

सहज-मार्ग

Sahaj Mārg

Monthly, Spiritual)

Registration No. R. N. 12620/68

March 1970

✓
सहज मार्ग



Shri Ram Chandra Mission

SHAHJAHANPUR. U. P. (India)

CONTENTS

		Page
1 Message	Delivered by the President. Shri Ram Chandra ji	1
2 A Revolution in Spirituality	Prof. T. Srikantiah, M.A. Raichur	5
3 Elegance Versus Virtue	Dr. V. Parthasarathi, Vijayawada.	11
4 An Abhyasi of Sahaj Marg	Lakshmi Kant, New Delhi	15
5 Sahaj Marg in the west	Talk by Sri C. A. Rajagopalachari on Basant Panchami day 1970	19
६ "संस्कार"	श्रीरामचन्द्रजी अध्येक्ष श्रीरामचन्द्र मिशन	२५
७ धार्मिक कट्टरता और सहज-मार्ग	कु० कस्तूरी चतुर्वेदी	२७
८ सद्गुरु-गरिमा	सूर्यप्रसाद श्रीवास्तव लखीमपुर-खीरी	३३
९ "चरैवेति चरैवेति"	रामदास सिंह महम्मदपुर-सारण	३७
१० पथिक	जगदीश कुमार 'मृगेश'	४१
११ एक नवीन युग धर्म-सहज मार्ग	जगदीश प्रसाद गुप्त, सीतापुर	४५

MESSAGE

(Delivered by the President, Shri Ram Chandraji on the occasion of the inauguration of Yogashram, Raichur, Mysore State, on 16-1-1970)

I am very happy to observe that our Raichur Centre has grown from strength to strength and to-day it is having its own Ashram building. The idea of having an Ashram is an ancient one although a hut was probably more than enough in the olden days. With the growth of civilisation, the idea of having a modern building for the Ashram has also developed. The purpose of having an Ashram building is to make it possible to render the best of spiritual service. It is common knowledge that Ashrams where true form of worship and meditation are performed, are so charged with the spiritual force of the teacher that it will help towards the transformation of man.

Thoughts have life and they also work on the lives of others. But the tragedy is that we produce scorpions and snakes by our thoughts and tease others. Under the circumstances they do not serve the spiritual purpose but wade deep in the mire of ungodliness. We should rise according to the needs of the times and employ ourselves better for the good of others though this service is subordinate to the spiritual progress.

The trend of the general public is no doubt towards God, but the tragedy also starts side by side. They begin to think Him to be just as they are and proceed in a grosser way to attain the subtlest Being. Those who are a bit advanced ask a few stock questions and the same are repeated before each and every saint to show purely their ability in asking questions. One of the questions they generally ask is: why has God created the world in

Vol. XIII

All rights reserved

No. 2

Editors

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

March 1970

Kashi Ram Agarwal, N.D.

Yearly Subscription Rs. 6.00

Single Copy Rs. 1.50

which there are so many miseries and troubles ? At that time if they look to themselves, they would probably find an answer for themselves. This question was put to me also a number of times. Sometimes I answered with divine dynamism and sometimes in other ways. To put an end to such questions, I will explain this mystery in a scientific way. God is the Centre wherefrom the energy starts. Energy becomes frozen if its utility is not there. If it remains for millions of years unutilised, it will form a knot. So in order to maintain His existence. He sent out power which resulted in creation. A number of people merely ask questions pertaining to divinity. But how to attain it, is not generally found in the minds of such people. If we go on talking about the taste of mango it will not help us unless we eat it and know for ourselves its taste. I may say here that Reality is not the field for cowards. Lion-hearted men alone can dare approach Reality and men are made so by Sahaj Marg.

The Sahaj Marg system did not arise accidentally. It was given graciously to mankind waiting in eager expectation. The Sahaj Marg system adopts natural ways for God-realisation. And to adopt them in the daily routine of life it starts with meditation which is the chief source of inviting the Grace hidden in the bosom of God. This starting becomes the end, as at the beginning of the world, the end became the beginning. During meditation in our march towards Reality we come across different spheres having different airs. Experiences are there. Of course, in the initial stages some may be imaginative, but afterwards they are all divine. The divine experiences are the perceptions of the conditions relating to Divinity. When the Divinity begins to yawn in good measure towards us, our march becomes smooth. We experience different conditions on the path when we set our heart with devotion to

attain the Ultimate. Reality dawns upon him alone who goes back along with Nature making himself subtler and subtler. Unless the grossness is completely off we cannot even peep into Reality. For the impediments if any, we alone are responsible. Until and unless these things are removed we cannot expect the advent of Reality. To realise the Subtlest Being, we should adopt only subtle ways. On the contrary, if our ways are gross, we in addition to our own grossness, begin to form the curvature and every vein of our body creates a pole to bring about changes in the system with grosser effects. Unless they are destroyed by the power of the Master there is no way open to Reality.

On this auspicious occasion of the opening of the Yogashram building, I greatly appreciate the services and help generously rendered towards the construction of the building by all the large-hearted persons.

May God bless all.

With Best Compliments from

RUBBER-CHEM CORPORATION

Licensed Rubber Dealers
Manufacturers Representatives
Stockists of Industrial Chemicals

**9, Rehman Market Sadar Bazar,
DELHI-6**

Telephone : 227484

A Revolution in Spirituality.

Prof. T. Srikantiah, M. A., Raichur

India is the birth place of spirituality and spirituality is the back bone of India. It is very subtle as it is next to Reality which is the subtlest possible existence. It is often quoted that Reality is one and sages call It in various ways. (इकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति) If a man realises this Reality his supreme duty is over. Man has evolved into the present gross state from that subtlest state of Reality. It is the same case in respect of whatever we see around us in this visible world. That is why it is said "as in the macrocosm so in the microcosm". (यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डाण्डे) Therefore, if one realises his subtlest state, he is said to have realised God. The practical aspect of realisation is spirituality which is higher in plane than Philosophy which is of the plane of the intellect. Again, as all cannot be high intellectuals, the principles of philosophy have been concretised into symbols and rituals. These symbols and rituals are together called by the same religion. Religion is the grossest form of Reality even as man is the grossest form of the same Reality.

Hence, the subtlest form of the existing world, the subtlest form of man and the subtlest form of the religion are all one and the same. Man, ofcourse, begins from the external forms called religion and understands the principles underlying them. From that intellectual level he proceeds to the spiritual level which is not within the range of reasoning. Religion is just like the husk of the Reality. Yet it was considered to be essential as rice without the husk could not grow.

Consequently people first were recommended to become

religious, i.e., they were advised to follow the religious practices. And then they were introduced to the principles and significance of their practice, i.e., they were taught philosophy. After learning philosophy through listening to a teacher, a man had to reflect upon what he learnt through the teacher. When he was fully convinced of the principles or the theory he was asked to meditate on what he had grasped finally. This part was called Nididhyasana or Dhyana. Besides the above-mentioned process a man was asked to cultivate Viveka, Vairagya etc, which were external and internal disciplines.

The above method took a very long time and it was a life long process, we may say. This was followed in India by all, whether they belonged to Vedic or Non-Vedic religion in some form or the other. To illustrate the same according to Vedic religion, a boy of the first three varnas was first taught to perform Sandhya at the age of eight and Gayathri-Japani formed a very important part of the Sandhya. He was supposed afterwards to go to a Gurukul and learn the Vedas, the Vedangas and other sastras. After learning them he had to reflect upon what he learnt. This was generally done during his house-hold life. Thus, getting confirmed in his learning he had to meditate on the central truth (reality) of the sastras and realise That. This was begun in the vansprastha-Ashrama and perfected in Sanyas-ashram. The institution of Ashramas came into vogue mainly for this purpose.

In olden days, the life of an average Indian was not only simple but also self-supporting. He had no economic worry. Hence, he was in a position to devote his entire life as above. But what about the same Indian today? He is economically hard-hit and consequently much of his time is taken away for earning his bread and possibly cannot engage himself in the pursuit of wisdom and reality.

After the advent of the Britishers, Christianity along with their system of education attracted almost all our youth population as it had the necessary material allurements. The new system of education was more concerned with the worldly things than spirituality. Our traditions and institutions were interpreted, of course by the foreigners, as blind beliefs having no meaning. The young men were easily led astray as most of the Indian customs had lost their spirit for the masses. Thus it was easy for foreigners to ensnare Indians and spread their religion as it was not very deep in its ideals.

No doubt, there was an intellectual conflict in the enlightened class in respect of our duty. And as a result of it there arose some reform-movements to make Hinduism appear on par with Christianity. Alas it was only an attempt to bring Hinduism to a lower level. The first of such attempts was the creation of Brahmo Samaj by Raja Rama Mohan Rai who was no doubt an intellectual giant. He tried to remodel the Upanishadic religion on the lines of Christianity and the spirit was lost sight of. We are not here concerned with its developments which tried only to ape foreigners more than become indigenous. Similarly Dayanand Saraswathi worked for the re-generation of the Vedic religion without caste system and founded the famous Arya Samaj. It only insisted on the performance of Yajna (Yagya) every day and the spirit of the Upanishad was not emphasised at all. The organisation did more to save the ignorant masses from conversion than to save their souls which is the spirit of the vedic religion. Then came the Theosophical society. It was started by two foreigners (One Russian lady and the other American Gent). They were attracted by the vedic religion more. So they made India the headquarters of the society and took more from our scriptures for their univer-

sal religion (theosophy). The ground was loose and slippery and as a result, the movement could not achieve much even with its occultism. Thanks are due, no doubt, to their publication works. A number of valuable books in spiritual literature of India are made available thereby.

Vedic religion in course of time had become Upanishadic religion or Vedantic religion which may be called spirituality leading to Reality in a natural way. It was not through any attempt of an individual or an organisation. The word religion in a broader sense embraces philosophy, spirituality and realisation of the reality whereas in its narrow sense it means only the first step consisting of rituals and symbols.

All these attempts to reform the religion by the intellectual gaints were no doubt signs of life in our people and opposition to accept what the foreigners tried to impose. But all of them lacked spirituality, the essential quality of our vedic religion. They wanted to give prominence to religion which is the first and the lowest step. It must end giving place to spirituality which also must end giving place to reality. Ofcourse Sri Rama Krishna Paramahansa and his disciple Swami Vivekananda did much for the revival of the spirituality. No doubt, they tried to remove the ills of our system and reform the religion. Thanks to their efforts at home and abroad, we can stand erect with our heads up, before the world.

Though the Rama Krishna mission reformed the religion on the basis of modern needs, it followed the same old course of religion philosophy, and spirituality as steps to realisation. Swami Vivekananda gave the sacred threads to so many and initiated them to the famous Gayatri-Japam also.

Then came Aurobindo who did not perfect a system at all

in my humble opinion though he was a profound Scholar and reformer in his spirit.

