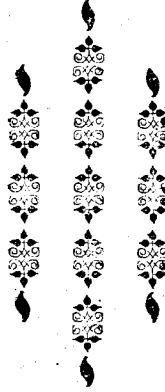

* ओ३म् तत्सत् *

सहज-मार्ग SAHAJ-MARG

(Bi-monthly, Spiritual)

Shri Ram Chandra Mission

Publication Department

SHAHJAHANPUR. U. P. (India)

Vol. XII

May 1959

No. 3

Editors

S.P. Srivastava M.A., Ph.D.

Kashi Ram Agarwal, N.D.

Registration No.R.N. 12620/66

All rights reserved

May 1969

Yearly Subscription Rs. 5.00

One Copy Rs. 1.00

CONTENTS

Subject	Writer	Page
1 Prayer		1
2 We and Our Master	Shri Raghavendra Rao Raichur	2
3 The Yoga of Sahaj-Marg	Mrs. Malati Sirsikar, Madras.	5
4 Tradition and Spirituality	Shri S. A. Sarnad Gulbarga	10
5 The Portrait of an Ideal Devotee of Sahaj marg.	Shri Marni T. Ramji New Delhi.	13
6 An Easy and Simple Method For God Realisation	Shri T. R. Doreswamy Iyer, Bangalore.	19
7 The Way is Yonder the Bridge	Shri G. Vijayrangachari	21
८ उद्देश्य	श्री रामचन्द्रजी, अध्यक्ष श्रीरामचन्द्र मिशन	२५
९ होड़	कु०केशर चतुर्वेदी एम०ए० मोदीनगर	२७
१० सच्चा गुरु	श्री महेन्द्रकर (हैदराबाद)	२६
११ साधना और शुद्धि	श्री श्रीपति सर्नाड गुलवर्गा	३३
१२ स्वतः प्रमाणम्-परतः प्रमाणम्	प्रो० सुरेश चन्द्र श्रीनगर-गढ़वाल	३६
१३ मालिक और सर्वशक्तिमानता	श्री नलिनीकान्त डींगर, लखनऊ	४१
१४ अनन्त यात्रा		४७

* ॐ *

सहज मार्ग

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।

(उठो ! जागो ! गुरुजनों को प्राप्त कर ज्ञान-लाभ करो ।)

प्रार्थना

हे नाथ ! तूही मनुष्य जीवन का ध्येय है,
हमारी इच्छायें हमारी उन्नति में बाधक हैं,
तूही हमारा एक मात्र स्वामी और इष्ट है,
बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असम्भव है ।

O, Master !

Thou art the real goal of human life,
We are yet but slaves of wishes,
Putting bar to our advancement,
Thou art the only God and Power,
To bring me upto that stage.

We and Our Master

[*A talk read out at Basantotsava, 1969.*]

(Shri Raghavendra Rao, Principal Govt. Polytechnic, Raichur)

Beloved Babuji, brothers and sisters,

The day has dawned. We are seeing the light of the sun. A huge tidal wave of Divine Grace has engulfed us. All our sins have been washed away. A great occasion indeed ! An excellent chance to see the reflection of our Real Home !!

The cease-less efforts of the Great Master have brought us to this point. We are actually witnessing a great Sacrifice. We have heard that once upon a time a great Master gave his flesh and blood as the bread and wine to his disciples. But now we are actually seeing the Pranahuti, i.e., the Sacrifice of one's own life itself.

We have come here to get benefit from this Pranahuti. Dose it sound selfish? No only if you have forgotten yourself completely. What does it mean? It is just a condition. Our eagerness to be with the Master has made the Master equally - nay - a million times more eager to have us with Him. A relationship of pure and simple love has been established. All desires except to see him, to be with him, to listen to him, in short to live in Him, have vanished. Why so ? Because the drop has become unconsciously aware of its real characteristic of being the part and parcel of the Ocean; and so it has forgotten itself. This complete forgetfulness makes the way for the effectiveness of pranahuti, and the transmission takes place.

Dear brothers, are you capable of seeing still further ? You are on the shore of the sea of Immortality. Are you prepared to dive into it ? Probably you are afraid that once you take a dive you may lose sight of even the sea itself. Never mind. Go ahead. He has invited you. He is still inviting you. Do not go back with all your luggage. If you are still conscious of your luggage, you are probably still thinking that you have got costlier things than Him. What vanity ! No vacuum, no reception of transmission !!

Why does the thought of value come to us ? We have been hammering out these things for us for ages. A pure and simple drop went on collecting innumerable drops and has turned into a mighty river. The Original One has vanished from the sight. Now we are liking the things of our own making. We are dancing and laughing, and also weeping and crying. We are in search of sweet fruits and are often tasting the bitter ones. We have formulated certain habits of thinking and try to take delight in our own toys and also hate the toys of others. Strife and struggle is going on. Even when we see the Reality which is so pure and simple, we try to cover it by our thought - habits with something other than Itself, thus distorting it. The result is that we cling passionately to the distorted, gross and grotesque images which we ourselves have formed and go on imbibing in ourselves those distortions, grossness and monstrosities.

The Master has caught hold of the Essence which is the root cause of our present condition. We are aware of it in the form of the activity of our own thought. In principle or in essence this power of thought is the same as the Original power which has been the Root cause of this entire Creation. HeT

(4)

only difference is that it is in a topsy turvy condition. By re-orienting it in a natural way our expert Master removes its invertedness and sets it in the right direction. The only thing left for us to do is to co-operate with Him fully to get the full benefit of His transmission.

May He bestow upon us the awareness of His presence in our hearts for ever.

The Yoga of Sahaj-Marg

[Mrs. Malati Sirsikar, Madras.]

What is yoga ?

(a) Does that mean a mystic control over the natural powers, forces (i.e. performing miracles) ?

(b) Does that mean a consent to a state of hallucination to get a false fulfilment of suppressed, half-trodden desires, and budding ambitions ?

(c) Does that mean, accepting or exerting the hypnotic methods with good or bad intentions ?

Yoga has been reviewed and "looked into" from all these and many more aspects by the aspirants of different levels; not only in these days of complicated, diversified, human-inhuman forces, but also in the bygone ages that have rolled on to us, through the authentic scripts and literature. It is a sad lot of humanity or perhaps a commentary on the graph of human evolution— or may be a part of cosmic design— that many of these reviews and trials are taken and given in dubiously wrong contexts and connotation by the unauthorised, inexperienced or half-experienced scholars and sadhakas.

Real yoga is a simple, direct contact with the divine. Divine is omnipotent, omnipresent and omniscience. As such, the souls that are directly in contact with the ultimate, possess all these qualities.

Real yogis are more than men of cosmic powers. But this is not synonymous with the counter logic, that those who are having some control over the cosmic-powers are yogis. They may be technicians but not yogis in the spiritual

sense, because the real yoga takes the soul beyond the bondage of Maya or Relativity, i.e. beyond the sphere of mind.

The space, time, galaxies of stars— the world in brief is a projection of cosmic mind. The whole manifestation is a pattern, of which the individual mind is but a part— perhaps an autonomous part. In an ordinary way, the individual mind can not go beyond the gravitational pull of cosmic mind; under special circumstances, if it can go with faster speed than this pull, it can cross the relativity and my master says, “it can merge in the Absolute”. How to achieve this speed? Who is going to accelerate the plunge?

Obviously those, who have travelled beyond the cosmic mind, and care to take the worthy aspirants along with them.

Through the yoga method of “Sahaj-Marg” one can achieve this goal in a comparatively short time. To enter this particular yoga—marga, the basic qualification needed is a sincere craving for peace. Those, who can—willingly and greedily— barter this peace of mind in exchange for temporary things like power, fortune, fame etc., are not as yet ripe for any sort of yoga.

To those who are struggling not to sell themselves to the changing value, inner and outer temptations at the price of their conscience, Sahaj—Marg Yoga offers a relieving, constructive help. Genuine success is bound to follow.

Now what is this yoga? How to start it? The only and the singularly simple method is to open oneself to the divine pull. The Transmission — directed by those who have gone much beyond the cosmic mind. Before trusting this pull, transmission or pranahuti, which comes through the individuals like my Great Master — a unique yogi, the beginner is bound to ponder

on the question, “whether to accept ‘the pull’ means opening the mind towards hypnotic influence?” The answer is, “This pull is Anti—Hypnotic; Anti—Hallucinatory; Anti—Mayika.”

“If Sahaj-Marg Yoga— which is nothing but receiving this divine grace, with a conscious consent is practised, it shatters all the projections of mind on conscious, sub-conscious, or unconscious levels. It wipes off all the previous impressions (संस्कारः) and makes the mind pure and transparent so as to enable it to become a mere witness to all the actions....”

Some salient features of the Sahaj-Marg yoga are as following:—

(a) Patanjali has described centres vertically along the spinal cord. While Sahaj-Marg describes its centre centrifugally —centre being the heart. The method to meditate on the the heart is the core of pure spiritual yoga.

(1) Upanishads support it— see Mundakopanishad (II Mundak).

(II) Shankara the Great Advaitist recommends it. See his Taittiriopanishad Bhashya I-6-I.

(III) Ramana Maharshi silently implanted the same message by asking his disciples to seek and dive in the heart for the “I”.

(b) According to patanjali, when the centres are reached or crossed, Sadhakas can apparently be in possession of the powers connected with them.

In the present age, human life is short, and the body weak; and as such to bear the force of power— awakened Kundalini— is not possible and if possible it is not comfortable. It can shatter the nervous system and delay the evolution, instead of helping it.

According to case of Ramakrishna Paramahmasa, it seems his vital being was not so strong as to bear smoothly the

jerks of power. The result was unbalanced behaviour. It was the strong vital-being of Vivekananda, which brought forward the soundness of Yoga—practicability of practice... But then the work was half-done, very few (among which my grand-master was one, who almost perfected the system) knew the technique of taking the aspirant, without bringing him into blazing contacts with the powers, when he passes through the centre.

This subtlety of transmission is a most unique feature. In Sahaj-Marg Yoga, when Sadhaka reaches or crosses the centres—though potentially he becomes capable of manifesting these powers, yet actively such power is not granted. The knots are loosened so skillfully that the cosmic energy flows to higher centres subtly. Only when the mind starts dwelling constantly on the Brahmanda Mandal, in a state of egolessness, the sadhaka is granted the use of the powers, as needed for the divine work, and through the direct divine order.

Only yesterday, I met one Welsh-theosophist lady, who received a transmission from one of the most well-known, internationally famous, intellectual 'Yogi' (as he is known); and was filled with vibrations of joy, and beauty.

The experience was sensory. Her sensitivity was expanded to the last dimensions where she lost her nervous control. She was treated for her psychic ailment. She put the question, "whatever may be the consequences, don't you think it was a powerful, genuinely spiritual transmission?"

I told her, "I am no judge to comment on your guru. But I feel that the transmission given to you was on mental layers." While my master gives transmission on ("Karan sharir") subtlest possible layer. Thus there are no "nervous repercussions".

Only great yogis and advanced sadhakas can appreciate, what it is to transmit the divine force at the level of **Karan sharir**.

(c) In Sahaj-Marg Yoga, it is believed that for speedy progress; human impulses should not be suppressed or neglected. What is required, is their proper adjustment in the proper perspective. Thus the house-holders are no less qualified than the ascetic, for practising yoga.

It is noteworthy that if one partner out of the couple aspires with genuine heart, my gracious master himself being a householder, takes silently the charge of the other partner. And thus, the congenial atmosphere to practise yoga is provided—proper adjustment, and perspectives are automatically developed.

What else do we need ?

(d) It emphasises that Vairagya or non-attachment is a state—an inner condition—which cannot be created by outer ascetic disciplines, or sacrifices or rituals or eloquent intellectual sermons. The only way to achieve it is to open or turn the mind to divinity and live in a direct communion with the same.

There are many other technical points of interest; but to be brief, the greatest contribution of this Sahaj-Marg is Transmission at the level of Karana sharira by the worthy master, and his few realised-disciples.

This yoga was perfected by the late grandmaster Shri Ramchandra ji Maharaj of Fatehgarh (u.p.) and finally polished and propagated by our present master (whose name by chance is the same as that of his master) who is wellknown as "Babuji" of Shahjahanpur u.p., He is a fountain head of grace and divine force. We who are bathing in the shower of his bliss, invite all aspirants to join us and see the new dimensions and fronts of existence.

