* ओ३म् तत्सत् *

सहज-मार्ग

SAHAJ-MARG

(*Bi-monthly, Spiritual*)

Shri Ram Chandra Missoin
Publication Department
SHAHJAHANPUR. U. P. (India)

Sep '68

॥ 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.

Editors
Dr.S.P. Srivastava M.A.,Ph.D.
Kashi Ram Agarwal, N.D.

Registration No.R.N. 12620/66
All rights reserved
September 1968
Yearly Subscription Rs. 5.00
One CoPy Rs. 1.00

CONTENTS

Subject	Writer	Page
1 Prayer		1
2 Constant Remembrance	Sri RamChandra ji-President	5
3 Our Duty	S. A. Sarnnd	8
4 Psychological Prep Aredness	Sri G. Vijaya Ranga Chary, M.Sc., LLB., S.A.S.,on 23rd July, 1967.	12, 2
५ सहज मार्ग में ईश्वरीय गुणों का क्रमिक विकास	कु० केसर चतुर्वेदी एम०ए० मोदीनगर	२५
६ मालिक और उसका बन्दा	रमापति डींगर सीतापुर	२६
७ जागरे भइया	धनञ्जय तिवारी, इलाहाबाद	३८
८ भौतिकवाद और सहजमार्ग	जगदीश कुमार 'मृगेश' सीतापुर	४२
९ गीत मालिक के प्रति	जगदीशकुमार 'मृगेश एम०ए०	४६
१० गुरू जी के प्रति उद्गार (कविता)	हामिद अलीखां 'लाज' सीतापुर	४८

nents and evaluating each for a possible psychological reform. It could well be the simple or the uninformed type, who may not have found vent or expression of his many-sided affiliations or identifications, all the same nursing them in his bosom. Be it any, it would seem desirable to keep the human mechanism under one's own observation and weed out the undesirable traits, The conflicting loyalties can mentally be catalogued, a harmonious resolution made of these, and a selective cultivation aimed, especially be it a spiritual endeavour, which would ask for the removal and eschewal of god-eclipsing traits and habits. Then only would it be possible for spiritual evolution to proceed through harmonised and natural lines, no resisting elements being there to bar the way to smooth progress. Little argument would be needed to conclude that a good result must follow from the resolution of the conflicting moods, tendencies, traits and loyalties. Lightness of mind and body, is because of a sustained cultivation and cleansing, letting out the useless and nursing the useful, which should be another name for psychological preparedness in specific endeavour, in our case, the spiritual sadhana, obviously.

I would venture to submit that even qualities like moderation toleration and devotion can be the result of careful cultivation. So also the faculties of will, confidence and faith. These six come automatically in the psychological endeavour to cleanse and cultivate the mental tendencies, and already dealt by me in some detail. For without 'will' no endeavour, espically be it psychological, will deliver the goods. Without the qualities of 'moderation' and 'toleration', no harmonisation of opposing tendencies would be possible. Without 'devotion' nothing of any reform, connected with spiritual sadhana, will be thinkable. without 'confidence' in onself, no action asking for initiatives and pioneering analysis of one's personality would be successful. And without 'faith', nothing at all could be considered which has to go deep beneath the surface. Master has said of the place of these faculties in "Reality at Dawn" and I cannot hope to add to his thesis. Suffice it would be to say again that the preparedness I have

submitted calls for the play of each one of these six essentials. Also I have had occasion to talk of these elements at Tirupati, in another context, in a Satsangh held on 11.6.1967 and presided over by Master. I would choose therefore not to dwell further on these and add to the bulk of the present talk.

There is however a cultivation which master has asked for specifically. He used to mention it often during my stay at Shahjahanpur last November. I remember clearly that, on a dark and chill night, he returned from his rest to find me still waking. He said of it often and again and with greater and greater warmth each time. It was this, that unless one developed a strong craving for God, to the point of getting restless over it, he should not be of much help. He has also written somewhere, that he would gladly exchange even his present condition - a priceless and peerless attainment at which Gods and monarchs, Rishies and saints, look with wonder and awe - for that indescribably sweet state of restlessness which, despite a sort of pain, is very much worthwhile to revert to.

Now how does one develop this state of spiritual restlessness, a hunger and thrist for the ultimate, a deep craving for God, unless he plunges himself, hammer, sickle and tool, into the thought of God ? As long as other thoughts hold our attention, and other forces nag us up, how can we develop the intense craving asked for ? It is manifestly clear, therefore, that we have to work for a psychological cover to stir up the spiritual hunger within us and outside of us, in order to enable God-eclipsing thoughts and occupations slowly but surely yielding place to God-attracting thoughts and virtues. And I believe I have strongly pleaded for psychological reform in order to develop the

spiritual attitude and hunger, and meant it all through what I have stated to you to-day.

I am aware of what is also said, namely, that the one who proceeds on the path implicitly without giving thought to the matters I have mentioned would develop the capacity as and how he proceeds and that no separate psychological effort on the part of aspirant will be necessary. I should like to revere such developed souls, but all the same would wish to submit that I have only said of the need and necessity for the right spiritual cover up and not of any particularised modus operandi. The latter is left to the ingenuity of each aspirant and if he works the wonder without noticeable energy and labour, he stands to be congratulated for his deftness at the job which makes him even unaware of the effort he may be making. May be too that they are swayam siddhas, chosen few-the products of Aneka Janma, and therefore Samsiddas or they are Jnanavans of Bahunam Janmanam ante or those on whom has alighted the special grace of Master by virtue of past good samskars. This may be taken as not addressed to such worthy souls but to the laity, who must abide by the Master's direction. "God helps those who help themselves." It is to those who must rise to God-worthiness from the distractions and burdens of the material world and who need a psychological umbrella to pull themselvelves out of the rut and traverse the path with its help until they should have reached the point where they can go forward without it.

Constant Remembrance

(Sri Ram Chandra ji–President)

I have stated elsewhere that Realisation is very easy if one only diverts one's attention towards it. That means that he must have a deep impression of it upon his heart. The deeper the impression, the quicker and easier shall be the success. Not much remains to be done when one has done so much. Taking in of this impression means imbibing of the very thing one aspires for. In that case the divine thought will continuously remain alive in his heart and his attention will remain drawn towards it all the while. This is what Constant Remembrance exactly means. Now if this thought is associated with the idea of one of the fellow beings, who is merged in the Absolute, judge for your self whether or not shall it be related with the Absolute indirectly. As a matter of fact the idea of the personality, in such cases is but nominal. The more you go deep into this thought, the more of the coverings (of subtler nature) shall be torne off one by one till finally the one-the original, remains alone to view. Now since the origin is now in his view, he shall be blessed with the direct Divine Grace.

Now when that ultimate state of being is in the view, it is but natural that by constantly looking at it one may finally lose the vision altogether by the effect of the magnetic force radiating from it, and state-less-ness the basic property of the Real may begin to settle down there. Mutual love between the two can exist only when there is no differentiation. The differentiation therefore begins to give way and a feeling of sameness begins to develop in its place. But you go on still

and the sameness continues to develop. You get charged with the effect. The idea of His greatness is there in the background and nothing but remembrance alone remains in now. A sense of sameness having now developed by the effect of remembrance it now begins to appear that He himself is absorbed in our remembrance. This feeling having become permanent introduces the condition which Kabir Das has put in as :-

मेरा राम मुझे भजै, तब पाऊं विश्राम ।

(My mind can be at rest only when the Lord gets busy with the remembrance of me)

This is a transcendant state of devotion. At this stage the lover himself becomes the beloved and this must necessarily be when the guru and the disciple are related with each other in the real sense. As a matter of fact remembrance is almost akin to vibration which had developed at the time of creation for the purpose of bringing existence into being. To get one's self merged in that primordeal state of remembrance or the vibration is not the job of every one. For this there may be a rare personality. But that does not mean that they should not try for it.

One might be surprised to find why I have put primordeal-Vibrations as remembrance. It is because, as a rule a very subtle idea comes first into the mind which later on develops into thought Thus the latent Divine will to effect creation automatically developed into vibrations (in the form of thought). Thought and remembrance are closely similar in nature. In remembrance there is a kind of sensation included in it. It exists also in thought, but in a latent state only. The sensation increases the force and stirs up vibrations through out the body. Going beyond this sheath of sensation you arrive at a point

which is the origin of remembrance. But still that can not be taken as the final base though further on it is beyond words. Though its exact understanding may not be possible, still one may perhaps feel some thing of it by way of a feeling of settledness in it. I wish any of my associates may be gifted with the capacity to acquire that state of settledness. The same state of remembrance and vibrations at each successive stage but with a difference in the degree of denseness, so it is often very difficult to determine its true nature.

The conditions, 'I am Brahma', 'All is Brahma', and 'All from Brahma' have long been subjects for discussion among people. But mere discussions and arguments can not offer any solution On the other hand that may be highly misleading to a pursuer of the path. For a brief hint I may say that the first is related with individuality while the second with universality. The third one is only an intermediary state which finally leads one to universality. Even the renowned saints like Maulana Room or Shamsa Tabrez could not go beyond the first, where as among the Indian sages most of them had gone much beyond. All these conditions are present at every point but varying in the degree of subtleness. Every Abhyasi undergoes all these atates during the course of his march though he may not be consciously aware of it.

OUR DUTY

(S. A. Sarnad)

There are some souls in this world which have not assumed this mortal coil merely for the sake of enjoying the pleasure of this material world. They rise high above the level of common beings, see some purpose in life and struggle to achieve it. I believe, We are all such earnest souls and have gathered under the canopy of Sri Ram Chandra Mission to drink the nectar of Immortality at the holy feet of our great Master. The world of mundane mentality laughs at us saying. "See, how foolish they are ! They have no common sense. They are spoiling their precious time after useless pursuit!" Such gentlemen are to be pitied; for, we are not wasting our time or life as they think, but are learning to make the best use of it. An ancient Indian saying declares that one who pursues the fleeting things discarding the permanent ones, loses both."

"यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिषेवते ।
ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति, अध्रुवं नष्टमेव हि ॥"

It is acknowledged from time immemorial in our country that realization of the Self is the highest purpose in life and that one should even be prepared to renounce this world for attaining it. "आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत् ।" Our sacred scripture Bhagavadgita, too, lays down that there is no greater benefit than attainment of the Self. "यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ॥ "So, we, who have been pursuing Reality itself are being dubbed as men having no common sense. See the irony! We must, of course, admit that we do not really possess common sense be-

cause we belong to the uncommon category of human beings and are extra-ordinary in this respect.

We are Sadhaks of Sahaj Marga Yoga. We have chosen this Natural path out of our own free will, no body has imposed it on us. In our quest of Reality and thirst for Realisation or search for peace, we fortunately came across this system of Yogic practice and adopted it as our way of life finding it most suitable to our mental make up. We have thus conjoined ourselves to our Ideal through this particular path, namely Sahaja Marga as practised in Sri Ram Chandra Mission

Now what is our duty when we follow such a course of Sadhana ?

First of all, we must know that Babuji is our Master, the Master of our fate and fortune and the Captain of our Soul. This may seem absurd to many. They will say, "who does not know that Babuji is our Master ?" I beg to be excused, for I differ. Unfortunately most of us remain unmindful of our Master always thinking too much of ourselves. We take all responsibility on ourselves with the result that we begin to face disappointment and frustration at each and every step in our daily life. If, by chance, we go on achieving success, we are puffed up with pride and become a prey to egoism. In either case spirituality remains for away from us and it hardly befits us to call ourselves Sadhaks.

Secondly, we must act up to Master's advice-whatever it may be. we must remember that our beloved Babuji loves all alike quite selflessly with the only hope that we would help Him in the cause of spiritulity; help him to lift us from the mire of this material world. It becomes then, our bounden duty to prove ourselves worthy of His love and confidence.

We should refrain from all such activities that are likely to pull us down in the eyes of our Master, or bring infamy to our sacred Mission. We should sincerely try to be pure and fair in all our dealings. Sincerity has the ultimate victory. True it is that spirituality begins with straightforwardness.

Another thing to be borne in mind by us is simplicity. Babuji often says that God is simple and so must we become in order to attain Him. Who knows how God is? We only know that our Babuji is quite simple and un-assuming. Let us try to imitate Him in this regard. It will help us a great deal in resolving many of our inner complications.

