

* 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 us upto that stage.

CONTENTS

English:—

1 The Disciple by P. Rajagopalachari	21
2 A Journey Beyond Within A. Narayanaswami, Madras	27
3 How may goal be speedily achieved K.S. Chauhan, Sawer, Indore M.P.	29
4 Speech delivered by Sri Ishwer Sahai in the Presence of Shri Ram Chandra President on Saturday the 9th January 1965 at Madras	33
5 Comments on the Rejoinder by Sh. Raghavendra Rao to the article Critical Evaluation of modern Sahaj Marg System. by Dr. Prem Sagar	41
6 Babuji's letter to Shri S. S. Ramakrishnan Dated 22-13-1971	42

हिन्दी

१ मेरे दर्द की कहानी-अनुवादक डा० आत्माराम जाजोडिया बम्बई	२१
२ योग की आवश्यकता और प्रकृति श्री रघुनन्दन प्रसाद, एडवोकेट, लखीमपुर खीरी	२५
३ समर्थ सद्गुरु बन्दना-परिव्राजक विष्णु जी विष्णु स्वामी	२८
४ सद्गुरु को कैसे अपना बनायें सुश्री केसर चतुर्वेदी मोदीनगर	२९
५ मेरे 'राम' श्री राजेन्द्र भदौरिया चाऊँपुर हरदोई	३२
६ जो देखा सुना व अनुभव किया श्री गजराजसिंह फतेहगढ़	३३
७ मन की खोज सुश्री कस्तूरी चतुर्वेदी, मोदीनगर	३७
८ अभन्त यात्रा	४२

Editorial Notes and Comments

Dear Readers,

This news brings you happiness that our beloved Master is now in near-normal health, though weakness still persists. It is learnt that He has intentions of a tour of short duration outside Shahjahanpur. Please join your Editor in the prayer that His intentions should actually come to pass, so that craving souls who have been hankering for His dharsan may have their hearts' dearest wish fulfilled soon. Of course, as soon as anything definite is known, and His health permits it, the existing embargo on pilgrimage to His presence will be lifted. Till then, please bear up with patience.

This issue has acquired a special significance for all of us, for, it brings to us the long-familiar but recently unheard voice of our late revered Ishwar Sahaiji. A written article may set out delectable fare pleasing to the understanding. Its power may even cloy, but the appeal is through the intellect. But a speech is different, its appeal is through the ears and hearing, a more direct impact and evokes response even in the less intellectual. Here is such a speech expounding the basics of our system of Sadhana. Its approach is simple, language equally simple, analysis within reach of the common man, and its narration sequential. The directness of exposition in some places makes even the seasoned veteran wonder bemusedly "Now why didn't that occur to me ever?" We have Sahaiji's "A peep into Sahaj Marg", we have his erudite articles illuminating early issues of the Journal; but

speciality of this item is its inimitable forthrightness of approach. We wish all our Readers joy.

Shri Raghavendra Rao's "A Panoramic View of Sahaj Marg" is in the press and is expected to reach the hands of those who have ordered copies any day now. Mission Members have such intimate and personal knowledge of this doyen of our Mission, who is so close to Master, that it is ill-advised for me to think of an introduction for him. The Editor Satisfies himself with just requesting those who have not so far ordered a copy, not to lose any more time in setting out to acquire a copy.

The APPEAL for articles of real value is re-iterated, in the fervent hope that it will fall on responsive ears and not share the unenviable fate of seeds that fall on rocky waste.

With best wishes for Master's blessings,

Madras

1 June 1974.

Your EDITOR

The Disciple

by P. Rajagopalachari

Much has been written and said about the Master's role in the development of a disciple in Spiritual Sadhana. And much of what has been written on this subject is the outcome more of wishful thinking, imagination and preconceived notions rather than of knowledge of what is called a "Master". One of the spiritual truths is that a Master cannot really be "known" unless he who seeks to know him has the requisite spiritual stature to know. It is a truism that we know progressively more as we develop, whatever be the field of knowledge. It is in this context that the term "understanding" is often used to replace the word "knowing".

Another aspect of spiritual life is that spiritual growth reflects itself in increased understanding and not vice versa. As a disciple grows, his understanding increases. In intellectual life we rather tend to reverse this equation and to put the cart before the horse. This arises out of a misunderstanding whereby facts are taken to be knowledge! The Bhagavad Gita reveals this clearly in tracing the development of Arjuna under the guidance of his Master, Krishna. Arjuna assumes Krishna to be a more human being, and treats him as such—as a friend, playmate, and even finally as his own charioteer! But he had a love for Krishna that was unsurpassed, and this compelled Krishna to befriend him and to reveal himself to Arjuna in a stupendously grand "Vision". The moral of this is that the

Divine, or Divinity, manifests and reveals itself only at its wish, and can be "known" only when a revelation takes place. The revelation comes not as a result of yogic or other practices, but as a result of the Master's will to reveal himself—and it is a very very important fact that LOVE alone can compel (yes, COMPEL) the Master to do this.

But does this mean that spiritual practices are useless? No. It is the practice or Sadhana that prepares the human mind to accept understanding when it comes. It does this by the process of "cleaning", by which all past impressions are wiped off, transforming the mind into a pure instrument to accept what comes to it in meditation. A normal human mind rarely views any fact or phenomenon as an isolated bit of information input. All judgement (even legal ones) are on the basis of past precedents—what we normally accept as 'experience'. It takes a lot of understanding to realise that this so-called "experience" most often acts against us by preconditioning us to think and feel in intellectual and emotional ruts, and robs us of the facility of "pure" action, where each act is a pure act of creation, guided by the parameters of the moment alone, and totally untrammelled by the past. This is what spiritual practice helps us to achieve, thereby endowing us with the ability and willingness to accept revelation when it comes. Sadhana is thus merely a means to an end. One rather intriguing fact is explained here. We are familiar with the inexplicable fact that there are often abhyasis who appear to be very devoted and carry out the prescribed spiritual discipline with enviable thoroughness. But these very persons appear to stagnate. Why? An answer would be that they have confused the means with the end. To them the sadhana has itself become the goal, and

they have verily missed the wood for the trees! This points to the fact that meditation can become "mechanical", and therefore static—a danger to be carefully avoided. Under the Sahaj Marg system of meditation; the abhyasis are taught to avoid this pitfall. In our meditation we are required to keep the goal constantly before us. The firm idea that we are moving towards the goal is a very necessary one. It is this that makes our Sadhana a dynamic process.

This brings awakening in the disciple himself because we have seen that the mental attitude of the disciple in undergoing the prescribed Sadhana is more important than the sadhana itself. In fact, according to our Master, a stage is reached when Sadhana falls off, and, that which can fall off is only a thrashed material. What should be the attributes or qualities of a perfect disciple? I am raising this question because Master, in one of his books, has stated that we should find a perfect master for our development and has also posed the question "where to find a perfect disciple"? Master has often said in conversation that to find a perfect disciple is more difficult than to find a perfect Master. There are the normally expected characteristics of obedience, service, devotion, sustained practice, etc. All are familiar with these conceptual requirements. The emphasis is usually on sustained practice of the method. Traditional yogic teachers have often emphasised the practice as being the most important, much to the detriment, I fear, of the disciples. It is in the Sahaj Marg system alone that top priority or top importance is given to the mental aspect of an abhyasi's life rather than to the physical practices to be followed.

It is of course necessary that a disciple obeys the Master implicitly. The great Indian mystic Kabir is stated to have said

that while a disciple should not take alcoholic drinks, nevertheless, if the Master orders a disciple to drink, the disciple should not merely drink but should drown himself in a vat of wine so that the liquor should pour into him through every pore of the body. This emphasises the degree of obedience that is called for. By obedience and by following the Master's guidance; not only in spiritual sadhana but in all aspects of one's life, one comes to realise that the Master is not just a master of one's spiritual life but is an all-pervasive master with franchise over the sum total of one's human functions. The development of this attitude strengthens one's attachment to the Master and begins to develop in the disciple a feeling of total dependence on the Master. There is a beautiful story highlighting the need for such "total" dependence. Which goes thus. A mystic was wandering in the desert, and was almost dying of thirst. He stopped thinking of God in his search for water. Suddenly he met a traveller and begged him to give him some water. The traveller turned to his camel to get some, and when he turned round with a glass in his hand, he found the mystic lying on the sand, his body in the process of rapid putrefaction, dying. The traveller was amazed at this miracle and asked the mystic to explain it. The mystic answered that when he asked the traveller for water, he had swerved from dependence on his Master, and this was the punishment !

All extant systems of yogic practice teach that after a certain state of spiritual elevation has been reached there is no longer the need for a Master. The Sahaj Marg system is unique in reversing this trend of thought by teaching that, as a disciple develops, his need for the Master increases and, at very highest levels of spiritual attainments of elevation, a Divine Master alone can take him on to further achievements. Therefore ins-

stead of dependence on the Master falling off, the dependence on Him for everything we need—physical, material, mental or spiritual progressively increases. At this stage a disciple may be said to become a pure instrument of the Master's will, and Ego falls off. Instead of the disciple acting for himself, by himself, he becomes an instrument in the Master's hands used at the Master's will, for unfolding the Master's plans. No unused instrument can remain sharp and rust-free. It is only a used chisel which remains bright and sharp but it must be recognised that the chisel does not act by itself but allows itself to be used according to the artisan's will. The disciple must similarly be able to perfect himself under the Master's will and guidance and, later, to surrender himself as a mere instrument into His hands for His use to achieve His purpose. This may be said to be the state of surrender.

At this level the instrument offers no resistance or impediment to its use; and, to use an analogy, that pane of glass is perfect which allows the total quantum of light coming from one side to pass through to the other side. A disciple who can achieve this stage of utter transparency where he does not exist for himself, such a disciple alone can allow the Master's will to pass through him to act for itself. Therefore we must try to become "non-existent" to the rest of the world or universe, very much like a pure pane of glass which is often unperceived. I remember one amusing incident when a new airlines office was opened. A full office front of plate glass was kept so impeccably clean and transparent that a prospective passenger who had just purchased his ticket walked out right through the glass front, not perceiving that there was a pane of glass in front of him. The perfect disciple should

be similarly "transparent" or non-existent, because, ego manifestation from within himself would have ceased, and the Master alone perceives him as an instrument working at his pleasure. Such a one would fit the definition of a perfect disciple.

A Journey Beyond Within.

S. Narayanaswami, Madras

Oh ! Master !

Thou art my real Saviour

Who saved this wise fool from the deadly dragon's mouth
When this poor soul was sinking into the ocean of fear &
grossness

My captain Divine, Sea of Grace, caught & lifted me up
By the Power of His Transmission, to get into His Plane
Taming the mind and tying a cord to my soul.

This cord is a cord which does not break,

But only swings one to His Eternal Kingdom.

Wonder indeed is this flight in space and vacuum and
More wondrous is to see this Kingdom without citizens
It's King is, strange to say, without a body

But breaks the gates and shows His Palace of mirrors
Giving millions of reflections of colourless colour.

Indescribable is the further journey beyond

As the pilgrim had himself lost in

Richness of emptiness and nothingness.

