

सहज-मार्ग

Sahjā mārg

Bi-monthly, Spiritual

77 - Jan

Registration No. R. N. 12620/66

Volume XX
No. 1

January 1977

Grams:—SAHAJMARG

Phone:—2667

Shri Ram Chandra Mission

SHAHJAHANPUR, U. P. (India) 242001

Notice

We are deeply grieved over the sudden and sad demise of Mrs. Inna Gangloff, one of our Preceptors, in West Germany, in a car accident on the 25th. December 1976 at Munich. We pray for the peace of her soul. She was a noble soul devoted to the cause of the Mission.

We also offer our sincere condolences and sympathies to her husband Dr. Hanns Gangloff at this irreparable loss to him.

२५-१२-७६ को म्यूनिख (जर्मनी) में एक कार दुर्घटना में हमारी प्रिसेप्टर श्री मती इन्ना गैंगलाफ़ की आकस्मिक एवं दुखद मृत्यु पर हमें बहुत दुःख है। हमारी प्रार्थना है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे। उनका व्यक्तित्व महान् था और मिशन के कार्य में उनकी बड़ी रुचि थी।

ऐसी कठिन घड़ी में हमारी हार्दिक समवेदना एवं सहानुभूति उनके पति डा० हैन्स गैंगलाफ़ के प्रति है।

CONTENTS

English.—

1	Editorial Notes & Comments	A
2	Master's Voice on Surrender— Compiler-S.S. Ramakrishnan, Suratkal	1
3	Address to the members of Lion's Club of Shahjananpur on 25-10-76 by Mrs. Grace Kimbal Preceptor U.S.A.	3
4	Speech of Sri Raghavendra Rao at the Inauguration of new Ashram at Bangalore on 12 September, 1976	7
5	The Prayer—By Gita Sarasvati, Bangalore	10
6	Our Prayer—By Dr. S.V. Raghavan, Hyderabad	12
7	Karma & Sahaj Marg Sadhana By B.K. Sharma, Judge, Moradabad	16

हिन्दी

१	समुद्र खो बैठे—(श्री रामचन्द्र, अध्यक्ष, रामचन्द्र, मिशन, शाहजहाँपुर	अ
२	“ईश्वर प्राप्ति”	१
३	ऋत वाणी (श्री बाबूजी की 'वाइस रियल' का श्री आत्माराम जाजोडिया द्वारा अनुवाद	६
४	कृता व गजल श्री रघुनन्दन प्रसाद 'इन्द्र,' एडवोकेट, लखीमपुर खीरी)	११

**EDITORIAL NOTES
& COMMENTS**

January 1977

Dear Readers,

We usher in the NEW YEAR with a heart-felt Prayer to Divine Master to abide with us all through this and the coming years, and grant us the boon of life in a state of permanent awareness of being in His Proximity all the time.

The Dedication Year has come to a close, but it cannot be the end of dedication for us, nor can it be said that we have achieved complete dedication. Dedication is a continuum without break and must not only be maintained as such but every effort must continue unflagging for the depth of our dedication to be an ever-increasing depth. As a rock slides over the edge of a precipice into the void, its speed is not just maintained continuous, but is ever accelerating, responding without hindering, to the attraction of Mother Earth whose call is ever present but heard and responded to only when the obstructing precipice mass is surmounted. Our surrender to Master has to be similar in nature to that of the stone dropping into the void, and if our response is as complete through dedication, our acceleration in progress to our Home Land will be enormously greater and unobstructed; for, the Master our Mother, is as assiduously and with enormously greater love, calling to us to get back to Him.

(A)

Not only that, but He is ever watchful of the erring and meandering journey of His unworthy off-springs, more often in the contrary direction than in the right, and sets them on the Right Path, helps them surmount barriers, eggs them on with reminders of Happiness awaiting them further on and helps them in every way. It behoves all of us thus, to re-dedicate ourselves to our Beloved Master and pledge all our endeavour towards achievement in this life, that fixed Goal of One-ness with HIM remaining in a state of constant remembrance and surrender to His will.

The Editor offers his congratulations to the persons concerned with the printing and publication and despatch of the six issues - all special numbers-of the journal in the Dedication Year, in time and complete before the year came to its end. We trust the same enthusiasm and effort will lead them to similar and better success in this and following years. We make a real good start by getting out this first issue of the current year, not just in the first month of the year, but also under the soul-elevating auspices of the Basantotsav, the hallowed birthday of our peerless Samarth Guru Shri LALAJI MAHARAJ. There can be no better augury. Even if the least lettered of us should set pen to paper with a sense of deep reverence in his heart, the result is bound to send him into transports of joy. The degree of

(B)

the success can be affected only by the degree of the attitude of the writer. No planchet can ever vie with this divine effort. The Editor therefore repeats his clarion call to one and all to pour themselves, their personal true experiences in the shape of contributions to this journal, for the delight and edification of all readers including your editor.

The Basantotsav is early this year, and is near synchronous with the Purna Kumbh Mela, which attracts people in lakhs for a dip in holy Ganga. One cannot help recalling the famous saying of Kabir "If a dip in holy waters of Ganga gives the boon of Salvation, all the crocodiles and fishes and other forms of life living in those waters must definitely attain Salvation." That was not just a quip. The real crux of it is the reminder that it is absurd to believe that just a bath in the Ganga ensures Redemption, unless the bather is ready to moderate his methods of life to be in conformity with Divine will and Nature. Kabir means that without such change any amount of bathing produces no better results than perhaps a feeling of physical cleanness. And, if one can attain that change, such Ganga bath is no longer necessary or effective. But this much your Editor makes bold to assert:- A pilgrimage to Ganga and a bath has no deleterious effect unless such action results in deepening the blind faith in its efficacy. If it is taken as just a step in achieving

(C)

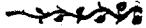
cleanness and that much only, there is no need to waste further time or thought on it.

We wish all Readers all the Blessings of Samarth Guru Maharaj for our redemption, emancipation, salvation and Realisation.

Madras

21 December 1976

Your Editor

Master's Voice on

SURRENDER

(Compiler-S. S. Ramakrishnan, Suratkal)

The following ideas have been absorbed from Master's writings and conversations on 'Surrender':

As Master is in the state of complete surrender to the 'Infinite', the abhyasi can get immense benefit by surrender to Master.

If there is anything difficult in the path of righteousness, it is surrender, if taken up direct. People usually surrender only verbally, by going to the temple and bowing to the idol. . . When we say, 'I surrender', 'I' develops, and not 'Surrender'. The consciousness of separate entity not only bars the spirit of surrender but sometimes produces result altogether different from those desired.

Actually it (surrender) is a sort of state when one feels like the terrified child running to its mother for protection even if the attacker is a tiger; he does not worry whether the mother can save him from the tiger or not.

The best way of surrender is to feel complete dependence upon God. Before that, there must be 'yielding' to the really capable Master. . . . At the time of Prayer we adopt the suppliant mood which comes very near to surrender.

When we cannot do surrender easily, this is the method . . .

Surrender is really the outcome of Bhakthi (Devotion) in the true sense, which is inner attachment with the Real Being. Of course Bhakthi (Devotion and Love) is the chief instrument, and the highest type of Bhakthi is when an abhyasi does not feel what he loves and why.

No man can surrender to another in the true sense. We cannot leave our level by ourselves. It is the Master who comes down to our level and picks up, if we cooperate. In the case of a baby monkey, it has to embrace and hold on to its mother by itself. Holding on is not the work of the mother monkey. However, in the case of cats, the mother cat carries the baby in its mouth; the kitten has only to cooperate. The mother cat is the better example to explain the role of the Master . . . . When the thought of Cooperation springs up in the abhyasi's mind, he has come upto the first stage of surrender.

If we seek that which relates to our 'wishes', we can never claim to have surrendered in the true sense. In case of surrender the abhyasi's will merges into the Master's will.

You say you have surrendered, but again you say that you doubt whether it is full or not. This is ambiguous. When you have surrendered, the question of doubt does not arise at all.

How do we know that surrender is complete ? It is when we begin to know that the abhyasi is surrendering naturally to all humanity. When surrender is complete, the idea of surrender is gone, and all is just natural. It behoves the abhyasi, therefore, to achieve naturalness in every thing. ❀

ADDRESS TO THE MEMBERS OF LION'S CLUB of
Shahjahanpur on 25-10-76
by Mrs. GRACE KIMBALL Preceptor U.S.A.

Ladies and Gentleman,

I am indeed very happy to be here amongst this august assembly, this evening, along with my other companions. We are grateful to the office bearers of the Lion's Club, Shahjahanpur who kindly invited us and gave us this opportunity of meeting you all. I am further thankful to you that you have given me this wonderful chance to talk to you on the subject which is dearest to my heart and of very vital significance to me. Yours, this city of Shahjahanpur, is a holy city not only to the few, present here at this time, but to hundreds like us, living in distant lands spread all over the globe. We come here to seek peace and solace for our tormented souls at the lotus feet of our beloved Master, the great saint Mahatma Ram Chandraji, the founder president of Shri Ram Chandra Mission, under whose kind patronage and guidance, we march towards self-realisation, the highest goal of one's life.

This greatest of the great saint has given us 'Sahaj Marg' a natural path of God Realisation on which we move ahead on the march to freedom and achieve our goal in the shortest possible time. This system runs along simplest and most natural lines, easily adjustable in the ordinary routine of a wordly life. It does not impose any of the methods of rigid austerity and penance or of physical mortification aimed at

effecting strangulation of the mind and other sensory organs of the body.

