78 NOV

सहज-मार्ग
sahaj marg

Bi-monthly, Spiritual -- Registration No. R.N. 12620/66

Volume XXI No 6 November 1978

Grams:-SAHAJMARG Phone:-2667

Shri Ram Chandra Mission

SHAHJAHANPUR. U. P. (India)

॥ 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,
तू ही हमारा एक मात्र स्वामी और इष्ट है,
बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असम्भव है ।

O, Master !

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

Vol. XXI | All rights reserved | No. 6
Editors: | November 1978
Sri P. Rajagopalachari | Yearly Subscription Rs. 10.00
Dr. S. P. Srivastava, M.A. Ph.D. | Single Copy Rs. 2.00

CONTENTS

English.—

1	The Priceless Treasure—by Antonietta Bernardi	1
2	Our daily Bread–by P. Rajagopalachari	4
3	God Saved me–by Dilipkumar G. Naik	8
4	Live as if the Mission is ours–by Kasturi chaturvedi	14
5	Infinite Journey	16

हिन्दी

१	परम्परागत योग और सहज मार्ग श्री रघुनन्दन प्रसाद इन्द्र, एडवोकेट लखीमपुर-खीरी	१
२	गीत–श्री जगदीश कुमार 'मृगेश', सीतापुर	४
३	हमारा प्रभु–श्री जगदीश प्रसाद गुप्त–सीतापुर	६
४	आत्म खुराक–सुश्री ऐस. लक्ष्मी, विक्रमसिंहपुरम–तमिलनाडु	१२
५	गोलघर–श्री गजराजसिंह लखनऊ	१५
६	ग़ज़ल–श्री डी०सी० सक्सेना, सहारनपुर	१८
७	अमृत–वाणी	१९

The Priceless Treasure

(By Antonietta Bernardi)

When Master decided that I would be one of his Preceptors at first I was frightened. I needed so much myself, how could I possibly be of any use to anyone ? But then Master explained to me that it was his power that would work. Whenever transmitting I would connect with him, like switching on a radio or a television set by merely pushing a button. I would be like the lamp that can be lit because it is attached to the source of energy. I was extremely happy for the privilege that would keep me so near to the source of energy. My dear Master, I love you so much.

So the next morning Master gave me a special sitting during which He transmitted to me the power to be a Preceptor. I was sitting on an armchair in front of him; my eyes closed as I had been taught-no other transmission I had from Master has been so strong as that one–A shower of waves was literally pouring on, or better hitting me. Particularly I felt it on my naked arms and throat. My soul was receiving this blissful flow as the rock of Gibraltar receives the waves of the ocean. I do not know how long this transmission lasted, but my Master gave me all that I could bear and no more. After the transmission I felt calm, peaceful, clean, newly made. I felt that something had radiated through me with a tremendous cleaning power. I felt happy but not hilarious. I felt love but in an unemotional

way. My mind was as clear as the water in a pond in the early hours of the morning and each thought occupied its own place in an orderly way. No confusion, no anxiety, no tension, no aching. All these things have vanished since then, like fog when the sun comes out. All that I felt. I remember Rako (from Madagascar) congratulated me. He came towards me and said, "You will see; now, people will come to you as the bees to honey". I can say that then my life has been flooded with light and love for everybody and everything; and I have experienced wonderful sensations. But I must say that in these three years for each step that I have walked towards Master, Master has run seven towards me. He is always with me now, all the time.

One more thing. I want to point out, as someone may be inclined to think that hungry as I was I would be ready to accept the first person to come and talk to me of spirituality. To such someone I would say. No ! I wasn't easy to be convinced and for a good many reasons and first of all.

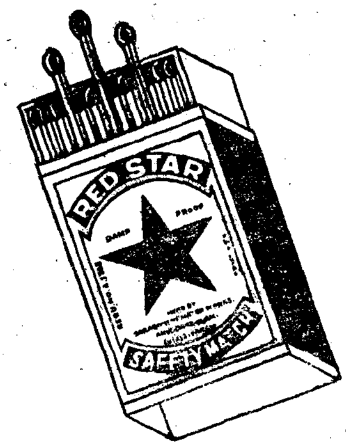
I knew exactly what I was looking for. As I have already said Tagore had been the spiritual teacher that had put me on the right path. At the end of that path only a Master like mine could have stood and nobody else. Why such a fortune ? I have no reply to that. There are people who find treasures. I have found a treasure the value of which cannot be calculated in terms of money. All the money existing on the face of the world wouldn't be enough to buy it.

Secondly--

I had enough of the preaching that would not lead me anywhere. Enough of "mis-end-scene" which had only

contributed to estrange me from my own religion. I couldn't possibly be attracted by anyone whose example of life would be in full contrast with their preaching, who living like kings, in luxury and comfort, from their golden pulpit declare themselves to be the public Masters. My Master has put himself at the service of humanity and humbly declares himself to be our public servant. Spirituality cannot be industrialized. My Master would say. "Any such one thinking that to be the right path has already lost sight of it."

At the feet of the Master



BHAVANI AGENCIES
4-1-1068/1&2, Bogul Kunta,
HYDERABAD-500 001

Our Daily Bread

(P. Rajagopalachari)

Every human being has needs, definite needs, the basic needs of existence for water, for food, for clothing, and for shelter all of which have to be satisfied if one is to exist. There are needs related to our physical existence. Then there are emotional needs, the fundamental need being the need for love. One also needs a sense of security, a sense of being wanted for one's one sake, and so on. I would say that the physicial and emotional needs are fundamental and basic. These needs have to be fulfilled somehow. And all religious prayers rightly address the Creator Himself for their fulfilment; thus recognising the source of all well-being; of all fulfilment.

In the Lord's Prayer of the Christian religion, one line of the prayer says, "Give us this day our daily bread". I have often wondered why the prayer was phrased in a way which appeared to limit the generosity of the giver to nothing more than one's daily portion. Why did the one who prayed not pray for more ? Why not ask for our needs for our full span of physical existence to be guaranteed by one single act of prayer ? Is it that the individual can think of nothing more than one day's needs, or is it that he doubts the capacity of the giver to give more ? Or, even worse, does he doubt the generosity of the Almighty ?

Many years of thought did not give me any answer to these questions. But recently one morning during meditation,

the answer came to me. I think this great Christian prayer. has been verbally expressed out of an intuitive feeling that anythiing in excess of what one needs is bad for the person. On analysing this further, much material comes to mind providing food for further thought. What happens when a man is very rich ? having easily fulfilled his physical and material needs, the mind is diverted into how to utilise the excess available. The mind turns towards luxuries. Luxurious living becomes attractive just because the person can afford it.

When one raises one's standard of living, the mind pursues that line of thought; and more and more luxuries begin to be sought. A frantic drive for fulfilment eggs the individual on and on. There is no end to it. Originally; wealth made luxury possible. Now the drive for luxury makes the person expend all his energies on the accumulation of more and more wealth to create increasingly more luxurious living conditions. So the mind is diverted from one's true goal to false and impermanent material goals. Wealth does us this dis-service by diverting our minds away from the true goal of human life the perfeetion of the human existence by achieving a balanced existence. Wealth can also do more positive harm by attractions of negative sorts being made possible of indulgence, thus degrading us physically and morally.

If a man is very strong physically, then he can become an oppressor of weaker persons. Instead of using his strength for the good of others, he begins to use it for self gratification and to enslave other beings to his debased will. One who should, by virtue of his strength, be a protector of the weak becomes their oppressor, and often their destroyer.

What about the craze for knowledge ? How much knowledge does a person need ? All that we need is sufficient knowledge to take us through life to our final destination. Here, too, excess is unnecessary, and any effort in acquiring knowledge beyond our needs is but a foolish waste of time and energy. Excessive knowledge can create intellectual arrogance in its possessor. Such a person is no longer a servant of society. A truly knowledgeable person serves society, and is known by his attitudes of love, humility and charity. If knowledge is sought for its own sake, it too becomes a mighty weapon to destroy its possessor. Arrogance and pride, come in as negative character traits. Such a person seeks self-glorification. He seeks the limelight. Service is no longer his purpose. Rather, he seeks to be served by those less endowed than he is. His goal is no longer that of self-perfection, but has been debased to that of self-glorification to pander to his vanity and pride. So, the pursuit of knowledge, too, is seen to be a dangerous one.

Thus we find that all that a person needs, whether of the means of physical sustenance, or of physical strength, or even of knowledge, is but the bare minimum necessary to carry one through the stormy ocean of life to the other shore of personal spiritual liberation. That is all that a person needs. This is beautifully and simply stated in the Lord's Prayer I have referred to earlier.

