

77 March

सहज-मार्ग Sahaj Marg

Bimonthly, Spiritual.

Volume XX
No. 2

Registration No. R. N. 12620/66

MARCH 1977

They have let the ocean



*They have let the ocean
B.K.L. No. 8
Resolves to achieve*

Grams:-SAHAJMARG

Phone:-2667

Shri Ram Chandra Mission
SHAHJAHANPUR, U. P. (India) 242001

* ॐ *

सहज मार्ग

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।
(उओ ! 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 & Comments	1
2	On Divine Estate—G. Vijaya Ranga Chary; Hyderabad	5
3	Craving & Finding—K.R. Madhusdhan, Bangalore	13
4	They have lost the Ocean—Shri Ram Chandrajji Maharaj	15
5	Pray for Grace—K. Raghathan, Guntur	21
6	Letter No. 8	23

हिन्दी

१	हृदय का विस्तार—(श्री रामचन्द्र मिशन, शाहजहाँपुर)	१
२	धर्म—(श्रीजगदीश प्रसाद गुप्त-सीतापुर)	३
३	नशा— श्री खीमसिंह चौहान, सावेर जिला-इन्दौर म० प्र०)	६
४	मेरा सलाम-मेरा प्रणाम—(श्री विद्या स्वरूप सबसेना-कानपुर)	९
५	एक आवाहन—(श्री अर्जुन पान्डेय, कानपुर)	११
६	ऋत वाणी	१४
७	(श्री बाबूजी की 'वाइस रियल' का श्री आत्माराम जात्रोडिया द्वारा अनुवाद)	
७	अनन्त यात्रा	

EDITORIAL NOTES & COMMENTS

Dear Readers,

Greetings ! All of us have had a continuous shower of Special Grace from our revered and beloved Lalaji Maharaj, whose birth-day was celebrated with traditional devotion and continuous meditation at all centres of our Mission all over the world, and with particular significance at our stately and inspiring Ashram at Shahjahanpur. A few of us have been able to participate at that holy shrine with our beloved Babuji Maharaj presiding. May the Grace soak into every single cell and fibre and particle that goes to make up the entire being of each of us, and inspire us to greater and less dis-continuous effort and co-operation with our Great Master in His Divine work of lifting up all human kind to its original abode, is the constant prayer of this Editor.

The first issue of this journal for the current year has been with you all for over two weeks now, and all those, who have a knowledge of the Rashtra Bhasha of our Motherland, have had ample opportunity to go through the article from our own Babuji Maharaj entitled "Samudra Kho Bytay." Master has been too ill and too much preoccupied with fulfillment of his Divine Duties when not so ill, that He has rarely been able to write to His loved Patrika. That

He has written at all should therefore be a matter for great rejoicing by all His associates. In such frame of mind, I rushed to devour the contents and retain them inside me for constant inspiration and action. What did I find ? Our Babuji, our well-beloved Babuji Maharaj, our Father, over-generous to a fault, compelled by us, Ingrates, to bewail HIS FATE AND HIS LUCK, and crying out the stark naked fact of His "Associates", abhyasis AND preceptors, all in the Mission with hardly any exception, omitting to do the very simple meditation He has spelt out for OUR GOOD, turning a determined blind eye to even the direction in which their home-land, their only goal, lies, refusing, internally to co-operate with the all-generous Master in His absorbing work of egging us on over the path divine, ever free with His help to by-pass, surmount, overcome, barriers and hindrances; all this while outwardly paying lip-homage to him.

An English rendering of that soul-cry stares all of us-wrong-doers in the face in this issue, so that everyone of us may read, ruminare, cogitate, get aware of wrong-doing, make an irrevocable decision never more to err, and straight-away start practising in the right way, the time-honoured and correct way shown to us and known by us, which each of us in ignorance thought needed improvement ! May Master's ANGUISH vanish and may His heart be cheered by the change in us NOW.

We regret the non-inclusion of instalments of our saintly Sister Kasturiji's "Infinite journey" (Ananta Yatra's English version) in the last two issues. The next instalment appears in this issue. We expect the translator brother will send in further instalments quickly to avoid a repetition of the lapse.

Brother Vijayarangachari's article, "On Divine Estate" is worthy of a quiet hour of study. It is a well expressed piece distilling the quintessence of our Sadhana system which makes it unparalleled and Unique.

Tony Bernardi's veracious narrative of how Master came to her is stirring, especially because the circumstances are unusual to the average Indian, and should prove to the reader the fact that differences of birth, race, creed, colour sex, up-bringing, ways of life etc., have absolutely no restrictive influence on the applicability and availability of our great Master's methods and Grace.

The CALL OF THE EAST, which emanated from the Divine has been heard in the West. Now, the Call of the East, now emanating from hungry souls of Eastern countries, has reached the Divine. Master has decided to proceed on a three weeks tour of Singapore and Malaysia. Arrangements are in charge of Brother K.V. Reddi, of Kuala Lumpur. Master is expected to arrive Madras on 1 April, emplane on 6 April for the Far East, return to Madras about the end of the month, in time for his birth-day. Let us all join in prayer to Divine Master for safe and successful sojourn abroad, and safe and healthy return to this country.

With regret for the loss to us, we announce the passing into Eternity of our dear brother R. A. Meenakshisundaram, preceptor of Rajapalayam Centre, in the morning of Sunday the 13th instant. He was a participant at this years Basantotsav at Shahjahanpur and it behoves us all to join prayer for his Soul's welfare.

With prayers for Master's blessings for all, from
MADRAS

15 Feby. 1977

Your EDITOR

ON DIVINE ESTATE

(G. Vijaya Ranga Chary, Hyderabad)

Examples of great saints and devotees of God do not show that the ROAD TO THE ULTIMATE FORMLESS GOD lies through the glamour of miracles; materialisations, supernormal or paranormal phenomena. I am not, therefore, interested (though these may make impact on some good minds) whether they are more acts of magic or necromancy or evidence of one's Divinity or are intrinsic, inherent, total, or natural to the DIVINE STATE. It does not make any difference to those who are steadfast on the path to the GOAL OF HUMAN LIFE. The student of SELF-CULTURE would know that the greatest of miracles is the one which can raise a man upto God. He neither believes in nor asks for any thing lesser. He is too well aware of the Goal set for man from very hoary times, ever since the dawn of civilisation, namely, that Man becomes true only if he can apprehend God in his lifetime; otherwise, it would be the greatest calamity for him. Is it also not accepted by the aspirant world, everywhere and always, that it is the same formless God with whom he seeks complete oneness, who also clothes the AVATAR with his aura and Divinity and invests him with the fullness of power to accomplish the task that calls for such cosmic Power and authority ? In a very real sense, man rises to be God, a case of 'ascent' and is called a sage while he lasts out his life. And an Avatar

is a case of 'descent' from God. The functions of a sage are never tampered with by an Avatar. Both are of Divine Content - the one (sage) is for a perennial purpose and the other comes to fulfil a dire purpose arising once in epochs -when Dharma declines, and wrong-doing flourishes; to protect the good and destroy the wicked, restore balance and re-establish Dharma. Sages abound in every generation. Their kind continue all the time without let or break. They help the pilgrims of spirituality, removing obstacles and intricacies on the path. They are Sadgurus who, having actually tread the path to God, know where and how to help.

All teachers of Realisation who believe in the sanctity of diurnal existence do teach that individual and collective awareness are both part of the same integral consciousness. There will be this significant difference that universal life is not necessarily an outward life, and so Sadgurus do not either establish institutions or tamper with established ones. They also believe that secularism is not a denial of sacredness, and so, they do not seek to establish any order on the basis of Sastras or Vedas. While instant reliefs may be injurious to what ails mankind; like drought, scarcity of food, pestilence and others classed as acts of God, the Sadguru believes that the goal of Realisation needs instant attention and cannot either be postponed or prolonged farther than necessary—at least not beyond one's life time. And, finally, that subtlest means have to be employed and traditional ones eschewed where they do not deliver.

Do not we agree that we have progressed vastly in the matter of just one and a half centuries? Have we not

marvelled at the gaint strides made in the fields of Science and Technology? And in outer-space and stellar ventures? We do want and appreciate 'giantisms' in the material fields. Why then only 'gradualisms' in the affairs of the Spirit?