The ideology of Sahaj Marg is so easy and plain that often for this very reason it is not easily understood by common people who are under the mistaken impression that realisation is the most difficult job which requires persistent labour for ages. As a matter of fact, Reality, which one aspires for, is very simple and a simple thing can be achieved by simple means alone. Therefore, for the realisation of the simplest, only simplest means can ensure sure success. The confusing methods and complicated means, advised for the realisation of the simplest, do not serve the purpose. On the other hand, they get one entangled in his self created complexities, all his life. As a matter of fact Realisation is neither a game of contest with the nerves and muscles nor a physical pursuit involving austerity, penance or mortification, but it is only the transformation of the inner being to its real nature. That is what 'Sahaj Marg' takes into account ignoring all the misplaced superfluities connected with it. The practices advised under this system are not merely formal and mechanical. They have a definite object, a purpose and an end. It has two aspects, one being the meditation and the other being the Master's support through Yogic Transmission which accelerates the progress by removing the complexities and obstructions from the path of the seekers. In Sahaj Marg system the Master's job does not end with prescribing for the abhyasi certain mechanical practices for the purpose as is the case in other systems. Here much of the responsibility in this regard rests with the Master who, by removing impediments etc. makes the way clear and smooth for abhyasi to move ahead on the path of God-realisation by leaps and bounds.

Under the process, the Master by the application of his internal powers awakens and accelerates the dormant forces in the seeker to action and diverts the flow of Divine current towards his heart. The only thing for the abhyasi to do is to connect himself with the power of the Master. In that case the Master's power begins to flow into the abhyasi's heart regulating the tendencies of his mind also. Man is the Nature's instrument. It possesses immense power and has also the implements required for the utilisation of that power. The wonderful implement is the mind and it is exclusively the possession of man. The mind is the root-force in man. It owes its origin to the first stir which set up the process of creation into action. The mind being the centre of all human activities controls everything in man. It governs all actions, thoughts, passions and emotions. It is unceasingly active. In fact, the regulation of mind is the main objective for which cleaning and purification is undertaken. 'Sahaj Marg' regulates the mind not only by purging out evil or gross elements from the mind but also makes its proper adjustment and due moderation in all things related with it. That means thoroughly balanced state without rise or fall. As a matter of fact the mind and the maya are the only two things upon which the entire working of the Nature's machinery rests. Most people do not know that these are the two main factors which enable one to secure highest approach up to the Divine. For the attainment of this highest stage it is necessary for one to make the voice of his heart audible at the base. For this purpose one has to secure as much nearness to the the base as possible. This can be attained by the constant practice as outlined in the 'Sahaj Marg' system. The process greatly helps us in throwing out the grossness of our

being and in assuming a state of greatest subtleness. We know that God is completely devoid of grossness, so the realisation of God must mean the attainment of similar subtleness to the last possible degree. This is what we aim at in 'Sahaj Marg'. Under the system of Sahaj Marg, the dormant energy of the centres and the subcentres is awakened so as to enable them to function properly. When the higher centres are awakened they begin to shed their effect upon the lower centres and when they come in contact with the Divine the lower ones get merged in the higher. The higher centres thus take over charge of the lower ones which are also cleaned to relieve them of the grossness settled on them. This alone is the proper and the most natural course which can bring out the highest result. It is literally neither peace nor restlessness, neither union nor separation. It is after all that for which we had developed pain of seeking.

May you all have a taste of that pain of seeking. It is not difficult to cultivate. Only a firm will and undivided attention towards it, are all that is required for the purpose. Then what you seek will be found quite close to you, rather with you; nay, you might yourself be that which you seek. For that there must be a burning heart which might burn down the weeds and the bushes on the path.

My heartiest congratulations to you all, my dear brothers and sisters, who are fortunate enough to live permanently at Shahjahanpur which is the abode of such a great personality. Excuse me if I have the audacity to request you to kindly go to him, take advantage of him and see things yourself. Believe me not but have your own experiences.

Thanks to you all once again.

Speech of Sri RAGHAVENDRA RAO
at the Inauguration of the new ASHRAM
at Bangalore on 12 September, 1976

Sisters and Brothers,

Just now I have been asked to speak on this occasion. I convey to you that I read the message of the Master, a copy of which, I believe, every one of you has got. Please go through it carefully. Each word and each sentence of it is pregnant with spiritual power and deep meaning, very significant to every one of you. If some of you are there who do not know the English language, you can get it translated; and please read once, twice, thrice, and as many times, you will get fresh inspiration, fresh power each time to ponder over that.

Naturally, all will be happy to have our own Ashram Building here which serves us as a place of meeting and for Meditation, and spiritual practices and it is left to us, as Master said, to develop it as we have planned and as we have taken the approval of the Master.

Shri Ramchandra Mission which was established in the year 1945 is slowly growing, developing and catching the imagination of the sincere seekers and they are getting benefit from it. It becomes the duty of all those who have been fully convinced of its efficacy and who have been fully

benefitted to tell it to their friends and spread it among their acquaintances so that all the thirsty and all the needy can get the Master's transmission.

We have taken up a big project, naturally it requires financial assistance, funds, material, labour etc: In the first instance this has to be taken up by the Abhyasi-Brothers and sisters of Bangalore and secondly by all the Abhyasis of the Mission. This is very important thing and collection of funds becomes the necessity. We have to think and induce the philanthropists and persons of generous mind to see our work and to help us. These generous persons will be impressed only when we Abhyasis live according to the precepts and according to the Ten Commandments of Sahaj Marg. Especially the commandment which enjoins upon you to lead a simple life, a pious life or such a life that by seeing you the idea of piety and righteousness automatically comes in others. If you develop such a life having the spirit of Master, our work will not be hard and difficult and easily achieved will be our objectives. It becomes the duty of every Abhyasi of Sahaj Marg to live up to and according to Ten Commandments and to make a firm resolve for it. It is possible that some mistakes or some aberrations may come but again for that we have to get the help of the last Commandment No. 10, wherein it is enjoined that while going to bed you pray, you repent for the wrongs done and you pray for forgiveness and to resolve not to repeat it further. God will surely help you if you carry out your resolve. The whole gamut of training of Sahaj Marg is that it is based upon proper thinking and proper utilisation of your thought power. This is Raja Yoga. For this innumerable methods have been

prescribed by various persons of calibre in the past. The present day conditions have changed and it demands for an easy path which can be taken up while leading our normal life. Now we cannot afford to make radical departure from our present day living conditions to take up Sanyas and to go to the Forest for practicing terrific asceticism through mortification of body, mind etc. That was not possible for all, but it is now possible for every seeker to realise it. Thanks to Sahaj Marg. It is not possible for every one of you to take the risky, dangerous, difficult and laborious methods of practice as prescribed in the old methods, but it is possible for every one of you to have the Grace of God but that can be aided by very simple living as propounded in Sahaj Marg practice of meditation, in simple manner and moulding our life so as to become one with nature in a simple way, getting rid of complications and complexities and by the removal of impurities in the Heart by constantly remembering Him and merging ourselves in Him. This is a simple method which has been given by our Master and it is aided by His power of transmission which makes the path still easier and smoother for us. So I wish to remind the Abhyasis of their duties and I wish to invite all the interested persons to take up this system, experiment it and if they find it useful and satisfactory can carry it to those interested seekers and needy persons.

Thank you.

THE PRAYER

(By Gita Sarasvati, Bangalore)

“To get an insight behind the words, is not given to all, and one must associate long with a man to be able to understand him.”— (Swami Vivekananda)

Our prayer, before meditation, looks very simple; but it is pregnant with the entire philosophy of Sahaj Marg. Let us see how. “Oh ! Master, Thou art the real goal of Human life”. Mark the words ‘Master’, ‘real’, ‘goal’, ‘human’, and ‘life’. Life means liveliness as Babuji has said. Liveliness for what ? For some end to be sure, i. e. a goal. Thus, it tells us that life is not purposeless, a mere hotch-potch of things which enter and exit like bubbles on the surface of water. Then what or who is that goal ? The answer is ‘The MASTER’. This conveys the vital concepts of Guru and God, be they the same or the one leading to the other. God or Guru stands here for Reality, not the popular notions of deities or devatas. This goal is real. It means that this goal only is real, all others like the seductive pleasures of the senses, the glory and glamour of civilizations being unreal. The word ‘human’ indicates the profound possibilities in man or woman only. As Babuji observes “It is but for the human being who has at his command the power and means to do so, and his flight is far above that of the gods” (Devatas or deities - Efficacy of Raja Yoga’ p.4); “To be outspoken, I may as well say that gods are in fact at our service, and not we at theirs. (Voice Real, P. 193)

The second line of the prayer, "We are yet slaves of wishes putting bar to our advancement" is indeed an Illiad in a nutshell. It is at once an epitome of the essence of the Bhagavat Gita; its key-stone is Nishkamyā karma, the performance of duty without the desire for the fruit thereof in a spirit of dedication and supreme Love for the Almighty. The root of our wishes or desires, which put a bar to our advancement is in the I-consciousness, the Ego. This should go. "Forget thyself", as Babuji says, instead of "Know thyself", the favourite formula of Sri Ramana Maharishi. In other words this calls for the absolute self-surrender to the Master. The last part of the Prayer "Thou art the only God and Power to bring us up to that stage" affirms what the Master can do in the quest and attainment of Reality. The goal is ensured by the Master only, in the form of GRACE bestowed on the loving abhyasi in the form of the power of PRANA-HUTI, Transmission, which is unique in Sahaj Marg.

