

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	Shri N.K. umaraswami	3.00
6. Satya Ka Uday (Hindi) Translation of No.2	<i>Under Print</i>	
7. Lectures on Sahaj Marg	by Dr. K. C. Varadachari	10.00
8. Commentary on Ten Commandments of Sahaj Marg (English)	by Shri Ram Chandraji	<i>Under Print</i>
9. Anant-Ke Oer (Hindi)	by Shri Ram Chandraji	<i>Under Print</i>
10. A Peep into Sahaj Marg. (English)	by Shri Iswar Sahai.	5.00
11. Towards Infinity (English) Translation of No. 9	by Prof. Suresh Chandra	<i>Under Print</i>
12. Sahaj Marg-Shri Ram Chandra's New Darsana (English)	by Dr. K. C. Varadachari	12.00
13. Thus Speaks Shri Ram Chandraji		1.00
14. Sahaj Marg and Personality Problems and Yoga Psychology and Modern Physiological Theories	by Dr. K. C. Varadachari	8.00
15. Sahaj Marg Philosophy	by Shri Ram Chandraji .To be shortly released	

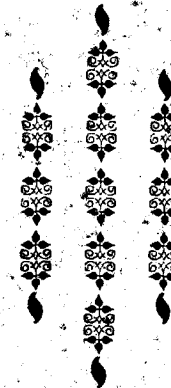
सहज-मार्ग

Sahaj Marg

Vol. XII

(Bi-monthly, Spiritual)

No. 4

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

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

Shri Ram Chandra Mission

Publication Department

SHAHJAHANPUR. U. P. (India)

Editors

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

Kashi Ram Agarwal, N.D.

Registration No. R.N. 12620/66

All rights reserved

July 1969

Yearly Subscription Rs. 5.00

Single Copy Rs. 1.00

CONTENTS

	Page
1 Prayer	1
2 Editorial	2
3 A Faqir's Wealth	Sri Ram Chandrajī-President 4
4 Sahaj Marg System-Science or Religion ?	Dr. A. Lakshmi Narasimham, Madras. 5
5 Subtlety and Universal happiness	Shri H. K. Narayana Rao, Bangalore 9
6 A Question about spiritual progress	Shri A. B. G. Somayajulu, Vijayavada 15
7 Transmission.	Dr. P.T. Jagannadha Rao. Tirupati 17
8 The Instinct and Spirituality	Dr. V. Parthasarathi, Vijayawada 21
9 Prophecy Comes True	Suresh Chandra M. A. 23
10 Audit Report	I
११ उपासना और प्रभाव	श्रीरामचन्द्र, अध्यक्ष श्रीरामचन्द्र मिशन २५
१२ मेरे सद्गुरु	राजेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तवा, सीतापुर २६
१३ मानव, उसकी मंजिल और रास्ता	जगदीश प्रसाद गुप्त, सीतापुर २८
१४ आध्यात्मिक शिक्षा की अनिवार्यता	धनञ्जय तिवारी, इलाहाबाद ३३
१५ "सहज मार्ग"	रामदाससिंह, महम्मदपुर-सारण (बिहार) ३८
१६ दर्शन चिन्तन की एक विधि है	उमाशंकर आर्य, सीतापुर ४१
१७ पूज्य बाबूजी के चरण कमलों में	तिलेश्वरनाथ मिश्र, तिनसुकिया ४५
१८ अनन्त यात्रा	४७

KNOW ALL

For the facility of members of Mission and people in general the telegraphic address of Mission has been registered as follows.

SAHAJ MARG

SHAHJAHANPUR

All should avail themselves of this facility.

EDITORIAL

The question posed here, is quite frequently asked. The traditional yoga insisted on moral training (Yama--Niyama) as essential preliminary to mental training (Samyama) on the way to spirituality and divinity (Brahma Vidya.) As such, the mundane family life came often to be despised as a hindrance to the so-called higher life, which constituted the ideal for Man, not only to Buddha, Shanker and perhaps Patanjali, but even to Plato, Plotinus and many Hebrew and Christian saints. Seers like Yajna-Valkya in the Vedic period, most of the Saptarishis (Vashishtha, Atri, Yamdagni, Gautama etc.) in the epic period, and even Kabir etc. later, however, did not consider family life as lower or opposed to what man is capable of and must aspire after. This age-long controversy over the problem makes us recognize the twin facts that the ordinary worldly family life does contain the risk of turning us blind to higher values, and that such a risk does not form part of the connotation of 'Garhasthya' or 'Citizenship'.

Morality is mainly a matter of right view, right will and right effort. Worldly 'efficiency' in the discharge of the responsibilities of family life may seem to mean 'taking advantage of the folly and helplessness of others' on the one hand, and 'being proof against others taking advantage of our own short comings and circumstances', at the other. Spiritual Sublimity may be opposed to professional efficiency of a particular trade only in the first sense.

The main question concerns the technique of striking the balance and attaining the poise in life. Sahaj Marg System of

Sadhana places main and primary emphasis on mental training, and regards the moral values as consequential effects rather than basic preliminaries to Yogic Sadhana. Right attachment is the real root; right view, right will, right effort etc. are the natural offshoot; poise and sublimity are the ultimate fruit. To complete the metaphor, constancy, patience etc may be treated as the nourishment needed by the root. An all round sublimation, rectification, transformation, divinisation (or whatever name may be given to it) of every aspect of one's being-including the craft of one's trade must develop automatically, as Sadhana proceeds. If this does not happen, the Abhyasi must beware that there is something wrong somewhere in his or her practice.

Shri Babuji has elaborated the relationship of Materiality and Divinity in his theory of Parallelity in a very comprehensive way. —Editor]

(From page 4)

hand. He maintains this position of his till the end. Both are lost—the Master and the beggar. Nothing remains which has not reached unto him. What would then be? the condition of the beggar He shall be permanently residing in a state of contentment which can not be matched even by the greatest riches of a king. The Master has bestowed what He had and the beggar got the same, before which the greatest of kings and saints of high rank would bow down. But one is to become such a beggar. To him every thing is naught in comparison to it. It will be easy to understand it if one takes his heart for the bowl.

A FAQIR'S WEALTH

(Sri Ram Chandra —President)

What wealth does a saint possess who is outwardly no better than a beggar in respect of his material possessions. A beggar he is indeed, but only one who begs at the door of the Great Divine Master alone. He stands at His door with his begging bowl in hand but unconscious of what he is begging for. Such a type of beggar he is.

Let us ponder over the state of mind he is in. He has approached the Master with the object of begging for his bounties but he is so much lost that he does not even remember that he had approached him for having his bowl filled in. The bowl is presented forth without word of begging, so much so that he is not even aware of whom he stands before. So much lost he is as to have madly rushed in, where even the last spark to illumine the grandeur of the place is extinct. The hands holding the bowl are alone up, so much lost he is. This is the state of the beggar's mind. Now about the Master before whom the bowl is presented in a way that the bowl alone seems to be existant, while the beggar himself is negatived.

Such must be the condition of the beggar. Do you think such a beggar can be enriched with the Great Master's greatest bounties ? Can such a Great Master keep anything in reserve from such a true beggar ? Definitely not. What shall be the situation ? If the Master offers him anything he is not even aware of what he gets, nor is he even conscious of his changed position now. Both the beggar and the Master are there; the only distinction which exists between them is that the beggar has the bowl in

(See page 3)

Sahaj Marg System- Science or Religion

(Dr. A. Lakshmi Narasimham, Madras B.V.Sc: M.Sc.)

Spirituality is not a matter to be indulged in lightly. It is a serious quest requiring earnestness on the part of the aspirant to reach the highest goal. So I believe, one has to be utterly obedient to the Master and follow the instructions given scrupulously to the letter, just as the scientist has to follow certain basic disciplines in conducting an experiment to achieve the result. One has to experiment and experience the different levels of consciousness promised by the Master with absolute faith and surrender. As such one is competent only to take about the actual level one has experienced and not above that, though one may read the philosophy of Sahaj Marg and take about the different levels. So I shall relate the actual experiences. I had of this system, after making a few general observations on the need for this system of spirituality.

As every body knows the human mind is constantly agitated by thoughts, the degree of intensity of agitation varying from the very gross to the very subtle. The subtle agitation may be compared to the unseen ripples set up by a very small particle of matter dropping into the still waters. So man is constantly in search of the means by which he may attain calmness, peace and quiet of the mind. This is his first need and to satisfy this need, man seeks the aid of entertainments drugs and religious practices like going to the temples, bhajans worshipping idols. mass prayer etc. These are all means of escape, and that too for the

time being only. Gradually and at a certain stage of his life, man develops a yearning to experience the "ultimate reality" (God) of which he has heard and read so much in vedantic literature. This is a yearning of the spirit for union (yoga) with the 'ultimate' reality; and is beyond all material benefits, and so has nothing to do with material rewards (Fixing up of the goal as our Master puts it.) So satisfy this yearning man seeks many means—often imperfect, and gets disappointed. The real need for a guide then arises, and man develops a craving for a proper Guru. Mostly he does not get the proper person and so changes gurus like a suffering patient changes doctors.

Based on the many things I have experienced of this system I faithfully believe that meditation of the proper type is possible only in this system and that too in the form of the Grace of the Master—the transmission of the Superconscious Living Force [Pranahuti.] Meditation by other means is far lesser goals and will not be useful for experiencing and uniting with the "ultimate reality." Not all gurus are capable of this transmission; and even when some of them had the capacity, they could offer that to only one disciple and certainly not to all men, the whole of humanity. It is only our reverd Master Sri Ramchandraj, who has the unique capacity to offer this transmission to any number of men, at any time, to any kind of individual, with no restrictions on his or her qualification, cast or creed. And then again there are levels of transmission as Dr. Varadachari refers to. The transmission necessary to reach the highest goal [the "ultimate reality" offered is by our Master in this system.

So the recognition of this transmission was my first experience. I will now touch upon my personal initiation and one or two experiences. I should say that due to sheer fortune or

Providential help, I met my first Preceptor Dr. Varadachari. I had not heard of this system or its working even at the time of my initiation. My friend Dr. V. Panduranga Rao was on his way to Dr. Varadachari and wanted me to keep company with him. I had a feeling that I need not reject my friends invitation. So I met Dr. Varadachari, who asked me to sit in front of him with some others and meditate, having been told by Dr. Rao that I was practising meditation in the traditional style. I implicitly obeyed Dr. Varadachari and sat to meditate. So without knowing that I was initiated, I had the Master's Grace. Soon obeying all instructions from the preceptors Dr. Varadachari and Dr. Viraraghavan, I started practising the method offered by Sahaj Marg system earnestly. I have experienced quite a few things of this system—firstly the recognition of the Transmission secondly the minor changes brought in me regarding the goal and way of human life. [As instances of the minor changes, I may say that in the course of the spiritual training offered in this system, the mental attitude changes and the ways of life not conducive to spiritual growth are removed by the Master. A transformation of the individual from humanity to divinity begins to take place; and the individual is on the road to become an integrated personality.)

Lastly meditation practised by this system brings about a healthy body and mind. It brings about an energising relaxation ("detensioning of Dr. Varadachari) and the whole being is pervaded by a calmness and immense silence.

I took to this system, not only because it was easy to follow (as compared to other methods of meditation) but also because I realised that proper meditation is possible only by the Grace of the Divine Master. This system of Sahaj Marg moulds man

into becoming a perfect human being and that state according to what our revered Master recently told in Bangalore, is divinity. So one need not look for miraculous spiritual experiences or visions (Though these will come to man when necessary) but one should look forward to become a perfect human being by the Grace of our revered Master.

1—The State of realisation is really a dumb state which is beyond expression. Feeling or observing of luminosity within or without is not realisation at all. It is not in fact that we are finally proceeding to, but to where there is neither darkness nor light.

2—In fact deliverance from pain and sorrow is the main pursuit of man's life Mahatma Gandhi is said to have once remarked that "The way to realisation lies through Jail." If we take the world to be a prison house the sentence fits in quite appropriately in the spiritual sense also. In utter despair people often wish for the end of the life. But in my opinion it shall be far better under such circumstances to Pray to God to bestow a life which might be parallel to death.

