

Year of Dedication

सहज-मार्ग

Sahaj Marg

Bi-monthly, Spiritual

Registration No. R. N. 12620/68

Volume XIX

November 1976

No. 6

Surrender Number

Grams:-SAHAJMARG

Phone:-2667

Shri Ram Chandra Mission

SHAHJAHANPUR U. P. (India) 242001

* 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,
तू ही 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	Editorial Notes (Editor)	
2	Surrender—(Dr. C.A. Rajagopalachari)	
3	Sahaj Marg A new yoga for Mankind—S.A. Sarnad	131
4	Infinite Journey	137
5	The River of Love—P. Rajagopalachari	136
6	Man is his thought—S. P. Nainar	141
7	Where are you—by B. Anulhama	142
8	Kuchela's Journey to the Infinite through Surrender (B.S. N.Sarma,)	143
9	Guru and Realization—By P.S. Venkatasubba Rao	145
10	Of Master—by M. Gopala Krishna, Delhi	147

हिन्दी

१	“सिराना समन्दर और मरे प्यास के मारे” (श्री शिवलिंगप्पा इंगलगी, गुलबर्गा-कर्नाटक)	११५
२	पियां की नगरी (श्री खीमसिंह चौहान १०२ आजाद नगर उज्जैन)	११८
३	गुरुस्तुति पञ्चकम्—(श्री वी० एम० सुन्दरम् तञ्जवुर, दक्षिण भारत)	१२१
५	भजन— श्री जगदीश प्रसाद मृगेश, महामुदाबाद-सीतापुर)	१२२
४	आधुनिक युग और सहज मार्ग साधना (प्रो० सुरेश चन्द्र श्री श्रीवास्तव, श्री नगर-गढ़वाल)	१२३
५	‘सिपाही’—(श्री कैप्टन वाई. पी. सिंह, उत्तर बंगलौर)	१२१
६	“गुरु की इच्छा ही ईश्वर की इच्छा होती है।” जगदीश प्रसाद गुप्त-सीतापुर	१२४
७	“अनन्त यात्रा”	१२४

EDITORIAL NOTES

Dear Readers,

November 1976

Your Editor has great pleasure in greeting you once again and he is happy to note that issues of the Journal are coming out regularly and in time consistent with the special dedicational features of the current year.

This is the sixth and the last number of the current year and has the appropriate title—“Surrender Number”. As will be noticed when you go through your editor's article on ‘Surrender’ later on. This title is very appropriate because ‘Surrender’ is Angi (अंगी) the earlier 5 parts being Angas (अंग). It just happens that Divine blessings have accrued to this family of ‘Sahaj Marg’ even in this minor detail.

The intention of the present editor to bring out the six issues of the current year as special numbers with specific pointers towards the chosen subject for each number, has thus come to a conclusion and completion. But there is no bar against in trying to persue this type of specialisation of specific factors that go to make up ‘Sadhana’ (साधना) or spiritual practice. Whenever articles on one such factor can be brought together in one issue, that particular issue will be given the special title indicating the factor concerned. But it is impossible to promise that this can be maintained as a continuous flow in successive issues.

Our earnest desire, hope, expectation and prayer to all readers is that they will peruse, cogitate, understand and apply in daily life all that has gone into these six numbers and any other special numbers that may come out in future. This does not in any way detract from the value of other numbers not so specially titled. In fact, every article that goes into any of our Journal issues from the inception to-date deserves reperusal from time to time. Even articles from novitiate abhyasis deserve attention as indicating some special feature or other arising from the varying nature of individuals and individuality.

We are happy to note that our beloved Master continues in reasonably good health and is able to achieve his desire to be of the maximum help to the maximum number in the shortest possible interval of time. Let us all join together in praying to the Divine Master to give him even better and greater health, so that we and posterity can enjoy the spread of His benevolence among man-kind.

The book 'Sahaj Marg in Europe' providing a veritable feast to the eyes, mind, intellect and the Soul, has packed the corners of the Sahaj Marg world in record time. The Editor wishes maximum benefit from the reprint for one and all. Those who have not obtained a copy are veritable losers for whom we can only regret. Jesus Christ's prayer to his Father. "forgive them Oh Lord, they know not what they miss" (using "miss" at the end in place of "do")

Wishing you all happiness and blessings of Divine Master.

Madras 1-11-76

Your Editor

(B)

SURRENDER

(Dr. C. A. Rajagopalachari)

The word 'surrender' is synonymous with the Sanskrit terms Atma Samarpanam (आत्म समर्पणम्), Prapatti (प्रपत्ति), Nyaasam (न्यासम्) including Bhara Nyaasam (भरन्त्यासम्) and Saatvika Thyagam (सात्त्विक त्यागम्)

Nyaasam has been given the status of a Brahma-Vidya (ब्रह्म विद्या) and a Moksha-Upaaya, (मोक्ष उपाय) both of which refer to its being an easy and sure way to attain Realisation immediately, or at the end of the present life.

Vishishtadvaita Siddhanta, the cult of Vishnu worshippers, has the speciality of having adopted Nyaasa Vidya as the means of attainment of the fixed Goal of Realisation. Great thinkers and sages of that system of sadhana have enunciated what it is what the requisites are and what the factors are which go to make up the practice that leads to accomplishment and attainment of the fixed Goal. Since our system Sahaj Marg has also the same aspect of the means and process as also the same fixed Goal of Realisation in this life, a detailed consideration of Prapatti Marga or the Way of Absolute Surrender is worth our while.

Prapatti is Prarthana-poorva i.e. surrender begins with a prayer. It is preceded by Santyakta Anya Upayai i.e. final rejection of all other means and processes as not leading to success.

(C)

Having realised that attainment (प्राप्ति) of the Divine is the only benefit or goal (ध्येय, लक्ष्य) and having given up as despiseable all Kama or desires, the Jivatma proceeds to consign itself with all its possessions and all that goes to make up its entire being in the current Janma or birth, before the immediately present Omnipotent, Omiscient, Ultimate, Absolute Divine. Here, the difference between the Vishishtadvaita system and the method that our Sadguru Mahatma, beloved Master, Shri Ram Chandraji Maharaj has offered to us in his generosity and unlimited love for mankind, lies in the very potent factor of the ever watchful presence of the ever active and benign Master, ever alert to the needs of the Abhyasi, to notice and wipe out deficiencies, and remove, transcend or bye-pass barriers to progress set up by Karmic influences. A no less important factor, — more important even — is Pranahuti (प्राणहृति) or Transmission of Divine Energy, Divine Power, Divine Grace into the abhyasi's being, effected through the cosmic powers inherent in Master as a Divine personality and also acquired and retained unblemished and unreduced by Him through His own austerities and spiritual practices assisted by the Grace of His own Master, our Grand Master, Paramguru Shri Lalaji Maharaj.

A compensation to this lack exists, however, in the fact that the Acharya gives very potent and active help when most needed, thus, for one who has omitted to look after his soul welfare throughout life, if even at the time he is on the death bed, a request is received by the Acharya, not necessarily from the dying person himself but from anyone else around him, the Acharya immediately takes full responsibility and sits down in meditation, and the departing soul is granted

(D)

the full benefit of Bara Nyaasam (भरन्न्यासम), —attaining the state of “No Rebirth”:

Bara Nyaasam is accomplished in three ways, the first being the above method, named Acharya Nishta (आचार्य निष्ठा). The other two are Sva-Nishta, accomplishment of surrender of possessions, desires etc. by one's own act and volition, and Bhaagavatha Nishta accomplishing surrender through the intercession and active help of a true devotee or Bhakta for the Divine.

Prapatti as envisaged in the system under consideration is of two kinds (1) Aartha Prapatti i.e. surrender for the grant of immediate Realisation, and (2) Driptha Prapatti i.e. grant of Realisation latter, at the end of the present life. The system generally prays for the latter rather than the former, the reasons probably being (1) being not desirous of disturbing Nature's course in the matter of discharge of one's personal responsibilities to the family, society and mankind in general, although of course only in a completely unattached manner (very different from the detached manner which precludes all consideration for such responsibilities, and (2) the acceptance of the need for one's own personal co-operation with the Divine in its effort to help one to the attainment of the Divine (Itself).

Atma Samarpanam involves (1) Swaroopa Samarpanam (स्वरूप समर्पणम), surrendering of one's entire personality, (2) Bhara Samarpanam (भर समर्पणम) surrender of one's possessions, desires, etc. and (3) Phala Samarpanam (फल समर्पणम) surrender of any idea of right to the resulting benefits of the surrender. These are self explanatory.

| E |

Saranaagathi (शरणागति) consists of six parts, five of them being requirements or Angas (अंग) and the sixth the result or Angi (अंगी). The Angas are 1) Aanukulya sankalpam (आनुकूल्य संकल्पम) i.e. determination to be entirely attuned to Divine Will and laws, 2) Praatikulya Varjanam (प्रतिकूल्य-वर्जनम) i.e. a determination to reject, avoid and refrain from all that is contrary to and not in conformity with the Divine Will and laws, 3) Maha Vishwaasam (महा विश्वासम) i.e. the ultimate Faith, - unshakeable, unswerving and irreducible Faith, in the efficacy of Surrender as the sole means of attainment of the Goal, 4) Gopthruptva Varanam [गोपत्रुप्त-वरणम] i.e. approaching the Divine, in utter meekness and humility, with a prayer to take one's self under Its protection, and 5) Kaarpanya Anusandhaanam (कार्पण्य अनुसंधानम) i.e. constantly remembering one's own utter helplessness, Akinchanatvam [अकिञ्चनत्वम] and uninterruptedly giving expression to it by appropriate intonation in meditation. The sixth, Angi, is the actual accomplishment of surrender through the correct observance and adoption of the above five Angas in actual practical life.

Looking a little deeper, we find further detailed requirements for surrender, some of which are the appreciation of the following :—

- 1 Swasheshathva [स्वशेषत्व) —that one is part of the Original Whole.
- 2 Swavasatva [स्व वशत्व]—that one is the belonging of Divine.
- 3 Svabharathva Nirbhara [स्वभरत्व निर्भर]—that one is the dependant and protected one of the Divine and therefore entirely free of burden or attachment.

(F)

- 4 Swadatha Svadhiya (स्वदत्त स्वधिया) i.e. Possessed of knowledge endowed by the Divine.
- 5 Svaartha (स्व अर्थ) i.e. for the Divine's own purposes.
- 6 Svasmin Nyaasyasi (स्वस्मिन् न्यस्यसी) i.e. accomplishing the Jiva's surrender by endowing it with His own Grace and working through that Grace i.e. not demanding any special personal effort of the Jivatma except that of laying itself open to, welcoming and accepting the inflow of Grace into itself.

In the course of rational thinking we are plagued by the doubt "if the Divine does everything, what is our own work or duty ?" Our co-operation; complete in form and in content, is all that we need to give to this process and consists of perceiving, understanding, accepting, keeping oneself open, remaining fully aware, alert, pliant and submissive; to all that happens to our entire being through the inflow of Divine Grace, Divine Will, Divine Power and Divine Energy, without being in the least blind to or resistant to or opposed to, the wonderful action arising therefrom. The sacrifice or Thyaga (त्याग) involved here is not compelled or forced by one's personal will, and therefore not distasteful, not at all likely to cause regret at having given up some desire which still lingers in the mind, but one of real non attachment with complete acceptance of the Divine Will as the all potent factor influencing one's future in all spheres of existence. Thus it deserves its name 'Saatvika Thyagam (सात्विक त्यागम).

Since the surrender has been Dhrupta Prapatti, although one has thus really accomplished surrender through the grace of the Divine and has therefore come to the state of Prapanna (प्रपन्न) or Jivanmukta (जीवन मुक्त), still in the remaining period of this life, the possibility cannot be ruled out entirely, of some misdemeanour or swerving from the path and thereby creating Aparadha (अपराध) or Karmic impressions detrimental

(G)

to the state or condition already achieved. Therefore, the Prapanna should be very careful to ensure that his life pattern for the future does not get itself lost in exhilaration or exultation over the accomplishment and should avoid 1) wavering or flinching from knowledge of and acceptance of one's being part of the Original One, 2) all desire for any benefit except that of the one fixed Goal viz. attainment of the Divine in this one life, 3) indulgence in acts of commission or omission towards obtaining anything else, 4) all thought, speech or action contrary to the Divine Will, 5) commission, in the pride of possession of Divine Grace, of any Apraadh [अपराध] like neglect or disregard of those who deserve and need attention and regard, 6) thinking in terms of "I" and "mine", forgetting the fact that these have no separate existence, having been already merged in "Thou" and "Thine". Thus, one should live in a continuous state of prayer to the Divine, and a state of living consistent with Prapanna-ship, till, the end. These involve correct and complete understanding, high sense of dedication in thought, word and steadfastness on the chosen and accomplished path.