OUR PRAYER

(By Dr. S. V. Raghavan, Hyderabad)

To know anything as it is in its real sense, the right means must be there. Prior to this however the thing which is sought to be known must have made a deep impress on the heart of the seeker, in fact to such an extent that a deep restlessness is felt in the hearts for the attainment of the real knowledge of it. The restlessness will disappear only when the knowledge in its fullness is felt or experienced in every pore of the being. That thing which creates such an intense restlessness in the heart is properly called the goal. The definite article before goal makes it amply clear that of all such things for which one strives in this life this one demands the greatest dedication of one's efforts. The goal at no time is capable of unambiguous definition. It exercises a vague and mysterious force which is able to attract and hold the entire attention of a discerning seeker. Often, its influence so drowns the seeker that he is unable to distinguish between the seeking self and the sought-after thing. Only the thing remains, with the view and the viewer apparently non-existent.

Having somewhat identified the nature of the goal, let us see for whom it is the goal. Our prayer says it is the goal of human life. As has been said time and again, it is only Man who can think and feel. This characteristic of

thinking, the dominant faculty of the race, aptly names the race the Man from the (मन) think-maker. Since reality is only experienceable and not expressionable, only a race of beings endowed with feeling can ever fully experience it.

Such a seeker in whom the restless longing for the real thing has been awakened is on the look-out for proper means. It has long been realized by humanity in the shape of our ancient seers and the modern scientists, that the means, must be of an equal order of subtlety as the goal. If however, due to the good fortune of humanity, the goal is embodied in human form retaining full capability and is prepared to take all fellow beings to itself, destination, what needs to be said regarding the perfection of the means. The End and the Means the Same !

Though the seeker is fully eager to attain the goal and has fortunately got hold of the proper means, still due to his past accumulations of Samskars he is likely to stray from the path every now and then. He may at times even lose interest in the pursuit or may become complacent or puffed up with pride. There must then be a motive force intelligent which should be operative in the background to goad, guide and sustain the errant one in the path.

The trinity of the above mentioned ideas namely, goal and longing for it; means for attaining it and a sustaining, intelligent, guiding force at the back of the individual effort form part of the gayatri mantras of the ancient seers. Gayatri is incidentally a meter in which the mantra is expressed. The very first gayatri occurring in the Rig Veda is attributed

to Rishi Viswamitra and this is the most popular one which every twice-born is initiated in. Well known as it is, it is repeated here for identification of the three fold ideas inlaid in it. ॐ भूर्भुवः स्वः तत् सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् । It means "let us meditate on the divine effulgence which alone is capable of illuminating the intellect so that it may comprehend the ultimate Reality which envelops and pervades the universe and is represented by the mystic syllable Om." In this one finds that in the first part of the mantra the goal to be attained viz. ultimate Reality is described, in the second part the means to attain it i.e. meditation on divine effulgence is given and in the third part the very effulgence of the divine is spoken of as the guiding and illuminating agency through which the sublimated intellect perceives Divinity. In short the very god-head whom we all wish to attain should come down and lift us up to its own level.

Another gayatri mantra is more close in its expression to our prayer in form and content though the essence is the same as of the last one—नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् । A free rendering is as follows. May we know the abode or final resting place of all human beings. (For this purpose) may we meditate on the indwelling lord in the heart. May the all pervasive divine force impel us towards the goal. Here it is unambiguously stated for attaining the real goal of human life (the real goal and final resting place are synonymous because only when the real goal is attained final rest is possible.) One must practice inward directed meditation on the Antaryamin and there is no other way. The impetus to the abhyasi comes from the all pervasive

divine force. When the two gayatris are combined together we get the essence of our meditation, the means, and the prayer which is a supplication to the ultimate pleading our helplessness and requesting its Grace to pull us up. Because we are slaves of our wishes we need the goading and correcting force of the infinite. The third part of the gayatri implies the second line of our prayer.

Thus it is seen that the age-old truth as seen by the ancient seers is again given to us by the great Master, the only difference being in the language. As Master often says it is the sense which is important, not the words. We are expected to be absorbed only in the mood created by thinking over the sense. The right भाव or mood paves way for the real अनुभव or rather repeated (as implied in the prefix अनु in अनुभव) immersion in the right भाव is what is experienced in अनुभव ।

Let us therefore pray to the Master for strength, to stick on to the divine path in the words of our prayer:

Oh Master ! Thou art the real goal of human life.
We are yet but slaves of wishes putting bar to our advancement.

Thou art the only God and power to bring me up to that stage.

Karma & Sahaj Marg Sadhana

(By B.K. Sharma, Judge, Moradabad)

Karma is said to be of three kinds. The first of the three is the sanchit. We have lived innumerable lives in each of which we have done innumerable actions of all sorts right and wrong, good and bad. Sanchit karma is the sum total result of the un-worked-off balances of all these actions, or to be more specific the seeds or the impressions of all such action balances. The whole of the actions are recorded and preserved from the time we begin to discriminate right from wrong and start acting on our own initiative and personal responsibility. This has been termed as the store of re-activity of unresolved causes (the actions the effect of which has not been worked out in the very life in which they were done or in any succeeding life.)

The second is 'prarabdha karma' or the inevitable karma. These are those taken off, so to say, out of the sanchit karma for being worked out in the present life. The third category is that of kriyaman or the agami karmas—the karmas in the making, that which is being done and that which is to come. Out of them the results of some we bear here and now. For instance if a man puts his finger in fire the same gets burnt at once. A man may commit murder and may be instantly caught, tried and punished in this very life. But a great variety of actions we perform whose immediate

result or consequences we not seem to be getting in this life. The seeds of these actions get stored as sanchit karma. So the kriyaman karmas go on adding to sanchit karmas. To take an illustration: a farmer cultivates crops after crops in a field every year and stores the produce in a storehouse so that after many years he will have the store full of the produce of different types cultivated over the years. Now the kriyaman karmas may be likened to the act of cultivation, the sanchit karmas to the produce of years stored in the storehouse and prarabdha karmas to the quantity of produce taken out from the store house for use in a particular season or year.

Some of the prarabdha karmas we bear from mental vasnas and others from the action of the gross body. Sometimes we find ourselves in a gloomy mood and sometimes in an hilarious mood even though no external immediate causes are discernable. These are mental vrittis—the modification of the mind from time to time. Some of these are probably due to prarabdha. Now the other variety, the apparent ones, are of several types. The first is anichchha prarabdha. Lightning strikes a man and he dies. A tree falls or a wall or scaffolding gives way causing injury or death to some one. A man is holding a gun in his hand and the same accidently fires and hits him. Another is digging earth and by chance gets a bucket full of gold. All these are instances of anichchha prarabdha. Here neither the person affected nor any third person were willing or acting. Then there is parichchha prarabdha. Dacoits attacking and injuring a sleeping person may be its instance. The third kind is svechchha prarabdha. Here the person himself is impelled to do certain actions by

the prarabdha sanskaras and the result which he gets is controlled or guided by them. For instance, a man may start a business. It may flourish or he may be ruined in it or may earn a lot which may be lost later on.

As we all know the modern science recognises the principles that every action has a corresponding reaction and that every cause has got an effect. It is the universal law of causation which operates everywhere. The law of karma is the very same law of cause and effect. They say "as you sow, so shall you reap". This is the same law restated. Now every cause has got an effect and the effect in its turn tends to be similar to the cause. The seed gives rise to a tree and the tree brings forth fresh seeds which in their turn go to produce fresh trees. Thus the cycle of cause and effect goes on. Now this law makes a man at once free and in bondage. He is free to sow the seed but he is also bound to reap the harvest of fresh seeds. It is said that he is free to do his actions and at the same time it is promulgated that he suffers or enjoys according to his karmas and cannot escape either. But these are only two facets of the same coin, two aspects of the same principle, the same law. The prarabdha karmas determine in what environment one will be born, what will be his abilities and disabilities, moral and mental instincts and so on. That is why one is born the son of a millionaire and another in the house of a beggar. What he has sowed yesterday he is reaping now. That is true indeed. But it is equally true that what he will sow today, he will reap tomorrow. The law of karma does not annul ones capacity for action. It preserves our free will with certain limitations. Man was made in God's image and is bound to accomplish that which he intensely desires. His past sanskaras

i.e. impressions of the past karmas, may be helpful to him in his pursuit if they were of the same nature or direction and may obstruct him if they were of the contrary direction. Take for instance a student who takes science as his faculty in a college and is not able to make progress; some times when shifted to another faculty, say Commerce or Arts, makes remarkable progress without much effort. So the past sanskaras help or obstruct. Nevertheless a determined individual is bound to accomplish the result. This is the necessary corollary of the Law of Karma. When there is an effect there is its result also. "Man sows an action and reaps a destiny" is a correct statement. We have to bear the result of past actions voluntarily done by us, but are free to mould our present actions to get the desired results. A man incurs debts or other obligations in the year 1967. He is bound to discharge the obligations and is free to choose whether or not to incur a fresh debt. So it is open to him to mould his karmas which are in the course of taking place in any way he likes. Babuji told me once that fate is made from sanskars and sanskars can be changed by our present actions. Hence fate can be changed.

As a matter of fact, the law of karma is as much applicable to collective entities like nations or races or communities as to the individuals composing it. History reports the rise and fall of empires and nations, races and groups. All this is conditioned by the law of karma, the principle of cause and effect. It is the sum total of the individuals composing the entity which determines its fate and future. So if a nation is in peril, it must be due to the karmas of the individuals composing it. It has been rightly

said that nothing can come to us that we do not deserve. We might not be able to discern the cause but it does not mean that there was none behind it. We all know that our country lost its freedom because of the selfishness, mental suspicion, hatred, dissensions and strife prevalent in its citizens.

