* ओ३म् तत्सत् *

DR. V.P.

सहज-मार्ग
SAHAJ-MARG

(Bi-monthly, Spiritual)

Jan 69 Sept

SHRI RAM CHANDRA MISSION, SHAHJAHANPUR

IN MEMORY OF SAMARTH GURU SHRI RAM CHANDRA JI MAHARAJ OF FATEHGARH (U.P.)

Shri Ram Chandra Mission

Publication Department

SHAHJAHANPUR. U. P. (India)

Vol. XII — No. 1

Jan '69

* 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

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

Kashi Ram Agarwal, N.D.

Registration No.R.N. 12620/66

All rights reserved

January 1969

Yearly Subscription Rs. 5.00

One Copy Rs. 1.00

CONTENTS

Subject	Writer	Page
1 Prayer		1
2 The Problem of Personality	Sri Ram Chandra ji-President	2
3 The End of The Play	Message delivered by our President at Vijayawada Centre (on November 27 1968.)	5
4 Immensity and Infinity	Raghavendra Rao B.Sc., B E. Principal, Polytechnic Raichur	7
5 When Daya Meets Maya	Sri G. Vijaya Ranga Chari ji	9
6 The Hymn of Samadhi	Swami Vivekanand	14
7 Sandhya and Upasana	Shri T. Srikantaiah, Prof. of Kannada, L. V. D. College, Raichur.	15
8 Divine Will	Dr. P. T. Jagannatha Rao, Tirupati	18
9 Sahajmarg is A Scientific Method to Attain The Goal of Human Life	Sri P. Ramaswami Achary B.A., LL.B. Hydrabad.	21
10 An Appreciation of Philosophy of Sahajmarg	Sri Raghavendra Rao	23
११ हमारी वर्तमान स्थिति और हमारा कर्तव्य	श्री रामचन्द्र जी, अध्यक्ष, श्री रामचन्द्र मिशन	२५
१२ धर्म ध्येय और गुरू	श्री एस० ए० सर्नाड, गुलवर्गा	२८
१३ शक्तिपात और सहजमार्ग	लेखक रमापति डींगर, सीतापुर	३२
१४ साक्षात्कार साधन	श्री श्यामसुन्दर मिश्र वहराइच	४०
१५ "सहजमार्ग" (कविता)	श्री भगवत स्वरूप सक्सेना, सीतापुर	४६
१६ 'ईश्वर तू है बड़ा महान' (कविता)	श्री राघवेन्द्र मिश्र, शाहजहांपुर	४७

The Problem Of Personality

(Sri Ram Chandra, President)

When a child begins to wonder, really the process of thinking starts and he gets food for its expression by the parents. When the thoughts are accumulated and develop force, they become a working machinery for their play. This goes on for a certain time till he begins to speak. Now language for expression is there and the child himself brings out the language for his expression. The centre really speaking, is in the brain and it functions according to the suggestions already laid. Now, different sorts of suggestions of the parents and sometime after, his own, become the treasure house for different offshoots. This centre, according to its fulfilment, makes different sorts of channels. In other words, it becomes like a spider's web, with its centre in the middle. By the magnitude of the power the channels are not only formed but they become thicker and thicker. In other words the child is caught in this web. The lack of harmony cannot be remedied unless the material force introduced into the system by the help of the suggestions be drawn out.

Psychology gives the picture of the things but there is no remedy for their correction. It is only the Sahaj Marg which can bring about naturalness in it.

Now, what is the way of doing it ? What should a grown up child do for himself, and how should he be helped to bring about the natural state which is divine ? The child should mould himself in such a way that the formation of channels may be stopped. The people will generally prescribe the remedy

to give him proper understanding for it. Ofcourse, it counts. But when the people themselves are suffering from the same malady they cannot cure him, unless the very understanding given to him has got the purity of thought ; in other words, his words are charged with the power of doing what he wants.

That is, first of all, the teacher should destroy the old edifice, then erect a new edifice without bricks and mortar. This is the help that the grown up child should be given under such surroundings. Now comes the work of Sahaj Marg – as the preceptors do. The cells of the brain are the treasure house for each type of thinking and they have their neucleus in the middle. They draw the actual impressions formed in the centre, so that the channels or offshoots working may not get the food for their growth. This is the natural effect when we touch the centre. After it, what have we to do ? Channels are not there but some wetness is there because the water of thought has flown in for a certain length of time. For that, the remedy is the same. Instead of harmonising them, break up the channels and level the ground.

After this, something else happens. When these impressions enter the centre, they produce a sort of electricity to keep themselves up. Ofcourse, thought is there and the habit of welcoming such thoughts is also there, of which the child or the individual is the doer. Now, that welcoming attitude of the centre should also be destroyed. When it is done all the

walls of the palace get collapsed. Now comes the turn of Divinity because the ground is prepared for its working. When everything is destroyed the people may think what will come after. Nothing but purity, which has been defined as Reality.

A new chapter opens now under Sahaj Marg and that is divinisation of the system to remove the devilisation of it. We have to work this thing on every centre of the Being, People will laugh at me if I say that work continues in every atom of the body. In brief I have given the process we adopt and Sahaj Marg can alone claim to bring about such personality.

THE END OF THE PLAY

Message delivered by our President at Vijayawada Centre

(on November 27, 1968)

All the religions in the world have prescribed one way or the other for the realisation of God– the Immaterial Absolute. They have also given higher ideals of life and most of the people have begun to follow them. As the time went on they began to peep into other sides as well because the scythe of time brought about these changes in them. The environments of the living world began to attract them and the necessities of life compelled them to take the other course. Arts and crafts also developed and deities of different sorts were carved out by the artists under the name of different gods and people worshipped them.

The wisemen of the times, to start with, had to prescribe those modes of worship that may, ultimately, take them to Yoga the sure shot of Realisation. But according to the laws of nature devolution follows evolution and vice versa. Their minds did not travel further to the real side with the result that the images became personified God. The way of worship is forgotten– the outcome of which we see even this day. Grossness has developed to the extent that it has become an impediment to the Divine Grace. The higher approaches are not possible if the accumulation of grossness continues. The beauty of Sahaj Marg System is that it cleans the grossness for His Grace to descend. But in case the accumulation of grossness is there the abhyasi falters and lingers at each step.

Another difficulty that comes in the way is that the people of this age have begun to fear Yoga because, whenever, there

is a talk of Yoga their mind is diverted towards Hath Yoga, deep breathing and so on which might have harmed so many. There are several persons who do not want to test the efficacy of our Sahaj Marg system– the remodelled system of Raj Yoga because they are satisfied with what they do. Due to their habits they feel satisfaction in the worship they do out of their avowed method. They take it to be the spiritual improvement which is really not there. They take satisfaction as the mark of peace. But satisfaction relates to the senses of grosser type while peace is close to the soul. If this worship is neglected for a day they feel restless. But if the peace be there, there is no question of restlessness. As we develop in spirituality the nature of peace also changes and in the end non-peace, peace is the result. If we want to advance in spirituality we should begin from Infinity in finitness. In this way we establish relation with the Real Being.

Our next step will be that we may begin to absorb ourselves in Infinity as the idea of finiteness will be washed away. Now the door is opened and we have come to the path. When finiteness is dissipated from the mind, the way lies clear. We proceed in the Infinite and to the Infinite with the result that even the idea of Infinity cannot pop up. Now the Reality dawns. Further on, when we have jumped into the Reality the play ends and the scene begins. But this is not the end. Go on and on. Not only this, not only this- "Neti Neti." (नेति-नेति)

IMMENSITY and INFINITY

(Raghavendra Rao, B. Sc., B. E. Principal, Polytechnic, Raichur)

See a mountain–range, sea–shore, wild–forest or night-sky and be struck with the idea of immensity. Forget yourself completely by loving a worthy saint intensely and realise infinity. Immensity is awe-inspiring whereas infinity is exterminating. People worship due to fear. They are afraid of the annihilation of their ego. Therefore most of their worship is for preserving or even strengthening their ego. They worship the finite things and remain within the bounds of finiteness. Even if they think of God, although the idea of immensity comes into their imagination yet they limit Him within the bounds of their own conceptions.

A true seeker of God looks towards infinity. He, no doubt starts from the finite only; yet, if his quest is earnest he goes on jumping from "smaller" to "bigger" circles. His bounds of vision expand more and more so much so that when with great courage and determination he shatters the limiting adjunct, even the horizon vanishes from his view and he feels himself swimming in the ocean of the Infinite.

The easiest method of shattering the limitation is to attach or link up oneself with one who has already shattered all of his own limitations. Who can be such a one ? How can such a one be known as such ? Here one should guard himself against the pit-falls of confusing immensity with infinity. There is no dearth of persons displaying their immense knowledge, immense power, immense belongings or even their immense charm to attract the immense crowds of the seekers. But all

the immensities mentioned above are finite things. The real Master never tries to impress the heart of the seeker with any sort of big show. In fact when one comes across the real Master, he forgets his own finiteness and feels himself as one with the Master. There is a sort of a feeling of the deepest intimacy and oneness. A feeling of having reached one's own home is prevalent in the presence of the Master. Such a Master is only One, even as the Infinity can be only One. The individual limitations or reservations are automatically dissolved if a link or connection is established with such a Master.

How does the Master help to break the limitations and lead one from the finite to the Infinite ? One who is established in the Infinity, possesses the will which is also infinitely strong. Such a one's will is unfailing. Any other person whose will fails even once, has not realised the infinite however immense his powers may be. In fact, as compared with the infinity, any immensity is as good as nothing. The perfect Master exercises his will to effect the desired result in the Abhyasi or the aspirant. The Master transmits into the heart of the aspirant that which leads him to the realisation of That. From the finite he is led towards the Infinite. The illusion of immensity then, disappears for ever.

When Daya Meets Maya

(Sri G. Vijairanga Chariji)

It was a wintry morning early hours before the dawn on twenty second day of January Nineteen Hundred and Sixty Six at Shahjahanpnr in its own house I was invited to, that the meeting took place between Daya, the compassion, and Maya, me and my wife. The scene was memorable as it was unique. It was a profound reception in which were met seemingly dissimilar elements. It gripped like the sudden thrill which overtakes when it comes, as must have from time immemorial, where secret longing and sincere quest met a light which, has illumined, whenever hungering and thirsting minds crying for spiritual support and succour found the power which has saved.

My master, embodiment of love and compassion as he is, embraced me in a warm clasp as I shivered from the physical cold which was considerable at the hour and the psychic cold within of dry and dark denseness. Nevertheless, Maya was cheered as I bent low to take the dust of the feet of the saving one, and as it felt its invincible base giving way under the smothering force of Daya, a greater force to reckon. My wife and I were led to the rooms where we were to stay. When Master came again to my room to say that I have hours to rest till high morning, I was staggered and yet charmed to feel my years losing and rolling away as though folding me back to babyhood from which innocent state I could see a mother taking me into her care as her own child and looking after me as mothers only know to look after their children. This maternal collecting, caressing and cladding, this cherishing of crazy ones caught up in a circular clumsiness of concrete

confiness, this containing of churlish lads churned between conflicting loyalties, this taking over in unbounded mercy and affection of lost men and women and labouring to deliver them unto the brighter world, what words can describe and what emotions can receive ? I answered my master's brief to rest in the language of pearly tears, flowing large and salten down my cheeks unable to contain the weight of affection showered and maintain descent of divine grace. And that is what perhaps happens when Daya meets a long lost friend, her own dear Maya.

The occasion was the birthday celebration of Grand Master Samarthaguru Mahatma Ramchanderji of Fatehgarh which falls on the Basant Panchami of each year. The Mahatma is the founder father of the ancient technique of Yogic transmission in spiritual Sadhana on the Raja Yoga system which he has dug out from disused tradition, researched on it, and finally revived and reduced it to a system suited to modern conditions. Scores of devotees of Sahaj Marga come to Shahjahanpur from far and wide to join in the functions related to this great homage paid to an illustrious master and the whole atmosphere is surcharged with spiritualism for two days which is duration of the celebration. I had full three days to commune with the Master ere the devotees begin to pour in from all parts of the country. These days I utilised in drinking deep of the nectar flowing from his words, and absorbing the grace constantly being exuded in his actions or caresses, nay, in every turn of his incessant movements, which in the peak of festivity, covered every devotee whether in, out or across his large wide premises.

What has passed in me during the three days is an

epitome of what I have partly said to the master in a continuous string of letters. A larger part has stayed unvocal within me for want of words to weave them out. An introvert in life, I have spent years in rumination and reflection over the mysteries of life but these had lacked a direction and a support. The rudder is found for a safe voyage and that is the tangible result of this visit to my master.