Anything in excess is bad for the individual. An ancient Tamil proverb says, 'Beyond measure, even Nectar becomes poison." This is true of all things without exception. It is unfortunate that physical well-being and luxurious standards

of living have been equated with civilisation. True civilisation is not dependent on these things. As Dostoyevsky has said, civilisation does nothing more than develop the capacity to feel more and more sensations. That is, civilisation, as it is understood, deals only with the sensory world. True civilisation is however something which goes far, far beyond such mundane concepts. True civilisation is the creation of a society where all individuals strive for personal perfection by aiming at the proper goal. This can only be achieved by bringing balance into our existence. Nothing should be sought for in excess of what we need. Everything in excess is poison. This is what our Master has so beautifully taught us the idea of flying like a bird on two wings, the spiritual and material wings, with the two in perfect balance. Such a balanced person is the truly wise person. He may not be rich. He may not be strong. He may not even be intelligent. But nevertheless he is wise because his mind is focussed on the true goal, and all his energies are harnessed to the effort of realising that goal.

In the service of the Divine Master

Phones { Office72180
Resi–72220

B. Uma Maheswara Rao

"Annapoorna Bhavan"

Door No. 11-27-1, Manikondavari Lane,
Vijayawada–520 001

God Saved Me

(Dilipkumar G. Naik, Ahmedabad)

It is with an urgency that I am putting down these few words, in the hope that many a lost soul, like I was, may wake up.

I am 25, the son of a middle class family. I had my primary and secondary education in Luanshya, zambia. I was a very weak minded boy. Although I had a very loving father who protected me always. I never really grew up. When I came to India to further prosecute studies here at the Pharmacy college in Ahmedabad I had hardly seen any thing in the world. I had lived in a romantic world created by myself and I always found that I could live quite by myself and found it quite natural. Even the few friends I had found me queer. But I always envied all those who had the way with the world–always moving in the crowds and enjoying the fullest of life. When I started my college life I just wanted to enjoy myself. I failed at the University of zambia in the first year. My father stood by me. I had a good academic carrier prior to this, and my father had full faith that this failure was due to misguidance by friends. He allowed me to come to India. He gave me the best place to study, Ahmedabad. This put all the shine out of the glamour like I had been seeing. Now here in Ahmedabad its quite hot and I was not used to the heat. I got through my Pre-University science with a First class. I got admission in Bachelor of Pharmacy course in June 1973.

Here began my problems. Once In the first year, I became alert towards a different type of life-the life of a Yogi.

In my young age I had heard of the feats performed by yogis. On a tour of Mount Abu, I got introduced to a form of Raj Yoga which some ladies were prescribing. I felt great one-ness with their purity and also their faith. I had my secondary education in christian school and I had a love of God, and in these ladies with their white sarees I saw the embodiment of what I thought was purity and sanctity. They practised Brahmacharya and meditated on the forehead. I joined them. I had simultaneously been used to seeing a lot of movies and eating in the best of hotels. Here I tried my hand at meditation with these ladies on one hand. I was very regular with this. I am unmarried and I had not been attracted by the opposite sex much all these years. So I could practice their norms of Bramchatya easily. But I did not give up movies which were very good escapisms for me-three hours in a fancy dream land. To top it all they were mostly Hindi movies and I could not speak or understand them at all. I was so weak minded that I never bothered to learn it as well. Then I started getting funny thoughts, thoughts of a vast dreamlike galexy and myself floating through it all. I was interested int his so much that I lost touch with reality.

I hardly bothered about my family. Even the friends I had, started deserting me. I then took deep interest in reading about many yogis. Sri Aurobindo's yoga excited me. I went a few time at their local, branch. But I did not leave the Rajyoga ladies and then unknowingly I put myself in a mixed set up. Just about this time in 1973; December,

came a lady preaching a type of Yoga whereby cures were practised. I had always been interested. She looked at me and I at once experienced a state of Divine Bliss. She left after 3 days. She never came back. She had set up a branch here but it closed down. I tried out the method she had said. I started unknowingly doing things that I would not know of. I started reading peoples' hands. I became very adept at this. I used to the able to make the light bulb dim down or grow bright by pointing my hands at it. And my head started paining. My speed became slurred, My hand-writing became scrawls, and I became highly irritable. The more my head pained the more I started looking for these miracles. I started going down in studies. I remember distinctly I had such a throbbing head ache that I could not bear it. I became more and more troubled. I started seeing ghosts walking about. And then I could see the psyches of people leaving their bodies, I felt a tight string tied about my forehead. The pain continued. I failed at studied. I no more cared for studies. My obserssion was with this disturbed visions. I started getting. I felt something leaving me from the hands and feet, and my hair rose and I used to feel so bad!

I am a teatotallar and I do not even smoke. I went to the doctor and there the neuro-surgeon put me direct on barbiturates ! I remember I took the drugs for 7 days only. I started getting terribly worse pain. I became obsessed with the headache. It was like a pounding of the vertex part of the head. All physical checkes revealed normality. X-rays and urine and blood tests revealed no sign of any damage. I tore them all up in anger.

My visits to the Kundlini Yoga gurus started. I visited many of them. The funny thing is that all theire Shaktipaths

and mumbo jumbo never affected me. I saw many people jump up and down, others go in a trance and still others shake all over. But absolutely nothing happened to me. All this while my head throbbed and *I* started getting a ringing–like loud bells–near my right ear in the head. *I* started going to see more and more pictures. *I* had my ears checked by one ear specialist and then another. *I* started getting more and more sleepy. *I* could not even be bothered to get up for college. People liked to test me and to show off, *I* even pretended *I* could read their futures just by 'Feeling' them. As my appetite for food became gargantaun in proportions and also my desire for fame increased. My finances were running low. My throbbing head went worse.

Then *I* started crying and repenting. I prayed and prayed. I paid many Babas hnd sannyasis for helping me. One fellow claimed he lost one of his two pet ghosts when he came in to my room. Now I could no longer stay in the hostel room and I left to stay in a private residence away from the hostel boys. *I* tried many 'Vibrated' waters to help, but to no avail. *I* had my eyes ears and general check up and all proved me of sound mind and body. *I* had in the meantime developed a knack of talking a lot. Any one prepared to listen to me became my guest in the restaurant, where *I* spent most of my time left over. *I* even walked about aimlessly for a long time at night-

I started getting visions of Devis, and Gods, and I remember a particular Golden Temple made of solid gold ! *I* got all the books on exorcism and witchcraft–but *I* got fed up with them.

Then my blood pressure started decreasing and my head sweated even in air conditioned places. My writing became illegible. My college professor did not find my work at all good. To top it all *I* became very irregular my work.

Then when *I* think *I* must have reached the lowest level of humanness sudeut urged me to go to a particular place. My friend, Mr. Ramsures Panday, a class mate; who knew of my problems took me there. *It* was the house of Mr. Rasikbhai Shah; an abhyasi. He directed me to the local centre of Shree Ram Chandra Mission. There my fortune changed Dr. K.M. Gupta, an abhyasi from Ajmer, was there and Mrs. Draupadi Davi Agarwal; the only Ahmedabad preceptor at that time, met me at the door. *It* so happened that it was a Sunday, the 5th of August, 1975, to be exact, and group meditation was just over. Dravapadi davi spoke in Hindi, but *I* understood her very clearly. I replied to her in Gujarati. Dr. Gupt introduced the system to me in English. At that time I did not know what Sahaj *M*arg was. I only had a feeling in my Heart that I was at God's doorstep. I was asked to go through some literature and see if I really was interested. I could not wait and I demanded that I be admitted there and then. I was.

If it was not a miracle then it was nothing short of it. Within a month my head had become completeiy alright. My trembling hand slowly stopped trembling. My slurred speech was now far better. My overwhelming urge to see movies lessened and I lost a lot of the taste for hotel food. It seemed that I was coming out of a hallucination. Since then although I had joined up without any other intention then to get cured, I started being able to think clearer. My

aim toward god realisation slowly appeared clearer to me. How mysterious are Gods ways.

To day I am getting more and more 'human' and also I am able to live a fuller and heal their life. If God had not saved me, I do not know where I would be now.

In the Service of the Divine Master

Grams - 'Opthalmic' Phone : 76197

Imperial Durg Corporation

Whole sale Pharmaceutical Distributors

Rate Contract Suppliers to

Andhra Pradesh Government

Branches-

Block II, Behind Hotel Emerald, Chiragali Lane

Abid Road, Hyderabad-500 001

28-16-13, Surya Bagh,

Visakhapatnam- 530 001

Live as if the Mission is ours

(Kasturi chaturvedi)

1 Live as if the *M*ission is our own,
Depart as if we are going Home.

2 Tearing through world's nostagic temptation,
When we come to, we realise He is our own.

3 Hailing from Home, He is on a *M*ission.
To escort us Home along Sahaj Marg which Babuji has shown.

4 His will is the wick for the lamp of our meditation,
His light brings about our hearts' illumination;

5 Union is the message which He has brought,
Gently does He bear us as if under God's fiat.

6 Restless though for His Realisation,
Rest we shall not till He calls us His own.

7 His Darshan no doubt was a miracle in every way,
When the eye had it; the 'I' was tricked away.

8 This Pearl of pearls—a peerless one,
Was mothered in Fatehgarh under a divine eye,
Wonder of wonders, it can adorn the heart of any one,
For the paltry price of the lowly. I

9 Your mere Darshan blots out the world entire,
What can we call ours, when you penetrate us to the core ?

10 From those always yours, what other prayer,
But that you may live for ever and ever-

11 When life makes its exit,
And to grave or fire our bodies are committed,
Our bones, though scattered, will perennially emit,
The pranahuti which you have transmitted.

