

1967 Jan

Shri Ram Chandra Mission

* ओ३मृ तत्सव् *

सहज-मार्ग SAHAJ MARG

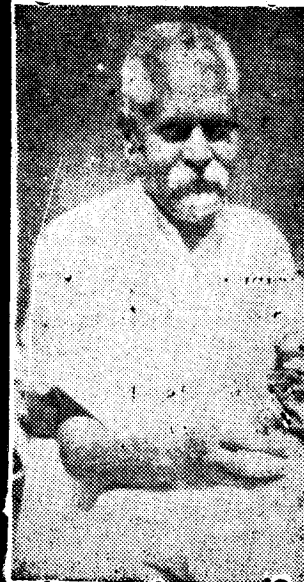
(Bi-monthly, Spiritual)

Shri Ram Chandra Mission

Publication Department

SHAHJAHANPUR U.P.(India)

We have received a severe shock in the form of the sudden passing away of respected Shri Ishwar Sahai ji on January 2, 1967 at 9 P.M. after a very brief illness of about two days only. His association with the Mission from its very inception, in the capacity of a faithful constant companion of Revered Shri 'Babuji' makes us all mourn his loss as entirely irreparable.

Every member of Shri Ram Chandra Mission is well

acquainted with the many qualities of the head and heart of the departed elder. His services to the Mission as one of the most accurate exponents of its ideology remain memorable; his capacities as an organizer and disciplinarian stand unparalleled; his sense of dedication to the cause of his choice and attachment sets an ideal for adoption and emulation to every body. Shorn of the inevitable limitations of the human frame of existence, he merges now into the limitless ocean of the Master's benigance, to shower it to all and sundry. May he attain the highest possible reach in the sphere the Unfathomable Divine

On behalf of all the members of Shri Ram Chandra Mission, the editors of 'Sahaj Marg' journal pay their respectful homage to the memory of the departed, and offer their heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

Their loss remains literally our own.

Editors

Editors

All rights reserved

Dr. S. P. Srivastava M. A. Ph. D.

January 1967

Dr. Kashi Ram Agarwal N. D. Yearly Subscription 5.00

One Copy 1.00

CONTENTS

Subject	Writer	Page No.
1 Prayer		1
2 Editorial		2
3 Sadhana or Abhyas	Sri Ram Chandrajji President	5
4 Through mind to Reality	Sri R. Seshadri	10
5 Ritualism	Sri Raghavendra Rao Bsc. B. E. M. I. S. E	16
6 Live in God	Sri G. Vijayrangachari	19
७ अंधेरा उजाला से परे	श्री रामचन्द्र जी अध्यक्ष	२५
८ साध्य और साधन	श्री हरि दत्तसिंह	२७
९ प्रभु का विश्वास (काव्य)	श्री सुरेश चन्द्र	३२
१० सहज-मार्ग एक नूतन युग दर्शन	श्री जगदीश कुमार 'मूगेश'	३३
११ गीत	श्री रमापति डीगंर	३८
१२ घर जाकर देखना	श्री रा० न० महेन्द्र कर	३९
१३ परम लक्ष्य की खोज	श्री उमाशंकर आर्य	४४
१४ अनंत यात्रा		४७

* ॐ *

सहज मार्ग

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।

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

* प्रानार्थ *

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.

Editorial

Theory and Practice under SAHAJ MARG

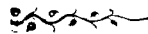
As stated in the editorial article in the earlier issue of this journal, Sahaj Marg successfully endeavours to turn a new leaf in the history of India's age old evernew tradition of thought and culture both on the theoretical and practical fronts. On the side of practice the essential ingredient of Yogic Sadhna is shifted out from the chaff of comparatively less important actors and aspects gathered and hardened through mistaken emphasis in the lengthy tradition of purely scholastic or zealously mystical approaches to Yoga and Brahma Vidya. Sahaj Marg introduces freshness and refinement of treatment in adjusting this ancient vidya to the needs of the progressive human civilisation of today and makes it available for experiment and use at the level of a cultivated common man. On theoretical side also the scope for freshness and refinement of treatment is introduced and ensured through emphasis on the appropriateness of the course rather than the content of theory. This, however, has provided only the key to a flood-gate of the logical and epistemological system underlying Yoga and Brahma Vidya. This system has to be worked out and discovered in its full freshness and originality, keeping into view the dangers to which many earlier attempts to that end have succumbed.

Theory and practice remain essentially inseparable. But the emphasis on one or the other has shifted from time to time. Particular individuals, discipline and cultures also differ from one another in their inclination and devotion to one or the other.

Sahaj Marg recognises a circular relationship between the theoretical and the practical in point of Reality as such. Appropriate practice remains grounded in, as also, it leads to the knowledge of the Real. An individual aspirant has to make a start in accordance with his own inclination and capacity. Living in harmony with Nature is the goal. Someone endowed with intellectual excellence and poignancy may insist on knowledge first, and then have his way of life moulded by it. The other one of a predominantly active cast may alter the order of priority starting with an actual living as laid down by the seer and the wise, and come to grasp the meaning and value of that living as stemming from the structure of Reality that constitutes the theory of Nature with which he has to harmonise himself. The paths of knowledge and action both ultimately lead to one and the same goal.

Any significant achievement and progress in either of the pure and applied fields, however, again depends on the efficiency in the use of the technique of proper attachment and continued devotion to the purpose in view. This technique in its own turn has a detailed practical aspect based on the psychological theory concerning the nature and function of attachment and devotion. Eventually it has sometime been presented as an independent self contained path at par with those of knowledge and action, instead of being supplementary to them. Infact the fundamental methodological error everywhere consists in separating what is only to be distinguished. The biggest obstruction to the vision of Reality as such consists in our habitual facility in favour of the logic of analysis containing even the logic of synthesis under itself as a contradictory category. This habit inherits in the very constitution of intelligence at the level of discursive consciousness based on the duality of subject and object.

The theoretical and practical aspects of Sahaj Marg are intended to be discussed and detailed serially under the editorial column of the journal entitled "scientific survey of Sahaj Marg" and "way of life under Sahaj Marg" respectively. Under Sahaj Marg we only distinguish without separating the theoretical from the practical. The practical, however has to be underlined for the purpose of Sadhna. We have to go in order to know and to be. As such we propose first to start the series of articles under the broader heading "Way of life under Sahaj Marg" from the next issue of this journal. We shall very much welcome and appreciate constructive comments and suggestions from our readers, particularly Abhyasis. We shall be thankful even for frank and sincere adverse criticism, if any, and do our best to improve our views in the light of such comments. We seek and feel sure of the good will from all concerned in our venture blessed by the grace of the Master—benign and supreme.

SADHNA Or ABHYAS

(Sri Ram Chandraji President)

The world today, is in a state of unrest and disorder. Every body seems to be crying for peace. But all the efforts for bringing about peace appear to end in failure. The reason is that they are all mere external, touching only its outer surface. As a matter of fact far from being a question related with the world in general, it is really the problem of the individual which must be tackled with individually. World peace is closely related with the peace of the individual for which one has to take into account the inner state of one's mind. If the man's mind is brought to a state of peace and order every thing in the world outside will appear to him in the same colour. For the establishment of the world peace it is therefore necessary to adopt means which might promote the feeling of peace and calmness in the mind of the individual. Therefore all that we have to do for the purpose is to introduce proper adjustment in the mental tendencies of the individual. That comes up to the proper moulding and regulation of mind. It is therefore essential for us all to develop peace of mind with in the individual self. This can best be achieved if one takes up the spiritual ways of living.

One of the greatest speciality of Hinduism, as Swami Vivekanand puts it, is that it prescribes methods of worship for the people of every standard, of every taste, mentality and talents. For the one there is the worship of idols and images, for another, that of Gods and goddesses, for still others that of the formless God, for some there are the practices of Hathayoga, for others there is the Rajyoga and so on. In

(6)

short it depends upon the capacity, which one has developed in him by the effect of the Past Sanskaras.

Numerous means and practices are advised for the purpose but the most important features of it is often found to be lacking almost everywhere. The proper moulding of the tendencies of mind is the primary factor of every Sadhana. The regulation of mind must therefore be the very basis of the Sadhana. The mind which in its primordial state was as pure and regulated as anything has now been spoiled and polluted by our wrong ways and doings. It is, now, to be set right so as to resume its primordial state. Almost all sadhanas have the same purpose at the base. But the most vital need for it is that of a worthy guide must be really capable of leading him along to that which he finally aims at. As for liberation almost all agree that Rajyoga alone is the surest path and everyone destined to be liberated must for sure come up to it sooner or later. Our system known as Sahaj Marga runs closely on the lines of Rajyoga in its purest form, free from amalgamation of any kind. Close association with one of calibre is an absolute necessity for the successful pursuit of the system. But for that one must therefore seek for a worthy Guide to lead him on, along the path, supporting him by his own superior power, transmitted to him through the Yogic process of Pranahuti. That is the only effective way for bringing forth the desired results. If such a one is available and accessible, the work can be accomplished in no time and with the least labour on the part of the abhyasi. But there must be the real craving as well in the heart of the abhyasi.

There are two aspects of Sadhana, one (self practice) or abhyas and the other the (Master's help) and support. We

(7)

undertake abhyas or self effort. In order to develop the required conditions with in us self effort alone is not all and enough. It must be supplemented by the Divine Grace which is the only thing required for the purpose. Now the flow of the Divine Grace is directed towards the Abhyasi through the medium of the Master alone. Thus the real thing to be invoked by the abhyasi is the Divine Grace coming to him through the Master, Abhyas, where as is only a means for making one's self deserving of it. In Sahaj Marga the Divine Grace is directed towards the abhyasi through the process of Pranahuti. As a matter of fact what Pranahuti does for the spiritual uplift of an abhyasi and the removal of complexities, in a short time, independent effort can not do even during the course of a full decade. Serious difficulties often arise when meditation is practised independently in accordance with the old methods prescribed in books. Under the old system, one has to keep on struggling with the mind in order to suppress its unceasing activities. This continues all the time and there is practically no meditation at all and all the time devoted to meditation is lost in struggling and suppressing. In order to overcome this greatest difficulty we under the Sahaj Marga system, simply connect ourselves with the Master's power whose mind senses and faculties are all thoroughly disciplined and regulated. His power then begins to flow in, regulating the tendencies of our mind also. The Master's help is therefore of primary value for sure success.

Thus our tiring labour for lives can be saved only when by God's grace we are able to get a master like that. They may be rare no doubt but a true seeker can never fail to trace out one such if he is real earnest about it. But even then he has to prepare himself to receive the grace

by becoming plain, simple and unassuming. In that case alone can the true light dawn upon him.

I do not hereby mean to advocate the orthodox idea of gurudom in any way. In our sanstha we take it in the form of common brotherhood with a spirit of mutual service and sacrifice. We strongly condemn the practice of gurus demanding personal service from the disciples on the ground that thereby they shall be developing pious sanskaras in them. On the other hand we uphold that a teacher or guru should act in a spirit of service, serving the disciple not only spiritually but also physically if occasion arises.

But the selection of a worthy guide or guru is no doubt a very difficult job and the slightest error in this connection is often disastrous. On the basis of my personal experience, I may give you an easy method of judging it. When you happen to come in contact with one, try to understand whether or not, his association promotes in you a feeling of peace and calmness and that the restless tendencies of your mind seem to be silenced for the time being atleast, without causing any weighty effect upon it. If it is so you must thereby conclude that he can be a fit man to help you on in the solution of your life problem.

Realisation is a practical pursuit for which direct perception through practical experience is essential. Moreover the rigid rules of life put forth as essentials for the pursuit are hardly practicable in the normal life of the day. What the world needs today is an efficient method based on scientific lines and running in close collaboration with our normal living. Our great Master, with due regard to all those difficulties and keeping in view our physical and mental

disabilities and shorter lives has by his kind grace, offered us this easiest way which ensures greatest success in the least possible time with-out unnecessary toil or exertion.

Under the Sahaj Marga, the Master by the application of his inner powers, awakens and accelerates the dormant forces in the abhyasi to action and diverts the flow of Divine current towards his heart, through the process of Pranahuti. As a result the abhyasi begins to advance spiritually, experiencing more and more of bliss. The abhyasi has only to prepare himself to receive it, or in other words to make himself capable of and deserving it. In this way all that previously required ages of persistent labour and hardship can now be achieved very easily in a far lesser time and with least labour. But it is all practical and only a practical experience can reveal its merits.