Now reverting to the prarabdha; it determines man's birth and death, his pleasures and pains, enjoyments and sufferings. Taking the aspect of pain and sufferings. Really we are not able to do much about it so we blame God for all our sufferings as if it were He who is mercilessly chastising us. We forget that we are entirely mistaken about it. God is always kind and good to us. It is the results of our own actions that we have to suffer or undergo. Babuji has shown us the right attitude which we should have towards them. In his 5th Commandment he asks us to "take miseries as Divine blessings for our own good and be thankful" giving the example of a lover who finds gentle tenderness even in the harshness of the Beloved. He advises us to develop a sense of gratitude for everything including our sufferings because all this is coming down from our Beloved. "Do not complain of sorrow because it is far from etiquette. Happiness cannot be had without undergoing sufferings". In his 7th Commandment he has briefly referred to the law of karma and pointed out that one has to undergo the fruits of his actions. "This is necessary too because nature wants to keep everything pure and crystal clear just as it had originally come down in the beginning. Our actions form impressions at the base which remain there in seed form till they are washed off by the effect of Bhogam—the process of undergoing the effect of the action. Thus sufferings and disease are the boons

of nature in disguise which help deliverance from the effects of samskaras". He has particularly referred to the case of parichhha prarabdha where we appear to suffer due to the wrong done by third persons and generally feel offended with them taking them as our enemies. Babuji has pointed out that the person has really rendered the function of a true friend having helped in the process of purification. Therefore he says "Be not revengeful for the wrongs done by others" and asks us to take them with gratitude as heavenly gifts. Suppose a person causes physical injury to another or commits thefts at his house. Now the injury or theft may be prarabdha Bhog for the victim even though for the other it may be a new action whose consequences or effects he will have to bear sooner or later. Now if we develop ill will towards such a person this itself may lead to creation of a sanskar or impression in us causing bondage for us as also for the other person, while if we forgive him we might perhaps save him also besides saving ourselves from the cycle of karma.

Babuji writes in 'Voice Real' that since we come into the world we have never been free from miseries nor shall we ever be until we have secured our return to the Homeland. He says that had there been no sufferings in the world man's thought could never have gone up to the reverse of it i.e. the bliss; that thus man's afflictions offer him inducement for finding out means of emancipation. As a matter of fact man suffers from birth till death. He sheds tears throughout his life which will form an ocean. He weeps in death of a relation, in loss of money, in diseases still more but even then how many are there who develop longing for liberation and how many try for it in right earnest?

Now recently Babuji has given a new thought on the subject restating the principle from a different angle. He says that when we are having happiness and pleasure the eyes of God, the dispenser of pleasures and pains, are towards us and when we are suffering then too His eyes are towards us. So we find God attentive to and near us. Is it not a great gain in itself to us, in whatever mood he may be ?

Kabir says "Deh dhare kedank hain sab kahu ko hoye

Giyani Bhugte gyan se moorakh bhugte roye"

But Babuji has given us a positive approach based on reason and has thus gone beyond the traditional approach of reconciling oneself to the inevitable because it is inevitable and as such something about which it is useless to weep or cry.

Now every individual has, at any point of time, a huge store house of sanchit karmas and the kriyaman karmas done by him go on adding to its content as they themselves get converted into sanchit. The prarabdha karmas alone get reduced from the store and are washed off and destroyed after Bhogam. So long as there are sanchit karmas in existence this cycle of birth and death continues. It is only when this store gets depleted of its contents, which indeed is very rare, that a man gets emancipation. Now how to get it ? Babuji once told me that under this system of spiritual

training many of the sanskaras - the sanchit ones get destroyed, others get fried so to say thereby losing much of their force and the remaining sanskaras one has to work out or bear. He added that the formation of new sanskaras is stopped in this system. How this is brought about ? By transmission of spiritual energy. This is a mysterious force which can neither be explained nor defined. It can only be felt or experienced. The force leads to the awakening of the soul—a gradual transformation.

Babuji tells us what our attitude should be towards our problems in life. As a solution to our miseries he advises curtailment of desires. Fewer the desires, lesser shall be our miseries. But desires now entangle us in a network and to get rid of it we should avoid rather than fight with them. We should direct our attention away from them and fix our eyes on the Reality. Then Reality will remain centrally before our eyes and everything else will lose its charm or significance for us. This is renunciation in deed and truth. He explains that renunciation is in fact an inner state of mind which brings to our view the transitory and changing character of things and creates a feeling of non-attachment with such objects. In such a state we are free from desires and this means the stopping of the formation of sanskaras. He also advocates the method of complete surrender to the real Guru and his constant remembrance and feeling all the

time that it is the Guru who is performing the actions and not you. He assures us that then our actions will cease to form any sanskaras whatsoever. This is the principle of non-attachment differently stated. If we are the doers we have to bear also the result of the actions but if we disconnect the ego from the actions, the actions go on but they create no sanskaras and no consequent Bhogam and suffering.

So the institution of Guru or Master by whatever name you may call it becomes indispensable. It is only he who by his Transmission leads us onwards on the spiritual path.

There are numerous pitfalls in the way. The higher you go the way becomes more steep and it is only a competent Guru who could help. In our religion it is taught that liberation one gets after efforts of thousands of lives one after the other. As a matter of fact individual efforts, however sustained and sincere, might perhaps take him more than a thousand years. However, instead of searching for a capable guide we do not take any serious effort even, considering liberation a distant dream hence its quest impractical. Babuji has done a great service to Mankind by pointing out that liberation is possible in this very life and that the quest for it is therefore worthwhile.

SONG—by Mari Ann Johnsson, Denmark

I want to be free
I wonder, when can it be ?
When one desire is awakened
the next one and still more will follow
and I feel I shall never go free:

Moderation is the first step,
a training for us all
so Self can be observed
and grow stronger and cleaner still
to overtake control of desires.

Next : desires should fade away
attention never paid to them,
mind and heart is getting purer,
freedom from desires' slavery
is dawning somewhere in Eternity.

Babuji, I pray to you
for help to set me free
to cut off the chain that keeps me from
Swimming in the Ocean of Freedom
freedom from desires of this world.

Heart and Mind are struggling still
I know I should listen to the heart
to have the pure, correct advice
to make my choice in every matter
Intellect is deceiving Man.

I want to be free
Babuji, when you look at me
your love and power tell me then
my soul shall once come free again,
you're the one to set me free
How I long to be free.

समुद्र खो बैठे

(रामचन्द्र, अध्यक्ष, श्री रामचन्द्र मिशन, शाहजहाँपुर)

आध्यात्मिकता के क्षेत्र में चरित्र निर्माण का एक विशेष स्थान है तथा इसका महत्व अध्यात्म से किसी प्रकार कम नहीं। परम पूज्य लाला जी महाराज रूहानियत में अखलाक पर विशेष बल देते थे। एक जगह इन्होंने लिखा है 'एक बात मैं हर शस्त्र से कहता हूँ कि अपनी अखलाकी हालत सम्हालने की हर जिज्ञासु प्रारम्भ से ही कोशिश करे। कोई बात मुँह से ऐसी न निकाले जो दूसरों को नागवार हो और न ही कोई ऐसी हरकत करे जो दूसरों को नापसंद हो। मैं रूहानियत का इस कदर प्रशंसक अथवा प्रेमी (दिलदादा) नहीं, जितना कि अखलाक (चरित्र) का। कोई व्यक्ति अगर ध्रुव पद तक अपनी पहुँच (रसाई) कर ले, मगर अखलाकी कमजोरियाँ बाकी रहें तो मैं समझता हूँ कि अब तक इसे वास्तविक तत्व (असल जोहर) प्राप्त नहीं हुआ"।

मैं भी हृदय से यही चाहता हूँ कि मिशन के अभ्यासियों में अखलाक की कोई कमी न रहे, मगर मेरे चाहने से क्या होता है। लोगों में अपनत्व की भावना की कमी है। लोग स्वयं कुछ करना नहीं चाहते। मुझ से अपेक्षा करते हैं कि मैं ही अपनी आन्तरिक शक्ति द्वारा उनके उत्थान के लिये सब कुछ करूँ। उनको सत्संग के लिये प्रेरणा भी दूँ, उनको दैनिक अभ्यास भी कराऊँ उनको तरकी भी कराऊँ और इस सब में अपनी इच्छा शक्ति से इन्हें प्रेरित करूँ। उन्हें कुछ न करना पड़े। वे स्वयं न अपने जीवन के तीरतरीको को बदलना चाहते हैं और न ही अभ्यास आदि जो उन्हें बताया जाये, वह करना चाहते हैं। और फिर भी जो कोई उनमें कमी रह जाये या उनकी आध्यात्मिक उन्नति में शिथिलता हो, तो उसके लिये भी मेरी जिम्मेदारी और दोष। मेरी एक परेशानी और भी है। लोगों के सहयोग के बिना भी मेरी सहानुभूति उनसे रहती है और मैं उनकी सहायता हेतु सदा तत्पर रहता हूँ इसीलिये मैं ऐसे लोगों की प्रार्थना पर उनके लिये सब कुछ करने को तैयार हो जाता हूँ चाहे वे केवल औपचारिक रूप से इसमें दिलचस्पी रखते हैं। मैं अपनी तबियत

को क्या करूँ कि मैं सारी की सारी रूहानियत सब में उड़ेलना चाहता हूँ चाहे वे उसे ग्रहण करने को तैयार हों या न हों। जब मैं यह देखता हूँ कि मुझे अभी कितना सिखाना है तो मेरे होश उड़ते हैं और चाहता यह हूँ कि घोल कर पिला दूँ। मगर घोल कर पीने वाले भी एक दो ही मिलेंगे। यह मेरा भाग्य है। मैं चाहता तो यह हूँ कि सब लोगों का काम बन जाये। मेहनत किसी की व्यर्थ नहीं जाती परन्तु मेहनत करना ही व्यक्ति के लिये मुश्किल मालूम होता है। सब कुछ कहो, मगर उन्हें होश नहीं आता। कुछ ऐसे भी हैं जो उम्मीद लगाये बैठे हैं कि मैं एक दम से उन्हें दे दूँगा। लाखों जन्म गुजर गये अब तक अपने बतन को बापिसी नहीं हुई और दुख यह कि अब भी उसका रूयाल पैदा नहीं होता। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूँ जब कोई चलना ही नहीं चाहता।