OH ! My dear Pilgrims ! This is the sacred Treasure

Our Divine Master has brought for all mankind.

Though our Master inherited this priceless treasure of price
from his Guru Maharaj—That Great Wondrous Being-Non-Being—
Samarth Guru Mahatma Shri Ram Chandrajai Maharaj of
Fategarh—

At the cost of everything, i. e., body, mind and soul—

Yet our Master—The Most Worshipful One—
Shows and throws open his Treasure to all
As a free and gracious gift—why ? To loot as thieves—
Such a Real and Perfect Master—A New-Sun in a new horizon—
One cannot praise but one can only pay his tributes
with this feeling “He is, As He is” and with
Prayers & gratitude each and every moment in Silence
May our Master of both the worlds live long !
May the guidance of His P r e s e n c e
May the guidance of His V o i c e and
May the guidance of His P o w e r
Lead us all to the real goal of human life’.
OH ! MY DEAR SHRI BABUJI MAHARAJ !
THOU ART THE REAL GOAL—Amen’.—

“How May Goal be Speedily Achieved”

K. S. Chauhan, Sawer, Distt. Indore (M.P.)

Generally, we think about the question—“what is the speediest way of realizing God” ? Answer is simple if we follow the method of Sahaj Marg Sadhana. It depends entirely on the will of Master and Master’s grace. Absolute faith in His grace and constant remembrance are the two means through which it may be possible to achieve the goal. It is very difficult to realize Him through one’s own effort. One should therefore surrender all effort to Mastee and experience His grace. Constant remembrance should be so intense that even a moment’s Separation may appear quite unbearable. This intensity of remembrance should be measured by the craving. A thirsty man can never be satisfied with any thing but water. One should be in a state which may be compared to that of a fish taken out of water. The restlessness should be similar to the restlessness of that fish.

It is not an easy thing to develop this intensity of remembrance. The state can be reached only through the grace of Master. Through constant remembrance and regular meditation one attains faith in Master’s grace and he will also begin to feel its influence. Ultimate goal can be comprehended through Master’s grace when the cooperation of strong craving is there. The association of senior abhyasis is quite indispensable for the knowledge of Master’s greatness and glory. The primary

thing, indeed is cooperation. The desire for constant remembrance is more important than even the desire for God realization. One should fix the mind on the desire that constant remembrance and regular meditation may go on without interruption. It is within our power to carry on the practice. When Master wills, the realization of God takes place. Master's will depends upon our sincerity, devotion and cooperation.

It is our duty to engage our, tongue, ears and mind in the hearing of Master's glories, in uttering and chanting His virtues and in the meditation of His divine Form. In our puja or meditation we should seek nothing but the ultimate aim i.e. "To be merged in Divinity." There should be no condition attached to this puja. If any is attached, it should be a prayer that there may not be any lapse in the practice of our puja. A moment's lapse should create extreme restlessness in our mind. When no condition is attached, it will naturally become a constant link. Effort for remembrance may always be dynamic.

Only the idea should ever remain awake within our mind that "We are in the divine presence of Master. Whatever action is taking place through Him, is nothing but His Sport." A goldsmith makes various ornaments of gold. When he melts the ornaments in the crucible then he knows all the different ornaments as gold itself and the very same idea persists within him. Similarly we should constantly cultivate the idea that every thing is Master. There is the saying of a popular poet :—

जीवन थोड़ा ही भला जो हरि सुमरन होय ।
लाख वरस का जीवना लेखे घरै न कोय ॥

"A short life is preferable devoted to the remembrance of God. A life of one lak years (without devotion to God) is of no use at all."

Master is equivalent to God So the Master should constantly be remembered. It is declared in Gita—"मच्चित्तः सततं भवः" "Have your mind constantly fixed on me." How can master leave one, who always remembers Him. He who practises constant remembrance of master is bound to maintain the divine remembrance even in the last moment of life. Remembrance of God at the last moment will bring the dying person deliverance. There can be no doubt about this. According to Gita—chapter (viii 5)

अनन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा क्लेश्वरम् ।

यः प्रयाति स ममदावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥

"He who departs from the body, thinking of Me alone, even at the time of death attains My state. There is no doubt about it."

He who does not believe in this saying, is not aware of the secret and glory of constant remembrance.

Key of quick progress is only constant remembrance of Master's divine Form. The deeper remembrance there is, the greater will be the desire for remembrance because remembrance alone becomes then the object of attainment. Just as worldly gain leads to greed similarly remembrance will lead to more and more remembrance. God is always present there where there is remembrance.

Speech delivered by Shri Ishwar Sahai to a gathering in the immediate presence of His Holiness Shri Ram Chandrajī Maharaj, President of Shri Ram Chandra Mission at 'Gayatri', 11-E, Sri Ram Nagar North Street, Madras-18, on Saturday the 9th January 1965:—

Revered Master, Mr. President, Brothers and Sisters—

It is a matter of great pleasure to me to have this opportunity of talking to you something about Sahaj Marg. It is, as you have already been told, the system of sadhana followed in the Shri Ram Chandra Mission. It is a very simple method and an easy method. The word 'sahaj' refers to natural path and a natural thing shall always be easy and simple. So it is very simple.

Generally, people consider realization to be a very difficult subject and they are told so; from almost every platform they hear the same thing. But, I think it may be difficult only to those who proceed on the path loaded heavily with their own convictions, thoughts, prejudices and superstitions along the thorny path created by themselves. It may be difficult perhaps to such persons, but to those who proceed by the simplest methods towards the simplest thing, it is not so difficult.

Really God is not anything so intricate or difficult for man to attain. It is because of the complications we have created ourselves that it becomes difficult. Sahaj Marg is perhaps the first system that makes this point clear and brings it into

the experience of every body, who likes to have it. The question of realization and success in realization depend mainly on the process we follow for it. The intricate methods are not of much avail in this respect because they create further entanglements.

In Sahaj Marg we take the simplest course. First of all, we give up this idea that realization is a difficult thing and the method prescribes for us only one practice, that is 'meditation'. This system does not advise you to exercise separation or strict control or put on restraints. Nothing like that. Proceed on in a natural way and practice meditation in quite a natural way. In meditation too the method followed under this system is very simple.

Generally people are led to believe that for the purpose of meditation they stand in need of practising concentration first. That is, they have to fix their mind rigidly on one point and then begin concentration. And this misconception has probably arisen out of the wrong interpretation of the word 'dharana' given in the astanga yoga of Pathanjali. There they proceed along the 8 steps and in those 8 steps there is dharana the sixth step and then dhyana and samadhi. They interpret this as concentration. I think that is not really so. Dharana does not refer to concentration but only to diversion of attention. We have to divert our attention to the thought or to the point which we mean to take up for meditation and that may be interpreted as dharana and then begin dhyana. Dhyana means thinking over and over again on something, on a certain thought.

It is not possible in the beginning to have a continued link of thought you are meditating upon. It will have breaks and

diversions and interruptions. But meditation should go on through all these things trying to keep the link as far as possible. That is, we begin to meditate and after a while we find we have gone astray, gone off the point, or, some other ideas have entered into our mind. That means an interruption has come there. When we are aware of this, we must revert to the same thought we have taken up for meditation. Again after some time, the same thing may possibly happen. Then again we have to repeat the same process. So the continued thinking, This process is what is intended as 'meditation'.

Practising in this way, after sufficient practice; these diversions and interruptions that come so frequently their frequency will be reduced by the effect of practice and in course of time the duration which each diversion takes shall go on reducing. That means a continuity will begin to increase in our process of meditation. By further practice this continuity will go on increasing and in that case we will begin to have a continued meditation for a longer period, and it will be more easy for us to get absorbed in that thought if the continuity remains for a long time. And, when we get absorbed in it, that is the stage of samadhi. So, those who practise concentration for the purpose of meditation they are put into great difficulty. And, often we have come across people who are not able to meditate owing to this very thought i. e., they try to get into concentration and the result is that there is no meditation at all. All the while they remain engaged in struggling with their mental tendencies to keep away the thoughts. And they are not successful. So, Sahaj Marg does not advise you to try for concentration.

Proceed on with meditation with all its interruptions and diversions and all these things—proceed on with it. By the

effect of practice all these things will go on getting down and the continuity in your thought will increase. That is, you will, after sometime, come up to the level of meditation as people commonly understand. Really this realization, this subject, is directly concerned with the mind, not with the body. and for that we have to take up only those means which affect the tendencies of our mind directly. For, then alone we take up meditation and by taking up meditation we aim at two purposes. The first purpose of abhyas is to get ourselves modified so that everything in the way get adjusted. Our tendencies which are going out of the way, should get regulated and work in harmony and the mind which is constantly running off the rails, must be corrected to run in the proper direction. That is what we have to do for the purpose of our march along the divine path. And this can be brought into effect, not by knowing and understanding but by practising, feeling and experiencing in a practical way.

So this method of Sahaj Marg is a practical process, which relates directly to the working of the senses and the mind. By the effect of this process, the mind begins to get regulated; that is, it begins to—the first thing that we will begin to have is that our mind is constantly in a state of restlessness and we practise meditation; by this practice atleast we get the restlessness of mind silenced for the time being. It may be a few minutes or seconds only but we have it, and this we have during the course of our meditation repeatedly.

So, by this practice of meditation, we mean to mould our mind in such a way that this character of it may lose its force. And besides this, the system takes up another work. It is that of cleaning. Regulation or modification of mental tendency

stands in need of two things,—Relieving the mind from its old habits and then removing impediments from its way. For removing of impediments we resort to the process of purification. That is one of the important items in our system of Sahaj Marg. And, when, by the practice of meditation we are relieved of those grosser effects, those impediments which hamper our path towards Him, we find that it becomes quite easy for us to proceed on in that way.

For the abhyasi there are several things to keep in mind in this connection. While taking up the path towards the divine, the first thing that he must have is a clear understanding of the goal. What he wants to attain, what his final goal is, or what he aims at, must be clear in his understanding. Generally, people take up poojas and practices without having any definite aim or object in view; Maybe for the sake of amusement or for the sake of certain charm which they might be feeling in their mind or something like that. But there is no definite aim or object with which they take up this practice. In such case success shall always be doubtful. So, we have to proceed with a definite aim in view, what we mean to aspire for, and we should not have our own conceptions about it or create artificialities by the effect of our thinking—nothing like that—we should take it in the simplest way as it may be.

The next thing necessary for us is that when we have determined the goal we must have in our heart a sincere craving for it, for the attainment of that goal. We must be very sincere in our efforts and our heart should be burning with the intense craving for it. When the craving is there, our

efforts will be more forceful. And besides we shall be in constant remembrance of the ideals which we have taken in view.

When we have fixed ourselves upon these two things, the next thing is to select the right means which might take us to the very ideal which we have taken into aim. And the last is the worthy guide. We must have a worthy guide for us. And, who can be a worthy guide? I think only one who has travelled the entire distance and has gone up to the farthest point of human effort. He alone can be the worthiest person to guide us. But then there is one thing. He has gone up to that extent. That is true. But then he must also possess the power, possess the capacity to utilize his own powers for our help and that is what we have in Sahaj Marg. Here the teacher's help is available to us at all times through the process of prana ahuti or yogic transmission. That is one of the special merits of the system. Here we proceed on not mainly by self effort, by the course of our practice and sadhana but also by the help of the transmitted powers of the Master. And, when that is available to us, the work of the abhyasi remains but nominal.