A month or so before going to Shahjahanpur, I had read master's book, "Reality at Dawn" and marvelled at the boldness of his approach. Ideas are there since the beginnings of man. Millenia of deliberation and thought have gone into their forming. But what are mere ideas though recorded on sacred bundles of Palm leaves unless they are brought to the practical field and shown how to apply them in the every day life of the people ? Ideas have to be given the power and master had done this in the book mentioned. In the brief days I communed with him it was my fortune to know how human a person can be though hitting hard at the fungus of heritage, custom and tradition. My mind's eye surveyed what another master had said more than two thousand and five hundred years ago. "Believe not because some old manuscripts are produced, believe not because it is your national belief, because you have been made to believe it from childhood, but reason it all out and after you have analysed it, then if you find it will do good to one and all, believe it, live up to it, and help others to live up to it." A whole being in me was stirred at this refrain and I have often wondered and expressed, and even pined for strength to propagate to the full the mission of my master whose Vista appeared to me to rise over the barrier of book, caste, priest and custom. Caste especially, when I saw so many abhyasis gathered from various castes and

strata of life. Can man's destiny or destination bear the distinction of caste? Can his vicissitudes in life bear the mark of caste? Can common blood and tears contain the weight of caste? Master's every action cried loud to say that there can be no caste in blood which runs of one colour nor can there be any caste in tears which trickle salt with all. And thus his compassion to all in equal measure and thus too how compassion, the master, meets illusion, which we all are in our respective walks of life.

Where else except in him or Buddha I could find that sympathy which combines with it an adamantine will to liberate all who are willing to be liberated and to resist all walls which oppose their sweep of divine grace? Who else except these, acting from a high surplus of realisation and a large reservoir of sympathy can say through their actions that goodness is for the sake of all, and upon the wealth of conferring it away, must be valued virtues that must keep domestic fires burning well and fine, and life lived in moderation and balance while soaring high up too to attain to a state of complete oneness with God. Such must be the gift of Daya to its constant companion Maya when the twain do ever meet.

And when one speaks of Daya, compassion, one sees before his mind's eye the perfect form of Buddha, the Prince of compassion, whose compassion covered even the animal. He once said to a king, "If the sacrifice of a lamb helps you to go to heaven, sacrificing a man with help you better, so sacrifice me." Swami Vivekananda has said "I wish I had one infinitesimal part of Buddha's heart."

In the three days of silent communion I found that Master has a heart as wide as the ocean and how impatient he was to give out from his spiritual wealth to those who deserve and can

take it. Same as of Buddha who bereft of all motive power, gave up his throne and every thing else, and went about begging his bread through the streets of India preaching through his long ministry of fifty years for the good of men and animals so that more than a third of mankind owe their moral and religious ideas to this illustrious prince. In equating the two I must state a difference which being however, a distinction of common aim should not account for a difference at all. Modern times and modern callings and modern conditions do not ask for the type of approach which Buddha had made and master has not. We are specially told of the way of moderation which makes for a happy home and does not postulate what Buddha had said. 'Have neither wife, child nor family. Be not of the world. A worldly man thinks he will be unselfish but when he looks at the face of his wife it makes him selfish. The mother thinks she will be perfectly unselfish but she looks at her baby, and immediately selfishness comes. So with every thing in the world.' Hail to the master who assures the highest state reachable by man with all family ties in tact, family needs well looked after. This is real Daya cutting across the gordian knot of Maya.

When I speak of the master thus, friends say that I over rate. Asked if they believe in mythology they nod, yes as if diology is worse than mythology. If the latter acts under much more special rules the former works under especial stimulus. If mythology is the rule of law, diology must be the reign of love and, therefore, of superior type. Max Muller says that nothing is free from the transforming process of diology, and even warning of its infection, he had received from Swami Vivekananda an account of his master which

has shown the irrepressible miraculising tendencies of devoted disciples. I have dealt with no miracle relating to my master and do not see any specific merit in avoidance of emotion which lifts, ennobles and builds. Max Muller was glad for what account Vivekananda gave him of his master and I rather incline to the great Swami.

* THE HYMN OF SAMADHI *

(Swami Vivekanand)

Lo ! The sun is not, nor the comely moon,
All light extinct ; in the great void of space
Floats shadow- like the image- universe.

In the void of mind involute, there floats
The fleeting universe, rises and floats,
Sinks again, ceaseless, in the current "I"

Slowly, slowly, the shadow-multitude
Entered the primal womb, and flowed ceaseless
The only current, the "I am," "I am."

Lo ! 'Tis stopped, ev'n that current flows no more,
Void merged into void beyond speech and mind !
Whose heart understands, he verily does.

SANDHYA AND UPASANA

(Shri T. Srikantaiah, Prof. of Kannada, L.V.D. College, Raichur.)

The first of the Ten Commandments of the "Sahaj Marg" states that one has to offer prayer and puja (worship) before Sunrise preferably. The same thing was called upon in our ancient system, but it was called as Sandhya and Upasana or Sandhyopasana. In the commentary on the first commandment the expression "Sandhya and Upasana" is also used for prayer and worship. It can also be called by the phrase Prarthana and Puja. In the traditional way the same thing is abreviated as Sandhya or Sandhyavandanam. We may call it by any of the above names; but the meaning remains unaltered.

Then, what is the meaning of the expression 'prayer and puja'? The word prayer indicates that we desire for something and ask for it. Here, the desire is to become pure and meditate on the Divine Light. And ultimately one desires to be one with God. The puja in Sahaj Marg means the offering of our Jiva to its origin Parabhrahma (I have explained what puja means in my previous article) and that is meditation. So meditation means puja and puja is upasana. In the same manner, Prayer is Prarthana and prarthana is sandhya. What is traditionally and commonly known as Sandhyavandanam includes both sandhya and upasana (Prayer and meditation).

Now, I would like to draw a parallel between the Sandhyavandanam of the traditional system, and the meditation of the Sahaj Marg. In the traditional system, up to 'Arghya Pradana', it is purifying ourselves both internally and externally. Each item of this purificatory action indicates the same thing. Achamana, Marjana, Mantrachamana and Aghamarshana- all these go to purify the body and the mind. Sankalpa is resolving

our course of action which is quite necessary. All these things depend upon the thought-power which is the main stay in Sahaj Marg even. In 'Arghya Pradana' what we do in meditation is shown metaphorically by offering water to the Sun. Here water stands for the individual Soul (Jiva) and the Sun for the Supreme Self (Brahma). The next stage in Sandhya is sitting in an Asana and repeating Gayatri. This famous Gayathri means that we should meditate on the divine light which makes our intelligence work. In other words, 'the divine light in us makes us think and work and so we must meditate on it and realise it. We can put it as we have to know ourselves and our origin. When we go to our origin, we not only realise ourselves but also become one with it (God-Brahma). This is the highest goal that one can choose to achieve. Our ancients practised and advised all to achieve the same. That is why it was made compulsory for every one to perform Sandhyavandanam. There is still another stage in it. That is the third and the fiinal stage which is called by the name Upasthana. In upasthana, one sees god everywhere and offers solutation to him in different names and forms. Even the ancient sages are paid homage. At the end of this stage, the whole action of Sandhyavandan is offered to God. Now it is pretty clear that Sandhyavandanam includes prayer and meditation.

In Sahaj Marg, every aspirant should sit for half an hour for meditation in the evening and purify himself This goes a long way to achieve internal purification. In the first commandment, it is stated that one must pay attention to bodily purity also. Thus both internal and external purity is ensured as a pre-requisite for meditation. Only when this is properly practised our morning meditation will be effective. In the morning-meditation,

we meditate supposing that the Divine Light is present in our heart. This meditation lasts from half-an hour to one hour. So, what Gayathri pronounces proudly is practised in our meditation silently. When we practically do the same thing as our sacred gayathri injuncts or bids us. So meditation is definitely better than the famous Gayathri- Japam which is merely a preparatory and lower stage. In place of the third stage of the Sandhya we have our prayer to be repeated at the bed-time, and not merely repeat but we should get lost in the meaning of it. Our prayer is "O, Master, Thou art the real goal of human life. We are yet but slaves of our wishes putting bar to our advancement. Thou art the only God and power to bring us up to that stage."

As I have humbly pointed out above, sandhya or sandhyavandanam of the vedic system has three stages. Our prayer and puja also has three parts as they are practised at different times of the day. The sandhya with the three parts (stages) was practised three times a day. It only means that Sahaj Marg has made the old system simple and easy. Still another thing is that chanting of sanskrit Manthras without knowing the meaning and the language is safely omitted. But the essance of it is fully taken and followed. The most important aspect of it is that only the three higher class people were allowed to perform sandhya whereas all are permitted to perform the same in our Sahaj Marg. It gives an equal opportunity to all in practising spirituality without any difference of caste, creed, nationality or race or sex.

DIVINE WILL

(Dr. P. T. Jagannadha Rao. Tirupati)

Every animal has a birth with a span of life and death. Lower animals are guided by natural impulse. They have no power of reason and experience. Man is a superior animal with higher faculties of discrimination and experience. The lives of human beings vary. Why? The beauty of the universe is in its diverse manifestation. No two faces, no two voices, no two thumb impressions and no two lives are the same.

The life of a man is governed by the relative position of the planets (horoscope) at the time of his birth. A particular disposition of the planets influence the course of life or character of a man in a particular way, say astrologers. It is the individual inborn natural instinct that regulates the course f life of that individual, say naturalists The individual soul inherits its past experience at the time of rebirth and moulds the course of life, say metempsychists. The events in the course of life are subject to fate or destiny and they happen inevitably, say fatalists. The human being is conducted by or guided by Divine will, say philosophers. All are correct. The text has the same subject matter. Expressions and explanations differ.

The whole creation is God's will. God and His Will are one and not separate. God's evolution or manifestation is the universe. It is automatic but not traductive. Just as fluids find their level, God's Will runs its course. It is collective and at the same time individual. It has a routine course without variation.

Does not man possess the power of discrimination and judgment with liberty to act ? This question arises when man is supposed to have an individual existence in the universe. Such an individuality crops up from the Ego or I. Ego is conscious of objects and it thinks in terms of selfishness, identifying itself with the body, which it is not. Annihilation of this identity establishes harmony with Divine Will. Egoistic temperament suffers with likes and dislikes. Nonegoistic temperament does not suffer as there is no sufferer, the I, with it. The nature of a human being is in its running in tune with Divine Will.

How is it possible ? By self–surrender. Surrender is to yield up one's self to another. Self generally means body as a criminal surrendering himself to a magistrate. But philosophically self means the whole person, a living soul. Self-surrender is Saranagathi, ie. yielding up one's body, mind and soul to God. When one surrenders himself to God completely he has no individuality. He becomes an instrument in the hands of God. The individual way of thinking and selfishness are lost. He does what God wills. His body becomes a temple and God dwells in it or the surrenderee occupies the body and mind of the surrenderer, who in turn ceases to be a separate entity. I invite the kind attention of the reader to what Master said "Whatever comes into action is always in accordance with the will of God.......For that the only path is that of surrender." (Page 3 March 67 issue of Sahaj Marg.)

The days are hard and there is struggle for existence everywhere. We may try for and do anything, provided it is not for sensual pleasure, not in hope of a reward, not for fear of a punishment and not out of attachment, but only as a duty

for duty's sake, to rise up to the occasion, leaving the result to God. Let us treat alike both good and bad as His Will; be contented with what we get; curb our desires; maintain our family without attachment; adhere to the laws of the land and society and be not deceitful. Let us observe our own religion and be not fanatics. Let us surrender to God and He will take care of us. Just as a child is protected by its mother, the surrenderer is protected by God. He knows what is necessary and He gives it. We have to simply live and move in Him. I once again recall what Master said once, "We begin to imagine that everything depends upon God's Will, so that we may remain connected with it. It gradually develops into closeness and attachment, which, in true sense, means the beginning of Layavastha (merging). (Sahaj Marg III–I)

SAHAJ MARG IS A SCIENTIFIC METHOD TO ATTAIN THE GOAL OF HUMAN LIFE

(P. Ramaswami Achary B. A. LL. B. Hydrabad)

In Sahaj Marg there are three fundamental factors, the Master, Precepter and an Abhyasi. The mutual Cooperation to one another among the three is quite essential for an Abhyasi to attain the salvation.