It is generally observed that we neglect our abhyas and throw the blame on the system of Sadhana or on Babuji Himself. Many of us seem to think that our mere entry into the Mission guarantees higher approaches in spirituality and that we have nothing to do thereafter. This is a mistaken notion although such strong faith in the Master and the Mission is often very helpful. But this does not mean that we should throw our responsibility on the Master, ourselves doing nothing. We should attach ourselves heart and soul to the Sadhana. Otherwise nothing higher can be achieved. Sri Basaveshvara, one of the greatest saints of Karnatak, has beautifully described this kind of attitude: "Can a stone kept in water for an indefinite time absorb water and become soft? What is the use of my worshipping you, my Lord, so long as I do not remain steadfast in my devotion?" So, half-hearted practice leads us nowhere. Moreover, blaming the system and the Master is an ungrateful attitude. We should be regular in our practice and make ourselves more deserving than to desire for anything.

Slackness in Abhyas is suicidal and one should alway keep oneself alert physically, mentally and spiritually. Above all, mental attachment towards the Master will solve all other difficulties and makes our progress sure and smooth. It is the key to all Sadhana, without which there is little hope of any advancement. Our scriptures are unanimous in stressing this point.

"न गुरोरधिकं तत्वं, न गुरोरधिकं तपः ।"

There is no higher truth than (realising) the Master, and there is no greater penance than (meditation on) the Master. But the condition is that the Master should be of the highest calibre. Then only the problem of life will be solved once and for all. It is in praise of such Guru that Sri Shankaracharya in his Satasloki has sung as follows, "One never finds in all the three worlds a parable to the worthy Guru, the giver of knowledge. If you cite the example of the philosopher's stone, that too is no comparison; for, it turns iron into gold but not into another philosopher's stone. A worthy Guru, on the contrary, makes his disciple his own equal conferring his ability unto him. What a unique and supernatural example!" May our great Master make us worthy to receive such grace.

Psychological Prep Aredness

(A talk at the Yogashram, Hyderabad
by
Sri G. Vijaya Ranga Chary, M. Sc., LL B., S. A. S., on 23rd July, 1967.)

Respected prceptors, Brothers & Sisters,

I thought I should open this talk with an illustration such as would help a better understanding and make the central point clearer; such as would open the vista broader, cover too the subject fuller and what indeed might draw your minds nearer and your thoughts deeper to the real need and place of a psychological buildur in any scheme of worthwhile human endeavour. In fact, it appears an ordinary knowledge that the degree of success in any human undertaking is well the degree of one's diligent application to its various processes. And spiritual effort, more than scientific or any other, has to be more sustained and more subtle in the approach and psychologically more drawn in and suggestive.

Therefore, we proceed from a focal point which is meeting point of the principal elements to any endeavour namely mind and matter, action and thought. This position would obviously lead to a consideration of what might be called the psyche and a certain examination of human psychology which must be the meeting place of the elements just mentioned. Therefore too, feeling the need to strengthen that faculty, which must help, as is the process, I would be discussing.

Some professors of Law and Science say that starting

from the opposite could be an effective way of arriving at the composite. The idea perhaps gains an added force from a well-known military doctrine that offence is the best part and form of defence, as indeed appears to have been proved by Israel in the present West-Asian crisis, where the world body is dead-locked over an agreement and is adjourned without engagement, unable to call Israel an aggressor and asking it to vacate the aggression. I am tempted to follow this modern technique by starting off at the point of a psychological ruin in a high person from his set purpose by a deft process of selfish and specious education in D-harma, the ideal that the high person had planted in his mind, and so how, a reverse and right process ofsimilar kind but opposite purpose, can blast the vacillation of a mind involved in a materialist grip.

Be that as it may, I would present the example of a supreme psychological collapse, a collapes as tounding and unparalleled because it was from a pinnacle of glory and achievement over memorable years and how the remedy to it was an ingenuous psychological construction, step by step until the final build up had far surpassed the original stature. The instance is perhaps the finest and best available to history and mythology, perennial thought and poetic song, for the claim has been laid to all these and more. The hero of a hundred combats, innumerable challenges in a chequered life, who had faced many intricate and intriguing situations and gained titles by popular acclaim such as: "Vijaya", "Kiriti", "Dhananjaya", "Bharatasreshta", "Mahabahu" to name only a few: Arjuna, the all-time hero suffered an unprecedented psychological breakdown as he faced the Kaurava Regions on the

battle field of Kurukshetra, certainly outnumbering his side. But that was not what had unnerved him. He was not afraid of the superiority of the other side in number, kind, quality and experience, for these he had known before and prepared for. What did unnerve him, as is claimed by some scholars is that he had been cleverly indoctrinated, during the night previous, by Sanjaya the emissary of Dritarashtra, into an involved and selfish-motived pattern of Dharma which had loosened the hero's psyche. The blind king knew that his sons were morally in the wrong but he loved them too well to stand strong on his own conviction. He had tried all strategy to ward off what clearly he knew should be the result of a war of righteousness, and so as last resort, as a final stroke of his diplomacy, he had entered on the plan of psychological ruination which Sanjaya executed to more than his master's conception or expectation. For, a mind which yields to specious logic is a mind lost, and along with this losing, is also lost the sense of discrimination, the nerve, the vigour, the determination, and all courage. I would not go into the description of that poignant drama, which is described in twenty three slokas by that master of word and phrase, metaphor and diction, vision and reasonpoet-saint-Veda Vyasa. Over the neurosis which occupies but three percent of the space of Bhagawad Gita, the poet has employed three out of the five Chandas to emphasise the importance of his treatment namely, the chandas of indravraja anustab and upajati. Suffice it would be to say that the great hero slumped to a nothing declaring: Na Karkshe vijayam Krishna I desire not victory nor kingdom for pleasures. Of what avail is dominion to me; of what avail are pleasures or even life ? Ahobata Mahatpapam-

Alas, we are involved in a great sin, in that we are prepared to kill our kinsmen, from greed, for the pleasures of a kingdom."

In proferring his pacifist doctrine, which was only the playing of the Sanjaya tape recorded in him earlier, Arjuna had forgotten his Kshatriya pride, a pride which had roused him to a bloody fight with Lord Siva himself when he appeared to him in the guise of a humnter, for, the latter had wounded his skill at the bow and arrow. Reduced to the bone over a fast and tapas of several days in propitiation to the same Siva for a rare weapon, 'pasupathashtra' his pride was bit to the quick even in an eciated state and brought him on to his feet, with bow and arrow directed at the very Lord to whom he had prayed so assiduously. Such a one ate his Kshatriya pride in the full flush of his health and at the battle front where he is expected to give of his best, so much so, that Krishna had to remind him even towards the end of the great discourse, Bhagawad Gita, Vide XVIII–59 "If filled with egoism you think" I will not fight" vain is this, your resolve, for nature will compel you" - Yadyahamkara masrithya nayotsya iti manyase Mithyaisha vyava sayasthe Prakriti stavam niyokshyati. Such is the extent of damage which a wrong education of psychology can do.

Nay, more; for Arjuna was actually preaching dharma to an incornation come to uphold Dharma - Dharmasamstapanar thaya, a daring and presumptious act indeed. He had forgotten that brahmins like Drona, Kripa and Aswathama had taken to arms obeying the call of Dharma and conscience-loyalty to the salt, loyalty to the king, who had maintained them from the beginning - and rejecting the precepts of their order or varna whereas, Arjuna was talking the language of a pacifist brahmin,

,forgetting the precepts of his own kshatriya order. So that, the first step adopted by Krishna in the curing of his neurosis was reminding him rudely of simple common decency. (II-2 & 3) Anaryajustam, aswargam, akeertikaram, kshudram, hrudaya dourbalyam unworthy, heaven - excluding, disgraceful, mean. chickenness of the heart - utthista, therefore Arise and prepare for it - the battle.

Indeed the whole of Gita could be the process of psychological reconstruction of aborken personality. And how deftly? First, the Sankhya, which Arjuna could not grasp; then the Upanishadic concept of Atman which is immortal and does not die with the body; at which he only wondered; then the samya at which he cavailed and asked an unintelligent question; later to the matter of doing duty's sake without anxiety to reap the fruit thereof, at which he recoiled and questioned thric-e as to its adequacy; then to unitive wisdom, where he reminded childishly of the error, he thought Krishna had committed in his chronology and asked why he was confusing him by putting him in two minds - Tanme Bruhi sunischitam; "tell me definitely which to follow' , then to dhyana and knowledge of parabrahma where his response was halting. It was only when Krishna touched on his attributes and projection into various fields as this, that and the other, and showed his cosmic form, Viswarupa, that he was interested to praise the Lord in 7 slokas of the 'Vibhuti Yoga' and thirty-three of the Vishwarupa Sandarsana, his largest output of forty in a total of 85 put into his mouth by Sri Vyasa. In these forty, the poet has used an exclusive chandas, the vipareeta purva, upendra vraja and upajati to denote again its significance. Arjuna was over awed by a description of attributes and by darshna of the cosmic form

and he was reminded that he was nimitta matrah, (11-33) a mere tool and that was his proper place and not as a presumptuous teacher of specious dharma. The method of reconstruction was telling. He became docile and responsive and over the seven remaining Adhyayas he spoke only six times, five just to serve as introductories and in the sixth as return to his glorious self: Nashto moha, smrithir laodha, tava prasadam maya Achyuta. Sthithosmi, gatha, sandeha, karishye, vachanam tava. "My delusion is destroyed. I have returned to my knowledge and order, through your grace. I am firm; my doubts are gone. I will do your bidding" And he did as we all now know.

The story of Arjuna's Collapse and his recovery to the Prime, is the story perhaps of each one of us and we cannot escape the essence of the processes applied to his case. His breakdown covered more than a fourth of his out-put in the famous discourse of Bhagawad Gita. His praise of the master accounted for half of all that he spoke throughout Gita. His entreaties were extended in two only, representing the element of surrender, and his recovery from the mental neurosis to a perfect state of physical and spiritual health was just in one, the last I have mentioned, Nasto moha I tyadi. And incidentally, the account I have given depicts the importance of a psychological preparedness, especially in a scheme of spiritual sadhana, where the opposite could well mean a stagnation or a cessation of such effort, or at least half-heartedness in its pursuit, which would, therefore, not either bear full fruit, or defeat the very purpose of the undertaking.

We are told by our leaders that the present social and economic ills are a result of a crisis of character and con-

fidence. We have seen that under a crisis, like the one posed by the Chinese and Pakistani invasions the nation stood as one man inspite of apparent disunity on other issues. Under a crisis one is stated to forget the particular personality which he had built up, out of the elements provided by his heredity and the environment in which he had grown up, and a whole society, taken together will behave in the same striking by similar and wholly admirable way. It is as though the crisis lifted them out of their divergent personalities and raised them to the same higher level. Sometimes crisis alone, without any preparatory training, is sufficient to make a man forget to be his customary self and become, for the time being, something quite different. Thus the most unlikely people wili, under the influence of disastar, temporarily turn into heroes, martyrs selfless labourers for the good of their fellows. Very often too, the proximity of death produces similar results. For example, Samuel Johnson behaved in one way during almost the whole of his life and in quite another way during his last illness. The fascinatingly complex personality in which six generation of Boswellians have taken so much delight-the learned boor and glutton, the kind-hearted bully, the superstitious intellectual, the courageous man who was terrified of death became while he was actually dying, simple, single, serene and God-centred.

My point is not that we should wait for a crisis to awaken us to the constructed psyche. It is not also that the extreme fact of death, and our helplessness to fight it, should rouse God-centredness in us. It is simply this that to a man of spiritual pursuit, every moment of his life should be a moment of crisis, in the sense that it should rouse higher

possibilities in him and evoke the willingness to pursue and rouse an enthusiasm such as would whip the will to go onward and forward. For, at every moment, he is called upon to make an all important decision-to choose between the way that leads to death and spiritual darkness and the way that leads towards light and life, between interests, exclusively temporal, and the eternal order, between our personal will, or the will of some projection of our personality, and the will of God. In order to fit himself with the emergencies of his way of life, the aspirant has to undertake an appropriate training of the psyche and eschew all the God-eclipsing activities. He has to meet even the most trivial circumstances of daily living without malice, greed, self-assertion or voluntary ignorance. The aim of spiritual training is to make people selfless in every circumstance of life, which is not the aim in other fields of training say the army, where the aim is to make men selfless only in certain very special circumstances and in relation to only certain classes of human beings.

Fortunately for this era no specific effort is needed to want or to wait for a crisis. The complications are so many and the conditions so complex and exacting that the crises is even present and showing up so oft that the modern man has no substantial values attached to life and treats it as a commerce, or like any other he deals. He wants to have as much of its externality, as opportunities can open up and has no moments for introspection or reflection. He is simply revolving and not evolving. He is vegetating but not growing. But even to such the moment comes, as had come to Johnson. The question is whether one should choose to clutch at the last straw or prepare consciously for a life that has immense

possibilities of growth and evolution, despite cramping limitations imposed by materialistic evaluations and the standards deposited by their intervention.