Usually, people initially aim at the cessation of the activities of mind. This can best be achieved by linking ourselves with the great power which is beyond the range of senses or in other words with one who has transcended its limits. By connecting ourselves with such a person with love and devotion and by practising abhyas in the right manner, we begin to transform accordingly. In short we have to break down one by one the bondages which serve to keep us down under limitations.

“Through Mind To Reality”

(Shri R. Seshadri)

“The kingly thing in us is ‘THOUGHT’ which ultimately develops, steering us to our goal. Thought ultimately takes the form of reality and appears in naked form, so to say.”

(Efficacy of Rajayoga by Shri Ram Chandra ji).

The Mantradrasthas, the seers of thought, the great sages of Aryavarta, who would not take anything for granted without delving deep into the truth, investigated into the development of psychical power in men, and they made a science of it. This can be developed in a natural way (Sahaja) systematically studied, practised and acquired. They termed this science as ‘Raja Yoga’ the king of yogas, the royal highway to union with the Divine.

The ideal of training in this path is to make man a dynamo of power, to develop his inner personality and through him influence other fellow beings in the real and right direction. It is not only to develop the intellectual powers in him, but it is to unveil the seemingly hidden spirit in him. The great philosophers, the intellectual giants of the world wrote marvellous books, but scarcely influenced anybody’s inner man. But men of spirit, Realised souls, moved countries in their life time. The philosophers touched the intellect, Realised souls touched life.

The science of Yoga claims that this personality in man can be developed and strengthened by proper attention to observing and practice (Abhyasa) of certain laws and methods. This has a universal application. The poor who is suffering, the rich who forget themselves in luxury, the businessman who

reports to be ever active, the worker who sweats for his daily bread, the ordinary house-holder who is ever immersed in his daily problems, and the sanyasi who claims to have renounced everything, any body can take to yoga and develop the personality in him. There is no bar of castes or classes, creeds or religion. Only the regular Abhayas should be there, of course, with the help of a guide of calibre., The utility of this science of Yoga is to bring the perfect man, in this one life, without being tossed about in the ocean of Samsara.

How to attain this perfection ? Certainly through Yoga. What is Yoga ? The word Yoga comes out of the Samskrit root ‘Yuj’ to join or connect. It is in other words to connect one’s mind with the Divine Mind Or Super Mind or the First Mind. In this ordinary world when we say so and so is highly connected, or well connected, what do we mean by this ? In common parlance we understand that so and so is a very influential man very powerful man he can get his things done easily, because of this high connections. Whenever this small connection in the material world carries so much power, then you can imagine, how much more powerful will a person be if his mind is connected with the Highest.

All the extraordinary powers are in the mind of man. This mind is a part of the Universal Mind or First Mind. When each mind is a part or fragment of the First Mind, each mind is connected with every other mind, wherever it is located. Mind is beyond space and time. When First Mind or Kshobha came into existence from out of the ‘CENTRE’ there was no space, no time. So, if every mind gets connected and becomes part of First Mind, it transcends

space and time. Even ordinarily we often find that distance makes no difference for the thought force to travel. How often we have found that we think and immediately that thought is manifested in somebody else. It may be in the same place, right in front of us, or in some other place on this earth. Generally, it is not the thought that is reaching direct. The thought gets dissolved in ethereal vibrations and these get resolved into the brains of another man. In one place there is dissolution and in another resolution. But at higher levels this thought transference is direct.

So, it will be seen that spiritual vitality also can be given, can be transferred from one mind to another. This process is called 'Pranahuti' or transmission in Sahaj Marga as propounded by Shri Ram Chandra Ji of Shahjahanpur. He says that it had been in vogue for a long time, it became forgotten for some centuries and was revived by the Grand Master of Fatehgarh. It is a process in Sahaj Marga, when the Master awakens the spiritual energy in the Abhyasis by transmitting the Divine Thought Force [the Prana of prana] and thus connect their minds with the First Mind.

There are various stages in the development of mind—the ordinary wandering mind, the controlled or regulated mind, the super-sensuous or superconscious stage of mind merging with the First mind and ultimately the stage of mindlessness also, if I may be permitted to call it so. The last stage is really where even the First Mind does not function because of the Pralaya or dissolution created within ones self and thereafter the mind which has been an effective ladder to reach the Highest becomes of no more use and that stage is described by the Master as 'Jnan Heenatha.' This shows that there is a continuity of mind. The mind is universal and all individual

minds are fragments of that universal mind, little waves in the ocean of 'Chitta.'

The founders, prophets and messengers of all Religions appear to have undergone into states of mind that were neither waking nor sleeping, in which they came face to face with certain facts or truths. This state may be called super-sensuous state of mind. The great Rishis of yore who have written the Vedas have stated that they have realised certain truths in their super-sensuous state and have put them on record in the form of Vedic hymns or Mantras. All teachings of Buddha came to him when he reached a super-sensuous state of mind and not through intellectual cogitations. Thus it can be seen that the human mind, at certain moments, transcends not only the limitations of the senses, 'Indriyas', but also the power of reasoning, 'Buddhi'.

'Man is man so long as he is struggling to rise above nature.' The yogi teaches that the mind itself has a higher state of existence, beyond reason, a super-conscious state. When the mind gets to that higher state then this knowledge beyond reasoning, metaphysical and transcendental, comes to him. This state of going beyond reason, transcending ordinary human nature, may some times come by chance to a man who does not understand its science; he as it were stumbles upon it. But there is a great danger in stumbling upon this state. In many cases the brain may become deranged. In a number of cases they open themselves to hallucinations. 'Whenever a prophet got into the super-conscious state by heightening his emotional nature, and stumbles upon certain truths, he brought away from it not only some truths, but some fanaticism also, some superstitions which injured the world as much as the greatness of teaching helped. This accounts for the mixture

of fanaticism and certain truths in Islam, because Mohammad stumbled as it were on some super-conscious stage as he was not a trained yogi'. A trained yogi will never lose the state of balance of nature. He will be a समधी. That is why we will find that Hindu Religion is never a fanatic one, because all ancient seers were trained yogis, who did not stumble upon truth, but discovered it by delving deep into it, by तीव्र विचार.

The finest part is what is called spirit and the grossest is the body. What is just here in the microcosm, is exactly the same in macrocosm. नर, the Man was created by नारायण, the God, out of himself. Man is only a grosser form of the Divine. If somehow the man removes the grossness in him, he becomes one with the Divine. Is it possible to remove the grossness in man? "Yes", says Master of Shahjahanpur. It is one of the processes in Sahaj Marg, called 'Cleaning', which is not in vogue in any other system. Hence the Master of calibre (I mean by this a Brahm Nisht) cleans by his will power the Sthoola, Sukshma and karan Sarirs or bodies (The gross, the subtle and causal bodies) of the Abhyasi of all grossness and darkness and thus enables him to attain a very superfine stage, at which stage he is fit enough and ready to enter into the Divine and actually merges into 'It.' This is only a thing to be experienced and not for any intellectual discussions, because this is beyond body, mind and intellect.

We all have that greater power lodged in the fine, not in the coarse or gross. We do not see any movement is so intense that we cannot perceive it. We can perceive thoughts only after they develop a great deal or after they become actions. We often complain that we have no control over our thoughts, over our own actions. How can we have it? If we can get control over the fine movements, if we can get hold of thought at the root, before it has become thought,

before it has become action, then it would be possible for us to control the whole. A man who has control over his own mind assuredly will have control over even other mind. All minds are the same, different parts of one mind. He who knows and controls his own mind knows the secret of every other mind and has power over every mind. There is no end to the power a man can obtain. Different sects of yogis made all sorts of experiments and some of them really showed most marvellous powers--Siddhis. Mind is a thing which moves all the time. चंचलता is its inherent nature. The moment one wants to study it, it slips. It is ever changing. In the midst of all this change it has to be studied, understood, grasped and controlled. It requires rigorous training. If there is any one who really wants to study this science he will have to start with that sort of determination the same as, nay, even more than, that which he puts into any business life. Even if the father, mother, wife or child dies, business is not stopped. Even if the heart is breaking we still go to our place of business, when every hour of work is a pang. That is business. This Science calls for more application than any business can ever require. Many men can succeed in business but very few in this. We are all after the 'Golden Fleece', the illusion of the Golden deer. Our thoughts move away from the Akshara.

"No words can express the various conditions or the states of mind which a man experiences during his march along the path of spirituality. It is only to be felt or realised."

If you brought your individual mind to the level of First mind, you have then only to jump above the First mind, where there is Centre or Almighty. When you realise your self to become one with that State, you have realised True Reality.,,

(Efficacy of Raja Yoga)

Ritualism

By

Raghavendra Rao

B. Sc., B. E., M. I. S. E.

First of all let it be made clear that we are not against any ritual or any religion. Our theory is, "The end of religion is the beginning of spirituality....." Ours is a purely spiritual path leading to full realisation of the Ultimate Essence of the entire Existence.

The aim of religion is to show to man that there is something infinitely superior worth aiming at; and once man realises this in the true sense and desires and wills to attain that Ultimate Aim, denoted as God by religion, the work of religion is over. Man has to take up the path of spirituality only for further progress.

When religion itself begins to offer the method of spirituality, it has necessarily to put forth rituals, ceremonies, mythologies etc., to preserve its own colour and individuality. These, in turn, take up so complicated and elaborate forms that religion is completely converted into ritualism.

Every religious ritual has got some sense, some meaning, some symbolic representation, or some suggestion of a subtler expression. When this spirit is lost sight of, it degenerates into mechanical ritualism consisting of ordered formalities only. Ritual starts with the intention of worshipping the Supreme but due to perversion it degenerates into mere show and self-aggrandizement.

The power of suggestion is immensely used in almost all rituals; it is more so especially in vedic rituals. If the ritual is properly carried out by a competent and worthy

(17)

personality, the suggestion implied in the ritual is directly absorbed by the subconscious mind of the performer and the intended result is very effectively achieved. Even lasting and permanent results can be achieved if he who conducts the ritual has got command over the sentient powers of Nature. But such persons are very rare. And for such a one there is no necessity of any ritual.

Ritualism can be very effective for the fulfilment of the baser aims. But in this, persons to be exploited should be of weak minds. Indeed, some so-called spiritual organisations have used and are still using various rituals, in the name of occultism, spiritualism etc.; to keep their members and supporters in firm grip and even under mental bondages. The instincts like fear, curiosity and desire for pleasure etc. are fully exploited in tightening the grip. Mind is fully drugged up by the habit of and addiction to the ritualism. Such persons' inner condition becomes extremely gross and solid, without any hope of sublimation. One should always guard himself against falling a prey to such secret and occultist ritualism and such societies.

Really speaking, every act done with the idea of dedication to some noble ideal, becomes a ritual. The religion says that man should dedicate his each thought, word and deed to God. This idea of dedication moulds the thought, word and deed into rituals. Ritual, thus, instead of becoming a mechanical habit, remains as a living link between man and God. But, as such thought is likely to push a man beyond the four walls of religion, each religion prescribes its own characteristic rituals, some to be performed compulsorily and some optionally by every

one of its members and some to be performed collectively by groups of its members.

The multiplicity and mechanicalness of rituals have influenced different people in different ways. At one end there are the so-called intelligent class of persons who, mistaking ritualism for religion, have left off all rituals and even the religion and turn their noses up on hearing the name of religion, and wish others to consider them as agnostics or atheists. At the other extreme there are the so-called religious persons who also have mistaken religion for the rituals and go on performing all the rituals punctually and tamely, and demand of God to give them the gate passes for heaven. There are various intermediate types also. But, strictly speaking, as the rituals have become the part and parcel of people's religious, social and cultural heritage, one should not abhor them. And, as many of them have become extremely elaborate, mechanical and even too much expensive, the intelligent members of the society must try to simplify and spiritualise the absolutely essential ones.

