

SHRI RAM CHANDRA MISSION

SHAHJAHANPUR. U.P.
INDIA

SOUVENIR

released at the celebration of
the BIRTH CENTENARY of

Samarth Guru
Mahatma RAM CHANDRAJI Maharaj
(Fatehgarh. U.P.)

By Satguru
Mahatma RAM CHANDRAJI Maharaj
(SHAHJAHANPUR. U.P)

Founder - President of the Mission

CONTENTS

IN BRIEF

Dedication	Page (iii)
Ourselves	„ (iv)
Advertisements	Pages (1 to 64)
ENGLISH SECTION CONTENTS	
Master	Picture
Master's Message	
Articles in English	Pages (1 to 55)
Thanksgiving	Page 56
Advertisements	Pages (65) to (120)
HINDI SECTION	
Advertisements	Pages (121) to (192)
Mission Publications	Page (190)
Mission Training Centres Abroad	Page 193
„ „ „ in India	Page 194
Alphabetical list of Advertisers	Page 201

DEDICATION

On this unique and auspicious occasion which brings vividly and forcefully into the forgetful minds of recalcitrant humanity, the supreme event a hundred years ago, of the advent of a Special Personality into this material world, for the divine purpose of revealing to mankind the TRUTH ETERNAL, thereby diverting straying humanity on to the Spiritual path TOWARDS INFINITY,

We, the humble ones at the holy Feet of our Beloved Master dedicate ourselves to utter devotion to Him, implicit obedience to His Directions and unswerving allegiance to the Mission and its work. We offer our heartfelt prayers to Ultimate Reality to grant us the invaluable boon of the continued presence of Revered and Beloved Babuji Maharaj amongst us, for the Emancipation of the human kind.

OURSELVES

When the Grand Master, Samarth Guru Mahatma Shri Ram Chandraji Maharaj of Fatehgarh was passing into Eternity, he expressed the desire that the method of "pranahuti" (transmission) offered by him for spiritual and yogic training of abhyasis should be offered to the whole of humanity. To fulfil this purpose, the SHRI RAMACHANDRA MISSION named after the Grand Master, was founded in 1945 by his illustrious representative and successor Mahatma Shri Ram Chandraji Maharaj of Shahjahanpur, its Founder-President, with headquarters at Shahjahanpur, Uttar Pradesh, India.

The Mission now has 61 Centres in India with near as many hundred abhyasis and 21 Centres in 10 countries abroad. To carry out the desire of Samarth Guru, our Master has trained, groomed and created Preceptors, who have been endowed with the ability to impart spiritual training to seekers, through the yogic method of "pranahuti". They carry on the work at all the Centres and environs. There are 125 Preceptors in India and 36 in other countries.

The sole object of the Mission is to render active assistance in the spiritual progress of mankind towards attainment of the ultimate Reality in one life time. This is the fixed goal of the Mission and is invariable. Nothing less is even thought of or dreamt.

The aims and objectives of the Mission, summarised, are :—

- 1. To educate and make available to all, the art and science of yoga modified and simplified to suit modern conditions and environmental needs - this being done by the SAHAJ MARG (natural path) method of spiritual training with the supreme and everpresent help of Samarth Guru's "pranahuti" (Transmission of Divine Breath of Life).*
- 2. To promote feelings of universal brotherhood without distinction of race, nationality, sex, or religion.*

3. *To conduct research in yoga under the system of SAHAJ MARG through organisations established for the purpose.*

The "Sahaj Marg Research Institute" has been functioning with headquarters at Tirupati under the direct guidance of His Holiness Shri Ram Chand-raji Maharaj of Shahjahanpur. Its first Director was the foremost associate and Senior Preceptor Dr. K. C. Varadachari, M. A., Ph. D, whose passing away on Basant Panchami Day, 1971, deprived the Institute of invaluable direction and guidance, and the Master of his closest associate. Dr. S. P. Sri-vastava of Lakhimpur-Kheri has taken over this responsible position.

4. *To encourage research in yoga by grant of assistance to interested persons. Such, research was undertaken by Sri Prem Sagar of Dt. Lakhimpur-Kheri, under the guidance and supervision of Dr. S. P. Srivastava and the resulting thesis was accepted by the Agra University, which conferred the Ph. D. degree on the author, in 1971.*

5. *To establish charitable institutions for public service like Dispensaries, Libraries, Reading Rooms, etc. as and when feasible.*

The setting up of a Dr. Varadachari Memorial Library is now under consideration.

In controlling and governing the working of the Mission the President is assisted by a Working Committee, the Composition of which for the years 1970, 71 & 72 is :

1. Shri RAM CHANDRA	<i>President</i>
2. ,, P. RAJAGOPALACHARI	<i>General Secretary</i>
3. ,, J. R. K. RAJZADA	} <i>Joint Secretaries</i>
4. ,, S. NARAYANASWAMI	
5. Shri KASHI RAM AGARWAL	<i>Treasurer</i>

6.	KUMARI KASTURI CHATURVEDI	<i>Member</i>
7.	Dr. V. PARTHASARATHI	„
8.	Shri R. RAMACHANDRA REDDY	„
9.	„ DAHYA BHAI PATEL	„
10.	„ R. P. DINGAR	„
11.	„ B. D. MAHAJAN	„
12.	„ R. MAHENDRAKAR	„
13.	„ KRISHNA TANDON	„
14.	KM. KESAR CHATURVEDI	„
15.	SMT. SASHI DHAWAN	„

An important aspect of the Mission's operation is its Publications Department, looked after by the Superintendent Shri J. R. K. Raizada. The Mission has so far brought out the following important works :-

A. Works of Sri Ram Chandraji Maharaj, President of the Mission — English :

1. EFFICACY OF RAJ YOGA—(Available also in Hindi, Telugu, Kannada and Gujarati)
2. COMMENTARY ON TEN COMMANDMENTS OF SAHAJ MARG—(Available also in Urdu, Tamil, Kannada and Gujarati)
3. REALITY AT DAWN—(Available also in Hindi, Tamil, Telugu, Kannad and French)
4. TOWARDS INFINITY—(Available also in Hindi and Kannad)
5. VOICE REAL
6. PHILOSOPHY OF SAHAJ MARG.
7. A PEEP INTO SAHAJ MARG—(Sri Ishwar Sahai)
8. SAHAJ MARG - SRI RAM CHANDRA'S NEW DARSANA —(Dr. K. C. Varadachari.)
9. TALKS ON EFFICACY OF RAJA YOGA—(Dr. K.C. Varadachari.)
10. LECTURES ON SAHAJ MARG—(Dr. K. C. Varadachari)
11. TALKS ON MASTER'S COMMENTARY ON THE TEN COMMANDMENTS OF SAHAJ MARG—(Dr. K. C. Varadachari)
12. TALKS ON PHILOSOPHY OF SAHAJ MARG—(Dr. K. C. Varadachari)

13. PERSONALITY PROBLEMS - SEMINAR PAPERS EDITED
—By Dr. K. C. Varadachari.
14. SUPERSTITION AND SPIRITUALITY—Dr. K. C. Varadachari.
15. INDIA IN THE WEST—(Sri P. Rajagopalachari)

Released Today by Mahatma Sri RAM CHANDRAJI
MAHARAJ, President,

“ TRUTH ETERNAL ”

containing the available writings of Samarth Guru Mahatma Shri RAM CHANDRAJI Maharaj of Fatehgarh, the Adi Guru of Sahaj Marg system of Spiritual Sadhana, translated into English by Sri S. A. SARNAD.,

The annual feature of the Mission's activity is the celebration of "Vasant Panchami Day" as the Birth Anniversary of the Grand Master, Samarth Guru Mahatma Shri Ram Chandraji Maharaj of Fatehgarh. On this auspicious day Satsanghis from all centres assemble in hundreds at Shahjahanpur and participate with devotion in the special meditation sessions. During the three serio festive days, talks are given on the various aspects of the SAHAJ MARG system of sadhana by eminent lecturers and preceptors of the Mission. The function is observed at all Centres in the same manner at the same time.

The Mission work has spread wide into the countries abroad in recent years and considerable interest is being evinced by the peoples of those countries. Master's personal visit to Europe and the USA in 1972 gave a tremendous fillip to this movement and awakening. There is evidence of increasing strength in this trend towards the True Path to Spiritual Evolution.

Samarth Guru Mahatma RAM CHANDRAJI Maharaj

(Fatehgarh, U. P.)

BIRTH CENTENARY

SOUVENIR

1973

ENGLISH SECTION

Message

We have assembled here on a very auspicious occasion to celebrate the Birth Centenary of our Great Master Samartha Guru Sri Ram Chandra Ji Maharaj of Fatehgarh (U.P.). We should utilize this occasion in getting into the Master and Master alone, which will act as food and tonic for spiritual elevation. Remembrance should be in a way that we feel the thought of remembrance oozing out from the objects everywhere. It is the real remembrance which mortals can have. It is a play for our good.

Now a new chapter opens in the web of life. The effect of our deep devotion begins to resound in a way that we feel, the Ultimate is remembering us. That is the justice of Divinity. When you have played your part fully well, the Ultimate, cannot fall short in playing His part. That is only a beginning of the higher sort of spirituality. As a result of it, our senses become summarised to have their own share in the Being. This is my experience.

When they are summarised, they become a new force for our regeneration. Now, this is another instrument for our help. When this thing is attained, we have formed a base for our further approaches. It begins to modify itself when the effect of Divinity starts to percolate. The base becomes a sort of force and begins to re-inforce the substance required for our elevation. When the base is formed within us, the charging with its contents, is also there affecting the entire fibre of our being. These contents are the ingredients of real life which we can safely call 'Life in life'. The main difficulty we find is that all our actions are directed unwisely. Actions are results of thoughts and thoughts are our own actions. Truly speaking, we give wrong suggestions to the mind. People can object to it. How do we give such suggestions? The environment creates the circumstances to have such ideas. We move in that sort of environment.

The Rishis of yore used to recommend people to go into the forest or the hills, where the environments are natural. The place recommended was to be far from human habitation. If one goes to a high peak of a mountain, he will only find a sort of echo and not any thought. Purity starts from being and impurities are the result of the wrong suggestions and improper utilization of the inner environment. When all these are combined, a narrowness of views is effected and this is one of the factors for creating a sort of confusion, sometimes automatically and sometimes forced by circumstances. When all these things are accumulated, they bring different colours. This affects the lower part of mind which gives direction to higher part of it. Now, your direction is not correct, so mind itself becomes thorny. We do not create congenial vibrations because we move contrary to Reality.

Before the world was born, a balanced state prevailed. When the balance was disturbed, we came into existence. I do not want to elaborate the subject metaphysically. The thought for creation stirred up near about the Centre and energy began to flow out. What was that? That was the first mind - pure and simple, and that has woven all our frame and structure. It brought purity with it which is still maintained. So when we begin to give wrong suggestions, the mind,

which is absolutely pure, expels them in order to maintain its eternal purity. That is the cause of thoughts. In reality, it sends out the contents which appear like a fog covering a certain surface. We call them thoughts. When we are attentive to the thoughts, their power develops. If any of you breed the divine thoughts, mind will grasp it and will not eject them, because, it is the real nature of mind since it has come from the real Artery.

If a man wants to work out the problems of his life easily, he should give right suggestions to the mind. It is the condition which comes by practice and proper moulding of one's self. It is very easy to remain in one's own condition which is divine. It is the sure process for evolution. A little inclination towards the attainment of the Reality will start weaving the future.

There are so many processes prevalent in India and they may be correct. But what is correctness? The process which may put you in the undisturbed state. Vibrations should become all divine. How does it happen? When heaviness is gone, then only the thing behind the scene opens to the mind. If any of the methods brings about desired result, it is genuine, right and natural. Out of so many methods, you have to seek one for yourself which may bring out this state. If you are really trying for that and have got a real Master, the things become very easy and a good deal of time and effort is saved. People can ask, "how to get such a Master?" As an answer to it, I can safely say, "How can one get such a disciple who may follow what is said above?" I must say, for entering into the vast ocean, swimmers and swimming both are needed. So swimming is the part of the swimmer and to teach swimming is the part of the Master. We can get such a Master as can lead us to the extent of his approach, if we follow him earnestly. But really, speaking, such a Master is required as may be able to foment us by his divine power. There are stages in the cosmic regions which we have to cross and indeed we proceed to a certain length. Afterwards the power of the abhyasi fails to get at the subtle force. It is very difficult to cross it unless and until a push is given to the next step and that is the Master's work.

I have come across many a person who argues with that in him which is not in Himself. Some also say, they have made their conscience as Guru or Master. But I am sure, they have not made conscience as their Guru but their own ego. The conscience, as described in the Shastras, is made of four things—Manas (mind), Chit (deeper conscience), Buddhi (cognition) and Ahankara (ego). If all these become perfectly purified, conscience will give you only correct signals.

After the purification of these things there come the higher powers. And at the same time purity has now begun alround. I hope people will excuse me if I add a little more in the context that incorrect way of worship will lead to the incorrect result.

We all desire for realization, but have no yearning for it. I pray that we all return to our original condition and see the difference between the earthly and the heavenly life!

Ram Bhandra

"PÆAN in the EMPYREAN"

C. A. RAJAGOPALACHARI.

Well-Beloved MASTER mine !

Are YOU mine, or am I THINE?

Things come down to shape with 'I'

Slow but sure they pass thro' 'YOU'

When both are gone, 'THINE' and 'mine',

What is left is State DIVINE.

What matters it whether 'I' or 'YOU'

When consciousness is just not there

Of life for me apart from YOU

In super-conscious BLISS for e'er.

Who needs to split the hair so fine,

Who wants to walk the fakir's line,

Who seeks to question why and where,

When certain sure that YOU are there !

Which is Centre, where's Power,

What are levels higher, lower ?

Doubts like these, those assail

Whose wisdom crippled does them fail.

Ours not to taste repose,

Ours not to questions pose,

Ours not the leaves to count,

But only strive for Fruit Divine.

Scanning trees, the woods are lost;

Given doughnuts why commence

Counting holes, one, two and three

To lose the treat so good and free ?

*You saved this life to work for You
For devoted decades two,
With Love Supreme You do Your best
To save this slave from deep unrest.*

*How great is it of You to say
“ Much more is due than what We do”.
How cute the question, “Will it do
That work-energy does fill you ?”*

*Distance lends enchantment sure;
You do flatter - just to cure!
But is it needed in this case,
O my Master, why this maze?*

*Within days of practice, me You gave
Rare Anahad, me to save,
Guided me thro' seas and shoals,
Lofted me o'er hills and dales;*

*Desert sands you set at nought,
Ever cool and never hot;
On zephyrs' wings so eider soft,
Like an Angel wafting aloft;*

*Weightless as an astronaut tall,
Brahmand in no time at all!
In a few months, Par - Brahmand;
Just child's play for Your hand!*

*A point a day, arrival, jaunt,
Laya Avastha in every haunt;
Foolish I was ever so oft
To sink into slumber on couch so soft,*

How Master Came to Me ?

—Sri RAGHAVENDRA RAO, *Raichur*.

Master came to me very silently. When he had come to me I did not notice him as my Master. I had casually read a review on his book "REALITY AT DAWN", written by Dr. K.C. Varadachari in a Sunday edition of "THE HINDU" in Jan/Feb 1955. Master had knocked at the rusted door of my heart, but I was too engrossed in my own play to hear the knock of the OLD MAN.

I had developed the habit of reading books on any subject from "kings to cabbages". Books on religion, philosophy or Yoga were interesting me as much as "Arabian Nights" or "Alice in Wonderland". Books on mysticism had a special appeal for me even as the books of scientific fiction. But then, books were not the only means of my amusement. I had many other sources of pleasure as well. Throughout these readings and amusements Master was all along with me but I had become too gross to catch even a glimpse of Him.

I had to taste some unpleasant fruits along with my pleasures. I had discovered I had to pay for my imagined pleasures a disproportionately high cost which was gradually turning into a constant source of pain, spoiling the very pleasure which I earned after hard labour. In fact, the cost was as costly as a portion of my life. Life was taking on the appearance of a big misery. But the habits of seeking pleasure persisted as ever. I did not then know that Master was supporting my life and He was pervading me in all my pains and pleasures.

I wrote to Master to know whether he merely talks about Yoga like others or whether he is a man of practical attainments in the field of Yoga and whether he is ready to guide a sincere seeker like me. Master replied with extreme refinement and subtle beauty, "I do not want to speak about myself because due to speaking about himself Mansoor (the great Persian mystic of earlier century) was sent to the gallows.....Please read it carefully and decide for yourself..... I am ready to guide you or anybody who sincerely craves for Realisation..... This treasure of spirituality which my Master has placed with me as a trust is for the sake of distributing among all of you.....Please rob me of it....." Master was already trying to remove my grossness and had manifested Himself to me; but then I was blind as a bat.

Unlike other books on Yoga, I found original expressions about the Yogic experiences in the books written by Master. I decided that he was really a practical man having actually realised the conditions which he has attempted to express through words in his books. The topic about transmission interested me deeply. I wanted to have a taste of it experimentally. I decided to co-operate with the Master to the fullest extent possible for me. I started to develop a strong desire to see the Master physically. But along with that desire, a thought was always troubling me that as long as I was not co-operating with him fully by

following his instructions it would be useless to meet him personally and that as long as I did not make myself fit to receive his transmission he could not be of any help to me in the practical field of spirituality. In fact, though I had decided to go to Master's town in May/June '55, and I had informed him of my intention my above-mentioned misgivings coupled with some bodily ailments prevented me from making that trip. Master was already making me conscious of my impediments in seeing Him and He was also removing them.

I started to pray silently and earnestly. Day and night for months together, I was continuously thinking of him. Then, suddenly his transmission started to work miracles in me. This paper will become very lengthy and, I am afraid, even irrelevant, if I write about my spiritual experiences and my feverish attempts to take up the Sadhana as directed by the Master. At last, silently and without notice, I found myself in the house of Master at Shahjahanpur (U.P.) one fine day in the month of October 1955. He took pity on my condition and took up the work of transforming me completely. I saw that Master was with me but my desire-based limitations had limited Him as my sweet Babuji in the human form.

In spite of all the intensity of my spiritual experiences and the rapid changes in my personality due to his transmission, it took about six months for me to wilfully and consciously acknowledge him as my Master. The Master had already come to me but the coverings of conceit and vanity prevented me from seeing Him as He is ! Master is always there with me but He is so show-less and simple that one does rarely see Him !! In fact He is pervading everywhere. He is really within the reach of everybody. But people do not really want to reach Him, excusing themselves with the thought that He is unattainable; and instead, get stuck up in their own amusements. An Urdu poet says,

“ AT every stage, some got tired and dropped out.

What could those helpless do, having failed to find Thee out.

May Master grant us constant alertness so that we may not stagnate at any stage in the spiritual journey and may He keep us moving on.

Is Spirituality Universally Practicable ?

Sri. M. L. CHATURVEDI, *Allahabad.*

In order to answer the above question, we have to consider what Spirituality actually is. It is generally associated with the idea of religion and religions are many and diverse and have tended mostly to divide man from man. In the eleventh and twelfth centuries, there were Crusades and man flew at the throat of man in order to defend his religion and propitiate his personal God thereby. This sort of mental attitude continued for a few centuries and then Europe saw the unreasonableness of it and a spirit of toleration slowly gained ground. There are still differences of opinion in the different sects but they do not lead to bloodshed, excepting where religion is intermixed with politics. Still, religion is a dividing force in many places. Peter Hermits have many facets.

Spirituality, on the other hand, does not divide but unifies humanity. It postulates that the creator of the entire universe is one and that he is omnipotent and omnipresent. He is kind, merciful and loves all his creatures. It is but natural that man should be all obedience and love for such a Master. Jesus Christ called him Father, Hazrat Mohammed called him Allaha-Akbar (the Great God), Hindu saints have given Him many names, but the ultimate Force has been called Brahm or Bhuma, on whom everything rests. You may call him Father, Great God or Bhuma, the basic idea behind all these names is the same. He is truly the base of all great religions. But, in course of time, all religions collect around them lots of dogmas and rituals and it is these which lead to division and to conflict. Politicians also sometimes try to use religion in order to gain their ends. Mahatma Gandhi tried to spiritualise politics but other politicians may be said to be attempting to 'Politicise' religion.

If the basic principles of the great religions are kept in view and above extraneous facts and considerations discarded, there would not remain any cause for conflict between the followers of different religions. The priestly class in all religions emphasise the dogmas and rituals and fight shy of the basic principles, and the lay man is accordingly influenced. But a Spiritualist goes to the basic facts and discards completely the dogmas and rituals. The idea has been very succinctly and beautifully expressed by the President of Shri Ram Chandra Mission, Shri Ram Chandrajji Maharaj of Shahjahanpur, in the words 'Religion Ends where Spirituality begins'.

I may take first a few examples of the basic teachings of the Founders of the great religions. According to Hindu Philosophy, a spark of Brahm called Atman or Soul resides in every human body. Christianity also emphasised "sacredness of human personality as a living temple of God". Christ said that the kingdom of Heaven was within you and that it was not on a throne.

This great doctrine of the "Kingdom of Heaven" has been explained in great detail by famous writers of the Christian faith and I have neither the capacity nor the space to go into it in that or any detail. I shall emphasise only one aspect of it, which is to the effect that every human being can attain the Kingdom of

Heaven by doing good deeds explained in the Ten Commandments. Sahaj Marg system of Raj Yoga has laid down ten rules of human conduct by following which, one can easily attain spiritual development. The first three rules lay down the method of worship of God; but the rest refer to and lay down practically the same rules as the Ten Commandments of Christianity, only the wording is different. Rule 6 of Sahaj Marg rules says 'Know all people as brothers and treat them as such; rule 7 says 'Be not revengeful for wrongs done by others. Take them with gratitude as heavenly gifts.' The golden rule in christianity goes a little further and says 'If ill thy neighbour does to you, do good to him in return'.

Instead of saying 'Do not steal' and of laying down other don'ts, rule 9 of Sahaj Marg says 'Mould your living so as to arouse a feeling of love and piety in others.'

Sri Sankaracharya founded the order of Sanyasis (group of men who had renounced the world) and Christ did practically the same by advising rich people to sell all their possessions and distribute the proceeds to the poor. They were then to take the cross and follow him. Sahaj Marg system, however, can be followed by the house-holder also and emphasises, not renunciation of all property, but on believing that everything belongs to God and the house-holder is to behave as if he is only the custodian or manager of it. Sahaj Marg does not insist on renunciation (Tyag) but it strongly advocates the change of mental attitude towards worldly objects by the Abhyasi (seeker of God) giving up the idea of ownership. There is nothing mine, everything is His. Sahaj Marg does not insist on Tyag but it does insist on natural development of *Vairagya*.

Love of God and humanity are common teachings of all the great religions of the world and the rules of good behaviour to each other are also practically the same. But spirituality only begins where religious teachings end. The following of the teachings helps you on your path to spirituality, but spiritual development is a different thing. Spirituality aims at freeing the Atman or Soul from the bondage of worldly objects and taking it to the Great Universal Soul while the body may still be functioning. There spirituality also ends and Reality begins. Merger in the Universal Soul is what Sahaj Marg aims at. Shri Babuji Maharaj goes beyond it also, but that conception is far beyond me.

There was a sect amongst Muslims who called themselves Sufis. Their teachings are very similar to those of the Sahaj Marg System. The poet and seer Kabir was a greatly evolved soul and many of his poems express his own experiences in the spiritual field. At his death he was claimed by Muslims as a muslim and by Hindus as a Hindu. So, where is the unbridgeable difference between the two religions?.

Sri Ram Chandraji Maharaj of Shahjahanpur (affectionately called Babuji) has clearly shown that spirituality is Universally Practicable. He took it to the orthodox Brahmins and the other castes of Southern India, to Christian communities of many countries in Europe and America, and to the excessively caste-ridden people of Northern India. No ordinary human being could possibly gain such achievements. The world will know before long the greatness of the Personality working amongst us at the present time. May He shower his blessings on us all!

*

The Role of Guru in Sahaj Marg

Sri S. A. SARNAD, Gulbarga.

The role of Guru or guide is the most important factor in spiritual practice. Even in the most ordinary worldly affairs, the help of a guide is very often essential. It is more so in the field of spirituality where one has to tackle the elusive substance, the mind. That is why the Upanishads stress the necessity of a guide and say: “There is no other way to know Reality except through a teacher अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति।” “He alone knows It who has secured a guide आचार्यवान् पुरुषो वेद।”

The word Guru (गुरु) in Sanskrit has many meanings one among which is ‘weighty’. A Guru is one having some weight of a special kind, certainly not weight of the body. Of what, then, can that weight be? It can be described as the weight of the power of his soul. Although the phrase ‘power of the soul’ has no meaning, still it cannot be denied that many saints do possess the power of the soul (आत्मशक्ति Or आत्मबल) under the influence of which the common man feels peace, lightness and even bliss.

Many definitions of the term ‘Guru’ are found in our scriptures, a few among which are as under:

गुकारश्चान्धकारो हि रुकारस्तन्निरोधकः ।
अन्धकार विनाशत्वात् गुरुरित्यभिधीयते ॥

The letter ‘गु’ stands for darkness and the letter ‘रु’ for dispelling it. So, he who dispels darkness (or ignorance) is called Guru.

गुकारःस्यात् गुणातीतो रूपातीतो रुकारकः।
गुणरूपविहीनत्वात् गुरुरित्यभिधीयते ॥

‘गु’ stands for ‘beyond attributes’ and ‘रु’ for ‘beyond form’. He who has gone beyond attributes and form is called Guru.

गुकारः प्रथमोवर्णः मायादि गुणभासकः ।
रुकारोऽस्ति परब्रह्म मायाभ्रान्ति विमोचकम् ॥

The first letter ‘गु’ signifies the attributes of Maya; whereas ‘रु’ signifies the Ultimate Brahman who delivers us from the illusion of Maya.

गुकारश्चान्धकारो हि रुकारस्तेज उच्यतेः।
अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुदरेव न संशयः ॥

The letter 'गु' means 'darkness' (or ignorance); 'ह' means 'light' (or knowledge). Guru is undoubtedly Brahman alone, who destroys ignorance.

From the above-cited descriptions it becomes clear that the person whom we call 'Guru' has raised himself to such a height that he can no more be called a human being at that stage because, he has overcome all human limitations. The qualities found in ordinary human beings are found in him in such a refined, reformed, or sublimated state that one is compelled to call them 'divine' on account of their illuminating and influencing nature. Moreover, he has gone through the entire path towards the Ultimate Reality and is capable of guiding others on that path.

Some people prefer to think that the concept of Guru involves in it the principle of descent of the Supreme itself in order to help the individual soul aspiring to ascend towards the Divine. Out of utmost compassion for humanity, the Divine chooses Itself to be bound in human form to guide the destinies of men yearning for realization. Though limited in the fragile human frame, the capacities possessed by such a Personality are so tremendous that they cannot be gauged by ordinary men. Developing faith in such a Master means elevating oneself to solve the problem of life.

Sahaj Marg takes a different view regarding the Guru. While maintaining the traditional respect given to him, it throws away all that is not acceptable to reason and common-sense. It does not support any exploitation on the part of the Guru who is naturally held in high esteem - of course, not without reason - by the ardent seekers. The Guru is the spiritual mother of the Sadhaka. Just as the mother retains the child in her womb for a certain period, the Guru also retains his spiritual child within his mental sphere for a certain duration. During this period the disciple or the Sadhaka, like the baby in the womb, sucks the energy which flows from the Master's thoughts and thus gets nourishment. When the time matures, the disciple is born in the brighter world. From then onwards begins his spiritual life. If the disciple, having surrendered all his belongings to his Guru, enters his mental sphere, then it will not take a long time for the Master to deliver him in the brighter world. But, generally people are not prepared to give up their own thoughts and feelings, likes and dislikes, whims and fancies, even after their so-called surrender to their Guru. That is why the whole process takes quite a long time.

Our Master says that a real Guru is one who is completely free from the feelings of egoism or greatness. He is always prepared to serve mankind in his own humble way. The true test of a real Guru is neither his pedantry nor his eloquence; nor even the respect he enjoys among his disciples. It is only his practical attainments on the path of realisation and his ability to awaken the soul towards the Divine that really count. Here, too, he should not feel proud of himself on this account. If, however, the thought of being a Guru crosses his mind even once, he becomes unfit for imparting spiritual training to others all through his life. Master has rightly said that the downfall of our religious teachers is due to the fact that, instead of thinking themselves to be public servants, they began to think themselves to be public masters. So, a real Guru always thinks himself

to be a very insignificant being, beyond all feelings of greatness and superiority and considers himself as the humblest associate or a servant of humanity.

Sahaj Marg holds the view that higher approaches in the spiritual field are not possible without the power of transmission imparted by an adept Guru. As the ascent is always slippery, it requires the support of a worthy guide so that the Sadhaka is able to overcome the obstacle of not getting the required state of mind (अलक्ष्मभूमिकत्व) and missing the stability in that particular state (अनवस्थितत्व) which are so often encountered in Yogic practice. It is quite different that one may rest satisfied with whatever condition one acquires. But a Master of calibre never allows the abhyasi to remain self-complacent. Regulating the adverse inner forces, if any, of the abhyasi, the Master sows the seed of the higher condition through Transmission. That higher condition develops in due course and the abhyasi begins to experience the different phases of that condition. Sometimes, it so happens that the abhyasi is not in a position to know and understand the subtler conditions revealed through different experiences. There is every possibility of mistaking a certain condition to be some thing else. Exactly here, the Guru comes to his aid and guides him properly by explaining and interpreting the experiences of the abhyasi. In all such cases, it is absolutely necessary that there should be constant personal contact between the abhyasi and the Master. Sahaj Marg, therefore, emphasizes this aspect and enjoins on every abhyasi to contact his preceptor as often as possible. It also fixes the responsibility of the preceptor or the guide to remove obstructions and complexities from the abhyasi's mind and lead him on the right path by his own powers. If the abhyasi is really earnest about the goal, he will never fail to realize the delicacy with which he is led towards it.

It is generally believed that a Guru once accepted should never be changed. Some selfish Gurus even frighten the Sadhaka that he will be damned to hell if he ventured to change the Guru. Sahaj Marg, however, strongly opposes this view and brushes it aside as mere superstition. It holds that the Sadhaka is always free to change the guide or Guru, if at any time he feels that the latter is no more useful for the purpose. Nay, a real Guru is duty-bound to direct the abhyasi to seek another guide, more advanced and better qualified than himself, when he feels himself incapable of guiding the abhyasi further.

It is said that a disciple should always serve his Master and keep him satisfied in all respects. Sahaj Marg does not support this view. The Guru has no justification at all asking for personal service from the abhyasi, unless it is absolutely essential; and then too, only to the extent to which he is himself prepared to render to the abhyasi. Sahaj Marg says that it is high time for Gurus to give up their masterly position and feel themselves to be ordinary servants of humanity.

In this way Sahaj Marg holds quite rational views regarding the role of Guru in spiritual pursuit. While attaching supreme importance to the function of the Guru, it does not reduce the Sadhaka to a non-entity (of course the Sadhaka has to reduce himself to non-entity ultimately; but that is a different process altogether-), but considers him to be an equally important factor in this 'bipolar' process of spiritual practice.

The Goal of Spiritual Endeavour

P. RAJAGOPALACHARI, *Madras.*

All spiritual endeavour is the pursuit of an inner way to achieve the definitely pre-determined goal of *inner* development of the self to its perfect state, which various systems call the Godly state, the Divine state, the Perfect human state, the state of Cosmic or Supercosmic or Universal Consciousness and so on. The emphasis, be it noted, is on *inner* development and neither the way nor the goal have much to do with the externals of human existence.

In this endeavour most human beings know nothing,—indeed, *can* know nothing,—about either the way or the goal, though one's own inner longing and aspiration towards an unknown and unrecognised goal do often act as pointers to the fact that there is a state of existence open to us, of which we may know nothing, but nevertheless the very existence of our own intuitive craving for it acts as a pre-proof of its existence. It is like the appearance of the first star after sunset, indicating that more do exist if we would but have the patience to await their appearance. But of the way, the inner way, the same thing cannot be said, except to concede logically to oneself that where a goal exists, a way must necessarily exist to lead one to it. At this stage, given a serious seeker, the search to discover the way commences.

This seriousness in the seeker is the first pre-requisite for success in the spiritual adventure. As Master has said, there are numerous worshippers of God, but few seek Him !

(Bhai)
for true
very
ded. in my case.

There seems to be a mysterious force or law working in the universe, which ordains that where a sincere seeker exists, nature so modifies the condition of his personal existence as to make him a sort of magnet, which inevitably attracts to him persons and events which will play a significant and active role in the furtherance of his search. As his personal search deepens, the law works, and more and more in his favour, strengthening the forces of attraction towards himself, finally, at a certain stage, bringing to his very door, a guide who can then take charge of him and assume responsibility for his further progress on the inward path. The truth of this is vindicated not only by Master's own statement that "the cry of a true aspirant will bring the Master or Guru to his door", but also by the innumerable testaments to this very remarkable occurrence given by aspirants in whose case precisely this miracle of the Master seeking them out has occurred. Given the capacity to hand oneself over to the Master completely, to surrender in fact, the goal can then said to be in sight !

To seek
me

But alas, it is at this stage that difficulties seem invariably to arise, coming from the tussle between faith and reason to establish overlordship over the poor precariously perched individual. What faith says "Yes" to, reason often says

"no" to — and the tragedy, particularly in modern times, is that we are educated out of our native innocence to a state where reason alone predominates, and where the dictates of Reason are required to testify to the rightness of every thought word or deed that we indulge in. And in this predicament, doubt comes in as our most formidable enemy. To add to our confusion and ineptness in handling the situation to our advantage, doubt is generally misunderstood as representing scientific curiosity—which it is not. In scientific curiosity we seek that of whose existence we have an inkling or glimmer—but in doubt we question the truth of that which we see, feel and know to be right. And the moment doubt appears on the scene, the will is divided against itself, reason is bemused, and the danger of losing the path becomes very great. It is at this stage that great courage becomes necessary in putting aside the behests of the voice of reason, and so to strengthen faith. The successful performance of this will soon open our eyes to the fact that reason had some-how misled us. and as faith advances, there comes a stage of total dependence on the Master, which can be fittingly called a state of surrender. Surrender is not a ritual act to be piously and ritually gone through, but is a state of existence which comes into being when one's dependence on the Master has become complete.

Here we meet the second problem—all our life we have been taught to be independent, to stand on our own legs, to manage our affairs ourselves and so on. How then, are we to negative a lifelong and deeply inculcated teaching and accept the opposite state?

A proper understanding of the real meaning of this state becomes necessary. Surrender does NOT mean an external dependence for material fruits of one's actions. Surrender does NOT mean the impotent dependence on external powers to support or bolster our weaknesses. Surrender does NOT mean outside help in crises of existence. All such connotations are wrong, and are largely responsible for the criticism of the doctrine of dependence on the Master. The right meaning is that we recognise the all-pervading, omnipotent and omnipresent nature of the Master's spiritual essence, and this being so, our endeavour, action becomes something arising out of His will, not ours, and therefore they must have a definite plan and goal and this being so, He works, not we; He achieves, not we; and we become instruments of the Divine will of Master. A sure belief in the Cosmic Person carrying out His plans rids us of belief in, or dependence on, ourselves, because our judgement of causes, effects, events is no longer useful or even necessary. And so the earlier dependence we had on our own selves becomes naturally transferred to a total dependence on Him.

What happens when we come to this state of Surrender? Hesse's beautiful imagery comes to my mind, where the seeker ~~at~~ just such a desperate moment, comes face to face with a model of a human figure that really consisted of two persons, back to back, first one being himself. This side was blurred, while the other one, of his Master, was strong, well-developed. As he watched, the figures became crystal clear, and he could see inside. Then he saw something was flowing from his own figure into his Master's, and he thought or

felt, that his figure would completely flow into his Master's, so that only the Master would remain, while he disappeared entirely.

In Sahaj Marg we have this, and in addition we find that as the abhyasi becomes 'empty' in the real sense of the word, his Master flows into him, so that what was nothing more than a mere mortal to start with, with all the weaknesses, frailties and limitations of humanity, becomes Divinised until he becomes Master in spirit and essence. This, to my mind, is enriching the individual to the Divine State. I would like to complete Hesse's beautiful imagery by adding that there is this reciprocal flow, from us into Him, and from Him into us—and only this latter flow of Him into us can really complete what Master calls the *Laya Avastha* the state of complete mergence of one in the other. The individual is *not* destroyed by being taken into the Master; all that Master does is to empty us of all that is merely human, and then pours himself into that vacuum to re-create us to His own state of Being. This, then is the culmination of our search, of our endeavour, that we become He by He becoming us!

“Discipline corrects the baseness of worldly passion, fortifies the heart with virtuous principles, enlightens the mind with useful Knowledge and furnishes enjoyment from within, itself.”

—Master “Truth Eternal”. (p. 10)

The Meaningful Life

DR. V. PARTHASARATHY, *Vijayawada.*

a/ Those who follow the religious path generally worship idols. They believe that idols are Gods or at least that they represent Gods, whom they approach for their wishes to be fulfilled. When one desire is fulfilled, another arises and then yet another, and the person gets entangled in the endless chain. The longing to realise God repeatedly arises. Even otherwise, this practice, if scrupulously followed, defeats its very purpose and does not provide any spiritual advantage. Master recapitulates Saint Kabir's view: "If by worshipping stone one can reach God, I shall be ready to worship a mountain. But for this purpose, the grinding-stone which grinds corn to feed the world would be better." Such practices block the passage for entry of Divine Light. One must also realise that idols are not amenable to 'experience'.

3/ The Real Nature is the Transcendent which alone can give meaning and reality to our existence. It is made clear that by Divine Super-Consciousness-force alone can one reach the Divine. God can be known only through Himself. Any lesser force cannot work. He cannot be known through any intermediary. The abhyasi should become as subtle as God Himself to be eligible to reach His vicinity.

7/ 'He not only chooses the man, but having drawn him, He gives Himself unto him'. This is what is meant by Grace. Having derived His Grace, the abhyasi has to cooperate to be transformed. 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.

2/ Once Transmission is given by Master, sooner or later it dispenses with the darkness, ignorance or tamas of the abhyasi. It is sahaj because it is simple. It is natural, Divinely natural. To know the Supreme is to be most natural.

6/ When you reach Tam you can live in the body with freedom. Even the body imposes no limitation or impediment. That is why Master says Liberation is possible even when you are in this body - in contra-distinction to 'liberation is possible after death and not during life' (Videha Mukti). We live our lives with the force, with the breath, with the vision, with the audition and with the conscience, which He gives us men determined to achieve perfection in this world and in yonder worlds.

What is our Goal? He is the goal which we must attain. It is that state of being. It is not to get His physical form but to get that State of being that gives

us the essence of our existence and also meaning to it. In this world, everything appears transitory and evanescent - everything is insecure and appears to slip out of our grasp. This shows we have no sense of being. That is why we must get this sense of being-and this, the Master gives. Because the Ultimate Reality is, in a sense, the being of which all these are non-being, one who creates the sense of being in us is God. This is the goal to which we are moving. This sense of being is our goal - our existence. The life led in the outer world or in the sense-organs and motor - organs stand no comparison to living in Divine nature. In Sahaj Marg, Master refers to life in the Ultimate Zero or Nature which alone can be said to be natural to the liberated being. 122

As pointed out earlier, God can be known only through Himself. Hence the use of Divine Consciousness in Sahaj Marg. With the cooperation of the abhyasi, the transformation takes place in him from the gross earthly human being to the subtle divine being. Without any effort he follows the ten commandments of Sahaj Marg, Many changes are brought about in him imperceptibly and without his knowledge. He is taken to the highest point of human approach with Master's help, the last phase of which is purely the discovery of our Master the—Central Region. So such a life assured and given in this system is a Meaningful Life indeed. 122

“ If you sit by a fire, you feel warm; if you sit by ice, you feel cold. Why then will you not get transformed if you sit by a person who is perfect in discipline and etiquette ?” 122

—Master “Truth Eternal”. p. 14;

The Concept of Guru

R. VIRARAGHAVAN, *Madras.*

We are celebrating the birth centenary of Samarth Guru Lalaji-Maharaj the Adi Guru of our Mission—in February, 1973. He brought back to use the age old method of 'Pranahuti' or 'Yogic transmission' to enable an aspirant to realise God in one and the same life. This method is utilised in the form of modified Rajyoga called "SAHAJ MARG" by our Master Shri Ram Chandraj Maharaj of Shahjahanpur, to assist aspirants, without restriction of caste, creed or sex, for the speedy attainment of God-realisation. In spiritual sadhana, the need for the Guru is important and more so in the Sahaj Marg method of sadhana since it is the Guru who elevates the abhyasi to higher levels of spiritual consciousness by the process of Pranahuti.

The Guru is the pivot around whom the sadhana of the aspirant revolves and progresses. Close co-operation between the Guru and the aspirant is essential for spiritual progress. For this purpose, the correct concept of the Guru by the aspirant is necessary. Our Revered Master Shri Babuji Maharaj has touched on this topic in his several writings. According to him, the aspirant may consider the Guru as a servant, a friend, a guide, a master or Guru, a super-human being, as the super-divine force or as Brahman himself. In his early period of sadhana the aspirant considers his guide or Guru as one who has come to render him spiritual service and that he should take advantage of it and utilise his services. As the sadhana proceeds in this idea, the aspirant experiences the grace showered by the Guru through transmission and feels that it should not merely be taken as service but something of a higher nature like the help of a friend to another friend to improve his condition. The sadhana with this concept goes on for some time when the aspirant develops love for the Guru, which blossoms into elementary faith, leading to a condition of looking upon the Guru with reverence, thinking him to be a guide or Master, whom he should serve if he has to get full benefit of the spiritual sadhana. When love and devotion develop further, a feeling is generated in the aspirant that he can look to his Guru for any favour, inasmuch as a child would rush to its mother for fulfilment of its wishes. When this condition develops, the Guru acts almost like a mother and begins to keep the aspirant in his thought, feeding him with spiritual energy progressively. Now the aspirant develops greater reverence for the Guru which in its turn increases the devotion leading to a deeper faith. As the sadhana proceeds further, the faith increases, because of the divine experiences the aspirant undergoes, and he looks upon the Guru as more than a human being or so to say, as a super-human being through whom the supreme divine force flows to him. Such an experience increases the faith to a higher level and at this stage, the elementary condition of surrender increases and the aspirant feels that there is no difference between Guru and God and that the Guru is God himself and begins to worship him as Brahman or Ultimate Reality.