He has not to struggle hard for anything, not to exert himself, not to practice strange controls—all the hard and laborious tasks and practices. He is guided by or supported by the transmitted powers of the Master. This is in accordance with the old system of prana ahuti which had been the basis of Raj Yoga which our ancient rishies and sages practised in the cases of their disciples and followers. That is one of the essential things. Now these four things are necessary for complete success. But happily if you find one, a master of special calibre who has reached upto the last point or secured oneness with

the absolute, when you have such a man available to you, then all those four steps, which I have related, you no longer need them. Then it is his grace alone that will help you along the path. The only thing that the abhyasi is to do is to submit to his will with faith and confidence, or, in other words to give himself upto His charge when such a personality is available. Not the ordinary types of Gurus, as we often come across. If such a type of personality is available, then you have to do nothing but to give yourself upto his charge and then your responsibility is almost over. Except your whole-hearted co-operation and submission amounting in a sense to the level of surrender—that is all then needed for the abhyasi to do.

In Sahaj Marg we proceed along the above lines. That is we depend upon the help and support of the Master. Really what we have to attain is only the divine grace, flow of divine grace upon us. All our sadhana is only for that purpose. We practise and make ourselves deserving in order to have the flow of the divine current upon ourselves. Here also we go on with the same view, but at earlier stages the abhyasi is not able to attract the divine grace towards himself. It is then the master of special calibre, by the application of his own superior powers, diverts the flow of the divine grace towards the abhyasi. And, in this way, at earlier stages when the abhyasi has not become quite deserving, it is the master's help that brings to him the benefits of that divine grace. In this way our transformation from our present level to the level of divinity goes on without interruption, and even unconsciously we go on trying for that.

This is in brief about our system of Raj Yoga. I have summed up a few important points in this and my brother Dr. Varadachari will speak to you further in detail.

Comments on the Rejoinder by Sh. Raghavendra Rao to the article "Critical Evaluation of Modern Sahaj Marg System."

by Dr. Prem Sagar.

All critics and commentators are free to express whatever view they wish to express. As such I take in a sportsman spirit the comments on my critical evaluation in my thesis expressed by no less a person than a preceptor Sh. Raghavendra Rao. I would only say that what I consider to be the potential points in what is in my "Critical evaluation", the learned preceptor has tried to undo my humble efforts. I would appreciate if you could kindly get these comments published along with the preceptor's observations which you seem to have decided to publish in the November issue of Sahaj Marg in consultation with our illustrious Master. Had the comments come from some other persons I would have probably taken exception to them; but coming as they do from learned preceptor of our Mission I would only like to keep mum.

Babuji's letter to Sri S. S. Ramakrishnan
Dated 22-10-1971

My Dear Ramakrishnan

Master's letter to a preceptor.

Interested persons will join the Mission if they are made to know the efficacy of the system. One who has not seen the throne of the King, how can he admire it? Rama, Krishna, Mohamed, and Christ could not remove the misery, poverty and injustice of the world. World is the home of disparities and contradictions. If these things are brought to a balanced state, there will be no world. If everything may come to the balanced state, it will collaborate with the original balanced state when there was no creation. When the balance was disturbed, then the world came into existence. Nobody can succeed in bringing the state of balance in the world. If the contradictions be removed, the mind will not work and then what will be the condition of human being? An animal in the form of man.

So you can tell your friends like this...

श्रद्धेय श्री 'बाबू जी' की पुस्तक
'वायस रियल' का हिन्दी रूपान्तर

अनुवादक : डा० आत्माराम जाजोडिया, बम्बई

मेरे दर्द की कहानी

हर आदमी के दुख दर्द की भी अपनी राम कहानी होती है। मेरी भी उसी तरह है, पर वह औरों से दूसरे ढंग की है। जब मुझ पर भग्य की मेहरबानी हुई तब मुझे 'मालिक' के चरणों की शरण मिली; और मैंने अपने आपको पूरी तरह उनकी मर्जी के हवाले कर दिया। बहुत थोड़े समय में ही मेरे मन की हालत कुछ अजीब सी हो गई, जो काफी अर्से तक उसी तरह बनी रही। उसके बाद मुझमें एक बेसव्री बढ़ने लगी जो हटती ही नहीं थी। कुछ समय बाद उसने एक तरह की बेचनी और दर्द का रूप ले लिया। यह पीड़ा धीरे-धीरे इतनी अधिक बढ़ गई कि अगर वह ऐसे व्यक्ति को होती जिसे आध्यात्मिक स्पर्श न हुआ हो, तो वह जरूर आत्म-हत्या करने पर उतारू हो जाता। परन्तु मेरे अन्तरतम में एक ऐसी भावना घर किये हुए थी कि 'प्रभु, तेरी इच्छानुसार सब होने दे।' वही मुझको ताकत और सान्त्वना देती रही।

यह दर्द की तीव्र प्यास या आकांक्षा या बेचनी जो भी कहिए मेरे दिल को इतनी प्यारी थी कि उसके लिए मैं अपनी हजारों जिन्दगानियां कुर्बान करने को तैयार था। अब भी मैं चाहता हूं कि वह दर्द मुझमें फिर उठे, जिसका किसी भी खुशी या आनन्द से मुकाबला नहीं हो सकता। उसकी, दुनिया में कोई मिसाल नहीं; इसके सामने स्वर्ग का सुख भी तुच्छ मालूम होता है। माफ कीजिए, कुछ लोग शायद इसे पागलपन की सनक भी समझ सकते हैं। मगर मेरे प्यारे भाइयो, भूखे को तो सिर्फ रोटी से ही वास्ता है। मेरे पूरे व्यक्तित्व का ढाँचा इसी तरह ढला हुआ है। इसलिए मैं तहदिल से यह चाहता हूं कि यह दर्द आप सबमें भी उसी तरह उठे। इसीसे मुझे सन्तोष होगा। क्या इस तरह से मुझे सन्तोष पहुंचाना आपका फर्ज नहीं है?

अगर किसी में अणुमात्र भी भक्ति का स्पर्श है तो वह यह काम करने को बाध्य हो जायगा, जिससे मुझे सारी जिन्दगी की कशमकश और बेचैनी के बाद भी शान्ति और तसल्ली मिल सके। यह साधक का सबसे पहला कर्तव्य है।

लोग शान्ति की खोज में भटकते हैं, फिर कौन उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेचैनी और तड़प की ओर जाने को कहे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बेचैनी का आकर्षण शान्ति से कहीं अधिक बड़ा चढ़ा है। जिस शान्ति की लोग चर्चा करते हैं उसे पाना भी जरूर काफी बड़ी उपलब्धि हो सकती है। हर अभ्यासी को ध्यान के दौरान इसका अनुभव अपने आप होता है। पर अब सवाल उठता है कि उसका भी कहीं न कहीं केंद्र स्थान जरूर होगा। जब बेचैनी अपनी ऊँची से ऊँची हृद तक बढ़ जाती है, तो वहाँ से शान्ति की शुरुआत होती है। खैर, जो भी हो। मुझे डर है कुछ लोग तुरन्त कह उठेंगे कि 'हम अध्यात्म के क्षेत्र में दर्द या बेचैनी लेने थोड़े ही आये हैं? हमें तो शान्ति और निश्चिन्तता की चाह है।' उनके दृष्टिकोण से यह कहना शायद ठीक भी माना जा सकता हो; पर मैं तो यही कहूँगा कि जिसकी नजर 'उस' पर जमी हुई है वही असली राह का राही है। दूसरे सब केवल मस्ती और आनन्द के उपभोक्ता हैं जिसकी प्राप्ति बहुत कठिन नहीं है। मगर उस दर्द को हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बड़े से बड़े सन्त भी दिल में उसकी तमन्ना रखे हुए ही चले गये। उनमें से बहुतों ने शान्ति का स्वाद जरूर चखा होगा। तो हम 'उसका' भी स्वाद क्यों न चख देखे जिसके एक कतरे के लिए हजारों शान्ति-समाधियाँ कुर्बान की जा सकती हैं। वही इस इमारत की नींव है जिससे सँसार की इनी गिनी बड़ी हस्तियाँ निकली हैं। मैं तो मानता हूँ कि इन्सान की सेवा करने का सबसे अच्छा रास्ता यही है। इस राह का मुसाफिर अपनी मजिल तय किये बिना नहीं रह सकता। इससे बहुत सी गुत्थियों के सुलभने में बड़ी मदद मिलती है जिससे 'अभ्यासी' का आने का रास्ता साफ हो जाता है।

लेकिन मेरे पास आध्यात्मिक पाठ सीखने के लिए आने वालों में से अधिकांश शान्ति के लिए ही लालायित रहते हैं, और मुझे उनकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। शायद ही कोई ऐसा अभ्यासी आया है जो वास्तव

में उस बेचैनी भरे दर्द का इच्छुक रहा हो। दर-असल में वास्तविक शान्ति तो मनुष्य की बुद्धि से परे की चीज है जहाँ उसमें विरोध का तत्व ही नहीं रहता। उसे उपयुक्त ढंग से समझना तो मुश्किल है, पर मोटे तौर पर—जो कि बहुत ठीक नहीं है—हम उसे शान्तिमय शान्ति या शान्ति का सारतत्व कह सकते हैं। एक कवि ने यह बात इन शब्दों में कही है—

'दर्द का हृद से गुजरना है दवा हो जाना।'

यही मेरे दर्द की छोटी सी राम कहानी है जिसे मैंने शायद दर्द भरे शब्दों में आपसे कहा है। जब आपके दिल में इस दर्द की ऐसी बाढ़ आ जायेगी कि आप स्वयं दर्द के समन्दर बन जायेंगे, तभी मैं अपने परिश्रम को सफल समझूँगा।

योग की आवश्यकता और प्रकृति

श्री रघुनन्दन प्रसाद, एडवोकेट, लखीमपुर खीरी

योग के प्रति बहुत से लोगों का आकर्षण चिर-स्थायी नहीं होता। इसका कारण यह है कि उनकी योग साधना उनके जीवन की समस्याओं को व्यवहारिक रूप से सुलझाने में सहायक नहीं होती। इसलिए उनका-उत्साह योग में कुछ दिन रहकर उसके पश्चात् क्षीण होता चला जाता है।

योग के द्वारा कुछ विशिष्ट सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। कुछ चमत्कारी शक्तियाँ भी उपलब्ध की जा सकती हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है। परन्तु योग का ध्येय इन विशिष्ट सिद्धियों को प्राप्त करना या इन चमत्कारी शक्तियों की उपलब्धि करना नहीं है। इस प्रकार की सिद्धियाँ और शक्तियाँ तो केवल थोड़े से व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति वह सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्राप्त करने तो उन शक्तियों और सिद्धियों का महत्व ही न रहे। योग को हमें सर्व साधारण के हित के स्तर पर लाना होगा। उनके हमें अपने वैयक्तिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायता लेनी होगी। यदि योग-साधना इस परीक्षा में सफल उतरती है, तो कोई कारण नहीं कि उसके प्रति साधक का उत्साह शिथिल हो जाय।