12 In Ram Chandra, 'Sandhya' has found,
The Ram (life) of all life, the brightest jewel which
Nature has ever produced,
In gratitude and duty are we, therefore; bound
To rest not till, in every heart, His soothing moon-like
grace is infused.

(Free rendering by Shri V.G. Joshi of Sister Kasturiji's original Hindi song 'Rahe jo aise ki Jaise Mission hamara hai.")

INFINITE JOURNEY

Letter No. 22

(From Shri Babuji to Sister Kasturiji)

I am indeed greatly pleased to receive such excellent letters revealing spiritual progress. All thanks to Him ! No-body cares for me, nor does anybody make any inquiries about me. And, of course, how can I expect anybody to do so when, apparently, I do not seem to possess any wealth ? No doubt people do come to me and also learn from me. But hardly one or two among them care to make inquiries of me through letters. Except for poverty, I have now no other possession which can possibly attract the people. I have not kept any viaticals as I do not have to undertake any jour-ney any more- If, therefore, I advise any one to travel to his native land, will he not be justified in wanting to know whether such a journey implies that he will also have to lose all his baggage required for the journey as soon as he regains the home from which he has been separated or reaches the destination ? And what will remain with us if we lose all our belongings ? Is this what the journey leads to ? Generally, people's interest in this undertaking beings to flag when they come to know: through conversation and association, of this outcome of the journey.

So my dear daughter, what do *I* now possess which I can give to you all ? Regaining what I have already lost is also not possible even if I were to make an attempt to do so, because what I had possessed has all been completely used up to meet the cost of the journey. So what is left with me now ? Only 'Nothing'. And rarely and with difficulty is any one prepared to accept it. Do you think it is worth having it ? I do not now have and cannot, therefore, give even the affection and love which you wish to have. Of course, one thing is possible. Both of us can pray God in all humility and supplication to grant it. However, it involves the risk of His asking, "How and where can this poor man who has already delivered to me everything that was his, possibly keep love even if I were to grant it to him ?" It is possible that God may give His love to you; but I doubt whether He will give it to me because I am completely exposed to Him in all my bareness. The spiritual condition about which you have written makes me apprehensive that you may also commit the mistake of paying the cost of this journey, and like me, become completely destitute of all goods and chattels.

परम्परागत योग और सहज मार्ग

(श्री रघुनन्दन प्रसाद इन्द्र, एडवोकेट लखीमपुर–खीरी)

योग का गन्तव्य स्थान एक. है । मानव में देवत्व की प्रतिष्ठा–वर योग का गन्तव्य स्थान है । उस स्थान तक पहुँचने के लिये मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते है । उन देवत्व तक पहुँचने के मार्ग में साधक को अनेक असाधारण सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । जब यह सिद्धियाँ साधक के अहंमाव से जुड़ जाती है, तो वे उसके पतन का कारण बन जाती है, और उसके देवत्व मार्ग में अग्रसर होने में बाधक बन जाती हैं । परन्तु जब इनका सम्बन्ध विश्वात्मा से जुड़ जाता है तो वह उनके मार्ग में आगे बढ़ने में सहायक हो जाती है, और उन सिद्धियों का उपयोग विश्वात्मा के पूजन और लोक कल्याण के कार्य में होने लगता है, सिद्धियाँ स्वयं न तो शिव होती है और न अशिव । उनका उपयोग ही उनको शिव और अशिव बनाता है ।

सभी मार्ग अच्छे हैं । न चलने से चलना और आगे बढ़ना अच्छा है । परन्तु फिर भी देशकाल और परिस्थिति के कारण मार्ग की सरलता और सहजता का निर्णय किया जाता है । सरल और सहज मार्ग की पहिचान यह है कि जो कम से कम समय में, कम से कम कष्ट देकर, और हमारे दैनिक जीवन में कम से कम बाधक होकर हमें हमारे गन्तव्य स्थान तक पहुँचा दे ।

सामाजिक जीवन में पहले की अपेक्षा बहुत कुछ जटिलता आ गई है । वह जटिलता अच्छी हो या बुरी, यह बात विचारणीय नहीं है क्यों कि यदि हम चाहे भी तो सामाजिक जीवन में रहते हुए अपने को उस जटिलता से मुक्त नहीं कर सकते । उस जटिलता को स्वीकार करके ही हमें अपना मार्ग निश्चित करना होगा ।

यहां देशकाल, और परिस्थिति को देखकर मार्ग की सहजता या असहजता का निर्णय किया जाता है, वहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके झुकाव को भी ध्यान में रखकर उसका निश्चय करना होता है ।

व्यक्ति साधारणतः तीन प्रकार के होते है, कर्म प्रधान, भक्ति-प्रधान और ज्ञान प्रधान। इन तीनों को ध्यान में रखकर कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का निरूपण किया गया है। परन्तु व्यक्ति के व्यक्तित्व में इनमे एक की प्रधानता होते हुए भी दूसरी वृत्तियों का प्रभाव नही होता। इसलिये यह तीनों प्रकार के योग एक दूसरे के सहायक होते हैं। इन तीनों में परस्पर कोई विरोध नही है।

सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिये, कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का पूर्ण विकास होंना आवश्यक होता है। परन्तु इन तीनों के विकास के लिये पहले एक सामान्य मानसिक भूमि बनानी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार जैसे खेत को बोने से पहले जोतना और हल चलाना पड़ता है, उसको तय्यार करना पड़ता है। मन की यह प्रारम्भिक जुताई और तय्यारी सामान्य योग कहलाती हैं। यह ऊपर के तीनों प्रकार के योगो में उपयोगी भी है और तीनों के लिये अनिवार्य भी।

सहज योग का यह नम्र दावा है कि देश, काल और परस्थिति को देखते हुई वह सर्व साधारण के लिये सबसे सरल और सहज मार्ग है सामान्य योग का, जो साधक को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म योग, भक्तियोग और ज्ञान योग के लिये तय्यार कर देता है।

इस योग मार्ग में सरलता इसलिये आ जाती है कि इसमें गुरु और शिष्य का, साधक और निर्देशक का सब से अधिक घनिष्ट सम्बन्ध रहता है। जो मार्ग तय करना पड़ता है, उसमें प्रत्येक कदम पर उसको गुरु की सहायता और कृपा प्राप्त होती रहती है। इसलिये उसकी योग–यात्रा अपेक्षा कृत थोड़े समय में अधिक द्रुतगति से चलती रहती है। और साधक अपने पथ में इधर उधर व बहकने से बच जाता है।

परम्परागत गत योग में अभ्यास और वैराग्य का प्रमुख स्थान है और यदि व्यक्ति अकेले ही साधना में लगे तो उनको इन दोनों की परम आवश्यकता है। अभ्यास का स्थान सहज मार्ग में भी प्रमुख है। परन्तु वैराग्य का स्थान गुरु निष्ठा ले लेती है। अभ्यास और गुरु निष्ठा से विषयों की ओर वैराग्य बढ़ता जाता है। अर्थात वैराग्य अभ्यास और गुरु निष्ठा की एक उपलब्धि के रुप में स्वयं उत्पन्न हो जाता है।

साधक को अपनी इस योग यात्रा में तीन मन्जिलों से गुजरना पड़ता है। पहली मन्जिल ठोसता की है। दूसरी मन्जिल आकुलता की है और तीसरी मन्जिल शान्ति की। ठोसता और आकुलता दोनों मन्जिलों को पार करने में गुरु और निर्देशक की सहायता की बड़ी आवश्यकता होती है। शांति की मन्जिल पर पहुँच कर वह अपने पैरों के बल आप खड़े होने और आगे चलने के योग्य हो जाता है। परन्तु फिर भी गुरु और शिष्य दोनों का सहयोग दोनों की उन्नति में सहायक होता है। जब जहाँ शिष्य को गुरु के सम्बन्ध प्राप्त होता है, वहाँ गुरु को भी शिष्य से सम्बन्ध मिलता है, और अब गुरु और शिष्य दोनों सहयोगी हो जाते हैं।

ठोसता तमोगुणा की सूचक है, आकुलता रजोगुण की और शांति गुण की। सतोगुण में पूर्णतया निष्ट हो जाने पर मनुष्य मानव शरीरमें देवत्व को प्राप्त कर लेता है।

इन तीनों गुणों के भी दर्जे है और साथ ही साथ इनके अधिष्ठान भी है। शरीर, इन्द्रियाँ, मन, वुद्धि और अहंकार इन तीनों गुणों के अधिष्ठान हैं। स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म इन गुणों के दर्जे है।

त्रिगुणातीत की अवस्था इन के आगे की है। योग का सामान्य अभ्यास हमें त्रिगुणातीत की अवस्था पर ही छोड़ देता हैं जब मत सूक्ष्म अहंकार भी क्षीण हो जाता है, तो यह सत्य भासने लगता है कि यह सब वहीं है, तुम वही हो, मैं वही हूँ। मैं कुछ नही हूं, जो कुछ है वह वही वह है।

॥ गीत ॥

(श्री जगदीश कुमार 'मृगेश', सीतापुर)

कर में भिक्षा पात्र लिये मैं तेरे द्वारे आया।
हे दानी ! तुम बढ़े दान हित पर मैं मांग न पाया ॥

छूट गया भिक्षा का प्याला,
सुधि न रही तन मन की।
अनजाने ही टूटी काया—
भेद भरे दर्पण की !