Thus we see how the concept of the Guru undergoes transformation progressively as the abhyasi progresses in his spiritual sadhana starting from the bhavana as a servant to that of Ultimate Reality itself. The concept is a dynamic one leading to the culmination that "Guru is God" and "God is Guru" and there is no difference between the two. This idea of transition is beautifully described by our Master in his several writings which are collected and presented below :

NEED OF A GURU

A guru is absolutely necessary for the aspirant in the spiritual path. It is only the Guru who will find out his difficulties. The nature of egoism is such that the aspirant will not be able to find his own defects. So, one must live under a Guru for the eradication of evil qualities and defects.

The Guru is the connecting link between God and Man and it is through his medium only that we can reach God. He is the only power that can extricate us from the intricacies of the path. It is only a forceful push by the worthy Master that can bring the aspirant out of the whirlpool.

God is the real Guru or Master as we get light from him alone. But as it is extremely difficult for a man of ordinary talents to draw inspiration from God direct, we seek the help of one of our fellow beings who has established his connection with the Almighty. The Guru in such cases should treat himself as the impelled, servant of God serving the humanity in the name of the Great Master. It is really the look-out of the disciple to devote himself to the service of his Guru with love and devotion and it is not the right or privilege of the Guru to demand it.

GURU AS SERVANT, FRIEND OR MASTER :

Now, this Guru can be taken as a friend to whom we always go for advice during periods of difficulties. An aspirant must connect himself with the power of Guru by a feeling of love and attraction. It does not matter much what the conception of him we entertain in our minds—we may call him friend, Master, servant or whatever word we may be pleased to choose—but he remains after all, our guide or Guru, as is commonly called. What we stand in need of from a Guru, is the true impulse to effect the awakening of the soul and his direct support in the course of further march on the path of realisation. It is, therefore, evident that while judging a man for our spiritual guide, we must take into account not his learning or miracles but his practical achievements in the field of Realisation.

GURU AS THE MOTHER :

The conception of the Guru as the mother is, in my opinion, by far the most appropriate and advantageous to a disciple. The mother is the very embodiment of love and affection. Only a mother's heart can forbear with patience all the troubles and miseries caused to her by her son, thinking all the while about the ways and means to provide for her son's comfort and happiness. The Guru is

the spiritual mother of the disciple. It is due to the affectionate attachment of the Guru with his disciple, the attention of the Great Father with whom his spiritual mother is so closely connected, is directed towards him. A mother's affection is well known, but people know very little of Guru's affection and still less of God's affection. The conception of the Guru as a spiritual Mother promotes within us a feeling of love, reverence and surrender which are the main factors of a spiritual life.

GURU AS A SUPER-HUMAN BEING :

A capable Guru should direct the aspirant's tendencies of mind towards God by exercising the power of transmission in order to create a permanent deep-rooted effect in the aspirant. The important factor for spiritual life is faith in the Guru. Thus we must seek in the Guru the real thing which we crave for. When we are convinced of the great powers of the Guru, we naturally begin to feel an inward attraction for him and we think of him to be the very person who can shape our destiny. The feeling gradually develops into faith and we begin to love him. We submit to his views with due regard to his personality and proceed along the path under his guidance. The experience of achievements gained during the course of abhyas convinces us further of the extraordinary capacities of the Guru and we begin to look upon him as a Master or as a super-human Being. Our faith now is greatly helpful to us in our spiritual progress. Faith is the foundation of the entire structure of spirituality. Faith in Reality, faith in the course adopted for realisation and faith in the worthy Guide. is the rock upon which one can build the edifice of spirituality. One's unshakeable faith in the Guru will lead him to the attainment of Reality.

GURU AS SUPREME DIVINE FORCE :

The idea of Guru as the Supreme Being and supreme divine force is very helpful in spiritual pursuit. One can depend upon his guidance thinking him to be a super human being. If one goes on with his busy routine of life dedicating everything to his Master, one can imagine, what good it would bring to him in the long run! While doing a thing, think that you are not doing it for yourself but for your Guru or rather think that your Guru himself is doing it for himself. The acts done like this in constant remembrance of the Guru all the while, will cleanse you of all samskaras and you will cease making further samskars.

GURU AS BRAHMAN :

The method of securing God's help is the same as that of securing Master's help. This has also led me to direct love of God which may be known to be one of God's greatest boons. Perhaps you may be able to follow this course as it has the highest value and efficacy. As for the relative position of the Guru and God, I may say that this question crops up only when one aspires for the Realisation of God through the help and guidance of the Guru. When such is the case it is evident that the two, namely God and Guru, are in his view. In that case, the third one, namely the 'self' or devotee also can by no means be ignored. Then it

comes to a trinity. He, thus, remains fixed up in multiplicity. But so far as spirituality is concerned, our real pursuit is to march from diversity to unity and then beyond it to whatever 'IT' may be. The only solution for this is to develop intense love for the fellow-being or the Master who is infallible, super-human and divine in the true sense. This is supported by the saying of Swami Vivekananda—'Know thy Guru as Brahm'.

The Guru is the material manifestation of God himself and meditation on the form of such a Guru is of immense benefit. As faith increases, which is the most lively factor of spiritual life, the Master's form becomes predominant and his remembrance will be there. When remembrance is there, the remembered must also be there close by. Revered Master further says 'under the influence of the Divine current flowing into me from master's heart, I felt lost within myself. You might question whether or not God was there in any way near about in my thought. To this I can only say that it was the only relation between the master and me, as it must necessarily be with any abhyasi. Swami Vivekananda also puts it thus "when we speak of God as He is in his absolute perfection, we meet with miserable failure, as we are limited and bound by our present constitution to think God as man".

The Guru is God himself in the form of man to guide the aspirant. The grace of God takes the form of Guru. To see the Guru is to see God. The Guru is identical with Brahman or 'Supreme self'. He is the guardian of the soul of the aspirant. He shows the right divine path tearing the veil of ignorance or grossness.

The treatise 'Jayasambhita' speaks of the concept of Guru as follows:

"Guru alone is the Supreme Brahman;
 Guru alone is the highest riches
 Guru alone is the highest knowledge,
 Guru alone is the highest object of devotion;
 Guru alone is the highest desire;
 Guru alone is the highest God.

He who forbears the notion of man in his Guru falls into hell. with love one shall meditate on him, look to him in obeisance, serve him with pleasure and worship him with the thought that he is both the means and the end and should take refuge in him solely. Saint Kabir, about whom our Master speaks so highly, says regarding the concept of Guru as follows;—

- (i) Bathe in the truth; know the true Guru and have faith in him :
- (ii) Brother, my heart yearns for that true Guru who fills the cup of true love, drinks it himself and offers it then to me. He removes the veil from the eyes and gives the true vision of the Ultimate and makes me hear the unstruck music. He shows joy and sorrow to be one. He

{ fills all utterances with love. Verily one has no fear who has such a Guru to lead him to the shelter of safety.

(iii) It is the mercy of my Guru that has made me know the unknown. I have learnt from him how to walk without feet, to see without eyes, to hear without ears, to drink without mouth, and to fly without wings.

{ (iv) The Guru is Great beyond words and 'Great' is the good fortune of the disciple.

(v) The Guru teaches the simple way of attaining the ultimate, that is without rites or ceremonies. He does not make you close the doors, hold the breath and renounce the world. He makes you perceive the Supreme spirit wherever it attaches itself. He teaches you to be still in the midst of your activities (Sahaja Samadhi). Even immersed in the remembrance of God and having no fear in his mind he keeps the spirit of union in the midst of all enjoyments.

(vi) Oh Brother, when I was forgetful, my true Guru showed me the way. Then I left all rites and ceremonies. I bathed no more in the holy water. From that time I knew no more how to roll in the dust in obeisance. I do not ring the temple bell. I do not set the idol on its throne. I do not worship the image with flowers. It is not the austerities that mortify the flesh which are pleasing to God.

{ (vii) The Master who is true is all light.

{ A true Guru will never claim that he is God himself; but it is the aspirant's experiences that actually reveal to him that the Guru is none other than God. The greatest help that the Ultimate reality (God) has given to mankind is the Guru. God out of infinite love for mankind condescends to descend to our level and takes the human form, to be and move with us as friend and guide, till such time we realise that Guru is God. This mature concept produces total surrender of the aspirant to the highest level. The idea as to who surrenders to whom also vanishes by a process of the negation of the self, resulting in complete union with the Ultimate Reality.

OM TAT SAT

Simple Thoughts on Simplicity

—C. S. RAMAKRISHNAN, *Madras.*

Sahaj Marg stresses simplicity. Babuji Maharaj reiterates that Reality is simple and the means of attaining it must be simple. To many of us this sounds puzzling. Certainly the world in which we find ourselves is highly complex. It is a marvellous intricacy. There are wheels within wheels. Mysterious forces are at work at every stage, at every level. Life is an exercise in tight-rope walking. Hazlitt wonders at the dexterity of the Indian Juggler who keeps four brass balls floating in the air. "To catch four balls in succession in less than a second of time, and deliver them back so as to return with seeming consciousness to the hand again" looks to him a miracle. But it is nothing compared to the skill demanded of us if we are to tackle all the momentous challenges of life in a somewhat balanced way.

The urges within us, the pressures from without, the problems that cry out for solution and the limitations of our own equipment are all baffling in the extreme. Scientists are discovering daily that the more they draw aside the veil of Nature the greater looms the mystery that mocks at them. How then can any one endowed with intelligence face all this inextricable complexity with a simplicity of attitude? Does not being simple mean deliberately surrendering our thinking faculties and taking shelter in the bliss of ignorance? Does not the simple view amount to a blind viewlessness? Is not 'simpleton' another name for the fool?

Yes, all this is true, bitterly true. But there is something truer still, and sweet. Transcending this mighty-looking relative reality, yet subsuming it uncontradictorily, is a supreme Reality of an altogether different dimension. It is *Satyasya Satyam*. Call it God, call it Brahman, call it the Ultimate or just call it "It" (Tam as Babuji Maharaj loves to call it) - the name is only a counter. The Thing itself is inconceivably immense and yet simple, for it is beyond the complexities of our fragmented thinking. It is the pristine simplicity out of which all these apparent complexities flow because in our prograssive grossness we have chosen to be increasingly complex.

This sounds dogmatic. "Can it be proved?", We naturally ask. What is the proof of the existence of this God? How can we be convinced that the Supernal exists? The question is not new. It has been repeated in every age, it has been debated in every clime. Clever systems of philosophy have been launched to substantiate the fact of God. Demonstrations have been advertised, proofs have been proclaimed, and Logicians have posited God as a "necessary proposition." Yet every system of philosophy; every demonstration, every proof, every sequence of Logic establishing God, has been challenged and rebutted. One argument *Pro* produces ten arguments *con*.

The endless controversies have succeeded in generating only heat and but little light.

The fact is that in the long run there is only one way to verify the actuality of God - To see Him for oneself.

All attempts at proof by reasoning are necessarily futile. Through reason what we try to establish is not the existence of God, but only the existence of our idea of God, Where is the guarantee that our idea of God, however clever, shall correspond to the Reality that is God? How can we presume that God is an image cast in the mould of our minds?

We are like a man born and living inland. He has heard rumours about the Ocean, and he has formed his own idea of what an Ocean should be. But how can he expect actuality to tally with his concept? He can be free from doubt only if he sees the Ocean with his own eyes. There is no other short cut. By rare good fortune he meets an experienced traveller who has seen the Ocean. That traveller tells him "Come with me. Let us take that road, go straight up that hill and look." The man follows the guide and his instructions. He goes up the hill and looks. And he sees the sheet of water the vastness of which he had never imagined.

Our knowledge of God obtained through reasoning and supplied by books, discourses or our own independent cogitation, is just nothing, less than nothing. Reasoning can work only on the data supplied by the senses. The senses are strictly limited in their jurisdiction. They function only within specific narrow ambits. To call upon them to operate in extra-territorial waters is megalomania. They will be literally out of their depths. The senses cannot tell us anything of God because He transcends their field. To contact God an extra-sensory perception is necessary. This is faith. It is listening to the Voice Real of the Guide who has seen Infinity and is willing, nay anxious, to lead us towards Infinity. It is this faith that is characterised by utter simplicity. Reasoning is of necessity complex, faith is simple. To deal with the complex world, we have to use complex reasoning. But to achieve and enjoy simple *Tam* we must have simple faith. Simplicity won't do for the world, and complexity won't do for God.

Sahaj Marg does not ask us to be fools in worldly affairs. *Yoga karmasu kausalam*. Yoga is dexterity in action. *Yojayet sarva karmani vidvan yuktah samacharan*. The wise man must harmonise all activity by functioning with appropriateness. That is regarding worldly life, the limited life of the senses, where intelligence has the whip hand. But when we approach God, the integral, the whole, the unfragmented, the unanalysable, the intellect has to retire and yield to simple faith. It is *Sarva Dharman parityajya mamekam Saranam vraja*. We have to surrender unequivocally to the Master, laying aside all our complexities. Only if we are unqualifiedly simple can our Master, who is so simple, take us to that which is Simplicity itself. To the Simple, through the simple, with the help of the simple. *

Sin and Sahaj Marg

—M. S. RAMAMURTHY, *Bangalore*

We are suffering today because we committed two primary sins—we chose to break away from God and we forgot Him altogether.

Since the first sin was committed ages and ages ago, there is pretty little we can do about it now. The second can still be atoned for if we have the will and God's grace.

From these two primary sins sprang up countless secondary ones whose combined effects we are groaning under today. But our memories are so short we think we are not the authors of this long process of degeneracy.

Getting back to the present, there is only one sin we are committing—sin of forgetting Master. We may protest that we are not doing it. Literally we are not. All of us are abhyasis and want to have Master. But the trouble comes when we remember Master and forget what He stands for.

Let us take an instance. Master clearly lays down that we must treat everything—good, bad and indifferent—as divine blessings. How many of us can claim to have passed this test always? At the first sign of trouble, we deride the system, blame Master and start questioning His capacity. It does not cross our minds or hearts that it can be a part of His bigger plan for our upliftment. If this is not sin what else is, I wonder.

Or the commandment that stipulates regular prayer. For various reasons, sometimes genuine, many times fake, we skip it and blame Master for our stagnation.

And the commandment to treat everyone as brother or sister. Speaking for myself, I found it impossible to follow it in the beginning. I justified this lapse in various ways but the failure haunted me for a long time.

The most heinous sin, however, is quality of worship. Adhering to this system and at the same time worshipping Gods and Goddesses for petty ends is an insult to His Masterhood and a blot on our spirituality. Either we accept Master as the Master of the entire creation or we don't. There is no midway.

H. 3

Throughout His writings and speeches, Master has emphasised only one sin—the sin of seeking material gain from the Highest. As the all-knower, He knows that this is the source of all other secondary sins.

H.S. { By birth and training, we are imperfect. Only the Perfect can make the imperfect perfect. It is willing to do it provided we give it a chance.

{ There is only one way to shake off our imperfections, the result of our sins. The more we realise that we are imperfect, the more we seek the Perfect. Every minus becomes a plus when it is linked to divinity. Our dependence on divinity increases in proportion to our helplessness. As this dependence increases, the distance to divinity decreases and vice versa.

The greater the sin, the greater the saint, according to an old saying. I will amend it and say: More the faults, the better it is. Every time we trip, it boomerangs on us. With every boomerang comes the realisation that we fall far short of the mark. This realisation leads to sincere action on our part. And a sincere prayer rarely goes unanswered.

Sins we have committed, sins we continue to commit. But so long as we retain the divine link that is Master, these sins are no sins at all. On the other hand, they act as propellers for our quick progress.

“HEALTH IS WEALTH” For all your illnesses

CONSULT

Dr. R. EKAMBARAM, I.M.P. (Regd.)

Associate of SHRI RAM CHANDRA MISSION

Specialises in treatment of:

LEUKODERMA (White Patches on skin),

ASTHMA & POLIOMYELITIS (Infantile Paralysis) Utilising

The Siddha System of Medicine

Contact at: 4, 2nd Loop Street, Mandavelipakkam, MADRAS-600028

Correspondence — English & Tamil

Some Subtleties of Sahaj Marg

G. VIJAYARANGACHARI, *Hyderabad.*

Our Divine and Beloved Master, Pujya Babuji Maharaj, set foot on home soil on the 4th of July 1972, after a triumphant spiritual tour of the West, which took him across three continents and a dozen hub cities of the world. The Good Earth of ours has been the hoary home of Spirituality down the centuries, and has given to the world the best in Perennial Philosophy—Upanishads, Yoga Sutras, Srimad Bhagavad Gita. Master has added stature to these, through their product, Sahaj Marg, the Natural Path to God-Realisation, embodying highest Anubhava, Wisdom and Research.

Frail in health, slender of body, and despite an abdominal ailment at the age of seventy four, he has established a score of training centres in the west and prepared thirty five preceptors to spread his way of spiritual training.

The West is used to the idea of dimensions in all the departments of life – material, political, social, economical, technological, etc., and to the ‘Glamour’ of them all, to the ‘Glitters’ of urban conditions of life, and to the spectacular ‘Gains’ from the trade and Industry. What Master has given to them are in the nature of super-dimensions as they are the ‘Glories’ of Self-culture, ‘Gifts’ of renascent Spirituality which Pranahuti represents, and the ‘Grandeurs’ of spiritual adventure which Sahaj Marg is. He has reminded in his inimitable language of Yogic Transmission that each one, at some stage or other of his life, has to face his own moment of truth and make choice of his aim and Goal in life, which shall stand the Ravages of Time, and give meaning and content to his work-a-day life.

First of the dimensions is the very uniqueness of Sahaj Marg in being gifted with the power of Pranahuti or spiritual training through Yogic Transmission. Pranahuti may be said to be the Pranasya-Prana, Life of life, of the Kenopanishad and was in vogue some seventy two generations before the advent of Raja Dasaratha of the Surya Vamsa. It is the very Divine Impulse which when introduced into the heart of an aspirant, dynamises and vitalises the divine principle already seated there. Gita (XVIII—61) emphasises this Godly element present in every bosom and there has to be an activation of it from the very Divine in order to ensure the achievement of the Ultimate Goal within one’s own life-span. In a message on the occasion

of the opening ceremony of the Yogashram Building at Chennapatna on the 20th of February 1972, Master said: "Mind can be known by mind and Divinity can be known by Divinity". That Divinity is the Pranahuti by the power of which the Yogi can infuse, by his own will-force the Yogic energy or Divine Effulgence into anyone and remove anything unwanted in him or detrimental to his spiritual progress. One who has got command over this power, says Master, can at a glance create, temporarily or permanently, a condition of mind which is far ahead of the existing condition of the mind of an abhyasi, and which otherwise will require a life-time to be achieved. Master is emphatic too that the higher stages in the spiritual journey are impossible to achieve without the power of Pranahuti.

2. The Goal of Sahaj Marg is 'Complete Oneness with God'. God is not defined as this, that, or the other. It is not either Ishwara or Sakar or Nirakar. Nor is it the Sat-Chit-Ananda. God is not conceived as with form, name or attribute. He is beyond all these popular connotations and the romantic description of His evolution from a mere alpha across aeons, to a formidable omega. Some protagonists of God as the Absolute have also confused the penultimates, the intermediates, and the Instrumentals as the Summum Bonum of Life. These do not conform to the standards of Positivity wanted by Science. Master has made an extended ground for the Goal Life. He says that the destination is beyond Bliss. The end of Religion is the beginning of spirituality. The end of spirituality is the beginning of Reality, and the end of Reality is the Real Bliss." This too must be transcended to arrive at the destination, God is not to be bound by definitions, however profound, or imagery, however ingenious and realistic. These could always have an 'Yet Best' and so a finality can never be reached. He has to be experienced AS HE IS—'JO HAI SO HAI'. The final point of approach has been stated by Master to be 'where every kind of force, power or stimulus disappears and man enters a complete state of Negation, Nothingness or zero.' He has re-iterated that unless the Goal is fixed at the highest — which is a principle of positivity of science—progress up to the final limit is doubtful and one must remain short of the Ultimate.

3. For the first time in the annals of spiritual History, the entire journey to the Ultimate has been charted in a course of twenty three circles, five covering the stages of Maya (the heart region) eleven covering the stages of egoism (the mind region) and seven constituting the rings of Splendour (the Central Region). This configuration is an entirely new posture to Perennial Science as no such thesis is mentioned in any of the known shad-darsanas. A philosopher-preceptor has, on this and other counts named Sahaj Marg as a New Darsana. All the conditions required for Mukti, that

26
K.C. Varadachari
Sahaj Marg Centre
D. C. Chennapatna

magic term of the Upanishads, are completed in a journey of but a circle and one half, and the state of liberation lies between the second and the third circles of the last Seven. Mark then the extent of the scope of the Goal in Sahaj Marg to which no sages of the past had an access for the simple reason that that they had no concept of such a vast coverage. Thus has a real dimension been added to Spirituality itself.

4. Sahaj Marg has taken a daring jump which religion cannot and science has not. Science and Religion appear to have tarried too long at the take-off point to justify the doubt whether they can take the plunge at all. Therefore, Master has said that religion, Reality and even spirituality have to be transcended to take the ultimate jump to the shores of human destination. Alas, Science is wedded to the abstract world of facts and forces while religion is holding on to the apron strings of piety, morality, mortification, stoicism, purism, puritanism, ritualism, sacrament, and the like. All these burden and do not enlighten. They have, therefore, no access to freedom or perfection.

5. A good part of traditional treasure is 'acquisitive' in nature. So mere scholarship of scriptures passes muster as an achievement of Divinity. Sahaj Marg does not stop short of a philosophy of which it has an original content. It is intensely practical, and not a barren vacuity. In a recent message, Master has said that Sahaj Marg is an open chapter for seekers to have their own experience of it. This grand sweep, therefore, from the area of 'Acquisition' to those of 'Application' and 'Accomplishment' in just one life is a special dimension of Sahaj Marg.

6. In all Universal movements – whether secular or sacred - there is a perennial question of the preponderance or otherwise of 'Means' over 'Ends' or vice versa. Nowhere has this 'Tree First or Seed First' Nyaya been solved as satisfactorily or finally as in Sahaj Marg. For example, in Communism the emphasis is on the ends; in Gandhism, the emphasis is on the means. Swami Vivekananda has recommended in sacred undertakings, an equality of attention to both. A perusal of the Mission prayer, which is 'surrender', 'sigh' and 'song' in one, shows that we have arrived at an 'Equation' between the means and the ends, making the sadhana simple, sweet, sure, natural, and Divine. In the ultimate stage it is an 'Identity' of both and an invertible one at that, as indicated by Master in "The Efficacy of Raja Yoga".

7. In Sahaj Marg, there is a considerable saving of avoidable time. The sadhana begins at what is the penultimate step in the Ashtanga Yoga of Sage Patanjali and in the four-fold Vedantic Sadhana. The earlier steps automatically come under control and regulation as one practises meditation on the heart with the active help of Pranahuti. This effective cut in a spiritual

ted-tape is a bold step taken by Sahaj Marg and the near 80% saving in time without the least impairment of efficiency is a remarkable achievement in the scientific sense too.

8. Master has said that Sahaj Marg Philosophy is based on 'wonder' and not on 'doubt' as others are. Srimad Bhagavad Gita has very pungent words for the doubter. It says (IV - 40) Agnascha Asraddha Danascha Samsayatma Vinasyati, Nayam Lokasthi Na Sukham, Na Param Samsayatmanaha. The ignorant, the faithless, the doubting self goes to destruction; there is neither this world nor the other, nor happiness for the doubting. In Sahaj Marg one wonders and wonders at the rich harvest of spiritual progress and human values attainable, and through that wonder one is led upward and inward, and in good time one transcends all.

9. The concept of simplicity has always been as baffling as it is beneficent. Master is categorical that God is simple and can be achieved by simple means. This is too much to accept for the traditionalist, and may not be easy too for the aspirant-class-educated as they are to methods involving hard tapsaya—denial of the flesh for the splendour of the soul-mortification, and so on. The very idea of simplicity should be welcome to our times, somehow used to complicating everything under the sun and suffering from the effects thereof. The sadhana is simple, natural, non-fatiguing and Divine. The practice of Constant Remembrance is a sure key to the Divine Door, as mark the scriptural word: Yad Bhavam Tad Bhavati-As you think so you become. The excellence of the Simple means is its boon of certainty of conveyance of the Goal in one's life-time. It is in effect a constant posture to the Divine, a consummation so much and so longingly wished for by an aspirant for God.

10. Far too long have methods of 'Control' been advocated for spiritual Sadhana. This enforced process tends to create reactions leading even to the state of insanity. Sahaj Marg does not employ such methods. It adopts 'Regulation' as a superior method, because this does not produce any tensions in the system and is indeed a natural means of returning the disturbed mind to its inherent state of balance. We use the mind as an 'ally' and not as a 'foe', which, rolling back on itself, overcomes its wool-gathering tendencies, acquired habits and assumed modulations. From 'Control' to 'Regulation' is a big, though imperceptible, dimension covered.

11. The President of the All India Heart Foundation said that one of the causes of the increased strain and stress on the heart was the vanishing values of life and lack of faith in God. He added that the hard-driving, career-based, target-directed, dead-line setter, ambitious man was more prone to heart disease, due to a chain of tensions in him. The sadhana of Sahaj Marg, using the power of Pranahuti, is a de-tensioner par-excellence,

and the life patterned by its ten commandments is an effective mollifier of heated-up situations, which otherwise would lead not only to abnormalities in the man, and eventual decay in corporate life, but also to frustrations and weakening postures to the challenges of day-to-day cares and crosses of life.

12. The way of life under Sahaj Marg which is both a 'View' and a 'Way', a 'Purpose' and a 'Design', is, therefore, a way restoring the primacy of values in a world of brute facts and forces.

13. It has been well said that the corruption of the best is the worst. To start with, all major Religions of the World started on one excellent premise or other. But in course of time, values and principles, precepts and practices, which they enshrined were given an unceremonious go-by. Rituals and sacrament took over and the whole thing became a matter of formality, ceremonial and outward show. Sahaj Marg retrieves this position and does more than recapture for us the peerless splendours of the past. It believes in a naturalness of approach to take the pilgrim back to his Homeland.

14. Sahaj Marg satisfies to the utmost degree the excellent definitions given in Srimad Bhagavad Gita for YOGA. 'Samatvam' Moderation we call for and enforce in all departments of life. 'Karmasu Kausalam' is the crux of our simple sadhana-sweet, simple, sure, subtle, natural and Divine, We are in it, therefore, lock, stock, and barrel.

15. Acceptance of a Master of Supreme Spiritual Status and a path backed by the peerless power of Pranahuti. We are incessantly involved with the Divine, so to say, surrounded by God, and so firm in the confidence that whatever does happen to us-elating or appalling-is all for our SPIRITUAL BEST. Nothing better can be craved for.

16. Modernity claims that Science has projected two new values, namely, the 'Useful' and the 'Progressive'. Charvaka had done a wonder for the 'USEFUL' aeons ago. But granting that it is an addition to the traditionally accepted values of 'Truth' 'Beauty', 'Goodness', 'Joy' and the rest of the kind, Sahaj Marg would bid fair to out-march Science, for, it has projected the value 'Purposeful' which can contain the useful, while the latter cannot hold the former. Similarly, 'Progress', which is the watch-word of Science is a straight-line movement, rather an out-ward movement purely, which does not confer any individual gift or mean any psychological gain to the person admiring the process of, say, the Jumbo Jet over the Jatka. Whereas, Perfection, which is the hall-mark of Sahaj Marg contains all progress that can ever be made in any field. 'Perfection' is all inclusive and all-satisfying.

17. It is for the first time in the annals of spirituality that 'Pain' is indicated to be the real spiritual quench and not 'peace' in the generally accepted sense. The story of his pain delineated by Master in 'VOICE REAL' is deliciously hair-raising and creates a real new dimension in Spiritual Sadhana.

18. That Master has granted to man the ability to acquire a working identity, with which to seek and gain a new strength, cheerful in the conscious awareness of an uninhibited self is a loving endowment to Mankind, greater than any dimension.

The dimensions Science and Technology have created have dazzled us, nay overwhelmed and even burdened us. Sahaj Marg's kind—the few I have been able to submit are salutary in effect. They enlighten, enliven, enrich and ennoble our lives, and take us hand in hand, to Spirituality's Summit. May the Love and Grace of Master be with every one of us !

There is no secret in Nature. It is so simple that only on account of its simplicity it is not within the reach of all. When Nature is so simple, the ways of finding it should naturally be very simple and qasy.

Why Sahaj Marg ?

R. VENKATASUBBA REDDY, *Cuddapah.*

Very often it is asked "Where is the need for another Mission when there are already so many". In my opinion, this is a pertinent question genuinely felt and expressed and so deserves to be answered with sincerity.

There are many Missions which profess to be spiritual in character but most of them are confined to mere preaching after drawing elaborately from the Upanishads, the Gita, the Epics etc., Some Missions have taken up social work like running dispensaries hospitals, schools, Colleges, and others have limited their activities to printing and publishing some religious and connected books. Yet other religious heads attract the masses by showing miracles and trying to read their past, thereby expecting the disciples to have faith in them.

In our Mission no miracles are performed or even permitted; nor are any promises made except for spiritual advancement. Ours is a purely spiritual Mission where the Guru or Master watches over the abhyasi's progress and assists in the journey towards God-realisation. We firmly believe that no miracles are necessary to attract abhyasis, for, once a person decides to come under the protection of our Master and makes a firm resolve to reach the goal of life, the abhyasi's own personal experiences from time to time are enough to develop in the most natural way, faith in the system and devotion and love towards the Master. We believe that the proof of the pudding is in the eating.

Every human being is entitled to reach his original source after leaving the body. He is advised to think of God and lead a life in conformity with the laws of God, even when engaged in worldly activities to earn a livelihood and discharge all responsibilities faithfully. But he has slowly allowed himself to go astray by evil thinking, willing and acting as also abusing the freedom of will. Thus he has brought in a state of disorder in his mental and physical activities, totally forgetting God and his laws.

India the home of countless spiritual stalwarts, is today groping in darkness and has totally forgotten the age-old system of Raj yoga. Near total materialism has replaced the spiritual life which was once abundant. Yogic transmission has been forgotten in this land. At this time the world

is in desperate need of some great personality who can set things right and help mankind.

“Whenever there is decline of virtue and uprising of vice, I take human form and come into this world to protect the good, destroy the wicked and to re-establish Dharma firmly.”—Gita. Thus, when there is so much of darkness in this world and man has forgotten his dharma and taken to bad ways in trying to destroy his own species, Nature in bountiful mercy gave to this world the Divine personality of our *Samarth Guru Shri. Ram Chandra Ji Maharaj* of Fategarh, to correct and redeem the human race. He is the Adi Guru of our Mission. It was he who made it possible for man to attain perfection in one life only; and that too, leading a family life in Grihastha Ashram. According to him the troubles and miseries which are abundant in Grihastha life are God-sent and very necessary for spiritual advancement. That is why in Mahabharat it is stated that Kunti prayed to Lord Krishna to give her some troubles and miseries so that she can be always thinking of Him. Our Adi Guru simplified the method of spiritual training to suit the requirements of the present day and this Sahaj Marg system of spiritual sadhana is the result of his own personal research and spiritual experiences.

The popular belief is that reciting a few lines daily from some Holy books, listening to spiritual discourses, having an occasional dip in the sacred waters of some rivers or observing fasts on certain days of the month is enough for the Grihastha and so thinking they remain content. The idea of spirituality, salvation or realisation of God rarely crosses the mind. It is further generally believed that old age is the time fit for spiritual work when one has almost finished all worldly responsibility and is supposed to be free from cares and anxieties. But in most cases practical experience has proved to be otherwise and we are never free from cares and anxieties, which multiply as we advance in age. Moreover, there is no guarantee about reaching old age and if at all we reach old age our energy and power are very much exhausted by that time and we are not in a fit condition for any spiritual work. Thus people blindly think that by reading some holy books or by listening to their exposition they are on the right path to spirituality. But in reality they do not touch even its fringe. At best they can be said to be religious minded.

Seeing that mankind is helpless in the spiritual side, the Adi Guru of our Mission Shri. Lalaji Maharaj rediscovered this old and ancient method of spiritual transmission - PRANAHUTI, which is not a mere mechanical exercise. It is really unique in that the Guru does very little by way of preaching but everything by way of practical spiritual training. Thus this new system has transcended the mere religious aspect and taken up the

real spiritual uplift of man in right earnest. Therefore our beloved Master (Babuji) has rightly said that Spirituality begins where religion ends. Our system does not stop with spirituality only. It takes the abhyasis still further into the reality and finally to bliss. Thus it is established that this system for which our beloved Master has given the name of SAHAJ MARG or the natural way of God realisation, is really unique in itself and therefore it is quite helpful and more advantageous to the real seeker of reality.

Sahaj Marg is the greatest wonder of our times in spiritual sadhana. In this system we think of one thing and one alone – the Super-human Nature which we call either Guru, Guide or Master or the object of our adoration and concentration. During meditation and after also we have but one and only thought of Master always and very soon we find ourselves attached to him so much that other things in life begin to look secondary.

The system of Sahaj Marg sadhana followed in our Mission is an easy and natural way for the attainment of the Ultimate. Here, the activities of the senses are regulated into a natural way so as to bring them to their original state when we first assumed the human form. The most important feature of this system of sadhana is that it goes on in complete harmony with the normal worldly living of the abhyasi with due regard to his duties and responsibilities of life so that both the worldly and Divine activities of life develop equally. We do not merely preach or propagatate these ideas but we put them into practice and apply them in daily life.

Under Sahaj Marg the Master's support is a very special feature of Sadhana which is absent in other systems. When the abhyasi has submitted himself to the Guru's charge with firm faith, will and confidence, the responsibility for his success in the spiritual pursuit rests upon the Guru or the Master; The Master by the application of His Yogic powers, awakens and accelerates the dormant forces in the abhyasi to action and directs the flow of Divine current towards his heart through the process of Pranahuti or Yogic Transmission.

In other systems after the abhyasi is initiated and told what to do the rest of the job depends on the efforts of the abhyasi only for his advancement. But in our system the abhyasi is not just left to himself. His progress is watched and assisted at every stage through the ever watchful guidance of the Master. The abhyasi's obligation is just to co-operate with Master and allow Him to do the utmost for his spiritual progress.

There are many centres of the Mission throughout the world, taken care of by preceptors permitted by the Master to help the abhyasis. This

work is accomplished by the help of Master's divine power which works even though Master is not present physically on the spot and is away from the abhyasi's place and it is the wonder of wonders how the Yogic transmission or the Divine power works which can not be explained either by words or action. But it can be felt by the abhyasi if he sincerely takes to this system with a firm resolve.

Instances are not wanting when our Master has openly invited people to test the efficacy of this system and not merely to believe the word of mouth. Therefore all are welcome to partake in this divine bliss and give a chance to our beloved Master to prove the efficacy of the system and thereby help mankind in the hour of darkness. Nothing more should be necessary to convince the craving and the enquiring mind about "Why Sahaj MaTe".

Transformation through Transmission

S. G. SHEOREY, *Hyderabad.*

There comes a time in the life of every sensitive human being when, shaken by his own bored and tortured existence, he asks himself a question. "Has life any meaning or is it just to be lived in a mechanical manner till death?" This question is not asked by suffering persons alone. Even those successful by worldly standards pose to themselves this question when they get bored with their success and find no new worldly heights to scale.

It is in the nature of the human being not to be satisfied with what he has and to madly crave for what he has not. This psychological gap between the being of his existence and the becoming of his desire is the entire area of his conflict in which he is caught from birth to death. Knowing full well that each milestone in his worldly life is transitory, he jumps from fulfilment of one desire to another in the hope of transcending that transience. He tries, tries hard and tries repeatedly to build an edifice of everlasting happiness on the sands of time. If he fails to resolve this contradiction within him he is finally beaten by time. Man is essentially engaged in a losing race with time.

Majority of mankind is condemned to a life of misery and drudgery. Since it is not aware of any other type of existence it sticks on to the only one it knows. But now and then one comes across a sensitive soul fired with a spirit of enquiry who wants to know whether there is not a better way of life which can resolve all human conflicts and bring that Kingdom of Heaven into his life which the scriptures of all religions have been promising from the dawn of human civilisation.

Call it God or Truth or Timeless or Immeasurable, the nameless of many names has been always a source of attraction to man. His natural hunger for peace and happiness has always compelled him to seek something beyond himself. It is this quest which drives man from one Mahatma to another, from one Guru to another and from one temple or shrine to another. His search may either land him near the God of religion, or it may bring him face to face with the Master of Spirituality who alone can deliver the goods for him—if he is endowed with good fortune. The ultimate outcome of his search will very much depend on the nature of his goal. God or Truth or the Ultimate comes to those who seek. It is an end in Itself. Those who seek Him for their mundane ends land themselves ultimately in the company of so-called sadhus, mahatmas and miracle men who are as far removed from spirituality as truth is from falsehood.

Sahaj Marg is a spiritual path. It places before the seeker the highest goal, which is nothing short of oneness with the Ultimate—call it God, or Truth

or Immeasurable, what you like. Men of religion and rituals pay only lip service to God. For them, He no doubt exists but His existence is not vital to their own. For them He is just a stepney to be pressed into service in moments of crisis on the long and zig zag road of life. Once the crisis is over the stepney is back in its original place.

The first transformation that Sahaj Marg brings about in the heart of every true seeker is to love God as an end in Himself and not as a means to some worldly or transitory end. On the basis of scriptural authority and opinion one finds people loosely talking about non-attachment and equanimity of the Gita, changeless and timeless state and all that but they have no first hand experience of any such state. They forget that the word is not the thing and that no amount of quibbling with works of philosophy is going to take them any nearer Truth. Truth is to be comprehended or realised within the inner core of one's heart and in the ultimate analysis, it is the authority of one's personal experience that is valid when it comes to essential problems of life.

Sahaj Marg has brought about revolution in the field of spirituality because it is a practical path which believes in living Truth rather than ignorantly talk about it. It believes in the transformation of man at the very roots of his existence rather than in merely polishing him at the surface. And this transformation is brought about in a natural manner through the power of Yogic Transmission of the Master. Pranahuti or Transmission is the unique feature of the Sahaj Marg way of spiritual practice. It has no parallel in any other system. It is no tall claim that Sahaj Marg makes. The power of Transmission is available to every true seeker irrespective of his caste, creed, sex or station in life. Our Divine Master, Shri Ram Chandraji of Shahjahanpur, whom we affectionately call Babuji, has trained a large, number of Preceptors in many countries in the art of imparting spiritual training to the aspirants with the help of Yogic Transmission.

The spiritual training in Sahaj Marg is so subtle, so simple and so effective that sometimes the very simplicity of the technique proves to be a bar to its comprehension by those steeped in other grosser forms of worship. Transmission is not a fiction of imagination but a reality of existence. Our Master does not claim it to be an invention either of himself or his own Master. The technique was in vogue centuries back but gradually fell into disuse. To meet the demands of the times, it was revived by our Grand Master-Samarth Guru Shri Ram Chandraji Maharaj of Fatehgarh—and at the moment our Master as his faithful trustee and disciple, is making full use of it.

Power of Yogic Transmission and its capacity to transform human nature can be demonstrated only in the laboratory of human life. Its significance can be comprehended and understood by only those who have exposed themselves to its functioning. The first hand experience of hundreds and hundreds of Sahaj Marg abhyasis bears ample testimony to the efficacy of this divine power. What Sahaj Marg expects from every true seeker is a readiness to give the system a fair trial. No blind faith or surrender of one's faculties of reason is asked for. One is free

to discard the practice if one comes to the conclusion after a fair trial that it is not good. But when one agrees to give it a fair trial what Sahaj Marg expects from an aspirant is a sincerity of purpose and an openness of mind which has bid good-bye to old and traditional methods of religious or ritualistic practices.

What transmission does in months, other rigorous forms of rituals and practices have not been able to achieve even in a life time. And they can't because one cannot go to God on his own. One finds so many so called men of religion complaining even after a life time's chanting of mantras and other forms of worship that they have not progressed on the path even a bit. And they are not to blame for their failures. They tried to reach the limitless while still functioning within their narrow limits and so failed. They did not seek the help of the Divine in trying to reach the Divine. And so they were disappointed. Their Gurus themselves had not come face to face with the Ultimate. And therefore their experience remained pen-ultimate. Yogic transmission in Sahaj Marg is that home-coming of the Divine. On the first day of initiation into the practice, the Divine impulse is planted into the heart of the aspirant by the Master direct, or through any one of the Preceptors. It is nothing but planting of the Divine seed destined to flower one day into its full spiritual glory provided the aspirant does not either through neglect or lack of sincerity fail to nourish it.