When surrender has thus been completely accomplished the Jivatma becomes filled with Divine Happiness and the Joy of the Krita Kritya [कृत कृत्य]

[The author trusts that the use of Sanskrit terms and ideations of the Sri Vaishnava system which he considers at a very high level to our great Master's system of Sahaj Marg Sadhana, will not make it difficult to readers in comprehending the main principles, factors and practices of True Surrender. It is possible that the significance of some of the terms, as indicated herein, are at some little variance with the conventional meaning given to them by those Teachers. The author, through regular practice of that system for 4 decades, considers that there has been no harm done herein to the original significance. All references are from Sri Vedanta Desika's NYASA DASAKAM.]

[F]

Sahaj Marg

A New Yoga for Mankind

(S A. Sarnad)

Yoga has always been looked upon with apprehension by the common man. Since yoga has somehow unfortunately been associated with physical exercises, breath control and the attainment of miraculous powers and so on, the very utterance of the term 'yoga' gives an awe-inspiring connotation to the commonalty. Never even once has it conveyed the sense of 'The process of union with the Divine'. To a great extent, the fault lies with the interpreters also.

Very few people are encouraged to practise yoga for the simple reason that a special kind of fittedness is required for it. The scriptures say that "to that pupil who has approached the teacher with due courtesy, whose mind is calm and who has controlled his senses, the wise teacher should impart that knowledge." Moreover, yoga was presented to the world as a mysterious and occult thing with the result that its doors remained practically closed for the masses. Granting that yoga is not the field of the masses, of those who derive charm in performing traditional worship, and of men of inferior calibre remaining complacent with a casual visit to temples, one has to admit that the masses had completely no access to any yoga worth the name. All kinds of yoga hitherto practised, remained far above the

level of ordinary men. Yogic training was never imparted freely without any distinction and reservation. "A Bhagiratha had to be born to bring it down for the common man" as Dr. K. C. Varadachari has put it in one of his works.

Mahatma Ramchandraj Maharaj of Fatehgarh alias Lalaji was one such adventurous personality. He realised the difficulty and helplessness of the masses in ascending towards the Divine and in achieving complete merger therein. According to the traditional systems of yoga, identity with the Absolute could be achieved and realised only in Samadhi which is attainable through a laborious process of strict observance of yogic disciplines. So, Lalaji Maharaj discovered a method by which man could achieve merger in the Divine without having to leave the body. This could be made possible in all phases of consciousness by the thought force of one who has merged himself totally in the Divine. The method came to be called 'Transmission' since it actually involved the process of transmission of spiritual force of the Master into the aspirant. Lalaji left behind him the worthiest of his disciples, Master Shri Ramchandraj Maharaj of Shahjahanpur, whom he chose to be his spiritual representative. It was our Babuji Maharaj who perfected the system and discovered Sahaj Marg yoga and founded this Mission. A new era in spirituality was started with the founding of Shri Ram Chandra Mission. The Sahaj Marg yoga can be said to have opened the doors of spiritual life for the common man. It does not disqualify any body for the sadhana on the basis of religion, caste or creed. Anyone who has an urge for the union with the Divine can practise this yoga.

The most prominent feature of this system is that it gives immense encouragement to the common man to enter

the field of spirituality and taste the divine life. As has been laid down in its constitution itself, the fundamental aim of Sri Ram Chandra Mission is to bring about spiritual upliftment of the common man. It also aims at promoting the feelings of mutual love and universal brotherhood irrespective of caste, creed or colour.

The Sahaj Marg yoga involves no austere practises nor any impracticable rules as some other yogas do. Too much is demanded of the abhyasi from the very beginning in many other systems. A long list of do's and don't's is given him with the result that he feels quite averse for the sadhana and turns away from spiritual life thinking that he is unfit for it. Sahaj Marg, on the contrary, takes note of this. It lays emphasis not on rules and regulations first, but on ones craving for the divine life. It prescribes a simple method of meditation on the divine light in the heart. Once the seed of divinity is sown in the abhyasi through transmission, he will automatically and effortlessly begin to practise Yama and Niyama which are an essential and invaluable part of yoga.

Transmission is an unique feature of Sahaj Marg yoga. The Master, by his thought force, diverts the tendencies of abhyasis mind Godward and weakens its pull towards lower planes. The transmitted thought force of the Master takes root in the causal body of the abhyasi and begins to effect gradual transformation in him. The abhyasi begins to have visions, dreams and experiences of a higher level as his consciousness goes on getting purified. Sometimes his lower tendencies seem to be aggravated. But very soon they

begin to lose their power, just as a lamp with its oil exhausted burns brightly for a while only to be extinguished. The system of Sahaj Marg yoga is so dynamic that the abhyasi does not feel that he is stagnating at any stage of progress. Newer and subtler experiences are gained in proportion to his interest and diligence in sadhana. If the abhyasi is sincere and proceeds with complete faith in the Master, he is sure to make speedy progress. It is true that sometimes his past impressions do stand as a stumbling block in his progress. But thanks to the effect of transmission, all the difficulties are removed and Bhoga is speeded up.

The role of the Master is by no means less important in Sahaj Marg. He is in charge of the spiritual progress of the abhyasi and is in a way his care-taker. But, it is equally the duty of the abhyasi to let the Master know that he is in need of attention and care. This process can aptly be described as a bipolar one - one between the disciple and the disciplined. As the abhyasi goes on ascending to the expected mark, the Master, too, condescends to give him higher approaches. Here is a Master whose love for the abhyasi excels all that is known to us. He is always eager to lift the abhyasi to higher levels by taking them nearest to his heart. He has a wonderful knack of annihilating the distance between himself and the abhyasi. But, after all, it would be just travelling half the way. The remaining half should be completed from the abhyasi's side. The abhyasi should also walk a few steps forward towards the Master so that the ascending of the soul and the descending process of the Divine Grace unite together for the onward march. The whole practice is made so simple and so human that

at no stage any abnormality is allowed to be manifested, which puffs up the ego of the practicers. Sadhana, thus becomes natural or Sahaja due to the masterly hand that controls and directs the destiny of the abhyasi. But for the Master, practice is likely to become an arduous job and unbearable torture. Thanks to him, thorns and thistles on the way are removed and a royal road as it were is paved so that the sadhaka treads it with zeal and zest. The physical fatigue and mental dejection of the sadhaka are washed off now and then by the Master through transmission and other various interesting devices. Thus, even the most ordinary sadhaka feels at every step that the sadhana is specially designed to suit his own needs and capacity. It is verily a boon to mankind that such a difficult process should have been made so easy and simplified to such an extent.

The prayer and the ten commandments also form the mainstay of Sahaj Marg system. Prayer, especially the one in spiritual life should be such that it should not beg of God any material comforts. The sadhaka must be able to distinguish between Sreyas and Preyas and must desire only the highest good viz., the Sreyas. Therefore, the prayer of the Sadhaka naturally needs to be of the highest order. Some may say that we are after all beggars and it matters little whether we beg this thing or that. Of course, it is true in one sense. But, when we are given the option to choose, why should we not choose the greatest and the highest? When we are assured that we can become a prince in the realm of God, why should we ask for petty things? Let us be princely beggars!

One would really be wonderstruck at the simplicity of our prayer. It does not miss the goal while putting forth the requirements. To a sadhaka, God is the minimum and the maximum requirement. He is the only thing fit to be possessed. So, the prayer in Sahaj Marg system states that God is the real goal — the object of all our search in life. This object appears to be blurred on account of our innumerable desires which act as hindrances in the attainment of the objective. But, when we realise that God alone is the power that can lead us unto Himself and surrender ourselves to Him, the Great Master stretches His helping hand and pulls us up towards Him. The destination then becomes more and more visible and attainable.

So too, are the ten commandments. They are not mere ethical rules selected and prescribed at random. Their rationality has been clearly explained by the Master in his book 'Commentary on Ten Commandments of Sahaj Marg'. When sincerely followed, they help a lot in purifying the mind and heading towards the goal. Although many of them seem to be age old codes of conduct, their novelty lies in their dynamism by making us conscious of the goal all the while. This is very important in spiritual life, because forgetting the goal makes the rules mere ritual and meaningless.

Thus, Sahaj Marg is a new yogic system geared up to the genuine spiritual requirements of mankind at large. At no stage of sadhana, any sense of practicality is lost. There is no doubt that very soon it is going to take the entire world in its embrace and help men in transformation and fulfilment of the Divine Will, for which the world will ever remain indebted to our beloved Master and the Mission.

(Read on the Vasant Panchmi [5-2-76] at Spn.)

(136)

INFINITE JOURNEY

(Letter No 7)

(From Sister Kasturiji to Shri Babuji)

You must have received my last letter. Your letter to Respected Preceptor had also contained a reply to my earlier letter and he has duly communicated it to me. Kindly do not allow the problem of replying my letters to worry you in any way. I shall be most happy, indeed, if, instead, you bless me by bringing about my spiritual uplift through your holy and benign attention.

I had written to you about the feeling of overwhelming love which God had so graciously allowed a lowly person like me to have for Him. Subsequently, that feeling intensified so much that in an attempt to control myself I had some times to lie down and roll on the floor helplessly. But, for the last 3-4 days, I am experiencing a complete emptiness in my heart. Of course, even now, when Respected Preceptor gives me a 'sitting', I do again experience the feeling of love which seems to fill me through every pore of my body. It lasts for a day or two. But I do find that this condition is slightly different from the earlier one because it does not now become unbearable, probably because it has now become stabilised and has, therefore, no force in it. Now the main condition is that of almost complete forgetfulness of everything. There is total emptiness in the heart. Respected Babuji, you know that I am not able to do any Sadhana (spiritual practice). You also know full well how weak my mind is. May your benevolent blessing redouble my scanty physical efforts and spiritual progress. I am completely indigent and my God is my philosopher's stone. My only prayer to him, therefore, is that I should have no other desire except to have Him. Be kind, therefore, to grant that I should not be able to forget Him even for a moment.

(137)

All the noise and visible force of its mountain existence is now no more. It is placid, seemingly gentle, but mighty with a mightiness few can perceive in its onward sweep. Its very volume propels it on to its destination.

On and on it flows, gaining more volume, gaining more tranquility and calm, ever fed by more and more rivers of increasing grandeur and size, and thus ever gathering unto itself more of invincible might and power but withal seemingly gentle and placid until at last it arrives at the predestined goal and, in majestic triumph, it merges with the Ocean !

The ocean is thus swelled by many mighty rivers flowing into it in obedience to the laws of nature. The water of the ocean, in turn, is taken up by the laws of nature and re-precipitated all over the surface of the earth. In this process the waters of a river which could at best serve but a small part of a country now offer itself in the service of enormous areas of the world. Thus the ocean can be viewed as a mighty reservoir of power, created by small contributions from many, to be used ultimately in the service of All ! In a sense each river is surrendering itself, its identity, to Nature so that it can be used in the service of Nature itself. In this process it, too, is regenerated by the return that it gets when Nature pours itself unreservedly to the ocean, a river not only serves a universal function but finds, to its wonder and delighted amazement, that it is itself regenerated again and again, thus in a sense, gaining an external existence so long as the cycle set up by Nature is not interrupted by selfishness anywhere. The river thus

becomes eternal, giving itself completely to the ocean only to find itself getting back what it has given, manifold, giving that too to the ocean, once again receiving the life-giving waters — and so on until eternity.