It fell to the good fortune of Samartha Guru Sri Rama Chandraji of Fatehghar and his able disciple Samartha Guru Sri Ramachandraji Maharaj of Shahjahanpur to introduce a revolution in the field of our spirituality. Aspirants are directly introduced into spirituality according to this system. Religion and philosophy are left for themselves. Viveka, Vairagya etc., are not practised separately here. They are all simultaneously developed. Sravana and Manana may be done afterwards. The practice of spirituality which is the process of realisation is imparted in a systematic way through Pranahuti or transmission of Atma-Shakti. It works a miracle in the aspirant taking him to a higher plane. No ritual, worship or japam is necessary. The teacher is God himself and therefore all merciful. So his is more important a job in this system than the pupil's. The teacher cleans the aspirant of his accumulated dirt and helps him go forward on the spiritual journey. Taking this system very seriously with heart and soul and having implicit faith in the Guru one can surely realise God or one's ownself in a part of this life only. All he has to do is to fully co-operate with the master and practise meditation for one hour in the morning and half an hour in the evening. For this there is no bar of colour, caste, race, or nationality. Men and women have equal right to this. Can there be a simpler way for realisation? Is this not a revolution? In this connection, I am reminded of what Swami Vivekananda said in one of his lectures—"No knowledge is possible without a Guru. There is no way to the attainment of knowledge unless it is transmitted through an apostolic succession

from disciple to disciple—unless it comes through the mercy of the Guru and direct from his mouth,'

Fortunately we are at the feet of such a merciful Guru, Sri. Ramachandraji Maharaj of Shahjahanpur who has given a system which has taken the mere essence of religion and philosophy and combined it with the spirituality in a subtle and natural way. Therefore the system itself is called Sahaj Marg. With the name of Natural Path (Sahaj Marg) it has achieved a revolution though it may look paradoxical.



BEST COMPLIMENTS FROM

The Hyderabad Oil & Paint Company Limited

Shri Haqiqat Rai

(Managing Director)

Office & Factory

Industrial Area, Azamabad,

Hyderabad—20, A. P.

Elegance Versus Virtue

(Dr. V. Parthasarathi, Vijayawada.)

Elegance is the graceful quality of refinement which pertains to the person, the gross being, whereas Virtue is the moral excellence of the person which is a reflection in the practice of duty, of the nobility or purity of his soul.

The pompous display of eloquence of a pedagogue marked with a liberal use of alliterations and rhymes interspersed with metaphors and similies may appear elegant and sound melodious to engulf one in rapture. Free indulgence in references from great works and famous authors may embellish the discourse. Bewitching words of love and truth throbbing from an ebullient heart of a mighty personality may transport one to the heights of glory.

The pure and simple words which flow with an effortless effort, from the depths of truth, with a forceless force, with clarity and precision and in a VOICE REAL— inimitable and unparalleled, sub-consciously rouse the Mind's eye, melt the grossness, nurture the subtle Self which is an embodiment of virtue and transport one to the un-imaginable heights far beyond the grasp of the senses, far beyond the pale of the horizon, to the Ultimate. These words of virtue rich with experience are voiced forth by a Guru of lustreless lustre, who is unostentatious, who is an immensity in simplicity, as an abhyasi put it and who takes the abhyasi who surrendered with faith to the Goal.

Man, encircled in rings of grossness has an appreciation for the luxurious gifts and rare delicacies and may indulge in the external forms of Worship, rituals and devotion. He easily passes

in the realm of his imagination, scales the highest peaks of the world, transports himself to the distant places in a moment with an illusory happiness. Estrangement of relatives and friends and the separative feeling are the effect of his own thought.

The virtuous is one who surrenders with faith and creates a vacuity for a free flow of Divine Grace. He has divine thoughts, directed towards the only Goal. The breaking up of the individual net-work that separates one from the other and closer adherence to the tie of fraternity leading to mutual association and greater peace and contentment elevates one to the higher worlds and ideals—affecting the higher regions successively up to the very highest one which begins to get purified in the easiest and the most natural way.

The multiplicity of dishes of a variety of tastes presents a vivid picture to satisfy even the most fastidious person. He gloats over the scientific advancement and specialisation in every branch of science. The elegant 'I' is conscious of its personality in all aspects and craves for material prosperity and pleasures and thus is involved in its grossness. The flattering and rounding of spiral rings resulting in the human body has all the 23 rings ahead of him.

The man who values virtue most passing beyond the culinary tests is conscious of the love and affection with which the dishes are prepared and has a large heart to relish them. Surrender of self to and faith in the Guru help the unassuming soul without strain to transcend knowledge and to merge with the Ultimate. The virtuous 'I' after all individual pralaya, is reduced to simplicity. It passes beyond the samskaras, craves for the spiritual wealth and thus involves itself in subtle consciousness. The virtuous one has a divine work and is in union with the Ultimate

ready to assist anyone, irrespective of caste, creed or religion, craving for the Ultimate.

May Master bless us all and guide us along the path of righteousness and virtue.



WITH BEST COMPLIMENTS FROM

MALLIAH BROS.,

Gowliguda

Hyderabad, A. P.

With Best Compliments From



GEELA INDUSTRY

Specialists in "Batik" Dyeing & Printing
Manufacturers : Printing Pastes and Binders

41, 3rd Cross Street

Mandavelipakkam,

MADRAS-28.

An Abhyasi of Sahaj Marg

(Shri Lakshmi Kant, New Delhi)

Master is the Central functionary in Sahaj Marg. From the very beginning He infuses the central condition in an Abhyasi who grows in spirituality in his entirety. The seed of spirituality is sown in the heart of the Abhyasi in the first Transmission by the Master and the Abhyasi's inner transformation starts and in this process the entire being of the Abhyasi gets divinised. This is the unique system which suits in all the circumstances. It has been observed that the Abhyasis from the very beginning get the condition of Samadhi which is considered to be the highest attainment in the other systems. Here I would venture to say that the Samadhi-condition in Sahaj Marg is different from the other systems. An Abhyasi while experiencing the samadhi conditions, remains conscious inwardly as well as outwardly. While in divine touch, he also does not forget the things around. This is a sort of equilibrium maintained in his condition. Samadhi is not the highest pursuit in spiritual realisation. What is Samadhi? In his original state man was pure and subtlest. In due process of time he gathered grossness to the extent that the real became completely out of view. Now he has become the mixture of real and gross - the real hidden in the bottom. When Master transmits the original condition in the Abhyasi, the grossness is removed from system and he merges in the calmness. In this state of peace and quietitude he loses the awareness of his being and the surroundings. He gets the samadhi-stage. But in the higher evolution he becomes subtler and subtler. In such a condition he remains fully conscious of the Divine, his own being and the surroundings. He

gets this condition by the Grace of Master. His own efforts help to grow quickly. In a very short time he attains a condition when he is always in samadhi. Doing his normal duties of the household and in the society, he remains constantly in touch with the Divine. This is known as Sahaj Samadhi. Beyond this there is Infinite Ocean of Master's bliss wherein the Abhyasi swims.

It has been observed that in all the Abhyasis of Sahaj Marg there is divine light. It is not the red, blue or any other coloured light, but it is in its original state. The Abhyasi feels the presence of the Divine which awakens his entire being and he remains in wondrous trance always enjoying bliss.

Another change which the Abhyasi feels is that his undesirable tendencies of mind are brought to moderation. All the dirt and obstacles are removed from his entire system and he becomes purer and purer day by day. How wonderfully Master (our beloved Babuji Maharaj) works in His unique ways. At a stage Abhyasi himself is wonder-struck by this change taking place in him automatically. His senses are controlled. He is not asked to make conscious efforts to remove that. He is simply asked by the Master to Co-operate in performing Puja.

In one of his articles, Master has said that it is not the duty of the Abhyasi to control the unregulated tendencies of his mind. It is the duty of the Master. And my personal experience has revealed that I have only given my cooperation in doing Puja. I have never tried to control my senses or my mind. The wonderful results which have come to me are that I have been relieved of the weights of sensual pleasures. I do not deny that I do feel them. But I am not troubled by them, rather they do not leave any weight on my mind. It is, therefore a great verification how Master has brought this change in me.

I do not say that I have become perfect. But with all the humility I would say that I am being led by Master towards the perfection.

Another thing which abhyasi gains in his Sadhana in Sahaj Marg is inner detachment from worldly objects and attachment with the Divine. These experiences are revealed by our Revered Master to all our Abhyasis. His Divine Grace brings all these changes. This is the ultimate weapon which Master uses to bring complete transformation and divinisation of the Abhyasi.

Whenever I think of Master in silence I am pushed into higher and vaster fields of spirituality. There, I feel an ache in my heart. But there is dead peace and unique pleasure and in that pain of solitude. I bow to my Master and pray to him to lift us all from our present state of degradation to That state of spiritual enlightenment where we feel complete oneness with Him or God as one may call for his convenience.

With Best Compliments from

Paper Suppliers

Suppliers of High Quality Papers & Boards
20, Baker Street,

Madras-1

With the best compliments from



SRI VENKATESA & CO.

Dealers in Dyes, Chemicals & General Marchants
276-B Easwaran, Koil St.

ERODE-1

“SAHAJ MARG” in the west

(Talk by Sri C.A. Rajagopalachari on Basant Panchami day 1970)
Beloved Babuji Maharaj, Respected Dr Varadachari,
brothers and sisters,

I stand before you with considerable trepidation, following as I do the great orator and philosopher Dr Varadachari. His voice is still echoing in your ears and I am reluctant to cause any disturbance in their vibrations. In obedience to higher command, I am here to tell you something about the work of the Master in respect of the propagation of His Message in the West. Recently, I had the extra ordinary good fortune of having to make a sudden decision to accept the invitation of my brother to spend some time with him abroad. I had never at any time in my life had any indication of travel abroad. I had retired from active service and having found my ultimate destination at the holy feet of my Master at Shahjahanpur, was looking forward to a period of rest. But the ways of the infinite are inscrutable. I am certain that but for Master's desire to use this tool for His great work, this tour would not have materialised.

I came here in August 1969 and fell at the feet of Master with the prayer "Please give this tool the sharp edge needed to perform the work you desire from it". Master was pleased to give me a great deal of preparation through personal attention. He said, "You are going with the full power of Master with you. Go with courage and meet any situation that faces you with confidence and do the work." With His Blessings I left India and flew to Rome.

Most people who carry the message of the East to the West, go under decidedly more auspicious circumstances: and at least the substance of their message is made known in advance to some extent and people are prepared in advance to welcome certain aspects of the message. And thus a very fertile ground is prepared for them to enter into. I had no such advantage and did not know what I was going to do or how I was going to do anything at all. The first barrier to any one's communication with anyone else is that of language. I was in Rome and I had not a word of Italian, to talk to Italians on the obtruse subject of spirituality.

But Master's words were always a source of great courage and sustenance to me and I felt quite certain that somehow the way would be cleared for me. Even on the first day the miracle happened. Please excuse me for using this term, for, we don't talk of miracles in our Mission, but to me, it was nothing short of a miracle that the way was opened for me to start the work of Master at Rome. A high-placed Indian friend, Sri Maharaj Krishna, introduced me to the Italian Director of "Yoga Centro" operating for more than 10 years at 96, via veneto. Professor Scandurra knows no English, is an adept in hatayoga exercises and trains pupils in those exercises including the regulation of breath.

