practically–demonstrably into the heart of every individual and leading him towards the higher experiences of equality with the divine consciousness–Samatvam (Adhigachathe) as Sri Krishna put it. That Samatva–that equality that Samadhi with God consciousness–to make it Sadhamya the same function and nature of the divine consciousness is done only by this supreme consciousness God himself. That is why in the dynamics of this system the Master actually takes the individual soul in its bond condition, in its bond mind and leads it by purifying the mind, removing from it the gross that has accumulated in the form of Samskars and Vasanas either Prarabhdha or Sanchitham and takes it straight up to oneness of the divine

consciousness or likeness with the divine consciousness; like function. SARUPYA, SALOKYA, SAYUJYA are all possible because it is done with the help of the divine consciousness itself and not by individual effort. No individual effort is needed as a special offering to the divine to bring about the transformation of man's nature. Now true spiritual life is the attainment of identity or equality with the divine nature. We have been so far accustomed to hear that any one that merely says word of God or name of God is spiritual. Well, we do not accept that view because that is too gross a view. For instance, I shall mention that God is not only one status. God has infinite status. Our ancients knew that very well YEKAMSAT VIPRAHA BAHUDA VADANTI. Agni, Varunam, Aryama, Indra and so forth. Now what is the status of each ? As the Itreya Brahmana puts it very nicely and elsewhere also, Agneh Avamaha Vishnoha Paramaha. Agni belongs to the earth, Vayu to the air–Anthariksha and so on due to the work. We know the Gods have been allotted to several planes. BHUR BHUVAH SUVAH MAHEH, TAMAH, JAPAH, SATYA They are in different planes. Now what is the status with which you are worshipping God. So our people have created a large theology about it, and theogony as I will say or Cosmogony and placed him every where and then what is your liberation. If you are merely worshipping God on the physical plane, would it liberate you–or the middle plane or 3rd plane. the 4th plane or the 5th or the 6th or the 7th. Obviously liberation come when you go to the 7th plane–Satya, Loka, where everything is real. Now the God whom you have to worship should be the highest. And we in this country are struggling to find out who is the highest and I think we have not even today decided as to who is the highest. That is why all that may be said about our

own excellent variety, of manifoldness and realistic approach to the levels of reality only shows partial ideas of God-head and not the total liberating aspect of God. As I said at the beginning we must think about God as the liberator, as the Guru who liberates rather than as one who is controlling the universe, ordering the universe, as one who is establishing the Dharma or even as PARITHRANAYA SADHUNAM VINASAYACHA DUSHKRUTAM DHARMA SAMSTHAPANARTHAYA SAMBHAVAMI YUGE YUGE-protecting the good, punishing the wicked and for establishing dharma every where, sin born in every age–Quite good in themselves but where is the emancipation ? The fundamental aim of worship of God by man is for emancipation–Mumukshatva. You must desire liberation and the bondage to any God is a bondage, though it is a silken bondage. It may be a gold one–it may be a silver one--it may be a copper one or may be an iron one–may be a silken one. Even the bonds of love can be bonds. So which is the KASMAI DEVAYA.

As the Upanishad puts it which God shall I adore ? which God shall I worship ? Well we in this system know that we want liberation. We must only think about the transcendent supreme god-head, who is known as the divin-THADEKAM-that one supreme being alone can give us liberation and he is called one because no one else can give that liberation. He is the only one who can give liberation because he is transcendent to all processes and all the levels of this world and consciousness. So, the idea has been that though religions have given us a realistic picture of the world that have been governed by Gods and powers and they are indeed worshipable, praiseworthy and we have been doing that they have not liberated us. If we want liberation, the real spiritual life–far beyond the material world, which binds us,

then we must worship only that ultimate form of God as liberator, as one who makes us free from all bondages, rather who makes all our bonds light and not bonds at all and who gives us opportunities of a further growth into his infinite nature. It is one of our great discoveries in this country that God has been called Anant–infinite and to that infinite are we edded in true spiritual life We have got two terms which we use-God as Atchutha-and God as Anantha. Atchuta is one from whom you cannot fall down once you reach Him. Ananta is one who gives a dynamic aspect of taking you farther and farther into deep levels into his infinite nature, which we cannot in our finite mind, and by our finite consciousness, understand. So, this dynamic nature of the supreme being which you realise, when you become of the same mind that is, Samadhi with equality with his mind and again Sadharmya with him opens up the infinite before you, the words of liberation which do not bring about any bondage, of any sense. That is said to be true spirituality. That is why Sri Ramchandraji used to put it in this way. The end of philosophy is the beginning of religion. The end of religion is the beginning of spirituality, the end of Shirituality is the beginning of reality. So you will see that till you reach that ultimate state of Ananta which is possible to us, you do not realise your real nature and you are not a self-realised being either. Realisation means that when you realise the reality when you become one, with the reality and begin to form and act upon to the laws of reality–the laws that do not bind but enhance your infinity. You begin to act according to new laws with new freedom. This is a vista, a possibility opened up by this simple process of what is called transmission or Pranahuti which is the introduction of the divine consciousness into the heart of the Abhyasi so that his mind

might get accustomed to the new laws and become one with these, with the divine life and the divine mind. This is a very big experiment in spirituality ? I may tell you that this was the aim of the earliest of saints, That was far far in the past of our spiritual life. I do not know whether I should say that was the Satya Yuga since, and then we have become degrading ourselves using lower minds and still lower minds. Today, we are using only this time conscious mind, bound by time, and all its bondages. To liberate this consciousness is a divine effort, not merely a human one. We can take it therefore that this is an opportunity, not ungrounded in the reality. It is not merely a utopian dream and a visionary one. It is something within the possibility of every one of you and this is another thing which the new dynamics of Sri Ramchandraji shows. That is when any man comes to do this particular practice, he finds that there takes place particular change of being leading him into a larger consciousness. It is first experienced as the dawn of calm or silent mind. His mind becomes gradually more and more silent but not ineffective. He finds that when bondages are being released or removed and when the dirt is being taken out of him, he is able to function in a clearer and a swifter way. It is a new possibility of seeing and experiencing by us, at least, and I should feel almost every one of us in a little way or a bigger way has experienced this there is quickening of the functions of the mind in a liberated way, uncontaminated and untrammelled by the past or by the rules which have been previously governing matter. Now that is to show what Siddhis are availabe within this system. But we do not pursue the Siddhis for the sake of Siddhis. The Siddhis are natural products due to the liberation of the mind from the trammells of its own past or Vasanas or desires. Now all this is achieved in an absolutely

unobstrusive way but then they are not our goal and as the liberation–process would get arrested. The divine takes us rather fast–through those stages till we reach the state of Samabhava or Samatva. That is why in this system Samadhi happens normally without all that which go on in that obstinate way of human effort. That is why it is so easy to have the Samadhi state and also the Sahaja condition to feel that you are always in that free condition. The mind does not seem to be bond. It experiences freedom. But there is no ego in the matter. The ego also is surmounted, because at the very start the ego is taken over into custody by the Divine consciousness. So, we find some of us who have experinced it-find that liberation comes from the very first moment we are introduced into this system. But to appreciate it, requires only the willing surrender of the individual, constantly to the operation of the transmission. He must open himself to the transmission, and seek it with a fervent prayer that you may experience spiritual life or liberated life in its truest sense. The time taken by the other systems is much longer, some times the whole life is not sufficient. Some people have said that even a whole life of Karm yog would bring us into Gnan yog and another whole life of Gnan yog will bring us into Bhakthi yog–devotion to the divine. Then of course there are quarrels about which should be first undertaken, and I am not going to enter into that. As I hold that when these three are one yoga what is the use of pulling down the one and not pulling down the other two. So, I am not going to enter into what is called the casuiastical process by which our Pundits have been spending their time. I would much–rather take man as a whole and therefore I dedicate myself to the realisation of the ultimate which I think is Paragnana. If I am said to be intelligent, why am I intelligent ? I

have chosen the ultimate–not the penultimate. I have chosen that which liberates. I have not chosen which binds me however softly. So I have chosen wisely and my devotion to the ultimate to reach it some-how by dedication, by surrender, by giving up my ego or by subordinating my ego, to it even my thoughts, even thought itself my reasonings, my doubts-all these things I subordinate. Just keep them in abeyance with a freedom to revise them if I want. That devotion must be there. It comes naturally and every one of my actions is directed towards realising this oneness with the divine. Whatever I do, whatever I think about, whatever I desire, is always towards that one goal of freedom. Therefore all the three portions of my being are integrated. In this particular way and so there is no quarrel about which yoga I shall follow and therefore I need not take many births in order to realise God. They say it is much richer to go through every experience and then finally achieve the ultimate and then if you want that kind of going about every experience not one life, but many lives or millions of lives will be necessary before you reach God. But supposing a man reaches God first, and all these things are given to him and he knows and understands his real nature, is it not a much shorter way ? Therefore our people stated "first know God and then everything will come to you. All experiences would be possible to you, without binding you, without tempting you, without making you go astray–this gives you a perfect picture of a liberated man in a liberated world". That is why the great promise of this particular system of dynamics of spiritual life, which I call the principle of introduction of the supreme consciousness into the heart. It facilitates, quickens and arrives at that supreme state of equality with the divine, without any possibility of stepping oneself down into the lower nature, falling a victim to the lower

movements of the mind. This is a great contribution to the modern mind-tossed society, a society in which neurotics are much greater number than healthy people where physchological people are trying to become pathological experts. We are in difficulties, because the true phsychology of man and his nature comes from a spiritual angle and a spiritual determination of the divine purpose which has decided that man should be emancipated from his lower mind and brought in consonance with the divine mind and because this optimisim somehow inspires me that man is destined to become divine and his mind has to be made identical with the divine mind, and that the human mind should operate in terms of the laws of divine mind itself.

I have great pleasure in introducing this topic to you today as the real dynamics of our being. We have to forget the statics. We have got to take up the dynamic mood-in that lies a possibility not only for our country but the whole universe. But ultimately when you become divinely conscious you become cosmically conscious–not only cosmic conscious, you become transcendent conscious-not only this cosmos but every cosmos is brought into your vision and action and participation. Then alone you will be able to say with the Vedic Rishis SARVAM KALUVIDAM BRAHMAM. Then alone can you say that the whole world everything in this universe is verily Brahman vast spiritual the divine, otherwise the meaning of our ancient Upanishads is very shallow indeed, however eminently mouthed but that does not deliver the goods sub-consciously. So, I am glad on this occasion to be able to speak to you something about the direct possibility of a divine approach and a dynamic approach for the problems of spiritual life of this country and of the World.

I thank you for your patient hearing.

Then and Now

By-Raghavendra Rao, B. Sc. B. E. Principal,
Govt. Polytechnic Raichur.

Immediately after I joined Shri Ram Chandra Mission, I had to face a peculiar situation in my small circle of society. Some of my friends were simply taken aback to learn that I, of all the fellows, have joined a spiritual organisation. A few murmured that they had all along been thinking that I would sooner or later do some such rash thing. Most of them had nothing but scorn or sneer for religion and pity for me. Of course, almost all of my friends were university graduates either in arts, sciences, engineering or law. Some were employed and some others were looking forwards for some bright opportunities. I had joined service as a teacher in Engineering Science then.

Years rolled on. Master declared that my formal training in spirituality was almost over. Worship was dropped off not due to my sneer or scorn but simply because of its sublimation. I sometimes happen to come across my old chums. No longer that care free and free–thinking fresh young graduates, they are. It is now my turn to have a dig at their religiousness, of course, not with any scorn or sneer or even pity, but out of sheer concern for their spiritual health.

How has this happened ? How quickly has this transformation taken place ? Shall I compare my course of life with theirs ? Does it imply that I feel an inch taller than they ? No, never. I love them as I have loved then before, more sincerely. When they tell me about the gods they worship. about their desires which have been granted by these gods, about their hopes

and about their fears, I listen to them quite sympathetically. I tell them about my ideas about the gods and religions, Japans and Bhajans, Gurus and Bhagawans, of course quite freely and frankly, in reply to their enquiries and they are again taken aback. What has happened for such a state of affairs to come ?

Modern education has shattered the faith of intelligent and enlightened people, in religion and religius methodology but it has not substituted a higher power, the power of spirituality in its place. Mind remain quite unregulated. In due course the desires, and necessities and "Nature's Kicks" over-shadow them. Their intelligence gets blunt and darkness enters into their being. Consequent strife and struggle forces them to call the gods and religions for their succur. The keepers of the gods and the religions are ever–ready to oblige. So the vegetation sets in. Exploitation continues in different forms.

All the trouble is due to wrong methods, wrong guidance and even wrong aim. After I saw the Master, all these there were fully realised in their proper forms. The Aim was correctly oriented, a superb and the most effective method was given to me by the name of Sahaja Marg by the perfect Master. The whole training has been completed through the special method of transmission. All darkness vanished, all solidity melted and washed out and the entire life made sublime by the Master.

May all my beloved friends taste this nectar and regain their Origenality by the grace of Master.

Life and Its Value

—K. C. Narayana (Tiyupati)

If there is something which is very real and yet unseen it is life. The life which everyone enjoys is something that is elusive of any definition. It is true that much has been said about it in modern science and too much of it is known to us, precisely because we are all living. Yet when a person is confronted with the question as to whether there is any meaning that he can give for his life, we find him hesitant, uncertain and to certain extent avoiding to give an answer.

Whie a philosophical discussion regarding the beginnings of Life and its Evolution is really interesting and may be useful in devloping proper values of life, it is rarely meaningful for a person who finds no value worth striving for in his life. It is only when a person is in crisis he develops a value for life. The crisis is the best teacher that Nature has granted to us as a boon. Life as opposed to Death seeks pleasure and when we say that crisis or death confront a person we only intend that the pleasure seeking principle is thwarted. Any thing or person who helps to tide over the situation of crisis then gets the value of life itself, which value we have been all the time unaware of. That is how we find persons who have been helped to get over their problems expressing their gratitude saying 'I cannot repay your debt even if I were to sacrifice my life for you'. Though identical in its dynamics, the offer of a lover of his life for the sake of his or her beloved, it appears dissimilar because the pleasure that is denied is generally base in its nature and we do not want to give life such a mean value, though in reality such a value is often conferred on life.

Life thus we find develops a meaning according to the crisis situation that may present itself to a person However the crisis situation may be real, physically, emotionally, psychologically, or spiritually. It is the promise of religion that it can help a person from the crisis of any kind that one may confront. However it is the experience of a common man that such a promise was not kept always and the Biblical statement 'Your faith is too weak. I tell you this . . ' (MATTHEW $\frac{17}{20}$) is offered as an explanation. Such statements by themselves or with the additions of past miracles narrayed do not generally convince a man who is really facing the problem, They are at best meaningless. But if a person is saved from a problem, or finds that another person has been really saved from his trouble by some person or principle it is likely that he develops a value for his life, namely to achieve it or identify himself with it ; that is he makes it his goal of life. That is how the goal of life for some persons is the attainment of the desired partner in life (in the absence of it death) for some others getting some social and occupational position (in the absence of it, utter disappointment and suicide) for some more visiting religious centres like Vatican, Macca and Banares (in the absence of which utter psychological despair amounting to death) and for still others serving the society (without which they feel paralysed and killed) and so on. It is however true that some seek Nothingness. Such a value is really no value as it transcends the realm of values. If we can arrange values beginning at the bottom with what is ordinarily called base values going upwards with the socially accepted values we would find that there can be no place given to the life which seeks nothingness. Values of life are based on the goals which that life strives after in a society to make its life pleasant. That is precisely the reason why people

who seek such a goal in life are generally considered to be a useless and certain times even mad.

But when a person has transcended the realm of values we find him giving us a new meaning of life itself. He lives entirely for the sake of others and there appears to be nothing which he would personally like to have in order to be happy. That is because he is in a condition which does not differentiate between happiness and unpleasantness (not that he is a stone) between misery and pleasure, so far as he is concerned. While all others try to see a meaning for their individual lives only, he gets a peep into the meaning of Life itself. Such a participation consciously in the working of Nature which is striving to perfect the forms of life that have so far evolved to the condition in which they exist is the only duty that a person who attained such a state has. It is a condion where he works one with the principle of Life itself which we may call Nature. Because of his identification with Nature which is perfect due to annihilation of his personal identity he may be said to be Nature itself, and Nature therefore behaves according to his wishes which come from Nothingness.

Such a meaning for our life probably would we disliked by most of the people because of the fear of loss of personal identity. Yet some of us have such an impulse as to strive for a state of Nothingness and that is by itself a justification for having that as the meaning of our life.

That such a meaning for our life should be found by us is no accident. That we are participating in the Divine work of perfecting Nature would be realised by us when we reach a state of Nothingness as our Master has stated on several occasions. Everyone of us has come function to perform a Anadi karma which remains unfulfilled due to our arrogance (that is because

we think we are doing a thing while the fact remains that it is the work of Nature that is entrusted to us). It is this function that we get reminded of when we reach the state of Nothingness. The completion of that work is the goal of our life. Life has value for us in so far as it affords an opportunity for us to achieve that goal,

We in Sahaj Marg are all the more priveleged because of the Divine presence of Our Master who enables us in reaching that state of Nothingness and assist us reach our goal.

AT THE FEET OF THE

MASTER

P. T. SESHADRI

MADRAS

THE RIGHT COURSE.

(By E. Jairamappa M. A., B. Ed. Raichur)

[Whenever I meet my Master I try as far as possible to make a mental note of what he says and how he clarifies our doubts. On the basis of what I learnt to the best of my capacity I have written this article. The words I have used and the expression I have made may not be conveying the exact meaning meant by him. Readers are requested to derive the right meaning out of this crude expression —author]

At the time of creation a stir took place beneath the centre which ultimately took the shape of the universe. We, too, owe our existance to that stir. All that we sense, feel and experience is only the creation and not the creator. He is beyond them and transendental, because one who reaches the centre will no more retain his individuality and have a separate entity. He loses the individuality and becomes one with it. A lantern cannot see the darkness as long as it burns. For that, it has to get itself extinguished. Darkness and light cannot co-exist. So also individuality and oneness.

Before creation we were one with Him. After creation we became as-if separate. Later on we created our own worlds. We took interest in so many irrelevent things and attached ourselves to them so firmly that it became very difficult for us to extricate ourselves from them and we were imprisoned. Due to unnecessary weight age and wrong selection of things we made the bars of the prison stronger. We were so much accustomed to prison that we began to feel homely in it. We did not like to come out of it. As the time rolled on our eyes were opened. The prison could not retain its enchanting colour for a longer time. It came out

in its true colour. We learnt that it was not our home land and began to search for the real home. Thus a craving for it took place in us and we tried to fix our goal of life.

The prison is nothing but of our own creation. It is the outcome of our undue attachment to worldly things. So we made up our mind to destroy it by means of detachment from worldly things. This method may be logically correct but practically not so. The more we try to detach the more we attach negatively. So our attempt for mere detachment caused additional bondage. We took detachment as a means to achieve our aim of life, but we learnt that it is not so. It can only be the result of our right pursuit.

The right pursuit is to attach ourselves to the master by being unmindful of other things without repulsion and attraction. Attachment to the master is the attachment to nothingness so the result of this will naturally be the realisation of Ultimate Reality. Attachment to something else will undoubtedly be the cause of bondage.

Previously we had attachment to the worldly things but now we shifted to the Master who is residing outside the prison in the Real Home Land. Thus we have started to make right use of it. What we have to practise is only attachment and not detachment. Attachment to the Reality is all that is required. The reason is that if we practice attachment we have to inevitably take the Master as the object of our Pursuit. Thus we will be ex-exclusingly in touch with the Ultimate Reality and we will be all through in divinity. So automatically divine grace will be showered on us. On the other hand if we try to practise detachment innumerable worldly things become the objects of our endeavour and to achieve it, innumerable lives will not be sufficient. Besides this,

our entire attention will be focussed on the worldly things. Thus the contact with worldly things remains in some or other form. Thus detachment itself becomes negative attachment and we seldom reach God.

Where we attach ourselves to the Master we can think that we have boarded the right train. We can sit in it carefree and be sure of reaching the destination. That is why SAHAJ MARG insists upon the practice of attachment to Ultimate Reality and not to practice detachment from worldly things. May my Master, Babuji, bestow upon us what he wishes us to become.

With the Best Compliments from

Dhurga Colour Company

Dealers in Dyes & Chemicals

75, Manjanakara Street,

Madurai.

With best compliments from

GEELA INDUSTRY

Specialists in "Batik" Dyeing & Printing

Manufacturers : Printing Pastes and Binders

41, 3rd Cross Street,

Mandavelipakkam,

MADRAS-28.

HINDUISM-SAHAJ MARG

[Shri V. Eswaraiah. Vijayawada]

Every body feels that philosophy is a very big subject and it is very hard either to practise or implement it, with the result that several of the present generation turn a deaf ear to a call to enter into the subject. It is a fact that when Dharma is in danger special personalities come forth in the form of a prophet or saint to free the human soul from the evil influences, Sri Ramchandra ji is one, who came in the form of an ordinary grahastha; and he invented a new system, to suit the present generation, called 'Sahaj Marg'. Under this system he clearly explained that every one comes from God and all our fellow creatures are His creatures; and it is for Him to create peace and happiness in us. In turn it is also our duty to follow Him and meditate on Him with a view to impel us on the right path by means of which the dirt and grossness in our mind will be removed. A man of the lowest standard cannot give his mind to meditation, but catch the solid thing or image by means of Bhakti. He thinks singing songs of devotion and shouting Jai, will bring him realisation, but forgets that this is a kind of an advertisement of his Bhakti, and a flattery of God. This will not count the least in awakening the real consciousness in the heart. The true Bhakti is devoid of any physical or material desire, but constant remembrance is what Bhakti implies.

Shahj Marg, which is a renovated form of Rajayoga, teaches us the simplest method of identicality with the Divine Master if properly practised. Under this system one has to know the simple principle that the quality of soul is peace, while that of the body

is unhappiness. So divert your thoughts towards the soul gradually, and the evils fade out. Books do not help us at this juncture but the divine principles and directions of the beloved master will help to a great extent. In this system the simplest method of meditation on heart (thinking that divine light is within you) will bring the required results.