Our Sahaj Marg sadhana reaches a culminating point in the surrender of the self into the Universal Self of the Master. It is a culmination in sadhana but only a beginning in spirituality ! All abhyasis ask how this surrender is to be achieved, or how a state of surrender is to be arrived at. Master has taught many things about it. The first step is meditation, to be followed by constant remembrance. After this a stage comes when we must have got rid of the idea that we are “doers”. It is Master who is the real doer, the real karta. When this attitude becomes established, the fruits of action, the karma-phala, also belong to him. All ideas of reward, of punishment etc., evaporate away here, to leave a vacuum into which He can flow in increasing measure. But do we find fulfilment even now ? Alas ! No ! Why is this so ? I think it is because we still enjoy what is done, or enjoy the results of action in a subtle manner.

Master once said, “Everyone gives me his sufferings, his pains, his disappointments but few give me their happiness and their enjoyment and health.” If we meditate on this idea, we can commence giving or surrendering unto Him even our pleasures, successes, happiness etc; but still fulfilment seems to evade us. What is the reason ? I feel that the reason is that we are unable to give up what gives us most happiness, most pleasure, most satisfaction - in one word that which gives us Bliss. It is love ! It is the love of others that we receive in our lives that gives us everything we seek in life. We

are able to surrender to Him everything else, but we are unable to give up the love that we receive all through our lives. Here lies the real problem of surrender !

It is love that begot us; love nurtured us through the initial years of our life; Love strengthened and fortified us as we grew into adulthood; Love makes life possible thereafter, and brings into our life a flowering and fragrance that warms our heart and cherishes us and fortifies us to face life to its very end. Every one of us participates in this divine play of love. In a sense each one of us is a tiny rivulet given birth by love. Each of us is a rivulet capable of, and with the potential for, becoming the mightiest of rivers. As each rivulet merges into another, and as a stream thus formed of many rivulets merges into a river, and as that river too merges in its turn into a mighty river, which ultimately flows placidly into the ocean, we too in our lives must merge in a total manner into something greater, mightier than ourselves. We are attempting to do this. The love that we receive fortifies and strengthens us. But then what is it that holds back fulfilment ? We are all too willing to let other loves merge into us, into our self, and swell it, but we are unwilling to allow this accumulated love to flow into the ocean of Master's Universal Love. In effect we are not rivers of love, even small ones, but merely small ponds which tiny streams flow into – and stop there ! Stagnant water in time stinks and becomes unfit for any use. So we too become stagnant. The love that we receive stagnates in us, and putrefies in us. And thus we too become unfit for anything, even useless to ourselves, unless we allow the accumulated love in our lives to flow into Him, and thus bring life-giving flow and power into our lives.

By surrendering, the love that we receive, we keep uninterrupted the cyclical flow of love. When we surrender this to Master, the mighty ocean of His love is swelled, ever more and more, until it too merges into the Universal repository of Divine Love. From there the Universal power of the Master showers it abundantly back on all Humanity of which we too are a part, and we thus derive our love – sustenance from it ! Thus a cycle of love is established by which we derive increasingly more and more of the love that we surrender to Him - provided we do not selfishly treasure the love that we receive and lock it up for ourselves in our little hearts in miserly fashion. If, unfortunately we do this, then the love that we receive stagnates and finally corrupts us and thus does a dis-service to those who had given us generously of their love.

The acme of surrender is therefore the surrender of the love we receive, and it is this which brings about a state of spiritual surrender in us. It is not merely a duty to surrender all the love that we receive to the Master. It is the real way of surrender itself ! This is true surrender !

MAN IS HIS THOUGHT.

(S. P. Nainar, Vijayapuri)

“A man’s life is what his thoughts make of it” says the stoic philosopher Marcus Aurelius, Emperor of Rome. Yes, Man is what he thinks. Disciplined the thought, disciplined is the Man.

This Secret was known to man from the dawn of civilization. For over three and a half milleniums, the Vedas, the earliest known revelations in India, has been echoing the same sublime idea, “Let noble thoughts come to us from every side of the Universe. (आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः) (Rigveda), to make us perfectly disciplined and Divine. Man is, thus, exhorted to be disciplined, entertaining auspicious and positive thoughts. Rigveda further reveals that ‘thought -- (fine) with the heart -- (noble), reaches the knowledge of the Light (Spirituality) हृदि मतिम् ज्यौति रनु प्रजानम् । (Rigveda)

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । of Kathopanishad propound that intellect, scholarship, cleverness, shrewdness are not aids to reach the spiritual goal.

Soaring thoughts of love on the summit of the Psychic must have its roots of craving in the depth of the heart. For spiritual pursuits, intensity of love for Guru in the heart should be balanced with pure, positive and buoyant thoughts

of the Master in the mind. Heart is the field for spiritual meditation just as an aerodrome is for the operation of planes to take-off and to land. As the earth holds roots of big trees firmly, the heart should hold the thought of the Guru firmly. Hence we are advised by Master to meditate on the heart.

Thoughts are capable of binding us also. "संकल्पमात्र सम्भवः बन्धः ॥ (Niralamba Upanishad). "Mere thought causes bondage". Let us investigate what kind of thoughts bind us. कृत्वादि अहंकार संकल्पः बन्धः । "Thought of "I"-ness as doer etc. is bondage !" (ibid). The thought of "I"-ness ties us as a prisoner in the web of its weaving. But these bonds can be broken by entertaining one good thought of the Master in us as the doer. We are slaves of our wishes putting bar to our advancement. The right thought of our enlightened Master as doer, - as - power, - as god, begins to steer us in the right direction towards right action.

How to make the Master come to our rescue, to guide us ? Rigveda gives us the clue. "तस्य नमो मिरा कृणुध्वम्" 'Form his thought in you, by your surrender'. That means we have to expel the thought of self and all other negative and impure thoughts and fill up the vacant places with the only thought of the Master who is the only god and power in a spirit of complete love and surrender. ".....भ्रुवास्मृतिः, स्मृतिलम्भे सर्वं ग्रन्थीनाम् विप्रमोक्षः ।" (Chandogya-Up.) 'By constant and fixed remembrance of the Master, one is released from all knots". Verily this is correct and no other method is. Kathopanishad proves it ".....समनस्कः सदाशुचिः । सतु सत्पद माप्नोति यस्माद्भयो न जायते ॥

.....Who has thus controlled his mind with pure thoughts he reaches the goal - from where or which, he is not born again.

Let us see the modern view in respect of this thought - power.

Ralph Waldo Emerson, the great American thinker says 'A man's life is what his thoughts make it'. William James, equally great, makes us understand by saying 'The greatest discovery of my generation is that human beings can alter their lives by altering their attitude of mind'.

Norman Vincent Peale advises us to 'flush out all old tired, worn-out thoughts and fill in with fresh, new creative thoughts of faith, love and goodness, in their place. 'By this process', he says, 'we can actually re-make our lives',

It is said in the Bible, "To be carnally minded is death but to be spiritually minded is life and peace". Romans-8

Master says, a sage of calibre can, with a word or a look, transform a person for good. It is also true of a society or a nation.

The story of a criminal named 'Angulimala of Kosala, who was converted with a Word impregnated with love, illustrates this truth.

Once Angulimala ran and pursued Tathagata with drawn dagger to cut off his fingers to add to his garland of such fingers. However fast he ran, he could not catch up with the Holy Monk. In utter exhaustion he stopped and cried out

“Monk, Stop”. The Sage says, with a calm smile “though I walk, yet, I have stopped. You, Angulimala, please stop now”

Angulimala asks,

‘Thou who art walking, friar, dost say’ Lo, I have stopped’

And, me, thou tellest, who have stopped, I have not stopped’

I ask thee, friar; what is the meaning of thy words ?

The sage replies ‘I have stopped long ago, Sir, it is now for you to stop thinking vicious thoughts and doing uncivilised acts’. The criminal was instantly enlightened. Throwing away armour and dagger at once, he asked for forgiveness in utter shame and remorse. Thereafter his love and affection for humanity became exemplary.

How sweet and peerless, unsurpassed in beauty, and compassion are the Masters from Time immemorial. Words fail to express our gratitude - All glory to you, Master.

Where are you

(by B, Anuthama, Madurai)

“Where are you” ? I asked

Someone said “It is simple

I see Him in the temple”.

From unknown abode He laughed.

“Where are you ?” I repeated

The poet said “Look at Nature”!

I looked at the sea;

The angry waves threatened me,

I looked at the sky !

The dark clouds grew darker.

I looked at mankind;

I could see no softness or kindness there

Frightened, I closed my eyes,

Saw the Unseen laughing.

“Where are you ?” I asked again

The philosopher said. “He is everywhere”

Looking around me I found Him nowhere.

Just then He laughed again,

Bewildered, I cried in agony.

“Where are you ? Where are you ?”

Amidst the laughter, boomed out a voice ?

“I am in the ‘I’ of ‘you’ ”

KUCHELA'S JOURNEY TO THE INFINITE THROUGH
SURRENDER.

(B. S. N. Sarma, Madanapalle)

Kuchela had complete trust in God, and he clung to Him in all conditions. Though he was very poor and had twenty seven children he was always calm and peaceful, and worried about nothing. He submitted to God's will leaving every thing to Him. He threw the whole burden of his life anxieties and sorrows on Him. His heart was always in tune with God and he remembered Him at all times,

One day there was nothing in his house for the children to eat. They were hungry and crying. Kuchela's wife was very worried. She requested her husband to go to Dwaraka and meet his friend Sri Krishna and secure His favour. (Kuchela was Jeevathma and Sri Krishna Paramathma)

Kuchela started for Dwaraka with a packet of flattened rice - this represents his Karmas - to be offered to Sri Krishna. (His journey to Dwaraka stands for the final journey of the jeevathma to the "Infinite")

When Kuchela met Sri Krishna, (Jeevathma joined Paramathma) the latter untied the packet and emptied (Paramathma released the Jeevathma from all bondages.) Now Kuchela was no more poor and miserable but the richest ever and happiest, having been released from bondage and rebirth and finally united with God.

The above story indicates the following lessons:-

- (1) God is behind every thing, and His Power does all things. It is the one Divine Power that controls and guides all movements and changes in the world.

- (2) One should feel utter helplessness and complete dependence and have full faith in His benign protection remaining content with the condition in which he is placed.
- (3) Though we are the recipients and God is the bestower, we think we do every thing ourselves, with pride. Unless pride is annihilated, we cannot find the path leading to God. Surrender is the only easy way to destroy pride.
- (4) Whole-heartedly and mentally, all thoughts and actions should be dedicated to God.
- (5) All duties should be done thinking that we are doing the duties entrusted to us by God.
- (6) We should take all changes, good and bad, that come in our lives cheerfully as coming by God's will.

GURU AND REALIZATION

(By P.S. Venkatasubba Rao)

The Sanskrit word 'Guru' etymologically explains his role in reaching Reality. 'Guru', ajnanam (ignorance) 'runadhi, dispels; that is the Guru dispels ignorance in the Sishya. Ipso facto the dispstment of ignorance automatically results in the revelation of Reality. So the Guru is one who leads the aspirant to the realization of Reality.

Scripture abounds with the importance and role of the

1

Guru in spiritual realization. Acharyavan purusho Veda:

2

He, who has the acharya, knows: Acharya devo bhava: The

3

acharya is the deva; gurumeva abhighacet, attain the guru; these are the declarations of the Sruti. Likewise the Brahmasutras of Lord Badarayana emphasise the guru's

4

importance. In the lingabhustvadhikarana, it is established that the grace of the guru is more important than self-effort. Satyakama, the disciple taught by the Gods, yet solicits upadesa from his guru Gautama because vidya from the guru alone tells, (acharyat eva vidya vidita sadhishtam

5

prapayati) Agni deva emphasises to Upakosala, that though

1—Chandogya, 14.2 2—Taitirya I 3—Mundaka

4—III. 3.27, 45. 5—Chandogya, IV. 9.3.

taught by himself, his own acharya alone can tell him the way

6

(acharyastu te gatim vaktu). Those episodes point beyond doubt to the fact that in the matter of realization the grace of the guru is fundamental. Guru prasado balavan na tasmat

7

bnlavataram. The Bhagavad Gita reiterates the same view Tat viddhi pranipatena pariprasnena sevaya, upadekshyanti te jnanam

8

jnaninah taova darsinah. Thus the prasthanas speak with one voice on the sine qua non of the guru in spiritual realization. So it is that our Babuji puts this Iliad in a nutshell by telling us that positively there can be no realization without a guru.