I spoke to prof. Scandurra, with the help of an interpreter, about Sahaj Marg and its meditation system with particular stress on the aspect of its essential practicality as distinct from the more or less theoretical nature of other systems. Because of his contact with Eastern thinking the professor was receptive to the message though still sceptical. So, he posed a question, perhaps provoked by my stress on the practical aspect of Sahaj Marg,— Can you give a demonstration? "Well I was faced with a challenge and the need to make a very difficult decision. Was I

efficient enough was I fit enough to accept the challenge of that order? If I failed, I would be letting down my Master, the Mission and the System, not because of their lack but because of my unworthiness. But, the answer came pat from my mouth, "Yes, NOW—if you like." Though it came from my mouth, it was Master who spoke. Prof. Scandurra asked his young lady Secretary, Signorina Contina "Would you like to undertake this test?" and she said, "Yes". I explained to her the method of our meditation and the sitting commenced. I gave her transmission for 20 minutes. When I use the word "I" I don't refer to this insignificant personality that is talking to you. I refer to the Great Master who, across the seas thousands of miles away, was pervading my whole inner being and giving me not only the courage and strength but also the very words and the power to transmit Divine Grace to that young girl.—a girl who found it difficult to understand 'transmission' or to comprehend the system. But when the sitting was over, her eyes opened in wonder, and she said, I felt very light and expanded; great joy and happiness. I saw you and another person. I never had such experience before "prof. Scandurra was duly impressed and said, "You have my permission to speak to all my pupils." As the night has advanced, it was decided to meet again after 2 days.

At the next meeting, there were nearly 30 persons, half of them women, all Italians. Each had a perfectly developed body developed in the yogic way and in perfect tune with the mind. So, it was easy to get at their minds. I spoke for half an hour explaining to them the essentials of our system of sadhana and the great spiritual wealth awaiting them. Signor Paolo Passaquindici,—who paid homage to Master in person at Madras in January this year,—was the translator, enthusiastic, keen, sincere and ardent.

When the talk was over, all of them sat down for meditation. The process having been fully explained, the sitting began. Prof. Scandurra was still watching and waiting. At the end of the sitting, a number of questions were posed and answered. Some of the answers were a surprise to me myself, coming spontaneously as they did. Believe me, I am not talking to you from my lips, but from the depth of my heart, when I say that every moment I felt that Master was living in me and my personal entity did not exist at all. I continued sitting with them almost every third day while I was in Rome. Every one of them expressed great satisfaction at getting relief from tensions, worry and restlessness of the mind and at easing of personal problems even in that short period.

In the second week, I was invited to address a Dinner Meeting of one of the foremost institutions of Rome, the Accademia del Mediterraneo. The president of the Academy is prince Giovanni di Alliata a prince of the old Italian order. He is a wonderful person, about 55 years of age, has had contact with Yoga of various kinds for years and fully in touch with spiritual matters. Feeling in me the confidence that Master was abiding in me, I had the courage to accept the invitation. The meeting started at midnight. The prince himself graciously translated the talk. In his introduction of the speaker, he paid encomium to the systems of yoga and to me in particular as representing the Great Master of Shahjahanpur, He paid credit even before it became due. I accepted the honour as honour done to my Master. When I saw that intellectual audience, I set aside my prepared speech and invited, welcomed Master to speak through me. Even today, my hairs stand on end when I think of the effect produced on the audience by

the words of that speech. They were the words of Master-simple, direct, appealing, piercing the understanding across the barrier of language. I read the effect on their faces even before the translator could put them into Italian. It was a marvellous thing; an effect that I could never dream that I could produce myself. The prince with his knowledge of yogic matters was able to explain to them even more than I spoke in my words. At the end of the talk, the prince embraced me and said, "I am your first pupil." I was overwhelmed by the wealth of affection poured on me by almost everyone of them coming up to me and asking for help. A large number of questions were asked, provoked or inspired by the talk. The results gave me great satisfaction, but I had to tell them that they would have to wait for about 6 weeks till I could return from the tour I was starting on the very next morning, that I would definitely return and give them the help they needed.

Next morning, I left for Athens to attend the International Homeopathic Conference. I do not desire to make this a travelogue and shall therefore confine myself to the work of the Mission done during the trip. The first place of call was Kempten near Munich in west Germany. Herr Robert Koch, our preceptor here and his wife Frau Ruth Koch met me at the station and drove me to their home. They are very simple and high-minded persons. Some of you will probably meet them when they come here next month to meet Master. They are extremely devoted to Master, perhaps much more than most of us. The Moment we arrived, he asked for a sitting. As we got up, we awoke from a different world altogether. His wife though full of devotion for Master had not yet been able to accept the system completely. One sitting set this right and now she is as ardent as her husband.

I now take you to Copenhagen in Denmark. The visit was part of our programme but took on a special significance for me because when in Rome I had received a long letter from an utter stranger, a Danish lady by name Mrs Birthe Haugaard, who wrote, "I understand you are in Europe, a man of God, teaching meditation. There is a great need here for men like you; I request you to come here even at some personal inconvenience." I was happy to write to her that I would be in Copenhagen on a certain day by a certain train. So, I was not surprised to see her at the station, but what took my breath away was her request. She said, "I have waited long and cannot wait any more. Please come with me now and help me. The insight given by Master enabled me to read her mind and understand the craving that drove her to make such a request even at the risk of being misunderstood. So, I went with her to her home about 25 miles away. We talked till midnight about Master, Sahaj Marg and its work. All her numerous questions were answered and by mid-night her surrender was complete. Meditation sitting followed with very satisfactory results. She felt happy and full of joy. In my experience in our own country, I have not experienced such immediate results. With the advantage of our culture, tradition and back-ground, we are perhaps not fully sincere or devoted. Westerners, when they do take to anything, give of their best without any with-holding. Early morning we had another sitting. She was hungry for help, for progress and for the happiness she had tasted on the first occasion.

That evening a public meeting took place in the home of a lady in Copenhagen. I took with me Dr A. Lakshminarasimhan, our preceptor who had arrived at Copenhagen on a 9 months' study tour, we were introduced to about 30 persons who had

collected in the hall. I spoke for about 45 minutes. The effect was good but did not reach the heights touched at Rome. A dozen persons offered and were given a sitting. Questions and answer followed. Since I was to leave the next morning, I assured the new abhyasis that continual help would be available to them through Dr. Lakshminarasimhan. He is still there, doing the good work. Mrs Haugaard is in constant touch with Master and me and has given Master a deep impression of her love and devotion. There is thus a nucleus of 9 persons at Copenhagen and there is every hope of a centre being set up there in the near future.

In London my efforts were confined to the introduction to Sahaj Marg of Sri Sardana (Private Secretary to the Indian High Commissioner) and his wife. I then went to Paris where I was met by our preceptor Mr Andre Poray of Sanary. That evening there was a meeting in the private home of a lady attached to a yoga centre, about 45 persons were present of both sexes. Mr Poray felt that our approach should be cautious since the audience consisted of hard-headed technicians and business men. I placed myself entirely in the hands of Master. Mr Poray spoke for 45 minutes helped by slides on Egyptian lore, and developed the subject of transmission. I followed, took up the thread and spoke on Transmission in Sahaj Marg system of Sadhana-transmission by our Samarth Guru who had achieved the goal of spiritual eminence, of Divine Power, Divine Energy, Divine Grace, to work wonders of transformation and progress in man. It was an inspired talk, not by me, but by Master in person. The effect was electrical, magical. I was stormed off my feet by the affection of those strangers. As I was programmed to leave the next morning,

II

I assured them that Mr Poray would be with them again in a week's time to give them all the help they needed.

We proceeded to Marseilles and Sanary on the Cotede Azure. Marseilles centre is very encouraging with over 40 abhyasis doing regular meditation. I spent 2 days with the Porays at their lovely home perched on a rock rising sheer out of the azure waters of the Mediterranean sea, in communing about Master, the Mission and its work. I was introduced to Mr and Mrs Devies of London who had already joined the Mission, and gave them a sitting, and experience of direct transmission from Master.

I returned to Rome on the 9th November and spent 2 weeks consolidating the work, meeting new people and talking to them and taking them into our fold. The prince and prof. Scandurra also came in and with Master's approval, a Centre was established at Rome in the premises of yoga centre. Prince Alliata is Patron, Prof. Scandurra is Administrator, Signorina Contina is Secretary and Signor Paolo Passaquindici is preceptor of the Centre.

Master fulfills himself in many ways and as the least of His devotees I am ever at His holy feet.



Shri Ram Chandra Mission,
Shahjahanpur. U. P.
11th, February 1970.

1. In exercise of the powers under rule 4 (c) of the Rules and Constitution of the Mission, I hereby nominate the following persons to be Members of the working Committee and its office-bearers with immediate effect.

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Shri P. Rajagopalachari | Secretary. |
| 2. „ J. R. K. Raizada | Joint Secy. |
| 3. „ Kashi Ram Agrawal | Treasurer. |
| 4. Km. Kasturi Chaturvedi | (Modinagar) |
| 5. Dr. V. Parthasarathi | (Vijayawada) |
| 6. Shri R. Ramachandra Reddy | (Cuddapah) |
| 7. „ Dhayabhai Patel | (Tinsukia) |
| 8. „ R. P. Dingar | (Sitapur) |
| 9. „ B. D. Mahajan | (Delhi) |
| 10. „ R. Mahendrakar | (Hyderabad) |
| 11. „ Sri Krishna Tandon | (Shahjahanpur) |
| 12. „ S. Narayanaswami | (Madras) |
| 13. Km. Kesar Chaturvedi | (Modinagar) |
| 14. Km. Sashi Tandon | (Allahabad) |

There will be no ex-officio members. Normally, nomination to the Committee will be made once in three years, unless found otherwise necessary by the President.

References of a general organisational or administrative nature and complaints, arising from centres abroad and in the Southern states of Tamilnad, Kerala, Mysore, Andhra and Maharashtra will be addressed to the Secretary (at Madras) and these arising from centres in other states will be referred to the Joint secretary (Shahjahanpur) who will dispose of the same either each by himself or in mutual consultation with each other.

2. The following persons are nominated to be the Editors of "Sahaj Marg" Patrika from now on :

(i) Dr. S. P. Srivastava (Hindi Section)

(ii) Dr. C. A. Rajagopalachari (English Section)

3. The following persons will constitute the publications Sub-committee, and will be responsible to advise the Supdt. Publications Deptt. in regard to Books as well as "Sahaj Marg" Patrika.

(i) Dr. K. C. Varadachari. (ii) Sri M. L. Chaturvedi. (iii) Sri Raghavendra Rao of Raichur (iv) Sri S. A. Saranad. (v) Sri Rajeshwari Pd. (Sitapur) (vi) Sri Kashi Ram Agrawal (vii) Sri S. K. Rajagopalan (viii) Principal Lakshmi Shankar (Allahabad) (ix) Prof. Suresh Chandra (Srinagar-Garhwal)

Sri J. R. K. Raizada will continue as Supdt. Publication Department and convener of the Sub Committee.

4. A post of Clerk is hereby sanctioned in the office of the Mission at Shahjahanpur, for performance of the clerical, typing and stenographic duties. The incumbent will work under the direct supervision and orders of the Joint Secretary/Secretary.

S/d. Ram Chandra
President

“संस्कार”

(श्री रामचन्द्र जी अध्यक्ष श्री रामचन्द्र मिशन)

मुझे आप से बहुत काम लेना भी है, और आप पर बहुत काम करना भी है। इसलिए लेना भी है और देना भी है। अंग्रेजी में एक मसल है Exchange is no robbery। आप खाली समय में ईश्वर की याद तो करते ही होंगे, उसमें इतना भी Note करते चलेंगे कि कुछ तबदीलिया (Changes) हो रही हैं। अभी मैंने इसकी शुरूआत ही की है, आगे आपको पता लगाने की आशा है। इस लिए अन्तरिक्ष काम के लिए भी बम्बई में आपको बनाना है। यह होता है कि कभी ध्यान में तबियत अभ्यासी की लगती है, और कभी नहीं लगती। इसकी बजह है कि संस्कार जो अपने Field में जमें हुये हैं, वह निकलने के लिए दिल की तरफ आते हैं। इसलिये कि ध्यान द्वारा दिल पर Vacuum पैदा हो जाता है और जब तक संस्कार सब न निकल जायें तब तक मोक्ष नहीं हो सकती। और हम वैसे भी निकालते रहते हैं। इस पर मैंने एक लेख सहज-मार्ग पत्रिका में कहीं पर लिखा है।

ध्यान में जो भी हालत पैदा होती है चाहे अभ्यासी को अच्छी लगे, चाहे खराब वह सब लाभदायक है। आध्यात्मिकता बड़ी सहल चीज है, और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ Faith व भक्ति बढ़ाना चाहिये। और भक्ति बार बार याद करने से पैदा होती है।

(एक अभ्यासी के लिखे पत्र से)

With the best compliments from

Himalayan Plywood Industries
(P) Ltd.