संसार में बहुत सी समस्याएँ हैं। उनमें कुछ अन्तरराष्ट्रीय हैं। कुछ राष्ट्रीय हैं, कुछ साम्प्रदायिक और वर्गीय हैं, कुछ पारिवारिक और कुटुम्बिक हैं। और कुछ शुद्ध वैयक्तिक हैं। समस्याओं का यह विभाजन क्षेत्र के अनुसार है। इसके प्रतिरिक्त उनका एक और विभाजन उनके रूप के अनुसार हो सकता है। अपने रूप के अनुसार यह समस्याएँ शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक धार्मिक और आध्यात्मिक इत्यादि अनेक प्रकार की हैं। यह सब समस्याएँ हम से समाधान की मांग कर रही हैं।

जो आजकल राष्ट्रों, वर्गों और व्यक्तियों के मन में तनाव चल रहा है। वह उनकी शान्ति और स्व-स्थिति का अपहरण किये हुए है। इस तनाव के कारण राष्ट्रों, वर्गों और व्यक्तियों के मन में आजकल शान्ति का अभाव हो गया है। हम सब लोग काम क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान के बश में हो गये हैं, और

जब तक हम अपने को इनके प्रभाव से मुक्त नहीं कर पाते तक तक न हम स्वयं शान्ति प्राप्त कर सकते हैं और न विश्व में ही शान्ति स्थापित कर सकते हैं। सदैव भय, चिन्ता और आशंका की तीन प्रकार की भाग में दग्ध होते रहेंगे।

यह घटना प्रतिशयोक्ति है कि काम, क्रोध, लोभ मोह और अभिमान का मानव जीवन में कोई उपयोग ही नहीं है। जब तक जीवन बद्ध है, तब तक प्रकृति उनका उपयोग करती है, जीवन की रक्षा, प्रसार और उन्नति के लिये। वह इस प्रसार, रक्षा और उन्नयन की क्रिया में प्रेरणा वल का काम करते हैं। हाँ जीवन के मुक्त हो जाने पर उनका कोई उपयोग नहीं रहता।

परन्तु मुक्त कौन है। हम सभी तो बधे हुए हैं। यदि कोई मुक्त हो भी तो उनकी सँख्या नगण्य और नहीं के बराबर है। इसलिये सर्व साधारण को काम, क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान को स्वीकार करके ही चलना होगा। इन सब को पहले मर्यादा में रखने का अभ्यास करना होगा। और जब हमारा अधिकार हो जायेगा तो हम प्रगत के मार्ग में श्रमला डग बढ़ा पाने के अधिकारी होंगे। अभी तो हम सब वैयक्तिक और सामुदायिक रूप में इन ही पाँचों के बश में चल रहे हैं।

काम, क्रोध, लोभ और मोह तथा अभिमान मनुष्य के व्यक्तिगत मानस तन्त्र में काम करते हैं। और साथ ही साथ सामाजिक, सामुदायिक और राष्ट्रीय स्तरों पर काम करते हैं और सामूहिक भय, चिन्ता और आशंका का विषय बन जाते हैं। योग द्वारा इन को मर्यादित करके उस स्तर पर लाया जा सकता है, जहाँ इनका प्रभाव बिल्कुल नहीं के बराबर रह जाये।

पशु जीवन को मर्यादित करने का काम स्वयं प्रकृति करती है। पशु भूख से अधिक नहीं खाता। काम बिहार में भी समय और ऋतु के अनुकूल ही प्रवृत्त होता है। मनुष्य के जीवन, में जितना ही वह प्राकृतिक जीवन से दूर होता जाता है, प्रकृति का यह नियन्त्रण भी कम होता जाता है। प्रकृति के इस नियन्त्रण की कमी को मनुष्य योग के अनुशासन के द्वारा पूरी कर सकता है।

पशु पक्षी सम्बन्ध और संग्रह करते हैं। परन्तु वह सँग्रह उनकी वार्षिक आवश्यकताओं को सामने रखकर होता है। मनुष्य प्रायः संचय और संग्रह को ही अपना ध्येय बना लेता है। इससे व्यक्ति के जीवन में लोभ और समाज के जीवन में साथ ही साथ एक ओर सम्पन्नता का और दूसरी ओर निपन्नता का जन्म होता है।

जिस वस्तु को हम आधुनिक भाषा में सभ्यता कहते हैं उनमें अनेक गुण हैं। परन्तु साथ ही साथ कुछ अवगुण भी हैं। उन अवगुणों में एक अवगुण यह भी है कि इसने प्रकृति-दत्त सन्तुलन को नष्ट कर दिया है। जीवन की स्वाभाविक मर्यादाओं को नष्ट कर दिया है, और उस पर एक कृत्रिमता का बोझ लाद दिया है। वह सन्तुलन मनुष्य को फिर से प्राप्त करना होगा।

मनुष्य अब पशु जीवन की ओर नहीं लौट सकता। और न उस ओर उसके लौटने की ही आवश्यकता है। मनुष्य का मस्तिष्क और हृदय दोनों विकसित हो चुके हैं। यदि वह चाहे भी तो अब पशु जीवन की ओर नहीं लौट सकता। उसे अपने इस नयी मानव जीवन और उसकी बटिलताओं के बीच एक नवीन सन्तुलन प्राप्त करना है। वह नया सन्तुलन वैयक्तिक और सामाजिक जीवन दोनों क्षेत्रों में प्राप्त करना है। उस सन्तुलन को प्राप्त करने की एक विधि है, एक साधना है, एक अनुशासन है। उसी विधि, साधना और अनुशासन का नाम योग है।

समर्थ सदगुरु-वन्दना

[.परिव्राजक विष्णु जी विष्णु स्वामी]

तपोलब्धं ज्ञानं सहजगुरुताभूषितमुखं
मयूखान् कीर्णन्तं विहरति तमोवीथिषु सदा ।
जनोपास्यः कश्चिद्विगलितकृपावीक्षणपटुः
मदीये हृत्कोणे निवसतु सदा 'रामचन्द्रः' ॥१॥
विरामं वृत्तीनां निखिलमनुजानाम् अभयदं
महेशं प्राज्ञानां द्रविणमप्यद्रविणं महदहम् ।
न त्वं कुत्र क्वासि त्वमपि निजमहिभानम् अजानन-
न्निरीहो निर्दोषो विचरति महात्मा जगपतिः ॥२॥
कर्मोत्सं कृपयाविदारणकरं संस्कारसाञ्छादनं
चैतन्यासवपूरितं जगदिदं यस्य कृपा पावनी ।
कारुण्यमृतवर्षणं च हितहृत् तीर्थास्पदं तापहम्
ब्रह्मण्यं पुरुषोत्तमं सुविमलं श्रेयोप्रदं धीमहि ॥३॥
तमोविकासं च तकोविनाशं व्यथाप्रदानं च व्यथापहारं
नमोऽस्तु संसारविकारहानं अनन्तसेवाव्रतिनो वर्यनुमः ॥४॥

सद्गुरु को कैसे अपना बनायें

(सुश्री केसर चतुर्वेदी एम०ए०, एल०टी०, मोदीनगर)

किसी को भी अपना बनाना इतना सरल नहीं है जितना यह दिखलाई देता है। 'अपना बनाना' लोहे के चने चबाना है। "यह मेरा है और मैं इसका हूँ" कह देने मात्र से ही कोई अपना नहीं हो जाया करता। इस 'अपना बनाने' की भावना को आत्मसात कर कार्यान्वित करना, मूर्त रूप देना अति कठिन है। सद्गुरु तो शिष्य को एक क्षण में ही, एक दृष्टि में ही अपना बना लेता है परन्तु शिष्य 'उसे' कैसे अपना बनाये यह एक दुरन्त समस्या है। इस समस्या का समाधान खोजना हम सबका परम कर्तव्य है।

मेरा तो यह विचार है कि शिष्य यदि सद्गुरु को अपना बनाना चांता है तो आरम्भ में उसे बार-बार इस विचार की पुनरावृत्ति करनी पड़ती है कि 'सद्गुरु मेरा है' वह एक मात्र मेरा ही है। विचार की पुनरावृत्ति का यह तात्पर्य नहीं कि इस बात को बार-बार कहा जाय बल्कि इसका अर्थ है सम्पूर्ण मन से वह इस तथ्य से अपना तादात्म्य स्थापित कर ले कि सद्गुरु उसका है। उसका कोई कार्य सद्गुरु के विचार से रिक्त न हो; उसका चलना-फिरना, उठना-बैठना, सभी कुछ अपने सद्गुरु के स्मरण में ही होता चले। सतत स्मरण ही सद्गुरु को अपना बनाने की प्रथम सीढ़ी है। सद्गुरु का अटूट स्मरण साधक के रोम-रोम में, उसके रक्त के प्रत्येक कण में सद्गुरु से शिष्य की एकरूपता स्थापित कर देता है।

जब शिष्य में उपयुक्त विचार दृढ़ हो जाता है तो यह विचार एक गंभीर भाव का रूप धारण कर लेता है और उसकी दृष्टा में परिवर्तन होने लगता है। जिस विचार का पुनरावृत्ति वह प्रथम सीढ़ी पर करता रहता है अब वही उसकी रहनी बन जाती है और तब भक्तिमती मीरा के शब्दों में उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है—

जँह बैठारे तित ही बैठूँ, बेचे ती बिक जाऊँ,
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार-बार बलि जाऊँ ॥

तात्पर्य यह है कि वह सद्गुरु के हाथों बिक जाता है। उसका मन-मस्तिष्क उसके जीवन का संचालन नहीं करते वरन् परम पावन सद्गुरु ही उसकी जीवन-नैया के खेवट बन जाते हैं और वह अपना सब कुछ गंवाकर मस्त हो अपने प्रिय को डगर पर बढ़ता चला जाता है। वह स्वयं लुटकर अपने लुटने वाले को पाता है और कृत्कृत्य हो जाता है। लुटकर भी वह लाभ में रहता है क्योंकि सद्गुरु की स्नेह रूपी पतवार उसकी डगमगानी हुई जीवन-तरणी को भयावह हिचकोलों से बचाकर लक्ष्य की ओर अत्यधिक शान्तिपूर्ण ढंग से खेने लगती है। साधक आत्मविभोर होकर गा उठता है— 'वे तो हैं हमारे ही, हमारे ही, हमारे ही'