And what is this transmission? It is an invisible link between finite man and his infinite maker. From the day of the planting of this Divine seed, man's journey back to his homeland commences. In his essential nature, man is simple, pure and divine; but due to the stockpile of impressions accumulated over many births he has become too gross to comprehend the subtlety of his true Self. Why go into past lives? Even in his present life, man lives as the beast of burden of his daily impressions that are carved deep on his mind. These impressions are the source of his bondage and no amount of self-effort can release him from their chains. Unless a divine Guru takes hold of him, emancipation for him is impossible.

Transmission is the sole key to the liberation of man from his past conditioning. Under its influence the process of disentanglement is set into motion. Before subjecting himself to the divine influence of Yogic transmission he was slave of his passions, desires and wishes. Under its influence gradually the aspirant begins to secure mastery over them. His entire attitude towards life undergoes a metamorphosis. Guru's transmitted divine energy is every moment reminding him of his true homeland. The human tendencies of his mind which were hitherto flowing out unchecked in the sensual world outside, get modified in tune with the laws of nature. Progressively, the so-called charms of the outside world lose their charm. Man becomes conscious of the transitoriness of worldly things and achievements and therefore loses undue interest in them. Everything on the path of duty gets illumined from within. No essential duty of life is shunned or neglected; but in the service of the divine it assumes entirely new purpose and significance. Non-attachment and equanimity about which one had read or heard a lot soon become settled facts of life.

Once transmission begins to act, nothing can stop its course till it has achieved its objective of merging the finite soul of man in the infinite ultimate. Progressively, layers of grossness-impressions solidified-begin to fall off and the individual mind starts experiencing the subtler levels of his own existence. Mentally, one begins to feel lighter and lighter because thoughts and actions lose their earlier capacity to cause deep impressions in the mind and their concomitant restlessness.

Transmission in Sahaj Marg is a double-edged weapon. While at one end it gives you peace, calmness and mental equilibrium to face the problems of everyday life, at the other end it creates tremendous restlessness to reach the divine homeland at the earliest. But there is a sweet charm in the restlessness for the goal that Master creates in your heart through his powers of Yogic Transmission. That restlessness might at times have its tinge of sadness-sadness over the realisation that one has yet to traverse an unknown distance for reaching the destination-but it has nothing in common with the everyday sorrow and frustration of our wretched existence. To be in touch with the grace of the Master through transmission is to be anchored in the safest haven in the ocean of life.

Master is the Centre in Sahaj Marg and the Centre is our goal. From the subtlest unimaginable Centre we came to our present gross circumference due to our own wrong habits of thought. The Master who is firmly settled in the Centre has taken pity on us in his infinite mercy and grace and taken upon himself the responsibility of carrying us back to the homeland where we belong. Since Master is the manifestation of that divine Centre, the average Sahaj Marg aspirant's sole concern under the influence of transmission becomes love for the Master. He simply does not bother about the various milestones on his spiritual journey about which scriptures and philosophers talk so much. Something within begins to din into the ears of the aspirant that to be merged with the Master is to be merged with the divine. The divine ultimate is beyond his mental comprehension but not so Master's love and grace which he every now and then experiences within the core of his heart.

I have seen many Sahaj Marg aspirants who when they first began their practice had all the misgivings about the great Teacher and his technique. But slowly under the influence of his transmission the folly and fallacies of their conditioned logic began to dawn on them. The Master is too subtle to be comprehended by mere intellect. If at all, He can be comprehended only with a lover's heart. We may love Him in any fashion, but, love we must. The entire practice of Sahaj Marg—the morning meditation, the evening cleaning, the night's prayer and the various methods of developing constant remembrance have one aim and that is to develop that kind of love for the Master which recognises no limits. Total annihilation of our little self is the sine qua non of mergence with the Absolute. This process of annihilation of ego presents no difficulty under Sahaj Marg. What to scriptures has been a walk on the razor's edge becomes a leisurely stroll for a Sahaj Marg aspirant under the influence of transmission. At every stage of the spiritual journey the power of transmission is available to smoothen

the path. It is a bull-dozer of infinite divine power (not horse power) which goes on clearing every possible obstacle on the path. In other words, it is a divine light which illumines the path from within.

The Master and His Transmission are everything in Sahaj Marg. An aspirant is nothing. For practically no spiritual work he gets the maximum bonus which is the goal itself. It is not he who goes to Master. It is the Master who comes to him. Even the interest in the sadhana is created by the Master and all the subsequent spiritual conditions are bestowed on an aspirant just as a part of His extravagant love and grace. } H. e

The Master is no doubt a great lover but he is also a Master of etiquette. His love is waiting for each and everyone provided one is hungry for it. He is not one who will gate crash into our hearts though in exceptional cases He is said to have done even that. The minimum cooperation that he expects from every true aspirant is not to keep the doors of one's heart closed. We must allow transmission to work if we are keen to transform ourselves from the human to the Divine.

The Adi Guru and Sahaj Marg

LAKSHMI SHANKER, *Allahabad.*

Sahaj Marg aims at the regeneration of mankind in general. The Sahaj Marg System of Yogic Sadhana has no connection with any of the traditional ones of identical name—Sahaj, Sahajiya, and the like. The exponents of this system are explicit that it is a New Darshana or View of Reality based on the intuition of the two Masters of the system known as the Grand-Master and the Master. It is however, not claimed that it is totally unconnected to history or is entirely and intrinsically new. It does at the same time rightly claim a break from the past in the sense that it is more directly serviceable to the aspirants of the Yog Sadhana in the context of the present-day world. For, it is devoid of all crude, cumbersome methods hard to practice. God is simple and can be realised in a simple way, declares Sahaj Marg. The Science of Raj Yoga, if taken up in its absolute form, is the simplest way.

Sahaj Marg is a purified version or the original version of Raj Yoga. In fact, it represents the developed and matured form of Spiritual Sadhana adopted to the needs of the individual in the present day society. Raj Yoga, is not a religion but is really a science which helps establish communion with God. Sahaj Marg, is a "Complete over hauling of Patanjali's Yoga, purging out from it all physical, occult and esoteric appliances and runs from beginning to end along purely spiritual lines without the slightest amalgamation." As such, it is a valuable contribution to world-thought, presenting a new school of philosophy. It reconciles with all systems of philosophy and yet has a separate entity of its own. It introduces a new interpretation of REALITY and a fresh approach to the problem of human existence and its purpose on earth. It introduces a natural and simple way of God-realisation within the shortest possible time.

The Adi-Guru of the System is Samarth Guru Mahatma Ram Chandra Ji Maharaj of Fatehgarh whose birth Centenary is being Celebrated at all centres of the Mission. To his followers, He is endearingly known as Lala Ji. His thoughts having been considered to be more valuable than the chronological details of his life, not much light is available on his life-history. He was born on Feb. 2, 1873 at Fatehgarh District. Farrukhabad. His father Chaudhry Har Baksh Sahai gave him a good education. The son very soon became proficient in Urdu, Persian, Arabic, Sanskrit, Hindi and English. After education he got an appointment in the Collectorate at Fatehgarh. He was married when a student. When he retired from service he was getting a pension of Rs. 100/- only per mensem.

It is said that he attained perfection in the brief span of just seven months. Thereafter, he devoted his life to spiritual upliftment of mankind groaning in "the

mire of materialism and darkness of ignorance. "After thus serving humanity for about 36 years he left his mortal frame at the age of 58, on August 14, 1931. His life was simple, unostentatious. He was friendly to all and his hospitality was proverbial. He had a melodious and captivatong voice." He was an embodiment of moderation, toleration and devotion, devoid of egoism altogether. With him dawned a new Era of Yogic training through Transmission of which he was the master. He could bring a man to perfection simply at a glance. He made it possible for one to attain perfection in one life only and leading a family life. He used to say that the troubles and miseries of Grihastha life are the "penances and sacrifices for spiritual attainments." He had simplified the methods of spiritual training to a great extent and adjusted them to suit the requirements of the time. The discovery of the "Central Region" in the process of Yog Sadhana is a unique contribution of his. His hold on both the Sufi and Hindu traditions of Yog Sadhana was thorough. It is, indeed, very unfortunate that a major part of his works in manuscript got destroyed and is lost to us!

He was succeeded by his disciple of identical name—Sri Ram Chandra Ji of Shahjahanpur, affectionately called "BABU JI" by his adherents. He is the Founder President of Shri Ram Chandra Mission and is carrying on the work of the Grand-Master with great zeal. This representative of the Adi-Guru was born at Shahajahanpur on April 30, 1899. At the age of 23 years he came into contact with the Adi-Guru and commenced spiritual abhyas under his benevolent guidance. Even after the sad demise of his Guru in 1931, he spent long years of deep anguish in constant remembrance of and communion with the Grand-Master, experiencing constant guidance in every small detail in the form of dictates from Him. He knew no God except his Master. To him he completely surrendered his whole being.

14 years after the passing away of the Grand-Master, the Sage of Shahjahanpur founded the Shri Ram Chandra Mission in 1945 in commemoration of his Master's holy memory. From humble beginnings with about a dozen members, the Mission gradually yet steadily progressed and prospered. To day it has spread far and wide with branches and Centres working under trained Preceptors, all over the country and abroad in Australia, Canada, Denmark, Egypt, France, Germany, Italy, Madagascar, United Kingdom and United States of America.

The Founder-President has given to the spiritual world several basic works on Sahaj Marg Sadhana. These works are unique in the sense that they are the outcome of his direct research and experience in the state of superfine levels of consciousness and not borrowed from any ancient, mediæval or modern treatises on Yoga.

His work "REALITY AT DAWN" in English is the presentation of the fundamentals of Sahaj Marg. It is in a simple, lucid and most comprehensible style. It represents the course of spiritual journey through 23 concentric circles, divided into 3 regions: Illusion, Egoism and Splendour. The book is full of spirituality of the highest order. It is the most popular book and is available in Hindi, Tamil, Telugu, Gujarati and Kannada languages besides English and French.

Another book "EFFICACY OF RAJ YOGA", in English, is of great significance. It describes the fundamental bases of Sahaj Marg Sadhana. It deals more extensively and vividly with the various levels of spiritual progress in terms of three regions—Heart Region, Mind Region and Central Region. Its Hindi, Telugu and Kannada translations are also available.

Commentary on TEN COMMANDMENTS OF SAHAJ MARG is the English translation of his original work in Urdu "SAHAJ MARG KE DAS USULON KI SARAH". This book explains the scientific background of the Ten Commandments. The author has herein "endeavoured to put in those spiritual secrets which have up till now come down from heart to heart". Indeed, it "has been written not for novices but for those who are highly advanced in spirituality." This work has been translated into Tamil, Hindi, Gujarati and Kannada.

TOWARDS INFINITY is the translation of his original work in Hindi, Anant Ki Ore. It describes the thirteen knots formed during the process of evolution which must be loosened and crossed over on the path of the abhyasi's spiritual progress to the Original Being. A Kannada translation is available.

The book SAHAJ MARG PHILOSOPHY in English sums up the theory and technique of Sahaj Marg Sadhana. It brings to light the practical application of Philosophy of life.

VOICE REAL in English puts forth succinctly revelations of the author concerning the technique of spiritual progress and mental purification, as well as responsive advice to the difficulties presented by abhyasis through their letters.

Besides these, there are a good many others, the important ones being the works of late Dr. K. C. Varadachari and of late Shri Ishwar Sahai.

The Mission's Bi-Monthly Spiritual Magazine "SAHAJ MARG" is now in its 16th year.

It maintains that the state of Ignorance (Agyan) is not correctly interpreted in current Indian Philosophy. It considers Ignorance to be a higher state of development than knowledge (Gyan).

PRAYER in Sahaj Marg, is very simple and presents the real essence of a prayer. It sums up the feelings of an Abhyasi craving to achieve communion with the Ultimate Reality. It in fact, offers a natural mode of surrender to HIM. "It is an opening of the mind and the heart for the entry of God into us".

The system of Sahaj Marg also contributes a fresh approach to the different important traditional concepts in Indian Philosophy e.g. Atman, Jiva, Brahman, Ishwara, Moksha, etc.

To sum up, Sahaj Marg shapes its technique and Sadhana on the basis of direct experience—the principle of "Do and Feel". In the words of the eminent philosopher and spiritualist, late Dr. K. C. Varadachari, "SAHAJ MARG is simple and sweet in the beginning, simple and sweet in the middle and simple and sweet at the end".

How to Make the Master Mine

—Sri G. SESHADRI, *Hyderabad.*

When we wish to make something ours, our attitude, our pursuits, our efforts and the entire thought pattern gain an astonishingly vigorous motion which develops into such a stupendous power as to make us restless. There is something like an emotional deluge, as it were. We collect our whole being in such a way as to become one-pointed till we realise our object. This is love's story, which wipes out the lover's existence. We develop a longing to possess it, an infatuation for it and prefer to sink in love for it; to the point of shedding our individuality. Such is Love's madness and, such, its rapture. No sacrifice is too great to gain the object of love and retain it. Love's infatuation brings to mind the noted lines of Bahadur Shah Zafar.

“ Ise Chaha tha Mai ne Ke Rokh Rakhun,
Meri Jan bhi Jaye tho jane na doon,
Kiye Lakh fareb, Karodon fasoon,
Na raha, na raha, na raha, na raha !”

Freely rendered it means: “I desired deeply to stop and retain hold of her. Even if it was a matter of losing my life, I would not let her go. I employed lakhs of devices and tricks, tried to entangle her in a crore of ways but all in vain; she did not stay, did not stay, did not stay! The above multiplied a million times is our plight in reference to our Master. In such a situation there can be nothing like “mine”. The very consciousness is so nominal as to preclude even “I am Thine”. Considered in this manner, my Master is every thing to me. He is to me the Supreme knowledge and Supreme Wealth, Vidya and Dravinam. My only impulse for him is love at the highest conceivable approach. I wish my love for Him had been of the same character as His infinite compassion and monumental service have been for me. If I can have Him, there is nothing for me to ask and nothing to fear. Every thing has come and every thing is fulfilled. He is to me wealth of a kind which I value beyond peace, comfort, mental one-pointedness or power of any kind or magnitude. In Him I find my haven, and my solace; in Him alone do I find my strength, and my spirit; in Him alone I find my courage and my Will, ever to say “I will” and never to say “I can't”. In Him alone I find my humility and my dignity. In Him alone I find my excellence for work that he ordains, and see the majesty reflected (in anything that He so ordains). In Him I find my glow, and, without Him, I miss his splendour in every thing I do.

My only aim, therefore, is to have him for myself; to see Him in all, and not miss Him, any time, any where. When thus He belongs to all, then all belong to me. It is thus I expand into the Universal. If thus I abide in Him, the Universe also comes to be in me. With all walls effaced, I unite with all humanity and Divinity together. To me my Master is thus an Ocean, and, in Him I seek to swim till I become one with Him. When thus He becomes mine, barriers, bars and obstructions are no more. When He is mine, I fly at will, lost in His thought, and stop only when He ordains.

I know a ruse to make Him mine. I look for Him ever. I seek Him ever, in and beyond His own physical form, in all the waking and sleeping hours. I wait for Him in endless thought with my head bent low in patience like the night with its starry vigil, in the hope, to use the words of Rabindranath Tagore, "the morning will surely come, the darkness will vanish and His voice will pour down-His Grace-in golden streams breaking through the sky". I expose myself to Him unreservedly and wait in eagerness for his moves that I may blossom like the lotus before the Sun. If his speech is Silence, I wait for it in love, giving Him only my parched heart. When it is His delight, I speak for His pleasure. When I work, I work for His pleasure.

I use the light that Master gives to locate and vacate things unwanted, disagreeable and derogatory to His presence in me, even as lovers labour to keep their apartments clean, neat and decked, to make them fit for reception of the Loved One, in so far as it is in their power to do.

As for my association with Him, I need to grow and expand in His ever idening thought upto maturity that I may receive my nourishment from Him, to live in Him like a child in its mother's care, waiting to find my feet. In my new-found freedom, then too, I need His care and vigil to grow to maturity, to realise the goal in my view. My growing vigour I cannot use, unbridled and unguided, without risks galore and consequences dire, setting up barriers to impede my march to the goal. When thus I grow, covering realm after realm, drunk with the elixir of life, my Master's anxiety for me grows and he watches with care and attention His own creation blossom out and arrive at the Ultimate. In this venture, we move in such relationship that the more I depend on Him, the keener becomes his avidity to hold me in poise, deter me from exuberance and excess, and save me from erecting barriers impeding progress. Having a life thus to spend in realms beyond conception, I await my chance to arrive where I am bound - into the Reality. It is now, a different partnership and a new companionship that is formed. Having grown upto maturity, in each realm, we play hide and seek, like the lover and the beloved, each lost in the other, waiting for the consummation, each passing into the other, till the time arrives to wax forgetful of each other, in each other, for ever and anon, losing my identity into the Universal Reality, where no distinction remains between the means and the end, between the beginning and the end. This is how I make the Master Mine to reach the Goal of Mine and if there is any thing which has helped me to it, it is His method, SAHAJ MARG.

Ethics, Morality and Spirituality

K. C. BABU RAO, *Vijayawada.*

Ethics is the science which deals with the conduct of human beings living in society. The goal and ideal of ethics is the attainment of the summum bonum, i.e., the highest good in conduct. It judges the conduct of individuals and decides the right and wrong. It prescribes certain norms or standards for right living. In that way it claims to regulate conduct.

Morality is understood as the individual way of life that is good for himself and good to the society. Immanuel Kant stated that one has to modify his will in such a way that his will should be in agreement with the will of all. Many eminent moralists considered that self-realisation i.e., making the self perfect, is very essential. During the course of evolution life tends to produce more perfect plants and animals. For instance our constant endeavour is to produce more perfect varieties of Paddy, Wheat, Oranges and so on. There is a deliberate effort on the part of man for securing better things. So a conscious choice of activities and a deliberate pursuit of ends is necessary for human perfection. It has been widely recognised that in evolution we are generally concerned with the perfection of the race. In morality what is significant is the perfection of the individual. When the individuals are getting perfected it involves the perfection of the group and the human race as a whole.

Now let us consider spirituality. Master in his Sahaj Marg Philosophy states "Spirituality is a science concerning the power which flows from the original repository and has the capacity in the form of knots, both for creating and for destroying". From the definition it is clear that spirituality is a science meaning a systematic study. It has not only the qualities of validity and verifiability but also it has great comprehensiveness and universality. So we are concerned with the ultimate and the original source from which the whole universe has emanated. Master says that from that original, the divine has descended and individuated too. Without entering into a detailed discussion of the knots, it is enough if we know that when anything flows down there will be twists and knots. Another point is that it has the power of creation as well as destruction. Master in "Towards Infinity" mentioned that the strength of even the Megaton Bomb is nothing when compared with the strength and power which an individual will be in command as he crosses certain knots. When the first jerk or kshob occurred, movement started and multiplied until the world of creation came into effect. French philosopher and Nobel Prize winner Henri Bergson started that life force "elan vital" led to creation as if a shell broke into several pieces and each piece in turn acted like a shell and that further divided.

In like manner the individuals came from the same original source but inverted, distorted and twisted. So in the present day world of conflicts and

controversies man is unable to find a way out. He is caught up in the dualities of pleasure and pain, good and evil and so on. He must be awakened to recognise the real values of life. This cannot be done by learned lectures or by mechanical performance of rites and rituals. Just as for morality every individual is important so too for spirituality every individual must be attended to and refined, transformed and divinised. For this purpose in Sahaj Marg, Master's grace is important. Through the principle of Pranahuti, He awakens the soul and elevates it so that it can be helped to reach the original home.

In our country many types of Yoga have been practised. But the modified form of Raja Yoga discovered and taught by Samartha Guru Shri Ramchandraji Maharaj of Fategarh and later further elaborated by Shri Ramchandraji of Shahjahanpur is simple yet divine. It has been claimed by many self stated gurus that they have been giving Deeksha (Initiation) and through it helping to spread spirituality. The guru should not give initiation out of vanity or egotism, or for money, or out of desire for popularity. He should give out of kindness and compassion, Krupa. In Sahaj Marg, Master gives spiritual help to any one who approaches him with the true spirit of inquiry (Jignyasa). The abhyasi is informed of the ten golden rules. Divine consciousness, Pranasya Prana is introduced into the heart of the abhyasi and in that way even on the first day, the individual is brought into contact with the divine power which flows from the repository. The abhyasi receives the divine currents and slowly but surely his entire nature gets transformed. The abhyasi is asked to meditate on the heart in the thought that divine light pervades it. By the simple means there develops a slow but steady metamorphosis. Generally it is taught that we should control the body and the mind so that later the spirit can enter and bring about the change. But according to Sahaj Marg, if we are to wait for the controls our life time would be over and we will be without any spirituality. So introduction of spirituality and info spirituality is made through Pranahuti. As a natural process the abhyasi absorbs spiritual power. Demonic qualities like dambha, darpa, abhimana etc. (arrogance, pride in respect of wealth, learning, beauty etc., egotism and so on) are subdued and eliminated. Divine qualities like Ahimsa, Satyam, Akrodha (Non-Violence, Truth, absence of anger etc.) are developed. Simultaneously develop Faith, Devotion and Surrender.

It is thus clear that Ethics presents moral rules, and prescribes that which is good. It is not enough if one is made to know and understand that which is good. Not just knowing what is good but practising it, is indispensable for morality. By spirituality one's soul is elevated and his moral nature is improved. Thus the abhyasi while ascending rung by rung the ladder of the divine path, will be good in himself and good to society. So it is important that every individual should be introduced to spirituality so that he may lead an ideal life as taught by Lord Krishna in Bhagavad Gita.

“Titiksha - an Important Step in Spiritual Evolution”

G. SAROJINI DEVI, *Vijayawada.*

In the chapter “Realisation”, in “Reality at Dawn”, Master has explained the four elementary means (Sadhana chatushtaya) adopted for the purpose of Realisation, These are Viveka, Vairagya, Shat Sampatti and Moksha. ‘Shat Sampatti’ consists of Shama, Dama, Uparati, Titiksha Shradhha and Samadhan. All these are qualities preparing the mind for Ultimate Realisation. They are progressive in attainment and are to be practised and experienced successively. The mind which is ever restless, has to be moulded and regulated and controlled and this process is Yoga.

The first of the four Sadhanas ‘Viveka’ means discrimination, discrimination in discerning the unchanging from among the mass of the everchanging forms of Maya. This discrimination accrues by constant practice and the result is Viveka. And Viveka in favour of the unchanging, persistently practised, results in discarding the ever changing, and, this is Vairagya—renunciation of the worldly. Viveka and Vairagya are thus obtained by persistent practice or sadhana. So, Master avers “Viveka and Vairagya are not the means (Sadhana) but only the results of some means.....They are thus the stages of elementary attainments in Yoga and not the sadhanas or means of attainment of the stages.

In our Sahaj Marg system, Masterji urges abhyasis to start from the third sadhana—Shat Sampatti, the six qualities of the Mind.

1. Shama—Calmness and tranquillity of the Mind.
2. Dama—control of senses and indriyas.
3. Uparati—withdrawal of the Mind into self
4. Titiksha—the state of fortitude.
5. Shradhha—Faith.
6. Samadhan—State of self settledness:

Shama, Dama and Uparati which precede Titiksha, need some examination before going to Titiksha.

SHAMA

5 Karma Indriyas and 5 Jnana Indriyas are known to all. Mind is named the eleventh. To identify the mind as distinct from the 10 indriyas

is the beginning of Shama in practice. In our Master's words "Everything good or evil originates from the Mind, and it is the mind alone that governs all our feelings, emotions and impulses". Getting to know this is Shama in principle. The five tendencies of the mind are stated by our Masterji to be :

1) Kshipta the disturbed condition of the mind as at the time of thirst, hunger, anger, sorrow, desire for wealth, fame etc.

2) Mudha the state of sluggishness indolence, sloth etc.

3) Vikshipta the habit inherent to the mind, of wandering on irrelevant ideas even when engaged in a particular aspect as at Meditation.

4) Ekagra vritti the tendency of the mind—quite opposite to (3) above, which fixes the attention on just one thing.

5) Nirodh the tendency of the mind to attain a state free from complexities, and disturbances and to self contentment.

Thus Shama is the proper preparation, moulding and regulation of the Mind. In our Mission we are fortunate in easily attaining this condition by the benevolent help of our Master through pranahuti.

DAMA

Control of senses and indriyas is Dama. Indriyas are external in their pravritti (nature), cognisable by the incidence of outward objects. Hence the control of the indriyas is comparatively easy while the eleventh indriya the mind is internal in operation and is rather more difficult to control. The eye sees, the ear hears, the hand holds and thus each indriya has its special function or aptitude and so if these aptitudes are regulated and utilised for the purpose of realising the ultimate, the indriyas are naturally controlled. The tendencies of the indriyas should be progressively transferred from service for attainment of worldly objectives, to the service of the Inner Self. This should be our constant endeavour. When once the Antar Indriya, the mind is regulated by Shama, the control of the Indriyas and senses will not be difficult. Only our path should be steered towards God.

It can now be said that the mind and indriyas are under control, but, in this world of ours there are many obstacles to realising God. There are many temptations which send feelings and emotions surging and they disturb the process of our abhyas. Till one is spiritually advanced, one would have to be facing these obstacles. We all know of Sage Vishwamitra's temptation by Menaka. On another occasion,

he had to utilise, in a fit of anger, all his earned Divine energy in holding up Trisanku at the threshold of Swarga ! Such diversion of Divine pursuit, beyond the capacity of the normal abhyasi, can be avoided only with the help of Master. In our Mission we have acquired this guidance readily and easily you need only to go through the pages of Master's 'Voice Real' to understand this aspect of experience in our Sadhana.

Uparati is the sampatti dealing with this subject. It means Self-withdrawal. This is a state in which the mind feels drawn inward and experiences a new pleasure in so doing. Uparati should not be confused with Vairagya, where the mind has developed aversion to worldly objects. Uparati is a state in which both attraction and repulsion are absent. At this state the mind, senses and indriyas are drawn in, purified and we become free from the effect of attachment with the world. Gradually in uparati you begin to feel mental satisfaction as distinct from the satisfaction felt by the touch of Indriyas. Participation in Vasanth Panchami celebrations at Shajahanpur gives the initiate satisfaction of senses and indriyas and enjoyment. Narrating that experience to friends at home brings on a state of mental satisfaction. When such enjoyment and satisfaction are spiritually oriented, we call it uparati.

TITIKSHA

We now come to Titiksha the next progressive state in Realisation. Titiksha means patience, forbearance, tolerance, fortitude and finally the balanced state of mind in its pursuit of spiritual realisation. These are all qualities of mind acquired when encountering the many obstacles to the pursuit of Self-Realisation. It is in our experience that so soon as we sit for meditation we come across many disturbances. To learn to be patient and tolerant in meeting the disturbances as uninvited guests is our first lesson. This way of easily avoiding consideration of the disturbances gradually leads us to the state of Titiksha.

While Shama and Dama lead one to uparati and are so to speak gate keepers to uparati, uparati may be considered a stepping stone to Titiksha and leading further on to Shraddha and Samadhan. Thus Titiksha is very important in the building up of Self-Realisation. Intense practice of Meditation naturally leads one to the state of strength of mind and persistence. Once settled in this state of Fortitude there is no going back. On attaining this state the Sadhaka is said to have crossed the wavering over to the solid bed-rock of Spiritual attainments. Hence this stage is the great foundation from which to fly to higher regions in our attempts for Spiritual Realisation.

From time immemorial we have instances of real seekers of Truth, who, when confronted with the most severe obstacles, exhibited supreme

Fortitude. Jesus Christ when crucified on the cross, even in that extreme state prayed to his Father-in-heaven to grant redemption to those who crucified him. Mahatma Gandhi's mental equipoise when shot and even at the point of death is well known. Life is full of shocks for those in search of the Ultimate but they have no effect on the mental Fortitude of the real seeker.

Even elementary needs like hunger and thirst cause disturbance to the common Abhyasi. The realised ones have utter disregard for them. Swami Vivekananda had once to go hungry. His fortitude was such that God had to arrange for food for him ultimately. In our own Mission, Masterji is a living example of indomitable Fortitude. Despite his frail body he recently under took the arduous trip to the far corners of the world giving the succour that Sahaj Marg offers to struggling humanity. In 'Voice Real' he says "Often people expect me to look to their physical ailments and to apply my thought force for their cure. They also induce me to take up cases of their friends and relatives; and I undertake them not minding my own difficulties and exertion. Together with all this I have to attend to my own job of carrying out Nature's work entrusted to my charge. I have to look to the spiritual training of the associates. I therefore find my heart and brain incapable of withstanding that much strain". Yet he continues to serve us all with that rare type of life-long Fortitude.

Commandment 5 states "Be truthful, Take miseries as divine Blessings for your own good and be thankful". Commandment 7 states "Be not revengeful for the wrongs done by others. Take them with gratitude as heavenly gifts". These two commandments are very pertinent to attain the state of Titiksha. The take-off point on the flight is Freedom and Realisation.

Shraddha follows Titiksha with a call to perfection for the Ultimate happiness and bliss, and Samadhan is the call to the experience and realisation of Reality of Self.

"It is only when one seeks one's self that one realises one's reality with a Reality consciousness avoiding man's dual aims (viz) turning to the world to realise oneself or turning oneself into the self". A return to the need for personal experience of the Ultimate becomes urgent to the one entering the state of Titiksha—a turning towards a method by which one would have the experience- or intuition and realisation of the essence of being or existence". This is the beginning of spirituality, where the self is confronted by its own deepest urge to be this urge towards the Ultimate Reality". Such is the importance of Titiksha in the pursuit of Self Realisation.

My Search for a Faith

VED PRAKASH JAUHARI, *Allahabad.*

This essay attempts to describe how a personal distrust of heresay spiritual knowledge (or, pseudo-spiritualism) and traditional devoutness found its way to a faith. This distrust was partly due to a non-conformist view of things, and partly to a certain sceticism, not to be misunderstood as cynicism. My attitude towards the Empirical and beyond "involved no greater inclination to disbelief than to belief, nor to belief than to disbelief."¹ This was more in the nature of intellectual caution, or what Morris T. Keeton has stated: 'a systematic suspense of judgement, particularly in absence of (direct) conclusive evidence, as a means to gaining absolute or relative certainty,'² regarding the questions which philosophy and spiritualism deal with.

2. Against this background of intellectual uncertainty a colleague suggested; "Sri Ram Chandra is at Allahabad. Try to see him. He tells the truth, but, 'not in words'"³ A day or two later, when I was ushered in, I saw an old bearded man reclining on a bed-stead, puffing at his hookah, more in the fashion of an out-dated model of an ex-Zamindar of Avadh, than an apostle of spirituality. His puff at the hookah was so soft that it was difficult to make out whether he was puffing at it, or the hookah itself was breathing into his frail body. Had I met him elsewhere, I would have written him off. But, surely, a retired Judge of a High Court⁴, a judicially trained person, would not pay such devoted attention to an ordinary person. Before I settled down on the floor, I gave a cursory glance to the old man's person. His vacant look and unconcerned manner seemed to express some inner quality. Without disturbing his reclining posture on the bedstead he addressed me as follows:

Sri Ram Chandra—'You are a non-believer?'

I.—'Yes, Sir.'

S. R. C.—'Have you studied Mathematics?'

I.—'Yes, Sir.'

-
1. Max Fisher, *The Dictionary of Philosophy.*
 2. Morris T. Keeton—*ibid.* (Parenthesis is mine.)
 3. Khalil Gibran — *The Prophet.*
 4. Sri Mishri Lal Chaturvedi, retired Judge, High Court, Allahabad.

S. R. C.—‘How long do we carry with a hypothesis?’

I—‘Till verified, or disproved by subsequent evidence.’

And Then, with characteristic simplicity:

S. R. C.—‘Right. So, if there is no God, let there be one. We shall work on this hypothesis. If I am able to prove this hypothesis as the truth, do you lose anything?’

I. ‘No, Sir.—I stand to gain, rather.’

S. R. C.—‘In case I fail?’

I—‘I remain as such.’

S. R. C.—‘All right. Go and take the sitting.’

3. The mandate⁵ was issued. I was introduced to Sahaj Marg system of Meditation. Still, the method of meditation was to me nothing more than the ‘operationalism’ of Bridgman, (His Collected Works) Altering his statement a little, I could say that this revised version of Raj yoga is a set of operations. (Chapter 3 of ‘Efficacy of Raj Yoga’) If the operation is (or can be), carried out, the proposition has meaning; if the consequences which it forecasts (ibid chapters 4, 5, 6) occur, it is true and has ‘warranted assertibility’ or probability. But, gradually the realisation came to me that it was not enough ‘to know’ doctrines and dogmas, or make sure about the consistency of their system; one has, instead, to be, or rather ‘to become’ a philosopher and a religious man⁶.

4. It was the year 1968. Three years had passed. The pranahuti or Spiritual transmission was somehow hibernating. A series of misfortunes had engulfed me: a ten month long period of suspension from service, wife’s illness, a criminal case against a member of the family, fatal injuries to father, a daughter with a second attack of rickets, etc. Life indeed was not worth living! But elan vital asserted itself. I happened to meet a tantric⁷ from Darbhanga, who consoled me. He told me, ‘Mother can help you, if you are willing to be helped.’ I was initiated into the cult of the Vama Kali,⁸ whose abode is the cremation ground. To my great relief the Japa of the bij – mantra worked. It buoyed up my spirits and helped restore self-confidence. The half-dead daughter recovered, the criminal case was dropped, finances improved. In brief, I was cashing in

5. In law, mandate is defined as contract by which the mandatory undertakes to perform some service in respect of thing committed to him (C.O.D.)

6. Prof. R.N. Kaul,—Immediacy, Reason, and Existence, p.1.

7. Pt. Triveni Kant Jha.

8. One of the ten aspects of Mother Kali.

on my worship. I also had the feeling that my worship gave me edge over others. But, I had a disturbing idea. This worship was inducing in me an ego which was more self-centred and self-assertive than socially beneficial, an ego that could be the best companion to my 'base strivings, jealousies and hatreds'.⁹ Besides, there was nothing to keep my 'less respectable impulses' in check, and compel me to do the right thing.¹⁰ It was now clear that my worship was vitiated, ab initio. A devotee of the universal Mother could ill afford to trust himself with such powers as were amenable to misuse under the guidance of self interest. Success I did desire, wealth I did require, but not at the cost of others. So, I bade farewell to tantric worship.

5. Moreover, the aforesaid religious discipline rocketed me as it were, from one sphere into another. It had answered one great question: that an awareness of one's divine ground, and the sense of identity with it can, ipso facto confer on the subject the 'quality' of the ground, with a gradual lifting off of the limitations, implied or inherent, in an embodied personality.

6. This answer in its turn, raised another question: How to widen the scope of that awareness and gain more freedom? The world was necessary, but the gross, objects were, somehow not satisfying; as if the consciousness, fed up with its infatuation with everything contemplated in the objective attitude, was contacting a bending towards some yet-undefined form of subtlety¹¹. 'Would that I could live on the fragrance of the earth, and like an air-plant be sustained by the light'¹².

7. The year 1971 arrived. The late Dr. K. C. Varadachari came to my rescue with his "Sahaj Marg - Sri Ram Chandra's New Darsana". In it I found the pathway meant for me, the light and fragrance of life, the subtlest amongst the subtle. Sahaj Marg may not be the best thing in the world, but there is nothing else quite like it.

8. Absolutely nothing had or has since changed on the physical plane. I am the same person with the same passions, the same tears and smiles. But, somehow, somewhere, the content of things has changed, perhaps a transmutation of motivation has taken place. I was reminded of Radhakrishnan's: "interest, meaning, purpose, value, are qualities given to events by the individual mind, while chance provides the occasions for the application of the values"¹³. With this new awareness of myself, I started to discover a host of horizons. Birth, life and death, winter and autumn, are no

9-10. Karl Mannheim-Freedom, Power & Democratic Planning, pp. 188-89.

11. Dr. S. S. Roy—Preface to The Heritage of Sankara, p. IX

12. Khalil Gibran-The Prophet. *

13. Dr. S. Radhakrishnan—My Search For Truth, p. 26.

more a meaningless succession of irrelevant episodes ¹⁴, but an eternal procession of Being (noumenon).

9. The certainty (or belief) to which the new darsana of Sahaj Marg aspires "is an inner certainty in which a man's whole being participates ¹⁵". The Truth behind this philosophy calls for a commitment, the commitment of the sort which Polonius demanded of his son, Laertes ¹⁶.

"..... Above all, to thine own self be true;
And it must follow, as the night the day,
Thou canst not then be false to any man,"

And this commitment means : We dedicate ourselves to the right meaning expounded by Master in his "Commentary on the Ten Commandments of Sahaj Marg". Only thus shall we be able to pay true homage to Shri Lalaji Maharaj.

14. Dr. S. Radhakrishnan—My Search for Truth, p. 26.

15. Prof. R.N. Kaul—Immediacy, Reason, and Existence, p. 1.

16. Shakespeare-Hamlet. I, iv.

समर्थ गुरु महात्मा रामचन्द्रजी महाराज
(फ़तहगढ़, उ. प्र.)