Why the guru is needed to attain liberation is easily understandable. Just as a sick person cannot by himself diagnose the disease and heal it, so also the aspirant for Reality cannot himself know his defects, much less correct them and reach the goal. The Guru is like the pillar which supports the roof like the boat which carries passengers across rough waters; like the light of the lamp that illumines dwelling house, the flash of his lightning lights up the path in the wilderness for the benighted traveller.

Acharyas Sri Madhva bears this out through his doctrine dealing with the concept of Niyata guru. He holds that there is a time in the spiritual evolution of the earnest abhyasi, when he comes across his niyata guru. It is he alone who knows the real nature of the self and it is he

6 Chandogya IV. 14 7 Varahapurana 8 IV.34

alone who can guide the abhyasi correctly to realize his self. This corresponds with what Sri Ramakrishna Paramahansa observes : "Just when the vision of the Ishta is about to take place, the guru appears before the aspirant and says

9

to him "Behold, there is your Ishta". Sri Madhva's theology centres round Mukhya Prana, the vital gurn. No service, no worship, in fact, nothing at all offered to the Lord will He accept unless it is through the agency of Mukhya Prana. Every mantra contains inevitably the words "mukhya pranathargata".

But there are gurus and gurus. It is indeed very difficult to find out a real guru of calibre. The pseudo guru exploits the innocent aspirant's credulity and drains him out. One has only to think of the many fraudulent sadhus or gurus of our day reported in the papers and against whom the government are taking legal proceedings. As Dr. K.C. Varadachari observes: "It is true that some thinkers have held that gurus are a hindrance rather than an aid, but it is a generalization from the ordinary experience of gurus who have hardly the capacity to transmit or connect one with the highest. Low calibre gurus are philosophers or intellectual persons or emotional devotees granting intellectual or emotional satisfactions or at best miracle mongers and magicians who delude others and them-

10

selves". That is why our Babuji is never tired of cautioning us against miracle-mongers and siddha-purushas. It is Reality that is the goal, not miracles or display of supernatural powers. The abhyasi whom he trains and to whom

9 Gospel, P. 117 10 Peep into Sahaja Marg. P.ix

he transmits, in the course of their spiritual ascent, acquire supernatural powers or siddhis. But such powers are blocked against misuse for working miracles etc. Says Sri Ramakrishna Paramahansa: "Any one and everyone cannot be a guru. A huge timber floats on the water and can carry animals as well. But a piece of worthless wood sinks, if

11

a man sits on it and drowns him." Again "To teach others, one must have a badge of authority (command from God)After the realization of God one obtains an inner vision. Only then, can one diagnose a person's spiritual melody and give instruction." (12)

There is the question whether one can look upon the guru as God himself. Yes he can. "In every age God incarnates himself as the guru to teach humanity." (13) "Satchidananda alone is your guru. If a man in the form of a guru awakens spiritual consciousness in you, then, know for certain that it is God, the absolute, who has assumed that human form for your sake." (14) Our Babuji has told us in his autobiography that the only thing he ever cared or thought of was his guru, Lalaji Maharaj. To him, the latter is and has been the be-all and end-all in his own spiritual journey and realization. Love of the Guru is Love of God, and God in the highest sense is nothing but Love. However, it is not wrong to look upon the guru as different from God to whom he takes him. It all depends upon the temperament of the abhyasi.

11 Gospel, P. 24 12 Ibid P, 71 13 Ibid: P. 152

14 Ibid: P 152

The key to win the grace of the guru is an all absorbing Love for him and absolute surrender to him. The surrender must be such that the abhyasi himself does not even know that he has surrendered. As Babuji points out "The conscious idea of surrender entails with it the growth of ego - consciousness also." And of Love he points out that "True love cannot be expressed by words. This is the very reality which is inexplicable in any way." It is not mere emotion. "There is no excitement, no crying, ailing or wailing. It is a kind of calm, silent smouldering fire within the deepest core of the heart, consuming all thoughts, emotions and feelings without any physical awareness." (15) "Love seeks no cause beyond itself and no fruit; It is its own fruit, its own enjoyment. I love because I love. I love in order that I may love." (16) Lalaji considered Love to be the greatest tapas. The essential traits of this Love are disinterestedness, tranquility and humility. The first ensures a total freedom from personal ends, the second places one beyond any craving or aversion and befits him to a steady awareness of the divine and the last helps forgetfulness of self.

The problem how to cultivate such Love, has troubled all spiritual aspirants. The only way to meet the difficulty is what Jean Pieree Camus writes in the following interesting citation; "I once asked the Bishop of Geneva what one must do to attain perfection. 'You must love God with all your heart', he answered, 'and your neighbour as yourself'. 'I did not ask wherein perfection lies'. I rejoined, 'but how to attain it' 'Charity (Love), (17)', he said again, 'that is both the means

- 15 Peep in to **Shahja Marg**, P.27 16 St. Bernard
 17 Charity In its original sense signifies the highest and most divine form of love.

and the end, the only way by which we can reach that perfection, which is, after all, Charity itself, - Just as the soul is the life of the body, so charity is the life of the soul.' 'I know all that', I said, 'But I want to know how one is to love God with all one's heart and one's neighbour as oneself.' But again he answered, "We must love God with all our heart and our neighbour' as ourselves'. 'I am no further than I was', I replied. 'Tell me how to acquire such love'. 'The best way, the shortest and easiest way of loving God with all one's heart is to love Him wholly and heartily !' He would give no other answer. At last, however, the Bishop said: 'There are many besides you who want me to tell them of the methods and systems and secret ways of becoming perfect and I can only tell them that the sole secret is a hearty love of God, and the only way of attaining that love is by loving. You learn to speak by speaking, to study by studying, to run by running, to work by working, and just so, you learn to love God and man by loving. All those who think to learn in any other way deceive themselves. If you want to love God, go on loving him more and more. Begin as a mere apprentice, and the very power of love will lead you on to become a master in that art. Those who have made most progress will continually press on, never believing themselves to have reached the end; for charity should go on increasing until we draw our last breath.' (18) In other words, this citation points to constant abhyasa (practice) however, slow and halting. Lord Krishna says the same thing in the Gita: 'Abhyasena tu Kaunteya.'

To conclude let us all love our Babuji and this love will come back to us hundreds fold strong. He is our saviour to deliver the goods and take us to our Homeland, to bring us face to face with Reality.

- 18 Aldous Huxley: The Perennial Philosophy PP.104-5
 19 Vi.34. (146)

OF MASTER

(by M. Gopala Krishna, Delhi)

Everything is pleasant
When He is present
And He is present
When 'I' and 'you' are absent
He cleans the path so well
that you can run very fast
No, oh! Nay, not 'you', but He.
With you on shoulders high.
Surrender unto Him and
that's all expected of 'you'
For He is every 'I' that lives
If only you can see that.
Realisation is the Realm
Granteth He unto us;
Doubt not that even a whit,
Perceive it in thy soul,
Eager awaits He you
Eager ever to take you in!
Make thyself deserving it and
Give up wandering here and there.
Try hard, harder, Oh my friend!
Here is Nectar sublimely offered,
Where do you get such Master
Loving and helping as your own Mother?
Come you, Oh soul, accept it, digest it
Rest not till you reach Him
Join Him, the soul Immortal,
For, that alone is your only Goal.

(147)

“सिराना समंदर और मरे प्यास के मारे”

(श्री शिवलिंगप्पा इंगलगी, गुलवर्गी-कर्नाटक)

पुराने जमाने की कथावत सत्य प्रतीत होती है कि “सिराना समन्दर देख लेकर प्यास के मारे मौत के आधीन होना पड़ा”। मेरा मतलब है कि कृपासागर रूपी श्रीरामचन्द्रजी महाराज शाहजहाँपुर (U.P) इस युग में अपने निराले सहजमार्ग द्वारा मानव जीवन को सकल बनाने अवतरित हुये हैं। जरा इस तरफ निगाह डालें तो मालूम होगा कि इस मार्ग में दैवी सम्पत्ति कितनी भरी है, जिसको प्रभु रामचन्द्रजी मुफ्त बांटने को उत्सुक हैं। जगत के हर मानव जीवों को मुक्ति पाना है तो ऐसे मार्ग का ही अनुसरण करना अपरिहार्य है। मानव की हर समस्या का परिहार इसी मार्ग से साध्य है। सहज मार्ग के साहित्य को पढ़कर लोग निःसंशय आत्मोन्नाति का पक्का इरादा करके इस मार्ग की ओर रुजू अवश्य हो जायेंगे।

प्रभु श्री रामचन्द्र जी महाराज इस युग में न सिर्फ आर्यावर्त अतिदूर पूरे ब्रह्मांड में दैवी प्रकाश फैलाने अवतरित हुये हैं। प्रभु का कार्य क्षेत्र पूर्ण जगत है। जगत के हर कोने के मानव को अपना जन्म साथक कर लेने के लिए पूज्य श्री बाबूजी का सहज मार्ग ही एक रामबाण साधन सिद्ध हुआ है, जिसका कोई जोड़ नहीं।

प्रस्तुत मानव जीवन की नाना मुखी उलझनों के सुलझाव के लिए सहज मार्ग ही एक मेव ईश्वर का वरदान है। इसलिए मुक्ति के आकांक्षियों को चाहिए कि अपने जीवन की सार्थकता के लिए हमेशा के लिए दैवी संपर्क में रहकर इसमार्ग को अपना लें और प्रभु की शरण में अपना सर्वस्व समर्पण कर दें। समय काफी बंटा चुका है। अफसोस कि मानव के होश गुप्त हुये है, राहें रास्त से बे खबर और मोक्ष धन से महरूम हैं। लिहाजा कमतरनी की हादिक नेक राय यह है कि एक दफा इस सहजमार्ग में कदम रखकर देखें

[११५]

और अनुभव करें कि गुरु महाराज की कृपा से अपने में ही कैसी मिजी पावन तर स्थिति श्रोत प्रोत उतरती जा रही है ।

जो साथी इस मार्ग को अपनाएँ हैं, अगर वे लोग प्रभु के इच्छानुसार मंजिल तै करना चाहते हैं तो काया, वाचा, मनसा, पूर्ण प्रभु (बाबूजी) के चरणों में शरण जाना आवश्यक है । प्रभु हमारे कल्याण के लिए बेचैन हैं । वह अंतःकरण से निरीक्षण करते रहते हैं कि कौन उनकी तरफ झुक आता है । मगर हम तो अपने स्वनिर्मित स्थिति की तरफ झुके रहते हैं, जिससे प्रगति कुंठित होती है । इस मार्ग से उन्नति त्वरित होने और प्रभु के प्राणाहुति के कमल को जानते हुये भी अकसर हम लोग केवल ऊपरी भाग में ही तैराकी करते रहते हैं । अनुभव साक्षी है कि गुरु महाराज ने हम ना समझों को ध्यार करना सिखाया । उन्होंने हमसे मित्र के मानिद वर्ताव कर अपने निजी प्रेम सागर में हमें गोता लगाने की शिक्षा दी । इस पर भी केवल एक्का दुक्का ही वास्तविकता को समझे और मंजिल तै कर लिए । अन्य लोग दिल बहलाई के तौर पर कदम बढ़ा रहे हैं । अगर हम इस सहज मार्ग दर्शन में भाषण देना चाहें या साथियों को समझाने का प्रयास करें तो बेहतर तरीके से समझा सकते हैं । मगर भाई, जरा दिल पर हाथ रख कर अंदर की आवाज सुनो कि अपना हाल क्या है ? किस स्तर में अपनी तैराकी हैं मालूम पड़ेगा । यह केवल Natural way प्राकृतिक मार्ग है । अंदर बाहर एक ही रंग रंगे रहे जो बेरंग है । हमारे करुणामय बाबूजी महाराज अपने जीवित काल में ही हम लोगों को अपने जैसा बना लेना चाहते हैं, वह न सिर्फ चाहते ही हैं बल्कि उनकी दिली बेचैनी भी है ।

जरा हम सिर्फ उनके तरफ रूजु हो जायें तो वह खुद हमें अपनी गोद में ले लेंगे । मोहब्बत, शरणागति आदि आवश्यक हथियार जीवन संग्राम में जूझने के लिए अवश्य मोहय्या कर देते हैं । हमें अपना लक्ष्य उनकी तरफ फेरना ही हमारा पहिला कदम होगा । उर्दू में initiation (दीक्षा) को बैयत कहते हैं यानी शिष्य संपूर्णतः सद्गुरु के हाथ बिक जाता है । जब हम मिसी के हाथ बिक जाते हैं तो एक तरीके से खरीददार के हवाले हो गये दीक्षा ग्रस्त भक्त को इस की खूबी और नजाकत से वाकिफ होकर कदम बढ़ाना लाजमी है । तब साधक की अवस्था 'मुर्दा बदस्त गुस्साल' की होती है अर्थात् Dead gods in the hands of a dresser. इन बातों को दिल से अनुभव करने

पर साधक का जन्म सार्थक हो जाता है और प्रभु की इच्छानुसार साधक का जीवन बन जाता है !