Tinsukia (Assam)

Gram : HIMALAYPLY

Phone T.S.K.-119

धार्मिक कट्टरता और सहज-मार्ग

(कु० कस्तूरी चतुर्वेदी)

धर्म कट्टर है, कठोर है, अनिवार्य है यह बात न तो कहने में मधुर लगती है और न सुनने में सरम प्रतीत होती है। धर्म केवल धर्म है वह न तो कट्टर हो सकता है और न सरल हो सकता है। वह है सो है यही इसका निरावरण स्वरूप है। हम करते हैं जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं उसे ही कट्टरता का स्वरूप दे देते हैं। वास्तविक बात तो यह है कि हम करते हैं, कुछ भी करें, अच्छा या बुरा, यही तो कट्टरता है जो हमारी आत्मा पर आवरण डालकर मन को मलिन और बुद्धि को भ्रमित बना रही है। क्या उचित है, क्या अनुचित है इसकी हमें पहिचान नहीं रह जाती है। बस एक ही बात ठीक प्रतीत होती है कि जो हम कहते हैं वही वेद-वाक्य है। हम जो करते हैं वही धर्माचरण है। किन्तु ऐसा कैसे हो सकता समय के अनुसार जहाँ हर चीज में परिवर्तन होता है, जहाँ प्रत्येक नियम बदल जाता है। जहाँ प्रत्येक भाव, प्रत्येक भाषा परिवर्तन है, वहाँ जो हममें से किसी ने कहा है अथवा किया है केवल वही धर्मानुकूल है, यह संकीर्ण बात जंचती नहीं है। धर्म विस्तृत - अवस्था है किन्ही अवस्था में जो कार्य पुण्यमय, धर्माचरण माने जाते हैं वे ही काल और स्थान के कारण पापमय एवं अधर्माचरण वाले प्रतीत होते हैं। इसका कारण है कि हमें दैनिक-जीवन में अनेक अवसर ऐसे मिलते हैं जब हमें दैनिक-व्यवहार में शान्ति स्थापित रखने के लिये, जीवन में सुख बनाये रखने के लिए कभी कुछ उल्टा करना पड़ता है। वास्तव में यही उस समय हमारा धर्म होता है। हम शान्ति से रहें, सुख का अर्जन करें मानव का यह प्रथम धर्म है। मरण के पश्चात् हमारे लिए जो दूसरे लोग आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करते हैं उस परम शान्ति पद को हम जीवन काल में ही अपने में उतार लें यही मानव-धर्म है। हमारे सत्य बोलने से किसी को फाँसी का दण्ड मिलता है, किसी को क्षति होती है तो वह सत्य, सत्य नहीं वरन् दूसरे के दुःख का कारण है इसलिए उस सत्य का हमें भोग भोगना पड़ता है। प्रथम भोग तो उसी समय से प्रारम्भ हो जाता है आत्म-पीड़न। बेचारा कैसा तड़प कर मरा, स्मरण आते ही आज भी रोम रोम खड़ा हो जाता है। उस समय का वह जरा सी देर का सत्य जीवन-पर्यन्त हमें आत्म-पीड़ा देता रहता है। यह कैसा धर्माचरण हुआ जो स्वयं

के लिए जीवन-पर्यन्त अधर्माचरण सा बना पीड़ा देता रहता है। मनुष्य शारीरिक-कष्ट भेलकर ऐसा नहीं दृष्टता जो फिर उबर न सके। किन्तु मानसिक पीड़ा से दृष्टा मानव फिर कभी उबर नहीं पाता है। क्या इसे धर्म कहा जा सकता है? कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया लाती है धर्म नहीं लाती और धर्म क्रिया के बंधनों से, कर्म के बंधनों से मुक्ति दिलाना है।

मुझे स्पष्टतयः स्मरण है कि मेरे श्रीवावूजी महाराज, का १८ वर्षीय पुत्र स्वर्गवासी हो गया। मैंने १०, १५ दिन बाद एक दिन कहा कि 'वावूजी' आप न उसकी बातें करते हैं न रोते ही हैं। जरा सा रोने से कष्ट कम हो जाता है और कहने से कष्ट फल जाता है इसलिए जी हल्का हो जाता है। आपके बहुत ही धीरे गंभीर स्वर मेरे कर्ण-कुहरों में प्रविष्ट हुये "मुझे दुःख अब है ही कहां"? "गये का स्मरण करना मोह है और मोह के कारण स्वयं को भी दुःख देना मनुष्य का धर्म नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक के पीछे तब अपने हजार जनों की आंतरिक-सेवा अपनी प्राणाहुति द्वारा नहीं कर सकता हूँ अतः बिछुड़े हुए के लिए प्रार्थना और उपस्थितों के लिए निरन्तर सेवा में लगे रहना यही सच्चा धर्म है"।

सत्य का साक्षात्कार महान्-आत्माओं को होता है। वास्तव में महान् वही है जो धर्म अधर्म को विचार से निकाल कर वही करे जो योग्य है जिससे आत्मिक-संतोष मिले और जन-कल्याण में सहायता मिले। बंधन, बंधन ही है चाहे धर्म की डोरी से बंधे अथवा अधर्म की शृंखला से जकड़े गये। हमारा वास्तविक धर्म यही है कि हम बंधन से मुक्ति पायें और स्वतंत्र विचरण करें। किंचित भाँककर देखेंगे कि कितनी शृंखलाओं से जकड़ कर हमारा अंतरमन मौन प्रायः सा हो गया है। स्वच्छ, निर्मल, ईश्वर-अंश हमने अपनी आत्मा पर अपने अहं के अग्रणीत आवरणों को ढालकर उसे ढाँक दिया है। प्राणी-मात्र का प्राथमिक-धर्म एवं कर्तव्य यही है कि हम ऐसे उपाय अपनावें, ऐसी रहनी रहें कि हमारे अंतर के ये तमाम आवरण स्वतः ही पिघल पिघल कर साफ होते जायें। तब हम अपने सत्य अस्तित्व के उज्ज्वल प्रकाश में पढ़ सकेंगे कि धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है? धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? एक बार हमारे श्रीवावूजी महाराज ने धर्म की परिभाषा केवल एक सूक्ष्म से वाक्य में दी है कि "अपने में रम जाना ही धर्म है"। सहज-मार्ग साधना द्वारा मैंने इस जरा से वाक्य की मीमांसा प्रत्यक्ष यही पाई है कि अपने श्रीवावूजी की योगिक-

प्राण-शक्ति द्वारा जो आत्मिक-गतियां एक के बाद एक अंतर में उतरती जाती हैं उनमें बराबर समझे समते वे सच ही अपने में भिद जाती हैं। हम उन्हें पी जाते हैं और फिर प्यासे के प्यासे हो जाते हैं यही हमारा (साधना में) धर्म हो जाता है। क्योंकि जब हम प्यासे होते तो इसका प्रथम अर्थ यह है कि हमारी आत्मा के तमाम आवरण साफ हो गये हैं और हमें अपने महान् लक्ष्य तक शीघ्र पहुँचने की तड़प उत्पन्न हो जाती है। दूसरे जब हम प्यासे हैं तो मालिक का भी यही धर्म हो जाता है कि वह प्यासे हृदय में अपनी कृपा को उड़ेलता जाये। प्यासे प्रतीक्षा भरे नयनों में ही स्वयं समाप्ता जाये यह उसका धर्म हो जाता है।

क्रिया कौसी भी हो प्रतिक्रिया अवश्य लायेगी और हमारा अंतर उनसे कभी रिक्त नहीं हो पायेगा और न हम आंतरिक-जटिलताओं से मुक्ति पाकर कभी सहजता ही प्राप्त कर सकते हैं। सहजता क्या वस्तु है, कैसा रत्न है इसका स्पष्टीकरण 'कबीर' की वाणी में हमें बहुत स्वच्छ रूप में मिलता है :—

"सहज, सहज सब कोई कहैं, सहज न चीन्हें कोय,
जिन सहजै हरि भू मिले, सहज कहेजै सोय"।

हरि जी (ईश्वर) कैसे मिलें यह तो 'कबीरजी' के कथन से स्पष्ट हो गया कि सहज का साक्षात्कार पामे के लिए हमें सहज वस्तु का आश्रय लेना चाहिए। जिससे हम 'उसे' सहज ही में पालें। हमारे श्रीवावूजी महाराज ने अनेकों बार कहा है कि यदि सुई को उठाने के लिये हम क्रान्त को काम में लावें तो केवल क्रान्त का बोझ होने के हमें इसमें सफलता कदापि नहीं मिल सकती है। इसी प्रकार सर्वव्यापी सर्वेश्वर की प्रत्यक्षता प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। इस के लिए सबसे सरल और सहज उपाय है 'ध्यान' ध्यान सहज है क्योंकि यह तो केवल अंतर में 'उसका' ध्यान रखता है। जितना भी हम स्मरण में, हृदय में, विचार में 'उसका' ध्यान रख सकें। इसमें कोई क्रिया नहीं है जिसका बोझ हमें डोना पड़ता है। बल्कि यह हमारे और 'उसके' मध्य की वह कड़ी है जो हमें पुनः उसमें ही मिलाकर एक हो जायेगी। इसका निजी कोई अस्तित्व नहीं। यह तो किसी अव्यक्त को व्यक्त कर पाने का एक अवलम्बन मात्र है। किसी सर्वव्यापी शक्ति में ही हमें पुनः सम्बन्ध दे देने का एक योग मात्र है। यही उसके प्राप्त कर पाने का एक प्राकृतिक उपाय है एवं योग देने वाला योग है। सहज-मार्ग में इसी सहज योग अथवा ध्यान का आधार दिया गया है। इस ध्यानरूपी योग को शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करने के लिए