Our old conception that our five enemies are Kama, Krodha, Lobha, Moha and Ahankara is mistaken. These really are not enemies but required for our day to day life. Kama and Krodha are God's gifts, while Lobha and Moha are of our own creation. The first two are required in the modified shape to suit our environments, and divine living. Kama is closely connected with the intelligence centre and if it is destroyed, one will become totally unfit for the worldly life. If Krodha is destroyed it is impossible to proceed either God-ward or down-ward; as it excites action essential for the soul. As regards egoism or Ahankara the word I is used for the self which emphasises a living force in us. And when we are relieved of the idea of body or soul, we get closest to what we are craving for. So, the above ones are not harmful, if properly understood and employed. All the changes in a man's being are brought about in a natural way through the process of Pranahuti. In this system if you first surrender to the Master he will take the risk of moulding your mind into Cosmic one. Gradually it begins to appear in its true colour which is thus a Godly mind. So, for our entry into higher regions the master's help is essential and indispensable. It is felt necessary that every abhyasi should select an efficient guide, or otherwise there may be a danger of getting absorbed with material powers not concerned with spirituality. It is common saying which we have to remember that when the burning desire is there for the realisation, the

master will reach ones door without attempt. There are two methods required for the realisation. One, by fixing of our thought on the absolute without trying to picture it in our vision; the other, to have the form of the master before you who is admittedly of the highest calibre and has his condition merged with the Almighty. If such a gem is not available, the first method is best. Sri Ramchandraji, our beloved Gure is the one who has got all the qualifications of a master required under the second method, the fittest for meditation.

The very old conception that God should be searched in forest renouncing the worldly life and belongings is wrong. Our beloved master clearly brought a new system under which even a person with a faimly can attain the highest Reality if he passes on through family life in a disinterested way (i. e.) doing every thing for the duty's sake without any feeling of attachment. The family life is not a curse; and it has to be moulded in a proper way. We must think that we are doing every thing simply to oomply with the directions of the Ultimate.

As our scriptures say, only when we are free from the past samskaras, liberation is possible. Under this system of Sahaj Marg the samskaras already formed are controlled, and no further samskaras are allowed to be formed. The process of cleaning removes all the past samskaras gradually; and it brings the required results very soon; and we become lighter and sookshmam day by day to secure union with the highest.

As the training under Sahaj Marg starts from the causal body where the impressions are in seedling form, nothing can stop the thoughts which come to the abhyasi. But the system tries to clean every centre of the nerve, from the very bottom of the mind where from the thoughts start. Gradually in a natural way

(with-out applying the will-force), thought–waves get settled, and mind is regulated.

In this connection I would like to invite attention to the talks of our beloved master Sri Ramchandraji; 'My heart is full with intense love for all my fellow beings, I never feel satisfied, with my services, to them. How eagerly I wish every one to come upto my level of approach because so far it is with–in my power to help them upto it. What may be after I am gone from this world, I can say nothing precisely. I feel it my duty to pull them upto the level at which their return to this world gets barred. The instant ending of the Samskaras is however againt the law of nature. Besides I have neither health nor physical strength to undergo them for their sake."

As such there will be no difficulty to realise God absolutely under the Master–ship of Sri Ramchandraji of Shahjahanpur and the founder of Sahaj Marg.

WITH THE BEST COMPLIMENTS FROM

M. R. CONES

Swatantra Park Road,

Nellore-1.

Common thoughts on daily subjects.

We are living in a world where materialism is gaining ground rapidly and things spiritual appear to be fighting a losing battle. What is considered to be Sumum bonum of this life is the collection of articles which lead to a comfortable living and any means employed to gain these things are considered to be justified, at least, excusable. Some people say that they have to make provision for their old age while others seek to provide for their children. They undergo any amount of trouble and inconvenience in their efforts to gain their objects. Their minds are never at ease because it is the inevitable rule that the more one sees the more one desires. The enjoyment of sense objects affords some temporary pleasures but such people never know what real happiness is. It is in fact a lasting state of the mind in which all intense desires for the attainment of worldly objects cease. One feels satisfied and contented with what one has. It is an incorrect impression that such a person takes a negative view of life or will be a lazy inactive being. The correct position is the reverse of it. A God-fearing religious person knows that it is his duty enjoined by God to do all he can for the betterment of those put under his charge and for the betterment of his fellow beings, according to his capacity and the resources put under his command. He also knows that God is all knowing, all pervading, all powerful and that it is not possible to hood wink Him or to satisfy Him. With lame excuses. He is, therefore, untiring in his efforts to help those to whom it is his duty to help. The only difference is that he would not employ dishonest or improper means in order to keep his wards or his friends or relations, because such actions the Supreme Ruler of the Universe could never like. He would prefer to remain

poor and to be satisfied with worldly comforts which honest means could get him. He knows that improper efforts do not always bear fruit and that providence also plays a great part in the affairs of man. Action has been divided into five constituents-the doer,the deed, the instruments of action, the field of action and last but not least Daiva or superhuman Power. Some people call it chance, others call it luck, but it is a power superior to human power and human beings find themselves helpless before it. This is what people experience every day, but very often their desire to gain the worldly object is so great that they are just blinded by it and leave no stone-good or bad–unturned to gain the object. Sometimes it appears that an object has actually been gained by an improper action but very often the fact would turn out to be that it would have been gained by proper action though after sometime and in a different manner, possibly, with a different look also. Only one thing is certain that by indulging in an improper action, the person has adversely affected his future or put a minus mark as far as his Providence goes. A man is the maker of his own Providence. "As he sows, so he reaps" The only point to be noted in this connection is that providence is the result of one's SANCHIT KARMA or that it is the out come of the combined actions of this life and the past lives as a human being.

Every action committed with a strong desire to help oneself or to help or harm another leaves an impression on the mind and, if repeated several times, a sort of groove is made and future actions are likely to flow in that groove, that is, the future conduct and behaviour of man is determined by his past actions. It is very often seen that two brothers born of the same parents and brought up in the same environmental conditions turn out to possess very different natures. The difference in their natures is

noticeable even when they are children and this difference becomes evident when they grow up and start leading independent lives. The reason for this can only be that their actions of previous lives are influencing their present modes of conduct. I do not for a moment mean to suggest that a human being cannot correct himself or that he is bound to remain in this life as he was in his past lives. Man has been given the liberty of action and by improving his actions, he may reform himself and form desirable and proper habits and after death, he would be reborn with different and improved type of grooves. The nature of his actions results in the making of his destiny.

The teachings of Sahaj Marg in the matter of a person's actions are practically the same as given in Geeta. A person should act according to the dictates of his conscience and what he considers to be his duty under the circumstances. In coming to a decision as to what his duty is, the person has to keep in his view the duty to the humanity at large, the duty to the society, the duty to his family and lastly the duty to himself. In case of there being any apparent conflict, the duty to the longer unit has to be given preference.

If a person follows the above rules and, at the same time, continues his Abhyas or the system of meditation under a capable Guru, he would realise after some time that his actions are all guided from above and that he is a mere tool in the hands of the Maker of the universe. Further on, his actions become automatic and he does not feel that he is acting at all. This is what I have felt concerning the actions of some Abhyasis who have followed the directions given by our Master, Shri Ram Chandraji of Shahjahanpur with faith and devotion. I have been an unworthy Abhyasi but the Master can take both the worthy and unworthy

Abhyasis to the desired goal provided faith and devotion are there.

There is one rule of Sahaj Marg-commandment no. 7-which many people find it difficult to understand. It says "Be not revengeful for the wrongs done by others. Take them with gratitude as heavenly gifts." Now this rule is not difficult to understand if one realises the fact that one's troubles are due to Prarabdha which is formed by a person's own actions. Tulsidas has said

हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ

Bhogum of the Prarabdha is inevitable. So if a person receives some mental or bodily suffering, it is the result of his own action and it was what he was bound to receive. It should then make no difference who is the medium for causing it, whether it is A B. or C. So it would be wrong to think of taking revenge against the medium. But, as far as the medium is concerned, he would be putting a minus mark in his providence if he thinks that he has caused that suffering or is guided by improper or revengeful motives. If, on the other hand, he was guided purely by consideration of duty to the society and felt unhappy at being the cause of your suffering, the position would be different. The second sentance of the rule says that these sufferings should be taken with gratitude as divine gifts. This should be so because sufferings help to purify a person and Divine punishment is always mixed with mercy.

—An Abhyasi

In these Twelve Years

[Shri S. A. Sarnad, Bangalore]

A little more than twelve years ago, I started the practice of Sahaj Marg Yoga. A period of twelve years, though not very long in the life of an individual, is yet very significant in one sense. Normally, penance is performed for twelve continuous years. During the Upanishadic age, this period of 'Tapas' was twelve years, which could be resumed and extended up to twenty-four or even thirty six years. Practicants could have tremendous achievements within this period. Their life was kept in a melting pot of 'Tapas' as it were, the whole of which was moulded on beautiful lines reflecting enlightenment and bliss. They became ardent devotees of the Infinite throughout their life, which was piety-incarnate.

I pause here and question myself : "What have I achieved by this Sadhana of mine ?" This is a question that can be put to me by others as well.

It is very difficult and embarrassing to give an answer in a positive way. If I attempt to say anything in this regard, to me, it looks self-aggrandizement; to others, it may seem conceit and arrogance. But, there is nothing wrong in stating what my Master has made of me in these years.

What I was before, I am surely not at this moment, and nobody can be. There is bound to be a mental change along with the physical in all human beings whether they adopt spiritual practice or not. Whether we want it or not, our body grows. As the body grows, mind too, undergoes a change and a sort of mellowness sets in, But with those who adopt spiritual practice,

something more is expected than in normal men. While every normal human being cannot be a seeker of the Divine Reality, a Sadhaka is necessarily so. He fixes his goal of life as merging in the Highest Ultimate and does not stop till it is achieved. His yearning for the Divine simply eats him up. Of myself, in this regard, it can be said that my zeal for the attainment of the Ultimate has increased by leaps and bounds. Inspite of many worldly attractions, which seem to dim the flame of that craving, I have been able to keep it ever burning thanks to my Master's boundless grace. As the present age is more complicated and uncongenial for spiritual practice than any of the previous ones, it requires a Herculian effort to create around oneself an atmosphere favourable for Sadhana. Taking into account, the sudden fall of many a renowned sage of the past to the allurements of this material world, I am encouraged to think myself more fortunate because of the expert guidance of my Master, from time to time, who does not allow me to fall an easy prey to worldly attractions. The requirements of this body, of course, are to be attended to. But, this has not in any way become a hindrance in my Sadhana, although, many a time I felt it to be so. My Master has lovingly dispelled many of my false apprehensions concerning spirituality and it practice. He has a wonderful knack of taking the aspirants on the path of spiritual progress in a 'playway' method.

Another thing that has resulted from my Sadhana of these twelve years is the change in my outlook towards life. Our Scriptures and saints ask us to look upon this world as transient. Most of the people only speak but hardly realize it as such. This realization should gradually dawn upon the individual as a result of Sadhana. It is a kind of mental maturity and the natural

outcome of spiritual practice. I would like to state most humbly that I have, by my Master's grace, had such realization, though not very intensely and permanently. The feeling that I am not a citizen of this world alone, frequently haunts my inner being. As a result of this, I am growing more and more dispassionate towards the affairs of this world and am feeling more and more inwardly awake.

The third thing that I venture to say I have achieved is fearlessness. Fearlessness should not be mistaken for shamelessness as many people are likely to take it as such. Of course, the Sadhakas have also to be shameless in one sense that they should not mind people's criticism regarding their Sadhana. Where courtesy and etiquette have demanded, I have always been submissive and meek rather than use harsh words to indicate the false notion of fearlessness.

The sixth commandment of our system lays down that every Sadhaka should think all men as brethren and treat them as such. Although the feeling of fraternity and equality is growing deeper and deeper, the fulfillment of this commandment seems to be not yet completely felt.

Regarding spiritual experiences, I have passed through many phases. Every Abhyasi has visions, dreams and many other experiences which indicate spiritual progress, encouraging the Abhyasi on the path of Sadhana. But, my Master taught me that they should not be relied upon too much lest it should lead to self-complacency resulting in the arrest of further progress. If one keeps the goal constantly before him, everything else will follow automatically. So, developing restlessness and craving for the attainment of the Final State is the key to success. Now, peace seems to be almost settled in me. Abiding in this condition, I

hope, I will not be moved, as the Bhagavadgita puts it, by any sorrow or calamity, however great it may be. I have yet to be tested in this matter. I am however, eagerly awaiting the day when there would be perfect balance and moderation in all my actions. I am also quite confident that my Master's unique guidance will one day or the other lead me to the Final Point for which I am dying and reborn every moment.

With Best Compliments from

Empire Colours & Chemical Company

Manufacturers of Cement Flooring Oxide Colours

Coloured Cement, Floor Wax-Polishes

12-A, Malavalli Rama Rao Road,

Bangalore-2.

SAHAJ MARG the Panacea of all Tensions.

Lakshmi Shankar Principal, K.P. University College, Allahabad.

We are living in extraordinary times. The world today is bitterly crying for peace. Fear and anxiety are disturbing almost every mind all the world over. The desire to flourish well in this competitive world full of degenerative trends in all aspects of life has made most of the people victims of a variety of tensions, physiological or psychological. The world, in fact, is seething with all kinds of tensions. We cannot make our lives harmonised, integrated peaceful and divine till these tensions are removed. But how to get removed these tensions ?

They can be removed if our little minds could somehow be joined with the Supreme Mind which is resting in eternal and unfathomable peace—a peace which cannot be disturbed by any kind of disturbances whatsoever. In fact, our little mind within us is just a product of the Supreme Mind (the Mother Mind). And when this little mind would thus be joined with the Supreme Mind naturally the former would start experiencing peace, i. e., experiencing a sense of release of tensions. In this way. gradually yet assuredly, the tensions would be got removed. That is, when the Highest Mind or the Highest Consciousness is brought somehow into the heart of an individual tensions flee giving place to peace, harmony and bliss.

We have, then, to find out the way or the process through which the Highest Consciousness could be introduced into our hearts. It is said that most of our ancient sages had been well-conversant with that process and that they could freely use that if and when occasions arose. But, unfortunately, with the passage of time, it was all neglected, forgotten and lay buried deep in

the abyss of oblivion.

Luckily for us, now, even during these extraordinary times of the present 20th. century, we have before us that long forgotten process re-discovered and re-modelled by our revered Master and Grand Master. The process by which our little minds or hearts could be joined with that Supreme reservoir of unfathomable peace–the Supreme Mind or the Supreme Consciousness is called by Babuji as Pranahuti or Transmission. It is a technique of awakening in man the spiritual force that is in him by transmitting the highest Ultimate Divine force, the original MANAS or Thought. It simply means the sacrifice or the offering of the PRANA, the very breath of Brahman, the Supreme Mind or the Supreme Thought into our hearts. In this way, our yoga, in the real sense, starts, culminating finally into the real yoga or union with God.

So, we have got to get ourselves connected with God through the Ultimate Divine force known as PRANAHUTI. But, left to ourselves we may not be able to do it. We will, therefore, have to seek and find out an adept guide or teacher who be well-established in the very culmination of the real Yoga. One who is in full possession of that Divine Thought-Life-Force. For, that type alone would be able to offer Pranahuti. Such a teacher alone would be able to pierce through the wall-like conceptions, coverings or barriers of our own creation which we have raised between ourselves and the Reality. Such a penetration into and beyond the citadel of Wall-like barriers would result into de-tensioning. This Divine Force-Pranahuti-as given by the aforesaid capable teacher would certainly bring forth a complete transformation of our personality.–a personality where in peace, poise and calmness would reign supreme. In this way, a complete divinisation of man would become an accomplished fact.

That is why a capable and worthy teacher has been the

most important feature of Sadhana under SAHAJ MARG. The teacher would guide and help the seeker by his power transmitted through the yogic process of Pranahuti. Thus, by the application of his inner powers he would awaken and accelerate the dormant forces in the seeker to action and would direct the flow of the Divine current towards his heart through the process of Pranahuti. As a result thereof the seeker would start advancing spiritually His soul thus awakened superconsciously would begin to move towards the Ultimate just to establish union with it. Tnat is, the soul would thus be awakened to its own and real destiny. The only thing that the seeker would be required to do would be to make himself deserving the same. In other words, he would have only to prepare himself to receive it in the fullest measure. Thanks to the grace of our revered Master that the spiritual training under the Sahaj Marg system is open to all and sundry without any distinction of caste, creed, sex or country whatsoever. It is, indeed, altogether a practical method difficult to be explained through words. Only practical experience can reveal its true and real merits.

It is generally said that God is within man. Indeed, man has brought with him the very essence of the Infinite he has emerged from. This naturally means that inherently it is expected of man to have union with the Infinite, God. We know 'humanity at the source of creation was akin to the Divinity' but that in the evolutionary process the humanity assumed grosser forms. So, if we could connect' our line of humanity with Divinity and keep peace" with the latter our aim of life would positively be achieved. But this could be done if we be able to bring back once again all the components parts and the cells of our human body to their original state. And this could be made feasible if we able to introduce into them proper moderation. And proper moderation could be achieved through the meditational Sadhana of

SAHAJ MARG where the Master's transmission once given will penetrate and disperse all the ignorance and immoderation. Not only will it remove all immoderation, dirt, and obstacles but it would at the same time so perfect the system as to make it fit and proper for the descent of the Highest Consciousness. The Divine Force is thus, the "best antidepressant" and "best Detensionist".

In this way, proper link with the Divinity could be established. And the humanity in us would begin to get transformed into Divinity. That is what exactly is meant by the term Divinisation of Man. In other words, the human limitations would disappear and the expanse of Self would become unlimited and unfathomable. The whole Universe then would appear "to be contained within the Self". Tne Universe, as we know, is God's manifestation. We also know that the entire Universe, and the Man's existence have developed from one and the same central point—the ZERO. God is virtually the central point and the real state of Being- One who thus reaches that state, the highest one, will have no awareness of his own condition just like an infant innocent baby. Hence there would be absolutely no tensions worth the name. In fact, the question of tensions does not arise then. It is, indeed, the state of merging with the Absolute–Oneness with the Absolute. It is the state of man's perfection, a state of STHITPRAJNA, living and having his being in the Ultimate Absolute. Family life and social life, then, become divinely harmonious; moderation and peace is secured everywhere. That is, one can live in this body with freedom as it then offers no impediments or limitations. His humanity does not, however get abolished. It becomes so dynamic and functions as the instrument of higher consciousness.

Opening of new centre at Rome

Mahatma Sri Ram Chandraji, president of Shri Ram Chandra Mission, Shahjahanpur, U. P. (India), has been graciously pleased to approve.

1) the establishment of a Centre of the Mission at Rome, Italy, in the premises of the YOGA CENTRO, at 95, via Veneto, Roma;
2) the above centre being called "Shri Ram Chandra Mission Yoga Meditation Centre, Rome"
3) the appointment of :
   a) Onerevole Principe Giovanni Alliata di Montereale to be PATRON of the Centre,
   b) Prof. Andrea Scandurro to be the ADMINISTRATOR;
   c) Signorina Contina Turiano to be Secretary;
   d) Signor Paolo Passaquindici to be in charge of the conduct of Meditation practice at the Centre, and
   e) Signor Mario Biasciucoi to be Member of the Committee of the Centre;
4) the formation of a Committee consisting of the above five persons, with Principe Alliata as the Chairman, for the orderly conduct of the Mission Centre's work at Roma;
5) the holding of weekly Community Meditation at the Centre at such time and on such day as is found most convenient to all the members of the Centre. (For the present, weekly Community Meditation takes place at 7.30 p. m. on Wednesdays).

For the present the correspondence between the Roma Centre and the Head Quarters at Shahjahanpur will be carried on

in English with the help of Sig. Paolo or other Member of the Centre knowing English.

The Chairman and others of the Committee will make it their personal responsibility to ensure that weekly meditations take place without fail and that Abhyasis (practicants) are encouraged to perform meditation daily as a regular practice, thus achieving the object of making SAHAJ MARG the WAY of Life of the Members of the Mission Centre.

As far as possible, the Chairman, the Administrator and others of the Committee will endeavour to be personally present at weekly meditations.

The undersigned will take personal interest in the work of the Centre and invites personal letters from every one at Rome.

C. A. RAJAGOPALACHARI

With the Best Compliments from

MUKUNDA STEEL COMBINES

Balaji Nagar,

NELLORE.

A. P.

"इरादा"

(श्री रामचन्द्र जी अध्यक्ष)

चाहता तो मैं यह हूँ कि आप सब रूहानियत में आफ़ताब निकलें, परन्तु यह सम्भव कब है ? जबकि आप ज़मीन का साया सूर्य पर न पड़ने दें। और यह कब मुमकिन है ? जबकि आप अपने चलने का दायरा ऐसा बनालें कि आप की रवानी (चाल) सीधी हो जावे ! और यह दायरा (Orbit) कब बन सकता है, और रवानी सीधी कब हो सकती है ? जबकि पूरे तौर से ठिकाने का ख्याल रहे ! और ठिकाने का ख्याल कब हो सकता है ? जबकि आप उसके हो रहें ! और आप कब उसके हो सकते हैं ? जब आप अपने आप को खो बैठे ! अपने आप को कब खो सकते हैं ? जबकि सिवाय उसके और किसी का ख्याल दिल में न रहे ! और यह चीज कब मुमकिन है ? अभ्यास करने से ! अभ्यास कब मुमकिन है ? मोहब्बत और दिलचस्पी से ! और मुहब्बत व दिलचस्पी कब पैदा हो सकती है ! बारबार ख्याल से ! बारबार ख्याल कब मुमकिन है ? इरादे से ! और इरादा बंधना कब मुमकिन है ? जबकि आप अपने आराम को कुरबान करने और सुस्ती को त्यागने पर कमर कस लें !