TRADITION AND SPIRITUALITY

(*Shri S. A. Sarnad Gulbarga*)

Every religion, every society and every nation has a set of traditions of its own. The traditions of the Hindu religion widely differ from those of Islam and the traditions of Christianity differ from those of Buddhism and so on. Again, certain traditions continue for a certain period, mould the life of the people and then die away either giving place to new ones or without being replaced. The traditions which were in vogue in our country during the Vedic period were changed in the Upanishadic period and the advent of Jainism and Buddhism ushered in many new tradition. All the religious teachers have been instrumental in changing the previous traditions and establishing new ones. These great personalities might have been condemned during their own lifetime as the destroyers of tradition. But, opposition and revolt against them might have become mild with the passage of time. What appeared to be new at a particular period, became an established tradition later on. Wise is the poet who has sung: "Old order changeth yielding place to new..."

There are no two opinions on the point that traditions must be respected. But then, respecting tradition is one thing and following it rigidly is another. A person who obstinately follows a certain tradition cannot be said to have respect for it; and one who respects a tradition may not follow it. This appears to be paradoxical, but nevertheless it is quite true. Take for instance, Gandhi ji. He showed the highest regard for our traditions all through his life and even called himself a follower of the Sanatana Dharma. Yet many of us deny that he was a follower of our 'grand old tradition'. Again, take the example of those

innumerable men who proclaim themselves to be the torch-bearers of our tradition. They blindly follow certain traditions and adhere to certain worn out rules and customs which are no longer applicable and useful in the modern age. But when asked whether they follow these with full conviction and respect for them, they falter. In ninety per cent of cases, these lifeless rules which are grossly mistaken for traditions are followed either out of fear or as a routine ritual. Even the so-called educated men are no exception to this.

A tradition originally is always a way of approaching or realising the Truth or any other objective by the first seeker. Afterwards it becomes only a reminder or a spirit-infusing act to other contemporaries and the succeeding generation. It the same is not followed with the every objective or aim with which the first seeker of Truth proceeded, its purpose will certainly be defeated. It then degenerates into a lifeless routine and is designated as 'tradition'. It is quite evident that each individual has to get access to the Truth through the path most suitable to him. Tradition can become meaningful and can help him only when he is able to feel the problem in the same manner as it was felt by the original seeker or path-finder. In case he is unable to see eye to eye with the first seeker, then, following the tradition will be of no use at all. Granting that even the goal remains constant, the methods of achieving it undergo change according to the needs of the time and the capacity of the individual. Taking this into consideration, we need not wonder if the idol-worship has mostly been shelved by the modern Hindu; our youth visit temples with no more interest and revermic for sanctity than theatres and recreation clubs. The truth is, our traditions in the field of spirituality have

become utterly meaningless. Self-realisation, which is the core of all the Hindu traditions, is lost sight of. We are all caught in the web of traditions and are revolving round the circumference without any hope of reaching the centre.

Fortunately for us, the Sahaj Marg system of Yoga inculcate spirituality directly in our life without taking recourse to any established tradition. It lays emphasis on the spirit rather than on the form. It urges upon the Abhyasi to keep the goal constantly in view and direct all our energies towards achieving it. Respect for traditions, is, no doubt, maintained. But, with regard to following them, the Abhyasis realise their futility in so far as the attainment of the goal is concerned. Why beat about the bush when a thing can be directly achieved? Moreover, our traditions have become out of tune with the age in which we are now living. The modern conditions require us to approach our problem from a different viewpoint and solve it in a different way than our ancestors. Though the problem appears to be the same, the individuals are not the same; the surrounding are not the same; and the means, naturally, will not be the same. So our traditions in the field of spirituality are of little use to us. They are, in a way, a spent force. Once we are convinced of this fact, it will not take much time for us to seek and adopt appropriate ways and means to achieve the goal. The Sahaj Marg reminds us at each and every step in our life, that the only thing that matters is the Infinite and that we must avoid fixing our interest upon futile things and upon all kinds of goals that are not of real interest. It may be argued that Sahaj Marg itself has become another tradition in doing so. It is quite true. But the beauty is, it does not adopt any superficial forms or ritualistic means that are likely to distract our attention from the Infinite. As such, there is no fear of its degeneration. It is a great movement of our times, giving the world the true idia of unadulterated spirituality. Only, has to open one's eyes to realise this.

THE PORTRAIT OF AN IDEAL DEVOTEE OF SAHAJ MARG.

*Shri Marni T. Ramji M. A. M. Ed., N. D. Reader,
National Institute of Education, New Delhi.)*

Based on the talk delivered at Basantotsava, 1968.

Devotion to the Master who is the Omnipresent Eternal Divine Reality is the first characteristic feature of an ideal devotee of Sahaj Marg – the Natural path of God Realization. He has immense faith in the Master and prays to the Master thus:

‘O, Master!

Thou art the real goal of human life.

We are yet but salves of wishes,

Putting bar to our advancement.

Thou art the only God and power

To bring me upto that stage.”

Self surrender and love are the ingredients of devotion. A devotee who cries deeply and sincerely for association with a Great Master gets such a type of Master, by the grace of God. Babu ji came into contact with Lala ji – the Great Grand Master – Sri Samarth Guru Ram Chandra ji of Fatehgarh, after crying sincerely and deeply for a Master for twelve years.

The second feature of the ideal devotee is divine restlessness to make progress in the path of God-realization. Divine restlessness is intense longing for God – realization which is different from worldly restlessness characterized by anxiety. Babuji says: “Restlessness is the way; calmness is the result.” The devotee is constantly restless to reach deeper and deeper levels of Divine Consciousness.

Calmness is the third characteristic aspect of the mental life of ideal devotee. The human mind exhibits three different types of thoughts and feelings or vibrations: first, these are pure, positive thoughts and feelings, such as thoughts and feelings of love, light, purity and sympathy; secondly, there are impure, negative thoughts and feelings such as thoughts and feelings of hatred, greed cruelty and ill-will; thirdly, there are unnecessary thoughts and feelings which do not pertain to the present moment. These different aspects of mind are regarded as vibrations of mental force by Babuji. For example, an officer thinks about his files at home. This type of vibration or thought is no solution to the problems of the files which are to be attended to on the next day. Again, the same officer thinks about the problems of his home in the office. This type of thinking is no solution to the problems of his home which are to be attended to in the evening. Now the ideal devotee is able rise above negative and unnecessary mental vibrations by achieving mental harmony through the technique of meditation on the presence of the thought of Divine Light at the heart-zone as well as through constant remembrance of the Master who is the Omnipresent God. Again, he thinks and feels that all men women in the whole world are his brothers and sisters and friends. In this way, his mind is dominated by pure, divine thoughts and feelings of light and love, and thus achieves mental harmony which is the state of calmness. Mind can be compared to a musical instrument. When an ordinary person plays on the instrument, he produces only discordant sounds. An expert musician, on the other hand, plays on the instrument and produces concordant melodious sounds, which enchant us. An ordinary person plays on the mental musical instrument and feels discordant thoughts

and feelings of lust, anger, anxiety, greed, fear, hatred and ill-will, while the ideal devotee practises meditation and constant remembrance of God (Real Master) and thus plays on the mental musical instrument and produces concordant divine thoughts and feelings of light, love and purity. When the devotee achieves the state of Divine Realization - Sahaj Samadhi - then his subconscious mind is full of divine thoughts while the conscious mind is, attentive to worldly duties. Ultimately, he achieves the Supreme state of God-Realization which is the state of Awareness of the eternal unity of the individual self with the Universal Self which is the Universal Life - Force.

Universal Love is the fourth hall-mark of the ideal devotee. Everything in the Universe is an expression of the Eternal Universal Life-Force. The spark of life-force which is present in an American or an English man is not different from the spark of life-force which is present in an Indian. All men and women in the whole world are brothers and sisters and friends since they are all the sparks of life-force from one Eternal Universal Life-Force. The ideal devotee recognizes this fact and treats all as his brothers and sisters and friends and gives up hatred for others. His universal love finds expression in his way of selfless service. He helps the needy, his neighbours and the sick. He helps social and spiritual organizations, devoted to the cause of the Brotherhood of Mankind and Universal Love and Peace.

Courage is the fifth significant feature of the ideal devotee. His heart is full of universal love. But he is ready to fight for the sake of justice. He fights a thief who enters his house to steal. Babuji says that a person who does not face injustice boldly is a coward and non-violence is no solution in a case like the

above. Gandhi ji's method of non-violence, too, was the 'weapon of the brave, not of a coward,' as he himself would put it. A saint or a Sanyasin has to adopt non-violence in all his dealings with others. An householder also, by and large, has to be polite and gentle in his dealings with others. For example, a typist makes many mistakes in a draft. The concerned officer can politely ask the typist to retype the draft. It is not necessary for him to become angry and scold the typist in such circumstances. But in special circumstances when a house - holder's safety or self-respect is in danger, he has to be brave and boldly offensive.

Purity of thoughts and feelings is the sixth significant aspect of the mental life of the ideal devotee. He practises meditation by entertaining the pure thoughts of the presence of the Divine Light in heart and practises constant remembrance. During meditation and at other periods he may find that impure and unnecessary thoughts arise in his mind. In that context, Babuji advises the devotee thus: "Be unmindful of impure and negative thoughts by being absorbed in the positive and pure thoughts. The ideal devotee follows this advice. Babuji points out that a farmer who finds a lot of fog in his field is quite unmindful of it and carries on his work. Similarly the devotee should be unmindful of impure and unnecessary thoughts and treat them as un-invited guests. Take the case of a person who is walking in a busy place in a city. There are hundreds of persons on the streets. He looks at them but is quite unmindful of them and just walks down to his place of work or his house. Similarly, the devotee finds that impure and unnecessary thoughts and feelings do arise in the mind frequently, but he is just unmindful of

them and is absorbed in the pure and positive thought of the presence of the Divine Light within.

Humility is the seventh quality of the ideal devotee. He is humble as he feels that he is a drop in the ocean of the Universal-Life Force. His humility is coupled with courage since he shares the glory and greatness of the Universal Life-Force.

Simplicity is the eighth feature of the ideal devotee. It is the state of being in harmony with Nature. It finds expression in inward as well as outward simplicity.

Moderation is the ninth aspect of the life of the ideal devotee. He exercises moderation in eating, sleeping and other spheres of activities.

Above all, the ideal devotee adopts balanced approach to the different aspects of life. He pays due attention to spiritual duties as well as worldly duties. He faces the problems of life with confidence and cheerfulness. When difficulties and sufferings come to him, he is not depressed, but he faces them with a sense of equanimity and cheerfulness. He is gentle and is cheerful and he radiates sunshine wherever he goes. He is indeed a spiritual smiling flower.

In brief devotion to the Master, divine restlessness, calmness, universal love, courage, purity, humility, simplicity, moderation, balanced approach to life characterized by gentleness, confidence and cheerfulness- these are the distinctive features of the ideal devotee of Sahaj Marg. Babuji points out that the following three characteristics are the most important features of the ideal devotee:

Will-power,
Faith, and
Confidence.

The ideal devotee has will-power; is full of faith in the Master and has superb self-confidence, since he knows that he is a part of the Universal Reality.

I shall like to conclude with the following peace prayer (giving by an Indian saint) addressed to the Universal Master—the Omnipresent Universal life-force.

Adorable presence! O Master ! THOU who art within and without, above and below and all around, Thou, who art Interpenetrating the very cells of our being, Thou, who art the Eye of our eyes, the Ear of our ears, the Heart of hearts, the Mind of our minds the Breath of our breaths, the Life of our lives and the Soul of our souls, Bless us, Dear God, to be aware of thy presence NOW and HERE.

May all be aware of thy presence in the East and the West, in the North and the South! May peace and goodwill abide among individuals as well as communities and nations! This is our earnest prayer.

MAY PEACE BE UNTO ALL
OM! OM! OM!

AN EASY AND SIMPLE METHOD FOR GOD REALISATION.