इसमें योगिक-प्राण-शक्ति प्रवाहित है। इसी ध्यान को तन, मन में रमा देनेके लिए, कण कण में विलेने देने के लिए, अंतर, बाहर सबमें 'उसका' साक्षात्कार प्रदान कर देने के लिये, सबमें रमाव दे देने के लिये सहज-मार्ग में 'श्रीबाबूजी महाराज' की योगिक-प्राण-शक्ति (Transmission power) द्वारा मानसिक-शुद्धता देने का यह उपाय है। हमारे जन्म-जन्मान्तरों से दबे संस्कार रूची बोझ को साफकर देने के लिये, हमारे कण कण में 'ईश्वरत्व' का निखार लाने के लिये इसमें हमारे 'श्रीबाबूजी महाराज की जन-कल्याणकारी सहज-शक्ति प्रवाहित है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव हम अपने में तुरन्त ही पाने लगते हैं। मैंने बहुत साधनार्थे साधी हैं, बहुत योग प्रयोग में लाये हैं किन्तु मैंने यही पाया कि सहज-मार्ग साधना में वह जादू भरी शक्ति प्रवाहित है जो सिर पर चढ़कर बोलती है। हमारे मन को सच्चे धर्म की ओर मोड़ देती है अर्थात् सद्गुरु-शक्ति हमारे मन की वृत्ति को ऊर्ध्वमुखी बना देती है, जिसके फलस्वरूप हमारे अनजान में भी हमारे द्वारा वही होने लगता है जो होना चाहिए। वास्तव में हम अपने जीवन में दो अंगों को अनाते हैं कथनी और करनी जिससे हम सदैव अपंगु से ही बने रह जाते हैं। हमारी साधना का जो प्रमुख अंग एवं महान उद्देश्य है रहनी उसे छोड़ ही देते हैं। हम रहते हैं और यहाँ संसार में रहते हैं। इसमें ही धर्म, अधर्म के बंधन में जकड़े हुये कभी कुछ, कभी कुछ करते व करते हुए दुःखी के दुःखी और जकड़े के जकड़े ही यहाँ से चले जाते हैं। किन्तु जब हमारा सम्पूर्ण ध्यान, सम्पूर्ण वृत्ति एवं सम्पूर्ण विचारों की रहनी अपने परम जीवन सर्वस्व ईश्वर में ही रहने लगती है तो फिर हम समस्त बंधनों से मुक्ति पाये हुए, परम स्वतन्त्र सुख में विलीन हुए यहां संसार में, जहां हमें नहीं रहना चाहिये वहाँ कभी उतरते ही नहीं। क्योंकि सहज-मार्ग साधना में प्रवाहित हमारे 'श्रीबाबूजी' की पावन-प्राण-शक्ति हमारा दामन हमारे प्रियतम (ईश्वर) को थमाकर हमें अन्त बना देती है। यही मानव जीवन का मुख्य धर्म है। हमारे 'श्रीबाबूजी' का यह कथन कि वास्तव में हम धर्म उसे मान बैठे हैं जिसमें जान या अनजान में हमें बंधन में डालने वाला हमारा कोई स्वार्थ बिखरा हुआ है। जबकि धर्म केवल उस सर्वोपरि ईश्वर को ही प्राप्त करना है। दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। शेष सब बातें तो कर्तव्य के अन्तर्गत आती हैं जिन्हें हमें केवल कर्तव्य की ही भाँति ग्रहण करना चाहिए, धर्म की परिभाषा देकर नहीं। धर्म धर्म है उसमें नियम या नियति का कोई बंधन नहीं है। कट्टरता जैसी कोई

कटोरता नहीं, कट्टरता अथवा कटोरता में हमारा अपना अहं सम्मिलित रहता है। धर्म तो सहज-रूप में सदैव से समान रूप से प्रवाहित है सहज-मार्ग में ऐसे ही सहज-धर्म का पुनरुत्थान करके 'श्रीबाबूजी महाराज ने मानव को धर्म की एक सत्य-दिशा एवं दिव्यता का अवलोकन प्रदान किया है। महान्तम अनुभवों को मानव-मनों में अपनी पावन-प्राण-शक्ति द्वारा प्रत्यक्ष उतार कर अनन्त आनंद का, उस असीम-रस का जीवन काल में ही रसा-स्वादन करने को दे रहे हैं। वे इसी प्रकार हमें सदैव यह रस प्रदान करते हमारे मध्य उपस्थित रहें यही ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। हम जीवन में सच्चे धर्म में (ईश्वर में) रमें हुये मुक्ति-जीवन में रहें यही हमारा वास्तविक धर्म है।



We offer our humble prayers

to the

MASTER

ESSAR ENTERPRISES

24/27, Mookkar Nallamuthu Street,

MADRAS-1

Best Compliments From

Sutlej Rubber Industries

&

Venus Rubber Industries

21-1-153, Rikab Ganj

HYDERABAD--2

(A. P.)

सद्गुरु—गरिमा

(सूर्यप्रसाद श्रीवास्तव लखीमपुर—खीरी)

आधात्म और ब्रह्मविद्या की जिस सनातन परम्परा का सहज-मार्ग साधना पद्धति प्रतिनिधित्व और परिस्कार करती है उसमें सद्गुरु, मानव की अनन्त गरिमा का प्रीक और विस्तार है। इस सामर्थ्य से सम्पन्न व्यक्ति ही सद्गुरु-पद का अधिकारी होता है, जिसका आविर्भाव मानव-जाति की सन्तति-परम्परा को कृतार्थ बना देता है। एक उर्द्व कवि के शब्दों में—

हजारों साल नर्गिस अपनी बेनूरी पे रोती है।

बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा ॥

बाग में आँख के आकार का फूल, नर्गिस, देखने की योग्यता से हीन होने के कारण लम्बे समय तक दुःखी और अपनी वास्तविक सम्भाव्यता के साक्षात्कार का आकाँक्षी रहता है। आँख के वास्तविक कार्य-देखने की योग्यता से सम्पन्न वस्तु बाग में बड़ी मुश्किल से पैदा होती है। इस विशाल विश्व में मानवीय आकार के व्यक्ति आते जाते रहते हैं; किन्तु वास्तविक मानवीय गरिमा से रिक्त होने के कारण हजारों साल दुःखी और उस गरिमा के आकाँक्षी रहते हैं। वास्तविक मानवीय गरिमा से सम्पन्न व्यक्ति इस विश्व-वाटिका में बड़ी मुश्किल से पैदा होता है।

वह वास्तविक मानवीय-गरिमा आखिर क्या है? आदमी को अशरफुलमखलूकत, सृष्टि की श्रेष्ठतम वस्तु कहा जाता है—'न मानुषाच्छ्रेष्ठतरं हि कश्चित्'। क्या यह तुच्छ मानव की आत्म श्लाघा मात्र है? इस विशाल विश्व में आदमी की बिसात ही कितनी। एक छोटी सी आकाशगंगा के लगभग नगण्य कोने में दस बारह ग्रहों के क्षुद्र, सौर-मण्डल के एक बहुत मामूली ग्रह-पृथ्वी-पर केवल दो ढाई लाख वर्ष के अल्प समय-परिमाण में विकसित डेढ़-दो गज के इस नन्हें से प्राणी की हैसियत ही कितनी !! एक उदीयमान श्रेष्ठ वैज्ञानिक ने उसकी तुलना विशाल समुद्र में तैरते एक भारी जहाज के एक केबिन में भरे हुये अनेक बोरो में से एक के अन्दर बन्द एक आलू में पैदा हुए एक नन्हें कीड़े से की है। और इस पर तुरा और हीसला यह कि 'हम से बड़ा और कुछ भी नहीं है।' काश कि आदमी के अलावा और किसी ने यह बात उसके लिये कही होती !!!

लेकिन जितने कुछ का हमें पता है, उसमें और किसी ने अपने लिए या दूसरे के लिये ऐसा कुछ कभी नहीं कहा और न शायद-सोचा-यह भी तो ध्यान देने की एक बात है ! सृज सत्य काफी आश्चर्य की चीज होती है; और 'सब से श्रेष्ठ होने' की चेतना और आकांक्षा आदमी की हस्तों का सहज सत्य है। बड़प्पन का यह ज्ञान और साध निराधार नहीं, अतः इसके आधार में ही मानवीय-गरिमा का रहस्य छिपा होना चाहिये।

आम तौर पर मानवीय-गरिमा का स्रोत विकसित बुद्धि में बताया जाता है। यह चीज प्रकृति ने आदमी में पैदा की है, जिसके परिणाम स्वरूप वह बड़े कमाल प्रदर्शित कर रहा है। बुद्धि की प्रखरता बहुत तरह के वैयक्तिक और सांस्कृतिक असमायोजन की समस्यायें भी पैदा करती है, लेकिन इनका भी समाधान और निराकरण किसी न किसी स्तर की बुद्धि द्वारा ही होता है। बुद्धि के विभिन्न स्तरों से सम्बन्धित तथ्य और समस्या बेशक जटिल चीज है। इन्सान की सारी शक्तियत ही बुद्धि का विस्तार है; वल्कि एक दृष्टि से तो सारी सृष्टि ही बुद्धि की व्याकृति है। जहां जो भी व्यवस्था और संयोजन है, वस एक ही वस्तु की अभिव्यक्ति है— उसे चाहे जो नाम दे लिया जाये। व्यवस्था और संयोजन के आगे भी कुछ है, लेकिन उसे सृष्टि, प्रकृति और इन्सान की शक्तियत नहीं कहा जायेगा। आदमी की अनन्त गरिमा यह जरूर है कि व्यवस्था और संयोजन के आगे जो कुछ है, वह भी उसकी पहुँच के बाहर नहीं, लेकिन किसी भी पहुँच और विकास के लिए मानवीय व्यक्तित्व और प्रकृति के मेरू दण्ड-व्यवस्था और संयोजन-के मूल-स्रोत-सिद्धान्त, बुद्धि-या उसे जो भी नाम दे लिया जाये—के सम्यक् संतुलन और प्रतिष्ठापन की आवश्यकता अनिवार्य है। इस एक सर्वव्यापी सर्वाधार तत्व अथवा शक्ति के समुचित प्रबन्ध, संवाहन, उपयोग आदि में कुशल निपुण, पारङ्गत व्यक्ति योगी, स्थितप्रज्ञ, भक्त, ब्रह्मर्षि, बाखुदा, बुद्ध, अर्हंत आदि कहा जाता है; और जो अपनी इस निपुणता, कुशलता आदि को दूसरे में पैदा करने की क्षमता से सम्पन्न है, वह समर्थ सद्गुरु इन विश्व-बाटिका में बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं :

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्यां वेत्ति तत्त्वतः ॥

इन्मानियत की अनन्त गरिमा के साक्षात्करण का प्रयास भी सब नहीं करते; ऐसा प्रयास करने वालों में भी सफलता किसी बिरले की किस्मत में आती

है। फिर इस तरह की सफलता प्रदान कर सकने की योग्यता से सम्पन्न व्यक्ति तो निश्चय ही युगों तक मानव-मात्र के लिए अराध्य बन जाता है। इसमें आश्चर्य ही क्या ! मानव-जाति की संतति-परम्परा ऐसे व्यक्ति को पाकर कुतार्थ तो होगी ही !! लेकिन ऐसी गरिमा की पहचान अवश्य एक बड़ी शर्त है, जो अक्सर बड़ी मुश्किल से और जाने कब पूरी हो पाती है !!!