Having accepted the growing way, or may I say, having embarked on a spiritual adventure, as the only honest means of fighting the menacing elements, standing in the way of our release, freedom or liberation, what is the preparation which will easily yield up to the processes of spiritual advancement and make the final delivery simple and natural, a matter of 'travelling light' as the master has been pleased to say in one of his articles to the Sahaj marg Magazine ? How to mould the psyche up and maintain it at the level, healthy to the growth of spiritual life, till it has proved strong enough to proceed on its own, requiring no outside fencing to protect it or psychological cover to bolster it ?

In My opinion, the first in order should be a constant reflection on the transient nature of the phenomenal world so that an undue attraction to worldly objects or attachment to its allure may not mar or eclipse or swerve us from the ideal fixed in the Ten Commandments, namely complete oneness with God. To the extent one dilutes the goal or moves away from it or keeps a lower ideal in view, to that extent, he is subject to the captivity of the transient and so lost to the final glory. To cite the strength and grip which the transient has for the most, I may quote a conversation between the Yaksha and Yudishtara. The former had asked: "Tell me what is the greatest wonder of the world and your brothers will be restored to life. ' Yudishtara replied calmly and without reserve; "Day after day, in the world, living beings pass away to the abode of death; yet the rest desire to be for ever. What wonder

greater than this ?" Death is the greatest symbol of transience and if one resists to it and hangs after physical immortality it would be a measure of one's not yielding to the high goal fixed and therefore creating obstacles in the way of odvancement.

And how not to yield to transience ? It is a reflective process, accepting first that transience is the most obvious fact of life as normal experience shows. Everything before us is changing, passing away and fading from existence-the near and dear, the worldly chattels and accumulations, the painted picture, the carved stone, the heroic act. In fact nothing is permanent in the phenomenal world We have in fact a non-stop procession of finite things. If there be any permanence in the outer world it is in the continuity of the process of change. That things change is the only law that remains changeless, that beings must die, the only deathless law. Suddodhana had tried to keep transience away from his son Siddartha, the future Buddha, but what happened ? He saw the forbidden sights, was stung to the quick, and sought out for the finding of relief, from sorrow, leaving this meassage:

' Give the king all and say
Siddartha prays forget him till he come
Ten times a prince with royal wisdom won
From lonely searchings and the strife for light;
Where, if I conquer, lo ! all earth is mine-
Mine by chief service:- tell him-mine by love:
Since there is hope for man only in man,
And none had sought for this as I will seek,
Who cast away my world to save the world."

So, it is this psychological reflection on transiency and an intelligent survey of the events of work-a-day life in its light, that shall make for a search for the permanent, a holding to the lofty ideal, such as Sahaj Marg has fixed, and not having any other designs up the sleeve-seeking for power over others and the weird saktis or fulfilment of worldly desires. In my opinion a purposeful reflection, such as is outlined, will keep away the dark clouds of doubt and delusion, and hold the light clear to the goal.

I feel need to emphasise the point as our scripture Gita says that out of a thousand, one seeker may be found, and out of such seekers, there may be truly one who really understands: (VII-3), Manushyanam Sahasreshu-Itayadi." This means that out of thousands one only may realise and that is the gravity of the problem. Unless one reflects, and has the psychological build up to see that transience, which the world is, and which, therefore, cannot deliver what man indeed prides in achieving, he would find it difficult to hold on to an ideal, such as our mission advocates, and this, with obvious results.

The second point is vichara on the conflicting loyalties the dual-throng (dwandvas) and what should be one's place in this scheme of empirical happenings ? What is the search after ?

Everywhere and always, irrespective of country, clime, society or sex, in its heart of hearts, the whole world is, consciously or unconsciously, seeking deliverance from either cramping limitations or continuing sorrow. The cry is for the perpetual end of unhappiness and the perpetual continuation of joy. One must feel this cry as a personal one and keep it within his psychological purview. He must think that life with its constant sense of incompleteness and imperfection is ever seeking a state of Being that is immune to Time's ravages, a knowledge that is basic and cuts at the Gordien-Knot, what is persently a mystery, a Bliss that shall not fade. That he is in the midst of a mechanism of such seeking and therefore longs for the let-out. Indeed the search for lasting happiness and conquest of all pain is an age-long one and perhaps the most dominant strain in our general hunger for perfection and permanence. Brief satisfactions should not hold our minds. We must discern them as but, Samsparsaja Bhoga; and not indulge in them Nateshu ramate budaha, as is the geeta vakya (5-22). We are not to be attracted by small attainments which are soon succeded by disappointments and sorrow-Duka Yonaya evate. We, psychologically, do not give aceptance to these. We say not this experience, but another experience that is ceaselessly radiant and does not depend for

its radiance on passing occasions and objects. Such alone can be the subject of our quest. It is the cultivation in mind of this thought, as often as can be, for that is the meaning of cultivation- constant upturning and relaying, occasion after occasion- as the farmer does with the field and gets richer and richer yield with each better cultivation. Says Gita: 'Vyavasayatimika Buddhihi Yekaha-one pointed determination is the result of cultivation of Budhi, many-branched and endless are the thoughts of the irresolute (2-41). Krishna considered this Buddhi cultivation, wich is essentially a psychological process, so important, that he coined a new name in the philosophical lexicon, unexpressed before, namely, Buddhi Yoga.

Coming to the question of dwandvas and conflicting loyalties the place of the former i. e. the pairs of opposite or dwandvas or the dual throng, is so enticing and engaging that a mention is made of it in the fourth sloka only after commencement of Krishna's discourse to Arjuna, which is said to begin technically, with the eleventh sloka of the second chapter. This sloka says: The cantacts of senses with objects cause heat and cold, pleasure and pain. They have a beginning and an end, They are impermanent, endure them bravely-sthamtitikshasva Bharata [2-14]. Our pains and illnesses; our memories of success or misfortune; our hopes, fears and schemes for the future; we know, afflict us as long as we are attached to them. We have to cultivate a witness-like attitude to them, allowing them to pass off as best as they would, thinking them as occurrences not related to the evolutionary march and as simple heirs of skin which must be endured at the best or at the worst. A mind reflecting on the transiency of these-experiences will, in due course, refuse to be affected by them and not permit these as obstacles to the onward march. In fact, the experience depicted as Nirvana in Buddhism, is not a barren vacuity as is supposed by many. It is a poise of ineffable peace. The cultivation of poise or equanimity, samatva--sama duka sukham dhiram--was a cardinal remedy applied to the Arjuna break down and this applies to all spiritual as-

pirants and students of higher life. The more often one cultivates the samatva, by psychological process, the better his disposition to sustained sadhana, and naturally, the quicker the reach of the end-the high goal in view.

As regards conflicting loyalties, an unprepared and uncultivated mind, would be in a perpetual state of vacillation "to be or not to be". Hamlet-like will be the situation. Such a state of vacillation would not be conducive to smooth sadhana and the aspirant should feel disturbed. To that extent atleast, his progress may be arrested One must gain the balance to act quickly, and on the right side, if he has to meet life's challenges, and, side by side, proceed with the sadhana with a tranquil mind. The conflicting loyalties are a feature of the split mind and the cure to the malady is a psychological construction in the reverse gear. It is indeed a property of the human mind, which is capable of entertaining every thing, from imbecility to quantum theory, from atomic blast to outer space wonder; from Omlet to Omni potence; from meta-physics to crossward puzzles, from idol-worship to horse-racing. The mind-body mechanism is capable of entertaining an enormous variety of experiences. We are therefore free to identify ourselves with almost an infinite number of possible objects, with the pleasures of gluttony, for example, or intemperance or sensuality, with money, power or fame: with our goods and chattels with our family-regarded as possession or actually, an extension of our personality, with our hobbies and collections, say from photography to the postage stamp, with our artistic or scientific talents, with some favourite branch of knowledge, some fascinating special subject, with our professions or political parties, and so on, so forth. And we are free, ofcourse, to identify ourselves with more than one of these, simultaneously or in succession. Hence the quite astonishingly impossible combination of traits making for a complex personality, so that man becomes the unpredictable factor he ever is. I believe that it is not only the complex or, if you like, the colourful personality who needs a resolution of the whole to its compo-

(See page 2)

सहज मार्ग में ईश्वरीय गुणों का क्रमिक विकास

(कु० केसर चतुर्वेदी एम० ए० – मोदीनगर)

प्रत्येक साधना का एक क्रम होता है जिसके आधार पर साधक अपनी उन्नति को तोलता चलता है। इसी क्रम से यह ज्ञात होता रहता है कि साधक साधना के मार्ग में कहाँ स्थित है। यह क्रम है साध्य के गुणों का साधक द्वारा उपार्जन। जब साधक साधना मार्ग पर अग्रसर होता है तो शनैः शनैः वह अपने साध्य से तादात्म्य स्थापित करता चलता है अथवा वह अपने साध्य के साथ एकाकार होता जाता है। प्रश्न यह है कि साधक यह कैसे समझे कि उसका अपने साध्य के साथ तादात्म्य स्थापित होना आरम्भ हो गया है? यह जानने का सरलतम उपाय यही है कि जब साधक में अपने साध्य के गुणों का विकास होने लगे तब उसे यह समझना चाहिये कि अब वह अपने साध्य के साथ एकाकार होना आरम्भ हो गया है।

'सहज मार्ग' में इसका पता अतिशीघ्र लगने लगता है। ज्योंही साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है उसमें ईश्वरीय गुणों का विकास प्रारम्भ होने लगता है। इस साधना के अन्तर्गत सर्वप्रथम साधक में कोमलता का प्रादुर्भाव आरम्भ होता है। साधना के द्वारा साधक के अन्तर्गत ज्यों–ज्यों हल्कापन आने लगता है, उसके अंतस् की ठोसता ज्यों–ज्यों पिघलने लगती है त्यों–त्यों उसमें कोमलता का जन्म व वृद्धि होने लगती है। वह स्वयं यह अनुभव करने लगता है कि उसके व्यवहार में एक अनोखी मृदुता का समावेश होता जाता है। प्रत्येक के प्रति उसमें एक अपनत्व की भावना उत्पन्न होती जाती है परन्तु इस कोमलता की एक विशेषता यह है कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए यह मात्रा में अधिक नहीं होती और अन्य व्यक्तियों के लिए इसकी मात्रा कम नहीं होती। प्रत्येक के लिए उसमें एक समत्व का भाव होता है।

जब यह कोमलता अपनी उन्नति के चरमतम शिखर पर पहुंच जाती है तब इसमें से ही विश्व-बन्धुत्व की भावना का प्रस्फुटन होता है। साधक को प्रत्येक व्यक्ति अपना ही लगने लगता है ज्यों–ज्यों यह भावना दृढ़तर होती जाती है त्यों–त्यों उसके अन्दर की भेदबुद्धि का ह्रास होता जाता है। 'यह मेरा है' अतः मुझे अधिक प्रिय व मान्य है" भावना का विनाश होने लगता है और और सबकी उन्नति तथा सुख में ही उसे सुख मिलने लगता है।

सर्वे भवन्तु सुखिन. सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग भवेत् ॥

यह भावना उसमें घर कर जाती हैं जिसका परिणाम होता है मन मे **संतोष** की वृद्धि । ईर्ष्या, द्वेष तथा क्षुद्र स्वार्थ से साधक को छुटकारा प्राप्त होने लगता है और उसमें परोपकार वृत्ति का उन्नयन होने लगता है और उसकी 'अहं' वृत्ति विनाश की ओर प्रवृत्त हो जाती है । यद्यपि साधक अपने 'अहं' को नष्ट करने के लिये किसी 'दमनक्रिया' का आश्रय नहीं लेता परन्तु इस महती साधना के पुष्टकर प्रभाव से उसमें उपर्युक्त गुणों की उत्पत्ति स्वतः ही होने लगती है और साधक साँसारिक विकारों से मुक्ति प्राप्त करने लगता है ।