SAHAJ MARG has come on the scene as though in answer to never solved questions and to dispel the apathy and mist and to prove that slovenliness, conservatism and gradualism shall no more be the order of spirituality. It would invite science to excell itself and consummate itself in spirituality and it does enrich the science of spirituality in a very unique way. It has evolved a technique of Yogic Transmission which vastly speeds up the spiritual journey (so does the space ship with its modern contrivances) and abridges the traditional course (as has not yet happened in reducing stellar distances) and expands the very scope of spirituality to such horizons where the traditional Mukti or liberation becomes a low rung in the ladder of spirituality. Such a three dimensional progress is unparalleled even in the scientific domain and this marks SAHAJ MARG as the one ushering an Era of Uniqueness and Excellence in spirituality where an Avataric advent is just asking for a status quo of bygone centuries.

Sahaj Marg makes a beginning with the last of PURUSHARTHAS. Compared to it, Dharma is just jejune. The pilgrim traversing this path has necessarily gone through as has transcended the earlier stages, Ethics and morality are constituent parts of his make-up. Honest means of livelihood and devotion to family are his continuing shields. He has not abjured any of the decencies or etiquettes of life.

He looks above and beyond these and wishes to hug the hall-marks of spiritual life which consist in the values of Freedom and Perfection. Because he seeks freedom, he yearns to strip free from the bonds of ceremonial piety and the attendant ritual. And because he seeks perfection, he is ever on the line of goodness and morality.

Sahaj Marg accepts Raja Yoga with some wholesome modifications to suit work-a-day conditions. It is backed by the power of Yogic Transmission or PRANAHUTI which is the highest of Divine Graces so far available to mankind. Being so armed, Sahaj Marg has been able to skip earlier stages of ASHTANGA YOGA and make a direct beginning with the penultimate stage of DHYANA or meditation. Similarly, it makes a start with the third limb of CHATUS SADHANA. This is a vast abridgement of the spiritual disciplines traditionally ordained. But the shortening does not take away any part of the efficacy. It is felt unnecessary to go through the preliminary stages because of the power of Pranahuti which brings in a rapid transformation in the abhyasi. This improved Yoga is an abiding inspiration to the practicant who feels assured of the Summum Bonum in his own lifetime. Where then the need for the talisman from an Avtar to effect transformation ?

To the associate of Sahaj Marg, the Goal is the highest within reach of man. It is nothing short of complete Oneness with God. As he is commanded not to rest until it is achieved, he feels a sense of urgency for it. The Goal is thus no utopia for him. It becomes his primary concern and he is, so to say, oriented to it continuously. He does not very much

seek a saving power (which is said to be the Avatar) as he longs for the delivering potential which is his Master. Delivery implies and includes protection but not the vice-versa. In such an abiding posture to the Divine, he does not need to be fortified by any miracle or totem. Signatures of Grace go more deep into him than symbols of protection. He does not live in a world of glamour and fancy. He wants to get at the spiritual summit here and now - in his own lifetime as the Upanishad asks. The Grace of Pranahuti is infallible and unailing to him - a grace several cuts higher than that transcendental wisdom to which claim is laid by so many these days, and which is believed to grant the Summum Bonum ex opere operato. He has the help of a Perfect Master who knows the intricacies of the path and can see him out of all difficulties and all obstacles upto the very last. The conditions he develops during the course of sadhana enable him to sail through life with grace, ease and composure.

Indeed, the aspirant for God is in need of only these: highest Goal as would enable his soul to achieve fulfilment, effective means, a capable Master, and a surety of conveyance in his lifetime. Sahaj Marg grants all these plus a happy blend of both the perennial and the practical. Such a one is in no need to be reminded of the values of Love and Devotion, Faith and Surrender. These are in his very blood and indeed are inseparable from any path to God. More so with Sahaj Marg which is a path of Love.

It is not a new counsel that one should attend to the immortal spirit rather than waste time on gaining wealth

and securing comforts. Hard work and increased production on a co-operative basis is a slogan rampant from the very dawn of our country's independence, which was the result of countless sacrifices by patriotic men and women and not won through the grace of any avowed incarnation.

The promise of LORD KRISHNA, an AVATAR of Universal acclaim is that the devotee of GOD comes to HIS DIVINE STATE by following the dictates of one's SWADHARMA and SWABHAVA - MATHSAMSTHA MADI GACHHATI. I have briefly said how the SAGE OF SHAHJAHANPUR a YOGISHWARA of this century has inducted these and the other excellences of UPANISHALS into his SAHAJ MARG without getting involved with the controversial issues of RELIGION, STATE - CRAFT or SOCIO - ECONOMIC ORDER OR MALAISE which vary with country and clime and are the concerns of respective STATES. Our Sage therefore affirms: THE END OF RELIGION IS THE BEGINNING OF SPIRITUALITY.

Sahaj Marg believes that Nature knows its Job well and mortals need not be overmuch concerned with cosmic order or phenomenon. The mortal has but to mind his Goal and go wherever he can get it. If each one realised the God indwelling in his own heart, he is in kinship with all mankind in the wide continents of the world, because the same God dwells in everywhere. There need be no universal order established for gaining this feeling of universal brotherhood. Realisation is the way to manifest the fundamental oneness of Divinity and not the utopian dream of bringing all world to a particular concept

of dharma or prescribing a uniform socio-economic order on whatever merit of values. Social conscience and co-operative spirit cannot be ordered from outside. Transformation is not an external discipline but an end result of the divinisation of a person for which proper disciplines have to be undergone under expert guidance of a Sadguru who has himself traversed the entire way and so is competent to lead the steadfast aspirant onward unto the last.

Peace of mind and toleration, moderation (balance) and devotion are prized by many - aspirants for God or otherwise. If these do go side by side with work-a-day life and the aspiring one of God Realisation, it is a greater gain. Sahaj Marg is a matchless giver of these, as the path itself is fine balance between the working of the head, heart and the hand. In it, the questions of head are answered in the quiet of the heart. Combined, they moderate the doings of the hand, in turn, casting a wholesome influence on the home and the hearth - the daily side of diurnal life and the acknowledged responsibility of the householder class. A harmony dawns as between things, thoughts and aspirations, blending, as it were, needs of body, mind and soul in one holy rhythm. We find also that the sense of belonging and oneness goes hand in hand with the very sense of a Divine Presence, meditated at the heart point, because specially resident there.

Very subtle Personality considerations are involved in the choice of human ideals and goals. It is really not necessary to put any miracles to empirical investigation as these (the miracles) are not obligatory for the votaries of

Self-Realisation to accept. Best would be a dignified neutrality, though a proper understanding has to be restored.

This exercise will, I hope, make for a better understanding of our Sahaj Marg - Best of Wisdom's ways to Perfection. I hug the hope that it will be possible for every associate of the way to tell his heart and brotherhood in firm voice : Here I stand on my very prized trust with the ULTIMATE; I have a great GOAL, relevant to the present, valid for all time and limitless in scope and horizon as indeed becomes the SUPREME; I am treading a PATH—simple, sure, and natural; Divine, graceful and Unique because of its pearl of PRANAHUTI, highest of DIVINE GRACES; I feel assured of the SUMMUM BONUM in my lifetime having a PERFECT AND DIVINE MASTER who is my PARENT of both the worlds, vouchsafing the choicest of each. For these treasures of rare import I feel secure and shall not swerve, my greatest fortune in my life being THESE STATED, TRULY THESE and Only these.



'Craving and Finding'

(K.R. Madhusdhan, Bangalore)

Here's a soul song
For thee my Lord !
As Babuji Thou art
Known to all.

Thou art my soul
Thou art my mind
Thou art my flesh,
Blood and bone.

Thou art everything
That can be called mine
Thou art every atom
That makes me thine.

My soul wept
For Thee, My Lord
All these days
Sank in sorrow

Not for worlds
But for thee
Has wept on on,
Like this for thee.

Babuji, for sightless me
Thou art the vision.
For deaf mute me
Speech and hearing are thou,

For heartless me
Thou art my heart,
And for my lifeless soul
Thou art the life.



