

सहज-मार्ग SAHAJ MARG

80 - ३०००

Bi-monthly, Spiritual

Registration No. R.N. 12620/66

Volume XXIII

No: 1

January 1980

V.S. Rao

h

Grams: SAHAJMARG

Phone: 2667

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

* ॐ *

सहज मार्ग

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।
(उठो ! जागो ! गुरुजनों को प्राप्त कर ज्ञान-लाभ करो)

प्रार्थना

हे नाथ ! तूही मनुष्य जीवन का ध्येय है,
हमारी इच्छाये 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	Talk delivered by Shri Raghavendra Rao at New Delhi on 30th September, 1979.	1
2	A Resolution on Babuji's Birth Anniversary by V P. Rao, Tirupati	4
3	Constantly—by Uday Bidekar	11
4	His Presence—by Smt. Veda Ragagopalan, Ahmedabad	12
5	Prostration—by Maheshwari Dayal Srivastava	14
6	The Great Silence Beyond—by Padmide Ramchandra	15

हिन्दी—

१-	प्रकृति में समरूपता—श्री रामचन्द्र जो अध्यक्ष, श्री रामचन्द्र मिशन	अ
२-	'भाव सुमन'—श्री रमेश चन्द्र रघुवंशी, गंजबासोदा	स
३-	दीप मालिका पर प्रकाश—दान की प्रार्थना श्री महेश्वरी दयालसिंह श्री वास्तव, गोरखपुर	द
४-	अध्यात्म-परंपरा में सहजमार्ग—डा० ऋषिकुमार चतुर्वेदी, चन्दौली	१
५-	शांति सुख और सहजमार्ग—प्रो० सुरेश चन्द्र, विभागाध्याक्ष अंग्रेजी, राजकीय महाविद्यालय रामपुर	१२

Notice

Due to the enormous increase in the price of printing paper & binding materials, as also the ever increasing wage costs associated with the printing of "SAHAJ MARG" Patrika, it has become necessary to increase to the subscription rates as hereunder. Your understanding and co-operation are solicited.

Annual subscription from 1st January 1980	Rs. 12/-
Life subscription (India)	Rs. 300/-
Life subscription (Overseas)	Rs. 600/-

P. Rajagopalachari.
General Secretary

सूचना

छपाई के कागज और बाइंडिंग के सामान की कीमतों में अत्यधिक बढ़ोत्तरी के कारण तथा 'सहज मार्ग' पत्रिका की छपाई से सम्बन्धित व्यय में दिनों दिन बढ़ोत्तरी के कारण यह आवश्यक हो गया है कि पत्रिका का चन्दा निम्न प्रकार से बढ़ा दिया जाय। अतः आपकी सद्भावना एवं सहयोग की पूर्ण आशा है।

वर्षिक चन्दा १ जनवरी १९८० से	रु० १२-००
आजीवन चन्दा (भारतवर्ष)	रु० ३००-००
आजीवन चन्दा (विदेश में)	रु० ६००-००

पी० राजगोपालाचारी
जनरल सेक्रेटरी

Notice

The Annual subscription of Rs. 12/- for the Sahaj Marg Magazine for the year 1980 is payable before 15th January, 1980. Subscribers are requested to pay the amount through their nearest centres or direct to Shri Ram Chandra Mission Shahjahanpur in time.

Renewal of advertisements In SAHAJ MARG Patrika For 1980

Please note the advertisement tariffs from 1st January 1980 for our patrika will be as under :-

Outer cover page No.4	Rs. 750/-
Inside cover page No. 2 & 3	Rs. 450/-
Inside Full page	Rs. 300/-
Inside Half page	Rs. 250/-

P. Rajagopalachari
General Secretary

Talk delivered by Shri Raghavendra Rao at New Delhi on
30th September, 1979.

Brothers & Sisters,

Today we have assembled here to celebrate our Master's 80th Birth Anniversary. The idea of celebrating the Birth Anniversary throughout our country in different places during this year originated at Ahmedabad when we celebrated Master's 80th Birth Day on 30th April 1979. The Abhyasis of Sahaj Marg are very fortunate and very happy to have a perfect living Master amongst us to guide us. He has got a great message to give to mankind. His life itself is a great message. Such a living Guru has not been in the world, and it is doubtful whether such a personality will be born in the future. So, we feel very fortunate to be under his guidance, under his training. And we are very happy to celebrate his birth anniversary throughout this year at various places.

Man considers himself superior to all other creatures in the world because he has been endowed with a well developed mind. He can really become superior to all the animals if his mind becomes well-regulated. The Sahaj Marg system of spiritual training offers simple and suitable methods for the purpose. A person desirous of regulating his mind to attain the goal of human life is advised to think of his real goal which should be the highest condition possible for man to evolve into. While thinking of such highest condition, he is

made aware of the obstructions which are constantly diverting his mind towards innumerable directions in the form of his own desires and wishes. When he feels his slavery to his own desires he begins to start thinking of freedom from this slavery. Thereafter, he is recommended to seek the help of a fellow-being who has regained his freedom and who can help him by spiritual transmission. In the system of Sahaj Marg the trainer weakens the strong inner bondages of the seeker and sows into his heart the seed of divine effulgence. Thereafter, the seeker is advised to practise meditation on the heart in which there is divine effulgence. The meditation is to be practised in a very simple and natural way without any intense imagination and without exerting any physical force.

Some other simple practices are also prescribed to effect his inner cleaning and purification. The Preceptor or the trainer also exercises his own will to effect the removal of the inner solidity, grossness, complexities and darkness of the Abhyasi. The Preceptor of Sahaj Marg is endowed by Master with the power of spiritual transmission. By practising according to this system of Sahaj Marg, many Abhyasis have soon discovered that the wayward activities of their mind are gradually coming under some sort of control and that they (Abhyasis) are becoming comparatively lighter and freer. When the desire to attain the highest condition grows stronger the Abhyasi is advised to remember Him who has attained that condition and is abiding in that permanently. The Abhyasi soon picks up the method of constant remembrance and starts jumping into higher levels of his being. His progress becomes more rapid in proportion to his aspirations growing more intense. By the help of Master's transmission the Abhyasi

gains freedom from his inner bondages and goes near to his goal in a remarkably short period. All the above can be experienced by any sincere seeker who submits himself to the spiritual training according to the system of Sahaj Marg, even as it is being experienced by many Abhyasis of Sahaj Marg. In this way alone the real evolution of human beings into higher level of existence is possible in an easy and natural way. Otherwise, mankind is likely to fritter away its energy in unnecessary violence and monstrous self-destruction.

In this way Sahaj Marg has come to us and we are duty bound to make the use of this system and more so of the inventor of the System who is fortunately present amongst us to guide us. May Master give us all the necessary wisdom and aspiration to evolve as demanded by Nature.

In the service of Divine Master

CUDDAPAH OIL & Paint Industries

Industrial Estate

Cuddapah—516004 (A.P.)

Manufacturers of-Popular Nartaki Brand paints & C pilac
Brand Super Synthetic enamel paints, Cop Brand Varnishes,
and French Polish.

A Resolution on Babuji's Birth Anniversary.

(V.P. Rao, Tirupati)

The celebration of the Birth Anniversary of Babuji provides an opportunity to remember Him and to cherish the memory of Reality. Babuji said, "Many people come to see Me but who really sees Me ? Most persons only look to the external appearance. It is a pity that few are able to go beyond and penetrate to see the inner Reality. My life is not a life in the literal sense. If I call it a state of Being, it is then an Eternal Existence. The covering I now have will be only a covering of nakedness which is the last and which, when cast off, shall not be replaced by another. I am almost always in the state of Negation, where there is neither myself nor my God, It was I alone who had sent Rama & Krishna to the world. It was I alone who had brought the revelation of Srutis to the rishis. If I look at My own face in the mirror, I may find My own image non-existent therein, although, I am sure, that something may be found even in non-existence, because Reality is found only in Negation".