3—Three Obstacles in the path of Realisation.

- 1) We try but there is no attempt.
- 2) There are too many things we try at a time.
- 3) We do not have confidence in ourselves.

Subtly and Universal happiness

(Shri H K. Narayana Rao, Bangalore)

Subtler the thing, the more pervading and more powerful it is, is the Law of Nature.

God is said to be 'Omnipresent, omnipotent and Omniscient' is also called as the 'Supreme Being.'

Men are preached to love God and attain Him, and infact to abide in Him stating that He alone is the Supreme Source and Saviour.

It is also preached that He is the subtlest one, even beyond description and imagination,

Generally, men are prone to love their parents; kith and Kin, animals, plants and such other material objects from which they derive pleasure, which they feel first and then give such recognition to the respective objects as they think adequate, or as such objects deserve or demand. If they do not derive or get pleasure, they either ignore the presence or even the existence of such objects; or in proportion to the suffering, if any, they show a sort of repulsion or hatred towards such objects.

So, when God, the Supreme Being, is not at all so available to be seen or felt, how and why should men presume His existence and usefulness and love Him? This is the question or doubt that naturally arises.

For this, one has to think and reflect on the following points out of similar innumerable points, which lead him to get at the answer in proportion to his capacity of understanding.

1—When a person finds himself in this material world fully contented, very rarely he thinks or remembers God except to complement Him out of courtesy or formality.

2—When a person finds himself comparatively less contented, he also thinks of God occasionally only to ask Him to make up the deficiency.

3—When a person finds himself comparatively ill-placed or in worse circumstances, he thinks of God to make up the deficiency or even to accuse Him in proportion to his miseries or unfulfilled desires.

These facts naturally lead us to conclude that there is some entity as the "Supreme one." But in what form—whether physical, subtle or beyond subtlety is the point for consideration.

Generally, every one admits the existence of God or Supreme one in an unimaginable form beyond subtlety or description. But ignorantly or unfortunately very few, follow this in fact, or adhere to it. The prevalent practice is that the majority, have assumed or made their own Gods in some form or other according to their faith and attributes in proportion to the satisfaction of their Gross mind. Consequently, while they think of God, they see their particular God in that form or imagine such a form and either praise or accuse that God. By resorting to such methods, they feel some sort of mental satisfaction, not knowing that it is only the Gross mind that was so satisfied, and that too only for a short period. And they even presume that their God has answered them, even though they neither heard him nor saw him. Perchance, if their destiny also happens to operate at the same time or synchronises, their belief and faith in that God in that form grows stronger and stronger and their idea of God generally ends at that level. And then they even attribute all the qualities of the Supreme Being to that particular form of God who came to existence evidently after the creation of the universe by the Supreme Being.

But normally such people will not entirely rely upon that God to their last. For some other kind of stisfcation, they resort to some other form of God under different name and thus go on multiplying the number of such Gods according to their needs. But the strange conduct in such people is that while so praying, they prostrate before each God declaring that they resort to no other entity or God and that they have totally surrendered to that one particular God alone stating 'Anyatha Sharanam Nasthi, Twameva Sharanam mama.' When they approach a second God, they again make similar declaration, which will be repeated before the third God also and so on which leads to conclude that such a declaration is only a routine statements and no particular God in toto is relied upon. Their praises and flattery, may probably be compared to the fondling of a baby by parents with all kinds of flattering words and gestures.

This has also contributed to distract their whole hearted attention and faith on the existence of the only "Supreme Being" with all the qualities even beyond attribution, who existed even prior to the creation of the world, who is the cause for the creation of the world and who exists even after the Maha pralaya, being the cause for it also.

We see that whenever a person vehemently asserts himself in the presence of others,—knowingly or unknowingly his palm pats itself on his chest to assert such statement. Usually it is the right hand palm on the left side of the chest. Why this sort of gesture? It is because his patting the palm is on the region of his own heart. It is that heart which being active so long, prompts him to do so. If that heart stops its activity, it means that he is 'dead' and consequently his further attributes or gestures also come to a 'full-stop'. So, does it not indicate

that the existence of the heart and particularly its active condition is the supreme thing for him ?

Then who is it that is responsible for such a stopping of the functions of his heart, and who is it that is also responsible for the starting of the functions of that heart and also to maintain the continuity of such functioning ?

It must be admitted that there must be some entity solely responsible for all this, and that is named as "God" for the sake of general understanding. But a careful contemplation discloses that, It is a kind of "Energy or power" which is even beyond subtlety and beyond description. But the result of action of that "Energy" can be felt.

But how does that 'God' who is said to be beyond imagination, so act. Actually, it is said, that between God and the result of action we perceive or feel, there is some entity which is called as 'Maya' which in fact is the sole representative or the executor of the will of God in so many different ways in the world. And this Maya is said to be the "Expressed Force of that "Supreme subtle power" as a result of which the whole world came into existence, comprising all the inanimate and animate things.

Among the animate things, it is the man who is considered to be the supreme one because it is he who has got the faculties of thinking and reasoning, who can make the best use of the animate and inanimate things for evolution of the world as also for his realisation or to be one with that 'Supreme one'.

The 'making use' of such things is the next problem for consideration.

If 'proper use' is made, the world will evolve peacefully.

and happily. If otherwise, the world will devolve.

Who is there, then, to decide whether the use is 'proper' or 'improper' ? Man thinks that more and more intelligent men will decide it better and still better. But it is said that the intelligence of man is normally limited, with such 'limited' intelligence, the result also will be only 'limited.'

Then how and where are we to find out such "unlimited intelligence" ?

For this man need not go on searching or hunting after it anywhere beyond. It is within the world and in fact it is within the very heart of every person as an entity beyond imaginable description. One can trace its existence by patiently and properly making use of his own so called 'limited' intelligence, by searching in the very core of his own heart, which is known as "pure Inner Consciousness or Pure Inner Voice" which is ever ready to properly Guide. The aspirant must be pure in his heart and action and free from egoism.

Man suffers because he has lost his contact with that 'Guiding Force.' Even the happiness he presumes to enjoy at times, is only a sort of pleasure and that too by the contact of his gross mind with the objects outside his heart. To achieve permanent and everlasting happiness, he must connect his mind with that 'Guiding Force.' To get his mind so connected, he must first clear off all the impurities and such other Grossness from his mind, which are the results of his own desires particularly bad ones which have clotted and blocked the way leading to that "Guiding Force." To clear off the impurities, practically it is not possible by making use of his gross mind which itself has created and nurtured the impurities and is now almost a slave of such clottings. So, it is only possible by that 'Guiding Force'

which will gracefully do it if earnestly prayed for.

But when the path between the mind which has become so gross and the 'Guiding Force' has been so blocked, even the sincere cry or craving of the mind will not reach the 'Guiding Force.' So, he must seek the help of a person who has cleared off all his impurities and is in direct contact with that 'Guiding Force' in him, who in fact is a person abiding in that Guiding Force which is also termed as "Supreme power."

Then arises the problem of finding out such a person and request for help. But God is not unmerciful. He has also given such persons to the world as His main representatives or as His manifestation and they are very few and rare. If the aspirant is really sincere and earnest in his efforts, it will not be difficult for him to trace such a personality. As is professed by my beloved Holy Master Mahatma Ramchandraji Maharaj of Shahjahanpur U.P., the mere presence of such a personality will create the real peace and calmness in the mind of the aspirant which will automatically lead to permanent peace and happiness merely by further association; and such a personality will be able to successfully lead the aspirant up to the 'Supreme one' provided the aspirant is faithful and sincere in his heart, mind and action.

So, it may be concluded that more the object is subtle, the more powerful and pervading it will be, further leading to the conclusion that the entire universe is pervaded and is under the power and protection of one such Entity which is relatively subtle beyond description and imagination; and the people in the universe must, as the right course, love and earnestly pray ultimately only to that Entity (Supreme God) for the peaceful and happy evolution of the entire universe.

A Question about spiritual progress

(Shri A.B.G. Somayajulu. M.A.LL.B. Advocate, Vijayavada.)

The distinguishing feature of 'Sahaj-Marg,' from other systems of spiritual progress is 'Prana-huti', whereby divine spiritual energy is transmitted to us by our benevolent Master. When we are near to him, Seated for meditation before our preceptor, we enjoy the eternal bliss, even from the beginning of our practice, where-as in other systems, it will require rigorous practice for a number of years. Experiences in 'Sahaj-Marg' may vary from person to person, as per the devotion and sincerity in practice. More than an elaborate eloquent speech, a little experience with 'Sahaj-Marg' is sufficient to convince anyone about the efficacy of this system.

My son told me that after one hour's deep meditation he was able to complete his thesis for his degree, with the results and conclusions spontaneously flowing from his pen without any mental effort on his part; and when the conclusions were tested afterwards, they proved to be correct. He attributes the success of his work to 'Sahaj-Marg'. The aspirants of this system gave up smoking after joining the mission and some are relieved of the blood pressure troubles. Thus, when our anxieties and problems are entrusted to the care of our Master, we work more efficiently in daily routine. After sincere practice for some time, we find ourselves changed persons even without our knowledge and effort. We feel as though our out-look towards the world is changed. We feel as though the ten commandments are the very nature of our existence, ofcourse in a relative sense; Here comes the question that I like to pose through this forum, without being mis-understood.

'Sahaj-Marg' is the only system for spiritual progress that is suitable to people in family life. No doubt, we reach certain levels of spiritual progress, being in this worldly life. But we are a split personality in the sense that in order to earn material benefits for our family, we face so many complex situations, which are to be tackled by worldly methods that can be called tactics suitable for the profession, we are in. Otherwise, we can not earn our bread for the family and we can not have material progress. This, I fear is not in conformity with the ten commandments of 'Sahaj-Marg;' in the real sense. Thus our thirst for more and more spiritual progress make us give up the dubious ways of this wordly life, while our duties and responsibilities towards our children and other family members make us cling to the craft of our trade. Unless this split personality is removed from us, we can not reach the goal we like to attain. Thus, I think, we can not be relieved of our split personality so long as we have to strive for our bread some how or other. Thus avocations with family life appears to be a real hindrance to the real spiritual progress, one has to reach.

Master Clarifies:

- Q. When should the training of a child start ?
- A. Right when the child has been conceived in the womb. It is for this reason that a carrying lady should meditate all the more. The astral body (Suksham Sharir) has the samskaras of the father as well the mother. The nature, of course can be modified in due course of time.
- Q. What type of faith should one have in his Master ?
- A. Right upto his heart, so much so that he does not see any weakness in his Master. "I never saw any weakness in Lalaji Maharaj" (Pujya Shri Babuji Maharaj of Shahjahanpur.)

Transmission.

(Dr. P. T. Jagannadha Rao. Tirupati.)

The ritual observed at the time of initiation into a particular spiritual course by ancient Hindus is called Deeksha. The Guru transmits Divine Energy into the disciple to make him fit for the purpose, by waking up the dormant and latent spiritual energy in him. A link is formed between the Guru and the disciple. The latter inherits the preceptorial hereditariness.

Deeksha is of three kinds, Drigdeeksha, Sparsa deeksha and Smrithi deeksha, ie. transmission by sight, touch and thought. Fish, hen and tortoise are generally cited as examples. Fish hatches its eggs by sight and hen by incubation. Tortoise broods its eggs by moodily meditating upon them. The Guru looks at his disciple intently, or places his right palm on the head of the disciple or meditates upon him to impart Divinity by his own will power. The first two methods are only possible when the Guru and the disciple are in close proximity, but the third one is beyond time and space. When Lakshmana turned back, leaving Seetha in woods, the latter asked him to request Kousalya to remember her by Kachchapa Smrithi. All transmission is from a person of high calibre to one at a low level.

A mesmerist induces an extra-ordinary state of mind in the subject and transmits commands controlling the thoughts and activities of the subject. Such subjects develop mental retardation, barring psychic advancement. Most of the mesmerists, by straining their brains, die of epilepsy or delirium, without any peace of mind. Manthra Sadhakas and Hatha Yogis acquire

power to perform miracles and to either bless or curse by transmitting their mental power. They are thus tightly bound to the Ego and pulled down to the physical plane for ever. Some are gifted with healing touch and some sort of energy is transmitted by them without their knowledge. It leads them no further and they do not get psychic elevation thereby.

