* ओ३म् तत्सत् *

1966

सहज-मार्ग

SAHAJ MARG

(*Bi monthly—Spiritual*)

Shri Ram Chandra Mission

Publication Department

SHAHJAHANPUR U.P.(India)

Editors

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

Dr. Kashi Ram Agarwal H.D.

All rights reserved

(C)

Year Subscription 5.00

One Copy 1.00

CONTENTS

Subject	Writer	Page No.
Editorial		2
1. Craving	Sri J. R. K. Raizda	4
2. Towords Divinity	Sri Ram Chandra ji *President*	5
3. Sahaj Marg its Principle & Practices	Dr. K. C. Varadachari M.A. Ph. D,	15
4. Besides the River of Bliss	Shri Suresh Chandra	26
५. चमत्कार की वास्तविकता	श्री रामचन्द्र जी महाराज	२६
६. आत्म समर्पण का आधार	कु० केसर चतुर्वेदी एम०ए०एल०टी०	३०
७. नेह का सौदा (कहानी)	कुमारी कस्तूरी चतुर्वेदी	३३
८. एक नजम	श्री मुसाहब राय "अख्तर"	३[illegible]

* ॐ *

सहज मार्ग

उत्तिष्ठ जागृत 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.

Editorial

Evolution in Religion & Sahaj Marg

Spiritual life goes with temporal life. This is the law of Nature. But with the passage of time, temporal life takes a turn and spiritual life lags behind, A gulf develops. Conseq--uently there is a separation between what he finds outside and what he finds within. Old rituals, terms and forms of religion become meaningless. A crisis grows within and inner disorder reflects inchaotic conditions of society, But then a spiritual leader, a sage - an Avatar is born who once again presents a new or remodelled philosophical system, reorganises temporal life and brings about a harmony between the two. This is what Shri Ram, Shri Krishna, Gautam Buddha and Swami Vivekanandji did. This is what being done through the Sahaj Marg system under the spiritual guidance of Shri Ram Chandraji of Shahjahanpur, U. P.

How Sahaj Marg System is bringing about a change ?

First, it marks the gap between the spiritual and temporal life and also the need of a system that should bring both of them together.

"The outer form alone now remains intact while the inner spirit is lost. The result is that the vehicle of religion has become hackneyed and it will not be wrong to say that the present day religion has become only a relic of the past or the bones of the dead". (Reality at Dawn by Ram Chandra, Publication of Shri Ram Chandra Mission, Shahjahanpur, U. P.)

"India has achieved political freedom but Self-Independence or freedom of soul is still wanting" (Ibid)

Second, it realises the necessity of a spiritual system that

may suit to the present ways of life. We cannot accept a religious system that does not fit in the changed human existence.

Third, and perhaps the most important aspect of it has been the emphasis upon experience and not upon mere belief. The Sanskrit word 'Darshana', whose poor equivalent in English is ,philosophy', means a living experience of spiritual truths. Sahaj Marg System is based upon the age old system of Raj Yoga but it is not what it had been during the times of the seer Patanjali. It has been recast suiting to the needs of common man today. All that was mysterious and miraculous is dropped. It is no more for the selected few who renounced wordly life to follow the path of spiritualism in deep woods, The method of spiritual training has been designed to help all who go to offices, factories, colleges, courts or dispensaries. Knowing that modern man, due to age long separation from real spiritual life, has become weak internally, the founder of Sahaj Marg, Shri Ram Chandraji of Fatehgarh, U. P., rediscovered and made popular the ways and means of transmissiion of spiritnal effulgence called 'PRANAHUTI' in Sanskrit. With its help a seeker passes through experiences of spiritual natural till he achieves his goal.

The greatest glory of this system is its simplification of complicated ways of spiritual methods of today. This is what Krishna did through Gita. This is what Buddha did thro-ugh his Eight--fold path, 'God is simple, the method to achieve Him should also be simple, this is the conviction of Sahaj Marg. To this purpose, several books have been written to explain the theoretical as well as practical side of this system. Chief among them are **Reality at Dawn; Efficacy of Raj Yoga; Commentary on Ten Commandments of Sahaj Marg and Towards Infinity,** published by Shri Ram Chandra Mission, Shahjahanpur, U. P. Free from the inane phraseology of bygone and out dated system, these books present the highest spiritual

revelation in simple and household terms.

Thus practice, not mere theory; action, not mere arm chair thinking; experience, not mere belief is the most important thing for a seeker. It is age of science and reason. A seeker has to follow a method- of meditation. Old belief that Mana or the human heart is the centre of all evils is outright rejected. It is taken as a Centre of Energy to activate and govern human senses. To regulate senses, no force is needed. All that is required is to purge Mana of its impurities and awaken it to higher levels of consciousness. It is a new concept, it seems miraculous. But through 'Pranahuti' it all becomes possible easily.

In order to make this method widely known a Mission viz., Shri Ram Chandra Mission has been organised with head-quarters at Shahjahanpur, U. P. Its branches spread in the various parts of the country to impart the spiritual training. Ranaissance of spiritualism has set in. Through this system a new India with real emotional integration is rising. It is not far off when our country will show path to distracted world.

Craving

Hail to Thee ! O Grace Divine,
Thy soothing hands be laid on mine.
Why worried ? nothing known,
I crave to make thy thoughts my own.
Wandered I hither and thither;
Like a child without mother;
Thou art father--mother--Divine,
See, how does your child pine !
Pour effulgence, make me thine,
Remove my darkness, let me shine.

——*Jaggan*

TOWARDS DIVINITY

(Sri Ram Chandraji, President)

Generally, people think it is difficult, nay, quite im-possible to attain liberation in this very life. This, however is a mistaken idea. Who knows, perhaps this very life of ours may be the last one, taking us towords liberation ? A Sadhak can reach such a state not only in one and the same birth (Life time) but also within a shorter period than that only if he struggles hard for that.

My Master showed one and all, by an easy method, how to meditate upon the heart, and the same method is prevalent in our institution. Meditation on other parts can also be done, such as fixing attention on the point of our nose, and between the eyebrows, etc. But in my opinion, meditating on the heart is the easiest and the most benefi-cial, which I have sufficiently dealt with in my book. "EFFICACY OF RAJ YOGA." The purpose is only that we who have been extroverts, should now begin to introspect, detaching our mind from the external world to which it is accustomed and turning it within. If we are succcssfnl in this attempt we will begin to gain spiritual experiences auto-matically and will progress in the spiritual path. Perhaps other forms of worship also may secure us this goal, but this is certain that so long as we remain extroverts our eyes can not be turned inwards. Hence those methods alone are useful which are natural and easy, that is, which are free from grossness, or at least towards which we can not but attract. For, we want to acquire that thing other than which there can not be any subtler thing. Just as, when we want to

feed a baby we pose innocence like him. so also it is necessary for us to become God-like inorder to realize Him,

One thing, viz., Virtuous conduct is quite essential for spirituality. Virtuous conduct does not mean that we should only mould our external life so as to rouse sympathy and love in others, but it is a wide term which includes all our actions. Our revered Guruji used to say; "Even if a Sadhak who has reached the highest plane has some defects in his character, I will say that he has not even had a glimpse of spirituality. "Virtuous conduct means that our life should be one with Nature. which is always peaceful and maintains equilibrium. It means that we have entered that region where in our disturbed states of mind have become calm. Even if some states remain as they are, they belong to the same region in which we are moving. Here, there are certain knots Their cause is when the currents of Nature turned in this direction to create us, these knots were formed by their jerks and became the centre of force. When we step into these currents and move freely in them, the knots open giving scope to further progress. The ground, farther, is still clearer and the influence of the knots is lesser; and thus we reach one plane after the other. Eventually we will reach that plane where Maya becomes totally extinct. The reach of great souls is generally up to this level; but much remains to be achieved. Viewed from the point of spiritual progress, we have reached only the fifth circle, as for as I know, and there are at least eleven circles remaining. Crossing these we enter the true region which I have called 'The Central Region' in my Efficacy of Raj Yoga, "Formerly it was difficult to attain even this much in one lifetime. but thanks to the efforts of our Master,

it has now become quite easy to achieve this state in this life alone. Perhaps people may not understand this; still I say such a state can be attained if efforts are made in this direction; or if the guidance of Siddha or an attained personality, who can show us for a moment even the slightest flash of it by means of his power of transmission,-is sought for. With regard to devotion, as for as I have observed men, through my insight (आन्तरिक दृष्टि) I think that devotion is one thing and flattery is another. That which people generally call 'Bhakti' is really flattery, and hence they do not reap its full benefit. Bhakti is nothing but attachment. Our disposition to that side should be irrevocably attached. It is true that those who feel some pang are on a plane higher than that of flattery. We call this 'Pang' be cause there is no remembrance of God. Our attachment towards our Master is not up to that mark up to which it ought to be. The cure of this pang is only operatin which brings out the poisonous contents lest it should develop into a chronic cancer difficult for treatment. By 'poisons contents' I mean those anti-spiritual things, which we have, by mistake included in the spiritual field. The means of our worship and meditation should be such as to manifest natural or real love in our heart.

There are many methods of loving God and many 'Bhavas' are resorted to, e.g. पितृ भाव (Paternal sentiment) सख्य भाव (Friendly sentiment) etc. In my opinion there can be no other relation better than that of the beloved. If we think ourselves to be lovers and Him the beloved, and proceed with the same sentiment, the result will be that God Him self will become the lover and we the beloved in the long run. This is the fourth stage of meditation, but if one

thinks that one has reached the God, it will be a serious blunder. What remains further cannot be stated, for, it is related to practice only. The purpose of all this talk of mine is to place before you those things that are helpful in spiritual progress.

The highest attainment seems to be cheap nowadays and devotion is so cheap that it has no more any value. We call 'Particular Movement of eyes' Bhakti. and its experience as the highest attainment, which, as I know, is sufficient to become a 'Guru' at present. Really the times have changed for worse and have made us also worse. When we too were painted with the same colour we knew that we were for worse. Now we are under the impression that nothing has gone wrong, so for as that we thought the wrong path to be the perfect one, nay, we gave it a new colour and placed it before the people. Now we do not possess that 'light' and the position of our ethical conduct is such that we have mistaken the evil path for the royal road to welfare. Favouritism and jealousy have increased so much that even if there were quarrels and fights to prove the wrong way to be right, we thought it to be a meritorious deed. Copious examples of this can be seen. Some think that the conception of a निर्गुण God is better where as others support सगुण. There has been enough of hot discussions between these two groups finally leading to rivalry, and hatred even for mutual enmity. This is how the seed of poison is sown. The advocates of निर्गुण ईश्वर blame those of सगुण and vice versa. In fact both of them are erring. They have neither attained सगुण ईश्वर nor निर्गुण There are, no doubt two ways but the goal is only one, the realization of God. But this much is certain that if

we meditate upon the सगुण form of God and think it enough, the Infinite will disappear from our view. It means that we have heaped up the ice which showers from the sky, in the form of snow. Now if the iceberg slips in to the sea it is inevitable that the ship should collide with it. Likewise if those who worship the निर्गुण form of God strick to it thinking that it will suffice for them they too will commit the same blunder of amassing ice though no doubt they go a step forward. Truly speaking God is neither सगुण nor निर्गुण but He is what He is. It is we who conceive Him to be सगुण and it is God who makes Himself निर्गुण What we should do inordor to avoid these quarrels is that we must fix our view on the original element (आदि तत्व) be it सगुण or निर्गुण. Whatever It is, we must love it.

Now the problem of God realization remains to be solved. Generally people think that one must see Vishnu with His four hands holding the conch, discus, mace, and the lotus. But I think that such a 'Darshan' is the result of the grossness of the people's mind, and consequently our own subtle form comes before our mind's eye as we have taken that form for the of purpose meditation. The state of mind which is developed by the practice of Rajayoga is quite a different one. There one feels the divine power in every atom, and remains in a wondrous trance. Such, really, is the state of vision. Let people step into this field and experience themselves.

Suppose we have acquired such a state of God-vision. It does not mean that we have attained perfection. This is only a first step towards the Divinity. One cannot say what stages remain yet to be passed through. Our chief aim is to merge ourselves into the greatest one भूमा so that we forget ourselves altogether. Certainly one is freed from birth

and death in this state. Attaining the state of God-visions cannot be said to be achieving Reality, for we are yet in a stage of amusing our minds. We can be compared to those children who amuse themselves by toys. If you think over this in the bottom of your hearts you can possibly gain some knowledge of the root of Reality. Whatever little devotion we have, it is still a means to amusement, because we cannot enjoy peace if we turn away from it even for a moment. On the other hand, if our state remains as it was, at the time of amusement, it can no longer be called an amusement but a seed (बीज) of Reality, beyond which we have to progress. Amusement is of many kinds; boys amuse themselves by toys; the learned by study; the priest by worship; the lovers by love; devotees by merger in the Divine, and the highly attained by complete Ignorance. Upto this, it is mere amusement. Reality begins after we cross all these rings (Stages) It is highly regrettable that people mistake the amusement by toys for the 'real state, and rest there alone.