उपरिनिर्दिष्ट बातों से ज्ञात होता है कि हमारे प्रभु कितने महान हैं और उनकी कामना कितनी दर्दनाक है । जो भाई जरा भी गफलत या लापरबाई करना है तो उनके लिए यह मोहाबिरा "सिराना समन्दर और मरे प्यास के मारे" सत्य ही प्रतीत होता है ।

At the feet of the Master Divine

Phone;—33 / 85

The Bharat Granites (P) Ltd.

MALLESWARAM,

BANGALORE—560003.

Exporters of Indian Granites

“पिया की नगरी”

(श्री रवीमहिह चौहान १०२ आजादनगर उज्जैन म०प्र०)

मानव रूप में बालक जन्म लेकर इस भौतिक नगरी में आता है तो उसे कुछ अल्प वर्षों तक यह नगरी अपरिचित लगती है, इस समय वह अक्सर माँ के ही आगे पीछे रहता है वह इसे माँ की नगरी समझने लगता है तथा इस भौतिक नगरी के पदार्थों को बड़े कौतुहल व ध्यान से देखता है तथा समझता जाता है, शनैः शनैः वह इस नगरी से परिचित हो जाता है, परिचित होने के उपरान्त इस नगरी को अपनी नगरी मानते हुवे अह्य (मैं) के साथ इससे जुड़ता जाता है तथा पिया की नगरी से दूर होता जाता है, अहं एवं भौतिक आवरण पिया के आवरण को आच्छादित कर देते हैं, पिया की नगरी को वह पूर्णतया भूल जाता है, इस नगरी की डोर में गाँठे पड़ती जाती हैं तथा यह डोर छोटी होती जाती है इसके साथ ही पिया नगरी की डोर लम्बी होती जाती है। यह नगरी अपनी ही नगरी नजर आती है इससे लगाव बना रहता है।

पिया की कृपा से गाँठे भी खुलनी शुरू हो जाती हैं तथा वास्तविकता अनुभव में आने लगती है तब पिया की तलाश भी शुरू हो जाती है, पिया मिलन के बाद यह अपनी कहीं जाने वाली नगरी आकर्षणहीन दिखाई देने लगती है तथा कुछ परिवर्तनों के साथ यह नगरी पिया की नगरी में परिवर्तित होने लगती है, इसके हर स्थल पर पिया की झलक एवं कृपा अनुभव में आती है यह अनुभव एवं परिवर्तन पिया से सम्बन्ध व स्मरण पर निर्भर करती हैं, पिया को समर्पण करने के बाद ही समझ में आने लगता है कि “कौन देश में रहनी हमारी कौन देश का मैं बासी” जिस पिया से विछुड़कर इतनी दूर व नीचे आ चुके फिर मिलन कैसे होय ?

चातक पक्षी के पीपी के रट से प्रेरणा मिलती है तथा पिया की नगरी

में पिया प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देते पिया की कृपा से पिया को प्रति विश्वास एवं श्रद्धा बढ़ती जाती है, “स्मरण मन जीवन भर नाम तेरा” सारसमझकर पिया रट से यह नगरी पिया की नगरी बन जाती है, इसी पिया रट से मीराबाई पिया की हो गई थीं। इसी प्रकार के नियमित रट से तन सुधि जाती रहे तो पिया को खबर हो जाती है, पियारट की तीव्रता पिया मिलन के समान पाती है तथा हर क्षण पिया का ही ख्याल व अस्तित्व ध्यान में रहें इसके अलावा कुछ भी ध्यान में न रहे जैसा कहा भी है जा घट विरहा सोई लखि है, पिया के पास रहते हुए भी विरह कैसा ? निकट की दूरी भी दूर कर आठों पहर हर पल पिया के अलावा कुछ भी याद न आना मिलन की तैयारी है, पिया मिलन की आस ही प्रारम्भिक सीढ़ी है, यदि सीढ़ी में कदम रखने के बाद चलते रहे तो नगरी भी आयेगी तथा नगरी में पहुँचने के उपरान्त भी चलते रहे तो लक्ष्य पिया मिलन भी निश्चित है, नगरी कैसी है ? इस नगरी से किस रूप में भिन्न है ? एक प्रमुख अन्तर तो यह है कि इस नगरी में रहते हुवे इस नगरी का मान हर क्षण रहता है तथा पिया नगरी का विचार तक नहीं आता जब उनकी कृपा से पिया नगरी में आ गये तो न पिया नगरी का ही मान रहता और न इस भौतिक नगरी का । एक अजीब सा नशा सा रहता कि सब कुछ यहाँ का भूल गये । यही वास्तविक नशा है, इसी की आवश्यकता है । इसी पर प्रभु का प्रतिबिम्ब है तथा गुरुदेव का नियंत्रण है । पिया नगरी का हर प्राणी इस नशे की मस्ती में मस्त है अपनी स्वयं की उपस्थिति का पता न होना तथा अत्यन्त हृत्कापन आ जाना ही इस नगरी की विशेषता है । इस भौतिक नगरी के शासक से प्रत्येक की दूरी अधिक है जब कि पिया नगरी में पिया से दूरी समाप्त हो जाती है, हर पल पिया पास है कैसी आकर्षक नगरी है परन्तु इस नगरी में पहुँचने के बाद नगरी का आकर्षण तक नहीं रहता, निगाहें पिया पर हैं अतः नगरी व आस पास के वातावरण की ओर ध्यान नहीं जाता जिस प्रकार निशाना साधने वाले को मात्र लक्ष्य ही नजर आता है उसी प्रकार पिया ही हर पल लक्ष्य रूप में ही दृष्टिगोचर होते है ।

इस नगरी (भौतिक) में रहन न पहुँचें रह जाय न कोई दुःख घनेश परन्तु पियानगरी में कहाँ दुःख ? यह इससे परे है, कल्पना करने से इस (पिया) नगरी का अनुभव नहीं किया जा सकता, अनुभव के लिए मार्गदर्शक के मार्ग दर्शन में दृढ़ संकल्प के साथ चल कर दूरी कम करना है, यदि दूरी कम होती

जाती है तो निश्चित ही एक दिन इस आलौकिक नगरी तक पहुँचा जा सकता है, यदि मार्गदर्शक का लाभ न लेकर दूरी बढ़ती गई तो यह नगरी भी दूर होती जाती है, इस पिया नगरी में जहाँ भी जायें वहाँ सर्वत्र पिया कण-कण में पिया सर्वव्यापी पिया, यही पिया की अनुभूति होती है सूक्ष्मत्तम बनकर ही अनुभव किमा जा सकता है, मालिक की जिन पर कृपा होती है वे ही थोड़े से लोग इस नगरी की ओर दृढ़ संकल्प के साथ प्रस्थान करते हैं, इन थोड़े लोगों में से बहुत कम लोग मानसिक तैयारी के साथ बढ़ पाते हैं और इन बढ़ने वालों में से भी बहुत थोड़े लोग इस नगरी की सीमा तक पहुँच पाते हैं, उन थोड़े से लोगों में से बहुत कम लोग इस अलौकिक नगरी में प्रवेश पाते हैं, वे ही महादुर एवं भाग्यशाली लोग हैं जो यहाँ पहुँचते हैं । परम पूज्य बाबुजी के सान्निध्य में जो आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं व लगन के साथ सहयोग देते हैं वे सभी इनकी असीम कृपा से आसानी से यहाँ पहुँचते हैं तथा इनकी गिनती सहज ही भाग्यशाली लोगों में की जाती है ।

गुरुस्वति पञ्चकम्

[श्री बी० एम० सुन्दरम्, तञ्जुर-दक्षिण भारत]

सत्यं शान्तं सदमलस्वान्तं

संशयनाशकं सदगुरुनाथम् ।

नित्यं ज्ञेयं निजजनसेवितं

निरतं हृदि भजे श्रीराम चन्द्रम् ॥ १ ॥

हृत्वा मायां सद्गतिदायकं

धृत्वा लोके मानुषरूपम् ।

कथ्वा साधनसहजं मार्गं

नत्वा हृदि भजे श्रीराम चन्द्रम् ॥ २ ॥

जननं मरणं चक्रं जगदिति

गणनं जननं करुणयाऽलमिति ।

स्मरणं कर्तुं हृदये ब्रह्मं

अवनं हृदि भजे श्रीराम चन्द्रम् ॥ ३ ॥

मार्गं यावत् सदृशं नास्तीति

दीर्घं विचरन् दिनमाचरन्ति ।

प्राज्यं प्राणात् आहृतिदायकं

प्राज्ञं हृदि भजे श्रीराम चन्द्रम् ॥ ४ ॥

गंजनं गुरुवरं कलमषनाशकं

भंजनदुरितं भवजलपोतम् ।

नन्दितं शाहजहाँ पुरनिवसन्तं

वंदितमुन्दरं श्रीराम चन्द्रम् ॥ ५ ॥

अवनं—Protection; Guide. (प्राज्यं—abundant) (गंजन—excelled)
नन्दित—beautiful

भजन

(श्री जगदीश प्रसाद मृगेश, महमूदाबाद-सीतापुर)

सतगुरु के रंग रंगुरे चुनरिया ।
जनम जनम ते ओढ़ति ओढ़ति मैली मई चदरिया ॥ १ ॥
ध्यान धरे ते ऐसा चमकी जैसे मुधर उजेरिया
सतगुरु के रंग रंगुरे चुनरिया

एक जनम तीरथ माँ बीता पौथिम एक उमरिया
माला जपत लगावत चन्दन हुई गई बहुत अवेरिया ॥ २ ॥
सतगुरु के रंग रंगुरे चुनरिया

मनुवा जब थिर भवा बन्द कै दीन्हिस पंच किवरिया
सत की ज्योति लमी जियरा माँ मिटि गई निविड़ अंधेरिया ॥ ३ ॥
सतगुरु के रंग रंगुरे चुनरिया

मार्ग वही पथ मिलिगै सतगुर पकरयों दीरि अँगुरिमा
छिन मां काटि दिये भव बंधन पंचौ सहजि डगरिया ॥ ४ ॥
सतगुरु के रंग रंगुरे चुनरिया ॥

लखनऊ केन्द्र पर श्री बाबूजी के जन्म दिवस पर प्रस्तुत

भाषण का सारांश

आधुनिक युग और सहज मार्ग साधना

(प्रो० सुरेश चन्द्र श्री वास्तव, श्री नगर-गढ़वाल)

आदमी की जिन्दगी का इतिहास भी बड़ा विचित्र है। एक तरफ कुछ लोग सतयुग, त्रेता; द्वापर और कलियुग के अनुसार इसे लगातार नीचे की तरफ बढ़ता हुआ मानते हैं। दूसरी तरफ गुफाओं में नंगे घूमने से लेकर आज बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं से उडकर चांद, मंगल, शुक्र सितारों की सैर करने वाले आदमी को लोग बराबर उन्नति करता हुआ मानते हैं। एक तरफ तो वे लोग हैं जो ऋषियों और मुनियों में पुराने आश्रमों की तारीफ करते हैं, आज की जिन्दगी की बुराई करते हैं, वहीं थकते तो दूसरी तरफ लोग आज के साइस के विकासकी तारीफ करते हुए पुराने जमाने की धर्मोपधता की बुराई करते रहते हैं। इन्हीं सब वाद-विवादों के बीच में आदमी की जिन्दगी की धारा बहती चली जाती है। कभी हम सोचते हैं कि हम बड़े प्रगतिशील हो गए हैं। यहां तक कि आराम से बैठे हुए आवाजकी रफ्तार से भी ज्यादा तेज उड़ते चले जाते हैं और कभी लगता है कि यह भी कोई जिन्दगी है जहां आदमी को फुर्सत नहीं-वह बेतहाशा भागता फिरता है। न सुख है, न शान्ति।

कोई भी युग रहा हो, आदमी ने दो चीजें हमेशा चाही हैं, सुरक्षा और सुख। प्रकृति ने आदमी को छोटा सा शरीर दिया जिसे हाथी या शेर मिट्टी के खिलौने की तरह चकनाचूर करदे लेकिन उसने उसके अन्दर मन और बुद्धि यह दो ऐसे तत्व रख दिए जिससे वह क्रिश्मा दिखाने लगा। उसके हन्टर की एक फटकार पर शेर कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगा और हाथी नाचने लगा। यह मन और बुद्धि का ही चमत्कार है जो आदमी प्रकृति की शक्तियों

पर भी काबू पाने लगा-वह समुन्द्र की गहआईतों में भी तैरने लगा और चन्द्रमा पर भी टहलने लगा । आज सारा साहित्य, दर्शन, विज्ञान आदमी के मन और बुद्धि का ही चमत्कार है । लेकिन सुख ? वह एक प्रश्न की भाँति अब भी मनुष्य के सामने खड़ा है । क्या आदमी को सुख मिल गया है-सुखी आदमी कौन है ?