There is only a single Reality. Thoughts and things, men and universes, are but the manifestation of Mind. The universe is God made manifest. God is not to be found within the fold of a particular religion or sect. He is not confined

to certain forms or rituals, nor is He to be traced out from within the scriptures. Him we have to seek for in the innermost core of our heart. Realisation can better be defined as a state of changelessness which is a condition seldom bestowed upon man even in the course of thousands of years. Desires which, at the initial step, seem to be a source of happiness finally turn into cause of distraction and disappointment which lead to disturbance of peace. Our desires and efforts to satisfy them lead to formation of samskars. These impressions remain on our causal body so long as they are not wiped off through the process of bhoga. These samskars become the cause of our rebirth. So long as we prefer to continue in spiritual ignorance, so long must we go on groping our way with the cataract film of materialism over our eyes. The primary duty of a thoughtful man is and shall, for ever, be to seek this consummation. It is for this supreme fulfilment that he is here on earth. This is the glorious task which he has to accomplish. It is in this physical world which the ascetic despises, which the materialist overvaluates and the mystic undervaluates, that man has to fulfil his spiritual destiny and realise his higher individuality and nowhere else. Just as child's understanding of the three R's—reading, writing and arithmetic—constitutes the elementary education in school, so an adult's understanding of the three R's of Reaction, Rebirth and Retribution, constitutes his elementary education in the larger school of life. We must impress firmly upon our minds that the consequences of our actions may have to be reaped at any moment here in this birth, that the wrong or right behaviour of one incarnation may determine the misery or happiness of the same incarnation and that there is no necessity to wait

for lives yet to come before we feel the benefit of virtue or pay for the pains caused to others. The more we delay drinking the medicine of truth, the more sick we become. We are simultaneously the hapless creatures of the past and the hopeful creators of our future.

It is useless to flatter God, to bribe deity or to exhibit a merely mechanical and ephemeral fidelity. In so far as a prayer exalts a man's thoughts above his petty personal concerns, it is sure to be helpful for his progress. In so far as it is a materialistic or utterly hypocritical appeal to an anthropomorphic deity to shower material benefits of a particular kind, it is sure to be useless either for spiritual or practical purposes. Those who will not walk willingly along the road to ethical and mental enlightenment have to walk it under the compulsion of self-earned sorrows. It is extremely difficult for an embodied soul to worship the unmanifested Absolute, the Omnipresent, the Omniscient and the Omnipotent by self effort. Shri Ram Chandrajī introduced Sahaj Marg or the natural way of realisation of God. Such a masterly type of spiritual training cannot be had anywhere but in our samstha which runs under the kind grace of the great divine Master, Lalaji. The personality now come down for Nature's work surpasses all previous ones in respect of potentiality and scope of Nature's work entrusted to Him. Babuji is the Ultimate consciousness itself in human form. The basis of attraction between those who seek and that which gives is and must be faith and love. That power which runs the universal life can also run our personal life, if we let it think feel and act through us. The surrender of arrogant self-will, ignorant personal desire and blind egoistic motive is both a

prerequisite to and the consequence of a growth into this larger life. It must be sustained in the sense of being a continuous aspiration and not merely the mood of an hour. A prayer which is merely a petition to a super-natural being to remove self-earned afflictions from the petitioner and nothing more can bring no other result than the psychological comfort it gives him. It will certainly not alter by a single jot the karmic requital which is being offered. It will merely be a noise in the air.

Regulated mind brings us to a state of moderation in all phases of life and promotes within us a feeling of contentment and resignation. The primary duty of a true disciple and the only key to success, is the devoted worship of the Master. This is the only means which helps the removing of impurities from the heart and the overcoming of all the obstructions on the path. It effects the unfolding of knots. The only effective instrument for avoiding a fall is meditation on the form of Master. If an abhyasi gets completely merged in Master, everything coming to the Master gets automatically transferred to the abhyasi. The object of meditation is not to withdraw men into monastic idleness but to help them work wisely and more effectively in their own spheres of usefulness. The perfume of divinity is sprayed over the paltry incidents of everyday. It glorifies them. If it (world) would incorporate some kind of spiritual practice into its daily programme it would not only save itself from the neurasthenic afflictions of the age, not only bring more peace, efficiency and understanding into the management of its affairs but also achieve a higher life alongside of its working activities. The secret of all super-personal help is surrender, not surrender to weakness, lethargy, laziness, helplessness or short-sighted

fatalism but surrender of the personal power to the central power within oneself. Providential help & extraordinary guidance may begin to appear of their own accord. Simply to introduce short intervals of the fullest relaxation in the daily regime of personal activity is enough to yield markedly beneficial results. Under the pressures of modern civilisation they are a biological need. Any man will do more of better work, will feel less fatigued and conserve more vitality if he replenishes his forces by such rearrangement of his hours. He needs the oases in the desert of life's journey for the sole purpose of reversing the flow of attention, turning it from restlessness to repose and from senses to the soul.

When we direct our thought which is associated with body consciousness towards the soul, the divine power will then begin to flow in, making afflictions totally ineffective. The proper method to control the activities of the mind, is to fix it on the sacred thought just as we do in meditation and dispel from it everything unwanted or superfluous. In course of time, after constant practice, the mind gets disciplined and regulated and much of the inner disturbance is eliminated. Try to extricate yourself from the disturbed state of mind by taking refuge in the lap of one who is ever ready to take you in His embrace. An abhyasi would not dream of passing a single day without some interlude, however brief, of mental withdrawal from personal affairs and worldly activity into that serene beatific tranquillity of profound meditation which, long habit and constant practice, have enabled him to attain at will, at any moment and in any place. The purification of the system by subtle process of transmission by the Master is an achievement that can find no parallel in

the spiritual history in recent times, The abhyasi begins to advance spiritually, experiencing more and more of bliss. He has only to prepare himself to receive it or in other words to make himself capable of receiving or deserving it. He should lead a simple and pious life, absorbed in constant divine consciousness discharging at the same time, all his worldly responsibilities and duties. Moral discipline should be borne in mind. He must develop love and devotion to supplement the abhyas. The only way to develop love is constant remembrance.

Babuji undertakes to attend to his part of the duty while the abhyasi should look to his own. The practice must be supplemented with the feeling of Love and Devotion. He is ever ready to bestow lavishly upon him who offers to prepare himself for having it. HE tries to transform everybody who goes to HIM to whatever extent it may be possible at the time, for HE thinks it to be HIS duty. Something rests on the abhyasi as well. It is for him to let the transformation work its way. HIS difficulties are manifold. HE has to take everything on HIMSELF ie. to discuss and convince, to create craving and constancy, to mould and transform and finally to keep him firm upon the path. But HE does not grudge it provided full co-operation is forthcoming from the abhyasi. All that they seek is the external or material. Babuji induces everyone to try for the 'nullification of self' but none cares to take into view even its elementary steps and HE has to put up with it. The spiritual stages are innumerable, the time taken to traverse them is also incalculable. It is the power of Pranahuti alone that can curtail this duration and enable the course of thousands of

years to be covered within the span of one life. Faith in Reality, faith in the right course, faith in the worthy Master is the rock on which you must build your edifice of spirituality.

The conception of a GURU as a mother is, by far, the most appropriate and advantageous to a disciple. Guru is the spiritual mother of the disciple. True Love involves a dissolution of oneself, a giving up of oneself even to the point of annihilation of identity. This is called merging. Every sincere abhyasi of this mission will have Liberation. But that is only the beginning of spirituality. One proceeding by Sahaj Marg experiences a peculiar state of concentration better interpreted as 'Absorption'. In the spiritual phase, faith in the guru starts when the sadhak begins to feel that whatever the teacher gives out is correct and to his advantage, he accepts it with submission, reliance on Master grows stronger. Master's Love is pure and divine, universal in its scope and yet individual in its manifestation. HIS LOVE for his devotee is not shown in grand deeds but the Love is hidden behind every small, insignificant act and often unnoticed act in the humble routine of day to day existence. Master's sole weapon is the divine Love for all mankind which demands nothing in return or, if at all HE asks for anything, it is nothing but our heart.

Constantly

(Uday Bidekar)

I Walk the whole day in a dream
I think about you Constantly !
Just like an overflowing stream
Your memory haunts me Constantly.
Shadows fall on the track
To drive you from my mind
So you no longer stay with me
But my heart says you are there with me.
Every sunset you share with me
The rain that paddles through the trees
Reminds me of you constantly
You remain there buzzed by the bees
But lovebirds bring' your SUN to me
Just as sure as the Star
Keeps twinkling in the sky
Your love stays aflame in me
A flame that burns so bright
Not only through the night
But constantly.
Though Real may be far far
Yet it's there in my heart
Constantly !