इतनी सब कुल तरकीबें मैंने लिख दी लेकिन भाई फिर भी लोगों का कहना है कि किसी विशेष की आध्यात्मिक हालत मेरा एक चमत्कार होती है ! भाई मुझमें यह चमत्कार और करामत होती तो सब के सब कम से कम उसी अध्यात्मिक हालत पर तो आगये होते। वास्तव में बात यह है कि अभ्यासी की मोहब्बत, लगाव और असीमित दिलचस्पी यह चमत्कार दिखा देती है। पानी हमेशा जमीन पर एकसा बरसता है, पर कहीं घास उगती है और कहीं पर सुन्दर फूल और कहीं पर रेह ही बनती हैं। जिस जमीन में जैसी ताकत होती है वैसा ही फायदा होता है।

हमारे यहाँ लोगों में एहसास पैदा नही होता, वजह यह है कि उस तरफ अपने आपको लगाते ही नहीं, दुनियादारी के मामले में वह बहुत (sensitive) मिलेंगे, रूपया पैदा करने में बहुत ही अक्ल खुली हुई मिलेगी, बात यह है कि इस तरफ उनकी लगन है इसलिये बारीकियाँ समझ में आती हैं और इस तरफ

लगन का पता ही कहाँ। अगर बहुत मेहरबानी की तो सत्संग के वक्त संलग्न हो गये बाकी दिन फिर कोई ताल्लुक नहीं रखा और न ही यह परवाह की कि वह बातें जीवन में उतारे जो ब्रह्मविद्या में मददगार हो और वह छोड़े जो बाधक हो रही हो।

बुद्ध और जैन सभी दर्शन इस बात पर जोर देते हैं। कि जैसा बनना चाहिये वैसा बनने की कोशिश करें, उसूल और नियमों पर पूरा जोर दिया है और उनकी पाबन्दी रूहानी तरक्की की निशानी बतायी है। और अपने यहाँ देखिये कि किसी बुराई को छोड़ना ही नहीं चाहते। बात क्या है कि ध्येय प्राप्ति की तड़प नहीं, वरना सब कुछ न्यौछावर करके लग जाते, तबीयत का झुकाव जिस तरफ हो गया वहां की बातों का एहसास होने लगता है और एकाग्रता बढ़ती है जब एकाग्रता बढ़ती है तो संयत्र हो जाता है, जहाँ यह चीज पैदा हुई कि हालत का एहसास शुरू हो गया। मगर भाई इस तकलीफ में पड़े कौन। ऐसी हस्तियां खास ही खास पैदा होती हैं जो मर मिटने के लिये तैयार हो और भाई उन्हीं पर हकीकत बे नकाब होती है। भई, यह शौक, तड़प और प्रेम कमाल पर पहुँचा देते हैं। हमारे यहाँ के सब अभ्यासियों पर हालत जरूर गुजरती है मगर लगन न होने की वजह से एहसास नहीं होता, जिसकी शिकायत वह मुझसे करते हैं।

मगर जब किसी से कहता हूं कि मुशाहदा (Observation) और एहसास की ताकत बढ़ाओ तो वह कह देता है कि कोशिश करता हूँ मगर एहसास होता ही नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि वह कोशिश कैसी जिससे नतीजा मतलूब बरामद न हो। हम जब अपने घर के मामलात को सोचते हैं तो उसके हर नुकते खूब समझ में आजाते हैं, बात क्या है, कि हम इसमें हमातन मसरूफ हो जाते हैं। यहां तक कि उसका हल नहीं मिल जाता हम को चैन नहीं पड़ता इसलिये कि वह चुभन दिल में होती है। अभ्यासी जब अपनी हालत नजर में रखे और देखे तो मुमकिन ही नहीं कि पढ़े लिखे आदमी की समझ में न आजाय। हर हालत पर अगर दिल से एकाग्र हो और साथ ही साथ अमल भी करता चले तो मुमकिन ही नहीं कि मुशायदा (Observation) असल एहसास न करा दे। मगर भाई, यह सब बातें शौक पर निर्भर है और भाई शौक भी एक बड़ा उस्ताद है।

"अपने घर की ओर"

[कु० कस्तूरी चतुर्वेदी]

बहुत परेशानी है। असीमित चाहना में सीमित की भी प्राप्ति सुलभ नहीं हो पाती है। आकांक्षाओं के सागर में बहते एकमात्र बूंद की प्राप्ति के लिए भी तृषित ही फिरते रहते हैं। किन्तु ? कहाँ है वह एक बूँद जो शुष्क हृदयों में आनन्द का सागर लहरा दें जो प्यासे नयनों की तृषा को बुझाकर उनमें एक मधुर हास मुखरित कर दे। जो जीवन में जीवित-ज्योति को जगा दे। जो समस्त में तैरते तिमिर को सहसा आवरण के समान उतार कर फेंक दे। कहाँ है वह ? कौन है वह ? जो अपने मधुर वात्सल्य द्वारा सोये मनों में एक ऐसा सुन्दर, सुखद स्वप्न सरसा दे जो जागने पर स्वप्न का आवरण त्याग कर साकार हो उठे। और हम ? प्रत्यक्ष देख सकें कि अब हम चैन से कहां बैठे हैं। आराम पूर्वक कहाँ पाँव पसारे उस मधुर स्वातंत्र्य का सुधर संगीत गुनगुना रहे हैं कि यह है हमारा "अपना घर"।

किराया चुकाना है।

वह सभी को चुकाना ही पड़ता हैं। कोई घंटी बजाकर कान खाये जाता है और लाओ, और लाओ।

कितना किराया दें, कहाँ से चुकायें और कहाँ तक चुकायें ? हम क्या जानते थे कि यह घर जहाँ हम हमेशा रहते आये हैं यह हमारा "अपना घर" नहीं है। हमारे पुरखों का नहीं है।

जानना ही चाहिए था। इसके टूटने पर हम एक पैबन्द लगाकर भी तो इसे साबित नहीं कर पाते हैं। पुराना होने पर, कमजोर पड़ने पर हम इसका कुछ भी तो बदल कर नवीन नहीं कर सकते हैं। ढह जाने पर उसका पुनः निर्माण फिर हम निज की इच्छानुसार नहीं कर पाते हैं। जैसा वह चाहता है पुनः बनाकर खड़ा कर देता है और हम विवश फिर उसे अपना मानकर सँवारने में लग जाते है। पुनः साज सँवारकेर उसे आराम से रहने योग्य बना पाते हैं कि फिर उसे छोड़कर अन्यत्र जाने की घंटी बज उठती है। परन्तु .... ?

सब कुछ विचार करते हैं। नित्य नवीन अविष्कार करते हैं, नित्य नवीन प्रयोग करते हैं, नित्य नवीन निर्माण पर विचार में संलग्न होते हैं किन्तु थाह नहीं मिलती है। प्रयोग पर प्रयोगों की खोज होती जाती है परिणाम यह होता

है कि पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ नवीन प्रयोगों में, नवीन अविष्कारों में व्यस्त उलझी रह जाती हैं और हम उनमें ही और उलझते चले जाते हैं। घंटी फिर बज उठती है। सफलता हमें नित्य ही मिलती है किन्तु किधर ? निज के निर्मित प्रयोगों एवं उपायों में। और हम बजाय घर पाने के घर से और भी दूर होते जाते हैं। घंटी बजती है। न सुन पाने पर, न जागरूक होने पर नित्य ही धक्के मिलते जाते हैं। किन्तु असीमित चाहना में उबलते हमें उनके कष्ट का बोध, उसकी शर्म भी क्षणिक ही हो पाती है और हम पुनः पुनः उलझ जाते हैं। फिर, वह एक दिन पुनः आ पहुँचता है जब हम धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिये जाते हैं और फिर दूसरे घर में रहने के लिये विवश कर दिये जाते हैं और चले जाते हैं। यही क्रम चलता आया है और चलता रहेगा जब तक ··· ?

घंटी बजने वाले की ओर हम अपनी चेतना को उन्मुख नहीं कर देते हैं। अपने समस्त चेतन और अवचेतन में उस घंटी की ध्वनि (अजया) को ही नहीं सुन पाते हैं। जब हम 'उसकी' ध्वनि (जाग्रति देने वाली पुकार) को सुन पाते हैं तब हमारी बुद्धि में विकास का वह प्रकाश फैलने लगता है जिसके द्वारा हम अपने अंतर की वह "और लाओ और लाओ" वाली ध्वनि एवं चाह जो हमसे कुछ चाह रही है, उसे भली भाँति पहचान पाने में समर्थ हो जाते हैं। जब हम उस ध्वनि अथवा पुकार को सुनने लगते हैं तो हमें वह अच्छी लगने लगती है। इसका परिणाम यह हो जाता है कि हमारे अवचेतन में उस 'और लाओ' की पुकार हमें पुनः चेतना की ठेस देकर सावधान करने वाले की ओर एक प्रतीक्षा सी भर देती है। तब क्या होता है ? हम बजाय "और लाओ" चिल्लाने के स्वतः ही पुकार उठने लगते हैं "उसे लाओ, "उसे लाओ"। इस प्रकार हमारा सम्बन्ध बजाय अधोमुख देखने के कुछ ऊर्ध्व में टटोलने लगता है।

तब ··· ? हम देखने लगते हैं कि हम नवीन संसार में आ गये हैं। इस नवीन क्षेत्र में दौड़ पाने के लिए हम अपने को स्वतंत्र पाने लगते हैं अब यह नवीन संसार भी बार बार हमें 'अपने घर' के समान ही प्रतीत होने लगता है यह नवीन क्षेत्र हमें जाना पहचाना सा लगने लगता है ऐसा कि मानो हम अपने घर ही आगये हैं। किन्तु – – – ? हमारा वह सम्बन्ध जो अनजाने ही हमारे अववेतन में उस घंटी देने वाले की खोज में फैल गया है वही हमारी विचार–श्रंखला को पुनः पुनः झटक कर चेतन करता

चलता है। केवल 'अपने घर' की ओर का इंगित देकर। क्योंकि हम भूल से इस नवीन क्षेत्र में स्थान स्थान पर ठहर जाना चाहते हैं। प्रत्येक नव-क्षेत्र को 'अपना घर' मान कर वैठ जाना चाहते हैं किन्तु फिर वही "उसे लाओ" की तड़प जी को खाने लगती है। विवश हम और आगे बढ़ते जाते हैं। मन में कोई बार बार खटकाता है कि बस यही तो है 'अपना घर' किन्तु नहीं यह अपने घर की सीधी राह है। अब वह बहुत परेशानी कहाँ लुप्त हो गयी ? कहाँ चली गई हमारी वह बेचैनी वाली प्यास जो कैसे भी बुझाये बुझती नहीं मृग–तृष्णा के जल से भला प्यास बुझती भी कैसे ? वह तो पीकर ही शान्त होती है। घर की ओर पैर पड़ गये अब उलझन हो भी तो किस बात की। कौन हमें अब किराया भरना है। कहाँ रह गया वह तिमिराच्छन्न घर जहाँ हाथ को हाथ नहीं सूझता था फिर भी चलना ही पड़ता था। अब सतत् - प्रकाश में चैन की स्वस्थ श्वाँस आने लगी है स्वच्छ वायु स्वास्थ्य एवं शक्ति देने लगी है। अब अपने घर की वस्तु हमें दूसरों को बाँट सकने का भी अधिकार है क्योंकि हममें सामर्थ्य भर उठा है।

वास्तव में अपने घर के सुख, शान्ति एवं स्वात्रंत्र्य की तो बात ही निराली है। अपने प्रिय के मधुर–वात्सल्य की तो बात ही अनूठी है। 'उसकी' ओर से आता निर्झर सदैव हमें "बढ़े चलो, बढ़े चलो का स्वर देकर बुला रहा है। – – – ?

"अपने
घर की ओर"।

"परिवर्तन"

(वासुदेवसिंह, अमेठी लखनऊ)

निर्मल घन कुछ ऐसा बरसा, भीग रहा है कोना कोना,
क्रमशः मन निश्चिन्त हो रहा, जाने क्या है कल को होना।

धूम्र विहीन अग्नि से बंचित, अब तक थी जो पंकिल काया,
निशि बीते स्वर्णिम बेला में, भीतर को कुछ बदला पाया।
लगता है प्रभु की अंगुलियाँ, उर की वीणा बजा रही है,
स्नेह रहित रूखे तारों को, धीरे धीरे सजा रही है।
भुला रहे हैं गीत पुराने, नीरव में कलरव का होना।।

इस शरीर के ताने बाने में भी. कुछ परिवर्तन पाया,
पात्र न देखे करुणा सागर, दूषित को निर्दोष बनाया।
तत्पर मन पग धूल चाहता, जाने क्यों ?संतोष नहीं है,
पिला रहे जो प्रियतम मदिरा, पीऊंगा कुछ दोष नहीं है
जितनी ही सुधि बढ़ा रहे तुम, चाह रहा मन अपना रोना।।

कितनी सूखी थी यह माटी, अबतो रहती ढीली ढीली,
जब तब ऊपर नीचे मिलकर, होती रहतीं पलकें गीली।
चिरसंचित पतझड़ था अपना, लगता है पल्लव डोलेंगे,
मलय पवन के मादक रव में, सुधियों के कोकिल बोलेंगे।
होता रहता है अन्तर में, नियमित प्रेम बीज का बोना।।

मारग ही यह ऐसा पाया, जिस पर राही निर्भय देखा,
कोटि नमन हे प्रणयी ! सहजमार्ग के तुमने बदली रेखा।
असीमित मल की ढेरी को सहसा कंचन रूप बनाया,
कितने दीन हीन को प्रियतम, दिव्य देश का भूप बनाया।
आदि देव हे ! ब्रम्ह नमन है, तुमसे मेरा हसना रोना,
निर्मल घन कुछ ऐसा बरसा, भीग रहा है कोना कोना।।

अभ्यासी की कुछ भूलें

(केसर चतुर्वेदी)

जब हम किसी भी साधना-पथ पर अग्रसर होते हैं तो हम अनेक प्रकार की अनेक भूलें करते हैं। कुछ भूलें ऐसी होती हैं जिनको हम अपने सद्गुरु के सम्मुख रख सकते हैं परन्तु कुछ भूलें ऐसी होती हैं जिनको हम अपने सद्गुरु के सम्मुख रखने में संकोच करते हैं क्योंकि सद्गुरु की महानता हमें ऐसा करने से रोक देती है परन्तु ऐसी ही समस्यायें हमारे अन्दर ऐसी ग्रन्थियाँ बना देती हैं जिससे हमारे व्यक्तित्व का ह्रास होता जाता है और हमारी उन्नति के पथ में अनेक बाधायें उपस्थित होती जाती हैं।

साधना आरम्भ करते ही अभ्यासी की प्रथम भूल यह होती है कि वह अपनी अच्छी अनुभूतियों को तो अपने प्रिसेप्टर अथवा सद्गुरु के सम्मुख कह देता है परन्तु जो भद्दी या भयावह अनुभूतियाँ होती हैं उनको वह अपने तक ही सीमित रखता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि दूसरे साधकों के प्रशंसनीय अनुभवों को सुन-सुन कर वह भी उन्हीं अनुभवों को दोहरा देता है और अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों को कहने में संकोच करता है। फल यह होता है कि वह दूसरे साधकों द्वारा वर्णित दशाओं पर ध्यान केन्द्रित करने लगता है जिनकी एक झलक भी उसकी दशा में वास्तविक रूप से नहीं होती है। इस प्रकार दशा को बार-बार दोहराने से या उन पर ध्यान केन्द्रित करने से वह उन दशाओं के वास्तविक आनन्द से कोसों दूर हो जाता है और यही अभ्यास उसके मार्ग में बाधा बन जाता है क्योंकि सहज मार्ग की साधना पद्धति इतनी सूक्ष्म है कि वहाँ बनावट का कहीं लेश मात्र भी नहीं है। जो जैसा है उसकी प्रगति व अवनति भी उसी प्रकार से होती है। वह अपनी वास्तविक स्थिति को कितना ही छिपाना चाहे परन्तु सद्गुरु की अन्तः प्रवेशिनी दृष्टि से वह कुछ भी नहीं छिपा सकता। उसकी बनावटी बातें सद्गुरु के मन में उसके प्रति अविश्वास उत्पन्न कर देती है। और उसकी उन्नति में रोक लग जाती है। अतः अभ्यासी को यह चाहिए कि वह मौखिक या लिखित रूप में अपने सद्गुरु अथवा प्रिसेप्टर के सम्मुख अपनी वास्तविक अनुभूतियों को अवश्य रख दे जिससे उसके मार्ग के कंटक दूर होते जायें और वह अपने लक्ष्य तक पहुँच सकने में समर्थ हो सके।

अभ्यासी की दूसरी भूल यह है कि बहुधा वह अपने इष्ट-मित्रों के कहने से प्रवाहित होकर पूजा करना आरम्भ कर देता है परन्तु "वह पूजा क्यों कर रहा है" या उसके जीवन का लक्ष्य क्या है ?" इस बात से वह अनभिज्ञ होता है। इन तथ्यों से अवगत न होने के कारण उनकी उन्नति के पग कुंठित हो जाते हैं। वे अभ्यास करते हैं परन्तु यन्त्रवत्। उन्हें अभ्यास से प्रेम होजाता है परन्तु लक्ष्य से नहीं। यह तो निर्विवाद सत्य है कि साधन को साध्य बनाकर कोई भी उन्नति नहीं कर सकता और बेचारा अभ्यासी जहाँ का तहां ही रह जाता है। कहने को तो वह वर्षों अभ्यास करता है परन्तु प्राप्ति के स्थान पर उसे नगण्य फल की ही प्राप्ति होती है। जब वह दूसरे अभ्यासियों की प्रगति देखता और सुनता है तो उसे बड़ी खीझ होती है कि वर्षों के अभ्यास करने के पश्चात भी वह जहाँ का तहाँ ही है। यह विचार उसके मन में सद्गुरु के प्रति व उन्नत अभ्यासियों के प्रति एक ईर्ष्या की भावना उत्पन्न कर देता है और वह उन अभ्यासियों को नीचा दिखलाने का प्रयत्न करने लगता है। यह विचार उसे दिन प्रतिदिन ठोसता, कलुषता से परिपूर्ण करता रहता है और वह उन्नति के स्थान पर अवनति की ओर अग्रसर होता जाता है। दूसरों के दोष ढूंढ ढूंढ कर वह स्वयं दोषमय हो जाता है अतः अभ्यासी का यह महत् कर्त्तव्य है कि वह अपनी उन्नति के विषय में स्थानीय प्रिसेप्टर अथवा पूज्य गुरुदेव से अवश्य पूछता रहे। उसे अपनी ओर भी देखना चाहिए और अपने को तौलते रहना चाहिए कि उसमें कोई दुर्गुण जाने-अनजाने पनप तो नहीं रहा ? और यदि उसे यह ज्ञात हो जाता है कि किसी अवगुण के अंकुर उसमें फूट उठे हैं तो उसे तुरन्त सद्गुरु से निवेदन करना चाहिए। इसमें संकोच, भय अथवा लज्जा का बंधन स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो अभ्यासी जितना ही अपने सद्गुरु के सम्मुख खुला रहेगा उसकी उन्नति में उतनी ही सहायता मिलेगी।

एक भूल अभ्यासी की यह भी होती है कि प्रायः घरेलू समस्याओं के समाधान का उपाय पूजा में ढूँढता रहता है यदि उसकी घरेलू समस्यायें हल होती जाती हैं तब तो वह समझता है कि मुझे पूजा का फल मिल रहा है। यदि ऐसा नहीं होता है और दैवयोग से उसके कष्टों में कुछ वृद्धि हो जाती है तो तत्काल उसके मन में यह शंका जागृत हो जाती है कि निश्चित रूप से ही व्रत-उपवास और अन्य देवी-देवताओं की पूजा छोड़ने या मन में 'उनकी मान्यता कम कर देने का ही परिणाम है। इस प्रकार की शंकाओं को मन में प्रश्रय देने वाला

अभ्यासी आध्यात्मिक-क्षेत्र में कभी उन्नति नहीं कर पाता और उसकी दशा ऐसी हो जाती है कि—

माल तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माँहि।
मनुआ तो चहुँदिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाहिं॥

यह तथ्य पूर्ण रूप से सत्य है कि जिस अभ्यासी के मन में अनावश्यक शंकायें प्रतिपालित होती रहती हैं वह उन्हें जब तक अपने सद्गुरु अथवा प्रिसेप्टर से कह कर निर्मूल नहीं कर लेता तब तक वह अनावश्यक हानि से नहीं बच सकता।

एक भारी भूल अभ्यासी यह भी करता है वह प्रिसेप्टर से पूजा करते समय यह विचार नहीं कर पाता कि वह प्रिसेप्टर के व्यक्तित्व को भूल जाये और उसको यह समझे कि वह पूज्य गुरुदेव से ही पूजा कर रहा है। पूजा कराने वाले के व्यक्तित्व का स्मरण रहने से अभ्यासी को पूजा का पूर्ण लाभ नहीं हो पाता। वह प्रायः एक प्रिसेप्टर से दूसरे प्रिसेप्टर में और दूसरे से तीसरे प्रिसेप्टर के प्रशिक्षण कार्य में भेद या अन्तर निकालने का प्रयत्न करता है जो उचित नहीं है क्योंकि प्रत्येक प्रिसेप्टर में पूज्य गुरुदेव की ही शक्ति निहित है अतः यह भेद-भाव की दृष्टि अभ्यासी के लिए हितकर नहीं है।

प्रायः ऐसा भी होता है कि अभ्यासी अपने दुर्गुणों को छिपा लेता है और अपने बारे में सर्वदा उच्च बातें ही कहता है तथा यह दिखलाने की भी चेष्टा करता है कि जैसे उसे सभी व्यक्ति अपने ही ज्ञात होते हैं। सबके समक्ष उसका रूप दूसरा होता है परन्तु उसकी वास्तविकता कुछ और ही होती है। बाहर उसका रूप मिशन का बहुधा उज्जवल पक्ष सामने नहीं रखता और कभी-कभी तो उसके कार्य-कलाप ऐसे होते हैं कि उससे मिशन का असम्मान और बदनामी होने की भी सम्भावना होती है। उसके आचरण से दूसरे व्यक्ति के मन में मिशन के प्रति कोई सद्भावना उत्पन्न नहीं होती वरन् यह विचार उत्पन्न होता है कि जिस मिशन के व्यक्ति का आचरण ऐसा निम्नकोटि का होगा वह मिशन भी निकृष्ट ही होगा। अतः प्रत्येक अभ्यासी को प्रतिपल अपने को तौलते रहना चाहिए कि कहीं उसके द्वारा सद्गुरु या मिशन की कोई बुराई तो नहीं हो रही। यदि कभी भी ऐसी अनुभूति हो कि उसके कारण सद्गुरु का सिर नीचा होने की सम्भावना हो तो उसे अपने को सुधारने का अथक प्रयास करना चाहिए अन्यथा मिशन से यथासाध्य दूर कर लेना चाहिए।

एक बड़ी भूल अभ्यासीकी और भी है। कभी-कभी एक घर के ही सदस्यों में उन्नति व सद्गुरु की कृपा के विषय में मतभेद हो जाता है। यदि घर का एक प्राणी अपने कठिन अभ्यास व लगन के कारण पूज्य सद्गुरु की कृपा व स्नेह का भाजन बन जाता है तो अन्य सदस्य उससे जलन करने लगते हैं। इतना ही नहीं परमपावन सद्गुरु को भी पक्षपात के अवगुण से लांछित करने में नहीं चूकते हैं। यह भावना उनके मन में विष घोलती रहती है और उसकी उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। वे यह समझते हैं कि पूज्य सद्गुरु उनकी ओर ध्यान नहीं देते और पक्षपात करते हैं परन्तु उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि सद्गुरु पर दोषारोपण करने के कारण ही उनकी उन्नति के द्वार बन्द हो गये हैं। अतः अभ्यासी को बराबर अपनी भावनाओं की परीक्षा करते रहना चाहिए।