A question arises at this juncture as to what Reality can be. It is impossible to say any thing on this. For the purpose of understanding, it can be said that Reality begins where steps of spirituality end. If we go beyond that, it will also disappear and its memory, too, recedes to the background; and you will enter that region where it is difficult to say how many circles yet remain to be crossed. If any gentleman wants to experience this, my only suggestion is that he should brush aside every feeling and step into this uncommon field; but really speaking the goal is yet farther. The vedas have expressed this as, not this.(नेति, नेति)

Whatever I have said above is very difficult to

achieve [by one's own efforts without transmission, though self-effort helps much in this path. The reason is that as we rise higher and higher the power of Nature becomes subtler and subtler thing, possesses more power and energy, hence we can not ascend much. Under such conditions it is absolutely necessary for us to find out such a guide who can light us higher and higher by his power. It is my humble opinion that though the Master takes the Abhyasi to the higher places by his will power, yet there is every possibility of his slipping down, unless he is given the power of staying in that place only. A certain Abhyasi was helped in cross ing the fourth circle of the 'Brahma Mandala'. I myself experienced that it should have taken at least seven thousand years to reach that plane by selfeffort, and five times fo that period to go beyond that circle. Likewise it will take five times the period to cross each circle. Innumerable are the spirituale states which can not be named even. Therefore it is impossble to estimate the time required to attain them. It is only the power of transmission that makes it, the work of billions of years, possible in our life time, provided this aim remains in our view.

If our eyes are not fixed upon the aim and we go on performing worship, our condition will be the same as that of a traveller who goes on boarding each and every train not knowing where to get down. The path of spiritual progress] becomes visible only when one is aware of the goal or station he wants to reach. Now who should always keep the path in view ? By whose power we progress ? Who will show us the way and become our guide ? Who takes us to the destination ? It is none else than our own mind.

which is, since ages, called by the people as being the meanest and the most crooked. It alone takes us nearer to God and there is no other means apart from it. Certainly we have ourselves made minds corrupt, fickle, and wavering aimlessly. Otherwise the same thing would have served us a lot. Through it alone God's command-ments and ऋच (Vedic Hymins) are acquired. Many experiences are gained through it, but when it is spoiled (vitiated) conversation with one's own mind begins. It begins to question and answer by itself. This the people often misunderstand as a higher state of the mind. I have come across many such persons suffering from this disease. It can not be said such persons have obtained even the slightest glimpse of spiritual knowledge. Under the pretext of 'Dictates', volumes will be written by those who mis-understand these to be Divine dictates. But if the mind is in its pure state of Reality it does not labour under such an illusion. Now what is this state of Reality ? I am placing before you all my research in this regard. At the beginning of this creation there was a stir, a motion. This motion was the basis of creation, and it was the 'sacred thing' sacred next only to God. The same thing appeared in the of human mind. Above it there is that Reality which I have called 'Centre' in the 'Efficacy of Rajyoga.' You may now think how we have spoiled this sacred thing. When we take this sacred thing, mind, to its real position, every thing directed by it will be true. The mind can be elevated to that position through transmission, only if a good transmiter is found and if the Abbyasi also can sustain to power of transmission.

I have placed before you some necessary things and

have stressed the importance of transmission at every step. The reason is that I have not found any other thing more beneficial as a means of progress, because another's sacred power and our own effort combine together in the same way as one and one make eleven. Afterwards we will not be aware of our own practice though we will be doing it, and so there is not even the least shadow of egoism. Egoism can be found where there is grossness in worship. Therefore, I have hinted in "the Efficacy of Rajayoga" that if times are to be changed only that form of worship as laid down by Mahathma Ramchandraji for the upheaval of the fallen (पतित) should be adopted.

Spirituality is a science. The power which flows from the original Repository has the capacities in the form of knots of creating and destroying. The sages of India have used the power of creation for the reformation of humanity The destructive power too, is found in such abundance that even the atom bomb is nothing in its presence. The Yogi uses these things according to the Divine command and his will power. At present too, this power is being utilized and a new world is being created. Spiritual renaissaance must necessarily take place and India will once again lead the world – no matter however long a time it might take. Other countries have began to realise that no nation can ever survive without spirituality, though this conviction is still in the form of a seed. If Europe and other nations want to survive their attempts in this direction will not bear fruit without resorting to spirituality. The age of diplomacy and stratagems is now passing swiftly. By the end of this century a great change is bound to take place. Every one should gladly welcome what is destined to befall

him, and should come to the path of spirituality whereby his welfare is promoted. Men have not even given me an opportunity to serve them but still I am serving them and my country according to my capacity without their knowledge. Probably they will know this when I pass away.

Whatever has been stated above, is the massage of my Master for the benefit of the whole world.

Knowledge and learning has no doubt its own importance and people having it are usually held in high esteem. I too have a great regard for them but for my-self, I may say, that I never hankerd after it. Yet, frankly speaking with all my literary in efficiency I do not feel my self lacking in knowledge in any way. The reason is that my great Master had Nams mitted to me all that he possessed and included knowledge as well. So I am in full possession of every knowledge from the lowest to the highest, the technical words may, no doubt, be found lacking in my expressions. It is my meek nature, as well, which I inherited from my Master that keeps it covered under a veil.

— Master

Sahaj-Marg Its Principles and Practices

Lecture delivered by Dr. K. C. Varadachari
at Allahabad on 15. 9. 66

Revered Master, Revered Brother Chaturvedi.
Brothers and sisters,

I am very greateful for this opportunity of meeting you all and for the opportunity of exchanging a few of my thoughts in the presence of my Master.

My Sadhana, the evolution of my Sadhana. which started nearly 45 years ago is an important event in the life of most of the young men. I belonged to the first movement of non-co-operation, My activities then made me think of our aims, this country's goals - and I remember arriving at my own axiomatic thought that through Spirituality, and spirituality alone, can this country be raised.

My very first attention was drawn to the work of Svami Vivekananda, and naturally to his Guru and Master, Sri Rama Krishna Paramahamsa. Then rapidly it was shifted to the thoughts of Svami Ramatirtha, when his books came to me where I was. I then spent some of my time between spinning and yoga. Then I came across 7 volumes of Sri Aurobindo's "Arya". It was an event of very great importance. Sri Aurobindo's language and thought are some of the most difficult for most of the people. I read, rather drank. those volumes of the 'Arya'. As I said, Sri Aurobindo's language is very difficult. It is couched in an obscurity of style which is difficult to follow. But not so for me. His style was no bar to me. I feel even today the remembrance of those 7 volumes.

Then I went to study philosophy in college. It was my good fortune to have had some of the most advanced and fundamental thinker's of those times as my teachers. They also enabled me to get a thorough grasp of western philosophy.

Then Sri Ramanuja attracted me. I spent a few years on the study of Sri Ramanuja's metaphysics and his theory of knowledge. In this connection I must mention one small incident which gave me great conviction. It is unusual for a man equipped with western method of philosophy to do research on Sri Ramanuja. I was attemping this, and I had consulted an astrologer whether I would be able to do this work. The astrologer predicted that I would make good head way in my research on Sri Ramanuja. I then asked him how this prediction could come true when I couldn't find any body even to teach me the Sri Bhashya ! 'Surrendra to Sri Ramanuja' he said ! I took him at his word. I quietly stood up and prayed to Sri Ramanuja to help me in the work. That Surrender had immediate effect. It was my very first experience of surrender to a man, and that one who had lived about 900 years ago ! He began to operate immediately. and in such a way, I will tell you ! I wrote my first paper on Sri Ramanuja, after 10 months of research work. A great savant read it and said "it took me 20 years to learn What you have grasped in 10 months" and he added the very important sentence "You have the Grace of Sri Ramanuja."

Now you see, this was a natural contact with such a great seer. Such surrender to a person we have not even seen is perfectly possible. I could say nothing is impossible if you can devote yourself to Great Rishis of your by true surrender.

Then I went on to several other things and then I went on to other great saints of South India to get their guidance.

Then in 1954 December, at a most important moment, at a crucial moment in my life, I came across a book, "Reality at Dawn" by Sri Ramchandra, who is here, a great personality. I found in that book a deep and profound spirituality and willingness to experiment. Unlike the other books and Philosophies, here was one that was not burdened and labouring under dogma and other things. It was full of spirituality of the highest order.

The system of Sahaj Marg which it expounded was discovered or rather re-discovered by Sri Ram Chandraji of Fategarh. It is due to his great Master Sri RamChandraji of Fategarh that he (Sri RamChandra of Shahjahanpur) has been made to develop and carry out a forgotten teachnique of Transmission. This is a technique of awakening in each individual the spiritual force that is in him, by transmitting into his body that highest ultimate Force of the Divine.

That was my first contact with this unique system, and Sri Ramchandraji, my Master. Younger men are fortunate in getting this contact at a much earlier age. But the great thinkers of the past have really contributed to my make up. They have been responsible for keeping my aspiration for Reality awakened, in a state of awakening. Though apparently they have stated different positions or aspects, all such differences and barriers are taken away. In my case I had no confusion, no difficulty. On the contrary, I found an integrative process taking place, and I could enter into each system with a wonder that God pervades all of them. That is what I found. But our difficulty is that one good system corrupts.

We live unnatural and arti ficial lives. We all appear to be something that we are not. We look happy, cheerful, at least most of us. But who knows what we are inside where no one can see us ? Most of us are composed of volcanoes, seething inside, ready to burst at a moment's notice. Modern living conditions all go towards such a make-up of man. So what should we do ? We should think of the modern world as a trial to help us to awaken us from a mentally depraved mankind.

To rectify this unnatural state of affairs, my Master has said that it can be done by a proper type of meditation. We must try to become natural. Normally every struggle to become natural makes us only more unnatural. If you try to untie a knote, you only make more knots. To ask you to get back to nature, original nature, is a great call indeed.

I can understand why this system by this great Master is to make everyone get back to naturality. What it means is the Original condition from which we came down and got involved in the grossness. The theory is that we have an Original condition of Peace and equilibrium, but some movements have pulled or taken us away from that state of Shanti. We have been thinking that this state of non-peace and non-equanimity is the real state. This has come about from our experience of the variegated phenomena of this world in which we live; a world full of objects of enjoyment supposedly created for man's enjoyment; a world of beautiful things to be acquired, beautiful women with their vices, handsome men with their weaknesses; that all this is for man's enjoyment. Yes ! It is a magnificient world ! But then why should it be mixed up with so much evil, so much misery ? Thie question is unanswerable, why there should be so much misery

and ills, The great writer Somerset Maugham has asked this question. So have others. I don't think anybody has an answer to the sins, ills, the injustices, the torture of the human spirit even at the lowest strata of mankind. Man cutting man; Man robbing man; All this we see clearly.

Would you consider that this is the state of nature ? You may remember Hobb's definition that Man is red, tooth and claw. He is in perpetual conflict with Nature and his existence is one long tale of suffering, misery, violence, hate and passions. The least that fs to be achieved is a Rationality under whicn men will not kill each other at least. All these experiments in human associations have been made, and are continuing to be made. But the Paychologists will tell you where we have got to or rather we have NOT got.

India has ever been the land of Dharma, of right conduct, of right action. Dharma is the Indian way of life. It meant, in a world, regulation, and so meant our safety. That is what the Sanatana Dharma has given to us—the safety of Self Regulation, We may still be maladjusted, ill-disciplined, but there was in a total way, this Dharma, this self regulation which helped us to live peacefully and grow with a little amount of happiness.

If you can share with Thorean the idea of living with Nature, you might be able to see how nature is capable of being moulded to our own needs for growth and development.

So we have a higher nature. each one of us. It is to this the Atma, that we have to address ourselves to. Please note that no cliches are to be bred. Our connection should be sought to be established directly only with Reality - the ultimate Reality. I use the word Atman not in its Philosophic

sense. In fact I would rather say higher nature, our Self, for Atman.

It demands a harmony, a peace, which life in Society and in this body hardly provides. Back of you all, when alone, when thrown upon yourself, you find yourself isolated - your real nature comes out.How can I improve this Self ? How can I add to the quantum of this Self and diminish the attention to lower self ? Be prepared to die for this, or that or the other ! What is it He wants you to do ? Surrender ! Let it be for a great Cause. Surrender to an extraneous Cause is no use. It cannot help us. That has been amply proved. Then what ? Can you die ? And everybody must die. All must die. Why not make use of it ? Put this body to the use of Dharma—of Swadharma. For nature.

Who am I ? The problem is what is *that* which is my Self which I have got to know. In this search it is better to be objective rather than subjective—for you are your own object ! You are not *that* now. You have to grow into it. Tell yourself" I shall not spend all the 24 hours in looking after this body. It is only an instrument—Sariram Medhyam Khalu Dharmasadhanam.

All look after the body. Do, but you are not doing even that properly. It is also unconscious. The Material is Nature. How to come to terms with it unless you see true and original nature—creator of the organic body ? This is the concept of original Reality which is called as TAM by Sri Ram Chandraji. *That* or *Tam* is not a Hindi abbreviation of Tamas, It is Tam—that, or the object—the second accusative case of स: And precisely that is Tat Tvam as the object. If you know the object, then identify with it. Then you begin to draw the sustenance of the source.

'Tatwamasi' is more impo.tant than 'Sohamasmi.' But let that be. We are not concerned with that now. But remember one thing, Sohamasmi is ancient, but just because it is ancient it is not true, and just because something is modern, it is not false.

You must be led to divinisation of your nature. If you reach this, then everything follows. You can develop a Philosophy if you want you can have an experience.

But for Sri Ramchandraji it is a Reality - a most natural and outstandig reality. It is that which makes us most natural—most divinely natural. Now some of you may ask, Is it a philosophical arrival at this truth ? How do you expect us to come into this contact with that Reality ? It is a question that has to be asked.