मेरा दिल अपने साथियों के लिये गहरे प्यार से भरा हुआ है। उनके लिये मैं जो भी सेवा करूँ उससे मेरा दिल नहीं भरता। मेरा हृदय सदा व्याकुल रहता है कि अधिकांश लोग शीघ्र से शीघ्र कम से कम मेरी हालत पर पहुँच जायें। इस कार्य में जल्दी करने के लिये और इस विचार से कि आप लोगों में इसका संदेश शीघ्र व अधिकाधिक पहुँचे मैंने इतने अधिक प्रिसेप्टर बनाये ताकि वे पब्लिक में जागृति उत्पन्न कर सकें और अधिक से अधिक लोगों का काम बन जायें। उनका अखलाक व व्यवहार सुधरता चला जायें।

भारतवर्ष में यह चीज पहिले, जहाँ तक गुप्त रक्खी जा सकती थी, रक्खी गई। नतीजा यह हुआ कि पुराने जमाने में ऋषि लोग केवल अपने कुछ शिष्यों को बता गये। फिर समय बदल और जमाने का असर पड़ने लगा। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो बता भी न सके। धीरे २ यह चीज लगभग समाप्त हो गई। असलियत छिप गई मगर असलियत की एँठ पैदा हो गई। बड़ाई और छुटाई का विचार पैदा होने लगा और तिल भर चीज मिलने पर ही गदगद हो गये, उसी को सब कुछ समझ बैठे। कतरा भी दरिया में छिप गया। देखने वालों को भी मालूम पड़ा कि बस यही सब कुछ है। दरिया देख लिया और उस पर ऐसे लट्टू हो गये कि समुद्र का विचार तक बाकी न रहा। इस प्रकार अपने को limited कर दिया। जब limited कर दिया तो इसके Grosser aspects सामने आने लगे। शरीर का विचार और विचार का विचार बहुत ज़बर्दस्त पैदा हो गया।

जब हुआ यह कि एक बन्धन अहंकार (Egoism) का और लग गया। अपने आप को इतना समझने लगे जो बाकी में उनमें है नहीं। लगभग यही विचार हमारे कुछ प्रिसेप्टरों में पैदा होने लगा। और यह बीमारी कम होने के बजाय बढ़ रही है। उनको Power का देना हमारे लिये बवाले जान हो गया। Power थी तो ईश्वर प्राप्ति के लिये और दूसरों को लाभ पहुँचाने के लिये, पर उनके लिये यह अहम् का दुर्विचार पैदा करने वाली बनने लगी। दूसरों को प्रशिक्षण के अतिरिक्त अपना स्वयं का अभ्यास ही तर्क कर बैठे। वे यह भूल ही गये कि प्रिसेप्टर होने के साथ २ वे अभ्यासी भी हैं। प्रिसेप्टर पूजा आदि की निर्धारित विधि को अपने स्वयं के विचार में तोड़ मरोड़ कर अभ्यासियों को बताने लगे। कोई प्रिसेप्टर कुछ बताते हैं तो अन्य कुछ और। उनकी समझ में यह नहीं आता कि सूक्ष्मतर को पाने के लिये अति सूक्ष्म निर्धारित अभ्यास की विधि में थोड़े से परिवर्तन किये जाने के दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। क्या कोई कह सकता है कि उसने कुल Infinity को पी लिया है। यदि असलियत की एक grain भी मिल जाये तो वह इतनी बड़ी चीज है कि कुल दुनिया की दौलत से भी उसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। ऐसा भी है कि उनको जो Power दी गई, उसका उपयोग वे अपने अहंकार में दफन होकर करना चाहते हैं। यह नहीं सोँचा कि इससे मेरे लिये दो काम हो गये (एक तो उनकी आध्यात्मिक उन्नति हेतु उन्हें आगे बढ़ाना और दूसरे उनसे उनके स्वयं अर्जित अहंकार को अलहदा करना। उनके इस जरा से गलत कार्य के कारण मेरा इस जाती अवस्था में कितना कार्य बढ़ गया है, इसका सही अन्दाज वे नहीं लगाते। शायद सही अनुमान लगाने की स्थिति में ही वे नहीं हैं। वह अहंकार के एहसास को अपनी Power समझने लगे। गोदा उसमें विष गये। अब एक बड़ा भन्देशा यह हो सकता है कि इस दशा में कहीं लय न हो जाय, जिसको हटाना लौहे के चने हो जायेंगे। लोगों ने Power शब्द तो याद कर लिया मगर उनकी समझ में यह न आया, शायद उन्होंने यह समझने की कोशिश भी नहीं की कि Power क्या है और इसका प्रयोग दूसरों के लिये कैसे करें। एकाध ऐसे भी पैदा हो गये जो दाल को भात समझने लगे हैं और उनको इसी में आनन्द आने लगा है। ऐसे लोगों के लिये एक मात्र यही कहा जा सकता है कि वे किसी प्रकार गुमराह हो गये हैं जिनको सही रास्ते पर लाना उनकी हठधर्मी के कारण एक टेढ़ी खीर सा हो गया है। मुझे अपनी मेहनत के यह नतीजे मिल रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँ। यही कह सकता हूँ कि मेरा भाग्य

ही ऐसा है।

मिशन के जितने भी सेंटर हैं, सब लाला जी साहब के हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, और हम लोग ब हैसियत मुलाजिम काम कर रहे हैं और उन्हीं के हुक्म से काम करते हैं। यदि अब भी ऐसे लोग नहीं बदलते और सहयोग नहीं देते तो मेरी सारी कोशिशों के बावजूद यही कहना होगा कि उन लोगों को गुरू कृपा से समुन्दर मिला तो, पर वे अपनी अज्ञानता वश समुन्दर खो बैठे। मिशन के अभ्यासी गण और विशेष रूप से प्रिसेप्टर लोगों को तो

‘मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर,

इस उक्ति पर अमल करना चाहिये और इसी में हम सभी का हित है।

“ईश्वर-प्राप्ति”

संसार में ईश्वर-प्राप्ति की आवश्यकता सबको है। किन्तु उसकी वांछना किसी को नहीं है। यहाँ की गंगा मदैव से उल्टी ही बहती आ रही है। जो उपेक्षित है वही हमें वांछनीय है और जो अपेक्षित है उसे ही पीठ दिये बैठे हैं। शताब्दियाँ व्यतीत हो गई। शत-शत बार आवागमन के बंधन में बंधना पड़ा है। प्रत्येक बार जब भी रोदन की घड़ी आई है यही विचार किया कि यह आवागमन का बंधन काटना ही होगा परन्तु फिर यहाँ से रोते ही चले गये। बंधन से मुक्त होने का विचार केवल विचार मात्र ही रह गया। प्रति दिन की ठेस हमें पुकारती रही किन्तु हम सुन न सके, कुछ समझ न सके, हम तो बेसुध खोये पड़े रहे, गहन में सोये पड़े रहे। यहाँ की हर बयार हमें दुलारने वाली प्रतीत हुई। यहाँ की हर ठेस हमें आगामी सुख का आवाहन सी प्रतीत हुई। विचार की हजार धाराएँ उत्पन्न होकर मन के चारों ओर नाचने लगीं। एकाग्रता समाप्त हो गई जो उसका सहज स्वभाव था। वास्तविकता पर आवरण पड़ गया। हारा थका मन और भी हारकर नत-मुख (अधोमुखी) होकर बैठ गया। उसका सम्बन्ध एवं राग निम्नतर ही होता गया। वह पुनः पुनः नीचे की ओर ही भागने का प्रयत्न करने लगा। किसी ने उसे ऊपर उठाना भी चाहा तो आदत ने उसे लाचार कर दिया। अतः अब हमें उठा सकने का केवल एक ही मार्ग सामने रह गया कि कोई अपनी आत्मिक-शक्ति की ठेस देकर हमें ऊपर उठावे एवं हमारी रुचि व प्रवाह (रूजहान) ऊपर की ओर अर्थात् ऊर्ध्व-मुखी करदे। ऐसा तभी सम्भव हो सकता है जबकि हमारा लक्ष्य ईश्वर-प्राप्ति अर्थात् श्रेष्ठ की प्राप्ति हो जाये और हम वही उपाय अपनावें। वे श्रेष्ठ उपाय ही अभ्यास अथवा साधना हैं।

साधना तो मनुष्य किसी न किसी की सदैव हीसे करता आया है। किन्तु साधना की सिद्धी बिना किसी सद्गुरू के आजतक न किसी को मिली है और