There is a certain beauty and charm in ritual. It directly appeals to the sensitive heart and inspires some noble idea or thought. But once it becomes mechanical and spiritless, it becomes a useless burden. Ritual is an external means for enforcing discipline. Its power can be utilised, as described above, to discipline the mind also. But great care and precaution should be taken to see that the mind is not adversely affected by getting addicted to the grosser aspects of the ritual. Almost all the great reformers in the past, have criticised the ritualistic trends of their times. They have exhorted their fellow-men to rise above all ritualism. The only reason for their exhortation appears to

be the excessive addiction to the external formalities only and losing the inner spirit entirely.

It is, however, certain that mere ritual cannot give man liberation or realisation of God. It can, at the most, inspire the heart with some noble ideal. It is the practice of spirituality alone which can take man to higher and subtler and nobler levels of being. Yet, simple and powerful rituals may be occasionally required to inspire man to take up the right path leading to the Ultimate.

Live In The Thought Of God

Shri G. Vijayrangachari

No wiser set of words were ever perhaps said, no finer counsel ever tendered, nor a profounder sermon ever preached. These words do echo the teaching of a whole gospel. They contain the wisdom of a full scripture. They are certainly not anti-life nor are they limited just to one side of life. They cover the entire gamut of life, its each nook and corner. They have a sustaining power which can reach beyond the commonplace of earthly scene deacease and decrepitude, decay and death. They are more than a match to the materialistic giantism of the present day. A creator itself of pure mind and life-energy, they remind one of the glory of the beyond. They shall survive and outlast the expansive efficiency of machine-minded progress. They promise to rise tall and true to meet and even cut at the pomp and resource of all the sloganraising cults. They are sufficient answer to the superficial dynamics of the west. These words beckon from behind a wisdom of centuries. They emphasise a 'way of life', and harken from a hoary past.

That a constant communion with the Supreme is the essence of all spiritual sadhana, is an admitted fact. That it is the ground of all methods and the acme of each path of approach to the final experience is an indisputable fact again. However, this unbroken chain of remembrance—to put the idea in different words—presupposes the base of a living link and what profounder direction than indicated, in the title outest of words, can forge that much desired link? The words of Gita as said in the eighth sloka of the twelfth chapter reverberate with this very echo:

‘Fix thy mind on Me and let thy reason enter Me
And brook no doubt at all, thou shalt ever live in Me’.

A very forceful expression—Na samsayaha—had to be employed by the Lord to drive home the emphasis of His teaching as though He had anticipated the doubting nature in the modern man, agitated with a thousand miseries, his mind running away in all conceivable directions, restless and suffering from a host of imperfections. The Lord has repeated the warning in the fortieth verse of the fourth canto where he says: Samsayatma Vinashyati—Nayam lokosthi Na Param Na Sukham Samsayatmanaha, i. e., the unbelieving steeped in doubt rushes to destruction; he has no happiness in this world or the other beyond.

Living in the thought of God does not mean the lazy life of a lotus-eater. It is an active and dynamic life but lived under the protective umbrella of the Supreme one. All duties requiring to be done have to be performed, not willy-nilly, but with alacrity, enthusiasm and efficiency. Only the emphasis on the agency has to be shifted, substituted for, and even transformed. All work and each ordained duty is done

as ‘divine’ duty, done as an agent of God, under God’s inspiration and on God’s behalf so that the weight of actions are not felt, their dark shadows not cast, their burdens not overborne. This is more than what is contemplated under the scheme of Divine Life which being somewhat exclusive may tend to be dry. It is not irresponsible as must be the life of a run-away from the sacred duties of a house-holder. It is not the indifferent life of an escapist. It is indeed a composite amalgam of the human and divine, of the immediate and ultimate, of Samsara and Nirvana, the supposed incompatibles running side by side. It makes for a unity of princely qualities with perfect purity, of human kindness with a piteous piety, of sympathy and love with unremitting co-operation, in short, of all that is worthy and virtuous in human nature with the intellect of a sage and the passionate devotion of a martyr. In other words, it is not the feeling: ‘Son! why is this?’ responded with the reply: ‘My father! it is the custom of my race’, but a profounder one indicated in the union of man and God. There have to be no walls of separation between the two, between worldly life and life in God.

How is this to be rendered in actual practice? How can one live in the thought of God? Is the idea not an utopian hope? Can one achieve the unworldly along side the worldly? What path can ensure the pattern of life being postulated for? And what manner of effort is called for in the direction? The answers, fortunately, are all in the affirmative. The pattern posed is definitely positive and workable, It is not utopian as feared. The path opening out is Sahaj Marg or the natural path for the realization of God. It is eminently possible to live in the ‘thoughts of God’ side by side maintaining contacts with the ‘things of the world’. A sincere effort,

but not by any means overtaxing is required because the law is: 'Nothing for nothing'. More questions may arise than are posited but satisfactory answers to all these shall be found in Mahatma Rama Chanderji's thought-provoking book entitled: 'Reality at Dawn'. To this book, therefore, the attention of all sincere seekers is respectfully invited as only a very brief account can be given of the processes involved in the narrow compass of a short article.

The steps may be classified, only for convenience, as (1) routine, (2) fore-ground, (3) ground, [4] back-ground, [5] over-ground and [6] extra-ground.

The routine part is the general cultivation of what goes by the name of virtuous qualities as opposed to the vicious. Then come the right attitudes of speech, conduct and manner. It is more or less the ethical or the moral base of all systems of self-culture. The dos and donts naturally come in but not to the degree maintained in the monistic systems. It should not be difficult for anyone to chart oneself in this direction having due regard and consideration to the time, place, circumstance, position and environment individually placed in.

On the fore-ground may appear the important issue of 'Goal in Life'. Sahaj Marga fixes this at the highest possible point of human reach and states it as 'Complete oneness with God'. This all-high fixation acts as a powerful rudder in the voyage of life and makes the sail both safe and sure. All the remaining activity must spin and adjust round the idea of this goal and the centrifugal forces initially released would make for a general state of order until affairs have had time to settle down. This is the first and foremost

requisite, and being of an imperative kind, and because also all progress is dependant on the tenacity with which one holds to this support, of his goal, one must carefully condition oneself to it, rationally, emotionally and intellectually.

The ground position is the every day practice consisting of meditation in the morning--duration, half an hour to one hour, meditation in the evening--half an hour at the minimum--and the prayer at bedtime according to prescribed text. Both the meditation proper in the morning where the Divine presence is invoked as light in the heart and attention turned inward to it, and the meditation in the evening known as 'cleaning' to remove from the system all the negativities and disturbing elements standing in the way of spiritual progress, depend for result on the thought-power predominant in man, his kingly possession too.

For satisfactory progress, the back-ground must be carefully cultivated. It consists in nurturing the personal qualities of will, confidence and faith. For if these are lacking in the required measure, progress is bound to be slow. These qualities are, indeed, at the back of all human endeavour and account for his success or failure in life. The faith to be developed consists of faith in the goal of life, faith in oneself, faith in the means adopted and last but not the least, faith in the Master.

The over-ground may be stated to be the conditioning implied by 'moderation'. It makes for a balance in all activity so that only the necessary strain which it can take is placed on the mind and it is not overworked or over-burdened. It may also include a scheme of study of books conducive to the upkeep of spiritual environment. By the self-analysis

this process might induce a right understanding will develop. Constructive discussions, writings, and speeches on useful topics, may be included in this category.

The extra-ground aspect is a special cultivation again. This is essentially a process of divinising every-thing met with. Thereby burdens are reduced, attitudes are transformed, outputs are increased, and efficiency is multiplied. As the sense of agency is transferred so the results, good, bad or indifferent leaving no weight of samskaras for a future build-up. Viewed under a Divine aegis, everything turns to purity-ideas, actions and thoughts. The other two important considerations are 'surrender' and 'constant remembrance' which when developed hasten the process of spiritual elevation. Without a divine basis and inspiration these important faculties do not develop and so make it difficult to live at all in the thought of God.

Sahaj Marga therefore is such a flux of human activity as makes for a complete harmony in life. Keeping one always in the thought of God, it leads him ultimately into the blessedness of a union with him. Do not all Upanishads declare with trumpet voice that as man thinks so he becomes!

अंधेरा उजाला से परे

(श्री रामचन्द्र जी अध्यक्ष)

अंधेरा था फिर उजाला भी शुरू हुआ तब हमारे देखने की आदत हुई। बीनाई (Eye sight) हमारे साथ जरूर थी। देखते-देखते हम उजाले में फिलज बड़े। मामला चमकीला था दिल लुभाने लगा। चमत्कार और रोशनी का अन्दाज दिल को पसन्द आया। फिर क्या था हर चीज हम देखने लगे और रगबन (रुम्मान) का बीज तो पड़ ही गया था। खेल-बूद और दिल बहलाव की सूत्रों हमने अखतियार कर ही ली।

माया की भीनी हालत से हम उसकी ठोस हालत में आ ही गये। माया में एक ऋजीब बात है कि जो उसकी ठोस हालत है वह हमें भीनी मालूम पड़ती है और जो भीनी है वह ठोस और यही उसकी बाजीगरी का पंच है जो अकल पर पत्थर डाल देती है। बजाए एक के दो दिखाई देते हैं और फिर बेशुमार और यह चमत्कार ऐसा अच्छा लगता है कि उससे सरी (तबियत नहीं सरती) नहीं होती।

मुदते गुजर जाती हैं। सदियाँ गुजर जाती हैं। मगर हम अपने दिल-बहलाव की सूत्र से नहीं गुजरते। मगर जब कभी कुदरत कामला मोजजन (कुदरत में भरपूर लहरें उठती हैं) होनी है तो हममें कुछ रमक इससे ऊपर वाली हालत की भी आ जाती है।

अगर अभ्यासी की हालत (तबियत) सादिक (सच्ची) बन चुकी है तो यह रमक ऐसी खुशबू है कि बाग तक पहुंचा कर फूल का नजारा (दृश्य) सामने ले आती है। जब यह चीज है तो फिर बुलबुल ही बनकर चहचहाने से लुटक व सरूर (मजा व आनन्द) शुरू होता है। आप कहेंगे कि जिसकी वृ थी वह चीज सामने है फिर बुलबुल बनकर दूसरों की निगाह में हजार-दाँस्ताँ बनने की क्या जरूरत है। मैं जवाब में यही कहूँगा कि बिना इसके बने हुए फूल के कनीब तरीन (ज्यादा) हो हीनहीं सकते। और यह चहचहाहट ही टीस सहे। यह बात दूसरी है कि यह एक आध सेकेण्ड के लिए आ जाती है मन्तव्य यह है कि टीम है जरूर स्वाह (चाहे) वह लमहा (अगिक) भरके लिये क्यों न हो। अगर कही-ईश्वर न करे कि यह जानी रहे तो फिर क्या है?—मकसद जिसके लिए कि मंदनीय (बुनबुन) बने हैं—हल नहीं होता। लिहाजा हर अभ्यासी को इस चीज

(टीस) में हिस्सा लेना चाहिये यदि वह आना तरकी (ऊँचे दर्जे की उन्नति) करना चाहे और यह वेद ही मंत्रमूल सूरत सिर्फ उन्हीं लोगों के लिये रहने दीजिये जो सिर्फ इसीके हकदार है ।

अंधेरे की वातचीत उजाले में की गई है उसके जबाब में मैं यही कहूंगा कि जब आप उजाला देखकर उजाले में मसरूफ (संलग्न) हुए जो अंधेरे के बाद था वह मसरूफियत ऐसी गई जैसे थियेटर के पर्दों के नक़शोनिगार (बेल बूटे) आग लगने से खूब दूर हो जाते हैं । फिर उस आग लगने की बुधेदार शक्त को देखने लगे मगर आप इस जकल से भी गुज़र चुके हैं । अब क्या है ? वह अंधेरा और रोज़े अजल (आदि) से आरम्भ था उसमें अब आप मौजूद हैं अंधेरा क्या है ? दूसरे मानों में Infinity का मंजर (असीमित एवं अयाह का नजारा) जिसकी इन्तहा (हद) नहीं । इसलिए आप जितना बढ़ेगे अब वही चीज़ नज़र में आयेगी ।

