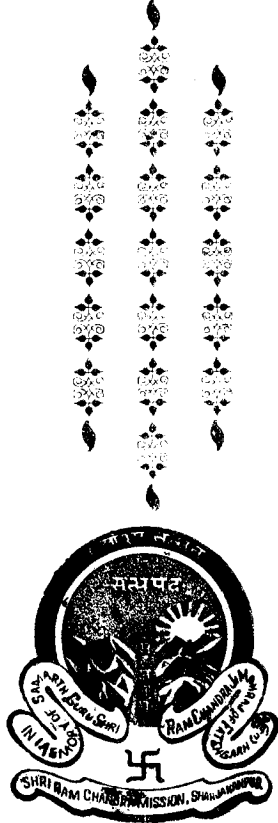

* ओ३म् तत्सत् *
ॐ

सहज-मार्ग SAHAJ MARG

(Bi-monthly, Spiritual)

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

July '68

Editors Registration No. R.N. 12620/66
 Dr. S.P. Srivastava M. A., Ph. D. All rights reserved
 Kashi Ram Agarwal, N. D. July 1968
 Yearly Subscription Rs. 5.00
 One Copy Rs. 1.00

CONTENTS

Subject	Writer	Page
1 Prayer		1
2 Its Advent and Impact	Sri G. Vijayarangachari	2
3 Laya Avastha in Brahm	Sri Ramchandrajai,- President	5
4 Love of Wisdom	By Raghavendra Rao, Raichur	7
5 Its Universality of Approach		9
6 Sadhna Special	P. T. J. Rao	12
7 Light	S. A. Sarnad	13
8 Service to my Master	E. Jai Ram Appa, M. A., B. Ed. Raichur	16
9 The Path of Meditation	P. T. J. Rao	17
10 Experiences of an Abhyasi		18
11 Upavaasa	P. T. J. Rao.	20
12 Winter Tour Programme 1968-69	Sri Ram Chandra ji Maharaj President, Shri Ram Chandra Mission Shahjahanpur.	21
13 Address		23
14 Shahaj Marag-an Abhyasi's Experience.		24
१५ मेरी बेचैनी	श्री रामचन्द्र जी - अध्यक्ष	२५
१६ साधना के रूप	केसर चतुर्वेदी	२६
१७ चरित्र संकट और सहज मार्ग	जगेन्द्र राजकिशोर रायजादा उर्फ 'जग्गन'	३३
१८ पूजा-उसकी आवश्यकता और विधि	श्री श्रीप्रकाश बी० ए० सीतापुर	४०
१९ आध्यात्मिकता	श्री सुरेशचन्द्र जी, एम० ए०	४६
२० समर्थ गुरु लाला जी के प्रति (कविता)	श्री रमापति डींगर, सीतापुर	२८, ४५, ५०
२१ दीपावली [कविता]	श्री बालाप्रसाद कुशवाहा इलाहाबाद	५१
२२ प्रार्थना (कविता)	मुसाहब राय 'अख्तर' शाहाबादी	५२

* ॐ *

सहज मार्ग

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

प्रार्थना

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

O, Master !

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

Its Advent And Impact.

Sri G. Vijayarangachari

ORIENTALISTS, like the great Max Muller, have conceded that India is the cradle of Perennial Thought. Both the Sruti and Smriti – our Prasthanas have mothered the world aspect of the everlasting and the eternal. Indeed, our culture is so richly endowed with the perpetual values that it has imparted to the Nation, a vitality, exceptional to tide it over the upheavals of a far-reaching order and range, across centuries of time. Whereas, other nations, riding to the height of the prosperity on the 'hedonist' wave, have, more or less, disappeared from the surface of the earth. It would seem, further, that men endowed with wisdom, from the pre-historic times, have given anxious thought to the 'Problem of Man', and that their advice, by and large, is that unless one sought out, first and primarily, the 'Purpose of Living,' all else one may do or design is bound to be short of meaning and incomplete. Dame Science may not grant this place of pride to a purpose, but the aspect must be considered its folly – an echo, perhaps, of its fat ego. It may ask for 'Design of living', foremost; but this, again, must be put to an error of the Age which must atone for an over-reaching allegiance to science.

The early practisers on the lines adumbrated appear, however, to have fallen prey to those who 'hold the body foe to soul, and flesh a beast which one must chain and tame with bitter pains, till sense of pain is killed', they did not stop to discriminate, and see, that mortification of will, desire and action are not enough; that there must also be mortification in the fields of knowing, thinking, feeling and fancying. One also finds in the canonical writings of Christianity, Hinduism, Buddhism and most of the other major and minor religions of the world, a strong plea of 'dying to self' in order to gain eternal fullness of life. But this ought to possess only an instrumental value, as the indispensable means to something else; for austerity can also be the exaltation of the more creditable side of the ego at the expense of the less creditable.

(3)

Gita comes in with a heavy hand on the method of mortification, and, generally, on all processes involving mental excesses, as in yogas divorced from the primary aim of God-Realisation. It says, vide Chapter XVII, verses 5 and 6 : "Those men who practise terrible austerities not enjoined by scriptures, given to hypocrisy and egoism, impelled by the force of lust and attachment; senseless, torturing all the elements in the body and Me also, who dwells in the body within, know thou these to be demoniacal resolves".

For certain persons and in certain circumstances, the Practice of austerities may be a method to man's final end. In most cases, however, it would seem that, what is gained by such austerities is not 'liberation', but achievement of 'Psychic' powers. The great theo-centric saints and spiritual teachers have admitted the existence of supernormal powers-Siddhis-only, however, to deplore them as obstacles to any sadhana involving self-realisation.

One cannot, indeed, know the purpose of life in all its fineness, unless one first unlearns the dirty devices of adult humanity. It is only by losing the ego-centric life that we save the hitherto latent and undiscovered life which, in the spiritual part of our being, we truly share with God. This new-found life is more abundant than the other, and of a different and higher kind. Its possession is liberation into the eternal and liberation is beatitude. Necessarily so; for the Brahman, who is one with the Atman, is not only Being and Knowledge but also Bliss.

There can be no complete communism except in the goods of the spirit, possessed by men and women in a state of non-attachment and self-denial, which should take the form, not of showy acts, but in behaving calmly and with quiet cheerfulness, when external circumstances or the state of our bodies predisposes us to anxiety, gloom or an excessive elation. This is neither stoicism nor mere passivity. It is rather an active resignation, indeed the acme of the total teaching of the Gita. Self-will is renounced, not that there may be a holiday for willing, but that the Divine will may use us as its instrument for good and we remain, in the Gita words - " Nimitta matram bhava" , content to do HIS Will. This state, technically known

as the Sthithaprajnatva, is impossible, obviously, to a mind imprisoned in private preferences and aversions.

I feel that the gift of twentieth century is not merely in 'gains' of science. It has, verily, given us two spiritual salwarts; one Samarthaguru Mahatma Ramachandra Ji of Fatehgarh, Uttar Pradesh, who attained perfection, in the incredibly short time of seven months, devoted the whole of his life for the cause of spirituality, and attained Mahasamadhi on the 14th August, 1931, at the age of fifty eight. The other, still happily with us, is an eloquent Presentation of the Samarthaguru himself: His Holiness Shri Ramachandraji of Shahajahanpur, also of Uttar Pradesh. He has inaugurated, on the 28th May, 1967, the Yogashram at Hyderabad for catering to the Spiritual needs of this State. The two God-men have set the pace for a real purpose of living. They are adequate answer to the material giantism facing the modern man. They have introduced a method of perfection, which is natural and simple, and based on Raja Yoga—best of wisdom's ways to Mukti. Their system may well be the alpha and omega of Raja Yoga, indeed its crowning stature. I hope to present the uniqueness of this system, and its absolute adaptability to present day conditions of life, in a matter of, say, five or six talks over the radio. I have no doubt that this system known as Sahaj Marg, or the Natural Path (to realisation) is the outstanding contribution of our century to the public weal. It may, indeed, be said to have ushered an era of spiritual renaissance, a process of the very regeneration of Man, in this country well know for its unitive wisdom. It is sure to spread out to the four corners of the world, in a fullness of time. Sahaj Marg is a rare and a real jewel to join and adorn an illustrious group in a galaxy of cultural wealth. The 'glories' it is bound to bring to our Age must far exceed all the 'gains', put together, in other fields of life.

LAYA AVASTHA IN BRAHM

(Sri Ram Chandra ji,—President)

The goal of human life, at its lowest, is liberation and this is thought to be all and enough. But happier man is he who steps further in the realm of God. In my opinion liberation is a very narrow view of the Reality, because we have to travel on and on to reach the ultimate Destination of man. When the charm of liberation is there we forget the next and real step and that is a common error in human beings. It is also the fault of the Master if he does not encourage his disciples to go at the highest which we call Laya-Avastha or the absorption in Brahm. At every stage the Master should encourage his disciples not allowing them to stay before this Laya-Avastha in Brahm commences. The difficulty may arise with the Master himself even, when he is of the highest calibre in cases who do not totally adhered to the Divine Principle. There and there may be the worshippers of God with all his paraphernalia but you can not call them the real worshippers. The real worshipers are those who worship one and one alone. They should throw their responsibility totally on God not even peeping towards any other side. When you are attached to one, He will be responsible for your work, and when you are attached to so many, they feel the responsibility but will make you the sharer of what they have and in that case every thing becomes unreal reality. Real purity can dominate only when you are attached to the Real Being. It is the duty of all the preceptors of the Mission to link every body with the purity of the highest nature.

When a man gets into the Central Region and crosses the seven rings of Splendour, he enters into the stateless state and goes further on. Then the Divine wisdom dawns on him. Afterwards comes the Divine Knowledge and then the Vision of the Absolute. May God bestow this condition on all our Abhyasis. But the thing does not end here, because the turn of Laya-Avastha comes now. What I have written here is now the work of God and not of the Preceptor, but still he is of great help. Although it is the end of all our activities still there is some thing there when we are in the infinity. I have written in "The Efficacy of Raj Yoga in the Light of Sahaj Marg" the word "Swimming". When the Laya-Avastha in Brahm commences there is a very fast rotation below the navel and there, control is needed and it is the work of the Master who may do it by any means. Then the same rotary movement travels above and reaches at stages in the occipital bone. Now the process is complete but, some-times, a little force in the brain continues, which diminishes gradually. This is the condition hardly bestowed upon human beings but to him alone who is dead to world and solely alive to God alone, in other words one who becomes "living dead". The Devas we worship have not even got the air of the highest. They have got the limited view of the Reality wanting absolutely in freedom.

No amount of Bhakti or Tapas can bring such a result. There is only one remedy that we should attach ourselves to such a Master who has got this stateless state, divorcing every other worship except that of God Absolute in right form.

OM LOVE OF WISDOM

By Raghavendra Rao, Rishur.

To aspire to become wise is the natural urge of human beings. Some consider themselves wise and desire to grow still wiser. Some others are fed up with their own wisdom and hanker after some sort of superior or Divine Wisdom. There is a basic belief that wisdom is the cure of all the ills pestering mankind.

When the desires due to the knot of the heart, become the base or the controlling agent of the activity of human thought, the love of wisdom itself becomes one of the innumerable desires. The meaning of wisdom is coloured by the desires haunting the heart. Sometimes wisdom is translated as the knowledge about the special properties of the material objects to use them for comforts or gratifications. Some other times it is interpreted as the enlargement of one's awareness or even the development of the faculty of reasoning and logic to tickle or gratify one's own ego or pride.

It is almost universally accepted that wisdom is understood in two ways, namely the worldly wisdom and the Divine Wisdom. When the creation started it was as if a stream of Divine energy descended. Upto a certain point of descent it was one main stream. From there it branched into two main streams. Of course there have been many minor currents as well. Out of the above two branches one flows down wards and the other towards the right side tending to take an upward turn. The downward stream probably relates to materialisation and solidification and the right side stream is spiritualistic or

sublimating. The Divine Wisdom pertains to the right side stream and the worldly wisdom probably pertains to the downward stream.

It has been the speciality of the Yogis and Sages of India to aspire for the Divine Wisdom. For this, the first requisite prescribed by almost every great sage, is to purify the heart and to put a check to its downward tendencies. The Divine Wisdom dawns upon one who, they say, has rent asunder the knot of his own heart.

The point of Wisdom is just below from where the Divine current started to flow downwards. The great Yogins have discovered that one desirous of reaching the point of the Divine Wisdom should first make a movement towards the right direction in accordance with that branch of the Divine stream which flows towards the right side. There are five main points in the region of the heart. After completing the spiritual journey of these five points—each successive point is either towards the right side or at an upper level of the preceding point—the pilgrim in the spiritual field enters the sphere of the Divine Wisdom.

The Divine impulse transmitted by one who has crossed all the points and has entered the Divine Region greatly helps one desirous of attaining the Divine Wisdom. In fact such a transmission becomes absolutely essential at higher levels which are so slippery that it is almost impossible to abide there unaided. Transmission from a capable and worthy Master alone can help to push the aspirant to the higher levels. Those having intense love of wisdom are requested to take up the research work in this field of Divine Wisdom and discover new vistas and possibilities hitherto unknown in this field.