(*Shri T. R. Doreswamy Iyer. Bangalore.*)

Raj-yoga is a system prevalent from ancient times for realising God and is based on the power of thought. This system has been remodelled by Grand Master, Mahatma Ram Chandra ji Maharaj, Fatehgarh. He has constructed a cement concrete road in the 20th century in the field of 'Highest Spirituality', approach for which is possible and easily attainable by simple and easy means. It is the greatest boon that He has 'blessed' for one and all who take actual practice with 'love' faith and devotion. He has opened the door towards 'Reality' through His yogic Transmission, which was in vogue in India, a few centuries ago.

Sahaj Marg is a co-ordination of worldly life and Divine life. Both are inseparable. Sahaj Marg system of Sadhana is the only method where both of them best fit in at this juncture. To what proportion and percentage they should be present in 'man' and how best it could be achieved in an easy manner is discovered and practically shown to the world by the Master in the name of 'Sahaj Marg'. Unnecessary restrictions are not there in this method. This method makes it possible for us to do our daily duties and at the same time live a Divine life. It clearly demonstrates that the worldly life is not an obstruction to the spiritual life. This is the greatest advantage achieved by the 'Sahaj Marg' system and all people especially 'Grahasthas' should automatically embrace this method to raise their spiritual status. There are no rituals or ceremonials attached to this. Another notable thing is that there is no distinction of caste, religion, etc. It serves the entire humanity. It fits into the need and demand of the present.

day conditions i. e. in a secular country like India after independence.

The method followed by the Abhyasi in 'Sahaj Marg' is simple. He has to meditate in a simple and natural way thinking that there is 'Divine Light' in the heart. Divine Light is only a supposition but it is not our goal. Light is only a base for the thought to rest upon in order to proceed towards 'Reality'. The Abhyasi has to do meditation with love, faith and devotion. Absolute faith and love in the Master are necessary for an Abhyasi. He should be like a 'watch dog' waiting for the bread from his master. In other words, he should be attentive and alert during meditation. During meditation, the inner consciousness begins to expand. The special feature of 'Sahaj Marg' is the transmission of yogic energy by our Master, by which complexities and grossness are removed from the Abhyasi and his chakras are cleaned, making his path smooth and easy. Every Abhyasi will experience an inner awakening and will feel calm and peaceful. He will feel that his body is light and will also get the confidence to do any work very easily. 'Sahaj Marg' is based upon the real essence of 'Raja-yoga' in a scientific manner. It is a practical process of 'do and feel'.

Last but not the least, Shri Ramchandra Mission is spreading 'Raja-yoga' according to the remodelled and effective method of Sahaj-Marg, through yogic Transmission of master, Mahatma Shri Ramchandraji Maharaj, Founder President, Shri Ramchandra Mission, Shahjahanpur u. p. Sahaj Marg is the best and easiest method of spiritual approach for attaining Realisation through simple means and in a short time. It is one of the greatest boons to the world, at this juncture. Sincere seekers of God Realisation may use this golden opportunity and reach their final goal.

THE WAY IS YONDER THE BRIDGE

[Shri G. Vijayrangachari]

Air appears to be a simple matter as we breathe it in, without effort, and so sustain a precious life. But it required two thousand years of plodding and laborious thought before scientists were able to demonstrate that air is gaseous form of matter like earth and water. There is good lot of discussion in the books of science on Galileo's proof that air has weight; on Pascal's proof that air is a definite fluid which acts in every way like a liquid, pressing on all bodies which it surrounds; and on his further proof that Toricelli's apparatus, now called a barometer, is essentially an instrument for measuring the pressure or weight of atmospheric air.

If the simple thing about air we have said, (air which is dismissed in general parlance as an 'airy nothing') required two thousand years to demonstrate just on an ordinary matter like weight, which a normal student of science does not doubt and knows how to tackle its weight in a twinkling of preparation, need we have to wonder at all that the thought of God, a sanguine matter, unintelligible and incomprehensible to the majority of moderns and ancients alike, and essentially an intangible nothing, has not crystallised even after an eternity of thinking? What we have been told, leaving aside the intellectual diarrhoea of the professional Pandit and the Philosopher, and what we know of, perhaps, is that God has but been realised in the individual experiences of a few fortunate ones. How can this experience be measured, weighed or otherwise experimentally assessed in a laboratory?

Scriptures dealing with the subject speak of God in various manner such as unmanifest, unthinkable, immovable, imperishable,

indefinable, incapable of being cut, impervious to water, proof against fire, undriable, unborn, everlasting, omnipresent, omniscient, constant, eternal and so on. If these terms do not clarify—it is clear they terrify—further descriptions are said which range in variety from subtlety to solidity, nothingness to everything, particular to univresl and atom to the cosmos but, again, these offer no advance on our estimation of God.

Yet there seems an accepted relationship between the thing 'air' and the thought 'God' of which poet, philosopher and scholar have sung and said. The poet was permitted to say that the air was stirred by the 'breath of angels' as much as he must have been permitted to say that God is moved by a 'piteousness in the person'. Scholars tell us that the word 'Spirit' in Hebrew, Greek and Latin is significant of the breath; and that the same word 'pneuma' was used by the Greeks for air, the wind, the spirit of man and God; and even today air is a symbol for whatever spiritual and divine. We are also told that there are certain tribes still subdued by the mystery of the wind, and that they endeavour, with religious rite and magical art, to appease the malevolent 'Tengri' or powers of the air.

We appear somewhat interested in the bridge that builds over both the things and thoughts and neither in the gap between them nor in themselves inter se. We seem eager to escape equally from the parade of facts which 'things' make for or the procession of words which 'thoughts' think for. Is there a lasting comfort in the idea of a bridge we think of and hanker after? Yes, and, no, because there only appears a false horizon but not a permanent solution of our seeking. Man, as the eternal dreamer, has always been building bridges across the centuries he has been, some abiding, others of mere mirage. He

is the builder of unseen bridges between throbbing hearts. He is himself a link between the brute and God. And he is ever building bridges between sighs and smiles, bridges that span the earth and heaven, the dream and reality, the far and near, and the things and thoughts.

The way indeed is past the picture of bridge we have painted in the foregoing. It is not the idea of a bridge between the brute and God, but a living link between man and God. It is not also, at or between, the ideas described but far and yonder yet so near to every day life. The way is not away from domestic life or worldly turmoils. It is amidst the rough and tumble of life. It lies in the din and bustle of daily commerce. The way is known as Sahaj Marg or the natural path to perfection. When we say 'natural' we mean different from the physical laws of nature which have greatly fallen off in dignity. Not long time ago, they were quite commonly described as the fixed laws of Nature and were supposed sufficient in themselves to govern the Universe. Now we can only assign to them the humble rank of mere description, often erroneous, of similarities which we believe we have discovered.

Yet it must be said that Nature in her inscrutable wisdom has set limits which she never oversteps and punishes those who do ever over-step. Nature is ever making signs to us, she is ever whispering to us the beginnings of her secrets. Man must be ever on the watch, ready at once to lay hold of Nature's hint, however, small; to listen to her whisper, however, low.

To maintain a balance between the things and thoughts of the world, using these very devices, and yet hoping to

reach the state which promises to do away with human sorrow, not only in this life but also in the lives that may follow, shall be the solution to human ills. This, the Sahaj Marg or the Natural path to realization of God promises to confer on those anxious to liberate themselves from the bondage of life and death and so end the annoying problem once and for all. Short of this there can be no release and no meaning too, for the various theories about God and the epithets mentioned. In the field of thought only experience proves and no experiment can reveal.

Sahaj Marg is not a departure from but based on scriptural text. For instance, verses, 61,62 and 66 of the eighteenth chapter of Bhagavad Geeta which run (in summary) as follows form the essence of its morning meditation practice.

The Lord dwells in the hearts of all beings. Plunge unto Him for refuge with all your being, By his Grace you shall obtain supreme Peace. Abandoning all Dharmas, take refuge in me alone; I will liberate thee, grieve not.

The natural way of realisation of God, being advocated, is on the model of Raj Yoga, that science of self realisation which has come to us from the Upanishadic days. It was practised by great Rishis and saints and reported to be prevalent in India long before the time of Ramayana. It is said to have been first introduced by a great Rishi who lived seventy two generations prior to Raja Dasharatha of the Suryavansa. The motive power of Raj Yoga is generated by 'thought' which is the predominant faculty in man. Almost all the great teachers have employed this thought-power, in one form or the other, to train their disciples and raise them to the highest state they were capable of imparting. Now no man is devoid of thought and so Sahaj Marg, which uses this common faculty in

(Continued on page 48)

(From page 24)

man to its best advantage, must be welcomed by one and all who may be desirous of self-culture, and are sincere seekers of liberation from the bondage of birth and death.

However, being involved in worldly commerce and oftentimes interested in the wrong things of life, we give free rein to our thoughts and dissipate a potential power, what ought to have been conserved and used to advantage for our own benefit and upliftment. When the mind, which is nothing but the aggregate of thoughts, is freely let off on its wool-gathering mission, it only returns to agitate us with the wrong impressions gathered, and so arise chaos, tumult and disorder. Things go topsy-turvy, and the free indulgence to thought, so given accounts for much of the wrong-making and wrong doing. Ultimately a state of solidity is reached from which stage it is difficult to be attracted to Raj Yoga, of which Sahaj Marg is but a specialised development to suit modern conditions, spirit and environment. If somehow these stragglers are weaned to sane ways of life and encouraged to devote attention to Reality, the power of Master is sure to retrieve them from a sickening hold.

The generating power of thought is what is sought to be employed in the prescribed morning and evening meditations, where thought is respectively employed for linking with the 'Supreme', present in the innermost core of our heart, and for pushing out the negativities, superfluities, complexities, heaviness, grossness etc., which stand in the way of spiritual progress. The kingly thing in us, namely, the thought when properly directed, develops and steers us ultimately to the goal.

The regulation of thoughts and their final convergence, in due course, round the very goal, makes for an inner transformation which rounds off inconveient corners and makes life

peaceful. Meditation confers a kind of calmness never felt before. In course of time the Abhyasi not only scales the ladder of spiritual ascent but also lives a life of virtue and moderation which does not impose heaviness on the mind, and so makes for a joy. He becomes balanced and in the fullness of time attains to a state of equanimity, where the dual throng, that eternal companion of mankind, does not beat its disturbing gong.

In Sahaj Marg, again, we have the powerful support and valuable guidance of the Master, who not only watches all progress carefully in every direction but also acts as a tower of strength and inspiration throughout the life. By his unique gift of yogic transmission he shatters the intricate net-work of even the densest grossness and pushes away other hindrances in the way of realisation. He deposits with the devotee power and energy required for his spiritual uplift and upkeep and keeps him away from all undesirable elements. Through his unique grace and unchanging gentleness he patiently carries the burden of the devotee and makes him traverse the path of spirituality with the least labour on his part, so that the ideal is achieved in one life only. There is no other way which promises an end to the endless chain of things and thoughts with a minimum of effort and maximum of achievement by passing bridges of human design which may appear safe but enticing enough to retain pilgrims for longer time than they may have memory to recollect. And for all this, the only thing that an Abhyasi has to do, is but to approach the Master with a feeling of love, faith and devotion. All else rests with the merciful one, who gifts away with both hands, from an inexhaustible source of spiritual wealth, to all who deserve.