एक अन्य भयानक भूल की ओर भी संकेत करना आवश्यक है, वह यह कि जब किसी अभ्यासी को पूज्य सद्गुरु कार्य के लिए (प्रशिक्षण कार्य हेतु) तैयार करके, उसको शक्ति प्रदान कर देते हैं तो उसमें यह भावना अंकुरित होकर पनपने लगती है कि अब मेरा अभ्यास काल समाप्त हो गया। यह विचार उसके अभ्यास अथवा पूजा को उत्तरोत्तर कम करता जाता है। परिणाम यह होता है कि अभ्यास की कमी उसकी प्रगति में बाधा डाल देती है। अतः प्रत्येक प्रिसेप्टर को इस हानिकारक भूल से अपने को बचाना चाहिए। सतत यह ध्यान रखना चाहिए कि सद्गुरु की दी हुई शक्ति उसे उन्नति के शिखर की ओर ही ले चलती रहे और वह इधर-उधर के भ्रमजाल में न पड़े।

मेरा दृढ़ विचार है कि यदि उपर्युक्त भूलों से अभ्यासी अपनी रक्षा स्वयं करता रहे तथा अपने परमपूज्य सद्गुरु पर पूर्ण आस्था रक्खे तो कोई कारण नहीं कि उसकी उन्नति न हो और उसे अपने सद्गुरु की सहायता पग पग पर प्राप्त न हो।

संसार और मानव-आत्मा का द्वन्द्व

(श्री भैरवप्रसाद श्री वास्तवा एडवोकेट लखीमपुर खीरी)

मनुष्य एक विशाल वैषम्य समाकुल संसार में निवास करता है। उसके प्राण सर्वदा ही साम्य के लिये व्याकुल रहते हैं। मानव जगत में, प्राण जगत में जड़ जगत में सर्वत्र ही वैषम्य दिखाई देता है। जिस संसार के विभिन्न विभागों के साथ उसका परिचय जितना ही बढ़ता है उतना ही प्रत्येक विभाग में असंख्य प्रकार के भेद संघर्ष घात-प्रतिघात उसे दिखाई देते हैं। सर्वत्र यही नियम दिखाई देता है। कि एक के ध्वंस के अन्दर से ही दूसरे की उत्पत्ति होती है। एक के पराभव से दूसरे के पराक्रम का प्रकाश होता है। एक का विनाश ही दूसरे की उन्नति की भित्ति है। क्या जड़ जगत क्या प्राणी जगत क्या मानव समाज हर नियत संग्राम चल रहा है विरोधी शक्तियों के साथ लड़ाई करके ही प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक जीव को, अपने-अपने अस्तित्व की रक्षा करनी पड़ती है एवं अपनी शक्ति का संचय करना पड़ता है। इस संग्राम के फलस्वरूप कहीं अधिक शक्ति का प्रकाश है और कहीं अल्पशक्ति का। इसी के अनुसार इस संसार क्षेत्र में कोई विजयी है, कोई विजित, कोई है उन्नतिशील और कोई है ध्वंसोन्मुख यही शक्ति का संग्राम वैषम्य उत्पत्ति, विनाश आदि विश्व संसार का चिरन्तन नियम है।

मनुष्य अपनी अविज्ञता के फलस्वरूप इस नियम को स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, परन्तु उसके प्राण, उसकी अन्तरात्मा, उसकी बुद्धि शक्ति किसी भी प्रकार इस नियम को सत्य रूप में विश्वनीति मान लेने को राजी नहीं होते। वह सब प्रकार के वैषम्यों के भीतर साम्य का अनुसंधान करने के लिए कटिबद्ध होता है। वह सभी प्रकार के युद्ध विग्रहों के भीतर से भी संसार में शान्ति प्रतिष्ठा के लिये लालायित रहता है क्योंकि उसके अशान्ति बोध के भीतर ही शान्ति की आकांक्षा विद्यमान है। मानव हृदय के अन्तराल में साम्य की वाणी, शान्ति की वाणी, प्रेम की वाणी सदैव झंकृत होती आई है। इस वाणी का मूल स्रोत कहाँ है? कौन इसका मूल उद्देश्य है, कौन मानव हृदय में इस आदर्श की प्रेरणा देता है? इन प्रश्नों पर मत भेद भले ही हों किन्तु इस वाणी को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है।

संसार के साथ मनुष्य का, वास्तव के साथ आदर्श का संग्राम चिरन्तन चलता है। संसार विधान में इस द्वन्द्व की कभी निवृत्ति नहीं होती। मनुष्य भी कभी अपने आदर्श को नहीं छोड़ेगा, संसार भी कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव आत्मा का आविर्भाव ही घोषणा है कि संसार में साम्य स्थापना के लिए ही उसका आदर्श है। मानव की अनुभूति शक्ति के आसरे ही वैषम्य, अशान्ति, संघर्ष संसार में विद्यमान हैं। अनुभूतिविहीन जड़ के निकट इन सबका कोई अर्थ ही नहीं होता। अनुभूति के अन्तराल में साम्य, शान्ति, प्रेम का आदर्श विद्यमान रहता है। इसी कारण उसका अन्तःकरण वैषम्य की अनुभूति के द्वारा आन्दोलित हो जाता है। जितनी ही वैषम्य आदि की अनुभूति जागृति होती है उतना ही उसके विरुद्ध मानव–आत्मा का विद्रोह व्यापक और अदम्य होता है इसके फलस्वरूप वह अद्वितीय परम तत्व के अनु–संधान में संलग्न हो जाता है। जिससे उसे स्वाधीनता प्राप्त हो सके।

मानवात्मा की इस अनुसंधान के फलस्वरूप चदमादर्श एक होने पर भी भी विचित्र बुद्धियों के निकट विभिन्न उपाय समीचीन जान पड़े। सत्य का विभिन्न रूप विभिन्न बुद्धियों के समक्ष प्रकट हुआ है। प्रश्न यह होता है कि क्या यह सम्भव है कि समस्त मानव समाज परिपूर्ण शान्ति, प्रेम और अमरत्व में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है? व्यक्ति के लिए मेरे तुच्छ विचार यह सम्भव है – किन्तु समग्र समाज के लिये यह कभी संभव न होगा।

हमने यह देखा कि संसार में वैषम्य और संघर्ष विभिन्न शक्तियों का विभिन्न विभागों में बंटजाने के कारण होता है। इसलिए वही साधना–पद्धति व्यक्ति को अपने चरम लक्ष्य पर पहुँचाने में सहायक हो सकती है जो बंटी हुई शक्तियों को एक मूलधारा में प्रवाहित कर सके। संसार की रचना और उसकी कार्य प्रणाली इन विभाजनों पर आधारित है जो सभी विभागों में कार्य करती रहती है। यह शक्तियां संसार का प्रभाव ग्रहण कर लेती हैं और करती रहती हैं और इन्हीं के प्रभाव से सांसारिक कार्य में संलग्न रहती हैं। यदि हमें उन शक्तियों को मूल धारा में मिलाना है तो उनको उतना स्वच्छ पवित्र और सांसारिक प्रभाव विहीन बनना पड़ेगा। अतः वही साधना मनुष्य के लिए लाभदायक हो सकती है जो इस लक्ष्य को लेकर चले। सहज मार्ग पद्धति का मुख्य ध्येय पवित्रता और ध्यान द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न करना है जिससे इस प्रकार का प्रभाव न पड़े। गुरु की विजय मंडित शक्ति साधक को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में र कदम

पर सहायक होती है। जब शक्तियों की अपवित्रता दूर हो जाती है, तब वह अपनी मूल दशा में आकर एक धारा बन जाती है। और फिर यही धारा अपनी मूल स्रोत में जब जाकर मिल जाती है तभी मानव–आत्मा की द्वन्द्व की परि–समाप्ति होती है।

AT THE FEET OF THE MASTER

BABROS

40, Linghi Chetty Street,

MADRAS-1

राजयोग—सहजमार्ग

(श्याम सुन्दर मिश्र, बहराइच)

स घा नो योग आ भुवत स राये स पुरं ध्याम् । गमद वाजे भिरा स नः ।
ऋग वेद १/५/३

आज इस भौतिकता से आछन्न भौतिक जगत में भौतिक वादी मानव संतप्त विक्षुब्ध एवं अस्त व्यस्त क्रियाशीलता से त्रस्तः—संघर्ष ही जीवन हैः— कहते हुये अपने जीवन में प्रगति लाने में रत है किन्तु इस प्रभु की रची हुई सृष्टि में रहने वाले अनन्त ब्रह्माण्डों में अनन्त जीवों के शरीर, इन्द्रीय, चित्त वृत्तियाँ, बुद्धि, विद्या आदि में अनन्त भेदों के कारण शाश्वत श्रेय के साधनों में भी अनन्त भेद हैं और एक ही जीव के मन में एक ही दिन में असंख्य मत आते जाते हैं। फिर भी सब जीवों के विचार में इस बात में अत्यन्त एकता है कि उनका अन्तिम लक्ष्य एक है और वह है सब स्थानों, समयों, अवस्थाओं में सब प्रकार से सुख और शान्ति मिलती रहे, और उन्नति होती रहे, तथा उनकी इस इच्छा में तनिक भी व्यवधान न आने पावे। इसी स्वाभाविक इच्छा से प्रेरित होकर सब जीव अपने अपने विचार से अपनी शक्तिनुसार प्रयत्नशील हैं।

इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि उन्नति की इच्छा स्वाभाविक ही नहीं अपितु नितान्त आवश्यक एवं उचित भी है। क्योंकि उन्नति की इच्छा तथा उसके साधन का विचार उसके प्राप्त करने का उद्योग ही जीव के जीवन का असंदिग्ध चिन्ह है। जहाँ उन्नति की इच्छा विचार और प्रयत्न न हों वहाँ जीवन ही नहीं है। इसका कोई प्रतिवाद तो दूर रहा, शंका तक नहीं की जा सकती, परन्तु उन्नति के विचार एवं प्रयत्न में इसलिये कठिनाई होती है कि हम उन्नति चाहते हुये भी उस तत्व का भली भांति विचार नहीं करते और उसके यथार्थ लक्षण को न समझ कर भ्रम में पड़ जाते हैं। बल्कि उन्नति के लिये किये गये कार्यो से अवनति के मार्ग पर पहुँकर अपने ही अपराधों से अनेक दुखों को भोगते हुये पश्चाताप से बारम्बार संतप्त होते रहते हैं। इस लिये यह आवश्यक है कि हम अपने असली और सच्चे लक्ष्य का पता लगाकर उसके बाद साधन और मार्ग का विचार करें। क्योंकि लौकिक क्रम में भी पहले हम अपने प्राप्तव्य स्थान का संकल्प या विचार करते हैं। तत्पश्चात् मार्ग के विषय में जिज्ञासा करते हैं, कि

उन मार्गों में कौन सा मार्ग सस्ता, सुलभ शीघ्र पहुँचाने वाला, तथा आराम देय है। किन्तु इन छोटी २ यात्राओं में भी सुनियोजित काम करके अपनी बुद्धिमता पर प्रसन्नता का अनुभव करके भी अपनी संसार यात्रा (जिसमें हजारों जन्म जम्मान्तरों का सुख दुख निर्भर करता है) हम अपने उत्तरदायित्व का ख्याल नहीं रखते, और न यह सोचते हैं कि हमारी इस लम्बी संसार यात्रा का लक्ष्य क्या है? परन्तु यात्रा तो प्रारम्भ हो चुकी और हम जाने अन्जाने बहुत दूर निकल भी आये तब हम हर मिलने वाले से पूछते हैं कि हमें किस मार्ग से चलना चाहिये कौन सा मार्ग अच्छा है? यह उपहास की बात नहीं तो और क्या है? कि हमें अपना लक्ष्य स्वयं नहीं मालूम। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि बताने वाला भी हमारे अन्तस लक्ष्य को न जान कर (और सम्भवतः अपने भी) जो मन में आता है इंगित कर देता है।

अब प्रश्न यह है कि विभिन्न विचार, इच्छायें जब एक ही क्षण में परिलक्षित होती हैं तो सब का लक्ष्य एक कैसे हो सकता है? इसके लिये गहराई पर उतरने से आप को ज्ञात होगा कि मनुष्य मात्र का जीवन एक लक्ष्य एक ही, एक प्रकार का हो, और एक ही लक्षण वाला भी है। यह बात दूसरी है कि एक पैसा दूसरा स्वास्थय, तीसरा बल, चौथा विद्या पाँचवा कीर्ति का भूखा है। किन्तु विचार कीजिये और उपरोक्त व्यक्तियों से पूछिये तो आप को पता चलेगा कि यह सब सुख शान्ति एवं आनन्द के लिये है। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मानव मात्र की ५ स्वाभाविक इच्छायें हैं। शास्वतव्यक्तित्व, परिपूर्णज्ञान, अखण्ड आनन्द, सर्व स्वातन्त्र और सर्वोपरि शासन। जिससे यह पाँचों मिल जाये उसके लिये विश्व में कोई चाहने योग्य वस्तु शेष नहीं रहती।

अब प्रश्न यह है कि इन पाँचों चीजों का स्थान कहाँ है? और प्राप्त कैसे हो? तो सिद्ध होगा कि जिसके पास यह वस्तुयें हैं वही सर्वोपरि (भगवान) या पारब्रह्म हो सकता है अन्य कोई नहीं। अब उसको प्राप्त कैसे करें? यह विचार करना है। इसी पर विश्व के समस्त मतान्तर अपना अपना विद्युता पूर्ण वक्तव्य देते हैं। परिणाम स्वरूप मर्ज बढ़ता ही गया "ज्यों ज्यों दवा की" खोज की उतावली में उलझने बढ़ती गयीं किन्तु जरा सा विचार करने पर स्पष्ट होगा जिससे सब आचार्य सहमत हैं कि योग के बिना अन्य कोई मार्ग नहीं। व्याकरण की दृष्टि से भी युजिर—योगे, धातु में कैतरिघयं लगने पर योग=मेल और करण घयं लगने पर योग=मिलने वाला शब्द सिद्ध होता है। और तभी तो हमें

उपरोक्त ५ प्राप्तव्य वस्तुयें प्राप्त हो सकेंगी। जब हम उससे मिल जायें। किन्तु जब हम योग का विवेचन करते हैं तो क्रिया योग, समाधि योग, मन्त्रयोग, जप योग, लय योग, हठयोग (प्राचीन), हठयोग (नवीन मत्स्येन्द्र नाथी) कुण्डलनी योग, बाग योग, शब्दयोग भक्ति योग, प्रेम योग, प्रसन्नयोग, शून्य योग, कर्मयोग ध्यान योग, साँख्य योग, राजयोग, महायोग, पूर्णयोग, आदि अनेकों प्रकार से वर्णित हैं किन्तु उपरोक्त विवेचन से यह निश्चय होता है जो ५ स्वाभाविक इच्छायें नर की हैं वह वस्तुयें हैं नारायण के पास। इससे नर नारायण का अंश है। तथा उन इच्छाओं की पूर्ति नारायण में तादात्म्य प्राप्त किये बिना संभव नहीं। साथ ही तादात्म्य प्राप्त करने का मार्ग केवल और केवल योग है।

अब योग का आनुपूर्वी विवेचन करने पर विरोधाभास प्रतीत होते हुये भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। १-हठ योग २-राजयोग। इसमें से हठ योग पर हमें विचार नहीं करना है, क्योंकि यह सामान्य मानव के बश की बात नहीं, क्योंकि षटचक्र भेदन, षटकर्म (धौती, बस्ती, नेति, नवली, कपाल, भ्राँति, त्राटक) एवं कुण्डलनी जागृत कर आज्ञा चक्र की त्रिकुटी में पड़े शव को शिव-का रूप देकर अकुल से संयोग आदि, इतने दुःसाध्य साधन हैं जो सामान्य मानव के लिए संभव नहीं और वह भी उच्च स्थिति प्राप्त किये गुरू के समक्ष ही उक्त क्रियायें करने का प्राविधान है। विना इसके कठिनाइयाँ जाने आने का भय है। फिर भी इतना सब करने पर भी, सहत्र दल कमल को भेदन करने के आगे के मार्ग का वर्णन प्राप्त नहीं होता। क्योंकि इड़ा पिंगला के मध्य सुष्मना के बीच बज्रा, चित्रा और चित्रा के मध्य वह ब्रह्मनाणी से जो सहस्रारि में अकुल से मिलती है। इसके आगे का वर्णन नही पाया जाता। इससे हठयोग के दुरूहिता के साथ ही सिद्धियों के चमत्कार की छलना का भय भी बना ही रहता है। हठयोग के अनुसार यम नियम आसन प्राँणायाम प्रत्याहार जो योग शास्त्र के बहरंग साधन हैं पर ही बल दिया गया है। राजयोग अन्तरंग साधन केवल धारणा, ध्यान और समाधि को कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि राजयोग सस्ता और सुलभ है।

अब थोड़ा सा राजयोग का भी परिशीलन कर लिया जाय। वैसे गीता के नवें अध्याय में जिस राज विद्या, राज गुह्य योग की चर्चा भगवान कृष्ण ने की है, उसके भाषा ज्ञान और साधन ही राजयोग है :- जो

१- जड़ प्रकृति और शरीर आदि नाम रूपात्मक जगत चैतन्य आत्मा के

आवरण हैं। विश्व ब्रह्माण्ड चेतन परम आत्मा का विराट रूप है। इसलिए कारण रूप परम आत्मा ही मालिक है। इसलिए सबसे प्रेम करना चाहिए ऐसा कहना है।

२- शरीर के प्रति अहमता और जड़ पदार्थो के प्रति ममता का त्यागकर निष्काम भाव से मालिक के निमित्त ही कार्य करना और उन्ही को अर्पण करना।

३- उपरोक्त भाव द्वारा चित्त सुध्दि करके दूसरों द्वारा प्राप्त कष्टों का भोग और जगत को प्रभु रूप से प्रेम करना।

४- मालिक का हृदय में निवास मान, मन में स्मरण तथा उसके प्रदत्त कार्यो को सुचिता पूर्वक करना।

५- शरीररूपी पिण्ड (लघु ब्रह्माण्ड) के हृदय भाग में स्थित हो, मालिक को स्थापित कर, ध्यान द्वारा उसमें लय होना। इसमें सद्गुरू की कृपा अनिवार्य अपेक्षित है। इस प्रकार भागवतपुराण के स्कन्ध ११ अध्याय २ श्लोक २३, २४ २७, ३८, ४१, ४४, ४८, में भागवत धर्म तथा महाभारत पुराण में नारायणीय धर्म का उल्लेख है, जो राजयोग है।

राजयोग की विशेषता यह है कि इसके सिद्धाँत और साधन सर्व मान्य है इसकी उपयोगिता में किसी को संदेह नहीं हो सकता। गीता अध्याय दो श्लोक ४० में कहा है कि इसका थोड़ा सा आचरण ही बहुत बड़े भय से बचा देता है। इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सदगुरू सदैव सब काल में सहायता के लिये साथ रहता है। हाँ यह अवश्य है कि सदगुरू वही हो सकता है जो ब्रह्म विद्ध ब्रह्मेय भवति' की स्थिति प्राप्तकर लोक रंजनार्थ स्वेक्षा से कार्य रत हो वास्तव में गुरूतत्व का हमारे आष्ट ग्रन्थों में विषद् वर्णन है यहां तक कि गुरू साक्षात् परब्रह्म ही कहा गया है। जैसा कि :-

"मम वृत्ते ते हृदयं दधामि मम चित्त मनु चित्तम् ते अस्तु।
मम बाचमेकमना जुषस्व बृहस्थातिष्ठत्वा नियुनक्तु मह्यं" ॥

मेरा हृदय चित्त बाणी और मन सब तेरा ही है। मेरी स्वांस भी गुरू की स्वाँस है, यही गुरु में लय होने की स्थिति है और गुरू में लय होना ही प्रभु में लय होना है। यही है राजयोग।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मानव आज के संघर्ष रत जीवन में अपनी ५ स्वाभाविक इच्छाओं शास्वत, व्यक्तित्व, परिपूर्ण ज्ञान, अखण्ड आनन्द,

सर्व स्वातन्त्र, तथा सर्वोपरि शासन के लिये (जो प्रभू के पास है) व्यस्त-त्रस्त हो रहा है। कस्तूरी मृग की भाँति नाभि से आयी सुगंध को भ्रमवश बाहर समझ कर दौड़ रहा है, और दौड़ते दौड़ते अपने प्राण खो रहा है। आप विश्वास मानिये यह कस्तूरी आपके हृदय में है और उसे बाहर के बजाय अन्दर ढूंढ़ना है। अन्दर जाने के लिए केवल योग साधन और योग साधन में राजयोग, एवं राजयोग का नवीन वैज्ञानिक पद्धति पर संशोधित सहज मार्ग ही हो सकता है। यह स्पष्ट है कि सबसे सस्ता, सुलभ आरामदेय सहजमार्ग आज आप को आहूत कर उक्त वस्तुयें देने का बचन देता है। नर को नारायण बनाने का संकल्प करता है।

अब आइये योग मार्ग के राजयोग से अनुशंशित पद्धति को पूज्य बाबूजी महाराज द्वारा नवीन अनुसंधानित पद्धति पर आधारित इस सहजमार्ग का भी आप को संक्षिप्त दिग दर्शन करा दें। सहज मार्ग समर्थ गुरू महात्मा श्री रामचन्द्र जी महराज बाबूजी ने सन १९४५ में पावन बसंत पर परम गुरू समर्थ श्री रामचन्द्र जी महाराज फतेहगढ़ की पुण्य स्मृति में श्री रामचन्द्र मिशन के नाम से संस्थापित संदेश की साधना पद्धति का नाम सहज मार्ग रक्खा, जो स्वाभाविक प्राकृतिक होने से सहज है। यह सीधा और सरल मार्ग धार्मिकता के क्षेत्र से परे है। पूर्ण शून्यता जो हर प्रकार की विशेषताओं से परे हैं। पूज्य बाबूजी महाराज के शब्दों में बन्धनों से पूर्ण मुक्ति पाने के लिए हमें सूक्ष्मतम और शुद्धतम बनने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि हम ईश्वर के इन गुणों के समान्तर बन सकें। वास्तविक जीवन का अमृत उनके लिए और केवल उनके लिए है जो अपने को लक्ष्य के योग्य स्तर पर ले जावें। सत्य का उदय इससे सिद्ध होता है कि सहज मार्ग आप को उस पूर्ण से कम लक्ष्य नहीं देता। इसके साथ ही धार्मिक बन्धनों की स्थूल मान्यताओं को भी छिन्न-भिन्न करता है। इसके उपाय बताते हुये बाबूजी महाराज कहते हैं, "हमारी समस्या केवल वर्तमान जीवन की ही नहीं बल्कि भविष्य में होने वाली सभी जीवनों की है"। मोक्ष को लक्ष्य माने हुये हैं उनके विषय में कहा गया है, यह अध्यात्म मार्ग की पहली सीढ़ी है सत्य का उदय। भक्ति और अनन्य भक्ति सहजमार्ग का अंग है।' किन्तु भक्ति लक्ष्य प्राप्त करने का एक साधन है न कि लक्ष्य। पूज्य बाबू जी महाराज ने पिण्ड को हृदय क्षेत्र, मनस क्षेत्र और केन्द्र इन ३ क्षेत्रों में विभाजित करके हृदय को केन्द्र तक पहुँचाने का विश्वास दिलाते हुये स्पष्ट कहा है कि यह