Its Universality Of Approach

Sahaj Marg would meet the world of workaday life with understanding and sympathy. Its approach is all-covering, facile, some what plebian; affable and egalitarian too. It is addressed to all spiritual aspirants without distinction of caste, creed, community or sex. It does not mark off any particular section for favour, nor play out to a specific status in life. It is universal in its appeal and applicability. Asking just for a spiritual urge or craving in man-for God-it is versatile enough to suit the living conditions of the generality of men.

Sahaj Marg saves the true aspirants from the shackles of dogma and doctrine, custom and ritual, tradition and usage, concept and form, fetishism and superstition. It relieves them from the weight of ceremonial piety and organised sacramentalism. It frees them from conceptual chains and canonical dicta. It delivers them from the charms of names and symbols which are credited to confer grace *ex opere operato*. Sahaj Marg has the advantage of being at once exoteric, for the unphilosophic many; and esoteric, for the initiated few. Its approach is positive and pointed like the methods of science and technology.

As an adjunct and creation of Shri Ramchandra Mission, Sahaj Marg has a public role to play, like activity of any other Mission anywhere. But apart from the idea, that it is out to reach its service to as wide a circle of aspirants as can be possible, the public part ends. It has thus no truck with methods of public worship, such as: rites, sacraments, ceremonies and liturgies, to name but a few. It asks more for private devotion, but then, not of the type implied in an intense con-

centration on an image or idea such as one comes across in other paths. Because, except they be rare cases, when the concentration results in such mental stillness, such a silence of intellect, will and feeling, that the divine word can be uttered within the soul, the method can be harmful. More often than not, the image concentrated upon becomes so hallucinatingly real that it is taken for objective reality and idolatrously worshipped. It is harmful too, When the exercise of concentration produces unusual psycho-physical results, in which the person experiencing them takes a personal pride, as being special graces and divine communications.

On the other hand, Sahaj Marg keeps to the essence of scriptures. It does not unsettle the working conditions of life. In fact, it considers all honest and clean occupations as sarosanct and not, in the least, conflicting with spiritual life, as appears to be the general view. In a word: Sahaj Marg believes in 'best of both the worlds.' It encourages that we soar high with both the wings-family occupations, commitments and responsibilities, and practices and living in the constant thought of God; in short, samsara and nirvana, side by side. The upanishadic precept, indeed, is: "In darkness are they who worship only the world, but in greater darkness they who worship the Infinite alone. He who accepts both saves himself from death by the knowledge of the former and attains to immortality by the knowledge of the latter."

Sahaj Marg is particularly addressed to the man of discrimination as Gita also would recommend it—Tesham jnani nitya yuktamyeka bhaktir visishyate, ityadi, chap vii verses 16-19.

"The man of discrimination is the highest of My worshippers. Men of small understanding pray only for what is tra-

nsient and perishable. Men whose discrimination has been blunted by worldly desires, establish this or that ritual or cult and resort to various deities, according to the impulse of their inborn nature.

"Certainly, all these are noble, But the man of discrimination I see as my very Self. For he alone loves Me because I am Myself, the last and only goal of his devoted heart.

"Through many a long life is discrimination ripens; He makes Me his refuge, knows that Brahman is all. How rare are such great ones!"

Therefore, one has to contend with the all too human way. The vast majority of human beings believe that their own selfness and the objects around them possess a reality in themselves. But this belief lends them to identify their being with their sensations, cravings and private notions and in its turn, this self-identification with what they are really not, effectively wards them off from divine influence and the very possibility of deliverance.

Sahaj Marg would therefore, like it that the whole of a man's workaday life should be transformed by him into a kind of continuous ritual, that every object in the world around him should be regarded as a symbol of God, that all actions should be performed sacramentally. This is but in tune with the famous word of Isavasya, our first upanishad: Isavasya midam sarvam yatkincham jagatyam jagat.

All the masters of the spiritual life, from the authors of the upanishads to Socrates, from Buddha to Saint Bernard, are agreed that without self knowledge there cannot be adequate knowledge of God, that without a constant recollectedness there can be no complete deliverance—Madbhakto yanti mam-

api Gita, verse 23, chapter vii; Sarveshu kaleshu mananusmara, verse 7, chapter viii; Kathayanthascha man nityam tushyanti cha ramanthi cha-verse, 9, chapter x.

So is why Christ spoke against vain repetitions, insisted on the supreme importance of private worship. He had no use for sacrifices and not much use for the Temple. So also the Buddha of the Pali scriptures, who considered ritual as one of the fetters holding back the soul from enlightenment and liberation. So then, also, is Sri Ramchandrajī who has stated the position succinctly and decisively in his book: 'Reality at Dawn': "The end of Religion is the beginning of Spirituality, the end of Spirituality is the beginning of Reality and the end of Reality is the real Bliss. Beyond Bliss is the Destination." This is the broadest canvas ever in the domain of spirituality. And Sahaj Marg is suffused with it and spreads the sweet scent tirelessly.

Sadhna Special

A trainee has to travel in a special train of Sabhana on the lines laid down by Master to reach the Destination. His Grace is the firm foundation ensuring speed. Initiation with transmission and meditation with devotion are the two lines. Tranquility, moderation, constant remembrance and self-surrender are the intermediate stations. The lesser the luggage of effort the more the comfort that one derives in his journey. A dining saloon is attached to cater Viveka, Vairagya, Uparathi, Thithiksha, Shradha and Samadhan. Booking offices for the reservation of seats are always open at the training centres.

—P. T. J. Rao

LIGHT

(S. A. Sarnad)

Light is quite essential for life. Without light our life cannot exist. Even plants need light for their growth.

In spirituality light plays a very important role. Experiences of the vision of light are definitely considered to belong to higher plane of consciousness. The higher worlds are said to be filled with light and hence they are called 'brighter worlds'.

Light is spoken of as synonymous with knowledge and darkness with ignorance. The Buddha is said to have seen light under the Bodhi Tree at Gaya, after a long penance. Wisdom dawned upon him and he found the solution for the problem which was worrying him from his childhood. He must have certainly had the vision of light signifying spiritual advancement.

Sage Patanjali in one of his sutras mentions that by pranayama the veil on the light within is removed which helps in the attainment of Samadhi (ततः क्षीयते प्रकाशवरणम्)

Meditation under Sahaja Marga (and some other systems) Starts with the idea of Divine light present in the heart. This meditation is only a means to constant remembrance of God, which ultimately leads to divinization of the whole consciousness. At one stage or the other, in the higher regions, meditation on the Divine light has to drop itself off. Just as the ladder is a means to climb up the terrace and its work is over when one has climbed up so also meditation or any other kind of worship will automatically bid farewell after its purpose is fulfilled.

Our scriptures speak of the region of light which is said to be beyond the ordinary planes of consciousness, described as darkness (अदित्यवर्णम् तमस्तु पारे ।) This region of light was set as the goal of human life, for, when compared with darkness light is decidedly superior. This was the main reason why light was so much praised in our ancient literature as a thing to be craved for. 'Lead me from darkness to light' (तमसो मा ज्योतिर्गमय) was the prayer of our ancient Rishis.

In 'Reality at Dawn', Master has mentioned about the 'rings of splendour' in the Central Region. The Centre is described as having the colour of the faint reflection of colourlessness. Light and splendor which serve as a thin barrier have to be crossed over during our march to the highest Ultimate, which is said to be neither bright nor dark. In fact, creation starts from light and the end of light is the beginning of dissolution. The Bible and the Upanishads corroborate this. Unless individual dissolution has taken place, entry into the Central Region is well nigh impossible. Light, then, is far grosser in comparison with the finer and subtler states of the Central Region. One of the Upanishads-The Isa—seems to hint at this. It says that the Ultimate Reality is covered with a glittering (golden) lid; and one has to uncover it so that the vision of the (Absolute) Reality is made possible (हिरण्ययेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् । तत् त्वं पूषन्नपवृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥)

The Sahaja Marga proceeds from light to grey as Dr. K. C. Varadachari has put it so beautifully. It aims at the Absolute Base or the Dynamo of creation where there is neither light nor darkness. There is no appropriate word in the World vocabulary to describe the condition which prevails there. It is said to surpass all the grosser conditions including that of

light. How can that final condition which excels light be adequately described? 'Grey' or 'faint reflection of colourlessness' can be the only apt description of it.

In Hindu literature God is described as 'possessing the light of crores of suns' (सूर्यकोटिसमप्रभम्). When the light of even one sun cannot be completely imagined, how can the light of millions of suns be conceived? Perhaps, the description means that He is millions of times more life-giving than the sun. God is also described as 'peaceful, auspicious and One without a second' (शान्तं शिवमद्वैतम्). All these descriptions only prove that the Final Reality is beyond human conception. As nothing can be conceived beyond light, light must have seemed to be the only apt word to our ancestors to describe the excellence of God. But when the scriptures speak of crossing the opposites (द्वन्द्वातीत) in order to attain the final goal they certainly mean that one should have experiences which are beyond light, light being one of the opposites itself.

Thus, Sahaja Marga has not only stated the goal in clear and bold terms but has also provided the means to achieve it. Meditation backed by transmission by the Divine Master and the practice of constant remembrance of God speed up one's progress on the spiritual path. It is now left to the ardent seekers of God to study this system of Sahaja Marga and be benefitted by it.

Service To My Master.

E. Jai Ram Appa, M.A., B. Ed., Raichur.

Whenever I remember my elders advice to serve great men and be benefitted I find myself confronted with the following questions. What does the word service actually mean? Do great men really require service? If not why should I serve them?

Service is an action performed with obedience to fulfil the desires of the person whom I intend to serve. There are some such persons whom I want to serve but their desires are not known to me. Some persons do not hesitate even in expressing their desires however silly they may be. If I just examine their desires I can judge the status of the person expressing them. Unless I know the desire of a person I cannot serve him to his satisfaction. The desires can be divided into two broad categories; Selfish desires and selfless desires.

My Master is above desires. Instead of expecting any service from the abhyasis he offers himself for their service. I am at a loss to know his desires so as to serve him in a better way. If I just closely study him I come to know that the purpose of his incarnation is to destroy evil forces and uphold righteousness, in order to provide conducive atmosphere for the spiritual progress of the people irrespective of the people irrespective of their caste, creed, religion, nation etc.

A mother will be very happy if she finds her son making good progress and bringing good name to her family. She will

not be so happy even if she is offered a great fortune at the cost of her son's happiness. I find this sort of selfless love in my Master. He will be happy to see spiritual progress in me. So, to him, I can rightly call my spiritual mother. That is why, being his son, I should make good progress in spiritual field and see him happy. The progress will be nearly impossible if I do not surrender myself to him and love him whole heartedly. Only love, surrender, co-operation and constant remembrance constitute real service to my Master. My duty is to serve him and become one with him. This is, in my humble opinion, a real service to my Master.

The purpose of my service should be to improve myself and be a fit tool in his hands for the work for which he has taken birth. Negligence, half heartedness, etc., are great dis-service to him, May he bestow upon me the grace to serve him.

The Path Of Meditation.

I live at the foot of the hill, on which is Lord Balaji. In winter the hill is at times completely covered by thick fog. I am worried about the fog as my path to get up the hill is not visible and clear. I can see only ten feet before me. I made up my mind to get up the hill at any cost. I got up the first ten steps. The next ten steps were visible, though not yonder. I succeeded in getting up the hill ten steps by ten steps, without the intervention of fog, which existed still. So also one could get on with his meditation and transcend step by step, inspite of the intervening thoughts. Master said, "When he has set his foot on the lowest rung of the ladder, the next one shall easily be traced out."

—P. T. J. Rao

Experiences Of An Abhyasi

My Divine Master, it is impossible for words to express my deep debt of gratitude to you for the grace and love you have shown me while at Shahjahanpur and thereafter. I must confess that no where did I find such freedom of mind and spirit with another in my life and never did I think for a moment, before, that it would be possible for me to make your home, my own, in thought, word and deed. Not a day passes without remembering the festivity I had seen at Shah-jahanpur – your movements, your smiles and your compassion. Never could I imagine that people from far and near could be so united together in that one thought of the Supreme and if there was a discussion at all, it was all about that Supreme and none else. Each one was interested in knowing how the other arrived at the feet of the Divine Master and each received the other with rare affection and divine love. Thus was I blessed with seeing with my own eyes, feeling with my own mind that poetic spectacle how thou hast brought the distant near and made a brother of the stranger. At the parting, each one of us felt that a dearly loved one was leaving the other not knowing when they might meet again, if at all. The unfamiliar became the familiar and more – more than the brother. Result is that, among us, close contacts have been developing. This is perhaps one of the ways in which your message would reach far and wide. This is perhaps one of the ways in which the Supreme might be seen in all. Such is my novel experience, my Master.