लुटी चेतना समझ न पाया
किस से मैं क्या मांगू—
होश हुआ तो लगा कि मन का—
भिक्षा पात्र गवांयां !

हे दानी ! तुम बढ़े दान हित–
पप मैं मांग न पाया !!
तुम तो औघड़ दानी हो–
पर दान कौन ले पाये ?
उरकीं नन्हीं सी गागर में,
सागर कहाँ समाये ?

तुम चाहो तो बढ़े आज–
झोली की अन्तर क्षमता

कृपा बड़ी की अहंकार का–
छाया तिमिर मिटाया ॥

है दानी । तुम, बढ़े दान हित–
पर मैं मांग न पाया ॥

चाहूं करुं समर्पण सब कुछ–
पर कैसे कर पाऊँ ?
भिक्षा मांग नही पाया हूं
कैसे देने आऊँ ?

तुम चाहो तो लेकर सब कुछ
मुक्त करो यह जीवन–

आज मुझे जो अर्जन के आगे है अर्पण ही माया ॥
है दानी ! तुम बढ़े दान हित पर मैं मांग न पाया ॥

With Best compliments from

Pragti Exports

1-1-230/16/1A, Chikkadpally,
Hyderabad–500 020

Gramms-Pragati Phone-62422

हमारा प्रभु

(श्री जगदीश प्रसाद गुप्त–सीतापुर)

इस भूतल पर समय समय पर महान विभूतियां तत्कालिक आवश्यकता के अनुसार आती रही है। राम के समय पृथ्वी तल पर अनेक प्रकार के अत्याचारों में बृद्धि होती गई। साधु पुरुषों का जीवन दुर्लभ होता गया। घटना चक्र इतना परिवर्तित हुआ कि सर्वत्र त्राहि त्राहि मच गई। ऐसी विकट परिस्थित में श्री रामचन्द्र जी का अवतार हुआ। उन्होंने तत्समयानुसार समाज सुधार करके शान्ति स्थापित की। रामराज्य का एक स्वर्णिम अवसर जनसाधारण को प्राप्त हुआ। कालान्तर में समय परिवर्तन होता गया और पुनः पृथ्वी पर सर्वत्र अशान्ति बढ़ती गई और फिर भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ। उन्होंने विश्व में शान्ति स्थापित करने के प्रयास किये और अन्त में विश्व युद्ध की बिभीषिका सामने आयी। श्री कृष्ण जी ने अपनी अध्यात्मिक शक्ति का उपयोग जन कल्याणार्थ किया।

हमारे प्रभु का जन्म भी एक ऐसे ही समय में हुआ। समस्त विश्व अन्धकार में लड़खड़ा रहा था, मानव संसारिक जीवन को मुख्य मान बैठा। कण कण में भौतिक इच्छायें पल्लवित हो गई। मानव अपने मुख्य ध्येय विन्दु से दूर चला जा रहा था। मार्ग से भ्रमित हो गया। चारों तरफ अन्ध–विश्वास, अशान्ति का वातावरण उत्पन्न हो गया। भौतिक जीवन का बोल बाला हो गया। अध्यात्मिकता का जीवन केवल स्वप्नवत् रह गया। हमारे आचार्य, धर्मगुरु ईश्वर प्राप्ति के लिये समयानुकूल व्यवहारिक शिक्षा से परे होने लगे। ईश्वर की प्राप्ति एक दुरुह कार्य हो गया। गृहस्थ जीवन का महत्व अध्यात्मिक दृष्टि से कम हो गया। परम्परागत जीवन पद्धति को त्याग कर विकास के मार्ग पर चलने की बात सोचना भी नहीं पसन्द करते हैं। ईश्वर एक कल्पना मात्र रह गया। उसके प्राप्त करने के साधन जो भी हमें बताये जाने लगे वह जन साधारण के लिए कठिन हो गये। यम, नियम, आसन

प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि योग के आठ अंगों का पालन करना ईश्वर प्राप्ति के लिये आवश्यक बताया जाने लगा । बौद्धिकता, तर्क, ज्ञान, विज्ञान की ओर मन भ्रमने लगा । मानव वेद, उपनिषद, दर्शन, की परिचर्चा से मन की क्षणिक शान्ति प्राप्त कराने के लिये प्रयत्न करने लगा । ईश्वर को प्राप्त करने के लिये नकारात्मक साधना बतायी गई जो हमारे लिये उनका अनुसरण करना दुरुह कार्य हो गया ।

हमारे प्रभु ने सहज मार्ग साधना पद्धति का अन्वेषण करके ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सर्वसाधारण के लिये सुलभ बना दिया । जन साधारण पद्धति के द्वारा हम अपने मार्ग पर अपने प्रभु की दया शक्ति के द्वारा शनैः शनैः उच्च स्थितियों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होने लगते हैं ।

हमारा प्रभु अपनी प्राणाहुति शक्ति के द्वारा हमारा मन उर्ध्वमुखी कर देता है और हम अन्तर्मुखी बनकर अपने मार्ग पर चलने लगते हैं ।

हमारा प्रभु हमारे दोनों—सासांरिक एवं आध्यात्मिक जीवन में प्रतिक्षण सहायक बनता जाता है । जहाँ वह हमारे आध्यात्मिक जीवन की उच्चतम स्थिति प्राप्त कराने के लिये पूर्णरूप से सक्षम हैं, वहाँ वह हमारे सांसारिक जीवन में भी पूर्णतया सहायक बनता जाता है । जितना ही लगाव अपने प्रभु से होता जाता है । उतना ही संसार के प्रति लगाव में कमी होती जाती है और सारा जीवन प्रभु की दिव्य शक्तियुक्त होकर कर्त्तव्य परायण होता जाता है । हमें संसार में समस्त कार्य करते हुये निर्लिप्तता के साथ विचरण करने लगते हैं ।

प्रभु की दया शक्ति से आसक्ति कम होने लगती है । आसक्ति दो प्रकार की होती है—पाजिटिव एवं निगोटिव लगाव । दोनों ही प्रकार की आसक्ति हमारी साधना में बाधक है । जब हम अपने सांसारिक जीवन में इतना लिप्त हो जाते हैं कि हमें प्रभु स्मरण का समय ही नही मिलता, हमें अपने प्रभु के पास जाने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता है, इससे पाजिटिव आसक्ति कहते हैं । हमें समस्त कार्य कर्त्तव्य रुप में ही करना चाहिये और उसमें मालिक की याद समाहित होना चाहिये ।

निगोटिव आसक्ति हमारी साधना में और भी बाधक सिद्ध होती है । हमारा मन स्वभावतःबहिर्मुखी है और वह सदैव दूसरों की ओर ही देखा करता है कि अमुक व्यक्ति में क्या त्रुटियां हैं, क्या अवगुण हैं । जहाँ भी बैठते हैं, वहाँ उन त्रुटियों एवं अवगुणों की चर्चा का विषय बना लेते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि जिस व्यक्ति में जा अवगुण होता है, उसका भोक्ता वह स्वयं है परन्तु विचार करते करते हम भी उसके भागीदार बनकर उन्हें अपने मन वचन कर्म में धारण कर लेते हैं और बाद में वह हमारे संस्कार का रूप धारण कर लेता है । हम भी उसके भोक्ता बन जाते है । हमारे अन्दर शनैः शनैः दुर्भाव, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, आदि भावों का प्रादुर्भाव होने लगता है जो हमारे जीवन को अशान्त एवं अव्यवाहरिक बना देता है । जीवन एक दलदल की भांति हो जाता है । इस प्रकार के विचारों से जो आसक्ति उत्पन्न होती है वह आध्यात्मिक जीवन की शत्रु बनकर हमारे सामने चट्टान बन कर खड़ी हो जाती है और हमारी प्रगति अवरूद्ध हो जाती है । इन दोनों प्रकार की आसक्ति से परे होने का एक मात्र साधन यह है कि हम अपने मन को प्रतिक्षण अपने प्रभु से जोड़ें रहे, सतत स्मरण में लगे रहें । दूसरों के गुणो का अवलोकन करें । यदि बुराइयां देखना है तो अपने अन्तर में झांके इससे अपनी स्पष्ट स्थिति दृष्टिगोचर होगी । यदि हमारा हृदय रूपी दर्पण शुद्ध है, कालिमा रहित है तो उसमें जो भी चेहरा दिखाई पड़ेगा वह स्वच्छ होगा । अपने प्रभु को अपने हृदय मन्दिर में स्थापित कर लें और प्रतिक्षण उनके दर्शन पायें ।