They have lost the Ocean

(Shri Ram Chander ji Maharaj's Hindi article in the
previous issue, rendered into English)

(In the sphere of Spirituality, Character Development has a special place, the importance of which is in no way less than that of spiritual welfare itself. Our Revered Lalaji Maharaj always laid emphasis on the special importance of character in the area of spiritual development. In one place he has written 'I tell every human being, "Every seeker should, from the very beginning try his best to maintain and improve the condition of his personal character. No word should leave the mouth which is likely to be objectionable to anyone. Nor should any such act be indulged in as is likely to be unpleasant to others. I am not as much a lover of spirituality as of character. If a seeker has achieved the Dhruv Padh but character weakness still exists in him, my understanding is that he has not understood the True Philosophy.')

I also desire that there should be no weakness of character among the abhyasis of our Mission; but what use is it that I desire it so ! (People are defective in the feeling of oneness with all.) They do not wish to do anything themselves. They wish that I alone should do all that is necessary for achieving their uplift, through the use of my inner powers -- I should give them the desire to

engage in meditation practice, get them to do their daily practice, give them improvement, progress and promotion, and get them interested in all this activity through my own powers so that they do not have to do anything themselves. They don't wish to make the slightest change in any detail of their life or habits, nor do any type of practice, etc., that has been taught to them. But when any defect is found in any of them or where any disorder arises in the matter of the spiritual progress of any of them, the responsibility and the blame, all are only mine ! I experience another difficulty too. Even without the co-operation of people, my sympathies are with them and I am always interested to help them. Therefore, on their expressed request, I become ready to do everything for them even when the request is made only as a mere formality born of bare regard for me. What else can I do when it is ever my intense desire to pour all my spirituality in them in larger and larger ladlefuls, irrespective of whether they are ready to accept and absorb it or not ? When I look into them to see how much more feed I have to put in, my senses fly away and I wish that I could dissolve it all and give to them to drink up. But even of persons capable of drinking it up, only one or two can be found. This is my fortune, my lot - in life ! My intense desire is that everyone's work should be completed successfully. Effort of anyone never goes waste, but it seems to be very difficult for anyone to do any effort. All this being told, they do not 'get' it. Lakhs of re-births have gone by without achieving the return to their own home-land; and the sorrow is that even now, its necessity does not show itself in them. It does not occur to me what I can or should do, when no one desires even to start moving.

My heart is filled to the brim with love for my associates. Whatever service I am able to render to them, all that does not give me satisfaction. My heart is ever intent and keen to ensure that the largest part of them should achieve at least my own spiritual condition in the shortest possible period of time. In order to expedite this and to ensure the message reaching the largest number quickly and in good measure, I appointed a large number of preceptors to do the job of awakening the public so that their work can be done, and their character, conduct and behaviour can be remodelled, and straightened out.

In the beginning, in ancient India, this system was kept in close preserve, without publicity. In consequence, in times past, Rishis just imparted it to a few of their own disciples. Among them, some could not even impart it. Changing times and conditions had their effect. Gradually, the method got lost. The Truth vanished and its opposites were born. Ideas of differences, of greatness and smallness, were born, and people began to be satisfied with microscopic successes, in the belief that the success was complete. The boat had sunk to hide itself in the lake. Even to the onlookers it seemed that this was all. All saw the lake and became so much attracted to it that none had a single thought for the Ocean. Thus they got themselves limited and soon its grosser aspects began to surface; concern for the body and concern for the concern began to assume tremendous importance and proportions. /

Then the bondage of egoism came in and got firmly established and people started thinking very highly of

themselves though they were not so in truth. Ideas similar to this began to arise in some of our preceptors; and this disease is spreading instead of dying down. Endowing them with power has become risky for me. Power exists for achieving the Divine and for benefitting others; but in such persons, it started inducing intentions of selfish profit. In addition to teaching others incorrectly they started debating even their own practice. They forgot that along with becoming preceptors, they continue to be abhyasis. They started injecting their own personal ideas into the detailed rules and methods of meditation practice decided and laid down originally and started teaching abhyasis the considerably altered methods of their own practice. Some preceptors teach something and some others some other way. It does not occur to them that in the very fine (सूक्ष्म) rules of practice laid down for achieving the Infinite, even the slightest variation or change can have dire consequences. Can anyone claim to have achieved all Infinity? If a grain of Reality be gained; it is so invaluable that the entire riches of the world can not be its ransom. It is true that Power too was given to them; but they desired to use it, buried as they are in their selfishness and egoism. They never could think that this puts twofold burden on me. (One, to progress their advance towards spiritual welfare and the other, to separate them from their self-created and developed ego.) Because of this small but wrong doing of theirs; how much work for me gets increased, never occurs to them - perhaps they are not in a condition to be able to appreciate it at all. (They began to believe that their faith in their ego is their Power and became entangled in it. It is quite possible that they become so immersed in this condition that any

effort to free them from it is like making pulse grains out of steel. They just learnt the word 'Power', but they did not know, did not attempt to understand, what Power is, and how to use it to help others. A few are so born who confuse dhal for boiled rice and take great pleasure in this confusion. (This alone can be said about them that they have strayed away from the path; and to bring them back to the path has become near impossible due to their having gone away from their dharma their duty. This is the reward I get for all my labour. What can I tell such persons? Only this, that such is my fate, my fortune !)

All the Centres of the Mission are Lalaji Maharaj's not any particular person's, and we are working according to his orders and instructions. If even now these persons do not change themselves and do not extend their co-operation despite my concerted efforts to help them, it will have to be said of them that by the Grace of the Sadguru they did get the Ocean, but by their ignorance they lost the Ocean. The Mission's abhyasis and preceptors should put into practice the ancient teaching.

"There is nothing for me that is 'mine'; What little there is, is Yours."

-Herein lies all that is good for all of us."

(Rendering by Dr. C.A. Rajagopalachari)



Pray for Grace

(K.Raghunathan, Guntur)

Lo, what luxury to own an Air-conditioner
You never feel the heat or intense cold
Come what may ! rain or shine or squall.

But what a bonanza - To be a Mind-conditioner ?
Come what may ! Pain, pleasure or grief
Can the mind stay so untouched ?

It's better by far to go looking
For such mind-conditioner than own
The Air-conditioner which costs so much !

To the query "Where's the Mind-conditioner"
the answer is "That is my generous Master,
Master who makes Masters, my Great Master.

He is Mind-conditioner, truly great,
Soul up-lifter, to Home-land Goal:
And easy to get as the air we breathe !

O, Seeker ! tell me this !
Does your mind yearn for the worldly joys
Or is it restless to find its true bearing,
And suffocates for want of spiritual breath !

If you are of the first named, I say,
"Work hard and Trust in God".
If of the second, I say,
"My Master is waiting to take you with open arms,
It only needs a contact, and you are accepted,"

In the service of the Divine Master

M/s. ADARSH AGENCIES

No. 1, TILAK ST.

T. Nagar. MADRAS-600017

Distributors for MOHINI MIXERS, Eskaylan-20
Detergents, 'Adarsh Brand' Soap Powder, Dyes and
CHEMICALS

Letter No. 8

(From Shri Babuji to Sister Kasturi)

I have received your letter. I could not send a reply promptly because no one was available to whom I could dictate it. Many letters are similarly pending and I am sending replies to all now.

I was greatly pleased to know of your spiritual condition. May God enable you to achieve your Goal ! Restlessness for constant remembrance of God is an excellent condition. I have been its victim for a number of years. It is this and this alone which helps one to reach the goal, and therefore, is 'Peace' for us. To remain restless for the remembrance of the Master is the hall-mark of distinction of a true devotee. People seek peace and even go to the forest in search of it, but rarely is any one attracted to this invaluable gem of 'restlessness'.

Please let me know in your next letter whether the feeling of heaviness continues. This feeling of heaviness can arise out of either of two causes. Those who practise idol-worship become conscious of the heaviness in their hearts when the grossness created by idol-worship is gradually removed by our method. Heaviness in the heart is also felt when the devotee's love attracts towards his heart the Divine Power of Pranahuti in a much greater measure than the capacity of the devotee to absorb it. This unabsorbed

Power engenders a feeling of heaviness. In the first type, however, unlike as in the second type, the heaviness in the heart has also a distinct feel of solidity. Now, try to recollect and let me know what type of heaviness was felt by you. It is possible that it has by now subsided considerably. I want it to subside by itself in the natural course so that there would be no unnecessary complications of any kind.

