* ओ३म् तत्सत् *

सहज-मार्ग
SAHAJ MARG

(Bi-monthly, Spiritual)

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

॥ ॐ ॥

सहज मार्ग

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।

(उठो ! जागो ! गुरुजनों को प्राप्त कर ज्ञान-लाभ करो ।)

॥ प्रार्थना ॥

हे नाथ ! तूही मनुष्य जीवन का ध्येय है,
हमारी इच्छायें हमारी उन्नति में बाधक हैं,
तूही हमारा एक मात्र स्वामी और इष्ट है,
बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असम्भव है ।

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

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

All rights reserved

January 1968
Yearly subscription Rs.5.00
One Copy 1,00

CONTENTS

Subject	Writer	Page No.
1 Prayer		1
2 Editorial	The way of life under Sahaj Marga	2
3 Speech Delivered at the opening of Yoga Ashram, Hyderabad	Shri Ram Chandra ji President.	5
4 Divine Transformation of Human Life.	T. Ramji, M.A., Med., N. D.	8
5 Offering (Poetry)	Virendra Kumar Gupta	11
6 Existence of God	B. D. Mahajan	12
7 Scientific Basis of Sahaj Marga.	G. Vijyarangachary	14
8 Meditation in Sahaj Marga'	Krishna Kumar Srivastava,	21
९ कम सामान अधिक आराम	अध्यक्ष श्री रामचन्द्र जी	२५
१० पथिक नं० २	कु० कस्तूरी चतुर्वेदी	२८
११ गीत (कविता)	'गनेश' एम० ए०	३२
१२ हमारी प्रार्थना	श्री रमापति डींगर	३५
१३ अनन्त यात्रा		४६

Editorial:--

The Way of Life under Sahaja Marga

When one speaks of Higher levels of experience and existence, two questions may be asked by a commoner; and the two in the longer analysis blend into a single pointed enquiry concerning the functional determination of the subjective in terms of the objective.

The first question concerns the actual behaviour of the person established at a so called higher uncommon level of Reality. Arjuna requests Krishna on the battle field at Kurukshetra, to tell in concrete terms as to how does one, having attained to the level of Sthita-Prajna, speak, sit and move about ! How are we to recognize the person of 'Settled-Intelligence' or 'Balanced Mind' by his objectively observable way of life ? Even so, we may be required to satisfy the inquisitiveness concerning the conditions of an individual at various stages of developement, outlined in the basic texts of Sahaja Marga. Actually it is this information that an Abhyasi under this system of Sadhana is required to furnish through introspection. And this may be supplemented through extrospective description of the Abhyasis with significant attainments to their credit by impartial observers, in order to evolve a systematized coherent picture of progress on the path of spiritual Sadhana.

The question of more primary significance for the practical purposes, however, is posed by the abhyasis, and those interested in actual course of Sadhana themselves, what way of life is to be adopted in order to gain access to the higher stages of spiritual progress ? Various sects and systems of religio-spiritual Sadhana prescribe rules of conduct to regulate

life of persons in their fold. Very often these degenerate to dogmatic ritualism, serving not as means to a certain end but as the membership marks of a particular fold. In the history of practical Sadhana, such dangers have been attempted to be warded off as well as perpetuated respectively by movements inclined to rationality and clarity, and those prospering on impulsiveness and mystification. Very often movements of the former variety have degenerated into those of the latter kind. In fact it is the alternation of such a degeneration and regeneration that constitutes the story of the sadhana aspect of Indian Philosophy broadly divisible into Vedic, Banddha, Tantric, Devotional and modern periods. Sahaja Marga, Which constitutes the latest link in this chain of progressive continuity of India's cultural and philosophical tradition, has the advantage of the knowledge of the lessons of history. As such, it provides adequately for safety catches against dangers of misfire on both the theoritical and practical fronts, by underliving clarity about one's goal evey where and by insisting on rational and enlightened adjustment of means to ends at each step. Such emphasis and insistence has enabled the masters of this system of Sadhana to present the traditional values and principles, that constitute good and virtuous life, in a refreshing naturalistic vein, whereforth the title of the system has issued.

The Adi-Guru of this system had formulated a detailed code of right conduct containing a set of seventeen rules for the guidance of his followers and associates in their relations to the various categories of persons, things and concepts, required to be dealt within their life-time. Later, when his system of Sadhana crystalized as Sahaja Marga, and got institutionalized under Shri Ram Chandra Mission, "Ten Commandments of Sahaja Marga" were revealed to the Adi-

Guru's successor and representative-the founder-president of the Mission, who wrote a commentary on these Commandments, followed by other works. This "Commentary on ten commandments of Sahaja Marga" in its own turn, has now come to be commented upon by eminent thinkers and scholars; and is included in the basic literature of Sahaj Marga.

These rules of virtuous living and commandments of "Sahaja Marga" may be grouped and arranged under some broad headings, we hope to present the same successively in subsequent issues of this journal under the editorial column.

-EDITOR

SPEECH DELIVERED AT THE OPENING OF YOGA ASHRAM, HYDERABAD ON 28 - 5 - 1967.

By Sri Ram Chandra President S. R. C. M.

This is a very happy occasion that I am among my brethren. I pour-forth my warm thanks to our associates and others, who have helped us in building the Yoga Ashram, though yet in miniature. Now we are in a better position to render service to our fellow beings in the best possible way.

It is very sad in the present state of society that they have given up the idea of service and taken to the idea of Master-hood instead. History tells us that we have grown from poverty to power, and from servant to Master. The idea of Master, is pregnant, really, with the idea of service but generally our saints forget it, although the very idea of service has brought them to their present state. When the basic idea is forgotten, the structure falls off, and there remains neither servant nor Master. The proper sort of training, if the Guru is perfect, is that the teacher should generate among his disciples that sort of smell which leads them to the garden. A man is not fit to impart spiritual training unless and until he has developed the capacity of fomenting his disciples with that superior force which is all and all.

The question now arises, how to find out such a man. In my humble opinion they should judge first their fitness to deserve such a Master. If they fall short of it they should make themselves deserving. Some times, the fortune favours and one gets such a Master even though one is not fit for the best sort of spiritual training. In that case there is nothing but the grace of God. Those, who are deserving, for them I

repeat my pet sentence that the real cry of the pangful heart of a true seeker brings the Master to his door. For making one-self deserving one must have his goal and his present position clearly in his view. Afterwards one should adopt the means which should be conducive to the spiritual growth, and guard against the retarding things which may prevent one from attaining the objective. These should be the basic lines which will constitute the search for reality. There are so many among us who have the idea that simply knowing of God is enough. This is their wrong conception. Having God is the real subject of spirituality.

If we proceed methodically experiences are there and the transformation takes its root from the very first day. Of course, there are experiences in the beginning which are mixed up with imaginary ideas, but as we proceed on we come to that sort of experience in the end which requires no other experience.