HIS PRESENCE

(By Smt. Veda Rajagopalan, Ahmedabad)

Preceptors advise new abhyasis to go and see MASTER. At the same time everybody is aware of His Omnipresence and that there is no need to seek Him in His physical form. As soon as people join the mission they are perplexed on hearing these two apparently contradictory statements.

As we all know, His 80th birthday celebrations were held in Ahmedabad. After the function, Master was not feeling well and was resting in the local preceptor's house. We went there one night and Master was offered an apple and He ate a bit of it with much relish exclaiming all the while "How crisp it is ! How sweet and tasty it is !" His enjoyment was so childlike that the mere sight of an apple since then never fails to bring the whole scene back to my mind and thus helping me to increase my remembrance of Him.

The next day the Master felt better and did not mind an idli for his breakfast. Lucky was the neighbour who immediately prepared idli and made some chutney with the cocconut which was available at that moment. It was prepared with so much love that Master, as if to acknowledge that, asked for a second helping of chutney. In the afternoon Master played with the child of an abhyasi—feeding teasing and cajolling him—becoming one with him. It was a

pleasure to see Him thus and whenever I recall this I would be absorbed in His thoughts for quite some time.

When we went to Shahjahanpur around Diwali, Master never allowed us to stay at his residence after 11 A.M. He used to send us back to the Ashram to help the sister-in-charge of the Ashram Kitchen in cooking, as the cook was on leave at that time. And whenever He visited the Ashram He used to go into the kitchen to see if all the abhyasis were well provided for. How much consideration He pays to each and every one's comfort? How can one not love and remember Him after seeing these things? If we remember Master with love, our progress will be in leaps and bounds wherever we may be. To have that remembrance however, we need His personal contact and thus a trip to Shahjahanpur will help us tremendously. Once we go to Shahjahanpur and get drenched in the showers of His Divine Grace, we jump at each and every opportunity to be in His presence. Many people, after their first encounter with Master, relate their experience of having felt a tremendous feeling of security which gets so firmly implanted in their mind that they take Master as their Divine Mother, which is what He is.

It is true that we all have to go beyond the physical realm and enter into the field of Divine consciousness where we start seeing Master in each and everything. But can one resist enjoying His physical presence.

'Prostration'

(Maheshwari Dayal Singh Srivastava, Gorakhpur)

Prostrations at the MASTER'S lotus feet
With slender and weary veins like vine
And shining nails of ivory shine
Which emit the lusture of Light Divine.
Prostrations to your atomic form
Enlivening all cells of our soul
Prostrations to your universal form
Embracing all universe as a whole.
Meditate on them, dive deep down heart
A floral candle like it will shine
What? dense, dark don't lose your heart
By leaps and bounds, it will illumine.
Venerable Revered Present Day 'Ram'
No bow, no arrow, how serene and calm
Tenth was the day, Ten-headed was slain
You have evercome all vices in train
The Giant Ten headed of the old old days
Has merged in us in vulgar ways
Today is the day of Victory over vice
Please! Come to our help—we will pay the price
Of Obedience; devotion, of love and faith
Of self surrender as scripture sayeth.

AT THE FEET OF THE MASTER

M/s. BABROS

[New] 13, Mooker Nallamuthu Street,

P.B. No. 1868,

Madras—600 001

The Great Silence Beyond

(Padmini Ramchandra. Bangalore)

1. Lost of the purpose of Life I roamed over all the land
Despair drove me by hook or crook to find a hand
which could lift me from all the woes of life
And where did I find it with all my strife.

—In the Great Silence Beyond

2. The myriad thoughts that day and night wearied my Soul,
They that warred and took me not to any goal,
Waned and withered and I knew the purpose of my being
Not in the lurid and luscious charms of the world is it
worth living.

—But in the Great Silence Beyond

3. My brothers and sisters sunk like me of yore in shoa's
To them my heart went out, they that seemed to be on the
gallows
“Come ye”, I said, here is an end of all your woes,
Here all is sunshine, and shorn of all your foes,

—In the great Silence Beyond

4. In Shahjahanpur there is a sage that lives and loves humanity
His Master chose him and he bowed low in humility
To redeem and restore his children to their original home
Where there is endless bliss free from all froth and foam

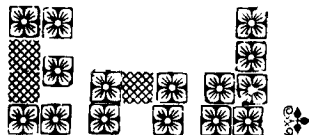
—In the Great Silence Beyond

5. "God is simple, the way to find him is only subtle",
 Quoth he, "All I ask of you is a will and faith, be it even little
 My gracious Master took me to what is Reality
 It is the land of Tam where everything is Hilarity"
 -In the Great Silence Beyond

6. Sahaj Marg is the way and Pranahuti its breath
 There is no greater Yoga than this on our earth,
 "Give me one step and I promise you will have ten".
 What bragain, so good and rich for us fallen men
 -To be in the Great Silence Beyond

7. Rally round him and heed the call of dear Babuji
 And take all the treasures he got from beloved Lalaji,
 The true seers of the ancient but new Raja Yoga,
 A yoga without tears, which gives you every bhoga
 -In the Great Silence Beyond

8. His method is simple, his burden great
 Make hay while the Sun shines, be not late
 This tireless world has work to perform
 And take us to our original home, when well reformed
 -In the Great Silence Beyond

प्रकृति में समरूपता

(श्री रामचन्द्र जी, अध्यक्ष, श्री रामचन्द्र मिशन)

सत्ता में एक चीज, ईश्वरीयता की मूल स्थिति, जिसमें प्रत्येक वस्तु अपने सार रूप में आत्मसात् थी, सृष्टि से पूर्व अस्तित्व में आयी। अभिव्यक्ति की प्रक्रिया क्षोभ (kshobha) से प्रारम्भ हुई, जिसके कारण ब्रह्माण्ड की अव्यक्त गति में विक्षोभ होने से मन्थन होने लगा। हलचल फिर से आरम्भ हो गयी और इससे शक्ति भी सक्रिय हुई, फलस्वरूप उसकी क्रियाशीलता और अभिव्यक्ति का होना आरम्भ हो गया। इस प्रक्रिया का मार्ग यद्यपि ईश्वरीयता से पूर्ण सामंजस्य रखता है तथापि उसके बाह्य स्वरूप में थोड़ी बहुत भिन्नता लक्षित होती है क्योंकि उसने अभिव्यक्ति के उद्देश्य से अलग मार्ग ग्रहण कर लिया था। व्यक्ति के निर्माण से इसका अति निकट का सम्बन्ध होने की वजह से ही वह मानवता के मार्ग को अभिव्यक्त कर सका।

अब ये दोनों मार्ग सक्रिय हो जाते हैं—ईश्वरीयता और मानवता के—साथ-साथ चलते हैं, एक दूसरे के समरूप, किन्तु मूल में उस समय सृष्टि करना मुख्य उद्देश्य था, इसलिए मानवता के मार्ग ने प्रभुत्व जमाना आरम्भ कर दिया और मानव सहित प्रत्येक वस्तु मूर्तरूप ग्रहण करने लगी, जबकि उस अवस्था में वह अत्यन्त सूक्ष्म रूप में थी। दूसरे शब्दों में सम्पूर्ण ढाँचे का आधार मानवता का मार्ग था लेकिन उसकी क्रियाशीलता ईश्वरीयता के मार्ग के लिए निष्क्रिय थी जो कि इसके साथ-साथ ही चल रही थी। इस प्रकार शक्ति का उचित संचालन विभिन्न आकारों और रूपों को लेकर आया। वास्तव में मानवता तब तक अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकती जब तक वह ईश्वरीयता का सहयोग लेकर नहीं चलती। संक्षेप में, मानवता अपने आप क्रियाशील हो गयी और उसके साथ ईश्वरीयता भी समरूप चलने लगी।