मगर बात लिखता हूँ कि अमगादड़ को अंधेरे में भी दिखाई देता है मगर हम आप नहीं देख सकते । इससे यह सिद्ध होता है कि वह आँख भी हमें पैदा करना चाहिये जिससे कि हम अंधेरे में भी देख सकें । यानी मादी (भौतिक या दुनियावी) आँख खूब जाती रहती है तब कहानी आँख खुलती है यानि जब दुनिया के देखने की ताकत हम मादूम (खत्म) कर लेते हैं तब असल (वास्तविक) आँख खुलती है जिससे हकीकत बेनकाब (वास्तविकता का पर्दा खुल जाता है) होती है ।

भक्ति (Devotion) की हर जगह जरूरत है । बस यही चीज़ इस बीनाई को भी पैदा कर देता है मगर वह Devotion इस शकल में नहीं रहता कि जहाँ मैं और तू है । उसकी शकल भी बदली हुई होती है जब ऐसी बीनाई हम में आती है तो लाज़िम (जरूरी) है कि अंधेरा-अंधेरा नहीं रहता । मगर याद रहे कि इस बीनाई में झलक उस चीज़ की होती है जो अंधेरे और उजाले से परे है । गुज़रते-गुज़रते यह चीज़ भी आती है कि यह बे पायाँ किनार (असीमित एवं अपार) अंधेरा भी उस जगह पर खड़ा कर देता है जहाँ पर दूसरे लफज़ों (शब्दों) में समझने के लिये अंधेरे की भी जान है और बहुत सम्भव है कि यह चीज़ पहनी Ring of Light से शुरू होती है और उसको न आप अंधेरा कह सकते हैं और न उजाला ।

साध्य और साधन

(हरिदत्तसिंह, अध्यक्ष हिन्दी विभाग युवराजदत्त—

पोस्ट ग्रेजुएट कालेज लखीमपुरखीरी)

पार्थिव सभ्यता के इस वर्तमान युग में, जीवन के सभी क्षेत्रों में क्रांति-कारी परिवर्तन हुए हैं । युग-युग की चिर पोषित, मान्यतायें विश्वास तथा आस्थायें टूट टूट कर नये भावों, विचारों और नवीन जीवन-मूल्यों को जन्म दे रही हैं । शताब्दियों से लोक-जीवन का परिचालन करने वाले आदर्शों की शृङ्खलायें, भौतिकता के प्रहार से, क्षत विक्षत होकर, विखर रही हैं । वैज्ञानिक अनुसन्धानों की आशातीत सफलता ने मनुष्य की बुद्धि को विस्मय जनक व्यामोह की अवस्था में डाल दिया है । जीवन की प्रत्येक वस्तु जिससे आर्थिक अभ्युदय सम्भव हो, अथवा ऐसी शिक्षा दीक्षा जिसके द्वारा हमें अधिकाधिक धन एवं वैभव प्राप्त हो सके, बड़ी चित्ताकर्षक तथा आदरणीय प्रतीत हो रही हैं । दिव्य तथा उदात्त गुणों की आराधना से विरत, मानव जाति के अन्तर्निहित पारस्परिक द्वेष और ईर्ष्या प्रबल रूप धारण कर रहे हैं । प्रतिद्वन्दिता घोर निर्दयता, असत्य और मिथ्याचरण युग धर्म बन बैठे हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जड़वाद ने हमारा जीवन पर पूर्ण आधिपत्य जमा लिया है । सर्वत्र निराशा, अविश्वास और भय का वातावरण व्याप्त है । मनुष्य का कृत्स्न स्वयं उसके संहार का कारण बनने जा रहा है । मानव जाति के इतिहास में, ऐसी विषम तथा भयानक परिस्थितियाँ अभूतपूर्व हैं ।

जड़वाद के गम्भीर आवर्त में निमज्मान जगत को यदि ध्वंस और विनाश से बचाना है तो उसे आध्यात्मिकता का सहारा देना होगा । कोटि-कोटि नर नारियों के हृदय में भौतिकता की जो प्रचण्ड ज्वाला धमक रही है, उसे बुझाने के लिये, आध्यात्मिकता की प्रबल मन्दाकिनी को प्रवाहित करना होगा । सम्पूर्ण विश्व को दिव्य तरंगों में बहाये बिना जीव का कल्याण सम्भव नहीं है ।

जीवन और जगत के गम्भीर तथा जटिल प्रश्नों पर चिन्तन करते हुये संसार के सभी श्रेष्ठ मनीषियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह दृश्यमान जगत, मनुष्य की चरमगति नहीं है । उनका कथन है कि हम लोग अपने "वर्तमान सविशेष (साक्षेप) भाव के पीछे विद्यमान निर्विशेष (निरपेक्ष) भाव में

लौटने के लिये अग्रसर हो रहे हैं।" हम चाहें या न चाहें हमें अपने उस आदि कारण में लौट ही जाना पड़ेगा जिसे ईश्वर या निरपेक्ष सत्ता कहते हैं। अपनी मूल अवस्था में पहुँचे हुये बिना हमारी जीवन यात्रा की परिसमाप्ति नहीं हो सकती है। हम अपनी मूल अवस्था से आये हैं और पुनः उसी में लौट जायेंगे—

“ब्रह्मो ब्रह्मानि भूतानि, जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभि
संविशन्ति।” तैत्तिरीय उपनिषद्

अर्थान् जिनसे सब पैदा हुए हैं, जिनमें उत्पन्न हुये समस्त प्राणी स्थित हैं और जिनमें सब फिर लौट जायेंगे।

तात्पर्य यह है कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य, वह अन्तिम अवस्था है जहाँ वह शून्य के अत्यन्त निकट पहुँच जाता है और यही स्थान समस्त ब्रह्म शक्ति का आदि कारण है जिसमें महा प्रलय के बाद सब कुछ लौट आयेगा। इस दशा को पाने के लिये स्वयं शून्य हो जाना पड़ेगा। अपने द्वारा निर्मित सभी वस्तुओं का परित्याग करना होगा अथवा उनसे मुक्त होना पड़ेगा। सृष्टि रचना के समय हमारी जो नग्न अवस्था थी उसे ही पुनः प्राप्त करना हमारा चरम परम ध्येय है।

मनुष्य आरम्भ में शुद्ध और पूर्ण था। फिर प्रकृति के संसर्ग से उसमें नाना प्रकार के विकार उत्पन्न हुये और उसकी अवनति हुई। मल, विक्षेप, आवरण ने आत्मा के भास्वर स्वरूप को आच्छादित कर लिया। वह सूक्ष्म से स्थूल होता चला गया। मनुष्य की वर्तमान अवस्था, निश्चय ही उसकी एक अवनत अवस्था है। यदि यह कहा जाय कि हमारी वर्तमान अवस्था ही उच्चतम दशा है तो फिर प्रश्न यह होता है कि संसार में इतना शोक और मन्ताप क्यों है? यदि जीव की यही उच्चतम अवस्था है तो इसका अवसान क्यों होता है? जिसमें उत्थान और पतन होता रहता है, जिसमें विकार और अस्थायित्व है, वह मनुष्य की कभी भी सर्वोच्च दशा नहीं हो सकती है। हमारा जीवन भयंकर अभावों में परिपूर्ण है। अतः हम इसे पूर्णता की स्थिति कैसे कह सकते हैं हम जितना ही शीघ्र इस 'मानव संज्ञक' अवस्था विशेष का अतिक्रमण कर ऊपर चले जायें तथा अपने मूल रूप को प्राप्त कर लें उतना ही हमारा कल्याण है। आत्मा की स्वरूपावस्थिति मानव जीवन का स्वाभाविक उद्देश्य है। जब तक मनुष्य अपने स्वरूप में, स्थिति न प्राप्त करेगा, अथवा कम से कम स्थिति-लाभ के सच्चे साधना-मार्ग में पदार्पण नहीं करेगा,

तब तक अपने शुभाशुभ कर्मों के ग्रथीन होकर प्रकृति के प्रवाह में, अग्ररूप में, नाना शरीर धारण करते हुये, काल की गति से बहता रहेगा। जन्म-मरण के चक्र में नियतः उसे आर्वतन करना पड़ेगा।

साध्य का स्वरूप स्पष्ट हो जाने पर साधन निर्वाचन की बात आनी है। हमारे ऋषियों और धार्मिक उपदेशकों ने, ईश्वर प्राप्ति के उपायों के विषय में विस्तार के साथ, धर्म ग्रन्थों में विचार किया है। ईश्वर अथवा परब्रह्म को पाने के लिये हमें उन साधनों को अपनाना होगा जो हमें पूर्ण अनिस्तत्व की ओर ले जा सकें। जन्म जन्मान्तर में सचित संस्कारों, जटिलताओं और विभिन्न आवरणों के रहते हुये उत्पन्न दशा की प्राप्ति सम्भव नहीं है। अतएव वर्तमान के संस्कारों का बनना रोक कर, पुराने संस्कारों का, भोग द्वारा निर्मूलन परमावश्यक हो जाता है। क्योंकि हमारी इच्छायें तथा वासनार्यें ही आवर्तन और विवर्तन की मूल कारण हैं। यदि हमारे मन में समभाव की दशा उत्पन्न हो जाय तो परिस्थितियों और वातावरण का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसके अन्दर कोई हलचल भी उत्पन्न नहीं होगी। वासनाओं, उत्तेजनाओं एवं इच्छाओं का आवेग कम हो जायेगा और दुःख, हर्ष, भय तथा शोक भी हमारे सामने से लुप्त हो जायेंगे।

दुःखेषु त्विग्नमनाः सुखेषु विगत स्पृहः की स्थिति स्वयमेव उत्पन्न होजायेगी किन्तु मनुष्य का मन अत्यन्त चंचल है। वह एक क्षण के लिये भी स्थिर नहीं होता है। वह निरन्तर क्रियाशील बना रहता है। 'हरहाई' गाय की तरह इधर उधर भटकना, इसका स्वभाव बन गया है। अवकाश के क्षणों में, निरुद्देश्य घुमने की लूट देकर, हमने ही इसे बर्बाद कर दिया है। वर्षों तक यह क्रिया चली रही है। अब इस अवस्था में यदि हम मन को नियन्त्रित भी करना चाहें तो हमें बहुत कम सफलता मिलती है। विषयों की मदिरा से मदमस्त मन शम दम के अंकुश को न मानता हुआ, जिधर चाहता है चला जाता है। मध्य युग के श्रेष्ठ साधक कबीर ने मनुष्य की परवशता का मर्मस्पर्शी चित्र प्रकृत किया है:—

मन गयन्द मानं नहीं, चलं सुरत के साथ।

दीन महाबत क्या कर, अंकुस नाहीं हाथ ॥

योगिराज भगवान् कृष्ण ने गीता में कहा है:—

असंशयं महाबाहो । मनो दुर्निगृह्णचलम् ।

वही मन जो जीव की घोर दुर्गति का कारण बना हुआ है, शुद्ध एवं निर्मल

मे जगमगा उठता है। अभ्यासी की संमग्न चेतना, अखण्ड ईश्वरीय धारा से परिप्लावित हो उठती है। इस शक्ति के प्रभाव से साधक के अन्तस में सोया हुआ असीम सौन्दर्य जग उठता है। असीम-ससीम में हिलोरे लेने लगता है। जिसके फलस्वरूप ससीम का सीमा-भाव हट जाता है और असीमता की ही पुण्य दशा उसमें व्याप्त हो जाती है। समुद्र-वृन्द में समा जाता है और फिर अन्तर को बतलाने वाले शब्दों का खेल भी समाप्त हो जाता है जिस साधक के मन में दिव्य बनने की अभिवाप जग जग है उसका जीवन धन्य हो जाता है। आधुनिक युग में इस प्रकार की सहायता, अन्य साधना-मार्गों में दुर्लभ है।

सहज-मार्ग साधना इस युग के लिये श्रेष्ठ वरदान है। वह मानव कल्याण की असीम सम्भावनाओं को संजोये हुए है। राष्ट्रीय जीवन के विलुप्त तेज, शौर्य चारित्रिक गौरव और गरिमा को समुन्नत करने का इसमें विराट प्रयास सन्निहित है।

प्रभु का विश्वास

जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ प्रभु तेरा लेकर विश्वास
खोले वहीं द्वार तुम मिलते अधरों पर लेकर मधु हास।