न मिलेगी। बिना सिद्धी के साधना एकांगी है, अधूरी है। उसकी पूर्ति के लिये चाहिये पूरक और वह पूरक होता है सद्गुरु। जो पूर्ण की प्राप्ति कर चुका होता है वही पूर्णता को योग देने वाला होता है। योग की पूर्णता तभी है जब योगी अथवा सद्गुरु के अन्दर अपनी पावन-प्राण-शक्ति द्वारा दूसरों को भी उसी पूर्ण ईश्वर तक पहुँचा देने की शक्ति एवं सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। वही साधना तेजस्विनी एवं शक्ति शालिनी हो सकती है जिसमें योगिक प्राण-शक्ति का शक्तिपात प्रवाहित हो। जिसके समक्ष सिद्धि के सत्य का साक्षात्कार हो। वह साधना ही नहीं जो हमें तत्क्षण बदलना प्रारम्भ न कर दे। यह तभी सम्भव होता है जब कि हमारी साधना का method (तरीका) सही एवं सफलता-युक्त हो। ऐसा डायनामिक (dynamic) हो जो हमें भी डायनामिक (dynamic) ही बना दे। यह हमारे 'श्री रामचन्द्र मिशन' के प्राण प्रेसीडेंट 'श्री बाबूजी महाराज' की संसार के लिये चुनौती है ईश्वर-प्राप्ति के मार्ग की यात्रा में बैठने वाले मानवों के लिये। उनकी इकहत्तरवीं वर्ष गांठ के पुण्य पर्व पर संभार के समस्त अधूरे एवं दुखित प्राणियों के लिये यही स्नेह संदेश है कि योगिक-प्राण-शक्ति आज भी सहज मार्ग के द्वारा मानव का पुनरुत्थान करने के लिये तत्पर है। यह सेवा-कार्य प्रगति पूर्वक विस्तृत हो रहा है। योगिक-प्राण-शक्ति (Transmission power) आज मानव को केवल मानव ही बना देने के लिये नहीं वरन् उसे ईश्वर तक पहुँचाकर उससे सम्बन्धित करके हमारी आत्मिक यात्रा के मार्ग को प्रकाशित कर रही है। मैं देख रही हूँ कि चाहे कोई देख सके या न देख सके वह मानव मनो में एक जाग्रति उत्पन्न कर रही है। समस्त संसार के वातावरण में एक मधुर ईश्वरीय-सुगन्ध फैल रही है जो पीड़ित प्राणियों को पावन प्राण-शक्ति द्वारा ईश्वर-प्राप्ति की खोज की ओर आकर्षित उन्मुख कर रही है। उनकी चेतन शक्ति अब अपने वातावरण से ऊबकर वहीं आराम चाहती है, वहीं चैन चाहती है। प्रत्येक जन अब यह मानने लगा है कि संसार में सुख सामग्री है किन्तु चैन नहीं है। वह अपना वातावरण खोकर परम शान्तिमय ईश्वरीय-वातावरण में डूब जाना चाहती है। मैं देख रही हूँ कि पावन प्राण शक्ति द्वारा बदले हुये वातावरण में आज का मानव निर्माण नहीं निर्वाण चाहता है। त्राण का आवरण त्याग कर निस्तार चाहता है। सहज मार्ग साधना एवं पद्धति ऐसे ही लोगों को अक में समेट लेने के लिये विस्तृत है। ईश्वर-प्राप्ति के परमानन्द की वर्षा देकर परम शान्ति को प्रदान कर रही है। पावन प्राण-शक्ति (Transmission power) ही

इसमें प्रेरक-शक्ति है और, 'श्री बाबूजी महाराज' की दिव्य-दृष्टि हमें आन्तरिक साज सँवार कर संसार को प्रमाणित कर रही है कि आज भी भारतवर्ष में योग, जीव को ईश्वर में योगदान प्रदान करने में समर्थ है।

वास्तव में ईश्वर-प्राप्ति ही हमारा उद्देश्य हो जाये और हम वही उपाय अपना लें तो हम जहाँ से आये हैं वहीं समा जायें और आगामी लाखों वर्षों के कष्ट से मुक्ति पा जायें। ईश्वर का कोई रूप नहीं है इसीलिये वह सर्वव्यापी कहा जाता है। यदि उसका कोई रूप होता तो उसकी स्थिति एक ही स्थान पर होती जैसी कि हमारी है। जब हमारा लक्ष्य केवल ईश्वर-प्राप्ति ही हो जाता है तो अन्तर में एक लगन सी लग जाती है। भक्त की विशेषता भी यही है कि अपने दृष्ट के स्मरण में एवं उसकी प्राप्ति के लिये तत्पर एवं व्यग्र रहे। इस विषय में सद्गुरु की पावन-प्राण-शक्ति पात हमारा मार्ग दर्शक है। मैंने सहज-मार्ग में देखा है कि वह अपनी प्राणशक्ति द्वारा हमारी चेतन शक्ति को जाग्रत कर देते हैं। हमारे अंतस में कोई उर में प्रिय से मिलने की विह्वलता को और अंतर में व्याप्त उसके विरह की व्यथा को अपनी शक्ति पात द्वारा थपथपा देते हैं। जिससे कुछ खोये से कुछ सोये से बेसुध से हम 'उसकी' ओर ही दौड़ पड़ते हैं। मैंने देखा है तभी सहज-मार्ग में अपने 'श्री बाबूजी महाराज' के आन्तरिक सत्संग (प्राण-शक्ति) का सहज सम्बल पाकर हमें अपने जीवन के महान् उद्देश्य की पूर्ति में किंचित मात्र भी बिलम्ब नहीं होता है। हमें तत्क्षण सहायता हर स्थल पर हर स्तर पर मिलती जाती है।

यह अवश्य है जैसी कि हमारे 'मिशन' की प्रार्थना की यह अंतिम पंक्ति है कि "बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असम्भव है। केवल योगिक-प्राण-शक्ति ही उसकी सहायता को अपने अंदर खींच ले आने की एक मात्र कड़ी है। उसकी प्राप्ति की विह्वलता ही हमें उसकी ओर बढ़ने का मार्ग देती है। यह तभी सम्भव होती है जब कि हम ईश्वर को सदैव अपने पास ही अनुभव करते हैं। और उसमें ऐसी ही अपनाइत पैदा करते हैं। निकटतम चीज के लिये देश २ घूमने एवं दर दर भटकने से लाभ ही क्या मिल सकता है। उसकी प्राप्ति तभी होती है और अवश्य होती है जब हम उसे हृदय से लगाकर, हृदय से मिलाकर ढूँढ़ते हैं। हमारे परम श्रेष्ठ 'श्री बाबूजी' का यह कथन स्पष्टतयः सत्य है कि "या तो हम ईश्वर के हो रहें या उसे अपना बना लें" उससे मिलने का केवल एक मात्र यही उपाय है।

यह अवश्य है कि ईश्वर अत्यन्त निकट हैं किन्तु इतनी सी दूरी तो है ही कि जैसे अपनी आँख स्वयं अपनी आँखों नहीं देख सकती है। इसलिये हमें आवश्यकता केवल इस बात की रह जाती है कि हम सिर से पैर तक कुल आँख ही बन जावें अर्थात् अभ्यास या विचार द्वारा प्रियतम ईश्वर ही भास होने लगे। तो फिर देखने वाली तथा दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं में केवल एक वास्तविकता जो ईश्वर हैं वही शक्ति रह जाती है। मध्य की वस्तु जो हमें उससे अलग करती थी वह जाती रहती है और हम वही हो जाते हैं कि जो हमें होना चाहिये। यही ईश्वर-दर्शन की सत्य दशा है। किन्तु यह दशा भी ऐसी स्वाभाविक रूप में आ जाती है कि हमें इसका भी पता नहीं चलता है। वही वास्तविक दशा है। 'श्री बाबूजी महाराज' का यह कथन अक्षरशः सत्य है कि "रूहानियत असल रूप में पैदा कर देना एक क्षण मात्र का काम है बस ऐसी चाह उत्पन्न हो जाने का इन्तजार है"। यही नहीं उसकी चाह में डूबे हमें यह भी विस्मृत हो जाता है कि हमें 'उसकी' चाह है यही सच्ची चाहत है। पागाडुति (Transmission) की प्राथमिक-प्रशंसा यही है कि ईश्वर में यदि हमारी थोड़ी सी भी लगन लग जाती है तो इसके द्वारा अनजाने ही उसका स्मरण हमारे अन्तर में स्थाई हो जाता है। स्मरण का सतत् एव स्थाई होना यह दशा बताती है कि हमारी लगन की जोरी का एक छोर हमारे लक्ष्य से सम्बन्धित हो गया है। इस सम्बन्ध की दशा की प्रत्यक्षता हमें इस प्रकार होती है कि मानों स्वयं 'मालिक' हमारा स्मरण कर रहा है। हमें अपने में खींच रहा है। इस दशा का सम्बन्ध इस बात का साक्षी है कि हमारे प्रेम की अग्नि 'प्रियतम' तक पहुँच चुकी है और उसे यह पता चल गया है कि कोई 'उसका ही' उसे स्मरण कर रहा है।

ईश्वर से मिलना यही है कि हममें भी वही झलक उत्पन्न हो जावे। साधना अथवा अभ्यास की आवश्यकता भी हमें तभी तक है जब तक कि हमारे हर कण कण में उसका ही बिम्ब न झलकने लगे। हमारे हर कार्य में, हर बात में एक दिव्य सहजता एक अलौकिक स्वाभाविकता निखर आती है। हमें प्रयत्न तो उसमें लय-अवस्था की प्राप्ति के लिये करना चाहिये तो फिर आगे पथ-प्रदर्शन स्वयं होने लगता। लय-अवस्था का अर्थ अपनी प्रलय है। इस बात का प्रारम्भिक अनुभव है एक शत्रु की सी स्थिति जो अपने ले जाने वाले पर पूर्णतयः निर्भर होता है। लय-अवस्था अनन्त आनन्दमयी शक्तियों में