क्रियायें न बढ़ती रहीं और मानव तथा उसके साथ प्रत्येक चीज ठोस से ठोसतर रूप धारण करने लगी। मानव संघटना का प्रत्येक तत्व मानवता के अन्तर्गत आता है, जिसके प्रत्येक तत्व के मूल में ईश्वरीयता विद्यमान रहती है। इसी कारण वे कहते हैं 'ईश्वर मनुष्य में है' और यही विचार प्रायः समस्त धर्मावलम्बियों का है। अतएव हमारा अन्तिम उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकता है जब हम मानवता के मार्ग को ईश्वरीयता के साथ जोड़ दें चूँकि ये दोनों ही एक महान ईश्वर-परमतत्त्व-से आए हैं। ईश्वरीयता की भाँति मनुष्यता भी अपनी विशुद्ध स्थिति में थी। इसमें क्रियाशीलता की शक्ति उस वक्त भी थी, हाँलाकि नाममात्र को अथवा यह कह सकते हैं कि सुषुप्त अवस्था में। सक्रियता ने झटके पैदा किए और उसकी प्रतिक्रिया ने कंपन उत्पन्न किया जिसके कारण जाग्रत जैसी स्थिति आयी और उससे विभिन्नताएँ तथा विसंगतियाँ दिखाई देने शुरू हो गयी। उससे गर्मी और ढंडक व्यक्त हुए और विभिन्न रूपों में निर्माण के प्रवर्तन का कार्य शुरू हो गया। ये समस्त तत्व मानव संघटना में प्रवेश कर गये और वह सत्ता में समस्त तत्वों का पुंजीभूत पिंड बन गया। अब जो कुछ भी हमें करना है वह यह कि उनको फिर से उनकी असली हालत में ले आएँ अथवा दूसरे शब्दों में उन्हें सन्तुलित और शान्त स्थिति में लौटा लाएँ ताकि उसका ईश्वरीयता से सम्बन्ध बना रहे। इसको प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता उनका आरम्भ सही तरीके से करना है और यही हम सहज मार्ग में करते हैं।

प्रकृति का रहस्य यही है जिसका मैंने यहां उद्घाटन इसलिए किया ताकि लोगों को 'मानव का पूर्ण ईश्वरीयता में परिणत' होने का वास्तविक अर्थ अच्छी तरह समझ में आ जाए।

“भाव सुमन”

(श्री रमेश चन्द्र रघुवंशी, गंजबासोडा)

मुझको ऐसी ज्योति शिखा दो,
सिमट जाये अन्तरतम मेरा।

या फिर ऐसी प्यास जगा दो,
तन मन हो जाये सब तेरा॥

युगों-युगों से मन, माया के पीछे भाग रहा है।
थका हृदय तुम से 'बाबूजी' अब कुछ माँग रहा है।

मुझको अपनी चरण धूल दो,

डालो मन मन्दिर में डेरा ॥ या फिर ऐसी.....

खोज रहा था शान्ति गगन में, मिली नहीं मुझको त्रिभुवन में।
झुलसा हृदय शान्ति पाने को, आया अब तेरे उपवन में।
कटती नहीं अशान्त निशा,

अब दे दो मन का शान्त सबेरा ॥ या फिर.....

जन्म-जन्म के दुष्कर्मों के,

दाग लगे हैं मन पर मेरे।

मैली चादर लेकर आया

'बाबूजी' अब द्वारे तेरे ॥

लो संभाल यह अपनी चादर,

करो सफल प्रभु, जीवन मेरा ॥

या फिर ऐसी.....

भाव सुमन करता हूँ अपित, अशकों का तर्पण करता हूँ।

शब्दों का चन्दन अर्पण कर, तेरा अभिनन्दन करता हूँ ॥

मेरे नयन वहक न जायें,

पलकों में आ करो बसेरा ॥

या फिर ऐसी प्यास जगा दो,

तन मन हो जाये सब तेरा ॥

दीप मालिका पर प्रकाश-दान की प्रार्थना

(श्री महेश्वरी दयाल सिंह श्री वासुदेव, गोरखपुर)

मेरे मालिक,
आप कितने मृदु, कोमल और मधुर हैं !
आप के शरीर के मलयपवन से सुवास का रहस्य है—
आप का निष्काम, निःस्वार्थ व्यक्तित्व !
आप जीवन्त दीप मालिका हैं, जो दूसरों को ज्योति प्रदान करते हैं,
आप वह दिव्य प्रकाशमय मोम बर्तिका हैं, जो सबके कल्याणार्थ—
प्रतिक्षण तिल तिल गलते जा रहे हैं ।

—०—

हे आराध्य चरण, आप ने मानव जीवन का ध्येय करतलगत कर लिया है
क्षमा करें नाथ, भूल हो गई,
सच यह है कि आप स्वयं ही ध्येय हैं ।
प्रभु, हमें प्रेरित करें कि हम आप की ही विचार धारा में—
इतनी तन्मयता से प्रवहमान रहें कि—
विश्व बिसर जाये, और—
अपना स्वत्व ही शून्य हो जाये ।
इतनी दया करो नाथ,
सारा जीवन ही साधनामय हो जाये
कोरे सिद्धान्त से मुक्ति असम्भव है ।

—०—

आइये,
हम उन का ध्यान करें,
उन के गुणों को जीवन में उतरने दें ।
मार्ग आते सहज हैं,
बस, हमें केवल अहम्हीन होना है ।

(६)

अध्यात्म-परंपरा में सहजमार्ग

(डा० ऋषिकुमार चतुर्वेदी, चन्दोली)

हमारे यहाँ सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग की जो कल्पना
है वह एक तरह से डार्विन के विकासवाद के सर्वथा विपरीत बैठती
है । हम मानते हैं कि इन चारों युगों में मनुष्य क्रमशः ह्रास की
ओर बढ़ता चला गया । हमारी इस मान्यता के मूल में हमारी अध्यात्म
परक दृष्टि है । हम मानते हैं कि अध्यात्म की दृष्टि से संपन्न होना
ही सच्ची संपन्नता है, अध्यात्म की दृष्टि से उन्नति ही सच्ची उन्नति है ।
सतयुग का मनुष्य अभी-अभी अपने उस दिव्य मूल स्रोत से अलग
होकर इस धरती पर आया था । वह उसे अभी भूला नहीं था और
उससे थोड़ा दूर होकर भी अपने आपको उससे जुड़ा हुआ महसूस कर
रहा था । इसीलिए उस युग में दीनता और दरिद्रता का सर्वथा
अभाव था । मनुष्य सामान्यतः सुखी था, छलकपट उसने अभी सीखा
नहीं था । धीरे-धीरे वह अपने चारों ओर जाल बुनता गया, उसमें
सघनता और जटिलता आती चली गई । कलियुग तक आते आते
वह अपने दिव्य मूल स्रोत को सर्वथा भूलकर एक ठोस और जटिल
इकाई बनकर रह गया । अब वह दीनता, दरिद्रता और दुःखों से घिर
गया । वह इस इंद्रियग्राह्य भौतिक जगत को ही सब कुछ मान बैठा
और अपने उस अदृश्य वास्तविक स्रोत के अस्तित्व में भी संदेह करने
लगा । इसीलिए सुख के साधन जुटाने की होड़ में वह दुःखी होता
चला गया, दौड़ने के प्रयास में पंगु होता चला गया । यही उसके
क्रमिक ह्रास और पतन की कहानी है ।

जैसे ही जैसे मनुष्य अपने उस मूल स्रोत से कटने और दूर
होने लगा, इस बात की जरूरत भी महसूस की जाने लगी कि उसे
उसके मूल स्रोत की याद दिलाई जाय और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता
बताया जाय । बहुत से लोगों को वेदों में भौतिक सुख-समृद्धि के लिए

(१)