केवल राजयोग ही है जिससे आप अन्तिम ध्येय को पा सकते हैं।" सत्य का उदय। इस प्रकार सहज मार्ग का लक्ष्य साधन और उपाय गुरु की शक्ति द्वारा (प्रयोग प्राणाहुति) द्वारा सहज और सूक्ष्म होकर साक्षात्कार पर स्वतः ले जाते है।

प्राणाहुति– सहज मार्ग की सबसे बड़ी बिशेषता योगिक प्राणाहुति (ट्रान्समिशन) है जो गुरु द्वारा होता है। पूज्य बाबू जी महाराज के शब्दों में "आध्यात्मिकता वास्तव में मन की वह सूक्ष्मतम और सुन्दरतम स्थिति है जिसकी तुलना में हर वस्तु भारी या स्थूल लगती है"। सुयोग्य गुरु का वर्णन करते हुये कहा गया है कि "जिसमें इतनी योग्यता हो कि वह आत्मशक्ति के द्वारा यह आध्यात्मिक दशायें अभ्यासी के हृदय में प्रवष्टि करा दे और उसकी अड़चनों, उलझनों को हटाता चला जाय। बश यह गुरु की आत्मशक्ति ही हमारी साधनापद्धति में योगिक प्राणाहुति है। जो मालिक (गुरु) को सर्वोपरि सत्ता की लय अवस्था से प्राप्त है। इसका वर्णन करते हुये बाबू जी महाराज का कहना है कि "यह अत्यन्त दुख की बात है कि हमारे प्राचीन ऋषियों की प्रारम्भ की हुई और व्यापक रूप से उपायोग की हुयी योगिक प्राणाहुति की प्राचीन बिधि उसी देश में लुप्त प्राय हो गयी है" सत्य का उदय। इस प्राणाहुति द्वारा अभ्यासी के मन को ऊर्धगामी कर उसे लय अवस्था तक पहुँचाने का इस साधना पद्धति में बाबू जी महाराज विश्वास दिलाते हुये कहते हैं कि "यहाँ मैं विश्वास दिलादेना चाहता हूँ कि उच्च दशाओं की प्राप्ति के लिये आध्यात्मिक शिक्षा केवल योगिक प्राणाहुति से संभव है और किसी से नहीं। प्राणाहुति की शक्ति एक अत्यन्त उच्चकोटि की योगिक शक्ति है जिसके द्वारा एक योगी अपनी इच्छाशक्ति से किसी के अन्दर योगिक शक्ति या ईश्वरीय प्रकाश भर दे या उसके अन्दर से कोई अवाँछित या आध्यात्मिक उन्नति में बाधक वस्तु को हटा सके जिस व्यक्ति को इस शक्ति पर अधिकार है वह एक निगाह में क्षण भर के लिये सदैव के लिये मन की उस दशा को पहुँच सकता है जो अभ्यासी की तत्कालीन अवस्था से कहीं आगे हो और जिसे पाने के लिये सम्भव है पूरा जीवन लगजाय" सत्य का उदय। यही योगिक प्राणाहुति हमारे मिशन तथा सहज मार्ग साधना पद्धति की सबसे सुलभ विशेषता है। बस अन्त में मैं आप से कहूँगा कि आइये इस राज योग की सहजमार्ग साधना पद्धति द्वारा आज के विश्व में नवींन क्रान्ति का प्रारम्भ करें। जो बाहर से न होकर अन्दर से प्रारम्भ हो। आज का प्रभु यही संदेश देने धरा पर उतरा है। उसका संदेश सुनिये पहचानिये। अपने साथ ही अपनी मनः शक्ति को उद्बोधित कर विश्व की मानवता का कल्याण कीजिये। वैसे मालिक की इच्छा। * *

"अकीदत के फूल"

–हामिद अली खाँ "लाज"

आपकी अजमत कहें क्या राज दाने मारफत ।
पासबानों रहनुमाऐ सालिकाने मारफत ॥

आपकी हरबात में मुजमिर[1] है शाने मारफत ।
आपकी हर इक अदा है तरजुमाने मारफत ॥

जिस्मों जाने मारफत–रूहे रवाने मारफत ।
आपकी हस्तीं से है रौशन जहाने मारफत ॥

इक मुजसिम नूरे ईफाँ जाते अकदस[2] आपकी ।
रौशनी पाते हैं जिससे रह रवाने मारफत ॥

है कुजा दिल था तसब्बुर, खालिके मुतलक कुजा ।
कितनी अब आसाँ है राहे रह खाने मारफत ॥

जाने किस–किस बाग से लाये गए ईफाँ के फूल ।
तब कहीं जाकर बना यह गुलिस्ताने मारफत ॥

खुद उठेगी शम्मे मंजिल रहनुमाई के लिए ।
सुऐ मंजिल जब बढ़ेंगे आशिकाने मारफत ॥

फूल बन–बन कर कदम बोसी करेंगे खारोखिश्त् ।
आपकी बरकत से मीरे कारवाने फारफत ॥

आज इस सर चश्माए इफाँ पा सेरी के लिए ।
जौक दर जौक[3] आ रहे हैं तिश्नागाने मारफत ॥

सिर्फ इतनी सी तमन्ना है के बरवख्ते विशाल[4] ।
हो जबीं "हामिद" की अर यह आस्ताने मारफत ॥

---

(१) पोशीदा (२) पाक (३) झुंड के झुंड लाइनों में (४) मृत्यु के समय

"क्षुरस्य धारा"

(श्रीपति सनाड, गुलबर्गा)

उपनिषदों में आत्मानुभूति को परम आनन्ददायक बताया गया है । यहां तक कि उसका वर्णन करते समय विषयानन्द से उपमित करते हुए इससे भी उसे सहस्रधा अधिक आनन्ददायक कहा गया है । इस संसार में आत्मानुभूति से बढ़कर और कोई लाभ नहीं हो सकता । किन्तु साथ ही साथ इस मार्ग को अत्यन्त कठिन तथा दुर्गम कहा गया है । "क्षुरस्य धारा निशितं दुरत्यया दुर्ग पथस्तत् कवयो वदन्ति" – यह है उस पथ का वर्णन । अर्थात् "ज्ञानी लोग कहते हैं । कि वह (आत्मानुभूति का) मार्ग छुरी जैसे तेज, अलंघ्य और दुर्गम है ।" यह तो मानो ठीक वैसा ही हुआ जैसे एक छोटे बालक को मिठाई का लालच दिखाकर उसे ऐसे स्थान पर रख दिया जहां से वह बच्चा उसे ले ही न सके । क्या वास्तव में आत्मानुभूति ऐसा ही है ? आइए, इस बात पर कुछ विचार करें ।

हर एक आदमी जब साधना प्रारम्भ करता है तो उसके लक्ष्य में अन्तिम ध्येयवस्तु रहता ही है जो उसे सदैव आगे घसीटते ले जाया करता है । उसे यह ज्ञात है कि यह ध्येयवस्तु हमें प्रापंचिक कष्टों से छुटकारा दिलाएगा । और यह सच भी है । कौन नहीं चाहता कि उसे सांसारिक कष्टों से मुक्ति हो ? उसे तो शान्ति चाहिए ; अक्षय आनन्द का भण्डार चाहिए । अतएव, जब वह साधना प्रारम्भ करता है तो इसी धुन में रहता है कि "मुझे शान्ति मिलेगी: आनन्द मिलेगा ।" किन्तु उसे क्या पता कि इस मार्ग में कष्ट भी झेलने पड़ते हैं ? साधना में शान्ति अवश्य मिलने लगती है; आनन्द अवश्य अनुभव में आता है । और यही चीज हमें आगे बढ़ने में प्रोत्साहन देते रहता है । साधना में रुचि उत्पन्न होने लगती है । और दिन प्रतिदिन हम ध्येय के निकटवर्ती होते जाते हैं । साथ ही साथ हमारे मन में यह इच्छा तीव्र होने लगती है कि हम धुर तक जल्द से जल्द पहुँचें । पहले यह जो अग्नि मन्द थी, वह साधना तथा गन्तव्य के निरन्तर स्मरण से तीव्र जलने लगती है । और आगे चलकर ऐसा भड़क उठती है कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता । भक्ति सूत्र में इस टीसन का वर्णन "तदर्पित अखिला चारिता, तद्विस्मरणे परमव्याकुलता" कहकर किया गया है । भक्त ऐसा व्याकुल हो उठता है कि उसका ठिकाना नहीं । कर्नाटक के सुप्रसिध्द सन्त श्री बसवेश्वरजी अपने एक वचन में इस व्याकुलता की

अभिव्यक्ति करते हुये कहते हैं कि "उफ ! भक्ति कभी भी नहीं करना चाहिये। वह क्रकच के समान जाते भी काटता है और आते भी काटता है।" श्री रामकृष्ण परमहंस अपने साधन काल में अपने इष्टदेवी कालीमाता के सामने बैठकर रोया करते थे और कहते थे कि 'हे माँ ! मेरे आयुष्य का एक और दिन बीत गया किन्तु तेरा दर्शन नहीं हुआ।" इससे हम अन्दाजा लगा सकते हैं कि साधना में वेदना क्या चीज होती है और वह साधक को कितना मानसिक कष्ट देती रहती है। यदि यह कहा जाय कि साधक हर दम मर मर कर जीते रहता है तो अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी। इसी को लक्ष्य में रखते हुए उपनिषद्‌ऋषियों ने कहा है कि साधन पथ क्षुरधारा है। किन्तु तीव्र वेदना को आवाहन किये बिना हम धुरतक नहीं पहुँच सकते, यह भी सत्य ही है। इसमें कोई सन्देह नहीं।

पर सहजमार्ग का दावा यह है कि यह मार्ग दुर्गम नहीं, अत्यन्त सुगम है; क्षुरधारा नहीं, पक्की सड़क है। यों कहने मात्र से लोग उपेक्षा से हँस देंगे जरूर किन्तु यह हँसने की बात नहीं। जरा शान्त चित्त होकर विचार करना होगा। यदि एक मनुष्य के सामने जो गुड़ देखा ही नहीं—चखना तो दूर रहा—कोई कहे कि गुड़ मीठा होता है तो वह मनुष्य अवश्य हँसेगा तथा संशय प्रकट किये बिना नहीं रहेगा। उस व्यक्ति में विश्वास तभी उत्पन्न होगा जब वह स्वयं थोड़ा गुड़ चखकर देखले। बस, ठीक यही बात सहजमार्ग साधना के विषय में कहा जा सकता है। लोग इस पद्धति की ओर साशंक दृष्टि से इसीलिए देखते हैं कि आज तक कोई भी साधन प्रणालि या मार्ग दर्शक इस प्रकार का भरोसा नहीं दिला सका। वैसे तो शास्त्रों में भक्ति, नामजप, संकीर्तन आदि उपायों को अत्यन्त सुकर तथा सरल बताया गया है। किन्तु इन उपायों में प्राण फूंककर परिणामकारक बनाना कोई भी नहीं जान सका। आज तक सहस्त्रों लोग इन साधनाओं को करते ही आये हैं, किन्तु प्रगति कितनी हुई यह हम प्रत्यक्ष देखते ही हैं। ऐसा क्यों हुआ ? उनके अन्तःकरण में परिवर्तन क्यों नहीं दिखाई दिया ? केवल इसी कारण कि इन उपायों को लोगों ने पुण्य संचय का मार्ग समझा; जीवन शुद्धि का तन्त्र नहीं। और जब मनुष्य साधना को संचय—व्यय की दृष्टि से देखने लगता है तो संचय पर्याप्त होने पर व्यय करने में आगे पीछे नहीं देखता। जब हम पुण्य खूब कमाए हैं तो कुछ खर्च भी क्यों न करें ? इधर पूजा, जप दान आदि करते जाइए और उधर बेइमानी मक्कारी और नाना प्रकार के कुकृत्य भी करते जाइए। इस प्रकार करने वाले

दैवीजीवन से बहुत ही दूर रह गये। आध्यात्मिक जीवन लोगों को मृगजल की भांति दीख पड़ने में आश्चर्य ही क्या है ? कहावत प्रसिद्ध ही है "राम नाम जपना पराया माल अपना"। क्या इसे आध्यात्मिकता कहा जा सकता है ?

सहज मार्ग साधन पद्धति को अपनाने के कुछ ही दिनों बाद उसका प्रभाव साधक को ज्ञात हुए बिना नहीं रहेगा। इस पद्धति की प्रार्थना तथा दस नियम व्यक्ति को अपना हृदय टटोलने लगाते हैं। दिल में कुछ खटक सी पैदा होती है; और व्यक्ति अपने आप सोचने लगता है। उसके मन में नैतिकता का बीजारोपण हो जाता है और गहरा परिणाम करने लगता है। धीरे २ वह सम्हल जाता है। उसे विश्वास हो जाता है कि आध्यात्म मार्ग उतना कठिन नहीं है जैसा कि सामान्यतया उसका वर्णन किया गया है और किया जा रहा है। यह क्षुरधारा तो है ही नहीं। हाँ, कुछ कठिन अवश्य प्रतीत होता है; कुछ समय अवश्य लगता है। क्योंकि कारण शरीर में बोया गया बीज का अंकुर सतेह पर एक दम नहीं दिखता। किन्तु दृढ़ निर्धार से एक वार इसमें पैर रखने का ही देर है, फिर मार्गक्रमण बहुत ही सरल बन जाता है। हाँ, जहाँ फाला लगने को होता है वहाँ सुई अवश्य चुभती है।। साधक को इतना कष्ट तो सहना ही पड़ता है।

भला हम इतने बड़े लाभ के लिए क्या इतना अल्प कष्ट नहीं सह सकते ? प्राचीन काल में तो इस साधना में इतने कष्ट झेले कि उसके स्मरण मात्र से हम भय के मारे कम्पित हो जाते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में पैर रखने का धैर्य बिल्कुल नहीं होता। किन्तु परम पूज्य बाबूजी की कृपा है जो उन्होंने इसे अत्यन्त सुलभ और सुगम बनाकर साधकों को आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रोत्साहित करते रहते हैं। उनकी प्राणाहुति पद्धति के लिए तो संसार हमेशा के लिए उन्हें कृतज्ञ रहेगा। वह क्षुरधारा जिस पर लोग पग रखने के लिए हिचकिचाते थे, अब एक राजमार्ग सा बन गया है जो कई साधकों को निःश्रेयस के मंजिल पर पहुँचा रहा है। तो हम सबका यह कर्तव्य हो जाता है कि ऐसे सद्‌गुरू द्वारा प्रवर्तित साधना प्रणाली को हृदय से अपनाकर लगन से अभ्यास करें और अपना जीवन सार्थक कर लें।

जीवन और योग

रामदाससिंह– एम० ए० एम० काम० बी० एड० महम्मदपुर–सारण

मनुष्यकी आवश्यकतायें अनन्त हैं। कुछ आवश्यकतायें-जिन्हें मौलिक आवश्यकता कहा जाताहै-मनुष्यके जीवित एवं मानवोचित ढंगसे जीवित रहने के लिये जरूरीहैं।

क्या मौलिक आवश्यकता में योग भी सम्मिलित है? हाँ, योग मनुष्य की मौलिक आवश्यकता है और जीवन के लिये भोजन, कपड़ा, मकान और शिक्षा की जितनी आवश्यकता है उससे भी अधिक आवश्यकता योग की है। कैसे?

दिन भर अपनी दैनिक जीविकोपार्जन का कार्य कर लेने के बाद हम सभी रात्रि के समय सोते हैं। यदि कोई भौतिकवादी व्यक्ति कहे कि निद्रा में जो छः–सात घंटे चले जाते हैं उनसे कोई द्रव्य प्राप्ति नहीं होती,अतः मैं नहीं सोऊंगा, तो इससे उसी का नाश होगा। पांच सात दिन निद्रा न आने से उसी के सिर में चक्कर आने लगेंगे और उससे कोई कार्य नहीं हो सकेगा। अन्ततः उन्माद और पागलपन की अवस्था भी आ जायगी। निन्द्रा से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। शरीर कार्य करने में समर्थ होता है तथा शरीर और मन में नवीन जीवन प्राप्त होता है।

निन्द्रा में ऐसी कौन सी शक्ति है कि जिससे इतना लाभ होता है? मन के व्यापार बन्द होने पर ही निद्रा आती है। कभी ऐसा नहीं होता है कि मन के विचार चलते रहें–इन्द्रियाँ–कर्म एवं ज्ञान इन्द्रियां अपने विषयों में रत रहें और निंद्रा आ जाय। इन्द्रियों का कार्य बन्द होता है, मन के व्यापार–संकल्प विकल्प बन्द होते हैं, चित्त की वृत्तियाँ कम होती है, अहंभावना का नाश होने लगता है – उस समय निंद्रा आने लगती है। मन की पूर्ण स्तब्धता ही निद्रा है।

जागृति में मन चंचलता का व्यवहार करता है और थक जाता है। यह थकावट निंद्रा से दूर होती है। और नव जीवन प्राप्त होता है। इसका मतलब है–मन की स्थिरता से उत्साह और बल की प्राप्ति होती है और मन की चंचलता से शक्ति का ह्रास होता है।

मन की स्थिरता और समता प्राप्त करना ही योग साधन का उद्देश्य है और ध्यान इसीलिए किया जाता है। निंद्रा में तमोगुण एवं अज्ञान की प्रधानता रहती है तथा ध्यान जन्य स्थिरता में सतोगुण एवं चैतन्य की विशेषता रहती है।

अतः जितना स्वास्थ्य, आनन्द और बल निंद्रा से प्राप्त होता है उससे कई गुणा अधिक स्वास्थ्य, आनन्द और बल योग–निंद्रा (ध्यान जन्य मानसिक स्थिरता) से प्राप्त होता है।

वृत्तिसारूप्यमितरत्र

जब हम इच्छा करते हैं तब चलते हैं, जब इच्छा करते हैं तब पढ़ते हैं, जब इच्छा करते हैं तब व्यायाम करते हैं। इस प्रकार जितने कर्म आज तक हम से हुये हैं सभी हमारी इच्छा के फल हैं। मनुष्य के भाग्य का निर्माता मनुष्य की इच्छा है। इसी इच्छा का नाम योगशास्त्र में "वृत्ति" है।

हम ध्यान से योग साधन आरम्भ करते है और समाधि इसकी अन्तिम पराकाष्ठा है। जब तक अभ्यासी समाधि में नहीं पहुँचता तब तक वृत्तिसारूप्य होता है। यानि वह वैसा ही होता है, हो जाता है या रहता है जैसी उसकी वृत्ति होती है। जो रोगों से बहुत डरता है, जो नित्य औषधि सेवन करता है–वह सर्वदा रोगी रहता है। चोरी की वृत्ति से चोर, काम की वृत्ति से कामी तथा भय की वृत्ति से मनुष्य डरपोक बन जाता है। अतः सिद्धाँत यह है कि हम अच्छी वृत्ति से अच्छा, बुरी वृत्ति से बुरा बन जाते हैं।

हिटलर एक साधारण सिपाही से जर्मनी का राष्ट्रपति बन गया। अब्राहम लिंकन एक साधारण किरानी से अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया।

अतः योग साधन के द्वारा मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बन जाता है। आवश्यकता सिर्फ इसी बात की है कि योग्य गुरू की देख रेख में श्रद्धा पूर्वक एवं पूर्ण विश्वास के साथ साधना के पथ पर हम अग्रसर हों। यह ध्रुव निश्चित है कि हमारी आत्मोन्नति अवश्य होगी। भगवान का भण्डार अक्षय है सिर्फ माँगने वालों की कमी है।

यही कारण है कि पूज्य बाबूजी महाराज हमें सदैव सफलता की कामना करने का ही उपदेश देते हैं। बिफलता, निराशा, बाधा बिघ्न आदि की बातों को मन में स्थान देना ही गलत है।

सहज मार्ग साधना में ईश्वर प्राप्ति के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। लेकिन जीवन के लिये आवश्यक साधनों के अभाव की पूर्ति के लिये प्रार्थना अनुचित नहीं है।

'तदाद्रस्टुः स्वरुपेऽवस्थानम्'

ईश्वर का अंश ही आत्मा है। इसी से योगी ईश्वर को अपनी आत्मा से अलग नहीं मानते हैं। तो आत्मा ही हम हैं। लेकिन आत्मा के ऊपर व्यक्तित्व, अहंकार, चमत्कार, माया, बुद्धि मन और बिबिध संकल्प बिकल्पों का आवरण लगा हुआ है। अतः हम अपने बास्तविक स्वरूप को इतना भूल जाते हैं कि देह और आवश्यकता ही हमारा जीवन बन जाता है। इसका फल यह होता है कि संस्कारों का बण्डल रोज रोज हम बनाते हैं और उनको भोगने के लिये बार-बार जन्म लेते और मरते रहते हैं। जीवन और मरण का चक्कर मनुष्य की शाश्वत समस्या है। और इसका समाधान खोजना ही हमारा परम कर्त्तव्य है।

श्री रामचन्द्र मिशन तथा हमारे पूज्य गुरुदेव इस समस्या का समाधान बड़ी आसानी से करते हैं। साधारण नर-नारी अपनी गृहस्थी में रहते हुये अपनी आत्मा का साक्षातकार कर सकते हैं या ईश्वरलीन हो सकते हैं। प्राणाहुति हमारी संस्था की एक महान विशेषता है। इसके द्वारा अभ्यासी को प्रथम दिन ही ईश्वरत्व के राजपथ पर अग्रसर करा दिया जाता है तथा पूर्व के सभी मल, आवरण, विक्षेप, बाधा, बिघ्न, ठोसता आदि गुरुकृपा से भस्मसात हो जाते हैं।

मानव जीवन के परम उद्देश्य आत्म साक्षातकार या ईश्वरलीन होने के लिये योग-साधन सर्वश्रेष्ठ बिधि है। यह निर्विवाद तथ्य है कि योग–साधन आज के मानव के लिए उतना ही या उससे भी अधिक जरूरी है जितना रोटी–दाल।