There are so many who worship- God in their ownway but aimlessly. So they remain revolving in the sphere they have started from. Generally the people adopt the methods which they see others following. It is a sad tale of Hinduism that every so called Saint gives one method or the other without having any experience of his own in the field of spirituality. The method should be correct and dynamic based on the experiences of Great Saints or sacred scriptures. One should grasp it earnestly, not devoting one-self to the ways and means which do not carry one far. I am reminded of the words of Historian Albruni, who came to India in llth century. He said that the degeneration of the Hindus has commenced because they were not prepared to heed other's point of view. They think of themselves as final in every sphere of life.

In our SAHAJ MARGA system a teacher takes out the hurdles in the progress of the seeker and side by side imparts the divine effulgence in him, which if abhyasi does it himself takes hundreds of years and often fails to clean his system. We start with the meditation upon heart, taking the object of meditation as subtle as possible. Sri Ramanujachari has farbidden meditation on concrete object on the basis of ancient authority.

I earnestly pray that all of us, leaving their prejudices, may come to the path of righteousness which promises liberation.

AUM.

DIVINE Transformation Of Human Life.

By

Marni T. Ramji, M. A., MEd., N. D..

Reader, National Institute Of Education, New Delhi.

Human life is guided by divine, positive and upward thoughts and feelings of love, sympathy, goodwill, truthfulness and purity and negative, downward thoughts and feelings of hatred, lust, greed, jealousy and fear. Disharmony in mental life is the result of the relative dominance of the various negative thoughts and feelings and this state is experienced as pain or mental restlessness by a person. Harmony in mental life is the result of the relative dominance of the various positive, divine and upward thoughts of love, sympathy and goodwill and this state is experienced as peace or calmness by a person. The relative dominance of the thought of Omnipresent Divine Light promotes mental peace.

It is the technique of positive, Sublime thinking on the Divine thoughts of light, love and purity which gives the upward direction to the negative, downward thoughts and feelings. Meditation in SHAJA MARGA, is the process of feeling the presence of the thought of Divine Light in the heart zone. It is through the process of meditation that the downward thoughts and feelings are transformed into the Sublime thoughts of universal Eternal light, universal love and universal life force.

The goal of life, according to Babuji, is God-Realization, and not the mere attainment of peace. Some persons want peace but not God. That is an incomplete conception of the ultimate purpose of life. God is the Embodiment of Waveless Peace, Supreme Bliss, Pure universal Love, Wisdom, Truth and various other things. When God is realized, everything is attained. God is the ultimate point of reality who is above the conceptions of light aud peace. God represents that supra super consciousness which is above ordinary thoughts and feelings. The deep level of Divine consciousness is to be experienced in the deep moments of meditation and cannot be described in words. How can one really describe in words the sweetness of spiritual Nectar ? Sahaja Marga is a quest for the realization of God-the ultimate reality.

It is the constant and Sincere striving to achieve God Realization Now and Here which promotes the divine transformation of human life.

In Sahaja Marga, the essential aspects which constitute the sublime technique of divine transformation of Human Life are:- first, implicit faith in the Spiritual Master who is the Embodiment of the universal Reality—God,

Second, Yogic Transmission, which is the process of transmitting Sublime pure thought-cum-feeling force to the devotee by the Master, third, devotion to the Master, which is the real basis of surrender to the Master,

Fourth, meditation on the thought of the presence of the Eternal Divine Light at the heart regularly with deep faith in the Grace and help of the Master, fifth, regular prayer (especially before retiring to bed) where in the devotee prays to the Master thus:

'O Master'

Thou art the real goal of human life, we are yet but slaves of wishes, putting bar to our advancement, thou art the only God and power to bring me upto that stage,'

Sixth, constant remembrance of God by filling the mind with the feeling of the Divine Presence which carrying on the usual daily professional, domestic and social duties; seventh, moderation and simplicity is life: eighth, entertaining pure thoughts like "All men and woman in the whole world are our brothers and sisters"; May peace be unto all !"

Ninth, promotion of universal peace through the process of helping individuals to feel the Divine Presence by practising meditation and by giving up hatred in thought, speech and action;

Tenth, expression of universal love through the Service of humanity; eleventh, purification of the human system with the help of thought force, when thought force drives away all impurities from the body in the form of vapours from the spine;

Twelveth, regular participation in group meditation gatherings (Sat Sangha gatherings) where the preceptor promotes the purification and progress of each devotee.

Fortunate are those who practise the above aspects of the above Technique regularly and systematically and achieve God Realization. Now and Here owing to the Grace of the Master and experience Eternal, Perfect Calmness.

May Peace be unto all !

OFFERING

O, Lord !
Thou lift me from,
Your world of,
Avarice, lust and greed.
To which,
I'm unable to perceive
Its affectations, dearth and woes.
I have seen, I pore
I cannot see it any more.
Help me,
In getting freedom, I pray,
I owe you every thing.

By Virendra Kumar Gupta
DELHI-31.

"EXISTENCE OF GOD"

(By B. D. Mahajan). Delhi

It is nothingness. Sri Ram Chandra Ji of Shahjahanpur has brought out this conception through his life's meditation for us all in this world. If God is omnipotent, there can be something which is not omnipotent also; if He (God) is all-powerful, there can be something which is no powerful; if He is all-present, there can be something which is not present everywhere. He is nothingness which conception can lead us to no other instant thought except the fact that He is also not nothingness which would mathematically mean again nothingness because the reverse of zero is also zero. The other conceptions or the digits can sound to their corresponding conceptions or the numbers in the reverse side, as for example 1 for-1, 2 for-2 and so on. God is complete negation and in that lies His existence or the conception of God. So this is the most perfect conception of God which has been discovered by the Great Saint Shri Ram Chandra Ji of Shahjahanpur, U. P. although he lives like any one of us and is easily accessible to all of us.

We have gold. We may convert the gold into a coin worth eight annas, on a coin worth four annas and even into a coin worth just two annas according to our capacity. It remains possible through the skilful guidance of a Master (one who can transmit the above conception of God into any practicant) to retain the gold as it is i. e. we may be able to talk about God in the natural form without talking about any attributes or in terms of oratory, erudition, wittiness and so on and so forth.

Blessed is the one who abounds in Divine thoughts and whose mind reverberats in the Divine tunnel always. This has been made possible in Sahaj Marga which system of Philosophy suits to all in their various walks of life. For such a one God lies in his divine duties and he wonders as to how such a puny being, who was a very low one, has been chosen by the Divine for His functioning. He proves by his presence here and there that there is something called nothingness which maintains the Balance of Mind. This vacuum acts as a buffer for our emotions and a second person just wonders at the acts of such a simple one. His (one who is linked through nothingness of God) actions set the thought power of any person into action. The scientists may try their best but they cannot ereate a perfect vacuum which in other words would mean creating life which is the work of God alone and He alone knows His ways best. We can at the best be nearest to Him but not Him as it is. If our will gets in line with the Divine will our thought force can have effect in the astral world which does result in manifestation in due course.