The Master in Sahaj Marg draws the spiritual energy from the centre, the cosmos and passes on to an Abhyasi by pranahuti i e. by transmission Master transmits this power to an Abhyasi either directly or through preceptors. An Abhyasi receives the same power from the Master and assimilates and progresses himself towards the realisation of God. In the primary stage just as the master or nurse feeds the child, preceptor connects the link between the master and Abhyasi. At times the master directly transmits the spiritual force to an Abhyasi. This is a theory and this has to be established by the scientific analogy. The system of Sahaj Marg can be compared to so many scientific phenomena of which a simple example of an electrical circuit is taken. In an electrical circute there must be a perfect powerful dynamo, the generating system of current. The electrical energy in the form of current is produced in the Dynamo. This power is not used it is a waste. So this power has to be used properly. If one wants to lit a bulb the current should be made to pass through a bulb. For regulation of current, a perfect switch board is quite essential. In a switch board the fuse wire is fixed in such a way in order to see a limited current is passed through the bulb, so that the filament in the bulb may not be burnt away. The filament in the bulb should be a strong and perfect one and the glass of the bulb should be clean and inside the bulb there should be vacuum in order to receive brilliant light.

Just as current is produced and passed from a Dynamo so also the Mastr (GOD) in Sahaj Marg draws spiritual energy from the Reality, the centre, without disturbing the same and passes on to an Abhyasi. The strength and soundness of transmission of spiritual energy depends upon the capacity of the master.

An incapable master cannot draw the spiritual force from the cosmos and pass to the Abhyasi for the realisation of the Supreme just as a broken dynamo cannot prodce current and pass to the bulb. The preceptor at the beginning acts as a switch and connects the link between the master and the Abhyasi, but the master does every thing to an Abhyasi without the knowledge of the preceptor, just as the switch may not know that it is passing current and it is unaware of the lighting of the bulb, so also the preceptor often may not know what master is doing to an Abhyasi. My master said that he is helping an abhyasi without the knowledge of a preceptor. Even though the Dynamo is a perfect one and there is a switch board in perfect order if the bulb is a broken one or fused one the current will not pass to the bulb and if there is no vacuum inside the bulb, the filament will be burnt away and if the glass of the bulb is dirty, it may not give brilliant light; so also an Abhyasi should have the filament of faith on master, the stronger the filment of faith in him, the stronger and powerful spiritual force through pranahuti flows from master to him and helps towards the end of realisation of supreme. Just as there should be perfect vacuum in the bulb so that the filament may not be burnt away, so also an Abhyasi should make himself vacuumize by complete surrender to master, so that filment of faith may not be burntaway rendering unsuccessful flow of spiritual force to an Abhyasi; Even though the filament of faith is there and complete surrender is there,the glass of the bulb should always be kept clean, so that brilliant light can be emitted, so also an Abhyasi should do his cleaning by evening meditation and by constant remembrance of Master (GOD) and improving the spiritual progress in the morning meditation. If an Abhyasi does not satisfy these elementary conditions, the Abhyasi may not progress himself and latter on, he should not blame master. The master however powerful he may be, is helpless in helping an Abhyasi who does not satisfy these elementary principles which are entirely personal to him, the others cannot do this for him.

AN APPRECIATION OF
"PHILOSOPHY OF SAHAJ MARG"

(Raghvendra Rao)

A new and revolutionary method of spiritual training under the name of Sahaj Marg has come to light thanks to the discoveries and researches of Samarth Guru Mahatma Sri Ram Chandraji Maharaj of Fatehgarh— U. P. and one of his ablest disciples and also his representative Mahatma Sri Ramchandra Ji of Shahjahanpur–U.P. The latter is the founder President of SHRI RAM CHANDRA MISSION (after the name of the Samarth Guru), who is the author of this book.

This book is a compilation of various articles and letters of the author written and some published at different times. It covers a wide range of topics providing mental food for the philosophers and spiritual food for the Abhyasis of Yoga.

This book is a authoritative in character as it is based upon the anubhava or the experience of the highest order in an extremely exalted state of super-fine consciousness which a perfectly pure mind alone can touch and reach. In fact the various religious books, Pramana Granthas, derive their authority from the anubhava or the experiences of their originators; but due to the change of times and conditions the present level of human intellect is craving for the absolute revelation which is devoid of all physical, metaphysical and even spiritual conditioning. This demand is amply met in this book which directly touches the innermost core of the human heart. It even reveals the real sanctity of the ancient sacred works whose essence has vanished and only their skeletons have remained making crackling sounds. The things mentioned in this book are authoritative not only due to the anubhava of the author but also because many of them have been experienced and verified by others and can also be verified by anybody who sincerely desires to do so.

The ability of the Master to transmit the Divine Impulse, the correct methods of spiritual practices and the highest Aim

to be kept in view are the special positive points of Sahaj Marg. The denial of the orthodox and misconceived notions about gurudom, about the inevitability of Sanyas Ashram and ascetic life to attain Liberation, about the primitive and anthropomorphic God and about the crude, mechanical and physical practices of so called yoga, show its revolutionary approach to the problem of Realisation. Its simplicity only is it invitation to mankind to take up the experiment.

This book opens up new lines of enquiry and research in philosophy and it is left to the philosophers to enlarge and enrich their field of vision. Each topic appears in a new perspective and being based upon the actul experience, saves the labour and delusion of unnecessary and fantastic speculation. Although no high sounding academic terminology is employed yet the outhor makes his statements quite clear; for example, about knowledge he states, "The range it covers extends from baser level of common understanding to higher level of inner enlightenment". As a true Yogin he stresses Anubhava as the right means of knowledge. The direct reading of Nature has made him to state, "...space served as the mother of creation of God, and time was negative state of it", giving the philosopher-scientist a marvellous idea. And about the soul he states "Jiva, the individual soul, becmes cognizant of its being when it assumes individuality and that becomes the basis of its existence", putting a full stop to fantastic speculations Numerous sentences(in fact the entire book) may be quoted to show the originality and freshness of thought shedding new light upon each concept of philosophical and even some scientific topics. Volumes can be written on each thought expressed in this book.

The readers are invited to make a through study of this book and try to verify the truths mentioned therein personally taking up the practices according to the methods of Sahaj Marg under a worthy guide.

हमारी वर्तमान स्थिति और हमारा कर्त्तव्य

(श्री रामचन्द्र जी, अध्यक्ष, श्री रामचन्द्र मिशन)

यदि मैं संसार की ओर देखूं तो इसको विपदग्रस्त पाता हूँ। कुछ पीड़ा से दुखित मिलते हैं और कुछ प्रियजनों के विछोह से दुखित है और अधिकांश लोग प्रत्येक पग पर सफलता देखने को लालायित हैं। कुछ व्यक्ति अपने धन और भाग्य का आनन्द प्राप्त कर रहे हैं, किन्तु धनवान पुरुष भी, जो धन उनके पास है उससे अधिक इकत्र करने के भार से अत्यन्त कष्टमय हैं और इसके लिये कोई सीमा नहीं है। संसार में ऐसे धनवानों के उदाहरण हैं जो चिन्ता के कारण से उत्पन्न अनिद्रा व्याधि से पीड़ित हैं। यदि आप पशु जीवन देखें तो उनको भी कलेशयुक्त पायेंगे। बड़ी मछलियों के द्वारा निगल जाने के भय से छोटी मछलियों के बच्चे विपद में हैं। कुछ पक्षी बाजों का शिकार बन जाती हैं, चिड़ियाँ मंखियों को खा जाती हैं। छिपकलियाँ कीटाणुओं को खा जाती हैं। और क्रमाँगत यह कार्य होता रहता है। अब दो धारें चल रही हैं। प्रथम एक दूसरे का विनास करने के लिये और दूसरे शरीर को खा जाने की। मेरी दृष्टि से वह जो यहाँ पैदा हुआ है अव्यवस्थित एवं कोलाहल में है क्योंकि जैसे हम आयें विरोधीतत्व वैसे ही प्रकट होते हैं और वह उनमें इतना जकड़ा हुआ है कि वह अपने को बंधनों में कसा हुआ पाता है। यदि तुम उससे उसे ढीलाकर देने को कहो तो वह उस व्यक्ति की तरह जो पेड़ में बंधा है कहते हुये चिल्लायेगा कि मुझे पेड़ नहीं छोड़ता है। महाभारत में दक्ष ने राजा युधिष्ठिर से किसी नदी के किनारे कई प्रश्न पूछे उनमें से एक यह था कि संसार में कौन सी वस्तु विचित्र है। राजा युधिष्ठिर ने ठीक उत्तर दिया कि मनुष्य मरते हुये मनुष्यों को देखते हैं। किन्तु वे नहीं सोचते हैं कि अन्त में उनको भी इसका रसास्वादन करना पड़ेगा। यदि कोई मुझसे यही प्रश्न वर्त्तमान वातावरण में पूछता है तो मैं इसका उत्तर यह दूंगा कि मनुष्य अपनी अव्यवस्था देखते हैं और इसपर भी वे असन्तुलित तकिया के सहारे सो रहे हैं। मैं भी इसका एक उदाहरण होता यदि यह पत्र आज के दिन से २२ वर्ष पूर्व तुमको लिखा होता। जब मेरा तकिया झुर्रीदार था किन्तु सफेद चादर से ढका था। राजा भरथरी जब उनमें ईश्वरी विचार धारा जाग्रत हो गई अपने सर के नीचे आराम के लिये तकिया रखा किन्तु कुछ

क्षणोंपरान्त उन्हें ज्ञान हुआ कि यह नकिया (परीक्षा) अभिलाषा पूर्ण नहीं करेगी और उन्हें इसका परित्याग एक तरफ कर देना चाहिए। यह उनकी आराम की अन्तिम वस्तु थी और इसका इन्होंने परित्याग कर दिया। अब उनके पास क्या था ? अकेले ईश्वर के ऊपर विश्वास। अब वह सन्यास के विन्दु पर आये। उन्होंने हर वस्तु को अन्तिम विदाई दे दी और पूर्ण रूपेण ईश्वर के आधीन हो गये। तपस्या का आनन्द प्राप्त करने के बाद अपने राज्य में पुनः वापस आने की शक्ति उनमें थी किन्तु ऐसा उन्होंने नहीं किया। इससे प्रतीत होता है कि उन्होंने इस भिखारीपन के जीवन में कहीं अधिक शाँति प्राप्त की। अब वह सभी सांसारिक इच्छाओं से मुक्त थे। धनवानों का महत्व उनके लिये अब नहीं था। क्या यह जीवन महत्वपूर्ण नहीं है यदि यह ग्रहस्थ आश्रम में प्राप्त किया जाय मनुष्य अपने कर्त्तव्यों को पूरा कर रहा है और उसके बराबर उसी समय में ईश्वर भक्ति में तल्लीन है। आप कहेंगे यह दोनों बातें असम्भव हैं और एक दूसरे के विरोधी हैं किन्तु ऐसा नहीं है। कुछ समय बाद ईश्वरीय बुद्धि कार्य करना प्रारम्भ कर देती है। और यदि वह मनुष्य भक्ति प्रारम्भ कर देता है तो अपने मस्तिष्क के परे कर्त्तव्यों का पालन करना है। वह किसी भी मार्ग में हारने वाला नहीं हो सकता है यदि वह गृहस्थी के कर्त्तव्यों का पालन करते हुये ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति तक जितना अधिक हो ले आये। क्या आप यह बात पसन्द करते हैं कि आप के दोनों पहलू शक्तिशाली हो जायें और उस हस की तरह ऊंचाई तय कर सके जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मानसरोवर का ही पानी पीता है और यह पानी इसी के लिये है। सत्य कहता हूँ कि मैं मनुष्य को अव्यवस्थित और घबड़ाया हुआ देखता हूँ। और वह इसे महसूस करे या न करे मुझे बहुत महसूस होता है। मैं ईश्वर की प्रार्थना के अतिरिक्त उसके लिये क्या कर सकता हूँ कि उसकी मानसिक शक्ति विचलित एवं बाधायुक्त न हो। मैं स्वयं इस प्रकार का कर्त्तव्य पूरा करता हूँ किन्तु मैं मनुष्यों को यह कर्त्तव्य दूसरों के साथ पूरा करने के लिये तैयार करना चाहता हूँ।

धर्म, ध्येय और गुरु

(एस० ए० सर्नाड)