प्रार्थनाएँ देखकर आश्चर्य होता है। वैदिक ऋषि यह प्रार्थना नहीं करता था कि हमारी इच्छाएँ हमारी उन्नति में बाधक हैं। वह तो खूब इच्छाएँ करता था और उनकी पूर्ति के लिए उन दैवो-शक्तियों से आत्म विश्वास-पूर्वक प्रार्थनाएँ करता था, जो ईश्वर की ओर से उन कार्यों के लिए नियुक्त की गई थी। वह प्रार्थना करता था कि आप तेज-स्वरूप हैं मुझे तेज प्रदान करें, आप बल-स्वरूप हैं, मुझे बल प्रदान करें, आप क्रोध स्वरूप हैं, मुझे क्रोध प्रदान करें। वह इस पृथ्वी इस विशाल हिरण्य गर्भा पृथ्वी पर असंख्य गायों और घोड़ोंसे, धन-धान्य से संपन्न और बलवान संतानों और मित्रों से युक्त होकर, अपने शत्रुओं को पराजित करके विजयी और अदीन होकर सौ वर्षों तक देखते-सुनते हुए जीवित रहने की कामना करता था। ऐसा क्यों? वह एक बार भी क्यों नहीं कहता कि हे ईश्वर, मुझे इस दुःखालय संसार में मुक्ति प्रदान करो। कारण स्पष्ट है। उसकी स्थिति हमसे सर्वथा विपरीत है, इसलिए उसको प्रार्थनाएँ भी हमारी प्रार्थनाओं से सर्वथा भिन्न हैं। वह अभी-अभी अपने उस मूल स्रोत से अलग होकर आया है, किन्तु उसका तार वहाँ टूटा नहीं है। वह अपने वास्तविक रूप को अच्छी तरह जानता पहचानता हुआ, अपने केन्द्र में स्थित हुआ इस धरती को अपरिचित प्रशंसा भरी निगाह से देख रहा है और उसकी प्रशंसा करते हुए उस पर सुखपूर्वक जीने की कामना कर रहा है। यज्ञ में आहुतियाँ प्रदान कर रहा है जिससे देवता संतुष्ट होकर इस धरती की सारी निधियाँ उसके लिए खोल दें। वह तो, जो प्राप्त नहीं है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। अपना स्वरूप और उसकी वास्तविकता तो उसे प्राप्त है ही उसके लिए प्रार्थना कैसी!

किन्तु धीरे-धीरे यह अपने स्वरूप और उसकी वास्तविकता को अपने मूल स्रोत को भूलता गया। यज्ञों का जो विधान उसने भौतिक सुख-समृद्धि के लिए किया था, वह कालान्तर में इतना जटिल बन गया कि उसने उसे जीवन के मूल स्रोत से काट दिया। वह भौतिक सुखों में इतना लिप्त हो गया कि इस जीवन में ही नहीं, मृत्यु के उपरान्त स्वर्ग में भी उन्ही सुखों की कामना करने लगा। उसके

यज्ञ-याग धरती और स्वर्ग, दोनों जगह, उस ही सुख-समृद्धि का प्रबंध करने के साधन मात्र होकर रह गये।

इसीलिए वेदों के बाद उपनिषदों की आवश्यकता हुई। उपनिषदों में अपने स्वरूप, अपनी वास्तविकता और अपने मूल स्रोत को पहचानने पर जोर दिया गया है, स्वर्ग की कामना से किये जाने वाले यज्ञ-याग की निंदा की गई है, उस तत्व को जानने की कामना की गई है जिसे जान लने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। इस काल तक आदमी को शायद यह अहसास हो गया था कि धन संपत्ति और संसार के सुख-भोग से मनुष्य का मन कभी नहीं भर सकता, और यह कि ये सब नश्वर और क्षणिक हैं। इसलिए कुछ ऐसा पाने का प्रयत्न करना चाहिए जो अविनश्वर है, अमृतत्व को प्रदान करने वाला है। इसीलिए कठोपनिषद के नविकेता को यमराज ने ब्रह्म-विद्या के बदले भोगों से भरी हुई सारी पृथ्वी माँग लेने का लालच दिया तो उसने उत्तर दिया कि ये भोग आज हैं, कल नहीं रहेंगे। और फिर, ये तो इन्द्रियों को जीर्ण करने वाले पदार्थ हैं अतः मुझे इनको बिलकुल कामना नहीं है। मैं तो आपसे उस परलोक के विषय में सही-सही ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ जिसके बारे में लोग 'है या नहीं' ऐसा संदेह करते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने जब अपनी पत्नी मैत्रेयी को अपना धन संपत्ति देकर विदा लेनी चाही तो उसने भी ऐसी ही बात कही—“जिससे मैं अमर नहीं हो सकती, उसे लेकर मैं क्या करूँगी? आप यदि अमृतत्व का कोई साधन जानते हों तो मुझे बताएँ।”

इस प्रकार उपनिषद काल के व्यक्ति के लिए भौतिक जगत् गौण हो गया और आध्यात्मिक जगत् प्रमुख। किन्तु यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उसने आध्यात्मिक जगत् के लिए भौतिक जगत् का परिणाम करना आरम्भ कर दिया था। उपनिषदों के जनक, याज्ञवल्क्य धरुण आदि ब्रह्मनिष्ठ तत्त्वज्ञानी महात्मा गृहत्यागी सन्यासी नहीं थे। वे गृहस्थ थे, धन धान्य के बीच रहते हुए भी निस्पृह जीवन व्यतीत करने वाले जीवन्मुक्त पुरुष थे। उपनिषदों में मुख्यतः इसी दर्शन का

प्रतिवादन किया गया है कि सम्पूर्ण सृष्टि उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। वही ब्रह्म विविध अन्नों और ओषधियों में व्यक्त हो रहा है, वही नेत्रों को देखने की, कानों को सुनने की, नासिका को सूँघने की त्वचा को स्पर्श करने की शक्ति दे रहा है। भीतर-बाहर जो है, वही है, ऐसा जो तत्व से जान लेता है, वही आत्मज्ञ है, ब्रह्मवेत्ता है, उसे फिर और कुछ जानने को शेष नहीं रह जाता। ऐसा व्यक्ति जीव रूप से इस भौतिक जगत् के फलों को भोगता है और शुद्ध-बुद्ध आत्मा रूप से अपने उस भोगने वाले प्रतिरूप को अनासक्त होकर देखता है। अपने भोगने वाले रूप से पृथक् अपने उस विशुद्ध स्वरूप को जानना और उसमें प्रतिष्ठित होना ही ब्रह्म या आत्मा को जानना और उसमें प्रतिष्ठित होना है। किन्तु यह आत्मा बलहीन व्यक्ति के द्वारा नहीं जाना जाता। यह भी आवश्यक नहीं है कि इसको जानने वाला भेधादी और बहुश्रोत हो। उसको जानने का साधन तो उसे जानने की प्रबल इच्छा है जो व्यक्ति उस आत्मा को जानने की प्रबल इच्छा करता है, वह आत्मा उसी के प्रति अपने को प्रकट करता है—यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्म। (मुण्डक ३।२।३)

उपनिषदों के इसी दर्शन का उपदेश श्रीमद्भगवद्गीता में भी है। गीता के चतुर्थ अध्याय के आरम्भ में कृष्ण ने जर्जुन को बतलाया है कि जिस महान योग का उपदेश वे कर रहे हैं वह बहुत पुराना है। उसकी परम्परा अनादिकाल से चली आई है। किन्तु इधर बहुत दिनों से वह योग इस पृथ्वी से लुप्त हो गया था। अब मैं उसे फिर तुम्हें दे रहा हूँ।

गीता में कृष्ण का मूल उपदेश यही है कि तत्वज्ञ व्यक्ति वही है जो यह जानते हुए कि गुण गुणों में बरत रहे हैं, भौतिक जगत् के भोगों और व्यापारों में आमक्त नहीं होता। तात्पर्य यह कि संसार के सारे कार्यों को करते हुए और भोगों को भोगते हुए भी जो तत्व से यह जानता है कि ये सब तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति के व्यापार हैं, और प्रकृति अपना कार्य कर रही है मैं इसके अलग शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, वही व्यक्ति आत्मज्ञ और ब्रह्मनिष्ठ है। सृष्ट हो कृष्ण ने इस

संसार को छोड़ने और कर्तव्य विमुख होकर केवल आत्मा और ब्रह्म की खोज में लग जाने का उपदेश नहीं किया। उनका उपदेश तो आत्मा को जानकर और उसमें स्थिर होकर भौतिक जगत् के कार्यों को करने, भोगों को भोगने और संघर्षों को झेलने का संदेश देता है। वह पूर्ण पुरुष का संदेश है और एक संतुलित समंजित जीवन का आदर्श प्रस्तुत करता है।