अवतरण शताब्दी

अनुस्मृति विशेषांक

१९७३

हिन्दी विभाग

प्रार्थना

[दिवंगत श्री मदन मोहनलाल श्रीवास्तव, वकील, बदायूं—उत्तर प्रदेश]

आफ़ताबे-माऽरेफ़त, ऐ नुक्ता-दाने-माऽरेफ़त ।
रहनुमाए-सालेकाँ, ऐ जिस्मो-जाने-माऽरेफ़त ॥ 1 ॥

तेरी हर तर्ज़े-रिहाइश में थी शाने-माऽरेफ़त ।
हर अदा में था तेरी नूरे-जहाने-माऽरेफ़त ॥ 2 ॥

हो चुका गो वस्ल फिर भी है समाधी पर वो नुर ।
ज़र्रे-ज़र्रे में हैं अब भी आनो-बाने माऽरेफ़त ॥ 3 ॥

हर तरफ़ देखा जो तू ने मतलऽए-जुल्मत-मऽआब ।
तू ने बदली सर ज़मीनो-आसमाने-माऽरेफ़त ॥ 4 ॥

बन के मूजिद इक सहज से मार्ग की डाली बिना ।
इक नई बुनियाद पर रक्खा मकाने-माऽरेफ़त ॥ 5 ॥

जुम्बिशे-अब्रू में थी क्या जाने क्या-क्या आबो-ताब ।
जगमगा उट्ठा जिस से आसमाने-माऽरेफ़त ॥ 6 ॥

फूंक दी वह रूह जिस का फ़ैज़ है अब तक रवाँ ।
हर तरफ़ फूला फला है गुल्सताने-माऽरेफ़त ॥ 7 ॥

हर तकल्लुम में थीं तेरे प्रेम की मौजें रवाँ ।
हर इशारे में रवाँ थी दासताने-माऽरेफ़त ॥ 8 ॥

दीदनी था सब्रो-इस्तेक़लाल का हुस्नो-कमाल ।
तुझ पे थे सौ जाँ से कुर्बा शायक़ाने-माऽरेफ़त ॥ 9 ॥

सच हुआ जो कुछ कहा था तू ने बर वक्ते-विसाल ।
जाग उठेगा खुद ही बख़्ते-खुप्तगाने-माऽरेफ़त ॥ 10 ॥

मेरे परवानों के खातिर शमऽअ जल उट्ठेगी खुद ।
खुद-ब-खुद दौड़ेंगे उस पर तालिबाने-माऽरेफ़त ॥ 11 ॥

आज है फ़ज़लो-करम से तेरे वह रौशन चिराग़ ।
रौशनी पाते हैं जिस से आशिक़ाने-माऽरेफ़त ॥ 12 ॥

चश्मे-हक़-बीं देख ले 'बिस्मिल' निगाहे-शौक़ से ।
फूलता फलता है कैसा बोसताने माऽरेफ़त ॥ 13 ॥

सम्पादकीय

अध्यात्म-परायण भारतीय-संस्कृति के अभिनव-युगीन स्वर्णिम नवोत्थान के उस पावन संवत्सर की महिमा का अनुमान दुरूह प्रतीत होना स्वाभाविक है, जिसमें महर्षि अरविन्द, रामतीर्थ और समर्थ गुरु महात्मा रामचन्द्रजी महाराज (फतेहगढ़) जैसी विभूतियों का मानवीय आकृति में आविर्भाव हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी ईस्वी मानव-सभ्यता के विकास के इतिहास में रहस्यात्मक पारलौकिक धर्म और दर्शन के प्रतिपक्ष में यथार्थ इहलौकिक विज्ञान और प्रोद्योगिकी के प्रकर्ष की शताब्दी है। इस संदर्भ में अध्यात्म और ब्रह्मविद्या-परायण भारत की सनातन अक्षुण्ण संस्कृति का कोई महत्वपूर्ण अनुदान सम्भव है या नहीं—यह प्रश्न भारत के उस राजनीतिक-आर्थिक-पराभव काल में भारतीय संस्कृति के जीवन-मरण की समस्या के रूप में प्रस्तुत हो गया था।

इस समस्या की चुनौती का उत्तर प्रारम्भतः धार्मिक-मुधार आन्दोलनों और सांस्कृतिक-समन्वय-परायण सहिष्णु अभिवृत्तियों के प्रसार-प्रचार के रूप में प्रस्तुत हुआ। इन आन्दोलनों और अभिवृत्तियों में भी भारत की अक्षुण्ण सांस्कृतिक विशिष्टता पर बल का अभाव तो नहीं था, किन्तु भौतिक-विज्ञान प्रवण बौद्धिकता से आक्रांत युग की मान्यताओं के संदभ में, अपने वैशिष्ट्य के प्रक्षालित संस्करण प्रस्तुत करने की आवश्यकता का स्वीकरण अचेतन रूप में, या स्पष्टतः भी इन प्रयासों में विद्यमान था।

किन्तु शीघ्र ही विपरीत-परिस्थितियों में प्रादुर्भूत हीनता का आभास तिरोहित होने लगा, और अपनी अजस्र सांस्कृतिक धरोहर के मूल तत्वों को उनके शुद्ध रूप में आत्म-विश्वास पूर्वक स्वीकारने, और दम्भ-हीन सहजतापूर्वक प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति का विकास आरम्भ हुआ। इस सांस्कृतिक नवोत्कर्ष की उषःकालीन प्रभाती के ओजस्वी उद्घोष का श्रेय स्वामी विवेकानन्द को प्राप्त है। आधुनिक 'सहजमार्ग' साधना पद्धति के आदि गुरु ने अपने कंधों पर इसी परम्परा को सुदृढ़ भूमि पर प्रतिष्ठित करने का भार वहन किया और अपने प्रतिनिधि एवं उत्तराधिकारी श्रद्धेय श्री 'बाबूजी' को इस बीज से उत्पन्न पादप को विशाल वृक्ष के रूप में पल्लवित-पुष्पित करने का दायित्व समर्पित किया।

भारत दार्शनिकों का देश है ; और भारतीय दर्शन का प्राण योग-साधना एवं ब्रह्म-विद्या है। श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार इसके आदि गुरु ने इसे 'विवस्वान' (सूर्य) को प्रदान किया, जिनसे यह 'मनु' को प्राप्त हुई। यह पौराणिक व्यक्तित्व चाहे जो भी रहे हों, यह निर्विवाद ही कहना चाहिए कि भारतीय संस्कृति की अबाध-धारा का स्रोत यही अनुशासन-संहिता है ; और किसी अर्थ में हमारी संस्कृति का इतिहास इसके ह्रास-विकास की समांतर कथा है। आधुनिक युग में इस विद्या को, पाण्डित्यपूर्ण रहस्यवादिता के गहन आवर्तों से बाहर निकाल कर और आवेगात्मक मूर्च्छना के प्रचण्ड झञ्झावातों से बचा कर, उसके शुद्ध आडम्बरहीन रूप में सामान्य व्यावहारिक स्तर पर सुलभ करने के लिए मानवता इस परम्परा के प्रवर्तकों की विर-ऋणी रहेगी। समर्थ

सद्गुरु की इस जन्म शताब्दी पर कृतज्ञ मानवता की कोटिश ! श्रद्धाञ्जलि उनके श्रीचरणों पर सविनय समर्पित है ।

*

*

*

परम पूज्य समर्थ गुरु का जन्म बसन्त पञ्चमी 2 फरवरी सन् 1883 ईस्वी को फतेहगढ़ (जिला फर्रुखाबाद-उत्तर प्रदेश) में एक सम्पन्न सक्सेना कायस्थ परिवार में हुआ था । उनके पूर्वज श्रीचौधरी वृन्दाबनजी को सोलहवीं शताब्दी ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से 'चौधरी' का खिताब (सम्बोधन-उपाधि) और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में 555 गाँवों की जागीर प्राप्त हुई थी । उनके परिवार की कई पीढ़ियाँ लगभग तीन सौ वर्ष मैनपुरी के भूमिग्राम (भोगांव) नाम के छोटे कस्बे में आबाद रहीं । सन् 1857 ईस्वी में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह से सम्बन्धित उपद्रवों से पीड़ित होकर समर्थ गुरु 'लालाजी' साहब के पूज्य पिता चौधरी हरबखशराय अपना पैतृक आवास छोड़कर फतेहगढ़ आये ; और वहाँ टैक्स सुपरिण्टेण्डेंट के पद पर कार्य करने लगे । उस समय उनके कोई सन्तान नहीं थी । अतः उन्होंने अपने एक भतीजे को गोद ले लिया था ।

श्रद्धेय 'लालाजी' की माता अत्यन्त उदार और स्नेहशीला सन्त स्वभाव की भक्त वैष्णव महिला थीं । उनका स्वर बहुत मधुर था, और तुलसीदास की रामायण का पाठ, और साधु-सन्तों के सतसङ्ग और सेवा में उनकी विशेष रुचि थी । कहा जाता है कि उनके द्वार से कभी कोई अभावग्रस्त दीन खाली हाथ नहीं लौटा । एक बार एक कबीर-पन्थी महात्मा के सत्संग में कबीरदास की साखियों का पाठ सुनते-सुनते वह आत्म-विस्मृत और भाव-विभोर हो गयी और उनकी दशा से प्रभावित होकर उन महात्मा ने उनपर स्वस्ति-सूक्त आशीर्वचनों की वर्षा कर दी । उस समय से उनका हृदय ईश्वर-प्रेम से भर गया, और भजन गाते हुए उनकी चेतना समाधि की अवस्था में आरोहण करने लगी । कुछ दिनों बाद उनके द्वार पर एक अवधूत साधु आया और भोजन माँगा । भोजन करते समय उसने मछली खाने की इच्छा व्यक्त की । वैष्णवी माता को घर में अतिथि का इच्छित खाद्य पदार्थ प्राप्य न होने का दुःख हुआ ; किन्तु उनकी एक बुद्धिमती सेविका ने स्वामिनी की इच्छा देखकर परिवार के एक मित्र नवाब साहब के यहाँ से प्राप्त दो मछलियाँ अवधूत के समक्ष प्रस्तुत कीं । साधु प्रसन्न हुआ, मुस्कराया और चलने को उद्यत हुआ । अचानक रुककर उसने पूछा "माँ, तुझे क्या दुख है ?" माँ तो चुप रहीं, किन्तु दासी बोली, "मेरी मालकिन के पास सब कुछ है, केवल एक बेटा नहीं..." अवधूत बोला "ओह ।" और उसकी आँखें आकाश की नीलिमा का क्षण भर अवगाहन करने लगीं । फिर उसका चेहरा खिल उठा, और आकाश की ओर उँगलियाँ उठाकर वह "एक....दो....एक....दो" कहता चला गया । वह फिर कभी कहीं दिखाई नहीं पड़ा । इस घटना के बाद सन् 1973 ई. में सहज मार्ग साधना पद्धति के आदि गुरु का और सन् 1879 में उनके छोटे भाई श्री रघुबरदयाल जी का जन्म हुआ, जो कानपूर में अपने शिष्यों और अनुयायियों के बीच 'चच्चा जी' के नाम से प्रसिद्ध हुए ।

'लालाजी' साहब की सात वर्ष की वय में उनकी महीयसी माता का शरीरान्त हो गया ; और दोनों नन्हे बच्चों का पालन-पोषण परिवार की मित्र एक अन्य स्नेहशीला नारी द्वारा हुआ,

जिन्हें जीवन पर्यन्त इन बालकों से अपार प्रेम रहा। समर्थ गुरु के परिवार पर आर्थिक विपन्नता का चक्र टूटने पर इन गरिमामयी महिला ने अपनी सारी सम्पत्ति उन्हें देनी चाही; किन्तु 'लाला जी' साहब ने दृढ़तापूर्वक इसे अस्वीकार कर दिया और अपनी शक्ति और सामर्थ्य भर उनकी हर प्रकार की सहायता करते रहे; और आध्यात्मिक स्तर पर उनके ऋण का भरपूर भुगतान किया।

समर्थ गुरु का विवाह एक बहुत प्रतिष्ठित अभिजात परिवार की गौरवमयी सुशीला कन्या से हुआ, जो उनकी सर्वथा अनुकूल जीवन-संगिनी सिद्ध हुई। विवाह के कुछ ही समय बाद 'लाला जी' के पिता श्री का देहान्त हो गया, और कुछ वर्षों बाद उनके गोद लिये भतीजे भी स्वर्गवासी हो गये, जिनको समर्थ गुरु अपना बड़ा भाई ही समझते थे। मैनपुरी के राजा ने 'लालाजी' साहब की पीढ़ियाँ पुरानी पैतृक सम्पत्ति के विरुद्ध मुकद्दमेबाजी आरम्भ की और धीरे-धीरे यह सब सम्पत्ति समाप्त हो गयी। इन एक के बाद एक आनेवाली विपत्तियों के प्रवाह को एक परमात्मा के सहारे वे झेलते रहे। कभी-कभी वे अपने प्रशंसकों और शिष्यों से कहते थे कि सन्त के जीवन में शारीरिक व्याधि, आर्थिक कठिनाई और निंदक की विद्यमानता नितान्त सामान्य है। उनके पिता के एक पुराने सहयोगी और मित्र, फर्रुखाबाद के जिलाधीश, को जब उनकी इन प्रतिकूल परिस्थितियों का पता चला, तो उन्होंने अपने दफ्तर में दस रुपये मासिक वेतन पर एक वैतनिक उम्मेदवार (अप्रेन्टिस) के रूप-में उनकी नियुक्ति कर ली, जो उस समय के मापदण्ड से औसत दर्जे की आमदनी समझी जाती थी।

समर्थ गुरु के जीवन-वृत्तान्त का कोई संतोषजनक व्यवस्थित प्रामाणिक विवरण प्राप्त नहीं है। उनके सम्पर्क में आनेवाले लोगों से ही अधिकांश बातों का पता चलता है। उन्होंने स्वयं कोई आत्मकथा नहीं लिखी। अपने विषय में चर्चा करने की न उनमें प्रवृत्ति थी, और न दूसरों की व्यथा-कथा सुनने और उसका उपचार करते रहने से अपनी चर्चा करने का उन्हें अवकाश ही मिलता था। उनकी शिक्षा दीक्षा उस समय के सम्पन्न कायस्थ परिवारों के बालकों की भाँति ही प्राइवेट ट्यूटर द्वारा मूलतः उर्दू, फ़ारसी और अरबी भाषाओं और गणित आदि विषयों की, आरम्भ हुई। हिन्दी और संस्कृत भाषाओं का ज्ञान उन्हें अपने पारिवारिक परिवेश की परम्पराओं से—विशेषतः अपनी माता के प्रभाव के अन्तर्गत—प्राप्त हुआ। उनका साहित्य इन प्राचीन परिनिष्ठित (क्लासिकल) और आधुनिक भारतीय भाषाओं पर उनके प्राधिकारपूर्ण प्रभुत्व का प्रचुर प्रमाण प्रस्तुत करता है। उन्हें अत्यन्त मधुर कोकिल-कण्ठ, मेधावी आकर्षक व्यक्तित्व और निष्प्रकम्प आस्तिक निष्ठा अपनी माँ से विरासत के रूप-में प्राप्त हुई थी। वे माँ को रामचरितमानस पढ़कर सुनाया करते थे और कोई भजन या राग केवल एक बार सुनकर ठीक उसी स्वर-लय-ताल में जैसे का तैसा दुहरा देने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। बाद में उन्होंने फ़र्रुखाबाद के मिशन स्कूल से इंग्लिश मिडिल परीक्षा पास की, जो उस समय यूनिवर्सिटी परीक्षा थी।

एक किंवदन्ती के अनुसार श्रद्धेय 'लालाजी' बाल्यावस्था में कहीं बच्चों के साथ खेल रहे थे। उधर से एक अच्छे सन्त निकले और सहसा खड़े हो गये। आकर्षक मेधावी बालक को

पास बुलाकर कहा, “बेटे, तुम इन बच्चों के खेलों में क्या पड़े हो। तुम तो जो काम करने के लिए आये हो, उसमें लगे।” साधना-पद्धति आदि के विषय में प्रारंभिक ज्ञान उनको उन्हीं से प्राप्त हुआ, जिसको अपनी मौलिक प्रतिभा द्वारा परमात्मा की इच्छा और आदेश के अनुसार समर्थ गुरु ने जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। कहा जाता है कि उक्त सन्त का अपना पुत्र कुछ समय बाद श्री ‘लालाजी’ साहब का ईर्ष्याविश विरोध करने लगा, अतः स्वयं अपने पिता के शाप का भाजन बन कर उसका जीवन दर-दर भटकते बीता। समर्थ गुरु के पास विभिन्न मतों और सम्प्रदायों के जाने कितने और कैसे-कैसे सन्त और महात्मा आते रहते थे; और उनमें योग-विद्या और अध्यात्म का बीज जाने किस रूप में आरम्भ से ही विद्यमान था कि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर विभिन्न प्रभावों का सम्यक् विवेचन लगभग असम्भव ही है। विशेषतः अपने जीवन के विषय में स्वयं उनके द्वारा या उनके किसी समवयस्क साथी द्वारा पुस्तुत किये गये किसी प्रामाणिक विवरण के अभाव के कारण उनके द्वारा प्रतिपादित साधना-पद्धति विभिन्न सम्प्रदायों में प्रचलित पद्धतियों का समन्वय प्रस्तुत करते हुए भी, भारतीय संस्कृति की सद्यः आधारभूत योग विद्या का ऐसा सहज परिष्कृत रूप प्रस्तुत करती है कि श्री ‘बाबूजी’ के शब्दों में उसकी सरलता और सामान्यता ही उसका पर्दा (आवरण) बन गयी है।

समर्थ गुरु ने सन् 1914 ईस्वी से विधिवत् सत्सङ्ग की स्थापना कर के आध्यात्मिक प्रशिक्षण का कार्य आरम्भ किया। उनकी दिनचर्या अत्याधिक व्यापृत और नपीतुली थी। सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर अपने सत्सङ्गियों को सामूहिक उपवेशन (सिटिंग) में बिठाते थे। फिर अपने दफ्तर के लिए तैयार होकर हो आजीविका-विषयक काम पर जाते थे। वहाँ से लौटकर फिर कुछ देर अभ्यासियों को समय देते थे। शामको जल्दी भोजन करके कुछ देर ठहलने जाते थे। घर पर ठहरे अभ्यासी भी इस समय साथ रहते थे। कभी-कभी गङ्गा के किनारे और मेलों आदि में भी अपने शिष्यों और मेहमानों को अपने साथ ले जाते थे। दस बजे के करीब सोने के लिए लेटने से पहले सत्सङ्गियों को फिर सामूहिक उपवेशन में प्राणाहुति से लाभान्वित करते थे; और बिस्तर में लेट जाने पर भी लगभग डेढ़ दो बजे रात तक आध्यात्मिक कार्य में संलग्न रहते थे। उनका रहन-सहन नितान्त आडम्बरहीन और सामान्य प्रकृति की धार से हिला मिला हुआ था। व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं के विषय में उनका यही सिद्धान्त था कि जब तक पुरानी वस्तु से काम चल सकता है, तब तक नयी चीज़ के लिए लालायित न होना चाहिए; और अपनी आवश्यकताएँ न्यूनतम रखने का प्रयास करना चाहिए। किसी तरह का नशा या समय काटनेवाली क्रीड़ाओं का उन्हें कोई व्यसन नहीं था। भाषा का भी वे उतार चढ़ाव रहित संयत सदुपयोग करते थे। साधारणतः वे कम से कम भाषा का प्रयोग करते थे, किन्तु योग-विद्या और अध्यात्म विषयक प्रश्नों का उत्तर वे पर्याप्त व्याख्यापूर्वक देते थे। बहुधा भाषा का उपयोग किए बिना ही उनसे प्रश्न करनेवालों के संशयों का समुचित समाधान हो जाता था। चापलूसी और चुगली उन्हें नितान्त नापसन्द थी। कई बार लोगों को यह कहकर चुप कर दिया कि “मैंने तुम्हें अपना जासूस मुकर्रर नहीं किया।” शिष्यों और सामान्यतः सभी के प्रति निरन्तर मैत्री और करुणा भाव से ओतप्रोत रहते हुए भी वे अनुशासन-प्रिय थे। गुरु होने की भावना उनमें बिलकुल

नहीं थी, बल्कि 'गुरु' शब्द उन्हें काफ़ी नापसन्द था। वे अपनी तुलना धोबी या मेहतर से करते थे। घरके कामों का दक्षता पूर्वक निर्वाह वे अपने लिए अनिवार्य मानते थे। रूढ़ियों के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी।

विधिवत् सत्सङ्ग और आध्यात्मिक प्रशिक्षण आरम्भ करने के पूर्व वे आध्यात्मिक विकास की उच्चतम बुलन्दी प्राप्त कर चुके थे। पहले कुछ प्रतिष्ठित साधु-सन्त और आध्यात्मिक गुरु जन उनके सम्पर्क में आये और उनकी व्यक्तित्व-परिवर्तन की दक्षतापूर्ण प्राणाहुति-विधि का प्रभाव प्रत्यक्ष अनुभव करके अन्य लोगों को उनके पास भेजने लगे। कहावत है कि सूर्य को अपने उदय होने की घोषणा कराने की आवश्यकता नहीं होती और फूल खिलता है तो भ्रमर अपने आप उसपर उमड़ते हैं। उनसे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के इच्छुक शिष्यों की बढ़ती भीड़ के कारण ही उन्हें औपचारिक रूप से अपने घर पर नियमित सत्सङ्ग की व्यवस्था करनी पड़ी। वे अपने शिष्यों से कुछ भी नहीं चाहते थे, बल्कि यथाशक्ति उन्हें ही हर प्रकार की सहायता करने को तैयार रहते थे। विनम्रता और सहिष्णुता तो उनके व्यक्तित्व के मूल तत्व ही थे। दुरुह्तम आध्यात्मिक रहस्यों का सहज बोधगम्य उद्घाटन, और जटिलतम आर्ष सत्यों की अनुभूति के स्तर पर नितान्त विश्वासप्रद व्याख्या प्रस्तुत करने की क्षमता से सम्पन्न होने पर भी, अपने को निरक्षर कहना और अपने शिष्यों और सत्सङ्गियों की सेवा करते हुए स्वयं उनका अनुग्रहीत अनुभव करना, उनका सहज स्वभाव था। पत्रों का उत्तर देना उनके लिए कर्तव्य था। बहुधा वे कहते थे कि पत्र का उत्तर न देना तो ऐसा ही है कि जैसे कोई आपको सलाम करे और आप उसका जवाब न दें। सभी के प्रति समुचित सद्व्यवहार उनकी व्यावहारिक शिक्षा का मर्म था। सदाचार को वे आध्यात्मिक विकास से भी अधिक महत्व देते थे।

सन् 1908 तक कायमगंज में और उसके बाद फतेहगढ़ में कलकटरी के दफ्तर में विभिन्न पदों पर काम करने के बाद सन् 1929 ईस्वी में वे सेवा-निवृत्त हुए। तत्पश्चात् उन्होंने पुस्तकें, लेख और अभ्यासियों को पत्र लिखाने का काम काफ़ी तेज़ कर दिया। उनके द्वारा प्रणीत साहित्य अधिकारी विद्वानों की राय में अध्यात्म और वेदान्त के क्षेत्र में नितान्त क्रान्तिकारी था। यह दुर्भाग्य की बात है कि उनका अधिकांश साहित्य उनके वंशजों की कतिपय असावधानी से नष्ट और विच्छिन्न हो गया। कुछ साहित्य 'सहज मार्ग' साधना पद्धति के प्रवर्तक और श्री रामचन्द्र मिशन के संस्थापक-अध्यक्ष श्री 'बाबू जी' के पास था। वह 'सहज मार्ग' पत्रिका में क्रमागत रूप से प्रकाशित हुआ है; और अब उसका अंग्रेज़ी अनुवाद भी इस प्रकाशन के साथ प्रकाशित हो रहा है।

समर्थ गुरु ने अपनी इहलौकिक लीला 14/15 अगस्त सन् 1931 ईस्वी की मध्य रात्रि के कुछ समय बाद समाप्त कर दी। उन्हें कोई दारुण यकृत रोग हुआ था, जो अन्त समय में संग्रहणी में विकसित हो गया था। यकृत रोग की पीड़ा असह्य हो जाने पर जोर-जोर से भजन गाने लगते थे। कहते थे कि जब चीखना ही है तो उसकी याद में ही क्यों न चीखा जाये। मृत्यु जैसे कोई बड़ी प्यारी चीज़ लगने लगी थी। कबीर का एक दोहा प्रसिद्ध है:—

“जा मरिबे सों जग डरे, सो मोहि अति आनन्द ।
कब मरिहों कब पाइहों पूरन ब्रह्मानन्द ।”

इसी आशय को व्यक्त करनेवाले फ़ारसी के शेर समर्थ गुरु की ज़बान पर रहते थे:—

“वादये-वस्ल चूँ शबद नज़दीक ।
आतिशे-शौक तेज़ तर गर्दद ॥”

[जब मिलन के वादे की पूर्ति का समय करीब आता है, तो शौक (आकांक्षा) की आग और भी तेज़ हो उठती है।]

“वन्नत आँ आमद कि मन उरियाँ शवम् ।
जिस्म बगुज़ारम सरापा जाँ शवम् ॥”

[वह समय आ गया कि मैं पूर्णतः नग्न हो जाऊँ अर्थात् शरीर को छोड़ कर सिर से पैर तक जान ही जान हो जाऊँ।]

उनका कष्ट देखकर लोग रोने लगते थे। उनके एक शाहजहानपुर निवासी प्रिय शिष्य पंडित रामेश्वर प्रसाद जी एक दिन बहुत दुखी थे, और उनसे कहा कि आपकी तो इच्छा और निगाह मात्र से कितने लोगों की कैसी कैसी तकलीफ़ें दूर हो गयी। “लाला जी’ साहब का जवाब था; “उसकी मर्जी है। उसका तोहफ़ा क्या फेंका जा सकता है।” वे इतने दुर्बल हो गये थे कि अपने आप चल फिर भी नहीं सकते थे। किन्तु अन्तिम दिन बिना किसीका सहारा लिए अपने पूजा के कमरे में गये और अपने बिस्तर पर लेटकर आँखें बन्द कर लीं। और उसी अवस्था में अर्द्ध रात्रि के कुछ बाद लगभग डेढ़ बजे प्रातः परलोकगामी हो गये।

इस घटना के समय उनके प्रतिनिधि और आध्यात्मिक उत्तराधिकारी श्रद्धेय ‘बाबू जी’ शाहजहाँपुर में थे। उन्हें उस समय ऐसा लगा जैसे कोई आग का सा गोला आकर उन्हें लगा, और वह पेट पकड़कर रह गये। धीरे-धीरे, अधिकांश सोते समय—उन्हें और भी तरह-तरह के अनुभव होने लगे; और जो अन्तः संसर्ग स्थापित हो गया था, आवश्यकतानुसार स्पष्ट और व्यक्त होने लगा। अपने उत्तराधिकारी के विषय में अपने जीवन-काल में समर्थ गुरु ने असंदिग्ध संङ्केत किये थे, किन्तु अनेक कारणों से कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की थी। अन्तःसंसर्ग की स्थिति में श्रद्धेय ‘बाबू जी’ के यह पूछने पर कि “आप से मुहब्बत करनेवाले एक से एक बढ़कर थे—” उनका जवाब मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के एक प्रिय फ़ारसी शेर के रूप में आया:—

“सोख्तन बर शमऽअ-कुश्ता कारे हर परवाना नेस्त ।
चूँ जने हिन्दू कसे रा हिम्मते-मर्दाना नेस्त ॥”

[बुझी हुई दीपशिखा पर जलना हर पतिङ्गे का काम नहीं है। हिन्दू नारी जैसी मर्दानी हिम्मत किसीमें नहीं है।]

फिर उत्तराधिकारी नियुक्त करते समय अपनी गुरु-दक्षिणा माँगी। यह ऐसा समय होता है कि शिष्य के लिए, गुरु जो कुछ भी माँग ले देने से इन्कार की गुंजाइश नहीं होती। श्री 'बाबूजी' के इसके लिए तैयार होने पर समर्थ सद्गुरु ने यही माँगा, "मेरी इस चीज़ को सब कहीं फँला दो।" पिछले वर्ष योरुप-अमेरिका की यात्रा पर जाने के पूर्व इस संदर्भ में यह कहने पर कि "आपने अकेले अपने बल पर यह वचन पूरा किया," श्री बाबू जी के शब्द थे: "Devotion to Duty (कर्तव्य के प्रति निष्ठा), Love for work (कार्य प्रेम), Selfless service (निःस्वार्थ सेवा)—इसीसे सब होता गया।"

किसी समय उनके काम से बहुत प्रसन्न होकर अन्तःसंसर्ग की ही स्थिति में समर्थ गुरु ने वरदान माँगने को कहा। 'बाबू जी' ने दो बार तो यही उत्तर दिया कि "आपका दिया हुआ सभी कुछ है; कमी कहाँ क्या है!" किन्तु तीसरी बार माँगने का अनुरोध होने पर न माँगना बेअदबी समझ कर माँगा; "जब तक सूर्य और चन्द्रमा कायम हैं, आपका नाम कायम रहे। जब तक सृष्टि बाकी है आपकी रोशनी मौजूद रहे..." आदि। समर्थ गुरु की प्रसन्नता का क्या ठिकाना! कहा "शाबाश, सचमुच सब कुछ माँग लिया।..."

श्री 'बाबूजी' ने समर्थ गुरु के नाम पर 'श्री रामचन्द्र मिशन' की विधिवत् स्थापना करके सहज-मार्ग साधना पद्धति के उद्घाटन और अनुसंधान का कार्य औपचारिक रूप से सन् 1945 ईस्वी से आरम्भ किया। समर्थ गुरु के जीवन-काल में उनसे प्रशिक्षण की आज्ञा प्राप्त किये हुए अनेक व्यक्तियों ने उनके देहावसान के बाद अपने सम्प्रदाय और संगठन स्वतंत्र रूप से स्थापित कर लिए थे; और श्रद्धेय 'बाबू जी' द्वारा समर्थ सद्गुरु के संदेश और कार्य के प्रति उनके सभी शिष्यों और परिजनों की सामूहिक प्रतिबद्धता के विनीत आह्वान और सुस्पष्ट निमन्त्रण की उपेक्षा और अवहेलना करते रहे। श्री 'बाबू जी' ने उनसे विनम्र निवेदन किया कि "मेरा कोई भी अपना किसी प्रकार का स्वार्थ इस काम को आरम्भ करने में निहित नहीं है। केवल 'लाला जी' साहब की आज्ञा का पालन ही मकसूद (अभीष्ट) है। उनसे मेरी अन्तःसंसर्ग की स्थिति मेरा भ्रम भी हो सकता है; किन्तु इसकी सदाकत (सच्चाई) की परीक्षा आप ही लोग ठीक तरह से कर लें।" उन्होंने संख्या बढ़ाने के लिए सिद्धान्त में ढील देने से दृढ़ता पूर्वक इनकार कर दिया; और समर्थ सद्गुरु की शताब्दी-वर्ष तक आते-आते उनका वह सन्देश जो समस्त अक्षुण्ण भारतीय संस्कृति का प्राण है, नितान्त आडम्बरहीन मौलिक रूप में मानव मात्र के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अपार महिमा मण्डित नवीन भारत, और अनन्त गरिमा सम्पन्न भावी मानवता के मौन शिल्पी के रूप में उनके कार्य का शाश्वत महत्व सर्वथा सुस्पष्ट और स्वीकार्य होगा।

*

*

*

समर्थ गुरु द्वारा प्रणीत और उनके अनन्य उत्तराधिकारी द्वारा परिपुष्ट और संस्थापित सहज मार्ग साधना पद्धति की विशिष्टता उसकी सहजता और दक्षता है। पूजा किसी न किसी तरह की सभी करते हैं; किन्तु उद्देश्य की सुस्पष्टता और लक्ष्य-प्राप्ति का समुचित साधन, दक्षतापूर्ण पूजा की अनिवार्य शर्तें हैं। मानव-जीवन का चरम उद्देश्य 'परमात्म-साक्षात्कार'

किसी न किसी रूप में सभी स्वीकार करेंगे, चाहे धार्मिक भाषा में उसे ईश्वर-प्राप्ति कहें या धर्म-निरपेक्ष शब्दावली में मानवीय व्यक्तित्व की परिपूर्णता कह लें। 'परमात्मा' शब्द पर्याप्त सांकेतिक-अर्थ-सम्पन्न है। व्यक्ति की केन्द्रीय सत्ता—'आत्मा'—का परम रूप उसके अन्तरतम में प्रसुप्त अक्षय सौन्दर्य ही है, जिसकी कि, बाह्य विस्तार का सारा सौन्दर्य एक छाया मात्र है। पूजा का उद्देश्य इसी अन्तरतम में प्रसुप्त सौन्दर्य का प्रस्फुटन, विकास और निखार है। मानव के आध्यात्मिक सौष्ठव का यह क्रमिक उन्मीलन ही पूजा और साधना का सार है ; और इस विकास का ओर-छोर नहीं।

श्रद्धेय 'बाबूजी' के शब्दों में "धर्म की अन्तिम सीमा अध्यात्म का आरम्भ-बिन्दु है। अध्यात्म का अन्त यथार्थता का प्रारम्भ है। जहाँ यथार्थता समाप्त होती है, वहाँ से आनन्द का क्षेत्र शुरू होता है। जब आनन्द का अतिक्रमण हो जाता है, तब शून्यता अथवा अस्तित्वहीनता के गन्तव्य स्थान में प्रवेश प्राप्त होता है।" मानवीय प्रगति की यह अनन्त-यात्रा लोग अपनी कल्पना और विचार शक्ति द्वारा दुरूह और दुर्गम बना लेते हैं। निष्कामता, स्थितप्रज्ञ दशा, संस्कारहीनता, ब्रह्मलीनता, निर्वाण, मुक्त अवस्था, प्रपन्न भक्ति आदि का रहस्यात्मक विवरण तो बहुत जगह मिलता है और पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर इनके विषय में प्रवचनों की भी कमी नहीं। किन्तु ऐसी स्थितियों का सहज स्वाद और उनमें सहज प्रतिष्ठापन की स्थिति क्या होती है, तो वास्तविक अनुभव ही बता सकता है। पानी की शीतलता कितना सहज अनुभव है, और रहस्यात्मक विवरण और प्रवचन के द्वारा शीतलता को समझना या समझा पाना कितना दुरूह ! एक प्रकार से परमात्म-साक्षात्कार से अधिक सरल और सहज कुछ हो ही नहीं सकता ; और दूसरे तरह पर इससे मुश्किल और अस्वाभाविक क्या कहा जाये !

अपने अन्तरतम में प्रसुप्त अनन्त देवत्व (ईश्वरत्व) जो सर्वत्र व्याप्त है, और सबसे परे (सूक्ष्म) है, उपयुक्त साधनों द्वारा सहज-गम्य है। तर्जनी और अंगूठे की सहायता से सुई उठाई सकती है, किन्तु विशाल भारोत्तोलन यन्त्र (क्रेन) द्वारा उसे उठाने का प्रयास निःसन्देह व्यर्थ जायेगा। सहज मार्ग साधना पद्धति मानव जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो बातों पर बल देती है।

(1) ध्यान का अभ्यास—यह साधक का कर्तव्य है। ध्यान का विषय सूक्ष्मातिसूक्ष्म होना चाहिए, क्योंकि हमारा गन्तव्य सूक्ष्म है। ध्यान धीरे-धीरे सम्पूर्ण जीवन में व्याप्त हो जाना चाहिए। यह प्रेम द्वारा सहज सुलभ है। अभ्यास की चरम स्थिति में अभ्यास का पता नहीं रह जाता, जैसे कि गन्दी जगह में निवास करने का अभ्यस्त हो जाने पर गन्दगी का पता नहीं रह जाता।

(2) प्राणाहुति का आश्रय—यह योग विद्या के प्रशिक्षक का कार्य है, और 'सहज मार्ग' साधना पद्धति की मूल विशिष्टता है। गृह आध्यात्मिक सौष्ठव आदि की जिन जिन स्थितियों में आरोहण कर चुका है, अपनी इच्छाशक्ति के समुचित उपयोग द्वारा अभ्यासी में उनका अवतरण, और उन स्थितियों में अभ्यासी का प्रतिष्ठापन सम्भव करता है। इस योग्यता से सम्पन्न व्यक्ति, जो स्वयं अनन्त यात्रा पूरी कर चुका हो, इस विद्या का वास्तविक गुरु बनने का अधिकारी है। ऐसे व्यक्ति

की सहायता साधक की प्रगति को तेज करती है ; बल्कि प्रारम्भिक अवस्थाओं से आगे उच्चतर स्थितियों में प्रगति तो इस प्रकार की सहायता के बिना लगभग असम्भव है । इस अद्भुत प्रविधि का उल्लेख तो योगविद्या विषयक ग्रन्थों और किंवदन्तियों में यत्र तत्र काफ़ी मिलता है ; किन्तु नितान्त दम्भहीन आत्मविश्वास पूर्वक लगभग चुनौती के रूप में इसका प्रत्यक्ष प्रदर्शन समर्थ सद्गुरु ('श्री लालाजी') और उनके उत्तराधिकारी श्री 'बाबूजी' की ही विशिष्टता रही है । इसे प्रविधि की दक्षता का साक्ष्य अकाट्य है, और किसी भी पूर्वाग्रह मुक्त प्रयोगकर्ता को इस प्रविधि की दक्षता की परीक्षा का खुला निमन्त्रण इस विधि के आविष्कारों की निश्चल सत्यनिष्ठा का परिचायक है ।

आधुनिक युग में भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत की, विश्वास प्रतिपन्न, असन्दिग्ध अहंता शून्य भाव से, सुदृढ़ सहज प्रतिष्ठा के लिए समर्थ गुरु और उनके अनन्य उत्तराधिकारी युगों तक इस देश की सन्तति परम्परा के समक्ष वन्दनीय रहेंगे । किन्तु उनकी करुणा के मेघ का वरदान मानव मात्र के लिए है । सूर्य किसी एक देश का नहीं होता ; उसका तेज किसी छोटे युग तक भी सीमित नहीं । फिर 'आत्मा' और 'ब्रह्म' तो सूर्य और उसके प्रकाश से भी कितने कुछ अधिक व्यापक हैं । सहज मार्ग यौगिक साधना पद्धति का महत्व मानव मात्र के लिए क्रमशः उद्घाटित और प्रकाशित होगा । उसके आदि गुरु की जन्म शताब्दी के अवसर पर समस्त मानवता की ओर से उन्हें उस शाश्वत परम्परा को असंख्य श्रद्धा सुमनांजलियाँ समर्पित हैं, जिसके कि समर्थ गुरु और उनके वर्तमान उत्तराधिकारी सर्वथा समंजस और पूर्ण प्रतीक हैं ।

मुहब्बत : बागरज़ व बेगरज़

(समर्थगुरु महात्मा श्रीरामचन्द्रजी महाराज, फतेहगढ़)

यह बात तस्लीम की हुई है कि दुनिया की चाल यकसाँ नहीं है। इसका रंग हमेशा बदलता रहता है। इसके गर्म और सर्द हवा के झकोरे जब लगातार इन्सान बर्दाश्त कर लेता है, तब वह पक्का और तजुर्बेकार बन जाता है और फिर यह कहने लग जाता है कि—

देह धरे का दण्ड है सब काहू को होय ।

ज्ञानी भोगे ज्ञान से मूरख भोगे रोय ॥

मेरे अजीज को शायद यह पहला मौका है कि उनको दुनिया के तलख तजुरबे से होकर गुज़रना पड़ रहा है। वह एक खत के ज़रिये से अपने मायूसाना ख्यालात को इस तरह ज़ाहिर करते हैं कि मजमूने खत का ज़ाहिरी लिबास तो वैराग्य का अच्छा खासा ढाँचा है मगर अन्दर की तरफ़ ज्ञान की एक मुजस्सिम और झलकती हुई तस्वीर नज़र आती है।

ख्यालात का फ़ोटो हस्ब जैल तहरीर से मालूम होता है—

मेरा ख्याल है कि लफ़्ज मतलब को गलत मानी पहनाकर मुहब्बत के नाम से मौसूम कर लेते हैं, वना लफ़्जा मुहब्बत तो हुमा की मानिन्द सिर्फ़ इस्दैमाल ही के लिये रह गया है।

- (1) वाल्दैन को मुहब्बत अपने आराम के ख्याल से।
- (2) यार अहबाब को मुहब्बत अपने मददगार के ख्याल से।
- (3) घरवाली की मुहब्बत अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने और आसाइश के सामान मुहय्या करनेवाले के ख्याल से।
- (4) औलाद को मुहब्बत हर किस्म के आराम पहुँचानेवाले के ख्याल से।
- (5) रूहानी वाल्दैन यानी गुरु की मुहब्बत आगे नाम चलानेवाले के ख्याल से।
- (6) परमात्मा की मुहब्बत उसको याद करनेवाले और उसके अहकाम पर चलनेवाले के ख्याल से।

मुहब्बत जिसकी खासियत होती है कि बेगरज़ाना होती है, कहाँ है ?