Incidentally, the day on which you felt the heaviness was the birth day of Lord Krishna. I have orders that I should bestow spiritual benefit on all those who observe fast on that day, wherever they may be. As such, on that day, I kept on transmitting for hours together. Previously I also had orders that I should observe fast not only on that day but on the next day also. On account of my bad health, however, the orders have been modified and I am now required to observe fast only on the first day, whereas Pandit Rameshwar Prasad Mishra, my fellow disciple of very high spiritual attainments, observes it on the next day. This practice is being followed for the last 2-3-years.

The above is a reply to your earlier letter. Today, I have received another letter from you. You have written therein, rather wistfully, that the condition which was felt earlier is no more there. This has, indeed, taken me by surprise. Which is that condition whose disappearance causes regret in you? We should always be forward-looking and proceed ahead praying God for progress. He can do everything.



हृदय का विस्तार

(श्री रामचन्द्र जी, अध्यक्ष श्री रामचन्द्र मिशन)

'हृदय' एक ऐसी चीज है जैसे किसी तालाब में कोई चीज दबी पड़ी हो, जिस का पता न हो, किन्तु हो, जरूर? मांस का लोथड़ा वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से 'हृदय' नहीं कहा जा सकता। हाँ, यह तालाब जरूर है, जिम में दिल गुम है, इसकी खोज उभी समय होती है, जब उस गुम खोई हुई चीज में बढ़ाव प्रारम्भ हो जाता है। यह चीज उस मांस के लोथड़े की सीमा और बन्धन से आजाद है, किन्तु ठिकाना उसी में है। रूहानी मन्त्रजल में वास्तव में यही बीज है जो अन्ततोगत्वा पेड़ बना है, और उसी के फल से तृप्ति होती है। उसकी शाखें हर दिशा में फैल जाती हैं, यहाँ तक कि प्रत्येक चक्र को ढक लेती हैं, और अपना असर उसमें कायम कर देती हैं। यह वह चीज है कि यदि यह कहा जाये कि प्रकृति ने उसे अपने आप बनाया है, तो ठीक होगा। यह वह चीज है, जो प्रकृति के गर्भ में पली है। इसके शुद्ध रूप में वही शक्ति का आधार कह सकते हैं। यह वह दाना है कि जब अस्तित्व की खेती जल जाती है तो यह उगता है। इसकी प्रशंसा कहां तक की जावे! यह चीज बढ़ते २ समस्त ब्रह्माण्ड (Cosmos) में पहुंच जाती है, और उसमें ऐसी लय हो जाती है, कि अपने अस्तित्व को पूर्ण रूपेण नष्ट किये बिना हीं यहाँ तक बढ़ती है कि अन्तिम सीमा पर पहुंचा देती है। यह वह सीढ़ी है कि जिस पर हम चढ़ते चले जाते हैं, और अन्त में जहाँ तक अभ्यासी की पहुंच सम्भव है, पहुंच जाते हैं।

मैंने पुस्तकों में हृदय-क्षेत्र (Heart Region) और फिर चित्त क्षेत्र (Mind Region) और उसके बाद केन्द्रीय-क्षेत्र (Central Region) लिखा है। केन्द्रीय-क्षेत्र का पूरा नक्शा हृदय में उतरा हुआ है। यहाँ तक कि मुझको तीन दिन सोचने के बाद यह पता चला है कि जितने दायरे केन्द्रीय-क्षेत्र में हैं, वही दायरे इस बीच में थोड़ा खुलने पर महसूस होते हैं। और यहीं पर की

तालीम से केन्द्रीय-क्षेत्र के बहुत से दायरे पार हो सकते हैं, और अन्त में हम उस अन्तिम किरण तक पहुंच सकते हैं। दायरे केवल सात हैं। अब मैं इस प्रकार की तालीम अगर देना प्रारम्भ करूं, तो अफसोस है कि लोग मुझ से भागने लगेंगे, और महीनों तबज्जह की जरूरत न होगी यानी अगर मैं यह काम प्रारम्भ से ही ले लूं। बहुत ज्यादा तरक्की करने के बाद इस तालीम को लिया जा सकता है। मैंने केवल एक अपने गुरु भाई को, जिन्होंने आधी यात्रा पूरी कर ली है, इस प्रकार की तालीम देना शुरू किया है।

यह वाक्य मैं अधिक लिख गया। मतलब पर आता हूं। यह दिल की बढ़वार, जैसा कि ऊपर लिखा है कि अखिल ब्रह्माण्ड (Cosmos) में पहुंच कर लय हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि वह अपने जर्जित (कणों) को खो बैठती है। किन्तु दायरे (Rings) शेष रह जाते हैं। यदि उन दायरों को कोई व्यक्ति तोड़ कर प्रसार (Expanse) में ले आवे तो असीम शक्ति अभ्यासी में आ जाती है। किन्तु यह rings हर एक की तोड़ी नहीं जाती हैं बल्कि उसकी तोड़ी जाती हैं जिससे प्रकृति अपना खास काम लेना चाहती है, और यह बिना उसकी इच्छा के नहीं टूटती। यहाँ पर से उस से सूक्ष्म शक्ति शुरू हो जाती है। और वह rings जो इस जगह पर रगड़ खा कर शक्ति पैदा करती हैं, वह चीज आगे जाती है। और इसी प्रकार वह गई हुई चीज जब उस स्थान से रगड़ खाती है, तो उस से आगे जाती है, यहाँ तक कि अन्त में कुछ ऐसा कहने मात्र को मूल तत्व (Essence) रह जाता है, जिसको Essence कहना उस चीज को कई गुना भारी बना देगा। इस अन्तिम Essence का रूझान जिस समय केन्द्रीय-क्षेत्र (Central Region) में होता है, और वह उसके हुंक्म से वहाँ पहुंच भी जाता है, तो वह जिसको कि मैंने मूल तत्व (Essence) कहा है, अपना अस्तित्व भी खो देता है, और थोड़ा आगे बढ़ने पर और तैराकी करने से बचा हो जाता है। बस यह कि ईश्वर जिस को यह हालत नसीब करे वही समझ सकता है। अब न कलम में शक्ति है, न जबान में कि कुछ लिख सके या कह सके। अब आप स्वयं ही फँसला कर लीजिये कि हृदय का विस्तार कहां तक है, और किस तरह से, और यह भी अन्दाजा लगा लीजिये कि आप के दिल का बढ़ाव कितना हुआ है।

—एक अभ्यासी को लिखे गये पत्र से उद्धृत।



[२]

धर्म

(श्री जगदीश प्रसाद गुप्त-सीतापुर)



मनु ने धर्म के दस लक्षणों का वर्णन किया है:-

धृतिधर्मा दमो अस्तेय शौचमिन्द्रिय निग्रह।

हीविद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्मलक्षम् ॥

इसी प्रकार विश्व के धर्मों का सम्बन्ध (उनके मूल में) उस दार्शनिक व्यक्ति से है जिसने मानव कल्याण के लिये कार्य किया है और जब उनके उपदेश लिपि बद्ध किये गये, उनका वर्गीकरण किया गया तो उनमें निहित स्वार्थों के कारण धर्मों के क्षेत्र में वृद्धि होती गई।

ईश्वर की कल्पना, उपासना, श्रद्धा, ईमानदारी आदि बातें सभी धर्मों में समान हैं। परन्तु धर्म में कुछ पक्षपातपूर्ण भावनायें उत्पन्न हो जाने से वह एक दूसरे से भिन्न हो गये। वास्तव में पक्षपातपूर्ण विचारों ने धर्मों को इतना प्रभावित किया है कि उनमें ईश्वर की कल्पना, उपासना आदि को भी विशिष्ट धर्म के अनुसार रंगरजित किया है। वर्तमान समय में धर्म की स्थिति यह है कि उसे सामान्यतः विशेष बातों के द्वारा ही जाना जाता है। प्रत्येक धर्म उसमें व्याप्त मान्यताओं के अनुरक्षण में संलग्न है न कि उनके बन्धनों से मुक्त होने के लिये।