इस प्रकार गीता और उपनिषदों का मूल स्वर एक ही है। किन्तु गीता उपनिषदों का अनुवाद मात्र नहीं है। कृष्ण स्वयं भगवान् थे। उन्होंने अध्यात्मक-मार्ग के पथिकों के लिए एक अपूर्व उपहार दिया है। तैत्तिरीयोपनिषद में कथा आती है कि वरुण का पुत्र भृगु अपने पिता के पास गया और बोला कि भगवन् मुझे ब्रह्म का बोध कराइये। वरुण ने उससे तप करने को कहा। बहुत दिनों की तपस्या के उपरान्त उसने जाना कि अन्न ही ब्रह्म है। पिता ने उसे फिर तपस्या करने को कहा। तब उसने बार-बार तपस्या करके प्राण को, फिर विज्ञान को और अन्त में आनन्द को ब्रह्मरूप में जाना। इस प्रकार बड़ी तपस्या के उपरान्त वह ब्रह्म के केवल आनन्दमय स्वरूप तक पहुँच पाया। किन्तु कृष्ण ने अर्जुन को बिना किसी तपस्या के बहुत थोड़े समय में उस आनन्दमय स्वरूप से भी बहुत आगे वास्तविक ब्रह्मो स्थिति में पहुँचा दिया। वास्तव में, जैसा हमारे बाबूजी महाराज का कहना है, गीता कृष्ण द्वारा प्रदत्त उपदेश नहीं है। वह तो (व्यास द्वारा किया हुआ) उन स्थितियों का वर्णन है जिन पर कृष्ण ने अर्जुन को अपनी योग-शक्ति द्वारा पहुँचा दिया था। तात्पर्य यह कि भगवान् कृष्ण एक समर्थ गुरु थे। उन्होंने अध्यात्म के इतिहास में शायद पहली बार यह सफल प्रयोग किया कि गुरु चाहे तो शिष्य को अत्यन्त अल्प समय में आत्मज्ञान के सबसे ऊँचे शिखर पर पहुँचा दे।

किन्तु इस कार्य के लिए शिष्य से भी कुछ अपेक्षा की जाती है। यह आवश्यक है कि शिष्य गुरु के प्रति अनन्य भाव से समर्पण कर दे। गीता के बारहवें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि मुझमें मन को

एकाग्र करके जो निरन्तर मेरी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ योगी मुझे प्राप्त होते हैं; और जो निराकार अक्षर अविनाशी ब्रम्ह का एक भाव से ध्यान करते हैं वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। किन्तु निराकार ब्रम्ह की उपासना अत्यन्त कठिन और कष्टप्रद है, और मुझमें चित्त लगाना अपेक्षाकृत सरल है। इसीलिए मेरी उपासना करने वाले व्यक्ति बहुत शीघ्र ही इस संसार सागर को पारकर जाते हैं जब कि निराकार की उपासना करने वालों को बहुत समय लगता है।

यहां कृष्ण के इस कथन को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। वास्तव में कृष्ण यहाँ एक समर्थ गुरु के रूप में सामने आते हैं। उनका तात्पर्य यही है कि समर्थ गुरु के प्रति पूर्ण भक्तिभाव से समर्पित हो जाने वाले व्यक्ति की अतिशीघ्र आत्म-लाभ होता है क्योंकि वह भौतिक रूप में हमारे सामने होता है और उसका संपर्क सुबभ होता है। दूसरी ओर, अव्यक्त ब्रम्ह से सबका संपर्क नहीं हो सकता। समर्थ गुरु, क्योंकि, अव्यक्त ब्रम्ह ने जुड़ा हुआ ही नहीं एकाकार भी होता है: इसलिए उससे सम्पर्क होने का मतलब ब्रम्ह से संपर्क हो जाना ही होता है, उपनिषद में भी कहा है कि ब्रम्ह को जानने वाला व्यक्ति ब्रम्ह ही हो जाता है। (मुण्डक-३।२।९) किन्तु ब्रम्हविद् समर्थ गुरु से सम्पर्क करना तभी तक आसान रहता है जब तक वह शरीर इस धराधाम पर रहता है। शरीर छोड़ देने के बाद उससे सम्पर्क करना भी उतना ही कठिन हो जाता है जितना अक्षर ब्रम्ह से सम्पर्क करना। अतः जो लोग कृष्ण के उपयुक्त कथन को आज भी उतना ही सत्य मानकर मात्र उनके सगुण रूप की उपासना को ब्रम्हप्राप्ति या आत्मज्ञान का सहज साधन मान लेते हैं और किसी साक्षात् समर्थ गुरु की आवश्यकता का अनुभव नहीं करते, वे धोखे में रहते हैं। आज कृष्ण से सम्पर्क करना उतना ही कठिन है जितना अक्षर ब्रम्ह से। क्यों कि वे भी अक्षर ब्रम्ह की ही भाँति अव्यक्त हो चुके हैं।

अनन्य समर्पण के लिए कृष्ण ने अर्जुन को दो बातों की सलाह दी है: एक तो यह कि जो कुछ करो, खाओ, हवन करो, दान करो,

तपस्वा करो, वह सब मुझे अर्पित कर दो, मेरे लिए ही कर्म करने वाले बन जाओ, और दूसरे यह कि मेरा सतत स्मरण करते हुए कार्य करो-मामनुस्मर युध्य च—मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। इसका सीधा तात्पर्य यही है कि हम संसार के सारे कार्य समर्थ गुरु की याद में करें और इस भावना से करें कि जो कर रहे हैं वे ही कर रहे हैं।

इस प्रकार कृष्ण अध्यात्म के क्षितिज पर एक समर्थ गुरु के रूप में उदित हुए जिन्होंने शिष्य को यह विश्वास दिलाया कि अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेना और उसमें स्थित होकर जागतिक कार्य करते हुए सम्पूर्ण जीवन जीना बहुत सरल है। मैं तुम्हें अचिरात् उस स्थिति में पहुँचा सकता हूँ, बस तुम मेरे लिए कर्म करने वाले बनो, मेरी याद में कर्म करने वाले बनो और मेरे प्रति पूर्णतः समर्पित मन वाले बनो।

कृष्ण के तिरोधान के बाद फिर सहस्राब्दियाँ बीत गई, वंसा समर्थ गुरु पैदा नहीं हुआ। महावीर आये, बुद्ध आये, शंकराचार्य आये, वल्लभाचार्य और रामानुजाचार्य आये किन्तु सबकी दृष्टि एकांगी थी। किसी ने 'मामनुस्मर युध्य च' का सन्देश नहीं दिया। सवने इस दुनिया के युद्ध से भागकर केवल अध्यात्म साधना की सलाह दी। शंकराचार्य ने बुद्ध के दुःखवाद का खंडन करके उसके स्थान पर मायावाद की स्थापना की। वल्लभाचार्य ने शंकर के मायावाद का खंडन करके जगत् को ब्रम्ह का रूप मानते हुए विशुद्धाद्वैतवाद की स्थापना तो की किन्तु व्यावहारिक रूप से देखा जाय तो उनकी उपासना पद्धति जीवन से पलायन ही प्रतीत होती है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि कृष्ण, जिन्होंने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के संतुलन का उपदेश किया था, उन्हीं के भक्त भौतिक जीवन की अपेक्षा करके एकांगी आध्यात्मिक जीवन को ही आदर्श मानने लगे। कृष्ण भक्ति के सबसे प्रामाणिक और मान्य ग्रंथ श्रीमद्भागवत् का मूल स्वर यही है। शुकदेव उसके सबसे बड़े आदर्श हैं जिनका जीवन स्पष्टतः एकांगी है। श्रीमद्भागवत् ने जड़ भरत जैसे कमजोर पात्रों