हमारा स्वभाव है कि हम अपनी इच्छाओं के अनुरूप अपने प्रभु को ढालने का सदैव प्रयास करते हैं लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारा मन सीमित हैं, स्वार्थपरता से परिपूर्ण है जब कि हमारा प्रभु सर्वज्ञ, सर्वान्तिर्यामी एवं सर्वव्यापक है । वह हमारे जन्म जन्मान्तर के कार्यों, संस्कारों को दृष्टि में रखता है और संचित संस्कारों को भोगाता हुआ अपनी दया शक्ति का सहारा देते हुए आगे ले चलता है । आगे के संस्कार बनने न पायें, इसके लिए वह हमारे अन्तर में शक्ति प्रदान करके जीवन को केवल कर्तव्य मात्र के रूप में बना देता है । हमारा लगाव अपने प्रभु से स्थापित रहे, उसकी इच्छा के अनुरूप हमारा जीवन बनें, जो भी हम कार्य करें उसे मालिक की ओर से ही आया अथवा दिया हुआ समझे । मन, बचन, कर्म, में मालिक की याद

समा जाये और तन्मय होकर भूलजाये अपने को और रह जाये वह ही केवल हमारा स्वामी सर्वस्व ।

जब हम अपने प्रभु से प्रतिक्षण जुड़े रहेंगे तो हमारी इच्छा शक्ति बलवती बनेगी । सहजमार्ग साधना पद्धति मे हमारा नियन्त्रक प्रभु स्वयं है जो हमारे सर्वत्र विद्यमान रहता है और हमारे कार्यों को देखता है । जितनी निर्भरता प्रभु पर बढ़ती जायेगी उतनी ही हमारी प्रगति शीघ्रता से होगी ।

जीवन में अहं का भी अत्यधिक महत्व है । यह प्रकृति का मूल तत्व है, यह हमारी प्रगति में बाधक एवं सहायक दोनों है । अहं जब अहंकार में परिवर्तित हो जाता है तब वह बाधक है । शारीरिक सुन्दरता, बौद्धिक जीवन स्तर, ज्ञान–विज्ञान आदि किसी भी प्रकार का अहंकार हमें गर्त में ले जा सकता है । इसके लिये यह आवश्यक हैं कि हम जो भी कार्य मन, बचन, कर्म से करें, उसे प्रभु की याद में करें और उसका अच्छा बुरा जो भी फल प्राप्त हो उसे सहर्ष स्वीकार करें ।

मन में किसी अनावश्यक विचार को स्थान न दें, न अनावश्यक बातों पर ध्यान दें, न दृष्टि का अनावश्यक उपयोग करें । अनावश्यक कर्म से भी बचें । यह भी केवल तभी सम्भव है जब हम अपने प्रभु से प्यार करें, और उसका स्मरण करें और उसकी दयाशक्ति का अनुभव करे तथा उसके ही गुणगान करें । उसकी दया शक्ति हमारें व्यवहारिक जीवन में समा जाय । जितना भी हम अभ्यास करें, प्रभु का स्मरण कर वह सब हमारे व्यवहारिक जीवन में उतर जावे । इसके अभाव में हमारी साधना, हमारा प्रभु स्मरण सार्थक सिद्ध नही होता है । हमारा प्रियतम है, उसकी याद उसके दर्शन बिना चैन न आये ।

हमारा प्रभु सर्वत्र व्याप्त है और सबसे प्यार करता है । वह अपनी दयाशक्ति की वर्षा समान रूप से कर रहा है । अतः प्रभु की दयाशक्ति पाकर के हमारे अन्दर भी वही दिव्यतायुक्त प्यार उमड़ पड़े । व्यावहारिक जीवन में वह दिव्य प्यार हमारी बाणी एवं व्यवहार में दिखाई पड़ने लगे । जहां भी बैठे वहाँ पर अपने प्रभु के प्यार, उसकी दयाशक्ति, उसकी सहृदयता आदि का ही गुणनगान करें । ऐसा करते समय हमारे अन्तर में एक आनन्द

की लहर उमड़ पड़ती है और हम उस समय अपने को भूल जाते हैं, स्तब्ध से रह जाते हैं, सभी, खो जाते हैं अनन्त में, भान हो जाता है उस चिर शाँति आनन्दयुक्त समाधि का जिसके लिये वर्षानुवर्ष की तपस्या करनी पड़ती है और हमारे प्रभु ने उसे सरल बनाकर हमारे जीवन में उतार दिया है ।

प्रभु का क्षण मात्र का बिस्मरण अत्यन्त बेचैनी पैदा कर देता है और तभी हम अपने लक्ष्य की ओर तीव्रता से अग्रसर होने लगते हैं । समर्पण की भावना धीरे–धीरे जागृत होती जाती है । हमारी वृत्तियाँ संसार की ओर से धीरे-धीरे सिमटने लगती है । और अपने प्रभु में बिलय के लिये तैयारी करने लगती है । समस्त मानव जाति में एक बिश्वबन्धुत्व की भावना जागृत होने लगती है ।

वर्तमान समय के घटनाचक्र पर दृष्टि डालने से विदित होता है कि हमारे प्रभु को दयाशक्ति विश्व के निर्माण, पालन एवं संहार में लगी हुई है । मालिक ने प्रत्येक अभ्यासी को एक सिपाही के रुप में बनाया है । सिपाही का कर्तव्य होता है कि वह अपने कर्तब्य के प्रति सजग रहे जिससे जब भी उसका अधिकारी देखे तो उसे क्रिया शील पावे । पता नही किस समय उससे क्या काम लिया जाये । यही स्थिति प्रत्येक अभ्यासी की है । हमारे प्रभु द्वारा जो कार्य बिश्व कल्याण के लिये किया जा रहा है उसमें हम सबका पूर्ण सहयोग मन बचन एवं कर्म से आवश्यक है । एक बात यह स्पष्ट है कि जब भी महान बिभूति अवतरित होती है तब उसके सहयोगी भी यत्र तत्र बिखरे हुए अवतरित होते हैं । उन्हें एकत्र करने, संगठित होने आदि में कुछ समय अवश्य लग जाता है परन्तु वह धीरे–धीरे एक साथ आते जाते हैं और यही कारण है कि हमारे प्रभु की दया शक्ति से विश्व के कोने कोने में हमारे मिशन के केन्द्र स्थापित हो गये है और वह सभी लोग एकत्र होते दिखाई पड़ रहे है जिनसे प्रभु को काम लेना है । ऐसा ही पूर्व समयों पर भी हुआ है ऐसी स्थिति में हमारे लिये और भी आवश्यक हो गया है कि हम सदैव सजग रहे और प्रभु द्वारा दिये जाने वाले प्रत्येक संकेत को अपने अन्तर में स्थान दें । पता नही किस समय वह क्या संकेत हमारे तथा बिश्व कल्याण के लिये दें । अतः हम अपने प्रभु को ही देखें, सुने और स्मरण करें । हमारे प्रभु द्वारा हमारे अन्तर में बिखेरी जा

रही दिव्य शक्ति का उपयोग नि;संकोच मानव कल्याण में लगाये। उसकी दया शक्ति को सर्वत्र बिखेरें।

अन्त में हमारी यही प्रार्थना है कि हमारा प्रभु स्वस्थ एवं निरोग्य रह कर चिरायु होवे।

In the Servica of the Divine Master

Phones Office 76696
Resi 75753

B. Rosaiah
Agent
Life Insurance Corporation of India

SRINIVAS
11-2 -41, Raja Rangayyappa Rao Street
Vijayawada-520 001

With best compliments from

N.V. RATTAIAH & Co.
Engineers & Contractors,
240-2RT. Saidabad Colony
Hyderabad—500 59

Phono-59271

आत्म खुराक

(सुश्री ऐस, लक्ष्मी, विक्रमसिंहपुरम-तमिलनाडु)