Twenty centuries back Jesus Christ transmitted virtue to forgive sins and cure diseases. Even this transmission was limited to the physical bodies, which were made whole. He charged his disciples with such powers by directly transmitting into them Divine Energy. Last century Sri Ramakrishna Paramahansa transmitted Divine Energy into Narendra, who is known all over the world as Swami Vivekananda. Now in this century, we have amongst us Sri Ramachandraji, who transmits the Divine Energy into those, whose goal of life is nothing short of realisation of the Ultimate Reality or Supreme Bliss. Though some experience a sort of physical feeling, the transmission pertains to the Ultimate Reality only. The effects of transmission are experienced gradually. A sudden change cannot be expected. Sri Ramachandraji charged some preceptors with such power of transmission and advised them to carry on the work of his mission of transmission.

The technique of transmission is awakening the wrapped up inner spiritual force in each individual, by transmitting into his heart the highest Ultimate Force of the Divine. Thereby a link or connection is established directly with the Ultimate Reality. Realisation of the goal is made a possibility in this life itself. Master Sri Ramachandraji is a personality of Reality. He is astrally omnipresent. Preceptors are conduits. They fill in themselves fully with astral master, losing their individuality and transmit Reality into individuals. Please do not compare this force with any other physical or

metaphysical energy, as it is the highest Ultimate Force of the Divine itself. The object of transmission is to effect an ascent of the individual to the Supreme State and living with the Ultimate Reality. The human organism is wholly purified by transmission and the individual is prepared to realise that highest Ultimate Force. Transmission is done from different levels to adjust the individual's consciousness for an easy ascent to higher levels. The how of it is a secret with the adepts. This unique method of transmission is coined by Master and he is the authority on it. What all others say about it will only be a reproduction.

Master Clarifies:

- Q. What is the frequency of 'Personality' for Nature's work ?
- A. It is present always somewhere or the other in the world. This was the prayer made and got granted by Samarath Shri Lalaji Maharaj of Fatehgarah, U.P., as against the general belief that the 'Personality' comes once after 1000-1500 years. But there is always one personality at a time.
- Q. What is blessing for a member of Shri Ram Chandra Mission ?
- A. "That no satsanghi of Shri Ram Chandra Mission will remain without getting sufficient to meet the bare needs i. e. food, dress to put on and a little more for his life." the prayer made and got granted by Shri Ram Chandraji Maharaj of Shahjahanpur, U. p. from Lord Krishna.

Master Clarifies:

- Q. What is the role of Samadhi in man's life ?
- A. Samadhi is not at all necessary for evolution of man. It is the absolute state of mind which is desired.
- Q. What is the importance of Kama, Krodha, Lobh and Moha ?
- A. Kama & Krodha cannot be ruled out of man's life but these can be modified, as they are creation of God and are essential for element of intelligence in man. Lobh & Moha can be eliminated altogether as they are the creation of man himself.
- Q. Can any man be fully balanced ?
- A. Full balance is not at all possible in any man. One can be called at the most as almost balanced. It is because the creation itself is the result of an imbalance.
- Q. Why do the weak suffer ?
- A. Because they do not colour their will with divinity. There is not much difference between the will of anybody and that of the master. Only thing is that everyone does not utilise his will power. "I always say that I can do it but never say that I cannot do it." (Pujya Shri Ram Chandraj, Shahjahanpur)
- Q. How to live in the world ?
- A. A convict in prison works there and thinks himself to be prisoner while the officials also work there but they feel themselves free. It depends on the attitude of mind with which one lives in the world.

The Instinct and Spirituality.

(Dr. V. Parthasarathi, Vijayawada)

Most of us are aware of the dexterity with which a female dog conducts its own labour—cutting off the sac, the umbilical cord, the affection with which it takes care of the pups and the warmth and protection it gives to them. Even so, the hen hatches its eggs by rolling them periodically; and after hatching, it shields the chicks from the enemies and it picks up grain and worms for them. The formation of silken thread by the silk-worm, the building of nests by a variety of birds, the behaviour pattern of different animals—seem to be miraculous. But they are all due to their inherent nature or instinct. They are neither trained to do so, nor do they make any effort to learn, but they seem to act naturally, in contra-distinction to what we learn or acquire otherwise—be it science, art or skilled work. This is again different from the characteristics of a phylum or species in biology, of a group in the periodical table of chemistry and so on, in the sense that they are grouped as such for the convenience of study and understanding depending on their mode of living, eating; their anatomy, physiology or otherwise.

This 'instinct'—an action done without prior thought to it and an action done unawares, in a way and without any reason, is also evident in man. It is owing to his Divine nature: only it is rusted and tarnished by his past samskaras or grossness. As a corollary to this, our Revered Master's answer to a question may be cited. The question was: 'Why is man so fond of a fountain ?' The short and sweet answer was: 'Firstly because the sight of it is pleasing to the eye. Secondly and mainly because man, after creation was subtle and was enjoying the ocean of Bliss, in his

nearness to God. This instinct is inherent in him though he is not conscious of it now.' So the apparent attraction to the fountain is on account of its pleasing property to his senses. But man is not aware that the attraction is really due to his ancient and inherent quality of his longing for and swimming in the Ocean of Bliss.

Though with the advancement of science, research and civilisation, man is becoming more and more intelligent and sophisticated, yet in the spiritual aspect his progress has taken a retrograde step, owing to the veil of grossness becoming thicker and thicker. In Sahaj Marg this veil is gradually removed by the soft touch of transmission of our Revered Master, and the abhyasi gets closer and closer to his original condition at the time of creation. In his spiritual evolution, he passes through the rings of maya, egoism and splendour till he reaches the Centre itself. The outward actions of 'namaskarams'—the stretching to the full length in prostration, the offering of flowers or the act of garlanding, the common outward expressions of joy, respect and love seem to pale into insignificance. For, these things come from the heart and they could be offered direct from the heart itself. If the heart is pure, the respect, love and esteem towards the Guru are sincere and meaningful, which otherwise may only be a formality. Further, as the 'I' in us dissolves out and the 'Master' outweighs us, the surrender gives a meaning to us. We need not strain to hear what Master says or what He wants us to do. When we are close to Him and in readiness, His orders are readily made known to us—not in words: it is automatic. When we tune ourselves with Master, in that plane inter-communion: is easy is it not instinct or instinctive intuition?

May Master bless us all to surrender ourselves to Him—nay, this is all that He expects out of us.

Prophecy Comes True

(Suresh Chandra M. A.)

The day is not far off when the sun of spiritualism shall burst forth from the clouded sky of materialism. Our Master is heralding the new era. People run after miracle-mongering monks or those who promise a panacea for all material ills. But real spiritualism is free from all such spectacular things. Miracles do happen in the life of a Yogi or a seeker but in Sahaj-Marga system of Raj Yoga a seeker is not made conscious of those powers and attainments that lead to the happenings of those miracles.

There are certain predictions which on the very first reading seem incredible. But in due course of time the things do come to light. I am giving here an example of a news item published in all the leading papers the world over. I have taken this from the National Herald, an English Daily published from Lucknow (U. P.)

London, June 29.—Britain is sinking.

This is the conclusion reached by the science journal in its latest number, published here yesterday.

The paper says research has shown that the whole of Britain south of a line from North wales to Yorkshire is sinking gradually into the English Channel and the North sea, while the northern half of the country and Scotland are slowly rising.

According to the science journal the south-eastern part of Britain is most seriously threatened.

It claims that within 1,500 years some districts of London could have disappeared below the sea.

In the nearer future, the science journal says, Britain's east coast will become increasingly vulnerable to flooding at time when

high tides coincide with strong winds, as was the case in 1953.

The paper said Britain was not the only country which could one day be facing disaster. The situation is absolutely critical in Holland, which is low-lying now and is sinking still lower.

The over-all sinking in Britain effects all the lands bordering the North sea.

Harleich Castle in wales, the report suggests, provides evidence that the west of Britain is being uplifted, The castle was built in 1286 on the mid-wales coast with a water gate for easy access to the sea—it is now one kilometre from the sea and stands on cliff-tan—Reuter.

I am now quoting from the chapter 'My Vision' in 'Reality at Dawn.'

"In consequence of the present upheaval, drastic changes will come into effect and the new structure of the world will be quite different from the one we see today. The fate of Great Britain will be sad. A part of it i.e. its southern portion will sink into the sea. A volcanic energy in the latent state is at work in the heart of London and in course of time it will burst forth in the form of a volcanic eruption. The Gulf Stream will change its course and the country will become extremely cold. The fate of Europe too will be similar. Smaller countries will lose their existence.

(Reality at Dawn 3rd Ed; P. 118)

It is my purpose to show that our Master is that Personality of special Calibre before whom Nature is a open book. Reality at Dawn though published in 1954 was written, to the best of my knowledge, in 1948. Thus, what scientists have concluded now was announced more than two decades back.

Time has come when we realise the importance of Mission and Master and rise to the occasion.

उपासना और प्रभाव

[श्री राम चन्द्र, अध्यक्ष श्री रामचन्द्र मिशन]

प्राणाहुति (Transmission) का प्रयोग किसी स्थान से कहीं के लिए भी किया जा सकता है इस तरह से जैसे विचार, कहीं से बैठे कहीं भेज सकते हैं। इसमें प्राण की शक्ति में जो असल चीज काम कर रही है, उसी से काम लिया जाता है। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, जिनमें ग्रहण-शक्ति नहीं होती है, उनमें इसी के द्वारा ग्रहण—शक्ति [संवेदन शीलता] उत्पन्न की जाती है। मगर इसका नियम यह है कि अभ्यासी सूक्ष्म गति प्राप्त करता चले। इसलिये भारी-पन या ठोसता जो अन्दर मौजूद होती है उसको खींचकर फेंका जाता है। जो लोग ध्यान करते हैं और सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं और साथ ही साथ ऐसी पूजायें करते हैं जिसका कि सम्बन्ध ठोसता से है, उसमें एक कठिनाई यह पड़ती है कि हम ठोसता निकालते जाते हैं और वह भरते जाते हैं, इसमें बहुत देर लगती है। यदि कोई मोक्ष चाहता है तो ईश्वर ही की मदद लेना पड़ेगी और जितना सूक्ष्म ईश्वर है जब हम लगभग ऐसे ही सूक्ष्म हो जाते हैं तो उसके अर्थ ईश्वर के साथ तादात्म्य या एकाकारिता प्राप्त करना हो जाता है। इसीलिए मैंने अपने एक लेख में लिखा है कि हरी लकड़ी जैसे चाहें भुका लें और जब लकड़ी सूखे तो आग दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। जो लोग ठोसता से भरे पड़े हैं और मूर्ति पूजन जिसका तरीका कि लोगों माजूम नहीं—या मंत्र का जाप जो हर एक करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर उसका असल तरीका किसी को भी माजूम नहीं, उनमें यह चीजें पैदा हो जाती हैं और करते करते वह बिलकुल फर्नीचर (Furniture) हो जाते हैं जिसका भुकाना मुश्किल हो जाता है। स्वामी विवेकानन्द ने लिखा है कि मोक्ष के लिए सिवाय राजयोग के कोई दूसरा तरीका नहीं है।

आपने यहां लोग साहित्य भी नहीं देखते जिसमें कि मंत्र जाप का तरीका लिखा है जो बिलकुल योग हो जाता है।

* मेरे सद्गुरु *

[राजेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव बी० ए० आनर्स एम० ए०, सीतापुर

आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हेतु एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु की आवश्यकता चिर-वाञ्छित है। श्री रामचन्द्र मिशन की सहज मार्ग - साधना-प्रणाली में तो इसकी महत्ता और भी अधिक है। यह मिशन हमारा यान है और 'प्राणाहुति' इसकी प्रवर्तक शक्ति है जो हमें सद्गुरु से मिलती है और जिसके माध्यम से ही हम अपने मूल - शाश्वत-गृह की यात्रा पूरी करने में समर्थ हो सकेंगे। हमारी यह यात्रा उन्हीं के हाथों सरल और सुगम बन सकेगी। कहने का आशय यही है कि सद्गुरु ही वास्तविक ईश्वरीय-प्रेरणा का प्रेरक श्रोत होता है। इसी परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग्य गुरु को खोजना होता है। सफलता का पूर्ण उत्तरदायित्व उसी पर रहता है यदि अभ्यासी पूर्ण रूपेण इच्छा, श्रद्धा तथा विश्वास सहित अपने को गुरु के हवाले कर देता है। यह गुरु ही है जो अभ्यासी को प्रसुप्त मानसिक शक्तियों को जागृत कर गति प्रदान कर देता है। और मन का सुधार आरम्भ हो जाता है। इस प्रकार वह अपने सामर्थ्य से उसे आध्यात्मिकता के पथ पर सहारा देता हुआ ले चलता है।

अतः यह केवल सद्गुरु ही है जो ईश्वरानुभूति करा सकता है और आध्यात्मिक प्रगति का वास्तविक पथ दिखला सकता है। इस क्षेत्र में ग्रन्थ निस्सहाय होते हैं और आत्म-प्रयास इस निमित्त इतना सरल नहीं है। "जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते और उच्चतर स्थितियाँ प्राप्त करते जाते हैं, गुरु अथवा मालिक की आवश्यकता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है"। अपनी आध्यात्मिक-प्रगति में साधक को चक्रों और ईश्वरीय शक्ति के केन्द्रीकृत बिन्दुओं को पार करना पड़ता है, और दो ऐसे चक्रों के मध्य एक शून्यता रहती है जो पीछे ढकेल देती है या झटका दे देती है। यहीं पर वास्तविक गुरु की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, जो अभ्यासी को आगे जाने और चक्र विशेष को पार करने में अपनी योगिक पारिषरता की शक्ति से सहायक बनता है।

गुरु-परम्परा हमें प्रत्येक धार्मिक संस्था में मिलती है। किन्तु उनके उत्तराधिकारियों ने अधिकांशतः अपने को सामान्यतया अपने ही गुरुओं द्वारा अपनायी गयी धार्मिक क्रियाओं और रूढ़ियों में ही सीमाबद्ध कर लिया, यद्यपि

उत्तराधिकार में उन्होंने "योगिक प्राणाहुति की शक्ति" भी प्राप्त की थी। इस कारण आध्यात्म के आदर्शों में भारी गिरावट आ गयी। 'साधना', 'सत्संग' और 'अभ्यास' की व्याख्या करते हुये हमारे समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचन्द्र जी महाराज, फतेहगढ़ [समर्थ लाल जी महाराज] ने इस इस विषय पर कहा है, "उपासना सद्गुरु की करनी चाहिए, सत्व को पाना ही सत्संग है और योग के साधन की पूर्णता का नाम अभ्यास है।" सद्गुरु के गुणों वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि सच्चा मालिक वही है, जो सत्य-निष्ठ हो, चौथे पदमे स्थित हो और जीवनमुक्त हो, जो ज्ञान, भक्ति और कर्म में पारंगत हो, जिसकी आखों से तेज निकलता हो और जिसका मस्तक चौड़ा हो। साधारणता वह केवल आध्यात्मिकता की बातों से ही सम्बन्ध रखता है; परन्तु उसका वास्तविक आन्तरिक गुण यह है कि वह अन्तर्दृष्टि-युक्त होता है जिसके द्वारा वह अभ्यासी में ईश्वर का 'फँज' भरने की शक्ति रखता है। इसका अर्थ यह है कि वह 'प्राणाहुति' करने की शक्ति रखता है। इस विषय पर अब और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं।

हमारे मिशन में अपूर्व व्यक्तित्व का एक ऐसा ही सद्गुरु शिवरस्थ है, जो अपने आध्यात्मिक लौह-कान्त-धर्म से मनुष्यों के उरों को खींच लेता है। वह पारस है। उन विभूतियों में जो सत्य के अचल स्तम्भ रहे हैं, मैं अधिकाधिक यही अनुभव करता हूँ कि ये "उसके" अत्यन्त सन्निकट हैं जो 'सत् पथ' है, "सत्य" और "जीवन" है। ऐसा ही है हमारे पूज्य बाबूजी महाराज महात्मा रामचन्द्र जी महाराज [शाहजहांपुर] का जीवन प्रकृति से अत्यन्त मिलता-जुलता उसमें सन्निहित समस्त भव्य ऐश्वर्यों से युक्त।

एक बात और, जैसे कि गृहस्थ हम सब हैं, हमारी समस्याओं की ऐसा ही सद्गुरु उत्तमता से समझ सकता है, जो स्वयं गृहस्थ हो और न कि उनके द्वारा जो अन्यस्थ हैं तथा जंगलों में एकान्त में रहते हुए एक गृहस्थ के जीवन की कठिनाइयों से दूर हैं। मेरा यह तात्पर्य नहीं कि प्राचीन ऋषि और मुनि भी ऐसे थे-वे सपरिवार रहते थे और लौकिक-जीवन के अनुभवों से युक्त होते थे। ऐसा ही हमारा सद्गुरु है—एक ऐसा रत्न जो जीवन की सांसारिकता की समानान्तरता में शाश्वत - प्रकाश से प्रभासमान है, जो प्रेम और स्नेह का प्रतिरूप है, जिसके चरणों में समर्पण स्वतः हृदय के अन्तराल से उद्गमित होकर फूट पड़ता है।

मानव, उसकी मंजिल और रास्ता

(जगदीश प्रसाद गुप्त सीतापुर)

शरीर की रचना पाँच तत्वों वृथ्वी, जल वायु, अग्नि तथा आकाश से हुई है। सृष्टि उत्पन्न होने से पूर्व प्रकृति में तीनों गुण सत्, रज तथा तम समान रूप से विद्यमान होते हैं। सृष्टि निर्माण के समय जब ब्रह्म में क्षोभ होता है और उसमें एक से अनेक होने की इच्छा उत्पन्न होती है तो वही चेतन रूप से हमारे इस पंचभौतिक शरीर में प्रविष्ट होता है। यह मानव शरीर ईश्वर की अन्तिम कृति है और इसी में आत्मा कर्त्ता के रूप में स्थित है।

नौ द्वारे का पिंजरा त। में पंक्षी पीन।

रहने में अजरज बड़ा गये अचम्भा कौन ॥

इस शरीर रूपा पिंजरे में नौ द्वार हैं जिसमें प्राण रूपी पक्षी रहता है। द्वार खुले रहने पर भी वह उड़ता नहीं। मनुष्य के इस शरीर को महाभारत में सबसे उत्तम तथा सबसे बड़ा कहा गया है। महाभारत कहता है :— सुन तुझे एक रहस्य की बात बताऊँ मनुष्य से अतिक्रम उत्तम व श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। अथर्ववेद के १८ वें अध्याय के दूसरे सूक्त में इस शरीर का सुन्दर वर्णन इस प्रकार है :—

“वह कौन सा महान शिल्पी है जिसने इस शरीर का निर्माण किया।

तैत्तरीय उपनिषद् में एक कहानी आती है कि संसार में जब सभी शरीर बन चुके तो ऋषियों और मुनियों के सूक्ष्म शरीर इस शरीर में आये। ईश्वर के बनाये हुए सभी शरीरों को उन्होंने देखा। घोड़े का शरीर, बैल का, ऊँट का मोर का, दूसरे पक्षियों का। अन्त में उन्होंने मानव शरीर का निरीक्षण किया। देखते ही वे बोले—ये प्रिय है। यह सुन्दर है, और तब इसमें उन्होंने प्रवेश किया। मानव शरीर को ऋषि-भूमि कहते हैं। सात—ऋषि इसमें रहते हैं। वेद और उपनिषद् में इसे आठ चक्र नौ द्वार वाली देवताओं की पुरी अयोध्या भी कहा है।

ऋग्वेद ने भी बताया है कि यह ब्रह्मपुरी है। केवल यही एक शरीर है जिसमें परमात्मा के दर्शन होते हैं। यही एक शरीर है जिसमें आत्मा अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। किन्तु मानव इस अमूल्य वस्तु को प्राप्त करके भी इसके मूल्य को परख नहीं सका।

यह शरीर बहुत समय बाद कठिनता से प्राप्त होता है। यह त्याग के योग्य नहीं है। यह मन्दिर है जिसके अन्दर, प्रभु का दर्शन होता है इसकी रक्षा करो। तुच्छ समझकर इसे नष्ट न होने दो। यह हमारे अन्तिम ध्येय तक पहुँचने का साधन है। यह हमें इसलिए मिला है कि हम उस स्थिति में पहुँच सकें जहाँ असीम कल्याण हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं—बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद्ग्रन्थन गावा ॥

वेद के अनुसार धर्म वह है जिससे लोक तथा परलोक दोनों का कल्याण हो। किन्तु आज प्रचलित विचार के अनुसार धर्म को अत्यन्त संकुचित रूप दे दिया गया है। श्री रामचन्द्र मिशन शाहजहाँपुर के संस्थापक पूज्य बाबूजी महाराज ने अपनी पुस्तक Reality at Dawn में लिखा है—The religion which was generally considered to be a link between man and God, has now become a barrier instead. ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यह बताया जाता है कि अज्ञान को छोड़कर ज्ञान को प्राप्त करने से हमारी उस दिशा में प्रगति होती है। वेद उपनिषद् आदि सद्ग्रन्थों का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने पर भी क्या हम अपने परम प्रिय प्रभु को जान सकते हैं? ऋग्वेद स्पष्ट रूप से बतलाता है :—

ऋचो अक्षरं परमेव्योमन् यस्मिन् देवा अघि विश्वे निषेदुः।

यस्तन्नवेद किमृचा करिष्यति य इत्त द्विदुस्त इमें समासते ॥

(ऋचायें उस अविनाशी परम आकाश (परमात्मा) में हैं। अर्थात् उसका प्रतिपादन करती हैं, जिसमें सारे देवता स्थित हैं, जो उसको नहीं जानता वह ऋचा से क्या करेगा जो इस ब्रह्म को जानते हैं। वही शान्ति से रहते हैं।

हमारा लक्ष्य अपने प्रभु को प्राप्त करके उसमें एकाकार हो जाना है। वह ईश्वर है क्या इस बात पर सर्व प्रथम विचार करना चाहिए। यजुर्वेद के अनुसार ईश्वर का स्वरूप इस प्रकार है।

सपयगच्छुक्रमकायमन्नणमस्ताविरं शुद्धमपापविद्धम।

कविमनीषी परिभूः स्वयंभूयाथत ध्यातोऽथनिव्यदधाच्छा स्वतीभ्याः समाभ्या।

(वह ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, जगदुत्पादक शरीर रहित, शारीरिक विकार रहित, नाड़ी और नस के बन्धन से रहित, पवित्र पाप से रहित सूक्ष्मदर्शी मननशील, सर्वोपरि वर्तमान स्वयं सिद्ध अनादि प्रजा (जीव) के लिए ठीक-ठीक कर्मफल का विधान करता है।

मुण्डकोपनिषद् में भी ईश्वर का वर्णन इस प्रकार मिलता है ।

न चक्षुषा गृह्यते नाभि वाच नान्येदेवस्तपसा कर्माणि वा ।

ज्ञानप्रसादेन विशुद्ध सत्त्वस्ततस्तुतं पश्यते निष्फलं ध्यायमानः ॥

(वह आंख से ग्रहण नहीं किया जाता, न ही वाणी से, नहीं दूसरी इन्द्रियों से, न तप से, वा कर्म से, ज्ञान की निर्मलता से जब मनुष्य का अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, तब वह उसको देखता है, उस निरवयव का ध्यान करता हुआ अपनी आत्मा को जानता है) ।

व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु भौतिक जगत में भ्रमण करता है । जिस प्रकार वह समस्त भौतिक पदार्थों को वाह्य जगत में ढूँढ़ता है उसी प्रकार प्रभु को वाह्य जगत में बहिर्मुख होकर खोजता हुआ भ्रमण करता है । वाह्य जगत में उसका रूप मृगतृष्णावत् होता है वह बहिर्मुखी होकर प्रतिमाओं आदि में उस प्रियतम को स्थूल रूप में देखना चाहता है । किन्तु वह तो स्थूल नहीं है । वह बाहर नहीं है व्यक्ति के हृदय में ही विद्यमान है । गीता में भगवान् कृष्ण कहते हैं कि सब प्राणियों के हृदय में ही वह प्रभु स्थित है ।