और हम उनही की, उन्हीं की और उनही की।

इस सीढ़ी के उपरान्त आती है दूसरी सीढ़ी, वह है कि साधक अपने सद्गुरु के रूप को अर्हनिशि अपने नेत्रों के सामने रखे। अपने सद्गुरु की मूर्ति को नेत्रों में वह इस प्रकार बसा ले कि उसके लिए 'दर दिवार दरपन भये जित देखूँ तित तोय ।' वाली कहावत चरितार्थ हो उठे। वह जिस ओर देखे, प्रीतम की छवि ही उसे दीखे। संसार का प्रत्येक कण उसके प्रिय का ही रूप हो उठे बर्फ से आच्छादित उच्च पर्वत शिखर, गंभीर सागर, लहलहाते हुए खेत, पतझड़ की मुर्झाई हुई प्रकृति—सभी उसे अपने प्रिय के रूप भासित हों। क्या चर और क्या अचर, क्या जड़ और जंगम, सभी में वह एक ही छवि के दर्शन कर आह्लादित होता रहे; सांसारिक कर्त्तव्यों की पूर्ति करता हुआ वह एक अनिर्वचनीय सुख का अनुभव करता रहे। संसार का एक कण भी उसके मन को स्पर्श नहीं कर पाता क्योंकि वह तो एक अनोखे संसार में रमण करने लगता है। संसार के साथ-साथ वह अपने को भी भूल जाता है और महाकवि कबीर के शब्दों में कह उठता है—

ननों की करि कोठरी, पुतरी पलंग बिछाय।

पलकन की चिक डारि के प्रिय को लिया रिभाय ॥

अब इन नेत्रों की कोठरी में वह अपने प्रिय में ही मग्न रहता है। दीन-दुनियां दोनों की ही ओर से वह उदासीन हो जाता है। उसे सब ओर केवल एक ही दृष्टिगत होता है—वह है उसका प्रिय सद्गुरु।

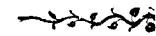
शून्य शून्य: वह अपने को भूलने लगता है और उसका रोम-रोम, अणु-अणु सद्गुरु से मिलने को अकुल हो उठते हैं। यह आकुलता उसके अंतस को दीवाना बना देती है। उपर से शान्त व गम्भीर साधक भीतर से कितना व्याकुल रहने लगता है कि बाह्य को देखने वाला उसके अन्तर की ऊहा-पोह का अनुमान भी नहीं कर पाता। वह अंतरमुखी हो उठता है। बाह्य की सुध-बुध उसे नहीं रहती परन्तु इस स्थिति में पूज्य सद्गुरु उसके कर्त्तव्यों की पूर्ति में त्रुटि नहीं होने देते। अपने को विस्मृत किए हुये साधक के किसी भी कार्य में कमी नहीं होने पाती। परमपूज्य प्रियतम अपने में खोये हुए साधक की बांह पकड़ कर कर्त्तव्यों का समापन करवाना अपना उत्तर-दायित्व समझ लेते हैं और साधक सब कुछ करता हुआ भी बेखबर रहता है और एक अनोखे आनन्द का उपभोग करता हुआ दृष्टामात्र रह जाता है और उसके कर्त्तव्य की इति श्री हो जाती है।

इसके उपरान्त साधक एक चलते-फिरते सजीव पुतले की भांति संसार में रहता है। संसार में उसका रहना केवल कहने भर का रह जाता है, वास्तव में उसका पुनर्जन्म दूसरे संसार में हो जाता है। यहां रहते हुए भी वह नहीं रहता; शरीर का भान भी उसे नहीं रहता। वह तो अपने सद्गुरु में लय होने लगता है। धीरे-धीरे अपने प्रिय से उसका तादात्म्य हो जाता है। उसमें केवल यही अनुभूति रह जाती है कि वह प्रिय का है और प्रिय उसका ही है। कबीर के शब्दों में उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है—

नंना अंतर आव तू नन भाँपि तोहि लेऊं।

न मैं देखूँ और को, न तोहि देखन देऊं ॥

अब साधक का जीवन ही दूसरा हो जाता है। जीवन में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वह अपनी मृत्यु स्वयं देखता है। यही मृत्यु उसका वास्तविक जीवन होती है। अपने शरीर का विस्मरण कर वह सद्गुरु में खोया रहता है। धीरे-धीरे उसकी लय-अवस्था प्रगाढ़ होती जाती है और वह सद्गुरुमय होता जाता है। इसी स्थिति की प्राप्ति यह प्रगट करती है कि परमप्रिय सद्गुरु अब साधक का हो गया है और साधक अपने श्रद्धेय सद्गुरु का हो गया है।

मेरे 'राम'

(श्री राजेन्द्र भदौरिया, चाऊँपुर-हरदोई)

शून्य प्राणों के निवासी हृदय गति अविराम ! मेरे 'राम' !!

द्वैत में अद्वैत तुम
संज्ञा रहित साकार,
योग और वियोग दोनों
आन्तियों के पार,
सूक्ष्म तुम, स्थूल तुम,
तुम शक्ति तुम आकार,
तमस तुम, आलोक तुम
तुम सत्-असत् विस्तार ।

प्रेम पावस धार भरते हृदय में घनश्याम ! मेरे 'राम' !!

आदि तेरा रूप ही 'मैं'
अरु तुम्हीं में अन्त,
चेतना में अब अचेतन
हो रहे श्री कन्त,
वात मय तुम क्षोभ बन
मथ अनन्त फेनाकार,
शक्ति से स्थूल परिणित
कर रचा संसार,

शून्य से बन एक फिर उससे अनेको नाम ! मेरे 'राम' !!

ज्ञान कैसे हो तुम्हारा
प्रभो तुम अज्ञान,
चाहता मन डूब तुममें
अब अजर अवसान,
ध्यान में बिस्मृति बनें
विस्मृति हुई जब लुप्त,
हे अनामी ! क्या कहूं
वर्ण, अर्थ, नाम प्रसुत ।

आदि स्पन्दन हृदय के, भावना के घाम ! मेरे 'राम' !!

शून्य प्राणों के निवासी हृदय गति अविराम ! मेरे 'राम' !!

'जो देखा सुना व अनुभव किया'

(श्री गजराजसिंह, फतेहगढ़)

यों तो बसन्त के पवन अवसर पर परमपूज्य बाबूजी महाराज के चरणों में दो बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मगर अब एक बार बीच में भी उनकी कृपा हुई तो उनके दर्शनों का मौका मिला । यह मेरा पहला ही अवसर था जब कि बाबू जी को इतनी नजदीक से देखा व सुना । उनके विषय में जो भी सुन रखा था उससे उन्हें हजारों गुना अधिक पाया । आप शाहजहाँपुर जाने का इरादा करके घर से निकलिये, तो हृदय में एक अजीब किस्म की थिरकन गुदगुदी सी अनुभव होगी । उनके घर में पैर रखा नहीं कि समझिये आप उनकी अपार देख-रेज के पात्र बन बैठें । अभ्यासी हो या गैर अभ्यासी सब की सुख सुविधा का ऐसा ख्याल रखते हैं कि कहते नहीं बनता । उनके घर में व अपने घर में कोई अन्तर नहीं लगता बल्कि कई मानों में तो उनके घर से अपने घर का कोई मुकाबला ही क्या । जहाँ दिन रात फँज बरसता हो भला ऐसे घर से क्या मुकाबला । उनके व्यक्तित्व, उनकी बातों, उनके व्यवहार में कुछ अजीब सा आकर्षण है, जादू है, जो प्रत्येक के मन पर एक ऐसी गहरी छाप डालता है, जिसका प्रभाव समय के बीतने पर बजाय घटने के बढ़ता ही जाता है । उनकी दिनचर्या को देखने पर तो अपने ऊपर शर्म आती है । इतनी उम्र में भी बच्चों की भाँति इधर से उधर चलते फिरते नजर आयेगे । छोटी से छोटी बात का भी ख्याल रखना अगर किसी को सीखना है तो उनसे सीखे ।

उनके यहाँ आये दिन अभ्यासी एवं जिज्ञासु लोगों का तांता सा लगा रहता है । ऐसा दिन शायद ही होता हो जिस दिन उनके यहाँ चार-छः व्यक्ति न मिले, मगर मजाल क्या कि किसी की सुख-सुविधा में किसी प्रकार की कमी आने दे । क्या अभ्यासी क्या जिज्ञासु सभी शंका व अनेक प्रश्नों से भरे मन लेकर वहाँ जाते हैं । मगर ऐसा अनुभव किया गया है कि आप ज्यों २ उनकी तरफ बढ़ते जायेंगे, शंका व प्रश्नों का समाधान आप से आप मन में उतरता चला आयेगा । उनके घर में पैर रखते २ आपको लगेगा कि जिन गुणधर्मों को सुलभाते २ मन हार गया, सुलभ सी गई हैं । अगर कोई बच भी गई तो, आप उनके पास बैठें

नहीं कि पलायन कर जायेंगी। अगर इतने पर भी कोई शंका या प्रश्न मन के किसी कोने में अटक रहा हो तो उसका निराकरण इस ढंग से करते हैं कि सुनकर मन गद्गद् हो जाता है। कोई बात चली तो बताने लगे कि Trans-mission (प्राणाहुति) अनुभव की वस्तु है। जैसे अगर किसी को बचपन से ही पीटा न गया हो तो वह क्या जानेगा कि पिटाई कहते किसे हैं मगर वही व्यक्ति यदि पिटाई का अनुभव करना चाहे तो उसे पीटना होगा। इसी भाँति Trans-mission (प्राणाहुति) क्या है, कैसे है, इसका ज्ञान तो तभी होगा जब व्यक्ति विशेष पर इसका प्रयोग किया जायेगा।

एक अभ्यासी प्रश्न कर बैठे कि बाबू जी मुझे कुछ अनुभव नहीं होता या Stage (स्थिति) के विषय में पता नहीं चलता। बाबू जी ने बताया कि शायद कोई बिरला ही मिले जिसे कुछ अनुभव न होता हो या जिसकी कोई Stage (स्थिति न हो)। फर्क केवल इतना है कि जिनकी निरीक्षण शक्ति (observation Power) तीखी होती है उन्हें छोटे से छोटे अनुभव का भी आभास होता चलता है। मगर जिनमें यह बात नहीं होती, अनुभव तो उन्हें भी होता है, उनकी भी कोई न कोई Stage (स्थिति) होती है, मगर उसका भान उन्हें तभी होता है जब उसके विषय में उन्हें बताया जाये। फिर जिन्होंने प्रश्न किया था उन्हीं से कहा जैसे आप अपनी ही बात लो। आप की भी एक खास Stage (स्थिति) है मगर आपको शायद इसका ज्ञान नहीं।

“बाबू जी मेरी” उन्होंने चौक कर पूछा

“जी हाँ आपकी” बाबू जी ने जोर देकर कहा

“कैसे” उन्होंने फिर दोहराया

“ऐसे” बाबू जी ने समझाया। “जब से आप यहाँ पर आये हैं आपको अपनी Official (दफ्तर) Domestic (घरेलू) जीवन के विषय में कैसे भी विचार नहीं आ रहे होंगे। आपके भागते-दौड़ते मन में एक खास प्रकार का ठहराव सा होगा। है न ऐसा बात ?