को आदर्श भक्त के रूप में प्रतिष्ठित किया है जो आध्यात्मिक साधना करते-करते एक मृग के मोह में आसक्त होकर योगभ्रष्ट हो जाते हैं और अगले जन्मों में इस भय से कि कहीं फिर आसक्ति न हो जाये घर-परिवार से भागे भागे फिरते हैं। चैतन्य महाप्रभु और उन जैसे अनेक कृष्णभक्त अपनी पत्नियों को रोता बिजबता छोड़ सन्यासी बन जाने को ही जीवन की चरमसिद्धि मान बैठे थे। चाहे बुद्ध हों या शंकराचार्य, चैतन्य हों या तुलसी सत्रके लिए अध्यात्म का रास्ता गार्हस्थ्य जीवन को पीठ देकर ही तय किया जा सकता था, सबके लिए ब्रम्हचर्य और सन्यास के बिना आत्मज्ञान असंभव था। आधुनिक युग का आरम्भ अनेक दृष्टियों से पुनर्जागण का काल माना जाता है। धार्मिक-सामाजिक क्षेत्र में स्वामी दयानन्द, सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा गाँधी, आध्यात्मिक क्षेत्र में रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानन्द-अनेक बड़ी-बड़ी हस्तियाँ इस युग में दिखाई देती हैं किन्तु कृष्ण की भाँति जीवन का उसके सहज रूप में स्वीकार करने की क्षमता इनमें से किसी में भी नहीं दिखाई देती। सबसे बड़ी बाधा यह है कि काम को लेकर इन सबके मन में वैसी ही ग्रथि है जैसी मध्ययुगीन धर्माचार्यों और भक्तों में थी। सभी स्त्री-पुरुष के नैसर्गिक संबंधों को पतन का द्वार मानते हैं और विश्वास करते हैं कि काम के पूर्ण दमन के बिना किसी प्रकार की, विशेषतः आध्यात्मिक, उन्नति सम्भव नहीं।

इस प्रकार कृष्ण के बाद लेकर स्वामी विवेकानन्द तक का आध्यात्मिक इतिहास नैसर्गिक सांसारिक जीवन से पलायन का संदेश देता है। यह पलायन दो चरम सीमाओं पर रुकता है—एक ओर जहाँ ब्रम्हचर्य के पालन और नारी संसर्ग से बचने का उपदेश करने वाले उपर्युक्त लोग दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी ओर वाम-मार्गी सिद्धों की परंपरा मिलती है जिसमें नारी संसर्ग को अध्यात्म मार्ग का अनिवार्य संबल माना गया है। इस प्रकार, एक तरह की साधना पद्धति वह है जिसमें नारी की छाया तक से बचने का उपदेश दिया जाता है और दूसरी तरह की साधना पद्धति वह है जो नारी को ही केन्द्र मान कर चलती है। सहज इन दोनों में से कोई नहीं है।

वास्तव में वाममार्ग का आरम्भ ही बौद्ध-बिहारों में काम के अस्वाभाविक दमन की प्रतिक्रिया—स्वरूप हुआ। सबसे पहले वाममार्गी सिद्ध सरहपा पहले बौद्ध ही थे और बकौल राहुल सांक्रुत्यायन उस धर्म की दमनशील जीवन पद्धति से विद्रोह करके एक दिन किसी नीच जाति की स्त्री को साथ लेकर निकल पड़े और काम केन्द्रित तांत्रिक साधना के जनक बने। प्रतिक्रिया होने के कारण एक चरम सीमा को छोड़कर दूसरी चरम सीमा को ग्रहण करने की प्रवृत्ति उसमें होना स्वाभाविक ही था। हमारे कथन का तात्पर्य यह नहीं कि वाममार्गी परम्परा उन्मुक्त कामाचार का उपदेश करती है। उसकी अपनी साधना पद्धति है जिसमें युगनद्ध अवस्था में भी असाधारण संयम अपेक्षित होता है। वह व्यभिचार और भोगविलास की वस्तु नहीं। यहाँ हमारा प्रयोजन केवल यही दिखाना है कि किसी साधना पद्धति में जीवन को उसके सहज रूप में स्वीकार नहीं किया जा सता। लोग इस चरम सीमा से उस चरम सीमा तक भटकते हुए रास्ता खोजते रहे।

वास्तव में कृष्ण के बाद कलियुग का आरम्भ हो गया था। आदमी आत्मा के मूल स्रोत से पूरी तरह कट चुका था और भौतिकता में लिप्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुका था। उसके चारों ओर भौतिकता के बंधन इतने कड़े और ठोस हो चुके थे कि उन्हें काटना साधारण काम न था। ज्यों ज्यों ये बन्धन जटिल होते जाते थे, साँसारिक कष्ट और दुःख बढ़ते जाते थे। अतः जिसको भी इस भौतिक अस्तित्व से परे अपने आध्यात्मिक अस्तित्व का जरा भी ज्ञान हो जाता था वह इस दुःखालय जगत् को छोड़कर चिर शान्ति के उस महासमुद्र में बह पड़ना चाहता था। कृष्ण की भाँति कोई समर्थ गुरु नहीं था जो उन्हें यह बतलाता कि नहीं, नैसर्गिक सांसारिक जीवन को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसे छोड़कर तुम रह भी नहीं सकते क्योंकि यह प्रकृति बड़ी बलवती है। इसकी ज़रूरतों को नकार कर तुम आगे नहीं बढ़ सकते। उन्हें पहचानों और स्वीकार करों। देखो, मेरे पास आओ। नहीं, नहीं, अपनी उन प्राकृतिक आवश्यकताओं को छोड़कर नहीं, उनके साथ आओ। मैं तुम्हें अध्यात्म के चरम शिखर पर ले चढ़ूँगा। जैसे ही जैसे उस

शिखर स्र अवतरित दिव्य प्रकाश में तुम ज्ञात होते जाओगे, तुम्हारे बन्धन कटते जाएँगे, मल धुलते जाएँगे, काम क्रोधादि का अनुचित और अनावश्यक रूप गलता जाएगा, किन्तु इनका आवश्यक रूप तो रहेगा ही क्योंकि यह तुम्हारी प्रकृति है, और शरीर रहते प्रकृति से छुटकारा नहीं ।

समर्थ गुरु के अभाव में भटके हुए लोग इधर उधर हाथ-पैर मार रहे थे । अध्यात्म का वास्तविक रूप तिरोहित हो चुका था, आत्मा का अस्तित्व सदेह का विषय बन चुका था, लोग केवल भौतिक जीवन को सत्यमानकर जी रहे थे और इस बातपर गर्व कर रहे थे कि वे इस दुनिया के सिवा दूसरी किसी दुनियापर विश्वास नहीं करते । इसने भयंकर असंतुलन उत्पन्न हो गया था और प्रकृति बहुत समय तक किसी असंतुलन को सहन नहीं कर पाती ।

ऐसे में फतेहगढ़ निवासी महात्मा श्री रामचन्द्र जी का आविर्भाव हुआ । वे सच्के अर्थों में समर्थ गुरु थे । उन्होंने कृष्ण के बाद से टूटी हुई योग परंपरा की कड़ी को फिर से जोड़ा । उनके काय को उनके योग्यतम शिष्य और हमारे समर्थ गुरु शाहजहाँपुर निवासी श्री रामचन्द्र जी महाराज ने आगे बढ़ाया और उसे एक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप प्रदान किया । सहजमार्ग उन्हीं की देन है ।

सहज मार्ग की सबसे बड़ी देन योग के उस सही और वास्तविक रूप को लोगों के सामने उजागर करना है जो बहुत दिनों से विस्मृत प्राय हो गया था । योग के इस रूप की प्रतिष्ठा कृष्ण ने की थी । सहज मार्ग के संस्थापक ने उसे एक ओर तो सर्वजन मुलभ बनाया और दूसरी ओर आधुनिक जीवन के अनुरूप एक सहज साधना पद्धति के रूप में विकसित किया ।

इस योग मार्ग में सहस्राब्दियों बाद जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पक्षों के बीच सही संतुलन स्थापित हो सका । योग और भोग की दोनों चरम सीमाओं को साधकर चलने की पुरानी

कला से फिर से लोगों का परिचय हुआ । सहज मार्ग के जनक ने बड़ी युगांतरकारी स्थापना की । अध्यात्म के क्षेत्र में साँसारिक संबंधों को, काम ब्रोध की वृत्तियों को, मन की संकल्प-विकल्प करने की आदत को सबसे बड़ी बाधा मानने की चाल थी । किन्तु सहजमार्ग में बतलाया गया कि ये तो सब स्वाभाविक वृत्तियाँ हैं । इनका दमन नहीं, परिष्कार हो सकता है और बही होना चाहिए । उन्होंने अध्यात्म के संबंध में कई तरह की भ्रांतियों का निवारण किया । एक बड़ी भ्रांति 'आनन्द' के बारे में है । जाने कब से आनन्द को ब्रह्म का अनिवाय गुण ही नहीं, वास्तविक स्वरूप भी माना जाता रहा है । किन्तु हमारे बाबूजी का कहना है कि ब्रह्म को प्राप्त करने की वास्तविक स्थिति वह है जहाँ न आनन्द शेष रहता है न निरानन्द, न शान्ति रहती है न अशान्ति । एक भ्रम यह भी है कि ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति को सुख-दुःख की अनुभूति नहीं होती । बाबूजी ने इसका खंडन भी किया है । उनका मत है कि व्यक्ति जैसे जैसे अध्यात्म के मार्ग में उन्नति करता जाता है वैसे ही वैसे वह अधिक संवेदनशील भी होता जाता है । मानवता और आध्यात्मिकता साथ-साथ आगे बढ़ती हैं ।