Central Region discovered by the Master Shri Ram Chandra Ji of Shahjahanpur, U. P. is all the current of Divine and transmission from that Centre is of the highest order. It abounds in Divine thouhts and has over-riding effect on all the lower regions and their workings. It is all Shoonya. (शून्य)

Saints of yoga have craved for transmission of peace from that region. It it so fortunately available through all the practicants under the Shri Ram Chandra Mission so graciously founded by the Master himself on the name of his Master coincidentally also Shri Ram Chandra Ji (of Fatehgarh) as his Guru Dakshana. May Shri Ram Chandra Ji live more and more to give us more and more till we see the end of the Ultimate.

SCIENTIFIC BASIS OF SAHAJ MARG.

We of the modern day seem to indulge in fine talk about science and its place in world affairs or so, without being any wiser for it all. One reason for this sad position is that we do not understand the precise role science has to play in life. Nor do we seem to have any clear idea as to what science should properly mean. Do we, for instance, understand it as a 'body of facts' or as 'the idea behind facts'? Is it the 'spirit of science' that is of primary importance or the 'quantum of service' it has rendered? We possibly mean the last and are, therefore, inclinced to consider science as a mere technique for taming the forces of matter from 'tyranny' into 'obedience' so that it may be of better and wider service to mankind. While not discussing the technical fallacy of such appraisal, it must be said that if things of comfort alone can make for science, it would but be poor tribute paid to a great subject. Incidentally it reveals an inadequate appreciation of current t ends in life.

Majority again confuse facts of science with science proper. Facts are no doubt the foundation and the building stones of whole structure of science, but the 'aim of science' is not a 'collection' or 'accumulation of facts' which only burdens and tyrannises but seldom enlightens. The purpose of the man of science is not therefore to collect facts merely but to discover new facts and, from a medley of these, disentangle the natural relations and detect dissemblances however alluring be the similarity. In other words, he has to discriminate amid a parade or procession of facts and pick up the relevant and essential from he irrelevant and accidental. So the higher purpose of science

is to demonstrate that amidst wild and terrible disorder, order and law reign supreme.

In fact a much larger benefit is derived from the method of science than from the facts per se. In after life the scientific method may be retained as a permanent attitude of the mind which is almost equivalent to a sixth sense. The justification of science must therefore be sought in the mind of the person than in the facts of science, though science itself can do nothing without facts. The scientific method builds up habits of self-reliance, resource and initiative which can only be acquired in the laboratory or by direct contact with natural phenomena. It takes away the sting from a too much reliance and leaning on the authority of text books, so much indeed that one ultimately becomes unfit for independent observation. It relieves one from the strain of accumulation of memorised facts absorbed in a mechanical way. The habits of reflection and thought are built side by side with the explaining of a phenomena, and by drawing legitimate inferences from approved evidence. Every excercise of reason strengthens the habit of correct thinking and adds something to the influence and power of common sense.

There is no hard and fast demarcation between the method and spirit of science but still it would be useful to consider the latter aspect separately. For instance the 'idea of facts of science' is different from 'bare facts'. The former makes for the spirit. To the man of science laws, theories and hypothesis are all on probation. The moment they fail to interpret new discoveries their work is finished and they must be discorded or modified to suit the former. With this end in view the scientist seeks proof of things by submitting all conjectures to the incorruptible test of evidence in order to avoid being seduced

by immaterial creations of the imagination. He makes the test with unremitting diligence, rigorously and impartially without conscious bias, because imagination though useful could be a dangerous ally. The faculty of imagination is developed in order to aid the picture outlined by observation and inference, but it is tested by the scientist in every conceivable way to make sure that it is not a mirage among the purpled morning clouds to be dispelled by that dawning light. Each proposition has to be solely judged on merit and not by a combat of wit in disputation, the appeal to experience being the last and only test of the merit of an opinion.

But precisely for this method and spirit of scientific enquiry some dub science itself as anti-religion, anti-culture, anti-art and indeed anti-life. To them science remains but an arid matter of information and analysis thwarting all human emotion and joy and curbing all desire and delight to know. But we forget that nature when duly interrogated is not slow to reply. We critise the botanist for his microslide detail of the rose and abhor how he could at all mutilate the beautiful rose and subject it to agonising treatments to produce only a bundle of useless data, the total of all which can not make for the sweet rose. But what else could the botanist do in a professional obligation ? Yet he records, data which has given inspiration to the breeding of a variety of pleasing hybrids. So while it is perfectly true that a rose is nothing when it is botanically analysed and its contents catalogued, but a positive power and delight when it is simply enjoyed it cannot be gainsaid that the scientist is not intent on wilfully destroying the beauty and fragrance discorded of the rose but has just used a few out of its many many kind for experimental purpose. But what about that rose which is trampled unmindfully under careless foot

and those others in the loneliness of forest which are not received by man ? Therefore the right question has not been posed the right way, and for this lapse science is not to blame and be called names.

The true urge of the age we live in is thus the spirit of science. We employ the methods of science the positive methods of deductiou and induction-and nurture the spirit of enquiry in order to be able to build up the temple of truth, Truth is what we are incessantly seeking for without as much as being aware. The reason is that the very search has become one with our nature and therefore not readily distinguishable from it. In that sanguine seeking for the solution of the problems of life, Sahaj marg plays a due and scientific part, much in the way outlined above. Let us see how.

In the first place Sahaj Marg is based on Raj Yoga which is itself a 'science of mind'. No doubt it has been modified in certain positive aspects but this again is in the scientific tradition of suiting an ancient method to modern conditions. Sahaj Marg employs the unit of mind, namely, 'thought' in its meditative processes and develops thought-power to an extent that the whole sadhana becomes self-propelling, self-supporting, and self-sustaining. The generating power of thought, a reputed fact of science, is the basis of sadhana under the Sahaj Marg.

Secondly, Sahaj Marg has a well defined target to reach just as science itselj sets a specific target and seeks to secure that. The target too is scientifically fixed because it has the highest reach of human achievement as the basis. 'Complete oneness with God' whieh is the goal fixed thus becomes a completeness of human effort too.

Thirdly, Sahaj Marg follows the line chalked by nature just as science does. It takes account of the sanctity of family, of the need for moderation which must be an essential consideration in any scheme of living, of the desirability of maintaining a balance between factors of the outer and inner worlds so that one has as much to turn his own passions and desires from tyranny into obedience as he has considered and already subdued the outer nature.