उषा किरण धनकर तुम मेरा कर देते हो दूर अधिरा
विहग स्वरोँ में जगा सवेरा हंस देते हो मेरे पास
जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ प्रभु तेरा लेकर विश्वास।

गगन शिखर पर सूर्य चढ़े जब कम चक्र चलता है घोर
वाष्प समान सभी कर्मों से खींचा करते अपनी ओर।

और साँझ को पात हमारे थके हुए हग ले रतनारे
तारक भुकुट शीश पर धारे लाते स्वप्नों का उल्लास
जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ प्रभु तेरा लेकर विश्वास।

मुरेशचन्द्र, बिड़ला डिग्री कालेज
श्रीनगर गढ़वाल

सहज-मार्ग एक नूतन युग दर्शन

लेखक—श्री जगदीशकुमार 'मृगेश'

प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात पर शासन ने अभियोग लगाया वह कि ऐसे के नवयुवकों को पथ भ्रष्ट करता है। दार्शनिक न्यायाधीशों की अज्ञानता पर मुस्कराया और दिये गये विष के प्याले को हँसते-हँसते पीकर मर गया। सुकरात ने जो कार्य जीवन में नहीं किया वह कार्य उसके मरने के पश्चात् हुआ। क्रांति हुई और सारा समाज बदल गया।

सच क्या है? कहकर न्यायाधीश ने थोड़ी देर माथे पर बल देकर सोचा और अपने प्रश्न को अनर्गल मानकर ईसा मसीह की फाँसी का आदेश दे दिया। ईसा क्रास पर लटका दिये गये लेकिन वही क्रास नवामत पीढ़ियों के लिये सत्य अहिंसा और महान् वलिदान का प्रतीक बन कर पूजन सामग्री बना।

सत्य की सदैव जय होती है। इतिहास कहता है कि जिन महापुरुषों ने समाज की आँखें खोलीं, प्रकाश का रास्ता बताया उनके साथ समाज ने पूर्णवर्षता दिखायी। उनका जी भर अपमान किया, निन्दा की देश से निकाल कर माना यहाँ तक उनको वलिवेदी पर भी चढ़ा दिया गया।

प्रत्येक युग में विश्व के हर समाज में ऐसे पथ प्रदर्शक ईश्वर की ओर से भेजे जाते रहे हैं जिन्होंने सत्य न्याय और धर्म का रास्ता बतलाया है। साथ-साथ में यह भी कटु सत्य है कि ऐसे महापुरुषों, महात्माओं और संतों को उनके जीवनकाल में नहीं पहचाना गया। भारतीयों का अद्भुत विश्वास है कि जब-जब अधर्म फैलता है, तब-तब ईश्वरीय शक्तियाँ आती हैं। वेदों की शुद्धता को जब समाज ने नष्ट किया इन्द्रिय लोलुपता, बड़की, आडम्बर की, जहाँ जब गहरी होने लगी तब गौतम बुद्ध सम्पन्न पथ निर्दिष्ट करने के लिये तथा जप तप की असारता को सिद्ध करने के लिये तथा धर्म को शुद्ध रूप प्रदान करने के लिये अवतरित हुए। ऐसा ही कार्य जैन धर्म प्रवर्तक ने भी किया आगे चलकर कबीर दास, नानक, दादू, तुकाराम, सन्तज्ञानेश्वर, रामकृष्ण परम-हंस और विवेकानन्द सरीखे कवि सन्तों और महात्माओं ने प्रकाश फैलाया। युग की आवश्यकतानुसार आदिकाल से, लेकर आज तक अनेकों ऋषियों-मुनियों, ज्ञानियों, दार्शनिकों और तत्व वेत्ताओं ने ज्ञान और अनुभव के आधार पर समाज को पथ प्रदान किया। जिसको जिस मार्ग से लक्ष्य मिला या

लक्ष्यानुष्ठी हुयी उसने उस मार्ग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। इस प्रकार अनेकों शास्त्रों का अस्तित्व हुआ, अनेकों मार्ग सामने आये, इस प्रकार अनेकों मतमतान्तरों का उद्भव हुआ। आगे चलकर अयोग्य एवं भोगविलासरत अनुयाइयों ने अथवा मठाधीशों और उत्तराधिकारियों ने भक्तजन समाज को स्वार्थ सिद्धि हेतु भटकाया जिसका परिणाम यह हुआ कि आँखों में ज्योति बढ़ने के स्थान पर आँखों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। धर्म प्रधान देश होने के कारण हर क्षेत्र में अनुसंधान हुये। द्वैतवाद अद्वैतवाद, बुद्धाद्वैतवाद इताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद आदिवादों का ऐसा वादविवाद बढ़ा कि वास्तविक लक्ष्य ही भूल गया। शंभू वैष्णव मंत्रार्पण में युगों तक लाठियाँ चलीं। स्थिति यहाँ तक आ पहुँची कि तुलसी को सम्भव्य स्थापित करना पड़ा। हजारों वर्ष व्यतीत होगये आज तुलसी नहीं तय हो पाया कि ईश्वर साकार है या निराकार अर्थात् जड़ में पानी देने के बजाय पत्तिमाँ सींचते रहे।

वेदों के एकेश्वरवाद, उपनिषदों के ब्रह्मवाद पुराणों के बहुदेववाद और गणनारवाद में लेकर जयदेव मीरा सूर और तुलसी की भक्तिभरी रागिनी तक में उसी एक मत्ता का गुण गान तथा वर्णन मिलता है। कबीर, नानक और दादू की अमूनी ज्ञानोक्तियों से लेकर जायसी आदि संत कवियों की सूफी साधना पद्धति तक एक ही विषय का भिन्नरूपों में विवेचन मिलता है। शङ्कराचार्य मध्वाचार्य वल्लभाचार्य और विवेकानन्द पृभृति उच्च कोटि के ज्ञानियों संतों और विद्वान मीमांसकों के आध्यात्मिक निष्कर्षों तक अथाह ज्ञान षंडर हमें उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है परन्तु प्रश्न यह है कि इन अनुसंधान ग्रन्थों का अध्ययन क्या आज व्यस्त मनुष्य के लिये सम्भव है? इस समय इन ज्ञान ग्रन्थों की व्यावहारिक उपादेयता क्या है? केवल ईश्वर के स्वरूप के बारे में वाह्य जानकारी प्राप्त कर लेना, भिन्न भिन्न मतों पंथों और सम्प्रदायों से परिचित हो जाना या पांडित्य प्रदर्शन हेतु उनका तुलनात्मक अध्ययन कर लेने से लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है? क्या बिना पैरों को आगे बढ़ाये हुये किसी भी स्थान पर पहुँचने के लिये भिन्न २ रास्तों की जानकारी पर्याप्त हो सकती है? यदि नहीं तो इनके अध्ययन की उपादेयता क्या? आज तो कुछ करने का समय आ गया है। असलियत की बात बतलाने वाले की आवाज मैं सुन रहा हूँ। यह किसकी आवाज है जो कह रही है कि पोथियाँ न लादो, इंसान को गधा बनना शोभा नहीं देता पुस्तकालय में बैठकर जीर्ण शीर्ण विशाल काय ग्रन्थों में माथा पचमी करने के बजाये सब कुछ भूल कर कुस्कार छोड़कर नयी विज्ञान सीखने चलो।

ऋषि ने आचार्य ने विद्यालय खोला है वहाँ चलो और वर्णमाला के नये अक्षरों को सीखो। वह भेजा गया है। युग ने उसे बुलाया है उसी प्रकार जैसे कभी सृष्टि नियंता ने सुकरात को, ईसा मसीह को, मोहम्मद साहब को भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी को धरती पर भेजा था एक विष का प्याला पी गया, दूसरा फांसी पर चढ़ गया तीसरा मक्के से मार मार कर निकाला गया, शेष महात्माओं की समाज ने उपेक्षा की तो भाई इस विषान्ध युग का नव अमृत कलश धारी, सहज मार्ग का सृष्टा, भी दरवाजे २ दौड़ रहा है, धन के लिये नहीं, मान सम्मान के लिये भी नहीं, हम सबको दिव्य सुधा देने लिये जीवन को जीवन देने के लिये, कर्तव्या कर्तव्य का ज्ञान कराने के लिये, खोयी हुयी दिव्य दशा को प्राप्त कराने के लिये और इस तमन्ना के साथ कि कोई भाड़ू लगवाले कितिन जो कुछ भी उसकी भोली में है? सब का सब लेने योग्य कोई बन जाय। यह सच्चे फकीर की दिल की ऊंचाई है। क्या ऐसे व्यक्तित्व बार बार धरती पर आते हैं?

आज की स्थिति प्राचीन युगों से भिन्न है। जितना सामाजिक विगटन और असंतुलन आज बढ़ गया है उतना किसी समय भी न बढ़ा होगा। भौतिकवादी दृष्टि कोण ने आध्यात्मिकता को भारी क्षति पहुँचाई है। विचार धारा बदल गयी है। व्यक्ति इन्द्रियों की तृप्ति को सुख मान रहा है। आर्वादा की उत्तल तरंगे उठ रही है इंसान लम्बी घुड़ दौड़ में हाँफ हाँफ कर गिरता जा रहा है। धन को परमात्मा मान लिया गया है। अनास्था बढ़नी जा रही है। समाज केन्द्र से हट गया है। आत्मा और ईश्वर में उसे विश्वास नहीं दिखायी देता। शान्ति का रास्ता हटा जा रहा है। इन्सान इन्द्रिय जन्य अशांति में शान्ति की कल्पना कर रहा है। जीवन जैसे मृगतृष्णा बन गया है। एक अजीब अव्यवस्था और कलह फैली हुयी है।

ऐसे युग को संतुलन प्रदान करने वाला महात्मा भी पूर्व के महात्माओं से अधिक समर्थ होना चाहिये। ऐसी सामाजिक परिस्थितियों में आध्यात्म के प्रकाशाभाव के कारण फैले हुये भौतिकता जन्य निविड़ अव्यवस्था में भटकती हुयी भ्रमित और त्रासित मानवता के पथ प्रदर्शन हेतु ईश्वर ने परम पूज्य बाबू जी महाराज को समयानुकूल सहज मार्ग का ज्योतिर्मय संदेश देने के लिये भेजा है।

यह मार्ग ज्ञानी अज्ञानी, धनी, निर्धन और हर जाति के मनुष्यों के लिये समान रूप से ग्राह्य हो सकता है। यह प्राचीन ज्ञान के राज योग

के सामन है जिसमें आवश्यकता नुसार परिवर्तन करके शुद्धरूप में सामने प्रस्तुत किया गया है ।

मार्ग व्यस्त जीवन यापी मानव समाज के लिये व्यावहारिक उपयोगिता रखता है । सादगी और आडम्बर हीनता इसकी प्रमुख विशेषता है । साधना प्रणाली जटिल और दुःसाध्य नहीं । सांसारिक कर्मों को विधिवत करते हुये इस मार्ग को अपना कर हृदय की सच्चाई और गुरु की अनुकम्पा के द्वारा कोई भी साधक उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर सकता है । इस सहज मार्ग के दर्शन में अनेकों विशेषताएँ हैं । योग के सोपानों को भी अनुभव और गवेषणा के आधार पर बाबू जी महाराज ने कम कर दिया है । हृदय चक्र के नीचे स्थित चक्रों की सिद्धि को अनावश्यक बताकर प्रचलित योगिक मान्यताओं को इस मार्ग ने चुनौती दे दी है । प्रेम भक्ति ज्ञान और कर्म से समन्वित यह मार्ग पिछले सभी पंथों या दर्शनों से अधिक पूर्ण है ।

सूफ़ी दर्शनका प्रेमतत्व, कबीर आदि ज्ञानी योगियों का ज्ञान तत्व और गुरु महत्व सगुणोपासको का भक्ति तत्व और गीता के अनासक्त कर्मवाद का समन्वय तो इसमें हुआ ही है साथ २ में अद्भुत सादगी, प्रकृतिक वातावरण आडम्बर हीनता साधना सम्बंधी सरलता, व्यावहारिक उपयोगिता, कथनी के स्थान पर करनी को वरीयता, वैज्ञानिकता तथा प्राणाहुति Yogic Transmission की मृतक परम्परा का पुनर्जागिरण इस मार्ग की कुछ स्थूल विशेषताएँ हैं । आध्यात्मिकता के धराल पर अनेकता में एकता का सिद्धांत प्रतिपादन विश्व शान्ति और जनकल्याण के लिये कितना लाभदायक होगा यह कहने की बात नहीं है ।