सबसे पहला सुख शरीर का होता है-जिसके लिए आदमी रोटि, कपड़ा और मकान की तलाश करता है । दूसरा सुख मन का होता है जिसके लिए आदमी सिनेमा, खेल, संगीत और साहित्य की तरफ बढ़ता है । तीसरा बुद्धि का सुख होता है जब कि आदमी विज्ञान, दर्शन की खोज में लगता है । यह तीनों प्रकार के सुख स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं । अक्सर मन के सुख के लिए आदमी खाना-पीना भूल जाता है और बुद्धि के सुख के लिए खाना-पीना तो क्या खेल तमाशा भी एक तरफ रख देता है ।

लेकिन लोगों ने देखा कि ये सारे सुख भी आदमी को पूरी तरह सुखी नहीं बनाते । शरीर के सुख सबसे कम समय के होते हैं अर्थात् बचपन, जबानी बुढ़ापे के साथ सुख की चीजें भी बदलती जाती हैं और एक समय आता है जब उनका आनन्द नहीं उठा पाते इसी प्रकार मन के सुख और बुद्धि के सुख भी शरीर की अवस्था के अनुसार ही सुख दे पाते हैं । यह भी देखा गया है कि ये सुख अघेरे होते हैं और इनको पाने के बाद भी हममें और पाने की लालसा बनी रहती है । इसलिए आदमी ने पूर्ण सुख की खोज करनी शुरू की जिसको पाने के बाद और कुछ पाना शेष न रह जाय । इस पूर्ण सुख को उन्होंने आत्मा का सुख कहा । यह पूर्ण सुख क्या है ?

अब आदमी ने देखा कि इस बदलती हुई दुनियां में कुछ ऐसा है जो नहीं बदलता । कुछ ऐसा है जो सभी में है । समुन्द्र के स्थान पर पर्वत हो जाते हैं और शहरों के स्थान पर समुन्द्र । लेकिन प्रकृति के इस विराट नाटक में सभी में एक प्राज्ञ व्याप्त है-एक चैतन्य और वही सभी को अपने नियमों के आधीन रहता है । इस चैतन्य के भी स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम रूप हैं और जो सूक्ष्मतम है जो सूक्ष्मतर है वही वह केन्द्र है जहाँ से सारी सृष्टि विकसित होती है और अन्त में उसी में लीन हो जाती है जैसे एक वृत्त

को खींचते र हम उसी स्थान पर जा पहुँचते हैं जहाँ से हमने रेखा खींचना शुरू किया था । लोगों ने इसे 'भूमा' नाम दिया । लेकिन जिसमें सब नाम समा जाय उसका नाम क्या हों ? जिसमें सब गुण समा जाय उसका कौन सा गुण कहाँ जाए ? सत् चित आनन्द तो उसको पहचानने के लक्षण है । वह क्या है ? वह सभी का केन्द्र है, सब उसमें है, वह सबमें है । इसीलिए 'श्री बाबूजी' ने उसे पूर्ण (Absolute) केन्द्र (Centre) आदि कहते हुए शून्य (Zero) भी कह दिया है । जिसने इसे पा लिया या जो इसके निकटतम स्थान पर पहुँच गया उसे ही पूर्ण सुख मिल गया । ऋषियों ने कहा था अपूर्णता में सुख नहीं है नास्य सुखमास्ति । अतः भूमा ही सुख है-भूमैव सुख और इसे पानेवालों को ही शाश्वत सुख मिलता है औरों को नहीं 'तेषां सुखं शाश्वत नेतरेषाम्' । इस चौथे प्रकार के आत्मा के सुख को किस प्रकार पाया जाय ?

यहाँ से सहजमार्ग साधना की देन शुरू होती है । अब हमने स्पष्ट जान लया कि इस जिनदगी में हमें असली सुख पाना है तो दो चीजों की जरूरत होती है । पहली लक्ष्य पाने की दृढ़ इच्छा शक्ति और तड़प तथा दूसरी एक सही मार्गदर्शक का मिल जाना । यों तो ये दोनों अलग अलग मालूम होती हैं फिर भी कपड़े में ताने बाने की तरह गुथी हुई रहती हैं । बिना दृढ़ इच्छा और तड़प के हम सही मार्ग दर्शक को वहीं पहचान पायेंगे । सही मार्गदर्शक वह है जो हमको अपने लक्ष्य तक पहुँचा दे । जो संसार की सबसे ऊँची चोटी माउन्ट एवरेस्ट पर वड़ा है वही तो अच्छा गाईड ही सकता है न कि वह जो कमरे में बैठकर आराम से पहाड़ों की कहानियाँ पढ़ता रहे ! लेकिन अफसोस तो इसी बात का है कि आजकल के जमाने में ऐसे ही गाईड सब तरफ फैल गए हैं जो तरह तरह के नारों से लुभावनी बातों से या चमत्कारों से लोगों को ठगते रहते हैं । एक जमाना था जब लोग कहते थे कि ईश्वर प्राप्ति एक जन्म में असम्भव है और ग्रहस्थ आश्रम माया जंजाल है, इसे छोड़े बिना ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती लेकिन कबीर, नानक; परम पूज्य लाला जी महाराज आदि ने सिद्ध कर दिया कि गृहस्थ आश्रम भी एक तपस्या है । ईश्वर को पाने की राह में एक महत्वपूर्ण कदम है । इसी प्रकार लोगों ने साधना या सही रास्ता न ढूँढने की बात चलाई । कहा सभी सड़के रोम जाती है यानी किसी रास्ते से चलो ईश्वर मिलेगा । जरा सोचिए, जाना है पूरब और जाए दक्षिण तो आदमी कहाँ और कब पहुँचेगा । किसी ने ईश्वर के एक रूप

की पूजा शुरू की, किसी ने दूसरे और आपस में लड़ने लगे। फल हुआ कि जिस तरह अंधे हाथी को टटोल कर आपस में झगड़ें थे कि वह खम्भे की तरह है या रस्सी की तरह उसी तरह हम भी अपनी सीमित दृष्टि में बंधे रह गए। अगर कुछ मिला भी वह भी सीमित ही। पूर्ण ईश्वर तो दूर की बात रही। जो सबसे बड़ा नुकसान इन नीम-हकीमों गुरुओं से हुआ वह था मनुष्य के मन के बारे में ना समझी से भरी बातों को करके उसे छिन्न मिनन करना। मैं इसके बारे में आप से थोड़ा सा विस्तार से बात करूंगा।

मन शक्तियों का केन्द्र है और वह केन्द्र या Absolute जो भी है वह ममसा शक्तियों का स्रोत है। अतः मन सीधे शक्ति उस केन्द्र से लेकर इन्द्रियों को बांटता है और उनके द्वारा स्वाद लेता है, देखता है, सुनता और सूंघता है। यदि मन किसी इन्द्रिय से थोड़ी देर अलग रहे तो वह आदमी देखता हुआ भी नहीं देखेगा और सुनता हुआ भी नहीं सुनेगा। लोगों ने इन्द्रियों के सुन्नों को इतनी प्रधानता दी कि मन इन्हीं में रम गया। उसे और कुछ अच्छा नहीं लगने लगा। जब लोग मन को ईश्वर के रास्ते में लगाते या ऊर्ध्वमुखी करना चाहते तो मन फिर संस्कारों के कारण अधोमुखी हो जाता। नतीजा यह हुआ कि लोगों ने मन को दुश्मन मान लिया और उसके खिलाफ लड़ाई छान ली। बुद्धि ने इच्छाशक्ति के हथियार से इन्द्रियों के दरवाजे बन्द कर दिए कि अब मन वहां भटकेगा। लेकिन मन तो भोग विलास में लिप्त रहने वाला ऐसा बन्दर ठहरा जिसे विच्छू ने भी काटखा हो। अतः वह उछल-कूद करते २ जहां कहीं भी मौका मिला तो ऐसा तहस-नहस करता हुआ चला जैसे बांध टूटने पर नदी और अगर ऐसा मौका नहीं मिला तो वह सूखता गया और उसके साथ आदमी की शक्तियां सूखती चली गई और आदमी पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों में निवृत्त हो गया। मन को कुचलने का ही परिणाम है कि आदमी के अन्दर सदा एक तनाव (Tension) बना रहता है क्योंकि उसके अन्दर एक गृह युद्ध (Civil War) जैसी हालत हो जाती है और सदैव अपने से ही लड़ता रहेगा (at war with himself) वह दुखी, परेशान और त्रस्त तो रहेगा ही एक अजीब सी निराशा (frustration) और कमजोरी उसके अन्दर घर कर लेगी और उसमें सामंजस्य (harmony) और आत्मविश्वास का लोप हो जाएगा। आज के आदमी की तमाम उलझनों का कारण उन अधिकचरे धर्मगुरुओं के वचन हैं जिनसे लोकमानस का

का निर्माण हुआ है। इसीलिए इन धर्मगुरुओं को मली प्रकार परखना चाहिए। लेकिन कैसे परखे ?