शास्त्रों में धर्म की व्याख्या बहुत व्यापक ढंग से की गई है। "धारणात् धर्म इत्याहुः धर्मो धारयति प्रजाः"। अर्थात् जो मानव जीवियों को धारण-पोषण करता है वही धर्म है। वह उन क्रियाओं का अभ्यास है जिससे हमारी चित्त-शुद्धि होकर हम अध्यात्म पथ पर पहुंच जाते हैं। वैसे तो धर्म का रूढ़ार्थ भिन्न-भिन्न रीतियों में किया गया है, जैसे- वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि। इन सभी जगहों पर धर्म को विशिष्ट तथा संकुचित अर्थ में संकेतित किया गया है। कहीं पर उसका जाति से सम्बन्ध है तो कहीं पर जनांग में और उनके आचार-विचारों से। किन्तु भारत में धर्म को सदैव निःश्रेय सिद्धि का साधन ही माना गया है। "यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः।"

व्यापक धर्म वह है जिससे सारे मानव जाति का कल्याण होता है। उदाहरणार्थ, मनुस्मृति के अनुसार "धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयम् शौचमिन्द्रियनिग्रहः। धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम्॥" धैर्य,क्षमा,दम, अस्तेय, शुचित्व, इन्द्रियों को वश कर लेना, सद्बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना। ये यौगिक यम ही धर्म कहलाते हैं जो हर एक मनुष्य के लिये आवश्यक सिद्ध हुए हैं। इस कारण से ये मानव धर्म कहलाते हैं।

चतुर्विध पुरुषार्थ में धर्म को ही बुनियाद रख कर मोक्ष को अन्त में लिया गया है। इससे यही सिद्ध होता है कि धर्म- चाहे उसे संकुचित रूढ़िगत अर्थ में लेलें अथवा विशालार्थ में- मोक्ष साधन का एक महत्वपूर्ण अङ्ग है। या यों कहिए कि परम पद को पहुँचाने में धर्म एक सोपान है।

इस संसार में अनेकानेक धर्म प्रतिष्ठापित हुए हैं। प्रत्येक धर्म के असंख्य अनुयायी हैं। सब धर्मो का लक्ष्य या ध्येय यद्यपि भगवत् प्राप्ति ही है- और होना भी चाहिए- फिर भी उनके पूजा विधान या साधनाएं, जिस रूप में आजकल उनका अनुसरण किया जा रहा है, कुछ ऐसे यान्त्रिक तथा ठोस बन गये हैं कि उनसे ध्येय प्राप्ति असम्भव सा दीख पड़ता है। कोई भी सदन्तःकरणयुक्त मनुष्य अपने आपसे प्रश्न पूछकर इस बात की सत्यता को जान सकता है। उन साधनाओं की कमजोरी यह है कि केवल बाह्य आचार-विचार तथा प्रक्रियाओं में ही

कृपा होती है, उसी को मिल जाता है। श्री मद्भागवत में जड़भरत मुनि भी राजा रहूगण को उपदेश करते हुए इसी बात को दुहराए हैं कि बिना महात्माओं की कृपा के अन्य किसी भी साधन से इस तत्त्व का जाना नहीं जा सकता।

अब हम साधना के अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग गुरुतत्त्व पर आ पहुंचे। अत्युच्च कोटि का गुरू मिलना सरल नहीं। यदि भाग्यवशात् मिल भी गया तो उसकी पहचान बहुत ही कठिन है। बगुलाओं के समूह में राजहंस को कैसे ढूंढ निकालें ? निस्सन्देह ऐसे महात्मा इस संसार में हैं। वे वसन्त ऋतु के समान संसार के हित में खामोशी से जुटे हुए रहते हैं और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को पार करते रहते हैं। अहङ्कार उनमें लेशमात्र भी नहीं पाया जाता। वे ब्रह्म में सदैव लीन रहते हैं तथा ईंधन रहित अग्नि के समान शान्त रहते हैं। वे समस्त विश्व के बन्धु और अहेतुक कृपासिन्धु होते हैं। उनका वर्तन कभी बालवत् होता है तो कभी २ उन्मत्तों की भाँति। किन्तु सन्देह नहीं कि ऐसे महात्माओं के पास पहुँचते ही हम अपने आप नतमस्तक हो जाते हैं। शान्ति तो उनके सन्निधियों में मिलती ही। किन्तु उससे बढ़कर, हमारा मन यह साक्षी देने लगता है कि इनके पदतलों में ही हमारा जीवन कृतकृत्य होगा तथा समस्या हल होगी।

ऐसे महात्मा साधक के पूर्वाजित पुण्य से ही मिलते हैं। और जब ऐसे सद्-गुरु का लाभ हो जाता है तो साधकों को विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्रीगुरु के चरणों में अपने को समर्पित करके अपना जीवन सार्थक बना लेना ही शेष रह जाता है। आत्मतत्त्व को अनोखे ढंग से अत्यन्त सरलता-पूर्वक समझाने वाले ऐसे गुरु विरले ही होते हैं; तथा उनसे यथार्थ लाभ उठाने वाले शिष्य वास्तव में कुशल ही होते हैं– "आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धः।" कितना ही अच्छा होगा कि ऐसे महात्माओं को सभी मुमुक्षु पहचानें और उनके श्रीचरणों में शरण लेकर धन्य हो जावें। भगवान् सबको ऐसा विवेक प्रदान करे।

हमारा मन उलझ जाता है, और हम सत्य की ओर या ध्येय की ओर एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। इससे यही सिद्ध होता है कि जब तक हम धार्मिक स्तर से ऊपर नहीं उठते तबतक ध्येय प्राप्ति के मार्ग पर पदार्पण नहीं कर सकते। इस सन्दर्भ में पूज्य गुरू महाराज (श्री बाबूजी) के इन शब्दों की ओर आपका लक्ष्य आकृष्ट करना चाहता हूं। "Religion is only a preliminary stage in our march towards freedom...... . The end of religion is the beginning of spirituality. The end of spirituality is the beginning of Reality. The end of Reality is the beginning of real bliss. And when that too is gone, we have reached the destination." (Reality at Dawn-5 & 6) इससे पता चलता है कि वह चीज जो हमें पाना है, बहुत ही ऊंची है। और धर्म, जिस रूप में वह आज प्रचलित है, केवल प्रारम्भिक सोपान है। उन्नत अनुभवों को प्राप्त करने के लिये हमें उसको पार करना होगा। जब तक हम उस परम वस्तु को पा नहीं लेते, आवागमन के चक्र से हमें शाश्वत छुटकारा नहीं मिलेगा। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। श्रुति भी कहती है– "तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति। नान्यः पन्था अयनाय विद्यते॥"

किन्तु यह साध्य कैसे हो ? अपने प्रयत्न के बल तो कदापि शक्य नहीं। इसलिये कि यह मार्ग इतना दुर्गम, जटिल तथा उन्नत स्तरों पर फिसलने वाला है कि बिना कोई मार्गदर्शी अपनी शक्ति से हमें हाथ पकड़ कर लेजाय, हम आगे नहीं जा सकते। इसी कारण ऋषि–मुनियों ने इसे 'क्षुरधारा' कहा है। मार्गदर्शी भी ऐसा होना चाहिए कि वह पूरा रास्ता स्वयं चल चुका हो, उसके कठिनाइयों को अच्छी तरह से जानता हो। पुस्तकीय अथवा शास्त्रीय ज्ञान इस कार्य में कोई प्रयोजनकारी नहीं होगा। आदि जगद्गुरु श्री शंकराचार्य, जिन्होंने अपनी प्रचण्ड विद्वत्ता तथा वाग्वैरी से भारत में अद्वैत का डण्का बजाया, स्वयं कहते हैं कि जबतक आत्मज्ञान नहीं होता तबतक शास्त्रों का पढ़ना बेकार है। और जब आत्मज्ञान हो चुका तब भी शास्त्राध्ययन व्यर्थ है।

"अविज्ञातेपरेतत्त्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला।
विज्ञातेऽपिपरेतत्त्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला॥"

उपनिषद भी इस बात की साक्षी देते हुए कहते हैं कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः॥" आत्मतत्व प्रवचनों से प्राप्त नहीं होता; और न बुद्धिमत्ता या विद्वत्ता से। जिसपर उसकी

(कृपया इस पेज को २८ समझें)

शक्तिपात और सहज मार्ग

(लेखक–रमापति डींगर सीतापुर)

धर्म जिज्ञासा के उदय से ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति अथवा ब्रह्मभाव प्राप्त करने तक मानव ने विभिन्न प्रकार के अनेकानेक अनुभव किये हैं। उनमें से कुछ सत्य इतने ठोस, अपरिवर्तनशील तथा कल्याणकारी थे कि वह परम्परागत आज भी उसी प्रकार माने जाते हैं और उनकी नितान्त आवश्यकता प्रयत्न करने पर भी दूर नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिये, चाहे आधिदैविक अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से हो अथवा आधिभौतिक दृष्टि से, लगभग प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य ईश्वर–प्राप्ति अवश्य रहता है भले ही वह अपनी इस इच्छा से प्रकट रूप में जानकार न हो। दूसरी बात जो अनिवार्य रूप से मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर देखने को मिलती है वह है गुरु तथा शिष्य का मधुर सम्बन्ध।

नित्य होने वाले अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हममें से सभी लोग कभी न कभी अपने आपको असहाय पाते हैं। जब हमारी सारी शक्तियाँ, युक्तियाँ असफल हो जाती हैं और हमारा आत्म विश्वास एक गहरा झटका खा जाता है तब हम एक जानी अजानी अचिन्त्य तथा परोक्ष शक्ति की ओर उन्मुख हो उठते हैं, भले ही हमारी वह दशा अल्प जीवी ही क्यों न हो। यही वह सुन्दर अवसर होता है जब हम सर्वाधार परमात्मा से लौ लगा सकते हैं। वैसे कुछ लोग अपना दुख निवारण करने हेतु कुछ मतलब निकालने के लिये, कुछ केवल जिज्ञासा वश भी अन्य समय पर ईश्वरोन्मुख होते हैं किन्तु ईश्वर को उसी के लिये प्यार करने वाला मुमुक्ष कहीं लाखों में एक ही होता है। कुछ लोग तो अहंकारवश ईश्वर के अस्तित्व से ही मुकर कर उल्टे तौर पर उसकी याद करते हैं।

ईश्वर को तो रस स्वरूप कहा गया है, वह तो सब कुछ देने को प्रस्तुत है। मनु की इस आज्ञा को कि तीनों ऋणों का शोधन करके मोक्ष मार्ग में मन लगाओ ईश्वर आवश्यक नहीं मानता। वह कहता है :–

सर्व धर्मान परित्यज्य मा मेकं शरणं व्रज।

अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ॥ (गीता १८–––)

देवर्षि भूताप्तृनणां पितृणाँ न किंकारो नायमृणी च राजन।

सर्वात्मायः शरणं शरण्य गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम् ॥ (श्रीमद्भागवत) ११-५-४१

किन्तु यह सम्भव तो तभी है जब हमको भी उस दिव्य शक्ति से प्यार हो। ईश्वर से प्रेम करना कोई हंसी खेल नहीं है क्योंकि उसके लिये हमें भी वैसा ही बनना पड़ेगा "शुचिका हि देवाः शुचयश्च" "देवो भूत्वा देवं भजेत" "पवित्राणां पवित्र", मंगलाना मंगालम"। अब सामन्यतः जो कठिनाई हमारे सामने आती है वह यह कि ईश्वर ठहरा अनन्य, अरूप, इन्द्रियाजीत, अजाना और न जानने योग्य ऐसे ईश्वर से एकात्मता तो बड़ी दूर की बात है, उससे प्यार करना ही अत्यन्त कठिन है क्योंकि जलते दीपक पर तो अनगिन पतंग आते हैं किन्तु बुझे दीप से कौन प्यार करता है अथवा इस प्रकार कहिये कि मुर्दा पहरी पर तो शहबाज की भी निगाह नहीं जाती। ध्यान वहाँ जाता नहीं मन वहाँ टिकता नहीं। सम्मुख होय जीव मोहि जबही, कोटि जन्म अघ नासौं तबहीं। का विरुद्ध हमें आकर्षित नहीं करता। तो फिर हो क्या।

इसी समस्या को हल करने हेतु मुण्डकोपनिषद् (१–२–१२) ने आदेश दिया तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभि गच्छेत् समित्पाणि। श्रोत्रियं ब्रम्ह निष्ठमं और गीता ने कहा–तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपवेदयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्व दर्शिनः शुक रहस्य ने आज्ञा दी–श्रवणं तु गुरोः पूर्वं मननं तदनन्तरम् निदिध्यासन मित्येनत्पूर्ण बोधस्य कारणमं। श्रोत्रिय (शब्द ज्ञान अथवा शक्तिया जानने वाले) तथा तत्वदर्शी ब्रम्ह में स्थित गुरुओं के पास शरणागत होकर जाओ। वह तुम्हारे मनों को ईश्वरानुरक्त कर प्रत्यानुभूति करा देंगे। पूर्ण बोध होने से ब्रम्हविद ब्रम्हव भवति के अनुसार तुम ब्रम्ह को जानकर ब्रम्ह हो जाओगे।