सहज मार्ग वाह्य जीवन को सुव्यावस्थित एवं सुखमय बनाकर आंतरिक दिव्यता को प्रकट करने के लिये कृतसंकल्प है । यह मार्ग सबसे पहले मानव जीवन के वास्तिक लक्ष्य को बताता है तथा स्वरूप का ज्ञान कराता है । प्राणाहुति का अजेय अस्त्र इसके पास है जिसकी शक्ति के वारे में पूज्य बाबू जी महाराज के ये शब्द ध्यान देने योग्य है :—

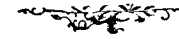
“यह केवल प्राणाहुति की ही शक्ति है जो कि सहज मार्ग का मुख्य अंग है जो इस अत्यन्त कठिन कार्य को [ईश्वर प्राप्ति का कार्य] इतना सुगम बना देती है और इस जन्म जन्मांतर की समस्या को एक ही जीवन के अंदर सुलभता देती है” ।

—लेख चरम कोटि पृष्ठ ५

इसीलिये मैं कहता हूँ कि सहज मार्ग एक नूतन युग दर्शन है । यह समस्त विश्व का मार्ग बनकर रहेगा क्योंकि इसके बिना विश्व शान्ति और आंतरिक शान्ति सम्भव नहीं ।

यह मार्ग समस्त विज्ञानों, धर्म की अनुसार रूढ़ियों को चुनौती देने आया है । लगता है कि यह इस विशिष्ट युग का ही दर्शन नहीं है श्वरन् अग्रणीत अनागत युगों का ग्राह्य दर्शन होगा ।

अपनी वैज्ञानिकता, पूर्णता और गुरुता के कारण यह विश्व भर में फैलकर रहेगा । यह प्रचार का मुहताज नहीं । इसके परिचय देने की आवश्यकता नहीं । क्या सूर्य के विषय में परिचय की आवश्यकता होती है ? क्या दीप पत्तनों के घर अपना परिचय देने जाता है ? क्या सुकरात और ईसा ने सत्य और न्याय की रक्षा के लिये किसी से भीख मांगी ? सत्य स्वतः चमक उठा है । युग का यह सत्य भी स्वतः चमक उठेगा ।

प्रश्न—अवतार के संस्कार बनते हैं कि नहीं । और मन होता है कि नहीं ।

उत्तर—अवतार का मन तो होता है । परन्तु उसके संस्कार नहीं बनते हैं । कि वह तो काम करने के लिये संसार में आता है । इसीलिए मन होता है । संस्कार इसी लिये नहीं बनते कि वह एक खास जगह की फ़नाइयत लिये हुए आता है । और उसीमें लीन होजाता है । और यदि फ़नाइयत है । तो संस्कार नहीं बनते क्योंकि फिर तो वह काम करता हुआ भी उसी अपने स्थान में लय रहता है जहाँ से कि वह आता है ।

श्री बाबू जी

अंबवा. निंबुलवा श्रीं निंबिमा की छंयाँ में जगर मगर मोरा दीप रे ।
 धरती की गोदी में खेले रे चंदरमा
 उतरयो सुरज आधी राति में,
 बाती से जुड़ जुड़ गिरिले नखतवा
 रस—बूँदा ज्यों बरसाति में,
 पुरही बबरिया भूकोर बन का पाला, झिलमिल जले मोरा दीप रे ।
 माटी का दीपक तनवा तपावै,
 जैसे जती बूड़ो ध्यान में ,
 हियरे का नेहा तिल तिल जलावै,
 दै दै उजेरा जहान में,
 कारी कुहा का करेजवा को फारै, आली ! बिना मोरे दीप रे ।
 भुकि भूमि आये अनगिन पंतिगे,
 जुद चीर परा है ऊ जिनके लिये ,
 जेहि के लगी लौ जरा जैसे दीपक,
 व्हे के जों धंया सुधा—रस पिये,
 मानुस को देउता छनों में बनावै, पारस—मनी मोरा दीप रे ।
 दिथना जरै जैसे भिन्सार ह्वैगा,
 कूजै 'सवद' मोरे कान में,
 धरतिउ बदलिये अकासो बदलिया,
 खिलिये 'कौवल' सब बिहान में,
 तोरे 'सहज'—रंग रँगि भइ रँगिली, सतरंग जरै मोरा दीप रे ।
 ओढ़े चदरिया में बनि गइ बबरिया,
 बंठी तकों वाकी राह में,
 याही नगरिया में हुँडिहै बबरिया,
 'साई' हैं मोरी निगाह में,
 समुरे की बंठी हौं करि के तयरिया, जुग जुग जियै मोरा दीप रे ।

—रमापति डोंगर (सीतापुर)

घर जाकर देखना

(रा. न. महेन्द्रकर, हैदराबाद)

आज से २८ मास पूर्व मुझे एक कम्प्युनिष्ट मित्र द्वारा पूज्य श्री कुमारस्वामी जी का परिचय हुआ। वह मित्र यदि कम्प्युनिष्ट नहीं होते तो उनकी इस बात पर, कि उन्होंने श्री कुमार स्वामी जी से प्राणहुति प्राप्त की जिससे वे एक अवर्णनीय स्थिति को प्राप्त हुए और दूसरी सिटिंग में भी उनकी स्थिति अन्तस्थल की गहराई में उसी प्रकार शांति की अनुभूति युक्त रही, विश्वास ही नहीं करता किबहुना एक ही शब्द में उन्हें कहता कि यह सब डकोमला है और जताता कि उसमें न फसें और अपनी जिदगी बरबाद न करे। वह मित्र एक जिज्ञासु थे और तार्किक भी। उन्हें शांति की प्यास थी, इसलिए वे उन दिनों आफिस से छुड़ी लेकर हैदराबाद आये थे और मेरे पास ही ठहरे हुए थे।

पूज्य कुमारस्वामी जी से वातालाप हुआ। मैं जिन्हें परमपूज्य समझता था और जिनकी मुझपर बड़ी कृपा थी उन संतोका मैंने जिक्र किया परन्तु उन्होंने उन महापुरुषों के महत्व की उपेक्षा की जिससे मुझे बुरा लगा कि यदि उन्हें उनके गुरुदेवपर प्रेम और श्रद्धा हो तो दूसरे संतोंको उपेक्षा भाव से नहीं देखना चाहिए। परन्तु प्रारम्भ में मुझे क्या पता था कि वे उन सभी संतों की बताई हुई साधना कर चुके हैं। उससे उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ जिनका मैंने उल्लेख किया था। मैंने, मेरा ज्ञान उनसे कहीं अधिक है ऐसा उनपर प्रभाव डालने का प्रयत्न किया। तब उन्होंने विनय पूर्वक सचेत किया कि शब्दों के जाल में न फसते हुए प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त करना चाहिए। यह बात मुझे अच्छी लगी जिससे मैं ट्रांसमिशन प्राप्त करने को रजामंद हुआ। ट्रांसमिशन से मैं अन्तःस्थल की खूब गहराई में चला गया। इंद्रिा ज्ञान की सरहदों को पार कर गया। अपने मुझे ट्रांसमिशन की उपादेयता पर विश्वास हुआ और तब मेरे आनंद की सीमा न रही। बाबूजी का यह वाक्य "An earnest cry of the aspirant brings the Master at his door" कितना यथार्थ है इसका परिचय मिला।

उन दिनों मेरी मनकी दशा विचित्र थी। बचपन से ही अध्यात्मिक रुचि से मैंने अनेक साधनाएं की थीं। रात दिन नामस्मरण वर्जित करना रहा धीरे २ एक एक महात्माओं के स्पर्शक में आता गया। साधना चलती

रही। अंत में एक महात्मा ने लिखा कि your progress is satisfactory. you need not send your diaries furthermore, यद्यपि मेरी बाह्य साधना उनकी दृष्टिमें समाधानकारक हो परन्तु आंतरिक शांति का एक कण भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। अतः उसके पश्चात् अन्य महात्मा के आर्शीवाद का भाजन बन गया। उसी बतायी हुई पद्धति से साधना चलती रही। परं मनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मेरी उलझनों और शंकाओं के विषय में दिये गये उत्तर Control of mind नामक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुई। सभी प्रकार की सहायताओं के बावजूद मन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं पाया। यद्यपि बाह्यतः लोग मुझे एक अध्यात्मिक व्यक्ति समझते परन्तु मेरे भीतर की वासनाएँ ज्यों की त्यों थीं। जीवन के ४२ वर्ष ऐसे ही बीत गये। अब इसी तरह बिताकर कैसे जीवन के ध्येय की प्राप्ति होगी? इस प्रकार मनमें विचार चलते रहते। अंत में यह विचार आया कि किसी महापुरुष की खोज कर ली जाये और उनके चरणों में बैठकर साधना करके जीवन को धन्य बनाया जाये। मनकी ऐसी उथल पुथल की अवस्था में मुझे ऐसा लगा कि श्री कुमारस्वामी के दर्शन एक महान ईश्वरीय देन है। लगन के साथ सज्ज मार्ग की पद्धति से ध्यान करता रहा। प्रतिदिन सायं उनके पास सिटिंग द्वारा प्राणाहुति प्राप्त करता रहा। तबसे जीवन में सरसता आने लगी और मनका बोझ कम होता गया।

चार महीने के पश्चात् वसंत पंचमी करीब आ रही थी मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं शाहजहांपुर जाऊँ। एक तो आर्थिक कठिनाई दूसरे कुछ कूजसी की सी आदत। परन्तु एकाएक मनमें ऐसा विचार आया कि इस शरीर का क्या भरोसा? पहले गुरुदेव के दर्शन करना चाहिए और इस तरह अपने को कृतार्थ करना चाहिए। बस मैं चल पड़ा, शाहजहांपुर को।

मेरी एक मात्र इच्छा थी कि मुझे स्वयं गुरुदेव द्वारा ट्रांसमिशन मिले। मेरी प्रार्थना पर श्री कुमारस्वामी जी ने बाबू जी के नाम एक पत्र लिखकर दिया था जिसे मैंने शाहजहांपुर पहुँचने पर बाबू जी कि सेवा में पहुँचा दिया दूसरे दिन बाबू जी से पत्र के बारे में मैंने पूछा तो उन्होंने कहा “हां, हाँ मैंने पत्र पढ़ा है। तुम्हारे बारे में श्री कुमारस्वामी ने बहुत कुछ लिखा है। बिठला लूला, बिठला लूगा”। दूसरे दिन सायंकाल ४ बजे बाबूजी ने सिटिंग दी सिटिंग के पश्चात् मेरे मन में कुछ ओछे विचार आये। सोचा कि यहां आकर क्या अधिक मैंने पाया? इतने रुपये खर्च हुए श्री कुमारस्वामी की

सिटिंग से अधिक कुछ नहीं अनुभव में आया। तुरंत ही इन ओछे विचारों को मैंने मन से हटा दिया। उसके ३-४ दिन के पश्चात् बाबू जी हमारे कमरे में श्री जागीरदार को जो एक पुलिस अधिकारी है और वे कुछ अस्वस्थ थे, देखने आये और अप्रत्यक्ष रूप से मेरे गंदे विचारों का यह कहते हुए कि “जागीरदार जागीरदार, तुम यह समझते हो कि यहां आने से क्या मिला? घर जाकर देखना निराकरण किया। वह जागीरदार, जो शाहजहांपुर आते समय खूब बुखार ग्रस्त हो गये और यहां तक कि उनके लिए बैठना भी कठिन था और हम उनकी जब कुछ सुश्रूषा करने जाते तो निश्चिंतता से ये कहते कि यह बीमारी कुछ नहीं, बाबू जी का यह खेल है, वह मेरी क्लिनिंग कर रहे है। कैसा दृढ़ विश्वास और बाबू जी के प्रति अगाध श्रद्धा! ऐसे व्यक्ति क्यों सोचने लगे कि उसे यहां आकर क्या मिला अप्रत्यक्ष रूप से बाबू जी का इशारा मेरे उस दिन के ओछे विचार की तरफ था। मेरे ओछे विचारों ने मुझे लज्जित कर दिया।