On the day when my turn came to take leave of you,

I felt an uncommon pang in my heart and so came to you several times to express in words my gratitude, but was tongue-tied; and it seemed to me that you would give me no chance for it. I often thought that I was perhaps not considered fit for it. So, several times prayerfully I had to go to the couch of the Grand Master and pour out the anguish of my heart and had to remain content with this.

I do not know what I carried with me from Shahjahanpur but, I am sure, I did take you with me in my heart. Divine Master, you now belong to the multitudes and every one wants you. Those who are well to do, will whisk you away to their homes when you are here; but the less privileged ones like myself have only one alternative that is to keep you ever and anon in their hearts. In this situation, I entreat you to occupy my heart, my Master, and possess it completely. When you are with me I have nothing to fear and nothing to ask.

The divinity with which you filled me at the festival was so much that my heart reached a breaking point on the first day itself. At one stage, I felt compelled to get up and walk away from the assembly. To my good luck, I succeeded in containing it with determination. Ever, after this, the effect of your power was sweeping me all over, so far as I was concerned, and this continued for days together even after I reached home. I think, this is the gift with which you have sent me home but let me realise, in perfect awareness, the worth of what you have given me, ever and anon, my Master. My wife, has asked me to convey her deep love for you.

.....All these involvements have come in the way of my Sadhana but I have always been fixing my mind on your divine person for quicker relief. My wife is also placed in a similar anxiety.

Let us not lose what you have given us while at Shahjahanpur, my Master, for our goal is complete one-ness with the Supreme in this very life very early and not any other aim. It is the belief of my mother-in-law that I am devoted to you. Hearing me tell her stories about your glory, she has come to have the feeling that if she prayed to you her prayer will be heard and she will receive your protection.

So far as I am concerned, my Divine Master, I have placed all my interests in you; all my amusements I seek in your divine thought, all my loyalty and fidelity I have given to you and all my hopes and trust I have placed in you, for you are my only goal. I proceed in the faith that here is the Divine One who will not fail me and would recognise my sincerity.

The purpose of my letter is to see that all the barriers between you and me are annihilated and to seek guidance in the smallest concerns of my life. If I do not disclose my difficulties to you to whom else will I do, my Master? I write this to seek inspiration from you to live a brave and a cheerful life in the face of disturbances.

Upavaasa.

The word Upa-vaasa means, Upa - near; Vaasa - to dwell, i.e. to dwell near. Near to what? To God. To dwell near to God means to be attached to or to be in touch with the idea of God. But generally the word Upavaasa is understood to denote fasting. If a man beats over an anthill with a cudgel, does the snake inside die? So also by fasting the body the ego (Ahamkara) does not die. To be attached to the idea of God by meditation is what is literally meant by Upavaasa.

-P. T. J. Rao.

Winter Tour Programme 1968-69

OF

His Holiness Shri Ram Chndra Ji Maharaj

President, Shri Ram Chandra Mission

SHAHJAHANPUR.

Sl. No.	PLACE	ARRIVAL	DEPARTURE
1	Shahjahanpur		23-11-68
2	New Delhi	24-11-68	25-11-68
3	Vijay Wada	27-11-68	29-11-68
4	Rajah Mundaray	29-11-68	30-11-68
5	Hyderabad	1-12-68	4-12-68
6	Bidar	4-12-68	4-12-68
7	Gulbarga	4-12-68	5-12-68
8	Raichur	5-12-68	8-12-68
9	Anantpur	8-12-68	9-12-68
10	Cuddapah	9-12-68	11-12-68
11	Rani Gunta	11-12-68	14-12-68
12	Tirupathi	14-12-68	14-12-68
13	Banglore	14-12-68	18-12-68
14	Salem	19-12-68	20-12-68
15	Coimbatore	20-12-68	20-12-68
16	Madurai & Virumdhunagar	21-12-68	23-12-68
17	Tiruchirapalli	23-12-68	26-12-68
18	Madras	27-12-68	2- 1-69
19	Nagpur	3- 1-69	4- 1-69
20	Shahjahanpur	5- 1-69	

ADDRESS

1. Vijaywada Dr. V. Parthasarathi Regd. Medical Practitioner. Surya Rao Pet., Vijayawada.
2. Hyderabad N. Kumara Swamy, 5. 1. 15 Mohiuddin Pasha Beg GualiGuda, Hyderabad (A.P.)
3. Rajmundary Shri P.Subramanyam, Everest Hotel , Rajamundry,
4. Gulbaraga Shri S.A. Sarnad, House No. 40, Govt. Quarters, Jewargi Road, Gulberga.
5. Raichur Dr. D.R. Vithal Rao, Advocate, Asafali Building, Raichur.
6. Cudapth Sri R. Ramchandra Reddy, Cuddapah, oil & Paint Industries, B/ 386-B, Cooperative colony, Cuddapah [AP]
7. Tirupati Dr. K. C. Varadachari M.A., Ph.D. Shri Rajgriha, G.Car Street, Tirupati Distt.
8. Trichnapalli Capt. T.N. Ramaswami, M.A., Sahaj Marg Hall, B-27, 21th Cross, Thillaingar Trchnna palli.
9. Bangalore Shri J. R. Doreswamy Iyer, 191, Ist. Block, Jayanagar, Bangalore-1
10. Chinnapatnan Shri M.D. Jahagirdar, Police Training centre, Chinnapatnan [Mysore State]
11. Madras Shri R. Vira Raghuvan, 39, Ist Main Raod, Raja Annamalaipuram, Madras-28
12. Madurai Shri Thasma Swami, No 7, Mynatappa Kulum, 3rd Street, Cart Gate, Madurai- 1
13. Nagpur Dr. S. V. Kalay, West High Court Road, Sharampeth Extension, Nagpur.

Sahaj Marg - an abhyasi's experience.

Craving the indulgence of the Master, the Preceptors and abhyasis, I wish to place on record my experience as an abhyasi. During a Sunday Sat sangh meditation, these ideas flowed into me.

It is well known that the Divine and the infant are equated by lay people and those who "know things". From the physiologist's point of view, the infant (one may prefer to say the New born infant) whose brain is developmentally at the subhuman stage, but which has the potentiality to reach human (psychic) proportions quickly, is very like the "spinal animal" (an experimental subject in the biological laboratory). The spinal animal having no higher brain centres exhibits all reflexes (physiological activities like digestion, respiration etc.,) necessary to maintain its life and keep away from dangerous stimuli. The infant just carries on the vital physiological activities, reacts to stimuli, but performs no volitional acts, has no "raga" or "dwesha" and is at Peace like a "gnani" or "realised soul". It is precisely in that context and at that level, that I refer to infancy as being equal to the stage of "Mukti" or "Liberation" during the time one lives or as Dr. Varadachari put it, "we grow into the Divine."

Now, my experience under Sahaj Marg has proved that this system sublimates one into "infancy". The infant has no problems, no ego, no "free will"; it just lets the Divine take care of it. Is it not this "Surrender" to the Divine that the "abhyasi" aims at? Is it not this feeling, that, not an electron or proton of the physical body is ours and much less we can control it? The Transmission by the Master makes us

“grow back” into infancy. The Master puts it as traversing the periphery towards the centre or crossing the rings to reach the centre and let the “Tam” flow into One’s being, to be soaked in it.

As to my experience, though, I do not know to what stage I have been taken, I have gone through the spiritual processes of being made a ‘spinal animal’. I have continuously experienced my brain being neatly scooped out during meditations starting with the “frontal lobe” and reaching the posterior parts, as Dr. Varadachari jocularly put it, “better than a Surgeon’s Surgery.” The grossness was being thus removed. I feel headless and now I know what is meant by ‘having no head weight; and without the head it is somebody else’s (the Divine) job to control my higher (pyschic) functions. Now I feel the process extending to sense organs and I pray to the Master for an excision or removal of my gross eyes, gross ears, gross nose, gross tongue and gross mind. This is just growing into infancy when one cannot see evil, hear evil, smell evil, taste evil or think evil. Vedanta teaches us all this as means to attain ‘Peace.’ But who will do all this for us except our “Master” to whom we pray “Thou art the only God and Power to bring me upto that stage”. Our Master and the preceptors whom I have known always appear to me as infants.

मेरी बेचैनी

[श्री रामचन्द्र जी -अध्यात्म]

भाई चाहता तो यह है कि सब मिलकर जो काम जिसके लायक है उसको करें। मगर लोगों में दिलचस्पी पैदा नहीं होती। जिन लोगों को ईश्वर विषय में दिलचस्पी पैदा नहीं होती अगर [Sincerity] अपनत्व के साथ वे मिशन के कामों में ही दिलचस्पी पैदा कर लें तो भी हो सकता है कि ईश्वर-विषय में दिलचस्पी पैदा हो जाय। मगर पित्तामारी कोई करने ही क्यों लगा ? गरज तो मेरी ही रह गई है और वास्तव में है भी ऐसी ही बात। इसीलिए वास्तव में मैं खुशामद ही सबकी करता हूँ, कि शायद इसी चापलूसी से कोई फायदा उठा ले। लोग इस इबारात को देखकर हंसेगे मगर मैं अपनी तवियत को क्या करूँ कि मैं सब की सब सबमें उड़ेलना चाहता हूँ। मुमकिन है कि यही बजह हो कि लोग उसको ग्रहण करने के लिये तैयार न होते हों। उड़ेल तो मैं जाऊँगा ही चाहे वह फिर छलक ही क्यों न पड़े और जिसमें उड़िल गई तो फिर दूसरे लोग बस छत्रकी हुई ही पावेगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सबमें उड़ेलूँ और इस वक्त में तो ऐसा है कि सबके सबमें या जो चाहे उनमें असल हालत उड़ेली जा सकती है ।

जब मैं यह देखता हूँ कि मुझे अभी कितना सिखाना है तो मेरे होश उड़ते हैं। और चाहता यह है कि घोलकर पिला दूँ। मगर घोलकर पीने वाले भी इक्का दुक्का मिलेंगे और यह मेरी किस्मत है। मुझे तो ऐसा एहसास होता है कि जितना गुरु महाराज ने सिखाया है और सिखाना अब भी जारी है; इतना ही अगर मैं किसी को सिखाता हूँ तो फिर भी जो मैं आगे सीख रहा हूँ वह वाकी रह जाता है। अब क्या तरकीब हो सकती है कि वह भी वाकी न रहे ? वह यही है कि लोग अपनी उच्च लय-अवस्था पैदा करें और अगर कहीं बिलकुल घुल मिल जावे तो फिर कहना ही क्या। और भाई जितना कि मैं अब और सिखाया जा रहा हूँ अगर कोई ऐसा बनने की कोशिश करे तो इसकी तरकीब वही है कि मुझे अपने में लय होने के लिए मजबूर कर दे। अब इसकी तरकीब भाई वही है जिसे मेधावा को वर्ग कुफ समझेगा। अर्थात् [शग्ले राबता शग्ल के ध्यान को कहते हैं।]

मेरा मन्शा यह है कि लोग इस बात पर आ जावें और उनका शौक इस हद तक जाग जावे कि वह इतनी तरक्की करने के लिए तैयार हो जावे। भाई मेरी समझ में नहीं आता कि लोग इन चीजों को लेने के लिये कम्पन क्यों नहीं करते। मैं तो इसकी कुछ कीमत भी नहीं मांगता। मुफ्त दिया चाहता हूँ.... और भाई जब मुझसे यह चीजें कोई न लेगा तो मुझ्किन है कि मैं उनको फेंक कर जाऊँ, इस कारण से कि सम्भव है मेरे बाद ही कुछ लोग "छपरा भर सोहाग" उठा लें। वस मुझमें अगर कोई इच्छा है जो अब तक नहीं छूटी तो वह यही है और मुझे इस जजबे की रोक थाम करना पड़ती है।

मैं चाहता तो यह हूँ कि सब लोग लिपट लिपटाकर अपना काम बना लें। मगर बनता उतना ही है जितना ईश्वर को मंजूर होता है। यह जरूर है कि मेहनत रायगां (वेकार) नहीं जाती और इसी से कुदरत कामला मौजजन (प्रवाहित) होती है। मगर मेहनत ही करना हर शरस के लिये मुश्किल मालुम होता है। कारण यह है कि शौक और तड़प नहीं। किसी ने अपने जिस्म (शरीर) को निगारखाना (अंगार गृह) बना लिया और किसी ने अपने दिल को सराय-जहां पर हर मुसाफिर (यात्री) टिक जाता है।