कोमलता के उपरान्त साधक में निष्पक्षता तथा सत्यप्रियता का विकास होने लगता है । ,ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है' इस उक्ति से सभी परिचित हैं । अपने दैनिक जीवन में जब तक साधक सत्यप्रिय एवं निष्पक्ष भाव सम्पन्न नहीं होता तब तक वह ईश्वर–प्राप्ति में सफल नहीं हो सकता । कोमलता के दृढ़तम रूप में विकसित हो जाने के पश्चात इन गुणों (सत्यप्रियता व निष्पक्षता) का विकास होना स्वाभाविक है क्योंकि जब साधक की 'अहं' भावना ह्रासोन्मुख होने लगेगी और उसमें विश्वबन्धुत्व की भावना का उदय हो जायेगा तो व्यक्ति स्वतः ही निष्पक्ष तथा सत्यप्रिय बन जायेगा ।व्यक्ति का स्वार्थ ही उसे पक्षपाती व अनृतभाषी बनाता है अतः स्वार्थ वृत्ति के निरन्तर क्षय से साधक में स्वयं ही निष्पक्ष भाव जाग्रत हो जाता है वह किसी के प्रति अन्याय नहीं कर सकता । उससे चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, निर्धन हो या धनी, उसका अपना संबन्धी हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, प्रत्येक के प्रति उसमें न्यायबुद्धि जाग जाती है । समय पाकर यह न्यायबुद्धि इतनी दृढ़ हो जाती है कि साधक को किसी विषय पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं होती, स्वाभाविक रूप से हीं उससे न्यायसंगत कार्य होते चलते हैं । इस स्थिति में कभी - कभी साधक को सांसारिक दृष्टि से हानि भी उठानी पड़ती है और अन्य व्यक्ति उसे 'मूर्ख तथा ढोंगी' की भी उपाधि दे देते हैं परन्तु साधक न्यायसंगत कार्य करने के लिए विवश हो जाता है । वाह्य उपालंभ और कटु आलोचनायें उसे न्यायबुद्धि से विचलित नहीं कर सकतीं । वह सासाँरिक हानियो को स्वाभाविक, निष्कलुष मन से ग्रहण कर लेताहै परन्तु इसके लिये उसमें ग्लानि अथवा पश्चाताप की भावना का उदय नहीं होता क्योंकि वह जान-बूझकर कोई कार्य नहीं करता, प्रत्येक कार्य उससे यन्त्रवत् होते चलते हैं । जिस

मशीन को अपनी क्रिया का अनुभव नहीं होता, वह अपने स्वामी के संकेत पर कार्य करती चली जाती है उसी प्रकार साधक द्वारा भी साध्य की इच्छानुकूल न्याययुक्त कार्य होते रहते हैं परन्तु उसकी अनुभूति उसे नहीं होती क्योंकि उसे प्रतिपल यही प्रतीत होता रहता है कि यह कार्य इस रूप में होना ही चाहिए अतः अपनी करनी पर उसे सुख और दुःख की अनुभूति किंचितमात्र भी नहीं होती है ।

जब साधक में उपर्युक्त गुण परिपक्व हो जाते हैं तो उसमें एक अनोखी दृढ़ता का उदय होता है। वह जो भी करता है जो भी कहता है उसमें एक दृढ़ता होती है जो इतर व्यक्तियों को प्रभावित करती है । इस दृढ़ता के कारण उसमें एक अद्भुत आत्मविश्वास प्रादुर्भूत हो जाता है जो उसे निर्भीकतापूर्वक कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है । उसे ईश्वर के अतिरिक्त और किसी का भय व्याप्त नहीं होता । वह जो कहता है जो करता है सबमें निर्भयता परिलक्षित होती है । वास्तव में इस प्रकार की निर्भयता को प्राप्त हुआ व्यक्ति ही संसार में सच्चे सुख का अनुभव करता है । न्यायबुद्धि वाला निष्पक्ष, सत्यप्रिय तथा दृढ़ बुद्धि वाला साधक भला डरे भी किससे और क्यों डरे ! जब उसका अपना कुछ स्वार्थ ही नही होता, जब उसके कार्य 'पर हिताय' होते हैं तो उसे भय या संकोच किसका हो। उसका ईश्वर से आत्मिक सम्बन्ध का तन्तु इतना दृढ़ हो जाताहै कि उसे भय जैसी निरर्थक भावना स्पर्श भी नहीं कर सकती। इस दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ ही साधक में कर्त्तव्य-परायणता और सहिष्णुता का आविर्भाव होता है। 'सहज मार्ग' पर अग्रसर हुआ साधक लौकिक व परलौकिक सभी कर्त्तव्यों का सहज रूप से पालन करता चलता है । कर्त्तव्यों से विमुखता अथवा कर्त्तव्य पालन में आलस्य उसके समीप ही नहीं आ सकते। वह कर्त्तव्यों का निर्वाहन इस प्रकार करता है जैसे उस पर इनका कोई बोझ ही नहीं है, जैसे इनको वहन करने में उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट ही नहीं होता। किसी की आलोचना अथवा टीका टिप्पणी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । वह तो कर्त्तव्यपूर्ति के लिए

ही कर्त्तव्य करता है। कर्त्तव्यों के पालन से उसे प्रशंसा मिलेगी अथवा नहीं इसकी चिन्ता उसे कभी नहीं होती। यही कारण है कि सफलता व असफलता को वह समान भाव से ग्रहण करता है और दूसरे व्यक्तियों की निरर्थक समालोचनाओं का उसके मन पर लेशमात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। उसकी सहिष्णुता सागर की भांति गहन और गम्भीर हो जाती है जिसमें बहुत अधिक ज्वार आने से भले ही कुछ चंचलता आ जाये अन्यथा अगाध गंभीरता छाई रहती है। शंकर की भांति वह विष का पान सरलता व सहजता से कर लेता है और उसके मुख पर किसी प्रकार का विकार नहीं आने पाता।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह निःसंकोच भाव से कहा जा सकता है कि 'सहज मार्ग' पर सच्चाई से चलते हुए साधक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है। अपने व्यक्तित्व निर्माण के लिये उसे किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। केवल सदगुरू द्वारा निर्देशित साधना ही उसके व्यक्तित्व का उचित निर्माण कर देती है। ऐसी है 'सहज मार्ग' की अनुपम साधना जो आज के भ्रमित, कृत्रिमता के अनेक आवरणों से आवृत्त मानव को सच्चा, निश्छल मानव बनाने में पूर्ण समर्थ है।

मालिक और उसका बन्दा

रमापति डीमर (सीतापुर)

स्वामी और सेवक, मालिक और बन्दा आज से नहीं अनादि काल से चले आ रहे है और चलते रहेंगे। यह परम्परा सहज स्वाभाविक है। आरम्भ में जब सृष्टि नहीं बनी थी, कुछ नहीं था तब भी प्रकृति और पुरुष वर्तमान थे। प्रथम चेतन तथा द्वितीय जड़। यही चेतना तथा जड़ता अर्थात् एक में चेतना का अस्तित्व तथा दूसरे में उस का अभाव या कमी मालिक तथा बन्दे के बीच का विभाजन है। पुरुष मालिक तथा प्रकृति बन्दा थी। आज भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है उस के एक २ संकेत पर भ्रू-भंक के विलास के साथ ही प्रकृति का नग्न नर्तन हुआ करता है। प्राचीन उसूल अबभी दृढ़ता पूर्वक स्थित है। सृष्टि बनी बनती रही है और बनती रहेगी इस बनने के साथ साथ अनेकानेक मालिक तथा उनके बन्दे बनते हैं और बनते रहेंगे। सृष्टि के विकास के साथ साथ नीचे धरातल पर ईश्वर की विभिन्न शक्तियाँ मालिक बनने लगीं और उनसे नीचे की शक्तियां उन की सेवक। यह क्रम प्रत्येक स्तर पर पूर्ववत् चलता रहा और अन्त में मानव तक आ पहुँचा।

ऐसा क्यों हुआ? ईश्वर का विधान एक महान नियम है। ईश्वर स्वयं वही है। उस नियम का कार्यान्वयन जिन शक्तियों, जिन तत्वों के द्वारा होता है वह सभी अपनी स्थिति के अनुसार मालिक तथा बन्दे बनते चले आरहे हैं। इन सब की पृष्ठ भूमि में सब का मैं-पन कार्यशील रहता है कोई भी समझदार व्यक्ति पूछ सकता है कि क्या मालिक तथा बन्दों के इतने अस्तित्व ठीक तथा उचित हैं? उत्तर है हाँ और नहीं। पुनः जिज्ञासा होती है कि यह कौन सा उत्तर है? गहराई से सोचने से ज्ञात होगा कि सृष्टि का निर्माण दो भिन्न वस्तुओं से हुआ है, चेतना तथा जड़ता। जितनी देर हम प्रथम के निकट सम्पर्क में रहेंगे, उत्तर नकारात्मक होगा अर्थात् मालिक बहुत नहीं हो सकते और जब हम जड़ता के अधिक निकट होंगे तो अनेक मालिक माने बिना हम संसार का कोई कार्य सम्पादित ही नहीं कर सकते। यह विरोध परिस्थिति की यह विषमता इतनी जटिल बन जाया करती है कि साधारण मानव का मस्तिष्क घबरा कर इस विषय पर विचार करना ही छोड़ने लगता है और जिस के मन में जो आता है करने लगता है। देखने में भी यही आता है कि

"मारग सोइ जो जेहि कंह भावा"

मानव ने द्विविधा में जीवित रह कर मर जाने हेतु जीवन नहीं पाया। उसे तो यह एक अवसर दिया गया है कि वह अपने व्यक्तित्व का विकास करके चरम उन्नति के स्तर तक पहुँच जाय। यही एक ऐसी योनि है जिस में विवेक है। अन्य योनियाँ केवल भोगता योनियां हैं और उन्हें स्वतन्त्र कार्य करने का अधिकार नहीं है। बाइबिल के अनुसार "God created man in his own image"......................अर्थात् ईश्वर ने मानव को अपना प्रतिरूप बना कर इस धरती पर अवतरित किया है किन्तु उसे उठने तथा गिरने दोनों के अवसर दिये हैं क्योंकि वह दैवी तथा आसुरी शक्तियों के बीच की कड़ी है। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद्गीता में विस्तार से मानव की दैवीं तथा आँसुरी सम्पदाओं का वर्णन किया है। एमर्सन ने भी कहा है...Every man is a divinity in disguise, a god playing the fool. It seems as if heaven had sent its insane angels into our world as to an assylwm and here they will break out into their native music and utter atintervals the words they have heard in heaven; then the mad fit returns, and they mop and wallow like dogs," प्रत्येक आदमी भेस बदले हुये देवत्व है। वह एक देवता है जो मूर्ख का अभिनय कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने अपने अप्रकृतिस्थ फरिश्तों को हमारे संसार में इस लिये भेजा है कि वह पागलखाने में रहें। वहां वह स्वर्लोकीय संगीत में रत हो पड़ते हैं और कभी कभी वह शब्द कहने लगते हैं जो उन्होंने स्वर्ग में सुने हैं और तब फिर जब पागलपन का दौरा पड़ता है तो वह कुत्तों की भाँति व्यवहार करते हैं।

मानव के बारे में लैमरटाइन ने भी कहा है "Bounded in his nature, infinite in his desires, man is a fallen God who has a recallection of heaven "अपने स्वभाव में सीमाबद्ध तथा अपनी इच्छाओं मे असीम, आदमी एक पवित्र देवता है जिसे स्वर्ग की याद अब भी है" उसकी इस दोहरी शक्ति से भयभीत होकर डगलस जेरोल्ड ने फैसला किया है कि The superior man is he who develops in harmonious proportions, his moral intellectual and physical nature. This should be the end at which man of all classes should aim and it is this only which constitutes real greatness.