बाबू जी कभी २ हम सब सत्संगियों से किन्ही विषयों पर चर्चा किया करते। इस बीच बाबू जी सहज मार्ग के प्रसार की आवश्यकता पर श्री राघवेन्द्ररावजी से वार्तालाप के मध्य भावावेश में कहा था “घर घर ट्रेनर होना चाहिए” यह शब्द मेरे लिए एक प्रेरणाका श्रोत बन गये। बाबू जी के इस वाक्य में मानव मात्र के प्रति उनकी अपार दया और कल्याणमयी भावना भरी पड़ी है। मानव चिंताओं और व्यग्रताओं से मुक्त होकर दिव्य जीवन बिताएँ। अतः सहज मार्ग के विस्तार की आवश्यकता मेरे हृदय में स्थान कर गई। इसके पहले मेरी ऐसी मान्यता थी कि सहज मार्ग के अनुसार साधना स्वयं करते जायें परन्तु इसके बारे में अन्यन्यो से कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि प्यास में साधक, स्वयं अमृत सरोवर को खोजते आवेगे। परन्तु यह मेरी मान्यता ठीक नहीं थी ऐसा बाबू जी के उपरोक्त उद्गार से मुझे प्रतीत हुआ।

“घर जाकर देखना”। घर जर जाना तो दूर, बाबूजी के मकान से घर जाना तो दूर, बाबूजी के मकान के फाटक को पार करते ही घर जाकर देखने का प्रभाव प्रारम्भ हुआ। हृदय के भीतर अपार आत्म-विश्वास और धैर्य निमार्ण हुआ। सहज मार्ग के फैलाव के लिए मन में व्याकुलता होने लगी। सहज मार्ग का संदेश कैसे साधकों के पास पहुँचे, ऐसे विचारों की लहरें जोरों से उठने लगीं।

(४२)

बाबू जी ने पूज्या बहिन कस्तूरी देवी को बरेली स्टेशन पर सुरक्षित उतारने का मुझे आदेश दिया था क्योंकि मैं दिल्ली जा रहा था और बहिन अस्वस्थ थी। श्री राजू, डेप्युटि रेजिस्ट्रार को ऑफिस से हटाकर वेल्डोर (मद्रास) भी साथ थे। श्री राजू के बारे में बाबू जी सत्संगियों से उनका परिचय कराते और कहते कि 'यह व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ है।' मुझे कुछ आश्चर्य होता था कि उनमें कौन सी विशेषता है। हमारी ही तरह उनका भोजन, रहन, सहन, विनोद आदि था। बहिन कु० कस्तूरी की आत्मिक समुन्नत स्थिति के बारे में पहले ही से सुन चुका था। ट्रेन में दोनों से उनकी अनुभूतियों के बारे में चर्चा हुई। उनके अनुभवों को देखकर मैं दंग रह गया। इन चोलों में गुरुदेव ने एक धक्का मारा है, ऐसा महसूस हुआ। ऐसा लगा कि परमहंस श्री रामकृष्ण परमहंस ने सन्यासियों के एक समूह को तैयार किया था, परन्तु बाबू जी असंख्य गृहस्थों को उसी तरह तैयार कर रहे हैं जिस स्थिति को वर्षों तपस्या कर साधक प्राप्त नहीं कर सकते, सहज रूप से बाबू जी की कृपा उस उच्चस्थिति को प्राप्त करा रही है। तब मैं समझ गया कि श्री राजू को बाबू जी "प्रेम से पूर्ण" क्यों कहा करते थे और पूज्या बहिन कु० कस्तूरी को सत्संगी जगत् क्यों परमादर से देखता है ?

मेरे पास सहज मार्ग की पुस्तिकाएं हस्तपत्रकादि साथ में थी। हैदराबाद वापिस जाते समय मुझे दिल्ली, अहमदाबाद और बम्बई से जाना था। सहज मार्ग के विस्तार की धुन सर पर सवार हो गई थी। इन स्थानों में मैंने मित्रों से खूब चर्चा की। ऐसा मालूम होता था कि कोई मेरी वाणी-द्वारा सहज मार्ग के विषय में बोल रहा है। बम्बई में एक ऐसी घटना घटी जिससे मेरे हृदय के अंतःस्थल में छिपी शंका निर्मूल हुई। कदाचित् मेरी शंका को दूर करने के लिए बाबूजी ने यह घटना घटित कर दी हो। वह यह कि मैं बम्बई में एक मित्र के यहां ठहरा जो एक बड़े कर्मचारी हैं। मैंने उन से बाबू जी और सहज मार्ग के विषय में सुबह और शाम चर्चा की और कुछ पुस्तकें भी उन्हें पढ़ने को दीं। दूसरे दिन उन्होंने बताया कि बाबू जी के विषय में चर्चा से उनके मस्तिष्क का भार जिससे वे दबे से रहते, कम हो गया है और वे अब अत्यन्त शांति महसूस करते हैं। मैंने उनसे कहा कि प्रत्यक्ष रूप से इसका अनुभव करना चाहिए वह तो केवल विचार मात्र है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों सूझा ? एक प्रिसेप्टर

की तरह मैंने उन्हें सामने बिठाकर सहज मार्ग की पद्धति पर ध्यान करने को कहा और सहसा गुरुदेव के प्रति उनकी मन की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए मेरे हृदय से प्रार्थना निकली। लगभग आध घंटे के पश्चात् उन्हें बस करने को कहा। देखा, उन्होंने आँखें नहीं खोली थी। शायद वे सुने नहीं होंगे इसलिए एक मिनट के बाद 'फिर बस' करो मैंने जोरों से कहा। आँखें खोल कर आश्चर्य से वे कहने लगे कि आधा घंटा ध्यान करने कहा गया था और अब ५ मिनट में खत्म कर रहे हैं ? उन्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया कि आधा घंटा हो चुका है तब उनकी पत्नी से जो उस समय वहीं पर थी समय का यकीन कर लिया।

इसके पश्चात् उन्होंने जिन शब्दों में अपनी स्थिति का हर्षातिरेक से वर्णन किया वह अवरुणनीय है। उन्होंने कहा कि वर्षों की उनकी साधना उन्हें कभी भी इन्द्रियों के सरहद पार नहीं ले गई। ध्यान प्रारम्भ के बाद उनका शरीर बिल्कुल हलका हो गया और फिर उन्हें उनका भान नहीं रहा। भीतर लीन हो गये और शांति की अवरुणनीय स्थिति का अनुभव किया।

इस घटना से गुरुदेव ने मेरे मन के भीतर छिपी हुई मेरी शंका कि यह सम्मोहन (Hypnotism) तो नहीं है ? दूर कर दी। प्रथम प्रथम मुझे हिप्नाटिज्म की शंका हुआ करती जो धीरे धीरे दूर हुई। मैंने सोचा कि इस मिशन में कोई शुल्क नहीं और न प्रिसेप्टर अपनी बड़ाई या यश चाहते हैं। उसके विपरीत वे विनम्र और सेवा भावी हैं। यहाँ तक ध्यान के समय बैठने के लिए शतरंजी तक वे स्वयं बिछाते हैं। इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ बाबू जी की दिव्य आँखों ने मेरे भीतर शंका का भाव हृदय के किसी कोने में छिपा हुआ देखा हो जिसे दूर करने के लिए ऐसी घटना घटित कर दी हो। इस घटना से मेरी छिपी हुई शंका निर्मूल हुई क्योंकि मैं तो कोई हिप्नाटिज्म नहीं जानता तब उस मित्र को इतनी उच्च स्थिति कैसे प्राप्त हुई ? दूसरी बात, हम पुराणों में पढ़ते हैं भगवान, भक्त की आवाज सुनकर उनकी मदद के लिए दौड़कर आते हैं परन्तु मुझे ऐसा विश्वास हुआ कि भगवान के दौड़कर आने में कुछ विलम्ब होगा परन्तु गुरुदेव की कृपा उससे अधिक शीघ्र पहुँच जाती है। इस प्रेरणादायी घटना से जहाँ गुरुदेव के प्रति अगाध आदर निर्माण किया वहाँ यह डर होने लगा कि मैं अपने 'अहं' को तो नहीं बढ़ा रहा हूँ। क्या प्रिसेप्टर की भावना तो नहीं उठ रही है ? तुरन्त ही मैंने सारी घटना बाबूजी को लिख

भेजी और प्रार्थना की कि वे मुझे इस विषय में मार्ग दर्शन करें।

बम्बई से हैदराबाद वापिस लौटते समय वैसे ही "सहजमार्ग की रूपरेखा" पढ़ने लगा। तब उसमें लिखित एक एक वाक्य ही नहीं प्रत्येक शब्द विराम और अर्थ विराम तक अत्यन्त यथार्थ मालूम होने लगे। तब मेरा गुरुदेव के प्रति आदर और श्रद्धाका भाव इतना बढ़ा कि उनके स्मरण के साथ आँखों अघ्याहत अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी चार पाँच दिन तक यह स्थित बनी रही।

अब फिर बाबू जी के शब्द "घर घर में एक ट्रेनर होना चाहिए" गूँजने लगे, मुझ में यह विचार उठने लगे कि यदि वह मित्र मुझ से सहज मार्ग के विषय में नहीं कहता तो अन्यान्य सत्यान्वेषकों की तरह मैं भी घरबार बाल बच्चों को छोड़कर जंगल की खाक छानता। तब भी सच्चे गुरु की प्राप्तिका विश्वास कहाँ? और फिर बाबू जी की चरण घूलि को मस्तक पर लगाकर धन्य होने का सौभाग्य कहाँ से मिलता? मेरी ही तरह की स्थिति में कई मुमुक्षु होंगे, उनतक सहज मार्ग का संदेश पहुँचाना चाहिए ताकि वे घर द्वार बीबी बच्चे, अपना धंधा छोड़कर दर दर भटकने से बचें और अपने प्यारे बच्चे घर बार के साथ रहकर उन उच्च स्थिति को प्राप्त करें। जिसके लिए हिमालय की गुफाओं में, निर्जन वनों में बैठकर लोग वर्षों तपस्या से भी उसे पा नहीं सकते।

तब से मेरा एक मात्र यह लक्ष्य रहा कि जहाँ गुरुदेव की कृपा से हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं वहाँ अन्यान्य साधकों को भी इसका लाभ पहुँचाना चाहिए। इसी विचार ने मुझे अनेक साधकों से सम्पर्क कराया और उन तक सहज मार्ग का संदेश पहुँचाया। मेरा ऐसा विचार है कि प्रत्येक सत्संगी को भी अपने २ क्षेत्रों में साध्य साधनों द्वारा सहज मार्ग के संदेश को पहुँचाना चाहिए। इसी से हम गुरु देव के कुछ हदतक उच्छ्रेणी हो सकते हैं।

मेरी शाजहाँपुर की यात्रा ने मुझे एक महान विश्वास प्रदान किया और जैसे जैसे हम बाबू जी के निकट पहुँचते हैं वैसे वैसे उनके प्रति अप्रतिम प्रेम पैदा होता है और जीवन में सरसता प्रवाहित होने लगती है।

बाबू जी ने "घर जाकर देखना" १९६४ में कहा था परन्तु आज उनकी कृपा से मैं "सब जगह" देख रहा हूँ। बाबू जी की इस अपार कृपा का हम कैसे उच्छ्रेणी हों? बाबू जी में हमें शक्ति प्रदान करें कि हम सहज मार्ग के संदेश को संसार के कोने कोने में पहुँचा सकें!