इस क्षेत्र में कि मानव की आवश्यकताओं में गुरु की महत्ता स्थापित की। कालान्तर में गुरु के होने वाले लाभ को स्वीकार करते हुये पूर्ण रूपेण मानलिया गया कि –

भस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ।

तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः॥

गुरु वास्तव में देवता ही है–देता है लेता कुछ नहीं। वह आधिभौतिक आधिदैविक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में शिष्य को उच्चतम स्थितियाँ दिलाने में ही लगा रहता है किन्तु उसका सर्वोत्तम प्रसाद उसकी कृपा ही है। इस कृपा के साथ शिष्य को गुरु की सजीवनी शक्ति मिलती रहती है।

सद्गुरु महात्म्य से सारा धार्मिक साहित्य भरा पड़ा है। जगह–जगह पर गुरु कृपा की शक्ति से क्षण मात्र में ब्रम्ह साक्षात्कार की बात कही गयी है।

किन्तु गुरू कैसा हो इस मामले में बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। सद उच्च तम स्थिति वाले गुरू के पास ही जाना चाहिये। स्वामी विवेकानन्द का कहना है कि "जिस व्यक्ति की आत्मा से दूसरी आत्मा में शक्ति का संचार होता है वह गुरू कहलाता है" (भक्ति योग) मुण्ड को पनिषद (१–२–८) के अनुसार निम्न श्रेणी का गुरू करने से वही हाल होगा कि अज्ञ न से घिरे हुये अत्यन्त निर्बुद्ध होने पर भी अपने को महा पण्डित समझने वाले मूढ़ व्यक्ति, अन्धे के नेतृत्व में चलने वाले अन्धों के समान भटकते फिरते हैं। गुरू तो वही है जो शक्ति पात कर सके क्योंकि,

शक्ति पातेन संयुक्त विद्या वेदान्त वाक्यजा।
यदा यस्य तदा तस्य विभुक्तिर्नोत्र संशयः॥

वेदान्त वाक्य से प्राप्त विद्या जब शक्ति पात के साथ जिसमे सबंध होती है तब उसी क्षण वह मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है।

गुरू देता तो सब कुछ है किन्तु देता भी है, अधिकारी को ही। प्राचीन काल में और अब भी पात्र कुपात्र का बड़ा ध्यान रखा जाता था। अपत्र अथवा अनाधिकारी को ब्रम्ह विद्या नहीं दी जाती। श्रुति कहती है नापुत्राय दातव्यं ना शिक्ष्याय दातव्यं, सम्यक परीक्ष्य दातव्यं भासे षषमास वत्सरम। जाँच परखकर ही गुरू शिष्य को अपनाते हैं।

समय पाकर सद्गुरू शिष्य में प्राणाहूति करते हैं। प्राणाहुति क्या है? वैष्णव तथा तांत्रिक आचार्य मुक्ति या ब्रम्ह भाव प्राप्ति के हेतु आवश्यक भगवदनुग्रह अथवा गुरू कृपा को ही शक्तिपात कहते हैं कठोप निषद (१–३–२३) कहता है कि "तुम भले ही संसार की सारी पुस्तके पढ़ जाओ पर यह प्रेम (कृपा) वाक्शक्ति द्वारा नहीं हो सकता, न तीव्र बुद्धि से ही और न शास्त्रों के अभ्यास से ही प्राप्त हो सकता है। जिसे ईश्वर की चाह हैं उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी उसी के पास भगवान अपने आप को प्रकट करेगे। शुद्ध पौरुष प्रयत्न द्वारा सीधे भगवान की कृपा प्राप्त करने की कठिनाई ने गुरू को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया किन्तु गुरू ईश्वर में लय होने के कारण ईश्वरी स्वभाव का होने से सरलता पूर्वक मिलता नहीं। वह तो सच्ची तड़प उत्पन्न होने पर स्वयं शिष्य को प्राप्त हो जाता है और एक बार मिल जाने पर शिष्य का मार्ग प्रशस्त तथा निर्बाध हो जाता है।

तांत्रिक दृष्टि के अनुसार पाश से सम्बन्ध होने के कारण आत्मा को

पशुभाव की प्राप्ति होती है और संसार का अनुभव होता है। पाश अचेतन है और चेतन के अधीन परिणामशाली एवं चैतन्य का प्रतिबन्धक है। तांत्रिक आगमों में साधारणतः मल, कर्म और माया तीन प्रकार के पाशों को वर्णन मिलता है। इनमें से मल को प्रधानता दी गयी है। इसके अन्य नाम नीहार, अंजन, मृत्यु अविद्या तथा आवरण है। मल की निवृत्ति न होने तक मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। मल का परिणाम परमेश्वर द्वारा अपनी रोध शक्ति हटाकर और अनुग्रह शक्ति देकर करते हैं।

तांत्रिकों में द्वैतवाद अथवा अद्वैतवाद दोनों हैं। इनमें दर्शन की विभिन्नता है। शक्ति तथा शैव सिद्धांत मिलते जुलते हैं। इन मतों के अनुसार ज्ञानाभास रूपी मल तीन प्रकार का होता है १–मैं अपूर्ण हूँ आणव मल है, २–मैं कृश अथवा स्थूल है–माया मल है तथा ३–मैं यज्ञादि करता हूं – कर्म मल है। आणव मल दो प्रकार का है– १– चिदात्मा में स्वतन्त्रता मानना तथा २–स्वातंत्रय रहते हुये भी देहादि में आत्माभिमान।

मल विपाक से ही शक्तिपात होना है। तांत्रिकों के मत से यह दो प्रकार का होता है – मधुर पाक तथा हठ पाक। यह सद्गुरू द्वारा अथवा ईश्वर द्वारा किये जाते हैं।

शक्तिपात दो प्रकार है– १–पर या पूर्ण तथा २–अपर या अपूर्ण। पूर्ण शक्तिपात परमेश्वर करता है तथा अपूर्ण देवगणादि। शक्तिपात तीन प्रकार से होता है – तीव्र, मध्य तथा मन्द। इनमें से तीनों के फिर तीव्रादि अवान्तर से तीन–तीन भेद हैं। शक्तिपात में भेद होने से अधिकार में भी भेद होता है। क्रम से अधिकार इस प्रकार है–समयी, पुत्रक, साधक तथा आचार्य या गुरू। यह सक्रम तथा अक्रम दोनों प्रकार के होते हैं। गुरू दो प्रकार के होते हैं संसिद्धक तथा संस्कृत। प्रथम में ज्ञान का उदय स्वयं होता है और दूसरों में गुरू द्वारा। यह लोग भी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उपरोक्त क्रम तोड़ सकते हैं।

वैष्णवगमों में गुरू कृपा द्वारा शक्तिपात से क्षणमात्र में ही मल, विक्षेप तथा आवरण रूपी पाशों को नष्ट करके मन को अमन बनाने तथा निज स्वरूप में स्थित करा देने के विधान हैं। अनेक ग्रन्थों में ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं। उदाहरणार्थ गौतमी तथा तोरादि ने राम की कृपा पायी, अर्जुनादि एवं गोपियों ने कृष्ण की। सन्तादि ने जनार्दन स्वामी एवं ज्ञानेश्वर ने अपने २ गुरुओं की। राजाओं में जनक ऋषियों में वाल्मीक आदि अनेक उदाहरण और भी हैं।

शक्तिपात किस समय होता है, यह कहना बड़ा कठिन है। सन्त ज्ञानेश्वर का कहना है कि जब कर्म साम्य की अवस्था आती है तब सद्गुरू स्वयं आकर मिलते हैं। शक्तिपात दीक्षा के समय ही दिया जाता है। कुछ लोग कर्म साम्य तथा मल पाक के अतिरिक्त पतन को भी शक्तिपात का हेतु मानते हैं। उनके अनुसार यह तीनों एक ही भाव हैं। त्रिगुण वैषम्य को उत्कर्ष गुण के दूरीकरण द्वारा हटाया जाता है, यहां तक कि यदि सतोगुण का उत्कर्ष है तो उसका भी अपकर्ष कर दिया जाता है। यह बात कुछ–कुछ विचित्र सी लगती है। दूसरी विचित्र लगने वाली बात यह है कि कर्मसाम्य (सत्वोत्कर्ष) में साधक तथा गुरू दोनों की ज्ञात स्वेच्छा का सम्बन्ध होता है, मलपाक (राजसोत्कर्ष) में केवल गुरू की स्वेच्छा कार्य करती है तथा पतन (तामसोत्कर्ष)में तथा पतनमें गुरू शिष्य किसी की भी स्वेच्छा नहीं होती।

शक्तिपात करने हेतु दीक्षा आवश्यक है। दुलार्णव तन्त्र में दीक्षा तीन प्रकार की बतायी गई है स्पर्श, दर्शन तथा संकल्प किन्तु कुछ लोग चार प्रकार की दीक्षा मानते हैं यथा–

विद्धि स्थूलं, सूक्ष्मं सूक्ष्मतरं, सूक्ष्मतममयि क्रमतः।
स्पर्श भाषण दर्शन संकल्पन जत्वतश्चतुर्थी तम॥

सूक्ष्मता के क्रम से स्पर्श, शब्द, दृष्टि तथा ध्यान दीक्षायें होती हैं। इनमें विभिन्न प्रकार का गुरू साम्यासाम्य होता है।

स्पर्शदीक्षा गुरू द्वारा अभ्यासी को स्पर्श करके दी जाती है। जैसे पक्षी अपने पंखों से अपने बच्चों को पालता है। इस दीक्षा द्वारा शक्ति प्राप्त हुआ व्यक्ति व अपनी उस शक्ति से दूसरे को वैसा नहीं बना सकता जिस प्रकार दीपक से जल कर घृताक्त वर्तिका अन्य दीपक जला सकती है किन्तु पारस हुआ लोहा अन्य लोहे को कन्चन नहीं बना सकता।

शब्ददीक्षा–जैसे कौओं के बीच पला हुआ कोयल का बच्चा कोयल की बोली सुनकर अपनी असलियत जान जाता है और घन का स्वर सुनकर मोर नाच उठता है किन्तु बादल अपना गुण मोर को नहीं दे सकते।

दृष्टिदीक्षा–ऐसी है जैसी कछुई अपनी दृष्टि से अपने बच्चों को प्रसन्न करती है उसी प्रकार कछवी के बच्चे भी अपनी सन्तान को दृष्टि से प्रसन्न कर सकते हैं। इस दीक्षा द्वारा प्राप्त शक्ति को दीक्षित दूसरों को दे सकता है किन्तु चकवा–

चकई सूर्योदय दर्शन का उल्लास दूसरे जोड़ों को नहीं दे सकते हैं।

ध्यानदीक्षा–यह दीक्षा मन से होती है। जैसे मछली अपने संकल्प से ध्यान द्वारा पोसती है और वही शक्ति उन बच्चों को भी प्राप्त हो जाती है परन्तु तान्त्रिक की संकल्प शक्ति से बनी हुई शक्तियों को वह शक्ति नहीं मिलती।

आगमों में शक्तिपात के लिये आवश्यक बातें :–

१) अधिकारी अनाधिकारी सभी पर शक्तिपात हो सकती है।
२) कर्म साम्य, अथवा मल विपाक करना आवश्यक है।
३) शक्तिपात से प्रबुद्ध करने में देर नहीं लगती।
४) अष्टाँग अथवा अन्य कोई योग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि शक्ति पात होते ही शिष्य प्रबद्ध हो जाता है और कुण्डलिनी सदा के लिये तुरन्त जाग्रत हो जाती है और सभी योग साधन स्वतः होने लगते हैं। साधक को कोई कठिनाई नहीं होती।
५) साधक को कोई हानि नहीं होती।
६) आरम्भ से सुख ही सुख मिलता है।
७) साधक अपने पुरूषार्थ से कोई यौगिक क्रिया नहीं कर सकता न उसमें उसका मन ही लगता है।
८) साधक यदि प्राप्त शक्ति का विरोध करे तो स्वस्थ चित्त नहीं रह सकता।
९) शक्ति ही साधक का भारवहन करती ले चलती है और उसे उसी में सन्तोष करना पड़ता है।
१०) शक्ति उसे कितने जन्म बाद परमपद तक ले जायेगी इसका निश्चय नहीं है।
११) शक्तिपात के लिये पात्र को पूर्ण रूपेण निष्क्रिय होना चाहिये।
१२) शक्तिपात के लक्षण– कम्प, आनन्द, हर्ष, स्वेद, रोमान्च, देहपात के साथ होते हैं। निद्रा, मूर्छा, घूर्णा आदि का भी वर्णन मिलता है।