यह सब जानते हैं कि जिस्म एक दिन नहीं रहेगा और इसकी परबर्श तथा परदाख्त (पालन पोषण) उसी हद तक जरूरी है जितना कि वह अपने लिए और दूसरों की खिदमत के लिए जरूरी है। जब लोग मुझसे रूहानी खिदमत (आध्यात्मिक सेवा) नहीं लेते तो जिस्मानी खिदमत (शारीरिक सेवा) ही लेवे। मुझे जिस्मानी तकलीफ (कष्ट) तो रहती ही है- जहां एक लादी तहाँ सवा लादी। भाई सच कहता हूँ इस शारीरिक तकलीफ में वह राहत (चैन) मिलती है कि जो बादशाहों को नसीब नहीं। मैं गिलाफ (आवरण) बहुत बदल चुका हूँ और अब अगर कोई गौर से देखे तो उसको लिवासे उरयानी [पोशाक रहित असल ही असल] ही मिलेगा और यही वस आखिरी गिलाफ है जिसके वाद (समय आने पर) दूसरा लिवास (पोशाक) पहनने की जरूरत न रहेगी। चाहता तो यही हूँ कि इसी लिवास को आप सब लोग जेवतन (पहनने) करे। मगर जब तक मौजूदा लिवास की कदर और अहमियत तथा उसकी तड़क-भड़क का ख्याल मौजूद है लिवास उरयानी असम्भव है।

बीमारी भी रूहानी (अध्यात्मिक) मर्जों की एक दवा है। इसलिए कि इससे संस्कार साफ होते हैं और तकलीफ सहने के लिये बरदास्त (सहनशीलता) की ताकत बढ़ती है। जहाँ तक हिम्मत गवारा कर सके दूसरों की तकलीफ बचाये और खुश रहे ताकि दूसरे लोग परेशान न हों। भाई हमारे यहाँ तो जो लोग ठीक रास्ते पर चल रहे हैं उनमें बीमारी के मौके पर ऐसी अच्छी हालत पैदा हो जाती है जो अगर कोई गौर करे तो दिल बहलाने के लिए काफी है।

सब कुछ कहो मगर लोगों को होश नहीं आता। कुछ ऐसे भी हैं कि यह उम्मीद लगाये बैठे हैं कि मैं एकदम से उन्हें सब कुछ दे दूँगा। लाखो जन्म गुजर गये अब तक अपने बतन को वापिसी नहीं हुई और अब भी उसका ख्याल पैदा नहीं होता। मैं भला क्या कर सकता हूँ जब कोई चलना ही नहीं चाहता। यह सब ईश्वर के हाँथ में है जब वह चाहेगा यह भी हो जायेगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि मुझे जो कुछ थोड़ा बहुत आता है इतना ही लोग सीख लें और इतना सीखने के बाद भी अगर उनकी तड़प बुझ न चुके जैसा कि होना चाहिये तो मैं आजादी से कहने के लिए तैयार हूँ कि मुझसे ज्यादा जानने वाले की तलाश कर लें; इसलिए कि पूरी खुशी इसी में है कि लोग मुझसे बेहतर निकलें। मेरा क्या और मेरी हालत क्या? ठीक तो गुरु महाराज ही को खबर है। इतना जरूर मैं जानता हूँ कि In Finite (असीमित) में Swimming [तैराकी] जरूर कर रहा हूँ और उसका छोर नहीं। इसलिए मैं अपनी आत्मिक उन्नति के बारे में क्या राय कायम कर सकता हूँ जबकि न मालुम अभी कितना Swimming [तैराकी] बाकी है। एक बात मैं जरूर लिखे देता हूँ कि मुझ्किन है मेरी थोड़ी बहुत हालत जो कुछ भी है अगर कहीं कोई किसी समय में इसका समझने वाला बन गया या किसी तरीके से और लोग भी इसको मालुम कर सके तो फिर उनको मुझ्किन है तमाम उम्र अफसोस से हाथ मलना पड़े। मगर पता नहीं क्यों ज्यादातर लोगों के जूँ नहीं रेंगती और मैं तो भाई इसको अपनी कमजोरी कहूँगा और बाकई कसूर भी मेरा ही है। यह हो सकता है कि मुझमें कुछ बचापन हो जिसकी बजह से मेरे कहने सुनने का और तबज्जह का उन पर असर न पड़ता हो।

कुछ लोगों में जाति का अभिमान ज्यों का त्यों है और इसी हैसियत से

मुझको वह देखते हैं जैसे कि उच्च को अपने से नीच को देखना चाहिए । मैं तो भाई ऐसे तबके में पैदा हुआ हूँ जिसको उच्च कुल वालों को नीच समझना ही चाहिए । उनकी निगाह मेरे जिस्म और जाति पर रहती है उस हालत पर नहीं रहती जिससे उनको मदद लेना है । मुझे इससे कुछ खेद नहीं है मैं तो वह चीटी हूँ कि मुझे लोग यदि बे चाहे तो पैर से मसल दे, मैं वह बर्र नहीं हूँ कि जिसकी पकड़ने या अपने से वह काट खाये और तकलीफ पैदा कर दे । जाति का अभिमान एक बहुत बड़ी रूकावट है और यह पहली ही चीज है जो जरूर दूर होना चाहिए । ईश्वर को हजार हजार धन्यवाद है कि मैं ऊँचे कुल में पैदा नहीं हुआ जो यह कमजोरी मुझमें रहती । कबीर साहब ने क्या अच्छा कहा है ।

नीच २ सब तर गये सन्त चरन लवलीन ।
जाति के अभिमान से, बूड़े सकल कुलीन ॥

समर्थ गुरु लाला जी के प्रति

[रमापति डीगर, सीतापुर]

हट गये मुर्दा फिजाओं से अँधेरे के कफन ,
इक नये दौर का पैगाम लिए उतरी किरण ।
दामने गुल पे मचलती है नजारों की फवन ,
क्योंकि धरती पे उतर आये हैं पुर नूर चरण ।
आज जुलमत के बदन पर है मुनब्बर चोला ,
उस ने चेहरे से नकाब उलटी तो बरसा कंचन ॥

×

×

×

साजे बहदत पे नया गीत छिड़ा आज के दिन ,
वक्त की धार ने इक मोड़ लिया आज के दिन ।
वेद का ज्ञान बना किब्लानुमा आज के दिन ,
इश्के सादिक ने किया फर्जे अदा आज के दिन ।
फिर अनासिर में हुआ आज जुहरे तरतीब ,
फातहे दिल जो फतहगढ़ से उठा आज के दिन ॥

साधना के रूप

(केसर चतुर्वेदी)

साधना दो प्रकार की मानी गई है—बहिर्मुखी साधना तथा अन्तर्मुखी साधना । बहिर्मुखी साधना के अन्तर्गत अनेक प्रकार की अर्चना पद्धतियाँ यथा मूर्तिपूजा, जप-तप, विविध आसन इत्यादि आते हैं । अन्तर्मुखी साधना में विविध ध्यान पद्धतियाँ आ जाती हैं । कुछ विद्वानों ने साधना को निम्न रूपों में विभाजित किया है— (१) तन की साधना, २- बुद्धि की साधना, ३- मन की साधना तन व बुद्धि की साधना का तात्पर्य बहिर्मुखी साधनाओं से है तथा मन की साधना अन्तर्मुखी साधना है ।

बहिर्मुखी साधना, साधना की प्रथम सीढ़ी है । इस प्रकार की साधना साधक को इस योग्य बनाती है कि वह अन्तर्मुखी साधना (ध्यान) करने के योग्य बन सके । अनेक प्रकार के जप-तप साधक में इन्द्रियों को बशवर्ती करने की शक्ति उत्पन्न कर देते हैं । प्राचीन काल के ऋषि-मुनि अनेक प्रकार के तप करके शरीर को जर्जरित कर अपनी समस्त इच्छाओं को मृतप्राय कर देते थे तथा अपने अन्दर अनेक गुणों यथा सहिष्णुता, धैर्य, क्रोध हीनता आदि को विकसित कर लेते थे । इन सद्गुणों का विकास मानव को पूर्ण मानव बनाने की नींव रख देता था । प्राचीन समय में ऐसा विश्वास था कि शरीर को जितना ही कष्ट दिया जायेगा (अनेक कठोर साधनाओं द्वारा यथा ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर अग्नि प्रज्ज्वलित करना शीत ऋतु में नदी के जल में सड़े होना, प्राणायाम की विविध क्रियाओं को करना आदि) । उतना ही तप कर यह स्वर्ण सदृश दीप्तमान हो जायेगा । इसी विश्वास के आधार पर ही नाथ और सिद्ध सम्प्रदायों में विविध बाह्य साधनाओं का बीजारोपण किया गया । स्वयं बुद्ध भगवान ने भी तन की साधना पर विशेष बल दिया । तपस्या द्वारा तन और मन की पवित्रता ही उनका लक्ष्य था । प्राचीन काल में सभी का ऐसा विश्वास था कि जब तक व्यक्ति अपने को कष्ट नहीं देगा तब तक उसमें लोक कल्याण की भावना जागृत नहीं हो सकती इसी कारण बाह्य साधनाओं पर विशेष

बल दिया गया बाह्य साधनायें ही अन्तर की पवित्रता की आधार शिला मानी गईं ।

परन्तु समय परिवर्तनशील है । जो साधनायें साधक को आध्यात्मिकता ग्रहण करने के लिए सुयोग्य पात्र बनाती थीं वे ही कालान्तर में दिखावा मात्र रह गईं । इसी दिखावे के द्वारा साधु सन्त भोली-भाली जनता को ठगने लगे । साधु सन्तों को अनेक बाह्य कष्टों को भेल कर साधना करते हुये देख कर जनता की उन पर अद्भूत श्रद्धा हो गई परन्तु इन बाह्य साधनों की ओट में अधिकांश साधु कैसे-कैसे घृणित कार्य करने लगे यह किसी से छिपा नहीं है । शनैः शनैः जब जनता को इसका ज्ञान हुआ तो उसका विश्वास इन तथाकथित साधु-सन्तों पर से उठने लगा और बाह्य साधनों की नगण्यता दृष्टिगत होने लगी । बाह्य साधनाओं के ह्रास का एकमात्र कारण यही है कि ये जिस लक्ष्य को सम्मुख रख कर आरम्भ की जाती हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रायः असमर्थ रहती हैं । इन साधनों द्वारा अर्जित शक्ति का साधक दुरुपयोग करने लगता है । ये साधनाएँ साधन न रहकर साध्य बन जाती हैं और साधक को अन्तर्मुखी साधना करने के योग्य नहीं बना पाती अतः आज के वैज्ञानिक तथा बुद्धिवादी युग में बाह्य साधनाओं का आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई विशिष्ट स्थान नहीं है ।

बाह्य साधनों के सम्बन्ध में एक बात और विचारणीय है । अज्ञ का साधक साधना हेतु वन-उपवनों में नहीं जाता, वह जीवन से उपरामता ग्रहण नहीं करता, वह तो जीवने संघर्षों से जूझता हुआ ही ईश्वर को पाना चाहता है । इतना अवकाश उसे नहीं है अथवा इतना रुझान उसका आध्यात्मिकता की ओर नहीं है कि वह इन बाह्य साधनाओं को अपनाये और इनको क्रियात्मक रूप दे अतः वह इन साधनाओं से यथाशक्ति दूर रहकर संसार में सुख व शान्ति खोजने लगा । जिनकी रुचि आध्यात्मिकता की ओर है और जो मुक्ति के इच्छुक हैं उनकी दृष्टि स्वतः ही उन संस्थाओं की ओर उठने लगी जो बाह्य साधनाओं की निरर्थकता को जान गयी हैं और अन्तर्मुखी साधना पर बल देती हैं । अब कबीर की वाणी की सत्यता पर व्यक्ति का विश्वास दृढ़ होता जाता है:-

**माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर ।
कर का मनका डार दे, मन का मनका फेर ॥**

यह संकेत बाह्य साधनाओं की निरर्थकता की ओर ही है । इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है -

**काँकर पाथर जोड़ कै, मस्जिद लई बनाय ।
ता चढ़ि मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाय ॥**

इससे अधिक बाह्य साधनाओं की निस्सारता पर और कौन प्रकाश डाल सकता है ।

अन्तर्मुखी साधना से अभिप्राय है मन के द्वारा साधना । इस साधना का मुख्याधार 'ध्यान' है । ध्यान की अपरिमीम शक्ति से सभी परिचित हैं । ध्यान से ही अन्तर की पवित्रता संभावित है हृदय पर किये गये ध्यान से रक्त की पवित्रता में सहायता मिलती है और रक्त की पवित्रता विचारों को पवित्र करने में सहयोग प्रदान करती है । विचारों की पवित्रता व शुद्धता ही आध्यात्मिकता का आरम्भ है । जब तक व्यक्ति के विचार शुद्ध नहीं होते तब तक वह सच्चा मानव कभी नहीं बन सकता । कहा भी गया है:-