Fourthly, Sahaj Marg asks for precisely those qualities in man which scientific method claims to have developed, namely, the sixth sense and a host of others like self-reliance, resource, initiative, discrimination, reflection, thought, common sense and imagination. If it calls for additional faculties like iron-will, faith, confidence and constancy, it is because these are further necessary in the study of 'Life As Such' as contrasted with "Life of Objects", which is the regular domain of science. Sahaj Marg, therefore, is a super-science, and understandably, because it covers not just the 'view of life' but both 'the view and the way of life'.

Fifthly, Sahaj Marg adopts the method of direct approach to problems and like the positive methods of science it combines this directness with a speed in achieving. It does not therefore run through the entire gamut of Asthanga Yoga but tackles by abridging the processes and gaining a good lot of time. Sahaj Marg actually starts with the seventh step of Yoga allowing the previous steps to develop automatically as one proceeds on with the meditations. Even in regard to the four elementary means, chausadhan, Sahaj Marg starts from the third leaving the first two, namely, vairragya, and viveka to develop as a matter of course.

Sixthly, Sahaj Marg does not believe in petrified custom. It does not view with favour the traditional practices of religion. It frowns at the one-way traffic in the Guru-sishya relationship. It has scathing criticism for the half-baked swamis and sadhus who entice men of simple faith, and exploit them for the various good things of life they themselves happen to need. Not having found the light themselves these charlatans lead the laity into utter ditches of darkness. This is but in the rational spirit of science.

Seventhly, like science, which considers hypotheses etc. as but scaffolds and ladders used in the creation of a building, to be removed when the building is completed, Sahaj Marg does not rest its ground on the fossilised figments of imagination, handed down as traditional concepts. It has enlivening descriptions about God, Creation, Cosmos, Goal, etc. based on selective researches.

Eighthly, just as science believes that simplicity is the seal of truth and considers nature to be wonderfully simple and scrupulously eager to answer questions rightly and sincerely addressed to it, so much so that when answers are given by it man can scarcely comprehend how it happened that they did not sooner perceive what seems so plain a truth, Sahaj Marg asserts that God is simple and can be realised in a simple way.

Ninthly, Sahaj Marg, enjoys the doyen of all scientific spirit in its unique process of 'Yogic transmission'. The very word transmission speaks for the ideas of power and energy without which science should be helpless.

Tenthly, but not the least, is the tone of assertion in Sahaj Marg, a major plank and life belt of science. It is the only system which assures that the highest reach attainable is

possible to attain in ones' life time, if he has a blazing intensity of purpose for achieving the height. Being full in reason and vision, going beyond both even far into a stage so far not conceived in any other system, Sahaj Marg is the beacon in scientific approach to both the subjective and objective sides of human life.

BY
G. Vijaya Ranga Chary
M. Sc., L. L. B.
(HYDERABAD-A.P.)

MEDITATION IN 'SAHAJ MARG'

(By Krishna Kumar Srivastava, M. A., L. T., *Sitapur)*

The word 'meditation' implies deep thought or 'serious contemplation'. In other words, it is 'Thinking to purpose' or to think upon some object seriously. In the realm of spiritualism, meditation has special significance for it sends all our thought force to one highest point viz. The Divine. For the ages past the Indian Rishis and Divines have been searching for the sure method where by our thoughts, the 'Chitta Vrittis' be concentrated to the object Divine. For it, mind-"Manas" has to be controlled. But mind is yet invincible and it is not an easy job to control it thoroughly and direct it to the Lord. Thc couplet of Kabir is sufficient to signify the strength of mind-"Manas"

मन गयन्द मानै नहीं, चलै सुरत के साथ।
दीन महावत क्या करे, अंकुश नहीं हाथ ॥

From the above it is evident that mind is nearly uncontrollable and for the common people its control is impossible. In the words of Babu ji Maharaj none but a celebrite has ? the power to turn his mind all to the Lord and also has the power to withstand the reactions of the sudden stoppage of Chitavirittis even if they arise. Hence for the ordinary householders who are burdened with countless worries and cares and responsibilities it is next to impossible to start the meditation on God.

The Rishis and Divines have been able to find out certain methods to cultivate the power of meditation. They have laid down YAMA NIYAMA, PRANAYAMA and

PRATYAHARA for concentration of mind. The aspirant must prepare himself mentally and physically by undergoing all these hard and long exercises and after it he can expect to be able to meditate. What a long process and that too with numerous 'Dents'. Hence it is beyond the approach of ordinary human beings.

But thanks to the MASTER–Our MASTER in Sahaj Marg has made things simple, easy and approachable by telling us the natural way. As shown above, mind is a restive horse which is always locking and kicking but our MASTER ha~ given us a whip to keep it under control. The stopping of chitvrittis alltogether all atonce is unhealthy and unnatural. If attempcted it can in return at affect the mind adverseiy and can lead us afar from our Goal. Hence the MASTER advises us to think of the MASTER being in the heart and sit quietly. Thc result is that numerous thoughts begin to emerge out and overwhelm us but we do not fight with the thoughts. What we have to do is to keep our eye on the thought of the MASTFR being in our heart. This remembrance of the Divine thought is like a whip in our hands. Only the thought of the MASTER keeps our boat afloat on the surface of the stormy sea of desires and even makes us hold on. The natural out-flow of thoughts gets its natural out-let and the heart feels light because it holds the Divine thought, As the aspirant continues his practice he finds that the out-flow and on-rush of thoughts is getting weaker and weaker and is losing its previous force. The time comes when our thought of the Divine gets an upper hand and becomes an effective whip to control the mind—"MANAS".

As every Abhyasi or the aspirant knows, transmission plays a very important part in our system. The MASTER pours his grace into our hearts and turns its force towards the backward journey. Hence his grace works. What we have to do is to have faith in him, With absolute faith in his grace, we find our journey smooth, easy and natural. His grace makes our attachment with the MASTER stronger and stronger as we practice it and this attachment with the Divine thought weakens our other attachments in a natural way with the result that nothing abnormal happens in our activities and actions and worldly life too becomes peaceful and smooth. As our attachment with other things weakens, detachment with worldly things naturally follows. In this way the things do not go abnormal and there is refinement and peace in our life.

The transmission by the MASTER into our hearts makes our attachment with the MASTER stronger and stronger. The other thoughts dwindle away in due course of time by and by and the day comes when the thought of the MASTER gets an upper hand and then meditation naturally follows.

True meditation does not mean that we consciously meditate on the MASTER but true meditation is that when we begin to live in the thought of the MASTER. By the grace of the MASTER the thought of the MASTER is always in our heart. It is always at play both consciously and unconsciously and when there is some evil thought, the thought of the MASTER becomes more apparent and drives away the evil thoughts. I, being an Abhysi for a year only, fecl that the thought of the MASTER being present in my heart, in other words, constant remembrance is a great

whip placed in our hands by our revered MASTER to control 'MANAS' or 'chitvrittis'. Once it is achieved, true meditation follows which does not burst itself all of a sudden but which is evolved in due course of time. Absolute faith in the MASTER and his grace is a pre-requisite in this case.