बनाओ। इस घर के बिगाड़ने से मेरा मतलब यह है कि इस घर [अर्थात् जिस्म या शरीर] को अपना न समझो बल्कि अपना उसको समझो जहां मुद्दतों रहना। इस घर में आप बहुत रहे तो सौ वर्ष और उस घर में समय का अन्दाज नहीं। वही ऐसा घर है जहाँ क्याम [ठहराव] की हमेशगी समझ में आती है।

अच्छा मान लीजिए आप इस घर को अपना समझ लें तो कब तक? आखिर अन्त तो इसका होना ही है। इसके बाद फिर दूसरा ऐसा ही घर मिलेगा जिसको बनाने और संवारने को आपको ख्याल होगा। यह [Cycle] चक्र चलता ही जावेगा। अब बताइए जो घर बराबर बदल रहा है उसे आप अपना कह पावेगे? कदापि नहीं इसलिए कि उसका किराया भी आपको देना पड़ता है और लेस-पोत भी करनी पड़ती है। किराये से यह मतलब है कि जिस्म के साथ ऐसे ताल्लुक, पैदा हो जाते हैं जिसमें समय और [Energy] शक्ति खर्च होती है। तो वास्तव में हमने घर बनाये परन्तु वह अपने न हुए। तो भाई बड़ी गलती होगी यदि आप इसकी ओर भुके और उस घरके बनाने की तरफ रागिव [रुचि न ले] न हों जिसकी न खबरगोरी करना है और न उसके कारण दूसरों से बंधन। इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और मेरा असल अभिप्राय समझना चाहिए। मैं नहीं चाहता बेकार समय लगे इसीलिए यह लिख दिया।

लेकिन भाई हकीकत तो यह है कि Self Thinking [स्वतः मनन] से Intelligence [बुद्धिमत्ता] बढ़ती है। पर यहां तो लोगों की इतनी फुरसत कहां। और फिर फुरसत भी हो जाती अगर शौक पैदा हो जाता। मैं चाहता तो यही हूँ कि मुझे जो कुछ थोड़ा बहुत आता है अपनी जिन्दगी में ही सबको सिखा जाऊँ, उसके बाद वह फिर उससे आगे तरक्की करता रहे। मगर एक, दो के सिवाय कोई हिम्मत करके सामने आता हुआ दिखाई नहीं देता। कितनी महज चीज और कितने सहज तरीके से बताई जाते हैं, फिर भी लोग अपने आप को इस हद तक तैयार नहीं करते। यह जरूर है कि ज्यादातर ऐसा ही देखा गया है अभी तक कि ऐसी तरक्की करने वाले इक्का-दुक्का ही मिलते हैं।

होड़

[कुमारी केशर चतुर्वेदी एम० ए० मोदीनगर]

अचानक ही मन में यह विचार आया कि इस विश्व में अधिकांश प्राणी क्यों एक विशेष वृत्ति — होड़ या प्रतिद्वन्दिता से संचालित हो रहे हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज एक दूसरे से होड़ लगी हुई है। कोई व्यावसायिक क्षेत्र में होड़ कर रहा है, कोई वैज्ञानिक अनुसंधानों के क्षेत्र में होड़ कर रहा है, कोई सौंदर्य सुरुचि के क्षेत्र में प्रतिद्वन्दिता कर रहा है। परिणाम यह हुआ है कि इस प्रतिद्वन्दिता की भावना ने मानव को पागल सा बना डाला है।

इसमें सन्देह नहीं है कि यह भावना किन्हीं क्षेत्रों में सराहनीय है और किन्हीं क्षेत्रों में वर्जनीय। सराहनीय तो वह तब है जब शुभ कार्यों के लिए होड़ लगी रहे और वर्जनीय तब है जब वह हानिकारक क्षेत्रों में प्रसरित हो। सांसारिक वैभव, सांसारिक प्रसाधनों की वृद्धि में प्रतिद्वन्दिता की भावना मानव में अनेक दुष्प्रवृत्तियों को जन्म दे रही है। एक को गिराकर, हानि पहुंचाकर आज मानव अपनी उन्नति व समृद्धि का स्वप्न देख रहा है। इस भावना ने उसे अनेक दुष्कृत्यों को करने को उत्प्रेरित किया है। और वह आध्यात्मिक क्षेत्र से दूर होता जा रहा है। वास्तव में होड़ होनी चाहिए थी आध्यात्मिक क्षेत्र में जिससे मानव ईश्वर के समीपतर होता जाये। यह प्रवृत्ति जहाँ हानिकारक अवगुणों को जन्म देती है वहाँ अनुकूल मार्ग पाकर सद्बृत्तियों के विकास का भी पर्याप्त क्षेत्र प्रस्तुत की है। सद्गुणों को अर्जित करने की प्रतिद्वन्दिता मानव के लिये कल्याणकारी है। जब हम सोचते हैं कि परमपूज्य सद्गुरु का स्नेह अमुक अभ्यासी पर अधिक क्यों है और अन्य अभ्यासियों पर इनना प्रत्यक्ष क्यों नहीं है तो हम में यह भावना उत्पन्न होती है कि अपने सद्गुरु का पावन स्नेह पाने के लिये अभ्यासियों में भी प्रतिद्वन्दिता की भावना जागरूक हो। “मेरा सद्गुरु मुझे ही सबसे अधिक चाहे” यह भावना साधक को गहन साधना के लिए उत्प्रेरित करती है। वह अपने सद्गुरु के सतत स्मरण को अधिक प्रथम प्रदान करते हैं तथा अधिक से अधिक अभ्यास में संलग्न होते हैं। अपने मिशन का अन्यतम साहित्य पढ़ कर वह उसके दार्शनिक विचारों से पूर्णतयः अवगत होता है। मिशन के सामान्य नियमों पर चलकर वह अपने को सच्चा मानव बनाने की चेष्टा करता है। वह ऐसे कार्य करता है जिससे उसका सद्गुरु उसे सबसे अधिक चाहे। अपने समस्त

अवगुणों को क्षीण करता हुआ वह सद्गुणों का उपार्जन करता है। अपने व्यवहार को वह ऐसा बनाने का प्रयास करता है कि उसकी स्थिति उस कमल के समान हो जाये जो जल में रहते हुये भी उससे निर्लिप्त रहता है। संसार में रहते हुए भी, दैनिक व्यवहार निभाते हुये भी संसार के प्रति उसमें आसक्ति न हो यह उसका प्रथम प्रयत्न रहता है। सद्गुरु की दृष्टि में वह अन्यतम साधक हो यह भावना उसे अधिक से अधिक और लगन के साथ साधना-पथ पर अग्रसर होने को बाध्य करती है। अपने प्रिय के लिए उसके मन में पवित्र स्नेह का पारावार हिलोरें मारता रहता है। यह पवित्र स्नेह ही उसे अपनी साधना के प्रति जागरूक रखता है। अतः इस क्षेत्र में की गई प्रतिद्वन्दिता प्राणी के लिये लाभप्रद है।

होड़ का दूसरा पक्ष कलुषपूर्ण है। कभी-कभी ऐसा दृश्य भी देखने में आता है कि एक साधक सद्गुरु की दृष्टि में ऊँचा उठने के लिये अन्य साधकों के विचारों, व्यवहारों की कटु आलोचना करने लगता है। और उसकी दुर्बलताओं को सद्गुरु के समक्ष यदा-कदा रखने का प्रयास करता है। वह प्रत्येक साधक की बुराइयों की खोज में लगा रहता है और उन बुराइयों का उद्घाटन कर साधकों को सद्गुरु की दृष्टि से गिराने का प्रयत्न करता है। यह स्थिति कभी-कभी बड़ा भयानक रूप धारण करती है। दूसरों को नीचा दिखलाने के चक्कर में ऐसे साधक स्वयं अपनी अवनति का कारण बनते हैं। वे सद्गुरु की कृपा के नहीं, क्रोध के भागी होते हैं और अपनी उन्नति के मार्ग में स्वयं रोड़ा अटकते हैं। प्रतिद्वन्दिता के दोषपूर्ण पक्ष को आधार मानने वाला साधक कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता यह निर्विवाद सत्य है। भला बुराइयों का खोजी ईश्वर का प्रिय कैसे हो सकता है? सच तो यह है कि दूसरों की बुराइयों का सतत चिन्तन करने करने वाला स्वयं दुर्गुणों को खानि बनता जाता है और प्रतिपल ईश्वर से दूर होता जाता है। अतः इस भावना (प्रतिद्वन्दिता) का अंधकारपूर्ण पक्ष साधक के लिये विष है और विष से अमृत की कामना करना कोरी कल्पना है। मेरा तो यही नम्र निवेदन है कि यदि किसी साधक में इस भावना का दोषपूर्ण पक्ष घर करने का प्रयास कर रहा हो तो वह इससे बचने का पूर्ण प्रयत्न करे क्योंकि यह उसके पतन का कारण बन जायेगी और जीवन भर वह उन्नति का मुख नहीं देख सकेगा। प्रत्येक अभ्यासी का यह प्रथम कर्त्तव्य है कि वह यह बराबर देखता रहे कि कहीं उसमें यह दुष्प्रवृत्ति किसी प्रकार भी जन्म न ले और यदि कहीं उसमें इस प्रवृत्ति का बीज पड़ गया हो तो पूज्य सद्गुरु से सतत प्रार्थना कर इससे छुटकारा पाने का जी-जान से प्रयास करे।

सच्चा गुरु

श्री महेंद्रकर (हैदराबाद)

गुरुबंहमा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः ।

गुरुः साक्षात् परम् ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥

वेदों उपनिषदों तथा अन्यान्य धर्म ग्रन्थों ने गुरु की महिमा मुक्त कंठ से गाई है। संसार के सभी धर्म, महापुरुष और सर्वकाल गुरु की सर्वश्रेष्ठता का वर्णन करते आये हैं। संसार में गुरु से बढ़कर कोई पुरुष नहीं है। परोपकारी, उदार चरित, दयालु, एवम् त्यागी पुरुष श्रेष्ठ अवश्य है। वे संसार की भलाई करते हैं परन्तु वे जो संसार के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर परम पद की प्राप्ति कराते हैं, उनका और सम्मान जितना भी किया जाए अल्प ही है। ऐसे गुरु का परमादर सभी देश काल और धर्मों में होते आया है। उनका वह परमोत्कृष्ट स्थान स्थाई है।

गुरु का स्थान यहां तक कि भगवान से भी बढ़कर है एक महापुरुष ने कहा है। “गुरु गोविंद दोनों खड़े किनके लॉगू पाँय, मैं तो बलिहारी गुरुदेव की जिने गोविंद दे बताय” यह नितान्त सत्य है कि गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति सम्भव नहीं। ईश्वर के स्वरूप को जाने बिना ईश्वर प्राप्त कैसे संभव है? वह तो गुरु के कृपा मात्र में होती है। इस दृष्टि से गुरु का स्थान ईश्वर से बढ़कर है ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यही कारण है कि संसार गुरु को सर्वप्रथम पूजता है। इनका सबसे बढ़कर सम्मान करता है। यह योग्य भी है और वे सम्मान के पात्र हैं। हम देखते हैं कि संसार में किसी रोगी को डाक्टर रोग मुक्त कर देता है; अर्थहीन व्यक्ति को कोई परोपकारी आर्थिक सहायता करता है तो ऐसे लोग उनके आजन्म ऋणी रहते हैं और वे इस बात का प्रयत्न करते हैं कि किसी तरह कुछ न कुछ उनके परोपकार का बदला चुका दे। परन्तु जो व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से छुटकारा दिलाकर परमपद की प्राप्ति कराता है ऐसे व्यक्ति के लिए आदर, सम्मान और त्याग की कोई सीमा भी हो सकती है? वह सब कुछ गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देता है। क्योंकि उसके लिए गुरुदेव से बढ़कर और है ही नहीं।

ऐसा है गुरु का सम्मान पूर्ण स्थान! यह स्थान किसी के लिए चित्ताकर्षक हो सकता है। यही वजह है कि इस स्थान को पाकर शिष्यों से सेवा प्राप्त

करना और परिश्रम बिना मौज करना ऐसा लोगों के मन में आना स्वाभाविक है। इसी इच्छा के परिणाम स्वरूप भारत में ऐसे झूठे गुरु लोगों का एक जाल सा बिछ गया। किसी ने गुरुत्व स्थापित करने चमत्कार बनाना शुरू किया तो किसी ने सांसारिक लोगों की सांसारिक इच्छाएं पूर्ण की। अन्यान्यों ने शास्त्रिय ज्ञान से चका चौंघ कर दिया। इस प्रकार लोग ईश्वर प्राप्ति के नाम पर ठगी गुरुओं के चक्कर में फंस गये और धीरे धीरे लोगों की आस्था धर्म और ईश्वर से उठने लगी। सच्चे गुरु के बिना जिज्ञासु निराश हो गये। आध्यात्मिकता का मानो लोप हो गया और भौतिकता अपना तांडव नृत्य कर रही है।

ऐसे ठगी गुरुओं की, समय समय पर, महात्माओं ने निंदा की है। गुरु-नानक, संत कबीर, स्वामी रामदास, संत तुकागम आदि महात्माओं ने स्पष्ट और कठोर शब्दों में लोगों को चेतावनी दी कि ऐसे झूठे और ठगी गुरुओं के चक्कर में फंसकर अपना जीवन बरबाद न करें। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऐसे गुरुओं का बड़े कड़े और चुभने वाले शब्दों में खंडन किया है। ऐसे गुरुओं का जितना ही निंदा किया जाए वह कम ही है।