बुद्धि-तत्व की अपने में सम्यक् प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने वाले व्यक्ति की पहचान के लिये आम तौर से कुछ बातों पर बल दिया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति प्रकृति के साथ एक रस हो जाता है। इस एक जुमले की व्याख्या बड़ी विस्तृत हो सकती है। प्रकृति की तरह वह सबके लिये सहज गम्य और सुबोध लगता है, किन्तु उसकी असलियत किसी की भी पकड़ और पहुँच से परे रहती है—वह तो बस उसी का हिस्सा हो पाती है, जिसे वह इसके लिए स्वयं धरणा करले, या दूसरे शब्दों में जो उसके साथ हम सार हो जाये। इसके अतिरिक्त सर्व-साधारण के लिए वह सबका प्यारा और सबसे न्यारा होता है—अपनी महानता में सब कुछ समेटे, किन्तु अपनी बेपता प्रतिभा के उत्तुङ्ग स्तर पर एक दम अकेला। एक ऐसा 'कुछ नहीं' जिसमें सब कुछ मौजूद हो, और जिसकी आँच से ज्ञान, प्रेम, सौन्दर्य, शक्ति आदि किसी भी चीज का निर्भर फूट पड़ना सम्भव हो—यही उस चरम सहज तत्व की सम्यक् प्रतिष्ठा की परिभाषा और पहचान कही जा सकती है। अब ऐसी महा सम्पन्न विपन्नता उस तक पहुँचे बिना भला कैसे पहचानी जा सकती है, हालांकि वह स्वभावतः उस तक पहुँचने वाले हर किसी के लिए सहज परिचित और स्वतः सुबोध है। सच बात तो यह है कि वह जिस दिव्य स्थिति का प्रदीप्त उदाहरण होता है, वह अपनी सम्पूर्णता में सभी मनुष्यों में बीजतः विद्यमान है। उसके अडकुरित, पलकित, पुष्पित अभी होने की एक प्रक्रिया है, जिसको व्यवस्थित करके सर्वसामान्य के उपभोग के लिए प्रस्तुत कर देना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है, जो उसी समर्थ सद्गुरु द्वारा सम्भव होती है, जिसमें मानवीय गरिमा के मूल उत्स की सम्यक् व्यवस्था विकसित हो पायी हो।

भारतीय चिन्तन और साधना के इतिहास में ऐसे समर्थ सद्गुरुओं द्वारा मानवता की ऐसी सेवा की एक सतत परम्परा है, जो उत्तरोत्तर विकासशील रही है। श्रद्धेय 'बाबूजी' द्वारा उसी सतत परम्परा में आज के मानव के उपयुक्त श्रेष्ठतम साधना पद्धति की प्रतिष्ठा हुई है, जिसकी रजत-जयन्ती हम इस वर्ष

मना रहे हैं। अपने दैवी दायित्व की पूर्ति में दक्षता पूर्वक किन्तु निःस्पृह भाव से संलग्न समर्थ सद्गुरु आज के मानव मात्र के लिए एक दुर्लभ वरदान है; और हम सब परम सौभाग्यशाली हैं, कि उनके साम्निध्य से सम्पन्न और समलङ्कृत होकर उनकी कृपा का सबल प्राप्त कर उनके महायोग में अपना भाग ग्रहण कर रहे हैं। हमारी निरन्तर प्रार्थना है कि उनके कार्य की चिरन्तन महत्ता पूर्णतः प्रतिष्ठित और प्रतिफलित हो; और उनके द्वारा वरणा क्रिये उनके अनुर अने दायित्व के सफल निर्वह की योग्यता से उत्तरोत्तर सम्पन्न हों।



With Best Compliments from

ALLIED PAINTS

Manufacturers of High Quality Paints, Varnishes, etc.

48, Kiali Ganj,

Lucknow, (U. P.)

“चरैवेति चरैवेति”

(रामदास सिंह एम०ए० एम०काम० महम्मदपुर-सारण)

दाँड्यायान- पवन एक क्षण विश्राम नहीं लेता, सिन्धु की जलधारा बही जा रही है; बादलों के नीचे पक्षियों का झुण्ड उड़ा जा रहा है। सब चले जा रहे हैं- यहीं तो.....

एमिसाःकटीज- महात्मन् !

दाँड्या०- चुप रहो, सब चले जा रहे हैं, तुम भी चले जाओ अवकाश नहीं है; अवसर नहीं।

एम०- आपसे कुछ.....

दाँड्या०-मुझसे कुछ मत कहो। कहो, तो अपने आप ही कहो, जिसे आवश्यकता होगी, सुन लेगा। देखते हो। कहीं कोई किसी की सुनता है? मैं कहता हूँ-सिन्धु की एक बून्द! धारा में न बहकर मेरी वात सुनने के लिये ठहर जा-वह सुनता है, ठहरता है? कदापि नहीं।

एमि०- परन्तु देव पुत्र ने.....

दाँड्या०- देवपुत्र ?

एमि०- देवपुत्र जगत् विजेता सिकन्दर ने आपका स्मरण किया है। आपका यश सुनकर आपसे उपदेश ग्रहण करने की उनकी बलवती इच्छा है!

दाँड्या०- प्रकृति का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते दूत! वह किसी बलवान की इच्छा का क्रीड़ा-कन्दुक नहीं बन सकता। तुम्हारा राजा अभी भ्रम भी नहीं पार कर सका, फिर भी जगत विजेता की उपाधि लेकर जगत को वंचित करता है। मैं लोभ से, सम्मान से या भय से किसी के पास नहीं जा सकता।

एमि०- महात्मन् ! ऐसा क्यों? यदि न जाने पर देवपुत्र दण्ड दें.....

दाँड्या०- मेरी आवश्यकतायें प्रकृति पूरा करती है। उसके रहते दूसरे का शासन कैसा? समस्त आलोक, चेतना और प्राण-शक्ति प्रभु की दी हुई है। मृत्यु के द्वारा वही इसको लौटा लेता है। जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता, उसे ले लेने की स्पृहा से बहकर दूसरा दम्भ नहीं। मैं

फलमूल खा कर, अंजलि से जलपान कर, तृणशय्या पर आँख बन्द किये सो जाता हूँ। न मुझे किसी का डर है और न किसी को मुझसे डरने का कारण है। तुम यदि हठात् मुझे ले जाना चाहो, तो केवल मेरे शरीर को ले जा सकते हो मेरी स्वतंत्र आत्मा पर तुम्हारे देव-पुत्र का भी कोई अधिकार नहीं हो सकता।

एमि०— बड़े निर्भीक हो, ब्राह्मण ! जाता हूँ, यही कहूँगा।

दाँड्या०— स्वागत अलक्षेन्द्र ! तुम्हें सुबुद्धि मिले।

सिकन्दर— महात्मन् ! अनुग्रहीत हुआ; परन्तु मुझे कुछ और आर्शीवाद चाहिए।

दाँड्य०— मैं आर्शीवाद देने में असमर्थ हूँ।

सिकन्दर— कारण ?

दाँड्य०— सिन्धु की लहरों से पूछो।

उपरोक्त घटना प्राचीन भारतीय इतिहास की है। पंजाब के राजा पुरु सिकन्दर द्वारा पराजित हो गये थे। सिकन्दर भारत के किसी ऋषि से मिलना चाहता था। सिकन्दर के सिपाहियों ने सिन्धु के किनारे ऋषि दाँड्यायन का पता लगाया और अपने राजा से मिलने का आदेश उन्हें दिया। लेकिन ऋषि ने सिकन्दर से जाकर मिलने से इनकार कर दिया। तब सिकन्दर स्वयं ऋषि के पास आया और अपनी बात उनको सुनाई तथा अपने प्रश्नों का उत्तर माँगा। ऋषि ने निर्भीक भाव से राजा को सिन्धु की अनवरत प्रवाहित धारा की ओर इंगित किया।

नदी के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है—सागर से मिलना। उसी की पूर्ति में उसका सारा प्रयत्न लगता है। रास्ते की प्राकृतिक मुद्गरता या बाधाएँ नदी की धारा को रोक नहीं सकती। अतः सिकन्दर के विजय, वैभव, पराक्रम आदि से ऋषि को कोई सम्बन्ध नहीं था क्योंकि उनके जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य था ईश्वरलीन होना।

मानव जीवन क्षणिक और नाशवान है। लेकिन यह सृष्टि का सर्वोत्तम जीव है और ईश्वरीय शक्ति का भण्डार है। अतः हमको अपने जीवन का एक निश्चित लक्ष्य बना लेना चाहिए। लक्ष्य हमारा क्या हो ?

प्राचीन युग के संतों ने जीवन के चार उद्देश्य बताये हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। संत तुलसीदास ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'रामायण' में "जन्म जन्म रति रामपद यह बरदान न आन" ही अपने जीवन का उद्देश्य बतलाया है।

अर्थ, धर्म और काम सांसारिकता में सम्बन्धित हैं। इनका लाभ हम जीवन भर ही उठा सकते हैं और अपने जीवन को सुवचय तथा आनन्दमय ढंग से व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद हमारा पुनर्जन्म न हो — हम जन्म-मृत्यु के चक्कर से निकलकर ईश्वरत्व की ओर बढ़ सकें— यह इन उद्देश्यों से सम्भव नहीं है। इनके द्वारा हम दान, उपकार और परोपकार कर सकते हैं जिनके फलस्वरूप हमें स्वर्ग में स्थान मिल सकता है। लेकिन स्वर्ग निवासी देवताओं की भी मृत्यु होती है। मोक्ष भी हमारा ठीक लक्ष्य नहीं है। मोक्ष का मतलब है जीवन-मरण के चक्कर से निकल जाना। ब्रह्माण्ड मण्डल में प्रवेश करते ही हम इस स्थिति में आ जाते हैं लेकिन इसके बाद मानस मण्डल तथा केन्द्रीय मण्डल एवं भूमा की स्थितियाँ हैं जो अज्ञात रह जाती हैं।

जन्म जन्म भक्ति का बरदान माँगना भी उचित नहीं है। यह हमें मोक्ष के बन्धन में बाँधेगा। ईश्वर भक्ति करने का सर्वोत्तम तरीका है "सकल कामना-हीन" होना। भक्त को अच्छी या बुरी किसी चीज की कामना नहीं करनी चाहिए। भगवान का भक्त भगवान ही हो जाता है, 'जन्त तुमहि तुमहि होई जाई'। फिर माँगने की क्या जरूरत ?

हमारे पूज्य बाबू जी महाराज अपनी पुस्तक "सत्य का उदय" में लिखते हैं:—

"हमारी आत्मा पर पाँच वृत्त माया के, सोलह वृत्त अहंकार के तथा सात वृत्त प्रकाश के हैं। माया के वृत्त हृदयमण्डल में, अहंकार के वृत्त मानस मण्डल में तथा प्रकाश के वृत्त केन्द्र मण्डल में स्थित हैं। मोक्ष की अवस्था माया के दो या तीन वृत्तों के बीच की है। केन्द्र मण्डल के सात वृत्तों को पार करने के बाद हम अन्तिम सीमा तक शुद्ध और सूक्ष्म हो जाते हैं। यही मनुष्य की उच्चतम गति है। वहाँ पर हम यथार्थ वास्तविकता से एकतार हो जाते हैं। ब्रह्म और जीव में नाममात्र का भेद बनाये रखने के लिए यह सम्भव नहीं कि हम केन्द्र से पूर्णतया मिल जाएँ। इसलिए मनुष्य की उपलब्धि की यही अन्तिम सीमा है।"

लक्ष्य निर्धारण कर लेने के बाद उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। आत्मा-साक्षात्कार या ईश्वरलीन होने का लक्ष्य बनाकर साधना कैसे करें ?