पैठाती हुई, अनन्त अलौकिक आत्मिक-गतियों की प्राप्ति प्रदान करती हुई हमें अपने जीवन के महात् एवं अन्तिक लक्ष्य तक पहुँचाकर ही दम लेती है। वास्तव में हम संसार में इसीलिये भटकते हैं कि संसार की झलक हमारे हृदय में रहती है। यदि हम अपने अन्दर ईश्वरीय-झलक उत्पन्न कर लें तो फिर हमारा संसार बदल जाता है। तब प्रत्येक वस्तु में बजाय संसार के हमें ईश्वरीय महक मिलने लगती है और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। मैं देख रही हूँ सहज-मार्ग-साधना पद्धति हमारा सम्बन्ध अथवा लगाव ऐसे ही सूर्य से कर देती है जो सबको प्रकाशित करता है। हमारी जो कुछ भी साधना या अभ्यास है सबका उद्देश्य केवल यही है कि हमारा सम्बन्ध ईश्वर से जुड़ जावे। तो फिर जो चीज़ वहाँ है वही सहज रूप में हमारे अन्दर बहती चली आती है। सहज-मार्ग में ध्यान द्वारा हमारे अन्तर में ऐसा ही सम्बन्ध 'श्री बाबूजी' की प्राण-शक्ति द्वारा ईश्वर से सम्बन्धित हो जाता है और एक अलौकिक-प्रवाह प्रारम्भ हो जाता है। किन्तु इसकी यह बारीकी काफी अभ्यास व अनुभव के बाद हमें पता लगती है। मैंने देखा है ऐसा होता है कब? जब कि उसके प्राप्त करने की वह तड़प वह तपन अंतर में चुमकर खो जाती है और हम उसी तपन की पकड़ पाने के लिये उधर ही बढ़ते चले जाते हैं। किन्तु तपन की इस घ्यथा में दुलकते मेरे उन अश्रुओं को मेरी आँखों के सिवा किसी ने नहीं देखा है। मेरे अन्तर की पीड़ा भरी उन सिसकियों को मेरे हृदय के सिवा किसी ने नहीं सुना है। फिर सिवा भी नहीं शेष बचा। सिवा का स्थान शक्ति एवं सामर्थ्य ने ले लिया। किन्तु सुधि किसे थी। हृदय एक फकीर की मजार ऐसा बनकर रह गया।

यह तो ईश्वर-प्राप्ति की दशा झलक-मात्र ही रही जितनी कि शब्दों द्वारा ध्यक्त की जा सकती है। किन्तु वास्तव में हमारा अन्तिम लक्ष्य इतना ही नहीं है। हमें तो सहज-मार्ग वहाँ ले चलने का आमन्त्रण दे रहा है कि जिसके लिये सदैव 'नेति नेति' ही कहा गया है। मैं देख रही हूँ कि आज मेरे 'श्री बाबूजी' का स्नेह-आकर्षण हमें असीमित में ले जाने के लिये खींच पुकार रहा है। हमें उसमें भी पैठा देने के लिये आकुल-व्याकुल हो रहा है। फिर देर किस लिये हो।

❀ ऋत वाणी ❀

श्री बाबू जी की 'वाइस रियल' का डा० आत्माराम जाजोडिया द्वारा अनुवाद

दुख-दर्द

(क्रमागत)

अपनी तकलीफों पर हर घड़ी सोचते रहने से चिन्ताएँ बढ़ती हैं। उनमें और ज्यादा लिप्त होते चले जाते हैं, और उनकी छोटी-छोटी बातों की पकड़ हम पर मजबूत हो जाती है। इससे भागे की प्रगति में रोक लग जाती है और सफलता पाने की आशा भी कम हो जाती है। कुछ गुमराह गुरु ऐसी स्थिति में घर-बार कुटुम्ब-मित्र तथा समाज से सम्बन्ध तोड़कर सांसारिक जिम्मेदारी से पीछा छोड़ने का मार्ग बताते हैं। दरअसल ऐसा करने पर भी उनकी खास ढंग की चिन्ताएँ और उलझनें फिर भी बनी रहती हैं। इस वास्ते यह कोई प्रश्न का हल नहीं कहा जा सकता, बल्कि उल्टे इससे अभिमान, घृणा आदि बड़ी बुराइयाँ पैदा होती हैं जो आध्यात्मिक जीवन में ज़हर का सा काम करती हैं।

इस संसार में चिन्ता से बिल्कुल मुक्त कोई भी नहीं है। दरअसल तकलीफों की मौजूदगी ही मनुष्य के अस्तित्व का सबसे बड़ा सबूत है। वास्तव में चिन्ताएँ उस असंतुलित प्रवृत्ति का ही प्रतिफल हैं जिनकी वजह से आरम्भ में मनुष्य का अस्तित्व सामने आया। प्राकृतिक शक्तियों का आपस में एक-दूसरे पर असर पड़ने से फँलाव और संकोच की क्रियाएँ होती हैं जिनसे एक के बाद एक परत-सी जमती चली जाती है। अब अगर कोई उनके असर को कम करने की इच्छा से अपना पूरा ध्यान लगाता-उन्हीं पर केन्द्रित किए रखे, तो यह असम्भव होगा। एक जीवन ही नहीं, अनेक युग भी बीत जायें तो भी अपने-ऐसे कर्मों से वह अपनी उलझनें और ज्यादा बढ़ाता चला जायेगा। सचमुच देखा जाये तो यह ईश्वर की दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग है। अगर हम शक्तियों के फँलाव और संकोच से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने में ही अपने को लगाये रखें तो हमारा लक्ष्य सिद्ध हो जायेगा। इसलिये हमें इस स्तर से आरम्भ करना चाहिए, जहाँ

से प्राकृतिक शक्तियाँ मनुष्य के जीवन को शुरू करती हैं। लोगों के सामने कोई निश्चित लक्ष्य या मंजिल न होने के कारण वे इसे कोई महत्व नहीं देते और इसीलिए इसमें असफल रहते हैं। तीरन्दाज जब तक निशाने पर अपना पूरा ध्यान केन्द्रित नहीं करता तब तक वह कभी भी लक्ष्य को वेध नहीं सकता।

अपने दुःख-दर्द के मेरे निजी अनुभव भी मेरे सामने हैं। उन पर काफी कुछ सोचने से मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि व्याधियाँ और तकलीफें छिपे रूप में प्रकृति का वरदान हैं जो संस्कारों से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करते हैं। जब बचेखुचे संस्कारों का सफ़ाया हो जाता है तब मन की आन्तरिक साध होने पर आध्यात्मिक प्रगति बेरोक-टोक आगे बढ़ती जाती है। जीवन-यापन की रोज़मर्रा की प्रवृत्तियों को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। केवल उनके साथ-साथ अन्तिम प्राप्तिय की प्राप्ति के प्रयत्न जारी रखने होते हैं। इतने सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामले में भी लोग रस-क्यों नहीं लेते यह मुझे बड़े आश्चर्य की बात लगती है। कुछ तो भक्ति के विकास के लिये प्रार्थना में लगे रहते हैं और इसे सिद्ध करने के लिए बार-बार संसार में जन्म लेना चाहते हैं। उनका भक्ति-वाला विचार तो मैं समझ सकता हूँ, पर यह बार-बार जन्म लेने वाला मसला मेरे लिए बिल्कुल पहेली बना हुआ है। मुझे तो इसमें कोई बुद्धिमानी या लक्ष्य या मकसद दिखाई नहीं देता। वास्तव में सबसे आवश्यक कार्य है ईश्वर को पूरी-तौर से अपने को समर्पित कर देना। आरम्भ में यह काम मुश्किल दीखता है, पर दर-असल वह है सबसे आसान।

कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उन्हें पूजा या ध्यान करने का वक्त नहीं मिलता। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें अपनी बीमारी, चिन्ता और अन्य शारीरिक ज़रूरतों के लिये हमेशा काफी समय मिलता है। कारण यही है कि उनकी नज़रों में ईश्वरीय कर्तव्यों की अपेक्षा इन सब का ज्यादा महत्व है। सच बात तो यह है कि आदमी अपनी सांसारिक प्रवृत्तियों में ज़रा भी अड़चन डाले बिना हर-घड़ी अपने को ईश्वर के ध्यान में मान रख सकता है। अगर कोई इसका अभ्यास करके ऐसी आदत डाल ले तो फिर यह बात इतनी आसान और स्वाभाविक हो जाती है कि वह इसे घड़ी भर भी छोड़ना नहीं चाहता। मैं आप सब को एक बहुत ही कारगर नुस्खा बताता हूँ। कोई

भी काम शुरू करने से पहले क्षण भर आप उसका ध्यान करके सोचिए ऐ मालिक इसे तूही कर रहा है। यह सीधे से सीधा उपाय है। आप सब पूरे दिल के साथ यह प्रयोग कर देखिए।

हर सूरत में तीव्र आकांक्षा का सबसे बड़ा महत्व है और उसके लिए ध्यान अत्यन्त आवश्यक है। अगर कोई हठ निश्चय के साथ इस पर जम जाये तो उसका प्रश्न अन्त में हल होकर ही रहता है। आकांक्षा की तीव्रता बढ़ाने के लिए सबसे सरल मार्ग यह है कि यदि वह मन में न आती हो तो उसे दिखावटी तौर पर ही लाने की कोशिश करना चाहिए। धीरे-धीरे अनवरत अभ्यास से दिखावटी भावना सच्ची और असली बन जायेगी।

आजकल के जमाने में मानसिक बेचैनी हृदय से ज्यादा बढ़ गई है। एक के पास बहुत कम है इसलिए वह बेचैन है, दूसरे की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, तीसरे को स्वास्थ्य आराम यशकीर्ति आदि चाहिए। यहाँ तक कि जिनके पास इच्छा-पूर्ति के लगभग सारे साधन मौजूद हैं, ऐसे भाग्यशाली धनवानों को भी किसी न किसी प्रकार की चिन्ता सताती है। इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई हो जिसे शांति या चैन प्राप्त है। हर आदमी के सामने अपनी जरूरतों और इच्छाओं से उत्पन्न उलझनें हैं जो इसके लिए दुःख व तकलीफों का निर्माण करती हैं। आदमी इनमें इतना उलझ जाता है कि उसे रास्ता नहीं दीखता। अमनियत में बहादुर वही है जो हर परिस्थिति, हर सूरत में सुखी रहे। महर्षियों ने सबसे ज्यादा पसंदगी गरीबी और तकलीफों की दी है। एक प्राचीन महर्षि ने तो ऐसी प्रार्थना की है कि 'हे ईश्वर तू मारे संसार का दुःख-दर्द मुझी को दे दे'। ऐसी महान् आत्मियों की ही उच्चतम प्रगति हो सकती है और अन्त में चिरंतन शांति का अमरपद प्राप्त होता है।