* सहज मार्ग *

(लेखक– रामशंकर रस्तोगी, सीतापुर)

शनैः शनैः मानव समय प्रवाह में ईश्वर से दूर होता गया। संस्कारों की परतों पर परतें जमती गयीं। परतें इतनी गहरी होती गयीं कि उस परम प्रभु का आभास मिलना भी दुरूह हो गया।

ऐसी स्थिति में मानव धीरे धीरे भौतिकता की ओर अग्रसर होता गया और भौतिक उन्नति ही उसका चरम लक्ष्य बन गई। भौतिक उपलब्धियों में ही वह अपना ईश्वर देखने लगा। सभी प्रकार के भौतिक बिकास की चरमोन्नति पर पहुँचकर कभी कभी मानव का मन व्यथित सा थकित सा चारों ओर देखने लगा कि इसके आगे क्या है? लेकिन सामान्यतः मानव व्यस्त रहा अपने स्व-निर्मित छोटे से संसार में। कभी कभी इस भौतिकता में उसे घुटन सी होती है। यह उन्नति उसे आन्तरिक शान्ति एवं सुख नहीं दे सकती। अब वह स्वयं मस्त है अपने संसार से। उसे शान्ति चाहिए उसे सुख चाहिए जो अन्तर में सुलगने वाली ज्वाला को शान्त कर दे। कूलर एवं बातानुकूलित विशाल प्रासाद उसके वाह्य ताप को हरने में सूक्षम हैं लेकिन अन्तर की ज्वाला उग्रतर हो रही है। शहर २ देश २ आज समस्त विश्व अशान्ति की ज्वाला में धधक रहा है फिर भी भूला मानव अन्तर में स्थित उस महा प्रभु से शान्ति की याचना नहीं करता जो क्षण भर में ही अपने साथ जोड़कर मानव को शान्ति का अखण्ड साम्राज्य दे सकता है।

मानव अब भी अणुबम रूपी ईश्वर से शान्ति माँगता है जो उसके बिनाश की बेला की प्रतीक्षा में रत है। भौतिक उन्नति की इस बिभीषिका से त्राण दे सकती है केवल उस परम प्रभु की महाशक्ति, समस्त सृष्टि जिसका भ्रू विलास है।

इसमें कुछ गलती समान्य मानव समुदाय की है और महान गलती का श्रेय है हमारे श्रद्धेय धर्माचार्यों को जो स्वतः भौतिक वृत्ति से अपने को मुक्त नहीं कर सके। अध्यात्मिक उपलब्धि का नामोनिशान उनमें न था लेकिन भोले मानव को अपने शब्द जाल से छलते रहे। ज्ञान का पुस्तकीय उपदेश देते रहे और स्वयं अपने को बुराइयों से मुक्त नहीं कर सके। अहंकार,

मानापमान की भावना, सुख लिप्सा वह स्वयँ ही नहीं छोड़ सके तो अपने सम्पर्क में आने वाले जन समुदाय को मुक्ति क्या देते । सम्पर्क में आने वाला जन समुदाय वही सब लेता रहा जो उनके पास था । वे धर्माचार्य भोली भाली मानवता को, ईश्वर को और स्वयं अपने आप को छलते रहे और आज भी छल रहे हैं ।

सरल प्रभु को धर्म के कारागार में बन्द कर दिया । सामान्य मानव के लिये वह कारागार तोड़ना असम्भव है । जिज्ञासु को उल्टा पाठ पढ़ाया और मुमुक्ष को ईश्वर से दूर कर दिया । मानव ईश्वर प्राप्ति असम्भव समझने लगा । उसे निराशा हो गई । पढ़ा लिखा आदमी आज ईश्वर प्राप्ति की बात सुनना भी नहीं चाहता क्योंकि वह सोचता है कि यह साधु सन्यासियों की चीज है उसके वश की बात नहीं ।

समर्थ गुरू श्री रामचन्द्रजी महाराज ने प्राचीन राजयोग पर आधारित एक सर्वथा नवीन मार्ग हमारे सामने रक्खा है जो "सहज मार्ग" के नाम से प्रचलित है । आध्यात्मिक विज्ञान का नवीनतम एवं परिस्कृत रूप आज हमारे सामने है । ईश्वर प्राप्ति एवं गृहस्थी दोनों की मंजिले साथ साथ तय होंगी । दोनों में सामजस्य रखते हुए हमें बढ़ना है । ईश्वर प्राप्ति अगले जन्म में नहीं इसी जन्म में करनी है समर्थ गुरू के दिशा निर्देश एवं उसकी छत्र छाया में ।

प्रचीन काल में समर्थ गुरू अपनी शक्ति प्रक्षेपण द्वारा शिष्य के अन्तर का मल साफ करता था और उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत् प्रयत्नशील रहता था । समर्थ गुरू के सान्निध्य में आने पर कोई बुराई शिष्य में नहीं रह जाती थी । यह प्राणाहुति पद्धति विलुप्त प्राय हो गयी थी । सहज मार्ग ने इसे पुनः नवीन जीवन एवं परिष्कृत रूप दिया है ।

आज गुरू शिष्य सम्बन्ध का कितना हास्यास्पद रूप हमारे सामने प्रस्तुत है । गुरू कहता है शिष्य से कि बच्चा चोरी मत करना, असत्य भाषण मत करना, व्यभिचार मत करना आदि आदि लेकिन यह कैसी बिडम्बना है कि शिष्य वही करता है जिसके लिये गुरू निषेध करता है । गुरू भी कहता है चलो कोई बात नहीं, करता है तो करने दो, साल में कुछ न कुछ दक्षिणा तो दे ही जाता है । यह है आज के गुरू और शिष्य का सम्बन्ध यह है पिता और पुत्र का सम्बन्ध । कैसा आश्चर्यहै किआज पिता अपने पुत्र के पतन से संतुष्ट है, उसे केवल दक्षिणा चाहिए । आज गुरू के हृदय में पिता का भाव नहीं रहा तब शिष्य को

मिलेगा क्या ? भोला मानव ईश्वर प्राप्ति की छलना में छला जा रहा है ।

भूले मानवों " सहजमार्ग" की छत्र छाया में आओ गुरू का वास्तविक रूप पिता का प्रेम तुम्हें मिलेगा । ऐसे पिता का प्रेम जो दिन रात आपके लिए विह्वल है । समस्त मानव जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए जिसका हृदय तड़प रहा है ' सहजमार्ग के पूर्व तक समर्थ गुरू श्री रामचन्द्र जी महाराज ने अन्याय मानवों को आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर पहुँचा दिया । उनके अभ्यासी उनकी महानता के प्रतीक हैं । सम्पर्क में आने पर ही विदित होगा ।

सहज मार्ग उपासना पद्धति में ब्रह्मनिष्ठ समर्थ गुरू अपने शक्तिपात द्वारा अभ्यासी के अन्तर के मल को साफ़ करता है । अभ्यासी के अन्तर की सफाई ज्यों ज्यों होती जाती है त्यों त्यों उसमें विवेक का उदय होता जाता है । स्वतः बुराइयाँ छूटती चली जाती हैं । अभ्यासी अच्छाइयों की ओर उन्मुख होता जाता है । गुरू की आध्यात्मिक महानता में ज्यो ज्यों अभ्यासी का विश्वास दृढ़ होता जाता है । उतनी ही गति से वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता जाता है फिर उसमें श्रद्धा का प्रस्फुरण होता है एवं श्रद्धा शनैः शनैः भक्ति का रूप धारण कर लेती है और वह पूरी तरह अपने को गुरू को समर्पित कर देता है, गुरू से जुड़ जाता है । ऐसी स्थिति में गुरू जो अपने परम पिता से जुड़ा हुआ है उस परम पिता की शक्ति का प्रवाह पूर्ण रूपेण अभ्यासी की ओर हो जाता है और वह धीरे धीरे ईश्वरत्व से भरने लगता है । ईश्वरीय प्रवाह में फिर अभ्यासी के अन्दर कुछ भी उसका अपना नहीं रह जाता है ईश्वरत्व से परिपूर्ण हो जाता है ईश्वर के निकट सान्निध्य में आ जाता है ।

इस प्रकार ईश्वर प्राप्ति के लिए केवल प्यास की आवश्यकता है । अभ्यासी को केवल निर्दिष्ट उपासना मात्र करनी है आत्मोन्नति का सारा भार गुरू स्वयं बहन करता है । उपासना में कोई आडम्बर नहीं केवल प्रातः आध घन्टे (जैसे आसानी से बैठ सके) यह ख्याल करके बैठे कि ईश्वरीय प्रकाश हृदय में विद्यमान है और उसी ख्याल में बैठे रहना है । आने वाले विचारों से संघर्ष न करके अपने उसी ख्याल में रहना है । गुरू की प्राणाहुति द्वारा मल और विकार स्वतः निकलने लगते हैं और मन धीरे धीरे अपने आप शान्त होने लगता है । आप कहीं भी रहें पूजा पद्धति अपनाने के बाद आप दैवी प्रवाह अपने हृदय में महसूस करेंगे ।

इस उपासना पद्धति में बाह्य आडम्बर की आवश्यकता नहीं। आपको गृहस्थी छोड़कर जंगल जाने की आवश्यकता नहीं आपके आश्रितों को निराश्रित करने की आवश्यकता नहीं आपको अपनी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं करना है लेकिन बुराइयाँ स्वतः छूटती जायगी और वासनायें एवं इच्छायें सन्तुलित होती जायेगी। बिना आपके प्रयास के ही आपके अन्दर एक नवीन व्यक्तित्व का उदय होगा जो शान्त अडिग एवं मानवता से ऊपर होगा आपमें यह परिवर्तन आपको समर्थ गुरू की महानता में विश्वास करने को बाध्य करेगा और आपका मस्तक श्रद्धा एवँ भक्ति से उसके चरणों में झुक जायगा। आप जब इस तरह उसके सामने अपने को समर्पित कर देंगे तो आपके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रहेगा।

आपको केवल अपना सहयोग भर देना है गुरू के सान्निध्य में आना है। हृदय में ईश्वर प्राप्ति की प्यास लेकर आपको इस योग्य बनाना कार्य है गुरू का। जिस प्रकार एक कोयला अंगारे के सम्पर्क में आने पर स्वयं बिना प्रयास अंगारा बन जाता है वैसे ही अभ्यासी गुरू सामीप्य से गुरू के गुणों तथा उसकी आध्यात्मिक दशाओं को प्राप्त कर लेता है।

दुनियाँ वालो। जाँच कर देखो कि महान सद्गुरू कैसे सहज ढंग से सहज मार्ग पर चलाकर तुम्हें पूर्ण मानव बना देता है।

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

MALLIAH BROS.,
Gowliguda
Hyderabad, A. P.

"एक आवाहन"

(बासुदेवसिंह, अमेठी, लखनऊ)

चलता रहा पथिक, जीवन भर, हारा हारा, थका थका सा पग बढ़ाता रहा परन्तु वह वस्तु न प्राप्त कर सका। उस वस्तु को प्राप्ति के लिए असीमित प्रयास भी किये। कंचन की ढेर लगाली, ऊँची ऊँची अट्टालिकायें बनवा डाली, भीतर बाहर उसको समस्त साँसारिक पदार्थों से भार भी डाला। प्रचलित परम्परा के आधार पर दान दक्षिणा, हवन, कीर्तन भी करता रहा, पर बाहरी शान्ति हूँ, तू अब भी इस मानव से दूर ही रही। कारण क्या है? इसकी ओर संभवतः कुछ ही लोगों ने दृष्टिपात किया हो। वे सचमुच बड़े भाग्यशाली थे अथवा हैं, जिन्होंने वास्तविकता की प्राप्ति के लिये, और मानव जीवन को सार्थकता को सिद्ध किये।

सहज रूप से विचार करके देखा जाय तो मानव जीवन को गतिमान रखने के लिये मुख्यतः दो ही मार्गसामने आते हैं। जिनमें प्रथम अलौकिक और दूसरा लौकिक मार्ग है, या प्रथम को श्रेय और दूसरे को प्रेय मार्ग कहते हैं।

श्रेय मार्गः—श्रेय मार्ग उस सहज मार्ग को कहते हैं जिसका पथिक आरम्भ में अपने पथ को कुछ वीराना, सूखा सूखा चकाचौंध से रहित एकाकी पाता है, किन्तु ज्यों ज्यों धैर्य और साहस के साथ किसी अनुभवी महापुरुष की देख–रेख में उनकी शीतल छाया का आश्रय लेकर आगे बढ़ता है, धीरे धीरे भौतिकता की सारी बाधायें पीछे छूटने लगती हैं। उस राही को प्रियतम के देश की मलाया–निल का रह रह कर मधुर स्पर्श होने लगता है और वह चलते चलते प्रवृत्ति की उस सुरम्य घाटी में जा पहुँचता है जहाँ न शान्ति है न अशान्ति, न दुख है न सुख और यदि है तो वहाँ पर केवल साम्यावस्था है। वहाँ पर प्रभु की करुणा दृष्टि निरन्तर अमृत बरसती रहती है और भीगता रहता है वह सफल राही जिसने पथ को परख किसी की दया पाकर पहले ही कर ली।

प्रेय मार्गः—श्रेय मार्ग के ठीक विपरीत प्रेय मार्ग है। इस मार्ग का पथिक संसार के सम्मोहक सपनों को सजोंता हुआ जीवन के पथ पर अग्रसर होता है। साँसारिक मार्ग के प्रारम्भ की हरियाली, तमाम क्षणिक सुख सुविधाओं के एकत्रित साधन और आधुनिकता की गहरी चकाचौंध को देखकर उसका मन नाचने लगता है। इतराता है। उसके भीतर काल्पनिक ऐश्वर्य की भावना भी

जाग उठती है, जो आगे चलकर अह्‌म में परिवर्तित हो जाती है। कर्म, अकर्म, सुकर्म, का बिचार किये बिना वह कार्यशील रहता हुआ निरन्तर अन्त की ओर बढ़ता रहता है। परिणाम प्रत्यक्ष है। जीवन के अन्तिम क्षण में निराशा, अशान्ति एवं मानसिक क्लेश के अतिरिक्त इस राही को कुछ भी नहीं मिल पाता। हारा हारा, थका थका, सा जीवन सागर में गोते लगाता हुआ वह इस बहुमूल्य शरीर का अन्त कर लेता है। बरबस ही बीत जाते हैं, उसके वे अनमोल समय जो ईश्वर की ओर से उसे ईश्वर प्राप्ति के लिए ही दिये गये थे।

ऊपर के दोनों मार्ग पर विहंगम दृष्टि डालने के पश्चात संभवतः कोई भी विवेकशील प्राणी अपने जीवन पथ का निर्धारण सहज रूप से कर सकता है और वह पथ श्रेय मार्ग के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं।

हमारे प्राचीन धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रन्थों में वर्णित इसी श्रेय मार्ग का सरलतम रूप जिसे हमारे परमपूज्य श्री बाबू जी महाराज ने अपनी कृपा दृष्टि से पुनः परिष्कृत, परिमार्जित और परिपक्व करके सहज मार्ग के नाम से हमारे सामने एक अनोखा मार्ग दिया। किन्तु मार्ग की प्राप्ति अन्तिम प्राप्ति नहीं मार्ग एक साधन है, सिद्धि अथवा परिणाम अभी दूर, बहुत दूर है।

प्रायः देखा जाता है कि राही जब अपने गन्तव्य को पाने के लिए निश्चित पथ पर अग्रसर होता है थोड़े समय के बाद ही उसे मार्ग दर्शन की आवश्यकता पड़ने लगती है, और ईश्वर की कृपा से यदि मार्ग दर्शक मिल गया तो निश्चित है कि देर सबेर वह अपने लक्ष्य पर पहुंच ही जायगा। पर यह है साँसारिक मार्ग दर्शक की बात। यदि हमारे भीतर श्रेय मार्ग अथवा सहज मार्ग पर चल कर जीवन के बहुमूल्य लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा है तो किसी ऐसे अनुभवी और पूर्ण पुरुष की खोज करनी ही पड़ेगी जिसे इस मार्ग का पूरा ज्ञान हो, जिसने अपनी रहनी अनन्त धाम में बना लिया हो, और जिसकी करनी कथनी में रंच मात्र का भी अन्तर न हो। हम सामाजिक प्राणी है, अतः हमारे लिए श्रेयस्कर होगा कि हमारा मार्ग दर्शक भी इसी समाज का प्राणी हो। परिवार के साथ रहकर सहज मार्ग पर कैसे चला जाय, पारिवारिक जीवन में आने वाली असामइक कठिनाइयों से किस प्रकार निपटा जाय, इसका भी उसे पूरा अनुभव हो तभी वह हमारा बहुमुखी मार्ग दर्शन कर सकता है, और हमें हमारा गन्तव्य दिला सकता है।

इस प्रकार के मार्ग दर्शक को ही हमारे यहाँ गुरू का स्थान दिया गया है

और समय समय पर इनके विषय में पारखी सन्तों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। इन्हीं गुरुदेव के विषय में सन्त कबीरदास ने कहा है कि :—

गुरू मिला तब जानिये, जब मिटै मोह संताप।
हर्ष शोक व्यापै नहीं, तब गुरु जानो आप।।

वाह ! कैसा ज्वलन्त प्रमाण है गुरू प्राप्ति का कि व्यक्ति प्रथम साक्षात्कार में ही धन्य धन्य हो जाय। ऐसे गुरुदेव के सान्निध्य में पहुँचते ही प्राणी का मोह रूपी आवरण जो संताप का कारण है, हट जाता है। उसके भीतर हर्ष, शोक और सुख दुख की अनुभूति समाप्त हो जाती है। फिर विवेकशील प्राणी सहसा अंतर मन से "धन्य हो गुरुदेव" कह उठता है और नत हो जाता है। श्री गुरू के विषय में किसी मनीषी ने अपने विचार एक संस्कृत श्लोक द्वारा इस प्रकार प्रकट किया है कि :—

"गुरुर्ब्रह्मा, गुर्रुविष्णु गुरुर्देवोमहेश्वरः"
"गुरू साक्षात परम्‌ब्रह्म तस्मये श्री गुरुवे नमः"

वास्तव में गुरू की श्रेणी में वे ही महापुरुष आते हैं जिनमें ब्रह्मा की सी सृजनात्मक, विष्णु जैसी पोषक, और महेश्वर के समान संहारक शक्ति हो। अर्थात ब्रह्मा के समान अपने शिष्य के भीतर एक नई सृष्टि की नयी विचार धारा का निर्माण कर सकना, विष्णु के समान उस नई सृष्टि में स्थाइत्व प्रदान कर सकना, एवं महेश्वर या शंकर के समान उस शिष्य के भीतर जन्म जन्मान्तर के संचित बुरे संस्कारों मल, आवरण और विक्षेपों का संहार कर सकना यह समर्थ गुरू से ही संभव है। चूंकि ब्रह्मा, विष्णु महेश इन तीनों दैविक शक्तियों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ऊपर के तीनों कार्य एक ही साथ एक ही शक्ति कर सके, इसलिए गुरू का स्थान इन तीनों से ऊपर अर्थात साक्षात ब्रह्म के समान है। ऐसे श्री गुरुदेव को पाकर उनके चरणों को मेरा बारम्बार प्रणाम है।

श्री रामचन्द्र मिशन शाहजहाँपुर के संस्थापक, सहज मार्ग के उत्प्रेरक परम पूज्य श्री बाबू जी महाराज की ओर जब दृष्टि जाती है तब ऐसा लगता है कि ब्रह्म ने अपनी सारी शक्तियों को एक साथ संकलित कर और उसे मूर्त रूप देकर हमारे बीच में "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय", के लिये ही उन्हें भेजा है। यद्यपि हमारे भीतर सद्‌बुद्धि का अभाव विवेक की कमी और सधी हुई दृष्टि न होने के कारण इस महानतम राजयोगी, पूर्ण सन्त, और समर्थ गुरू को सहसा पहचान सकने की क्षमता नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि वह घड़ी शीघ्रता

मे निकट आती जा रही है, जब प्रभु स्वयं दया करके अपने चरणों की पावन धूल हमारे अन्तर क्षेत्र में बिखेर देगें और तब वहाँ कि साधन तमिश्रा ब्रह्म की इस परमाणु शक्ति को पाकर स्वतः अपना रूप परिवर्तित कर लेगी। फिर सो जानय जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई की सार्थकता सिद्ध हो जायगी।

ऊपर के दोनों मार्गों का पर्यावलोचन के पश्चात जीवन में समर्थ गुरू की महत्ता और उनकी सार्थकता को देखते हुए समाज के समस्त प्रबुद्धजनों से मेरा बिनम्र आवाहन है कि वे अपनी जीवन शैली पर एक बार पुनः दृष्टिपात करें और एक अवसर अवश्य दे कि इस परम सन्त का सान्निध्य उन्हें प्राप्त हो सके। फिर देखें कि उनके बाहर भीतर किस प्रकार का एक नया निर्माण पथ प्रशस्त होता है, किस प्रकार वे स्वतः गतिमान होने लगने हैं, और तीव्रतम गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं।

कबिरा गर्व न कीजिए, काल गहे कर केस।
का जानी कित मारिहैं, का घर का परदेश॥

ऊपर के दोहे के आधार पर हम समस्त अभ्यासी भाई बहनों का सबसे पुनीत कर्त्तव्य यही है कि चाहे जिस प्रकार हो लग लिपट कर अपने परम सन्त एवं समर्थ गुरू की कृपा शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर लें। कारण कि यह सत्य है कि हमारी मौत हमारे सर पर सवार है, पता नहीं कि यह हमें कब और कहाँ इस शरीर को छोड़ने को बाध्य कर दें।

अपने एक मात्र आराध्य वास्तविक प्रियतम और पूर्ण समर्थ के श्री चरणों में हम सब का एक साथ असीमित प्रणाम !