सर्व प्रथम हमें एक ऐसे व्यक्ति की खोज करनी चाहिये जो उस उच्चतम विन्दु तक पहुँच चुके हों। उन्हें गुरु मानकर उनकी देख रेख में उनके बताये मार्ग से हमें निरन्तर साधना करनी चाहिए। साधना की सफलता हमारे गुरु के

चुनाव, उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास तथा निरन्तर अभ्यास पर निर्भर करती है।

सौभाग्य से आज हमें एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थित प्राप्त है जिनकी पहुँच आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा पर है। ऐसा व्यक्ति विश्व के आध्यात्मिक इतिहास में कभी नहीं था। राजा जनक प्राचीन युग के महान योगी माने जाते हैं। लेकिन उनकी पहुँच सिर्फ मायाकेपाँच वृत्तों तक ही थी। अतीत के महानतम संत कबीर सिर्फ सोलह वृत्तों तक ही पहुँच सके थे। यह स्वर्ण अवसर हमारे हाथ में निकल न जाय इसलिए हमें “सहज मार्ग” का निरन्तर अभ्यास एवं बाबू जीकी कृपा पर दृढ़ विश्वास रखकर ऋषिदौड्ययान के शब्दों में “चरैवेति-चरैवेति” हमेशा आगे बढ़ते जाना है जब तक हम स्वयं बाबूजी न बन जायें।



AT THE FEET OF THE MASTER

BABROS

40, Linghi Chetty Street,

MADRAS-1

पथिक

लेखक—जगदीश कुमार ‘सुगेश’

(एम० ए० (हिन्दी तथा अंग्रेजी) बी० टी०

पथिक ठहर गया।

अहा ! यह कितनी मनमोहक बाटिका है ! भाँति भाँति के पुष्प। हरी भरी पत्तियाँ ! मुस्कराते फूलों की मधुर मादक सुगंध। भौरों का पागल गुञ्जन ! डटलाता हुआ वासंती पवन। पथिक क्षण भर के लिए रुका बाटिका के यौवनो-न्माद को देखने के लिए, क्षण भर लम्बे मार्ग की थकान को दूर करने के लिये। थोड़ी देर बाद उसे फिर चलना होगा ! वह उपवन के अनुपम सौंदर्य को अपलक निहारता रहा। उसके आश्चर्य चकित नेत्रों के सामने बहुत दूर तक प्रकृति का रूप वैभव फैला हुआ था !

‘बिलंब’ हो रहा है अब चलो उसके अजाते ही अन्तर की एक खामोश आवाज सुनी।

रूप ने तुरंत कहा, ठहरो पथिक क्या जल्दी है ! कुछ क्षण मेरे साथ रह लो मुझे जी भर कर देख लो ! प्राणों के तार तार में मेरे आकर्षक आस्तित्व का अनुभव कर लो जाने के बाद फिर मैं तुम्हें न मिलूंगा !

पथिक के बढ़ते हुये चरण फिर थक गये और उसे अंतर की कर्तव्य बोध कराने वाली आवाज निरन्तर सी लगने लगी।

वह बाटिका की फूलों और कलियों से लदी हुयी सुगंधित क्यारियों को देखने के लिये अनायास ही चल पड़ा ! रूप के आमंत्रण को वह न टुकरा सका !

बौराये हुए आस्र कुञ्ज। पत्तियों के भुरमुट्ट में कोकिला का कुहू कूजन !

सन्ध्या हो गयी थी आकाश पर पूर्णिमा का चाँद सितारों की झिल-मिलाती माला पहने नीलांचल से मुस्करा उठा ! काँविका चन्द्रमा की किरणों को पाकर फूला न समाया। उसके मंद स्वर्णिम प्रकाश में हर तृण, हर पल्लव, हर फूल चमकने लगा।

घूमते घूमते अब एक कमलों से भरी हुई स्वच्छ पुष्करिणी पर जा पहुँचा। ईंट की लाल सीढ़ियों पर वह अचानक ठहर गया उसे लगा कि यहाँ प्रकृति की यौवन पुत्री चरम सीमा पर पहुँच गयी है ! रंग विरंगे कमलों ने पवन के स्पर्श से सिर हिनकर मातों पथिक से कहा—‘चिता’ निज बात ही है। आओ मेरे साथ

भूमों, लहराओ नचो और उभुव होकर हंसो” ।

पथिक को यह सब बहुत अच्छा लगा । बहुत देर तक वह एकाकी अपलक उन कमलों की क्रीड़ा और रह रह कर पवन की छेड़छाड़ को देखता रहा और फिर उन्हीं स्वच्छ सीढ़ियों पर लेटकर कब निद्रा की गोद में सो गया इसका उसे कुछ भी ज्ञान न हुआ आखि खुली तो सबेरा हो चुका था ।

पक्षियों का कलख और मोर की निष्कल कांति ! अब बाटिका का रूप वैभव द्विगुणित कांति को लेकर चमक उठा ! उसको तृण तृण में जीवन और नव जागरण का अनुभव हुआ !

अंतर ने फिर कहा “चलो पथिक ! मंजिल दूर है, समय न नष्ट करो”

पथिक को लगा जैसे वह कोई स्वप्न देख रहा था ! सपना कंकड़ी की आबाज के साथ टूट गया ! वह चल पड़ा ! तभी इन्द्रियों ने कहा “तहीं आज भर और रुको ! फिर यह रूप वैभव, पक्षियों का यह कलगान, पवन की यह थिरकन शायद आगे न मिले”

रूप, रंग और गंध ने पैरों की गति पर अबरोध करने का सबल उपक्रम किया । विवेक ने कहा पथिक ! यह माया नगरी है । इसमें न फंसों ! यह सब असत्य और झूठा है..... केवल मृगमरीचिका, एक भयानक धोखा

धोखा है यह सब ! क्या वास्तव में यह सब स्वप्न है, मृगमरीचिका है... पथिक का मन उद्विग्न हो उठा । एक भीषण अन्तर्द्वन्द्व... स्वप्न और सत्य के बीच, प्रकाश और तम के बीच... अज्ञान और विवेक के बीच ! पथिक इन्द्रियों के मोहक जाल के बीच फंसे चुका था ! उससे निकलकर विवेक के उन्मुक्त प्रकाश में आपाना उसके लिये टेढ़ी खीर थी । उसे अन्तर की आबाज पर विश्वास न हुआ ।

नहीं जो सामने है वह सत्य है ! यह रूप वैभव छलना नहीं सत्य है ! उसने विश्वास कर लिया कि इन्द्रियों की तृप्ति ही जीवन की असली मंजिल है । मनन विवेक पर विजय पायी और पैरों में पड़ी वेड़ियाँ और भी अधिक मजबूत हो गयीं । अब उसे कोई जल्दी न थी ।

दिन बीते, रात बीती ! एक एक करके कई मास बीत गये ! वह प्रातः से सायं तक इन्द्रियों की तृप्ति के लिये फूलों का पराग पीता रहा, उनके साथ आसव पीकर नशे में नाचता रहा । उनके सौंदर्य को अपलक निहारता रहा किन्तु न तो नयनों को तृप्ति ही मिली और न अन्तर को असली शान्ति ! उसकी प्यास बढ़ती ही गयी । उसकी इच्छायें अपूर्ण की अपूर्ण ही बनी रहीं ।

ऋतु बदली ! अब बसंती भाँके न थे ! तरुओं के कलेजे कंपा देने वाले भीषण तूफान थे, कलियों को मसलकर धराशायी कर देने वाले भंकोरे थे फूलों की पंखुड़ियों को उड़ा ले जाने वाले भंभावात थे और हरी कोयल कोपलों को पीली कर देने वाली दृषा की गर्म लपटें थीं ।

डालें तंगी हो गयीं । कटीली डालों के बीच पवन की साँय साँय । रात्रि की कालिमा में उल्लू की ‘दट्टदट्ट दट्टदट्ट’ की भयानक आबाज । कोयल का कुहू कुजन न जाने कहाँ चला गया । यह सब क्या है ? पथिक पागल हो उठा । अकेली बाटिका में वह नितान्त अकेला अनुभव करने लगा ।

आदमी न आदमजात ! पशु न पक्षी ! जीवन का कहीं नाम नहीं । उसे लगा कि जैसे वह कि शमशान में भूतप्रेतों के बीच पहुँच गया हो । वह भय से कांप उठा ! अरे ! यह कौन आ रहा है ? इससे पूछा कि यह सब क्या है ।

सूने पथ पर चलता हुआ पथिक बूढ़ा था । शरीर दुर्बल किन्तु मुख पर अपार तेज । आंखों में चमक और करुणा का संदेश ।

‘पथिक ने पूछा’, बाबा तुम कौन हो ?

‘मैं उस बाटिका का माली हूँ’ —उसने पथिक के व्यथित नयनों को पहचान कर ठहरते हुये स्नेह के साथ कहा ।

अच्छा बाबा, क्या यह बता सकते हो कि इस बाटिका के फूल पत्ते क्यों झर गये ?

बच्चा, अब पतझर है । पतझर में बाटिका का सौंदर्य नष्ट हो जाता है ।

तो ऐसा क्यों होता है बाबा ? पथिक ने पुनः प्रश्न किया ।

धरती की हर चीज परिवर्तनशील है ! जो आज अस्तित्व में है कल को उसकी जीवन लीला समाप्त हो जायेगी । रूप, रस, गंध सभी कुछ भ्रम है पथिक ।

“और मैं तो इन्हें सच समझ बैठा था बाबा” । मैंने अपना कितना समय नष्ट कर दिया । यहाँ पथिक माथा पकड़कर बैठ गया ।

“घबराते क्यों हो पथिक चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा । मैं भी तुम्हारी ही भाँति अनन्त यात्रा का यात्री हूँ । जीवन के सत्तर वर्ष इस बाटिका में बिताये और अब चलने का समय आ गया है ।”

तो फिर इस बाटिका का क्या होगा ? कौन इसकी देख भाल करेगा ? पथिक ने वृद्ध से पूछा ।

यह भूल है तुम्हारी ! संसार का सृष्टा मैं या तुम नहीं । हम सभी उस

परमेश्वर की तरफ से भेजे हुये साधन मात्र हैं। कर्ता वही है। यह हमारी भूत है कि हम सभी कुछ करते हैं और बिना हमारे सृष्टि का कार्य रुक जायेगा !

“तो बाबा आपने तो इस बाटिका में अनेकों पतभर और मधुमास देखे होंगे ? जीवन के सत्तर वर्ष आपने इसी बाटिका में बिताये और अब आप इसे छोड़कर प्रसन्न चित्त जा रहे हैं। क्या इसकी फूल पत्तियों ने आपके मन को किञ्चित नहीं मोहा है ?”

बूढ़ माली ने कहा “मेरे लिये जैसा पतभर वैसा ही मधुमास। मुझे दोनों में ही मालिक का अनुभव हुआ है ! बिना राग और आसक्ति के मैंने अपने ऊपर मालिक द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों का पालन किया है। फिर कैसा लगाव यादु राव ? कैसा राग और द्वेष ? जिस बृक्ष को मैंने लगाया, जल दिया, फलते फूलते देखा उसको अपनी आंखों से ही समाप्त होते भी देखा है परन्तु असलियत में लगाने वाला, जल देने वाला, पुष्पित और पल्लवित करने वाला तथा नष्ट करने वाला कोई और है जो राजाओं का राजा है, शक्तिशालियों में बलवान है और ज्ञानियों में सर्वज्ञ है।

“बाबा एक बात और बताओ पथिक ने कहा” इस नश्वर संसार को इसके झूठे रूप रंग को देखकर आपका मन विरक्त क्यों नहीं हो गया ? आपने अमरत्व की खोज करने के लिये गिरिकंदराओं में तपस्या क्यों नहीं की ? संसार का परित्याग क्यों नहीं किया ?