देहपातस्तका कम्पः परमानन्द हर्षिणः।
स्वेदो रोमान्च इत्येतच्छक्तिपातस्य लक्षमणम्।

उपरोक्त से प्रकट है कि प्राचीन आचार्यों ने शक्तिपात को ईश्वर की ज्ञानात्मिका परा शक्ति अथवा गुरू कृपा ही माना था। उनके अनुसार जब तक कर्म साम्य नहीं हो जाता शक्तिपात का फल नहीं होता। श्रीमध्वाचार्य के अनुसार शिष्य में पराशक्ति पाशों से घिरी हुई रहती है। उसे ही आवरण हटाकर अभिव्यक्त किया जाता है। देहाभिमान हटने से देहपात होता है। शक्तिपात कैसे

होता है तथा शिष्य शाम्भव कैसे होता है –

तदा शिष्यस्य विद्रवे कलिना मोह रूपिणी ।
माया दग्धा भरोकिव्यित्तदा पतति विग्रहः ।।

ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्यों का समस्त ध्यान शिष्य की देह बुद्धि को हटा देने पर ही केन्द्रित रहता था । यह भी ज्ञात होता है कि एक बार शक्तिपात करनेके अनन्तर शिष्यको स्वयं अपने प्रयत्न से ही आगे बढ़ना होता था । आवरणों से निवृत्ति या तो अदृष्ट पर निर्भर रहती थी अथवा साधक के निजी प्रयत्न पर । आचार्य या गुरू की जिम्मेदारी नहीं के बराबर थी ।

सहज मार्ग एक नवीन दर्शन में डा० के० सी० वरदाचारी कहते हैं कि सामान्यता लोग यह कहते हैं कि निजी लगाव ही शक्तिपात की दशा उत्पन्न करता है । वह तो भावात्मक मतिभ्रम हैं । जो लोग ठीक २ शक्तिपात को नहीं जानते वह उसे आदि शब्द ओइम् के बार बार जपने की पैदावार मानते है जिसे आदमी अपने पूरे शरीर में अनुभव करता है । यह अनहित दशा है–अक्षेय शब्द की प्राप्ति । किन्तु यह सभी स्पष्टीकरण ठीक नहीं है अर्न्तद्वन्द शक्तिपात नहीं है । भावना शक्ति पात नहीं करा सकती । शक्तिपात वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर जोड़ दिया जाता है अथवा जिसके द्वारा आन्तरिक मानसिक अथवा आत्मिक व्यक्तित्व ऊपरी ब्रम्हाण्डी,अथवा अपरब्रह्मण्डी प्रारम्भिकसत्ता के द्वारा जगा दिया जाता है । यह प्रारम्भिक दशा है । इसका शाब्दिक अर्थ है मनुष्य का प्रारम्भिक दशा से लौकिक दशा की ओर क्रमिक विकास । यह वैयक्तिसीमित तथा शारीरिक दशा से प्रारम्भिक दशा की ओर अग्रसर होने की स्थिति है । मनुष्य शक्तिग्रहण कर प्रारम्भिक विश्व का सदस्य हो जाता है । गहराई में देखने से यह स्थिति भी नहीं है । उसका अन्तिम सत् से एकाकार हो जाता है तथा अन्तिम सत् से जुड़ जाने की स्थिति का प्रारम्भ हो जाता है ।

सहज मार्ग साधना पद्धति में सरलता एवं सहजता अपनी पराकाष्ठा को पहुंची हुई है । सारी साधना शक्तिपात द्वारा होती है जो प्रत्याहार, धारणा तथा ध्यान समस्त साधकों को स्वतः करा देता है । इस पद्धति में शक्तिपात निरन्तर होता ही रहता और देश तथा काल का कोई व्यवधान नहीं पड़ता । पात्र हो अथवा अपात्र उसे कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता । सारा उत्तर दायित्व सद्गुरू का है । उच्चतम एवं महानतत् शक्ति का पात किया जाता है। ऋद्धियों सिद्धियों के लालच से पूर्ण रक्षा की जाती है तथा हिप्नाटिज्म आदि

स्थूल विज्ञान की शक्तियों का उदय रोककर केवल दैवी शक्तियाँ ही अवतरित होने दी जाती है ।

प्रणवोपासना, उद्गीथ विद्यादि के साथ शक्तिपात का गहरा सम्बन्ध रहा है । अभी तक शक्तिपात के योग्य भूमि अभ्यासी को स्वयं बनाना पड़ता था तथा इस हेतु मन की चंचलता को दूरकर साम्यावस्था लाने का प्रयत्न करना होता था । केवल योग्य पात्र पर ही गुरू शक्तिपात करता था । मन को वश में करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय प्रयोग में लाये जाते थे । उद्गीथ विद्या को अपनाने वाले ओइम् का जप करते थे, अष्टाँग योगानुयायी यम, नियम, आसन प्राणायाम तथा प्रत्याहार द्वारा चित्तवृत्ति का निरोध करते थे । शंकर मतावलम्बी साधन चतुष्टय के अभ्यास से वैराग्य प्राप्तकर उसे माध्यम बनाकर मन को स्ववश में करते थे । अबभी कड़ी–कड़ी तपस्याओं व्रत, उपवास, के साथ साथ नवधा भक्ति एवं शरणागति द्वारा देहाभिमान नष्ट करने के उपक्रम देखने में आते हैं । हठ योगियों तथा ताँत्रिकों की कुण्डलनी साधना एवं राजयोगियों का अष्टाँग योग भी मन को ही जीतने के नुस्खे हैं । लगभग सभी पद्धतियों में ध्यान पर विशेष बल दिया गया । राजयोग में ध्यान करने की कला यथेष्ट रूप में समुन्नत है । वहाँ भी चित्तवृत्तियों को बलपूर्वक दबाने हेतु अथर्वेद (३–४–५–६। २७–१) में बताई गई विधि द्वारा प्रतिपक्ष भावना का प्रयोग किया गया है। अस्वीकारात्मक विचारों के स्थान पर स्वीकारात्मक विचार मन को पकड़ाये जाते हैं किन्तु वहाँ प्रतिक्रिया होने लगती है. एक प्रकार का तनाव प्रदुर्भूत हो जाता है और समता के स्थान पर विषमता बनी रहती है। परम सूक्ष्म स्थितियाँ प्राप्त करने के प्रयत्न सफल नहीं होते । सूक्ष्म संसार में प्रवेश करते न करते भांति भाँति के रंग, शब्द तथा प्रकाश दिखाई पड़ने लगते हैं और साधना स्वयं लक्ष्य बन जाया करती है । ईश्वर अलग ही धरा रह जाता है ।

कुछ अन्य धर्मों तथा मतों में भी लक्ष्य सूक्ष्म रखा गया है किन्तु वहां भी बाहर से भीतर बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है । मानवीय स्थूलता को ईश्वर से एकदम सीधा जोड़ने का प्रयत्न नहीं किया जाता । मानव ईश्वर तक नहीं पहुँच सकता किन्तु ईश्वर की शक्ति पहुंच सकती है । यह बात ध्यान में न रख कर उसकी शक्ति को सीधा अभ्यासी में पहले ही दिन उतार देने की चेष्टा नहीं के बराबर है ।

गहराई से विचार करने पर ज्ञात होगा कि दृश्य जगत तथा ईश्वर अथवा

स्थूल तथा सूक्ष्म दो सिरे हैं जिनके बीच की कड़ी मन है। इसके वास्तविक रूप तथा सामर्थ्य पर दृष्टि रहते हुये भी इसका उचित प्रयोग नहीं किया गया। मन का शुद्धतर रूप बुद्धि या मेधा है और शुद्धतम रूपक्षोभ अथवा प्रथम स्पन्दन है जिससे सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ और जो वास्तव में मूल प्रकृति है। यदि हम अपने मन को क्षोभ की स्थिति में परिणत कर लें तो हम निश्चय ही ईश्वर के निकट तक पहुंच जायेंगे और जब प्रलय काल में क्षोभ का लय ईश्वर में होगा तो हम भी लयावस्था प्राप्त कर लेंगे। ईश्वर प्राप्ति का इससे सहज कोई अन्य मार्ग है ही नहीं।

मन को इस अवस्था में लाने के दो ही उपाय हैं। या तो ईश्वर स्वयं अपनी अहेतुकी कृपा हमें दे अथवा उसका प्रतिनिधि सद्गुरू हममें क्षोभ या प्राण स्य प्राणः की प्राणाहुति करे और क्षोभ से निम्नशक्ति न डाली जाय। वास्तव में क्षोभ प्रत्येक मेंक्षोभ प्राणी के भीतर मन के रूप में वर्तमान है किन्तु वह आवरणों से ढका हुआ है। यदि उस प्रसुप्त मनरूपी क्षोभ को असुप्त क्षोभ की शक्ति मिल जाय तो वह भी क्षोभ जैसा समर्थ हो जाय और उसी के गुणों से गुणान्वित हो जाय तथा हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाय। यह कार्य केवल ब्रह्मनिष्ठ तथा श्रोत्रिय गुरू ही कर सकता है क्योंकि वही सत् तथा चित् का जानकार एवं आनंद का दाता है और शक्तिपात द्वारा हमारे भीतर प्रसुप्त दैवी सौंदर्य को जगा सकता है।

क्षोभ अथवा कम्पन लहरों की भाँति हर समय प्रवाहित रहता है। इन लहरों में एक प्रकार का शब्द अथवा नाद होता है। अन्य साधनाओं में बहुत से अभ्यासी इसी के आनन्द में डूब जाते हैं। और उनकी प्रगति बन्द हो जाती है। इन लहरों में एक प्रकार लय की होती। सहज मार्ग में समर्थ गुरू अभ्यासी की आवश्यकता के अनुसार उस लय को बदलकर उसकी शक्ति को बदल देते हैं। वह विभिन्न चक्रों से विभिन्न चक्रों पर लय बदल-बदल कर शक्तिपात करते हैं। साधारणतया वह अपनी तुरीय अथवा तुरीयातीत अवस्था की शक्ति को केन्द्रीय क्षेत्र अथवा केन्द्र से ही अभ्यासी तक पहुंचाते हैं। अभ्यासी को कर्म साम्यादि कुछ नहीं करना पड़ता। उसे केवल सहयोग देना पड़ता है और बस।

सहज मार्गान्तर्गत साधना में अभ्यासी अपने में प्राचीन शक्तिपात के लक्षणों से नितान्त भिन्न लक्षण पाता है उसके हृदय पर असीम शक्ति सम्पन्न क्षोभ उतारा जाता है। होम्योपैथिक दवा की भांति इसका प्रभाव एकदम ज्ञात नहीं होता।

आरम्भ में उसे केवल शान्ति और शरीर में हलकापन अनुभव होता है। धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों गुरू के परिश्रम से संवेदन शीलता बढ़ती जाती है। त्यों२ नयेप्रकार का दैवी कम्पन अनुभूत होता है। एक प्रकार की तन्मन्यता बढ़ती जाती है। भीड़ में भी एकाकीपन की शान्ति रहती है। प्रगति के साथ – साथ सर्वव्यापी खामोशी से लगाव बढ़ने लगता है और अभ्यासी अपने चारो ओर एक सर्वव्यापी दैवी उपस्थिति का अनुभव करने लगता है जिससे उसके मन से भय निकल जाता है। स्पन्दन का बहाव शरीर में निरन्तर होता रहता है और उससे स्वतः मल, विक्षेप एवं आवरण दूर होते रहते हैं। अभ्यासी के स्वभाव का अजाने बिना किसी परिश्रम के परिवर्तन होने लगता है। अभ्यास बढ़ने पर सूक्ष्मता बढ़ती जाती है। वह नये चक्रों तथा क्षेत्रों को पार करता हुआ तैलधारावत् प्रवाह मान देश काल की मर्यादाओं से अबाधित हर समय प्राप्त प्राणशक्ति के बल पर उन स्थितियों के अनुभव करता उत्तरोत्तर क्रमशः पिण्ड प्रदेश, ब्रम्हाण्ड क्षेत्र तथा केन्द्रीय क्षेत्र से होकर केन्द्र तक पहुंच जाता है। यही तमावस्था है, परम पद है, मानव की उच्चतम स्थिति है। इतना सब एक जन्म के एक अंश में ही हो जाना पूर्ण रूप से सम्भव है।