- (1) लड़का नालायक निकल गया, वाल्दैन बेजार।
- (2) रुपया पास नहीं, दोस्त गायब।
- (3) नादारी बीमारी ने घेर लिया, घरवाली नालाँ और तंग कर रही है।
- (4) औलाद से सख्ती में पेश आओ, शक्ल से भागती है।
- (5) शागिर्ट नालायक और अपने गुरु का बदनाम कुनिन्दा है, गुरु महाराज मुतनपिफर।
- (6) उसकी याद से फरामोशी और ना फ़रमाबरदार और बुराइयों पर चलनेवाला, दोज़ख तैयार। जानना चाहता हूँ कि सीधा रास्ता कौन है और बुरा कौन सा, लेकिन लाचार।

कबल इसके कि खत के जवाब में अपने नुक्तये ख्याल से तकसील के साथ रोशनी डाली जाय, यह कहना मुनासिब होगा कि तस्वीर खींचनेवाले ने ख्यालात का सिर्फ एक पहलू लिया है और एकरूखा खाका खींचा है। आओ, हम पहले इस अक्स को उलटकर दिखायें।

- (1) औलाद को अपने वाल्देन से मुहब्बत अपनी परवरिश और आराम के ख्याल से।
- (2) यार और अहबाब की गरज यकेव दीगरे मुश्तरिक है।
- (3) खाविन्द को अपनी घरवाली से मुहब्बत अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी के पूरा करने की गरज से और गृहस्थी के कारोबार में दूमदाद मिलने की गरज से।
- (4) यह नम्बर 1 में आ चुका है।
- (5) चेले को गुरु से मुहब्बत अपनी कमी और नुक्स को पूरा करने और अपने नाम चलाने की गरज से।
- (6) बन्दा को परमात्मा से मुहब्बत दीन और दुनिया और जुम्ला नुक्सों के दूर हो जाने और हमेशा की जिन्दगी इल्मकुल और सरूरकुल के हुसूल की गरज से।

इसके बाद छान्दोग्य उपनिषद् में याज्ञवल्क्य जी महाराज और उनकी पत्नी मैत्रेयी जी के सम्वाद में इन्हीं उसूलों पर जो मसला ज़ेर बहस आया है उसपर भी एक नज़र डालना चाहिये।

याज्ञवल्क्य जी महाराज अपने ख्यालात को इस तरह जाहिर फरमाते हैं कि :—

- (1) औरत की निगाह में उसका शौहर बहैसियत शौहर अजीज नहीं है बल्कि आत्मा की वजह से शौहर अजीज है।
- (2) शौहर की निगाह में उसकी बीबी बहैसियत बीबी अजीज नहीं है बल्कि आत्मा की वजह से अजीज है।
- (3) माँ-बाप की निगाह में उनके लड़के बहैसियत लड़के अजीज नहीं है बल्कि आत्मा की वजह से लड़के अजीज है।
- (4) ब्रह्म बहैसियत ब्रह्म अजीज नहीं है बल्कि आत्मा की वजह से ब्रह्म अजीज है, वगैरह वगैरह। अब गौर करना चाहिये क्या यह शरीर परमात्मा है? क्या यह मन और प्राण आत्मा है? क्या यह अक्ल आत्मा है? क्या यह अहंकार आत्मा है? यही शरीर अगर आत्मा मान लिया जावे तो बशकल मनी बाप के जिस्म का निचोड़ है, बाप के जिस्म का माद्दा है। यह सिल-सिला अनादि (लाइन्तहा) है और कदीम से ऐसा होता चला आया है।

इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, ज्ञान उसी आत्मा के गुण मालूम होते हैं और मरने के पीछे फिर यह बेहोश और बेजान हो जाता है। जौहर में कुल इनसान एक है बल्कि तमाम सृष्टि एक मालूम होती है। संयोग और करम ने उसकी शकलों में इख्तलाफ की सूरतें पैदा कर दी है। इस असलियत पर विचार करते हुए अक्सर लोगों ने तरह तरह के ख्याल पैदा कर लिये। बस जिसको आत्मा की माहियत नहीं मालूम है उसको ब्रह्म कुबूल नहीं करता। इसलिए कि जब

अपनी हस्ती के साथ जो आत्मा या अपने आप से उसको तमीज़ नहीं कर सकता तो अच्छा या बुरा रास्ता किस तरह मालूम कर सके ।

ऊपर लिखी हालातों और अलहिया अलहिदा जिस्मों में जो एक चीज़ एक ही सूरत में सब में शामिल है बाप, भाई, लड़का, बीबी, गुरु, दोस्त, अहबाब, सब में एक आत्मा शामिल है, और सिर्फ़ एक-एक ही माद्दा और प्रकृति के लिहाज़ से अलहिदाअलहिदा ज़रूरियत, आदत, कर्म, स्वभाव की अलग अलग सूरतें नज़र आती हैं । लड़के-बाप, गुरु-चेला, वगैरह वगैरह में एक चीज़ है जो भुत्तहरिक है । यह हरकत क्या है । कहीं पर इसकी शकल बिजली की है और कहीं पर इसकी शकल हरारत अजीज़ी (जठराग्नि) की है । कहीं यह आग है, कहीं यह रोशनी है और किसी जगह यह हरकत तनफ़ुस (प्राणवायु) है । कहीं कुव्वत कहरुबाई है । कहीं ख्यालात की धार (संकल्प-विकल्प) मन की वृत्तियाँ, कहीं अकल के करिश्मे, कहीं ज्ञान और विज्ञान, और मारफ़त हकीकत के नुक्ते, कहीं सूरज की रोशनी, कहीं रंग व रूप, कहीं प्रेम, कहीं मुहब्बत, कहीं इश्क, कहीं जनूत, कहीं आत्मा और कहीं तीन गुण (सिफ़ात-सलासा), कहीं ब्रह्म और कहीं पारब्रह्म, गर्ज कि माद्दा मकान जर्क और प्रकृति के साथ संबन्ध (मुनासबत) से यह ही मुहब्बत जो ऐन आत्मा है गरज़ बन जाती है और गरज़ जहाँ आयी हुनर छिप जाती है ।

खुदा मुहब्बत है और अपना ऐन आत्मा है । यह मुहब्बत गरज के शामिल हो जाने से ऐब में शुमार हो जाती है । लेकिन गरज भी कुदरत का लाज़िमा जो बेगरज़ नहीं है । यह महज़ ड्यूटी और फर्ज़ है । इसीका दूसरा नाम धर्म है । इसी धर्म को ख्याल मुआविज़ा पालन करते रहना असली धर्म है । यही निष्काम कर्म कहलाता है । यह एक धर्म महेज़ अपनी आत्मा के लिये किया जाता है । अपनी आत्मा और सबकी आत्मा एक है । इसीलिए वाहिमी लेन और देन का बराबर सिलसिला जारी है ।

अगर हम किसी चीज़ को किसीको देते हैं तो ज़रूर है कि उसी किस्म की या दूसरी किस्म की चीज़ को दूसरों से जानते हुए या बिना जानते हुए लेते रहते हैं । मुसबित और मुनफी की दोनों धारें अपना-अपना काम बराबर किये जा रही हैं, चाहे हम खबर रखते हों या न रखते हों । लेन और देन का सिलसिला बन्द नहीं होता । (गर न सतानी व सितम भी रसद) बस इस में अहसान क्या है । कुदरत ज़बरदस्ती ऐसा करने कराने को मजबूर करती है और कराती रहती है । यह हमारा अज्ञान और नादानी है जो सबको तो अपने सामने रख लेते हैं और अपने आपको यानी अपनी आत्मा को बिलकुल भूल जाते हैं । अगर यह बात समझ में न आती हो एक कहानी जो नतीजा खेज है सुनो ।

चन्द लोग एक जमाअत बनाकर किसी काम को एक सफ़र में चले । रास्ते में दरिया पड़ा, नाव मौजूद थी या नहीं थी । गरजे कि सब पार होकर जब दूसरे किनारे पहुँचे तो आपस में मशवरा हुआ कि आओ हम सब लोग अपनी पड़ताल कर ले कि सब उसी तादाद में जो घर से

चले थे मौजूद है या कोई उनमें से डूब गया। हर शख्स ने सबको शुमार करना शुरू किया। लेकिन शुमार करते वक़्त अपने आप को भूल जाता था इसलिये एक की कमी पड़ती थी। जब सबने इसी तरह शुमार कर लिया और कभी पूरी न हुई सब चिल्ला-चिल्ला कर रोने लग गये। लोगों ने रोने का सब दरयापत किया मगर किसी ने यह मामला तय नहीं कर पाया।

आखिर में एक मुअम्मद और तजुरबेकार ने आकर किसी तरह उनकी तसल्ली की कि सबको सामने खड़ा करके एक से कहा कि सब मेरे सामने शुमार करो। उन्होंने पहले ही तरीके से शुमार किया। तब उस साधु ने कहा कि तुम अपने आप को क्यों शुमार नहीं करते और हमेशा शुमार करने में हर शख्स अपने आप को भूल जाता है। इस दान के देने से सबको इल्म हो गया कि हमारी ही गल्ती थी और सब मुतमईन होकर अपने रास्ते चले गये और साधु ने अपना रास्ता लिया।

अब मजमून साफ़ है खूब गौर कर लेना चाहिये। हर शख्स में कर्म इन्द्रियाँ, ज्ञान इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा मौजूद है। कर्म करने में सबको सामने रखकर शुमार करता है लेकिन अपने आप को जो ऐन आत्मा है और ऐन मुहब्बत है भूल जाया करता है। दुनिया के सब लोग इस मुअम्मा को हल करने से आजिज़ है। लेकिन एक साधु आता है और गुरु रूप बनकर आत्मा का बोध (तमीज़) कराके और शान्ति देकर अपना रास्ता लेता है जो बिना मुअविजा है और इस का महज यही काम है। जहाँ जीव का उद्धार हो गया फिर उसको क्या मतलब।

जब मैं हूँ तब गुरु नहीं जब गुरु है मैं नाहिं।

प्रेम गली अति साँकरी या में दो न समाहिं ॥

जब तक चेला में कमी है ज्ञान नहीं पैदा हुआ। गुरु अपना काम जो धर्म है करता है। जब चेला पूरा हो गया तो गुरु को गुरु क्या सिखायेगा। और फिर ताल्लुक क्या काम हो लिया, और अपने अपने रास्ते दोनों चले जाते हैं। यही गरज़ और बेगरज़ी की शान है। अगर यही शान की झलक सब भाई, बन्धु, रिश्तेदार अहबाब ये नज़र आने लग जाय तब हर कर्म-धर्म ड्यूटी बेगरजाना हो जायगी और मुहब्बत जिसका नाम है अपनी असली सूरत में नमूदार हो जायगी। हम नाहक अपने और दूसरों को ख्वामख्वाह मुलजिम क्यों करार दे। न कोई इलजाम है और न मुलजिम, सिर्फ़ समझ का फेर है। इसलिये भाई, अपना काम किये जाओ और जो कुछ हो सके करते जाओ। परमात्मा सच्चा ज्ञान दें।

श्रद्धांजलि

[कुमारी कैसर चतुर्वेदी, एम.ए., एल.टी., मोदीनगर, यू. पी.]

अंधकार के गहन गह्वर में गिरती हुई, अपनी सुरक्षा के लिए भयानक क्रन्दन करती हुई, चारों ओर की आह-कराहों से बचने का प्रयास करती हुई भौतिकता की चीत्कार से विदीर्ण अपने कर्ण-कुहरों को दवा कर जब पृथ्वी 'त्वाहि-माम्, त्वाहि-माम्' का आर्तनाद कर रही थी, जब जन-जीवन विच्छिन्न होने लगा था ; जब मानव निराश्रित हो पतन के अतल गर्त में गिरने लगा था ; जब चतुर्दिक् स्वार्थ की होलिका प्रज्वलित होने लगी थी ; उस समय समथे गुरु इस धरा पर धरती-माँ के अश्रु-विगलित मुख को प्रफुल्लित करने हेतु अवतीर्ण हुए। जन-जीवन को विच्छिन्न होने से बचाया और उसे एक अद्भुत, सरल राह दी।

उन आध्यात्मिक-जगत के उद्भासित भास्कर ने भौतिक सुख से प्रपीड़ित मानव-जाति को आध्यात्मिक-सुख के संगम में निमज्जित कर यह प्रमाणित कर दिया कि जीवन के बहिरंग और अन्तरंग क्षेत्रों में मानव की कितनी पहुँच है। “मानव शक्ति का एक प्रज्वलित-पुंज है”— इस तथ्य का साक्षात्कार उनके पावन चरणों में तादात्म्य स्थापित करने पर ही मिल सका है। उनके सान्निध्य के मंगलमय क्षण, जीवन को क्षण भर में आध्यात्मिकता की सूक्ष्मतम स्थिति तक पहुँचाने में समर्थ थे।

जीवन किस प्रकार सुजीवन बन सकता है, इसका मूर्तिमत्त उदाहरण उनका जीवन था। जीवन की विषमताम परिस्थितियों में मन-मस्तिष्क को सन्तुलित रख कर किस प्रकार लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, इसकी शिक्षा उनका ही जीवन दे सकता है। आध्यात्मिक-विज्ञान के सूक्ष्मतम रहस्यों के उद्घाटन की महत् शक्ति से सम्पन्न सद्गुरु हम सबका नमन और श्रद्धांजलि स्वीकार कर हमें इस योग्य बनायें कि हम उनके पावन पद-चिन्हों पर चलकर अपना तुच्छ जीवन सार्थक कर सकें!!!

जीवन की सार्थकता

(सुश्री कस्तूरी चतुर्वेदी, मोदी नगर, यू. पी.)

सर्व प्रथम हमें यह विचार करना होगा कि जीवन का अर्थ क्या है? चलती फिरती भाषा में तो हम यही कहेंगे कि खाओ, पिओ, मौज उड़ाओ—बस यही जीवन है। कुछ और आगे बढ़ गये तो यह कहेंगे कि जो आने-जानेवाला है वही जीवन है क्योंकि जो आया है उसका विनाश होना ही होता है, अर्थात् जीवन का अर्थ है मृत्यु। प्रतिक्षण हम मृत्यु की ही ओर डग बढ़ाते जा रहे हैं। प्रतिपल हम मृत्यु की ही बाट जोह रहे हैं, क्योंकि उसे आना ही है, आज आये, चाहे कल। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस जीवन में हम जी रहे हैं वह मायामय है, दिखावटी है, निरर्थक है। इसीलिये क्रमशः हम निर्बल होते जा रहे हैं। प्रतिक्षण हम टूटते जा रहे हैं। शक्ति जो हमें जीवन को सार्थक बनाने के लिये ही मिली थी, उसमें ईश्वरत्व का निखार-उतार लाने के लिये ही मिली थी, वह हर समय व्यय होती जा रही है। उसका दुरुपयोग हो रहा है, हमारा सर्वस्व लुटता जा रहा है और हम खड़े-खड़े देखते रहते हैं, बेमुध, स्वयं में खोये हुए, वास्तविकता से मुख छुपाये हुए, इसीलिये मुखपर मृत्यु का आँचल डाले हुए। यह तो बातें हैं जीवन के वाह्य-अर्थ की निरर्थक-जीवन के क्षीण श्वाँसों की एवं गतिहीन-हृदय की और मतिहीन बुद्धि की। यह जीवन का भौतिक अर्थ है जो संसार में मान्य है। परन्तु इसी संदर्भ में आध्यात्मिक-भाषा में योगिक-भाषा एवं उसके अनुभव में जीवन का अपना अनूठा ही अर्थ है। आश्चर्यमयी रहनी एवं अलौकिकता में पगी हुई बातें हैं, जिनका सम्बन्ध अपने जीवन की शक्ति के मुख्य-केन्द्र से है, जो कभी घटती नहीं, बाँटने पर और बढ़ती है। ऐसी श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त कर लेने पर जीवन का अर्थ सार्थक और व्यापक हो जाता है। उसका सम्बन्ध केवल ईश्वर से हो जाता है।

वास्तव में दिव्य-जीवन ही सार्थक होता है। जीव-न, अर्थात् जिसमें जीवपन समाप्त हो जाता है और जहाँ से आया है, जहाँ उद्गम है उसमें ही पुनः योग हो जाता है। यही माया से परे वास्तविक-जीवन की परिभाषा है, जिसको हमें एक न एक दिन जीवन में उतारना ही होता है। अनुभव भी यही बताता है कि जो सतत् है, समान रूप से व्यापक है वही सत्य-जीवन की परिभाषा है। जिसमें मृत्यु का भय नहीं होता है और न हमीं की धूल ही उसे मैला कर पाती है। उसमें केवल उज्ज्वलता एवं दिव्य-पवित्रता का ही पसारा होता है। हमें जीवन-शक्ति जो मिली है उसका उचित उपयोग होने लगता है। वास्तव में जीवन हमें संकेत देता है, किसी महत्-शक्ति की ओर बढ़ चलने के लिये, उसमें एक हो जाने के लिये जो कि सतत् है और समान रूप से समस्त में प्रवाहित है। और भी जाने क्या क्या है, जिसका पता हमें उस अलौकिक-अवस्था को प्राप्त करने पर ही मिलता है। जब हमारे जीवन में ऐसी श्रेष्ठ रहनी का समावेश हो जाता है तब हम भी सामर्थ्य एवं शक्ति से भरपूर हुए दिव्य-जीवन में जीने लगते हैं। हमारे हृदय का हर स्पन्दन सार्थकता की श्वास लेने लगता है।

वैसे तो संसार में जो कुछ हम देखते हैं, अपनाते हैं, सभी में, सब ओर जीवन ही, शक्ति ही प्रवाहित है। मानव में वह जीवन साकार-रूप में, शक्ति-रूप में उभरता है, पनपता है और हमें ऐसी रहनी को अपनाना चाहिए। यही सत्य है, सतत् है और परमानन्दमय है। जो असत् है, बाह्य है वही दुःख की व्यर्थ छाया है और वही अनित्यता का आवाहन होता है। वास्तव में हम बाह्य अर्थात् भौतिक-जीवन की रहनी से अपना सम्बन्ध स्थापित रखते आये हैं और रख रहे हैं। भौतिक-जीवन ही मायिक (दिखावटी) जीवन है और बँधन का कारण है, इसीलिए इसमें मृत्यु का भय है। कबीर की भाषा में मृत्यु का अर्थ है कि “बहुरी न मरना होय।” तब हमारा खेमा वहीं स्थापित हो जाता है कि जहाँ न भोग का पसारा है न जोग की धूनी है। जो कुछ वहाँ हमें मिलता है, वही हमारा अपना है। किन्तु उसे कह पाने की सामर्थ्य किसमें है। जैसे दियासलाई की छोटी-सी तीली में केवल नोंक पर ही किञ्चितमात्र जीवन-शक्ति है। क्यों? ज्योति जला देने के लिये इसी प्रकार हमारे प्राणों में व्याप्त शक्ति का यही उचित उपयोग है कि इसके द्वारा हम दिव्य-ईश्वरीय-ज्योति से अपने जीवन को जगमगा दें। इतना ही नहीं जैसे उस जरा-सी तीली की नोंक पर समस्त को जला देने की शक्ति उपस्थित है इसी प्रकार सद्गुरु के जरा से transmission में मानव के अंदरकुल में दिव्य-ज्योति जगा देने की परमशक्ति समाहित है। मानव के अंदर वास्तविक जीवन की जगमगाहट उतार लाने की सामर्थ्य उपस्थित है। वैसे जीने को तो सभी जीते हैं अंधेरे में भी जीते हैं, रोकर भी जीते हैं और हँसकर भी गुजार देते हैं। किन्तु जो समस्त को पावन-अलौकिकता की ज्योति से चमका दे वही जीवन है। जो समस्त हृदयों में समाकर जीते हैं उनका ही जीवन सार्थक होता है। अनुभव यही बताता है कि सफल वही है जिसे स्वयं सद्गुरु अपनी शक्ति द्वारा ईश्वर में लय कर दे। जो जन-जीवन में ईश्वरत्व को उतार लाने के लिये घिसते हैं, रगड़ खाते हैं उनका रोना ही जीवन में सतत् हँसन् को उतार लाने की कुंजी है। इसी सतत्-स्मरण की कुंजी द्वारा हम जीवन का सही अर्थ खोलकर अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं। मृत्यु और जन्म पुनःपुनः हमें इसीलिये मिलते हैं कि हम जीवन में नवीन मोड लायें। आज तक की अपनी रहनी में जो वृथा था उस बंधन को तोड़कर मुक्ति-पद की दिव्यावस्था की ओर अग्रसर हों। किन्तु हम उसे मैला कर लेते हैं और अधोमुख हुए निम्नतर जीवन की गहराई में डूबते चले जाते हैं। यह सब कुछ ऐसी सहजता के साथ हो जाता है कि हमें उसकी खबर भी नहीं हो पाती है। अब तो वह समय आ गया है कि हमें कोई ऐसा चाहिए जो बाँह पकड़कर भौतिक-भव-सागर से हमें उवार ले। जीवन में ऐसी उज्ज्वल-रहनी हमें तभी प्राप्त हो पाती है जब कि पृथ्वी (बाह्य-संस्कारों) की छाया हम सूर्य (अंतर) पर न पड़ने दें। आज हमें समर्थ शिक्षक (सद्गुरु) की परम आवश्यकता है जो अपनी योगिक-प्राणाहुति-शक्ति द्वारा हमें बाह्य (पृथ्वी) से समेटकर हमारे जीवन की डोर परम-लक्ष्य की ओर मोड़ दें, अर्थात् हमें ऊर्ध्वमुखी बना दें। तभी ऐसा सम्भव हो जाता है कि हम जहाँ से आये हैं आध्यात्मिक-पथ पर हम वहीँ के लिये चल पड़ते हैं और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तभी हम तृणा से पर्वत के समान बन जाते हैं, संकुचित से विराट् में फैल जाते हैं।

साधारणतयः लोगों की धारणा बन गयी है कि एक ही जीवन में अंतिम लक्ष्य तक पहुँचना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। परन्तु यह कौन ठीक-ठीक कह सकता है कि हमारा वर्तमान जीवन

ही अंतिम हो जिसमें हमें जीवन का परमलक्ष्य प्राप्त हो सकता है। यदि हमें उचित साधना और समर्थ सद्गुरु सुलभ हो गये तो फिर दिल्ली दूर नहीं है। हृदय की ग्रन्थियाँ खुलना प्रारम्भ हो जाता है। आत्मा के आवरण के आवरण उतरते चले जाते हैं और divine light से हमारा अंतर पुलक उठता है। सद्गुरु द्वारा दी गयी साधना का चुनाव भी श्रेष्ठ होता है। जैसा बल्व होगा वैसा ही प्रकाश देगा। यह परम सत्य स्वीकारना ही होगा, जहाँ आज भौतिकता अपने शिखर पर पहुँच चुकी है, वहाँ वर्तमानकाल अध्यात्मिकता का भी स्वर्णिम-काल है। सहज-मार्ग हृदय पर दिव्य ईश्वरीय-प्रकाश के ध्यान की साधना लिये जन-साधारण के अत्मिक-कल्याण हेतु प्रस्तुत है। महा प्रवर्तक 'श्रीरामचन्द्र जी महाराज' शाहणहाँपुर यू. पी. अपने transmission का सहारा देकर हमारे आध्यात्मिक अप्राप्य महान् अवस्थाओं को मानव-मन में उतार लाने के हेतु प्रस्तुत हैं। अपनी प्रारणाहुति-शक्ति द्वारा पृथ्वी की साया (संस्कारों की) जो हमारे हृदय पर छा चुकी है उसे साफ़ करते हुए, मानव-वृत्तियों को ऊर्ध्व मुख बनाते हुए अंतिम-लक्ष्य तक पहुँचा देने में समर्थ हैं।

ध्यान हृदय के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी किया जा सकता है, परन्तु हृदय में ध्यानावस्थित-अवस्था में रहने से अंतर्मुखी होने का प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता है और हृदय की वृत्तियाँ भी ऊर्ध्वमुखी होने लगती हैं। तमाम गड़बड़ियों का स्थान (field) हृदय ही है। यदि हम इसे ईश्वर के रहने का घर मान लेते हैं तो फिर यहाँ आध्यात्मिक अनुपम एवं अलौकिक-गतियों का आविर्भाव होना प्रारंभ हो जाता है। हृदय पर दृष्टि रखने से दृष्टि का संकुचितपन दूर हो जाता है और वह व्यापक हो जाती है और हृदय विराट् हो जाता है। अनुभव हमें बताता है कि दूसरा प्रश्न यह भी सरल हो जाता है कि हम तो उसे प्राप्त करना चाहते हैं जिससे हल्का और सूक्ष्म कुछ अन्य हो ही नहीं सकता है। तो फिर यह भी नितान्त आवश्यक है कि हम भी वैसे ही बन जायें जैसा कि 'वह' (ईश्वर) है। जब बच्चे को हम खिलाते हैं तो उसकी ही तरह नादान और नासमझ बनने का प्रयत्न करते हैं, जिससे वह प्रसन्न हो। अंतर इतना है कि ईश्वर की ओर जाने में जो समझी हमें मिलती है वह हमारे समस्त बंधनों का विच्छेदन करती हुई हमें लक्ष्य तक पहुँचाकर स्ययं भी एकाकार हो जाती है। तब ऐसी दशा रहने लगती है कि जैसी आँच उसे लगती है वही सयज्ञ वही बातें उससे स्वतः ही प्रस्फुटित होने लगती हैं। अशान्त वृत्तियाँ शान्त हो जाती हैं एवं सहज-साम्यावस्था का ही साम्राज्य हमारे रोम-रोम में व्याप्त हो जाता है। जब हमारी अंतरिक-रहनी स्वाभाविक हो जाती है और हम Nature की धार में पैरते, सैर करते चलने लगते हैं, तब वे ग्रन्थियाँ खुलती चली जाती हैं, जो प्रकृति की (शक्ति की) धाराओं के ही झटकों से, जो हमारे बनाने को घूमी थीं, उन पर पड़ गई थीं, जिनका वर्णन 'श्रीबाबूजी महाराज' ने अपनी 'अनन्त की ओर' नामक पुस्तिका में किये हैं। इनके खुलने से हमें उन्नति करने का अवसर, मैदान एवं शक्ति मिलने लगती है। अंत में हम उस सीमा तक भी पहुँच जाते हैं जहाँ पर कि माया का प्रभाव है। इतना ही नहीं उन अलौकिक-सूक्ष्म ईश्वरीय-अवस्थाओं को हम जीवन काल में ही अनुभव करते हैं, पाते हैं जिनके लिये आध्यात्मिक-इतिहास न जाने क्यों मौन है।

हमारे 'श्री बाबूजी महाराज' के कथनानुसार अभ्यासी को कम-से-कम उस असल-भंडार की झलक transmission power द्वारा दिखाई जा सकती है। डर केवल इतना है कि जैसे कितना ही थके मुसाफिर क्यों न हो, घर सामने देखकर उसमें प्रवेश पा जाने को जी चाहने ही लगता है। इसीलिये आत्मा को कुछ इस तरह से संभाल कर जाना पड़ता है कि वह अपने असल में न समा जाय।

हमारी आदत कुछ ऐसी बन गयी है कि हम करनी में उलझे रह जाते हैं, रहनी हमारी समझ से ओझल हो जाती है। तभी हम खानाबदोश की तरह से आज यहाँ, कल वहाँ, भटकते फिर रहे हैं। हमारे घर का ठिकाना हमसे दूर हो गया। समाज व साधन भी हमें श्रेष्ठ सुलभ न हो सके जो कि हमें भटकने से बचा लेते। समय बिगड़ा और हमें बिगाड़ कर बिगड़ा। परन्तु जब हम उस रंग में रंग गये, तब उसके बिगड़ने का हमें ध्यान आया। परिणाम यह हुआ कि उसी बिगड़ी हुई चीज को ही हम अच्छा समझने लगे। आँखों की सैर (तीर्थ इत्यादि) को हम भक्ति कहने लगे। प्रकाश का हमें पता ही नहीं रह गया। हृदय पर अंधेरा छा गया। जो कुछ भी पूजा या उपासना हमें सुलभ हो पाती है उसे ही काफ़ी समझ बैठते हैं; और जीवन को जीव में ही सीमित कर बैठते हैं। अनंतता हमारी दृष्टि से ओझल हो जाती है, जीवन का अर्थ हम विस्मृत कर बैठते हैं। अब कभी transmission power का सहारा लिये हुए कोई जब हमें मिल पाता है, तब क्रमशः हमारे हृदय में पुनः ईश्वरीय प्रकाश भर उठता है। अन्तर में, हमारे कण-कण में ईश्वरीय-शक्ति प्रवाहित हो जाती है। इतना ही नहीं! अंतर बाह्य समस्त में यह भासित होता है कि प्रत्येक कण में 'उसकी' शक्ति भरी हुई है और अंतर कुछ अजीब मस्ती की दशा में मग्न रहने लगता है। संस्कारों का बनना समाप्त हो जाता है, और हम ईश्वरीय-पावन-प्रकाश से भरपूर हुए सूर्य की भाँति सामर्थ्य एवं शक्ति से सम्पन्न होकर विवरण करते हैं। आवागमन समाप्त हो जाता है और हम अपनी वास्तविक-अवस्था में समा जाने के लिए तब अविरल-गति से बढ़ने लगते हैं। गति की गति का भी समापन हो जाता है, किन्तु हमें इतना होश नहीं रहता है। मंजिल कब हमें मिल गयी इसका पता नहीं चलता। हमारे हृदय की कुछ ऐसी दशा हो जाती है कि "जब ख्वाहिशे-मंजिल पैदा हो, खुद सामने मंजिल आ जाये।" जीव जीवपन को छोड़कर कब अपने 'असल' में समा गया इसका ज्ञान ही नहीं हो पाता है। इतना ही नहीं हमारे मनोरंजन, चाहे वे श्रेष्ठ आध्यात्मिक-गतियों के थे, वह भी समाप्त होकर हम केवल दृष्टा-मात्र बने रह जाते हैं। जब यह महान् मनोरंजन भी समाप्त हो जाता है तब वह बीज ही रह जाता है जिससे हमें आगे सूक्ष्म के सूक्ष्म में उन्नति करनी होती है। कदाचित् इसी कारण 'श्री बाबूजी' ने कहा कि "आध्यात्मिकता के विराट् एवं सूक्ष्म-क्षेत्र में कायरों का काम नहीं है। अपने हर आध्यात्मिक-महान्-गतियों के अनुभवों को भी 'मालिक' में लय करके असलियत का दीदार करे।" यही जीवन की सार्थकता का पसारा है। हम देखते हैं कि हमारे कुल में divinity ईश्वरत्व ही उतर आता है, जो हमारे जीवन की बाह्य-जीवन की रहनी को सदाचार से सजा देता है; और अंतर में हम कुछ ऐसी पूर्णता का अनुभव करने लगते हैं कि मानों अब कुछ भी पाना शेष नहीं है। लगता है स्वयं प्यास को ही मैंने पी लिया है।

जो कुछ भी मैंने लिखा है इसमें बहुत कुछ स्वतः प्रयत्न (साधना) करने से हो सकता है ; परन्तु आज अनुभव पुकार कर यही चेतावनी देता है कि यह समस्त बिना किसी समर्थ सद्गुरु के पावन transmission द्वारा प्राप्त कर पाना असंभव है। इसका कारण यह है कि जैसे-जैसे हम ऊपर को चढ़ाई करते हैं प्रकृति की शक्ति सूक्ष्म होती चली जाती है। सूक्ष्म वस्तु में शक्ति एवं सामर्थ्य बहुत होती है जिसका अतिक्रमण हम स्वतः प्रयत्न द्वारा नहीं कर पाते हैं। इससे हमारी उन्नति इसी सीमा तक सीमित होकर ठहर जाती है। जब कोई महापुरुष अपनी योगिक-पावन प्राणाहुति (transmission) द्वारा अपनी अक्षय, इच्छा-शक्ति का सम्बल देकर हमें प्रकृति की उस सूक्ष्म-शक्ति के ऊपर चढ़ाकर हमें वहाँ स्थित करके वहाँ से आगे उन्नति कर सकने की शक्ति प्रदान कर देता है, तब फिर हम अप्रतिम एवं अलौकिक गति से ऊपर की ओर चल पड़ते हैं। फिर नीचे देख पाने (अधोमुख हो आने) का भय समाप्त हो जाता है। हम उस आश्चर्यमय, महान् क्षेत्र में कभी भौचक्के से, कभी मंजिल पाये हुए से सैर करते हुए लय होते हुए अग्रसर होते रहते हैं, जिसके लिये आज के महान्तम अलौकिक-अनुभवों का इतिहास आज मौन न रहकर कुछ मुखरित होना चाह रहा है। बस यहाँ हमारी प्रति श्वास सार्थक होकर समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमें उसका पता ही नहीं चलता है। प्रतिक्षण हम जीवन की सार्थकता को धरती पर बिखेरते हैं। वातावरण में वही महती महक भर उठती है जो समस्त के जीवन की सार्थकता की ओर, ऐसी महान्तम स्थिति की ओर ले जाने में सहायक होती है और जन-जीवन उस महक से पुलक उठता है।

॥ लालाजी की अनुपम देन ॥

(श्री लक्ष्मी शंकर, इलाहाबाद)

“सहज मार्ग” का उद्देश्य जन-मानव को नया जन्म देना है। योग साधना की इस प्रणाली का अन्य ऐसे ही नामों की प्रणालियाँ जैसे सहज, सहजिया, सहजयान, इत्यादि से कोई सम्बन्ध नहीं। इस प्रणाली की व्याख्या करनेवाले इसे एक नया दर्शन कहते हैं जो इसके प्रथम दो गुरुओं के अन्तर्ज्ञान पर सर्वथा आधारित है। पर इसे अतीत अथवा इतिहास से सर्वथा असम्बद्ध अथवा बिलकुल नया मान लेना भी कदाचित् अतिशयोक्ति होगी। हाँ, इसे अतीत से विलग केवल इस अर्थ में कह सकते हैं कि वर्तमान सांसारिक जीवन के सम्बन्ध में योग साधना के आकांक्षियों के लिए यह अधिक व्यावहारिक तथा उपयोगी है क्योंकि यह विभिन्न कर्म काण्डों एवं कठिन विधियों से सर्वथा मुक्त है। सहज मार्ग घोषित करता है कि ईश्वर सरल है और सरल ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। राजयोग का विज्ञान ही अपने विशुद्ध रूप में सबसे सरल विधि है।

हम सभी जानते हैं कि राजयोग कोई धर्म नहीं। यह एक विज्ञान है जो ईश्वर से सम्बन्ध स्थापित कराने में सहायक है। सहज मार्ग वास्तव में राजयोग का शुद्ध संस्करण है एक परिमार्जित रूप है। आज के समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप आध्यात्मिक साधना का यह एक सर्वथा परिपक्व एवं पुष्ट रूप है। सहज मार्ग वास्तव में पतंजलि योग के सभी स्थूल, गोपनीय एवं रहस्यमय क्रियाओं को शुद्ध करने के उपरान्त का एक सर्वथा स्वच्छ रूप है। आरम्भ से अन्त तक यह आध्यात्मिक गतियों से ओतप्रोत है। इस अर्थ में विश्व दर्शन के क्षेत्र में एक नवीन दर्शन के रूप में इसका बड़ा योगदान है। यह सभी प्रकार के दर्शनों का समाधान करता है फिर भी इसकी स्वयं की एक स्वतन्त्र इकाई है। यह सत्य अथवा ईश्वर का एक नवीन परिचय देता है। मानव आस्तित्व की समस्या और संसार में उसके वास्तविक प्रयोजन का यह एक नया पहलू प्रस्तुत करता है। यह अल्पतम समय में ही ईश्वर प्राप्ति का एक सरल एवं स्वाभाविक मार्ग प्रशस्त करता है।

इस संस्था के आदि गुरु फतेहगढ़ निवासी समर्थ गुरु श्री रामचन्द्रजी महाराज हैं जिनका जन्म-शती समारोह अपने देश तथा विदेशों में मनाया जा रहा है। उनके शिष्यगण उन्हें लालाजी कहते हैं। उनके विचारों को अधिक कीमती समझने के कारण उन्हें अधिक महत्व दिया गया है और उनकी जीवनी पर अधिक प्रकाश नहीं पड़ सका।

उनका जन्म फर्रुखाबाद ज़िले के फतेहगढ़ में ४ फरवरी, 1873 में हुआ था। चौधरी हरसहायजी एक धन-सम्पन्न एवं प्रतिष्ठित जमींदार उनके पिता थे। उनकी माता बड़ी घाँसिक प्रवृत्ति की महिला थीं। पिता ने पुत्र की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध कर रखा था। परिणामतः पुत्र ने शीघ्र ही उर्दू, फारसी, अरबी, संस्कृत, हिन्दी तथा अंग्रेज़ी का समुचित ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब वे विद्यार्थी थे तभी उनका विवाह कर दिया था। शिक्षोपरान्त वे फतेहगढ़ की कलेक्टरी कचहरी में नौकर हुए। अवकाश प्राप्त करने पर उन्हें केवल 100 रु. माह की पेंसन मिलती थी।

यह कहा जाता है कि केवल सात महीनों में ही वे ईश्वर-प्राप्ति कर चुके थे। तदुपरान्त उन्होंने अन्धकार एवं और भौतिकता के कीचड़ में कराहती हुई मानवता की आध्यात्मिक उन्नति के कार्यों में संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। इस प्रकार 86 वर्षों तक मानव सेवा कर 88 वर्ष की आयु में 14 अगस्त 1931 ई. को उन्होंने शरीर छोड़ा। उनका जीवन दिखावे से दूर सर्वथा सरल था। उनका सभी के साथ मैत्री व्यवहार था। धनाभाव के बावजूद भी वे उच्च कोटि के अतिथि सेवी थे। उनकी बोली बड़ी सुरीली एवं आकर्षक थी। वे उदारता संयम सहनशीलता एवं भक्ति के मूर्त रूप थे। वे सर्वथा अहं विहीन थे। प्राणाहुति द्वारा योग प्रशिक्षण का नया युग उनके द्वारा प्रारम्भ हुआ जिसके वे स्वयं ही एक दक्ष कारीगर थे। वे केवल एक ही दृष्टि में किसी को भी पूर्णता प्रदान कर सकते थे। कौटुम्बिक जीवन व्यतीत करनेवाले किसी भी व्यक्ति को एक ही जीवन में पूर्णता प्रदान करने का सामर्थ्य उनमें था। उनका कहना था कि गृहस्थ जीवन की मुसीबतें एवं झंझट वास्तव में आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए तपस्या एवं त्याग के समान हैं। उन्होंने आजकल की आवश्यकताओं के अनुकूल आध्यात्मिक प्रशिक्षण की विधियों को अत्यधिक सरल बना दिया। योग-साधना के क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र का अनुसन्धान उनका अनुपम योगदान है। योग साधना की हिन्दू तथा सूफी परम्पराओं पर उनका समान अधिकार था। अभाग्यवश उनकी अधिकांश हस्तलिखित कृतियाँ विनष्ट हो गयीं और अप्राप्य हैं।

अपने ही नामवाले शिष्य शाहजहाँपुर के श्री रामचन्द्रजी, उनके उत्तराधिकारी हुए। उनका बाबूजी नाम अधिक लोकप्रिय है वे श्री रामचन्द्र मिशन के संस्थापक-अध्यक्ष हैं। और अपने गुरु के कार्यों के प्रसार में दत्तचित्त हैं। आदि-गुरु के इन प्रतिनिधि का जन्म शाहजहाँपुर में अगस्त 1899 में एक सम्पन्न एवं प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। 23 वर्ष की आयु में वे आदि गुरु के सम्पर्क में आये और उनकी सुयोग्य सुरक्षता में आध्यात्मिक अभ्यास किया। सन् 1931 में अपने गुरु के दिवंगत हो जाने के पश्चात् भी उन्होंने अनेकों कष्ट पूर्ण वर्ष उन्हीं के सतत् स्मरण एवं सान्निध्य में व्यतीत किया। मार्ग-प्रदर्शन के लिए प्रत्येक पग पर उन्हें अपने गुरु के आदेशों का अनुभव प्राप्त होता रहा। उन्होंने गुरु को ही ईश्वर समझा और उनके प्रति पूर्णतः आत्म समर्पण कर दिया था।

आदि गुरु के निधन के 15 वर्ष उपरान्त 1945 में उनकी पवित्र यादगार में श्री रामचन्द्रजी ने श्री रामचन्द्र मिशन की स्थापना किया। आरम्भ में केवल लगभग 12 सदस्योंवाला यह मिशन उत्तरोत्तर उन्नति करता गया। आज यह सम्पूर्ण दक्षिण भारत में छा सा गया है। उत्तर भारत के प्रमुख नगरों में भी तीव्र गति से फैल रहा है। सुप्रशिक्षित प्रिसेप्टरों (आध्यात्मिक आचार्यों) की संरक्षता में अनेकों केन्द्रों एवं शाखाओं की स्थापना हो गयी है विदेशों में भी जैसे आस्ट्रेलिया, केनेडा, डेनमार्क, इजीप्ट, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मडगास्कर, इंग्लैन्ड और अमेरिका में इसके केन्द्र स्थापित हैं। अभी हाल ही में हमारे संस्थापक-अध्यक्ष विदेश के उन केन्द्रों में जाकर वहाँ के अभ्यासियों को वैयक्तिक रूप-में लाभान्वित किया।

संस्थापक-अध्यक्ष ने आध्यात्मिक संसार को सहज मार्ग साधना सम्बन्धी अपनी कई मूल कृतियाँ अर्पित की हैं। ये कृतियाँ इस अर्थ में अनुपम हैं कि वे लेखक की उच्चतम स्तर की

चेतना में लिखे उनके निजी अनुभव एवं अनुसंधान पर सर्वथा आधारित हैं और वे किन्हीं भी प्राचीन काल, माध्यमिक काल एवं आधुनिक काल के योग संबन्धी लेखों या पुस्तकों से उद्धृत नहीं किये गये हैं।

उनकी कृति Reality at Dawn सहज मार्ग के मौलिक सिद्धान्तों को व्यक्त करती है। यह एक सरल स्पष्ट तथा अत्यन्त हृदय ग्राह्य शैली में लिखी गयी है। आध्यात्मिक यात्रा की प्रगति की यह एक—केन्द्रीय १३ वृत्तियों में दर्शाती है जो तीन क्षेत्रों में अर्थात् माया, अहंकार, एवं प्रकाश में विभाजित है। यह अत्यन्त प्रिय सुस्तक है जिसका अनुवाद हिन्दी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़ तथा फ्रेंच भाषाओं में उपलब्ध है। इसका जर्मन अनुवाद भी शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है।

उनकी एक अन्य पुस्तक 'Efficacy of Rajyog' बड़ी महत्वपूर्ण है। यह सहजमार्ग के मूल आधारों पर प्रकाश डालती है। इसमें अत्यन्त स्पष्ट रूप-से आध्यात्मिक उन्नति के विविध स्तरों को जो प्रमुखतया तीन क्षेत्रों में अर्थात् हृदय क्षेत्र, मानस क्षेत्र तथा केन्द्रीय क्षेत्र में विभाजित है, वर्णन किया गया है। इसका हिन्दी, तेलुगु, और कन्नड़ अनुवाद भी उपलब्ध है।

Commentary on Ten Commandments of Sahajmarg उर्दु की मूल पुस्तक सहजमार्ग के "दस उसूलों की शरह" का अंग्रेजी रूपान्तर है। इसमें दस उसूलों के वैज्ञानिक पृष्ठभूमि की व्याख्या की गयी है। इसमें लेखक ने उन आध्यात्मिक रहस्यों को अंकित करने का प्रयत्न किया है जो हृदयों द्वारा आज तक अवतरित होते चले आये हैं। इसका अनुवाद हिन्दी, गुजराती, तमिल तथा कन्नड में हैं।

Towards Infinity हिन्दी की मूल पुस्तक 'अनन्त की ओर' का अंग्रेजी अनुवाद है। यह उन १३ ग्रन्थियों का वर्णन करता है जो विकास के कार्य में निर्मित हुई है। अभ्यासी को मूल तत्व अर्थात् ईश्वर तक पहुँचाने के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र की प्रगति में इन ग्रन्थियों को खोलना तथा पार करना होता है।

एक अन्य पुस्तक Sahaj Marg Philosophy सहज मार्ग साधना के सिद्धान्त एवं टेकनीक का निचोड़ प्रस्तुत करता है। यह जीवन दर्शन के व्यवहारिक पहलू पर प्रकाश डालता है।

Voice Real आध्यात्मिक उन्नति एवं मन की शुद्धता से सम्बन्धित लेखक के दैवी प्रकाश को स्पष्ट रूप में दर्शाता है।

योग साधना के क्षेत्र में सहज मार्ग वास्तव में एक पुनर्जागरण का परिचय देता है। इसके अन्तर्गत आध्यात्मिक यात्रा कुण्डलिनी से आरम्भ न होकर हृदय से जो वैज्ञानिक जीवन का स्रोत है, आरम्भ होती है। सहज मार्ग का प्रधान आधार ध्यान है जो पतंजलि के अष्टांग योग का सातवाँ सोपान है। सहज मार्ग का दावा है कि अष्टांग योग के प्रथम पाँच सोपानों के आवश्यक तत्व

अभ्यासी की आध्यात्मिक यात्रा में स्वतः उन्नति करते जाते हैं और अन्तिम तीन धारणा, ध्यान समाधि तो एक ही सोपान अर्थात् ध्यान के ही अन्तर्गत ले लिया जाता है।

सहज मार्ग में प्रशिक्षण, सुयोग्य पथ-प्रदर्शक गुरु अथवा प्रशिक्षक, प्राणाहुति के द्वारा देता है। सहज मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई प्रचलित योग साधना में प्राणाहुति की विधि नहीं पायी जाती। यह तो सहज मार्ग की ही सर्व प्रमुख विशेषता है। प्राणाहुति की यह विशेष विधि वास्तव में स्वयं ईश्वर की कृपा या अनुकम्पा ही है। अतः यह मनुष्य का पूर्ण आध्यात्मिक परिवर्तन करने में पूर्णतया सहायक एवं समर्थ है। यह अभ्यासी में योगिक शक्ति का संचालन है जिससे उसकी आन्तरिक जटिलता मिट जाती है। चक्र शुद्ध सर्व प्रकाशित हो जाते हैं तथा मार्ग सीधा और सरल हो जाता है। इसके द्वारा प्रशिक्षक अभ्यासी को आध्यात्मिकता के विभिन्न क्षेत्रों को बिना उसके अधिक परिश्रम के ही पार कराने में सहायता देता है। इस प्रकार एक ही जीवन में वह अपने ध्येय की प्राप्ति कर लेता है। सहज मार्ग गृहस्थ जीवन की कोई बाधा न मानकर उसे एक सर्वोत्तम स्थान मानता है जहाँ बड़ी सरलता पूर्वक आध्यात्मिक उन्नति सम्भव है।