इन विचारकों की बात सुनने पर भी प्रश्न शेष रह जाता है कि क्या यही अभीष्ट है, यही अन्त है। वैशेषिक दर्शन कहता है---यतोऽभ्युदयनिः श्रेयस : सिद्धिः सधर्मः। जिससे इस लोक की उन्नति हो और परलोक प्राप्त हो उसे धर्म कहते हैं। वस्तुतः धर्म एक व्यापक जीवन पद्धति है जिसका शिखर अध्यात्म है। इस से स्पष्ट है कि साधारण मानव जीवन तथा मानवेतर जीवन में सतुलन लाना, भीतर बाहर एक सा होना द्वैत अर्थात् संसार में अद्वैत को हृदयंगम करना और प्रवृत्ति तथा निवृत्ति में सामंजस्य स्थापित कर आनन्द की ओर बढ़ना ही धर्म है इसी से अथर्व वेद कहता है कि प्रत्येक साधक की अवस्था के अनुसार उसे साधना में प्रवृत्त किया जाय। (विश्वाभिः गीर्भिः ई महे) जिस से सभी परमानन्द तथा ईश्वर प्राप्त कर सकें। क्यों ? क्योंकि वस्तुतः एक वही चेतन हम सब का मालिक है और हम सभी जड़ता से संयुक्त देवता या मानव उसके बन्दे हैं। न तो बहुत से मालिक ही हो सकते हैं और न एक व्यक्ति दो मालिकों का बन्दा ही हो सकता है बाइबिल कहती है (No one can serve two Masters) कोई भी व्यक्ति दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता।

इस प्रकार हमने यह देख लिया कि मालिक एक ईश्वर ही है और उसे ही पाना है। मानव आसुरी सम्पदाओं, इच्छाओं, वासनाओं के जाल में फंसा हुआ है। वह उन्हें ही प्राथमिकता देते हुये अपना मालिक मान बैठता है। दूसरे नेति नेति कहा जाने वाला ईश्वर भी अनाम, अरूप, इन्द्रियों की पहुँच के बाहर है। वह असीम ससीम को मिले कैसे। यह एक अत्यन्त साधारण नियम है कि एक ही प्रकार एवं स्वभाव की दो वस्तुयें ही आपस में इस प्रकार मिल सकती है कि एक तन और एक प्राण हो जाय। यदि मानव ईश्वर पाना चाहता है तो उसे अपने अन्दर वही गुण उत्पन्न करने होंगे जो ईश्वर में हैं। यह एक ऐसी गम्भीर समस्या है जिसने मानव मस्तिष्क को सदा से ही उलझा रखा है यहां तक कि जैसे पहले कहा गया है मानव ने अपने मन का मार्ग चुन लिया है और सच्चे धर्म पर पटाक्षेप हो गया।

यह समस्या हल कैसे हो ? मानव चरम स्थिति को, परम पद को पाये कैसे ? मैत्रेयी कहती है चित्त ही संसार है अतः प्रयत्न पूर्वक उसको शुद्ध करना चाहिये जिसका जैसा चित्त होता है वैसा ही वह बन जाता है यह सनातन रहस्य है। चित्तके शान्त होनेपर शुभाशुभ कार्य नष्टहो जातेहै और प्रशान्त मन वाला पुरुष जब आत्मा में स्थिति लाभ करता है तब उसे अक्षय आनन्द

की प्राप्ति होती है। मनुष्य का चित्त जितना इन्द्रियों में आसक्त होता है उतना यदि परब्रम्ह में हो जाय तो बन्धन से कौन मुक्त न हो जाय यह चित्त ही मनुष्य है, मन है। अर्थात् मन ही मनुष्य है। अतः मन को पवित्र करने से ईश्वर का, मालिके कुल का साक्षात्कार अत्यन्त सरल हो जाता है किन्तु मन तो बिगड़ा हुआ है, संसारी है। बिगड़े मन से बिगड़े मन को पवित्र कैसे किया जा सकता है। हाँ यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाय जिस का मन मालिके कुल में निष्ट है तो समस्या तुरन्त सुलभ जाय। अब ऐसा व्यक्ति मिले कहाँ और कैसे। इस के लिये हमारे बाबू जी महाराज का कहना है कि प्रार्थना करो और सद्गुरु तुम्हारे दरवाजे पर स्वयं आ जायगा। कितना रामबाण नुस्खा है। केवल हम करके देखें, यही शर्त है।

अब यह निश्चय हो गया कि परम मालिक हमें बिना सद्गुरु की सहायता के नहीं मिल सकता। और सद्गुरु भी कैसा हो जो ब्रम्ह निष्ठ हो। मानना होगा कि "सपूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात" के अनुसार गुरु परम तत्व ही है। क्यों कि "ब्रम्ह वेद ब्रह्मैव भवति"। जिस साधक को परमेश्वर में परम भक्ति होती है तथा वैसी ही गुरु से होती है उसी पर ब्रम्ह विद्या का गद्य अर्थ प्रकाशित होता है।

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ।
तस्यैते कथिताः ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः॥

इस प्रकार ईश्वर के साथ साथ हमारा सद्गुरु भी हमारा मालिक है और वही विशेष है क्यों कि वही हमारे निकट, हमारा ईश्वर और हमारा इष्ट है। सद्गुरु तो वही है जो अन्तिम सत् से साधक का नाता जोड़दे। सद्गुरु चार प्रकार के होते हैं।

एक राम दशरथ घर डोलै, एक राम घट घट में बोले,
एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा।

किन्तु एक अन्तिम स्थिति भी है जहां सद्गुरु ने स्वयं अपने को खो दिया हो, अपनी मंजिल खो दी हो किन्तु फिर भी संसार के धरातल पर "एक वैरागी गृह में, एक गृही में वैरागी" बन कर मानव मात्र का कल्याण कर रहा हो हमें ऐसे ही सद्गुरु की खोज होना चाहिये। पारस के गुण वाले गुरु भी मिलते हैं किन्तु जिस प्रकार पारस लोहे को ही सोना बना सकता है वैसे ही यह परिपक्व साधक को ही उठा सकते हैं। इन से वह अच्छे हैं जो मलय

पवन की क्षमता वाले हैं कि नीम, आम, बबूल जिस को छू दिया चन्दन सरीखा महका दिया। परम पूज्य बाबू जी महाराज ने सद्गुरु की पहचान के लिये बताया है कि जिसके पास बैठने मात्र से वृत्तियाँ स्वतः शान्त हो जाय वह सद्गुरु है और भी बताया है कि जिस ने अपने आप को खो दिया हो, ऐसा कि शब्द "मैं" का प्रयोग तो करता हो किन्तु यह न जानता हो कि वह शब्द किस के लिये प्रयोग कर रहा है, वही सच्चा सद्गुरु है।

इसी प्रकार शिष्य भी पांच ही प्रकार के होते हैं। इन में से वह साधक सबसे श्रेष्ठ है जो भृंगी कीड़े की भांति मधुमक्खी के छत्ते में रह कर अनन्त उसका चिन्तन तथा ध्यान करते हुये एक दिन स्वयं मधुमक्खी बन जाते हैं। यदि ऐसा सद्गुरु तथा शिष्य का सहयोग हो जाय तो पार जाते क्या देर लगती है।

ऐसे मालिक के शिष्यों के प्रति कर्तव्यों का भार बहुत अधिक होता है। फेनिलो का कहना है। (He must truely serve those whom he appears to command, he must bear with their imperfections, correct them with gentleness and patience and lead them in the way to heaven)

"जिन पर वह शासन करता है उन की सच्ची सेवा उसे करनी चाहिये, उसे उन की कमियों को बरदाश्त करना चाहिये, कोमलता तथा धीरज से उन्हें ठीक करना चाहिये और उन्हें स्वर्ग के मार्ग पर चलाना चाहिये" इसी प्रकार शिष्यों को भी अपना पूर्ण सहयोग मालिक को देना चाहिये। बाबू जी कहते हैं कि उन्हें लकड़ी चाहिये किन्तु उन्हें फरनीचर मिलते हैं। आशय यह है कि यदि उन्हें गीली लकड़ी मिलेगी अर्थात् ऐसे व्यक्ति मिलेगे जो उनकी इच्छानुसार बनते चले जायेंगे या दूसरे शब्दों में जो अपना पूर्ण सहयोग देंगे उन्हें वह अन्तिम पहुंच तक पहुंचा देंगे किन्तु यदि पहले से ही बने बनाये लोग मिले तो उन्हें तोड़ कर बनाना अत्यन्त कठिन हो जाता है अतः यदि हम बनना चाहते हैं यदि हम उड़ान भर कर क्षितिज के उस पार जाना चाहते हैं तो हमें भी उस बनावट को जो हम ने स्वयं बनाया है दूर करना होगा।

भौतिक क्षेत्र में अनेक मालिकों की सेवकाई करता हुआ भी मनुष्य कभी कभी एक ऐसे मालिक के बारे में सोचने पर विवश हो जाता है जो उन

सभी मालिकों से ऊपर है और उस समय चाहे वह कुछ मिनटों के लिये ही क्यों न हो, मालिके कुल की ओर झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है ? बाबूजी महाराज ने लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति के अन्तर में ईश्वर प्राप्ति की परोक्ष चाह रहती है, केवल वह उससे अनभिज्ञ रहता है। फिर प्रश्न होता है, ऐसा क्यों ? इसका कारण यही है कि ईश्वर ने हमें उत्पन्न किया वह हमारा पिता, माता, बन्धु, सखा सभी कुछ है। वह हमारे हृदय देश में अवस्थित है हमारे कल्याण का मार्ग सदा प्रशस्त रखता है इसी से गीता में कहा है कि–"योग क्षेम वहाम्यहम"। किन्तु हम उस ओर ध्यान नहीं देते क्यों कि हमारी गति यह है कि–

न जाने चला था में किस जुस्तोजू में,
गुलिस्ताँ ने उलझा लिया रंगोबू में।

ईश्वर हमें क्योंकर बचाये। वह तो एक महान नियम है उसके मन भी नहीं होता। अतः वह मानव के माध्यम से कार्य करता है। मान लीजिये हम को कोई पुकारे और हम उसकी ओर पीठ करके चल खड़े हों और दूसरे ध्यान में हों तो वह क्या करेगा ? और अधिक जोर से पुकारेगा, जब हम नहीं सुनेगे तो किसी को भेजेगा कि हमें पुकार दे। नहीं सुनेगे तो पुकारने वाला दौड़ कर पकड़ेगा और हमें झकझोर देगा जिससे हम सुन लें। ठीक यही दशा ईश्वर की और हमारी है जब हम भीतर बैठे ईश्वर की नहीं सुनते, तो वह किसी महान व्यक्ति को भेज कर हमें झकझोरने हेतु कहता है। वह व्यक्तित्व और कोई न होकर वही सद्गुरु होता है जिस का सीधा सम्पर्क एक ओर ईश्वर से तथा दूसरी ओर मानव से हर समय स्थापित रहता है। एक नजर ऊपर और एक नीचे साथ साथ रहती है। ऐसे सद्गुरु का पाना कल्याण–प्राप्ति का प्रथम सोपान है और फिर उसी में खो जाना अन्य सभी सोपानों पर अंजाने चढ़ जाने का सीधा नुस्खा है।

सभी साधनाओं में गुरू की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है किन्तु सहज मार्ग में तो कुछ विचित्र ही बात है। इस मार्ग के हम सभी पान्थों का पथ प्रदर्शक हमारा सद्गुरु हमारी आंखों की रोशनी और मस्तिष्क की बुद्धि ही नहीं, वह ईश्वर की भाँति हमारा पिता, माता, स्वामी, बन्धु, सखा सभी कुछ है। बाबू जी महाराज का तो यहाँ तक कहना है कि भाई! यदि मुझ से अन्य किसी प्रकार से सम्बन्ध नहीं किया जा सकता तो मुझे अपना नौकर

मान ले। अब क्या शेष रहा, वह तो हमारा सब कुछ हो गया। और हमारा सब कुछ होता कौन है ? ईश्वर। यदि हम तनिक भी विचार करें तो हम देखेंगे कि यह बातें कोरी बकवास नहीं हैं।

वह माता से भी कम नहीं। माँ जिस प्रकार उदरस्थ रख कर हमें जन्म देती है, उसी प्रकार बाबू जी का कहना है कि वह अभ्यासियों को अपने मन के गर्भ में रखते हैं और अभ्यासी को उसके ठीक आचरण करने पर सात मास में ज्ञान–संसार में निकाल देते हैं। भला विचारिये तो सही कि कितने अभ्यासी हैं और कैसे कैसे। हम बिगड़े मन वाले क्या क्या मुसीबतें अपनी स्नेहमयी मां पर नहीं डालते होंगे और उस ममता मयी जननी को हमारे कारण क्या क्या परेशानियाँ होती होंगी। मा ज्यों ही बच्चे को देखती है, उसका हृदय कमल खिल उठता है। बच्चा भूखा हो न हो उसका बक्षस्थल बच्चे का पेट भरने हेतु ममता से चूने लगता है। बच्चा धूल मिट्टी में सना, मल मूत्र से लथ पथ क्यों न हो, माता का वात्सल्य कुछ भी तो नहीं देखता। वह तो देखती है अपनी सन्तान को। अपने कपड़े लत्ते, साज सज्जा भूल कर अपने को भी भूल कर वह अपने लाड़ले को वह जगह देती है जो उसका वास्तविक स्थान है और वह है उसकी सुखद दूधों नहाई गोद। हम विचारों से लथपथ अभावों से लदे, नटखट और धृष्ट जब भी अपने मालिक के सम्मुख होते हैं, उसके प्रेम, उसके वात्सल्य, उसकी ममता का ठिकाना नही रहता। वह खुशियों से झूम झूम जाता है, इस लिये नहीं कि हम अच्छे हैं, केवल इस लिये कि वह मां है। ममता तथा वात्सल्य से पूर्ण उसके फैज की धार उस के उर को फाड़ती हुई हमारे तीनों शरीरों में प्रवेश करने लगती है और हम उसके दुग्ध का, उसके रुधिर का मौन अंजाने पान करते रहते हैं। वह हमें पोछता है, स्वच्छ करता है और हमें सभी भौतिक आपदाओं से बचाता है अपने पवित्र व्यक्तित्व का आश्रय देकर अपनी मधुर गोद में लिये वैसे ही रखता है जैसे एक बंदरिया अपने पेट से बच्चे को चिपकाये रहती है और वह बच्चा एक सहारा पाकर सब प्रकार सुरक्षित रहता है। वह हमें एक से दूसरी मंजिल पर इस प्रकार लेकर चलता रहता है जैसे बिल्ली अपने प्रिय बच्चे को मुंह में दबा कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करती हैं। कितना स्नेहमय, दुलार भरा है यह सम्बन्ध। इसी से बाबू जी कहते हैं कि मालिक से माँ का सम्बन्ध सबसे अच्छा रहता है।

कौन ऐसा है जिसने अपने जीवन में मालिक से अनेक अवसरों पर सहायता नहीं पाई। इस सम्बन्ध में कुछ कहना ही निरर्थक है। मालिक ही मात्र वह सहायक है जो गिरे पड़ों के काम आता है और बदला नहीं चाहता।

मालिक ने एक बार कहा "मैं हंसा देता हूँ किन्तु मजाक नहीं करता।" सारे सत्संगियों को वह भाई कह कर सम्बोधित करता है, शिष्य का व्यवहार नहीं करता। यह है उंचाई, इसे ही कहते हैं महानता और इसी प्रकार सखा बन कर हंस हंस कर निगूढ़ रहस्य की वह गुत्थियां सुलझा दी जाती हैं कि आश्चर्य को भी आश्चर्य होता है। मन को अनुशासित करने का यह अभिनव तरीका और कहाँ मिलेगा?