उपनिषद् भी इस प्रकार बताता है :-

अणोऽणोरियान महतोमहीयानात्मा गुहायांनिहितोऽस्यजन्तो ।

तत्र क्रंतु पश्यतिबीत शोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम ॥वृहदारयक॥

(सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और महान से महत्तर आत्मा इस जन्तु (जन्मने वाले, मखलूक) की गुफा हृदय में छिपा हुआ है । वह मनुष्य जो शोक से पार हो गया है, जो ईशान कर रहा है, और कामनाओं से रहित है) ।

ईश्वर अगोचर, अगम्य, अनन्त, असीम है । परन्तु हम उस अनन्त ईश्वर को सान्त बनाकर देखना चाहते हैं । वह तो हमारे ज्ञान से भी परे है । हम उसे ज्ञान अथवा विचार की किसी भी सीमा में नहीं बांध सकते हैं । वह कल्पनातीत है ।

हमारे शास्त्र स्पष्ट रूप से ईश्वर का वर्णन करके सूक्ष्मातिसूक्ष्म बताते हैं । सगुन, निर्गुण, साकार, निराकार का भ्रंश खड़ा करके हम अपने जीवन को इसी ऊहापोह में रखते हैं कि प्रभु कैसा है । इसी विचार को लेकर हम अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करते हैं । सृष्टि की उत्पत्ति से हम चौरासी लाख योनियों में बिचरणा करते हुए आज इस युग में भी विद्यमान हैं और अब भी उसी विचार में फंसे हुये हैं । अरे भाई, ईश्वर के विषय में वाद-विवाद करना अपना समय नष्ट

करना है । हम अपने इस अमूल्य जीवन को इसमें क्यों नष्ट करें जबकि हमारी यात्रा आगे भी शेष है । ईश्वर के होने में तो सन्देह है ही नहीं । फिर उसको प्राप्त करने के लिए साधन खोजना चाहिये । इस विषय में श्रीरामचन्द्र मिशन के प्रवर्तक पूज्य बाबूजी महाराज ने स्पष्ट कहा है कि कि ईश्वर जैसा है वैसा है उसे वैसा ही प्राप्त करो । वह साकार-निराकार से भी परे है । है जो कहीं तो है नहीं, नहीं कहीं तो है । है नाही के बीच में जो कुछ है सो है । कितना सुन्दर प्रिय तथा सब समस्या का समाधान बाबूजी महाराज ने प्रस्तुत कर दिया है । वह लिखते हैं :- In achieving freedom of soul, the main obstacle is the want of capacity for a broader vision and free thinking.

God is not confined within certain forms or rituals, nor is He to be traced out from within the scriptures. Him, we have to see for in the inner most core of our hearts.

उपनिषद् भी कहता है :-

एतत्त्रयं नित्मेवात्मसंस्थ नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित् ।

भोक्ता भोग्य प्रेरितारं चमत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्मेतत् ॥ वृहदारण्यक॥

(इसको जानो जो सदा तुम्हारे । आत्मा में वर्तमान है इससे परे कुछ जानने योग्य नहीं है, भोक्ता (जीव) भोग्य (प्रकृति और उसके कार्य) प्रेरक (ईश्वर) को समझकर सब साफ हो जाता है, यह त्रिक ब्रह्म सम्बन्धी है !)

ईश्वर को हमें अपनी आत्मा में ही जाना चाहिए । इस पर स्वामी शंकराचार्य ने शिवधोत्तर से निम्नप्रमाण प्रस्तुत किये हैं :-

शिवमात्मनि पश्यन्ति प्रतिमास न योगिनः ॥

आत्मस्थं यः परित्यज्य बहिस्थ यजते शिवम् ।

हस्तस्थं पिण्डमुत्सृज्य लिह्यात कर्परमात्मनः ॥

सर्वभावस्थितं शान्तं न पश्यन्तहि शंकरम् ॥

ज्ञान चक्षुर्विहीन त्वान्धः सूर्यं यथोदितम् ।

यहू पश्येत सर्वगं शान्तं तस्या घ्यातमस्थितः शिवः ।

आत्मस्थं येन पश्यन्ति तीर्थमागन्ति ते शिवम् ॥

आत्मस्थं तीर्थमुत्सृज्य बहिर तीर्थादि यो वृजेत ।

करस्थं समहारत्नं त्यक्त्वा काञ्च विभागति ॥

(योगी जन शिव को अपने आत्मा में देखते हैं, नकि प्रतिमाओं में । जो आत्मस्थ शिव को छोड़कर बहिस्थ शिव को पूजता है वह अपने हाथ पर रखे हुए लड्डू को छोड़कर अपनी कोहनी चाटता है । सर्वत्र वर्तमान शान्त शंकर को यही

(आत्मा) में नहीं देखते हैं क्योंकि वह ज्ञान चक्षु से हीन है जैसे अन्धा उदय हुए सूर्य को नहीं देखता है। जो आत्मस्थ शिव को नहीं देखते हैं वह शिव को तीर्थ पर दूढ़ते हैं। आत्मस्थ को छोड़कर जो बाहर के तीर्थादि को जाता है वह हाथ में स्थित महारत्न को छोड़कर काँच को दूढ़ता है।)

उस प्रभु को प्राप्त करने के लिये हमें अपने संकुचित विचारों को त्यागना पड़ेगा विकासशील होकर हृदय के कपाट खोल देना पड़ेगे।

ईश्वर को प्राप्त करने के लिये कौन सा साधन उत्तम है, पूज्य बाबू जी महाराज इस सम्बन्ध में लिखते हैं कि साधना से हमारे जीवन में परिवर्तन अनुभव होना चाहिये, हम वैवत्य की ओर बढ़ें। यदि ऐसा नहीं होता है तो जानना चाहिये कि साधना में कोई दोष है। परन्तु आज का मानव अपनी साधना पद्धति पर इस प्रकार का कोई विचार करता ही नहीं है। वह जो कुछ कर रहा है उससे प्रगति हो रही है अथवा नहीं इस पर ध्यान ही नहीं देता।

मन ही एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और सांसारिक भोगों का रसास्वादन भी कर सकते हैं किन्तु वह अत्यन्त चंचल है। इसको वश में करना बहुत कठिन है। गीता में भगवान् कृष्ण ने इसे वायुरेवदुष्करं कहा है। इसका दमन करना सम्भव नहीं है। आज के विद्वान व महात्मा मन को मारने की बात कहते हैं। इसको मारे बिना ईश्वर की प्राप्ति असम्भव बताते हैं। मन का दमन करके हम न ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और न सांसारिक भोगों का रसास्वादन कर सकते हैं। मन ही ईश्वर तक ले जाने में सहायक होता है। इसे हम मित्र, सखा बनाकर ले जा सकते हैं। दमन से कोई विचार, इच्छा समाप्त नहीं हो सकती है। चेतनावस्था में हमें यह भाव हो सकता है कि अमुक इच्छा का दमन हो गया है परन्तु दमन के पश्चात् वह हमारे उपचेतन मन में जा बैठती है और यहाँ से और अधिक अनर्थ करा सकती है। बारबार ऐसा करने पर उपचेतन मन में एक भावना ग्रन्थि बन जाती है जिसको निकालना सरल नहीं है। यह तो फिर किसी महान् विशुद्धात्मा की कृपा से ही साफ हो सकती है। हमारा मन इतना स्वच्छ, पवित्र तथा विशुद्ध नहीं है कि हम इसको स्वयं ईश्वरोन्मुख कर सकें। योग्य पथ प्रदर्शक ही इसको सही रास्ते पर ला सकता है। महर्षि पार्तजलि लिखते हैं- प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकचित्तमेको-साम ॥ प्रवृत्ति के भेद से एक ही चित्त अनेक चित्तों का प्रयोजक होता है। मन, बुद्धि, चित्त आदि अनेक का अलग-अलग व्याख्याय किया गया है। साधारण पुरुष को प्रथक-प्रथक भासता भी है। योगी का चित्त एक होता है।

“आध्यात्मिक शिक्षा की अनिवार्यता”

(धनञ्जय तिवारी, इलाहाबाद)

व्यक्तित्व का चरम विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है। आदिकाल से ही सृष्टि विकास की ओर उन्मुख है। मानव संस्कृति की यही आधार शिला है। भवन की सुन्दरता और दृढ़ता उसकी बुनियाद पर ही आधारित है। शिक्षा विकास की जननी है। शिक्षा से मन को अन्तर्दृष्टि मिलती है। अन्तर्दृष्टि मनुष्य में विवेक और प्रज्ञा जागृत कर देती है। उस समय मनः प्रकोष्ठ दिव्य आलोक से ज्योतिर्मय हो उठता है। तभी मानव में पवित्रता, न्याय तथा कर्तव्य की निष्ठा पल्लवित होती है। स्नेह, सौहाद्र, सहानुभूति एवं सत्यता की अनुभूतियाँ सहारा बनकर मार्ग प्रदर्शन करने लगती हैं। मन के सभी बन्धन छिन्न भिन्न हो उठते हैं। अन्धकार की जगह प्रकाश ले लेता है। ईर्ष्या, द्वेष तथा क्रोध की प्रवृत्तियाँ सदा-सदा के लिये इतिथी को प्राप्त हो जाती हैं। उस समय मनुष्य का अन्तर शुभ्रता एवं वात्सल्य का आगार हो उठता है। शाश्वत् शान्ति उसे सदा के लिये अपनी गोद में बिठाल लेती है। सन्तोष एवं सुख की रेखें हर कदम पर प्रस्फुटित हो उठती हैं। सफलता अनुचरी बनकर मनुष्य का पग-पग पर अभिनन्दन करती हैं। मानव जीवन का पूर्णत्व का का स्वर्णिम स्वप्न साकार में परिणित होने लगता है। मनुष्य को पथ मिलता है। अनन्तयात्रा पर चलते-चलते आदि स्रोत में मनुष्य विलीन हो जाता है। बूँद का सागर में मिल जाना ही उसकी शोभा है। यही उसकी सुन्दरता है। यही उसका चरम लक्ष्य है। परम तत्त्व में विलीन हो जाना ही मानव जीवन की सार्थकता है। इसी के लिये आत्मा जन्म जन्मान्तर से परम प्रियतम परमात्मा से आर्लिगन करने के लिए तड़पती रहती है। आत्मा की इस पावन प्यास की तृप्ति जिस साधन से सुलभ हो सके, जिस शिक्षा से मनुष्य अपने चरम लक्ष्य तक पहुँच सके,—वही आध्यात्मिक शिक्षा का स्वरूप है। सचमुच ऐसी ही शिक्षा शिष्य के लिए अर्थवती एवं फलवती होती है।

सुख और शान्ति की अभिलाषा शिशु की सहचरी बनकर साथ ही अवतरित होती है। इसी के लिए वह जन्म से ही प्रयत्नशील हो उठता है। बाता-वरण उसके निर्माण में सहारा देने लगता है। उसकी समझ का विस्तार प्रारम्भ हो जाता है। अनेकानेक कठिनाइयों और संघर्षों के बीच मनुष्य अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होता जाता है। संसार सागर की उच्चतर तरंगों पर भूयता हुआ