जपात् शतगुणा ध्यानं, ध्यानात् शत गुणा लयः ।

ध्यान का प्रथम परिणाम है चित्त की एकाग्रता । चित्त की एकाग्रता के बिना साधक को अपने लक्ष्य तक पहुँचने में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती । जब साधक का ध्यान अपने लक्ष्य पर केन्द्रित हो जाता है तो वह लगन के साथ साधना आरम्भ कर देता है । साधना की लगन का बहुधा यह परिणाम देखा गया है कि साधक साधना को ही साध्य मान बैठता है अर्थात् वह ध्यान करना ही अपना महत् कर्तव्य समझ लेता है वह यह भूल जाता है कि उसके ध्यान का लक्ष्य क्या है अथवा वह किस लिए ध्यान कर रहा है । दोनों समय ध्यान मग्न होकर बैठने को ही वह मान्यता देता है । उसे यह स्मरण ही नहीं रहता कि ध्यान की क्रिया वह लकड़ी है जिसका सहारा लेकर उसे अपने लक्ष्य तक पहुँचना है । यही कारण है कि निरन्तर साधना करने पर भी वह अपने गन्तव्य तक कठिनाई से पहुँच पाता है । उसको यह शिकायत रहती है कि वह साधना तो करता है परन्तु उसका पूर्ण प्रतिफल उसे नहीं मिलता है । उनकी शिकायत तो ठीक होती है परन्तु इस कमी का उत्तरदायित्व साधक स्वयं पर ही है अतः साधक की दृष्टि सदैव लक्ष्य पर केन्द्रित रहनी चाहिये और उसे साधना को साध्य समझने की भूल नहीं करनी चाहिये ।

अन्तर्मुखी साधना की सफलता इसी में समझनी चाहिये कि साधक में स्वतः परिवर्तन होता चला जाये। इन्द्रियों को वशवर्ती करने के लिये उसे निग्रह प्रणालियों का आश्रय न लेना पड़े। साधक के दैनिक व्यवहार में चमत्कारिक परिवर्तन होता जाये। वह अपने समस्त कर्तव्यों को पूर्ण करने में कष्ट का अनुभव न करे। वास्तव में जितनी समझदारी व ईमानदारी के साथ वह अपना कार्य करता है उतनी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का परिवहन करने वाले कठिनाई से मिलेंगे। हाँ साधना करने वाले और साधारण व्यक्ति के कार्य करने में यह अन्तर होता है कि साधना रत प्राणी फल को दृष्टि पथ से हटा कर कार्य करता है वह कार्य के लिए ही कार्य करता है प्रतिकूल की आकांक्षा उसे नहीं होती और साधारण व्यक्ति की दृष्टि कार्य के फल पर लगी रहती है इसी कारण कार्य में सफलता न मिलने पर साधारण जन दुखी होता है, रोता है और अपने भाग्य को कोसता है, अपने कार्य की असफलता का दोष किसी दूसरे प्राणी अथवा परिस्थिति को देता है परन्तु साधना रत प्राणी सफलता और असफलता को समान रूप से ग्रहण करता है और अपने अग्रफल होने का दोष किसी दूसरे को नहीं देता। वह सुख-दुःख दोनों को ही ईश्वरी देन समझ कर समान भाव से ग्रहण करता है इसी कारण अनेक पीड़ाएँ तथा बाधाएँ उसे कर्तव्यच्युत नहीं कर सकती। वह तो संसार में समस्त कार्यों को करता हुआ भी इस प्रकार रहता है जैसे संसार से उसे किसी प्रकार का लगाव नहीं है। वह यन्त्रवत् कार्य करता रहता है। उसका निष्पक्ष भाव ही उसे साधारण व्यक्ति से भिन्न व्यक्तित्व वाला बना देता है। अन्तर्मुखी साधना उसे असीम धैर्यशाली, सहिष्णु एवं शक्तिशाली बना देती है। उसका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावशाली बन जाता है कि वह अपने संसर्ग में आने वाले सभी प्राणियों को शनैः शनैः आकृष्ट कर लेता है। सभी व्यक्तियों को उस पर दृढ़ विश्वास हो जाता है और वह एक निष्काम सेवी व अमूल्य मित्र प्रमाणित होता है।

यह है अन्तर्मुखी साधना का परिणाम। यदि साधक में ऐसे परिवर्तन न हों तो उसे यह समझ लेना चाहिये कि उसकी साधना में कमी है। अतः उसे कठिन प्रयास करना चाहिये, साधना में दृढ़ता व लगन लानी चाहिये जिससे उसकी रहनी में परिवर्तन हो जाये और अन्य प्राणी अन्तर्मुखी साधना की महत्ता को समझने लगें।

‘चरित्र संकट और सहज मार्ग’

(जगेन्द्र राज किशोर रायजादा उर्फ ‘जगन’)

आधुनिक जगत में चरित्र संकट की समस्या वास्तव में आधुनिक सभ्यता की देन है। आज हम विज्ञान की अंतरिक्ष यात्रा के युग में रह रहे हैं। सभ्यता के दोनों ही स्वरूपों—दृश्यजगत् एवं विचारजगत्—ने चरित्र संकट की समस्या उत्पन्न की है। अगुशक्ति के ज्ञान तथा अंतरिक्ष विजय ने मनुष्य के ढंग में परिवर्तन पैदा किया है। हमारी समाजी और नैतिक प्रवृत्तियाँ वैज्ञानिक लालसा के आधीन हो गई हैं।

कौन नहीं जानता कि विज्ञान ने नीतिशास्त्र का स्थान ले लिया है। किसे नहीं मालूम कि रूक्ष भौतिकता ने आदर्शवाद को मगिन कर दिया है। क्या हम नहीं जानते कि ठोस धनिक तंत्र ने तर्क और ज्ञान—शक्ति के राज्य को कुचल डाला है। और आज पाश्चिक स्पर्धा—शक्ति की विकृत प्यास ने आधुनिक मानव की ब्रह्मवाद की उच्च यात्रा की आंतरिक अभिलाषाओं की गम्भीरता का गला घोट दिया है। हमें शिकायत है इस सभ्यता से क्योंकि इस दूषित सभ्यता ने हमसे हमारे जीवन की आध्यात्मिक और नैतिक मान्यताएँ चुरा ली है और हम घोर भौतिकवादी बन गये हैं। नैतिकता से दीवालियाँ और ग्रह्यात्मिकता से बंजर, भौतिक चमक की मृगवृष्णा के पीछे भागते जा रहे हैं। मृगवृष्णा लुप्त हो जाती है और हम हताश हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि नैराश्य ही नैराश्य हाथ आता है और यह नैराश्य अन्तर्द्वन्द और पारस्परिक विरोध की स्थिति में हम रह रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभ्यता के दृष्य जगत स्वरूप ने हमें अन्तर्द्वन्द दिया फिर चरित्र निर्माण कैसा।

जब हम आधुनिक सभ्यता की विचार जगत् की देन की ओर ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि आधुनिक सभ्यता ने विचार जगत् में जोड़े (Dichotomies) और विलोमों को जन्म दिया है जो कि अपने में बड़े भयंकर हैं। जैसे आत्मा और पदार्थ, व्यक्ति और सामाजिक, रोटी और संस्कृति। इस प्रकार के हर जोड़े में जो विरोध मान लिया गया है वह तकली व अवास्तविक है। वास्तव में यह जोड़े आधुनिक दिमाग का भयंकर रोग है। इसके पैदा होने का कारण कुछ भी रहा हो पर मैं यह मानता हूँ कि इतिहास नें कल्पित कथा

को स्थान नहीं दिया और कल्पित कथा ने इतिहास को नजर-अन्दाज किया। या हम कह सकते हैं कि विज्ञान ने दर्शन को मान्यता नहीं दी और दर्शन ने विज्ञान के यथार्थ को नजर-अन्दाज किया।

बहरहाल इसका नतीजा बड़ा भयंकर हुआ और हमने देखा कि आज जो लोग रोटी की समस्या में व्यस्त हैं वे संस्कृति से उदासीन हैं। वे कहते हैं— कि बच्चे की दवाई लाना है, गृहस्थी का प्रबन्ध करना है—हमारे पास इतना समय कहाँ? दूसरी ओर जो लोग सांस्कृतिक कार्य में लगे हैं वे रोटी की ज़रूरत से उदासीन हैं। वे सोच बैठे हैं कि उनका काम तो तिरफ़ भगवत् भजन करना है। जबकि मनुष्य को ज़रूरत दोनों की है। इसका नतीजा यह हुआ कि एक ओर हम स्वार्थी बन गये और अपने को छोटे से छोटे दायरे में सीमित करते गये और दूसरी ओर के लोग ढोंगी और मयावी बन बैठे। दोनों ही हालतों में हममें संकीर्ण बुद्धि आ गई और इस तरह से विचार जगत् में हमारी सभ्यता ने हमें तनाव प्रदान किया और हम पतनशील हो गये।

इस प्रकार आधुनिक सभ्यता ने हमें एक ओर अन्तर्द्वन्द और दूसरी ओर तनाव प्रदान किया। जिससे चरित्र संकट की समस्या उत्पन्न हो गई। आज हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की, पतन की, मिलावट की और हम चरित्र संकट की समस्या की ओर ध्यान नहीं देते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यह समस्या बात करने से हल नहीं हो सकती जब तक कि हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आता! आज तक जितनी समस्याएँ आईं वे सब एक आंगीण थीं। जबकि “सहज मार्ग” सर्व आंगीण है। यहाँ पर मैं दावे से यह कहता हूँ कि जिस नई सभ्यता की ज़रूरत ऐतिहासिक मांग है और जिसका प्रादुर्भाव होने का भारत में ही संकेत “बाबूजी” ने (Reality at Dawn) में किया है। सभ्यता “सहज मार्ग” के दस उसूलों पर आधारित होगी और नये मानव का निर्माण होगा और तब मानव के सामने न तो अन्तर्द्वन्द की समस्या होगी और न तनाव की परेशानी।

अब प्रश्न यह उठता है कि चरित्र निर्माण हो कैसे? सिर्फ़ वाह्य प्रभाव ही नहीं बल्कि मानव का स्वयं स्वभाव चरित्र का विकास करता है। इसके लिये ज़रूरी है कि हमारा मोया हुआ मन जाग उठे पर यह मन कैसे जाग उठे? आश्रम में लिखे हुये श्लोक तो हमारे शक्ति के श्रोत को खोज देंगे। जब तक हमारी छिपी हुई शक्तियाँ जाग न उठें तब तक हम अपनी महानता पहचान

नहीं सकते। यह शक्ति जगाना या मन का घुना—शाबाजी का खेल नहीं है। एक पुरानी कथा है :—

“एक शेर का बच्चा अपनी माँ से भटक गया। एक भेड़ जिसके बच्चे मर चुके थे उसके हृदय में ममता (या ममत्व) उमड़ पड़ी। वह उसे ले गई और उसे पाला। उसके बढ़ते हुए शरीर को देखकर भेड़ सहम जाया करती थी। एक दिन उस जंगल में एक शेर आया! दहाड़ने लगा! दहाड़ने लगा! भेड़ कांपी। पर उस शेर के बच्चे के हृदय में अजीब से भाव उठने लगे। सिंह की दहाड़ ने उसके स्वभाव का ऐसा पहलू दिया जो अब तक सोया पड़ा था। और वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। उस दहाड़ ने केवल उसकी उस शक्ति को जगाया भर था जो आज सोई हुई थी। अब उसे सिंह का स्वतंत्र जीवन चाहिए था”।

वह कौन है जो हमारे अन्दर सोई हुई शक्ति को जगा दे? वह कौन है जो हमारे हृदय की गहराइयों को छू दे? जब तक हृदय की गहराइयों छुई नहीं जाती तब तक चरित्र निर्माण सम्भव नहीं। ‘सहज मार्ग’ में सबसे पहिले यही कार्य होता है। हम सब खुगनसीव हैं कि हमें “श्रद्धेय बाबू जी” की कृपा प्राप्त है।

‘सहज मार्ग’ का हर उसूल मनुष्य का चरित्र निर्माण करता है। एमर्सन [Emerson] ने कहा है, ‘अपनी चमक से ही आपका अपना विकास होता है।’ ‘सहज-मार्ग’ साधना में प्रथम दिन से ही स्वभाव परिवर्तन की क्रिया आरम्भ हो जाती है और हममें चमक पैदा हो जाती है। चरित्र के समस्त आवश्यक गुण (सहज-मार्ग) के दस उसूलों पर अमल करने से हमें जल्द ही प्राप्त हो जाते हैं।

चरित्र का सबसे आवश्यक गुण है :—

१- Moderation (संयम) :— सबसे पहली आवश्यकता अच्छे चरित्र की है। ‘संयम’। हमें अपनी आदतों में परिमित, दृष्टिकोण से गम्भीर और खाने में अल्प हारी और पक्कि होना चाहिए!