हमें पुकारने को, हमें जगाने-झकझोरने को, हमें जहाँ से हम आये हैं और जहाँ हमें बुलाया जा रहा है, वहाँ लौटा ले जाने को ही हमारा मालिक आया है। हम उसके मुँह से ईश्वर का सन्देश सुनते हैं, उसके द्वारा मार्ग दर्शन करते हैं। वह हमें लिये चल रहा है वहाँ जहाँ का रास्ता हमें याद नहीं। जिस देश को हम भूल चुके हैं, जो कभी हमारा देश था, घर था। हम थके हैं। वह हमारा बोझ स्वयं ले लेता है। हमारा मन पुनः पुनः आगे चलने को मचल पड़ता है, हम रुक जाते हैं। वह हमारे मन को प्रथम मिलन में ही फेर देता है, जिधर पीठ थी उधर मुंह कर देता है। हम चलते रहने को बावले, दूसरी ओर, मंजिल की ओर चल पड़ते हैं। राह में काँटे हैं हमारा दामन पकड़ कर कहते हैं "जरा रुक लो" मूर्छनाओं से अभिषिक्त करने वाली जादूगर छलनायें हैं, जो कहती—'तनिक हमें देख लो" और हम ठिठकते हैं। वह तुरन्त उनका बहुरूप उतार देता है। राह को जानने वाला हमारा पथ प्रदर्शक बाहोश है हमें सुरक्षित रखना जानता है। अपनी बातों में लगा कर हमारे मन को अपने मन से युक्त कर खतरे से सुरक्षित—निकाल ले जाता है कहाँ मिलेगा ऐसा समर्थ पथ—प्रदर्शक।

साथ ही साथ वह हमारा सद्गुरु—मालिके कुल है। हम ईश्वर को नहीं जानते, केवल सुनते हैं। एक बार मालिक ने कहा कि बहुत प्रार्थना करने पर यह आश्वासन मिला कि हमारे सत्संगी भाई बहने कभी भूखे नंगे नहीं रहेंगे। सोचिये, खूब ध्यान देकर सोचिये, क्या यह योग क्षेम वहाम्यहम वाली बात नहीं है। हम बार बार अनुभव कर रहे हैं कि वह सर्व व्यापी अन्तर्यामी, सर्व समर्थ, सर्वदृष्टा समस्त प्राणियों में लय हुआ हमारे मन की

आँखों के आगे ही नहीं, प्रत्यक्ष अनुभूति में उतरता रहता है। और फिर भी वह खोया हुआ है। लापता है अपनी मंजिल को खो चुका है। वह शून्य है, हमारी पहुँच के बहुत बाहर। वह दैवी कृत्यों का कर्ता, एक हाथ से नाश तथा दूसरे वरद हाथ से निर्माण एवं सर्जन करता है। उसकी दृष्टि के उठने में अभ्युविन और गिरने से पटाक्षेप सन्निहित है। वह कब क्या और क्यों करता है, हम नहीं जानते। हमें केवल तो एक हलकी सी अनुभूति मात्र है और वह भी फिसलते हुए उसके किसी एक रुख की। वह अनादि, अशरीरी, अरूप, अनाम, नेति नेति है। ईश्वर उसके पैरों से चलता है, उसके हाथों से करता उसकी आँखों से देखता और उसी के मन से सोचता है। कोई माने या न माने, भले ही इसे कुफ्र कहे, वह ईश्वर है, इसमें संदेह नहीं।

ऐसे मालिक को पाकर बन्दा क्या करे? कैसे उसे पाये। इसके दो ही मार्ग दिखते हैं। प्रथम तो यह कि हम उसे अपनी साधना अभ्यास और सुकृत्यों से प्रसन्न करके उसे बुलायें। अपनी ओर खींचें और दूसरे यह कि हम उसके ममता भरे हृदय पर लगी प्यार की सांकल को अपनी वेदना विपड़ित पुकार से खटखटाते र इतने बेसुध विभोर तथा बेखुद हो जाँय कि हमको अपना अपने कार्य का अपनी चाह और मंजिल का ही पता न रह जाय। हम भी उसी की तरह खो जांय नष्ट हो जांय। स्नेह का नाता है, प्रेम का सौदा है, यह सम्बन्ध। इस हाट के कोई नियम नहीं हैं यहाँ सौदा करने आकर लुट जाना होता है। चाहिए केवल इरादा और कुछ नहीं। लुटना चाहते हो तो बढ़ो। प्यार, सेवा तथा बलिदान की तहों में लपेटी प्यार की थाली इस बाजार में आकर लुटवा दो, नंगे हो जाओ, कंगाल हो जाओ, फिर उस की याद ऐसी लगे कि सुधि की सुधि ही भूल जाय। निरन्तर बिलखो किन्तु आँसू एक न हो। अन्तर जले किन्तु धुंआ न हो। चाहो किन्तु मांग न हो। यह द्वार न छूटे यह देहली न छूटे चाहे प्राण ही छूट जाँय। दिल का शीशा तोड़ दो, तुम्हारे प्रतिबिम्ब के स्थान पर हर कण में मालिक दीखेगा। वह दर्दमंद तुम्हारे दर्द को सह नहीं सकेगा।

वह आयेगा, उठायेगा, मनायेगा, तुम्हारी खुशामद करेगा। वह पावन मन भावन बन्दा बन जायेगा और तुम मालिक। कैसा विचित्र है यह संसार, कैसी विचित्र है इसकी गतिविधि। बन्दा मालिक और मालिक बन्दा। यही है मानव जीवन का लक्ष्य, उसकी चरम परिणति। दयालु मालिक यह स्थिति सबको दे।

* जाग रे भइया *

(धनञ्जय तिवारी, इलाहाबाद)

सिसक-सिसक कर श्रद्धा सो गई । सारा संसार सपनों की दुनियाँ में विचरने लगा । सितारे अभागिन श्रद्धा के भाग पर मुस्कुराने लगे । चांद हंसने लगा । आत्मानन्द भी रतनपुर से सुदूर चला गया । आत्मानन्द रहे भी कैसे ? वह तो वैरागी था । संसार के प्रति उसकी आसक्ति कहाँ ? उसका मन तो केवल परमात्मा के दिव्य प्रकाश का ही प्यासा था । माया, मोह से मुक्त, संसारी आकर्षण से विरत आत्मानन्द अपने गाँव से कोसों दूर जंगलों की शीतल छाया में शांति की खोज करने लगा । एकान्त जीवन उसे शैशवकाल से ही प्रिय था । शाँति की अतृप्त प्यास की आतुरता ही उसे कोलाहल पूर्ण संसार से दूर खींच लाई थी । कभी वह प्रात की शीतल हवाओं में सुख की अनुभूति करता था । कभी घण्टों ध्यान में समय व्यतीत किया करता था । कभी प्रातः सायं के प्रकृति के सुरम्य दृश्यों पर उसका मनमयूर नाच उठता था । इस प्रकार बन के फल फूलों पर जीवन यापन करता हुआ आत्मानन्द के जीवन के पांच साल के सुनहरे दिन यूं ही बीत गये ।

× × ×

एक दिन दिनमणि दिवसावसान में प्रतीची के अन्चल में सोने जा रहा था । पक्षियों के कलरव से सारा आकाश गूंज उठा । सूरज अपनी सुनहली किरनों से बन की हरीतिभा को नहलाने लगा । प्रकृति की सुरम्यस्थली चारों तरफ शाँति बिखेरने लगी । शनैः-शनैः सारा बन शाँति के सरोवर में डूब गया । कुछ देर बाद नीला आकाश चन्द्रमा की सुधामयी किरनों से देदीप्यमान हो उठा । वातावरण में जंगली फूलों की सुरभि मन को सुख की लहरों में डुबोने लगी । कैसी मनोहर छटा चतुर्दिक बिखर रही थी । शीतल मंद समीर कोमल किसलयों के साथ अठखेलियां कर रहा था । अलौकिक नीरबता के सुखद साम्राज्य में सारा बन खोया हुवा था । क्या इसी शाँति एवं सुख की खोज में आत्मानंद ने अपनी हंसती हुई पारिवारिक दुनियाँ छोड़ी थी ? क्या यही इसके जीवन का उद्देश्य था ? क्या यही उसकी सम्पूर्ण आशाओं एवं लालसाओं का केन्द्र था ? क्या वह यही सुख एवं शांति की कल्पना थी- जिसके लिए आत्मानंद की आत्मा बेचैन थी ? क्या इसी लिए उसके प्रान आकुल थे ? क्या इसी शान्ति के लिए आत्मानन्द ने अपनी प्यारी बेटी श्रद्धा को सिसकता छोड़ कर तथा अपने दिल पर

एवं न्याय के विचार उसके दर्शनमात्र से ही मन में प्रस्फुटित हो उठते थे । रतनपुर ही नहीं अपितु सम्पूर्ण दिग दिगन्त में उसकी ख्याति छा गयी । कालान्तर में वह सारे जगत का गुरुत्वकेन्द्र बन गया । अपनी अलौकिक प्रतिभा से वह भवबंधन को एक ही नजर में छिन्न-भिन्न कर देता था । कैसी लुभावनी थी उसकी काया । कैसा सरस था उसका व्यवहार । कैसा वह पारस था- जिसके स्पर्शमात्र से मानव की काया कंचन हो उठती थी । अन्तर से वह स्वच्छ एवं निर्मल था । उसका प्रशान्त मन शुभ्रता एवं स्निग्धता से अप्लावित था । करुणा एवं सहानुभूति का तो वह प्रतिमूर्ति था । जिस्म से तो वह कमजोर था- किन्तु साहस एवं ताकत का तो वह महासागर था । पवित्रता की तो ऐसी सुरसरि था- जिसमें व्यक्ति अवगाहन कर सहज ही में मोक्ष दशा की उपलब्धि कर लेता था । उसके अन्दर लगता था- जीवन की सम्पूर्ण तपस्या की दैवी निधि खोई हुई थी । वास्तव में वह वृद्ध पुरुष अपने में ही सारी सृष्टि का राज छिपाये था । वह मुक्ति दूत था । पैगम्बर था । वह मनुष्य रूप में देवता था । देवता ही नहीं- ईश्वर था । रतनपुर वालों को पूर्ण विश्वास था कि वह वृद्ध पुरुष सचमुच ही उनका राम है । उनका कृष्ण है । उनका सर्वस्व है ।

× × ×

अर्द्ध रात्रि की अभेद्य नीरवता, स्निग्ध चन्द्रिका अवनी और अम्बर में बिखर रही थी । फूलों की सुरभि से बोझल वासन्ती पवन निद्रित जन-जीवन को वात्सल्यमयी माँ के कोमल स्पर्श से थपथपा रहा था । पपीहे की पी कहाँ- 'पी कहां'- की रटन से चारो दिशाएं गुञ्जायमान हो रही थी । प्रकृति के हर अवयवों से अलौकिक सौन्दर्य का स्रोत प्रस्फुलित हो रहा था । सुनहरे सपनों की दुनियाँ में सारा जगत विचरण कर रहा था । शाँति का संगीत सुसुप्ति को सरस बना रहा था । कैसा लुभावना था वह वसन्त । कैसी लुभावनी थी वह बेला । किन्तु आत्मानन्द की पत्नी के लिये यह सब कुछ उपहास था । बरदान नहीं अभिशाप था । उसके बच्चों के लिये रोटियाँ चन्द्रमा बन गई थीं । उसके बच्चे रो-रोकर सिसक-सिसक कर उसकी ममतामयी गोद में सो गये थे । योगिन फिर भी जाग रही थी । सोचती थी- काश ! मेरे प्रियतम अब भी आ जाते । उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था । समय एवं कठिनाइयों के थपेड़ों से मर्माहत वह अपने स्वामी आत्मानन्द के सुनहरे आदर्शों की कल्पना धर की तपोभूमि