मनुष्य के अन्दर जब इस भावना का उदय हो जाता है कि इस भौतिक जगत से परे भी कोई ऐसी वस्तु है जिसको साक्षात्कार किया जा सकता है तो धर्म का महत्व उसके अन्दर कम हो जाता है। व्यक्ति उसकी खोज करता है और साक्षात्कार करता है। अनन्त की प्राप्ति के लिये सामाजिक कार्यों अथवा सामूहिक प्रार्थनाओं से व्यक्ति की प्यास नहीं बुझाई जा सकती है। वास्तव में धर्म ईश्वर साक्षात्कार का मार्गदर्शक है। परन्तु जब अभ्यासी आध्यात्मिक मार्ग का प्रारम्भ

(३)

करता है तो कथित धर्म उसके लिये निरर्थक सिद्ध होता है और प्रत्येक पग पर पक्षपात से परे होता जाता है। जब उसमें उत्साह होता है तो वह अपने धर्म का त्याग कर देता है और वह दूसरे धर्म को ग्रहण करता है जो उसके लिये और अच्छी बातों को बताते हैं और शीघ्र ही जब वह दिव्य ज्ञान की उच्च दशा को प्राप्त करने के लिये बढ़ता है तो उसके सभी भ्रम दूर हो जाते हैं।

अधिकांशतः सभी धर्मों का लक्ष्य सामान्य सौहाय्य की स्थापना होता है। धर्म में राजनीति का समन्वय हो गया है। कोई राज्यतन्त्र, कोई प्रजातन्त्र की बात कहता है और इन विचारों से धर्म प्रभावित हुआ है और धर्म में ईर्ष्या, द्वेष तथा शक्ति के अर्जन की भावना की होड़ का विकास हुआ है जिससे उसमें क्रान्ति की भावना भड़क रही है।

मनुष्य के अन्दर विचारशक्ति को प्रोद्यत करने की बात भी कही गई है। प्राप्ति एवं दण्ड (लालच एवं भय) की भावना से ईश्वरोपासना की कल्पना धूमिल हो गई है और वह केवल यान्त्रिक प्रक्रिया मात्र रह गई है। फलस्वरूप शान्ति के स्थान पर निरुत्साह का जन्म होता है। मानव में सौहाय्य के स्थान पर विवाद का जन्म होता है। विनम्रता के स्थान पर अतिरिक्त स्थूलता की वृद्धि होती है जिससे वह अहं का शिकार होता है।

उच्च स्थिति वाले सन्तों ने अनेक धर्मों की विधियों का अनुसरण किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ईश्वर, अल्लाह, हरी, राम, कृष्ण, एक ही है। धर्मों की सामान्य बातों को बतलाकर उनके मध्य विद्यमान विवादों को समाप्त करने के भी प्रयास किये गये। परन्तु परिणाम स्वरूप अन्य विभिन्न धर्मों एवं वर्गों का निर्माण हुआ और इससे विवाद और अधिक बढ़ा। जब कोई व्यक्ति इन समन्वय एवं एकता के प्रयासों को प्राचीन धार्मिक पुस्तकों में देखता है तो उसके मन में मानव धर्म की समस्या के समाधान के लिये धर्मों की उत्तमता में संदेह उत्पन्न होता है।

वे व्यक्ति जो धर्म की रक्षा की इच्छा करते हैं, उनसे ऊपर उठकर आत्मा पर विजय प्राप्त करने की बात कहते हैं। इसके बाद वे धर्म के

विवाद को समाप्त करने के लिये जीवन में एक नया मोड़ देते हैं। जितना कम पूर्वाग्रह होगा, उतना ही संघर्ष कम होता है। अन्धविश्वास की कमी से हमारा विकास होता है। धार्मिक बातों का सुधार करना एक जटिल समस्या है क्योंकि वर्तमान धर्मों को राजनीति एवं समाज मनोविज्ञान ने अपने में लपेट कर रक्खा है। धार्मिक नेता अपनी स्थिति को छोड़ना नहीं चाहते हैं और सामान्य जनता और अधिक बात सुनना नहीं चाहती। इस सब के लिये आवश्यक है कि हम अपने प्रभु से प्रार्थना करें कि वह इस स्थिति में सुधार करें।

इन धार्मिक भावनाओं में निखार लाने का एक मात्र उपाय यह है कि हम सभी पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर अध्यात्मिक जीवन का अनुसरण करें। पूज्य बाबूजी ने कहा है कि जहाँ धर्म का अन्त होता है तो अध्यात्मिकता का प्रारम्भ होता है और जहाँ अध्यात्मिकता का अन्त होता है वहाँ वास्तविकता का प्रारम्भ होता है और जब वास्तविकता का अन्त होता है तो वही अनन्त में मिलना होता है। सहज मार्ग साधना पद्धति इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये हमारा मार्ग प्रशस्त करती है और हम अपने प्रभु की दिव्य शक्ति के द्वारा मार्ग पर प्रतिदिन आगे बढ़ने जाते हैं। हम प्रभु को अपना समझें, अपने को उसके समीप समझें तथा उसके परम-सरस मधुरातिमधुर सुधारस का पान करके प्रमत्त हो जायें।



“नशा”

(श्री खीमसिंह चौहान, सावेर जिला-इन्दौर म० प्र०)



यों तो भौतिक नशा किसी प्रकार का भी हो बुरा माना जाता है। यदि आदत हो जाती है तो नशे के वशीभूत होकर मानव विवेक खो बैठता है। सुपथ के वजाय कुपथ की ओर वह अग्रसर होकर अशान्त व दुखी जीवन जीता है। इस नशे से मिलता जुलता एक और नशा है जिसका प्रभाव ठीक इस भौतिक नशे के विपरीत होता है। प्रमुख अन्तर यह है कि भौतिक नशे में भारोपन रहता है तथा इसमें बहुत हल्कापन। भौतिक नशे हेतु जड़ (स्थूल) पदार्थ, ठोस, द्रव, या गैसीय (कैसा भी हो) ग्रहण करते हैं, जब कि इसमें मालिक के शरण जो भी ग्रहण किया जाता है वह सूक्ष्म है। यह पदार्थ न होकर ठीक इसके विपरीत परिभाषा युक्त ऊर्जा है। ऊर्जा से ही तो प्राणी बलवान शक्तिवान व गतिमान बने रहते हैं। इस ऊर्जा को ईश्वरीय ऊर्जा कहा जाता है। यों तो भोजन, पेयपदार्थ, पद, पैसा, पहचान एवं पहुँच का भी अपना नशा होता है जिसे ग्रहण करने वाला आत्म निरीक्षण करे तभी अनुभव कर सकता है। (गुरुदेव) मालिक करें सभी इस भौतिक नशे से दूर रहें और उन्हें आध्यात्मिक नशे का रोग लग जाये।

मालिक (गुरुदेव) की मधुशाला हैं, मतवाले मदान्ध साधक हैं। सभी के लिये हर क्षण खुली हुई है। निशुल्क जाम पीने को मिलता है। पिलाने वाले लुटा रहे हैं। आश्चर्य कि पीने वाले उपलब्ध नहीं होते हैं। यहाँ भी विपरीत स्थिति है। मधुशाला (ध्यान) में बैठने पर बिना कुछ पिये हुये ही हल्का सा नशा सा होने लगता है। पीने वाले को पता नहीं लगता कि वह पी रहा है। पिलाने वाले की विधि, विधान व सतर्कता पर आश्चर्य भी होता है। इस नशे में व्यक्ति पूर्णतया होश में तथा पिलाने वाले के पूर्ण नियन्त्रण में रहता है। चाह रहती है कि यह नशा हर क्षण बना रहें