इस प्रणाली में आध्यात्मिक यात्रा की प्रगति तीन क्षेत्रों में विभाजित की गयी है। हृदय क्षेत्र, मानस क्षेत्र तथा केन्द्रीय क्षेत्र और इनके क्रमशः पाँच ग्यारह और सात एक केन्द्रीय वृत्तियों द्वारा दर्शाया गया है। प्रत्येक अभ्यासी को आध्यात्मिक यात्रा में इन्हें पार करना होता है। भारतीय दर्शन के साधना पक्ष में केन्द्रीय क्षेत्र का आविष्कार एवं वर्णन सहज मार्ग की एक अनुपम देन समझी जाती है।

सहज मार्ग में विकास से अन्तिम अवस्था तक की सम्पूर्ण यात्रा तेरह केन्द्रों में दर्शायी गयी है। सहज मार्ग की एक अन्य विशेषता यह है कि इसके अनुसार भारतीय दर्शन में अज्ञान की स्थिति का अर्थ सही नहीं लगाया गया है। यह अज्ञान को ज्ञान की अपेक्षा एक उच्चतर स्थिति का समझता है।

सहज मार्ग की प्रार्थना बड़ी ही सरल है। यह वास्तव में प्रार्थना की सच्ची आत्मा दर्शाती है। वह ईश्वर से संबन्ध जोड़ने के लिए अभ्यासी की भावनाओं का निचोड़ है। यह वास्तव में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के लिए एक स्वाभाविक विधि प्रस्तुत करता है। वह ईश्वर के प्रवेश हेतु मन और हृदय को खोल देने के समान है।

सारांशतः सहज मार्ग अपनी साधना एवं विधि प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर निर्मित करता है। “करो और लो” के सिद्धान्त पर इस मिशन के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं सुयोग्य आध्यात्मवादी स्वर्गीय डा. के. सी. बरदाचारी के शब्दों में “सहज मार्ग आरम्भ में सरल एवं मधुर है, मध्य में सरल एवं मधुर है, तथा अन्त में सरल एवं मधुर है।”

श्रद्धा-प्रसून

(दिवंगत पंडित रामेश्वर प्रसाद मिश्र, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश)

आत्मा ने हालते-परमात्मा जानी न थी
नाथ, जब तक आपकी मुझपर मेहरबानी न थी ॥ 1 ॥

आपकी तालीम से पहले तबीयत में मेरी
कौन नादानी न थी और कौन शैतानी न थी ॥ 2 ॥

मैं तलाशे-राहे-हक में मुद्दतों हैराँ फिरा
आप जब रहबर बने तब कुछ परेशानी न थी ॥ 3 ॥

दामने-अस्मत गुनाहों से मेरा नापाक था
पाक-कर्दा आप की जब पाक दामानी न थी ॥ 4 ॥

नाखुदा बन कर बचा ली आप ने मेरी ये नाव
जिसकी इस बहरे-जहाँ में कुछ निगहबानी न थी ॥ 5 ॥

है समर्पित श्री चरण पर यह हृदय श्रद्धा-प्रसून
इससे बेहतर पास कोई चीज़ लासानी न थी ॥ 6 ॥

विस्तार

(श्रीपति सर्नाड, गुलबर्गा)

साधना करते-करते एक स्थिति ऐसी आती है कि जिसे हम 'विस्तार' कहते हैं। पूज्य बाबूजी ने इस स्थिति के विषय में अपने ग्रन्थों में बहुत कुछ वर्णन किया है। विशेषतः 'अनंत की ओर' नामक पुस्तिका में तो इसका अत्यन्त विस्तृत वर्णन आया है। जब हम सातवीं ग्रंथि में प्रवेश करते हैं तो हमें विस्तार का अनुभव होने लगता है। और वह इतना आकर्षक तथा रोचक होता है कि कभी कभी अभ्यासी उसी दशा में रम जाता है। फिर उसकी प्रगति रुक जाती है। श्रद्धेय बाबूजी कहते हैं कि यह स्थिति अद्भुत होते हुए भी सहजमार्ग योगसाधना में बच्चों का खेल है।

जगद्गुरु आदि शंकराचार्य ने अपने एक श्लोक में "भूतदयां विस्तारय" कहकर भगवान से प्रार्थना की है। विस्तार स्थिति का यह भी एक पहलू है। श्रीमद् भगवद्गीता में भी कहा गया है कि, "सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वं भूतानि चात्मनि। ईसते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः॥" अर्थात् योगी अपने को सभी प्राणियों को अपने में देखते हुए सम दृष्टिवाला बन जाता है।

विस्तार का अनुभव दो प्रकार का होता है। पहले प्रकार में हम अनुभव करते हैं कि हमारा शरीर इस वातावरण में फँस रहा है। मानों यह अनुभव होता है कि हम सारे ब्रह्माण्ड में फँसे हुए हैं। आकाश मुझसे व्याप्त है। सूर्य और चन्द्रमा मेरी ही शक्ति से प्रकाशमान हैं। तारों की चमक में, अग्नि की दमक में मैं ही समा गया हूँ। संक्षेप में कहना हो तो यह अनुभव होता है कि यह सारा पसारा मेरी ही अभिव्यक्ति है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह स्थिति ऊँचे दर्जे की है। पर वह सब इसकी प्रगाढ़ता पर निर्भर है। पर अनुभव जितना गाढ़तर होता जाता है, उस उँची स्थिति में हम आगे-आगे बढ़ते चले जाते हैं। किन्तु एक बात अवश्य ध्यान में रखने योग्य है कि यह स्थिति हमेशा स्थिर नहीं रहती, क्योंकि हमें तो आगे बहुत दूर उस मंजिल पर—यदि उसे मंजिल कहा जा सकता है—पहुँचना है जहाँ पर सभी अनुभव समाप्त हो जाते हैं। सचमुच यह स्थिति कठिन होते हुए भी अत्यन्त स्पृहणीय है।

विस्तार का दूसरा प्रकार कुछ और होता है। इसमें "मैं और मेरा परिवार" की सीमित भावना पिघल जाती है। हम यह अनुभव करने लगते हैं कि संसार के सभी व्यक्ति मेरे परिवारवाले ही हैं, पराये नहीं। वे सब मुझसे किसी न किसी प्रकार से संबद्ध हैं। कर्नाटक के एक सन्त कवि जो 'सर्वज्ञ' नामसे प्रसिद्ध होगए, इस अनुभव को बहुत ही सुन्दर शब्दों में इस प्रकार वर्णन करते हैं—"सारा गाँव मेरे बन्धुजन हैं, तमाम मुहल्ले मेरे रिश्तेदार हैं। सारा संसार मेरा परदेव बन गया है, तो इनमें से किसी को कैसे छोड़ूँ?" यह निस्सन्देह सहजमार्ग के दस नियमों में से छठे नियम का अत्युत्कृष्ट अनुभव है।

साधना में केवल स्वप्रयत्न से विस्तार की यह दशा प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है। किन्तु ऊँचे दर्जे के गुरु की प्राणाहुति द्वारा अनायास ही सुलभ हो जाता है। ध्येय पर अविचल दृष्टि,

साधना में रुचि और गुरु पर अटल श्रद्धा—यही बातें हैं जो हमें धुर तक पहुँचाने में सहायता करते हैं। विस्तार-स्थिति से हमें यही लाभ है कि वह आगे आनेवाली दशाओं का सूचक बन जाता है। हमारी स्थूलता बहुत कुछ नष्ट होकर हम सूक्ष्म क्षेत्रों में आगे बढ़ते चले जाते हैं।

हममें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस विस्तार के लिए सिद्ध नहीं होते। अपने परिमित वृत्त को लांघकर विश्वमानव बनना नहीं चाहते। हम डर जाते हैं कि कहीं अपना परिवार अपने प्रेम से वंचित न हो जाये। दूसरी बात यह भी है कि हमारे अपने सम्बन्ध और मित्र भी इसके लिए तैयार नहीं रहते। वे हमें अत्यन्त संकुचित वृत्त में ही रखना चाहते हैं। कारण यह है कि वे इस विचार से भयग्रस्त हो जाते हैं कि कहीं हम उनके हाथों से छूटकर अन्यान्य लोगों के न बनें। इसमें सन्देह नहीं कि इससे उनकी प्रेम भावना ही व्यक्त होती है। किन्तु यह कुछ कलुषित तथा संकुचित प्रेम है, जिसे दूसरे शब्दों में स्वार्थ कहा जा सकता है। इस स्वार्थ को विस्तृत करते जाना ही साधना का सार है। अन्ततोगत्वा यह स्वार्थ इतना विशाल हो जाना चाहिए कि उसके 'स्व' में सारा संसार समा सके। किन्तु यह गुरु कृपा बिना प्राप्त नहीं होता। अतः प्रत्येक साधक को करना यह चाहिए कि वह गुरु कृपा प्राप्त करने में यत्नशील रहे।

को नाम बन्धः ?

(श्री विधुभूषण वर्मा, इलाहाबाद)

को नाम बन्धः कथमेष आगतः

कथं प्रतिष्ठास्य कथं विमोक्षः ।

बन्धन क्या है? यह कैसे हुआ? इसकी स्थिति कैसे है? और इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है? यह हैं कतिपय प्रश्न जिन्हें आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में शिष्य के मुख से कराकर इनपर विचार व्यक्त किये हैं। तत्त्व ज्ञान में जिज्ञासा रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति के मानस में यह प्रश्न तरंगित होते रहते हैं। विडम्बना यह है कि कितने ही मुमुक्षु व्यक्तियों ने इसे समझा एवं बन्धन से मुक्ति भी पायी। आनेवाली पीढ़ी के लिए इससे मुक्त होने का मार्ग भी बताया पर आज भी एक अदना व्यक्ति जब आध्यात्मिकता के पथ पर चलने को सोचता है तो इन्हीं प्रश्नों की मूल-मुलैया में चक्कर खाने लगता है और अधिकांश जनों को तो निराशा ही हाथ लगती है। इनसे सम्बन्धित कुछ अन्य भी प्रश्न हैं जो जिज्ञासु को आक्रान्त करते हैं जैसे आत्म-अनात्म तत्त्व, कर्म, अकर्म, निष्काम कर्म इत्यादि। प्रश्न यह है कि क्या ऐसी चीजों की कुछ वास्तविक सत्ता है भी अथवा हम कल्पना में बहकर बौद्धिक बिलास के लिए इनपर सोचने हैं। सहज ही यह उत्तर मिलता है जो नहीं है उसपर हम कभी विचार नहीं करते। वैज्ञानिक प्रयोग एवं तदुपरान्त परिणाम भी इसी आधार पर होते हैं कि किसी सिद्धान्त, तत्त्व अथवा सम्भावना की स्थिति है। सम्भव है कि देश एवं काल की सीमा में यह परिलक्षित न होता हो पर जब इन्हीं सीमाओं को पार करने की क्षमता प्रयोग एवं आविष्कार के माध्यम से अर्जित कर ली जाती है तो स्वतः ही यह सिद्ध हो जाता है कि जिसे हम अनस्तित्व की स्थिति कहते थे वह अस्तित्व में बदल गया है।

विचारणीय है कि जब हममें किसी रोग के लक्षण प्रकट होते हैं तभी हम उसके सम्बन्ध में गवेषणा करते हैं। बन्धन का यह रोग भारतीय-(एवं सम्यता के विकास के बाद पाश्चात्य दार्शनिकों को भी) मानस को आदि काल से ही लगा रहा है। शंकराचार्य के पूर्व भी यह वैसे ही आक्रान्त करता रहा। इसीलिए कदाचित् शंकराचार्य ने इसे स्वाभाविक तथा अनादि और अनन्त (नैसर्गिकोऽनादिरनन्त ईरितः) कहा है।

बुद्ध तो इन बातों पर विचार करना समय का अपव्यय मानते थे। बौद्ध धर्म भी एक व्यावहारिक मार्ग है। अतः बुद्ध का विचार था दुःख से निवृत्त हो जाने के लिए दुःख के मूल कारणों एवं दुःख उत्पत्ति से सम्बन्धित परिस्थितियों पर विचार करना अवश्यक है। पर जैनियों ने इस पर विशद विचार किया है। यउनके अनुसार काषायों के कारण जीव का पुद्गल से आक्रान्त हो जाना ही बन्धन हे। पुद्गल जड़ तत्त्व है एवं जीव चैतन्य। काषाय क्रोध, मान, माया, लोभ आदि का सामूहिक नाम है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोह, माया, क्रोध आदि मनुष्य के अन्दर इतनी प्रबल प्रवृत्तियों के रूप में विद्यमान हैं कि इनके प्रभाव से मनुष्य की दृष्टि में विशेष उत्पन्न

हो जाता है और वह कुछ का कुछ समझने लगता है। नश्वर एवं किसी महान साध्य के साधन स्वरूप शरीर को स्थाई एवं योग्यमान बैठता है। वही दृष्टि वित्त, व्यक्ति एवं परिस्थिति के सम्बन्ध में भी हो जाती है। यह दोषपूर्ण दृष्टि ही बन्धन है।

यह अत्यन्त सरलता से कहा जा सकता है, जब दृष्टि ही बन्धन का कारण है तो दृष्टि परिवर्तन से बन्धन दूर भी हो सकता है। पर व्यवहार में यह इतना सरल नहीं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह दृष्टि दोष ही उत्पन्न होता है माया से, एवं माया स्वयं इतनी शक्ति शाक्तिनी है कि किसी भी व्यक्ति के लिए जो इसके गुरुत्वाकर्षण में है इसे पार कर जाना आसान नहीं। जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में किसी न किसी स्थिति में एव किसी न किसी काल में यह उसे धर चपेटती ही है। श्री शंकराचार्य ने तो इसे परमेश्वर की शक्ति ही माना है। उनका कहना है—

अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिः

रनाधविद्या त्रिगुणात्मिका परा ।

कार्यानुमेया सुधियैव माया,

यया जगत्सर्वमिदं प्रसूयते ॥

अर्थात् अव्यक्त नामवाली त्रिगुणात्मिका, अनादि, अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति है, वही माया जिससे यह सारा जगत् उत्पन्न हुआ है। बुद्धिमान जन इसके कार्य से ही इसका अनुमान करते हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि जब सम्पूर्ण जगत् ही माया से उद्भूत है तब क्या मनुष्य के लिए मुक्त होना सम्भव है क्योंकि मनुष्य अपने सभी संकार्यों (Faculties) सहित आखिर स्थित तो उसी में है। यह साधारण विचार की बात है कि यज्ञ-यज्ञादि ईष्ट-पूत कर्मादि मनुष्य को मुक्ति नहीं प्रदान कर सकते क्योंकि ये सारे कर्म शरीर से होते हैं जो स्वयं सीमित एवं खंड है और असीमित एवं अखंड से तादात्म्य सीमित एवं खंड से नहीं हो सकता है। यही कारण है कि सगुणोपासक भक्त भी पूर्णता के लिए निर्गुण निराकार एवं व्यापक ब्रह्म का निषेध नहीं करते। सत्य तो यह है कि ये दोनों ही अवस्थाएँ उसी 'परम' की दो सापेक्षिक अवस्थाएँ हैं।

इस प्रकार हमने देखा कि बन्धन है, इसकी उत्पत्ति अज्ञान से है एवं उसकी स्थिति सार्वदेशिक एवं सार्वकालिक है। परन्तु मुक्त व्यक्तियों का जीवन यह आशा और विश्वास दिलाता है कि इससे मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। अब प्रश्न है कि मार्ग कौन-सा है? श्री शंकराचार्य ने तो कहा कि "आत्मानात्मविवेकः कर्तव्यो बन्धमुक्तये विदुषा" अर्थात् बन्धन की निवृत्ति के लिए विद्वान को आत्मा और अनात्मक का विवेक करना चाहिए। पर इतना ही कह देना समस्या का हल नहीं है क्योंकि यह गुर (Formula) स्वयं कई पूर्व प्रतिबन्धों की अपेक्षा रखता है। प्रथम कि जिज्ञासु विद्वान हो और उसमें विवेक हो। विवेक स्वयं ही विचार का परिणाम है। विचार का यंत्र बुद्धि है जो सर्वथा निर्दोष हो ही नहीं सकती। अतः यह सार्वभौमिक सूत्र नहीं हुआ। एक तरकीब समझ में आती है। वह यह कि माया स्वयं जिसकी शक्ति है एवं जिस शक्ति से जगत् को उत्पन्न करती है वही मायाधीश यदि मानव बुद्धि (Consciousness) को अपने स्वरूप से प्रकाशित

कर दे तो वह अनुभूति एवं विवेक शुद्ध आध्यात्मिक होगा और वह किसी प्रकार भी माया से अविच्छिन्न किंवा स्पर्शित न होगा। दूसरे शब्दों में Divine Consciousness ही Human Consciousness को अपने स्तर तक खींच सकती है। भक्तिमार्ग का प्रादुर्भाव सम्भवतः इसी आधार पर हुआ।

अब प्रश्न यह उठता है कि यह दैवी चेतना (Divine Consciousness) कैसे प्राप्त किया जाय। चेतना तो एक अमूर्त स्थिति (Abstract Condition) है पर इसका प्रत्यक्षीकरण (Manifestation) सम्भव है। यह प्रत्यक्षीकरण मुमुक्षु व्यक्तियों द्वारा होता है। यहाँ पर आकर हमें गुरु मिल जाता है। इन मुमुक्षु व्यक्तियों को ही गुरु कहते हैं। गुरुत्व, गुरु एवं गुरु की कार्य प्रणाली एक स्वतंत्र विवेचन का विषय है; पर यहाँ पर उनका उल्लेख करना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि वे ही एक मात्र साधन है जो अपनी प्राणाहुति (Transmission) शक्ति से मल विक्षेप आवरण से उत्पन्न गुत्थियों को सुलझा कर जिज्ञासु को शुद्ध दृष्टि एवं विवेक दे सकते हैं और वह आत्म-अनात्म का विचार करके बन्धन काट कर “आत्मैक्यबोध” प्राप्त कर निर्वन्ध हो सकता। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है।

इस सन्दर्भ में सहज मार्ग के योगदान पर भी एक विहंगम दृष्टि डाल देना असंगत न होगा। सहज मार्ग में अभ्यासी राजयोग का प्रशिक्षण लेता है। वह शरीर को तो माया की परिधि—स्थूल रूप से गृहस्थी—में रखता है पर अपने प्राणों को परम प्राण के प्रतिनिधि गुरु देव में अवस्थित कर देता है। गुरु विभव (Potential) से अभ्यासी विभाग (Potential) वैसे ही अदृश्य रूप से जुट जाता है जैसे विद्युत धारा के दोनों धनात्मक एवं ऋणात्मक ध्रुवों के जुट जाने से विद्युत प्रवाह होने लगता है। यह प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है अर्थात् (Divine Consciousness) का प्रवाह अभ्यासी में होने लगता है। सहजमार्ग में गुरु का विभव (Potential) अनन्त है क्योंकि वह उस अनन्त से जुटा है। पूर्वापर से अभ्यासी भी अनन्त से जुटकर ब्रह्म एवं आत्मा की एकता का बोध कर लेता है और मुक्त हो जाता। अभ्यासी के लिए इतना ही कार्य शेष रह जाता है कि वह आत्म विश्वास पूर्वक गुरु से सच्चा सम्बन्ध जोड़ ले क्योंकि गुरु कृपा के पूर्व निज-कृपा का भी बड़ी आवश्यकता है। सम्भवतः इसीसे श्री शंकराचार्यजी कहते हैं कि “बन्धमोचन कर्ता तु स्वस्मादन्यो न कश्चन” अर्थात् भवबन्धन से छुड़ानेवाला अपने से भिन्न और कोई नहीं है। श्री बाबूजी महाराज ने लिखा है, “Raj Yog teaches us the method to be identical with the Master or real life. If one makes up ones mind to taste the nectar of life, no power whatever (Maya or any thing) can check him off from his determination. We do not say that one may keep aloof from Maya, but that if one exercises oneself to be one with him then the problem of life will be easily solved.”

अब भी क्या कोई व्यावहारिक मार्ग ढूँढ़ने की आवश्यकता रह जाती है?

अध्यात्मिकता और भौतिकता

(श्री भैरव प्रसाद श्रीवास्तव, ऐडवोकेट, लखीमपुर-खीरी)

मानव जीवन का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि वह जैसा प्रतीत होता है, वह वास्तविकता नहीं है। अर्थात् यह एक भ्रम है। गहराई से विचार करने से पता चलता है कि मानव केवल अस्थि-पत्रजर व रक्त का पिण्ड मात्र ही नहीं है, वरन् उसमें ऐसी शक्ति विद्यमान है जो उसके सभी कर्म व सांसारिक व्यवहारों को संचालित करती है, और उसके जीवन का हर विभाग उस शक्ति की सत्ता से प्रभावित होता रहता है।

वास्तव में मानव के तीन शरीर हैं (1) स्थूल शरीर, (2) कारण शरीर और (3) सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर पदार्थ की सघनता से होता है। देह शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दिह धातु से हुई है जिसका अर्थ है एकठ्ठा व जमा करना। पदार्थ की सघनता के कारण यह ठोसपन लिए रहता है और उसका जाग्रत अवस्था में चलता रहता है। यह पिण्ड देश या सबसे नीचेवाले वृत्त में केन्द्रित रहता है। कारण शरीर सबसे ऊँचे वृत्त में सुषुप्त अवस्था में रहता है, जिसमें शान्ति, आनन्द और स्थिरता विद्यमान है परन्तु गति नहीं होती है। इसी कारण यह दशा 'अज्ञानी' कही गयी है। इसमें सरलता भी विद्यमान है। सूक्ष्म शरीर मन का केन्द्र है जो स्वप्न अवस्था में रहता है। इसमें स्थूलता तथा सबसे ऊँचे क्षेत्र की शान्ति व स्थिरता की दशायें मिली हुई हैं। अपने से नीचे वृत्त में जाकर मन वहाँ की स्थूलता ग्रहण करता है और इसी प्रकार ऊपरी क्षेत्र में जाकर वहाँ का प्रभाव ग्रहण कर लेता है। क्योंकि मध्यवर्ती होने के कारण समानता, एकरूपता और तद्रूपता इसके गुण हैं। अतः अनेकता में व्यवहार करके मन भौतिक क्षेत्र में फँल जाता है और स्थूलता प्राप्त करता है। इसी प्रकार अपने से ऊपर क्षेत्र में जाकर वहाँ तद्रूपता ग्रहण करके स्थिरता व शान्ति के प्रभाव से आनन्दमय हो जाता है।

हमारे ऋषियों, मुनियों व सन्तों ने मानव जीवन के रहस्य को उद्घाटित करने के प्रयत्न आदि काल से किये हैं, और अपनी अनुभूतियों को संसार के समक्ष प्रस्तुत किया है। परन्तु उन्हें पूर्णरूपेण समझने की शक्ति साधारण मनुष्य में नहीं पायी जाती है और न वह बिना आत्म अनुभव के सम्भव ही है। हमारी आधुनिक सहजमार्ग साधना पद्धति के जन्मदाता समर्थ गुरु स्वामी रामचन्द्रजी महाराज ने अपने अनुभवों के आधार पर अति सरल शब्दों में अध्यात्मिकता व भौतिकता का विश्लेषण किया है। उनके कथनानुसार मानव में तीन गुण, 'सत'—'रज' और 'तम' पाये जाते हैं और तीनों गुणों का सम्मिश्रण प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है। परन्तु प्रत्येक गुण की प्रधानता प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न-भिन्न होती है। 'तम' सबसे निम्नतर दशा है, जो मूढ़ होती है और 'सत' सबसे ऊँची दशा है जिसको उन्होंने अज्ञानी कहा है। 'रज' बीच की दशा है जिसमें तम और सत दोनों सम्मिलित हैं। इसी कारण यहाँ की दशा चञ्चल है।

प्रत्येक मानव में इसी प्रकार तीन वृत्त हैं। पूर्ण ब्रह्माण्ड भी उसी प्रकार तीन वृत्तों में विभक्त है। सबसे नीचे के वृत्त में तम का राज्य है, इसी कारण अन्धकार व मूढ़ता इसमें पाये

जाते हैं। सबसे ऊँचे वृत्त में सत का राज्य है और वहाँ शान्ति व प्रकाश विद्यमान हैं। मध्य वृत्त में दोनों की सम्मिलित दशा है। इस वृत्त के नीचे के अर्धभाग में अन्धकार अर्थात् तम का आधिभ्य है; ऊपर के अर्धभाग में सत का अधिक प्रभाव है। यह हृदय का क्षेत्र है जो इन दोनों अर्थात् तम व सत की मिलावट से गतिमान है और इसी कारण वह चञ्चल रहता है। हृदय या मन मध्य भाग में स्थित व गतिमान रहने के कारण नीचे व ऊपर दोनों वृत्तों में जाता व कार्य करता रहता है और वहाँ के प्रभावों को ग्रहण करता है। इस प्रकार हमने देखा कि मन में दोनों शक्तियाँ पायी जाती हैं।

उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब मन अपने नीचे के क्षेत्र में कार्य करता है तो वह भौतिकता के क्षेत्र में अटक कर सांसारिक सुख-वैभव, मान-सम्मान आदि की प्राप्ति के प्रयत्नों में उलझा रहता है और इच्छाओं तथा वासनाओं का संग्रह करता जाता है। और वह जीवन-मरण के चक्र में फँसा रहता है। भौतिक प्रवृत्तियों से जब मन निवृत्तियों की ओर मुड़ जाता है और उच्च क्षेत्रीय दशा में रहकर उनसे सायुज्यता प्राप्त कर लेता है तब वह उससे ऊँचे जाने की शक्ति धारण करता है और वहाँ की शक्तियों पर विजय पाता है और इसी प्रकार शनैः शनैः परम शान्ति में समाहित हो जाता है। इस क्रिया-कलाप को आध्यात्मिकता कहते हैं; जो साध्य नहीं वरन् साधन है। आध्यात्मिकता आत्म-तत्त्व को प्राप्त करने का एक विज्ञान है और इसके विपरीत सांसारिक उपलब्धियाँ प्राप्त करने का नाम भौतिकता है।

उपरोक्त विवेचन से यह न समझना चाहिए कि भौतिकता व आध्यात्मिकता के मध्य एक गहरी खाई है, वरन् पूर्ण मानव होने के लिए यह एक दूसरे की सहायक हैं। आध्यात्मिक विकास व भौतिक विकास में कोई विरोध नहीं है प्रत्युत दोनों एक दूसरे के पोषक हैं। केवल ध्यान इतना रहना चाहिए कि दोनों साधन रूप समझे जायें और जब तक जीवन के दोनों पक्ष (अध्यात्मिक व भौतिक) समान रूप से नहीं चलते हैं तब तक मानव पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता।

लालाजी महाराज के चार निर्देश

(डा. प्रेमसागर, एम.ए. पीएच.डी., अध्यक्ष दर्शन विभाग, राजकीय महाविद्यालय, रोहतक, हरियाणा)

समर्थ गुरु महात्मा रामचन्द्रजी महाराज (फतेहगढ़) द्वारा निर्देशित तथा श्रेद्धेय श्री रामचन्द्रजी महाराज (शाहजहाँपुर) द्वारा प्रपोषित सहज मार्ग साधना भारतीय आध्यात्म साधना के इतिहास में अपूर्व और अतुलनीय है। साधना करना कठिन नहीं और साधारणतः अपनी रुचि व इच्छा के अनुसार सभी लोग साधना करते हैं। साधना किसी भी प्रकार की हो यदि उसमें लक्ष्य तक पहुँचाने की क्षमता नहीं है तो साधना में निश्चित रूप से कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह या कोई न कोई कमी अथवा दोष अवश्य है। किसी साध्य की प्राप्ति के लिये साधक द्वारा किये गये प्रयास की प्रक्रिया को साधना कहते हैं। वास्तव में साधनों का सम्यक उपयोग व अभ्यास ही साधना है और साधना की सफलता इस बात में निहित है कि साध्य के अनुकूल उपयुक्त और समुचित साधनों का यथावसर सही ढंग से अभ्यास किया जाये। अतः साधनों का सम्यक् मूल्यांकन भी नितान्त आवश्यक है। सामान्य पुरुष के लिये आध्यात्मिक साध्य के प्रसंग में यह निर्णय करना कि किस साधना को लक्ष्य प्राप्ति हेतु अभ्यास में लाया जाये, अत्यन्त कठिन है। वर्तमान समय में साधना के इतने रूप हो गये हैं कि चिन्तनशील और विचारवान पुरुष भी धोखा खा जाते हैं, सामान्य पुरुष की तो बात ही क्या! सहज मार्ग साधना की दिव्यता और महानता को जानने के लिये अभ्यासियों को श्रेद्धेय लालाजी महाराज द्वारा आदेशित चार निर्देशों की साधना करते हुये अभ्यास में लाते रहना चाहिये। इन चारों निर्देशों के साधना में प्रयोग आवश्यक है। वे चार निर्देश हैं।

1. श्रद्धा
2. विश्वास
3. आत्म-निवेदन
4. आदेश पालन

इनमें प्रथम दो निर्देशों—श्रद्धा और विश्वास—को साधना प्रारम्भ करने के पहले तथा अन्तिम दो निर्देशों को साधना प्रारम्भ करने के बाद में साधना करते हुये अभ्यास में लाते रहना चाहिये। यदि इन चारों बातों को साधक अपने जीवन में उतार नहीं लेता, तो उसके सारे प्रयास व्यर्थ जायेंगे और उसे साधना में सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। लालाजी महाराज का कहना है कि यदि साधना करनी है तो भली प्रकार से की जाये। साधना को सिर्फ़ इसलिये करना कि दूसरे लोग करते हैं, अतः मैं भी करूँ—यह धारणा साधना के विकास में बाधक है। इस प्रकार साधना में केवल भीड़ लग सकती है, जोकि साधना के लिये हानिकारक है।

साधना को आरम्भ करने के पूर्व साधक में श्रद्धा और विश्वास का होना अत्यन्त आवश्यक है। श्रद्धा और विश्वास के बारे में हमने बहुत कुछ सुन रक्खा है तथा हम जानते हैं कि दोनों का होना सफलता की प्राप्ति में सहायक है। किन्तु किसीने भी यह नहीं बताया कि श्रद्धा और विश्वास किसे कहते हैं और इस भावना का हृदय में उदय किस प्रकार होता है।

श्रद्धा एक आन्तरिक गुण है, बाह्य प्रदर्शन मात्र नहीं। केवल ढोल, मजीरा व करताल लेकर कीर्तन, भजन व भक्ति करते रहना इस बात का द्योतक नहीं कि उस साधक को आराध्य में

श्रद्धा है। अर्थात् एक व्यक्ति प्रतिदिन नियमित रूप से आराधना करता है, मगर आवश्यक नहीं कि उसमें श्रद्धा की भावना हो। बाह्य व्यवहार मात्र द्वारा ही किसी व्यक्ति की आन्तरिक अनुभूति को नहीं जाना जा सकता। प्रमुखतः यह पाया जाता है कि साधना या आराधना करने के बाद अभ्यासी को अपने अन्दर सुख व शान्ति का अनुभव होता है। धीरे-धीरे व्यक्ति साधना उस सुखप्रद व शान्तिदायक अनुभूति मात्र के लिए करता रहता है। इस प्रकार की धारणा साधना पथ पर होनेवाली उन्नति में बाधक है। श्रद्धा तभी होती है जब श्रद्धास्पद की महानता और गौरव से भली प्रकार परिचित हो। किसी व्यक्ति में श्रद्धा तभी होती है जब श्रद्धास्पद को उन गुण से भरपूर पाते हैं, जो खुद में नहीं है। हम राम, कृष्ण, शिव आदि की भक्ति करते हैं और उनमें अपनी असीम श्रद्धा रखते हैं क्योंकि उनकी क्षमता व महानता को हम अतुलनीय मानते हैं। उनके ईश्वरीय गुणों के बारे में हमने सुन रक्खा है। महानता तभी महानता है जब उसका प्रभाव पड़े। प्रभाव पड़ने पर मनुष्य में विश्वास का उदय हो जाता है। श्रद्धा के साथ ही साथ विश्वास का होना आवश्यक है, क्योंकि कहा जाता है कि “विश्वास फलदायकम्”, अर्थात् विश्वास फल प्रदान करनेवाला होता है। इस तरह श्रद्धा और विश्वास दोनों का साधक में होना आवश्यक है। लालाजी महाराज ने श्रद्धा और विश्वास के उदय की विधि भी बतायी है। आपके अनुसार श्रद्धा (एतकाद) और विश्वास (यक्तीन) का हृदय में जन्म श्रवण और मनन द्वारा होता है “एतकाद और यक्तीन सतसंग के जमाने में श्रवण व मनन करने से पैदा किया जा सकता है।” अतः श्रद्धा और विश्वास की भावनाओं के लिये श्रद्धास्पद के विषय में श्रवण करना चाहिये और सुनी हुई बात पर मनन करना चाहिये। जब तक श्रद्धा और विश्वास की भावनायें गहरी न बैठ जायें तब तक साधना में पूर्णरूप से सफलता नहीं। साधना करते हुए श्रद्धा और विश्वास की भावनायें गहनतम रूप ग्रहण करती जाती है। श्रद्धा और विश्वास विहीन हृदय से साधना करना व्यर्थ है। “जब तक दिल गवाही न दे उस वक्त तक अभ्यास के मैदान में नहीं आना चाहिये। जब आ गया है तब साधक के लिये दोनों सिद्धान्तों को काम में लाना आवश्यक है। अगर पाबन्दी नहीं करेगा तो खातिर खाह कायदा की उम्मीद करना फिजूल है।”

साधना करते हुए श्रद्धा और विश्वास के दो सिद्धान्तों व निर्देशों के अतिरिक्त दो अन्य बातों को भी अभ्यास में स्थान देना चाहिये। वे दो निर्देश हैं (1) आत्म निवेदन अर्थात् गुरु को अपनी दशा व अवस्था से सदैव परिचित करना, तथा (2) आदेश पालन अर्थात् गुरु निर्दिष्ट आदेशों को तथानुरूप पूरी तरह अभ्यास में लाना।

अधिकतर लोग इस गलत धारणा को हृदय में स्थान दे देते हैं कि जब गुरु गौरवान् है और अध्यात्म के सभी विषयों का ज्ञाता है तो गुरु को अभ्यासी की दशा का भी ज्ञान हो जाता है। इस कारण अक्सर अभ्यासी अपनी अवस्था से बहुत समय तक गुरुको परिचित नहीं कराते। यह बात दोषपूर्ण ही नहीं, हानिकारक भी है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं कि योग्य गुरु त्रिकालदर्शी होता है किन्तु इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लेना कि वह अभ्यासी की दशा से भी परिचित होगा न्यायसंगत नहीं है। इस प्रसंग में यह तो ध्यान रखते हैं कि गुरु ईश्वर के समान है और

समस्त ईश्वरीय गुणों से सम्पन्न है, पर यह भूल जाते हैं कि गुरु इन्सान भी है। अतः इन्सान होने के कारण वह मानव-मर्यादा को किस प्रकार छोड़ सकता है! वास्तव में सच्चे गुरु का ध्यान सामान्यतः व्यक्ति विशेष पर न होकर समस्त मानव जाति पर होता है। इसके अतिरिक्त उनकी अध्यात्म-क्रियाओं में विभिन्न दिशाओं व स्तरों की समुचित सैर व सफ़ाई का ध्यान भी रखना पड़ता है। इसलिए अभ्यासी को चाहिए कि वह अपनी दशा का निवेदन सदैव करता रहे। सहज मार्ग पद्धति की यह विशेषता है कि इसमें गुरु एक ओर तो प्राणाहुति द्वारा अभ्यासी को आत्मशक्ति से पूर्ण करता है तथा इसके साथ ही सफ़ाई भी होती रहती है, जिससे साधक को अभ्यास मार्ग पर किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव न हो। प्राणाहुति का प्रभाव प्रत्येक अभ्यासी पर अपनी क्षमता व योग्यता के अनुसार होता है। अतः प्रत्येक अभ्यासी को चाहिए कि वह अपनी दशा का निवेदन सदैव करता रहे, जिससे कि गुरु समझ सके कि प्राणाहुति का क्या प्रभाव रहा और अभ्यासी किस स्तर पर है तथा भविष्य में उसे किस स्तर को पार करना है। यह सभी बातें तभी संभव होंगी जब अभ्यासी अपनी दशा व अवस्था से गुरु को परिचित कराता रहेगा। “गुरु और मुरशिद तो तुम जैसा इन्सान है। सिद्ध, संत, वली अल्लाह महात्माओं की अक्ल-सलीम तेज होती है। कभी-कभी वह आसमान की सैर करते हैं और कभी-कभी वह पाताल लोक में जा गिरते हैं। कोई वक्त उनपर ऐसा होता है कि कोई परदा उनके लिए हायल नहीं। कभी ऐसा होता है कि उनको अपने पैर की पुश्त दिखाई नहीं देती” — (लालाजी महाराज)। अतः अभ्यासी को चाहिए कि वह समय-समय पर अपनी अवस्था व दशा का निवेदन गुरु से कराते रहें, जिससे गुरु अभ्यासी के विकास-स्तर व कठिनाइयों को भली प्रकार जान सके और उपयुक्त निर्देश अभ्यासी को दे सके।

आत्मनिवेदन के साथ आदेश पालन को भी सम्यक अभ्यास में लाना चाहिए, अर्थात् गुरु जैसा आदेश दे, ठीक उसी प्रकार अभ्यास करना चाहिए। कुछ लोगों में नक़ल की आदत होती है, जो कि साधना के लिए हानिकारक भी हो सकती है। श्रद्धेय बाबूजी का भी यही कहना है कि अभ्यासी वह करे जो गुरु कहता है वह नहीं जो गुरु करता है। इस तरह आदेश पालन से तात्पर्य है कि गुरु के द्वारा निर्दिष्ट साधना को ठीक उसी प्रकार करे जैसा कि आदेश दिया गया है। अतः साधना की सफलता के लिए आदेश का सम्यक पालन भी उतना आवश्यक है जितना आत्मनिवेदन।

इस प्रकार साधना पथ पर पूर्ण सफलता के लिए लालाजी का निर्देश है कि अभ्यासी को श्रद्धा, विश्वास, दशा-निवेदन तथा आदेश-पालन इन चारों को अपनी साधना में पूरी तरह उतार लेना चाहिए।

साधना वही श्रेष्ठ और श्रेयस्कर है जो व्यक्ति को विकास की ओर ले जाये तथा मानव व्यक्ति में परिवर्तन लाकर उसे दोषमुक्त बना दे। एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि यह कैसे पता चले कि साधना करते हुए अभ्यासी को कितनी सफलता मिली है और आध्यात्मिक स्तर पर उसका कितना विकास हुआ है। यहाँ पर अभ्यासियों को चाहिए कि वे अपनी दैनिक डायरी बना लें और उसमें साधना मार्ग पर होनेवाले अनुभवों को लिखते जायें। यहाँ पर एक बात स्मरणीय है कि सहज मार्ग का संबंध केवल अध्यात्म के विषयों को जन-मुलभ बनाना है। अतः

अध्यात्म-साधना के लिए अभ्यासी की दृष्टि भौतिकता से परे अध्यात्म की ओर ही रहनी चाहिए। दैनिक डायरी बनाने से अनेक फायदे हैं। यह व्यक्ति को उसकी वास्तविक दशा से परिचित कराता है, और अभ्यासी भली प्रकार अपनी सफलता व असफलता को जान सकता है। इसके साथ ही अभ्यासी को अपने में होनेवाले क्रमिक परिवर्तनों का भी स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। दैनिक डायरी बनाते हुए उसमें निम्न बातों का वर्णन करना चाहिए—

- (1) उसमें जो नये-नये इरादे पैदा हों
- (2) तरह-तरह के जज़्बात उठें
- (3) खास-खास घटनायें उनके मन के अन्दर उभरें
- (4) अजीब व गरीब निशानात अपनी ज़िन्दगी के कारबार में दिखाई दें
- (5) ख्वाबों को देखें
- (6) अन्दर शब्द सुनाई दे
- (7) अखलाक में एक खास तब्दीली पैदा होती हुई महसूस करे
- (8) (बुजुर्गों की) रूहानियत से सोते जागते मुलाकात हो या इशारे मालूम हों
- (9) आकाशवाणी की किस्म की सुनाई पड़े
- (10) दुनियाँ के बन्धन ढीले होते हुए दिखाई पड़ें वगैरः वगैरः। —(लालाजी महाराज)

सहज मार्ग साधना की विशिष्टता प्राणाहुति की प्रक्रिया में है। प्राणाहुति के प्रभाव के अन्दर मनुष्य को अनेक प्रकार की अनुभूतियों का संवेदन होता है। अतः डायरी बनाते समय विभिन्न प्रकार के अनुभवों को डायरी में अंकित करते रहना चाहिए। प्राणाहुति का प्रभाव और अभ्यासी का प्रयास चित्तवृत्तियों का निरोध या दमन करना नहीं है, बल्कि उन्हें सही मार्ग पर ले जाना है और उन्हें जीवन में समुचित स्थान प्रदान करना है। प्राणाहुति के थपेड़े जब स्थूल शरीर व इसकी भौतिक भावनाओं को लगते हैं तो शनैः शनैः परिमार्जन, शुद्धीकरण व सरलीकरण होता रहता है। इसलिए जीवन में होनेवाले विविध अनुभव व परिवर्तनों को डायरी में लिखते रहना चाहिए।