कम सामान अधिक आराम

(अध्यक्ष श्री रामचन्द्र जी)

कम सामान, अधिक आराम—Travel Light–रेलवे विभाग हर यात्री को सलाह देता है। इससे साथ के दूसरे मुसाफिरों को बड़ी सहूलियत हो जाती है। यही बात ईश्वर साक्षात्कार के पथ पर चलने वाले साधकों पर भी लागू होती है। हम जानते हैं कि हमारे ऊपर संस्कार वगैरह के रूप में तमाम सामान का भार है। हम इसे लादे हुए, बोझ से दबे हुए साक्षात्कार के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। अगर हमें अपनी यात्रा आसानी से करनी है तो यह जरूरी है कि हमें इससे छुटकारा मिले।

यह दो तरह से हो सकता है। जैसे रेल में सफर करते समय हम अपना सारा भारी सामान रेल के गार्ड के सुपुर्द कर देते हैं उसी प्रकार हम अपने गुरु को सब भार देदें और उससे बोझ से छुटकारा पायें। दूसरे शब्दों में यही आत्म समर्पण है। जब हमने सबकुछ गुरु को सौंप दिया तो हम उस सब बोझ से छूट गए जो हमारे रास्ते में बाधा देता है। दूसरा तरीका सामान से छुटकारा पाने का यह है कि हम भोग के द्वारा अपना सामान थोड़ा-थोड़ा करके कम कर दें। लेकिन यह तरीका बहुत मुश्किल और बहुत लम्बा है। कुछ भी हो, हमें इससे छुटकारा पाना है और हल्का और बिल्कुल हल्का हो जाना है।

मैं आप सबका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ जिससे आप सब इसी तरह कोशिश करें। समय दुबारा नहीं आता। इसलिये अपने महान् गुरु के शिष्य के नाते हमें इससे पूरा फायदा उठाना चाहिये। मैं अपनी शुभ कामना तथा थोड़ी मदद के अलावा, और क्या दे सकता हूँ। मेरा यह मतलब बिल्कुल नहीं कि अपना सारा दुनियावी सामान छोड़ दें, गृहस्थ जीवन से मुँह मोड़ लें बल्कि वे सारा काम महान् प्रभु का दिया हुआ कर्त्तव्य समझ कर करें। यही असली जिन्दगी है और चाहें साँसारिक हों या आध्यात्मिक—सभी कठिनाइयों का हल भी यही है।

इसके लिये मैं सभी से यही उम्मीद करता हूँ कि वह अपनी पूरी कोशिश करें। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो कुछ मेरे पार्थिव शरीर के रहते हुए आध्यात्म क्षेत्र में पा लेंगे उसका महत्व तब और रहेगा

जब मैं इस संसार से चला जाऊँगा। लेकिन अगर आप इस समय उसकी उपेक्षा करदें और सोंचें कि मेरे चले जाने के बाद भी आप प्रेम बढ़ा कर उसे बढ़ा लेंगे—तो मैं आपको सावधान कर दूँ कि यह टेढ़ी खीर होगी। एक पतंगा जलती हुई शमा पर तो अपने को जला सकता है लेकिन बुझी हुई बत्ती पर अपने को जला सकना बिल्कुल असम्भव सा लगता है। इसमें अपवाद हो सकते हैं लेकिन वह बिल्कुल गिने-चुने एकाध ही होंगे। इसका तरीका यह हो सकता है कि हम या तो उस हालत पर पहुँच जाये जब कि बुझी शमा पर भी जलना सम्भव हो जाये या वह ऊँची हालत पालें जबकि जलने का सवाल ही नहीं उठे। लेकिन यह मालिक की कृपा और साधक की जोरदार कोशिश पर निर्भर है।

मेरा दिल अपने साथियों के लिये गहरे प्यार से भरा हुआ है उनके लिये मैं जो भी खिदमत करूँ उससे मेरा दिल नहीं भरता। मेरी कितनी व्याकुलता है कि सब लोग मेरी हालत तक पहुँच जायें क्योंकि उनको यहाँ पहुंचा देना मेरी ताकत में है। जब मैं इस दुनियां से चला जाऊँगा तब क्या होगा? मैं ठीक कह नहीं सकता। मेरे महान् गुरुदेव ने मुझे जो दौलत दे दी है वह बड़े से बड़े शहनशाह के पास भी नहीं हो सकती। दुनिया की कोई भी चीज इसकी बराबरी नहीं कर सकती। मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं इसे अपने साथ लेता जाऊँ बल्कि इसे किसी को दे जाऊँ जैसा कि हमारे पूज्य गुरुदेव ने किया था। लेकिन अभी तक मुझे इसके योग्य कोई नहीं मिला और न कोई ऐसी कोशिश करता हुआ मिला जिससे उसके अन्दर ऐसी काब्लियत पैदा हो जाये। कुछ लोगों को ताज्जुब होगा कि मैं खुद उनके अन्दर इसकी योग्यता क्यों नहीं पैदा करता। इसका सिर्फ यही जबाब हो सकता है कि कोई ऐसा होना नहीं चाहता। अब मैं किसी के ऊपर यदि इसे डाल भी दूँ और वह इसके योग्य न हो तो वह सिद्धान्त के खिलाफ होगा। साथ ही साथ वह इसको पहचान भी नहीं पाएगा। इसके लिये जो जिस क्षेत्र से गुजर रहा हो। उसकी पूरी सैर जरूरी है। इसके बिना इसमें जो मजे की हालत आती है। उनका पूरा अनुभव उसे नहीं होगा। ऐसी हालत में दूसरों को उस रास्ते पर कभी नही ले चल सकेगा। इसी वजह से ऊंची हालतें एक साथ नहीं खुलती। यही मेरी कुछ मजबूरियाँ है नहीं तो इस तरीके से ज्यादा आसान रास्ता मेरे लिए और कुछ नही था। जहां तक

मेरे उन साथियों का सवाल है जिनका आखिरी वक्त आजाता है, मैं इसे अपना फर्ज समझता हूँ कि उनको उस हालत पर पहुंचा दूं जहां से उनका दुनियाँ में लौटना नामुमकीन हो जाता है। संस्कारों को आनन-फानन में खत्म कर देना प्रकृति के कानून के खिलाफ है। साथ ही न अब मेरी तन्दुरुस्ती ऐसी है और न ताकत है कि उनके संस्कार खुद भोग लूं जैसा कि हमारे पूज्य गुरुदेव अक्सर किया करते थे।

(अंग्रेजी से अनूदित)

पथिक नं० २

—कु० कस्तूरी चतुर्वेदी

पाठकों ! अभी पथिक की कहानी समाप्त नहीं हुई ।

गगन की तारिकाओं ने पूछा कि, "कहाँ चले पथिक ?" उसके अपलक-नेत्रों ने संक्षिप्त सा मौन उत्तर दिया, "पता नहीं ।"

"सो क्योंकर ?"