तथा उसमें झुलते व झूमते रहें। किसी को पता भी नहीं लग पाता कि वह नशे में है। हे मालिक क्या ही विचित्र नशा है ? न नशा याद है और न नशा किया, फिर भी नशा हो गया। अतः इसको फकीरी भी कहा जाने लगा। इसी प्रकार के नशेबाज का अनुभव है “फकीरी में मजा जिसको अमीरी क्या विचारी है”। धन्य हैं मालिक जो होश के लिये बेहोशी ला दें तथा बेहोशी में होश ला दें। जब पूर्ण समर्पित किया है तो पिला दें जितना पिलाना हो। सम्हालें जब सम्भालना हो। जब हर क्षण पिलाई जाती है तो देख रेख भी हर क्षण रहती है। पीने वाले को पीने की चाह हो तो पिलाने वाले की ओर से कोई ढिलाई नहीं है।

साकी मेहरबान हो जाये इसी की प्रारम्भ में आवश्यकता है। मेंहरबानी प्राप्ति हेतु आगे पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु विचारों व स्मरण द्वारा आगे पीछे व निकट रहना पड़ेगा तभी तो पीने का मौका मिलेगा। कहीं पर भी हों मालिक के लिये बेहाल हुवे कि नशे का प्याला मुँह में लगा। यदि किसी को पीने की इच्छा न हो तो न पीवें, परन्तु मधुशाला में बैठना तो शुरू कर दें कभी छलकी हुई ही मिल जाये। यह नशे की हाला नहीं अमृत का प्याला है। वेदना निग्रह रस है। यदि विश्वास न हो तो न सही, जाम समझकर ही पी डालें। यदि भवपीड़ा से त्रस्त हों तो जहर मानकर ही छुटकारे हेतु पी डालें, प्रभाव तो अमृत का ही होगा।

जिसको पीने की लत लगी, उसने कब छोड़ा ? पीने की मात्रा (प्राप्त करने की क्षमता) बढ़ती ही गई। इस नशे के लिये मानव सदियों से प्रयत्नशील रहें। इनके जीवन को आदर्श एवं आकर्षक मानते हुए भी अनुकरण अल्प संख्या में ही लोग कर पाते हैं। यह भी मालिक की इच्छा पर ही निर्भर है कि कौन उपयुक्त हैं तथा किसे पीने की चाह है। उसे ही पिलाई जाये। जो ग्रहण करने के इच्छुक ही नहीं हो उन्हें देने से क्या लाभ है ? जब किसी को भटकना व ठोकरें ही खाना हो तो यह कैसे मिलेगा ? इसके मिलते ही ठोकरें व भटकाव जो समाप्त हो जायेंगे।

हृदय में हलचल के साथ हल्का नशा छाया रहा। निरन्तर ध्यान की धुन में हुवा वही जो उसने चाहा। पता लगा बिना पीये भी मीठा

मधुर नशा होता है। पद पैसे पीने का नशा बुरा जौ प्रगट हो जाता है, नशे हेतु लोग दुर्गण विकार ग्रहण कर पीते हैं। भौतिक नशा दुखदाई, धनी भी दुखी रह जीते हैं। नशे-नशे में अन्तर, यह स्थाई तो वह अस्थाई है, इस नशे से उत्थान निश्चित, उससे मिलती खाई है, यह स्वास्थ्य वर्धक सदा, उससे यह घटता है। इस नशे पर छाया प्रभु की, उसमें विकार जड़ता है। इस नशे से अवगत नहीं, जिन्हें प्रभु का ध्यान नहीं है। अतुल आनन्द अनुभव न हो, इस नशे का ज्ञान नहीं है। भौतिक नशे के क्षणिक छल को ही आनन्द मानते हैं। मृगमरीचिका मरुभूमि की, पल-पल धोखा खाते हैं। भौतिक नशा सम लगता, कुछ समझ में नहीं आता है। चिन्ताओं से मुक्त हुआ जो, उसको ही यह भाता है। मालिक से मेरी विनती इतनी, इस नशे में झूलता रहूँ, हर पल याद करूँ उन्हें भौतिक नशे को भूलता रहूँ।



—मेरा सलाम—मेरा प्रणाम—

[श्री विद्या स्वरूप सक्सेना-कानपुर]



ए मेरे बाबूजी प्यारे, ए मेरे मालिक महान,
तुमको है मेरा प्रणाम, तुमको हम सब का प्रणाम,
तुमको हम सब का सलाम।

आपने हम को दिया है सहज सा वह मार्ग,
जिसपे चलकर हम करेंगे विश्व जन कल्याण।

ए मेरे बाबूजी प्यारे.....

राम ने जग को दिया था शक्ति का उद्देश,
कृष्ण ने जग को दिया था भक्ति का संदेश,
आने जन हित दिया है प्राणहृति का दान।
ऐ मेरे बाबूजी प्यारे.....

आप तो इस विश्व के कण कण में व्यापक हो रहे हैं,
आप तो इस विश्व के हर ज्ञान के विज्ञान के सर्वज्ञ हैं,
उम शक्ति के, उम भक्ति के, उस मङ्गलगीता ज्ञान के भी,
आप ही मर्मज्ञ हैं, और आप ही सर्वज्ञ हैं,
आप ही मालिक है सबके आप ही माता पिता हैं, आप ही भगवान,
ऐ मेरे बाबूजी प्यारे.....

आपने बनवा के आश्रम है दिया वह तीर्थ धाम,
 जिसपे आ सिजदा करेंगे लोग लाखों साल,
 आपके दिल से जो निकलें उन दुआओं को सलाम,
 आपके चितवन से आएं उन अदाओं को सलाम,
 सबसे प्यारा घर यह मेरा सबसे प्यारा धाम ।
 ऐ मेरे बाबू जी प्यारे.....

आपसे विनती है मेरी ए मेरे भगवान,
 जाने कितने युग हैं बीते जाने कितने जन्म,
 याद तेरी कर रहा हूं हर सुबह हर शाम,
 थक गया हूं चलते चलते दीजिए विश्राम ।
 ए मेरे बाबू जी प्यारे.....
 प्यारे लाला को सलाम, प्यारे बाबू को सलाम, प्यारी दीदी को प्रणाम ।
 ऐ मेरे बाबू जी प्यारे.....



‘एक आवाहन’

(श्री अर्जुन पान्देय, कानपुर)



आज समाज विश्रुंखल है। अष्टाचार अपने चरम उत्कर्ष पर है। विश्व में सर्वत्र अशान्ति है। विश्व के किसी न किसी क्षेत्र में युद्ध की विभीषिका दृष्टिगोचर होती ही रहती है। विश्व के बड़े राष्ट्रों के कणधार शान्ति का ढंढोरा पीटते हैं किन्तु युद्ध की ज्वाला प्रखलित होने पर हथियारों का घी डाल कर उसे तेज भी करते रहते हैं। इससे स्पष्ट है कि उनकी ज़बान पर शान्ति और दिल में अशान्ति है। अर्थात् वे खुद भीतर से अशान्त है। ऐसे लोगों से विश्व शान्ति की सम्भावना कैसे की जा सकती है।

समाज मनुष्यों से मिलकर बना है। इसलिए समाज के सुधार के लिए व्यक्ति का सुधार आवश्यक है। मनुष्य की सारी बुराइयां उसके मन में पैदा होती हैं। अतः समाज सुधार के लिए व्यक्तिगत मन का सुधार आवश्यक है। स्वामी विवेकानन्द ने हमें मानसिक सुधार के प्रति संचेत करते हुए कहा था “भारत को सामाजिक और राजनैतिक विचार धारा में डूबने से पहले अध्यात्मिक भावों से ओत प्रोत कर दो” अर्थात् अध्यात्म का सहारा लेकर देश का मानसिक सुधार करो। इसके बाद राजनैतिक और सामाजिक विचार धारा की ओर ध्यान दो। हमारे राष्ट्रनायकों ने युग पुरुष की आवाज की ओर ध्यान नहीं दिया। इस उपेक्षा का ही परिणाम है कि समाज की गति अधोमुखी हो गई और अष्टाचार एवं अशान्ति की जड़ गहरी होती गई। आचार्य बिनोबाभावे एवं श्री जगन्नाथ नारायण जैसे समाज सेवी भी जड़ के स्थान पर पत्ती सींच रहे हैं अर्थात् अष्टाचार निवारण के लिए भौतिक सुधार पर बल देते हैं जब कि इसके लिए मानसिक सुधार की आवश्यकता है।