परम लक्ष्य की खोज

उमांशकर आर्य सीतापुर

संसार के समस्त लोगों के अन्दर एक मात्र यही इच्छा विद्यमान है कि हम ईश्वर प्राप्ति कैसे करें। यह प्रश्न उठता है कि यह मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा क्यों है। विकास वाद से विदित होता है कि सृष्टि से पूर्व ब्रह्म के अन्दर यह संकल्प उठा "एकोऽहम् बहुस्याम" अर्थात् मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ। ईश्वर की विचार शक्ति ने ही सृष्टि की रचना की मानव ने जब अपना रूप धारण किया उसके अन्दर भी ईश्वर की शक्ति प्रविष्ट हुई। अतः वही विचार मनुष्य के अन्दर आया। वह भी एक से अनेक की ओर बढ़ा। अब सुख चाहने लगा, धन संप्रह संपत्ति एवं ऐश्वर्य का प्रसार उसका लक्ष्य बन गया। सुख उसके दुःखों का कारण बनने लगा, आशयें उसको निराशा की ओर ले जाने लगीं वह शान्त की जगह अशान्त बन गया। अब ईश्वर के स्थान पर उसकी माया को प्यार करने लगा और उसे भूल बैठा। आज अधिकांश लोग ईश्वर को इस लिये चाहते हैं कि उन्हें सांसारिक सुख मिले, परिवार सुखी रहे एवं मान और मर्यादा बढ़े। इस प्रकार मानव अपने परम लक्ष्य को खो बैठा। हमें केवल ईश्वर चाहिये ईश्वर के अतिरिक्त हमें कुछ न चाहिये। हमारे अन्दर वह लगन होनी चाहिये कि हम तब तक चैन न लें जब तक हम उसे न पा लें।

ईश्वर प्राप्ति को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली उसकी जान कारी और दूसरी उसकी प्राप्ति। हम अपनी आयु का अधिकांश भाग केवल उसकी जानकारी प्राप्त करने में ही खो बैठते हैं। वेद शास्त्र दर्शन एवं वेदांत उसकी जानकारी कराने में असमर्थ हैं। वेद ने तो नेति नेति कह दिया अर्थात् ऐसा नहीं ऐसा नहीं। ईश्वर है यह हम सब मानते ही हैं। निराकार और साकार के भगड़े से कुछ ऊपर उठें और यह मान ले कि वह जैसा है वैसा ही उसे पाना है।

अब हमारे सामने एक समस्या उठती है कि हम उसे कैसे प्राप्त करें। वेदों और शास्त्रों के अवलोकन ने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर प्राप्ति इन्द्रियों से परे है। वह आँखों से देखा नहीं जा सकता कानों से सुना नहीं जा सकता और न वाणी से बोला जा सकता है उसे पाने का कोई ऐसा मार्ग होना चाहिये जो इन्द्रियों से परे हो, वह है ध्यान मार्ग (राज योग)। हम योग द्वारा ही आपने को उसमें लय कर सकते हैं।

योग के विषय में अब तक यह भ्रांति रही है कि हमें घर बार छोड़ कर

जंगल में जाना पड़ेगा, परन्तु सहज मार्ग ने यह सिद्ध कर दिया है कि ग्रहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हठ योग के पहले पांच अंग केवल चित्त की एकाग्रता के लिये पालन किये जाते हैं। एक नियम को पूर्णतया पालन करने में एक जीवन लग जायगा। आज हमारा जीवन कितना व्यस्त है, हमारे सामने आये दिन में कितनी समस्याएँ रहती हैं, इस युग में इन सबका पालन असंभव सा है।

धन्य है उस सद् गुरु की जिसने सहज मार्ग की स्थापना करके संसार को सिद्ध कर दिया है कि ईश्वर सरल है, अतः उसके पाने का मार्ग भी सरल है। अष्टांग योग की पहली पांच सीढ़ियों को छुड़वा कर धारणा ध्यान और समाधि से आरम्भ करवाया है। सहज मार्ग की विचार धारा ने सिद्ध ही नहीं किया वरन् यह अनुभव भी करा दिया है कि पहले पाँच अंग केवल चित्त की एकाग्रता के लिये ही किये जाते थे। पूज्य बाबू जी महाराज ने यह सिद्ध कर दिया है कि “एकाग्रता ध्यान का फल है”।

अब हमारे सामने यह समस्या आती है कि जिस ईश्वर को न हमने देखा है और न देख सकते हैं, हम उसमें अपने को कैसे लय कर दें? आवश्यकता इस बात की पड़ती है कि ऐसा सद्गुरु मिले जिसने हमारा जैसा ग्रहस्थ जीवन बिताते हुए सारे मार्ग को तय कर लिया है, केवल वह ही हमारा मार्गदर्शन कर सकता है।

कुछ लोग संदेह करने लगते हैं कि हमारे और ईश्वर के बीच गुरु की क्या आवश्यकता है? वे लोग गुरु को महत्ता से अनभिज्ञ हैं। कमरे में यदि विद्युत् प्रकाश नहीं होता तो हम बल्ब बदल देते हैं। यदि फिर भी प्रकाश न हुआ तो किसी मिस्त्री को बुलवा कर दिखाते हैं। वह केवल तारों को इधर से उधर जोड़ कर ठीक कर देता है। इसी प्रकार गुरु हमारे मल, विक्रम और आवरणों को हटा कर हमें शुद्ध बनाता है, उसके प्रयत्नों से हमारा मार्ग सरल बन जाता है।

सहज मार्ग पद्धति की विशेषता है “प्राणाहति”। गुरु उस केन्द्रीय शक्ति (Central Force) को जो हमारे अन्दर प्राण के रूप के अवतरित हुई है—प्रभ्यासी के अन्दर डालता है। वह प्राण शक्ति जो ऊपर बड़े वेग से आने के कारण नीचे की ओर बढ़ने लगती है। रास्ते में अनुबन्ध एवं चक्रों को बनाती है। गुरु उन अनुबन्धों को खोल कर मार्ग सरल कर देता है। इस प्रकार गुरु के बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता है।

यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमें एक सुयोग्य गुरु सुलभ है। हम उनके द्वारा दिखाये रास्ते पर उनके आदेशानुसार चल कर पूर्ण लाभ उठा सकते हैं।

अनन्त यात्रा

(इस स्थायी स्तम्भ का उद्देश्य साधकों की आध्यात्मिक प्रगति का विवरणात्मक चित्र प्रस्तुत करके ब्रह्म-विद्या सुव्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सुलभ करना है। एतदर्थ श्रेष्ठ 'बाबू जी' के साथ एक श्रेष्ठ एवं संवेदनशील अभ्यासी के पत्र-व्यवहार का क्रमशः प्रकाशन किया जा रहा है। पत्रों के केवल चही अंश प्रकाशित किये जा रहे हैं, जो आध्यात्मिक स्थितियों के अनुभव से सम्बन्धित हैं। अभ्यासी का नाम आदि व्यक्तिगत बातें प्रकाशित नहीं की जा रही हैं।सम्पादक)

मेरे परम पूज्य तथा श्रेष्ठ श्री बाबूजी

सादर प्रणाम स्वीकृत हो।

कृपा—पत्र आपका मिला पढ़कर हर्ष हुआ। मैं अंग्रेजी की किताब दो-तीन बार पढ़ चुकी हूँ किन्तु न जाने क्या बात है कि आपकी बातें तो कभी नहीं भूलती परन्तु किताब भूल-भूल जाती हूँ। इंग्लिश सरल है 'मालिक' की कृपा से समझ में आ जाती है। रोड़ के बारे में जो आपने पूछा वह दोनों ही बातें होती हैं यानि Vision में अन्दर भी दिखाई देती है और कभी कभी सूक्ष्म रूप से सामने भी मालूम पड़ती है। 'मालिक' की कृपा से जो कुछ भी आत्मिक-दशा है सो लिख रही हूँ।

कुछ ऐसा हो गया है कि जब दशा को देखती हूँ तो कबीर का वह दोहा याद आ जाता है कि—

“एक कहूँ तो है नहीं, दूजा कहूँ तो गारि।” कुछ ऐसा लगता है कि मानों मेरे में सत्य का या सत्य की अनुभूति का पर्दा फट चुका है और वह सत्य बिखर गया हो। भीतर-बाहर कुछ अजीब गति या पद की दशा फैली हुई लगती है। मेरे परम पूज्य महात्मन्, कुछ ऐसा लगता है कि मेरा हर कण अब अलग ही अलग बिखरा पड़ा है, बस एक श्वास ही सबको मानों जोड़े हुए है और हर कण में वही सत्य दशा पाती है। मेरा प्रत्येक जरा मानो सत्य रूप हो चुका है और शायद इसी कारण से ऐसा लगता है कि मानों मेरे सृजन के हर जरातों से मायिक सम्बन्ध समाप्त हो चुका है और लगता है 'मालिक' ने ऐसी स्थिति प्रदान कर दी है कि जिससे अब हर आध्यात्मिक दशा का भी मेरे जरातों में अब रहन नहीं है।

मेरे बाबूजी, अब तो कुछ यह दशा है कि जीवन-मोक्ष दशा तो इतनी साम्य अवस्था को प्राप्त हो गई है कि यदि सोचो 'है' तो ऐसे ठंडे रूप में है कि जिसमें दम नहीं रह गई है और सोचो 'नहीं है' तो नहीं है। ऐसा लगता है कि इस दशा की तो गर्मी समाप्त होकर पैठ गई है इसमें अब जान ही नहीं रही या मुझमें अब इसे धारण करने की सामर्थ्य या बर्दाश्त ही नहीं रह गई है। अब तो कुछ यह दशा

है कि चाहे किसी पर गुस्सा होऊँ चिल्ला लूँ परन्तु अंतर तक उस गर्मी का सेंक नहीं पहुँच पाता । अब तो मैं स्वयं अपना रूप ही नहीं समझ पा रही हूँ । अब तो बाहर की चीज बाहर है भीतर की भीतर । मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ हूँ—इन प्रश्नों का उत्तर ही मेरे पास नहीं है । मुझे अब हर आदमी का रूप अलग—अलग जैसा है वैसे ही दीखता है ।

अब तो भाई कुछ यह दशा आ रही है कि जब 'मालिक' की याद आती है तो कलेजे पर धक्का सा लगता है । शायद जी भर कर 'उसकी' याद न कर पा सकने के कारण जब याद आती है तो अजीब सी दशा हो जाती है । पहले तो इससे इतनी खुशी व उत्साह होता था परन्तु अब तो कुछ अजीब उलझन, बेचैनी सी ही लगती है । क्यों न हो ? जबकि दशा तो यह रहती है कि मरी हुई सी अवस्था, जिस पर भी भूली, खोई या बिकी हुई सी तबियत रहती है ।

सदैव केवल आपकी ही कृपा काँक्षिणी

प्रिय बेटी.....

आशीर्वाद ।

तुम्हारी चिट्ठियाँ मिल गई और हाल विदित हुआ । अब तो तुम बरं काटने के कष्ट से रहित हो गई होगी । ममुष्य भी तीन प्रकार के होते हैं— एक तो दौड़कर काटने वाले, दूसरे सताने पर काटने वाले और तीसरे जिनके पास काटने का डक नहीं रहा । वह इतनी डंड में पहुँच गये कि जहर का माहा सब कुछ उसमें बुझ गया । दौड़कर काटने वाले को सजा और सताने पर काटने वाले के लिए इन्साफ और जो काटते ही नहीं, जिनमें डक ही नहीं रहा उनके लिए क्षमा—यही तीन औजार हैं ऐसे लोगों को बरतने के लिए ।

तुम चिट्ठियों में जो कुछ हाल लिख रही हो यह उस स्थान का है जिसको समझने के लिए मैंने Z नाम रक्खा है । अब अगले मुकामात बड़े कठिन है ! एक दम से पार कर देने में तो कुछ कठिनाई नहीं पड़ती मगर एक-एक लेने में कठिनाई जरूर है । Z स्थान कुछ भारीपन से अब हल्का पड़ने लगा है और वहाँ का गुंजलकपन या भारीपन कम हो चला है । उस ही रोशनी—समझने के लिए कुछ हल्की, मिलीनी से बहुत कुछ रहित और खुशगवार हो चली है मगर वहाँ चली है मगर वहाँ के ज़रों में अभी भारीपन है, वे हल्के नहीं हुये हैं । जितने ज़रें हल्के पड़ गये हैं उनमें फैलाव है । रोशनी में अभी बहुत देर लगेगी ऐसा मालूम होता है । मैं तुम्हें वहाँ की सैर ऐसी करा रहा हूँ कि तुम्हारा इल्म और वाकिफयत बढ़े वरन् सैर भी एकदम से खत्म हो सकती है ।

शुभचिंतक

रामचन्द्र