वही निरुत्तर सा उत्तर था, "सुधि नहीं ।" अचानक कोई आसमानी-चादर के भीतर से मुस्कराया,—"चलना कैसा जब होश नहीं ? चलोगे कैसे जब पता नहीं । यहां तक कैसे आ पहुँचा यह भी स्मरण नहीं ।"

"बावला हो गया है" किसी ने कहा ।

पथिक, गम्भीर विचार में मग्न है कि अब कौन सी ऐसी वस्तु उसके पास रह गई है जिससे आगे का मार्ग मिल सके । कुछ समझ में नहीं आता बेचारा इधर उधर टटोल रहा है । इतने में स्मरण आया किसी ने कहा है कि "अब आगे का पता तो लापता होने से मिलेगा । "ओह ! कैसा भूल चुका था वह अब यही स्मरण-ज्योति उसे आगे का मार्ग दिखला रही है और डग आगे को बढ़ चले । किन्तु यह तो अनोखी है कि लापता होने से पता मिल सकेगा । और यही ज्योति उसे अब मार्ग दर्शन करायेगी । वह चलता जारहा है नेत्रों को हृदय में गड़ाये । मन्द मन्द सुमन्दित बयार बहती किन्तु वह तो मानो सब ओर से बेपरवाह होकर बहा जा रहा है एक ही बहाव में । अपनी पुकार से तो बेपरवाह हो सकता था बेचारा परन्तु ?

पथिक ? कुछ हमारी भी सुन लो । क्या तुमने ग्रन्थों में ईश्वर-दर्शन के विषय में भी कुछ ज्ञान प्राप्त किया है ?

"स्मरण नहीं आ रहा है" कुछ सोचते हुए उत्तर दिया पथिक ने । सम्भव हो कुछ पढ़ा हो किन्तु ग्रन्थों के ज्ञान को स्मरण में रख कर करना ही क्यां है । उसमें विभिन्नमत एवं विभिन्न विचारों का ही स्पष्टीकरण के अतिरिक्त कुछ दृष्टि में नहीं आ पाता है जब कि 'केवल' 'एक' को प्राप्त करने के लिये ध्येय तो यही है कि पेट भरना चाहिये चाहे आम खाकर भरे,

चाहे और कुछ खाकर चलते हुए ।" पथिक का संक्षिप्त उत्तर था । उसकी स्वयं की सुरति तो अकुला रही थी कहीं पहुँच कर विश्राम लेने के लिये ।

ऐसा क्यों कह रहे हो पथिक ?

"इसलिये ! कि मतलब की सिद्धि भी कहां तक रही भाई जब तक हमारा ख्याल सिद्धि की ओर है और ख्याल भी तब तक ठहर सकता है जब तक हमें गन्तव्य की खोज है और अपने पथ का ध्यान है । किन्तु तब ? जब हम स्वयं ही खोजाते हैं, किसी की खोज में और अपने ही देश में तब अपने होने की शक्ति भी समाप्त हो गई होती है । तब हममें जो अपने न होने की अनुभूति थी, जो कि होने के लगे ही में थी उत्पन्न हो जाती है । जो स्वयं ही खोया हुआ, लापता ही रहता हो ऐसे की प्राप्ति के लिये हमें हथियार (उपाय) भी उससे मिलता जुलता ही खोजना चाहिये और अब केवल वही ज्योति रह जाती है आगे पथ-प्रदर्शन कराती जारही है ।" पथिक विचार मग्न है ठिकाने पर पहुँचने के लिपे उसे बेठिकाना होना पड़ा है । घर पहुंचने के लिये ही उसे बेघर होना पड़ा है । किन्तु उसे पता मिला ही कहां का है ? केवल एक बसे घर से उजड़े घर का स्मरण आया है । बटोही विचार-मग्न हैं, कोई देता है तो खोलता है, होश सम्भालता है पुनः विस्मृत हो रहता है । वैराग्य की अटल ज्योति में उसके मस्तिष्क में ऐसी दराज कर दी थी । वह सोता है परन्तु निद्रा वशीभूत नहीं होता है, स्वतन्त्र विचार और नेह का संग्रह है । फिर उजड़ा घर कैसा ? ठीक ही तो है जब कि वह स्वयं के गृह (ईश्वरीय) को ऐसा विस्मृत कर चुका था कि उसे उसकी खबर तक न रह गई थी । किन्तु जो बीता सो बीता अब एक प्रकाश-कुटीर के समक्ष वह खड़ा है । परिणाम स्वरूप उस दिव्य-ज्योति ने उसे उस चटियल मैदान से निकल कर अब ऐसे स्थान पर खड़ा कर दिया है कि जहाँ पर पहुँच कर वह उस चटियल मैदान की अपरमित आनन्द गीत का भी स्मरण नहीं कर पारहा है । हां इतना सा अवशेष है कि कभी-कभी उसके मस्तिष्क में यह बात घूम जाती है कि कभी वह भी उस मैदान में चल चुका है । वह भी इसलिये कि अभी हाल की ही बात थी या यूं कह लीजिये कि भीगी हुई वस्तुओं का प्रभाव अभी पृथ्वी पर था और उसका परिणाम था सीलन ।

"बटोही ! क्या मेरी न सुनोगे ?"

क्यों नहीं सुनूंगा भाई ।

"सीलन से तुम्हारा क्या मतलब है समझ में नहीं आया ?

"बहुत सरल से अर्थ हैं मित्र ! हमें इस समय भी अपने आपका कुछ तो पता था ही और यह इतनी सी बात आध्यात्मिक पथ में अभी सीलन का काम कर रही थी।"

"जब यह सीलन भी न रहेगी पथिक तब क्या होगा ?"

"तब ? वह वस्तु होगी जिसको बताने से विश्वास न करोगे इसलिये कि वहाँ की दशायें केवल उन फकीरों के लिये ही हैं जो ईश्वर पर सच ही मिटे हुये हैं और समझ भी उसकी ही यहाँ काम कर सकती है जिसने अपनी बुद्धि को त्याग कर ईश्वरीय-बुद्धि में उसे मिला दिया है। चटियल मैदान की सैर को पूर्ण करने के पश्चात हम इस अनोखे से मैदान में आ पहुँचते हैं जिसे कहने मात्र को ही मैदान कह सकते हैं।

"किन्तु, मेरे पथिक ? यहाँ का मंजर क्या है ?"