मानसिक सुधार के लिए प्राचीन ऋषियों ने जिस विद्या का सहारा लिया था उसे राजयोग का नाम दिया गया था क्योंकि यह विद्या मन से

सम्बन्ध रखती है और शरीर का राजा मन है। राजयोग में पतंजलि ऋषि द्वारा बताई गई अष्टांग योग साधना प्रमुख है। इस अष्टांग योग की दुर्लभता के कारण समाज से राजयोग समाप्त होता गया। मन के सुधार की प्रधान सीढ़ी ध्यान है किन्तु यह अष्टांग योग की सातवीं सीढ़ी है। इससे पहले की सीढ़ियाँ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, एवं धारणा आदि पर करने में ही मनुष्य की पूरी जिन्दगी समाप्त हो जाती है, और वह ध्यान तथा समाधि की वास्तविक दशाओं से वंचित रह जाता है। इस समस्या का भी समाधान स्वामी विवेकानन्द जी ने दिया था। उन्होंने बताया था कि यदि कोई सन्त प्राणाहुति की शक्ति से मदद करे तो मनुष्य केवल धारणा और ध्यान का सहारा लेकर समाधि की अवस्था प्राप्त कर सकता है। उन्होंने प्राणाहुति से युक्त महात्मा को अवतारों की श्रेणी में रखा था,

“Prophets preach but incarnations like Jesus, Budha and Ram Krishna can give religion. One glance one touch is enough. That is the power of the holi ghost. The power was actually Transmitted to disciples by the Great Master”

प्राणाहुति द्वारा ही उनके महान गुरु परमहंस जी ने उन्हें दिव्य अनुभव प्रदान किया था स्वामी जी के पास भी प्राणाहुति की शक्ति थी, किन्तु उनके बाद उनके मिशन से यह शक्ति चली गई।

स्वामी जी के बाद प्राणाहुति द्वारा राजयोग का प्रशिक्षण फतेहगढ़ के महान सन्त समर्थ गुरु माहात्मा श्री रामचन्द्र जी (लाला जी महाराज) ने देना आरम्भ किया। लाला जी ने आने अनिर्दिष्ट अपने कुछ सहयोगियों को भी प्राणाहुति द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए तैयार किया था। स्वयं तथा प्रशिक्षकों की मदद से उन्होंने समाज को जीवन भर प्राणाहुति से लाभान्वित किया। समर्थ गुरु आध्यात्मिकता से भी अधिक सदाचार पर जोर देते थे। उनके ही शब्दों में “मैं रूढ़ानियत का उतना दिलदादा नहीं जितना अखलाक का। यदि कोई शक्स द्रुव पद (एक ऊंची आध्यात्मिक स्थिति) तक रसाई करले किन्तु उसमें अखलाकी कमजोरियाँ शेष रहें तो मैं कहूँगा कि उमे असल जोहर नसीब नहीं हुआ”। इस महान् विमूति ने १९३१ की १४ अगस्त को रात में

अपना पार्थिव शरीर छोड़ा। अपने आरम्भ किए हुए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आने उत्तराधिकारी और अपने ही नामधारी परम पूज्य श्री रामचन्द्र जी (श्री बाबू जी) को प्राणाहुति की शक्ति द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए तैयार कर दिया।

“बाबू जी” महाराज ने समर्थ गुरु के नाम पर १९४४ में शाहजहांपुर में श्री रामचन्द्र मिशन की स्थापना की और साधना प्रणाली का नाम ‘सहज-मार्ग’ रखा। आज इस मिशन के बाबू जी महाराज द्वारा तैयार किये गये लगभग ३०० प्रशिक्षक विश्व के हर महाद्वीप में मानवता की सेवा कर रहे हैं। समर्थ गुरु “लाला जी” महाराज द्वारा आरम्भ की गई और श्री बाबू जी महाराज द्वारा प्रसारित राजयोग की यह साधना प्रणाली विश्व के सभी धर्मों एवं जातियों के अनुयायियों को बिना भेद भाव के प्राणाहुति द्वारा दिव्य जीवन प्रदान कर रही हैं। भारत के महान आध्यात्मिक केन्द्र श्री अरविन्द आश्रम, पाँडेचेरो के प्रकाशन अधीक्षक श्री एम०पी० पंडित ने ‘सहज मार्ग’ की पुस्तक की समीक्षा की है और राजयोग की इस ग्रहस्थ प्रणाली की भूरि भूरि प्रशंसा की है।

इस साधना प्रणाली का मुख्य अंग ध्यान है। साधना हृदय पर ईश्वरीय प्रकाश के ध्यान से आरम्भ होती है और श्री बाबू जी महाराज प्राणाहुति की दिव्य शक्ति द्वारा मार्गविरोध दूर करते हैं। इस प्रकार मन से वासनाएँ और विकार धीरे-धीरे दूर होते जाते हैं, और उमकी गति अधोमुखी से ऊर्ध्व मुखी हो जाती है। आत्म ज्ञान की विभिन्न अनुभूतियों के साथ दिव्य जीवन का आरम्भ होता है और हमारा जन्म एक नये लोक में हो जाता है।

श्री ‘बाबू जी’ महाराज अध्यात्म को विज्ञान मानते हैं। उनका कहना है कि मैं जो कुछ लिखता या कहता हूँ सब आने अनुभव के आधार पर’। ये लोगों को स्वयं अनुभव द्वारा ‘सहज मार्ग’ प्रणाली की परीक्षा करने का आवाहन करते हैं। श्री बाबू जी महाराज ने अध्यात्म की महान अनुभूतियों के आधार पर विश्व को ‘सहज मार्ग’ रूपी “सातवाँ दर्शन” प्रदान किया है। दक्षिण भारत के महान दार्शनिक मद्रास विश्वविद्यालय के मृतपूर्व विवेकानन्दक प्रोफेसर स्वर्गीय डा०के०सी० वरदाचारी जी ने इसे सातवाँ दर्शन कहा है। आगरा विश्व विद्यालय ने डा० प्रेम सागर जी को सहज मार्ग दर्शन पर पी०एच०डी० की उपाधि प्रदान की है।

मिथ्या धर्म के लिए जो लोग प्रयास करते हैं, वे अंततः अपने ही धर्म के विरुद्ध लड़ते हैं। वे अपने ही धर्म के प्रति अंध विश्वास को तोड़ने का प्रयास करते हैं। वे अपने ही धर्म के प्रति अंध विश्वास को तोड़ने का प्रयास करते हैं।

ऋत—वारी

(श्री बाबू जी की पुस्तक 'वायस रियल' का डॉ० जाजोडिया द्वारा अनुवाद)

—आखिरी निश्चय—

मानसिक अशांति साधारणतया बहुत अधिक सोचने या दिल के कहे मुताबिक चलने से उत्पन्न होती है। एक बार पड़ी हुई आदत जब विचार-शक्ति से और भी मजबूत बन जाती है तब उसे हटाना बहुत कठिन हो जाता है। कभी-कभी तो वह आदमी को धीरे-धीरे अधःपतन की गहरी खाई तक पहुंचा देती है। मैं आप सबसे फिर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो आपको हमेशा अपनी बांहों में समेट लेने को तैयार खड़ा है उन्हीं की गोद में शरण लेकर इस खतरे से छुटकारा पाइये। बेशक आपके दिल में कभी कभी ऐसा ही करने के विचार उठते होंगे, फिर भी एक चीज की कमी रह जाती है। वह है दृढ़ और आखिरी निश्चय। यह काम कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर सही विधि (ढंग) से किया जाय तो यह बहुत ही आसान है। किसी न किसी रूप में हर एक इसके लिए उत्सुक है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे इय बारे में कभी चिन्ता नहीं हुई। बाह्य-दृष्टि से शायद यह मेरी गलती भी कही जा सकती है, पर मेरे अजीब स्वभाव की वजह से ऐसा हुआ। मैंने जिसे अपना सर्वस्व समझ लिया उसका मैं अन्धा भक्त बन गया। इसमें क्या गलत और क्या सही था, इसकी मैंने कभी परवाह नहीं की। मेरी हर चीज उसी, केवल उसी के विचारों में डूबी हुई थी। जहाँ तक देवी देवताओं की पूजा अर्चना का सवाल है, मुझे कभी इसकी जरूरत नहीं लगी और मैं अब ही लगती है। मेरा तो लक्ष्य केवल उसे प्राप्त कर लेना और उसी के अन्त के साथ अन्त होना था। मुझे और किसी भी वस्तु की चाह नहीं थी। ईश्वर ने जीवन आरम्भ होने के साथ ही मुझे ऐसी शक्ति, और उपाय प्रदान किए थे जिससे सब कुछ ढंग से चलता रहे। ऐसा वह हर एक को बरूशता है। पर वे ही बरूशियाँ हमारे गलत बरताव के कारण मार्ग का रोड़ा बन जाती हैं और मालिक तथा बंदे के बीच पर्दा बन जाती हैं। हमारी सारी