मनुष्य जितने विचार कर चुका या करता है, वे सब ब्रह्माण्ड मंडल में तैरने रहते हैं और शक्तिरूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कभी-कभी वे मनुष्य की ताकत के स्वभाव के मुताबिक उसके हृदय पर अपना असर डालते हैं। पर अगर कोई उनकी ओर उदासीन बना रहे तो उनकी तीव्रता नष्ट हो जाती है। उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम उनकी ओर ध्यान न देने की आदत डाल लें, तो उनका हम पर कोई असर नहीं पड़ता। एक साधारण

सांसारिक व्यक्ति और किसी सन्त महात्मा में केवल यही फर्क है कि उसका मन और इन्द्रियाँ पूर्ण नियमित और पूरी तरह उसके वश में रहती हैं। वह संसार के अनेक बदलते हुए रँगों के प्रभाव से मुक्त रहता है और हमेशा अपनी एकमात्र रंगहीनता में डूबा रहता है। वह संतोष और स्थिरता को प्राप्त कर लेता है जिससे शांति एवं नीरवता के वातावरण का निर्माण होता है।

आमतौर पर संसार के झंझटों से चिन्ता उत्पन्न होती है, पर अधिकतर उन्हीं को जो उसे ज्यादा तूल देते हैं। अगर कोई अपने दुःख-दर्द पर से ध्यान हटा ले तो उनसे उत्पन्न हुई तकलीफ काफी हद तक दूर हो जाती है। इसलिए उनमें अत्यधिक लित होने से बचने की हमेशा आदत डालनी चाहिए। तभी हर प्रकार की परिस्थिति में सुख और संतोष प्राप्त करना संभव हो सकता है। मसलन एक आदमी के पास काम में आने वाली कई प्रकार की बहुत सी चीजें हैं। उनमें से कुछ असुन्दर या खराब स्वादवाली भी हो सकती हैं। फिर भी वह उन सबको अपनी रजसुख करीने से सजाकर सुरक्षित रखता है। उसी तरह मनुष्य को अपना साज सामान रखना चाहिए जिसमें दुःख और तकलीफें भी शामिल हैं। मानव शरीर आत्मा का मन्दिर है। उसमें सुन्दर, घृणास्पद सभी प्रकार की वस्तुएँ मिलती हैं जो कभी किसी न किसी काम में आती हैं। उन्हें ठीक से सम्हाल कर रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है ताकि मौका पड़ने पर उनसे हमारा काम निकल सके। सच पूछें तो तकलीफें चीजों से नहीं किन्तु उनके दुरुपयोग और रख रखाव की अव्यवस्था से उत्पन्न होती हैं। दुःखों का यह हाल है। अगर उनका ठीक से उपयोग किय जाये तो लाभ हो सकता है और दुरुपयोग किया जाये तो उन्हीं से नुकसान हो सकता है।

समस्या का सबसे सरल हल यह है कि इन सबको किसी महान् आत्मा के जिम्मे सौंपकर आप उनसे बिल्कुल अलग हो जायें। तब चिन्ता-फिकर आदि सब शान्त हो जायेंगी और केवल कर्त्तव्य के अलावा नजर के सामने कुछ रहेगा ही नहीं। इससे आपको समर्पण के ख्याल का अन्दाज हो सकता है जो सारी साधना का निचोड़ है।

स्वाधरहितता का अपना अपूर्व ही स्वाद है। इसका स्वाद भी कभी चखना चाहिए। कुछ हद तक चिन्ताएँ सभी को रहती हैं। जो उनकी

ओर ध्यान नहीं देते ओर सब परिस्थितियों में सन्तुष्ट और शान्त रहते हैं वे ही वास्तव में सुखी हैं । इसका एक मात्र रास्ता प्रेम और श्रद्धा की भावना से अपने को केवल सबसे बड़ी शक्ति की ओर लगाये रखना ही है । अनावश्यक वस्तुओं को भौकते हुए कुत्त समझ कर चलना है । फिर भीतर से सब कुछ अपने आप नियमित और सन्तुलित होने लगेगा । 'मनुष्य के बदल जाने' का वास्तविक अर्थ यही है ।

क़ता व ग़ज़ल

(श्री रघुनन्दन प्रसाद 'इन्द्र', एडवोकेट, लखीमपुर खीरी)

क़ता:-

तू है खुरशीद १ तो हर ज़र्र को ताबानी ३ दे
अपने परतौ ४ से उसे अपनी दररुशानी ५ दे ॥१॥
तू समन्दर ६ है तो इस छोटे से क़तरे ७ को न भूल
इस को भी अपनी वही बसअते-तुग़यानी ८ दे ॥२॥

ग़ज़ल:-

दिल के आईनये-हैराँ ९ को जिला १० दे कोई
जो है पोशीदा ११ निगाहों से दिखा दे कोई ॥१॥
सहरा-सहरा १२ यही अरमान लिए फिरते हैं
हम ख़िरदमन्दो १३ को दीवाना बना दे कोई ॥२॥
पर्दा-दर पर्दा १४ हैं बातिल १५ के हकीकत १६ पे नकाब १७
इन नकाबों को इशारे से उठा दे कोई ॥३॥
बेखुदी १८ दिल की बढ़े रूह १९ की बेदारी २० भी
तिश्ना २१ रिन्दों २२ को ज़रा ऐसी पिला दे कोई ॥४॥
दिले-मुर्दा २३ को अता २४ कर के मुहब्बत की तपिश २५
फिर तड़पने की अदा २६ इस को मिखा दे कोई ॥५॥
अपनी हस्ती २७ से है आगाह २८ न मन्जिल २९ की ख़बर ३०
कौन हैं, क्या हैं, कहाँ हैं-ये पता दे कोई ॥६॥
आबले ३१ पाँव के काँटों से बहुत डरते हैं
इक सहजमार्ग इन्हें चल के दिखा दे कोई ॥७॥
जलवये माऽरेफते हक ३२ कोई मीरास ३३ नहीं
तेरा पैगाम ३४ ज़माने ३५ को सुना दे कोई ॥८॥
मैं तेरे नूर ३६ के दरिया ३७ में हूँ मछली की तरह
मौत है मेरी अगर इस से हटा दे कोई ॥९॥
देख फिर जीके तमाशा ३८ मेरा गुस्ताख ३९ हुआ
क़ल्ब ४० के तूरे-तजल्ली ४१ से सदा ४२ दे कोई ॥१०॥
दिल के गुञ्चे ४३ के लिए तेरी नज़र मौजे-नसीम ४४
इक ज़रा छू के इसे पूल बना दे कोई ॥११॥

अस्ताना४५ है तेरा और जनी४६ है मेरी
 अब तो मुमकिन नहीं इस दर४७ से उठा दे कोई ॥१२॥
 मैं हूँ महदूद४८ तौ क्या ! तू तो नहीं है महदूद
 मेरे दामन४९ की दराजी५० से सिवा५१ दे कोई ॥१३॥
 फिर है 'मरु.मूर'५२ मुझे दर्द की दौलत५३ की तलाश५४
 दिले-बे-हिस ५५ को जरा आ के दुखा दे कोई ॥१४॥

१-सूर्य, २-कण, ३-चमक दमक ४-परछाई ५-दीप्ति, ६-समुन्द्र ७-बूँद ८-बाढ़ का
 विस्तार ९- आश्चर्य चकित दर्पण, १०-सफाई, चमक, ११-छिपा हुआ, १२-जंगल
 १३-बुद्धिमान लोग, १४-पत पर पत, १५-असत्य, १६-चरम सत्य, १७-चेहरेका पर्दा,
 १८-आत्म-विस्मृत, १९-आत्मा, २०-जाग्रति, २१-व्यासे, २२-आजाद
 मस्त मौला शराबी, २३-मुझाये अथवा मृत हृदय, २४-प्रदान, २५-जलन,
 २६-ढँग, २७-अस्तित्व, २८-परिचित, २९-गन्तव्य, ३०-पता, ३१-फफोले,
 ३२-ईश्वर-साक्षात्कार का उजास, ३३-उत्तराधिकार की वस्तु, ३४-घोषणा,
 ३५-सन्सार, ३६-रोशनी, ३७-समुद्र या नदी, ३८-दर्शन की तीव्र आकांक्षा,
 ३९-बदतमीज, ४०-हृदय अन्तरतम, ४१-यहूदी धर्म के प्रबर्तक हजरत मूसा
 द्वारा ईश्वरीय प्रकाश का साक्षात्कार-स्थल 'तूर' पर्वत, जो प्रखर ईश्वरी आलोक
 के वातावरण से जलकर भस्म हो गया ४२-पुकार, ४३-कली, ४४-प्रातः कालीन
 वायु की लहर, ४५-चौखट, ४६-मस्तक, ४७-द्वार, ४८-सीमित, ४९-आँचल,
 ५०-विस्तार, लम्बाई- ५१-अधिक, ५२-कवि का उपनाम, मदहोश, ५३-सम्पत्ति,
 ५४-खोज, ५५-संवेदन-हीन हृदय ।