इस प्रकार चारों निर्देशों को अभ्यास में लाकर तथा दैनिक डायरी बनाते हुए प्रत्येक अभ्यासी स्वतः अपनी साधना की समीचीनता की परीक्षा कर सकता है तथा साधना के परिणामों का वैज्ञानिक और व्यावहारिक मूल्यांकन कर सकता है। इस तरह अभ्यासी अपनी साधना की यथार्थता व क्षमता की वैधता व सत्य को जान सकता है और सहज मार्ग साधना पर आचरण करते हुए निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। साथ ही अभ्यासियों को चाहिए कि वे लालाजी महाराज के इन शब्दों को सदैव याद रखें—“मनमत न बने, गुरुमत होने का उत्साह रखे, तो जरूर है और परमात्मा से उम्मीद है, फ़जल करेंगे।”

काल-महाकाल तत्व

(श्री एन. के. डींगर, एम. ए., सीतापुर, उत्तर प्रदेश)

प्रकृति की परिणामशीलता तथा काल के चपेटों से त्रस्त होकर मानव ने काल से बचने के शतशः प्रयत्न किये, किन्तु सफलता प्राप्त न होने पर उसे काल के सम्बन्ध में खोज करनी ही पड़ी। काल क्या है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, हमारा उससे क्या सम्बन्ध है, उसे किस प्रकार जीता जा सकता है आदि समस्याओं पर गम्भीर चिन्तन किया गया। भविष्य-ज्ञान जहाँ दुरूह है वहाँ वर्तमान पर नियंत्रण और भी कठिन है, क्योंकि जब तक उसका प्रयत्न किया जाता है, वर्तमान भूत हो चुकता है और भूत पर अधिकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी समस्या से हार मानकर श्री कोल्टन ने कहा है—काल सभी वस्तुओं में सर्वाधिक अपरिभाष्य तथा विरोधाभासी है—भूत गया, भविष्य आया नहीं—तथा वर्तमान उतनी ही देर में भूत हो जाता है जितनी देर में हम उसकी परिभाषा करने का प्रयत्न करते हैं तथा बिजली की चमककी भाँति वह एक ही साथ उत्पन्न और नष्ट होता है।

काल क्या है :

अधिकांश विचारक ऋग्वेदीय पुरुष सूक्त 'एकोऽहं बहुस्याम्' को सृष्टि का मूल कारण मानते हैं। लगभग सभी का मत है कि शून्य में क्षोभ होने के पश्चात् इसी संकल्प से ब्रह्माण्ड का प्रादुर्भाव हुआ है। सर्व प्रथम ऐक्षण अथवा बहुत बनने की इच्छा हुई, और तत्पश्चात् इस इच्छा को कार्यान्वित करने हेतु एक अनिर्वचनीय शक्ति का प्राकट्य हुआ जिसे योग माया की संज्ञा प्राप्त हुई। उस शक्ति के सहयोग से इच्छा का प्रसरण हुआ तथा विकास का समारम्भ हुआ जिसके लिये देश अथवा विभिन्न लोकों की आवश्यकता हुई। साथ ही कब-कब, कहाँ-कहाँ, कितनी अवधि तक उस मूल इच्छानुसार कार्य होगा इसकी माप रखने हेतु काल की अपेक्षा हुई। बिना गति के विकास सम्भव नहीं था, अतः गति भी एक आवश्यक अंग बनी। इसी तत्व के प्रभाव से क्रिया तथा प्रतिक्रिया आरम्भ हुई और इस समस्त कार्यकलाप में जिस चेतना ने महत्वपूर्ण कार्य किया वह अहंकार कहलायी। गतिशील अहंकार (सत, रज तथा तम) त्रिगुण से युक्त होकर विकास करने में लग गया। ज्यों-ज्यों विकास होता गया इसका आकार स्थूल होता गया। सत् से अन्तःकरण चतुष्टय, रज से इन्द्रियादि और तम से पंच भूत बने। विकास के और अधिक अग्रसर होने पर भौतिक पदार्थों एवं भावों की क्रिया-प्रतिक्रिया के फलस्वरूप घटनायें घटित होने लगीं, और उनका लेखा जोखा रखने हेतु तथा काल की माप करने हेतु संस्था की अपेक्षा हुई और तब इन सभी पदार्थों को अपना कहने तथा माननेवाला जीव कहलाया।

काल का स्वरूप क्या है? ध्यान पूर्वक विचार करने पर स्पष्ट होता है कि काल में आत्म तत्व के लगभग सभी गुण निहित हैं। वह अनादि, अनन्त, असीम, अज्ञेय, अपरिच्छिन्न, अप्रमेय, असङ्ग सर्व व्यापक आदि है, किन्तु आत्मा की भाँति ज्ञान-अनुभव स्वरूप, स्वयं-प्रकाश नहीं है।

वह आत्मा की ही शक्ति से सामर्थ्यवान् है टामस एच. हवसले का कहना है कि—“काल, जिसके दाँत प्रत्येक वस्तु को कुतर डालते हैं, सत् के सम्मुख अशक्त हो जाता है।”

काल के सम्बन्ध में विचारकों एवं ऋषियों के अनेक भिन्न-भिन्न मत हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार काल नी में से एक द्रव्य है। यह गुणों का आधार है और त्रिकाल-भूत, भविष्य तथा वर्तमान—इसीसे सम्बद्ध है। इसमें संख्या, परिमाणादि गुण रहते हैं और इसके बिना कोई अन्य द्रव्य उत्पन्न नहीं हो सकता है।

शांड्कर वेदान्तवादी काल को स्वभाव अथवा प्रकृति मानते हैं। शुद्धाद्वैतवादी उसे अक्षर का रूपान्तर मानते हैं तथा माध्व वेदान्तानुयायी उसे प्रकृति से उत्पन्न और उसीमें लय होनेवाला बताते हैं। काशमीरीय शैव दर्शन इसे परमशिव के पांच कंचुकों (कला, क्रिया, राग, काल तथा निर्यति) में से एक आवरण मानता है।

बौद्ध काल को अनादि मानते हैं। नागार्जुन का मत है कि काल विचार का रूप है और शून्यता से उत्पन्न हुआ है। आइन्स्टीन उसे चौथा विस्तार कहते हैं।

वस्तुतः काल निर्विकल्प है। पदार्थों की निरन्तर परिवर्तनशीलता में ही उसका स्वरूप निहित है, ठीक उसी प्रकार जैसे स्वयं काल में उसके सर्जक का आकार परिच्छिन्न रूप समाहित है।

सृष्टि की उत्पत्ति का संक्षेप में उल्लेख करते हुए सहज मार्ग के प्रवर्तक तथा श्रीरामचन्द्र मिशन के संस्थापक समर्थ गुरु श्री रामचन्द्रजी महाराज (श्री बाबूजी) का मत है कि सृष्टि होने से पूर्व मात्र देवी तत्व अपनी मूलावस्था में था और प्रत्येक वस्तु बीज रूप में उसमें लय थी। क्षोभ से सृष्टि की प्रक्रिया का आरम्भ हुआ जिसने शाश्वत गति क्षेत्र में चक्राकार मन्थन उत्पन्न कर दिया। गति जागरित हुई और उसके साथ ही शक्ति जीवित हो उठी तथा सृजन का कार्य होने लगा।

सृष्टि होने से पूर्व केवल आकाश था। ईश्वर की ज्ञात के प्रकट होने में कुछ समय लगा। हम आकाश को शाश्वत एवं अंतहीन पाते हैं; अतः ईश्वर को भी वैसा ही समझते हैं। ईश्वर के प्रकाश में आने के पश्चात् काल का उद्भव हुआ। इस प्रकार आकाश ईश्वर की सृष्टि की माता है, और काल उसका नकारात्मक रूप है।

अपने साथी तत्व गति के साथ मिलकर ही काल का आवर्तन-पुनरावर्तन होता है। जीवन गति के कारण ही है। देश-काल के साथ मिलकर यह क्रिया-शक्ति अनेक नामों से जानी जाती है तथा अनेक प्रकार से विकास का कारण बनती है। यह समस्त जड़-चेतन में विद्यमान रहती है, और यही उसका स्वभाव बन जाती है। यह व्यापक तथा अव्यक्त तत्व ही समस्त क्रियाओं का मूल एवं कारण है। पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड में जो भी सक्रम अथवा क्रमहीन घटनायें होती हैं, उन सभी में गति तत्व का ही हाथ होता है। प्राण तथा रक्त का संचरण, मन की चलनशीलता, सूर्य का भ्रमण, ऋतुओं का परिवर्तन आदि गति के प्रभाव से ही होते हैं। विभिन्न भावनायें तथा शक्तियाँ उसीके नामान्तर हैं।

श्री बाबूजी का कहना है कि काल अथवा अवकाश आकाश द्वारा उत्पन्न किया गया है और वही उसका मूल स्वरूप है। ब्रह्माण्ड अवकाश की और ईश्वर आकाश की सृष्टि है। भीतरी वृत्त से ही बाहरी वृत्त का जन्म हुआ है, यदि बाहरी वृत्त बीच में स्थित भाग के साथ लय हो जाये, जैसे कि महाप्रलय में होता है तो मात्र आकाश रह जायेगा। एकात्म्य (Identity) आकाश बन जाती है अथवा दूसरे शब्दों में एकात्म्य ही आकाश है।

जब कोई किसी कार्य को बार-बार करता है तो वही उसका स्वभाव बन जाता है और बारम्बार स्वभाव के घटित होने पर वही उसकी प्रकृति अथवा धर्म कहा जाता है और बार-बार उसके घटते रहने के क्रम को चक्र कहा जाता है। काल प्रत्येक स्वभाव में विद्यमान रहता है, अतः स्वभाव के पुनरावर्तन को ही काल-चक्र कहते हैं। उदाहरण के लिये गतिमय सूर्य का बारम्बार उदयास्त, श्वासप्रश्वास का बार-बार बाहर-भीतर आना-जाना, ब्रह्माण्ड का बार-बार सर्जन तथा लय सभी उनके अपने स्वभाव है और उनका क्रम काल-चक्र, कर्म-चक्र, इच्छा-चक्र, माया-चक्र आदि अनेक नामों से जाना जाता है।

आवर्तन-पुनरावर्तन के इस चक्र को अलग-अलग भागों में बाँट दिया जाये, तो उन्हें घटना की संज्ञा दी जाती है, और काल का यही माप है। वस्तुतः काल एक ही है, किन्तु उक्त प्रकार के विभाजन से अनेक लगता है। स्पिनोजा का मत है—“माप, काल तथा संस्था और कुछ नहीं केवल विचार के प्रकार है—यही नहीं वरन् कल्पना के प्रकार है।” यह परमाणु में परम सूक्ष्म रूप-से रहते हैं तथा सृष्टि से प्रलय पर्यन्त व्याप्त काल परम महान है। इस प्रकार ‘अणों रणीयान्, महती महीयान्’ इसका आकार है।

स कालः परमाणुर्वै यों भुङ्क्ते परमाणुताम् ।

सतोविशेषभुग् यस्तु स कालः परमो महान् ॥

(श्रीमद्भागवत 8/11/1)

डा. के. सी. वरदाचारी का मत है कि विचार अपने शुद्धतम रूप में कल्पना नहीं है। वह मात्र चूषण, शक्ति तथा अनुरोध है। श्री बाबूजी का कहना है कि विचार में कोई शक्ति नहीं होती।

प्रकृति में समानान्तरता :

पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड में स्पष्ट रूप से दो प्रकार की शक्तियाँ कार्यरत रहती हैं। एक भागवत-अनुग्रह अथवा दयालु शक्ति कहलाती है तथा दूसरी काल-शक्ति। ईश्वर में इन शक्तियों का सामंजस्य है किन्तु पिण्ड, ब्रह्माण्ड में यह दोनों प्रवाह अलग-अलग रहते हैं। प्रथम शक्ति ईश्वरोन्मुख करती है तथा दूसरी संसार से अनुराग की पोषक है। काल-शक्ति जीव को बहिर्मुखी रखकर संसार में लिप्त रखती है और दयालु शक्ति अन्तर्मुखी करके आत्मा को अपने स्वरूप में अवस्थित होने में सहायक होती है।

श्रद्धा है। अर्थात् एक व्यक्ति प्रतिदिन नियमित रूप से आराधना करता है, मगर आवश्यक नहीं कि उसमें श्रद्धा की भावना हो। बाह्य व्यवहार मात्र द्वारा ही किसी व्यक्ति की आन्तरिक अनुभूति को नहीं जाना जा सकता। प्रमुखतः यह पाया जाता है कि साधना या आराधना करने के बाद अभ्यासी को अपने अन्दर सुख व शान्ति का अनुभव होता है। धीरे-धीरे व्यक्ति साधना उस सुखप्रद व शान्तिदायक अनुभूति मात्र के लिए करता रहता है। इस प्रकार की धारणा साधना पथ पर होनेवाली उन्नति में बाधक है। श्रद्धा तभी होती है जब श्रद्धास्पद की महानता और गौरव से भली प्रकार परिचित हो। किसी व्यक्ति में श्रद्धा तभी होती है जब श्रद्धास्पद को उन गुण से भरपूर पाते हैं, जो खुद में नहीं है। हम राम, कृष्ण, शिव आदि की भक्ति करते हैं और उनमें अपनी असीम श्रद्धा रखते हैं क्योंकि उनकी क्षमता व महानता को हम अतुलनीय मानते हैं। उनके ईश्वरीय गुणों के बारे में हमने सुन रक्खा है। महानता तभी महानता है जब उसका प्रभाव पड़े। प्रभाव पड़ने पर मनुष्य में विश्वास का उदय हो जाता है। श्रद्धा के साथ ही साथ विश्वास का होना आवश्यक है, क्योंकि कहा जाता है कि “विश्वास फलदायकम्”, अर्थात् विश्वास फल प्रदान करनेवाला होता है। इस तरह श्रद्धा और विश्वास दोनों का साधक में होना आवश्यक है। लालाजी महाराज ने श्रद्धा और विश्वास के उदय की विधि भी बतायी है। आपके अनुसार श्रद्धा (एतकाद) और विश्वास (यक्तीन) का हृदय में जन्म श्रवण और मनन द्वारा होता है “एतकाद और यक्तीन सतसंग के जमाने में श्रवण व मनन करने से पैदा किया जा सकता है।” अतः श्रद्धा और विश्वास की भावनाओं के लिये श्रद्धास्पद के विषय में श्रवण करना चाहिये और सुनी हुई बात पर मनन करना चाहिये। जब तक श्रद्धा और विश्वास की भावनायें गहरी न बैठ जायें तब तक साधना में पूर्णरूप से सफलता नहीं। साधना करते हुए श्रद्धा और विश्वास की भावनायें गहनतम रूप ग्रहण करती जाती है। श्रद्धा और विश्वास विहीन हृदय से साधना करना व्यर्थ है। “जब तक दिल गवाही न दे उस वक्त तक अभ्यास के मैदान में नहीं आना चाहिये। जब आ गया है तब साधक के लिये दोनों सिद्धान्तों को काम में लाना आवश्यक है। अगर पाबन्दी नहीं करेगा तो खातिर खाह कायदा की उम्मीद करना फिजूल है।”

साधना करते हुए श्रद्धा और विश्वास के दो सिद्धान्तों व निर्देशों के अतिरिक्त दो अन्य बातों को भी अभ्यास में स्थान देना चाहिये। वे दो निर्देश हैं (1) आत्म निवेदन अर्थात् गुरु को अपनी दशा व अवस्था से सदैव परिचित करना, तथा (2) आदेश पालन अर्थात् गुरु निर्दिष्ट आदेशों को तथानुरूप पूरी तरह अभ्यास में लाना।

अधिकतर लोग इस गलत धारणा को हृदय में स्थान दे देते हैं कि जब गुरु गौरववान् है और अध्यात्म के सभी विषयों का ज्ञाता है तो गुरु को अभ्यासी की दशा का भी ज्ञान हो जाता है। इस कारण अक्सर अभ्यासी अपनी अवस्था से बहुत समय तक गुरुको परिचित नहीं कराते। यह बात दोषपूर्ण ही नहीं, हानिकारक भी है। इसमें रंभ मात्र भी संदेह नहीं कि योग्य गुरु त्रिकालदर्शी होता है किन्तु इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लेना कि वह अभ्यासी की दशा से भी परिचित होगा न्यायसंगत नहीं है। इस प्रसंग में यह तो ध्यान रखते हैं कि गुरु ईश्वर के समान है और

समस्त ईश्वरीय गुणों से सम्पन्न है, पर यह भूल जाते हैं कि गुरु इन्सान भी है। अतः इन्सान होने के कारण वह मानव-मर्यादा को किस प्रकार छोड़ सकता है! वास्तव में सच्चे गुरु का ध्यान सामान्यतः व्यक्ति विशेष पर न होकर समस्त मानव जाति पर होता है। इसके अतिरिक्त उनकी अध्यात्म-क्रियाओं में विभिन्न दिशाओं व स्तरों की समुचित सैर व सफ़ाई का ध्यान भी रखना पड़ता है। इसलिए अभ्यासी को चाहिए कि वह अपनी दशा का निवेदन सदैव करता रहे। सहज मार्ग पद्धति की यह विशेषता है कि इसमें गुरु एक ओर तो प्राणाहुति द्वारा अभ्यासी को आत्मशक्ति से पूर्ण करता है तथा इसके साथ ही सफ़ाई भी होती रहती है, जिससे साधक को अभ्यास मार्ग पर किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव न हो। प्राणाहुति का प्रभाव प्रत्येक अभ्यासी पर अपनी क्षमता व योग्यता के अनुसार होता है। अतः प्रत्येक अभ्यासी को चाहिए कि वह अपनी दशा का निवेदन सदैव करता रहे, जिससे कि गुरु समझ सके कि प्राणाहुति का क्या प्रभाव रहा और अभ्यासी किस स्तर पर है तथा भविष्य में उसे किस स्तर को पार करना है। यह सभी बातें तभी संभव होंगी जब अभ्यासी अपनी दशा व अवस्था से गुरु को परिचित कराता रहेगा। “गुरु और मुर्शिद तो तुम जैसा इन्सान है। सिद्ध, संत, वली अल्लाह महात्माओं की अक्ल-सलीम तेज होती है। कभी-कभी वह आसमान की सैर करते हैं और कभी-कभी वह पाताल लोक में जा गिरते हैं। कोई वक्त उनपर ऐसा होता है कि कोई परदा उनके लिए हायल नहीं। कभी ऐसा होता है कि उनको अपने पैर की पुष्ट दिखाई नहीं देती” — (लालाजी महाराज)। अतः अभ्यासी को चाहिए कि वह समय-समय पर अपनी अवस्था व दशा का निवेदन गुरु से कराते रहें, जिससे गुरु अभ्यासी के विकास-स्तर व कठिनाइयों को भली प्रकार जान सके और उपयुक्त निर्देश अभ्यासी को दे सके।

आत्मनिवेदन के साथ आदेश पालन को भी सम्यक अभ्यास में लाना चाहिए, अर्थात् गुरु जैसा आदेश दे, ठीक उसी प्रकार अभ्यास करना चाहिए। कुछ लोगों में नक़ल की आदत होती है, जो कि साधना के लिए हानिकारक भी हो सकती है। श्रद्धेय बाबूजी का भी यही कहना है कि अभ्यासी वह करे जो गुरु कहता है वह नहीं जो गुरु करता है। इस तरह आदेश पालन से तात्पर्य है कि गुरु के द्वारा निर्दिष्ट साधना को ठीक उसी प्रकार करे जैसा कि आदेश दिया गया है। अतः साधना की सफलता के लिए आदेश का सम्यक पालन भी उतना आवश्यक है जितना आत्मनिवेदन।

इस प्रकार साधना पथ पर पूर्ण सफलता के लिए लालाजी का निर्देश है कि अभ्यासी को श्रद्धा, विश्वास, दशा-निवेदन तथा आदेश-पालन इन चारों को अपनी साधना में पूरी तरह उतार लेना चाहिए।

साधना वही श्रेष्ठ और श्रेयस्कर है जो व्यक्ति को विकास की ओर ले जाये तथा मानव व्यक्ति में परिवर्तन लाकर उसे दोषमुक्त बना दे। एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि यह कैसे पता चले कि साधना करते हुए अभ्यासी को कितनी सफलता मिली है और आध्यात्मिक स्तर पर उसका कितना विकास हुआ है। यहाँ पर अभ्यासियों को चाहिए कि वे अपनी दैनिक डायरी बना लें और उसमें साधना मार्ग पर होनेवाले अनुभवों को लिखते जायें। यहाँ पर एक बात स्मरणीय है कि सहज मार्ग का संबंध केवल अध्यात्म के विषयों को जन-मुलभ बनाना है। अतः

अध्यात्म-साधना के लिए अभ्यासी की दृष्टि भौतिकता से परे अध्यात्म की ओर ही रहनी चाहिए। दैनिक डायरी बनाने से अनेक फायदे हैं। यह व्यक्ति को उसकी वास्तविक दशा से परिचित कराता है, और अभ्यासी भली प्रकार अपनी सफलता व असफलता को जान सकता है। इसके साथ ही अभ्यासी को अपने में होनेवाले क्रमिक परिवर्तनों का भी स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। दैनिक डायरी बनाते हुए उसमें निम्न बातों का वर्णन करना चाहिए—

- (1) उसमें जो नये-नये इरादे पैदा हों
- (2) तरह-तरह के जज़्बात उठें
- (3) खास-खास घटनायें उनके मन के अन्दर उभरें
- (4) अजीब व गरीब निशानात अपनी ज़िन्दगी के कारबार में दिखाई दें
- (5) ख्वाबों को देखें
- (6) अन्दर शब्द सुनाई दे
- (7) अखलाक में एक खास तब्दीली पैदा होती हुई महसूस करे
- (8) (बुजुर्गों की) रूहानियत से सोते जागते मुलाकात हो या इशारे मालूम हों
- (9) आकाशवाणी की किस्म की सुनाई पड़े
- (10) दुनियाँ के बन्धन ढीले होते हुए दिखाई पड़ें वगैरः वगैरः।—(लालाजी महाराज)

सहज मार्ग साधना की विशिष्टता प्राणाहुति की प्रक्रिया में है। प्राणाहुति के प्रभाव के अन्दर मनुष्य को अनेक प्रकार की अनुभूतियों का संवेदन होता है। अतः डायरी बनाते समय विभिन्न प्रकार के अनुभवों को डायरी में अंकित करते रहना चाहिए। प्राणाहुति का प्रभाव और अभ्यासी का प्रयास चित्तवृत्तियों का निरोध या दमन करना नहीं है, बल्कि उन्हें सही मार्ग पर ले जाना है और उन्हें जीवन में समुचित स्थान प्रदान करना है। प्राणाहुति के थपेड़े जब स्थूल शरीर व इसकी भौतिक भावनाओं को लगते हैं तो शनैः शनैः परिमार्जन, शुद्धीकरण व सरलीकरण होता रहता है। इसलिए जीवन में होनेवाले विविध अनुभव व परिवर्तनों को डायरी में लिखते रहना चाहिए।

इस प्रकार चारों निर्देशों को अभ्यास में लाकर तथा दैनिक डायरी बनाते हुए प्रत्येक अभ्यासी स्वतः अपनी साधना की समीचीनता की परीक्षा कर सकता है तथा साधना के परिणामों का वैज्ञानिक और व्यावहारिक मूल्यांकन कर सकता है। इस तरह अभ्यासी अपनी साधना की यथार्थता व क्षमता की वैधता व सत्य को जान सकता है और सहज मार्ग साधना पर आचरण करते हुए निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। साथ ही अभ्यासियों को चाहिए कि वे लालाजी महाराज के इन शब्दों को सदैव याद रखें—“मनमत न बने, गुरुमत होने का उत्साह रखे, तो जरूर है और परमात्मा से उम्मीद है, फ़जल करेंगे।”

काल-महाकाल तत्व

(श्री एन. के. डींगर, एम. ए., सीतापुर, उत्तर प्रदेश)

प्रकृति की परिणामशीलता तथा काल के चपेटों से त्रस्त होकर मानव ने काल से बचने के शतशः प्रयत्न किये, किन्तु सफलता प्राप्त न होने पर उसे काल के सम्बन्ध में खोज करनी ही पड़ी। काल क्या है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, हमारा उससे क्या सम्बन्ध है, उसे किस प्रकार जीता जा सकता है आदि समस्याओं पर गम्भीर विन्तन किया गया। भविष्य-ज्ञान जहाँ दुरूह है वहाँ वर्तमान पर नियंत्रण और भी कठिन है, क्योंकि जब तक उसका प्रयत्न किया जाता है, वर्तमान भूत हो चुकता है और भूत पर अधिकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी समस्या से हार मानकर श्री कोल्टन ने कहा है—काल सभी वस्तुओं में सर्वाधिक अपरिभाष्य तथा विरोधाभासी है—भूत गया, भविष्य आया नहीं—तथा वर्तमान उतनी ही देर में भूत हो जाता है जितनी देर में हम उसकी परिभाषा करने का प्रयत्न करते हैं तथा बिजली की चमककी भाँति वह एक ही साथ उत्पन्न और नष्ट होता है।

काल क्या है :

अधिकांश विचारक ऋग्वेदीय पुरुष सूक्त 'एकोऽहं बहुस्याम्' को सृष्टि का मूल कारण मानते हैं। लगभग सभी का मत है कि शून्य में क्षोभ होने के पश्चात् इसी संकल्प से ब्रह्माण्ड का प्रादुर्भाव हुआ है। सर्व प्रथम ऐक्षण अथवा बहुत बनने की इच्छा हुई, और तत्पश्चात् इस इच्छा को कार्यान्वित करने हेतु एक अनिर्वचनीय शक्ति का प्राकट्य हुआ जिसे योग माया की संज्ञा प्राप्त हुई। उस शक्ति के सहयोग से इच्छा का प्रसरण हुआ तथा विकास का समारम्भ हुआ जिसके लिये देश अथवा विभिन्न लोकों की आवश्यकता हुई। साथ ही कब-कब, कहाँ-कहाँ, कितनी अवधि तक उस मूल इच्छानुसार कार्य होगा इसकी माप रखने हेतु काल की अपेक्षा हुई। बिना गति के विकास सम्भव नहीं था, अतः गति भी एक आवश्यक अंग बनी। इसी तत्व के प्रभाव से क्रिया तथा प्रति-क्रिया आरम्भ हुई और इस समस्त कार्यकलाप में जिस चेतना ने महत्वपूर्ण कार्य किया वह अहंकार कहलायी। गतिशील अहंकार (सत, रज तथा तम) त्रिगुण से युक्त होकर विकास करने में लग गया। ज्यों-ज्यों विकास होता गया इसका आकार स्थूल होता गया। सत् से अन्तःकरण चतुष्टय, रज से इन्द्रियादि और तम से पंच भूत बने। विकास के और अधिक अग्रसर होने पर भौतिक पदार्थों एवं भावों की क्रिया-प्रतिक्रिया के फलस्वरूप घटनायें घटित होने लगीं, और उनका लेखा जोखा रखने हेतु तथा काल की माप करने हेतु संस्था की अपेक्षा हुई और तब इन सभी पदार्थों को अपना कहने तथा माननेवाला जीव कहलाया।

काल का स्वरूप क्या है? ध्यान पूर्वक विचार करने पर स्पष्ट होता है कि काल में आत्म तत्व के लगभग सभी गुण निहित हैं। वह अनादि, अनन्त, असीम, अज्ञेय, अपरिच्छिन्न, अप्रमेय, असङ्ग सर्व व्यापक आदि है, किन्तु आत्मा की भाँति ज्ञान-अनुभव स्वरूप, स्वयं-प्रकाश नहीं है।

वह आत्मा की ही शक्ति से सामर्थ्यवान् है टामस एच. हवसले का कहना है कि—“काल, जिसके दाँत प्रत्येक वस्तु को कुतर डालते हैं, सत् के सम्मुख अशक्त हो जाता है।”

काल के सम्बन्ध में विचारकों एवं ऋषियों के अनेक भिन्न-भिन्न मत हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार काल नौ में से एक द्रव्य है। यह गुणों का आधार है और त्रिकाल-भूत, भविष्य तथा वर्तमान—इसीसे सम्बद्ध है। इसमें संख्या, परिमाणादि गुण रहते हैं और इसके बिना कोई अन्य द्रव्य उत्पन्न नहीं हो सकता है।

शाङ्कर वेदान्तवादी काल को स्वभाव अथवा प्रकृति मानते हैं। शुद्धाद्वैतवादी उसे अक्षर का रूपान्तर मानते हैं तथा माध्व वेदान्तानुयायी उसे प्रकृति से उत्पन्न और उसीमें लय होनेवाला बताते हैं। काशमीरीय शैव दर्शन इसे परमशिव के पाँच कंचुकों (कला, क्रिया, राग, काल तथा निर्यति) में से एक आवरण मानता है।

बौद्ध काल को अनादि मानते हैं। नागार्जुन का मत है कि काल विचार का रूप है और शून्यता से उत्पन्न हुआ है। आइन्स्टीन उसे चौथा विस्तार कहते हैं।

वस्तुतः काल निर्विकल्प है। पदार्थों की निरन्तर परिवर्तनशीलता में ही उसका स्वरूप निहित है, ठीक उसी प्रकार जैसे स्वयं काल में उसके सर्जक का आकार परिच्छिन्न रूप समाहित है।

सृष्टि की उत्पत्ति का संक्षेप में उल्लेख करते हुए सहज मार्ग के प्रवर्तक तथा श्रीरामचन्द्र मिशन के संस्थापक समर्थ गुरु श्री रामचन्द्रजी महाराज (श्री बाबूजी) का मत है कि सृष्टि होने से पूर्व मात्र देवी तत्व अपनी मूलावस्था में था और प्रत्येक वस्तु बीज रूप में उसमें लय थी। क्षोभ से सृष्टि की प्रक्रिया का आरम्भ हुआ जिसने शाश्वत गति क्षेत्र में चक्राकार मन्थन उत्पन्न कर दिया। गति जागरित हुई और उसके साथ ही शक्ति जीवित हो उठी तथा सृजन का कार्य होने लगा।

सृष्टि होने से पूर्व केवल आकाश था। ईश्वर की ज्ञात के प्रकट होने में कुछ समय लगा। हम आकाश को शाश्वत एवं अंतहीन पाते हैं; अतः ईश्वर को भी वैसा ही समझते हैं। ईश्वर के प्रकाश में आने के पश्चात् काल का उद्भव हुआ। इस प्रकार आकाश ईश्वर की सृष्टि की माता है, और काल उसका नकारात्मक रूप है।

अपने साथी तत्व गति के साथ मिलकर ही काल का आवर्तन-पुनरावर्तन होता है। जीवन गति के कारण ही है। देश-काल के साथ मिलकर यह क्रिया-शक्ति अनेक नामों से जानी जाती है तथा अनेक प्रकार से विकास का कारण बनती है। यह समस्त जड़-चेतन में विद्यमान रहती है, और यही उसका स्वभाव बन जाती है। यह व्यापक तथा अव्यक्त तत्व ही समस्त क्रियाओं का मूल एवं कारण है। पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड में जो भी सक्रम अथवा क्रमहीन घटनायें होती हैं, उन सभी में गति तत्व का ही हाथ होता है। प्राण तथा रक्त का संचरण, मन की चलनशीलता, सूर्य का भ्रमण, ऋतुओं का परिवर्तन आदि गति के प्रभाव से ही होते हैं। विभिन्न भावनायें तथा शक्तियाँ उसीके नामान्तर हैं।

श्री बाबूजी का कहना है कि काल अथवा अवकाश आकाश द्वारा उत्पन्न किया गया है और वही उसका मूल स्वरूप है। ब्रह्माण्ड अवकाश की और ईश्वर आकाश की सृष्टि है। भीतरी वृत्त से ही बाहरी वृत्त का जन्म हुआ है, यदि बाहरी वृत्त बीच में स्थित भाग के साथ लय हो जाये, जैसे कि महाप्रलय में होता है तो मात्र आकाश रह जायेगा। एकात्म्य (Identity) आकाश बन जाती है अथवा दूसरे शब्दों में एकात्म्य ही आकाश है।

जब कोई किसी कार्य को बार-बार करता है तो वही उसका स्वभाव बन जाता है और बारम्बार स्वभाव के घटित होने पर वही उसकी प्रकृति अथवा धर्म कहा जाता है और बार-बार उसके घटते रहने के क्रम को चक्र कहा जाता है। काल प्रत्येक स्वभाव में विद्यमान रहता है, अतः स्वभाव के पुनरावर्तन को ही काल-चक्र कहते हैं। उदाहरण के लिये गतिमय सूर्य का बारम्बार उदयास्त, श्वासप्रश्वास का बार-बार बाहर-भीतर आना-जाना, ब्रह्माण्ड का बार-बार सर्जन तथा लय सभी उनके अपने स्वभाव है और उनका क्रम काल-चक्र, कर्म-चक्र, इच्छा-चक्र, माया-चक्र आदि अनेक नामों से जाना जाता है।

आवर्तन-पुनरावर्तन के इस चक्र को अलग-अलग भागों में बाँट दिया जाये, तो उन्हें घटना की संज्ञा दी जाती है, और काल का यही माप है। वस्तुतः काल एक ही है, किन्तु उक्त प्रकार के विभाजन से अनेक लगता है। स्पिनोजा का मत है—“माप, काल तथा संस्था और कुछ नहीं केवल विचार के प्रकार है—यही नहीं वरन् कल्पना के प्रकार है।” यह परमाणु में परम सूक्ष्म रूप-से रहते हैं तथा सृष्टि से प्रलय पर्यन्त व्याप्त काल परम महान है। इस प्रकार ‘अणो रणीयान्, महती महीयान्’ इसका आकार है।

स कालः परमाणुर्वै यो भुङ्क्ते परमाणुताम् ।

सतोविशेषभुग् यस्तु स कालः परमो महान् ॥

(श्रीमद्भागवत 8/11/4)

डा. के. सी. वरदाचारी का मत है कि विचार अपने शुद्धतम रूप में कल्पना नहीं है। वह मात्र चूषण, शक्ति तथा अनुरोध है। श्री बाबूजी का कहना है कि विचार में कोई शक्ति नहीं होती।

प्रकृति में समानान्तरता :

पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड में स्पष्ट रूप से दो प्रकार की शक्तियाँ कार्यरत रहती हैं। एक भागवत-अनुग्रह अथवा दयालु शक्ति कहलाती है तथा दूसरी काल-शक्ति। ईश्वर में इन शक्तियों का सामंजस्य है किन्तु पिण्ड, ब्रह्माण्ड में यह दोनों प्रवाह अलग-अलग रहते हैं। प्रथम शक्ति ईश्वरोन्मुख करती है तथा दूसरी संसार से अनुराग की पोषक है। काल-शक्ति जीव को बहिर्मुखी रखकर संसार में लिप्त रखती है और दयालु शक्ति अन्तर्मुखी करके आत्मा को अपने स्वरूप में अवस्थित होने में सहायक होती है।

काल की गति वक्र होती है क्योंकि वह आवर्तनशील है ; किन्तु माया क्षेत्र से परे उसकी गति सरल हो जाती है और तब उस में काल महाकाल रूप से कार्य करता है । सरल गति के पश्चात् काल केन्द्र में स्थिर हो जाता है और महाकाल के रूप में परिणत होकर परम पुरुष होकर प्रकाशित होता है ।

मूल ईश्वरीय इच्छा के दो स्पष्ट भाग हैं । एक तो एकत्व का कथन करता है और स्पष्ट रूप-से संकर्षण का इंगित करता है तथा दूसरा एक से अनेक होने की बात कहता है जिसका अर्थ है विकास होना । इन्हीं दोनों निहित विचारों की विद्यमानता तथा समानान्तरता सृष्टि और प्रलय का मूल है ।

डा. वरदाचारी का मत है कि वस्तुतः मानव के मन में दैवी तत्व का व्यक्तीकरण होता है और जहाँ कहीं भी देखा जाय मानव के मन तथा उपमन में समानान्तरता मिलेगी ।

श्री बाबूजी का अनुभव है कि जब सृष्टि नहीं थी केवल पूर्ण ही था तब काल का प्रश्न ही नहीं था । जब आधार में सृष्टि का विचार जाग्रत हुआ तब वह हर चीज़ से युक्त था । विचार विकसित होने लगा और स्पन्दन के प्रभाव से शक्ति में परिणत हो गया और उसकी वृत्ति सर्जन कार्य की ओर उन्मुख रही । क्रिया के लिये एक क्षेत्र अथवा आधार की आवश्यकता है । मूल इच्छा और बाद में उत्पन्न ज्ञात या दूसरे शब्दों में कारण और कार्य के बीच थोड़ा ठहराव आया । इसीको अवधि या काल कहना ठीक है । यही क्रिया-क्षेत्र बना । इस प्रकार काल शक्ति में लय होकर स्वयं अग्रिम सर्जन हेतु शक्ति बन गया । विचार और क्रिया के बीच स्थिति शक्ति का नाम काल है और वही हमारे भाग में भी आयी है । यही समस्त शक्तियों का मूल है ।

श्री बाबूजी का यह भी कहना है कि सृष्टि कर्म की यह धारा देवत्व के समान ही है किन्तु उसका बाहरी रूप दैवी धारा से कुछ भिन्न है क्योंकि सृष्टि कार्य में प्रकटीकरण हेतु उसके द्वारा दूसरा मार्ग अपनाया गया था । इस कारण उसे मानवता की धारा कहा जा सकता है क्योंकि उसका मानव के बनने में बहुत निकट का संबंध है ।

अब दोनों धाराएँ साथ-साथ एक दूसरे के समानान्तर चलती हुई कार्यरत हैं । किन्तु चूँकि मूलतः सृष्टि का विकास ही मात्र उद्देश्य था अतः मानवता की धारा महत्व प्राप्त करती गयी और मानव जोकि मूलतः अत्यंत सूक्ष्म है आकार ग्रहण करने लगा । दूसरे शब्दों में मानवता की धारा समस्त ब्रह्माण्ड का आधार बन गयी । किन्तु उसकी क्रिया दैवी धारा की सूक्ष्म क्रिया के अनुकूल ही रही । इसी प्रकार उस शक्ति की कार्यप्रणाली उपयुक्त रूप से चलती रही और नये नये रूप तथा आकार बनते रहे । वस्तुतः बिना दैवी धारा के सहयोग पाये और बिना उसके साथ चले मानवता की धारा कभी इतना सफल कार्य नहीं कर सकती थी ।

महाकाल :

काल केन्द्र में कब लय होता है ? महर्षि पतंजलि के अनुसार प्रकृति परिणामिनी है । उसके दो परिणाम होते हैं—(1) सद्दश और (2) विसद्दश । जब त्रिगुण सामयावस्था में होते हैं तो

प्रथम प्रकार के परिणाम होते हैं और जब उनमें विषमता आ जाती है तो दूसरे प्रकार के परिणाम होते हैं। प्रथम अवस्था संसार के लय का कारण तथा दूसरी उसके उद्भव का मूल है। केन्द्रस्थ अवस्था ही महाकाल का रूप है इसीको श्रीकृष्ण द्वारा बार-बार गीता में—‘कालोऽस्मि’, ‘तस्मात्सर्वेषु कालेषु’ आदि वाक्यों द्वारा व्यक्त किया गया है।

महाप्रलय के समय जब सभी तत्व केन्द्र में लय हो जाते हैं तब भी सृष्टि एवं महाप्रलय की सत्ता बीज रूप से केन्द्र अथवा महाकाल में निहित रहती है और समय आने पर ‘महासृष्टि’ ही नयी सृष्टि का हेतु बनती है।

कालक्षय :

काल संघर्षण होने पर काल क्रम का अतिक्रमण हो जाता है और स्थूलता सूक्ष्मता में परिणत हो जाती है। दयालु शक्ति के प्रभाव से दैवी चेतना की अधिकता ज्यों-ज्यों बढ़ती है, काल शक्ति की मात्रा उसी अनुपात में कम होती जाती है और अन्ततः काल का क्षय होने पर अथवा, इस प्रकार कहे कि काल-क्रम का अक्रम होने पर काल का विस्तार समाप्त होकर ‘क्षण’ में बदल जाता है।

योगियों के अनुसार काल की मात्रा घटने पर काल-सन्धि आती है और उस अवसर पर क्रमहीन काल जिसे ‘क्षण’ कहा जाता है उपस्थिति होता है और इसी समय आत्मा प्रकाशित हो उठता है। इसी अवसर पर काल-निवृत्ति के साथ देश-निवृत्ति भी हो जाती है और आत्मा देश-काल-बन्धन से मुक्त हो जाता है।

ईश्वर, केन्द्र अथवा बिन्दु सिमटा हुआ वृत्त है और स्वयं वृत्त फैला हुआ बिन्दु। काल का विस्तार समाप्त होते ही काल अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है और केन्द्र में लय हो जाता है।

समग्र संसार देश-काल से सीमित किन्तु आत्मा काल का भी काल है। वह परात्पर ब्रह्म ही शक्ति रूप में काल (संस्था) होकर उत्पन्न होता है। काल उसीकी शक्ति का रूपान्तर है और सभी पदार्थों का क्लन करता है (क्लानान्सर्वं भूतानाम) काल ही से सभी भूत पदार्थों की उत्पत्ति होती है और सब उसीमें लय होते हैं। (कालः पचति भूतानि, कालःसंहरति प्रजाः)

मूल अवस्था में पहुँचने का उपाय :

केन्द्र में वापस होने हेतु हमें पुनः उलटकर चलना होगा। निष्काम कर्म, प्रातिम ज्ञान तथा पुराभक्ति ही साधन बताये गये हैं।

योगी नीचे स्तर से उठकर ऊपर जाते हैं और नीचे के स्तरों को ऊपर के स्तरों से तदाकार करते हैं।

श्री बाबूजी कहते हैं कि दैवी तथा मानवता की धाराएँ उस पूर्ण से निकली है। अतः मानवता की धारा भी दैवी धारा की भाँति शुद्धतम अवस्था में थी। आरम्भ में जो क्रिया शक्ति उसमें थी