कोशिशों के फलस्वरूप उस पर्दे की सतह पर बहुत ही सूक्ष्म सा सूर्याख बन पाता है। पर्दे की दूसरी ओर जाना तो हमेशा के लिए असंभव ही बना रह जाता है।

उस सूर्याख के भी आगे तक जा सकें ऐसा कौन है, मेरे लिए तो ऐसा व्यक्ति केवल मेरे गुरुदेव ही थे। तो मैं अपने को किसका ऋणी मानूँ ईश्वर का या गुरुदेव का? मेरे लिए इस प्रश्न का जवाब स्पष्ट है—मैं हर चीज के लिए केवल मात्र गुरुदेव का ही ऋणी हूँ। इस ऋण को कैसे चुकाया जाये? मेरे सामने केवल एक ही रास्ता है, वह है जितनी भी मेरी ताकत है, पूरी लगाकर आप सबकी सेवा करना। मेरी हादिक इच्छा है कि आप सब पूर्ण मोक्षपद हासिल करें। पर हमेशा गुलाब के साथ काँटा भी तो मौजूद रहता है। गुलाब का खोजी कांटों से कमी नहीं डरता। सम्भवतः महात्मा गाँधी ने एक बार कहा कि मुक्ति का मार्ग जेल में से होकर है। मैंने भी एक बार गुरुदेव को पत्र में ऐसे ही लिखा था कि अध्यात्म का मार्ग पथरीली और काँटीली झाड़ियों से भरा हुआ है। एक बार मुझे हृद दर्ज की तकलीफें और अशान्ति होने पर मैंने गुरुदेव को लिखा कि मेरी जगह अगर और कोई सांसारिक बंधनों वाला व्यक्ति होता तो जरूर आत्महत्या करना अधिक पसन्द करता। परन्तु मेरे गुरुदेव की असीम शक्ति ने इन सब तकलीफों को बेकाम कर दिया और सब मुझे आनन्ददायक ही लगीं। मैंने ग्रीबी की जिन्दगी चुनी और केवल नमक-रोटी ही पाने का ख्याल मुझे बहुत सुन्दर लगा। अफसोस की बात है कि अब तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो कहे कि ऐसी स्थिति मुझमें भी ला दीजिए। केवल एक ही बार एक व्यक्ति में मैंने ऐसी स्थिति जबरदस्ती लाने की कोशिश की। मैं बहुत दूर नहीं गया था कि ऊपर से हुकम आया 'बन्द करो'। अगर मैं ऐसा प्रशिक्षण अपने मित्रों को देना शुरू करूँ तो उनमें जो भले मानुस हैं वे चुपचाप कतरा कर निकल जायेंगे, और जो कुछ तेज स्वभाव के हैं वे शायद मेरा विरोध ही करने लगेंगे। मेरे खुद के किस्से में, मैं अपने विचारों में इतना डूबा रहता था कि उस बक्त कुत्ते के साथ उसकी खाई हुई रोटी में से खाना भी आनन्ददायी मालूम देता था। नीची जाति या अस्पृश्य की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि वे आखिर मनुष्य तो हैं। यह दूसरी बात है कि ऐसा मौका कभी नहीं आया। पर मेरे दिल में मुझे अपने में और कुत्ते में कोई अन्तर महसूस नहीं होता था। यह थी मेरी हालत जब मैं अन्दरूनी

तकलीकों से बिल्कुल भरा हुआ था। मेरे गुरुदेव का बड़ा भारी उपकार है कि उन्होंने लगातार इक्कीस वर्ष तक मुझे इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया। इतना समय बीतने के बाद मुझे राहत का अनुभव होने लगा और अब मुझे जो शान्ति मिलती है वह तब भुगती हुई तकलोफ से कई गुना अधिक है।

इसके अलावा उस समय मुझ पर मेरे पिताजी की कड़ी नज़र बनी रहती थी। उन्हें मेरे अध्यात्म की ओर झुकाव की गन्ध आ जाने से यह डर हो गया था कि मैं कहीं घर संसार छोड़कर जंगल में रहने न चला जाऊँ। इसलिए मुझ पर कड़ी पाबन्दी रखी जाने लगी और गुरुदेव से मिलने जाने की भी आज्ञा नहीं दी जाती थी। पूरे जीवन भर में मुश्किल से शायद दस बार मैं उनके पास जा पाया होऊँगा। पर यह सब भी मुझे ज्यादा बुरा मालूम नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास ऐसी अनावश्यक चीजों पर सोचने का समय ही कहाँ था! यह सब उस 'भावना शून्यता' की भावना की वजह से ही हो सका जिसका विकास मुझ पर पूज्य गुरुदेव की अमीम कृपा के फलस्वरूप हुआ था। 'मनुष्य-पूजा' या 'गुरु-पूजा' का वास्तविक रहस्य यही है।



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—

—सम्पादक]

पत्र संख्या (१४५)

लखीमपुर

ता० ३-४-५१

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबूजी

सादर प्रणाम

मेरा पत्र मिला होगा। सुना है आप जगन्नाथपुरी को पवित्र करने जा रहें हैं वहाँ से २६—२७ अप्रैल तक लौटेंगे। यदि असुविधा न हो तो लौटते समय एकाध दिन यहाँ आराम करते हुये शाहजहापुर जायँ यह यहाँ सब की इच्छा है।

अब ता० २६ मार्च से जो हालत है वह निवेदन कर रही हूँ। भूल की अवस्था जो महीनों से नहीं मालूम पड़ती है यही हाल लय अवस्था का भी हो गया है, बराबर कोशिश करने पर दोनों अवस्था महसूस होती थी परन्तु अब तो यह हाल है कि मुझ में एक भी नहीं है। यदि कोशिश जितनी देर करती हूँ तो ऐसा लगता है मानों उस हालत से उतनी देर को अलग हो रही हूँ। अब बताइए ज्यों दवा की त्यों मज बड़ा, का क्या इलाज हो। श्री बाबूजी मुझे किसी दशा की चाह नहीं है वस चाह केवल एक ही है 'मालिक, की जैसी मर्जी।

ता० ३० मार्च से सारी पीठ में तथा रीढ़ की हड्डी के नीचे सुरसराहट तथा रेंगन सी होती रहती है। तथा पीठ में ऊपर अधिक मालूम पड़ती है तथा हल्कापन मालूम होता है यह दशा heart के पीछे वाली पीठ में अधिक मालूम पड़ती है। शरीर तो बिल्कुल free मालूम पड़ता है ऐसा मालूम पड़ता है कि साधना पूजा आदि कभी इससे हुई ही नहीं। खैर 'मालिक' की मर्जी।

आपकी दीन हीन सर्व साधन विहीनां

पुत्री कस्तूरी

कमला

रामकेश

शुभ विचारक

श्री जी का नाम है ।
पढ़ती रहेंगी । तुम्हारी कामधेयता की वक्त की कैफियत खूब रही है और बका में
उपका उत्तर यही है कि यहाँ २ फाईवन बर्तनी वाँचणी यहाँ २ यही नाम मान्य
जन तुम्हारे सब मिल गये । तुम्हें सिखा कि मुझमें प्रेम धीरे धीरे विकसित नहीं है,

खुश रही

प्रिय बेटी करुणी

ता० ३-४-५१

शाहिवादीपुर

पत्र संख्या १४६