श्री रामचन्द्र मिशन के अध्यक्ष श्री रामचन्द्र जी (शाहजहाँपुर) इसी पद्धति से शक्तिपात द्वारा प्रशिक्षण करते हैं। यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि [illegible] उत्त म पद्धति आज तक प्रकाश में नहीं आई। सौभाग्य की बात यह है कि सहज मार्ग इलम सीना अथवा धर्म की धरोहर नहीं रहा है। यह विज्ञान है और सर्वसाधारण को सुलभ है। इसके अध्यक्ष श्री बाबूजी ने इसे प्रशिक्षण संस्था बना दिया है और उनके प्रशिक्षक प्रत्येक चाहने वाले को शक्तिपात से लाभान्वित करते हैं।

साक्षात्कार-साधन

(श्यामसुन्दर मिश्र बहराइच)

आज मानव जगत एक ऐसी स्थिति में पहुँच चुका है कि हर व्यक्ति मानवीय गुणों नैतिकता, सामाजिकता की मान्य सीमाओं का अतिक्रमण कर चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त मानव जगत एक भीषण क्राँति के लिये स्वयं प्रयत्नशील है।

आज मानव जगत की मूलभूत मान्यतायें, जिसके द्वारा समष्टिगत मानवता अपने श्रेय प्रेय अभ्युदय को प्राप्त करती थी। ध्वस्त हो रही है – हो चुकी है और होती जा रही है। इसके स्थान पर ईर्ष्या, द्वेष, कलह, लोभ, मोह, दम्भ, पाखण्ड, अनाचार, सम्पूर्ण समाज पर छा चुका है। इसके किंचित परिमार्जन हेतु किये गये उपाय में भी वाह्याडम्बर मात्र ही शेष रह गया है। यह स्थिति व्यक्ति ही नहीं समाज में भी फिर वह चाहे जिस धर्म का अनुयायी हो भारत ही नही विश्व में भी छा चुकी है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को ध्वस्त करने पर कटिबद्ध है। परिणाम स्वरूप मानवीय खोजों अनुसंधानों का अणु बमों राकेटों का प्रयोग ध्वंसात्मक कार्यों के लिए किया जा रहा है। यह स्थिति इतनी स्पष्ट सत्य है कि विश्व की, सृष्टि की रहस्यमय जटिलताओं से अनभिज्ञ अनागर व्यक्ति भी ससंकित हो उठा है। यद्यपि जानने वाले जानते हैं कि कभी कभी प्रकृति स्वयं इस अहंता को अपना संघारक रूप धारण कर आपरेशन करती रही है। और इसके लिये वह विशेष गुण सम्पन्नता के साथ किसी राम, कृष्ण, बुद्ध, मोहम्मद, ईसा, शंकर, दयानन्द, विवेकानन्द, कबीर, नानक, को उसके मनस्य को उर्द्धगामी कर ईश्वरीय शक्ति से जोड़कर उसके द्वारा मानसिक और फिर सामाजिक संतुलन स्थापित कराती है। यही वह रहस्य है जो –

"यदा यदाहिधर्मस्य, ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानम् सृजाहम्" ॥ द्वारा स्पष्ट किया गया है फिर यही बाद में अवतार या परमेश्वर कहलाते हैं। वह अपना निश्चित निर्धारित कार्य पूरा कर चले जाते हैं और जब तक उस फूकी गई प्राणाहुति प्राणशक्ति का प्रभाव रहता है सन्तुलन बना रहकर धीरे–धीरे पुनः असन्तुलन बढ़ने लगता है तथा भौतिकवाद अपने आकर्षण से जन मानस को खींचकर अस्त व्यस्तता उत्पन्न कर देता है। यही जब सामान्य संशोधन द्वारा संतुलित नही किया जा सकता तभी प्रलय होता है – आदिभूत

कारण समस्त सृष्टि को अपने में निहित कर लेती है और जब यह प्रलयलहरिया प्रशान्त होती हैं तब पुनः "सः ऐक्षत एकोहं बहुस्याम" का स्पन्दन होता है। सृष्टि क्रम पुनः चलता है। यह क्रिया अनादि अनन्त है।

अब प्रश्न यह है कि यदि अनादि, अनन्त सृष्टिक्रम चक्र अनायास उसी की इच्छा से चलता है और चलता रहेगा। तो उसमें हम (मानव) का क्या वश? विवश हुआ मानव कर भी क्या सकता है? बस उसी के उत्तर में दर्शनों का अविष्कार हुआ। जिससे हमें उसके स्थूल ज्ञान का आभास होता है। फिर भी रहस्यभेदन नहीं होता। यही रहस्य इतना सहज स्वाभाविक है, कि इसका पता लगाने कहीं अन्यत्र नहीं जाना पड़ता। और उसकी सहजता के कारण हम भूल जाते हैं कि इतना जटिल प्रश्न और प्रश्न में ही उत्तर। इस बात को स्पष्ट किया जायगा क्योंकि उत्तर से प्रथम प्रश्न जो कि सृष्टि से सम्बन्धित है जान लेना आवश्यक है।

जैसा कि तैतरीय उपनिषद के सप्तम अनुवाक के मंत्र १ द्वारा सृष्टि के प्रारम्भ से पूर्व की स्थिति का वर्णन करते हुये कहा गया है, असद्वाइदमग्रमासीत। ततोवैसद्जायत तदात्मानस् स्वयं कुरूत। तस्मात तत् सुकृत मुच्चयत इति। अब सृष्टि नहीं थी तो असद ही था, उससे सत पैदा हुआ। यह आत्मा ने स्वयं किया। इसीलिये वह आत्मा सुकृत कहलाया।

अर्थात् सृष्टि के प्रारम्भ में जब किसी भी शक्ति नाम की वस्तु का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ था किसी प्रकार की क्रियाशीलता नहीं थी। सत (प्रकाश) भी नहीं था। और जब प्रकाश नहीं था तो ज्ञान भी नहीं था। किन्तु जब उस आदि कारण समस्त शक्तियों के केन्द्र, क्रियाशीलता का आधार विन्दु निष्क्रय (शून्य) ही स्वयं अपने आप आत्म रूप से परिव्याप्त था। इसी केन्द्र विन्दु की, "सः ऐक्षत एकोहं बहुस्याम" उसने इच्छा की मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ। इस छोटे से उपनिषद मंत्र से स्पष्ट होता है कि १ इच्छा शक्ति (थाट पावर),कैसी इच्छाशक्ति "बहुत हो जाऊँ" नामक दूसरी वस्तु महत का जन्म हुआ। फिर तैतरीयोपनिपद की ब्रह्मानान्दवल्ली के अनुवाक १ द्वारा "तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाश संभूतः। आकाश द्वायुः। वायोराग्निः। अग्नेरापः। अदेभ्यः पृथवी। पृथव्या ओषधयः। ओषधिभ्यामनः अन्नात् पुरूषः। सवा एष पुरूषः अन्न रसमयः"। उस महत का बड़ा होना स्थूल होना प्रारम्भ हो ही चुका था फिर भी ध्यान देने, रहस्य को पकड़ने की, आवश्यकता है रहस्य खुलता चला जायगा। उस सत असत से परे

समस्त क्रियाओं से रहित शून्य विन्दु की इच्छा शक्ति से बड़ा होने की कल्पना जिसे महत कहा गया उस महत से सूक्ष्म आकाश (अवकाश) उससे वायु यह भी सूक्षम, आकार हीन, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी' पृथ्वी से औषधि (अन्न) । अन्न से पुरुष । इसलिये पुरुष अन्न रस मय हैं ।

अब इससे स्पष्ट है कि तेज का गुण रूप – रूप से नाम बना । जिस सत (प्रकाश) का हमारे आर्षग्रन्थों में विशेष वर्णन है, वह इस तेज से प्रारम्भ है । जब उस आदि कारण, की प्रवाहित अजस्र धारा होते होते इतनी स्थूल हो चुकी थी कि प्रकाश में परिणित हो गई । उसकी क्रिया परिलक्षित होने लगी । यही कार्य ब्रहन, हिरण्यगर्भ, विराट बन ब्रह्माण्ड बन गया । स्थूलता इतनी आ चुकी थी कि नाम भी आ गया । उस इतने बड़े रहस्य को हमारे पूज्य बाबू जी कितने सहज स्वाभाविक शब्दों में प्रकट करते हैं " अंधेरा था, उजाला भी शुरू हुआ । देखने की शक्ति हममें थी, फिसल पड़े" ।

अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारे धर्माचार्य बड़े दर्द पूर्ण ढंग से कहते थकते नहीं और किसी की सुनते भी नहीं कि सतचित को मिलाकर जो आनन्द आयेगा वह उस हिरण्य मय पुरुष, कार्य ब्रहन, की साकारता के अतिरिक्त आत्मानुभव कैसे हो सकता है ? क्यों कि सत उस प्रथम स्पन्दन के स्थूल होने पर ही प्रकट हुआ है । इसी सच्चिदानन्द के लिये बड़े-बड़े विधि निषेधात्मक आप्त बचन (शब्द प्रमाण) धर्मग्रन्थ तथा स्थूल परिकल्पनाओं (अनुमान प्रमाण) का सहारा लिया जाता है । खैर–हमें इस सम्बन्ध में केवल और केवल इतना कहना है कि कार्य ब्रहन स्थूल शक्ति है और उसकी प्राप्ति की साधना पद्धतियां प्रतीकोपासनः होने से प्रतीक स्थूल ही प्रदान कर सकती है– जब कि प्रभु स्थूल नहीं है ।

तब प्रश्न यह उठता है कि फिर साक्षात्कार क्या सम्भव ही नहीं है ? नहीं सम्भव है । उसको (प्रत्यक्ष प्रमाण) द्वारा जाना जा सकता है । पर बताया नहीं जा सकता क्योंकि व्यक्त करने के समस्त साधन स्थूल हैं बाणी स्थूल होने से मौन हो जाती है । इसी को केनोपनिषद ने इस प्रकार व्यक्त किया हैं ।

"पद्वाचानमयुदितं, येन बागभ्युद्यते । तदेव ब्रहन बद्धिनेदं इदिदभुपासते" अब यहां भी इस पद पर ध्यान देना है "नेदंइदिदभुपासते" जिसकी उपासना तुम करते हो यह वह नहीं है । इससे स्पष्ट होता है कि स्थूल कर्मेन्द्रियों, सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियों द्वारा जो प्रतीक एवं मंत्रोंपासनायें की जा रही हैं, वह अपर्याप्त है।

तो फिर साक्षात्कार के लिये क्या करना चाहिये ? इसका सहज सा उत्तर गीता के अध्याय २ श्लोक ४५ द्वारा बताया गया है कि "त्रैगुण्यविषयावेदा, निस्त्रैगुण्योंभवार्जुन" तीन–सत–रज–तम गुणों को वेदप्रतिपादित करते हैं । इसलिये हे अर्जुन (अरजन-करने वाले) अभ्यासी तू निस्त्रैगुण्य होजा । अर्थात उन तीनों से ऊपर उठ जा । तब तू निर्द्वन्दों नित्य सतस्थों. नियोग क्षेम आत्मवान निर्द्वन्द, सत्य, असत्य, धर्म अधर्म, ज्ञान, अज्ञान जहाँ तक द्वन्द हैं उनसे मुक्त होकर सदैव स्थिर रहने वाली वस्तु (यदि वस्तु कहा जाय तो) उसमें स्थित होगा और योग क्षेम से कुप्त होकर आत्मवान, आत्मसाक्षात्कार युक्त होगा । अब इसका उपाय क्या है ? "सर्वद्वराणि, संयम्य, मनोहृदि निरूध्यच । मूध्नय धायात्मनः प्राणअस्थितों योग धारणम्" । समस्त इन्द्रियों के द्वारों को रोककर (जो वहिमुख हैं) और मन को हृदय में स्थितकर ऊपर की ओर ध्यान द्वारा प्राण स्थितकर योगधारण कर । इस प्रकार तस्मात्सर्वेषुकालेषु योग युक्तों भवार्जुन । इसलिये हे अर्जुन सदैव योग युक्त हो जा फिर राजविद्या राजगुहियम्, पवित्र भिदमुत्तमम इन राज विद्या (राजयोग) जो स्पष्ट होते हुए भी छिपी हुयी रहस्यात्मक है और परमपवित्र है । ऐसे स्पष्ट किया है ।