इस दुनियां में हमें जीवित रहने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। खासकर पानी और हवा ये दो चीजें बहुत जरूरी है। इसके अलावा आदमी के जिन्दा रहने के लिए जरूरी चीजे है रोटी, कपड़ा, और मकान। पोशाक तो लोग अपनीअपनी सुविधा के अनुसार और गति-विधि के अनुसार बना लेते हैं। उसी तरह घर भी बना लेते हैं। खुराक को भी ऐसा बना ही लेते हैं जैसे अपने अपने रूचि हो। लेकिन कुछ लोग ऐसा ही अपना जीवन बिता रहे हैं कि शरीर के लिए जो खुराक चाहिए उसे ही लेते हैं और उससे तृप्त भी हो जाते हैं। वे लोग यह सोचते नही कि और दो तरह की खुराक की आवश्यकता है। एक दिमाग के लिए, दूसरी आत्मा के लिए। अक्ल की खुराक ये है कि अच्छे अच्छे ग्रन्थ पढ़ना और साधु सन्तों की आत्म कथा पढ़ना। जब इन को पढ़ें तो उनके बारे में सोच-विचार करने की आदत आ जाती हैं, तभी उनकी अक्ल विकसित हो जाती है। फिर खुद सोच-विचार कर हरेक काम करने की शक्ति आ जाती है। अपने आप काम करने के लिए तैयार हो जाता हैं। हम यह सोचें और देखे कि आत्मा के लिए जो आवश्यक खुराक है वह कहाँ और कैसे मिलता हैं? बड़े २ साधु लोग इस तरह कहते है कि आत्मा के लिये पौष्टिक और ठीक तरह के आहार की आवश्यकता होती है जो आध्यात्मिक तौर पर जीवन बिता सकते हैं। हमारे पूज्य बाबूजी महाराज ने एक जगह कहा है कि "मनुष्य के लए चरित्र ही बहुत आवश्यक चीज हैं।" वही सब कुछ कर सकते हैं। आत्मा के लिए पौष्टिक खुराक है विश्वास, प्रेम, सत्य, चरित्र, सत्संग और गुरू महाराज की दया दृष्टि। अगर इन सब को हम अपनाकर दृढ़ संकल्प के साथ, विश्वास के साथ काम करें तो इसी खुराक से पालन पोषण होकर आत्म-प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इन सभी में खासकर गुरू महाराज की दया दृष्टि एक ही काफी है। वह न मिले तो इस दुनियाँ में किसी काम

को भी नही कर सकता वह एक ही मिले तो बाकी सभी चीजें खुद ब खुद हमारे वश में आ जाते हैं । दुनियाँ में ऐसी एक भी चीज न हो जो हमारे पास नहीं हैं ।

गुरू जन तीन प्रकार के होते है । उसी प्रकार वैद्य भी तीन तरह के होते है । एक वह कि हम उनके पास जाकर ऐसा कहकर मांगे कि मेरी तबीयत ठीक नही है । जरा दवा दी जाये तो अच्छा होगा । वे दवा देंगे । मगर उसके बारे में भूल जायेंगे और चिन्ता भी नहीं करेंगे । दूसरे ऐसे कि जब हमें देखते हैं तो कहेंगे कि आप को देखने से ऐसा मालूम होता है कि आप की तबियत टीक नही है । आप मेरे यहाँ आइये दवा देंगे । हमें उनके यहाँ जाकर दवा खाकर अपने को स्वस्थ बनाना चाहिए । मगर तीसरा एक तरह का वैद्य वह है जो बड़ा रहम दिल वाला और प्रेम की मूर्ति हो । वे हमारे (साथ रहकर) हाथ पकड़कर ले जाकर दवा को (हमारे मुँह में डालकर) हमें खिलाकर, दिन रात बिना सोये हमारी सेवा करते रहेंगे । इसी प्रकार गुरू जनो में भी है । एक ऐसे रहेंगे कि अगर हम खुद उनके यहां जाकर मांगे तो कुछ मन्त्र पढ़ाकर कहेंगे कि हमेशा रटते रहो बस । दूसरे कहेंगे कि तुम्हारा जन्म लेना सार्थक होना चाहिए । इसलिए अच्छे अच्छे काम करो ऐसा करो वैसा करो । तीसरे वाले गुरू तो हमारे को ध्येय तक पहुंचाने तक बिना सोये, हमारे हाथ पकड़कर टेढ़े मेढ़े ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर गिरने से बचाकर जनन मरण व्याधि से बचाकर उद्धार करेंगे । हमारे बाबूजी महाराज तीसरे वाले गुरु ही है जो हमें उद्धार करते रहते हैं ।

हम कहीं भी हों वे अपनी प्राणाहुति के द्वारा साफ कर ऊँची आध्यात्मिक दशा देने के लिए तैयार रहते हैं । लेकिन हमें उसे पाने के लिए अपने को तैयार रखना चाहिए । मछली अपनी दृष्टि से अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं । पर कछुआी तो ध्यान के द्वारा अण्डे को पाल पोस करती है । निश्चय के साथ मुझे मालूम होता है कि हमारे गुरू महाराज भी अपनी ध्यान शक्ति के द्वारा अपने प्यारे बच्चों को पालते रहते हैं जो सारे संसार में मौजूद हैं ।

पूज्य बाबूजी महाराज के चरणो को दृढ़ता से पकड़े तो हमारे लिए कोई भी चिन्ता नही है । यह सत्य है कि उनकी दैविक शक्ति हमारे हृदय

पर लगकर, आत्मा को उद्धार करने की पौष्टिक खुराक बनकर हरेक काम में हमारा पथ प्रदर्शन करती रहती है । हमारे पूज्य बाबूजी महाराज की शक्ति द्वारा ही सारा ससार चल रहा है । हम चाहे या न चाहे वे हम पर दया दृष्टि और प्रेम को बरसाने के लिए तैयार रहते हैं । मेरा दृढ़ निश्चय और विश्वास यह हैं कि उनकी दया ओर प्रेम को बिनः खोये चरण में लीन होकर आखिरी दम तक जीवन बिताये तो जरूर हम "सेन्टर रीजन" तक जा सकते है जिसे श्री बाबूजी कहा करके हैं । मेरे प्रभु के बारे में मैं क्या कह सकती हूं ? उन्होंने मुझ से कहा रखा है, लिखा रखा है । मेरे पास कुछ भी नही है । मैं तो साधारण कलम हूं । कलम तो अपने आप लिख नही सकती । प्रभु तो उससे लिखवाते हैं । मेरा मन संतोष से उछल पड़ा और उसमें से बिखरे हुए बूँदे ये है । मुझे क्षमा करे ।

"गोलघर"

(गजराजसिंह लखनऊ)

कहते हैं जादू वही जो सर पर चढ़के बोले । उसी प्रकार वाणी वही जो बरबस हृदय में उतर कर घर करले । वह वाणी, वाणी ही क्या जो एक कान से सुनी और दूसरे से निकल गई । और अगर किसी प्रकार हृदय में उतर भी गई तो बकरी के गर्दन के स्तनों की भांति बोझा ही बनी रहें । किसी भी तरह लाभान्वित न कर पाये । असल वाणी का सही लक्षण तो यही है कि वह सुनने वालो के हृदय मे घर ही न बनाले बल्कि जीवन पर्यन्त प्रेरणा श्रोत का काम करती रहे । तो आइये आज ऐसी ही वाणियों का जिकर करते हैं जिनके प्रभाव से आप अपने को अछूता न रख पायगे यह उन दिनों की बात है जब एक बार श्री बाबूजी (श्री रामचन्द्र जी अध्यक्ष श्री रामचन्द्र मिशन शाहजहांपुर) लखनऊ आये हुये थे । वे अभ्यासियों मे घिरे अमृतवाणी की वर्षा कर रहे थे । कुछ ऐसा अजीब समा था कि कहते नही बनता । कोई आंखों आंखों से पी रहा था तो कोई अपनी जिज्ञासा प्रश्न पूछ कर शान्त कर रहा था । ऐसा भी होता है कि कई बार हमारे मन में शंका उभरती है मगर हम उसे जुबान पर लाने का साहस नहीं बटोर पाते। श्री बाबूजी को ऐसे व्यक्तियों को भांपते देर नही लगती । और फिर होता क्या हैं कि एसे व्यक्ति शंका को जुबान पर लाये बिना ही उसका समाधान पा जाते है । उसी आध्यात्मिक चर्चा के समय एक सज्जन ने जानना चाहा कि जो मन की दशा श्री बाबू जी की उपस्थिति में रहती है उसका प्रभाव स्थाई क्यो नही रहता । श्री बाबूजो कुछ क्षण शान्त रहे फिर मुस्कराते हुये बोले ऐसा उन व्यक्तियों के साथ ही होता है जो गोलघर के मालिक है ।