We know of the Christian concept of the Sinner. Man is born in Sin ! So they have baptisms and other things as well. That is the first thing. Now most of us here are under another Cosmic illusion - under Maya, Everything is Maya. we say. In this illusion, all problems are solved ! I don't say my ignorance covers me etc. I don't. How am I eligible ? I can't get rid of this world. It is too much with me. That is what we say.

But if people are in sorrow and misery, I suggest you like sorrow and misery and all the others that go with them. I say if it is there, you like sorrow and misery and so they are with you ! That is what I suggest. Even sorrow is pleasant ! Whether this is Sadism or masocbism it need not concern us. All that matters is you take delight in it. Mankind is not willing to give up its sorrows, miseries, or even to have an idea the higher. How can religion help in overcoming this obsession for these things ?

Religion has created idols or ideas. The mentals worship

ideas, others worship systems - Advaita, Visistadvaita, etc. Concepts have become opaquo to our understanding. Idol worship is no worse. We have any number of idols - Sri Krishna has said ·In whatever way you may worship me in that way I shall come to you - To Gopis, a lover; to warriors, a warrior; to Saints, a saint. So you could remain what you are ! But while all this is alright, have known that gamut of experience that Sri Krishna was ? As Badarayna says, 'You must know me in the transcendent form Janmadyasya yat. We must know the history of the great hils of God, in all His manifestation; As the antaryami, as Virat. In all have we penetrated the idols ? We can have idols, all idols but they are not amenable to experience.

The real nature is the Transcendent which alone can give meaning and Reality to our existence. Idols can be smashed to pieces. Our conquerors have proved this to us. You may say you can put new idols in their place. But then we also know that all meterial things have to go. If not today, to-morrow, or the day after, Even Cosmic personalities like Brahma also have to go. So what remains ? Only the Cosmic Spirit.

Who can connect me directly with that Cosmic Spirit ? Because of that connection alone there is Yoga. That is what Yoga means. Connection with the ultimate, the Tam. Anything less is of no use to us.

Sri Aurobindo, if I may humbly state, fell into that error. During my study of his system I found the weaknesses of the system, Sri Aurobindo stated that the Supermind alone can be connected with you, That is the Vyuha form, and not the Para form. That is what he meant. He thought the body will be torn away if connected to the Ultimate.

Now of course there is somthing in that. We all know the story of Bhagirath. He wanted to bring Ganga down to the earth. He went and prayed to her to come down to the earth. She agreed. but said that if I came down by myself, the world will be utterly destroyed by my very descent. Therefore you have to find somebody to bear me and transmit me down to earth. So he prayed to Siva, and we all knowthe story of how Siva bore her descent on his matted locks and led her down to earth. Therefore Shiva is taken or represented as the First Guru, as in the Ramayana. Shiva rolled upGanga and flowed her down through his hair.

Sri Ram Chandraji profoundly told me that Tam can come. What has made it cannot destroy, and what it has made, it can perfect. So don't be afraid. If it could be done once, it is possible again and again. This connection is made possible in the system known as the Sahaj Marg, By Tam alone can you reach the Tam. Nothing less than the force of the Guru can help. God can be known only through Himself. He cannot be known through anything less. He cannot be known through any intermediary.

यमेष वृणुते तेन लभ्य:

"I give them my own body" that is what He says. "Not only do I choose the man, but having drawn him, I give Myself unto Him. That is what is meant by Grace. Grace -- it is a much hackneyed word--it is a modern cliche. But Grace is not merely some kind of mercy. It is a real transforming force, as a Christian Mystic puts it. It is a real force that is put into your body, and which takes you up to the 'unground' of Bockme—the dark infinite.

Well, that is the way. No human being can go to that point alone. That experience is of such tremendous im-

pact that every cell and atom of your being gets transformed and charged into the movement of that ultimate vibration. I can testify to that experience in my own humble life. In the Sahaj Marg the transmission of the Master makes Divine Nature our own nature. Our humanity does not get abolished, but it functions as the instrument and organ of higher consciousness. It becomes dynamic without parallel. That is why this system is much more significant. To my mind other systems put the cart before the horse.

They talk of vices. How am I to be saved from them ? I am unfit. That is what the other systems make man say. They make us vice-and--misery conscious.

But about the abhyasi God knows. It is for Him to judge. You shall not be the measure of your own adhikara. We want to appear to be what we are not. The sinner wears his sin to prevent God from coming to him. So also a wordly man. He wears his possessions and worldliness to prevent God from coming to him.

We say, let me see if I can increase your wealth. My Master has been able to pick his men from all strate of society. I say 'pick' even though it seems we walk in, when we contact him, then a direct relationship, after a preliminary cleaning, with the Divine is effected. Thereafter you are taken care of fully. Your co-operation is needed only to permit your transformation. You see, conscious obstruction is easy to handle. But the real difficulty is with unconscious opposition. It is possible to have unconscious opposition even though there is conscious acceptance.

But once Transmission is given by Master, sooner or later it will penetrate and disperse the ignorance and tamas of the abhyasi. I say this in the presence of the Master.

It is Sahaj because it is simple. It is Sahaj because it is natural, Divinely natural in the human existence.

Divine man appears to be unnatural. So we have martyred some of our greatest masters. Psychologists will say that such great people are monstrous mutants, and so they were destroyed.

But to know the Supreme is to be the most natural.

Svami Vivekananda said, "Indian Religion is distinguished from Western Religions by the emphasis on liberation from lower functions of nature." Westerners have never been anxious for this liberation. They know only one way. The way of Liberty, Equality and Fraternity, the great slogan of the French Revolution. But we find that this Is irreconcilable in the modern concept of practical democracy. In such a democracy, Liberty is impossible. Equality has produced more inequality. Inequality was there always, but in Varnashrama; there was organised inequality. In modern context there is only chaos. Liberty is in a precarious suicidal state. Everybody wants liberty. Fascism, Anarchism, Catholicism, all are agreed on this. To supress Liberty and call it liberty ! That is our paradox.

Our Master says Liberation is possible, even when you are in this body. This is in a sense an answer to Visistadvaitins who talk of Videha Mukti, in that liberation is possible only after death, and not during life. Then we have the Advait concept of Jeevana Mukti-but here the soul is free but bound by the body with its prarabdha and sancita Karmas ! Now my Master tells me that Liberation is possible and absolute, even in this body. It combines two things. Your function in this physical body with a higher spiritual function. There is no prarabdha. But you can feel the Libera-

tion even now. When you reach Tam, you can live in this body with freedom. Even the body offers no limitation or impediment.

Sri Aurobindo's statement that we will have a perpetual body is not included here. Please note that. But by practice, a natural growth is made possible and peace gets established. You feel evolved into higher nature. This system of Pranahuti, by injecting the Supreme Force, the Supreme Presence, the activity of the very Divine Himself, achieves this.

I have told you a little of my autobiography. I have told you some of the philosophy and mataphysics of the system. I have also asked you to practise it.

You can build up this by striving to attain to this. Please try tc be a Rishi, a Divinised one, with happiness and Divine existence. All of you can do this.

I thank you all.

Beside the river of Bliss !!

Streaks of light stole upon
The eastern face of sky,
And earth breathed deliverance, darkness gone,
Rays bloomed by and by.
In half concealed darkness there
Came pilgrims, never to miss
To bid god-speed to stars that were
Beside the river of Bliss !
The stars washed out, the sun rushed out
With life everything to kiss;
With rapture pilgrims danced about
Beside the river of Bliss !!

——*Suresh Chandra*

"चमत्कार की वास्तविकता"

(श्री रामचन्द्र जी अध्यक्ष)

हमें तो वह चीज चाहिए कि जिससे हमारी लय अवस्था बढ़ती ही जाय और हम मिटते ही चले जावें यहाँ तक मिटें कि हम रहे ही नहीं अब जो भी रह जाय इसके बाद बस वही है जिसको हमेशा रहना है और यही असल है तथा यही जीवन का (उद्देश) उद्देश्य है – हमारे यहाँ जो भी अभ्यास है सब इसी के लिए है अगर हमारी संस्था तथा हमारे गुरू महाराज इस हालत को अभ्यासी में पैदा करा देते हैं तो यह कोई मामूली चमत्कार नहीं है–करिश्मा दिखाने वाले बहुत मिलेंगे और ऐसे भी लोग होंगे कि जो दरिया में बिना नाव के कदम कदम चल के पार कर सकें और ऐसा करिश्मा दिखाने वाले जनता की निगाह में मुमकिन है कि खप जावें मगर उस करिश्मा वाले साधू की तमाम उम्र की कमाई की मजदूरी सिर्फ दो पैसा होगी। आप दो पैसा देकर नाव द्वारा दरिया पार कर सकते हैं और वह दो पैसा बचा सकता है। उसकी हकीकत तो यूँ रही – अगर लोग करिश्में सीखने चाहे तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं और उसके बताने वाले लोग बहुत मिलेंगे। मगर इसी जिन्दगी में आवागमन से रहित होना चाहे तो इस चीज के सिखाने वाले इक्का - दुक्का मिलेगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो इसी जिन्दगी में छुटकारा दिलवा सकता है तो यह चमत्कार किससे कम है। पंतज्जील ने योग दर्शन में बड़ी मुमानियत की है कि अभ्यासी सीधे रास्ते पर जाये तो मोक्ष का रास्ता है। अगर दाहिनें बाय विचलित होगया तो हट गया। मगर चमत्कार की ताकत पैदा होगई।

अब मान लो कि सिद्ध शक्तियाँ दी हमें आ गई तो जादूगरी समझी जावेगी। आध्यात्मिकता नहीं कही जा सकती। फिर जब इतना बड़ा ऋषि सिद्धि–शक्ति के खिलाफ है तो यह तय है कि इसमें हमको कदम नहीं रखना चाहिए। इसलिए कि मनुष्य का कर्त्तव्य यही है कि वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करें और यह कब हो सकता है ? जबकि दुनिया की हर चीज को जो जायज है करते हुये हम सिर्फ अपने उद्देश्य की ओर बढ़े एवं निगाह रक्खें। अगर हम उद्देश्य की तरफ निगाह न रक्खें और सिद्धि–शक्तियों की ही तरफ रहें तो हमारे कर्त्तव्य की दृष्टि में यह चीज विरुद्ध पड़ेगी और दोनों चीज साथ साथ नहीं हो सकती।

ईश्वर एक है लिहाजा हमें एक ही चीज लेनी चाहिए और एक ही तरफ ध्यान रखना चाहिए। अगर हम दूसरी चीज भी ले लेते हैं तो फिर तीसरी और चौथी चीजे पैदा हो जाती है। धार्मिक तौर पर समझने के

लिए मैं एक बात लिखता हूँ कि ईश्वर एक है (ईश्वर से मतलब मेरा भूमा से नहीं है) उसको दूसरी चीज बनाने की फिकर हो गई और फिर तीसरी और चौथी और आप जब दो चीजें लेते हैं (चमत्कार और उद्देश्य तो न मालूम कितनी चीजें आपके ख्याल के सामने हो जावेंगी)

"हम कुछ नहीं" के हासिल करने के लिए एक चीज कायम कर लेते हैं और फिर एक को भी अपने ख्याल से हटा देते हैं तब सही रास्ते पर पर आ जाते हैं । कुछ नहीं का मतलब कबीर साहब के दोहे से साफ हो जावेगा ।

दोहा :— **एक कहूं तो है नहीं — दूजा कहूं तो रारि**
जैसा है तैसा रहे — कहैं कबीर बिचारि ।

हमारे यहाँ कोई अभ्यासी जिसको ईश्वर पर विश्वास मौजूद है चमत्कार से खाली नहीं है । सबमें यह चीजें मौजूद होगीं । मगर यह हमारी संस्था की काबलियत है कि उसको उसकी खबर नहीं होने देते । फकीर का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि जिसके पास बैठते ही मोक्ष के चिन्ह की अनुभूति होने लगे । अगर यह चीज लोगों के लिए काफी है तो हमारे यहाँ बहुत मिलेगी । करिश्मा और कोई चीज नहीं है किसी चीज के लिए अपने ख्याल को पक्का कर लेना है फिर वही चीज पैदा होगी । यह बहुत छोटी सी बात है जिन महात्माओं ने करिश्में दिखलाये हैं उनकी सीमा करिश्मों की वजह से नहीं बढ़ी । करिश्मों से किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता (Capacity) पर विश्वास पैदा नहीं हो सकता । संस्था हमेशा शिक्षा (Teaching) से बढ़ेगी ।

ईसामसीह उम्र भर चमत्कार दिखाते रहे अन्धों को आँख वाला बनाते रहे और मुर्दो को जिलाते रहे । नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने सिर्फ १२ चेले छोड़े । उसमें से एक इस कदर लायक निकला कि उसने अपने गुरू को सूली दिलवाई और दूसरे चेले इस बात की साजिश में थे । अब आप समझिये कि यह करिश्मों का असर था – हाँ उनकी शिक्षा एवं Teachings से सिर्फ उनकी संस्था बढ़ी है । दूसरी मिसाल मैं और लिखता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु उम्र भर चमत्कार दिखाते रहे और नतीजा यह हुआ कि खुद उनके चेले उनकी जिन्दगी में खिलाफ होगये । करिश्मों से कभी आदमी Convince नहीं हुआ है इसके लिए इतिहास गवाही देता है कि वाकई जिसने ईश्वर के लिये सब कुछ छोड़ दिया हो उसके लिये किसी भी