"भोले मित्र ! उस मैदान में हमारे नेत्र इतने तो खुले ही थे कि वहाँ हमें प्रकाश की कुछ ऐसी झलक दिखलाई पड़ती थी जिससे हमें मार्ग की पहिचान हो सकी और अब यहाँ मानो नेत्रों के उस प्रकाश की भी जान निकल गई हो। जब प्रकाश की मृत्यु हो जाती है तब सब ओर केवल अन्धकार ही रह जाता है जिससे आध्यात्मिक-पथ के पथिक बहुत भयभीत रहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके नेत्रों में जब तक देख सकने की शक्ति उपस्थित है ईश्वर अन्धकार में जाने से बचाये। इसका कारण भी है कि जब तक नेत्रों में दृष्टि है तब तक वह बाह्य प्रकाश पर ही पड़ती है और वही भाती भी है किन्तु यहाँ यह दशा है कि नेत्र ज्योति (बाह्य) पथरा गई, देखते देखते तबियत भी भर गई तब कहीं यह दूसरा द्वार पाया है।"

"पथिक ? क्या इतनी सी बात और बताओगे कि जब दृष्टि ही जाती रही तो फिर आगे चलने के लिये तुम्हें सहारा ही क्या रहा ?"

मित्र ! वह सहारा है अनुभव की लकड़ी और उसमें भी विस्मृत (लापता) हो रहना। यद्यपि अब दिखलाई तो कुछ नहीं पड़ता। हाथ को हाथ नहीं सुझाई पड़ता है किन्तु आगे के अनुभव मुझे यह विश्वास दिला देते हैं अब वही दशा समझ व्याप्त है कि जो हो सकती है। लोग यह कह सकते हैं कि नेत्रों को फोड़कर ऐसे स्थान पर पहुंचे तो क्या पहुंचे ? किन्तु जब हमारी कोई

वस्तु फूट जाती है अथवा खो जाती है तभी उसके स्थान पर दूसरी वस्तु आती है। उसी फूटी हुई वस्तु के मामले से अनुभव का सहारा एवं फूटी हुई वस्तु से तैयार अन्य वस्तु हमको मिली है। किन्तु फिर भी अभी अन्धकार पूर्ण रूप में नहीं है बल्कि अन्धकार का प्रारम्भ है। जिसमें अभी प्रकाश के परमाणु कुछ मिले हुए हैं। इन्हीं प्रकाश-परमाणुओं के प्रभाव से ही मुझे प्रीतम की याद आती है अथवा यों कह लो कि अभी इतनी सी कमजोरी शेष है कि प्रियतम का स्मरण अनुभव-गम्य तो है इसलिये अभी इतना सा अधुरापन तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 'गन्तव्य' अभी दूर है। यद्यपि अब स्मरण में भी अन्तर है। वह यह कि स्मरण ऐसा आता है कि जैसे सोते में किसी की याद आजाती है तो मस्तिष्क में प्रभाव तो अवश्य पड़ता है; परन्तु हृदय उस स्मरण और उसके आनन्द का अनुभव पूर्णतीया नहीं कर पाता है। इस अनोखे क्षेत्र में पूर्ण अन्धकार न होते हुये भी प्रकाश-परमाणु अभी अधिक मिलते हैं। दशा बड़ी हल्की, सरल एवं सूक्ष्म होते हुये भी घनत्व लिये हुए है। विद्युत की कड़क यहाँ पर नहीं है फिर भी वह चीज तो अवश्य है कि विद्युत की चमक उत्पन्न कर सकती है और वे कण उपस्थित हैं जिन से ऐसे परमाणुओं की उत्पत्ति अवश्य हो सकती है।

तो फिर ऐसे अंधेरे मैदान की क्या विशेषता रही राही, चलते-चलते पूंछ ही बैठा राही ? इस अंधेरे मैदान में ? हँस दिया पथिक और बढ़ते-बढ़ते बोला यहां हमारी यह दशा हो जाती है कि समस्त इन्द्रियों और हृदय पर कुछ ऐसी चोट पड़ जाती है कि जिसके प्रभाव से हमारे विचारों में केवल वही धमक रह जाती है और व्यर्थ बातों की ओर कभीं तबियत नहीं जाती जिस प्रकार अधिक चोट सिर में आ जाने पर हमारी समस्त इन्द्रियाँ उस चोट के दर्द में रमात्र के अतिरिक्त और काम नहीं करतीं। इस मैदान में आने पर हमें यहाँ ऐसी ही गति विस्तृत मिलती है। इसके अतिरिक्त कुछ न कुछ ईश्वरीय शक्ति का भी अनुभव होने लगता है। क्यों न हो उसे कि जिसने केवल गन्तव्य की ओर ही ताकाँ और यहाँ तक कि अपने नेत्रों का Ratina expend कर दिया होता है। यहाँ पर सुयोग्य सद्गुरु की महिमा दर्शाती है कि पथराये नेत्र कैसे ही रहें जिससे हमारा मार्ग सीधा और सहज बना रहे, हमें दायें बायें की सुधि न रहे। यहाँ तक हम उस घने अन्धकार में भी निधड़क बढ़ते ही चलें एवं हमारी समस्त इन्द्रियां उसी प्रभाव को अपने में

समेटती चलती है । वास्तव में ये अन्धेरा नहीं है । मित्र ? ये वास्तव में उस वास्तविकता का तलछट है अथवा उस 'मूल' का तत्व है कि जिसमें हमें एक हो जाना है । इसी कारण यह क्षेत्र इतना विस्तृत है कि जिसकी माप हमारे अनुमान में नहीं आ सकती है । यह अपने समान का पहला ही क्षेत्र है । अब तो समझ गये होंगे मित्र ! कि इस अन्धकार में चलने की योग्यता केवल उसी समय हो सकती है जबकि काफी तौर हम अपने से विस्मृत एवं विस्तृत हो चुके होते हैं । जब शरीर का भान नहीं, अपने होने का गुमान नहीं तब चाहे प्रकाश हो अथवा अन्धकार हो, यहीं अब पथिक को पग-पग पर पथ-प्रदर्शक की आवश्यकता होती है ताकि बेचारा कहीं अन्धेरे में गुम न हो जाये ।"

चल दिया बटोही बेसुध और बेखुद होकर । कल कल करती सरिता से प्रतिध्वनित हुआ । अनोखा है पथिक । रसाल पर बैठी कोयल भी मानों पूछ बैठी "को हो, को हो ।" सामने ऊँची टहनी पर बैठे पपीहे ने पुकार मचाई 'पी कहाँ पी कहां ? धरणीं ने उत्तर दिया "अनोखा" है उसका-उसका साम्य-रूप से बहती हुई गम्भीर प्रवृत्ति ने उत्तर दिया "सहज-मार्ग' का पथ ही अनोखा है ।"

किन्तु निःशब्द और निरुत्तर का कहीं अनोखे-मार्ग पर चलने वाला बेचारा ।

—पथिक

गीत

—'मगेश' एम० ए०
हिन्दी प्राध्यपिक का० इ० का० महमूदाबाद
सीतापुर

दीप जल रहा दूर विपिन में
चले चलो राही
अब समय नहीं है बीच डगर पर
रुकने का, सोने का ।