श्री रामचन्द्र जी महाराज ने भी अपनी अप्रतिम पुस्तक *Reality at Dawn* में कठोरता के साथ भर्त्सना की है और उनकी पोल खोल दी है। अगर किसी के मन में गुरु बनने का विचार आये तो वे कहते हैं जीवन भर वह सच्चा गुरु नहीं बन सकता। तात्पर्य यह कि गुरु बनने की भावना ही अहंकार निर्माण करती है। सच्चा गुरु तो निरहंकारी होता है। गुरुत्वाभिमान उनको छू नहीं सकती। वह तो सादगी की मूर्ती होती है। उसमें किसी प्रकारका आडंबर नहीं होता। 'मैं गुरु हूँ' ऐसा उन्हें भान भी नहीं रहना। श्री रामचन्द्रजी महाराज डमारे सामने एक जीवित उदाहरण हैं। वे गुरु और शिष्य का भेद नहीं करते। वे सबको अपना साथी समझते हैं। झूठे गुरु शिष्यों से सेवा लेने के लिए यह कहते हैं कि शिष्य गुरु के पव दवाने से गुरु की अध्यात्म शक्ति शिष्य में प्रवेश होती है। श्री रामचन्द्रजी महाराज 'सत्य का उदय' में कहते हैं इसका उलटा क्या न हो। अर्थात् गुरु ही शिष्य की सेवा करे उस से भी तो गुरु की शक्ति शिष्य में प्रवेश होती है। यह सब शिष्यों से सेवा लेने की चाल है।

व्यवसायिक ऐसे गुरुओं ने अपनी स्वार्थ की रक्षा के लिए एक बेहूदापन जारी रखा है कि गुरुत्व एक विशेष वर्ग की मोनोपली है। उन्होंने धोखे का एक तरीका निकाल रखा है कि शिष्य किसी परिस्थिति में गुरु का पवित्र संबंध

विच्छेद नहीं कर सकता। यह सब झूठे गुरुओं का फरेब है अपनी स्थिति की सुरक्षा के लिये। यदि वे संबंध विच्छेद करके तो वे नरक में जायेंगे। नरक के भय से कोई शिष्य उन तथा कथित गुरुओं का संबंध विच्छेद नहीं करते। इससे शिष्यगण सदा उनके चंगुल में फंसे रहते हैं।

श्री रामचन्द्रजी महाराज का विचार है कि प्रत्येक मनुष्य का जन्म ज्ञान अधिकार है कि जब वे यह पाते हैं कि उन्होंने गलत गुरु को चुना है अथवा उन्होंने गुरु के योग्यता का गलत अन्दाज लगा लिया है तो गुरु को छोड़ दे। वह स्वतंत्र है कि वह दूसरे गुरु को खोज ले जबकि उसका गुरु उसे अब जो कुछ प्राप्त है उससे आगे ले जाने में समर्थ नहीं है।

श्री रामचन्द्र जी महाराज की विनय शीलता अप्रतिम है। उनका व्यवहार उनके पत्र और उनके लेख इस बात के प्रमाण है। जिन्हें शाहजहाँपुर पूज्य बाबू जी के पास जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ तो वे भली भाँति जानते हैं। वे वहाँ बाबूजी को हर जगह देखते हैं। वे रोगी के पास सेवा मुश्रुषा में हैं; चाय पीकर गलत स्थान पर फँकी हुई कुत्तियों को चुन रहे हैं; सत्संगियों के नहाने की व्यवस्था में हैं; आने वाले सत्संगियों के सामान को जुटाने, जाने वालों के टीफन और रक्षा का किराया चुकाने गरज सब तरह की सेवाओं में लगे हुए होते हैं। साथ ही साथ वे सत्संगियों को इन्द्रियातीत परमोच्चावस्था में विचरण कराते हैं।

सच्चा गुरु वह है जो जीवन के चरम ध्येय को प्राप्त कर चुका हो। ऐसा गुरु अपनी इच्छा शक्ति द्वारा अपने अनुयाईयों को अध्यात्म के परमोच्च शिखर पर पहुँचा देता है। जो चीज साधक को स्वयं कृषि द्वारा कई वर्षों में प्राप्त नहीं हो सकती वह ऐसे गुरु द्वारा सहज ही प्राप्त हो जाती है।

पूज्य बाबूजी इसी प्रकार 'प्राणाहुति' द्वारा भारत में ही नहीं अपितु विदेश में [जर्मनी] हजारों लोगों को अध्यात्म के ऊँचे स्तर पर ले जा रहे हैं। यह एक अध्यात्म जगत के लिए अनुपम देन है। झूठे गुरुओं के चंगुल में फंसे हुए प्राणियों के लिए तथा ईश्वर के प्राप्ति में पहाड़ और जंगल की खाक छानने वाले मुमुक्षुओं के लिए यह एक ईश्वरीय वरदान है। किसी कष्ट और यातना के बिना घर गृहस्थी में गुरु महाराज के मार्ग दर्शन और सहायता से उच्चाति उच्च स्थिति को सहज प्राप्त किया जाता है।

अब इस बात की जरूरत है कि इस श्री रामचन्द्र मिशन के संदेश को संसार के कोने २ में पहुँचाएं। तड़पती हुई दुनिया के लिए यह अमृत है।

प्रायः साधक यह समझते हैं कि वे स्वयं साधना करके लाभान्वित हो रहे हैं। जिसे प्यास होगी वे स्वयं सरोवर को ढूँढ़ेंगे। इसलिए उन्हें इस सन्देश को दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत नहीं। यह विचार मुझे ठीक नहीं लगता। गुरुदेव महाराज तो चाहते हैं कि मानव मात्र इससे लाभान्वित हों। ऐसी स्थिति में गुरुदेव के मिशन में हमें तन मन धन से जुट जाना चाहिये। तभी हम गुरुदेव के कृपा के पात्र बन सकते हैं। आप, हम सब गुरुदेव के मिशन के पूर्णार्थ कोई कसर उठा न रखें।

Divine Character (दैवी चरित्र)

Divine Character के माने हैं कि सब काम बिल्कुल ठीक हो यानी सजा के स्थान पर सजा ही दी जावे तथा क्षमा के स्थान पर क्षमा ही किया जावे।

सच्चा प्रेम

जिस में यह पता अभ्यासी को न रहे कि हम 'मालिक' से क्यों प्रेम करते हैं।

सच्ची भक्ति

अपने को मारना या मिटाना प्रेम है और भक्ति उसका परिणाम है।

सच्ची भक्ति पैदा होना तभी सम्भवा जाता चाहिए जब कि (आकुलता अर्थ चेतन मस्तिष्क) anxiety Sub-Conscious mind में रहने लगे।

वास्तविक संतगति

सहज-मार्ग के अन्तर्गत अन्दर बाहर एक भाव उत्पन्न हो जाय यानी मधुर सन्तुलन हो जाय वास्तविक संतगति होगी।

आदमी की परख

अ- आम का गुदा वेहद मुलायम होता है परन्तु गुठली वेहद सख्त होती है। इसी प्रकार बाहर से बाहर रूप में मुलायम प्रनीत होने वाला आदमी अन्दर से बड़ा सख्त होता है।

ब- बादाम ऊपर से सख्त होता है परन्तु अन्दर से मुलायम होता है इसी भाँति कई लोग ऊपर से सख्त प्रतीत होते हैं परन्तु अन्दर से मुलायम होते हैं।

— श्री बाबू जी

❁ साधना और शुद्धि ❁

[श्री श्रीपति सर्नाड गुलबर्गा]

शुद्धता परब्रह्म के विशेष लक्षणों में से एक है। ईशावास्य उपनिषद् में उसे "..... शुद्धं अपापविद्धम्" कहा गया है। शुद्धता निसर्ग की भी जान है। जंगल, पर्वत, नदियाँ इत्यादि कितने स्वच्छ और शुद्ध होते हैं। किन्तु जहाँ जहाँ मानव का हाथ लगा, वहाँ, मानो, अशुद्धि अपने आप आगई। अतः परब्रह्म की प्राप्ति अथवा निसर्ग में समरस होने के लिये हमें अत्यन्त शुद्ध होना आवश्यक है।

शुद्धि दो प्रकार की होती है। एक, अन्तरंग शुद्धि; दूसरी, बहिरंग शुद्धि। बहिरंग शुद्धि स्नानादि कर्मों से की जाती है। जिस प्रकार देहगत मलीनता को दूर करने के लिये देह शुद्ध की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार कुछ हद तक देश-काल की भी शुद्धि आवश्यक है। इसीलिए, साधना में, "शुची देशे प्रतिष्ठाप्य," "पवित्रं कुरु चासनम्....." आदि बातों का उल्लेख पाया जाता है। यदि वानावरण शुद्ध न हो तो हमारे हृदय में पवित्र विचारों का आना असम्भव प्रायः है। हाँ, यह बात और है कि जब आदमी स्वयं मूर्तिमान् पवित्रा बन जाना है तब उसे कोई निर्बन्ध नहीं रह जाता। ऐसे लोग तीर्थ जैसा पवित्र होते हुए तीर्थों को भी अपने सन्निधि से पवित्रतर करते रहते हैं— "तीर्थोर्कुर्वन्ति तीर्थानि"।

यद्यपि ज्योतिःशास्त्र, शुभतिथि शुभवार तथा शुभ नक्षत्र आदि बताकर काल की पवित्रता तथा अनुकूलता का निर्णय करता है, तथापि यह शास्त्र भगवत् स्मरण के लिए कोई नियम नहीं लादना। "तदेवल्लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव। विद्या बलं दैव बलं तदेव, लक्ष्मीपते तेंऽधियुगम स्मरामि" कह कर सब नियमों को एकदम उड़ा देता है। इसका यही अर्थ है कि भगवान् सब व्यवहारिक नियमों से परे होने के कारण उनके स्मरण-पूजन के लिये निगमातीत होना ही श्रेयस्कर है।

सहजमार्ग साधना में भी न केवल बहिरंग शुद्धि को महत्व दिया गया है, अपितु उससे बढ़कर अन्तरंग शुद्धि को बड़ा ही महत्व दिया गया है। योनि चूँकि भावसिक क्रिया है, इसलिए मानसिक शुद्धि की नितान्त आवश्यकता है। यद्यपि सभी साधना पद्धतियों में आन्तरिक शुद्धि अवश्यमेव होना ही

चाहिए, किन्तु सहजमार्ग में इस ओर विशेष लक्ष्य दिया गया है। साधना का बहु भाग केवल अन्तरंग शुद्धि के लिए ही लग जाता है। अभ्यासी का अन्तःकरण पूर्णतया शुद्ध होने पर ही उसमें ब्रह्मभाव की कलई चढ़ जाती है।

सहज मार्ग में मानसिक शुद्धि प्रथमतः प्रार्थना से आरम्भ होती है। भगवान् को ही हमारा ध्येय मानकर उसके शरणमें जानेमें हम पवित्रता के अत्यन्त निकट हो जाते हैं। दूसरे, हम अपने भले बुरे इच्छाओं को, जो कि आत्मोन्नति में बाधक होकर खड़े हैं, निरसन करने का संकल्प करते हैं। यदि यह प्रार्थना अन्तःकरण पूर्वक की जाय तो लगभग आधा काम समाप्त हो जाता है।

प्रातःकाल के ध्यान में कुछ देर 'ब' बिन्दु पर यह धारणा की जाती है कि हमारे सुप्त चेतन में भरे पड़े सभी मलिन विचार, गन्दे संस्कार तथा वासनाएं आगे की ओर से निकल जा रहे हैं; और इस जगह पर आत्मा का प्रकाश व्याप्त हो रहा है। ऐसी धारणा बना लेने से अभ्यासी अनुभव करने लगते हैं कि सच-मुच वे दूषित संस्कारों से मुक्त हो रहे हैं।