धनाढ्य की समस्त सम्पति बोझ होगी जो गदहो पर ही लादी जा सकती है । जब किसी को विश्व क्षण–भंगुर सा मालूम होने लगे तब यह हालत अगर वाकई तौ तौ पर पैदा हो जाये, तो समय की हद ख्याल से उड़ने लगती है । मगर कब ? जब हम इस ख्याल को भूल जाते हैं तब time limit खत्म हो जाती है ।

अब मैं लिखता हूँ क्योंकि चमत्कार का जिक्र है कि यह चीज पैदा होजाने पर, जो हमारे यहाँ कई अभ्यासियों की है, पलक मारने पर दुनिया के जिस हिस्से में चाहे जा सकता है । मगर किसी ने जाकर अभी तक दिखाया नहीं । क्योंकि उस तरफ दिमाग़ का झुकाव होने ही नहीं दिया जाता । अब आध्यात्मिक लाभ इससे जरूर प्राप्त हुआ जो मैं लिखता हूँ, वह यह है कि इस चीज ने पूर्ण वैराग्य पैदा कर दिया । हमें सिर्फ उसी से मतलब रखना चाहिये जिसको प्राप्त करना है और फिर जो चीज भी सामने आजावे बिला ख्याल को जोर दिये हुए -वह ठीक है । मगर फिर भी असलियत का ख्याल रखते हुए कि यह बड़ी दुनिया का Theatre है-असलियत नहीं है । मगर कहेंगे उसको हम मुबारक इसलिये कि हमारा रास्ता भी वही है । यहाँ यह सवाल उठ सकता है कि उसकी प्राप्ति के लिये कब तक आँसू बहायें और कब यह भूख मिटेगी ? उत्तर भी सादा है कि जब तक वह न मिलेगा उसके लिये आँसू बहाने ही पड़ेंगे और बेकारी और बेचैनी से ही सरोकार रहेगा । प्यास उस रोज बुझेगी जब आध्यात्मिक मैं पूरा गोता लगा लिया जाय । यह कैसे मुमुकिन होगा ? प्रेम और और अभ्यास से ही यह मुमकिन होगा । यह योग के जरिये ही हो सकता है ।

मार्ग बेशुमार हैं और सबका मतलब ईश्वर प्राप्ति है हिन्दू मजहब मैं यह खूबी है कि हर बच्चे के taste के मुताबिक अलहदा-अलहदा खिलौने बना दिये गये हैं । जब यह बच्चे बड़े होंगे तो इनका लगाव और मुहब्बत खुद जाती रहेगी और उसकी तलाश शुरू हो जावेगी जिस मतलब से खिलौने बनाये गये हैं । अगर खिलौने से मुहब्बत अब भी नहीं जाती तो समझा जायेगा कि वह अपने से ऊँची हालत पर नहीं उठे । इस खेल के खेलने के बाद हमें ऐसी बात पर आ जाना चाहिये कि जिसका सब यह खेल था उसको पाना ही हमारा ध्येय है । जब हम इस चीज पर आ जाते हैं तो हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है और उसी रास्ते पर चलने को हम 'योग' कहते हैं । इस लिये कि हम अब उसकी तलाश में हैं अर्थात् हम अपना लगाव व रिश्ता उससे कायम कर रहे हैं जिसका यह सब खेल है ।

आत्म समर्पण-सफलता का आधार

— कु० केसर चतुर्वेदी —

यहि एक स्वीकृत सत्य हैं कि भक्ति के क्षेत्र में आत्मसमर्पण की मान्यता सदैव से ही रही है । बिना आत्मसमर्पण के भक्ति का भव्यतम रूप आ ही नहीं सकता । आत्मसमर्पण भक्त के लिए अंधे की लाठी है । इसी का आश्रय ग्रहण कर भक्त निर्द्वन्द्व हो कर भक्ति के दुर्गम पथ पर तीव्र-गति से आगे बढ़ता चला जाता है । प्रश्न यह उठता है कि आत्मसमर्पण है क्या ? उत्तर इतना सरल है कि प्रत्येक प्राणी इस प्रश्न के उत्तर से अवगत है । अपना सब कुछ दे देना हो आत्मसमर्पण है; परंतु अर्थ जितना स्पष्ट और सरल दृष्टिगत होता है जीवन में इसे उतारना उतना ही कठिन और दुरुह है । किसी को अपना सब कुछ दे देना क्या सरल है ? समय तो ऐसा हैं कि मानव अपनी थोड़ी सी भी वस्तु किसी को नहीं देना चाहता फिर वह अपना सब कुछ किसी को दे दे यह कैसे संभव है । सदैव से सब कुछ ले लेने की इच्छा रखने वाला प्राणी सब कुछ देने की अभिलाषा करे यह संभावित सा प्रतीत नहीं होता किन्तु सब कुछ दिये बिना कुछ पाना भी संभव नहीं है । प्रथम तो देना ही होगा, प्राप्त करना अथवा पाना तो बाद की बात है ।

भक्ति के विस्तृत प्रागण में अग्रसर हो कर सफलता पाने का, अपने निर्धारित लक्ष्य पर पहुँचने का एक मात्र साधन आत्मसमर्पण है । अपने को अपने आराध्य के समर्पित कर देने का अर्थ है मन, वाणी और कर्म से आराध्य में लय हो जाना । लय भी कैसे कि तन और मन का एक एक कण आराध्यमय हो जावे । मन में केवल उस 'एक' का ही ध्यान हो, स्मरण हो, वाणी केवल 'उसी' के लिए बोले और कर्म केवल 'उसी' से संबंधित हों । हमारे दृष्टिपथ में केवल 'एक' ही समाया हो । 'उससे' विहीन हमारा कोई कार्य न हो, तभी आत्म समर्पण की पूर्णता है ।

भक्ति के सुहाने मार्ग में आते ही साधक का मन एक स्थल पर या यों कहिये कि अपने आराध्य में केन्द्रित होने लगता है । ईश्वर का हो जाने की ललक उसकी एकाग्रता को दृढ़तर करती जाती है । वह सब ओर से अपने को समेट कर एक ओर लगाने के लिए सचेष्ट हो जाता है । इस भांति वह अपने को अपने प्रियतम आराध्य को देना आरंभ कर देता है । सब ओर से अपने को समेट कर अपने इष्ट में रमण करने का

प्रयत्न ही आत्मसमर्पण के लिए तैयारी है । जब इस तैयारी में परिपक्वता आ जाती है तभी साधक आत्मसमर्पण के घेरे में पग रखता है । शनैः-शनैः उसमें आत्मविस्मृति की दशा उत्पन्न होने लगती है, वह अपने को भूलने का यह तात्पर्य नहीं है कि वह संसार के प्रति अपने कर्त्तव्यों को भूलकर वन - निवासी बन जाता है - नहीं; अपने समस्त कर्त्तव्यों का सुन्दरता और सहजता के साथ निर्वाहन करता हुआ भी वह इन्हें भूला रहता है । उन से उसका कोई लगाव नहीं होता । इसी को कहा जाता है कि साधना के क्षेत्र में आराध्य ने साधक की बांह पकड़ ली है । आराध्य की सबल बाहों में बाँह आते ही साधक प्रतिपल 'उसके' सन्निकट होता जाता है । संसार उसके लिए केवल एक कर्त्तव्यशाला रह जाती है । वह अपने को खोता जाता है । उसे यह भी ज्ञान नहीं रह जाता कि उसे क्या पाना है वह तो पाने को भी भूला रहता है । यह दशा ज्यों - ज्यों प्रगाढ़ होती जाती है त्यों - त्यों आत्मसमर्पण गहन होता जाता है । इसी स्थिति में साधक भक्तिमती मीरा के स्वर में गा उठता है — 'मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई" । भला दूसरे की गुंजाइश रह ही कैसे सकती है ? रहेगी जब तक आत्मसमर्पण की पूर्णता प्राप्त ही नहीं हो सकती । इस आत्मसमर्पण का स्वर भक्तराज 'कबीर में बड़ी तीव्रता से प्रस्फुटित हुआ है ——

कबीर कुता राम का, मोतिया मेरा नाँव ।
हाथ राम के जेवरी जित खींचे तित जाँव ।।

भक्ति के क्षेत्र में 'जित खींचे तित जाँव" का बड़ा भारी महत्व है । भक्त को कुछ सोचने - समझने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती । वह तो ईश्वर के आश्रित हो जाता है, अपने को उसके हाथों सौंप देता है और निश्चिन्त हो कर आध्यात्मिक पथ पर, अपने इष्ट के गृह - पथ पर अग्रसर होता जाता है । 'ईश्वर का कुत्ता' बनना ही भक्त का लक्ष्य हैं ।

बहुधा यह देखा गया है कि साधना - पथ पर पग रखते ही साधक यह समझने लगता है कि उसका समर्पण हो गया है, वह पूर्ण हो गया है, वह पूर्ण रूप से अपने आराध्य पर अवलंबित है परन्तु वास्तविकता कुछ और ही होती है । बार बार इस विचार की पुनरावृत्ति से ही कि 'मैं मन - वाणी से अपने आराध्य का होगया हूँ' लाभ नहीं होता ।

केवल विचार जीवन की ऊपरी सतह पर ही चक्कर काटता रहता है भीतर प्रविष्ट नहीं हो पाता । आत्मसमर्पण की दशा का आरंभ तो तब ही समझना चाहिये जब हम अपने अस्तित्व को भूलने लगें । अपने अस्तित्व को खो देने पर ही हमारी पैठ अपने आराध्य में होने लगती है । जब तक हमें अपना स्मरण रहेगा तब तक हम अपने साध्य में एकाकार नहीं हो सकते । अत: साधना क्षेत्र में हमें प्रतिपल यह ध्यान रखना चाहिये कि हमने अपने को अर्पण करना आरंभ कर दिया है या नहीं । अत्यधिक दीन - भाव से हमें सदैव यह भाव रखना चाहिए कि हम अपने आराध्य के चरणों से लिपटे हुये हैं, उसकी करूणापूर्ण, ममतामयी दृष्टि हमारे ऊपर है । जब यह भावना अंतस में गहराई पा लेगी तभी हम अपने को भूलना आरंभ कर देंगे । इसके अतिरिक्त यदि हम आराध्य का सतत स्मरण करने लगें तब भी हम अपने को भूलने लगेंगे और तभी आत्मसमर्पण की दशा का आरंभ हो जायेगा । ज्यों - ज्यों हम अपने आराध्य में प्रविष्ट होते जायेंगे त्यों - त्यों आत्मसमर्पण में गहनता आती जायेगी और तभी एक दिवस हम कह उठेंगे कि 'दर दिवार दरपन भये' जित देखूं तित तोय ।" अथवा माई जित देखूं तित'श्यॉममय है' 'श्याममई' हो जाना ही हमारा परम लक्ष्य है ।

जब तक हम यह लक्ष्य नहीं बनायेंगे तब तक आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारी उन्नति नगण्य रहेगी । बहुधा यह भी देखा है कि साधक अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करता । यदि करता भी है तो उस लक्ष्य को पाने की दृढ़ता मन में नहीं होती इसी लिए साधना का उचित प्रतिफल नहीं मिलता । उन्नति की मंदगति देख कर साधक पीड़ित हो उठता है परंतु अपनी इस कमी को नहीं देख पाता । अत: साधना क्षेत्र में आते ही सतर्कता के साथ हमें अपने को देखना चाहिये, अपनी साधना का परीक्षण करना चाहिए और तदनुकूल आचरण करना चाहिए । यह निश्चित तथ्य है कि भक्ति क्षेत्र में सफलता का एक मात्र आधार साधक का आत्मसमर्पण है । यही वह दृढ़ धागा है जो ईश्वर से साधक का अटूट संबंध स्थापित करता है । ज्यों - ज्यों आत्मसमर्पण पूर्ण होता जाता है त्यों - त्यों साधक अपने आराध्य का अभिन्न अंग बनता जाता है और एक दिवस वह आराध्य से एकाकार हो जाता है । तब उसके हृदय में एक अदभुत-गति का विकास होने लगता है और वह इस विश्व का दर्शक मात्र रह जाता है । यही साधना की पूर्णता है और यही साधक का लक्ष्य । यही सफलता का चरम उत्कर्ष है ।

नेह का सौदा,,

(कु० कस्तूरी चतुर्वेदी)

"महत्वाकांक्षी बनो युवक, जिसकी नींव पर चुनी हुई भीति सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक अटल और स्थिर खड़ी रहती है, जिससे अपने पैरों पर खड़ा मानव पृथ्वी के क्या आकाश तक के पुष्पों को भी तोड़कर धरणों पर बिखेर सकता है , जिसके एक एक गुण—मुक्ताओ को चुग चुगकर कोई राजहंस सहेजता जाता है उन महापुरुषों के लिये जो कि महत्वाकांक्षी हैं" । "भला पोखर की बतख क्या राजहंसिनी की समता करसकती है कभी,, युवक ने कुछ निराशाकर मिश्रित वाणी से कहा ।

राजकुल आचार्य मुस्कराये । किन्तु सतत् वर्षा से पोखर भी उबरा कर समुद्र की भाँति लहरा उठता है युवक ।

"परन्तु वह समुद्र तो नहीं हो जाता आचार्य ।"

"बुद्धिमान युवक, तुम जन्मान्ध होते हुये भी अंधे नहीं हो । तुम्हारे ज्ञान—चक्षु ज्योतिर्मय हो चुके हैं । बोलो युवक तुम क्या चाहते हो ?"