“सो तो है बाबू जी” वह मुस्करा कर बोले

“तो यह Stage नहीं तो क्या” बाबू जी भी कहकर मुस्करा दिये।

प्रत्येक अभ्यासी बाबू जी के लिये एक खुली किताब है, प्रत्येक के अन्तर में भाँककर देख लेना उनके लिए कुछ भी नहीं। इसका अहसास मुझे तब हुआ जब बाबू जी स्वयं ही हम अभ्यासियों को पूजा कराने वाले थे। पहले तो यह

जानकर ही मन बाँधों उछलने लगा कि बाबू जी स्वयं पूजा करायेगें, दूसरे मन में एक विचार भी आया कि आज तो कोई विशेष अनुभव होना चाहिये। इस विशेष अनुभव के भाव पर पूजा में मन कब तक टिका रहा इसका मुझे अन्दाज नहीं। पूजा समाप्त हो गई। सभी बरामदे में आ बैठे। थोड़ी देर में बाबू जी भी आ गये। बात चली तो कहने लगे कि कई अभ्यासी पूजा में किसी विशेष अनुभव की प्रतीक्षा करते हैं जिसका मतलब यह हुआ कि उनका ध्यान उस विशेष अनुभव पर टिका रहता है। इसे सच्चे रूप में ध्यान नहीं कहा जा सकता। जो ध्यान का सही रूप नहीं। मैंने मन ही मन में कहा “बाहरे अन्तर दृष्टा: अपने आपको धोखा देना तो आसान है मगर तुम्हें नहीं।” मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरे मन का यह भाव भी उन्होंने जान लिया होगा।

प्रेम के विषय में किसी बात का जिक्र चला तो बताने लगे कि प्रेम वह वस्तु है जिससे अभ्यासी मालिक का ध्यान बरबस अपनी तरफ खींच लेता है। इसी सिलसिल में कहने लगे कि इटली में कई अभ्यासी मुझे याद कर रहे हैं जिनकी याद मुझे बार-बार आ रही है। एक सज्जन पूछ ही बैठे। बाबू जी आपको इसका पता कैसे लगता है। उन्होंने बताया कि असल में जब हम मालिक की याद करते हैं तो हृदय में एक Vacuum (रिक्त स्थान) बन जाता है, उस Vacuum को भरने मालिक का मन बरबस खिंच जाता है या यों कहिये कि Vacuum (रिक्तता) बनने से जो एक प्रकार की Vibration (स्पन्दन) होती है वह मालिक का ध्यान खींच ही लेती है।

मुरादाबाद केन्द्र पर परमपूज्य “लाला जी” महाराज की जन्मशताब्दी मनाई गई। वहाँ पर बाबू जी भी पधारे। उसी प्रोग्राम में वे सम्मिल भी गये। वहाँ की बात सुना रहे थे कि कोई आर्यसमाजी उनसे प्रश्न कर बैठे कि आप कैसे महात्मा हैं जो हुक्का भी पीते हैं। बाबू जी तुरन्त बोले कि इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूँ आप अपनी Mistake (गलती) Realise (महसूस) कीजिये

“कौन सी गलती” उन्होंने पूछा

यह गलती नहीं तो क्या कि आप मुझे महात्मा कहते हैं मैं तो एक ग्रहस्थ हूँ, बाबू जी ने उत्तर दिया। फिर उन्होंने आगे कहा कि आप जिन को “महात्मा” मानते हैं वह तो हुक्का ही नहीं पीते थे बल्कि मछली भी खाते थे (बाबू जी का इशारा स्वामी विवेकानन्द की ओर था) फिर अगर कोई जहर खाकर भी आपको अमृत दे तो आपको क्या ऐतराज। गाय घास

फूस तिनका खाती है फिर आप उसका दूध क्यों लेते हैं। इन उत्तरों से वे सज्जन ठगे से रह गये

सफाई की चर्चा चली तो बताने लगे कि प्रत्येक मनुष्य को सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिये। कई व्यक्ति ऐसे आते हैं कि शौचालय का ठीक से प्रयोग नहीं करते। परिणाम यह होता है कि गन्दगी शुरू हो जाती है। खेद तो इस बात का है कि न तो वे स्वयं सफाई का ध्यान रखते और न गन्दगी को ही हमारे ध्यान में लाते। फिर कुछ जोर देकर बोध, गन्दगी छोटी हो या बड़ी हमें हटाते देर नहीं लगती मगर कोई बताये तो सही। उनका सँकेत मुख्यतया आंतरिक विकारों की ओर था।

मिशन के पैसे के विषय में जिक्र आया तो कहने लगे कि हमें खर्च करते समय एक-एक पैसे का ध्यान रखना चाहिए, फिजूल खर्चों से बचना चाहिये। इसका वे स्वयं भी जीता जागता उदाहरण हैं। प्रायः यह तो सभी ने देखा होगा कि वे कभी बाहर वाली बत्ती का स्विच आफ कर रहे हैं तो कभी किमी कमरे का। कभी गुसलखाने का तो कभी कहीं का। क्यों? केवल इसलिये कि बिजली का जरूरत भर का ही प्रयोग हो। वे सुना रहे थे कि शुरू-शुरू में जब वे व मास्टर साहब (स्व० श्री ईश्वरसहाय जी) दक्षिण भारत जाया करते थे तो प्रायः रेल के तीसरे दर्जे में सफर करते। यही नहीं कई बार तो एक दो समय का भोजन भी नहीं करते। आप इन सब बातों से ही उनकी मितव्ययिता का अन्दाज लगा सकते हैं, जो सराहनीय ही नहीं बल्कि प्रत्येक अभ्यासी के लिए अनुकरणीय है

“बाबू जी” शब्द के सुनते ही मन में भावों का उबार सा आ जाता है उनकी विभिन्न मुद्रायें चित्रपट की रील की भाँति मन में उतरने लगती है। उन्हें देखने लगे तो निगाहें हटाने को मन नहीं चाहता, उनकी बातें करते २ मन ऊँघता नहीं, लिखना शुरू करदो तो कलम रखने को तबियत नहीं करती। यह हमारा असीम सौभाग्य नहीं तो क्या कि योगेश्वर कृष्ण के पश्चात् फिर युग प्रवर्तक हमारे मध्य में हैं, और प्रतिपल प्रवाहित होने वाली अपनी “प्राणाहुति” द्वारा हमें हमारे गंतव्य की ओर इतने वेग से ले जा रहे हैं कि यह सब देखकर मन अवाक रह जाता है हृदय में “प्राणाहुति” का एक झोंका लगने तो दीजिये, फिर देखिये, आपका आमूल परिवर्तन हुये बिना रह न सकेगा। जो अब अचेत रह जायगा उसका फिर सचेत हो पाना दुस्कर सा ही होगा। अतः आओ उस महान युगप्रवर्तक के चरणों में अपने आपको डालकर उसी में समा जाय।

—: मन की खोज :—

सुश्री कस्तूरी चतुर्वेदी, मोदीनगर

मन क्या खोज रहा है उसे क्या चाहिये? बिना इसकी पीड़ा सुने ही व्यथा पहिंचाने ही सबने उसे बदनाम कर दिया है। चारों ओर से मन का शिकवा ही सुनाई देता है। अशान्ति की जड़ यही है, मानव-मात्र के दुःखों का कारण भी यही है। महात्माओं के लम्बे चौड़े भाषण में भी मन का शिकवा ही जनता को सुनने को मिलता है। मन की प्यास ही बदनाम है जो कभी तृप्ति नहीं होती है, मन की भूख ही ऐसी है जो कभी समाप्त नहीं होती है। वास्तव में मन के इन आरोपों का खंडन करे भी तो कौन और कैसे करे? जबकि हम स्वयं ही स्वयं ही बहक गये हैं और इसकी वास्तविकता का विस्मरण ही कर बैठे हैं। जो मन की सतह को पैर जाते हैं वे महामहिम् इसको सबसे बड़ा भीत बताते हैं और जो इसकी सतह के निम्न स्तर पर खड़े होकर देखते हैं उन्हें यह उन्नति की दिशा में शत्रु के सदृश प्रतीत होता है। वास्तविकता अन्तर तो स्तर पर खड़े होकर देखने का है। मन तो एक ही है किन्तु एक ओर तो यह भीत के समान प्रियता को सरसाने वाला होता है, दूसरी ओर यह मन जीवन में समस्त शिकवों की जड़ हो जाता है।

कारण यही प्रतीत होता है कि शिकवा तो हमारा इसके संचालक ‘हम’ से होना चाहिये। यह तो केवल एक यंत्र की भाँति हमारे पास है। हमारे ‘श्री बाबू जी की कहावत है कि तलवार हमारे हाथ में हों तो उससे चाहे दुश्मन का गला काटने का काम लो चाहे स्वयं अपने ही पैर में मार लो। होशियारी मनुष्य की इसमें ही है कि इस तलवार रूपी मानस-वृत्ति को सदैव संयत रूपी म्यान में ही रखे और इससे ईश्वर-प्राप्ति का काम ले। परन्तु यह संभव तभी बन सकता है जब हम इसे अन्तरमुखी बना लेते हैं। तभी यह अपनी वास्तविक-स्थिति की ओर अर्थात् ऊर्ध्वमुखी हो जाता है और हमारा प्रिय भीत बन जाता है। जब तक मन की वृत्तियाँ बाह्य (भीतिक) में फैली रहती हैं तब तक जैसे विद्युत् के तार यदि बाह्य में या खुले में फैले हों तो प्रत्येक के लिये उसमें चिपक कर मृत्यु के मुख में पहुँच जाने का डर रहता है। जब विद्युत् के तारों की तलवार को म्यान

में रखने की भाँति लकड़ी के भीतर बन्द कर दिया जाता है अर्थात् अन्तरमुखी कर दिया जाता है तब वह हमारे लिए कष्ट और मृत्यु का कारण भी नहीं होती और हमें उसके द्वारा प्रकाश मिलता है। इसी प्रकार जब मन अन्तरमुखी हो जाता है तब अन्तर में यह पावन-ईश्वरीय-प्रकाश को खींचकर हमारे समस्त 'हम' को, हमारे समस्त जीवन को दिव्य ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित बना देता है। यही मन का भीतपन है। विद्युत् के तारों की भाँति जब तक मन की वृत्तियाँ वाह्य में, खुले में फैली रहती हैं तब तक यह संसार की समस्त अशान्ति, दुःख, संयोग-बियोग एवं आवागमन के कारणों को वाह्य से समेटकर अन्तर में भरती रहती हैं और इस ईश्वरीय-हृदय-देश को कलुषित बनाकर हमारे आंतरिक-वाता-वरण को दूषित बना देती हैं। इसी से हम मायिक-दृष्टियों में विद्युत् के खुले तारों की भाँति चिपकते ही चले जाते हैं, और आवागमन के शिकार हो जाते हैं।

किन्हीं का कहना है कि मन को संचालित करने वाली बुद्धि एवम् इन्द्रियाँ हैं। मेरा अपना विचार यही है कि इन समस्त का संचालन करने वाला हमारा 'हम' है अर्थात् वाह्य-रूप जो मानस-वृत्तियों को वाह्य (भौतिक) में खोकर अशान्त एवं कलान्त हुआ मन की मूढ़ता का रोना रोया करता है, "ऐसी मूढ़ता या मन की।" जब हम मन को उसके वास्तविक-स्वरूप अर्थात् ऊर्ध्व से संबन्धित कर देते हैं तब यह मन राजा हो जाता है। हमारे परम पूज्यनीय 'श्री बाबू जी' के कथनानुसार वह प्रथम क्षोभ या संकल्प ही मानव में मन के रूप में उतरा है अतः इसमें उसी शक्ति का भी तो समावेश है। इसीलिये श्रेष्ठ कवियों एवम् महात्माओं ने भी कहा है, "ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज-सुखरासी।" किन्तु जब हम वाह्य में ऐसे उलभ जाते हैं कि होश खो बैठते हैं तब 'श्री बाबू जी' का कथन सिद्ध हो जाता है कि "एक सीधा, सादा और (मन) वाह्य में फैलकर अपना ही शिकार करने लगा और हमें इसकी खबर भी न हुई।" इन उपरोक्त विचारों से भी यही सिद्ध होता है कि प्रश्न हमारे सामने मन (यंत्र) का नहीं बल्कि इसके संचालन का है और संचालित करने वाले हम हैं।