किनारे को पाने की प्रयत्नशीलता उसकी आतुरता को और तीव्र करती जाती हैं। जीवन की सफलता बहुत कुछ मनुष्य के उद्योग और साहस पर निर्भर करती है। काहिली, आलस्य और चित्त की दुष्प्रवृत्तियां मन को पथ भ्रष्ट कर देती हैं। फलस्वरूप असफल जीवन निराशा, अविवेक तथा अन्धकार से आच्छादित हो जाता है। इस प्रकार मन की अधोमुखीधर को उर्ध्वमुखी करने के लिये बाह्य शक्तिशाली सहारे की आवश्यकता प्रधान हो जाती है। इसके अभाव में अवनति के गर्व में आदमी गिरता ही जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह एवं अहंकार की प्रवृत्तियां मन को पथभ्रष्ट तथा कर्त्तव्यच्युत कर देती हैं। ऐसी स्थिति में जीवन भार स्वरूप हो जाता है। मनुष्य दिन प्रतिदिन इस जाल में उलझता ही जाता है। जीवन एक समस्या बन जाता है। पतन के इस गर्व से हमें ऊपर उठना है। उत्कर्ष की चरम सीमा पार करनी है। किन्तु यह सम्भव कैसे हो? यही समस्या है। मन को शक्तिशाली सहारा मिलने में ही इस समस्या का समाधान निहित है। मनुष्य को अवनति की निम्नतम स्थिति से उन्नति की उच्चतम स्थिति तक ले जाने में ही शिक्षा और शिक्षक की महानता है। शाश्वत सत्य की अनुभूति ही मानव जीवन की एकमात्र समस्या है। जागरण की प्रेरणा और मनोबल के मिल जाने पर मन की सोई हुई शक्तियां जागृत हो उठती हैं। अपनी शक्ति को पहचानना ही तो सबसे बड़ा रहस्य है। किन्तु पुस्तकीय ज्ञान इस पथ पर हमें सहयोग देने में असमर्थ है। आज की शिक्षा प्रणाली हमें भौतिक सुख सुविधा के साधन उपलब्ध करने में ही केवल सहायक सिद्ध होती है। चरित्र का विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। इससे छात्र वंचित रह जाता है। अतः उसके जीवन का उच्छ्रंखल तथा असन्तुलित हो जाना स्वाभाविक ही है। मन की अशक्ति का एक मात्र कारण चरित्र निर्माण में कमी है। वास्तविक सुख और शाश्वत आनन्द जो हृदय के प्रकोष्ठ में ही सम्भव है बाह्य उपकरणों में खोजने लगे। स्पष्ट है कि भवन निर्माण में भवन विनाश की प्रक्रिया भी साथ-साथ चलती रहती है। अतः शिक्षा के स्वरूप में आमूल परिवर्तन ही से समस्या का समाधान हो सकता है। शिक्षा का आधार छात्र का आत्मिक विकास होना चाहिए। इसके लिए वही शिक्षक उपयोगी हो सकता है,—जो स्वयं चरम सत्य में विलीन हो चुका हो, जो शाश्वत शान्ति के सागर में डूबा हुआ हो, जिसकी इच्छा शक्ति प्राकृतिक शक्तियों पर पूर्ण अधिकृति हो चुकी हो, जो अहंकार, बड़प्पन, यश और मान अपमान की भावनाओं से पूर्ण

मुक्त होकर सतत अनस्तित्व (*Self negation*) की दशा में स्थित हो। वही शिक्षक सवमुच सदगुरु होने का अधिकारी है। उसकी पवित्रतम इच्छा—शक्ति मन की अपवित्रता को दूरकर हमें अपनी प्रकृति प्रदत्त असीम शक्तियों से परिचय कराती है। अपनी शक्ति का आभास मिलने पर मन को मृगशावकों की गति मिल जाती है। मन पंछी अनन्त की ओर चरम सत्य में विलीन हो जाने के लिये उड़ पड़ना है शिक्षक की पावन कृपा सहारा देकर छात्र को आदि श्रोत में सदा-सदा के लिए विलीन कर देती है। ऐसा ही शिक्षक सदगुरु हो सकता है। ऐसा ही सदगुरु कबीर की भाषा में ईश्वर हो सकता है। ऐसे शिक्षक और शिक्षा के अभाव में विनाश निश्चय है। अतः आध्यात्मिक शिक्षा जो हमारे वैदिक ऋषियों की बेन है, उसे अपनाने में ही समस्या का समाधान सम्भव है। अन्यथा आज का छात्र अपने ही खून से होली खेलेगा। अपने ही हाथों अपना घर जला देगा और स्वयं जल उठेगा। अब समय आ गया है। जबकि बिना आध्यात्मिक शिक्षा के हमारा कल्याण सम्भव नहीं है।

उचित प्रशिक्षण से छात्र में नैतिक मान्यताओं के प्रति निष्ठा बढ़ती जाती है। उसके व्यक्तित्व में दैवी गुणों की वृद्धि होती जाती है। मन को उन्नित चिन्तन की शक्ति तथा दिशा मिलती है। सत्य को जानने की उत्कण्ठा प्रबल होती जाती है। उच्चतम आदर्श ही केवल मनुष्य के लिये आकर्षण रह जाता है। फलस्वरूप अस्थाई और परिवर्तनशील वस्तुयें दृष्टि से ओझल होने लगती हैं। मन दूनी ताकत से महासागर की ओर उन्मुख वेगवती जलधारा के समान अपने उद्देश्य की ओर दौड़ पड़ना है। मन की विकास की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से होने लगती है। मनुष्यों में साहस, सौम्यता कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा एवं न्याय की नींव और शक्तिशाली होती जाती है। कालान्तर में मनुष्य को अचल चट्टान की दृढ़ता प्राप्त होती है। संसार के बाह्य आकर्षण उसे लुभा नहीं पाते। हृदय के गम्भीरतम सागर की अतल गहराईयों में उसका मनः हंस मणि-मुक्ताओं को खोजना हुआ शनैः शनैः डूब जाता है। ईष्ट की प्राप्ति के बाद सांसारिक आकर्षण उसके लिये गीरा हो जाते हैं। जीवित रहकर भी वह चलता-फिरता शव बन जाता है। ऐसी स्थिति में चाहे आसमान टूट पड़े अथवा विजली गिरे अथवा कठिनाइयों के शक्तिशाली भङ्गावत उठे—किन्तु उसके मन की शाश्वत शान्ति विश्रंखल नहीं होने पाती। ऐसा छात्र वास्तव में शिक्षा और शिक्षक दोनों की शोभा है। ऐसा ही छात्र देश तथा राष्ट्र की अनुपम

निधि है। किन्तु ऐसी शिक्षा के लिये ऐसे ही असाधारण प्रतिभा के शिक्षक हों, ऐसे प्रशिक्षण के लिये मनुष्य के मन में आस्था और समादर हो, समाज तथा सरकार की ओर से इसको प्रोत्साहन मिले, उचित वातावरण का निर्माण हो तभी आध्यात्मिक शिक्षा का उचित प्रसार होगा। इस शिक्षा प्रणाली में शिक्षित छात्र दानवीय और पाशविक प्रवृत्तियों से मुक्त होकर सही अर्थ में मनुष्य की संज्ञा प्राप्त कर सकता है। ऐसे छात्र में सेवा और त्याग की भावना बलवती होगी। अपने जीवन को सुजीवन बनाकर मानवता को कल्याण पथ पर मार्ग प्रदर्शन कर सकेगा।

भौतिक समृद्धि के पीछे मनुष्य पागल कुत्ते की तरह दौड़ रहा है। शान्ति की परिकल्पना मृग-मरीचिका सिद्ध हो रही है। तलवारें तनी हुई हैं। न जाने कब खनक उठें। रक्त पिपासा ने मानव को दानव बना दिया है। पाशविक प्रवृत्तियों की गर्जना से वातावरण गुंज रहा है। राम के लिए तो एक ही रावण था। आज हमारे अन्तर की आसुरी प्रवृत्तियाँ ही शत-शत रावण बनकर हमें अधः पतन की ओर ले जा रही हैं। सारा वायुमण्डल विषाक्त हो गया है। त्याग और सेवा की भावना मुद्दूर जा बसी है। क्षमा, दया एवं सहानुभूति के विचार हमारे लिए परदेशी बन चुके हैं। स्वयं राम के हाथों ही नव युग का निर्माण हो सकता है। ईश्वर ही यदि चाहे तो धरती को स्वर्ग बना सकता है। उसी के स्पर्श से हमारे हृदय के बन्धन छिन्न-भिन्न हो सकते हैं। करुणा एवं विश्व-बन्धुत्व की भावनायें मनुष्य के अन्तरतम में ही विकसित होती हैं। प्रेम पवित्र होकर ही स्थाई और अचल हो सकता है। जीवन में जगत और अजगदीश दोनों के प्रति समन रूप से जागरूक रहना होगा। यही सन्तुलन एवं समत्व भावना हमें कल्याण पथ की ओर ले जा सकेगी। इसके अभाव में जीवन सदा अपूर्ण ही रहेगा।

अतः मन के सुधार में ही समस्या का समाधान नीहित है। इसमें आध्यात्मिक प्रशिक्षण से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। किन्तु आध्यात्मिकता धर्म-गन बन्धनों की वस्तु नहीं है। धार्मिक रूढ़िवादिता, पाखण्ड एवं अन्ध-विश्वास से हमारी दृष्टि संकुचित हो जाती है। विचारों की व्यापकता एवं उचित चिन्तन आध्यात्मिक प्रशिक्षण में स्वमेव जागृत होते जाते हैं। दूसरों के विपरीत विचारों से संघर्ष नहीं अपितु सहानुभूति की भावना मन में विकसित होती जाती है। प्रवृत्तियों में सुधार प्रारम्भ हो जाता है। एक दिन मन पाशविक प्रवृत्तियों से

पूर्ण रूपेण मुक्त होकर अपना सही स्वरूप पहचान पाता है। मनुष्य सम्पूर्ण दैवी निधियों का आभार हो उठता है।

एक असाधारण प्रतिभा के सद्गुरु की देख-रेख में ही आध्यात्मिक शिक्षा सम्भव हो सकती है। वही अधोमुखी धार को अपनी शक्तिशाली इच्छा शक्ति से उर्ध्वमुखी कर सकता है। वही मन की सोई हुई चेतना को जगाकर चरम सत्य की अनुभूति कराकर शाश्वत आनन्द में विलीन कर सकता है। तभी मानव जीवन सार्थक हो सकता है। यही उसका चरम लक्ष्य है। वास्तव में मन के सुधार में ही शिक्षा की उपादेयता है। ऐसे प्रशिक्षण के तत्वावधान में मनुष्य को अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्तियों का दर्शन साकार हो उठता है। विनय, श्रद्धा, प्रेम धैर्य, विश्वप्रेम, दया एवं सीहाद्र मनुष्य का अनचर बनकर उसका मार्ग प्रदर्शन करते हैं। अतः आध्यात्मिक प्रशिक्षण की बुनियाद पर ही मनुष्य का सही निर्माण सम्भव हो सकता है। इसके अभाव में मानव कल्याण, जनहित तथा विश्व शान्ति की भावना सदैव निरथक ही रहेगी।

समाधि

समाधि की दशा वह है जो अपने (Region) क्षेत्र (मनुष्यता के जगत) को छोड़कर ईश्वर के क्षेत्र (Region) में रहनी बनाये। यानि जो हालत हमारी आदि (शुरु में) थी वही हो जाय—उसी को समाधि कहते हैं।

Negation की स्थिति तथा सहज-समाधि

असल में (Negation) किसी वेहद की (Beginning) शुरुआत है। सहज समाधि को Negation की तिलमिलाहट कह ले। सहज-समाधि में समझ रहती है, परन्तु Negation की स्थिति में नहीं रहती। दोनों को एक कह लो किन्तु जैसे ठन्डा पानी और गर्म पानी। पानी है एक अनुभव दो है।

सहज-समाधि में Divine Thought, (दैवी विचार) Divine Action (दैवी कार्य) एवं (दैवी विवेक) Divine Wisdom होना जरूरी है। अपनी आंतरिक दशा में हर समय एक या मिले रहने को सहज-समाधि अवस्था कहते हैं।

“सहज-मार्ग”

(रामदास सिंह एम.ए. एम.काम. सी.टी. महम्मदपुर-सारण (बिहार)

मानव जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है इसी जीवन में ईश्वरत्व की प्राप्ति। संत तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “राम चरित मानस” में लिखा है:— ‘बड़े भाग मानुष तन पावा’। संत ने मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ सिर्फ इसलिए माना क्योंकि इसी जीवन को अधिकार प्राप्त है कि ईश्वरत्व की प्राप्ति कर सके। यही कारण है कि देवता भी मानव शरीर धारण करने के लिए लालायित रहते हैं। अन्यथा मनुष्य और देवताओं में तुलना कहाँ ?