"कुछ नहीं । केवल आचार्य की शरण चाहिये ।" युवक चरण पकड़ते हुये बोला ।

"आचार्य मत कहो युवक राजकुल आचार्य को आचार्य कहना उनकी प्रतिष्ठा को कलंक लगाने से कम नही ।" कुमार बोल उठा ।

"कुमार ! नवीन युवक अभी आश्रम क नियमों मे प्रतिबिन्धत नही है क्यों कि वह अनभिज्ञ है ।"

"क्षमा करना कुमार ! आचार्य की प्रतिष्ठा उनके विशेषण से पूर्ण नहीं हो सकती । इसक लिये तो उनके कुमारों में मानसिक और आत्मिक बल की विशेषता ही आवश्यक होती है" युवक बोल उठा । आचार्य मुस्कराये और कुमार मन ही मन जल उठा ।" अंधे युवक' बिना ज्योति के तुम सत्य का साक्षात्कार क्या कर सकोगे"

"सत्य के साक्षात्कार के लिये प्रकाश नहीं अंधकार ही हो तो क्या वह तो स्वंय ही प्रकाशित है" युवक ने उत्तर दिया ।"प्रकाश में प्रकाश का साक्षात्कार कैसा ! वह तो अंधकार में ही ज्योतिर्मय होता है ।" आचार्य मुस्करा रहे थे और कुमार मन ही मन किटकिटा उठा, किन्तु आचार्य क समक्ष नियम बद्ध था ।

"युवक, तुम्हारा नाम क्या है ? तुम कहाँ से आते हो और कौन तुम्हें यहाँ तक लाया ?" आचार्य ने प्रश्न किया । विनम्र युवक करबद्ध बोला "मुझे दीपक कहते हैं महाराज । आचार्य का नाम एवं कीर्ति श्रवण करके पूछते पूछते

यहाँ आ पहुंचा हूं। आचार्य, जहाँ एक दिन सबको जाना होता है वही सबका उद्गम—स्थान है । सदैव साथ रहने वाली आत्मा की आवाज ने यहां मुझे राजकुल आचार्य के चरणों में ला खड़ा किया है।"

"बुद्धिमान युवक उठो, तुम्हें तुम्हारे निवास—स्थान तक पहुंचा दूँ। मैं उधर ही जा रहा हूं। पदुम, तुम जल की बाल्टी एवं कूप इत्यादि बता देना और अंधे युवक को सहारा देना अपना धर्म समझना"। दीपक भी अपनी लाठी का सहारा लेकर चल पड़ा। आचार्य उसकी लाठी टिकाते सब बताते हुये चलने लगे। पदुम भी साथ हो लिया क्यों कि उसक तथा दीपक के निवासों में अधिक अंतर न था। दीपक को उसके निवास— स्थान पर पहुंचा कर राजकुल आचार्य कुछ चिन्तित मुद्रा में अपने आश्रम में चले गये और जा कर चुपचाप बिछावन पर लेट गये। विचारों ने पीछा, न छोड़ा, वे एक एक कर मस्तिष्क से टकराने लगे।

एक सुदृढ़ नींव की भीति पर खड़ा हुआ था दीपक, मस्तक ऊँचा किये हुये। वह था भी ऐसा ही, गौरवर्ण, सुन्दर सुगठित शरीर, चौड़ा ललाट और सौम्य—मुख, विशाल नेत्र किन्तु ज्योतिहीन। किन्तु कहते हैं बिधाता नेत्रों की समझ बुद्धि को प्रदान कर देता है, जिससे उस न्यूनता की पूर्त्ति हो जाती है। ऐसा क्यों आचार्य विचारमग्न हैं। **ईश्वर ने अपनी सृष्टि में सभी को पूर्ण भेजा है किन्तु** असंतोष, **की छाप मानव में अपूर्णता का सृजन कर देती है**, क्यों कि वह स्वयं अपूर्ण है। युवक में पूर्णता का सम्पुट है और कुमार वह तो अपूर्ण हैं और कदाचित् ऐसा ही रहेगा। परन्तु मैं, राजकुल का आचार्य। क्यामेरे लिये यह कलंक न होगा कि युवक—एक जन्मान्ध दरिद्र युवक—आचार्य—पद तक जा पहुंचे और वह मेरा होकर भी अपूर्ण रहे परन्तु हो! कुछ नहीं सकता। आचार्य, आचार्य-पद भी प्रदान कर सकता है। किन्तु कुमार के हृदय में से कलंकिनी स्पर्धा को निकाल बाहर करना खेल नहीं। किन्तु मुझे ऐसा करना होगा। आचार्यों के सर्वअंतर्यामिन, परमात्मन मेरी लाज रखना। मेरी आन—बान एवं कर्तव्यों के स्वामी, मैंने विदुर—राज के कुमार को एक आदर्श युवक बनाने के लिये रक्खा था किन्तु आधे से अधिक समय व्यतीत हो चुका, उसके मन से स्पर्धा एवं ईर्ष्या दूर न कर सका। हे जनार्दन तुम्हारे ही करों में लाज है, जैसा चाहो करना। इधर यह युवक है। कितना आकर्षण है। श्रेष्ठ विचार, सादा रहने, महान् है युवक। परन्तु ? गम्भीर हो उठे आचार्य विदुर—राज कुमार के तेजस्वी मुख मंडल का स्मरण कर। देखा जायेगा, कुछ चिन्ता नहीं। आचार्य अपने आचार, विचार और कर्तव्य से विमुख न होगा।

संध्या व्यतीत हो चली। निशिनाथ अपनी रूठी प्रेयसी को मनाने के लिये भाँति भाँति के उपहारों से उसका श्रृंगार करने लगे। रातरानी रजनी का विस्तृत

आँचल पृथ्वी पर फैल गया। राजकुल—आचार्य द्वार पर खड़े होकर क्षितिज—पट पर मानों कुछ पढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे। सामने पदुम दीपक को आश्रम से भोजन करवा कर उसकी लाठी को टिकाते हुये जा रहा था। दोनों ही किसी गहन वार्ता में संलग्न थे। आचार्य दोनों को निरख कर प्रसन्न हो उठे। भोजन का समय समाप्त हुआ। अब समस्त विद्यार्थीगण अपने शयन—कक्ष में पहुंच गये होंगे। राजकुल आचार्य प्रतिदिन नियमानुसार आश्रम के निरीक्षण के निमित्त चल पड़े। पदचाप बचाते हुये वे उसके शयन—कक्ष के समीप कुछ देर खड़े रहकर आहट लेते पुनः चल पड़ते। सब ओर नीरवता ही व्याप्त थी। विद्यार्थीगण निद्रा में अचेत पड़े थे। जब वे अंतिम—कक्ष के निकट आये तो कान लगाकर सुनने लगे।

"भाई पदुम, कहां राजकुल के आचार्य और कहाँ मैं अंधा परदेसी किन्तु क्यों और कैसे वे मुझ बड़भागी की ओर नेह से झुक उठे" कहते कहते अंधी आँखों में भी जल छलक उठा।

"भाई दीपक, हमारे आचार्य के समक्ष दूध कादूध और पानी का पानी है। समानता ज्योति है एवं उपरामता से ही उनके अंग विभूषित हैं।"

कितना स्नेही है दीपक! मानों उसके शरीर में सत्य स्वयंमेव ही साकार हो गया है। और पदुम! सौम्य, सभ्य चित्रांजन—कुमार! विचारते राजकुल आचार्य अपने शयन—कक्ष में जा पहुंचे।

प्रतिदिन ही सुंदर प्रभात आता। पक्षियों का कलरव, चिड़ियों की चहचहाहट होती। भगवान भास्कर भी रथ पर चढ़कर अपनी राजधानी की खोज ख़बर लेने निकलते। और नियमित समय पर ही आचार्य पाठशाला में आते और कुमारों को भाँति भाँति की शिक्षा दिया करते। शिक्षा के साथ ही वे विद्यार्थियों को गुनाने का भी पूर्ण प्रयत्न करते। किन्तु इसमें सफ़लता कहाँ तक अपना आँचल फैलाती यह भी वे जानते थे। कुमार भी बुद्धिमान, परिश्रमी युवक, और स्पर्धा ने तो उसके परिश्रम को और भी द्विगुणित कर दिया था। किन्तु दीपक! साथ ही नय शील और स्नेही युवक! **स्नेह में भावना साकार हो उठती है और स्पर्धा में भावना कल्पनाधीन ही रहती है।** परिश्रम से कुमार आकाश को पृथ्वी तल पर भले ही ला सकता, किन्तु सत्य को सजीवता न प्रदान कर सकता था। दीपक के ज्योति हीन दृगों में भी यथार्थ साकार हो उठता था। लगन दोनों में ही समान थी, किन्तु एक की लगन—चंद्रिका में स्पर्धा की छाँह थी, और दूसरे की नेहदुग्ध के समान उज्ज्वल था। बहुधा किसी न किसी विषय को लेकर दोनों में कुछ कहा सुनी हो जाती, परन्तु दीपक के लिये बात वहीं तक रह जाती, और कुमार उसे हृदय में समेट कर रख लेता।

"वह उसे नत—मस्तक करेगा। यह भी कोई बात हैं कि राजकुल के आचार्य क्यों अधिकतर दीपक की वार्ता को यथार्थ रूप देते हैं। देखा जायेगा! विदर्भ—कुमार

धन से विद्या को क्रय कर सकता हैं। चिन्तित, विचार मग्न कुमार बड़बड़ा उठा ।

"किन्तु कुमार, सोने धन से तुम पुस्तकों का भंडार भर सकते हो परन्तु उनकी विद्या, शिक्षा एवं मनन तो धन का विषय नही, मन का विजय नही वह तो लगन का विजय है, और लगन नेह की चेरी है। स्नेह पैदा करो कुमार। राजकुल–आचार्य ने आज कहा था। चिन्तित है कुमार। तो क्या उसमें स्नेह नहीं है? वह राजकुल–आचार्य के लिये अपने जनक, जननी को भी त्याग कर ही तो आया है: और दीपक, राही दीपक। माता, पिता का पता नहीं, । स्वजन,, सम्बन्धी हैं नहीं भला वह नेह को क्या जाने? किन्तु आचार्य का कथन! दीपक के कोई भी नहीं है और सब कोई है। असंख्य–पतिङ्गों का झुण्ड दीपक उनका कोई नहीं और न वे ही दीपक के स्वजन हैं! किन्तु दीपक पतिङ्गों का प्राण है। होगा! व्यर्थ माथा पच्ची से क्या लाभ? अब तो शिक्षा का अंत समीप ही आ रहा है।अपार धन–राशि से राजकुल आचार्य की आँखें भी चौंधिया जावेंगीं। आश्रम–वासी देखेंगे, दीपक देखेगा और संसार देखेगा कि मैंने शिक्षा का मूल्य गुरू–दक्षिणा से भर दिया।"

संध्या–वेला है। पदुम के साथ दीपक एक वृक्ष के नीचे नत मस्तक बैठा। नेत्रों से जल–धारा बह रही है भाई पदुम! शिक्षा का अंत समीप है परन्तु? मैं,, अपने आचार्य को कुछ देना तो दूर रहा, अपने नेत्रों से उनकी सरस, स्नेह–युक्त छवि भी न निहार सका, क्या मुँह दिखाऊँगा पदुम? गुरू–दक्षिणा तो हीन से हीन विद्यार्थी भी देता है।,,

"किंचित-मात्र भी मन मलिन न करो। आचार्य को जो तुमने दिया वह हममें से कोई भी न दे सका। और वास्तव में जो तुमने उनसे लिया वह भी हममें से कोई भी उनसे प्राप्त न कर सका। आचार्य को तो केवल एक ही सच्चा शिष्य मिला है और वह है मेरा भाई दीपक।,,दीपक उठकर पदुम से लिपट गया।

"भाई पदुम तुम्हें जीवन भर न भुला सकूँगा। तुम्हरे आभारों के भार से यह अंधी पलकें भी झुकउठी हैं। मैं दूँगा राजकुल-आचार्य को गुरू-दक्षिणा। क्या? यह तुम उसी दिन देख सकोगे कि दीपक के ज्योति-विहीन नेत्र भी ज्योतिर्मय हो चुके हैं।,, उसका म्लान–मुख भी खिल उठा और वह लाठी टेकते हुये अपने कक्ष की ओर चल दिया। पदुम भी साथ हो लिया।

"क्या बात है दीपक तुम आजकल बड़े संलग्न रहते हो। घूमते फिरते भी नहीं। अपने कक्ष में ही बैठे रहते हो, कहीं तुम्हारे स्वास्थ्य पर न आ बने"।

"नहीं महाराज! ऐसा कुछ न होगा। आजकल मैं जितना प्रसन्न हूं सम्भव है संसार का कोई भी प्राणी न होगा"।

"दीपक, तुम शिक्षा के पश्चात कहाँ जाओगे। यहाँ आश्रम में चाहो तो मेरे निकट ही बने रहना।,, आचार्य ने वेदना पूर्ण स्वर में कहा। दीपक चुप नत–मस्तक बठा रहा।