ध्यान और कर्म

(श्री रघुनन्दन प्रसाद जी)

हमारे जीवन के लिए ध्यान और कर्म दोनों आवश्यक हैं। ध्यान के द्वारा हम अपने अन्तरात्मा में प्रवेश करते हैं और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं। कर्म के द्वारा हमारा सम्बन्ध वाह्य जगत से और समाज से स्थापित होता है। हम अपने स्वरूप को पहचानने में समर्थ होते हैं। यह एक बहुत अच्छी बात है परन्तु जैसे वृक्ष की जड़ें पृथ्वी के नीचे छिपी रहती हैं उसी प्रकार हमारा ध्यान मय जीवन संसार की दृष्टि से छिपा रहता है। वृक्ष के पत्ते, फल, फूल आदि जिनका उपभोग संसार करता है वह पृथ्वी के ऊपर ही दिखलाई देते हैं। इसी तरह से हमारे जीवन में ध्यान छिपा रहता है और कर्म ही ऊपर दिखाई देता है। संसार हमको हमारे कर्म ही की तराजू में तौलता है हमारे भीतर ध्यान में क्या है उसको जानने की उसको आवश्यकता ही नहीं है। जड़े बृक्ष के जीवन की रक्षा करती हैं। अगर जड़ सूख जावे तो वृक्ष ही सूख जाता है और फिर उसमें न पत्ते आ सकते हैं और न फूल खिल सकते हैं और न फल लग सकते हैं। यही सम्बन्ध ध्यान और कर्म का है। ध्यान के बिना शुभ कर्मों का सतत् प्रवाह होना सम्भव नहीं है। जहां कर्म ध्यान का आसरा छोड़ कर स्वच्छन्द और उन्मुक्त आश्रय हो जाता है तो वह स्वयं थोड़े दिनों में विनाश और क्षय को प्राप्त होता है। ध्यान की जड़ों से जो भोजन इसे प्राप्त होता है वह मिलना बन्द हो जाता है और बिना इस भोजन के कर्म अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। परन्तु वृक्ष की उपादेयता उसकी जड़ों में नहीं है वह उसके फूलों और फलों में है, उसके पत्तों में है। वाणी जीवन वृक्ष के पत्ते हैं, भाव जीवन बृक्ष के फूल हैं और सेवा करना जीवन वृक्ष के फल हैं। यदि वृक्ष में केवल जड़ ही जड़ रह जाय और उसको जड़ के ऊपर से काट दिया जाय तो फिर उसकी उपयोगिता बहुत कम रह जाती है। इसलिये ध्यान की सार्थकता केवल ध्यान में नहीं है वरन् उस वाणी, भाव, और सेवा कर्म में है जो इस ध्यान की जड़ से फूट कर निकलते हैं।

२-साधारणतः लोग यही समझते हैं कि जड़ों से ही बृक्ष के फल, फूल आदि से ही जीवन प्राप्त होता है किन्तु लोग यह नहीं जानते कि फल, फूल से भी जड़ों को उनका भोजन पहुँचता है। पत्ते, फूल और फल वायुमंडल से अनेक

दिव्य पदार्थ लेते हैं, संग्रह करते हैं और वही पदार्थ बृक्ष की जड़ों में पहुँचते हैं। और उन जड़ों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार शुभ कर्म भी ध्यान को दृढ़ता और शक्ति प्रदान करते हैं। आक्सीजन, नाइट्रोजन आदि बहुत से पदार्थ तो वायुमंडल में ही रहते हैं उन्हें फूलों, फलों के द्वारा जड़ों तक पहुँचाते हैं। इसी तरह ध्यान को एक बड़ा पोषक तत्व भी शुभ कर्म द्वारा ही प्राप्त होता है। ध्यान के लिये भी कर्म की उपेक्षा नहीं जा सकती।

३—तीन प्रकार के कर्म शुभ माने जाते हैं यज्ञ, दान और तप। यज्ञ की श्रेणी में वे सब कर्म आ जाते हैं जो स्वार्थ बुद्धि से न करके उनसे अपने लिए किसी फल की इच्छा न करते हुए केवल ईश्वर के निमित्त किये जाते हैं। जितनी हमारे यज्ञ की क्रियायें हैं वे वास्तव में यज्ञ नहीं हैं परन्तु यज्ञ का प्रतीक हैं। हम अग्नि में आहुत देते हैं और यह कहते हैं कि यह अग्नि के लिये है, यह प्रजापति के लिए है, यह सोम के लिये है, यह इन्द्र के लिये है और अन्त में यह कहते हैं कि यह मेरे लिये नहीं है तो इस यज्ञ की क्रिया का सारांश यह है कि हम जो कुछ भी करें वह अपने व्यक्तिगत या सामूहिक स्वार्थ को सामने रखकर न करें बल्कि वह विश्व नियन्ता भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए करें। इसी का नाम निष्काम कर्म है।

४-हमारा स्वार्थ अनेक रूपों में हमारे सामने आता है और अपने प्रवाह में हमको वहा ले जाता है। इस स्वार्थ के तीन रूप होते हैं, एक स्थूल, एक सूक्ष्म और एक सूक्ष्मतम। स्वार्थ का स्थूल रूप है कि हम कर्म करने के समय अपने लाभ और हानि को सामने रक्खें और उन्हीं को मानदण्ड मानकर उनसे प्रेरित होकर काम करें। स्वार्थ का सूक्ष्म रूप यह है कि हम अपनी विजय और हार के परिणामों को सामने रख कर कर्म में प्रवृत हों और स्वार्थ का सूक्ष्मतम स्वरूप यह है कि हम अपनी स्तुति और निन्दा के बिचारों से प्रेरित होकर कर्म का प्रारम्भ करें। इस तीसरे सूक्ष्मतम स्वरूप के अन्तर्गत आत्म विज्ञापन, आत्म प्रदर्शन की भावनायें आजाती हैं और जो कटु आलोचना हमारी होती है उसको सुनकर जो एक प्रकार का रोष हमारे मन में होता है वह भी इसी सूक्ष्मतम स्वार्थ भावना के अन्र्तगत आ जाता है साधारणतः जो जीत हार हमारी होती है, चाहे वह शास्त्रार्थ में हो, चाहे दंगल के मैदान में हो, उसके भीतर हमारा सूक्ष्म स्वार्थ छिपा रहता है। और जो कर्म भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए किया जाता है उसमें हमारा स्थूल स्वार्थ वृत्ति निहित रहती है। जब तक हम

तीनों प्रकार के स्वार्थो से ऊपर नहीं उठ जाते तब तक हमारा कर्म यज्ञमय नहीं होता।

५—दान का सम्बन्ध संसार में सहयोग दान करने से है। गरीब और निर्बलों की सहायता करना, विद्या बिहीन को विद्या देना आदि सब कर्म दान के हैं। समाज का काम बिना सहयोग दान के नहीं चल सकता। मनुष्य को मनुष्य के प्रति सहयोग दान करना पड़ता है। परिवार को परिवार के प्रति दान करना पड़ता है। सम्प्रदाय को सम्प्रदाय के प्रति सहयोग दान करना पड़ता है। और राष्ट्र को राष्ट्र के प्रति सहयोग दान करना पड़ता है। इसी सहयोग दान से संसार में शान्ति, एकता, सम्पन्नता और आनन्द की सृष्टि होती है। जब कोई वर्ग या श्रेणी इस सहयोग दान को छोड़ देता है तो थोड़े दिनों में वह सूख कर नष्ट हो जाता है। इस दान के भी तीन स्वरूप हैं सबसे स्थूल स्वरूप सम्पत्ति दान का है; सम्पत्ति दान में सभी भौतिक पदार्थों के दान आ जाते हैं। दूसरा स्वरूप दान का इससे सूक्ष्म है। यह दान श्रम और सेवा का है और तीसरा दान जो इन दोनों से सूक्ष्मतम है वह ज्ञान, शील और साहस का दान है (व्यक्तियों और समाज की सच्ची उन्नति धन—सम्पति और भोग्य पदार्थों के संग्रह में नहीं है बल्कि ज्ञान, शील और साहस के संचय में है। जहां ज्ञान, शील और साहस होते हैं वहाँ ये सम्पदायें आप ही आप खिच कर आ जाती हैं परन्तु जहाँ केवल भौतिक सम्पदा होती है और ज्ञान, शील और साहस का आभाव होता है वह सम्पदा ही परस्पर संघर्ष, दुःख और बिनास का कारण बन जाती है। ज्ञान, शील और साहस का होना ही सच्चरित्रा कहलाती है।

६—तीसरा क्रम तप है। इस कर्म का सम्बन्ध हमारे व्यक्तिगत जीवन से है। इन्द्रियों को मन के अधिकार में रखना, मन को बुद्धि के अधिकार में रखना और बुद्धि को आत्मा के नियन्त्रण में रखने का नाम तप है। यह तप भी तीन प्रकार का होता है-स्थूल तप इन्द्रियों का तप है, मन का तप उससे सूक्ष्म है और बुद्धि का सूक्ष्मतम। यज्ञ. दान और तप इन्हीं तीनों के द्वारा मानव जीवन का बिकास होता है और उसके ध्यान में दृढ़ता और जीवन आता है और वह अपने परम लक्ष्य तक पहुँचने का अधिकारी होता है।

With the best compliments from

K. C. SARANGAPANI

Dealers in Dyes & Chemicals

149, Appu Chetty Street,

Shevapet,

SALEM-2.

* हमारे गुरुदेव *

(मूललेखक– श्री जे० आर० के० रायजादा, शाहजहाँपुर)

श्री रामचन्द्रजी का जीवन सामान्य लोगों की अपेक्षा कुछ बिलक्षण है। उनका जीवन अन्य महापुरुषों के समान न तो घटनाबहुल है और न चमत्कार पूर्ण उपलब्धियों से भरा हुआ। उनके जीवन की उपलब्धियों का समुचित मूल्याङ्कन करने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि मनुष्य अपने दृष्टिकोण को उचित दिशा में विकसित करे। उन्होंने अन्य पुरुषों की भाँति कभी ख्याति प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की। जनसाधारण के मापदण्ड के अनुसार वे न तो बहुत बड़े वक्ता हैं और न शास्त्र कुशल पण्डित। समाज सुधारक अथवा राजनीतिक नेता होने का भी उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया। कहाँ आजकल के तथाकथित अध्यात्मिक गुरुओं और उच्चाधिकारियों की चमक दमक और आडम्बर, और कहाँ हमारे गुरुदेव का शान्त सरल बिनम्र और प्रदर्शन रहित जीवन। प्रायः सामान्य जनता जिन बस्तुओं को प्रशंसात्मक दृष्टि से देखती है और जिन बस्तुओं की ओर आकृष्ट होती है, उन बस्तुओं का अनेक बाह्यजीवन में सर्वथा अभाव है। तथापि उनके सरल जीवन में कुछ ऐसी लोकोत्तर विशेषता है, कुछ ऐसी बिलक्षण सूक्ष्मता है, जो साधारण मनुष्य की पकड़ से बाहर है। अपने गुरुदेव के जीवन वृत्त को लेखनीबद्ध करने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, क्योंकि मुझे भय है कि मेरा य बालप्रयास सर्वथा अपर्याप्त सिद्ध होगा।

हम लोगों के समान ही वे भी श्वास–प्रश्वास की प्रक्रिया करते हैं, परन्तु उनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व दिव्य दीप्ति से देदीप्यमान है। उनका समूचा अस्तित्व दिव्यता का पर्याय मात्र है। उनको समझने के लिये आध्यात्मिक अर्न्तदृष्टि अपेक्षित है। अपने सत्तर बर्ष के जीवन में उन्होंने आध्यात्मिक जगत् में एक नवीन इतिहास का सृजन किया है, एक भावी संस्कृति का शिलान्यास किया है। उनका गम्भीर लोकोत्तर ब्यक्तित्व बौद्धिक आकलन की सीमा से बहिभूत है। तथापि मैं अपने पूज्य गुरुदेव, शाहजहाँपुर के श्री रामचन्द्र जी के जीवन और उनके जीवन लक्ष्य की एक झलक बिबिध स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रस्तुत करने का साहस कर रहा हूँ।

उनका जन्म— उनके वंश का एक अपना इतिहास है । मुगलसम्राट् अकबर महान् के काल में उनके वंश का अभ्युदय प्रारम्भ हुआ, और उसका पतन मुगलसाम्राज्य के पतन तथा ब्रिटिश शासन के आधिपत्य के साथ हुआ । उनके एक पूर्वज अकबर के दरबार में मीरमुन्शी थे । उनको 'बुखारा' की उपाधि प्रदान की गई थी अवध के इलाके में तालग्राम में उनकी एक जागीर भी थी । कई पीढ़ियों तक वह जागीर उनके उत्तराधिकारियों के अधिकार में रही। कालान्तर में उनके एक वंशज बख्शी श्री कुन्दनलाल नवाब शुजाउद्दौला के मुख्य सेनापति रहे । सन् १७६२ ई० में पानीपत के तृतीय युद्ध में बख्शी साहब ने शुजाउद्दौला की सेना का संचालन किया था । इस युद्ध के पश्चात् हाफिज रहमत खाँ ने बख्शी साहब को नवाब शुजाउद्दौला से माँग लिया, क्योंकि वे इनकी वीरता से अत्यधिक प्रभावित हुये थे, तथा उन्हें सेनानायक के पद पर नियुक्त किया । १७७४ ई० में शाहजहाँपुर के निकट फतेहगंज में रहमतखाँ और शुजाउद्दौला के मध्य छिड़ने वाले युद्ध में बख्शी साहब अपने नये नवाब के साथ वीरगति को प्राप्त हुए । शुजाउद्दौला ने उनको पैतृक सम्पत्ति और जागीर को जब्त करने का आदेश जारी कर दिया । परिवार के शेष सदस्यों ने जीवन रक्षा की दृष्टि से उस स्थान का परित्याग कर दिया, तथा अनेक जिलों में बिखर गये ।

सन् १८२४ ई० में बख्शी साहब के पौत्र तथा हमारे गुरुदेव श्री रामचन्द्र जी के प्रपितामह श्री सादीलाल जी शाहजहांपुर के नबाब के दीवान नियुक्त किये गये । उनके सुपुत्र तथा श्री रामचन्द्र जी के पितामह श्री जानकी-प्रसाद ब्रिटिश शासनकाल में सिविल कोर्ट में मुन्सरिम हो गये । श्री जानकी-प्रसाद जी के आत्मज श्री बद्रीप्रसादजी का जन्म बदायूं में १२ जुलाई १८६७ को हुआ । उन्हें घर पर ही उर्दू और फारसी की शिक्षा दी गई तथा नौ वर्ष की वय में अंग्रेजी स्कूल भेजे गये । वे बहुत ही प्रतिभासम्पन्न छात्र थे । उन्होंने कानून का अध्ययन करके १८९२ ई० में शाहजहाँपुर में ही वकालत प्रारम्भ कर दी । अल्पकाल में ही उनकी वकालत ऐसी चमकी कि वे शाहजहाँपुर के सर्वश्रेष्ठ वकील समझे जाने लगे । शीघ्र ही प्रथम श्रेणी के विशेष न्यायाधीश (Special Magistrate) के पद पर उनकी नियुक्ति की गई और १९२९ ई० में उन्हें रायबहादुर की उपाधि प्रदान की गई ।

रायबहादुर बद्रीप्रसाद जी इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान थे । भारतीय

इतिहास के प्राचीन युग पर उनका ग्रन्थ एक अपूर्व कृति है । भगवान् श्रीकृष्ण की वंशावली पर उनका शोधकार्य एक दुर्लभ देन है । प्रकाशन के अभाव में उनकी कृतियाँ ख्याति प्राप्त करने से वञ्चित रह गई । उनकी यह कृति उर्दू में है और उसका नाम है 'मुशरफुल तारीख-ए-हिन्द' । वकील, विद्वान् और इतिहासवेत्ता होने के साथ ही साथ वे एक अत्यन्त साधु पुरुष थे । उनकी जीवन सहचरी एक धर्मनिष्ठ महिला थीं । ऐसे सद्गुणोपेत दम्पति से ३० अप्रैल १८९९ ई० के दिन एक दिव्यात्मा शिशु ने जन्म लेकर इस वसुन्धरा को अलंकृत किया, जो आज श्री रामचन्द्र जी के नाम से विख्यात है ।

दिव्यात्मा शिशु— जब कोई दिव्यात्मा व्यक्तित्व इस भौतिक जगत् में अवतीर्ण होता है, तो उसके आविर्भाव के पूर्व उच्चश्रेणी के कुछ सन्तजनों का आविर्भाव भी अवश्यम्भावी होता है । पचहत्तर वर्ष पूर्व अमेरिका में स्वामी विवेकानन्द ने यह उद्घोषणा की थी—

"आज मानव को अध्यात्मिक स्तर पर एक और सुधार करने की अपेक्षा है । आज जब भौतिक विचारधारा अपने उत्कर्ष के सर्वोच्च शिखर पर विद्यमान है, आज जब मानव भौतिक पदार्थों के आश्रित होकर अपने दिव्य स्वरूप को भूलता जा रहा है और एक द्रव्योपार्जक यन्त्र के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है, तो एक सुधार की नितान्त आवश्यकता है । **शक्ति का आविर्भाव होने जा रहा है । अलक्ष्य स्वर निनादित हो चुका है,** जो निरन्तर घनीभूत होने वाले भौतिकता के प्रबल मेघों को छिन्न भिन्न कर देगा । वह दिव्य शक्ति गतिशील हो चुकी है, जो शीघ्र ही मानव जाति को उसके भूले बिसरे सहज स्वभाव का स्मरण एकबार पुनः करायेगी । पुनः एशिया से ही इस दिव्य शक्ति का कार्य प्रारम्भ होगा ।"

उनकी यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई है । स्वयं भारतीय होने के कारण उन्होंने विनम्रतावश 'भारत' के स्थान पर 'एशिया' शब्द का प्रयोग किया है । उस दिव्य शक्ति का आविर्भाव ३० अप्रैल १८९९ को श्री रामचन्द्र जी के रूप में शाहजहाँपुर में हो चुका है । अपनी छटी के दिन उन्होंने जो वस्त्र पहने थे, उन वस्त्रों से आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि सम्पन्न पुरुषों के द्वारा इस बात को सत्यापित किया जा सकता है । उन वस्त्रों में शक्ति का स्पन्दन होता है ।

शैशव से ही उनकी अलौकिक प्रकृति के लक्षण परिस्फुट हो रहे थे । जब वे दो या तीन वर्ष के बालक थे, तो भोजन की ओर उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती थी । जब तक उन्हें कोई विशेष रूप से खिलाता न था, तब तक

वे परोसे हुये भोजन को भी स्वतः नहीं खाते थे ।

उन्होंने सात वर्ष की अवस्था में उर्दू और फारसी की तीन पुस्तकें समाप्त कर ली थीं । इसी समय वे मियादी बुखार में पड गये, और साल भर तक पड़े रहे । अन्त में जब ठीक हुये तो आश्चर्य है वे वर्णमाला तक भूल चुके थे। उन्हे नये सिरे से पढ़ाई करनी पड़ी ।

नौ वर्ष की वय में वे अपनी बिलक्षरण सहजबुद्धि से अपने कपड़ों को सूँघकर पहचान लेते थे । उनकी यह क्षमता चौदह वर्ष के लगभग इतनी विकसित हुई कि पसीने की गन्ध को सूँघकर वे लोगों का चरित्र जान लेते थे । इससे इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि दिव्य शक्ति का स्फुरण उनके वस्त्रों को आठ या नौ वर्ष की अवस्था में भी शक्ति समन्वित बना देता था । नौ वर्ष की अवस्था में उनके मन में सत्य के लिये एक प्रकार की पिपासा जाग्रत हुई, और वे जल में डूबे हुये मनुष्य के समान अतिशय व्याकुलता का अनुभव करने लगे । उनकी यह अवस्था पाँच वर्ष तक निरन्तर बनी रही, और जब इसका कोई समाधान नहीं मिला, तो उन्होंने अपने को योग्य पात्र बनाने के लिए तथा सच्चे और समर्थ गुरु का अन्वेषण करने के लिये प्रार्थना करने का निश्चय किया । चौदह वर्ष की अवस्था में उन्होंने सोचा कि गुरू की खोज व्यर्थ है, परन्तु यदि इस दृष्टि को लेकर वे कभी किसी के पास गये तो निश्चय ही उसे अपना गुरु मान लेंगे । उन्होंने प्राणायाम करना प्रारम्भ कर दिया, जो सात वर्ष तक चलता रहा ।

स्कूल से नौकरी की ओर— एक विद्वान् के पुत्र को उत्तम शिक्षा का मिलना स्वाभाविक ही था । परन्तु स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा की अपेक्षा उनका संसार में आने का प्रयोजन भिन्न था । अध्ययन में उनकी रुचि नहीं थी । शुष्क ग्रन्थों की अपेक्षा खेल कूद और चिन्तन में उनका मन अधिक लगता था ! इसका परिणाम यह हुआ कि वे परीक्षा में असफल होने लगे । अनेक दिव्यात्मा महापुरुषों के समान वे गणित में कमजोर थे । षोडशवर्षीय होने पर उन्होंने इच्छाशक्ति के द्वारा ज्ञानार्जन के लिये अपनी अभिरुचि को विकसित किया साहित्य और भूगोल से उन्हें विशेष प्रेम था, सम्भवतः भौतिक जगत को समझने के लिए तथा भविष्य में उसकी पुनः व्यवस्था करने के लिये ! बचपन में उन्हें घुड़सवारी का भी शौक था, जो पुराणों के अनुसार कलियुग में होने वाले अवतार के अश्वारोहण रूप प्रतीक से मिलता जुलता है । हाकी और फुटबाल के वे एक अच्छे खिलाड़ी थे । वे सदा अपनी टीम का नेतृत्व करते थे ।

एकबार खाली घन्टे में उनके क्रीड़ाध्यापक ने उन्हें खेलने की सामाग्री देने से इन्कार कर दिया तो उन्होंने खेलना ही छोड़ दिया, जो भविष्य में शुभप्रद सिद्ध हुआ । अब चिन्तन करना और दार्शनिक निबन्ध लिखना ही उनका खेल था, भविष्य में उन्हें ही मानव जाति की नियति का नेतृत्व जो करना था ।

जब वे नवीं कक्षा में पढ़ते थे, तो एकबार उनके प्रधानाध्यापक को असह्य उदरशूल उठा । वे दर्द से तड़पने लगे । श्री रामचन्द्र जी उनके पास गये और उनके दोनों अंगूठे पकड़ कर दर्द बन्द करने की प्रबल इच्छा शक्ति के साथ उनमें अपनी शक्ति का संचार कर दिया । दर्द बन्द हो गया और वे सो गये । जब खेल के मैदान में लड़कों को चोट लग जाती थी, तो उनको बिना दवा के ठीक कराने के लिए श्री रामचन्द्र जी के पास भेजा जाता था । वे सम्मोहन शक्ति के कारण यह सब करने में समर्थ नहीं थे, अपितु शैशव काल से पोषित प्रबल आत्मविश्वास ही इसका कारण था । स्कूल में भी वे ध्यानस्थ हो जाते थे । परिपक्व योगी के समान उन्हें इसका अभ्यास था । बाल्यकाल में उन्होंने कुछ भविष्य वाणियां भी कीं, जो सत्य हुई ।