पत्थर रखकर बन की शरण ली थी ? कदापि नहीं ? उसकी आत्मा तो आदि स्रोत में विलीन हो जाने को प्यासी थी। किन्तु उस परम तत्व की प्राप्ति उत्तर-दायित्व से पलायनवादी जीवन में संभव कहाँ ? आत्मानन्द को बन की सघन शान्ति ही अशान्त करने लगी। उसका मनः आकाश खिन्नता एवं निराशाओं के बादलों से सदैव अच्छादित रहने लगा। उसकी आत्मा का अन्तर्नाद उसे अहर्निशि कोसने लगा। भला शान्ति भी उसे कैसे मिलती ? कठिनाइयों एवं बाधाओं से पूर्ण गृहस्थ जीवन का परित्याग कर घर की कर्ममयी तपोभूमि से सुदूर बन या पर्वत की गुफाओं में शान्ति सुलभ कहाँ।

× × ×

हर क्षण, हर घड़ी परस्पर विरोधी विचारों की आँधी में आत्मानन्द का मन थपेड़े खाने लगा। उसके अन्तरतम में उत्पीड़न का एक तूफान उठने लगा। जो उसके मनः सरोवर को आन्दोलित कर देता था। एक भयानक अन्तर्द्वन्द की लोल लहरों में वह दिन–रैन टक्कर खाया करता था। वह सोचता था– क्या यही शान्ति है। जिसके लिए उसका सारा गृहस्थ जीवन अस्त–व्यस्त हो गया था ? रात के सपनों में कभी उसकी पत्नी उसे आमन्त्रित करती थी– 'लौट आ, मेरे स्वामी ! लौट आ। कभी उसकी प्यारी बेटी श्रद्धा अपनी बाहें फैलाए खुशी में चीख कर दौड़ती थी– 'बाबू आगये– बाबू आगये'। जागने पर घण्टों विचारमग्न बैठा रहता था। अन्ततः उसने अपने हृदय की गहराई में निश्चय किया– 'शान्ति तो जीवन को शाहसपूर्ण जीने में है। शाश्वत आनंद एवं चरमशान्ति की उपलब्धि तो कर्ममयी तपोभूमि के अतिरिक्त अन्यत्र सर्वथा दुर्लभ है।

× × ×

इधर गृह परित्याग के कुछ ही दिनों बाद रतनपुर में एक सीधी सादी सकल का वृद्धपुरुष आया। उसके आचरण में अनुपम सौम्यता थी। उसके व्यक्तित्व में अद्वितीय सरलता एवं नयनों में अद्भुत आकर्षण था। प्यार बरसता था उसके हर इशारे में। उसके पास जो जाता– उसका हो जाता। वह हर एक नवागन्तुक को अपने हृदय की वात्सल्यनिधि से मालामाल कर देता था। उसके मुखमंडल पर अनुभव की पूर्णता उसके सफल गृहस्थ जीवन का परिचय देती थी। उसका क्षणमात्र का सत्संग भी मन में शान्ति का सागर उड़ेल देता था। उसके आगमन से रतनपुर को सचमुच स्वर्ग की शोभा मिल गयी थी। उसके साहचर्य से व्यक्तियों की प्रवृत्तियों में सहज संतुलन प्रारम्भ हो जाता था। कर्तव्य की निष्ठा

में ही कर रही थी। वह सोचती थी– यदि मेरा स्वामी आ जाता– तो वृद्धपुरुष के पावन–स्पर्श से उनका भी जीवन– सुजीवन हो जाता। उसका शाश्वत सत्य की पावन अनुभूति का आदर्श इस दिव्य पुरुष के दर्शन-मात्र से ही साकार हो उठता। उसकी आत्मा भी अपने चिरंतम प्यास से तृप्त हो जाती। जिसे वह जंगल में खोज रहा है वह यहीं मिल जाता। इस प्रकार एक दिन वह अपने अन्तरतम में उस वृद्धपुरुष से प्रार्थना करती हुई सो गई– कि हे मालिक ! हे प्रभु ! मेरे स्वामी को भी बुलाकर अपने श्री चरणों की छाया में शरण दे दें। ……… … कितनी जल्दी दिल की आवाज उन तक पहुँची। रात बीती। दिवस भी बीत गया। दिन के सूरज डूबते ही योगिन के भाग्याकाश का इन्दु बरसों बाद उदित हुआ। उसका आत्मानन्द घर आया। वक्ष तक लम्बी दाढ़ी। मस्तक पर निराशा एवं असफलता की रेखाएं। किन्तु मुखमण्डल पर चरम सत्य को जानने की अब भी अद्भुत दृढ़ता थी। उसकी आत्मा बेचैन थी– उस परम पिता के दर्शन की।

× × ×

प्रातः कालीन रश्मियां धरती के कण–कण को चूम रहीं थीं। सारा गाँव उस दिव्य पुरुष की छाया में समाजाने को आकुल था। योगिन अपने स्वामी आत्मानंद को दिव्य पुरुष के चरणों में ले गई। आत्मानंद ने अपने शीश दिव्य पुरुष के चरनों में रख दिये। चरनो के स्पर्श से ही उसके सारे शरीर में ईश्वरीय बिजली कौंध गई। उसकी आत्मा अलौकिक रस से सराबोर हो हो गई। उसके मन के तार–२ झंकृत हो उठे। जैसे लगा–उसे सर्वस्व मिल गया। जन्म–जन्मान्तर का अंधेरा दूर हो गया। उसका अन्तर दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। अपने हृदय के प्रकोष्ठ में ही लीला बिहारी जगदीश का दर्शन कर धन्य हो उठा उसके शरीर के रोम–रोम ईश्वरीय प्रेम के पारावार बन गये। थोड़े ही दिनों की साधना के उपरान्त दिव्य पुरुष की अलौकिक कृपा ने उसे पूर्व पुरुष बना दिया। विलीन हो गया वह ईश्वरीय सागर में। सचमुच आत्मानंद अब वृद्ध पुरुष के हाथों बिक चुका था।

× × ×

आत्मानंद परिश्रम से जीविकोपार्जन करता हुआ अपने मालिक की सेवा में लग गया। गाँव–गाँव जाता। नगर–नगर जाता अपने देवता के आगमन का संदेश देता। चिर सुषुप्ति से जागरण के निनाद से लोगों के हृदय को मुखरित कर देता। वह विश्वास दिलाता। साहस भरता। सहारा देता प्यार भरे शब्दों में कहता जाता "जाग रे भइया" जाग। सूरज का सूरज उग आया है। धरती का श्याम फिर उतर आया है। अपने अनुराग एवं भक्ति से लगजा इस दिव्य पुरुष के चरनों में। अतः 'जाग रे भइया' जाग। अब भी जाग। चिर उनीदी पलकें खोल। मन भर निहार लो–अपने राम को। करलो सुजीवन अपने जीवन को। कर लो साकार अपने मुक्ति के सपने को। अतः 'जागरे भइया' जाग–अब भी जाग।

—(०)—

भौतिकवाद और सहजमार्ग

लेखक—जगदीश कुमार 'मृगेश' हिन्दी प्राध्यापक कालबिन कालेज
महमूराबाद ,सीतापुर

सहजमार्ग इस भौतिकवादी युग के लिए वरदान है। आधुनिक युग सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर तीव्र गति से भाग रहा है। जल हिम पिंड बनने को आतुर है। विज्ञान की प्रगति के साथ साथ प्राचीन विश्वास टूटते जा रहे है। विश्वास अविश्वास में परिवर्तित होता जा रहा है। मस्तिष्क हृदय पर शासन करने लगा है। जो बात तर्क और विश्लेषण से सिद्ध होतो है उसी बात पर आज का मनुष्य विश्वास करता है। हृदय को वैज्ञानिक रक्त शोधक माँस पिंड मात्र मानता है। उसकी सूक्ष्म अनुभूतियों एवं अंतर्निहित अपार अध्यात्मिक शक्तियों की ओर उसका ध्यान तक नहीं जाता है। स्थूलता उस सीमा तक बढ़ गई है कि मनुष्य उसी के अस्तित्व को स्वीकार करता है जिसको वह बाहय नेत्रों से देख लेता है।

मस्तिष्क की सीमित शक्तियों को लेकर मनुष्य प्रकृति की असीमित शक्तियों की थाह लेना चाहता है। वह सशरीर चन्द्रलोक, मंगललोक तथा अन्य ग्रहों में पहुंच जाना चाहता है और इस प्रकार प्रकृति पर विजयी होने का गौरव अर्जित करने की महत्वाकाँक्षा लिये अनवरत गति से बढ़ रहा है।

मनुष्य अगणित भौतिक सुख सामाग्रियों की उपलब्धि के उपरान्त भी सन्तुष्ट और सुखी दिखाई नहीं देता वरन वह पहले से भी अधिक संतुष्ट और व्यथित अनुभव करता है। चारो ओर युद्ध की ज्वाला धधक रही है और मानव को सदैव के लिये नष्ट कर देने का संकल्प प्रगट करती हैं। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का अस्तित्व नष्ट करने के लिये उद्दत हैं। राष्ट्रों की आन्तरिक स्थिति भी सोचनीय है। ग्रह युद्ध चल रहे हैं, मानवता शक्तिशाली गुटों में विभक्त होकर संघर्ष रू हैं, और समस्त विश्व को समूल नष्ट करने के लिए तत्पर है। राजनैतिक जीवन अशुद्धता, छलबल, असत्य और हिंसात्मक भावनाओं से परिपूर्ण हैं। आकाक्षाओं की आंधिया उठती है, सिंहासन हिल जाते हैं, एक सत्ताच्युत होकर कारागार में बन्दी कर ली जाती है। अथवा मौत के घाट उतार दी जाती है और ऊसके स्थान पर दूसरी सत्ता शासनारूढ़ होकर काल कवलित होने की प्रतीक्षा करती है। सहअस्तित्व, मानवता,

भ्रातत्वदया और प्रेम की भावनायें स्वप्न बन गई हैं। समाज में वैमनस्य घृणा, हिंसा, द्वेष तथा भृष्टाचार का बोल बाला है। व्यक्तिगत जीवन की भी बड़ी दयनीय दशा है।

आज परिवारों की दशा भी बड़ी शोचनीय है। परिवार छिन्न भिन्न होते चले जा रहें हैं। संयुक्त परिवार जहाँ चल भी रहे हैं वहाँ कलह और फूट है। परस्पर का प्रेम और सौहार्द्र समाप्त होता जा रहा है परिवार से बाहर भी व्यक्ति की दशा स्वार्थपरता और द्वेश से परिपूर्ण है, इससे सामाजिक सामंजस्य हो रहा है। कार्यालयों में कार्य करने वाला मध्यस्तरीय कर्मचारी वर्ग विद्यालयों का उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षक वर्ग और वाणिज्य कर्म में निरत व्यापारी वर्ग परस्पर के संघर्षों में लगे हुए हैं। एक को गिराकर दूसरा अपना उत्कर्ष चाहता है। चाटुकारिता के अमोघ अस्त्र को लेकर वह निर्बलों और साधन हीनों को परास्त करने में लगा हुआ है। एक व्यापारी अपने व्यापार में परिश्रम और उद्योग केवल पर उन्नति न करके दूसरे व्यापारी को गिराकर स्वयं धन बान बनना चाहता हैं। यही दशा कार्यालय के कर्मचारी, शिक्षक डाक्टर और वकील की भी है, इस प्रकार समाज का सर्वांगीण पतन दृष्टिगत हो रहा है। यह युग घोर विषमता और असामजंस्य का है। ऐसे वातावरण में पशुता हुंकार रही है और मानवता असहाय होकर जीवन व्यतीत करने में असमर्थ है।