कहते हैं कि चाय पीने से शूख शान्त हो जाती है। तो क्यों न लोग भोजन न करके चाय ही पीते रहें ? लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, क्यों कि वह क्षण भर का सन्तोष है, उससे कोई दीर्घकालीन प्रभाव या शरीर में विकास नहीं होता। इसी प्रकार जिसे वास्तव में ईश्वर को पाने की इच्छा है वह क्षण भर इन नकली धर्म-गुरुओं के पास भले ही ठहर जाए लेकिन एक न एक दिन उसे असली रास्ता दिखाने वाला मिल ही जाएगा Reality को पाने की इच्छा-तड़प ही वह कसौटी है जो (seeker) खोज करने वाले को असली गुरु के दरवाजे पर ला खड़ा कर देती है। असली गुरु वह है जो उस परम तत्व (Absolute) से एक हो चुका हो। ऐसे व्यक्ति के पास बैठने मात्र से ही अपूर्व शान्ति का अनुभव होने लगता है।

बच ध्येय निश्चित हो गया। रास्ता दिखाने वाला मिल गया तो अब चलना हमारा काम है। लेकिन सहज-मार्ग साधना में एक खूबी यह भी है कि इसमें कोई चमत्कारिक रहस्यमय या गुप्त तरीका नहीं है। आज का आदमी वैज्ञानिक ढंग से सोचना समझना चाहता है। आज के तमाम प्रचलित तरीके वैज्ञानिक होने का दावा करते हैं, लेकिन जब वे साधना की प्रयोगशाला में परखे जाते हैं तो उनकी असलियत कुछ और ही निकलती है। इसलिए सहज मार्ग में साधनों को भी स्पष्ट कर दिया गया है। अधिक विस्तार में न जाकर मैं केवल इसके सबसे महत्वपूर्ण और युग निर्माण करने वाली प्राणाहुति पर ही प्रकाश डालूंगा।

ईश्वर खुद सबका केन्द्र-प्राणों का प्राण (Life of Life) यह प्राणस्य प्राणः' कहा गया है। प्राणों की शक्ति वहां से निकलकर विभिन्न स्तरों पर अलग २ नाम रूप ग्रहण करती जाती है। यही प्राणों की शक्ति वह दिव्य साधन है जिससे इस युग में न जीवन का संचार हो रहा है। एक जमाने में लोग जानवरों की शक्ति का प्रयोग करते थे जिसे आज भी किसी न किसी रूप में Horæ Power कहा जाता है। फिर आदमी ने माप की शक्ति का प्रयोग सीखा, फिर बिजली का फिर अणु की शक्ति को काम में लाने का

प्रयत्न चल रहा है। अपने देश में प्राणों की दिव्य शक्ति के प्रयोग के छुटपुट उदाहरण मिले हैं किन्तु प्राणों की शक्ति का व्यवस्थित योजनाबद्ध प्रयोग (Systematic and planned use) केवल 'सहज मार्ग' में ही मिलता है। इस शक्ति के द्वारा अम्यासी के हृदय से तमाम ग्रन्थियां (complexes) संस्कार (impressions) दूर करके उसमें ईश्वरीय भावना का संचार किया जाता है। मन को दुश्मन न मानकर उसे उसके असली रूप में यानी मनुष्य में शक्तियों के केन्द्र रूप में उसी प्रकार माना गया जैसे समस्त ब्रह्मांड का केन्द्र ईश्वर है। इसलिए ईश्वरी शक्ति को ग्रहण करने वाला केन्द्र मन या हृदय है। प्राणाहुति के द्वारा इस मन को विकारों से मुक्त करके उसमें दिव्यता का संचार किया जाता है जिससे वह ऊर्ध्वमुखी होकर ईश्वर के रास्ते पर चल सके। सहज मार्ग साधना में अम्यासी की प्रगति पर निगाह रखी जाती है और कदम २ पर आने वाली बाधाओं को दूर किया जाता है। इसका यह गतिमय स्वरूप dynamic nature इसकी बहुत बड़ी विशेषता है।

प्राणाहुति का तरीका ध्यान है। सहज-मार्ग ने इसी जगह दूसरी महत्वपूर्ण खोज की है। ध्यान और एकाग्रता meditation and concentration में बड़ा फर्क है। Meditation is the process, concentration the product ध्यान बिधि तरीका है, एकाग्रता उसका एक फल है। अनजान व्याख्याकारों तथा पथ प्रदर्शकों ने ध्यान की जगह पर एकाग्रता कहकर मन पर और बोझ डाला तथा स्नायुतंत्र nervous system में अनेक विकार पैदा कर दिए। इसलिए सहजमार्ग साधना में एकाग्रता पर जोर न देकर ध्यान को ही बताया जाता है और यह ध्यान भी Light का प्रकाश का होता है। प्रकाश में हल्कापन होता है और चमक होती है। इसलिए साधना के आरम्भ में ही अम्यासी के शरीर में हल्कापन तथा एक प्रकार की चमक आ जाती है। संघर्ष से थके हुए मन को शांति मिलती है, एक आराम मिलता है जिसे कस्तुरी जिज्जी आध्यात्मिक संक कहती है जब मन और बुद्धि में संघर्ष के स्थान पर एकता आ जाती है तो उसका फल हमारे दैनिक जीवन में पढ़ने लगता है। हमारा व्यक्तित्व टूटा हुआ या खंडित नहीं रह जाता। हम एक सम्पूर्ण व्यक्तित्व बन जाते हैं। तब हमारी शक्तियों का सामंजस्य होता है। जीवन में एक नए विश्वास, नई शक्ति, नई आशा और नए उत्साह का संचार होता है। वास्तव में हमारा नया जन्म होता है—दिव्यता के नए

देश में। इसका असर हमारे लौकिक कार्यों में भी पड़ता है और हमारी कार्यक्षमता बढ़ जाती है इसी को गीता में 'कर्मसुकौशलम्' भी कहा गया है।

कर्म, उपासना और ज्ञान—किसी साधना के ये तीन अंग होते हैं। जब हवने लक्ष्य जान लिया, रास्ता और साधन समझ लिए, योग्य पथप्रदर्शक मिल गया तो बाकी रह जाता है उपासना और कर्म। उपासना का मतलब होता है नजदीक बैठना—यानी हम भावात्मक रूप से अपने लक्ष्य के नजदीक होते जाएं। इसके लिए एक सरल सी प्रार्थना है—वैसी ही जैसे कोई बच्चा सीधी सी अपने दिल की बात अपने मां से कहकर उसी की गोद में विश्वास पूर्वक सो जाता है। अब रहा कर्म। सहज-मार्ग में कभी भी लौकिक कर्म की उगेक्षा नहीं की जाती। सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दो पंख हैं जिनसे कोई चिड़िया उड़ सकती है। हमें ईश्वर को पाने के लिए जंगल में नहीं भटकना है। हमें अपने सब उत्तरदायित्वों के बीच में उसे पाना है। हां, सांसारिक जीवन का महत्व भी उतना ही है, जितना जरूरी है। यह नहीं कि सवेरे से लेकर रात तक हम शरीर को सजाते संवारते खिलाते रहें और आत्मा की ओर ध्यान तक न दें या।

अतः सारे कर्तव्यों को उचित रूप से निभाते हुए ईश्वर की प्राप्ति करना ही सहजमार्ग का तरीका है। यह असम्भव नहीं है। हमारा हर कदम हमें आनेवाली मंजिल का पता देता है।

इसी के लिए श्री रामचन्द्र मिशन की स्थापना हुई है। हमसे पूछ्य बाबूजी महाराज जिनका "सतहृत्तरवां जन्मदिवसे आज हम मना रहे हैं, लगातार इस पुनीत उद्देश्य में लगे हुए देश-विदेश की यात्रा करते रहते हैं। सहजमार्ग साधना के विषय में उन्होंने Reality at Dawn, Towards Infinity, तथा Efficacy of Raj Yoga. Ten Comments, Voice Real भी लिखी हैं। एक बिल्कुल नये ढंग की Spiritual Auto-biography. किन्तु वास्तविकता का आनन्द तो अनुभव करने की बात है। लोग कहते हैं कि ईश्वर का अनुभव तो किया जा सकता है किन्तु उसे कहा नहीं जा सकता। सहजमार्ग साधना में अनुभव किया भी जाता है और कराया भी जाता है। यह अनुभव ही सबसे बड़ा प्रमाण और सबसे बड़ी कसौटी है।

प्राणाहुति के पावन प्रभाव से हमारी वृत्तियाँ शान्त हो जाती हैं जैसे रात धिरने पर चहचहाती हुई चिड़ियाँ सो जाती हैं। नीरवता के उस पारावार में हम परम तत्व के सामने होते हैं—शब्दों से परे अपने में खोए हुए—

हम भी चुप, वो भी चुप,
रात भी चुप, चांद भी चुप,
सब कुछ खामोश हुआ, एक ही पैमाने में।

तो आइए, पूज्य बाबू जी के बताए मार्ग से चलकर हम धपना जीवन सफल बनाए और उनके दीर्घ जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करें।

‘सिपाही’

(श्री कैप्टन वाई. पी. सिंह, उल्मूर, बंगलौर)

पिछली बार बाबूजी को श्री जागीरदार को ‘सिपाही’ कह कर बुलाते सुना। श्री जागीरदार कर्नाटक पुलिस, बंगलौर में सेवा रत हैं। परन्तु बाबूजी उन्हें इस कारण ‘सिपाही’ के नाम से सम्बोधित नहीं करते। इसका विशिष्ट कारण है जैसा मैंने ‘मालिक’ की कृपा से समझा है। वैसे श्री जागीरदार अपनी नौकरी के अनुसार एक योग्य ‘सिपाही’ हैं। परन्तु अभी इस पक्ष की चर्चा नहीं होगी। मैं भी सेना रत एक सिपाही हूँ। परन्तु बाबूजी का उपरोक्त ‘सिपाही’ नहीं बना हूँ। इच्छा है, कोशिश है, आशा है कि बाबूजी एक दिन मुझे भी ‘सिपाही’ कह कर बुलायेंगे।

दो विश्व युद्ध हो चुके हैं। छोटे-मोटे युद्ध हर वर्ष विभिन्न देशों के बीच होते रहे हैं। संसार, तीसरे विश्व युद्ध की सम्भावना से सशंकित है। युद्ध लड़े सेनाओं के बीच, उनके सैनिकों द्वारा जाते हैं। जब कि युद्ध संचालन राजनीतिज्ञों द्वारा होता है। मतभेद विभिन्न कारणों से राजनीतिज्ञों के बीच पैदा होता है। मतभेदों के सम्य तरीकों से न सुलझने पर, लड़ाई का असम्य तरीका अपनाया जाता है। और सैनिक कर्तव्य बद्ध केवल निमित्त मात्र होकर राजनीतिक मनोरथों की पूर्ति के लिए लड़ते हैं। दो सेनाओं के सैनिकों में, अपना लड़ाई का निजी कारण नहीं होता।

मैंने अक्सर दो आदमियों या दो जानवरों की लड़ाई की दो देशों की लड़ाई से तुलना की है। दोनों में आकार, विषय व काल का अंतर है। जानवर वही जूझते हैं जो विवाद से स्वयं सम्बन्धित होते हैं मानव राष्ट्र के रूप में सेनाओं द्वारा जूझते हैं।

पहला विश्व युद्ध एक राजकुमार की हत्या को लेकर हुआ। और दूसरे

विश्व युद्ध की नींव पहले ही विश्व युद्ध में दलित जर्मनों के मन में पड़ चुकी थी। राम रावण, महाभारत के युद्ध उदात्त उद्देश्यों को लेकर हुए थे। उस काल से अब तक मानव केन्द्र से बहुत दूर हट गया है। और उतने ही उसके युद्ध के मनोरथ धर्म से परे अधर्मी हो गये हैं।

केन्द्र से विलग व विस्मृत मानव-इन्द्रियों के द्वार से पूर्णतया बहिर्मुखी हो चुका है। अंतर्मन में साक्षात् होने वाली मानवीय एकता को भूल चुका है। वह हर समस्या का हल बाह्य जगत में बहिर्मुखी उपायों से ढूँढ़ता है। समस्या हल न होकर, मानव की बाह्य अनेकता का रूप धारण कर विराट होती जाती है। अमित मानव इस मायावी जाल में रेशम के कीड़े की तरह फँसता जाता है। अंतर्मन में खोई एकता को बाह्य जगत में परिवार, गांव शहर, राष्ट्र आदि रूपों में पाने की व्यर्थ कोशिश करता है। उसे ख्याल ही नहीं होता कि अंतर्मन की एक समस्या ने इतने नाना बाहरी रूप धारण कर लिए हैं। उसे आभास ही नहीं है कि केन्द्र से हट कर वह स्वयं क्या हो गया है।

उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी समस्माएँ भी उसके नाना बहिर्-रूपों के समानान्तर विराट रूप धारण करती जाती है। इन्हे निपटाने के लिए नित नए विभागों की रचना होती है। परन्तु समस्याओं का अन्त नजर नहीं आता। इससे हर मन में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर असुरक्षा की भावना राष्ट्रीय सेना को जन्म देती है। ये सेनाएँ सदियों से रही हैं। परन्तु राष्ट्र फिर भी असुरक्षित ही रहे है।

युद्ध स्थल में खेत रहा सैनिक गीता के अनुसार ईश्वर को प्राप्त हो गया परन्तु युद्ध समाप्त नहीं हुए। समाज असुरक्षा के रोग से ज्यों का त्यों ग्रसित रहा। अंतर्मन के रोगी सभी रहे हैं। परन्तु बहिर्मुखी उपायों से निदान कुछ का ही हुआ। या कुछ ने मिलकर सबके हिस्से का रोग अपने उपर लेने की कोशिश की। समाज के कलुषित मन की वेदी पर बार बार यह सैनिक बलि चढ़ते रहे। इंसान को इंसान में शत्रु नजर आने लगा। वह अपने आप में छिपे 'स्वयं' में शत्रु को न देख पाया।