ईश्वर ने अपनी सृष्टि में मानव को पूर्ण भेजा है। इसे शक्ति एवं सामर्थ्य के साथ ही बुद्धि भी प्रदान की है। हम अपना भला, बुरा समझ सकें, दुःख एवं बंधन का कारण समझ सकें ऐसी बुद्धि, और उसका निवारण कर सकें ऐसी शक्ति एवं सामर्थ्य भी प्रदान की है। अब प्रश्न हमारे समक्ष केवल इतना ही है

कि हम इसकी वृत्ति को, महिमा को, इसकी खोज को सही दिशा में मोड़ दें। यह बुद्धि का काम है और सुदृढ़ निश्चय इस ओर अग्रसर होने के लिये सफलता की कुन्जी है। कबीर के शब्दों में "विन कुन्जी खुलत नहि ताला रे, सत् के द्वार, सुरत की कुन्जी, सद्गुरु हाथ बिकाना रे।" केवल यही इसका केवल उपाय है। अब रह ही क्या जाता है करने के लिए, 'सद्गुरु' के हाथों बिक जाने पर हृदय के कपाट खुल जाते हैं और वहाँ की पावन-सतत रमणीयता अर्थात् ईश्वरत्व ही दृष्टि-गोचर होने लगता है। हृदयान्तर में बैठने पर वहाँ की दिव्यता को निरख पाने के लिए हमारे हृदय के नेत्र भी खुल जाते हैं। तब ? हम जो वाह्य की भूल भुलैया में फँसे होते हैं वह समेटकर अन्तर में फँसना प्रारम्भ कर देते हैं। तभी मन अपनी सही दिशा की ओर अर्थात् ऊर्ध्वमुख होने लगता है। वृत्तियाँ भी अघः से सिमितकर ऊर्ध्व में कुछ टटोलने लगती हैं। तभी ये हमारी अखियाँ ? हरि-दर्शन की प्यासी हो उठती हैं और 'हम' ? प्रार्थी हो उठता है, "नैन-अन्तर आव तू ज्यों हीं नैन भँपैऊ, तब ? ना हीं देखौं और को, ना तुव देखन देखौं।" मन ? तब इस प्यास की तृप्ति के लिये खोजी बन जात है। अब कहाँ जाये, कहाँ से लाये, कौन लाये और कितना लाये जो इन अखियों की तृषा को कुछ तृप्ति दे सके ? इस प्रश्न को सरल करने वाला भी तब ईश्वर हमें देता है और अबश्य देता है। वह कौन है ? वही प्रिय दर्शनीय एवं बन्दनीय 'सद्गुरु' होता है। 'उसकी' पावन उज्ज्वलता हमारे मनस में अपनी पावन किरणों (transmission) द्वारा पावनता बिखेर देती हैं और हम अपने में एक सतत् ताजगी, स्थिरता एवं हृदय के साथ सरलता का समावेश पाने लगते हैं। 'उनके' द्वारा प्रदान की हुई प्राणाहुति (transmission) हममें ईश्वर-अंश जीव को उसकी वास्तविकता की निकटता प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। तभी हम अपने अन्तर में ईश्वरीय-गुणों का समावेश पाने लगते हैं। मन का दुरंगापन स्वच्छ होकर वह ईश्वरीय रंग में रँगने लगता है। 'दुरंगो छोड़कर एक रंग हो जा, सराया मोम हो या संग होजा वाला कथन चरितार्थ हो उठता है। संसार की अनेकता में उलझामन एकाग्र हो उठता है और इसकी खोज भी सत्य की ओर उन्मुख हो रहती है। सद्गुरु के प्राणों की उज्ज्वलता में तब 'हम' इतना डूब जाता है कि संसार में उसके लिए कुछ देखने योग्य नहीं रह जाता है। तब, जहाँ पहले हम कहते थे कि "दुनियाँ तेरी, आँखें मेरी," इसने ही मुझे दीवाना बनाकर आवागमन के भँवर में फँस दिया है। वहाँ अब मुख से यही निकलता है कि "दिल है तेरा, तू है मेरा।" क्या कहने हैं इस दीवानगी के कि सद्गुरु 'श्री

बाबू जी' की दिव्य-शक्ति द्वारा वह दूसरों को आवागमन के भँवर से निकाल पाने योग्य हो जाता है। हुआ इतना ही कि मन के रहने को सही ठिकाना मिल गया। समर्थ सद्गुरु ने अपनी अलौकिक प्राण-शक्ति द्वारा उसे उसके सही ठिकाने पर बैठा दिया और उसकी चाह एवं खोज को वास्तविक लक्ष्य की ओर उन्मुख कर दिया दशा यह हुई कि बैठे, 'सूते पड़े उताने, जब देखें तब वही ठिकाने।'

ईश्वर की खोज में लोग जंगलों में भागते हैं। मेरे 'श्री बाबू जी' के कथना-नुसार इसलिये, कि कदाचित् उन्हें यही मालूम है कि 'वह' घर छोड़कर केवल जंगलों में ही मिल सकता है। दूसरा कारण मुझे यह प्रतीत होता है कि मानव-वृत्तियों के विकारों की प्रतिछाया विचारों द्वारा मन के वातावरण को दूषित नहीं बना पाती है इसलिये वहाँ जाने पर मन स्वतः ही शान्त प्रतीत होने लगता है। वैराग्य की स्फुरण स्वतः ही अंतर को प्रकाशित कर देती है क्योंकि राग की छाया वहाँ नहीं पहुँच पाई है। इस कारण थोड़े ही समय में मन की एकाग्रता प्राप्त हो जाती है। इतना कुछ मिलने पर भी मैं तो यही कहूँगी कि ईश्वर तभी मिलता है जब कोई 'उससे' मिलकर हमें भी 'उससे' मिलाने के लिये सहज से मार्ग द्वारा, सहज-अभ्यास द्वारा एवं अपनी पावन प्राणाहुति शक्ति का सम्बल देकर हमारे मन में सहज-चेतना अर्थात् 'उससे' मिलने की तड़प या खोज जाग्रति करके, हमें उस ओर खींच ले चलता है। मन की सतत् खोज की लगे ही 'उसके' सतत्-स्मरण का सच्चा अभ्यास है। यही सतत्-स्मरण जब ध्यान बनकर हमारे अंतर-वाहय एवं हमारे अवचेतन में पैठ जाता है तब अंतर मन में एक कुरेदना एक तड़प उत्पन्न कर देती है। जो हमें तब तक चैन से नहीं बैठने देती है। जब तक हम अपने 'लक्ष्य' में नहीं मिल जाते हैं। 'श्री बाबू जी' ने कई बार मुझे लिखा है कि 'तड़प अपना रास्ता खुद टटोल लेती है'। और हमें जंगलों में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 'उनके' ही उदाहरण स्वरूप कि फंसाव कैसे हो जाता है? "जैसे हमने बन्दर का तमाशा देखा। आँखों को अच्छा लगा, दिल को पसन्द आया। हम घर आगये। मन ने पुनः पुनः उसका स्मरण किया आखिर को हम ही बन्दर की तरह नाचने लगे।" 'उनका' यह छोटा सा उदा-हरण 'साध्य' की प्राप्ति में, साधन-पथ पर मेरे लिये अत्यन्त सहायक सिद्ध हुआ है। यह परम-सत्य भी सिद्ध हो गया कि जन्म-जन्मान्तों का यह खोजी मन 'असल-तत्व' की खोज में भी बिना रुके, बिना थके, अप्रतिम-गति से उधर भी भाग पड़ता है। अन्धे को चाहिए भी क्या? केवल दो आँखें। वह भी किसलिये

कि 'प्रिय' के ध्यान में विस्मृत मृत्यु का आलिगन भी करने को तत्पर इस मन की अन्तिम इच्छा भी तब ऐसी अलौकिक हो जाती है कि? "कागा सब तन खाइयो, चुनि चुनि खइयो मास, दो नैन मत खाइयो पिया मिलन की आस।" क्यों? मन को लक्ष्य-प्राप्ति की खोज की तड़प रूपी दीमक चाट जाती है। इसका अस्तित्व वँसा ही हो जाता है जैसा कि होना चाहिये। वह 'उसमें' ऐसा मिल जाता है जहाँ से फिर कभी कोई वापस नहीं हो पाता है। खोजी मन की प्रियता उसे पावन बनाकर अपना लेती है। महाकवि रसखान के शब्दों में 'ब्रह्म मैं हूँ, पुरानन, वेदन, भेद सुन्योवित चौगुने चायन, देख्यो, सुन्यो न कहूँ कबहूँ वह कैसे सरूप श्री कसे सुभायन। हेरत हेरत हेरि फिरयो, रसखान बतायो न लोग लुगायन, देख्यो दुगयो वह कुंज कुटीर में बैठो पनोटत राधिका पायन।" कैसी अलौकिक-रीति है प्रेम की कि मन की खोज अन्त में 'वियतम' की पीर को भी प्रेमी के चरणों में ला बिखेरती है। 'ताके पीछे हरि फिरै, कहत कबीर कबीर वाली बात अनुभव में उतर आती है।

और? मानव-लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। जीवन धन्य हो जाता है। अन्त में? मन की खोज पूर्ण सौभाग्यवती हो जाती है। मन, 'मन' में समा जाता है।

अनन्त यात्रा

[इस स्थाई स्तम्भ के अन्तर्गत श्री 'बाबू जी' और सन्त कस्तूरी चतुर्वेदी के बीच पत्र-व्यवहार क्रमशः प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें अध्यात्म एवं ब्रह्मविद्या सम्बन्धी साधना में अभ्यासी की प्रगति का एक सम्यक् व्यवस्थित वास्तविक विवरण प्रस्तुत है। उक्त विद्या को वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसन्धान के लिये सुलभ करने की दृष्टि से इस विस्तृत पत्र-व्यवहार का यथातथ्य प्रकाशन महत्वपूर्ण होगा। क्रमागत—