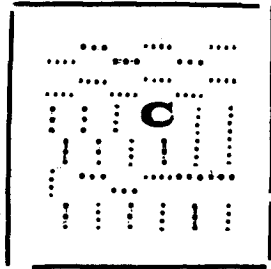
भगवान श्रीकृष्ण ने भी गीता में कहा है:—

“ततोपदम तत परिमार्गीत्वम
यस्मिन् गता न निर्वन्तो भुयः”

मनुष्य का परम कर्तव्य है उस परम पद की प्राप्ति करना जिसे प्राप्त कर फिर जीवन-मरण के चक्र में लौटने की कोई सम्भावना ही न रहे।

श्री रामचन्द्र जी महाराज अध्यक्ष, श्री रामचन्द्र मिशन, शाहजहाँपुर, अपनी पुस्तक “Efficacy of Rajyoga” में लिखते हैं:—

८ केन्द्र है। इस केन्द्र के आसपास अनेक छोटे-छोटे बृत्त हैं जो बिन्दुओं द्वारा प्रदर्शित किये गये हैं। प्रत्येक बिन्दु एक दुनिया है। हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं वह भी इसी में सम्मिलित है। महात्मा रामचन्द्रजी ने अपनी पुस्तिका में, जो समाधि अवस्था में लिखी गयी है, स्पष्ट लिखा है कि हमारा संसार सबसे बड़ा और चमकदार

है। तथा इसका सीधा सम्बन्ध ईश्वर से है। यही कारण है कि मनुष्य का व्यक्तित्व सभी प्राणियों से बड़ा है। और मनुष्य सृष्टि का सबसे अधिक शक्ति-शाली एवं ईश्वर के समीप रहने वाला प्राणी है।

अतः यह निर्विवाद तथ्य है कि मानव जीवन का एक मात्र उद्देश्य जीवन-

मरण की समस्या को हल करना तथा ईश्वरत्व की प्राप्ति करना है जो मानव के लिए सम्भव एवं सरल है।

साधना करने का एक मात्र उद्देश्य यही है। अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साधना करना कोई महत्व नहीं रखता क्योंकि मनुष्य अपनी मूल समस्या का समाधान करने में सफल न हो सकेगा। भले ही जनता की नजरों में वह सिद्ध महात्मा बन जाय और विपुल अर्थ और यश का अधिकारी बन जाय।

साधना दो प्रकार की होती है (१) सहज साधना (२) कार्यरूपा साधना।

सहज साधना वह साधना है जो अन्तःकरण से होती है। जिसके लिए बाहरी हाव-भाव, पोशाक, भस्म, तिलक, कमण्डल, लंगोटी, आसन और कुटी आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस साधना को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह बिना किये स्वतः होती है। जिस प्रकार दिन के बाद रात का आना स्वाभाविक है उसी प्रकार सहज साधना स्वतः अभ्यासी को अध्यात्म के क्षेत्र में एक के बाद दूसरे स्तरों पर लिये चली जाती है।

भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सहज साधना का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को सन्यास मार्ग ग्रहण करने का उपदेश नहीं दिया। बल्कि अपने सहज कर्म को कुशलता पूर्वक सिद्धि, असिद्धि की चिन्ता किये बिना करते रहने को कहा। “तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धश्च” न तो भगवान ने अपने प्रिय सखा को यही बतलाया कि युद्ध के विनाशकारी मार्ग को त्याग दो और न यही बतलाया कि अपने सांसारिक दायित्वों की अवहेलना करके सबैव भगवान का स्मरण ही किया करो। बल्कि सांसारिक कार्यों को सम्पादित करते हुए अन्तःकरण में भगवान की स्मृति बनाये रखने का ही उपदेश दिया।

यदि अन्तःमन सर्वदा अपने आराध्य देव की स्मृति में लगा रहे तो इन्द्रियों द्वारा किया हुआ कार्य किसका कार्य है? मन ही तो इन्द्रियों का स्वामी है। अतः जैसा मन वैसा काम। सभी कार्य ही पूजा में परिणत हो जाते हैं।

सहज-साधना की दूसरी विशेषता है इसका विवेकातीत होना। जब एक बार अभ्यासी का मन और बुद्धि ईश्वरीय शक्ति के साथ संलग्न हो गया तो फिर अपनी स्वाधीनता नहीं रह सकती। अपना व्यक्तित्व नहीं रह सकता। बल्कि ईश्वरीय बुद्धि एवं ईश्वरीय व्यक्तित्व की ही प्रधानता रह जाती है।

उदाहरण स्वरूप गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति को ले लें। मुरली की ध्वनि सुनकर गोपियाँ अपनी सुष-सुष खो देती थीं। जो जिस अवस्था में

होती उसी अवस्था में अपने आराध्य देव के पास दौड़ पड़ती थी। क्या कोई विवेकशील प्राणी जिसमें अपना व्यक्तित्व, अहम एवं स्वाभिमान की भावना हो ऐसा कर सकता है? नहीं। लेकिन गोपियों ने ऐसा किया। इसका एकमात्र कारण था उनकी सहज साधना जिसमें मानवी विवेक की आवश्यकता नहीं बल्कि भगवान के प्रति सम्पूर्ण आत्म समर्पण और उनमें विलय की भावना ही होती है और वह भी उनकी ही इच्छा के अनुकूल।

इसकी तीसरी विशेषता है 'इति-कर्त्तव्यता' का अभाव। सब शास्त्रों में इति कर्त्तव्यता होती है। अर्थात् यह काम करो वह काम मत करो। इस प्रकार का विधि-निषेध रहता है। निष्काम कर्म करो-फल की आशा मत करो। यह उपदेश केवल मुने और पढ़ने से कोई फल नहीं होता। वास्तविक जीवन में इसे परिणत करने से ही वांछित फल की प्राप्ति होती है। सहज मार्ग का मुख्य उद्देश्य इति कर्त्तव्यता नहीं है। इसका लक्ष्य है जीव का ब्रह्म के साथ सम्बन्ध स्थापित करना। जीव के साथ भगवान का अनादि और नित्य सम्बन्ध है। नित्य वस्तु किसी भी काल में नाश को प्राप्त नहीं होती है। जो मनुष्य सदा ही भगवान को भूला रहता है यहाँ तक कि मुख से भी उनको स्वीकार नहीं करता उसका भी जीव-ब्रह्म सम्बन्ध नष्ट नहीं होता, वह केवल आवरण में आवृत रहता है।

बाल्य-जीवन के अनेक प्रिय मित्रों की बातें कर्म-जीवन में स्मृति-पट पर नहीं रहतीं। परन्तु अचानक उस बाल-मित्र का नाम, रूप-गुण, कार्य-कलाप की बातें सुनकर या उससे मिलने पर विस्मृति का पर्दा हट जाता है। और प्राति पुनः नवीनता प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार भगवान जीव के सदा से ही अपने हैं। यह नित्य सम्बन्ध हमें याद नहीं है। सम्बन्ध के शाश्वत सुधर्म को स्मृति अज्ञान-रूपी मेघ ने ढँक रखा है। इस मेघ को सदगुरु की कृपा रूपी प्राणाहुति क्षणभर में हटा सकती है और हमारा क्षुद्र हृदय ही भगवान का मन्दिर बन जाता है।

सहज साधना भगवान कृष्ण, अर्जुन, गोपीगण, स्वामी चैतन्य आदि के बाद भारत से लुप्त हो गई थी। लेकिन हमारे सीमाग्य से उस साधना की ज्वाला फिर इस पुण्य-भूमि में ज्वलित हुई है। यह भारत के असंख्य नर-नारियों (साधारण और गृह्यासी) के हृदय में ईश्वरत्व यानि ईश्वरीय बुद्धि, और व्यक्ति-त्व, प्रभुता और आलोक को स्थापित कर रही है। इसके प्रवर्तक युग-पुरुष श्री राम चन्द्र जी और श्री रामचन्द्रमिशन, शाहजहाँपुर ने अपने देश-विदेश स्थित शाखाओं सहित संसार में आध्यात्मिकता की प्रतिष्ठा के पुनीत कार्य में संलग्न है।

दर्शन चिन्तन की एक विधि है।

(लेखक उमाशंकर आर्य, सीतापुर)

संसार के बड़े बड़े दार्शनिकों ने जीवन के अनेक पहलुओं पर विचार किया है। ईश्वर के जानने और पाने पर भी काफी मनन किया है। वास्तव में बिना विवेक जाग्रत हुये सही सोचने का ढंग भी नहीं आता। तभी किसी सायर ने कह डाला है :-

फिलस्फी को बहस के अन्दर खुदा मिलता नहीं।

डोर को सुलभा रहा हूँ और सिरा मिलता नहीं।

जब आदित्य, अंगिरा आदि चार ऋषियों ने समाधिस्थ होकर अपने हृदय में शून्य पैदा किया तभी ईश्वर ज्ञान की धार उनके अन्दर प्रवाहित हुई। वही वेद वाङ्मय कहलाये। वे इतने सूक्ष्म रूप में थे कि सर्वसाधारण तक उनका पहुँचाना या लोगों द्वारा उनको समझ पाना कठिन था। वेदों ने ब्रह्म को गुणातीत, आगम्य, अगोचर कहा। साफ साफ कहा कि वह इन्द्रिय गम्य नहीं है। नेति नेति कहकर वेदों ने छोड़ दिया। मानव प्रगतिशील है बराबर लगा रहा एक के बाद एक, ६ दर्शनों का निर्माण हुआ किन्तु लोक कल्याण का मार्ग अधूरा ही रहा। दर्शन केवल अध्ययन द्वारा मानसिक सुख के साधन बन गये या बड़े बड़े मंचों पर व्याख्यान द्वारा अपने प्रभाव जमाने का साधन बने। दर्शन के दर्शन का मार्ग न निकला। उपनिषद्-कारों ने अध्यात्मवाद को सार रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने बहके हुए मानव को ईश्वर की ओर ले जाने का प्रयास किया। डूबते हुये को तिनके का सहारा मिला परन्तु वह हालतें पढ़ने से हमारे अन्दर न उतरतीं। योगिराज कृष्ण ने बड़े सरल नुस्खे दिये, उन्होंने कहा कि मनुष्य को जल में कमल के समान होना चाहिए। अर्जुन को समझाते समय जब अर्जुन के संशय दूर न हुये तब भगवान कृष्ण ने अन्तिम सन्देश दिया।

॥ सर्वं धर्मान् परित्यज्य मा-मेकं शरणं ब्रज ॥

मगर यह भी हालत अर्जुन के लाये न लाई गई। भगवान कृष्ण ने शक्तिपात द्वारा उनको इस योग्य बनाया कि सारे संशयों को दूरकर सारे गीता रहस्य को समझ सके। आज हमारे मन विगड़े हैं, हम अपने विगड़े हुये मन से विगड़े

हुये मन का सुधार करना चाहते हैं। यह सम्भव नहीं। मनुष्य विवेक-शून्य हो गया है। इस विवेक को जगाना है। इन्द्रियों द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही अज्ञान है। इन्द्रियों के ज्ञान के छूटते ही शुद्ध ज्ञान, विवेक जागृत होना है इसके लिये हमें किसी पथ प्रदर्शक या गुरु की आवश्यकता होती है।

गुरु कैसा हो :—

अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया ।

चक्षुरुन्मीलतं येन तस्मै श्रीगुरवेनमः ॥

गुरु वही है जो ज्ञान शलाका से हमारी तिमिरान्धता को दूर कर दे।

महफिले हस्ती में किस से यार का पूछ पता ।

शामा भी खामोश है परवाना भी खामोश है ॥

उपनिषद् का ऋषि कहता है :—

॥ उतिष्ठत जागृत प्राप्य वरासि बोधत ॥

उठो। जागो जाओ उन लोगों के पास जो आत्मा को जानते हैं उनसे परमात्मा को जानने का मार्ग मिलेगा। परन्तु सहज और सरल मार्ग को हमारे विद्वानों ने ऐसा जटिल बना दिया है कि हम साहस खो बैठे।