सायंकाल के ध्यान में पूरा समय शुद्धीकरण के लिए रखा गया है। इसमें यह भावना की जाती है कि हमारे अन्नःस्थित सारी मलिनताएं—मल, विकार, विकल्प तथा आवरण—हमारे देह के पृष्ठ भाग से धुएं के रूप में बाहर निकल जा रहे हैं। यहाँ स्मरण में रखने की एक बात यह है कि इस प्रक्रिया में दोषों के बाहर फेंके जाने की भावना पर ही जोर रहता है। इससे शुद्धि क्रिया त्वरित गति से होने लगता है। सायंकाल में ही इसे रखे जाने का औचित्य यह है कि उस समय हमारे सभी दैनिक कार्य समाप्त हुए रहते हैं। जिन कार्यों को हम दिन भर करके उनके जो संस्कार अपने में लिए रहते हैं, उन संस्कारों को बाहर फेंक देने है। रात में हम केवल विश्राम लेते हैं और इसी कारण नये संस्कार बनने की सम्भावना बहुत ही कम रहती है।

और एक प्रक्रिया है जिसे अभ्यासी को सोते समय करने की सलाह दी जाती है। वह है 'अ' बिन्दु पर ध्यान करना। यह बिन्दु जागृत चेतन से सम्बन्ध रखता है। इसमें यह धारणा की जाती है कि इस संसार के समस्त पुरुष हमारे भाई हैं तथा महिलायें माँ-बहनें हैं। सुबह में सुप्त चेतन की शुद्धि और रात में जागृत चेतन की शुद्धि—इस प्रकार सभ्र चेतन की शुद्धि अत्यन्त शीघ्र सम्पन्न होती है। इन पर, सोते सभ्र फिर प्रार्थना है ही। यह प्रार्थना हमारे मानस रूप कोठरी को एक जबरदस्त ताला लगा देती है जिससे बुरे संस्कार रूपी चोर उसमें प्रविष्ट न होने पावें। यह हमेशा स्मरण में रखना चाहिए कि यह सब तभी शक्य होता है जब हम उत्कटता और प्रामाणिक रूप से साधना में जुट जाते हैं। उपर्युक्त 'अ, तथा 'ब' बिन्दु का उल्लेख परम पूज्य बाबूजी के "Efficacy of Raja yoga" में आया हो है फिर भी यही उचित है कि प्रत्येक अभ्यासी अपने Preceptor से इनके बारे में जानकारी लें।

यह अत्यन्त सुनिश्चित है कि बिना अन्तरंग शुद्धि के हम दैवी जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। अतः प्रत्येक मुमुक्षु अभ्यासी का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने को पूर्णरूप से शुद्ध करके भगवान् के सम्मुख जाय और दैवी जीवन का आस्वादन कर कृतार्थ हो जाय।

स्वतः प्रमाणम्—परतः प्रमाणम्

(प्रो० सुरेश चन्द्र एम० ए० अध्यक्ष अंग्रेजी विभाग, बिड़ला डिग्री कालेज
श्रीनगर-गढ़वाल)

जिस समय जगद्गुरु शंकराचार्य शास्त्रार्थ करते हुए भारत में घूम रह थे उस समय किसी ने उन्हें बताया कि जब तक माहिष्मतीपुरी के प्रसिद्ध मीमांसा दर्शन के पण्डित मण्डन मिश्र को वे हरा नहीं देते तब तक उनकी दिग्विजय पूरी नहीं मानी जाएगी। युवक शंकराचार्य चल पड़े। माहिष्मतीपुरी के निकट पहुँच कर उन्होंने मण्डन मिश्र के घर का पता पूछा। कुँए पर कुछ महिलाएँ पानी भर रही थीं। उन्होंने कहा— “जिस मकान के द्वार पर तोते निरन्तर आपस में बहस करते मिलें कि— “क्या वेद अपने आप में प्रमाण हैं या उनको किसी और प्रमाण की जरूरत है ? -” वही मण्डन मिश्र का घर होगा।”

आगे की कथा सबको मालूम है। मण्डन मिश्र की पत्नी भारती की अध्य-
क्षता में शास्त्रार्थ हुआ। मण्डन मिश्र की पराजय हुई; किन्तु जब पराजय की घड़ी निकट आने को हुई तो भारती ने अध्यक्ष पद छोड़ते हुए कहा— “पति और पत्नी मिलकर एक होते हैं। अतः जब तक पत्नी भी न हार जाए तब तक परा-
जय नहीं मानी जायगी। अतः मुझे भी एकाध प्रश्न युवक सन्यासी से पूछने की यह विद्वत्सभा अनुमति दे।” सभी सहमत हो गये। भारती ने गृहस्थ धर्म सम्बन्धी कुछ प्रश्न पूछे। शंकराचार्य को गृहस्थाश्रम का अनुभव न था। अतः उन्होंने कुछ समय मांगा। परकाम प्रवेश विद्या द्वारा वे किसी ऐसे राजा के मृत शरीर में प्रविष्ट हो गये जिसकी हाल में ही मृत्यु हुई थी। वह राजा बनकर जी उठे, गृहस्थाश्रम का अनुभव किया और पुनः अपने शरीर में लौट आए जिसकी रक्षा उनके शिष्यगण करते रहे थे। तब उन्होंने भारती के प्रश्नों का उत्तर दिया और मण्डन मिश्र ने पूर्ण रूप से अपनी पराजय स्वीकार की।

मण्डन मिश्र भारत के चोटी के विद्वान थे। शंकराचार्य विलकुल युवक थे। फर्क इतना था कि मण्डन मिश्र थे बुद्धिजीवी दार्शनिक और शंकराचार्य अनुभव से पूर्ण योगी दार्शनिक। मण्डन मिश्र ने जिन सत्यों को अपनाया था वे बुद्धि से पकड़े हुए थे किन्तु शंकराचार्य के सिद्धांत अनुभव से सिद्ध थे। पहले अनुभव पीछे सिद्धांत— यह शंकराचार्य का सिद्धांत था जबकि मण्डन मिश्र के पास बुद्धि से ही सब चीज समझना चाहते थे।

बुद्धि मानव जीवन की सबसे ऊंची या आखिरी वस्तु नहीं है। बुद्धि से भी ऊपर एक स्तर या वस्तु है जो ऐसा है जिसका कुछ नाम नहीं दिया जा सकता। उसको गीता में कहा है— बुद्धि से जो ऊपर है वह— ‘बह’ है। सबसे पहले इन्द्रियों, इन्द्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि से ऊपर—वह—है।

इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परम् मनः

मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परस्तु - सः।

यह— ‘सः’ - आत्मा, चेतना, प्राणो का प्राण—‘प्राणस्य प्राणः’ है। बुद्धि इसकी तरफ उंगली से इशारा भर कर देती है। दरवाजे तक ले जा सकती है किन्तु अन्दर नहीं। वहाँ तो मन की शक्ति जाग्रत करके साधना से पहुँचा जा सकता है। जो लोग हर चीज बुद्धि से पाने की कोशिश करते हैं वे अंधरे रहते हैं।

बुद्धि की एक कमी विविध रास्तों में दौड़ने की है। वह कभी एक रास्ते पर नहीं चलती। साथ ही बुद्धि में शक्ति नहीं होती। वह इशारा भर, करती है दिशा निर्देश करती है जिस तरह मोटर में स्टियरिंग का चक्का चलती हुई मोटर को दिशा दे सकता है किन्तु रुकी हुई मोटर चला नहीं सकता। इसलिए बुद्धि से पकड़े गये सिद्धान्तों में शक्ति नहीं होती। जब किसी विचार को बुद्धि से समझ कर साधना द्वारा मन की शक्ति से मिला दिया जाता है तब वह अनुभव के क्षेत्र में आकर वास्तविक, यथार्थ सत्य हो जाता है। बुद्धि से पकड़े सिद्धान्त छाया की तरह हैं और अनुभव से प्राप्त सिद्धान्त शक्तिशाली सत्य !

काशी के पण्डितों ने कबीरदास से जब अनेक सवाल पूछने शुरू किये जो सिर्फ किताबों में थे तो कपड़ा बुनते हुए उस सन्त योगी ने उनको फटकारा— कागज के टुकड़ों में जो लिखा है उसी को पढ़कर तुम बड़े बड़े सिद्धान्त बघार रहे हो लेकिन ओ पण्डित, मैं तो वह सत्य कहता हूँ जिसे मैंने अपनी आँखों से देखा है—

तू कहता कागज की लेखी -

मैं कहता आँखिन की देखी।

यह सुनकर सभी पण्डित चुप हो गए। यही बात मण्डन मिश्र और शंकराचार्य के बारे में भी सही उतरती है। मण्डन मिश्र ‘कागज की लेखी’ की बात करते थे। उनके यहाँ यह ही तथ नहीं था कि वेद स्वयं प्रमाण है अथवा नहीं—और यही वाद विवाद इतना चला करता था कि तोता मैंना भी उसी वाद विवाद को रटने लग गए थे—स्वतः प्रमाणम् परतः प्रमाणम्। जहाँ संशय है—

जिसमें संशय है वह नष्ट हो जाता है—संशयात्मा विनश्यति। शंकराचार्य ने साधना के द्वारा अपने सिद्धान्तों को जीवित सत्य बना लिया था। उसके समझ कोरी फिलास्फी कहाँ टिकनी ?

ज्ञान की सही कसौटी है अनुभव। 'अनन्त की ओर' नामक पुस्तक में पूज्य बाबूजी ने सही ज्ञान की व्याख्या की है और वे सभी रास्ते बताए हैं जिससे सारा अनुभव किया जा सकता है। जिस प्रकार विज्ञान या साइंस में वे नियम माने नहीं जाते जिनको प्रयोग द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता उन्ही प्रकार सहजमार्ग साधना पद्धति का यह दावा है कि जिस सिद्धान्त को अनुभव में न लाया जा सके वह कोरा बुद्धिगम्य सिद्धान्त किसी काम का नहीं। आज भी वेद और उपनिषद् इसीलिए प्रेरणा के स्रोत हैं क्योंकि उनमें अनुभव में आई हुई बातें मन्त्रों के रूप में उपस्थित की गई हैं। लोग उन मन्त्रों के पीछे जो अनुभव है उसे न पाकर सिर्फ मन्त्रों का तोता मँना की तरह पाठ किया करते हैं जैसे मण्डन मिश्र के दरवाजे पर दृष्टा करता था। इसीलिए कोई लाभ नहीं होता। अंधेरा को बुरा भला कहने से अंधेरा दूर नहीं होता। वह दूर तो होता है एक छोटा सा चिराग जला देने से। सहज मार्ग ने वही चिराग जला दिया है और जिनको अपनी जिन्दगी का अंधेरा दूर करके उसमें रोशनी भरनी है वे सब एकत्र होते जा रहे हैं।

अनुभव ही सहज मार्ग का सबसे बड़ा गुण है। अगर हम सिर्फ यह कहते रहें कि इससे यह होता है, वह होता है तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। विश्वास तो तब होता है जब जो कहा जाता है वह साधक के दिल में धड़कता है, जिन्दगी में उतर जाता है। जब उसे इस अधकार से, तक्लीफों से भरी जिन्दगी में एक नई हल्की खुशी से भरपूर जिन्दगी का अनुभव होता है तो वह खुद उस पर विश्वास करता है और दूसरों से इसका जिक्र करता है— 'भाई, देखो मुझे नई जिन्दगी मिली है, उसका रास्ता यह है। अगर तुम चाहो तो तुम भी इसको पा सकते हो।' निस्वार्थ भाव से दी हुई राय का असर होता है और इसी कारण सहजमार्ग की साधना पद्धति आग की तरह फैल रही है।

पूज्य बाबूजी महाराज के साथ हम लोग मैसूर प्रदेश के रायचूर नामक स्थान पर ठहरे हुये थे। दोपहर को भोजन करने के बाद हम लोग खड़े बातें कर रहे थे। वही कुछ बहनें भी खड़ी थीं जो दिलचस्पी से हमारी ओर देख रहीं थीं। मैंने उनसे हिन्दी में पूछा कि उनको कितना समय सत्संग प्रारम्भ किये हुए