आज कुमार–कक्षा के विद्यार्थियों की शिक्षा का अंत– दिवस है। भाँति भाँति के उपहारों की गुरु दक्षिणा देकर सभी अपने अपने स्थानों को लौटने लगे। कुमार की बारी थी। अपार धन–राशि की गुरू–दक्षिणा से आचार्य तथा समस्त आश्रम-वासियों के नेत्र चौधिया उठे। सभी के मुख पर वाह वाह की ध्वनि थी। दीपक भी उसमें सम्मिलित था। अब दीपक कीबारी थी

सिमिटा, सकुचाया सा वह आचार्य के समक्ष खड़ा हुआ। कुमार के नेत्रों से स्पर्धा झाँक रही थी, और आश्रम–वासियों की दृष्टि उसके सूखे मुख पर थी। अचानक उस के करों ने कपड़ों के भीतर से लिपटा हुआ एक चित्र आचार्य के कर–कमलों में रख दिया। आचार्य के ही तद्रूप उनका तैल– चित्र? आचार्य विस्मित हो गये।

"अरे! पदुम और कुमार साथ ही चिल्ला उठे। "साधु साधु', अन्य विद्यार्थी एवं आश्रम वासी विभोर हो उठे। आचार्य दीपक को कलेजे से लिपटाये थे नेत्रों से अविरल–अश्रुधारा उनकी श्वेत–दाढ़ी को भिगो रही थी।

कौन इन नेत्रों को ज्योति–विहीन कहता है। दीपक'वास्तव में आचार्य को तुम ने ही देखा है।,, दीपक आनन्द-विभोर हो उठा। इस अपार धन–राशि को तो मैं अपने आवास एवं आश्रम में स्थान दूंगा, किन्तु तुम्हारे "इस हस्त–लिखित चित्र के लिये मैं स्थान नहीं पारहा हूं।" सबने देखा दीपक के हर्ष से काँपते कर उठे। वह अपना वक्ष–स्थल खोलकर बोला" आचार्य! इसका वास्तविक स्थान तो इसके भीतर है। "पुनः साधु साधु की ध्वनि गूंज उठी।,, अंधा युवक और यह चित्रकारी कुमार बोल उठा।,, चित्रकला भी ज्योति हीन है। आचार्य मुस्कराये।

"मानव मस्तिष्क की पराकाष्ठा उस बालक के समान है जो अमूल्य रत्नों से भरे भंडार की वाह्रय–चित्रकारियों में और रंग बिरंगे आवरणों को निहारने में उलझ जाता है उसके अंतर में भरे रत्नों तक नहीं पहुँच पाता।

नत–मस्तक कुमार की ही ध्वनि थी। सबने सुना। कुमार कह रहा था समझ गया आचार्य शिक्षा के बाजार में नेह के सौदे का ही महत्त्व है। आश्रमवासी चिल्लाये "कुछ नहीं केवल नेह का सौदा ही महान् है।,, राजकुल के वृद्ध आचार्य की गम्भीर वाणी गूंज उठी "कुमार? महत्त्वा का काक्षा के बाजार में नेह के सौदे का ही महत्त्व है।,,

एक नज़म

मुसाहव रांय "अखतर" शाहावादी

पूज्य श्री बाबू जी और मेरे भाइयों । और माताओं बहनो मेरे साथियो ॥
एक नज़म का यह खाका क़मो वेश है । आप लोगो की खिदमत में जो पेश है ॥
इसके अन्दर विषय तीन रक्खे गये । जो कि लेखो में अक्सर हैं पाये गये ॥
एक है सहज मार्ग की बुनियाद का । दूसरा है ज़िकर मेरे इस मिशन का ॥
प्राणाहुति है क्या यह बताया गया । सिल सिला में है तीनों को लाया गया ॥
बस यहीं से शुरू हैं मेरी दास्ताँ । मैं सुनाता हूँ सुनिये जरा धर ध्यान ॥
है मेरे राह बर की अजब रहबरी । ता बो ताकत[1] है किसमें करें हम सरी ॥
शक्तियाँ आज तक जितनी उतरी यहाँ । लेके महदूद[2] ताकत वह आई यहाँ ॥
इनकी शक्ति का अन्दाज दुशवार है । कुव्वते ख़्याल से कोसों उस पार है ॥
ये छिपाते हैं अपने को आकर यहां । हैं समझते समझ रक्खने वाले यहाँ ॥
आप को भेजा कुदरत ने है ख़ास कर । हैं जो गुमराह लायें उन्हे राह पर ॥
ख़्याल में एक ऐसी लहर चल पड़ी । सहज मार्ग की बुनियाद क्यों यह पड़ी ?
है ये मज़मून दिलचस्प और पुर असर । चाहिये है तवज्जे मेहरबाँ मगर ॥
जबकि दुनिया यह गुमराह होने लगी । राहे हक से भटक कर ये चलने लगी ॥
मुहँ उठा कर पतन की तरफ चल पड़ी । रोकती याँ न थी कोई हस्ती बड़ी ॥
हर तरफ एक अँधेरा सा छाता रहा । कोई आता रहा कोई जाता रहा ॥
जाल ही जाल फैला था अँधेर का । राज ही राज था माया और मोह का ॥
ईष्या के थे बादल कड़कते यहाँ । द्वेष के थे जो तूफाँ भड़कते यहाँ ॥
दिल ये महसूर[3] काली घटाओं से था । जो भरे रोशनी कोई समरथ न था ॥
दौरे रूहानियत मिट चुका था यहाँ । असलियत से भी थे लोग ग़ाफ़िल यहाँ ॥
लोग घबरा उठे देख कर ये फिजा । औंर क्या होगा अब आगे जाने खुदा ॥
तब ये मखलूक़[4] दुनिया की कहने लगी । और ऐह सास भी दिल मे करने लगी ॥

---

१ साहस २ सीमित ३ घिरा ४ मानव जाति

भेज दे तू खुदा या कोई रह बिना । जो कि काम आये सबके याँ राहे खुदा ॥
चूंकि कुदरत के भी ऐसे अहकाम हैं । बक्त पड़ने पे हीं आते वह काम हैं ॥
सद अट्ठारह तेहत्तर की दो फरवरी । आके शुभ दिन पड़ा और पड़ी शुभ घड़ी ॥
कैसा पुरलुफ्त पुररँग था वह समाँ । ऋतु बसँती में डूबा था सारा जहाँ ॥
कहते हैं जो फ़तेह गढ़ की है सरज़मी । अर्श से एक उतरा था माहे जबी ॥
लेके वो दिव्य शक्ति जो कुदरत की थी । फूँक दी आके उसने ही वो रूह थी ॥
जिसने बदला ज़माना बदल दी फ़िजा । हुक्म कुदरत का था और उसी की रज़ा ॥
एक सहज मार्ग की उसने डाली बिना । छेत्र रूहानियत का फतेह गढ़ बना ॥
भूल बैठे थे कुदरत से यह फिर मिली । हाथ में दूसरों के गई थी चली ॥
आप ने अपना पूरा किया हक अदा । बाद में इस जहाँ से है परदा किया ॥
तेरी अज़मत का है इस तरह से निशाँ । जैसे सूरज चमकता है बर आसमाँ
याद गारी भी है तेरी यह पुर ज़िया । काबिले सिजदा है तेरा हर नक्शे या ॥
खूब सर सब्ज शादाब गुलशन किया । इनति[1]खाब अपने गुलशन से इक गुल किया ॥
नूर कुदरत का उसमें था जो भर दिया । बरकते फैज से हमनवा[2] कर दिपा ॥
बह विरासत में छोड़ा है तूने यहाँ । जिसने चमका दिया है यह सारा जहाँ ॥
बह जमाने में यकता थे अपने वहाँ । यह जमाने मे यकता हैं अपने यहाँ ॥
बह भी कहलाये थे रामचन्द्र वहाँ । यह भी कहलाते हैं रामचन्द्र यहाँ ॥
बक्फ़ है उनका कुल फैज़ राहे खुदा । यह है किस्मत जो ऐसा मिला नखुदा[3] ॥
चूंकि पैरो बतदरी बढ़ने लगे । औंर वह फैज़पर फैज़ पाने लगे ॥
हो चुकी थी जमायत बहुत ही बड़ी । जिसके तन्जीम की फिर ज़रूरत पडी ॥
कुछ मुरीदो के थी दिल में यह आरज़ू । यह फले फैले हर सिन्त हर कूबकू[4] ॥
तब यह डाली गई थी मिशन की बिना । शाहजहाँपुर में इस का मरकज़ बना ॥
मुंहतमिम आप हैं सीग़ये राज़ के । इसकी तन्जमि है हाथ में आप के ॥
कुछ मिशन के कवायद बनाये गये । जो कि औराक़े हस्ती पे लाये गये ॥
याँ न तफ़रीक है जात और पात की । भावना है न कुछ भेद और भाव की ॥
नजरिया[5] सिर्फ खिदमत है खलके खुदा । ख्वाह छोटा हो वह ख्वाह हो वह बड़ा ॥
सादगी सादगी चूंकि कुदरत में है । बस यही चीज़ इस जाते अक़दस में है ॥
चूंकि कुदरत की यह सादगी जान है । याँ की पूजा प्रणाली भी आसान है ॥
सहज से सहज ढंग इसका रक्खा गया । भार अपना गुरू पर ही छोड़ा गया ॥
याँ की पूजा प्रणाली जो ईजाद है । ध्यान पर ही रक्खी इसकी बुनियाद है ॥
इसका तरजे अमल बहुत आसान है । पीर मुरशिद की यह आन और बान है ॥

---

१ चुना २ समान ३ नाविक (पारलगाने वाला) ४ चारो ओर ५ दृष्टि कोण

प्राणाहुति यह कुदरत का वह राज़ है । न तो कुछ सोज़ है और न कुछ साज़ है ।।
वह भी अपने तरीकत का अन्दज है । बाबे रहमत का पोशीदा एक राज है ।।
एक योगिक क्रिया है ये इस योग की । जो कि मन को उचित रूप में ढालती ।।
आन्तरिक बृतियाँ जो हैं ख्वाबे गिराँ । उनको बेदार करती हैं पल में यहाँ ।।
सूक्षमता का जो उच्चतम है शिखर । उस जगह पर यह पहुंचाती है खास कर ।।
कोई माने न माने तो आ देखा ले । हौंसला हो तो आकर के वह जाँच ले ।।
इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा चुका । और लेखों में भी बहुत कुछ आ चुका ।।
नजरिया सहज मार्ग का बस एक है । प्राप्ती करना इश्वर, का ही ध्येय है ।।
सफर अख्तर वले कुछ बहुतदूर है । गुरू कृपा से न लगता यह कुछ दूर है ।।

शान्ति सब लोग चाहते हैं और जीवन भर इसी उघेड़बुन में लगे रहते हैं, मगर फिर भी प्राप्त नहीं होती ।

कारण यह है कि शान्ति का अर्थ गलत लगाते हैं लोग यह समझते हैं कि सुख की प्राप्ति इच्छाओं की पूर्ति और मन की उथल पुथल से छुटकारा, यही शान्ति के लक्षण हैं यदि यह चीजे प्राप्त होगई तो शान्ति प्राप्त होगई वरन् नहीं, ये बिल्कुल गलत विचार है ।

वास्तव में शान्ति का सही अर्थ है हर एक चीज चाहे वह अच्छी हो अथवा बुरी, मन पर से ऐसे उतर जावे जैसे चिकने घड़े पर से पानी, अथवा मन पर इसका कोई प्रभाव न पड़े और मन दोनों दशाओं में एक समान बना रहे । बात यह है कि मन में इच्छायें तो सदा बनती ही रहती हैं और उनकी पूर्ति पर मन प्रसन्न और अपूर्ति पर दुखी होता है वरन् यही चीज शान्ति के विरुद्ध है यदि ऐसा न हो अनेक इच्छायें होते हुए भी मनुष्य इच्छा रहित ही होगा और यही शान्ति का वास्तविक रूप है ।

शान्ति का अनुभव न होने के कारण ही शान्ति की दशा को पहचानने में मनुष्य धोका खाता है ।

——श्री बाबू जी

पूजा—क्यों ?