अब रही धर्म की बात, हम एक धर्म प्रधान देश में उत्पन्न होने का गौरव प्राप्त कर रहे है जहाँ वेदों का सृजन हुआ, ऋषि, मुनियों द्वारा वैदिक मन्त्रों का उद्घोष हुआ जहां गीता की वाणी अनुगुंञ्जित हुयी, सूर, मीरा, कबीर और तुलसी की भक्ति धारायें जिस वसुन्धरा पर प्रवाहित हुई, शंकराचार्य, मध्वाचार्य विवेकानन्द प्रमृत महात्माओं का जिस धरती पर जन्म हुआ उसी पावन प्राचीन मुनीषियों और विद्वानों की गौरव पूर्ण श्रंखला की कड़ी बनकर, उत्तराधिकार में अपार अनुसंधानों की थाली अर्जित करते हुये जन्म लेने का हमने सौभाग्य प्राप्त किया है।

किन्तु आज हमारी दशा क्या है? क्या हमने अपने दिव्य चक्षु युक्त पूर्वजों का सच्चा अनुसरण किया है? हम दूसरी दिशा की ओर भटक गये हैं। धर्म का अन्धानुकरण ही हमारा ध्येय बन गया है। हमारा धर्म आडम्बर और कर्म काण्ड की नीव पर खड़ा लड़खड़ा रहा है। हमारा भगवान मन्दिरों की मूर्तियों

में जड़ होकर रह गया है, हम उसकी गति, प्रकाश और चेतना को प्रकृति के कण कण में नहीं देख पा रहे हैं। शोषण और अत्याचार के क्रूर शस्त्रों को लेकर हम दुष्कृत्यों में संलग्न है और कथा वार्त्ता द्वारा अपने पापों को शमन करना चाहते हैं। मूर्तियों पर फूल, फल, जल और अक्षत चढ़ाकर हम समझते हैं कि हमने अपने लक्ष्य की पूर्ति कर ली। आज के समाज में धर्म का वस्त्र गेरुआ है, गेरूये वस्त्र में ही हम सन्यास की कल्पना करते हैं जबकि सन्यास आध्यात्मिक प्रगति की एक विशिष्ट स्थिति का मानसिक भाव होता है। वस्त्रों से जब हम व्यक्ति को पहचानने का प्रयास करते हैं, वहीं हमारी भूल होती हैं। जहाँ आडम्बर हैं वहाँ उपासना नहीं। उपासना में आस्था उपेक्षित होती है और आस्था हृदय की वस्तु है। उपासना में किसी भी वाह्य उपकरण के चयन की आवश्यकता नहीं होती यदि उपासना का सच्चा अर्थ समझ लिया जाये तो हमारा वहिमुखत्व अन्तर्मुखी होकर ऊंची से ऊंची आध्यात्मिक स्थितियों में पहुंचा सकता है।

आध्यात्मिकता और भौतिकता के विन्दु एक दूसरे से पूर्णतया विपरीत हैं। यदि एक स्थूलता से सूक्ष्मता की दिव्य दशा की ओर ले जाने का मार्ग बताती है तो दूसरी सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर। एक चेतना और प्रकाश, आनन्द और आह्लाद की ओर ले जाती है तो दूसरी आकाँक्षा की उत्ताल तरंगों की ओर। भौतिकता मृग मरीचका की भाँति इन्सान को सुख के लिए भटकाती हैं मनुष्य जितना साँसारिक होता जाता है बन्धन उसे घेरते जाते हैं और जीवन निरन्तर दुखमय बनता चला जाता है। आध्यात्मिकता असलियत का पता बताती है शाश्वत आनन्द की दिव्य धारा अन्तर में प्रवाहित करती है।

भौतिकताजन्य समस्त व्यक्तियों के लिये आध्यात्मिकता ही एकमात्र निदान है। आध्यात्मिकता परम सत्य की प्राप्ति का एक मात्र साधन है। समय समय पर युग की आवश्यकतानुसार ईश्वर महान शक्तियों को जन्म देता रहता है। ऐसे व्यक्तित्व हर युग में हर देश और काल में धरती पर मानवता के मार्ग दर्शन हेतु आते रहे हैं जिनसे भाग्यशाली मनुष्यों ने आध्यात्मिक उन्नतियाँ प्राप्त की हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, कबीर, ईसा, मुहम्मद आदि के रूप में प्रकृति ने महान हस्तियों को भेजा है जिनसे धरती आलोकित हुई है। युग की आवश्यकता के अनुसार ईश्वर ने आज एक नये मार्ग प्रणेता को धरती पर अवतरित किया है। विलक्षण शक्तियों और दिव्य उपलब्धियों को लिये हुये वह पथ प्रदर्शक आधुनिक युग की विशाक्त भौतिकता को चुनौती दे रहा है तथा युग युगों से असाध्य

समझी जाने वाली यौगिक क्रियाओं को सरल रूप देकर करोड़ों जन्मों में भी पार न होने वाले रास्ते को सहज बता रहा है। उसके द्वारा प्रतिपादित यह सहज मार्ग आज विश्व के बड़े बड़े दार्शनिकों, योगियों और महात्माओं के लिये ध्यानाकर्षण का विषय बनकर सामने आ गया है। यद्यपि अभी इस मार्ग से बहुत अधिक लोग परिचित नहीं हो पाये हैं फिर भी ज्यों ज्यों इसका संदेश फैल रहा है त्यों त्यों इसकी चर्चा बढ़ती जा रही है! सहज मार्ग अपने ठोस और व्यावहारिक सिद्धान्तों को लेकर तीव्र गति से दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है! सहज मार्ग युग को बदल देने के लिये जन्मा है इसमें कोई संदेह नहीं। युगों से चली आने वाली आध्यात्मिक मान्यताओं में इसने नवीन क्रान्ति की ज्वाला फूंक दी है।

आज के इस विकृत ढाँचे को आमूल सुधारने और संवारने के लिये, पूर्व की समस्त शक्तियों से अधिक आध्यात्मिक शक्ति सम्पन्न व्यक्तित्व के अवतरण की युग को आवश्यकता भी थी और इसकी पूर्ति ईश्वर ने परम पूज्य लालाजी महाराज को पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ धरती पर भेजकर की जिनकी अनुकम्पा से निर्जीव आध्यात्मिकता के कलेवर में नूतन प्राण संचार हुआ। आज उसी परिष्कृत एवं परिवर्तित राजयोग की शिक्षा परम पूज्य बाबूजी महाराज प्राणाहुति (Transmission) द्वारा अभ्यासियों को दे रहे हैं। एक ज्योति अंगणित ज्योतियों को जन्म देती जा रही है! जन्म जन्मान्तर का अंधकार आलोकित होता जा रहा है। मन कहता कि एक दिन इस दीपक का सहज प्रकाश विश्व के कोने २ में फैलेगा और युग युगों का अंधेरा प्रकाशमय बन जायेगा।

मालिक की कितनी कृपा है। एक ओर भौतिकता का पिशाच जिह्वा को निकाले मानवता को निगलता जा रहा है दूसरी ओर विकराल रूढ़ियों और संकीर्ण मान्यताओं की गहरी जड़े लिए हुये इंसान का अविश्वास चट्टान के समान खड़ा है। इंसान धर्म के थोथे रूप का पूजन कर रहा है। ऐसे समय में परमपूज्य बाबूजी ने जो रास्ता दिया है वह अत्यन्त विलक्षण है। इसी रास्ते पर चलकर विश्व का कल्याण सम्भव है इसमें दो मत नहीं हो सकते। हीरा का मूल्याँकन जौहरी कर सकता है। जो अहंकार के घोड़े पर सवार है और रूढ़ियों की मोटी रस्सियों से अपने द्वारा बंधा हुआ है उसका यहां प्रश्न नहीं। लाभार्जन वही कर सकता है जो जीवन का सर्वस्व समर्पित कर देने को तैयार हो! जो यहां दे नहीं सकता वह वहाँ पा भी नहीं सकता।

सहज मार्ग में प्राणाहुति के द्वारा ईश्वर निष्ठ सद्गुरु अभ्यासी को ऊंची से ऊंची आध्यात्मिक दशाओं तक पहुंचा सकता है। यह मार्ग करनी पर बल देता है जबकि अन्य मार्ग सिद्धान्तों पर अवलम्बित है। अन्य मार्ग गृहस्थ जीवन को यौगिक क्रियाओं के लिये अयोग्य बताते हैं तथा गृह त्याग आदि पर बल देते हैं। यह मार्ग गृहस्थों के जीवन का उद्धार करता है। साधना प्रणाली की नवीनता और विलक्षणता के कारण यह मार्ग अद्वितीय है। इस साधना में लक्ष्य का सतत स्मरण तथा गुरु के चरणों में पूर्ण आत्म-समर्पण श्रेयस्कर है। इस प्रकार यह मार्ग अन्य मार्गों की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक पूर्ण, उपयोगी और युगानुकूल है।

गीत
मालिक के प्रति

जगदीश कुमार 'मृगेश एम० ए०
हिन्दी प्राध्यापक कालविन इन्टर कालेज महमूदाबाद, सीतापुर

ऐसा दीप जलाया तुमने युग युग का मिट गया अंधेरा।
स्नेह भरी छाया में तेरी धन्य हो गया जीवन मेरा॥

करता हूं तेरा अभिनन्दन
प्राणों के हारों पर!
गीत तुम्हारे ही गाता हूं,
अंतर के तारों पर॥

आज नहीं है एकाकीपन,
साथ सदा तुम मेरे।
बीत रहे तेरे चिंतन में,
सारे सांझ सबेरे॥

ओ अन्तस्तल के अभिव्यञ्जन,
प्रहरी इस जीवन के—
काटो बंधन की जंजीरें काटो जनम जनम का फेरा।
ऐसा दीप जलाया तुमने युग युग का मिट गया अंधेरा॥

जब से कृपा कोर की तुमने,
जीवन ही वरदान बन गया।
दिव्य विभूति! तुम्हें अपनाकर,
पशु से मैं इंसान बन गया॥

तुमने नयन दिये नयनों को,
सुप्त चेतना को नव चेतन।
जर्जर वीणा के तारों को,
अभिनव राग, नवल स्वर कंपन।

जागेगी अब निद्रित धरती—
झंकृत होगा कोना कोना—
विस्फरित नयनों से यह जग देख रहा है चिंतन तेरा।
ऐसा दीप जलाया तुमने युग युग का मिट गया अंधेरा॥

जीवन दीप किरन सा झिलमिल।
आज चमकता हर कण धूमिल॥
किञ्चित चिंता आज न मन में-
क्योंकि तुम्हीं हो जीवन मंजिल॥

अब तक तीरथ तीरथ भटका,
प्रतिमाओं पर माथा पटका।
घाट घाट पंडों ने लूटा,
ग्रन्थों के शूलों में अटका॥

सहज प्रकाश भरे दीपक में—
सहसा मार्ग दिखाया तुमने—
आंजन ऐसा दिया नयन को दिशा दिशा में हंसा सबेरा।
ऐसा दीप जलाया तुमने युग युग का मिट गया अंधेरा॥

गुरू जी के प्रति उद्गार

हामिद अली खाँ 'लाज' सीतापुर

गुरू तेरे दर पै जो आया सवाली ।
यहाँ से न हरगिज गया कोई खाली ।।
हर एक को यहाँ से मुरादें मिली हैं,
कई उजड़े बागों में कलियां खिली हैं ।
हजारों के सर से बलायें टली हैं,
कि चरणों में तेरे हैं जिसने पना ली ।।
झुलसता भड़कता हुआ कोई आये,
घड़ी पल न भी जिसका दिल चैन पाये ।
तेरे दर पै आकर फकत सर झुकायें,
शफा गोया हर मर्ज से उसने पा ली ।।
ठिकाना है यह बेकसों का ठिकाना,
निपट बे सहारों का है आशियाना ।
तेरा दर है या है खुशी का खजाना,
कि आई खुशाली गयी सब कंगाली ।।
खड़े आज हम हैं यही आस लेकर,
बने दास तेरे–तेरे दर के चाकर ।
बड़ी खुशनसीबी गुलामी मिले गर,
मेहरवां जो हो जाएं सरकारे आली ।।

PRACTICE OF MEDITATION
FOR BEGINNERS.

Morning:-

Sit in meditation for an hour thinking that Divine Light is present in your heart. Do it in quite a simple and natural way without forcing your mind. Never mind if you do not see the light there. Start with a mere supposition, so to say, and sit meditating in one posture with your attention turned towards the heart in a natural way without any effort to concentrate. Try to be unmindful of the thoughts arising at that time.

Evening:-

Sit for half an hour with a suggestion to yourself that all complexities and impurities including grossness, darkness, etc., are going out of the whole system through the backside in the form of smoke or vapours. Do not meditate on those things which we want to get rid of. Simply brush them off.

Prayer:-

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 up to that stage.

Just before going to bed at night, offer prayer. The proper and the most effective method of prayer is to sit in a suppliant mood and repeat the same mentally twice or thrice. Then begin to meditate over its true sense and try to get lost into it.