मैट्रीकुलेशन और एस०एल०सी० उत्तीर्ण करने के पश्चात् उन्होंने अपने पिता जी की इच्छा के अनुसार १९२४ ई० में सिविल कोर्ट में नौकरी कर ली । १९२० ई० में उनका विवाह मथुरा में हो चुका था । नौकरी में भी उन्होंने कठोर परिश्रम और सच्चरित्रता का आदर्श उपस्थित किया । उनके सन्तजनों जैसे आचरण ने उनके उच्चाधिकारियों को भी प्रभावित किया । अतः अधिकारियों ने उनकी चरित्र पुस्तिका (Charcter rolls) में इसका उल्लेख करने में संकोच नहीं किया । पाठकों की जिज्ञासा का शमन करने के लिए उनमें से कुछ का उल्लेख किया जा रहा है:—

"वे मनुष्य रूप में एक महान् आत्मा हैं और अपने कार्य में कुशल हैं ।" २–९–२९

"वे एक सावधान और कठोर परिश्रम करने वाले कर्मचारी हैं तथा अपनी अप्रतिम सच्चरित्रता के कारण सर्वसामान्य के द्वारा सम्मानित हैं ।" (६–७–४९)

"वे साधुजनों जैसा पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं और अपने दैनन्दिन जीवन में उच्च आदर्शो से कभी नहीं डिगते हैं, तथा अपने कर्त्तव्यों के प्रति अत्यधिक जागरुक हैं ।" (२९–२–५५)

"इन्होंने अपनी सच्चरित्रता और अनुसाशित जीवनचर्या के कारण स्पृहणीय ख्याति अर्जित की है, बिनीति भाव से अपना कार्य किया है, तथा मैं समझता हूँ

अन्य कर्मचारियों के लिए वे एक आदर्श उदाहरण हैं।" (४-१-५६)

आगामी पीढ़ियों के लिए एक आदर्श स्थापित करने के उद्देश्य से उन्होंने सन्यासी बनकर संसार का परित्याग नहीं किया। उन्होंने संसार में ही रहते हुए सच्चरित्रता पूर्वक और प्रभावजनक रीति से अपना कर्त्तव्य करते हुये अपनी कर्मठता का परिचय दिया। उनको राजर्षि के जनक समान एक सच्चा कर्मयोगी कहा जा सकता है। आज भी वकीलों के समुदाय में तथा नगर में उच्चकोटि की सच्चरित्रा के उदाहरण रूपसे उनका उल्लेख किया जाता है। यद्यपि उनको अवकाश प्राप्त किए हुए दशाधिक वर्ष हो चुके हैं।

अपने गुरु के साथ—चौदह वर्ष की अवस्था में उन्होंने निश्चय किया था कि वे किसी गुरु के पास नहीं जायेंगे, और वे वस्तुतः नहीं गए। परन्तु भविष्यता को कौन टाल सका है? न जाने कैसे, वे उस युग के सबसे महान् सन्त—फतेहगढ़ निवासी समर्थगुरु महात्मा रामचन्द्र जी महाराज—के सम्पर्क में आ गए। ३ जून १९२२ को किसी अलौकिक शक्ति ने खींचकर उन्हें उस महान् सन्त के पवित्र चरणों पर डाल दिया। सम्मोहन ग्रहस्त व्यक्ति के समान उनकी वाणी मौन हो गई। आत्मा से आत्मा का सम्बन्ध स्थापित हो गया उनका दर्शन के प्रति जो प्रेम था, वह तिरोहित हो गया। अब वे, गुरु के पास जो कुछ था, उसे पाने के लिए व्यग्र हो उठे। अपने महान् गुरु पर प्रथम दृष्टि डालने के साथ ही उन्हें पूर्ण सन्तोष की अनुभूति हुई। उन्होंने प्राणायाम करना छोड़ दिया और गुरु के निर्देशन में अभ्यास प्रारम्भ कर दिया। अब वह दिव्यात्मा बालक अपने दिव्यात्मा गुरु के संरक्षण में पहुँच चुका था।

अपने गुरु के सुखद संरक्षण में उन्हें विस्मयकारक आत्मिक अनुभूतियाँ हुई आध्यात्मिक रेखाचित्र तो पहले से ही विद्यमान था, केवल रंग भरने की आवश्यकता थी। उनकी प्रगति ऐसे वेग से हुई जो आध्यात्मिक प्रगति के इतिहास में अभूतपूर्व है १९२४ में उन्हें एक ऐसी सर्वव्यापनी शक्ति की अनुभूति हुई, जो समस्त जड़–चेतन पदर्थो में तथा प्रकृत के कण कण में ओत–प्रोत है। वे विस्मय के पारावार में निमञ्जित हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि परमेश्वर प्रोज्जवल दिवाप्रकाश के समान निखिल विश्व प्रपञ्च को व्याप्त करके स्थित है।

१९२९ ई० में उन्हें पूर्णत्व की प्राप्ति हुई उसी वर्ष उन पर बिशूचिका का प्रकोप हुआ और बहुत सम्भव था कि वे अपने भौतिक शरीर को त्याग देते,

परन्तु उनके अवतीर्ण होने का एक प्रयोजन था, जो अभी पूर्ण नहीं हुआ था। परमेश्वर की इच्छा से वे तो बच गये, परन्तु उनके ज्येष्ठ पुत्र का देहावसान हो गया।

शाहजहाँपुर निवासी प्रशिक्षक (Preceptor) ने १९२६ में जब परम गुरु से श्री रामचन्द्रजी की आध्यात्मिक दशा का वर्णन किया तो इस पर परम गुरु का उत्तर था— 'रामचन्द्र अपने कुल का दीपक बनेगा।' जिस समय हमारे परम गुरु रोगग्रस्त होकर गम्भीर स्थिति में पड़े हुए थे, तो उनके एक शिष्य पण्डित गङ्गा सेवक ने उनसे पूछा, "क्या आपने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया है?" उन्होंने उत्तर दिया, "हाँ, मैंने उत्तराधिकारी की नियुक्ति कर दी है। उसका आविर्भाव स्वतः होगा। शलभ वहीं एकत्र होंगे जहाँ प्रकाश होगा।"

अपने गुरु के प्रतिनिधि— १४ अगस्त १९३१ के दिन हमारे परम गुरु महा समाधि में लीन हो गए। अगले ही दिन प्रातः काल हमारे गुरूदेव ने अपने भीतर और बाहर अनन्त शक्ति के उस प्रभाह का अनुभव किया, जिसका उनके गुरु ने उनके भीतर संचार कर दिया था। उनके गुरु उनके भीतर अन्तर्भूत हो गए, अर्थात् उनके साथ एकाकार हो गए।

परम गुरु अपने असाधारण शिष्य और प्रतिनिधि को स्वप्न में प्राणाहुति की प्रक्रिया से तब तक शक्ति सम्पन्न बनाते रहे, जब तक कि उनका कार्य क्षेत्र में उतरने का समय नहीं आया। सम्पूर्ण शक्तियों के साथ आध्यात्मिक कार्यक्षेत्र में उतरने के लिए जो वर्ष पहले से निर्धारित कर दिया गया था, वह १९४४ ई० था।

१९४३ में स्वामी बैरागानन्द के एक शिष्य हमारे गुरुदेव के पास आकर कुछ दिनों के लिए ठहरे। पहले भी वे गुरुदेव के पास आकर महिनों रुका करते थे। सन्यास ग्रहण करने के पूर्व दोनों की मित्रता थी। इसबार गुरुदेव ने उनमें कुछ आत्मिक प्राणाहुतियों का सङ्क्रमण कराया। इसके अनन्तर जब वे अपने गुरु बैरागानन्द के पास गए, तो उन्होंने देखते ही पूछा, "तुमने किस व्यक्ति से प्राणाहुतियों को ग्रहण किया है?" तब उन्होंने शाहजहाँपुर के श्रीरामचन्द्र जी का नाम लिया और यह भी बताया कि वे फतेहगढ़ के समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचन्द्र जी महाराज के शिष्य हैं। इस बात को सुनकर स्वामी जी ने अपने शिष्य के समक्ष यह रहस्य उद्घटित किया कि वे (श्री रामचन्द्र जी) अपने गुरु के प्रतिनिधि हैं। और उनके गुरु महासमाधि के समय उन्हीं में समाविष्ट हो गये

हैं । उन्होंने यह भी बताया कि अब वह समय निकट है जब उनकी वास्तविक आध्यात्मिक दशा प्रकाश में आयेगी । कुछ मास बीतने पर स्वामी वैरागानन्द ने अपने शिष्य से कहा कि जब तुम अगले बार शाहजहाँपुर जाना, तो श्री रामचन्द्र जी को बता देना कि अब वह समय आ गया है । एक सप्ताह बाद उनका शिष्य शाहजहाँपुर गया, और हमारे गुरुदेव की आध्यात्मिक दशा प्रकट होने लगी । उनके गुरु ने उन्हें जितना आध्यात्मिक दाय सौंपा था, वह सब उन्होंने आत्मसात् कर लिया था । उस समय उनकी जो दशा थी, उसको व्यक्त करने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे ।

जैसा कि परम गुरु का आदेश था, इस तथ्य की घोषणा फतेहगढ़ में आयोजित एक भन्डारे में उनके सतीर्थ्य पं० रामेश्वर प्रसाद मिश्र के द्वारा किए जाने का निश्चय किया गया था । और इस विषय में सन्देह करने वालों का आह्वान करने का भी निश्चय था । उक्त अवसर पर इलाहाबाद के श्रीपति सहाय ने कुछ परिक्षणों के द्वारा इस तथ्य को प्रमाणित करना चाहा । अपने एक परिक्षण से वे तत्काल सन्तुष्ट हो गये, तथापि उन्होंने कुछ ऐसे परिक्षण उपस्थित करने चाहे, जो परम गुरु के सभी शिष्यों के सामने रक्खे जायं, तथा जो उन परिक्षणों में खरा उतरे, उसे ही परम गुरु का प्रतिनिधि समझा जाय । हमारे गुरुदेव ने उनके सामने चार ऐसी चमत्कार पूर्ण क्रियाएं रक्खीं, जिनको एक मात्र परम गुरु ही समझ सकते थे, और कहा जो इन सब क्रियाओं का सफलता पूर्वक सम्पादन कर सके, वही उनका प्रतिनिधि माना जाय । वे इस प्रकार हैं ।

१– निम्नतम कोटि के अभ्यासी को भी एक ही मिनट में गुरु द्वारा दिए जाने वाले आध्यात्मिक प्रशिक्षण को ग्रहण करने योग्य बना देना ।

२– किसी भी अभ्यासी को एक ही मिनट में आत्मसाक्षात्कार के सभी स्तरों की अनुभूति करा दी जाय, परन्तु मृत्यु न होने पावे ।

३–सारे संसार को एक मिनट के भीतर समाधिलीन कर देना ।

४– किसी भी स्थान को एक मिनट में ही ऐसा शक्ति सम्पन्न बना देना, कि जो भी व्यक्ति वहां बैठकर ध्यान करें, वह आध्यात्मिक अवस्था में पहुँच जाय ।

किसी ने भी उनकी इस ललकार को स्वीकार नहीं किया । सम्भवतः सभी उमसे डरते थे । श्री रामचन्द्र जी का आध्यात्मिक शक्तियों के ऊपर जैसा प्रभुत्व था, वे सब उसे जानते थे । उन लोगों का स्वल्प आध्यात्मिक विकास वस्तुओ के

यथावत् स्वरूप को देखने में बाधक बनता था ।

अपने जीवन लक्ष्य की ओर– गुरुदेव ने एकाकी ही अपने कार्य को करने का सङ्कल्प किया । ऊपर से प्राप्त होने वाले आदेशों के अनुसार कार्य करने के लिए उन्होंने दक्षिणी पठार को चुना, जो पृथ्वी का सबसे प्राचीन पठार है, और जो भगवान् राम के समय से लेकर आज तक दिव्य आत्माओं का कर्मक्षेत्र बना रहा । जब प्रकृति पृथ्वी पर परिवर्त्तन और पुनर्व्यवस्थापन करना चाहती है, तो प्रायः ऐसा ही होता है । उन्होंने दिसम्बर १६४४ से फरवरी १६४५ तक प्रच्छन्न रूप से दक्षिण भारत का भ्रमण किया ।

उनके द्वारा किया गया कार्य अद्भुत है । राम और कृष्ण के युग में संसार के समक्ष जो समस्याएँ थीं, वे न तो इतनी संख्यातीत थीं और न ऐसी जटिल, जैसी कि वर्त्तमान युग की हैं । आज प्रत्येक मानव का पुनर्निर्माण अपेक्षित है । प्रत्येक देश को पुनर्व्यवस्थापित और आध्यात्मिक मूल्यों से समृद्ध करना नितान्त आवश्यक है । इसके लिये सूक्ष्म प्रक्रिया के साथ सुनियोजित प्रयास की अपेक्षा है । अतएव हमारे गुरुदेव ने अपने आध्यात्मिक सतीर्थ्य पं० रामेश्वर प्रसाद मिश्र से परामर्श करके अपने पूज्य गुरुदेव की पुण्य स्मृति में एक संघ बनाने का निश्चय किया । उनके सभी गुरुभाइयों में श्री रामेश्वर प्रसाद मिश्र ही एक ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने उन्हें अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया था । अतः उक्त निश्चय के अनुसार शाहजहाँपुर में श्री रामचन्द्र मिशन की स्थापना की गई, जिसके संस्थापक और अध्यक्ष स्वयं श्री रामचन्द्र जी बनाये गये ।

मिशन के क्रियाकलाप का उल्लेख करने के पूर्व मैं पाठकों के हित की दृष्टि से यह लिखना चाहूँगा कि मार्च १६४५ में हमारे गुरुदेव पूज्य बाबूजी ने भगवान् श्रीकृष्ण के यथार्थ जन्मस्थल को खोज निकाला । अभी तक यह स्थान कृष्ण भक्तों के लिये अज्ञात था । जहां पर उनका दाह संस्कार किया गया था, वह स्थान भी जमुना के कछार में रेलवे पुल के नीचे उन्होंने खोज निकाला ।

संघ निर्माण के लिए उन्हें समुचित संख्या में लोग नहीं प्राप्त हुये । अतः उन्होंने मिशन के कार्य को आगे बढ़ने के लिये अपने परिचितों की सहायता ग्रहण की । १६४५ में मिशन का रजिस्ट्रेशन हुआ । दशाधिक बर्षो तक मिशन का कार्य उन्होंने अपने पैसे से ही किया, तथा सहस्त्रों रुपया व्यय किया । नियमित रूप से प्रत्येक बर्ष भ्रमण करना आवश्यक ही था ।

१६४६ ई० में पं० रामेश्वर प्रसाद मिश्र की सहायता से मैं उनके सम्पर्क

में आया। उस समय मैं प्रयाग विश्वविद्यालय का छात्र था। इसके पश्चात् उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का मुझे व्यक्तिगत रूप से ज्ञान है।

जनसाधारण के समक्ष सभी तथ्यों का रहस्य खोलने से यद्यपि मेरी कलम जबाब दे रही है, तथापि उनमें से कुछ का उल्लेख करने की धृष्ठता कर रहा हूँ। १९४८ में उन्होंने मिश्र और स्वेज नहर के सम्बन्ध में जो कुछ बताया था, वह आगे घटित हुआ। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिये उन्होंने जो सूक्ष्मकार्य किया था, उसका ज्ञान कुछ ही लोगों को था। लार्ड वेवेल के अकस्मात् वापस चले जाने से लोगों को आश्चर्य हुआ था, परन्तु मुझे नहीं, क्योंकि मुझे गुरुदेव के तद्विषयक कार्य का ज्ञान था। धनुष्कोटि का भावी विनाश उनके सहकर्मियों को १९४९ से ही विदित था। पाठक सोच सकते हैं कि घटना हो जाने के बाद उसको पहले से ही जानने का दम्भ अनेक ढोंगी लोग किया करते हैं। परन्तु हमारे गुरुदेव के सम्बन्ध में यह बात ठीक नहीं है। यदि आगामी घटनाओं पर प्रकाश डालने की स्वतन्त्रता मुझे दी गई होती, तो मैं अपने कथन की सत्यता प्रमाणित कर देता।

१९५९ में बातचीत के दौरान गुरुदेव ने बताया कि लाल चीन का विभाजन हो जायगा। इसके लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। और इसका घटित होना अवश्यम्भावी है।

उन्होंने अपनी पुस्तक 'सत्य का उदय' में लिखा है, "रूस का अस्त्र स्वयं उसी के लिये घातक हो जायगा। अपनी ही जन्मभूमि में साम्यवाद की कब्र बन जायगी।" यह यथार्थ सिद्ध हो रहा है। चीनी और रूसी सेनाओं का संघर्ष इसका प्रमाण है।

गुरुदेव की सबसे बड़ी देन आध्यात्मिक क्षेत्र में है। उन्होंने सारा वायुमंडल शक्ति से अनुप्राणित कर दिया है। परिणामतः लोगों में आध्यात्मिक पिपासा की वृद्धि हो रही है। सारे संसार को जीवन की यह विद्या पद्धति स्वीकार करनी होगी।

आध्यात्मिकता के इतिहास में किसी भी महापुरुष ने जीवन्मुक्तों का निर्माण नहीं किया, जब कि गुरुदेव ने कुछ लोगों को आत्मिक विकास के चरम सोपान पर पहुँचा दिया है।

अपने शिष्यों के प्रति उनका व्यवहार प्रेमपूर्ण और भाई चारे का है। मिशन में सभी लोग उनको बाबू जी कहते है। वे वस्तुतः हम सभी के पिता हैं।

उनका जीवन सरल और अहंकार विहीन है। इस अव्यवस्थित जगत् में व्यवस्था लाने के लिये उनका अवतार हुआ है। उनके साथ केवल दो दिन रहकर कोई भी इस बात को देख सकता है। वे स्वयं व्यवस्था और संघठन के शरीरधारी प्रतीक हैं।

उनकी रचनाएँ—उनकी पहली पुस्तक १९४८ ई० में प्रकाशित हुई। इसमें सहजमार्ग के दस सिद्धान्तों की उर्दू में व्याख्या की गई है। इसके अनन्तर १९५० में 'Efficacy of Raj Yoga in the light of Sahaj Marg' तथा १९४५ में 'Reality at Dawn' अंग्रेजी में प्रकाशित हुई। उनकी चतुर्थ पुस्तक 'अनन्त की ओर' हिन्दी में १९५८ में प्रकाश में आई। आपकी नवीन पुस्तक Sahaj Marg Philosophy (1969) है इस बसंत उत्सव पर आपकी पुस्तक Voice Real प्रकाशित हो रही है उन्होंने साधक समुदाय के कल्याणार्थ ब्रह्मसाक्षात्कार की जिस पद्धति का आविष्कार किया है, एक मात्र वही पद्धति मनुष्य को ब्रह्मरूप बनाने में समर्थ है।

आज संसार में साधुसन्तों की संख्या काफी है, बीसों प्रकार के जप और मन्त्र हैं, तथा देवी-देवताओं की संख्या तो अगणित है। लोग इनकी ओर श्रद्धा भक्ति पूर्वक आकृष्ट भी होते हैं। परन्तु यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि ये साधन थोड़ा फल तो प्रदान कर सकते हैं, किन्तु ब्रह्मसाक्षात्कार रूप पूर्ण और अन्तिम फल देने की सामर्थ्य इनमें नहीं है। साक्षात्कार की उपलब्धि तो किसी ब्रह्मभूत गुरू के द्वारा कराए गये सम्यक् ध्यान से ही हो सकती है। सहजमार्ग में मनुष्य को इसी के योग्य बनाया जाता है।

पूज्य बाबूजी के गुरूजी ने अपना कार्य समाप्त करते समय उनको आदेश दिया था कि जनता में इसका प्रचार करो। अतः अपने बचन के अनुसार उन्होंने इस रहस्यविद्या को इतना सरल और स्वाभाविक बना दिया है कि साधारण से साधारण मनुष्य भी सरलतापूर्वक जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जो दिव्य आत्मा हमारे मध्य आज पुनः विद्यमान है, उसको पहचानने में हमें विलम्ब नहीं करना चाहिये। क्या हमें उस महापुरुष की अपार करुणा से लाभ नहीं उठाना चाहिए, जो सर्वसाधारण के लिये सुलभ है। उनके बाहरी व्यक्तित्व की सरलता और विनम्रता से हमें धोखा नहीं खाना चाहिये। हमें यह एक ऐसा बहुमूल्य अवसर प्राप्त हुआ है, जिसको यदि हम इस

समय खो देंगे, तो फिर सहस्त्राब्दियाँ बीत जाँयगी और ऐसा स्वर्णिम अवसर शायद ही हाथ लगे।

With Best Compliments from

MEGHDOOT

Manufacturers of

High Class Paints, Varnishes, Adhesives (Joycol/Micacoll) Cement Dry Colours and Lime Colours etc.

MEGHDOOT PAINTS & CHEMICALS (INDIA)

Head office: **7/41, South Patel Nagar, New Delhi–8.**

Factory: **12th Mile Mathura Road Amar Nagar Faridabad (Haryana)**

Sole Distributors:

M/S. Saluja Brothers, Karol Bagh, New Delhi–5

Phone : 562685

OUR PUBLCATONS I

1. Efficacy of Raj Yoga (English)
   by Shri Ram Chandraji
2. Reality at Dawn (English)
   by Shri Ram Chandraji
3. Satyodayam (Tamil) Translation of No. 2
   by Shri A. Balasubramaniam
4. Satyodaya (Kannada) Translation of No. 2
   by Shri S. A. Sarnad
5. Satyodamu (Telugu) Translation of No 2
   by Shri N·K umaraswami
6. Satya Ka Uday (Hindi) Translation of No.2 *Under*
7. Anant Ke Oer (Hindi)
   by Shri Ram Chandraji *Under*
8. Commentary on Ten Commandments of Sahaj Marg (English)
   by Shri Ram Chandraji
9. Towards Infinity (English)
   by Sri Ram Chandraji *Under*
10. Thus Speaks Shri Ram Chandraji
11. Sahaj Marg Philosophy
    by Shri Ram Chandraji
12. Sahaj Marg-Shri Ram Chandra's New Darsana (English) by Dr. K. C. Varadachari 1:
13. Lectures on Sahaj Marg
    by Dr. K. C. Varadachari 1
14. Sahaj Marg and Personality Problems and Yoga Psychology and Modern Physiological Theories
    Edited by Dr. K. C. Varadachari
15. A Peep into Sahaj Marg (English)
    by Shri Iswar Sahai. :

Publication Department, Shri Ram Chandra Mission
Shahjahanpur, (U. P.) India.
Sahaj Marg Printing Press, Shri Ram Chandra Mission Shahjahanpur U. P.