श्री भैरों प्रसाद श्रीवास्तव

संसार मे अधिकांश लोग किसी न किसी प्रकार की पूजा या अराधन करते हैं । नास्तिकों के विषय में कहा जाता कि वे ईश्वर मे विश्वास नहीं करते परन्तु हर नास्तिक एक सत्ता या शक्ति में बिश्वास अवश्य करता है भले ही वह ईश्वर के नाम से परहेज ही क्यों न करता हो । मेरी समझ में वह नास्तिक जो वास्तविक सत्ता के ज्ञान का इच्छुक हैं, उसको श्रेष्ठ ईश्वर वादी की संज्ञा प्रचलित व्याख्या के अनुसार दी जा सकती है। वास्तव में पूजा या अराधना की पद्धतियों में इतनी विभिन्नतायें है कि साधारण व्यक्ति की समझ के बाहर हो जाता है कि कौन सा रास्ता ठीक है और कौन सा नहीं । उक्त विभिन्नताओं का कारण मनुष्यों की बुद्धि–विकास तथा अनुभव में अंतर होना है । आदि काल से मनुष्य के सामने उसके जीवन की समस्या प्रस्तुत रही है । मनुष्य जीवन केवल मांस, हड्डी, शरीर व इन्द्रियाँ ही है या इसके अतिरिक्त कोई ऐसी शक्ति भी है जो इस बाहय जीवन से परे मूलतत्व के रूप में संसार को संचालित करती है–इस विषय पर हर देश और काल में मनुष्यों ने चिंतन किया और व्यक्ति–गत अनुभव द्वारा अपने मत संसार के सामने प्रस्तुत किए । स्वाभाविक हैं कि जिसकी पहुंच आध्यात्मिक क्षेत्र में जहां तक हुई उसने अपना अनुभव दूसरों के सामने उसी प्रकार रक्खा, लोगों ने उसका अनुकरण किया । इस प्रकार अनेक मत एवं प्रथायें उत्पन्न हो गई, जो अक्सर आपस में विरोधी प्रतीत होती हैं और इसी कारण अनेक लड़ाइयां, फसाद व मतभेद धर्म के नाम पर हुए जिसके कारण बहुत से बुद्धि–जीवी लोग धर्म के नाम से ही चिढ़ने लगे ।

भारतवर्ष की यह विशेषता रही है कि धर्म के नाम पर कोई लड़ाई या खून खराबा नहीं हुआ जिसका एक मात्र कारण यह है कि पद्धतियों की विभिन्नता में ईश्वर के प्रति अटल विश्वास की एकता रही है । भारतीय ऋषियों और संतो ने आध्यात्मिक क्षेत्र में सूक्ष्म विसूक्ष्म दशाओं की खोज करके उनका रस लिया ।

हर मनुष्य के मन में यह प्रश्न स्वाभाविक ढंग से कभी न कभी उठता रहता है कि आखिर हम क्या हैं और हमारे जीवन का अन्तिम लक्ष्य क्या है ? इस प्रश्न के हल करने के प्रयास को ही पूजा कहते हैं । जो ध्येय या गन्तव्य मनुष्य निर्धारित करेगा उसी की प्राप्ति उसको हो सकती है । यदि उसका दृष्टिकोण भौतिक है और वह सांसारिक सुखों की कामना लेकर पूजा

करता है तो उसे सांसारिक वैभव भले ही प्राप्त हो जायं परन्तु उसमें आन्तरिक अशांति बढ़ती जायेगी क्योंकि आन्तरिक जीवन से दूर हो कर, उसका मन सांसारी झमेलो में पड़कर स्थूलता ग्रहण करता जायेगा। इसीलिए हमें परमशांति प्राप्त करने के लिए वही रास्ता अपनाना पड़ेगा जिससे मन पवित्र व निर्मल होता जावे। वास्तव में जगत, जीव और ईश्वर मन की ही कल्पनायें हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि मन ही मोक्ष और बन्धन का कारण है। मानव के पास मन एक ऐसा अस्त्र है कि जिसकी असीम शक्ति द्वारा वह जिस दिशा में चाहे प्रगति कर सकता है! सर्व प्रथम हर व्यक्ति को यदि उसका लक्ष्य ईश्वर प्राप्त है तो मन को भलीभाँति समझाकर उसको नियंत्रित एवं वास्तविक सत्ता में लीन करना पड़ेगा। मन में विचारशक्ति निहित है। विचार शक्ति हर मनुष्य में ब्रह्म के संसार की उत्पत्ति के विचार का अंश है जिसमें वही शक्ति व्याप्त हैं और मन उसी शक्ति द्वारा अपना कार्य करता है। वस्तुओं के सम्पर्क में आकर हमारे विचार अथवा मन पर उसके आवरण पड़ते गये और हम अपने मूलतत्व से दूर होते गये। आवश्यकता इस बात की है कि उन आवरणों को हटा कर हम अपने स्वरूप को प्राप्त करें। यही एक मात्र मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और यही लक्ष्य पूजा का हर मानव के लिये आवश्यक है।

ईश्वरीय शक्ति अनेक स्तरों और अनेक दशाओं में कार्य करती है और इस प्रकार मनुष्य में अनेक दशायें विद्यमान हैं जो अपने स्तर पर अनेक तत्वों के साथ मिलकर काम करती हैं। मन का सम्बंध हर क्षेत्र एवं दशा से है। उसके नियंत्रित व निर्मल हो जाने पर मनुष्य में पवित्रता व निर्मलता तथा सूक्ष्मता उत्पन्न होती है। अतः ऐसी ही साधना मनुष्य को उसके जीवन के धुर तक पहुचाने में सहायक हो सकती है जिसके द्वारा विचार अथवा मन पवित्र हो सके और शनैः शनैः उनमें ऐसी निर्मलता आ जावे कि वह अपने उद्गम से मिल सके। ब्रह्म में लीन होने के लिए उसी के समान शुद्ध, निर्मल तथा सूक्ष्म होना पड़ेगा और यही मानव का मूल स्वरूप है। ऐसी दशा को प्राप्त करके वह अपने गन्तव्य पर पहुंच जाता है। अब प्रश्न केवल यह रह जाता है कि उपर्युक्त वर्णित दशा किस प्रकार और किस साधना द्वारा प्राप्त की जावे इसी निर्णय के लेने में यदि त्रुटि हुई तो मनुष्य को सैकड़ों हजारों जन्म भुगतना पड़ता है। राजयोग मुख्यतः विचार- शक्ति पर आधारित है और ध्यान द्वारा उस शक्ति को स्वाभाविक रूप में जगत् से हटाकर उसकी

अपनी वास्तविक सत्ता में केन्द्रित करने का उपक्रम है और शनैः शनैः अपने स्रोत से सम्बंधित होती जाती हैं तथा उसी स्वरूप को धारण करती जाती है। ऐसी दशा में मन की स्थूलता हटती जाती है और वह संसारी वस्तुओं के रस से प्रभावित व आकर्षित न होकर अपने केन्द्र में स्थित रहकर संसार में सभी कार्य सुचारूरूप से करते हुए भी उससे अलग रहता है। लोगों का कहना है कि जिस प्रकार दूध व पानी एक बर्तन में रखने पर मिल जाते है और अलग नहीं रह सकते उसी प्रकार संसार में रहते हुए मन उससे अलग नहीं रह सकता। उनसे मात्र इतना ही कहना है कि यदि दूध को मथ कर मक्खन निकाल कर पानी पर रख दिया जावे तो पानी के साथ होते हुए भी वह उसके ऊपर तैरता रहेगा। इसी प्रकार मन को साधना द्वारा मथ कर यदि विशुद्ध कर लिया जावे तो वह मन संसार में रहते हुए भी उससे अलग रहेगा और कोई प्रभाव ग्रहण नहीं करेगा।

सहज मार्ग में मन की सफाई साधना का एक मुख्य अंग है। अभ्यासी स्वयं अपने प्रयत्नों द्वारा सफाई करता है परन्तु गुरु की असीम शक्ति द्वारा अभ्यासी इस दशा में उत्तरोत्तर प्रगति करता जाता है जिसका अनुभव वह स्वयं करता चलता है।

(शेष पृष्ठ ४८ का)

अब प्रश्न उठता है साधन तो सभी कुछ न कुछ करते हीहैं, फिर वह लाभ क्यों नहीं उठा पाते, इस का उत्तर स्पष्ट है कि अगर साधन ठीक होते एवं साधन बताने वाला अनुभवी होता तो लाभ अवश्य ही होता। सहज–मार्ग साधना में पथ–प्रदर्शक अपनी प्राणाहुति शक्ति द्वारा साधक के दूषित मन को शुद्ध बना कर उस में वह शक्ति प्रवेश कर देता है जिस से साधक अध्यात्मिक क्षेत्र में आगे ही बढ़ता जाता है अगर चलते चलते साधक के कदम रुक गये तो पथ–प्रदर्शक को चैन नहीं रहता वह फिर अपनी प्राणाहुति शक्ति द्वारा उसे आगे बढ़ाता चलता है और जब तक वह अपनी उस ऊँचाई पर नहीं पहुंच जाता जहां उसे पहुंच कर विश्राम करना है तब तक पथ–प्रदर्शक को चैन नहीं आता। मैं देखा करता हूं कि परम पूज्य श्रद्धेय बाबू जी, महाराज, साधकों की उन्नति के लिए कितने प्रयत्न शील रहते हैं और साधक चाहें जहाँ भी रहता हो उन के लिए प्राणाहुति शक्ति द्वारा समय समय पर मदद देते रहते हैं, और अक्सर यह कहते सुना करता हूं भाई अमुक साधक चलते चलते फिर रुक गया है–अपने शुद्ध मन पर फिर आवरण बना रहा है, तो परम पूज्य बाबू जी, तब तक चैन से नहीं बैठ सकते थे जब तक की प्राणाहुति शक्ति द्वारा उस के मन को शुद्ध नहीं बना देते थे। प्राणाहुति शक्ति द्वारा कितना समय साधक का बचाया जा सकता है यह तो वह जब साधना पर चलता है तो उसी का अनुभव उसे बता सकता है। सहज–मार्ग साधना में प्राणाहुति शक्ति द्वारा साधक का काफी समय बचा लिया जाता हैं और यह हो ही नहीं सकता कि वह इस साधना पर चले और लाभ उठाकर मन को न साध सके।

अनन्त यात्रा

[इस स्थायी स्तम्भ का उद्देश्य साधकों की आध्यात्मिक प्रगति का विवरणात्मक चित्र प्रस्तुत करके ब्रह्म-विद्या सुव्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सुलभ करना है। एतदर्थ श्रेद्धय 'बाबू जी' के साथ एक श्रेष्ट एवं संवेदनशील अभ्यासी के पत्र-व्यवहार का क्रमशः प्रकाशन किया जा रहा है। पत्रों के केवल वही अंश प्रकाशित किये जा रहे हैं, जो आध्यात्मिक स्थितियों के अनुभव से सम्बन्धित हैं। अभ्यासी का नाम आदि व्यक्तिगत बाते प्रकाशित नहीं की जा रही हैं। ·········सम्पादक]

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी,

सादर प्रणाम।

कृपा-पत्र आपका मिला-पढ़कर प्रसन्नता हुई।'मालिक' की कृपा से जो कुछ आत्मिक-दशा है सो लिख रहा हूँ।

अब इधर तो मेरा यह हाल है कि ऐसा जी चाहता है कि हर आदमी चाहे छोटा हो या बड़ा, यहाँ तक कि जानवर को, चेतन या जड़ तक को प्रणाम करूँ सिर झुकाऊँ। मेरे परम पूज्य प्रभुबर ! दशा क्या है कि लगता है कि ज़िदगी का नया पहलू शुरू होता है। ऐसा लगता है कि अब ऐसी ठंडी दुनियाँ में आगया हूं कि गर्मी का पता ही न रहा। निरंतर सेकने वाली चीज ठंडी पड़ गई है, लगता है राख में भी ठंडक आने लगी है। मेरा तो यह हाल है कि आँच के पास बैठा रहूं तब भी मानों आँच या गर्मी नहीं लगती। जल जाऊँ तो भी मानों जलन मुझ तक नहीं पहुंचती। ऐसा अक्सर हो जाता है। कुछ ऐसी दशा है कि न आग मुझे जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। मुझे यह सब कुछ स्पर्श ही नहीं कर पाते हैं। पहले दशा बदलने पर लगता था कि अब फिर नया मैदान आया तथा फिर A,B,C,D, शुरू हो रही है परन्तु अब तो यह लगता है कि जो अब तक पढ़ा था सो भी सब भूल चुका है। अब न A,B,C,D, की तमीज रही और न अब इसके आरंभ का भी एहसास होता है। अब तो एक नये सादे से पहलू में Innocent दशा है। आपने जो लिखा है कि "अभी सेर में पोनी भी नहीं कती" यह बात तो मैं स्पष्ट ही देख रहा हूं। अब पत्र लिखते समय कोई ख्याल या बात ही समझ में नहीं आती परंतु आपकी कृपा से कुछ लिख जाता है। ख्याल दिमाग में टकराया बराबर करते हैं परन्तु मैं नहीं जानता कि वे क्या हैं। 'मालिक' की कृपा से खा जीपन की दशा का कुछ आभास आता, जाता रहता है।