अब आप लिजिए उसूल न० ४ :—

“अपना जीवन साधारण बना ले और ऐसा हो कि नेचर से मिल जुन जावें।”

‘बाबूजी’ ने लिखा है कि ‘सादगी कुदरत की जान है? जब हम

अपने जीवन को साधारण बनाने का प्रयत्न करेंगे तो हमारी आदतें बदलने लगेगीं और यह भी निश्चित है कि हमारे दृष्टिकोण में गम्भीरता आ जायेगी क्योंकि जो कुदरत की जान है उसे जीवन में अपना लेने ले हमारी आदतें परिमित हो जायेंगी और हम प्रकृति की तरह गम्भीर बनते जायेंगे और हम प्रकृति की तरह गम्भीर बनते जायेंगे। धीरे २ इस प्रकार हमें चरित्र का सबसे बड़ा गुण प्राप्त हो जायेगा। अब लिजिए हमारे मिशन का उसूल नं० ८ :—

“ भोजन करने के वक्त जो कुछ मिल जावे खुशी से खावे और ईश्वर की याद में भोजन करे। शुद्ध और पवित्र कमाई का ख्याल रखे। ”

अब आप ही सोचिए कि ईश्वर की याद में भोजन करके हम उसमें पवित्रता ही पवित्रता भर देते हैं। नतीजा यह होता है कि जब यह खाना खून बन कर रगों में प्रवेश करता है तो इसमें पहिले से ही ईश्वर की याद मिली हुई है जिसका हमारी रगों पर असर पड़ता है और दूसरी ओर पवित्र कमाई हमारे अन्दर ईमानदारी और पवित्रता पैदा करती है। इस तरह से खाने में अल्पाहारी और पवित्र भी हम हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ हमें पूर्ण समय प्राप्त हो जाता है।

२- दृढ़ निश्चय :— हमारा जीवन गुप्त संकटों से भरा हुआ है। हम पूरणा की प्राप्ति के लिए [बड़ा प्रयत्न करते हैं]। लेकिन इससे पहले कि वह हमें मिले इसमें छिपी हुई बुराई को जीतना होगा। यह संसार एक समुद्र के समान है जिसमें हम एक चट्टान पर खड़े हैं जिसके चारों ओर प्रलोभन की लहरें उमड़ रही हैं। क्या हम इनमें से हर लहर के साथ बह जायें? या हम दृढ़ता से खड़े रहें। चरित्रवान व्यक्ति झुकते नहीं अडिग और दृढ़ होते हैं। यह दृढ़ता कैसे आये? इसके लिए प्रबल इच्छाशक्ति का होना जरूरी है। और यह भी जरूरी है कि हम पहिले दृढ़ निश्चय करें। इसके लिए मैं आपका ध्यान उसूल नं० ३ की ओर आकर्षित करूँगा।

“ हर एक भाई को चाहिए कि अपना ध्येय निश्चित कर लें और वह यह कि ईश्वर तक पहुँचकर उसमें पूर्ण रूप से लय अवस्था प्राप्त करे और जब तक हम लक्ष्य प्राप्त न हो जावे तब तक चैन न आवे। ”

जब हमने अपना मकसद कायम कर लिया और उसकी प्राप्ति के लिए बेचैनी प्राप्त कर ली तो हममें दृढ़ता स्वयं पैदा हो जायेगी। क्योंकि हमारी

बेचैनी हमें भटकने न देगी और हम अपने निश्चय पर दृढ़ता से कायम रहेंगे। दृढ़ता से निश्चय पर कायम रहना हमारी इच्छाशक्ति को प्रबल बनाता जायेगा और इस प्रकार चरित्र का एक और गुण हमें सरलता से मिल जायेगा।

३- Love and Scrfice (प्रेम तथा त्याग) :— हमारे अन्दर संयम आ गया, दृढ़ निश्चय प्राप्त कर लिया पर अगर हमारे पास उत्तम मस्तिस्क की श्रेष्ठ विशेषतायें — प्रेम और त्याग नहीं तो कुछ भी नहीं। व्यक्तित्व का प्रभाव एक दुम्बक के समान होता है। ऐसा बनने के लिए हमारा उच्च ध्येय होना चाहिये, वह बना लिया, उसके लिये लगन भी पैदा हो गई और हम अडिग भी हो गये लेकिन आकर्षक बनने के लिये हमें वास्तविक, स्वतंत्र और ईमानदार बनना होगा तभी हममें प्रेम और त्याग उत्पन्न होगा अब आप उसूल नं० ६ देखिए :—

“ अपना रहन-सहन और व्यवहार ऐसा उमदा बना ले कि जिसको देखने से लोगों में नेक ख्याली का एहसास हो और लोग उससे मोहब्बत करने लगे ”। जब हम इस पर अमल करते हैं तो सबसे पहिले हमें अपने में प्रेम और त्याग का भाव पैदा करना जरूरी हो जाता है क्योंकि जब तक हमारा हृदय प्रेम से भरा न होगा तब तक हमें देखकर दूसरों में मोहब्बत पैदा कैसे होगी। यह उसूल हमें सरल स्वभाव वाला बना देता है। और जब हम सरल स्वभाव के हो गये हममें आकर्षण पैदा हो गया हममें कृतघ्ता भी आ गई। कृतघ्ता त्याग की भावना को बढ़ाती है और फिर हमारा सारा व्यक्तित्व प्रेममय और त्यागमय हो जाता है। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप उसूल नं० २ भी देखें :—

“ पूजा प्रार्थना से शुरू की जावे, प्रार्थना आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिये और इस तरह कि हृदय प्रेम से भर आवे। ”

४- Broad vision :— [विस्तृत दृष्टिकोण] चरित्रवान व्यक्ति, विस्तृत दृष्टिकोण, उदारचित्त और प्रगतिशील विचार का होता है। यह मेरा है वह तेरा है से वह परे होता है। समस्त संसार उसके लिये एक कुटुम्ब होता है। ऐसा व्यक्ति नम्र, ईश्वर भक्त तथा सबको प्यार करने वाला होता है। सारभौमिक सहिष्णुता के बाद वह नम्रता को स्थान देता है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान उसूल नं० ६ की ओर आकर्षित करना चाहूँगा।

“ कुल जगत को अपना भाई समझें और सबके साथ ऐसी ही व्यवहार करें। ”

अब आप सोचिए क्या कुल जगत को अपना भाई समझना हमें विस्तृत दृष्टिकोण नहीं प्रदान करेगा। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि सिर्फ समझने तक ही नहीं बल्कि व्यवहार करने की भी बात है। ऐसा व्यवहार करके हम संकीर्णता के गड्ढे से बाहर विस्तृत दृष्टिकोण, उदारचित्त और प्रगतिशील बन जाते हैं।

५- Self Confidence :— [आत्म विश्वास] हम आत्म विश्वास के बिना कभी भी कुछ नहीं कर सकते। यह चरित्र का एक महान गुण है। मनुष्य अपने विश्वास के अनुसार बनता है ऐसा ईसा ने कहा है। अब हम थोड़ा वाह्य जगत में देखें तो हम देखेंगे कि गन्दे और भद्दे तरीके से काम करने वाले व्यक्ति में आत्म विश्वास नहीं होता। हम उच्च और पवित्र चरित्र का सम्बन्ध गन्दे शरीर से नहीं जोड़ सकते। अब आप उसूल न० १ में पढ़ेंगे —

“ जिस्मानी और मानसिक पाकीजगी का खास ध्यान रखें। ”

इस तरह से हमारा शरीर ही नहीं बल्कि मानसिक स्थिती भी शुद्ध हो जाती है। अब जब शुद्धता आई तो हमारे अन्दर विश्वास बढ़न लगता है। क्योंकि शरीर और मन की सफाई हमारे संकोच और अस्थिर स्वभाव को नष्ट कर देती है। और जब यह समाप्त हो गया तो आत्मविश्वास आ गया। इसे सहारा मिल जाता है प्रार्थना से जैसा कि उसूल न० २ में लिखा है : — “पूजा प्रार्थना से शुरू की जावे, प्रार्थना आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए और इस तरह”।

जब हम आत्मोन्नति की सोचेंगे तो जाहिर है जैसा हम सोचेंगे वैसा बनेंगे तो निश्चित रूप से हममें आत्मविश्वास आ जायेगा।

Moral Courage--

Moralilty [नैतिकता] :— सत्य बोलना, बदले का भाव न होना और नैतिक साहस का होना जरूरी है। बिना साहस के कुछ भी नहीं हो सकता। साहसी व्यक्ति ही जीवन में कुछ कर पाते हैं। फिर बिना नैतिक साहस के चरित्र निर्माण हो कैसे? पर ये हमें कैसे प्राप्त हो? “ हमेशा सच बोलें और हर मुसीबत को मालिक की तरफ से अपनी भलाई के लिए समझे और उसका

“अन्यवाद दें।” उसूल न० ५। ‘बाबूजी’ ने लिखा है, “अपने आपको जैसा वा तैसा जाहिर करें।” अब आप ही सोचिए कौन है जो अपने आपको जैसा वा तैसा जाहिर कर सकता है। क्या बिना नैतिक साहस के ऐसा करना सम्भव है? जब हम अपने को ऐसा बनने का द्रव्यतन करते हैं तो न तो हम झूठ बोल सकते हैं और न बदले का भाव ही हममें रह जायेगा। इस सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि आप उसूल न० ७ भी पढ़ लें जो अपने में स्वयं स्पष्ट है।

“ अगर किसी से कोई तकलीफ पहुँचे तो उसका एवज लेने का इच्छुक न हो बल्कि मालिक की तरफ से समझे और उसका शुक्रिया अदा करें। ”

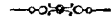
इन उसूलों पर अमल करके हमें चरित्र का एक और गुण नैतिकता बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है।

७- Discipline (अनुशासन) :— बिना पावन्दी के उत्थान नहीं होता। अनुशासन शरीर की सजावट भी है और उत्थान का कारण भी। बिना अनुशासन चरित्र चरित्र नहीं हो सकता टेनीसन ने लिखा है, ‘आत्म सम्मान, आत्म ज्ञान, आत्म नियंत्रण—यही तीन गुण जीवन को शक्तिशाली बनाते हैं’। अनुशासन जितनी सरलता से और सहज ढंग से ‘सहज मार्ग’ के अर्न्तगत पैदा होता है और कहीं नहीं। इसका कारण यह है कि इसके प्रथम उसूल में, “ सूर्य निकलने से पहिले हर भाई उठे और संध्या उपासना जहां तक हो सके सूर्य निकलने से पहिले मुकर्ररा वक्त पर खतम कर दे। पूजा के लिए अलहदा जगह और आसन मुकर्रर कर ले। जहां तक हो सके एक ही आसन से बैठने की आदत डालें ”। सूर्योदय से पहिले उठने का प्रभाव हम पर यह पड़ता है कि हम अपनी जिन्दगी के समस्त कामों को कुदरत की धड़ी से जोड़ देते हैं। इस के अलावा आप लोगों से हम कम से कम दो घंटा काम करने के लिए आगे हो गये और एक निश्चित समय पर पूजा करके हम वक्त की पावन्दी की आदत बनाते हैं और इस प्रकार समय को नियंत्रित करते हैं।

अंग्रेज कौम समय की पावन्दी और जमकर काम करने के लिये मशहूर हैं। एक आसन पर बैठकर पूजा करने से हममें जमकर काम करने की आदत बनती है। इस प्रकार स्वयं हम अपनी इच्छा से अपने को नियंत्रित करते हैं और हमें आत्मनियंत्रण प्राप्त हो जाती है। रही आत्म सम्मान की बात (बाबू जी) ने लिखा है कि पूजा करते समय हमें सीधा ही बैठना चाहिये। जैसे एक सिपाही अपने अफसर के सामने (Attention) की हालत में रहता है।

पूजा करते समय हमारा सीधा बैठना वास्तव में आत्म सम्मान उदात्त करता है। उपासना से आत्म ज्ञान आता है। इस प्रकार आत्म ज्ञान, आत्म सम्मान और आत्म-निर्वण आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और हम अनुशासित हो जाते हैं।

इसीलिये मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए न सही कम से कम चरित्र निर्माण के लिये ही आप 'सहज मार्ग' अपनायें।

पूजा—उसकी आवश्यकता और विधि

(लेखक— श्री श्री प्रकाश बी० ए० सीतापुर)

पूजा अनेक कर्मों की भाँति एक कर्म है जिसका सीधा सम्बन्ध अध्यात्मवाद से होना चाहिये। इसका पर्यायवाची शब्द है 'उपासना' जिसका अर्थ है 'पास बैठना' जब हम पूजा करते हैं तो किसी के पास बैठते हैं। वह कौन है? हम उसके पास क्यों बैठते हैं? और बैठने की क्या विधि होनी चाहिये, इन बातों पर लिखार इस लेख का उद्देश्य है।