जो तोहि प्रेम करन का चाव

सिर धर तली गली मोरी आव

॥ क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत् कवयो बदन्ति ॥

उन्होंने बताया यह राह उस्तरे की तीक्ष्ण धार के ऊपर चलने के समान है। उनका विचार था कि गुरु के पास जाने के पहले मन को मार लेना होता है, वासना का मूलोच्छेदन करना पड़ता है बुद्धि निर्मल कर लेनी होती है सही है उनका विचार। उनके विचारों से कठिन अवश्य है मन मार कर मरे हुए मन से गुरु के पास जाने में कुछ न मिलेगा। इच्छाओं को मारकर ईश्वर प्राप्ति की इच्छा भी मर जावेगी। बुद्धि निर्मल करना हमारे वश की बात नहीं। गुरु के पास समित् पाणिः होकर जाना चाहिए। गुरु कृपा प्राप्त करने की इच्छा के अतिरिक्त अन्य सांसारिक इच्छायें न होना चाहिए, शेष काम गुरु का है, हमारा नहीं।

गुरु कैसा हो :—

॥ ब्रह्म निष्ठं ॥

जो स्वयं ब्रह्म में रहता हो, आत्मा और परमात्मा को केवल पुस्तकों के ज्ञान से नहीं अपने अनुभव से भी ज्ञान चुका हो।

गुरु मिला तब जानिये मिटै मोह संताप,
हर्ष शोक व्यापे नहीं तब गुरु अपने आप।

ऐसे महान आत्मा की पहचान के लिए तीन लक्षण शास्त्रों ने बताये हैं।

१- यदि आप उसके पास बैठे हों और बातें सुन रहे हों तो आपका जी चाहेगा कि हम यही बैठे रहें, उसके पास से ईश्वरी धार शिष्यों की ओर लगातार बहती रहती है। उसका सम्पर्क सुखद और शान्तिदायक होता है।

२- वह स्वाद् न हो वरन् साधु हो अर्थात् साधना के द्वारा सत्य को अपने जीवन में ढाल चुका हो। वाणी में माधुर्य होगा। अहं का कोई चिन्ह न हो।

३- वास्तव में वह देवता स्वरूप ही भाषित हो। देवता वही है जो (देता सब कुछ है पर लेता कुछ नहीं) वह अपने को सबका सेवक समझता हो और निःस्वार्थ सेवा करता हो।

४- सद्गुरु को पाना सरल नहीं क्योंकि उसने अपने जीवन को क्रमशः प्रकृति, आत्मा और परमात्मा में लय कर लिया होगा। उसका जीवन प्रकृति से घुला मिला होगा उसमें इतनी सादगी होगी कि लोगों की निगाहें पड़ना कठिन होगा। उसकी सहज स्वाभाविकता लोगों को भुलावे में डालने वाली होगी।

ईश्वर या सद्गुरु को प्राप्त करने की इच्छा यदि आप में प्रबल रूप से जागृत हो उठेगी तो आप अपनी पुस्तकीय ज्ञान से ऊब उठेंगे। यदि आप असाह दैनदशा में उसे पुकारेंगे तो वह आपके पास ही होगा, दूर नहीं, भले ही उसके स्थूल के दर्शन बाद में प्राप्त हों।

जिज्ञासु मूल शंकर (दयानन्द) सच्चे शिव की खोज में घर बार छोड़कर निकल पड़ा। जंगलों की खान छानों, गुफाओं-कन्दराओं में एवं दुर्गम मार्गों से पर्वतों की चोटियों को लांघा, अनेक साधु महात्माओं के दर्शन किये योग की क्रियायें सीखीं, शास्त्रीय पुस्तकों का अध्ययन किया और उन्हें सर पर लादे लादे फिरे। अभी तक इन्हें बताया गया था कि ब्रह्मचर्य से शरीर बनाओ उससे मन बलवान होगा और तेज प्राप्त होगा। उसका साक्षात्कार होता है गुरु बिरजानन्द जी से, जो चक्षु-हीन थे, दुर्बल काय थे। केवल हड्डियों का पिंजर मात्र ही थे फिर भी दयानन्द जी ने जर्जर शरीर वाले के मुखड़े में विशेष ओज पाया उसमें आकर्षण था। यह काम सरल क्यों हो गया? कैसे इतनी जल्दी दयानन्द की आंख खुली? उसने तो अच्छे स्वरूप वाले, सुन्दर, सुडौल एवं आर्क-षक चेहरों वाले गुरुओं को देखा था। उत्तर सरल था। ब्रजानन्द को

पुन्य वाङ्मयी के चारु कर्मणी में

श्री चरणों में शिव वार नमन !
हे पुण्य ! गुह्योरा श्रीमन्मदन ॥

गुप्त जीवन्-रणीके विजय करु,
भय अत्युच्च के ही प्रबल सेतु,
भवतिरुन दुःखे गुप्त धरती पर,
भरके अन के उदार हेतु;

वन-वन करनी वन पर-बन्दन
हे पुण्य ! गुह्योरा श्रीमन्मदन ॥

मानव जीवन का परम लक्ष्य,

पा सकने में असफल समष्टि,

गुप्तने प्राणदहित के द्वारा,

लग को दे खानी दिव्य स्तिर;

भव है प्राणी में नव स्वरुन !

हे पुण्य ! गुह्योरा श्रीमन्मदन ॥

वरदान गुह्योरा सहज मार्ग,

दिखता प्राण सौपान सरल,

गुप्त-गुप्त के प्यारे मानव की,

बाणी सेरी दीप्य वरल;

भाव्यकला भी एक साहिष्णी, हर एक बली शिष्य की, विषयके द्वारा गुप्त की नया माह देना था । वह साधु ब्रह्मचर्य मार्गों का अनुभव करा रहा था । सामने आते ही आपने सर्वत्र स्वरुप को दिखाया । गुप्त ने शिष्य को आदेश दिया कि इन पुस्तकों की नवी में फल ही और आज तक पाये दुःखे जान की भुला दो । छिड़ना पूरा ब्रह्मचर्य की सारी शान और अन्य विरवास का मार्ग पूरना पूर । करनी पूर्ण गुक्त सेवा और सहज खानी पूर्ण गुक्त की मार तथा निकले वह युग परिवर्तक ब्रह्मचर्य के रूप में, सारे संसार को दिखाना दिया ।

संसार दो कर्मों में बंटा हुआ है एक वह कर्म है जो गुक्त की परम भाव-भाव्यकला समझता है और दूसरा गुक्त की भाव्यक नही मानता । शक्तिशाली पढ़े लिखे लोग दूसरे वर्ग में ही आते हैं । गुह्यों से प्रेरणा करने के अनेक कारण भी हैं । प्रथम तो ऐसे व्यक्ति अपने पुत्रकीय ज्ञान की अहमत्या के कारण दूसरे की बात मानने में अपनी ही समझते हैं तथा दूसरे सर्वत्र गुह्यों का आशय भी है । इस प्रकार के गुक्त दुःखर प्राणिक के सहज मार्गों की सहजता को खिपाकर बली कोरता सामने रखते हैं । फल यह हुआ कि आज गुह्यम का विरोध करने करते हम सर्वत्र गुक्त का भी विरोध करते हैं । अन्य विरवास को हटाते हटाते विरवास भी जो बंद है । दूसरे धर्म और वातियों का विरोध करने करते हैं। खो बैठे, प्रेरणा के भाव वा गुक्त ही चुके हैं । हम दूसरों की जिन बातों का विरोध करते रहे हैं उन्हें अपने अपने अन्दर जागू दे दी है । अब समाज की ऐसे गुक्त की भाव-भाव्यकला है जो सब की वांछा है वांछा ही प्रस्तुत करे ।

अब: उठी ! जगती ! सर्वत्र गुक्त की प्राण करी । समय का सङ्घर्षण करी समय खोजे से भाव नही । गुक्त कृपा से एक उनके बतारे दुःखे मार्ग की अपना कर अपना करायो करी ।

(४६)

आप्यायित है जन जन का मन !
हे पूज्य ! तुम्हारा अभिनन्दन !!

श्री युक्त राम तुम चन्द्र सदृश,
विकसित कर निज चाँदनी मधुर,
शालीन भाव से कर देते,
आलोकित हर मानव का उर;

प्रमुदित प्रकाश पा जन-जीवन !
हे पूज्य ! तुम्हारा अभिनन्दन !!

तुम, हे समर्थ गुरु, दूर करो,
मेरे मानस की जटिल पीर,
जीवन तरणी में भ्रमण पड़ी,
शुभ कर से दे दो शान्ति-तीर;

तुमको प्रपित तन-मन-जीवन !
हे पूज्य ! तुम्हारा अभिनन्दन !!
श्री चरणों में शतबार नमन !!!

तिलेश्वरनाथ मिश्र
तिनसुकिया (आसाम)

अनन्त यात्रा

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

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबूजी

साबर प्रणाम

कृपा-पत्र आपके मिल गये। आपने लिखा है कि मेरे हृदय से तुम्हारी हृदय चक्र की सैर पूरी हो चुकी और अब "आत्मा चक्र" की सैर दरपेश है परन्तु श्री बाबूजी आपतो जानते ही हैं कि आपके पल्ले एक बावरा पड़ा है जो हर चीज से अनभिज्ञ है। 'मालिक' की शिक्षा में जिसने अभी तक केवल दो ही Word सीखे हैं कि 'आगे चलना'। तो उसे फुरसत ही कहाँ है और बेचारा इतनी समझ भी कहाँ से लाए जो इन चक्रों और पिंड देश के विषय में कुछ समझे। फिर बाबूजी मैं तो ऐसे पथ का पथिक हूँ जिसको यह अन्दाज नहीं कि वह कितनी दूर है। ऐसे पथ के पथिक को तो केवल चलना ही है। हाँ जैसे एक बावरा पथिक चलता जाता है तो रास्ते में कोई पुकार कर कहता है कि 'ऐ पथिक' तू इतनी दूर चल चुका और अब तू इस गांव में पहुँच गया, तो पथिक एक क्षण को खड़ा होकर सुन भर लेता है और फिर कुछ प्रसन्न सा होकर पुनः अपना मार्ग पकड़ता है बस मेरे परम कृपालु 'मालिक' ने मुझे महादीन और बावरा जानकर कुछ थोड़ी सी ऐसी ही दशा प्रदान की है और अन्तर केवल इतना ही है कि उस पथिक को कोई दूसरा पथिक बतला ही देता था और इस मार्ग में स्वयं 'मालिक' ही बड़ी सावधानी से मार्ग के खन्दकों से बचाकर पथिक को मार्ग के उस पार तक पहुँचा देता है और केवल पहुँचा ही नहीं देता वरन् और भी न जाने कितनी कृपा करता है, वह स्वयं हम पथिक भी नहीं जानते, जिसकी महिमा से यह लम्बा मार्ग छोटा होता जाता है।

आज-कल मुर्दा वाली हालत फिर आ गई है। अपने भीतर बड़ी निर्जीवता लगती है। पूजा करते समय अथवा जब लेटता हूँ तब तो विल्कुल मुर्दा की तरह हो जाता हूँ। वैसे दिन में अधिकतर तबियत उदासीन और शान्त रहती है। अपने 'मालिक' की याद के बारे में लिखा है सो आप निश्चिन्त रहिए जब तक थोड़ा भी बस है तब तक चाहे रूप बदल-बदल कर चाहे Suppose करके 'उसके' याद से, एक क्षण भी खाली न रहने की ही कोशिश करूँगा। कुछ ऐसा है कि जब Suppose कर लेता हूँ तो बिना उसके रूप की याद के चैन नहीं पड़ता है और न यह विश्वास ही होता है कि मैंने 'मालिक' की याद की है परन्तु अभी तो किसी न किसी प्रकार पूरी तरह न सही तो भी थोड़ी बहुत जितनी भी याद कर सकता हूँ करता हूँ। भूल की हालत भी काफ़ी तीर पर मौजूद व स्थिर हो गई है। तबियत में खालीपन और हल्कापन अब हमेशा रहता है।

आपकी दीन हीन सर्व साधन विहीन सन्तान