क्या कहा "बाबूजी गोलघर के मालिक" दूसरे सज्जन के मुंह से अनायास ही निकल गया ।

"जी हां" कहकर श्री बाबूजी फिर मुस्करा दिये "वह कैसे" एक और सज्जन पूछ बैठे ।

"तो सुनिये" कहकर श्री बाबू जी ने विस्तार से कहना शुरु किया। किसी धनी व्यक्ति ने एक गोलघर बनवाया। गोलघर क्या बस एक अनोखी दुनियां समझिये। ऐसी दुनियां जिसमें प्रवेश करते ही प्रत्येक व्यक्ति अपने को दूसरे ही लोक में अनुभव करता। एक ऐसे लोक में जहां का वातावरण ही कुछ और था। न मौसम का असर, न संसार के झंझावात। न दीन की खबर न दुनिया की फिकर। वहा के अनुभव को बयान करना भी गूंगे का गुड़ समझिये। वहां से एक क्षण को भी अलग होने को जो नही चाहता। मगर यह सुनकर आश्चर्य चकित न होइये कि ऐसे गोलघर का स्वामी होते हुये भी वह अभागा सदैव उसके प्रभाव से वंचित क्यों"

कई सज्जन एक साथ बोल उठे "इसलिये" श्री बाबू जी ने अपनी बात पर बल देते हुये कहा-क्योंकि वह स्वयं गोलघर को तभी खोलता जब उसके यहां कोई महमान आता और महमान के विदा होते ही फिर ताला डाल देना। श्री बाबू जी ने प्रश्न करते हुये पूछा-कि अब आप ही बताइये कि इसमें गोलघर क्या करे। कोई कितनी भी अच्छी वस्तु क्यों न हो, उसका हमारे ऊपर स्थाई प्रभाव कैसे रहेगा जब हम उसमें स्थाई रूप से रहेंगे ही नही। यही हाल उन लोगों का है जो कहते हैं कि किसी अच्छी हालत का उन पर स्थाई प्रभाव नहीं रहता। भला प्रभाव स्थाई कैसे रहे? गुरु से अलग होते ही या पूजा में जो भी हालत बनती हैं उससे हटते ही, गोलघर के मालिक की तरह ताला डाल देते हैं। अगर वे सदैव उसी हालत में डूबे रहने का प्रयास करें तो कोई वजह नही कि उसके स्थाई प्रभाव से वंचित रह जांय। ऐसा सुनते ही लगा कि एक दैवी शक्ति ने श्रोताओं को अपने में डुबो दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुनने वाले आज भी उसी प्रकार से डूबे होंगे, बशर्ते उन्होंने गोलकर में ताला न डाला हो।

ऐसी ही एक और वाणी का किस्सा सुनिये जिसकी गुनगुनाहट प्रत्येक क्षण हृदय में गूंजती रहती है। यह बात भी लखनऊ की है। हर इतवार की भांति भाई साहब नसीबचन्द जी के यहां पूजा हुई। संत बहिन कस्तूरी जी की उपस्थिति एसे अवसरों में चार चांद लगा देती है ऐसे अवसरों का कहना ही क्या। हां तो पूजा समाप्त हुई। प्रसाद वितरण हुआ। सत बहिन कस्तूरी जी ने अभी प्रसाद खाया ही था कि एक सज्जन उनसे नमकीन खाने का आग्रह कर बैठे। ऐसा आग्रह सुनते ही वे सहज भाव से बोल उठी-"अरे भाई कुछ समय तो मुंह को मीठा रहने दो"। बहिन जी का ऐसा कहना ही था कि हंसी का ज्वालामुखी फूट पड़ा। जब हंसी का ज्वार शांत हुआ तो उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुये कहा भले ही आप लोग इसे हंसी में उड़ा दें मगर पूजा में असल बात यही होनी चाहिये। इतने पर भी लोग नही समझ पाये तो उन्होंने अपनी बात की व्याख्या करते हुये बताया कि जिस समय हम ध्यान में बैठते हैं उस समय हमारा मन एक विशेष प्रकार के आनन्द में डूब जाता है या यो कहिये कि उस समय हम एक विशेष प्रकार के स्वाद का अनुभव करते हैं। यह स्वाद, यह हालत, तभी स्थाई रह सकती है जब पूजा के पश्चात भी हम उसी में डुबे रहें। जो हालत ध्यान के समय आती है उसी में डूबे रहने का प्रयास करें। जिस प्रकार मीठा खाने के तुरन्त पश्चात नमकीन खाने से मीठे का स्वाद जाता रहता है। उसी प्रकार अगर पूजा के पश्चात बाहरी आकर्षणों का स्वाद लेने लगते हैं तो उसके स्थाई प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। ध्यान हमें एक बिन्दु पर लाता है हमारी कोशिश यही होनी चाहिये कि उस बिन्दु में बिखराव न आने देने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सदैव अपने लक्ष्य को सामने रखे। ध्येय से ध्यान हटा नहीं कि बिखराव शुरु हो जाता है। ऐसा सुनते ही उपस्थित जन अवाक रह गये। यह बात भी आज से काफी पहिले की है मगर इसका दैवी प्रभाव आज भी उसी प्रकार सजीव है जिस प्रकार सुनते समय था। आइये आज सभी मिलकर एक स्वर से करबद्ध प्रार्थना करें कि जब तक चांद और सूरज चमकते हैं तब तक ये अमृत वाणियां सुनने को मिलती रहें।

—×—

॥ग़ज़ल॥

डी० सी० सक्सेजा, सहारनपुर)

हम इधर से चले और उधर जायेंगे,
अपने मालिक के कदमों में रम जायेंगे ।

यह न पूछो कि मर कर किधर जायेंगे,
जिससे हैं हम जुदा उसमें मिल जायेंगे ॥२॥

जिन्दगी खुद ब खुद एक तूफान है,
हम तो जीने के हाथे ही मर जायेंगे ।

बाद मुद्दत के आया है यह राहबर,
हम तो जीते ही जी उन पै मर जायेंगे ॥१॥

हिज्र की बू है हर ओर बरपा हुई
नालाए दिल के शिकवे वे कर जायेंगे ।

मेरी मोहताजगी से परेशान क्यों ?
साथ लायें न कुछ साथ ले जायेंगे ॥३॥

राहबर की तड़प और मायूनियाँ लुटने वाले थोड़े लुटाना बहुत ।
किस्मत राहजान तो जरा देखियें एन मौके पै आकर वो सो जायेंगे ॥४॥

ऋत-वाणी

—क्रमागत—

(श्री बाबूजी की Voice Real का डा० आत्माराम जाजोडिया द्वारा अनुवाद)

-क्रियात्मक साधना-

जब मनुष्य की आंखे अपने भीतर वाले 'स्व' की ओर मुड़ती हैं, तभी वह असलियत में मानव कहाने योग्य बनता है । यहीं सत्य की वास्तविक खोज है । जो इसे पा लेता है वह ऐसे क्षेत्र में पूर्ण प्रतिष्ठित हो जाती है जहाँ से हर चीज अपने आप उतरी है । दूसरे शब्दों में उसका सम्बन्ध मूल स्रोत से जड़ जाता है । उसके बाद केवल उस स्थिति का विकास करना रह जाता है जिसके लिये नियमित अभ्यास पर्याप्त है । मैं आसान से आसान रास्ता बताता हूँ, फिर भी लोग उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते । कारण शायद यही हो सकता है कि उनमें सच्ची लगन या चाह नहीं है । जब लगन उत्पन्न हो जाती है (ईश्वर करे ऐसा ही हो !) तब लक्ष्य की प्राप्ति में बिल्कुल देर नहीं लगती ।

अफसोस की बात है कि हमारे अधिकांश सतसंगी भाई अपने आप में ही बिल्कुल डूबे रहते हैं और उसी को सबसे महत्व पूर्ण समझते हैं । असंख्य जन्म-जन्मान्तर बीत गये पर अब तक हम अपने 'देश, वापस पहुँच नहीं सके । और अब भी उसकी याद हमारे दिल में फिर से एक बार नहीं जागती । दरअसल यह सब ईश्वर की मर्जी पर ही निर्भर है । जितना भी देने की मेरी शक्ति है वह सब वे मुझसे ले लें । उसके बाद भी अगर उनकी चाह बनी रहे तो मैं बड़ी खुशी से उन्हें मेरे से श्रेष्ठतर व्यक्ति के पास जाने की सलाह दूँगा । सबसे अधिक आनन्द तो मुझे तब होगा जब मैं लोगों को मेरे से भी अधिक ऊपर उठते देखूँ । मैं क्या हूँ और कहा हूं, यह तो केवल गुरुदेव ही जानते हैं । मैं तो केवल इतना ही समझ सका हूँ कि मैं अपनी