अपने दैनिक जीवन में भी हम, किसी के निकट बैठते ही रहते हैं। उसका सामीप्य पाने की निरन्तर चेष्टा रहनी है और उस सामीप्य को पाकर एक प्रकार के आनन्द की अनुभूति भी होती रहती है। वह लोग कौन है, हम उनके पास क्यों बैठते हैं? साधारण जीवन—व्यापारों में आने वाली विचार धाराओं, उनके क्रमिक विकास एवं उन से उत्पन्न घटनाओं पर ध्यान दिया जाय तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि हम उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना पसन्द करते हैं जिनकी आस्थायें, मान्यताएं रूचियाँ, कार्य-प्रणालियाँ आदि हमारी अपनी प्रवृत्तियों से मेल खाती हैं। दूसरे शब्दों में हमारा प्रेम उन्हीं लोगों के प्रति जाग्रत होता है और हम उनके लिये बड़ा से बड़ा त्याग करने को प्रस्तुत हो जाते हैं जिन्हें हम पसन्द करते हैं। गहराई से देखने से विदित हो जायगा कि यह स्थिति केवल इस कारण आती है कि हम उन लोगों में अपनी रुचियों को देखते हैं और उन्हीं की पूर्ति से प्रसन्न होते हैं। अब अगला प्रश्न उठता है कि कौन प्रसन्न होता है? आत्मा या मन? उत्तर स्पष्ट है। आत्मा निर्गुण तथा निर्विकार है, वह तो केवल

दृष्टा है, अतः प्रसन्न होता है मन। फल यह निकला कि इस प्रकार हम मन की दासता करते रहते हैं।

धार्मिक तथा अध्यात्मिक क्षेत्र में आने पर भी मानव के अधिकांश कृत्यों से प्रकट होगा कि जब वह ईश्वर के निकट बैठने की चेष्टा करता है तब भी अपने रुचि के एक काल्पनिक ईश्वर की सृष्टि करके विभिन्न कर्मों के द्वारा अपने मन को प्रसन्न करने का उपक्रम करता है। प्रचलित तथा लुप्त पूजा पद्धतियों में से अनेक ऐसी हैं जिन में न तो वास्तविकता की कल्पना ही की जा सकी है और न ईश्वर-प्राप्ति का समुचित उपाय ही पाया जाता है। अध्यात्मिक मार्ग पर चलने की बात तो दूर, कहीं कहीं पर तो उस मार्ग का दर्शन भी दुर्लभ हो जाता है। ऐसी पूजाओं का एक मात्र उद्देश्य है, मन को संतुष्ट करना और यह उद्देश्य सिद्धान्ततः गलत है।

विचित्र बात है कि सृष्टि के आदि से आज तक विभिन्न देशों में कालान्तर में अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियाँ अपनाई गई हैं जिनमें समता बहुत कम है। आदिम जातियों से लेकर आज की सभ्य, कड़ी जाने वाली, कौमों में भी ईश्वर के नाम पर पशु, पक्षी, बनस्पति आदि पूजे जाते रहे हैं। ऐसा क्यों होता रहा है?

श्री बाबूजी महाराज का कहना है कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर-प्राप्ति की तड़प सुमुपनावस्था में वर्तमान रहती है। यही कारण है कि जीवन में कभी कभी वह ईश्वर के प्रति विचार करने को मजबूर हो जाता है। प्रत्येक पद्धति के आरम्भ में इसी भावना से प्रेरित होकर सभी जातियों ने ईश्वर को अपने जानानुसार कल्पना की, किन्तु कालान्तर में परवर्ती पीढ़ियों ने विशेष कारण वंश उनका रूप ही नहीं उद्देश्य तक बदल डाला। वह लोग पूजा को भौतिक सम्पदा पाने, भय निवारण, उदर-पोषण तथा दूसरों पर अपना प्रभुत्व जमाने आदि का माध्यम बना बैठे। ईश्वर का स्थान विल्कुल फर्जी रह गया। लोग उससे पराङ्मुख ही नहीं हो गये वरन् उन्हीं ने कहीं कहीं पर उसके अस्तित्व में विश्वास ही छोड़ दिया। फल यह हुआ कि अनर्थ पर अनर्थ होते गये और ईश्वर को "परित्राणाय साधूनां विनाशय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थीय" कष्ट करना पड़ा। युगों को मोड़ दिये जाते रहे और मानव उन मोड़ों को दूषित करता रहा। फलतः हम ईश्वर और अपने लक्ष्य से दूर होते चले जा रहे हैं।

पूजा का एक मात्र उद्देश्य ईश्वर — प्राप्ति होना चाहिये। यही लक्ष्य स्वाभाविक है। अतः पूजा की कोई भी विधि अगाने से पूर्व हमें ईश्वर को ठीक से समझ लेने की आवश्यकता है। वेद, शास्त्र और आप्त वचन के प्रमाण माने जाय, षट् दर्शन, बौद्ध, जैन, ईसाई मत देखे जाय तो ईश्वर सम्बन्धी प्रतीतियों में अत्याधिक भिन्नता मिलेगी। यही कारण है कि आज तक इसके अतिरिक्त कि ईश्वर है, कोई सार्वभौमिक मान्यता नहीं मिलती। वह कौसा है यह कोई तय नहीं कर सका। वेद भी नेति नेति कह कर चुप हो जाते हैं। कुछ लोग ईश्वर की साकारता पर बल देते हैं। इन भगड़ों के कारण ईश्वर भी अग्राह्य तत्वमसि सर्वं खल्विदं ब्रम्ह सोहं आदि सूत्र कहे गये किन्तु व्यवहारिकता की कमी के कारण यह भी अपनाये नहीं जा सके। सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य स्तरीय विषमताओं के कारण ईश्वर का वास्तविक ज्ञान लुप्त होता जा रहा है।

सौभाग्य की बात है कि समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचन्द्र जी महाराज (फतेगढ़) की महान कृपा से लुप्त राजयोग पुनः सर्व साधारण को सुलभ हुआ। परम पूज्य श्री बाबूजी महाराज (शाहजहाँपुर) ने उस अनुपलब्ध ब्रम्ह विद्या को मार्जित, उन्नत तथा सम्पन्न बनाकर सहज मार्ग के माध्यम से खुले हाथ बाँटना आरम्भ कर दिया है। ध्यान देने पर स्पष्ट होगा कि ईश्वर और जीव के सम्बन्धों आदि में किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं है। उल्टे वह सार्वभौमिक, वैज्ञानिक सत्य पर आधारित है। “सहज मार्ग” ईश्वर को वेद विदित। कल्पनानुसार शून्य मानता है, जहाँ तम् को तम् घेरे है। वास्तव में ईश्वर जैसी शक्ति विहीन शक्ति का रूप, गुण अथवा आकार बताया ही नहीं जा सकता। हमारा लक्ष्य इन भगड़ों में पड़ना न होकर यह होना चाहिए कि ईश्वर चाहे जैसा भी हो उसे उसी के रूप में प्राप्त करना है। इस सिद्धान्त पर चलने पर हमारे बहुत से भगड़े निपट जाते हैं।

अब हमने यह समझ लिया कि ईश्वर इन्द्रियों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता केवल अनुभव गम्य है। हमने यह भी माना है कि अन्ततः हमें लौटकर अपने देश जाकर ईश्वर के सम्मुख होना है। हमें अनन्त कष्ट, असीम पीड़ाये सहना हैं और अनगिन योनियों में भ्रमण करना है। हम यह भी जानते हैं कि ईश्वर हमारा पिता है, उसने हमारे देश लौटने के सभी द्वार खोल रखे हैं। वहाँ जाने का मार्ग अवरोध नहीं है, केवल हमारी ही गलती से हमारा सफर

आरम्भ नहीं होता। हम संसारोन्मुख होने के कारण दूसरी ओर देखना ही नहीं चाहते, अतः हमारा लक्ष्य यह स्थिर हुआ कि हमें ईश्वर को शीघ्रता शीघ्र प्राप्त करना है और वही हमारा मुख्य कर्त्तव्य है। जब तक इस लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती, यातनाओं का अन्त नहीं होगा। लक्ष्य सिद्धि का माध्यम है, केवल पूजा — ईश्वर की पूजा, पर इसे करे कौन और कैसे? उत्तर है कि जो अन्य सब कार्य करता है वही पूजा भी करेगा। पुनः प्रश्न होता—यह है कौन? उत्तर है मन। किन्तु मन तो संसारोन्मुख और विगड़ा हुआ है। एक चपल अश्व की भाँति वश में नहीं है। उस पर शासित हुए बिना पूजा कैसे हो सकेगी। यह एक भीषण समस्या है। विगड़े मन का विगड़े मन से सुधार सम्भव नहीं है, यह दूसरी समस्या है। अतः मन को पूजा के योग्य बनाये कौन? विचार करने पर मुझे याद आता है — गुरु बिन होय न ज्ञान—तब यह निश्चित हो गया कि हमारा लक्ष्य है ईश्वर—प्राप्ति और उसका प्रथम सोपान हुआ सद्-गुरु की प्राप्ति। सहज मार्ग के अनुयायियों से ही नहीं, मैं सारे संसार के प्रत्येक व्यक्ति से कह देना चाहता हूँ कि बिना गुरु की सहायता के ईश्वर — प्राप्ति असम्भव है और फिर इस बात पर बल देकर कह रहा हूँ कि सर्व समर्थ सद्गुरु अलम्ब नहीं वरन् पूर्ण सुलभ है। केवल उसे पाने की तड़प चाहिये और वह आपको दूढ़ लेगा।

हमने संक्षिप्त रूप से पूजा और उसकी आवश्यकता पर विचार कर लिया है, अब हमें उसकी विधि पर विचार करना है। ऊपर कहा गया है कि पूजा का अर्थ दूसरे शब्दों में है पास बैठना। ईश्वर का कोई स्थान नहीं है अतः उसके पास कैसे और कहाँ बैठा जाय और उससे क्या होगा? इन बातों पर विचार करते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि ईश्वर सर्व व्यापी है। सहज मार्ग के अनुसार क्षोभ होने पर ईश्वर का शक्ति-पुञ्ज फैलने लगा और आज उसका यह रूप है महाप्रलय में यह पुनः सिकुड़ कर केन्द्र में अवस्थित हो जाता है यही क्रम सृष्टि के आविर्भाव तथा विलयन का कारण बनता रहा है। अतः ईश्वर की सत्ता समस्त सृष्टि में विद्यमान है अथवा यों कह लिया जाय कि ईश्वर ही एक मात्र सत्य है। इस प्रकार यह सिद्ध है कि ईश्वर सब जगह है और कहीं भी उसके पास बैठा जा सकता है। अब यह बात कि कैसे बैठा जाय। ध्यान पूर्वक सोचने की है। हमने माना कि ईश्वर सर्व व्यापी है अतः हमारे भीतर भी वही आत्मा रूप में वर्तमान है। शास्त्रानुसार वह अंगुष्ठ

❖ आध्यात्मिकता ❖

(श्री सुरेश चन्द्र जी, एम० ए० श्रीनगर गढ़वाल)

(अध्यक्ष अंग्रेजी विभाग)

आध्यात्मिकता गाय दुहना नहीं, यात्रा करना है, शिकार पर चढ़ना है। गाय अगर बांध ली, रोज सबेरे शाम दूध दुह लिया। उसी प्रकार आध्यात्मिकता के नाम पर सबेरे शाम कुछ मालायें जपलीं, पूजा आरती कर ली किसी पुस्तक का पाठ कर लिया मन में अपने आप सन्तोष कर लिया कि यही आध्यात्मिकता है।

भाई मेरे, धोखे में मत पड़ो। यह कांच है, हीरा नहीं! ठगे मत जाओ। परखना जान जाओ, फिर तुम्हें अस्त्रियत मालूम हो जाएगी। हीरे की परख करना सीखो जौहरी बनो।

हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हीरा नहीं होती। उसकी जैसा महकने वाला भी असली नहीं होता। चन्दन तिलक, ताम्बियाँ, जय जयकार, कीर्तन—यह आध्यात्मिकता की चमक दे सकते हैं, खुशबू दे सकते हैं—लेकिन अस्त्रियत कुछ और ही है।

स्वामी विवेकानन्द से एक बार प्रश्न हुआ—क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? स्वामी जी ने कहा—इससे आध्यात्मिकता से क्या सम्बन्ध जैसा समय हो, स्थान हो, परिस्थिति हो और दूसरे शब्दों में जैसी जरूरत हो वैसा भोजन करना चाहिए। शर्त सिर्फ यह है जीने के लिए खाओ न कि खाने के लिए जिओ। अगर ऐसा न हो तो निरन्तर फल फूल घास खाने वाले बन्दर हिरन आदि आध्यात्मिकता की चोटी पर होते।

ओह कपड़े? ओह, रंगीन कपड़े तो जैसे आध्यात्मिकता की निशानी बन गए हैं। सिपाही के लिए जैसे वर्दी, बाबाजी के लिए रंगा कपड़ा। यदि कपड़ा रंगा नहीं तो एक खास तरीके से पहन लिया और हाथ में एक माला या कमण्डल ले लिया और अपने आपको आध्यात्मिकता के तख्त ताऊस पर बिठा दिया। ओ जोगी—कबीरदास हँसकर कहते थे— जरूरत मन को रंगने की है और उसे भूलकर तूने कपड़े को रंग लिया।

मन न रँगायो?