शांति सुख और सहज मार्ग

(प्रो० सुरेशचन्द्र, विभागाध्यक्ष अंग्रजी, राजकीय महाविद्यालय रामपुर)

कैसा सुख ? कितना सुख ? आज आदमी की सुख सुविधायें बढ़ती चली जा रही हैं । गर्मी से बचने के लिये पंखे कूलर, सर्दी से बचने के लिये हीटर-एअर कन्डीशन, बीमारी से बचने के लिये हजारों दवायें, सफर के लिये रेल, कार, हवाई जाहज और मनोरंजन के लिये सिनेमा, टेलिविजन सभी कुछ आदमी को आराम देने और सुख देने की चीजें हैं फिर भी आज का आदमी परेशान है । सभी के चेहरे पर तनाव और परेशानी है । उसे चैन नहीं है, सांस लेने की फुर्सत नहीं है ।

दौलत हमको सोना चाँदो का पलंग बिस्तरा दे सकती है, नींद नहीं दे सकती । इस लिये दौलत से सुख ढूँढने वाले रेगिस्तान में पानी पानी चिल्लाते रह जाते हैं इसके दूसरी तरफ कुछ लोगों ने दौलत को बिल्कुल ठुकरा दिया, दुनियां को ठुकरा दिया और जंगलो तथा पहाड़ो की शरण ली । शायद ऐसे एकाध लोगों को सुख मिल गया हो लेकिन सच्चा सुख उन्हें भी नसोब नहीं हुआ । वजह क्या थीं ?

असली सुख मन की शान्ति से मिलता है । मन तभी शान्त होता है जब वह निर्मल होता है, पवित्र होता है । हम मन को दौलत की दौड़ में लगा दें और उसमें ईर्ष्या, द्वेष, कलह, वासना भरते रहें तो वह पवित्र कहां से होगा । बिना निर्मल मन के शान्ति नहीं, बिना शान्ति के सुख नहीं । मन निर्मल कैसे हो ?

इसी मौके पर सहजमार्ग द्वारा प्रचारित प्राणाहुति का तरीका सामने आता है । पुराने जमाने में लोग मन की चंचलता को उसका स्वभाव मानकर उसे हठयोग की क्रियाओं से कुचलने की कोशिश करते थे उसका सबसे खराब नतीजा यह होता था कि आदमी का

मन और स्नायुमण्डल कमजोर हो जाता है । जबर्दस्ती रोक़ा हुआ मन किसी समय धोखा दे देता था और फिसल जाता था । सहज मार्ग ने यह बताया कि मन को दुश्मन मानना और कुचलते रहना बहुत बड़ी गल्ती है । हमें उसको सुधारना है क्योंकि मन इन्द्रियों का राजा है, सारी शक्तियों का केन्द्र है । मन का सुधार उसे ईश्वर की शक्ति से जोड़ना है । मन का ईश्वर से जोड़ना ही राजयोग है । इसी राजयोग को और अधिक प्रभावशाली और आजकल की जिन्दगी में खप जाने वाली प्रणाली सहजमार्ग और प्राणाहुति है ।

सहज मार्ग साफ उद्देश्य लेकर चलता है । आदमी की जिन्दगी पैसा कमाते-कमाते बैल की तरह मर जाना नहीं बल्कि ईश्वर को प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है । ईश्वर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शक्ति है प्राणी में विद्यमान उसी की शक्ति को प्राण कहते हैं । बिना प्राण जीवन जीवन नहीं । अतः ईश्वर को प्राणों का प्राण कहा गया है । प्राणाहुति के द्वारा उसी प्रसुप्त ईश्वरीय शक्ति को मनुष्य के अन्दर जाग्रत कर के उसके मन की सफाई और सुधार किया जाता है । इसी के द्वारा उसका स्नायुमण्डल स्वस्थ होता है । मन की गन्दगी दूर होती है । उसकी चंचलता नष्ट होती है और वह एकाग्र, पवित्र और शांत हो जाता है । यही वह सुख है जिसको आदमी लाखों कोशिशे करने के बाद भी नहीं पाता ।

प्राणाहुति को पाने का तरीका ध्यान है । यह सभी मानते हैं कि अन्य बाहरी पूजा के तरीकों से ध्यान कहीं अधिक उपयोगी और ऊँचा है इसलिए लोग इसे कठिन मानकर छोड़ देते हैं । लेकिन असलियत ऐसी नहीं है । योग्य सिखाने वाले के साथ ध्यान करना बहुत सरल और सारे आडंबरों से दूर है । ध्यान हृदय पर किया जाता है और केवल यह मान लिया जाता है कि वहाँ पर ईश्वर का प्रकाश मौजूद है फिर मन को ढीला छोड़ देते हैं । यह एक दो दिन का खेल नहीं बल्कि निरन्तर अभ्यास की बात है मन जैसे सूक्ष्म और शक्तिशाली यंत्र को बिना तोड़े मरोड़े अपने अनुकूल बना लेना-साधारण काम नहीं है । लेकिन ईश्वर को धन्यवाद है कि उसने प्राणाहुति का तरीका हमारे सामने रख दिया है । इससे फायदा उठाना न उठाना हमारे ऊपर है ।

अक्सर लोगों के दिल में यह बात घर कर गई है कि ईश्वर को पाना आकाशके तारे तोड़ना है और जब तक हम गृहस्थ जीवन में है तब तक ईश्वर प्राप्ति की बात करना ही बेकार है यह एक दम गलत है । पुराने जमाने से लेकर आज तक बड़े बड़े संत और महर्षि गृहस्थ हुए हैं जैसे कबीर, नानक, याज्ञवल्क्य और वसिष्ठ । इन्हीं की श्रेणी में फतेहगढ़ में समर्थ गुरु श्री रामचन्द्र जी हुए और आज उनके उत्तराधिकारी शाहजहाँपुर में महात्मा श्री रामचन्द्र हैं जिनका ८० वाँ वर्षगाँठ समारोह सभी ओर धूमधाम से मनाया जा रहा है । गृहस्थ जीवन परम तपस्या का जीवन है, अगर हम अपना उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति बना लें । गृहस्थ जीवन समाज और मानव जाति का मूल आधार है । उस जीवन को सोचिए जहाँ गृहस्थ जीवन नहीं है ? वह बिल्कुल जंगली और सभ्यता से दूर होगा । जरूरत इस बात की है कि आज के जीवन में जो भौतिकता ही भौतिकता भर गई है उसका आध्यात्मिकता से संतुलन किया जाए । संतुलित जीवन ही सुखी जीवन है—चिड़िया दोनों पंखों से उड़ती है, आदमी दोनों पैरों पर चलता है ।

गृहस्थ जीवन में रहते हुए यह संतुलन उत्पन्न कर देना सहज मार्ग का चमत्कार ही कहा जाएगा । असली चमत्कार वही है जो आदमी की जिन्दगी बदल दे—लेकिन यह क्षेत्र कर्मशील लोगों का है । सहज मार्ग सच्चे व्यक्ति के लिए चुनौती है । जो वास्तव में आगे आकर देखें, समझे और करें । उसी को इसका पूर्ण ज्ञान हो सकता है । आम खाने से स्वाद मिलता है पेड़ गिनने से नहीं ।

'दो मुक्तक'

(श्री श्याम निगम, कानपुर)

(१)

मन यदि गंगा जल हो जाये,
लन का कलुष न रह जायेगा ।
जीवन महा पर्व फिर होगा,
आबाधमन न रह जायेगा ॥

(२)

प्राण अब छूटाने लगे हैं,
याद के क्षण लुभाने लगे हैं,
दूरियाँ घट गई आज मन की,
हम तुम्ही में समाने लगे हैं ॥

—००—