आपकी दीन, हीन, संतान

·····················

श्री बाबूजी का उत्तर

प्रिय............खुश रहो।

...............के पत्र से मालुम हुआ कि तुमने गाने के कालेज में ...Admission ले लिया है। गाना तो तुम्हें आता ही है और असर भी ऐसा कि कहीं भी न मिलेगा। अच्छा है अब इस विद्या में भी पूर्णता प्राप्त कर लो। गाना सीखने का मुझे बड़ा अच्छा मौका था क्यों कि मेरे एक दोस्त इस विद्या में निपुण थे। मगर नहीं मालूम कि मेरी तवज्जोह क्यों न हुई। गाने के बारे में एक चीज़ मैं तुम्हें लिखता हूं जो इस वक्त ख्याल में आई। आँखें बंद करके एक मिनट ध्यान दो तो शब्द की झनझनाहट तुम्हें मालूम होगी इसलिये कि तुम्हारे रोम रोम में अजपा मौजूद है। उसी Viberation को धीरे-धीरे गुनगुनाहट के साथ (ऐसे कि उसका असर कुल जिस्म में मालूम पड़े) आहिस्ता आहिस्ता खींचकर कंठ से सम्बन्ध करके गाना शुरू कर दो तो जहाँ तक आवाज जावेगी गूंज पैदा हो जावेगी और सुनने वालों पर आध्यात्मिक Condition तारी होगी। इस चीज़पर अगर अभ्यास किया जावे तो इमारत और पुल अगर सम पैदा कर दे तो हिल सकते हैं और मिट सकते हैं। अगर गिरने का ख्याल है तो गिर जायेंगे और हिलने का ख्याल है तो हिलने लगेंगे। इसी तरह सुनने वालों पर भी वैसा ही असर हो सकता है। अब रहा चक्रों का गाना, यह तुम गा सकते हो और मेरा ख्याल है कि इसकोमैंने Transmitकिया है। मुमकिन है यह चीज़ तुम्हें गाना सिखानेवाले को भी नमालूम हो। ठीक गाना भी वही गा सकता है जो ब्रह्म-विद्या में निपुण हों और इस लिहाज़ से तुम्हारा ही हक़ वाक़ई गाने का है और खुशनसीब वह हैं जिनको ऐसा गाना सुनने को मिले जिससे आध्यामिक लाभ हो। गाना में जानता नहीं हूं बस यही कमी है। मगर ईश्वर ने चाहा तो इसी में ऐसी-ऐसी बातें तुम्हें बताऊँगा जो संभव है गवैयों को भी न मालूम हों। और मैं बताऊँगा क्या तुम्हारी Super conscious state खुली हुई है और एहसास भी तुम अगर ज़ोर दो तो खुद मालूम हो सकती हैं।

अब मैं तुम्हरे पत्र 31.8.54 का जवाब देता हूं। तुम्हारा यह एहसास सही है कि मैंने force कम करके उसका रूझान ऊपर जाने के लिए कर दिया था। सुरत या यन्सुई जब एक जात हो जाती है अर्थात् अपने कारण में मिलने लगती है तो फ़िर उसका एहसास नहीं रहता। इसी को कबीर साहब ने 'सुरत' का थिर हो जाना कहा है।जब ऐसी हालत पैदा हो जाती है तो सब काम करते हुये नश्चिलता का एहसास होता। बेक़रारी उस समय तक रहती है जब तक 'भूमा'

से इतनी निस्बत नहीं हो जाती जितनी मनुष्य के लिये हो सकती है। लय-अवस्था के बारे में तुमने लिखा है यह होती ही रहती है। मगर जितने ऊँचे दर्जे की लय-अवस्था होती है उतनी ही उसकी अनुभूति कम होती जाती है। तुमने विचारों के बारे में लिखा है कि ज्यादा आरहे हैं यह ईश्वर की महान कृपा है। इसलिये कि जहाँ पर तुम हो वहाँ बहुत कुछ Balanced State (सम-अवस्था) है। यदि विचार बिलकुल न आवें तो Perfect Balanced State हो जावेगी। Perfect Balanced State उस समय थी जबकि दुनियाँ पैदा नहीं हुई थी। अगर यह Perfect Balanced State की हालत मनुष्य में पैदा हो जावे तो शरीर का हर जर्रा जर्रा छिन्न-भिन्न हो जायेगा। इसीलिये अभ्यासी को जबPerfection मिलता है तब भी विचार कुछ न कुछ आते रहते हैं। मगर वह विचार ईश्वरीय और दार्शनिक होते हैं और इनको Divine thoughts कहते हैं अर्थात् विचारों की शुद्ध हालत पैदा हो जाती है।

मैंने कहीं पर लिखा था कि लोग दुनियाँ से बेलौस होने के बजाय 'मालिक' से बेलौस हो रहे हैं। यह चीज तुम पर लागू नहीं होती। यह चीज दुनियाँ दारों के लिए है तुम्हारे ऐसों के लिए नहीं। अगर तुम मालिक से बेलौस होते तो इस हालत पर पहुंचना कठिन था। मगर अब मैं दूसरी बात लिखता हूँ। जो आम लोगों के लिए नहीं है और वह केवल इशारे के तौर पर लिखता हूं। 'मालिक' जब अभ्यासी को अपने में लेलेता है अर्थात् बहुत कुछ घुल—मिल जाता है तो फिर उसको भी मालिक से बेलौस कह सकते हैं इसलिए कि अभ्यासी अपने लगाव में शामिल हो चुका है और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर चुका है।

तुम्हारा शुभचिन्तक
"रामचन्द्र"

" क्रमशः "

ईश्वर प्राप्ति बिल्कुल सरल और सीधी सादी चीज है। इस में लेश मात्र भी कठनाई नहीं। इस को कठिन उनहीं लोगों ने कहा है जिनको इस विषय में कोई जानकरी और तजर्बा नहीं। और लम्बी चौड़ी हाँकते इस लिये फिरते है कि उन की मान्यता बढे मेरे विचार से ईश्वर प्राप्ति इतनी भी मुशकिल नहीं, जितनी कि आज कल में सरकारी नौकरी पाना। आवश्यकता केवल दृढ़ लगन,सही लक्ष, और उचित साधन की है।

मन को साधना

काशीराम अग्रवाल

हमें जब अच्छी नौकरी नहीं मिलती तो दुसरी खोजने की चेष्टा में लगे रहते हैं, और जब स्वास्थ्य खराब होजाता है और एक डाक्टर की दवा से लाभ नहीं होता तो उसे बदलते चले जाते हैं, परन्तु अपनी आत्मोन्नति के लिए जो कुछ करते आ रहे हैं, वही करते चले जा रहे हैं, चाहे लाभ हो चाहे न हो उसे कभी बदलने की बात नहीं सोचते, ऐसा क्यों! इस लिए कि उसे हम अधिक महत्व नहीं देते और आवश्यक भी नहीं समझते।

मैंने बहुत से भाइयों को देखा है कि वह पूजा के अर्थ समझते हैं हाथों से करने वाली क्रिया को, वह यह नहीं समझते यह तो दिल की चीज है दिल से की जाती है। मेरे एक मित्र बीमार पड़े थे मैं उसे देखने के लिए गया, वह भाई कहने लगा मैं रोज मन्दिर में जाता था, रोज पूजा करता था अब मुझे पूजा किये दो महिने होगये, उनसे पूछने पर कि पूजा किये दो महिने क्यों होगये! पूजा क्यों नहीं की! तो उत्तर यही मिला कि मैं तो खाट से नीचे नहीं उत्तर सकता भला मन्दिर कैसे जा पाता! अब आप सोचिये कि आज पूजा का ढंग किस कदर बिगाड़ दिया गया और बताने वालों ने कितना हमें गुमराह किया है कि ईश्वर से प्रेम दिल से किया जाता है या मन्दिरों में जाकर हाथों से किया जाता है।

सहज-मार्ग साधना एक मन की साधना है, यह साधना आपको बनावट नहीं सिखाती, और न करते रहो चाहे लाभ हो चाहे न हो न इस पर सब्र करना ही सिखाती है, और न यह शिक्षा देती है कि पूजा करो और साथ साथ कुछ बेईमानी भी कर लिया करो। सहज-मार्ग साधना एक गृहस्थ साधना है, हर बिगड़ी आदतों के सुधार के लिए शिक्षा नहीं दी जाती वह तो करने की चीज है करने पर जोर दिया जाता है, और पथ प्रदर्शक उनकी डोर अपने हाथों में लेकर चलता हैं, पग पग पर सम्भालता चलता है। अब प्रश्न उठता है, सहज मार्ग साधना से मन एकाग्रह कैसे हो सकता है, और हृदय पर ध्यान करने से क्या लाभ है। इस के लिए अब आप आगे एक वन मानुष का किस्सा पढ़ेगें जो मैंने देखा है, वह अपनी चंचलता एक खूटें से बंधे रहने के कारण खो सकता है तो मनुष्य अपने मन को हृदय रूपी खूटें से बाँध कर क्यों नहीं मन की चंचलता समाप्त कर सकता।

आसाम में एक जगह दुमदुमा है वहाँ मुझे हर हफ्ते जाना पड़ता था। वहाँ एक दुकानदार ने एक रोज वनमानुष पकड़वा कर दुकान पर एक

खूंटे से बांध दिया, मैं उसकी चंचलता की तरफ देख रहा था वह एक क्षण भी चुप चाप नहीं बैठ सकता था, कभी ऊपर कभी नीचे कभी आस पास उछल कूद करता ही रहता था उछल कूद का दायरा छोटा इस लिए था कि उसे एक खूंटे से बाँध दिया गया था, जितनी बड़ी रस्सी थी उसी के अनुसार अब उछल कूद कर सकता था जब खूंटे से नहीं बांधा था तब देखा करते थे एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांगे भर-भर इधर उधर कूद फाँद करता रहता था। जब मैं दूसरे हफ्ते गया तो देखता हूँ वही बनमानुष जो एक क्षण भी शाँत नहीं बैठ सकता था अब कुछ देर तक बैठा रहता था और उछल कूद कुछ कम हो गई थी और अब मैं तीसरे हफ्ते गया तो और भी कम उछल कूद थी और जब डेढ़ व दो महीने बाद गया तो देखता हूं, अब उसके गले में रस्सी भी नहीं है अब खूंटे से नहीं बाँधा जाता था वह दूकान में ही रहता था कभी दूकान के अन्दर बैठा है तो कभी दूकान के बाहर आकर बैठ गया देखने वाले कोई बिस्कुट कोई चाय देते थे तो चुप चाप ले लेता था तब और अब में कितना अन्तर था देखने से पता चल सकता था अब तो उछल कूद व चंचलता का पता ही नहीं था कि कहां चली गई—बड़ा भला लगता था अब दुकानदार को भी यह चिन्ता नहीं थी कि वह कहीं भाग जायेगा, वह दुकानदार के इशारों पर चलता था। इसी प्रकार सहज-मार्ग साधना में हृदय पर ध्यान करने को बताया जाता है, हृदय जैसे मजबूत खम्बे से जो मन बड़ा ही चंचल है उसे बाँध देते हैं, अब मन की उछल कूद भी बनमानुष्य की भाँति खम्बे के आस पास तक ही रह गई ज्यों ज्यों साधना बढ़ती जाती है, मन की चंचलता समाप्त होती जाती है। कुछ समय के पश्चात बनमानुष्य की भाँति आप देखेगें कि मन जो एक खम्बे से बाँध दिया गया था, अब कोई बन्धन नहीं है, स्वतन्त्र है और अपने मालिक के कहने में है, जो मन हमें नचाता था-अब हम जो कुछ आदेश देते हैं वही मन करता है, अब मन की चंचलता सब समाप्त हो गई। जब बनमानुष की चंचलता कुछ साधारण साधनों द्वारा जा सकती है तो मनुष्य को जो आज उस का मन उसे नचा रहा है, क्यों नहीं साधनों द्वारा जा सकती है। परन्तु उस के लिए उपदेश सुन लेना ही काफी नहीं है, साधना करनी ही होगी। साधना भी वही काम दे सकती हैं जो एक अनुभवी पथ-प्रदर्शक के द्वारा बताई गई हो। लोग पढ़ लेते हैं, परन्तु उस पर सोचते नहीं! उपदेश सुन लेते हैं मगर करते नहीं, कह देते हैं मगर चलते नहीं! जब तक साधना नहीं करेगें, पढ़ने व सुनने से कभी लाभ नहीं उठा सकते।

शेष पृष्ठ ४३ पर

OUR PUBLICATIONS

1. Efficacy of Rajyoga (English) — Rs. 1.50 p.
   by Shri Ram Chandra ji *President*
2. Reality at Dawn (English) — Rs. 2.50 p.
   by Shri Ram Chandra ji *President*
3. Satodayam (Tamil) Translation of No. 2 — Rs. 1.50 p.
   by Shri A Balasubramaniam
4. Satodaya (Kannada) Translation of No. 2 — Rs. 1.50
   by Shri S. A. Sarnad
5. Sahaj Marg Ke Das Asulon Ki Sharah (Urdu) — Rs, 1.50 p.
   by Shri Ram Chandra ji *President*
6. Commentary on Ten Commandments of Sahaj Marga (English) Translation of No. 5 — Rs. 1.25 p.
   by Shri Reghavendra Rao
7. Anant Ki Oer (Hindi) — Rs. 1.00 p.
   by Shri Ram Chandra ji *President*
8. A Peep into Sahaj Marga(English) — Rs. 2.00 p.
   by Shri Ishwar Sahai
9. Towards Infinity(English)Translation of No. 7 — Rs. 1.50 p.
   by Shri Suresh Chandra
10. Talks on Efficacy of Raj Yoga(English) — Rs. 1.50 p.
    by Dr. K.C. Varadachari
11. Sahaj Marga—Shri Ram Chandra's New Darsana (English) — Rs. 7.00 p.
    by Dr. K. C. Varadchari
12. Satya Ka Udaya(Hindi)Translation of No. 2 — Rs. 3.50 p.
    by Shri Suresh Chandra

Publication Department, Shri Ram Chandra Mission
Shahjahanpur, U.P. —India

Shri S. P. Srivastava

1966

Publication

Shahjahanpur U.P.

SAHAJ MARG

Shri Ram Chandra's

New Darshan

By

Dr. K. C. Varadachari M. A. Ph. D.
Vivekanand Professor of Comparative Religions Ethics and Philasophy
University of Madras

Price Rs 7. 0 0

Sahaj Marga Printing Press, Shri Ram chandra Mission
Shahjahanpur U. P.