रँगायो जोगी कपड़ा।

मन को आध्यात्मिकता के तागे में पिरोकर—माला की तरह निरन्तर फेरते रहो बेकार है यह हाथों में चक्कर लगाता हुआ माला! छोड़ो इसे!

करका मनका डालके,

मन का मन का फेर !

यह भी नहीं, वह भी नहीं। तो फिर आध्यात्मिकता क्या है? कुछ तो है ही। यह कुछ क्या है?

एक ऋषि ब्रह्म की सत्ता समझा रहे थे। शिष्य की समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ ब्रह्म में और ब्रह्म में सब कुछ किस प्रकार लीन है। ऋषि ने उसे बरगद का फल लाने की आज्ञा दी। छोटा सा फल लाकर शिष्य उपस्थित हुआ।

“ फल से बीज, बीज से पेड़ और पेड़ से फल और बीज—

इतना तो तुम्हें भली भाँति मालूम है ? ”

“ हाँ गुरुवर ”

“ फल तोड़ो, ”

फल टूटा। ‘ इसमें क्या है—? प्रश्न हुआ

“ महीन महीन असंख्य बीज, ”

“ एक बीज तोड़ो, ”

एक बीज टूटा— टूटा क्या—मसल गया। — “ इसमें क्या है ? ”

‘ कुछ नहीं ’

‘ कुछ नहीं ’ कैसे ? ” — ऋषिवर ने कुछ आश्चर्य भरे स्वर में कहा— वत्स, इसमें तो समूचा बरगद का पेड़, हजारों शाखाएँ, लाखों फल और असंख्य बीज छिपे हैं। — इसमें कुछ नहीं है — ऐसा कैसे । ” — शिष्य की समझ में ब्रह्म तत्व आ गया।

इतना ही नहीं। इतना ही नहीं — यही उस सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान से महान तत्व की चरम व्याख्या है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ो। तने से शाखा शाखा से पत्ता, पत्ते से फल, फल से बीज और बीज से बीज के प्राणों की ओर। जो सूक्ष्म तम है — वही वह है — वह कुछ नहीं है — वह अनस्तित्व ही अस्तित्व है वही Non entity है Zero है। वह कुछ नहीं है, वही सब कुछ है। आइए हम लोग अपनी स्थूल सत्ता से सूक्ष्म की ओर बढ़ें। कामनाओं की अनन्त शाखाओं से सिमटते हुए मूल रूप की ओर

इसक और दूसर की बदली हुई तकदीर आज,
 मासियत तौबा से मिलती है बगलगीर आज,
 उनका पैगाम महिबत जो हैमागीर आज,
 जिन्दगी मेरे लिये ख़ाव की तावीर आज,
 इबने वालों के कदमों से किनारा आया,
 ख़ाक हुस्न मोकदस की वो तस्वीर आज ॥

मयाये ज़वब तहेयूर है ख़ुश की क़दरत,
 सोज और माज का संगम है यह सिर फ़ितरत।
 कतबे इंसान से एक कतरा है बहरे रहमत,
 या कि मसख़े मलायक ने किया है हिलरत।
 किस तरहे अबल से इंसान की मगवान आया,
 हो न हो ख़ुद ही देक़ीकत से ये की है ख़ादत ॥

समय गुले लालाजी के प्रति

देखर प्रति की फ़िज होनी ख़ान और उदेख होना उसी ख़ान से जो
 जाना। मन की ख़बलना कभी नहो ही सकती। क्योंकि यही ख़बलना
 सफ़िद की श्रादि कारणा है। यदि यह नहो ही श्रादि की संसार नहो होजाय
 गा, ख़सलिये हमें इसी ख़बलना की सख़लित करके देखर के ख़ान से जगा
 देना है और यही ख़बलना हमें हमारे मार्ग पर ख़ादतें लगेगी। मन का
 संतुलन कर्मयोग की स्ख़लता पर निर्भर होगा जो गुले कर्मा के श्रादिक
 ख़सलिये है। सद्गुले श्रादि पात के द्वारा हमारे मन की सख़लित करेगा
 और श्रादिया के स्तर से उठाकर समाधि के स्तर पर पहुँचायेगा। इस बीच
 और इसके अन्तर सहज समाधि से होते हैये हम कर्म-समयास तथा श्रादिकारी
 की नाश करते हैये अपने गन्तव्य की और ख़ादतें लगेगी।

यही यात्रा है। मंजिल की कल्पना करके उसके खयालों में डूबकर किसी
 पेड़ के नीचे ठण्डी हवा खाते रहना—कभी हमें मंजिल तक नहीं पहुँचा सकता।
 ठोकरें लगेंगी, हम गिर सकते हैं तूफान आर्येंगे किन्तु यदि हमने अपने रहबर
 को अपने को सौंप दिया है तो फिर चिन्ता क्या। मेरे भाई अपनी आत्मा का
 घूँघट हटाओ। प्रियतम गुरुदेव मिलने को आतुर खड़े हैं। वह बिन्दु से बिन्दु
 तक तुम्हें ले जाएंगे—जन्म जन्मान्तर की गूढ़ से गूढ़ ग्रन्थियाँ मुलभाएंगे
 और बक्षों से आगे बढ़ते जायेंगे।

सत्य का उदय देखो। अनन्त की ओर चल पड़ो। रवीन्द्रनाथ ने भी एक
 दिन देखा था कि भजन पूजन आराधना सब बेकार पड़े रह गये देवता तो
 घर में था ही नहीं। पूजा के लिए थोड़ा सा जीवन काल निकालकर शेष
 जीवन पूजा से अलग मत करो। मन के मन्दिर में जहाँ कहीं जाओ अपने
 देवता को रखो, जब भी अवसर मिले तभी पूजा करो। पूजा जीवन अलग
 अलग नहीं रह जाएंगे, जीवन पूजा हो जायेगा। मन रँगाओ मेरे भाई, दिव्यता
 के सूत्र पर पिरोकर मन का मन का फेरो।

यही पहली सीढ़ी है। देवता का पूजन करके उससे अपने मन को झूठे
 तौर से मत समझाओ। मन में दिव्यता का दीप जलने दो—उसकी किरणों
 से हर कण चमक उठेगा। यही बात हताश अर्जुन को समझाते हुए श्रीकृष्ण
 ने कही थी। जिनका जीवन अध्यात्म में डूब गया है, जिनकी वृत्तियाँ सिमट
 गई हैं उनमें कहीं मान और कहीं मोह। कीचड़ में कमल की तरह उनमें
 संग दोष उत्पन्न नहीं होता, सुख दुख के द्वन्द्वो से वे ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे
 सचेत और वास्तविक विद्या के अधिकारी अव्यय पद को प्राप्त होते हैं।

निर्मान मोहा जित संगदोषाः

अध्यात्मनित्याः विनिवृत्तकामाः

द्वन्द्वैविमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैः

गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत् ॥

समर्थ गुरु लालाजी के प्रति

[पृष्ठ ४५ से आगे]

अहले मजहब ने खयालात के ढाले जो सनम,
इक नई राह दिखा खोल दिया उनका भरम।
एक मंजिल पे किया जम्मा सभी दौरोहरम,
आज हर एक रखे वा है तेरा बाबे करम।
जल्बये नूरे खुदा थे ये वताऊँ क्योंकर,
तुम हक आगाह थे दुनिया को बनाया है इरम ॥

मस्दरे फौजोकरम नुतता रसो जाय अर्माँ,
मम्बये जूदो सखा मुजहिरे राजे इरफाँ
रहरवाने रहे हक के लिये मेहरे तावाँ,
उठ गई तेरी नजर खुलने लगे राजे निहाँ।
मिल गया फखरे मलायक को भी सजदे का मोकाम,
आदमों हौवा का माबूद था नूरे यजदाँ ॥

खुश नजर, साहबे दिल, जाने वफा, पाक दहन,
राहे हक, बाबे असर, रूहे करम, शाहे जमन।
फौज के तेरे खाँ आज भो है गंगो जमन,
फिर से सँवलाये हुये चेहरे बने तेज बरन।
तू जो आया मये इरफाँ का पिलाने वाला,
जिन्दगी शर्ह बनी जिसकी तेरी एक सुखन ॥

फिर तेरे हुस्न से वाकिफ हुई आली नजरी,
दिल शिकस्तों को मिला मरकजे आईनागरी।
आहे नाकाम की अब खत्म हुई बेअसरी,
कामराँ होश हुआ पा के तेरी बेखबरी।
अब ये मुमकिन नहीं गुमराह रहे मेरी नजर,
आस्ताँ आपका है और मेरी शोरीदा सरी ॥

यह सहज मार्ग अगर चाँद तो दिल हाला है,
फर्श क अर्श के स्तवे से बदल डाला है।
जिन्दगी जिससे है बाबस्ता ये वो माला है,
सर ब सजदा तेरे कदमों पे खुदा वाला है।
आप के नक्शे कदम काबये अहले दिल है,
मुजहिरे नूरे खुदा है कि मेरा 'लाला' है ॥

कल्व किस तर्ह बदलते हैं ये देखे दुनिया,
पैकरे नूर में ढलते है यह देखे दुनिया।
गिरने वाले भी सँभलते हैं ये देखे दुनिया,
सजदे किस दर पे मचलते हैं ये देखे दुनिया।
जिन्दगी रूप है जिसका वो नजर किसकी है,
लाला वाबू की शरण आके तो देखे दुनिया ॥

दीदा औदिल फरशे राह बना कर आओ,
भेद और भाव की तफरीक मिटाकर आओ।
नग्मा औ नूर की महफिल को सजा कर आओ,
रौशनी होगी ज़रा दिल तो जला कर आओ।
इस सहज मार्ग से दिल अपना लगा कर आओ,
महफिले नाज़ के आदाब सिखा कर आओ ॥

दीपावली

(बालाप्रसाद कुशवाहा 'बाला जी' इलाहाबाद)

मेरे उर के अधकार हे,
और सघन हो जा।
और सघन हो जा इतना कि,
बनू अमा का प्रतिद्वन्दी।
प्रतिद्वन्दी निर्मम इतना कि,
दीप - मालिका के प्रकाश को,
बना सकूँ चिर - बन्दी।
अन्तर का कोलाहल पीकर,
मेरे अहम् शलभ बन बिखरो।
बिखर बिखर लय - बद्ध करो तुम,
मेरे छल छन्दों का गुन्जन।
अभिषोपित गीतों का क्रन्दन,
अनुप्राणित द्वन्दों का नर्तन।
मेरे तिमिर कोष के प्रहरी,
करो ज्योति का आलिंगन।
हो 'दीपावली' का अभिनन्दन ॥

ॐ प्रार्थना ॐ

(मुसाहब गाय 'अखनर' शाहावादी)

ऐ राहे हकीकत के रहबर मंजिल को मेरी आसां कर दे ।
ऐ मुरशिदे दौराँ लासानी रहमत से मेरा दामाँ भर दे ॥
तेरे कदमों में लाया हूँ अरमानों की दुनियाँ अपनी ।
यक नजरे इनायत हो जाये तू पेशे नजर अरमाँ कर दे ॥

जो तेरे दर पे आता है मुँह मागी मुरादें पाता है ।
यह कसरे मोअज्जम शाहाना इस दर का मुझे दरबाँ कर दे ॥
आसाँ से आसाँ काम मुझे मुश्किल से मुश्किल लगता है ।
ऐ हफ्त विलायत के शाहा मुश्किल को मेरी आसाँ कर दे ॥

मँझधार में था बेड़ा अपना साहिल की तरफ रख मोड़ दिया ।
रहमत से बचाया था तूने गर्काब जिसे तूफाँ कर दे ॥
फँस कर के निकलना मुश्किल था इस दुनियाँदारी भगड़े से ।
सदके उस एक तवज्जोह के जो इसाँ को इसाँ कर दे ॥

यह राजो नयाज की बातें हैं हैं परदये गाँव में पोशीदा ।
जो बज्म में तेरी आ जाये तू मस्ते मये इरफाँ कर दे ॥
याँ के हर जरेँ जरेँ से यक नूर का तूफाँ जारी है ।
काफूर हो दिल की तारीकी पल भर में जिसे ताबाँ कर दे ॥

यक कैफ का आलम तारी है वह फँजे आम बरसता है ।
मद होशी है वे खबरी में वाखबरी की पहेचाँ कर दे ॥
बस उतनी पिला दे ऐ साकी जो रोजे अजल जितनी पी थी ।
यह देख के शेखो बरहमन भी कहदें कि हमें रिन्दाँ कर दे ॥

यह चशमे हकीकत खुलते ही इन्साँ जब बेखुद होता है ।
कैसा सजदा किस का सजदा खुद ही खुद को हैराँ कर दे ॥
दिल में ऐसा जज़बा भर दे यह खाक रहे महबूब बने ।
ऐ "अखतर" जान वही जाँ है कुरबान दरे जानाँ कर दे ॥