“पथिक ! कर्म विमुख होना बैराग्य नहीं ! वस्त्रों को गेरुये रंग में रंग कर तपस्या करना बैराग्य नहीं, यह ढोंग है और अपने कर्तव्यों का पालन न करना महान कायरता है अपितु ईश्वरेच्छा की अवज्ञा है ! यह सत्य है कि फूलों के रंग रूप नश्वर हैं परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि इनकी सेवा न की जाये ! ईश्वर की बनाई सृष्टि की किसी भी वस्तु से नफरत करना पाप है क्योंकि इसके पीछे ईश्वर के प्रति नफरत की भावना है”

बूढ़ा माली चला गया। वह उसकी मानसिक तटस्थता और अनासत्य कर्म भावना पर चकित रह गया।

पथिक के मानसिक धरातल पर माली के ये शब्द बार बार गूजते रहे— कर्म विमुख होना पाप है ! संसार को किसी प्राणी से नफरत करना ईश्वर से नफरत करना है।

तभी दूर से वंशी का स्वर थिरका। दूर क्षितिज तक फैली पगडंडी पर पथिक के चरण अनायास गतिमान हो गये और बूढ़े माली का स्मरण करता हुआ वह उसके पद चिन्हों पर चलता हुआ आंखों से ओझल हो गया !

एक नवीन युग धर्म-सहज मार्ग

(जगदीश प्रसाद गुप्त, सीतापुर)

आज विश्व के समस्त सबसे बड़ी समस्या विश्व शान्ति की है। यह शान्ति लाने के लिए भिन्न-भिन्न उपायों की खोज की जा रही है। विश्व के आधुनिक विश्लेषज्ञ साधन खोज निकालने के लिए कार्यरत हैं। नित्य नवीन वैज्ञानिक आविष्कार मान के सुख वैभव को प्राप्त करने के लिए सुलभ हो रहे हैं। मानव उनमें ही लिप्त होता जा रहा है; उसकी चरम लक्ष्य सांसारिक सुख भोग बन गई है। इसी में वह शान्ति ढूँढता है। शान्ति बाहर के दृश्य जगत में उपलब्ध नहीं है। वह तो आन्तरिक जगत की स्थिति है। शान्ति तो हमें अपने अन्दर ही प्राप्त हो सकती है। इसके लिए हमें अन्तर्मुखी होना पड़ेगा और आध्यात्मिक जगत में पग रखने में ही वास्तविक शान्ति तथा आनन्द प्राप्त हो सकता है। सहज मार्ग साधना पद्धति हमें आध्यात्मिक जगत में प्रवेश ही नहीं करा देती वरन् अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए सब प्रकार का संरक्षण प्रदान करती है। इस पद्धति से हमारी आध्यात्मिक प्रगति जो होती है वह आज के विश्व के किसी कोने में दुर्लभ है और प्राचीन काल में इसके लिए ऋषि मुनि सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करते थे।

आज के संघर्षरत तथा अशान्ति मानव के लिये एक नवीन समाज की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम अपने प्राचीन जीवन तथा समाज की ओर एक दृष्टि डालें। वैदिक युग सबसे प्राचीन युग माना जाता है। उस समय वैदिक जीवन का संचार था और मानव एक सामान्य रूप से उसके अन्तर्गत था। श्री रामचन्द्र जी ने भी एक सामान्य समाज रचना की और प्रयास किए। तत्कालीन सभी बिचारों तथा वर्गों को एक मोड़ दिया गया। श्रीकृष्ण जी ने भी समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ एकत्र किया। इन दोनों महापुरुषों के बाद अनेक महापुरुषों ने भारत वर्ष में जन्म लिया—महर्षि गौतम, महावीर, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, कबीर, दयानन्द, महात्मा गांधी, मोहम्मद, ईसा आदि। इन सभी ने किसी एक ऐसे समाज की रचना की और बल नहीं दिया जहाँ पर सभी धर्मात्मन्वी एक साथ बैठकर बिचार करके एक साधना पद्धति को कार्यरूप में लाते। जो आया उसने अपनी एक संकुचित बिचारधारा को चलाया।

चाहे वह हिन्दू हो अथवा सिख, ईसाई, व मुसलमान। सभी ने अपने को एक बन्धन से बाँध दिया। ईश्वर मतानुसार कल्पित किया गया। किसी ने भाषा का प्रश्न खड़ा किया तो किसी ने अपने धर्म को अच्छा बताया और उसके लिए संघर्ष किया तथा संघर्षास्त्र द्वारा ही मर्तों का प्रसार किया गया। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने भी एक ईश्वर को सही रूप में मानकर आध्यात्मिक बिचारों को वास्तविक रूप में समाज के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। उनका लक्ष्य केवल सही रहा कि उनके द्वारा प्रचलित साधना पद्धति ही सही है परन्तु उसके ऊपर धार्मिक बन्धन लग जाने से मानव की सोचने की जो शक्ति थी वह क्षीण हो गयी। मानव का यह विश्वास बन गया कि जो कुछ कर रहे हैं और जिस प्रकार का समाज चल रहा है इसमें परिवर्तन करना चाहिए परन्तु इसके लिये जो साधन अपनाये गये वह सही प्रतीत नहीं होते हैं। आज के भी बड़े २ विद्वान तथा महात्मा इस दिशा में अपने बिचार रखते हैं परन्तु उनमें कोई नवीनता नहीं। वह तो अपने को एक सीमा में बाँधे रहते हैं। किसी हिन्दू महात्मा के आश्रम में मुसलमान अथवा ईसाई का प्रवेश नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? ईश्वर तो सबका एक है तो फिर उनके ठेकेदारों का समाज में बर्ग भेद क्यों? क्या ईश्वर भेदभाव करके समान रूप से सबसे प्रेम नहीं करता है। ईश्वर सदैव एक सा सबसे प्रेम करता है। उसकी प्रत्येक वस्तु सभी के लिए उपलब्ध है। वह किसी से भेदभाव नहीं करता। वायु, धूप, जल आदि का लाभ सभी प्राणियों को समान रूप से उपलब्ध है तो फिर ईश्वरीय ज्ञान तथा उसको प्राप्त करने का अधिकार भी सभी को है। समाज के सभी बर्ग एक साधना पद्धति के अन्तर्गत आवें और परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के अधिकारी बनें। वह समाज ऐसा हो जिसमें जातिवाद, र्गवाद, प्रान्त भ.पा, राष्ट्र अथवा अन्य किसी प्रकार का भेदभाव न हो। केवल एक ईश्वर को ही प्राप्त करने का सबका लक्ष्य हो। समस्त धार्मिक बन्धन से ऊपर हो।

परम पूज्य बाबू जी महाराज ने सहज मार्ग साधना पद्धति का सूत्र-पात करके एक ऐसे ही समाज रचना की ओर मोड़ दिया है जहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इस पद्धति के अन्तर्गत हमारा लक्ष्य अपने को ईश्वर में लय कर देना है और इसी बिचार को लेकर सभी अभ्यासी एक मंच पर एक पद्धति से साधना करते हैं। एक प्रकार की साधना पद्धति ही समाज को मोड़ दे सकती है। हमारे मिशन में सभी बर्ग, प्रान्त, राष्ट्र के अभ्यासी हैं।

वह जब विचार करते हैं तो केवल एक का। इस प्रकार के एक समाज का रूप हम अपने मिशन के बसन्तोत्सव के अवसर पर साकार रूप में देख सकते हैं। इस अवसर पर जो हमें अनुभव होते हैं उनसे ऐसा लगता है कि विश्व के किसी भी कोने से इस प्रकार के एक सामान्य समाज की रचना का प्रयास युगान्तरों से नहीं किया गया और न इस पर ध्यान ही दिया गया। प्रकृति ने पूज्य बाबूजी महाराज को इस पृथ्वी पर एक युगपुरुष एवं नवीन युग निर्माण कर्त्ता के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित किया है। उनके द्वारा संस्थापित हमारा श्री रामचन्द्र मिशन नवीन समाज रचना की ओर निरन्तर कार्यरत है। पूज्य बाबूजी का वरद हस्त एवं उनकी परम शक्ति हम सभी अभ्यासियों के साथ प्रतिक्षण है। केवल हमें उसे अनुभव करके आदेशानुसार चलकर, प्रकृति प्रदत्त कार्य में संपूर्ण सहयोग प्रदान करना है। बाबूजी महाराज की यह इच्छा है कि हमारी निरन्तर आध्यात्मिक उन्नति हो और हम सभी मिलकर अपने मिशन तथा सहज मार्ग साधना पद्धति के द्वारा एक ऐसे समाज की रचना भी करें जो सभी प्रकार के धार्मिक बन्धनों से परे हो। हम सभी गुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास करके मिशन द्वारा आध्यात्मिक उन्नति तथा समाज रचना में सहृदय योगदान करें। आज युग की माँग भी इसी प्रकार के समाज रचना की है क्योंकि समाज का वर्तमान ढाँचा चरमरा उठा है और विध्वंस की करार पर खड़ा है।

मिशन हमारा हो और हम मिशन के हों, यह अभिलाषा हम सभी की शीघ्र साकार हो।

WITH THE BEST COMPLIMENTS FROM

M. R. CONES

Swatantra Park Road,

Nellore-1.

OUR PUBLICATIONS	Rs.
1. Efficacy of Raj Yoga (English) by Shri Ram Chandraji	7.00
2. Reality at Dawn (English) by Shri Ram Chandraji	4.00
3. Satyodayam (Tamil) Translation of No. 2 by Shri A. Balasubramaniam	4.00
4. Satyodaya (Kannada) Translation of No. 2 by Shri S. A. Sarnad	1.50
5. Satyodamu (Telugu) Translation of No. 2 by Shri N.K. umaraswami	3.00
6. Voice Real by Sri Ram Chandraji	12 00
7. Commentary on Ten Commandments of Sahaj Marg (English) by Shri Ram Chandraji	3.00
8. Towards Infinity (English) by Sri Ram Chandraji	<i>Under Print</i>
9. Thus Speaks Shri Ram Chandraji	1.00
10. Sahaj Marg Philosophy by Shri Ram Chandraji	5.00
11. Sahaj Marg-Shri Ram Chandra's New Darsana (English) by Dr. K. C. Varadachari	12.50
12. Lectures on Sahaj Marg by Dr. K. C. Varadachari	10.00
13. Sahaj Marg and Personality Problems and Yoga Psychology and Modern Physiological Theories Edited by Dr. K. C. Varadachari	8.00
14. A Peep into Sahaj Marg (English) by Shri Iswar Sahai.	5.00

Publication Department, Shri Ram Chandra Mission
Shahjahanpur, (U. P.) India.

*Sahaj Marg Printing Press, Shri Ram Chandra Mission
Shahjahanpur U. P.*

Statement about ownership and other particulars about
newspaper Sahaj Marg.

FORM IV

See Rule 8

1- Place of publication.-

SRI RAM CHANDRA MISSION

Shahjahanpur (U.P.)

2- Periodicity of its publication- Bi-monthly

3- Printer's Name- J. R. K. Raizada

(whether citizen of India) Yes

(If foreigner, state the country of origin) X

Address-

Superintendent

Publication Department

SRI RAM CHANDRA MISSION

Shahjahanpur. U.P. (India)

4- Publisher's Name- J. R. K. RAIZADA

(whether citizen of India) Yes

(If foreigner state the country of origin) X

Address-

Superintendent

Publication Department

SRI RAM CHANDRA MISSION

Shahjahanpur U.P. (India)

5- Editor's Name- 1. Dr. S. P. Srivastava, M.A. Phd.

2. Dr. C. A. Rajagopalachari

(whether citizen of India) Yes

(If foreigner, state the country of origin) X