सीमा का पता लगाने में भी असमर्थ हूं। मुझे पता नहीं कि अब भी मुझे कितना और तैरते जाना है। अगर आगे चलकर किसी सहयोगी मित्र को इतका पूरा पता चल सके तो उसे पश्चात्ताप होगा कि इस समय जितना मिल रहा है उतना भी नही ले सके। मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी बार याद दिलाने पर भी उनके हृदय नहीं पिघलते। संभव है इसका भी कारण कुछ मेरी कमजोरियाँ ही हों।

हमारी पद्धति इतनी सहज है कि इसी बजह से कभी कभी इसकी पूरी महत्ता ध्यान में नहीं आ पाती। जब लोग ईश्वर जैसा है वैसा ही समझने को तैयार नहीं होते तब मामला मुश्किल हो जाता है। वे अपने मनपसन्द की कई बनावटी या झूटी चीजों का उसमें आरोप करके उसे देखना चाहते हैं, जिसके फलस्वरूप वे ईश्वर को माया के घने आवरणों से पूरा-पूरा ढँक लेते हैं। फिर जब उसी की पूजा करते है तो उस माया में ही डूब जाते है या यों कहिए कि स्थूल रूप की माया के ही पुजारी बन जाते हैं। फिर जब कोई उन्हें सच्ची बात समझाने के लिए आता है तो उसे ठग या झूटा समझ कर उससे दूर भागने लगते हैं। वे ऐसे 'महात्माओं' की ज्यादा कद्र करते है जो खुद माया के रंग में रगे हुने से उन्हे पसन्द आने वाली रँगीली चीजें ही बताते हैं। अमूमन गलती यही होती है कि वे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बातों की ओर तो ध्यान देते नहीं और ऐसों से मुक्ति चाहते हैं जो स्वयं मुक्त नहीं हैं। दरअसल इनमें से अधिकाँश में मुक्ति की चाह ही नहीं होती। वे तो केवल सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए देवी देवताओं से चिपके रहते हैं। इनमें से कुछ शायद ईश्वर की पूजा भी करते हों, पर वह भी चलते-चलाते ही, और वह भी किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही। वास्तव में वे इस प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा पाने के लायक ही नहीं होते, और न वे इसमें सफल ही हो सकते हैं। जब हम लोगों की दौड़ 'एकत्व' की ओर रहती है, तब वे लगातार 'अनेकत्व' की ओर छित-रते रहते है और बिचार शक्ति को अनेकों दिशाओं में वे बिखराते रहते हैं। इस तरह अनेकों और बिखराई हुई बिचारशक्ति कमजोर पड़ कर अन्त में टुकड़े टुकड़े हो जाती है, और ईश्वर प्राप्ति के हमारे प्रयत्न विफल हो जाते हैं। साधारणतया में ऐसे लोगो को सत्संग में शामिल नहीं करता क्यों कि मेरा अनुभव यही बताता है कि उन पर किया हुआ सारा परिश्रम बेकार ही जाता है। इसलिए उन पर अपना समय बरबाद करने के बजाय मैं ऐसों के लिए

उसका सदुपयोग करना चाहता हूँ जिन्हें आध्यात्मिक उन्नति की चाह हो।

हमारी साधना पद्धति के भीतर एक मात्र परब्रह्म परमात्मा की सच्ची पूजा के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की जरा भी गुन्जाइश नहीं है। इसका अनुसरण देवी-देवताओं को साथ में लेकर किसी प्रकार भी नही हो सकता। अगर कोई इन्हें छोड़ने में असमर्थ हो तो मैं उसे बाध्य नही कर सकता, पर ऐसी स्थिति में उसकी प्रगति के लिए मेरी जिम्मेदारी नहीं रह सकती। अगर वे अनावश्यक वस्तुओं को नहीं छोड़ सकते तो फिर दूसरों के पास अन्य मार्ग ढूंढ़ने के लिऐ जाते ही क्यों हैं? उनके अन्य उपाय पद्धतियों के पीछे भटकने से ही यह साफ जाहिर होता है कि उन्हे अपने मार्ग में भी दृढ़ विश्वास नहीं हैं, और अपने दिल के भीतर उन्हें कुछ गलती या कमी महसूस हो रही है। उनके लिए एकमात्र रास्ता यही है कि कुछ समय तक सच्चे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करें कि उसकी कृपा से उन्हें सही रास्ता दिखाई पड़े। क्रियात्मक साधना करने के लिए अनुभवी और लायक व्यक्ति के मार्गदर्शन में अध्यात्मिक प्रशिक्षण की क्रिया सीखनी अत्यन्त आवश्यक है। पुस्तकों से इस विषय में पथ प्रदर्शन नहीं मिल सकता क्यों कि उनसे कभी कभी गलत दिशा मिल जाती है जो खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है। पुस्तकों में दिये हुए उपाय अक्सर श्रयोत्पादक होते हैं क्यों कि वे विषय को केवल बाहर से ही स्पर्श करते हैं। केवल किताबों में लिखे औषधियों के गुण दोष वर्णन पढ़कर कोई वास्तविक वैद्य थोड़े ही बन सकता है? उसी तरह ईश्वर; आत्मा आदि का बाहरी स्थूल ज्ञान और रास्ते में आने वाली विभिन्न आध्यात्मिक अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त कर लेने मात्र से कोई असलियत में लक्ष्य तक पहुँच गया, ऐसा थोड़े ही माना जा सकता है? आम के स्वाद की पूरी समझ केवल किताब में लिखे वर्णन पढ़ने से कैसे आ सकती है? मिठाई का स्वाद तो चखने से ही मालूम पड़ेगा, यह कहावत प्रसिद्ध है।

आजकल के धर्मगुरू जो लोगों के पथप्रदर्शक का काम करते हैं, उन्हें ऐसी ही चीजें बताते हैं और उन्नति होने के झूठे बचन देते रहते हैं। लोग भी यह समझने या पता लगाने की कभी कोशिश नहीं करते कि बताई हुई क्रियाएं उनका शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक विकास करने में समर्थ

होंगी या कुछ भी नहीं कर सकेंगी। अधिकांशतः जब उन्हें प्रगति पथ पर समझा जाता है तब वास्तव में वे जीव, माया, ब्रह्म आदि को लेकर अनेक तात्विक वाद विवादों में ही उलझे रहते हैं। जब भी वे बिना किसी गम्भीर लक्ष्य को स्थिर किए किसी 'महात्मा' के 'दर्शन' करने जाते हैं तो अक्सर इन्हीं विषयों की चर्चा होती है। प्रश्न यह उठता है कि इन पहेलियों का उत्तर अगर मिल भी जाये तो भी उनकी आध्यात्मिक प्रगति में वह कहां तक सहायक होगा। मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं। फिर उनके लिए इसका मूल्य क्या ? यह केवल मानसिक तर्क की कलाबाजी के अलावा और कुछ नहीं है।

अधिकांश लोग अंधेरे में भटक रहे हैं। वे पत्थरों को देवता या उनका रूप समझते हैं। उनकी सच-झूट समझने की बुद्धि नष्ट हो गई। वे एक मानव और दूसरे मानव या अन्य वस्तुओं के बीच क्या अन्तर है, इसे समझ नहीं सकते। मानव कौन है ? वही जिसमें मानवता की भावना विकसित हो चुकी हो। परन्तु वास्तविक मानव वही है, जो मानव को पूर्ण मानव अर्थात् जैसा वह आदर्श रूप में होना चाहिए, बना सके। वह कोई असाधारण चमत्कार या करिश्मे दिखलाने वाला नट या जादूगर नहीं होता। लेकिन 'भक्तों' के बीच में ऐसे कई 'जादूगर' मिल जायेंगे जो कुछ भी न होते हुए भी बहुत कुछ होने का दम भरते हैं। वे माला के हर मनके पर 'राम राम' रटते हैं जबकि दिल उनका उससे कोसों दूर भटकता रहता हैं।

अधिकांश लोग भजन गाते और 'जय जय' चिल्लाते रहते हैं। चित्रों और प्रतिमाओं की विधि विधान के साथ पूजा करना उनका दैनिक मनोरंजन हो गया है। उनके लिए कथा दृष्टान्त भक्ति के साधन, शास्त्र-पुस्तिकों का पाठ ही पूजा, और प्रवचन, चर्चा आदि ज्ञान प्राप्ति बन गये हैं। गुरुओं और व्याख्याताओं की भी कमी नहीं रही। किसी के पास भी जाइए वह कुछ न कुछ अनुसरण करने को जरूर बतला देगा। इन सबका हो-हल्ला इतना बढ़ रहा है कि सारा आसमान उसीसे गूँज रहा है। पर सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि इतना सब कुछ होकर भी उनके दिल पर इसका जरा भी असर नहीं मिलता। सारी चिल्लपों के बावजूद भी वे जहां के तहां ही हैं। न तो उन्हें जो लाभ होना चाहिए वही हुआ और न जो छूटना चाहिए था वह उन्होंने छोड़ा।