उपरोक्त संक्षिप्त विवेचन द्वारा यह समझाने का प्रयत्न किया गया है कि इस सृष्टि की जटिल रहस्यात्मक रचना का आदि और अन्त एक है । एक अज्ञात विन्दु के प्रथम स्पन्दन से लेकर पुरुष में इसकी परिसमाप्ति होती है । इस प्रथम स्पन्दन जिसे थाट पावर कहा गया है इसी को हमें भी जाना पहचाना है । यह इच्छा शक्ति पुरुष के अन्दर है किन्तु आवरणों में लिपटी हुई । इन आवरणों के उतारने के लिये हमें योग, राजयोग, का आश्रय लेना पड़ेगा । अब आप यह अवश्य कह सकते हैं कि पुरूष्न के अन्दर आदि पुरुष कैसे हो सकता है ? तो इसके लिये आप एत्रैयो उपनिषद के अध्याय १ खण्ड ३ के मंत्र १२ की ओर ध्यान दें "स एतमेव समानं विदाये तैया द्वारा प्रापद्यत" । वह इसमें ही इसकी मूर्द सीमा को विदीर्ण कर प्रवेश कर गया ।

स्पष्ट हो गया कि इसमें है पर है कहाँ ? हाद्देशे अर्जुनतिष्ठति ।। गीता।। योवेदानिहितं गुहायाम् परमेव्योमन । तैतरीयोंपनिषद । वह हिरदय देश के अन्दर हिरदयाकाश में हिरदय की बुद्धि गुफा के अन्दर है । लीजिये उसका पता भी चल गया पर अब पुनः प्रश्न उठता है कि उसको पाया कैसे जाय ? इसके लिये अब हमको विचार करना शेष रह गया है । इसका उत्तर भी सहज है कि यदि उस

इच्छा शक्ति को आप परिमार्जित कर शुद्ध करले तो एक छोर आप पकड़ लेंगे। पर इस छोर को जो पुरुष का मन कहा जाता है हमारे धर्माचार्यों द्वारा कुचल डालने, मार डालने को कहा जाता है किन्तु पूज्य बाबूजी के कथानुसार "मरे हुये मन से हम ईश्वर प्राप्त नहीं कर सकते"। योगीराज कृष्ण कहते हैं कि "असंशयं महाबाहो, मनोदुर्निग्रहं चलं। अभ्यासे न तु कौन्तेय, वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन इस चंचल मन का निग्रह (बस) करना कठिन अवश्य है परन्तु योग में अभ्यास करने से इसे ग्रहण किया जा सकता है और "अथ चित्तम् समाधातुं, शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यास योगेन ततो मान इच्छाप्तुम धनञ्जय"। हे अर्जुन योग के अभ्यास अपनी इच्छाओं को मेरे में स्थित करके चित्त के समाधान की स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। अब किंचित मन के रूपों पर भी ध्यान दे दीजिये। स्थिति स्वयं स्पष्ट हो जायगी। इसके लिये ऐतरेयोपनिषद अध्याय ३ मंत्र २ पर दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। यदे तदहृदयम् मनश्चैतत। संज्ञानमाज्ञानम्, विज्ञानम्, प्रज्ञानम्, मेधा, दृष्टिधृति मतिर्मनीषा, जूति स्मृति, संकल्पः क्रतु रसु, कामु वश इति। यह जो हिरदय है वही मन है। संज्ञान (चेतनता) अज्ञान (प्रभुता अहंता) विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, धृति, मति, मनीषा, जूति, (दुख)। स्मृति–संकल्प क्रतु (प्राण) काम वश (इच्छित वस्तुओं की स्पर्शादि कामना) यह सभी मन के नाम हैं इस प्रकार शास्त्रीय प्रमाणों से सिद्ध होता है कि यदि मनुष्य वास्तव में इस मन+स को निरावर्ण रूप में हिरदय देश में संज्ञान चेतनरूप से होकर आज्ञान प्रभुत्व से अहंकारित उस विज्ञान को जान ले तो प्रज्ञान रूप होकर मेधा को दृष्टि प्रदान कर देता है, प्रज्ञाचक्षु बना देता है। तब उसकी मति मनीषा बन जाती है और वह जूति (दुख) की स्मृति लिये क्रतु (प्राण) में लय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की काम, विषय कामना, वश, स्पर्शादि कामना रहित हो जाती है।

अब यहाँ तक शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत करते हुये यह बताने का प्रयास किया गया है कि मानव जगत की भौतिकता को रोकने का एक मात्र हल स्थूलता से ऊपर उठकर सूक्ष्मतम अवस्था आदि प्रकृति में लय होने के अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं है। इस स्थिति को लाने के लिये राजयोग का पश्रय लेकर हृदयस्थ पुरुष को पहचानना होगा। जब आप इसको पहचानकर विश्व के "सर्वधर्मान, परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज", समस्तु धर्मों को त्याग अकेले मेरी शरण में आ जा की स्थिति में जब आप आ जायेंगे तभी "अहंत्वाम् सर्वपापेभ्योमों मोक्षस्याभि

माशुच", मैं तुझे सब पापों से छुड़ा लूंगा। बस यही व्यक्ति की, समाज की समस्या का एक मात्र समाधान है। अब आप को आज के भौतिक वादी युग को यह निश्चय करना है कि इस सहज मार्ग द्वारा विश्वबन्धुत्व स्थापित कर मानव कल्याण द्वारा परम् पुरुषार्थ प्राप्त करें। या फिर महाकाल शंकर के ताँडव नृत्य द्वारा प्रलय का आलिंगन करें।

बस इस समस्या के समाधान के लिये आज भारत में परमशक्ति आदिऔर "प्राणस्य प्राणी में लय होकर हमारे पूज्य बाबूजी ने श्री रामचन्द्र मिशन द्वारा सहज मार्ग साधना पद्धति से विश्वबन्धुत्व का नाद फूका है और अपनी यौगिक प्राणाहुति द्वारा मानव को इस रहस्य भेदन, उस दुस्साध्य मन को मित्र बनाकर पूर्ण काम, निरानन्द में लय कराने का बीड़ा उठाया है। आज वह महान् सन्त सच्चे अर्थों में मुनि होकर कह उठा है "आज मैं सब कुछ दे डालना चाहता हूं यदि कोई लेने वाला हो। ऐसे महान् सन्त की जो आज की भौतिकवादी स्थूल मान्यताओं से आकर्षित समिष्टगत मानवता को उबारने के लिये ही आया है और संघर्ष रत मानव को डंके की चोट पर कह रहा है कि " जहाँ धार्मिकता का अन्त है वहां से आध्यात्मिकता प्रारम्भ होती है, और जहाँ आध्यात्मिकता का अन्त है वहां से वास्तविकता प्रारम्भ है और जहां वास्तविकता का भी अन्त हो जाता है वहां आनन्द है। और जहाँ आनन्द का आनन्द न रहें वह है उस पूर्ण काम निरानन्द प्रभु का आलय"। बस यही लक्ष्य रखा गया है। मिशन का इससे कम नहीं। अब इस स्थान को पहुंचने के लिये सहज स्वाभाविक मार्ग प्रस्तुत करते हुये राजयोग पद्धति पर यम, नियम, आसन, प्राणायाम प्रत्याहार में माथा पच्ची किये बिना सहज धारणा शक्ति लेकर ध्यान योग से प्रारम्भ कर उसके परिणाम स्वरूप समाधि मानकर हिरदय पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। किसी भी वाह्य क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में "दो और लो" "अभ्यास और अनुभव" पर आधारित यह वैज्ञानिक प्रक्रिया या मार्ग है इस संघर्ष रत जीवन में १–विवेक २– वैराग्य ३–षट सम्पति (शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रधा, समाधान) के कठिन प्रयासों के बाद मुमुक्षत्व (मोक्ष विद्या का अधिकार) प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। आपको साधु, सन्यासी, गृहत्यागी होने की आवश्यकता नहीं आप के अचेतन मन को अपनी प्राणाहुति द्वारा जागृत कर आप की दृष्टि को अन्तर्मुखी कर उर्द्धगामी बनाता हुआ आप को उस निरानन्द अवस्था तक सानन्द शक्ति देता हुआ अपने हाथों का सहारा देकर कठिन चक्रों

झिल्लियों, पर्तों, आवरणों को हटाता हुआ लिए चल रहा है। ऐसा युग परिवर्तन का ही सन्त आया है आपके सामने उठों, जागो और श्रेष्ठ को पहचानों। तब तो होगा "कृणबन्तो विश्वमार्यम्"। यह विश्व श्रेष्ठ।

अब इस सन्त की समिष्ट और व्यष्टि की एकता का वैज्ञानिक रहस्य भी जान लीजिये। विश्व नियंता अपनी समस्त शक्तियों सहित जब व्यष्टि में प्रवेश कर गया उसे केन्द्र मनसक्षेत्र हिरदय क्षेत्र इन तीन केन्द्रों में विभाजित कर हिरदय को केन्द्र से मिला देना इस प्रकार सहज कर दिया है कि अभी लोग अवाक् किंकर्त्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। नही २ यही वह सत्य है, यही आज का कल्याण मार्ग है और है सहज स्वाभाविक आप ही के पास प्रश्न उत्तर दोनों एक ।। मुझको कहाँ ढूढ़े बन्दे मैं तो तेरे पास में ।।

❀ सहज मार्ग ❀

[भगवत स्वरूप सक्सेना सीतापुर]

सहज मार्ग है रफअतों का खजीना,
सहज मार्ग है बन्दगी का करीना,
सहज मार्ग इरफान का है दफीना,
सहज मार्ग आता है सीना ब सीना ।।

अंधेरों पे गालिब हुआ नूर इसका,
दिलों में रहा हुस्न मस्तूर इसका,
है एक मोजजा जज्बे मन्सूर इसका,
सहारा भी लेते हैं मजबूर इसका ।।

निहां इसमें है इल्मों हिकमत के दफ्तर,
मोहब्बत, इबादत, अकीदत के दफ्तर,
सदाक़त, शुजाअत, सखावत के दफ्तर,
शरीअत, तरीकत, हक़ीकत के दफ्तर ।।

❀ ईश्वर तू है बड़ा महान ! ❀

(राघवेन्द्र मिश्रा)

भौतिक वादी **मानव** तुझको
ढूढ़ा करता **चेतन** जड़ में
पंडित और **पुजारी** कहता
तू है प्रस्तर के तृण तृण में

कोई कहता सत्य ईश है
कहता कोई प्रेम ही ईश्वर
कोई तुझको प्रकृति बताता
क्या तू बसता दिल के अन्दर

यही सोचता रहता हूँ मैं
किन्तु न पाया जान ··· ··· ···

कुछ तेरा रंग रूप बताते
जप, तप औ अर्चना सिखाते
कहते देवालय में तू है –
वही **निवास** स्थान बताते

निज **चश्मे** से देख रहे जो
वे सबको काफिर बतलाते
मेरा मन तो बहुत भ्रमित है
ये सिद्धान्त **समझ** न आते

मैंने दर दर ठोकर खायी
हुआ न तेरा भान ···· ···· ····

हठयोगी तो **यह** कहते हैं
तेरे दर्शन बहुत असम्भव
जब घर बार सभी कुछ छोड़े
तेरा पाना तब ही सम्भव

कठिन क्रियाओं के द्वारा ही
तू मिलता है **यह** बतलाते
तेरा मार्ग बड़ा ही दुर्लभ
ऐसी उलटी बात बताते

तेरे पाने की कोई विधि
हाय । नहीं आसान ... ...

'सहज मार्ग, के द्वारा इक दिन
सत्य रूप पहचाना तेरा
अब तक जिसको दुर्लभ समझा
कठिन नहीं है पाना तेरा

तेरा बहुत सरल है रस्ता
सारा जगत भ्रमित है फिरता
इस भौतिकता के युग में भी
तुझको हर मानव पा सकता

कितना सरल मिलन है तेरा
हुआ मुझे अब ज्ञान ... ...

मेरा अन्तर शुद्ध हो रहा
यह मैं मन में ध्यान लगाता
तेरी प्रतिभा आयी मुझमें
और विलय उसमें हो जाता

अन्तर की स्थूल अवस्था
धुयें रूप में निकल रही हैं
और सूक्ष्मता गुरू कृपा से
रोम रोम में मचल रही है

यही धारणा मन में करके
धरता तेरा ध्यान ... ...

× × ×

अन्तर में होने दो, भावों का विनिमय
करो ध्यान ईश्वर का, उसमें हो तनमय
गुरू की कृपा द्वारा सभी चक्र उज्जवल हों
ज्ञान चक्षु खुल जायें अन्तर हो ज्योतिमय