हुया है तो वे चुप रहीं। इस पर किसी ने कहा कि वे हिन्दी नहीं समझती। मैंने पूछा कि क्या अंगरेजी समझती है? जवाब मिला— 'नहीं'। मुझे कुछ हैरानी हुई— हिन्दी नहीं समझती! अंगरेजी नहीं समझती! जिस गुरु के चरणों पर अपना शीश झुकाकर उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया है वे उसकी भाषा नहीं समझती? लेकिन तभी गुरुदेव ने मेरे अन्दर-ही 'शंका का समाधान कर दिया— मेरी-भाषा जुवान की कम दिल की ज्यादा है।' मैं नतशिर हो गया। ईश्वर की कोई भाषा नहीं है। वह दिल में बोलता है जिसे हर व्यक्ति अपनी भाषा में प्रकट करता है। जिन बहनों ने गुरुदेव के शब्द नहीं समझे उन्होंने उसकी शक्ति अपने प्राणों में अनुभव की है। इसके बाद बाकी क्या रह जाता है।

यह अनुभव ही सहज मार्ग की नींव है। "एफीकेसी आफ राजयोग" नामक पुस्तक में पूज्य लेखक ने बड़ी गहराई से महसूस किया है कि आजकल लोग किस सीमा तक अपने शरीर को पालने पोसने में लगे रहते हैं और शरीर को प्राणवान् बनाने वाली जो आत्मा है उसे भुलाए बैठे हैं। नतीजा यह होता है कि हम फूल और पत्ती पर पानी डाला करते हैं और जड़ सूख जाती है। 'सत्य का उदय' में लेखक ने इसी विषय को और आगे बढ़ाया है। धर्म—जो मानव आत्मा की प्यास बुझाकर उसे निर्भीक और शक्तिशाली बनाता है—वही अब कोरे बुद्धिवाद में फंसकर किसी कंकाल की हड्डियों की तरह रह गया है। धर्म के ढाँचे से अनुभव के प्राण निकल गए हैं। बाकी रह गया है एक शव। यदि हमें धर्म को फिर जीवित करना है तो उसे अनुभव की नींव पर खड़ा करना होगा। धर्म के बिना आदमी—आदमी नहीं। अगर आदमियत, इंसानियत, मनुष्यता, मानवता को फिर से जीवित करना है तो फिर से धर्म को अपनाओ।

लेकिन धर्म कैसा? धर्म के दो पहलू हैं एक व्यक्तिगत, एक समाजगत। एक तरफ तो वह आदमी के अन्दर की जरूरतें पूरी करता है तो दूसरी तरफ समाज को भी देखना है। यानी वह समाज और आदमी के अन्दर उठती हुई आध्यात्मिक—श्रेय और प्रेय सबकी जिज्ञासा का उत्तर देता है। साथ ही व्यक्ति और समाज, समय और स्थान या देश वालों की सीमाओं से बंधे हैं। वर्तमान समय में व्यक्ति और समाज तो देश काल चक्र से बदलते गये किन्तु धर्म नहीं बदला। नतीजा यह हुआ कि बच्चा तो जवान हो गया लेकिन कपड़े नहीं रहे जिससे वे कपड़े फटकर चीथड़े हो गये। आज का धर्म चीथड़ा होता जा रहा है।

वह न व्यक्ति की और न समाज की जिज्ञासाओं को शान्त करने में समर्थ रह गया है। इसीलिए 'सत्य का उदय' नामक पुस्तक में पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि किसी भी साधना पद्धति को व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन की आवश्यकता तथा उसकी महत्वाकांक्षा को समझना चाहिए। इसके बिना कोई साधना पद्धति स्थाई नहीं हो सकती।

गृहस्थ आश्रम या गृहस्थ जीवन समाज की रीढ़ है। सन्यास या ब्रह्मचर्य व्रत विशेष परिस्थिति में उपयोगी होते हैं। गृहस्थ जीवन प्रकृति का नियम है। कई सौ साल से हिन्दू समाज की रक्षा करने वाले सन्यास या ब्रह्मचर्य व्रत को प्रधानता देते रहे हैं। आज भी, जन परिस्थितियाँ बदल गई हैं तो लोग वर्तमान का अनुभव न करते हुये उसी प्राचीन आदर्श को माने हुये हैं। गृहस्थ जीवन में एक हीनता की भावना व्याप्त हो गई है। सन्यास एवम् ब्रह्मचर्य खोलके आदर्श बनकर रह गए हैं और समाज की दशा एक लक्ष्य विहीन व्यक्ति की हो गई है। लक्ष्यहीनता आज के समाज और व्यक्ति की प्रमुख समस्या है। इसी को अनुभव करके 'सत्य का उदय' में पूज्य लेखक ने जीवन में लक्ष्य स्थिर करने पर विशेष बल दिया है। व्यक्ति की सामर्थ्य का आवलन, लक्ष्य का स्थिर होना तथा उसके किये प्रयत्न करना - यही सहज मार्ग की रूप रेखा है।

'एफेसेसी आफ राजयोग', 'सत्य का उदय', 'अनन्त की घोर', 'दस उसूलों की राह' आदि समस्त पुस्तकें लेखक ने अनुभव के आधार पर लिखी हैं और वह इसे सर्वसुलभ कहते हैं। स्वर्गीय ईश्वर सहायजी कहा करते थे कि मिशनकी पूज्य गुरुदेवकी पुस्तकें स्वतः प्रमाण हैं। उनका प्रमाण उनका अनुभव है। उसकेलिये किसी बाहरी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं। यह मुमकिन है कि उनमें कही हुई बातें प्राचीन काल की पुस्तकों से मिल जुन सकती हैं। किन्तु उनके प्रकाश में इन पुस्तकों को समझाने में कोई लाभ नहीं। ये स्वयं सिद्ध हैं और पाठकों को इसी दृष्टिकोण से इन्हें पढ़ना चाहिये।

यही सहज मार्ग का नयापन-मौलिकता है। यही उसकी चुनौती है।

मालिक और सर्वशक्तिमानता

[लेखक :- श्री नलिनी कान्त डींगर, एम० ए० लखनऊ]

मालिक ! वह कि जिसने इस दुनिया को बनाया और सृष्टि की रचना कर शून्यत्व की दशा में रहा, जैसा पहले था वैसा ही, कोई अन्तर उसमें न आया वही है मालिक, -ग्रस्त भण्डार का मालिके कुल।

सारी दुनिया की रचना करने के बाद उसने जीव या मनुष्य का सर्जन किया। जीव अथवा मनुष्य का आरम्भ में, मालिक से लगाव रहा, क्योंकि उसके पास वस्तु थी जिसे हम ईश्वर का प्रथम मन अथवा मूल क्षोभ कहते हैं। उस समय उस पर भौतिकता के आवरण नहीं थे और तब तक उसने अपनी इच्छा से चलना प्रारम्भ नहीं किया था। यह क्षोभ ही था जिससे दुनिया की रचना हुई और वह जीव के रूप में मौजूद था जिसको पहचानकर जीव ने उसकी सहायता से एक अपनी दुनिया बनानी चालू की। उसने एक के बाद अनेक आवरण उस असल वस्तु के चारों ओर चढ़ा डाले और इस तन्मयता से अपनी नई दुनिया रचने में दत्त चित्त हुआ कि वह मालिके कुल को भूलता चला गया और अपनी बनाई दुनिया को सब कुछ समझने लगा। Non-entity को भूल कर अपनी सत्ता की याद में मस्त हो गया। यह उस मालिक की मर्जी थी क्योंकि दुनिया चालू हो जाने से पहले केन्द्र से दूर जाने की लहर पैदा हुई जिससे जीव उस लहर में वहकर अपने मालिक से दूर हो गया।

जहाँ से जीव आया है अंत में उसे वहीं पहुँचना भी है। यह पहुँचना तभी हो सकता है जब पूर्ण रूपेण विघटन अर्थात् महाप्रलय हो और जो लहर केन्द्र से बाहर की ओर वह रही है, केन्द्राभिमुख होकर केन्द्र की ओर बहने लगे। इस प्रकार वापस पहुँचने में जीव को अनेक जन्म मरण के चक्र में चलता रहना पड़ेगा और यह अत्यन्त कष्टकर है। इसकी एक दूसरी तरकीब यह है कि जीव अपने गिलाफ उस असल वस्तु पर से हटा ले, और अपनी सत्ता का पूर्ण लय उसमें कर दे तब वह मालिक तक पहुँच सकता है। यह मतस्य गति उत्पन्न कैसे हो ? उल्टी गंगा बह कैसे ?

ईश्वर ने अपना प्रतिरूप जीव के रूप में, संसार में भेजा है। वह यह कभी नहीं चाहता कि जीव उससे दूर हो जाय; अतः वह उसे, अपनी सत्ता का अनुभव कराने के लिये तथा उसे अनन्त कष्टों से छुटकारा दिलाने के लिये इस दुनिया में

सदैव अपना एक प्रतिनिधि रखता है जिसके द्वारा वह अपना काम किया करता है। मालिक को जैसा काम लेना होता है वैसा ही उस हस्ती को योग्य भी बना देता है। ईश्वर के मन नहीं होता, अतः वह उस हस्ती के मन के द्वारा काम लेता है। यह काम पूरे तौर पर तभी होता है जब जीव की wisdom, intellect and intelligence पूर्ण रूप से मूल - भण्डार में लय हो जाँय और उसमें तेजी न रह जाय। यह तेजी अपने 'स्व' की अथवा एकल व्यक्तित्व की होती है। जब वह प्रतिनिधि जीव अपनी wisdom, intellect और intelligence खो देता है तब वह मात्र स्मरण से ही किसी भी विषय का प्रज्ञाता हो जाता है, चाहे वह कोई भी विषय क्यों न हो और जब 'स्व' रहता ही नहीं तब मालिक के सभी आदेश उस प्रतिनिधि जीव के द्वारा आने चालू हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में उस जीव के आदेश स्वयं उसके नहीं हुआ करते, वरन् ईश्वर के होते हैं। अथवा यह कहा जा सकता है कि ईश्वर ने अपना कार्य सम्पादित कराने के लिए ही अपनी सत्ता को, उस प्रतिनिधि के स्वरूप में लय कर दिया है। इस प्रकार दो कार्य एक साथ होते हैं एक तो यह कि जीव अपना स्वरूप ईश्वर में लय करता है, तथा दूसरा यह कि ईश्वर अपनी सत्ता जीव में लय कर देता है। पूज्य बाबू जी ने दस उसूलों की श्रृंखला में स्पष्ट किया है कि जीव भी अपनी सत्ता को ईश्वर में लय कर सकता है। "एकीकेशी आफ राजयोग" में उन्होंने ऐसे व्यक्तित्व का जिक्र किया है। वह व्यक्तित्व किसका है। श्री बाबूजी को निकट से जानने वाले खूब जानते हैं कि वह अन्य कोई नहीं स्वयं उन्ही का व्यक्तित्व है। इस प्रकार असल मालिक और श्री बाबूजी में कोई अन्तर नहीं रह जाता। बूँद समुद्र में मिलकर समुद्र बन गई।

जहाँ तक सर्व शक्तिमानता का प्रश्न है, हम यह मानते हैं कि ईश्वर Non-entity, Infinity, nothingness या zero है तो प्रश्न होता है कि वह सर्वशक्तिमान् कैसे हो सकता है? रूप, रंग और गुण आदि से परे ईश्वर सर्व शक्तिमान् अर्थात् गुण से युक्त किस प्रकार हुआ। एक और हम उसे गुण आदि से परे मानते हैं; दूसरी ओर हम उसे गुण से मुक्त भी मानते हैं, यह परस्पर विरोधी बातकैसे? इसे हमें इस प्रकार समझना चाहिए जैसा बाबूजी ने लिखा है—

"Common imagination may not conceive of such a personality having ever been born, but my perception asserts that definitely a few such ones have come into existence already"