वह सामान्य थी अथवा यों कहा जाय कि उनींदी अवस्था में थी। क्रिया प्रतिक्रिया से झटके खाकर वह जाग उठी और आकर आदि बनने लगे। यह समस्त तत्व मानव में उतरे और ब्रह्मांड के समस्त पदार्थों का जमाव बन गया।

जीव और ब्रह्म ही पिण्ड तथा ब्रह्माण्ड में प्रवाहित मानवता की तथा देवी धाराएँ हैं, अतः श्री बाबूजी का कहना है कि हमें केवल इतना करना है कि हम मानवता की धारा तथा देवी धारा को उनकी मूलावस्था में ले आये अथवा उन्हें संतुलित दशा में पहुँचा दें जिससे कि हम उनमें आवश्यक संयम स्थापित कर सकें।

डा० वरदाचारी का कथन है कि विचार समस्त ब्रह्माण्ड को आच्छादित किये हुए हैं, और स्पन्दन विचार को घेरे हैं। दोनों समानान्तर हैं। दोनों का एक-एक कर्म है। विचार मनन तथा स्पन्दन गति को नहीं छोड़ते किन्तु जब विचार अपने आपको स्पन्दन में परिणत करता है अथवा स्पन्दन विचार में ढलता है तो एक प्रकार का ठहराव उत्पन्न होता है। एक दूसरे की ओर घूमता है तो गांठ पड़ जाती है और तब एक प्रकार का विचार दूसरे प्रकार के विचार में और एक प्रकार का स्पन्दन दूसरे प्रकार के स्पन्दन में परिणत नहीं हो सकता और इसीलिए एक प्रकार की शक्ति दूसरे प्रकार की शक्ति में परिणत नहीं हो सकती। मानवों में इसी प्रकार की अनगिन गांठें उत्पन्न हो जाती हैं। इन्हीं को ढीला करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए जिससे कि एक से दूसरे में पहुँचने का मार्ग बन जाय। इस प्रकार व्यक्तित्व का परिवर्तन संभव है। एक से दूसरे प्रकार की शक्ति में परिवर्तन तथा विचार के एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुँच हो सकती है किन्तु यह तभी संभव होगा जब ब्रह्माण्डीय शक्ति की सहायता लेकर मूल दशा को प्राप्त किया जाय।

सहज मार्ग साधना पद्धति में सद्गुरु की कृपा से यह कार्य अत्यन्त सरल हो जाता है। अभ्यासी के हृदय में प्राणाहुति द्वारा 'प्राणस्य प्राणः' अथवा सर्वोच्च चेतना का पात करके मूल अवस्था लायी जाती है और अभ्यासी यात्रा करता हुआ तमावस्था में प्रवेश कर जाता है।

अखलाक या सदाचार के सम्बन्ध में लालाजी के कुछ विचार

(श्री रघुनन्दन प्रसाद इन्द्र, एडवोकेट, लखीमपुर-खीरी)

संसार की प्रगति साम्य से वैषम्य की ओर होती है। प्रकृति की आदि अवस्था में साम्य है, परन्तु संसृति के प्रवाह में उसमें उत्तरोत्तर वैषम्य आता और बढ़ता जाता है। इस प्रवाह के मध्य में रहते और विचरते हुए साम्य की स्थिति में रहना योग-स्थिति है।

सृष्टि के आदि में यह योग-स्थिति स्वाभाविक थी, परन्तु अब बढ़ते-बढ़ते जिस अवस्था में हम पहुँच गये हैं, उसमें यह स्वाभाविक स्थिति नष्ट हो गयी है। संसार में जो हमारे बाहर कटुता, विद्वेष और हिंसा का व्यापार है, वह सब इस साम्य अवस्था से विचलित होने के कारण है। इसलिये संसार में मृदुता शांति और प्रेम लाने के लिए हमें इस स्वाभाविक स्थिति को अपनाना पड़ेगा। इस स्वाभाविक स्थिति को अपनाने के लिये जो अनुशासन है, उसका नाम साधक की दृष्टि से साधना है, और जो अनुशासन-पद्धति है उसका योग है।

कटुता, विद्वेष और हिंसा का बीज हमारे मन की भूमि में होता है, वह परिस्थिति का अवलम्ब पाकर जमने लगता है और फिर वह अपने को प्रकट करने लगता है। जब तक वह हमारे मन की भूमि में ही दबा रहता है, तब तक उसे दूसरा कोई देखता या जानता नहीं। जब जमकर बाहर आता है, तो उसका अङ्कुर दृष्टिगोचर होने लगता है। पहले उसका स्थान केवल विचार में होता है फिर वाणी में और अन्त में आचरण द्वारा प्रकट होता है।

इस बढ़ते हुए वैषम्य को रोकने के लिये सबसे पहले आचरण पर नियन्त्रण अनिवार्य है और उसके पश्चात् वाणी पर नियन्त्रण होना चाहिए, और अन्त में विचार पर। साधना पथ के तीन सोपान हैं—आचरण वाणी और विचार। जब विचार में कटुता विद्वेष और हिंसा सम्पूर्ण रूप से अभाव को प्राप्त हो जावेंगे, तो वाणी और आचरण में तो उनका लोप आप ही आप हो जावेगा। परन्तु यह अवस्था सिद्धि-प्राप्त व्यक्ति की है, साधक की नहीं।

साधक को तो एक सोपान से दूसरे सोपान पर और दूसरे सोपान से तीसरे सोपान पर चढ़ना पड़ता है। पहला सोपान साधक के लिए आचरण का है। आचरण पर नियन्त्रण करने के पश्चात् वाणी का नियन्त्रण दूसरा सोपान है, और विचार का नियन्त्रण तीसरा सोपान है।

यह नियन्त्रण दो प्रकार का होता है—एक विधि का और एक निषेध का। निषेध में तो विशेष बल इस बात पर दिया जाता है कि क्या न करें, क्या न बोलें और क्या न सोचें। विधि में विशेष बल इस बात पर दिया जाता है कि क्या करें, क्या बोलें और क्या सोचें। यह दोनों प्रकार के नियन्त्रण एक दूसरे के सहायक हैं, अर्थात् एक के अभ्यास से दूसरे को सहायता मिलती है। बिना इस विधि निषेधात्मक नियन्त्रण के अभ्यास के योग की प्राप्ति नहीं होती है। किसी आसन में

बैठकर अन्तर्धान बहुत अच्छा है और उससे साधक योग-स्थिति की ओर अग्रसर होता है। परन्तु जब तक उसका नियन्त्रण उसके आचरण और वाणी पर नहीं होता, तब तक अभ्यास उसे विशेष फल नहीं देता और वह एक यन्त्रवत् क्रिया में ही संलग्न रहता है। बिना इस नियन्त्रण के अभ्यास ऐसा ही है कि जैसे कोई आग बुझाने के लिये मुख से तो फूँक मारता जाये और हाथ से उसमें तेल डालता जाये।

कुछ साधकों को बहुत दिनों के अभ्यास से भी अपने भीतर कोई विशेष परिवर्तन होता हुआ नहीं मालूम होता, और वे अभ्यास को ही व्यर्थ बताने लगते हैं। इन लोगों को आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। आत्मनिरीक्षण पर उन्हें यह विदित हो जायेगा कि उनके विधि-निषेधात्मक अनुशासन में कहीं कमी है। यह सम्भव नहीं कि हम साढ़े तेईस घंटे तो कटुता, विद्वेष और हिंसा को अपनाते रहें और यह आशा करें कि केवल आध घण्टे या पन्द्रह मिनट बैठकर अपने जीवन में मृदुता, प्रेम और शान्ति को ले आवें।

जैसा कहा गया है साधक का यह अनुशासन उसके आचरण के नियन्त्रण से आरम्भ होता है। इसीलिये हमारे पूज्य और सर्वमान्य लालाजी ने सबसे पहले अखलाक अर्थात् सदाचार पर बल दिया है। उनका कथन है कि अखलाक कहानियत की जान है। सदाचार आध्यात्मिकता का प्राण है। (सहज मार्ग वर्ष 2, अङ्क 1, पृष्ठ 8) अखलाक या सदाचार का रहस्य अपने कर्म को साम्यावस्था में लाना। हमारे कर्म में विषमता क्यों है? इस विषमता का कारण बीज रूप में तो हमारे मन में है ही। परन्तु इसका कारण भोगों की ओर दौड़ना भी है। यह दौड़-भाग जीवन की रक्षा या उसकी वृद्धि के लिये नहीं होती। यह तो भोगों के लिये ही होती है। परन्तु यह दौड़ भाग हमारे विवृत चरित्र का एक अंग बन गई है। जीवन और उसकी वृद्धि के उद्देश्य तो छोड़े नहीं जा सकते। परन्तु भोगों के लिये जो इन्द्रियों की अस्वाभाविक भाग दौड़ है, उसका तो दमन करना ही होगा।

एक ऐसी विचारधारा उत्पन्न हो गयी है जो यह मानती है कि इन्द्रियों का दमन ठीक नहीं है। इन्द्रियों को खुला छोड़ दो। यह विचारक यह भूल जाते हैं कि इन्द्रियों की एक भाग दौड़ स्वाभाविक है, और एक अस्वाभाविक। उनकी एक भूख वास्तविक और सच्ची है, दूसरी कृत्रिम और झूठी। स्वाभाविक और सच्ची भूख का शमन करना पड़ेगा, उसकी पूर्ति करनी होगी; और जो अस्वाभाविक और झूठी है उसको दमन करना होगा। सच्ची और स्वाभाविक को दमन करने से भी जीवन की हानि होती है, और झूठी और अस्वाभाविक भूख की पूर्ति से भी हानि होती है। स्वाभाविक का शमन और अस्वाभाविक का दमन यही बीच का मार्ग है। यही “राहे एतदाल” है। लालाजी ने इसी राहे एतदाल को बताया है और जब तक साधक साम्य के इस मार्ग पर नहीं चलता, तब तक उसके आध्यात्मिक विकास की गति तीव्र नहीं हो पाती।

आध्यत्मिकता और विश्व बन्धुत्व

(श्री अर्जुन पाण्डेय, कानपुर-उत्तर प्रदेश)

आज के वातावरण में सर्वत्र अशान्ति है। विश्व के भिन्न-भिन्न राष्ट्र अलग-अलग वादों से बन्धे हुए हैं। कोई साम्यवाद की दुहाई देता है तो कोई जनतंत्र की।

समस्या की वास्तविक जड़ को कोई नहीं पकड़ता। तना और पत्ती की सिंचाई से पौधा हरा नहीं होता। इसके लिये जड़ में पानी देना आवश्यक है। किन्तु ये विभिन्नवाद भाषण देकर एक दूसरे के बाहरी दोषों पर प्रहार कर पत्तियों और तने को ही सींच रहे हैं। हर राष्ट्र नायक विश्व शान्ति और विश्व बन्धुत्व का नारा लगाता है, किन्तु हृदय से इन भावनाओं की इच्छा नहीं करता। भीतर से ईर्ष्या-द्वेष रखने अर्थात् विकार-युक्त हृदय के कारण इनके आडम्बर-पूर्ण खोखले नारे प्रभावहीन हो रहे हैं, क्योंकि इन भावनाओं से ये कोसों दूर हैं। अतः विश्व शान्ति तथा विश्व बन्धुत्व आज मृगमरीचिका बने हुए हैं।

वास्तविकता यह है कि प्रत्येक घटना का जन्म पहले मन में होता है अर्थात् मन हमारा सूक्ष्म शरीर है तत्पश्चात् उसे शरीर द्वारा कार्यरूप में परिणत किया जाता है। दूसरे शब्दों में कार्य से पहले विचार पैदा होता है। यदि मन अशान्त है तो शरीर भी अशान्ति के कार्य करेगा। अतः मन के सुधर जाने पर शरीर स्वयं सुधर जायेगा।

हमारे महर्षियों ने मन के सुधार का जो तरीका दिया था, उसे “राजयोग” का नाम दिया गया था, क्योंकि शरीर का राजा मन होता है। राजयोग का आधार मानसिक चिंतन या ध्यान है। स्वामी विवेकानन्दजी ने उच्च जीवन की तैयारी (Preparation Of Higher Life) के लिये ध्यान को ही महत्वपूर्ण बताया है। स्वामीजी ने लिखा है, यह केवल राजयोग है जो मनुष्य को उन्नति के सर्वोच्च सोपान तक पहुँचा सकता है और केवल वही व्यक्ति जो प्राणाहुति की शक्ति से युक्त हो गुरु का काम कर सकता है।

राजयोग के लिए महर्षि पतञ्जलि ने जो सोपान बताये हैं, उनकी दुरूहता से राजयोग का रास्ता समाज के सामान्य वर्ग के लिए असम्भव हो गया। इसमें ध्यान तक पहुँचने के लिए छः सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती हैं। पचासों वर्ष ध्यान की तैयारी की इन छः सीढ़ियों में ही लग जाते हैं। इसके लिए स्वामी विवेकानन्दजी ने बताया कि यदि कोई ऐसा गुरु हो जो प्राणाहुति की दिव्य शक्ति से युक्त हो तो मनुष्य सीधे सातवीं सीढ़ी ध्यान से आरम्भ करके समाधि की अवस्था प्राप्त कर सकता है। यह शक्ति स्वामीजी के पास थी किन्तु उन्होंने इसका प्रयोग सीमित रूप में किया तथा कुछ लोगों को दिव्य पथ पर प्रशस्त किया।

यह शक्ति सम्पूर्ण मात्रा में फ़तेहगढ़ के समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचन्द्रजी (सालाजी महाराज) को प्राप्त थी। मानवता उनकी दी गयी अमूल्य निधि के लिए उनकी चिर ऋणी रहेगी।

उन्होंने असम्भव आध्यात्मिक उपलब्धियों को संभव दिखाया और राजयोग को सरल तथा प्राकृतिक बनाकर सर्वसुलभ किया। राजयोग को एक नया आधार देकर उन्होंने नये आध्यात्मिक युग का सूत्रपात किया। गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वाह करते हुए स्वयं, तथा प्रशिक्षकों द्वारा उन्होंने काफ़ी लोगों को दिव्य जीवन प्रदान किया। 1931 में इस दिव्य विभूति ने अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारी श्री रामचन्द्रजी महाराज, शाहजहाँपुर, (श्री बाबूजी) को सौंपा। श्री बाबूजी ने अपने समर्थ गुरु द्वारा संशोधित राजयोग को “सहज मार्ग” नाम दिया, और अपने महान् गुरु के नाम पर शाहजहाँपुर में श्री रामचन्द्र मिशन नामक संस्था की स्थापना की। यह संस्था प्राणाहुति की मदद से ध्यान द्वारा लोगों को दिव्य जीवन प्रदान करती है। आज श्री बाबूजी ने विश्व के हर महाद्वीप में इस मिशन के शताधिक प्रशिक्षक तैयार कर दिये हैं, जो उन्हें जिज्ञासु मानवता को साक्षात्कार के पथ पर तीव्र गति से बढ़ाने में सक्रिय सहयोग दे रहे हैं।

विश्वप्रेम का समुचित तरीका हमारे महान् ऋषियों-मुनियों द्वारा भी बताया गया है। याज्ञवल्क्यजी ने मैत्रेयीजी को बताया है कि माता पिता बच्चों को इसलिए प्रेम करते हैं कि उनमें वे अपनी आत्मा देखते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति सर्वत्र आत्मा का दर्शन करेगा वह सबसे प्रेम करेगा, अर्थात् प्रेम का आधार आत्मा है। आत्मा का स्थान हृदय है। अतः विश्वप्रेम के लिए हृदय का शुद्धीकरण एवं विस्तार आवश्यक है। इससे स्पष्ट है कि विश्व बन्धुत्व या विश्वप्रेम भाषण या वादविवाद से नहीं आ सकता।

“अक्ल गो आस्ताँ से दूर नहीं, उसकी तकदीर में हुजूर नहीं।

दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं ॥”

—डा० इक़बाल

अक्ल की पहुँच ईश्वर तक नहीं, उसके लिए स्वच्छ दिल चाहिए।

“The glory of God is reflected only in the heart which is pure like a mirror.”

— श्री बाबूजी

दिल की स्वच्छता तथा विस्तार अध्यात्मिक क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। अध्यात्मिक उपलब्धियों का अमोघ मार्ग राजयोग है, जिसमें प्राणाहुति की शक्ति से युक्त गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

समाज का निर्माण व्यक्ति करते हैं। अतः समाज का सुधार व्यक्ति के सुधार पर निर्भर है, समाज सुधार पर निर्भर है। समाज सुधार ऐसे ही व्यक्तियों द्वारा सम्भव है जो स्वयं सुधरे हुए हैं। दूध को दही में बदलने के लिए दही की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात् जो स्वयं दिव्य है वही दूसरों को दिव्य बना सकते हैं। इसी प्रकार विश्वप्रेम का विकास वही लोग कर सकते हैं जो अपने अन्दर यह भाव पैदा कर चुके हैं।

आज हम सौभाग्यशाली हैं कि प्राणाहुति की दिव्य शक्ति से युक्त श्री बाबूजी महाराज हमारे बीच हैं जो विश्व बन्धुत्व का ढिंढोरा नहीं पीटते किंतु मनुष्य में वह स्थिति पैदा कर प्रेम की अजस्र धार प्रवाहित कर रहे हैं। विश्व बन्धुत्व के जिज्ञासु स्वयं प्रयोग द्वारा इसका अनुभव कर सकते हैं। उनकी छत्रछाया में ध्यान द्वारा मन शान्ति के विभिन्न स्तरों को पार करते हुए प्रेम की दिव्य वृत्ति का साक्षात्कार करता चलता है। दिल की सफाई विस्तार एवं असाधारण दिव्य अनुभूतियों को देख अन्तरात्मा पुकार उठती है—

“ जिसे खाके पा तेरो छू गयी, वो बुरा भी हो तो बुरा नहीं ” —जिगर

विश्व के विभिन्न वर्ग यदि दिल से सुधार तथा प्रेम के इच्छुक हैं तो उन्हें यह जीवन पद्धति अपनानी पड़ेगी। श्री बाबूजी महाराज अमूल्य रत्नों को मुक्त हस्त से बिखेर रहे हैं। वे इसे देने के लिए स्वयं बेचैन हैं। हमने यदि उनका पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाया तो हाथ ही मलते रहेंगे। उन्होंने एक “सहज मार्ग” पत्रिका में “मेरी बेचैनी” शीर्षक लेख में समाज को सचेत किया है कि जिसका सारांश है—

“ जानकर मिजुम्लए खासाने मैखाने मुझे,
मुद्दतो रोया करेंगे जामो पैमान मुझे । ”

ईश्वर करे वह दिन शीघ्र आये जब मानवता इस पैगम्बर को पहचान अपने असाध्य रोग की रामबाण औषधि पाकर कृतकृत्य हो।

मालिक को अपना कैसे बनाये

(श्री श्रीप्रकाश श्रीवास्तव, सीतापुर, उत्तर प्रदेश)

जीवन में एक दूसरे के प्रति व्यवहार का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किसीको अपना बनाना कितना दुस्साध्य है। जब कि एक पक्ष यह चाहता हो कि वह दूसरे को पूर्णतः अपना बना ले, और दूसरा इस ओर कोई ध्यान न देता हो तो सहयोग का अभाव असहयोग का रूप धारण कर लेता है और इच्छित फल प्राप्त नहीं होता। वस्तुतः दिल तथा आत्मा का तालमेल तभी बैठ सकता है जब हमारे सोचने तथा कार्य करने का ढंग समान हो। यदि ऐसा नहीं है और एक पक्ष अपने व्यक्तित्व को हमारे व्यक्तित्व से मिलाने को तैयार नहीं होता, इतना त्याग करना नहीं चाहता, और उसे खींचने के लिये हम आकर्षण उत्पन्न नहीं कर पाते तो हमें क्या करना होता है? यह तथ्य अनुभूत है कि यदि इन परिस्थितियों में हम किसीको अपना बनाने के स्थान पर उसके हो जायें तो इस प्रक्रिया का फल वही होगा जो अन्यथा होता है। किन्तु इस प्रक्रिया को अपनाते हेतु एक ज़बरदस्त बलिदान करना होगा, अपने व्यक्तित्व को नष्ट करके अपने प्रिय व्यक्तित्व के समस्त गुण अपनाते होंगे, दूसरे शब्दों में अपने व्यक्तित्व को पूर्णरूपेण नष्ट कर डालना होगा और उसके स्थान पर अपने प्रिय के व्यक्तित्व को निखारना होगा। फिर यह सम्भव नहीं है कि 'वह' हमसे अलग रह सके। इस प्रक्रिया के सफल कार्यान्वयन से दोनों समान व्यक्तियों में एक घनिष्ट आकर्षण उत्पन्न होगा और तब नाम, रूप, देश, काल का विभेद मिट जायेगा, तथा तादात्म्य स्थापित होकर ही रहेगी। इस प्रकार यह प्रमाणित हुआ कि किसीको अपना बनाने से यह अधिक सरल है कि उसका हो जावे।

किन्तु उपरोक्त प्रणाली का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब सम्बन्ध मानव-मानव के बीच स्थापित करना हो। और यदि सम्बन्ध मानव एवं मानवेतर प्राणी के बीच स्थापित करना हो, तो क्या किया जाय? उत्तर में केवल यही कहा जा सकता है कि तब भी अपने व्यक्तित्व को नष्ट करना ही होगा। रहा मानवेतर व्यक्तित्व का अपने में निखार करना—तो यह कार्य साधारणतः सामान्य व्यक्ति के सामर्थ्य के बाहर ही रहेगा। हाँ, यह बात अवश्य है कि अपना सब कुछ नष्ट कर देने पर हमारे भीतर अकिंचनता, शक्तिहीनता और सहजता की वह अवस्था उत्पन्न होगी जिसमें शक्तिहीनता शक्तिमत्ता बन उठेगी, और एक प्रबल आकर्षण उत्पन्न होगा। उस दशा की गतिहीनता तथा शून्यता में मालिक का व्यक्तित्व सहज ही समाहित हो जायेगा। हमें धैर्य्य अवश्य रखना होगा और मालिक की कृपा के सक्रिय होने की प्रतीक्षा में स्वाति-बूँद की अपेक्षा करते हुये चातक अथवा चन्द्रमा की और टकटकी बांधे चातक की भाँति रहना होगा। संस्कृत के एक कवि ने कुछ इसी प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति की है कि जब चकोर शिव शीशस्थ चन्द्र को न पा सका तो उसने अग्नि खाकर अपने को भस्म कर लिया और शिव ने जब अपने शरीर पर भस्म लगाया तो सहज ही चकोर शिव के मस्तक पर विराजमान चन्द्र तक पहुँच गया।

सहज मार्ग के संस्थापक-प्रवर्तक श्री बाबूजी का कहना है कि ईश्वरीय कृपा की धार केवल उन्हीं लोगों के लिये हरकत में आती है जो उसके लिये अपने को पात्र बना लेते हैं। प्रश्न यह है कि मालिक की कृपा पाने हेतु पात्र बना कैसे जाय ! इसके लिये सनातन काल से तीन विधियाँ अपनाई गयी हैं—(1) कर्म, (2) ज्ञान और (3) भक्ति। तीनों में से किसी एक विधि से अथवा एक से अधिक विधिका प्रयोग करके सम्यक् योग द्वारा सत्, रज तथा तम को समानावस्था में लाकर त्रिगुणातीत हो जाये। (निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन)।

कर्म-व्यापार इतना विशद है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक पग पर भाँति-भाँति की कठिनाइयाँ आयेंगी ही। मुमुक्षु को चाहिये कि वह प्रत्येक कर्म निष्काम-भाव से करे और तटस्थ होकर जीवन यापन करे। इच्छाओं से जीवन को बोझिल बनाकर अपने पाँव में बेड़ियाँ न डाले। उसे अन्धों की भाँति सभी वस्तुओं को देखना चाहिये, बहिरों की भाँति सभी शब्दों को सुनना चाहिये, तथा अपने शरीर को काष्ठवत् समझना चाहिये (अमृतनाद उपनिषद् 14, 15) जहाँ आत्म-तत्त्व के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं है, वहाँ दुख नहीं है (बृहदारण्यक 4-8-21)। अतः इन्द्रियों के वशीभूत होकर इच्छा-अनिच्छा में नहीं पड़ना चाहिये, क्योंकि दोनों ही मुमुक्षु की शत्रु हैं (भगवद्गीता 3-34) श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं—तेरा कर्मों में ही अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल की वासनावाला कभी न हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो।

श्री रामचन्द्र मिशन के संस्थापक श्री बाबूजी महाराज का कहना है कि सेवा तथा बलिदान दो ऐसे आले हैं, जो आध्यात्मिकता के मंदिर का, प्रेम की नींव पर निर्माण करने में सहायक होते हैं। किसी प्रकार की भी सेवा, यदि निःस्वार्थ रूप से की जाए, लाभदायक होती है, किन्तु शर्त यह है कि वह सेवा पूजा के भाव से की जाये।

जहाँ तक आध्यात्मिकता का सम्बन्ध है, अधिकतर लाभ सुपात्रों को ही मिलता है और यही कारण है कि मैंने सुपात्र बनने पर बार-बार जोर दिया है। इस हेतु दो बातों की परम आवश्यकता है—एक तो प्रेम तथा दूसरी आज्ञाकारिता और यह दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं।'

'पूर्णावस्था प्राप्त करने हेतु सबसे पक्का तरीका यह है कि उस महान् प्रभु को अपने आपको समर्पित कर दे और सच्चे भाव से ऐसा करके एक जीवन मृत के समान बन जाँएँ। इस दशा में अभ्यासी हर समय सत् के निकट रहेगा तथा देवी कृपा बिना रुके हुए उस तक बराबर पहुँचती रहेगी।

'यदि हम अपने मालिक तथा उनके बच्चों की सेवा यह विचार करते हुए करें कि वह सब उसीके हैं तो हम एक प्रकार से उनसे विरक्त हो जाँएँगे क्योंकि राग की जंजीर मालिक को उसके बच्चों से जोड़े रखती है। यदि यह भावना हमारे अन्दर गहराई में उतर चुकी है तो हम सेवा को

अपना कर्तव्य समझकर करेंगे, और प्रत्येक पग पर अपने महान प्रभु की याद करते रहेंगे। इस प्रकार हमारे अन्दर सतत् स्मरण की आदत उत्पन्न हो जायेगी।

श्री बाबूजी का आदेश है कि 'प्रत्येक काम को आरम्भ करने से पहले हर चीज अपने मालिक को अर्पित कर दो। यह विश्वास रखो कि वह प्रभु तुम्हारे अन्दर सभी कर्म, चाहे वह घर पर हो, रोजगार में हो अथवा मनोरंजन में हो, कर रहा है।'

मन ही मनुष्य के बन्धन तथा मोक्ष का कारण है। जो विवेक पूर्वक ज्ञान-प्राप्ति के इच्छुक हैं, उन्हें इन्द्रियगत व्यापारों में मन को रोके रखना चाहिए (विष्णु पुराण 9-7-28)। क्योंकि मन चंचल, दुखदायक, बलवान तथा जिद्दी है (गीता 8-34) यह सत्य नहीं है कि मन को वश में रखने हेतु साधु होकर वनों में रहना चाहिए, क्योंकि जो शत्रु उसे पथभ्रष्ट करते हैं और उसके आचरण पर बुरा प्रभाव डालते हैं वही अर्थात् उसकी इन्द्रियाँ उसीके भीतर हैं, और चाहे घर में रहे चाहे वन में, सदा ही साथ रहेंगी (गीता 5-1-1-17)। मुमुक्षु को ग्रहस्थ-आश्रम में ही—उसमें रहता हुआ भी, न रहने के समान रहना चाहिए; सभी प्राणियों में उन्हें अपने समान जानता हुआ, शुद्ध, आत्म संयत तथा अहंकार से हीन होकर रहना चाहिए।

मुमुक्षु को एक ही स्थिति प्राप्त करना है और वह है एक "जीवित-शव" के समान हो जाना, उस गीली मिट्टी के समान बन जाना जिससे कुम्हार जो पात्र चाहे बना ले। इसके लिए हमारे अन्दर क्रिया प्रतिक्रिया बन्द होना चाहिये, और वह बन्द तभी होगी जब हम अपने अन्तर में डूब जायें—वहाँ जो कुछ है उसे सुनकर, देखकर उसका ध्यान करके समग्र जगत् को समझ लें। (ब्रह्मदारण्यक 4-4,5) वहाँ हम क्या देखेंगे—जो प्रकाश व्यक्ति में है, वही उसके बाहर देदीप्यमान है, आकाश में और उससे भी ऊपर जहाँ कोई दूसरा संसार नहीं है, वही है। (छान्दोग्य 3, 18-7, 8-17-7) यही उपनिषद् कहती है—वह असोम, नीचे, ऊपर, आगे-पीछे, दायें-बायें सभी और है वही (7-28) वह तत्त्व आत्मा है।

श्री बाबूजी महाराज का कहना है कि 'हमने अपनी एक छोटी-सी सृष्टि बना ली है जो हमारे भौतिक अस्तित्व के रूप में वर्तमान है जिसमें स्थूलता की एक के ऊपर एक तहें लगी हुई हैं। उन तहों को तोड़ने के लिए तथा सृष्टि के समय की मूल अवस्था प्राप्त करने के लिये ही प्रयत्न करना हमारा उद्देश्य होना चाहिये।'

पुस्तकीय ज्ञान ज्ञान नहीं है। हमारी यात्रा में जो अनुभव हमें होते हैं वही वास्तविक ज्ञान है, और उसे प्राप्त करके ही हम ज्ञानी कहला सकते हैं।

सभी प्राणियों में विचार से भी अधिक द्रुतगामी प्रकाश वर्तमान है। यह प्रकाश ही वास्तविक ज्ञान का माध्यम है, और यही हृदय में वर्तमान परमात्मा है। छान्दोग्य उपनिषद् का कथन है कि इसी प्रकाश को अपने हृदयों में तथा ऊपर भी अन्धकार से ऊपर देखकर हम प्रभुओं के प्रभु को प्राप्त होते हैं, आदि। (8-17-7)

नवधा भक्ति के सम्बन्ध में श्रीकृष्ण कहते हैं—उद्धव ! बड़े-बड़े प्रयत्नशील साधक योग, साख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों को व्याख्या, स्वाध्याय और सन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, परन्तु सत्संग के द्वारा मैं सहज सुलभ हो जाता हूँ । तुम श्रुति-स्मृति, विधि-निषीध, प्रवृत्ति-निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप मुझ एक की ही शरण सम्पूर्ण रूप से ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आजाने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे ।

मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ । मुझे प्राप्त करने का यह एक ही उपाय है (श्रीमद् भागवत)

श्री बाबू जी महाराज का कथन है - 'यदि हम अपने हृदय को अपने मालिक के हाथ बेच दें अर्थात् उसे उपहार स्वरूप दे दें तो कुछ भी करने के लिए शेष नहीं रहता । यह सहज रूप से ही हमें असीम सत् में लय कर देगा । जीवन के सबसे प्रिय तथा उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक छोटे से हृदय के अतिरिक्त अर्पण करने के लिये उपयुक्त और क्या हो सकता है ।'

ऊपर संक्षेप में हम तीनों मार्गों के मुख्य सिद्धान्तों का अध्ययन कर चुके हैं । मुमुक्षा अपने अपने कर्मानुसार इनमें से किसी एक को अपने लिये चुन लेते हैं ; किन्तु आत्मसाक्षात्कार बलहीन व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता । तटस्थता, भक्ति अथवा भक्तिहीनज्ञान द्वारा भी यह सम्भव नहीं है । ज्ञानवान व्यक्ति इन सभी की सहायता लेकर ब्रह्म के स्थान आत्मा में प्रवेश करता है । (मुण्डक) । कर्म योग से दिव्य लोकों की प्राप्ति मात्र होती है, बिना अनुभव के ज्ञान, विज्ञान अथवा प्रज्ञान नहीं बन सकता और भक्ति में अनन्य प्रेम उत्पन्न होना एक समस्या बना रहता है । कर्म किये जाते हैं किन्तु निष्कामता नहीं आती, ज्ञान प्राप्त कर लेने का दम्भ प्राप्त होता है, किन्तु वैराग्य नहीं होता ; और भक्ति में नाच-गा लिया जाता है, किन्तु आत्म समर्पण नहीं होता । तीनों को साथ-साथ ले चलने पर मुमुक्षु रीति रिवाजों में फँस कर रह जाता है, और वास्तविकता दृष्टि से ओझल हो जाती है । इस कठिनाई से यदि कोई त्राण दिला सकता है तो सद्गुरु, जो श्रोत्रिय तथा ब्रह्मनिष्ठ हो । वह ब्रह्म ही है । उसकी कृपा ही सर्व क्लेश-नाशिनी है । तीनों मार्गों का अनुसरण एक पक्ष है, तो दूसरा गुरु कृपा है । अकेला दूसरा पक्षा ही मुमुक्षु को परम पद तक पहुँचाने में समर्थ है । परन्तु सद्गुरु रीझे तो कैसे ? उनकी कृपा प्राप्त कैसे हो ? इसका मार्ग अत्यन्त सरल है । ईश्वर के स्थान पर सद्गुरु को ही दिल दे बैठे, और सब काम समाप्त ।

यह कैसे हो सकेगा ? कर्म योग पूरा करने हेतु हम सहज मार्ग के दस उसूलों पर चलें । उन्हें अपने जीवन में उतारें । ऐसा करने से हम मालिक के विग्रह के विभिन्न स्तरीय दिव्य लोकों की प्राप्ति कर सकेंगे । उस देश में प्रवेश कर सकेंगे । यह कहा जा सकता है कि निष्काम कर्म करने के लिये कहना सरल है किन्तु करना कठिन है । बात भी सत्य है, किन्तु श्री बाबूजी ने इसका अत्यन्त सरल उपाय बता दिया है । सभी कर्म फलों को उन्हें अर्पित करने

के स्थान पर सभी कर्मों को उनकी ओर से करो। जिसे भी तुम अपना कहते हो, उसे उन्हीं का समझो, उसकी रक्षा, व्यवस्था सब उन्हीं की ओर से उनके चाकर की भांति करो। इससे कर्म करने का अभिमान उत्पन्न न हो सकेगा, और कर्म-फल भी नौकर को न लग कर मालिक की ओर जायेगा। कर्तव्य-बुद्धि से किया गया कर्म करनेवाले को फलाफल नहीं दिला सकता।

ज्ञान योग के अनुसरण हेतु वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। श्री बाबूजी का कथन है कि घर ही तप का स्थान है और जब अपने को नौकर समझनेवाले की उसमें ममत्व बुद्धि नहीं होती तो राग उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं है। वैराग्य तो एक फल है, साधन नहीं। यही फल राग को अपनाते से भी प्राप्त हो सकता है। जैसे वायु बादल बनाती तथा उन्हें फाड़कर एक और फेंक भी देती है, उसी प्रकार राग जब मालिक से जोड़ दिया जायेगा तो वह संसार से हट ही जायेगा, और वैराग्य स्वतः ही आ जायेगा। निरन्तर उसीमें लगे रहने से ज्ञान-योग के सभी साधन स्वतः बिना किये हुए पूर्ण हो जायेंगे।

भक्ति मुख्यतम साधन है। यह सिद्धि भी है। इसके लिये सतत स्मरण से बढ़कर कोई श्रेष्ठ उपाय नहीं है।

वास्तविकता तो यह है कि कुछ अन्य देखने के लिये आँखें अंधी, सुनने के लिये कान बहरे और किसी भावना के लिये हृदय पत्थर हो जाये। जब आँखों के आँसू समाप्त हो चुकें, कानों की संबेदनशीलता जाती रही हो, वाणी किसीको कष्ट देने में समर्थ न हो और हृदय अपने ही रक्त में अपने पाद-प्रक्षालन कर चुका हो तभी और तभी हम अपने उस प्रियतम के सम्मुख जायें। उस प्रभु के सम्मुख होने पर हमारा शरीर पीछे छूट जाना चाहिये और मात्र हमारा आत्म प्रलय के सुख से विभोर, अभावों के अभाव से समृद्धिशाली होकर-आत्मनिवेदन में अपने 'स्व' को भूल चुका हो।

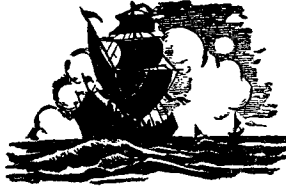
और वह समय अपने तक हमारी स्थिति कुछ उस बटोही जैसी हो जो डाकू से कहे कि मुझे हलका करने को मुझे लूट लो, और मुझे भी अपने साथ ले लो। मुझे तुम्हारे जैसे लुटेरे से ही प्यार करना है, अतः मेरा मन बुद्धि छीन लो और फिर तो मेरे मन के स्थान पर तुम्हारा मन और मेरे आत्मा के स्थान पर स्वयं तुम होंगे। तब भी क्या भाग सकोगे ?

इस बीच अपने हृदय के तारों को उसकी याद में बजा बजाकर तोड़ दो। टूटे हुए तारों का शब्दहीन स्वर उसे सम्मोहित किये बिना न रहेगा।

फिर भी कुछ न हो सके तो चिल्लाओ, पुकारो, रोओ, गिड़गिड़ाओ किन्तु मूक, स्पंदन विहीन।

और तब भी कुछ न हो तो उसके द्वार पर जलते दीपक के साथ बैठकर जलो। स्नेह-वर्तिका समाप्त होने से पूर्व वह आयेगा और कुछ न कुछ होगा, उसी समय। शायद बुझने से पूर्व तुम्हारी लौ उस किरण-जाल में उलझकर रह जायेगी।

दिल गम से तेरे लगा गये हम
 किस आग से घर जला गये हम।
 खोया गया गो दिल इसमें अपना
 पर यार! तुझे तो पा गये हम ॥

पूज्य बाबुजी महाराज के विचार, चिन्तन-मनन के योग्य कतिपय कथन

साधकों में सदा तेज एवं परिपक्व चाहता हूँ जिससे कि मालिक से मिले हुए प्रसाद में से मैं उन्हें साजीदार बना सकूँ ।

चाहे मुझे दिल का एहसान भले ही न हो, किन्तु दिल को दिल का अंदाज सदैव रहेगा ।

खुजली दिल में है, और खुजाया दिमाग में तो इससे क्या लाभ की आशा हो सकती है ?

यदि अपनी प्रशंसा नागवार गुजरती है तो मतलब है कि अभी खुदी मौजूद है ।

विचारों को दिमाग में एकदम से दाब देना ऐसा ही होगा जैसा कोई जहर को अंदर दाबकर ऊपर से अमृत पिलाये ।

जब Divine wisdom पैदा हो जाए और उसकी हालत में Permanency पैदा हो जाए, वही ग्यान है ।

जहाँ ग्यान, अज्ञान कुछ भी नहीं, वही Realisation है ।

वह साधना साधना ही नहीं जो हमको तुरन्त बदलना आरंभ न कर दे ।

जब मैं कहते हुए मैं का यह बोध नहीं होता कि यह किसके लिए कहा जा रहा है, तब अहमता के स्थूल बंधन से हमें छुटकारा मिल गया समझना चाहिए ।

जब ईश्वर-प्राप्ति की Anxiety Sub-conscious mind में पैदा होती है तभी सच्ची भक्ति पैदा होती है समझना चाहिए । क्योंकि anxiety sub-conscious mind में रहती है ।

सहज समाधि की हालत को Negation की तिलमिलाहट कहना ठीक है । State of moderation भी Fit शब्द है । सहज समाधि में समझ रहती है, negation में समझ नहीं है ।

ईश्वर वह शक्ति है जो स्वयं-प्रकाशित है ।

हम तो सेवा भाव लिए हुए हैं । इसलिए लोग हमपर नाराज हो भी सकते हैं । क्योंकि सेवक पर नाराज होने का हक सबको है ।

जिसमें फैलने और मनन करने की शक्ति मौजूद है वह ब्रह्म है ।

जिस संस्था की नींव philosophy पर नहीं होती वह खत्म हो जाएगी ।

Sound की शुरुआत ओउम से है। इससे ही कुल Sound निकली है। ओउम को कहने से जो vibration पैदा होता है वह sound का केन्द्र है। अ और उ space है। इन्हीं के अंदर कुल universe मौजूद है। और इसीमें Time limit है, और म् इसका अंत है।

ईश्वर को जानना वास्तविकता नहीं है, वरन् ईश्वर को प्राप्त करना वास्तविकता है। आध्यात्मिकता का यही अर्थ है।

देखते हुए अनदेखती हालत Negation की शुरुआत है। हमारा लक्ष्य केवल भूमा है जहाँ नापाकियों की गुज़र है। बात यही है कि न होते हुए भी न होने का ख्याल न आवे, यह दशा Negation की कमाल की है।

अखलाकी हालत ठीक हो जाने पर अखलाकी कमी पूरी हो जाने की माने है गोया तबीयत में समत्व पैदा हो गया है। खास कर वह गुलाम जो कैद वा बंद से आज़ाद हो, सेवा करना जिसका धर्म हो और सेवकाई का ख्याल न हो। पूजा करना उसका धर्म हो और पूजा का ख्याल न हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में से हो मगर उसके होने का ख्याल न हो। मजहब और संस्था से संबंधित हो मगर उसका उसमें होने का ख्याल न हो।

जब बेख्याली का एहसास जाता रहे और ख्याल व बेख्याली दोनों में तमीज़ का अंदाज़ जाता रहे तब Originality की शुरुआत है।

जब तक हम अंधे हैं, रोशनी चाहिए। जब रोशनी Recover कर लेते हैं तब Light नहीं चाहते हैं, न उसकी आवश्यकता ही है।