पत्र संख्या ६८

लखीमपुर

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी,

४-५-५०

सादर प्रणाम।

कृपा पत्र आपका मिला पढ़कर सारी बेचैनी तथा आपके नाराज होने का बेकारी ख्याल बिल्कुल दूर हो गये। 'मालिक' को मुझ सी गँवार लड़की पर इतनी कृपा है इसका बहुत बहुत धन्यवाद है। बस 'आपका' कृपा पूर्ण हाथ सदैव मेरे सिर पर इसी प्रकार रहे बल्कि जितना और हो सकता है उतनी कृपा रहे जिससे मैं बराबर सीधी अपने 'मालिक' की ही ओर को चलती चलूँ। क्षमा करियेगा पहले तो मैं जितनी कोशिश कर सकती थी सो करती रही परन्तु जब किसी प्रकार रफतार तेज न हुई तब मैं बहुत घबड़ा गई और तभी मैंने एकाध बार यह सोचा कि कहीं आप नाराज तो नहीं हैं परन्तु आप सच मानिये चाहे आप पूज्य मास्टर साहब जी से पूछ लीजिएगा कि यह ख्याल कभी मैं रोक न पाई और कहा मैंने हमेशा यही कि ऐसा कदापि हो नहीं सकता और न जाने क्यों जब भी कभी मुझे यह ख्याल आया तभी तुरन्त किसी ने यह कहकर रोक दिया कि 'नहीं' यह ख्याल कभी मत आने दो इससे नुकसान हो सकता है और एक अब कुछ यह जो हो गया है कि सही-गलत, अच्छा-बुरा हो वही रहा है जो 'मालिक' चाहता है इसलिये भी इसके खिलाफ ख्याल नहीं आ पाता है कुछ यह भी 'मालिक' की कृपा हो गई है कि हालत के बारे में भी अधिकतर मन में आ जाता है जैसे अभी जब यह समझ में आया कि हालत रुकी हुई है तो तुरन्त यह भी आता था

कि नहीं यह एक Stage से दूसरी पर जाने में बीच का ठहराव है। परन्तु मैं तो कुछ ऐसी बेचैन सी थी कि मुझे जब तक आपका कृपा-पत्र न मिला, चैन ही न पड़ा। आपकी कृपा से मेरी समझ का दायरा तो एक का ही होकर समाप्त हो गया है, क्योंकि जब से आपने दूसरे पत्र में मुझे लिखा था कि 'एकहि साधे सब सधै', तब से दूसरे को अब तक अपनी ओर देखने का समय ही नहीं दिया। और यह सब केवल और केवल मेरे 'मालिक' आप ही की कृपा है। Working ठीक चल रहा है, यह 'मालिक' की ही कृपा है और 'उसी' की करामात है। परम पूज्य लाला जी साहब तथा परम पूज्य श्री स्वामी जी का आशीर्वाद सदैव इस भिखारिन के सिर-माथे है।

आजकल हालत फिर कुछ बदली हुई है। तबियत बेपरवाह रहती है। हाँ एक बात जरूर है कि अब मैं अपने को 'मालिक' से बिल्कुल चिपटा हुआ अनुभव करती हूँ और अब यह लगता है कि मेरा मन बहुत ही छोटा सा हो गया है। तबियत हर समय बेखयाल सी रहती है, यह जरूर है कि उसे जबरदस्ती 'ईश्वर' के ख्याल में या याद में लगाया जाता है यद्यपि इस जबरदस्ती का फल सिर्फ भारीपन के और अपने कुछ मन के बहलाने के शायद ही कुछ और होता हो। अब तो यह हाल है कि अब हर चीज में अपने 'मालिक' की कृपा से स्वयं ही यह होने लगा है। सब दुनियाँ कुल एक ही देखती है।

आपकी दीन-हीन सर्व साधन विहीना
पुत्री कस्तूरी

पत्र संख्या ६९

लखीमपुर

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी,

ता० १२-५-५०

सादर प्रणाम।

मेरा एक पत्र पहुँचा होगा। अब अपनी आध्यात्मिक दशा के बारे में क्या लिखूँ, बीमारी में कुछ समझ में भी नहीं आई और वैसे भी अभी तो हालत जैसी थी वैसे ही मालूम पड़ती है। चाल भी अभी मध्यम ही लगती है। अब हर समय अपने को एक मुर्दे की भाँति पातो हूँ। तबियत हर समय न जाने कहाँ उड़ी रहती है इसलिये तबियत को सावधान रखने की कोशिश करनी पड़ती है। इस तरह से तबियत अब Innocent रहती है।

जिज्जी के बारे में आपने जो पूछा कि उन्हें higher Region में पहुँचा दूँ, यह 'आपकी' उनके ऊपर तथा हम सब पर बड़ी मेहरबानी है, जिनका कि धन्यवाद हमारी बाणी नहीं दे सकती। अब आपकी जो मर्जी हो सो करिये।

आपकी दीन हीन, सर्व साधन विहीना
पुत्री कस्तूरी

पत्र संख्या १००

लखीमपुर

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी,

ता० ६-६-५०

सादर प्रणाम।

कल दोपहर को सब लोग आ गये। आपकी तबियत खराब सुनकर तबियत परेशान हो गई। आपने पहले लिखा था कि "कुछ तुम भोगोगी, कुछ मैं।" परन्तु देखते यह हूँ कि मैंने तो कुछ भोगा नहीं सब आप ही भोग रहे हैं; परन्तु आपकी मर्जी के खिलाफ जबान खोलने की इच्छा भी नहीं होती।

अब तो भाई आत्मिक दशा का यह हाल है कि चौबीसो घंटे सोती-जगती सी हालत रहती है। अब हल्कापन और कुछ अजीब शान्ति की लहर तो हर समय की हालत हो गई है और कोई खास हाल तो मालूम नहीं पड़ता है। पूज्य मास्टर साहब जी से प्रणाम कहियेगा।

आपकी दीन-हीन, सर्वसाधन विहीना
पुत्री कस्तूरी

पत्र संख्या १०१

मेरठ

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी,

ता० १६-६-५०

सादर प्रणाम।

आशा है अब आप बिल्कुल अच्छे हो गए होंगे। अब इन बहुत दिनों से न जाने कितनी बुरी हालत है जैसे अब अनपूजा करने वाले लोग हैं वैसे ही मैं भी हूँ। मुझमें पहले जैसी दया-मया आदि कुछ भी नहीं मालूम होती पहले जैसे किसी गरीब अपाहिज को देखती थी तो बड़ी दया लगती थी परन्तु

अब तो जैसे कुछ जुर्मा ही नहीं रेंगता। अब आप कृपा करके बतलाइए कि मेरी क्या हालत है—अच्छी या बुरी। दया ही क्या, हर चीज से बिल्कुल खाली रहती हूँ। सच तो यह है कि अब की हालत न जाने क्या है। एक तो मुझे न जाने क्या हो गया है कि 'मालिक' की शकल इतनी कोशिश करती हूँ तो भी अब किसी तरह याद ही नहीं रहती। लखीमपुर में तो फोटो देख कर २-४ मिनट कुछ शकल याद आ जाती थी परन्तु अब तो पूजा या sitting की तरह शकल याद रखने की भी लाचारी हो गई है। अब तो हालत में कोई खास अन्तर ही नहीं मालूम पड़ता। पहले जैसे सब हालतें बिल्कुल खुलती चली आती थी परन्तु अब तो जाने क्या हो गया है। अब तो भाई यह हाल हो गया है कि चाहे दिन में सोऊँ या रात में सोऊँ या जागूँ, परन्तु अब देखती हूँ कि working या 'मालिक' की याद में कोई कमी या अन्तर नहीं मालूम पड़ता क्योंकि रात-दिन मेरे लिये बराबर हैं, बस आपकी अपार कृपा सदैव बनी रहे यही प्रार्थना है। हाँ हालत में कभी-कभी इतना फर्क तो जरूर आता है कि हाजत पहले की तरह दो चार मिनट को खुल सी जाती है इसलिये कभी-कभी तबियत खुश हो जाती है परन्तु केवल थोड़ा सा ही फर्क मालूम पड़ता है। कभी-कभी मुझे यह चिन्ता अवश्य हो जाती है कि यह सब पूजा या working हो रही है या सब मजाक हो रहा है। पूजा या working करने की दिमाग को जैसे एक लत सी रह गई है और वह भी ऐसी लत जिसका कभी-कभी कुछ थोड़ा सा एहसास मात्र हो पाता है।

आपकी दीन हीन, सर्वसाधन विहीन
पुत्री कस्तूरी

पत्र संख्या १०२

शाहजहाँपुर

प्रिय बेटी कस्तूरी,

ता० २५-६-५०

खुश रहो,

तुम्हारे कई खत आए। जबाब इसलिए नहीं दे पाता हूँ कि कोई लिखने वाला नहीं मिलता। तुम्हारी बीमारी सुन कर कुछ फिक्र जरूर हो जाती है, मगर इसमें अपना बश नहीं। ईश्वर की यह तारीफ है कि 'जो है सो है।' हमें भी उसी दशा की ओर जाना चाहिये जो उसकी तारीफ है। अब जितना जा सके यह 'उसकी' देन है। हमारी अवस्था साम्य होना

चाहिए। तराजू के दोनों पलड़े बराबर रहना चाहिये, जब तौलने का समय आ जाय तो नीचे ऊँचे थोड़ी देर के लिये हो जाय तथा फिर बराबर आ जावें। दया और रहम वहीं पर होना चाहिये वहाँ पर इसकी जरूरत है। मैं राजा हरिश्चन्द्र से माफकत नहीं करता कि सब कुछ देकर भंगी के हाथ में अपने आपको बेच डाला। यह धर्म नहीं था, बल्कि एक प्रकार की suicide थी और यह चीज जो कि उन्होंने की असल में मनुष्यता के विरुद्ध थी। मेरी समझ से सिवाय नामवरी और तकलीफ उठाने के इससे कोई लाभ नहीं निकला। क्या हुआ कि तराजू का पलड़ा एक भुका ही रहा। मशीन की कल अगर ठीक adjust नहीं है तो वह मशीन ठीक हालत में नहीं कही जा सकती। अगर यह खराबी कहीं मशीन में हो जाये तो फिर इन्जीनियर की जरूरत पड़ती है। असल उसूल को जानने वाले हमेशा कम रहे हैं, गो अच्छे जमाने में कुछ तादाद ज्यादा रही। ईश्वर का मिलना तो भाई यही है कि हम में भी वही झलक पैदा हो जाये और वही बातें भी आ जायें जो उसमें हैं, देखने में भी गो सिन्धु और बिन्दु का फर्क क्यों न मालूम हो। अब अपने खत के जबाब में यह समझ लो कि जिन बातों की जरूरत है वह धीरे-धीरे आ रही हैं। पूजा तुम हर बक्त करती रहती हो, तुम्हें चाहे इसका पता हो या न हो। आगे यह चीज भी आ सकती है कि जाहिरा पूजा होती ही नहीं बल्कि कोशिश करने से जो घबड़ाने लगता है और फिर यह जरूरी ही नहीं कि तमाम उम्र कोई पूजा करता ही रहे जिस ध्येय के लिए पूजा की जाती है उसकी प्राप्ति के बाद उसकी आवश्यकता नहीं रहती मगर इस बात को Instructor तय करता है, अपने आप तय नहीं कर लेना चाहिये। स्वामी विवेकानन्द जी ने भी लिखा है कि ईश्वर की पूजा दो तरह के इन्सान नहीं करते। एक तो Inhuman और दूसरे जो अपने से काफी ऊँचे उठ चुके हैं।

शुभ चिन्तक
रामचन्द्र

(क्रमशः)