अर्थात् श्री बाबूजी से पूर्व कुछ ही लोगों ने ईश्वर को पूर्ण रूपेण अनुभूत किया है और वही लोग बता सकते हैं कि ईश्वर कैसा है। चूँकि ईश्वर का वर्णन ही नहीं सकता, अतः कैसे बताया जाय कि वह कैसा है। किन्तु सदियों से लोग ईश्वर तक पहुँचने के उपाय करते रहे हैं और जहाँ तक वह पहुँच पाये ईश्वर की राह में, उस स्थान तक का उन्होंने वर्णन किया। चूँकि उनकी पहुँच सीमित थी अतः ईश्वर का वर्णन भी वह सीमित अनुभव के अनुसार ही कर सके। यह तो एक कारण हुआ। दूसरा कारण यह हो सकता है कि हम जो देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श आदि करते हैं यह सब हमारे भौतिक धरातल से सम्बन्धित है। हमारी इन्द्रियां सदैव इस से अधिक पहुँच नहीं सकती। इन्द्रियाँ एक सीमा में काम करती हैं और जब अपने चारों ओर एक सीमा हीन दायरे को देखती एवं अनुभव करती हैं तो यही समझ में आता है कि इस दुनिया की रचना पेड़, पौधे, पहाड़, नदी-नाले, सूरज-चाँद और सितारों को बनाने वाला कोई असीम सामर्थ्य वाला होना चाहिए। जब यह निश्चय हो जाता है कि यह विराटता जो आंखों से दिखाई देती है भौतिक धरातल से ऊपर नहीं है तब हम यह सोचने लगते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, क्योंकि यह इतना बड़ा काम एक या सभी जीवों के बस का नहीं।

इस प्रकार दो चीजें सामने आयीं। एक व्यष्टि और दूसरी समष्टि। ईश्वर सरीखा उसका समीष्टगत प्रतिनिधि भी जीवों के उद्धार का कार्य करता है। जिन लोगों में ईश्वर को पाने की लड़प होती है वह उसी के बताये रास्ते पर उसका अनुभव कर सकते हैं। यह अनुभव उस प्रतिनिधि व्यक्तित्व के माध्यम से हो सकते हैं। किन्तु उसे सर्वशक्तिमान माने बिना अनुभूति में आवश्यक मजबूती नहीं आती। अब यह बात मानी कैसे जाय? हम इसे इस प्रकार समझेंगे। खाना खाने की दो क्रियाएँ होती हैं, एक वाहय तथा दूसरी आंतरिक। बाह्य रूप में तो हम खाना हाथ से उठाकर मुख में ले जाकर चबाते हैं और उसके बाद अन्दर न जाने क्या होता है। चाहे कितना भी कोई सामर्थ्यवान् क्यों न हो [वह बाह्य रूप से चाहे जैसा कार्य सम्पादन करने में निपुण एवं पूर्ण हो] किन्तु जहाँ तक आन्तरिकता का प्रश्न उठता है, उसकी शक्ति बिलकुल बेकाम होती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो आंतरिक कार्यों में प्रवल हो, वही वास्तव में सामर्थ्यवान है।

अब हम बाबूजी के बाह्य क्रिय—कलापों को न लेकर केवल आंतरिक क्रिया—कलापों पर विचार करेंगे। हम अपनी पूजा—पद्धति तथा अपने दर्शन पर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे। हमारी साधना पद्धति राजयोग से सम्बन्धित है। चीज तो पुरानी है किन्तु समय, काल एवं परिस्थितियों के अनुकूल उसका जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण हुआ है - नयी—नयी खोजों ने सहजमार्ग साधना पद्धति को अधिक सुगम, प्राथम्य तथा ईश्वर तक पहुँचाने वाला बना दिया है।

विशेषतः अष्टांग योग का रास्ता बहुत ही दुरूह है। उसके पाँच साधन है जिनका विशिष्ट उद्देश्य है मनोनिग्रह। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन हो सकता है किन्तु स्वस्थ होने पर भी वह चंचल रहेगा ही। उसकी यह चंचलता कैसे रोकी जाय। यदि पुरानी पद्धति का अनुसरण किया जाय तो संभवतः आज के इस गिरावट भरे युग में यदि यह असम्भव नहीं तो अत्यन्त कष्ट साध्य होगा। अतः हमारे सामर्थ्यवान मालिक ने इन पाँचों साधनों को छुड़वा दिया और धारणा ध्यान तथा समाधि—से प्रारम्भ कराया। प्रश्न यह उठता है कि क्या यह अनावश्यक है, अथवा क्या छुड़वा देने से यह सिद्ध नहीं होते? बात कुछ विचित्र ही है। आवश्यक होने पर भी अभ्यासी के लिये यह अनावश्यक हो जाते हैं क्योंकि यह स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न होगा फिर इन्हें पूरा कौन करता है? पूरा वही करता है जिसमें इतनी सामर्थ्य होती है कि अभ्यासी को इन्हें छुड़वा कर भी सिद्धि प्राप्त कराता है। प्रत्येक अभ्यासी के लिए यह क्रियायें स्वयं श्री बाबूजी खुद करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्त व्यक्तित्व को लेकर एक व्यक्तित्व आगे बढ़ रहा है। इन क्रियायों को या तो मालिक स्वयं करते हैं अथवा अनजाने में ही अभ्यासी को करा देते हैं जिसको वह जान नहीं पाता।

हम कैसे मान लें कि यह बाबूजी छुड़वाकर स्वयं करते अथवा अभ्यासी से कराते हैं? यह तो सभी को मालूम है कि जब हम अस्वस्थ रहते हैं तो हमारा मन बड़ा कमजोर हो जाता है। और यह भी मालूम है कि जब हम अभ्यास पर होते हैं उस समय हमारा चित्त बड़ा ही स्थिर रहता है यह बात और है कि उस समय विचार आये क्योंकि मन की अपनी क्रिया है सोचना अतः वह अपनी क्रिया करता है। इन बाह्य उपायों को अभ्यास में लाने का उद्देश्य चित्त को स्थिर करना था। हमारी पद्धति में मालिक इतनी शक्ति प्रदान करता है कि हम अतिम तीन उपादानों को एक साथ लेकर चलें।

ऐसा दुस्तर कार्य केवल शक्तिपात् द्वारा, जो मालिक मूल भण्डार से करते हैं, संभव हुआ।

लोगों का ऐसा अनुभव है कि बाबूजी ने यह कभी नहीं कहा कि 'पूजा करो'। वह सदैव कहा करते हैं 'सहयोग दो' मिशन को किराये की इमारत न समझो, अपनी समझो। अगर कोई अभ्यासी असहयोग करता है तो प्रगति मन्द रहती है। श्री बाबूजी ने लिखा है कि गुरु का कार्य माता के कार्य के समान है। जिस प्रकार माता बच्चे को अपने गर्भ में कुछ समय के लिए रखती है, ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने मानसिक दायरे में अपने शिष्य को, यदि वह सहयोग दे तो, केवल सात महीने में ही दिव्य प्रकाशमय संसार में कदम रखने की शक्ति दे देते हैं। यह सब हर अभ्यासी के साथ वही तो करते हैं, और कौन करता है? इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उन एक अकेले का व्यक्तित्व हम सभी के व्यक्तित्वों को ऊपर उठा रहा है।

मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि स्वयं अपने प्रयत्न से ऊपर जाय। जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हमारी स्थिति तो भंवर में पड़े तिनके के समान होती है जिसको सामर्थ्यवान चाहे तो रास्ते पर लगा सकता है। जब रास्ते पर लग गये तो बाधाएँ कौन दूर करे, वह स्वयं गुरु ही दूर कर सकते हैं। जब हम आगे बढ़े खुदा की राह पर, तो जैसा बाबूजी ने लिखा है उच्च-मण्डलों में शक्ति का बहाव इतना तीव्र है कि अभ्यासी ऊपर नहीं चढ़ पाता, फिसल जाता है। वह अपने प्रयत्न से जा नहीं पाता तो किसी सामर्थ्यवान का सहारा लेकर ऊपर चढ़ता है। जब गुरु देखता है कि अभ्यासी ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है तो वह अपनी इच्छा शक्ति से अभ्यासी को धक्का दे देता है और अभ्यासी आगे बढ़ने लगता है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि कोई भी और कैसा भी अभ्यासी क्यों न हो बिना बाबूजी की मदद के आगे नहीं बढ़ा है। कहीं—कहीं तो ऐसा भी हुआ है कि बाबूजी ने स्वयं उस अभ्यासी का अभ्यास किया। यह तो ठीक उस प्रकार से हुआ कि कोई जोत, बोकर फसल खड़ी कर दे और कह दे, भाई! वह फसल तुम्हारी है, तुम ले जाओ।

साधारणतया यही होता है कि अभ्यासियों में कौन किस स्थिति में है, किसको क्या आवश्यकता पड़ेगी, किसको भोग भोगना है, किसको आगे बढ़ाना है, किसका अभ्यास उन्हें स्वयं करना है किसके रास्ते की सफाई करनी है आदि बातें श्री बाबूजी को स्वयं देखना पड़ती हैं। हर अभ्यासी की पारिवारिक

समस्यायें क्या हैं, उनको हल करना और सभी को खुदा की राह पर आगे बढ़ाना, मौसम तथा दुनिया के बदलने का कार्य, खुदा के बन्दों की संख्या बढ़ाना, वातावरण से अनैतिकता दूर करना, अच्छाई बढ़ाना, भौतिकता की कमी कर अध्यात्मिकता बढ़ाना आदि ऐसे कार्य हैं जो उन्हें करना पड़ता है। निर्माण और संहार के यह कार्य उनके अतुल सामर्थ्य का परिचय देते हैं।

हर अभ्यासी को पता है कि वह सहज मार्ग पर चल रहा है किन्तु जहाँ तक मेरा अनुभव है वह चल नहीं रहा है वरन् खींचा या ले जाया जा रहा है। हमारे संस्कारों के तनाव को कम करने वाला कौन है? हमारे भोग जो हमसे भोगे नहीं जाते कौन भोगता है? इन सन प्रश्नों का एक जबाब है— 'यह सब श्री बाबूजी महाराज करते हैं' ?

इन्हीं सब चीजों को देखकर, अनुभव कर मेरा यही दृष्टिकोण है कि श्री बाबूजी का व्यक्तित्व हम अभ्यासियों की समष्टि को बराबर ईश्वर की ओर, अपनी ओर, खींच रहा है। ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे सामर्थ्यवान को हम क्या मानेंगे? निश्चित रूप से हमें, आप, सभी को यह मानना ही पड़ेगा कि जहाँ हर शक्ति अनुत्तीर्ण होती है वहाँ समष्टि को निरन्तर ऊपर ले चलने वाला अवश्य ही सर्वशक्तिमान है। अतः हमारे श्री बाबूजी महाराज सर्वशक्तिमान हैं। यदि कोई भाई इस विषय पर और प्रकाश डालेगा तो हमारी साधना का यह आवश्यक पक्ष और उजागर होगा।

❖ अनन्त यात्रा ❖

(इस स्थाई स्तम्भ का उद्देश्य साधकों की आध्यात्मिक प्रगति का विवरणात्मक चित्र प्रस्तुत करके ब्रह्म-विद्या सुव्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सुलभ करना है। एतदर्थं श्रद्धेय 'बाबू जी' के साथ एक श्रेष्ठ एवं संवेदनशील अभ्यासी के पत्र-व्यवहार का क्रमशः प्रकाशन किया जा रहा है। पत्रों के केवल वही अंश प्रकाशित किये जा रहे हैं, जो आध्यात्मिक स्थितियों के अनुभव से सम्बन्धित हैं। अभ्यासी का नाम आदि व्यक्तिगत बातें प्रकाशित नहीं की जा रही हैं।

(सम्पादक)

प्रिय ... ..

शुभाशीर्वाद

मैं पिछले पत्रों का जबाब दे चुका हूँ जो इसी खत के साथ हैं जो खत ... .. कल अपने साथ लाये हैं उसका जबाब दे रहा हूँ।

तुमने अपनी आत्मिक दशा जो कुछ भी लिखी है अच्छी है। हमारी कोशिश यही होना चाहिये कि जिस तरह से हो सके 'मालिक' की याद करें। यद्यपि यह जरूर होता है कि एक बक्त वह भी जरूर आता है कि 'मालिक' की याद भूलने लगती है। मगर हमको इस पर नहीं रहना चाहिये। जब किसी तरह से याद न हो सके तो उसके रूप बदल बदल कर याद करना चाहिये और जब किसी रूप से याद न हो सके तो Suppose कर ले कि हम उसकी याद में हैं। इसके बाद जब किसी की हालत शुरू होगी तो आगे बतला दूँगा।

शुभचिन्तक
रामचन्द्र