अंतर्मन में व्याप्त इस स्वयं के शत्रु पर गिने चुने महापुरुषों ने युद्ध

छेड़ा है। विजयी होकर केन्द्र में मिल गये। ये ही थे, हैं वह 'सिपाही' जिनको विश्व को आवश्यकता है। अब समय आ गया है समाज के हर सदस्य को अपने आप में 'सिपाही' बनने तथा 'स्वयं' में शत्रु को समाप्त करने का। समाज की सुरक्षा के लिए अलग सेना की आवश्यकता नहीं, परन्तु आवश्यकता है हर मानव को 'सिपाही' बनने की। ऐसे ही एक 'बाबूजी' के 'सिपाही' हैं 'श्री जागीरदार'

दुनिया वालो जागो। अपनी सुरक्षा के लिए सेना पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं 'सिपाही' बनो। इस पुनीत काम के लिए साक्षात् ईश्वर मानव देह में आया है। सुनहरा अबसर हाथ से न निकलने पाये।

“गुरु की इच्छा ही ईश्वर की इच्छा होती है।”

(जगदीश प्रसाद गुप्त-सीतापुर)

हम ईश्वर को देख नहीं सकते हैं, और इस कारण हम उसकी इच्छा को नहीं समझ सकते। गुरु ईश्वर का प्रतिरूप होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करें क्योंकि वह ईश्वर का ही अवतार होता है। ईश्वर जिन चीजों से प्यार करता है, गुरु उसकी शिक्षा देता है। गुरु से ही हम सत्यमार्ग के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो गुरु की इच्छा का अनुसरण करता है वह ईश्वर की दया प्राप्त करता है। गुरु जो कुछ भी करता है, वह ईश्वर की ओर से ही करता है। गुरु एवं ईश्वर की इच्छा में एकरूपता होती है। मनुष्य की इच्छा, बुद्धि सीमित होने के कारण निर्बल एवं अपूर्ण होती है। जब हमारी इच्छा गुरु की इच्छा से सम्बद्ध हो जाती है तो वह भी असीमिस हो जाती है। हमारी इच्छा गुरु की पूर्णता में मिल कर तत्पर हो जाती है और हम उसकी इच्छा का अनुसरण करने लगते हैं। यह तभी सम्भव है जब गुरु पूर्णता को प्राप्त हो। गुरु के उपदेश एवं आदेश ईश्वर के ही होते हैं। जो व्यक्ति अपने को गुरु में विलीन कर देता है, उसे ईश्वर स्वीकार कर लेता है और उसके अन्तर में ईश्वरीय इच्छा का अवतरण होता है। उसकी इस इच्छा रूपी जहाज पर बैठ कर हम संसार सागर को अनायास ही पार करते हैं। एक शिष्य ने अपने गुरु-इच्छा के सम्बन्ध में कहते हुये गुरु से पूछा कि “मेरे गुरु, मेरे ईश्वर। मुझे इस दुःखमय संसार में कब तक रक्खेंगे ? गुरु ने उत्तर दिया, “मुझे जब जहां आवश्यकता होगी, तब वैसे करूंगा जहां मुझे रखना होगा, वहीं तुमको रक्खूंगा। तुम शान्त रहो। और आज्ञा का पालन करो। “शिष्य ने अन्त में कहा” ओ गुरु। जो कुछ आप हैं, उसे ही केवल मैं जानूँ। जैसा आप मुझे बनाकर देखना चाहते हैं, वैसे ही मैं देखूँ। यदि आप मुझे ऐसे ही रखना चाहते हैं, तो मैं ऐसे ही रहूंगा। यदि आप हमें किसी अन्य स्थिति में रखना चाहते हैं, मैं उन्ही स्थिति में रहूंगा।” शिष्य के

के इस उत्तर में समर्पण का सहजभाव है, और अपनी इच्छा से छुटकारा है। क्या ऐसी स्थिति में हमारा गुरु इस संघर्ष में हमें अकेला छोड़ देगा ? नहीं, कभी नहीं। वह हमें अन्तर से सहयोग देता है और बाहर से थपेड़े लगाता है जिससे कि प्रत्येक अभ्यासी सभी बुराइयों में से तपकर शुद्ध निकले। अभ्यासके द्वारा अहं का भाव समाप्त हो जाता है और अभ्यासी दैवी नियम के कार्यावयन के भेद को समझने लगता है। सभी संदेह एवं चिन्तार्ये समाप्त हो जाती हैं। अभ्यासी शुद्ध होकर वास्तविकता को प्राप्त करता है तथा जन्म मृत्यु का क्रम समाप्त हो जाता है। अभ्यासी अपने परमलक्ष्य को प्राप्त करता है क्योंकि अभ्यासी वस्तुतः अपना-पन खोकर गुरु रूपी पूर्णतया में लय प्राप्त करता है।

सद्गुरु में विलयन की यह साधना कितनी मधुर, कितनी सहज, कैसी जादुई है जिम्मे स्मरण मात्र से रोमांच हो उठता है सारे शरीर के रोम रोम में पुलक पीड़ा भर उठती है। वाणी चाहती हैं श्री बाबूजी केशवदों का उच्चारण। अन्तर में दैवी शांति प्रवाहित होती है, मन उसमें अवगाहित होने लगता है। कर्ण आतुर हो उठते हैं, प्रभु वाणी का श्रवण करने हेतु। नेत्र लालायित हो उठते हैं, प्रभु दर्शन हेतु। हस्त फैल जाते हैं प्रभु से मिलन के लिये। मस्तक झुक जाता है प्रभु चरणों में। प्रभु दया-शक्ति के अन्तर में अवतरित होने से भूल जाते हैं सारे ससार के हर्ष-विषाद को। हृदय में होने लगती है मीठी मीठी प्यार भरी गुदगुदी। कितना प्यारा है हमारा प्रभु। हमें चाहिये केवल अपना प्रभु न अन्य कोई और, यह सहज सुलभ है सहजमार्ग साधना पद्धति में।

अनन्त यात्रा

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

पत्र संख्या (१४२)

लखीमपुर

ता० १६—३—५१

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबूजी

सादर प्रणाम

कृपा पत्र आपका आया, पढ़ कर प्रसन्नता हुई। हम सब वास्तव में बड़-भागो है और ईश्वर की हम पर असौम्य कृपा है जिसने हमें इस Golden age of spirituality में जन्म दे कर कृतार्थ कर दिया। अब यह हमारी बाढ़ है कि हम इस समय से भरपूर लाभ उठायें। हम अपने परम पूज्य महात्मन 'श्री लाला जी' के परम आभारी है जिन्होंने हमारी उन्नति के लिये हमें ऐसी महान हस्ती प्रदान की है। मेरी प्रार्थना आपसे सदैव यही रही है। कि मैं अपने मालिक को पूर्णतयः प्राप्त कर सकूँ। कोशिश बराबर यही रहेगी यदि 'मालिक' की इस गरीब भिखारिणी पर सदैव ऐसी ही कृपा बनी रही।

अब मालिक की कृपा से जो आत्मिक दशा है सो लिख रही हूँ। कुछ दिनों से यह हाल रहा कि दो दिन हालत बदली हुई मालूम पड़ती है फिर वही हाल हो जाता है। वह झुंझलाहट बगैरह खत्म हो चुकी है। दो दिन से अन्दर ही अन्दर खुशी मालूम होती है कल से वह काफी बढ़ चुकी है। मेरी जैसी भी हालत है मन को भीतर ही भीतर अच्छी मालूम पड़ती है तबियत उसे छोड़ना नहीं चाहती। उचाटपन की हालत धीरे धीरे मुझे पचने लगी

(१३६)

है यानी उसकी आदत पड़ गई है। कभी-कभी खुशी इतनी बड़ी मालूम पड़ती है कि हृदय से बाहर हुई जा रही है ऐसा लगता है। यह हाल ता० १४ तक का है।

अब ऐसी दशा हो जाती है कि जी चाहता है कलेजा पकड़ें मन ही मन मैं अकेले में खुश ही होती रहूँ। कलेजे मर में गुदगुदी मची रहती है। खुशी के माने हर समय हँसते रहना नहीं है ऐसा लगता है कि भीतर आत्मा को न जाने क्यों खुशी हो रही है।

आपने लिखा कि ग्लानी नहीं होनी चाहिये बल्कि ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिये। जब से आपने लिखा था तब से ग्लानि मेरे पास फटकती भी नहीं परन्तु जब याद ठीक नहीं बन पड़ती तो तबियत फटफटाती रहती है। उस खुशी वाली हालत को यदि तह में देखा जावे तो बेचैनी ही निकलेगी। कभी कभी इस बेचैनी के लिये भी बेचैन होना पड़ता है इसके लिये मालिक का धन्यवाद कैसे दिया जावे समझ में नहीं आता। वह खुद ही जितना धन्य-वाद चाहता है, ले लेता है। बस इसके आगे आपको क्या लिखूँ।

आपकी दीन हीन सर्वसाधन विहीना

पुत्री कस्तूरी

पत्र संख्या (१४३)

लखीमपुर

ता० २१—३—५१

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी

सादर प्रणाम

आशा है मेरा एक पत्र मिला होगा। मालिक की कृपा से जो आत्मिक दशा है वह लिख रही हूँ। न जाने अब यह क्या बात है कि कभी कभी जैसे माथे में पहले खोखलापन और बड़ी गुदगुदी सी मालूम पड़ती थी वैसे ही अब कभी-कभी ठीक बीचोबीच पीठ में करोब आठ अंगुल के बीच में बड़ी गुदगुदी और खोखलापन मालूम पड़ता है पहले चाहे कितनी ही किसी से बात करूँ तबियत को हर समय ऊँचे पर ही अटका पाती थी परन्तु अब तो यह बात बिल्कुल नहीं लगती। यही हाल मालिक की याद का है अब मुझे यह नहीं मालूम पड़ता कि अपने आप याद हो रही है।

(१३७)

पहले अपने घर के या बाहर वाले सब अपने ही लगते थे और जो कोई 'मालिक' की बात करता था सो अपना ही लगता था परन्तु अब किसी के प्रति अपनापन नहीं लगता न कोई पराया ही लगता है। मुझे किसी के प्रति कोई भाव एक क्षण को भी नहीं आता है। जिन्हे मैं जानती होऊँ कि यह बुरे लोग है उनके प्रति भी घृणा का भाव नहीं होता। सच तो यह है कि अच्छा बुरा कुछ मालूम नहीं पड़ता। मालिक की कृपा से मुझे कुछ दिखाई नहीं देता कोई चीज या मनुष्य महसूस तक नहीं होता। कोई शकल मुझे नहीं दीखती। कोई भाव भी मुझ में नहीं रह गए हैं। मुझे कुछ चाहिये भी नहीं? बस केवल एक 'मालिक' चाहिये। इधर २,३ दिन से हालत Innocent सी मालूम पड़ती है। हाली की शुभ कामनाएँ कि आप हमारे बीच में बहुत वर्षों तक रहें।

आपकी दीन हीन सर्व साधन विहीना

पुत्री कस्तूरी

पत्र संख्या (१४४)

लखीमपुर

२६-३-५१

परम पूज्य श्रद्धेय श्री बाबूजी

सादर प्रणाम

आशा है मेरा एक पत्र मिला होगा। पूज्य महात्वन इधर मैं कई दिनों से अपने में 'मैं पता' बढ़ा पाती हूँ और ऐसा कि अपने बस का नहीं मालूम पड़ता। शायद यह भी कोई हालत होगी। अब न जाने क्या हो गया है कि मालिक में मुझे न एकता ही लगती है न प्रेम ही लगता है न वह link मालूम पड़ती है जो हर समय मालूम पड़ती थी। मुझे अपने में 'मैं पता' बढ़ा हुआ लगता है। sitting लेने व देने में एक सी द्रव्य रहती है। नींद का वही हाल है जो पूजा शुरू करने के पहले था। बेकार के स्वप्न दीखते हैं।

आपकी दीन हीन सर्व साधन विहीना

पुत्री कस्तूरी

क्रमशः

(१३८)