अनगिन जीवन सोते सोते
बीत चुके हैं तेरे,
जनम मरण के पुनरावर्तन,
डाल रहे हैं घेरे ॥

उजली उजली चूनर तेरी
हुयी आज मटमैली ।
प्रियतम ने जब तुझे दिया,
थी उजली सुघर रुपहली ।

ध्यान लगाकर निर्मल कर लो—
चलो पिया के द्वारे,
भुला रही थी तुझे अभी तक
यह झूठी माया ही ।

दीप जल रहा दूर विपिन में
चले चलो राही
अब समय नहीं है बीच डगर में
रुकने का सोने का ॥

पथ निर्जन है वीराना है,
फिर भी आज बढ़े जाना है ।
जनम जनम से छोड़ा यह पथ,
इसी लिये सब अनजाना है ॥

पर यह है प्रियतम की डगरी,
आगे है मनमोहक नगरी ।
कभी यहीं पर तेरा घर था,
आज अपरिचित गलियाँ सिगरी ॥

दिया निमंत्रण आज समय ने,
निज गृह को चलने का।
पथ दर्शक आया द्वारे पर,
सम्बल उसका ही ॥

दीप जल रहा दूर विपिन में,
चले चलो राही।
अब समय नहीं है बीच डगर में,
रुकने का, सोने का ॥

माना डगर बहुत दुस्तर है,
बड़े बड़े व्यवधान मिलेंगे।
गहरे सागर ढहे दुमहले—
घोर विपिन तूफान मिलेंगे ॥

पर पथ दर्शक साथ तुम्हारे,
चिंता क्या करनी है मन को।
तुम्हें छोड़ना उसके हाथों—
अपने तन मन को जीवन को ॥

अंतर को विश्वास एक,
तेरी करुणा का ही।
दीप जल रहा दूर विपिन में,
चले चलो राही ॥

आज विश्व का जन जन मन में,
पीड़ित बहुत व्यथित है।
यद्यपि भौतिकवादी युग का—
सारा सुख संचित है ॥

जितना करता जग निदान,
तृष्णा बढ़ती जाती है।
अन्यायों में शान्ति कीर्तिका,
मृत्यु गीत गाती है ॥

एक सहारा आज विश्व को
सहज मार्ग का ही।
दीप जल रहा दूर विपिन में
चले चलो राही ॥
अब समय नहीं है बीज डगर में
रुकने का सोने का ॥

हमारी प्रार्थना

(श्री रमापति डींगर)

ऐसा प्रतीत होता है कि सृष्टि की भाँति प्रार्थना भी अनादि है। इसका आरम्भ क्यों और कैसे हुआ यह कोई नहीं बता सकता। मानव का मन और प्रार्थना शायद साथ ही साथ जन्में होंगे। प्रत्येक धर्म, मत तथा सम्प्रदाय में प्रार्थना को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वैदिक साहित्य से लेकर आज के साधारण सन्त कवि तक की वाणी प्रार्थनाओं के रस से सिक्त मिलती हैं। उपासना का मुख्य अंग ही प्रार्थना रहा है। नवधा भक्ति की अन्तिम सीढ़ी, प्रेम मार्ग के उच्चतम सोपान आत्म समर्पण है जो आत्म निवेदन से आरम्भ होकर समर्पण में सम्पन्न होता है। सम्भवतः समय प्रार्थना को नई वेष-भूषा, नई साज सज्जा देता रहा होगा तभी तो उसके अनन्त रूप हमें देखने को मिलते हैं। इन सब में उसका सबसे अधिक जाना पहचाना रूप वह है जिसमें अपने प्रिय से उसके रूप गुण का वखान करते हुए अपने अर्थ का निवेदन किया जाता है और सम्भवतः इसी प्रार्थना के कारण उसका नामकरण प्रार्थना हुआ होगा।

किन्तु वास्तव में क्या अपने प्रिय के सम्मुख ठकुर सुहाती अथवा खुशामद करते रहना और निरन्तर भीख माँगते रहना प्यार के माप दण्ड को गिराना नहीं? क्या यह प्रार्थना तथा प्रिय के सम्बन्ध को गन्दा करना नहीं है! मुझे तो विश्वास सा हो चला है कि इस प्रकार का अनवरत व्यवहार प्रिय की दृष्टि में प्रेमी को नीचे ही गिराता रहता है और तभी तो प्रार्थना का कोई प्रभाव होता नहीं दीखता। जब प्रार्थना का यह रूप कलुषित है तो वस्तुतः प्रार्थना कैसी हो, यह प्रश्न उठ खड़ा होता है। इस बात पर विचार करने से पूर्व हमें यह सोचना होगा कि प्रार्थना क्यों की जानी चाहिये और कब? यदि प्रार्थना से माँग जांच एवं खुशामद का तत्व हटाकर उसके शाश्वत पवित्र रूप को देखा जाय, तो प्रार्थना करने का न तो कोई निश्चित कारण ही हो सकता है और न उसका कोई समय ही नियत किया जा सकता है। वास्तव में प्रार्थना कोई सज्ञान कर्म नहीं है, वह तो प्रेमी हृदय की एक दशा है जिसका उद्रेक होते ही प्रार्थना फूटने लगती है, की नहीं जाती। यह वह

दशा है जो मांगने से नहीं मिलती, बुलाने से नहीं आती और आती है तो फिर जाना कठिन है ।

इश्क पर जोर नहीं है यह वो आतिश गालिब ।
जो लगाये न लगे और बुझाये न बुझे ।।

अपने हृदय के पुंजीभूत प्यार को अपने प्रिय के सम्मुख व्यक्त करना ही तो प्रार्थना है, अपने हृदय के फ़फोलों को मालिक के सामने उघाड़ना ही तो प्रार्थना है। उसके नाम रूप गुणों से उद्वेलित हृदय की मचल मचल पड़ने वाली प्रेम लहरियों के बीचि विलास को तो ही प्रार्थना कहेंगे। उसे, जिसे हम जी जान से चाहते हैं जिसके स्मरण मात्र से हमारे भावाम्बुधि में उठी हुई उत्ताल तरंगे उसके चरण स्पर्श करने हेतु अपनी मन्द गति से गीतों को जन्म देती, मूर्छनाओं का सर्जन करती, सुनने वालों के हृदय को मोहती, सोते हुओ को झकझोरती निर्बन्ध सीमा हीन बन कर फूट पड़ती है, वही तो है प्रार्थना ! जिस समय प्रार्थना आती है अपने अंचल से बेसुधि, तड़प, आंसू और उत्तम प्रेम को खोल देती है। आह और कराह, दाह और जलन अनिवचर्नीय आनन्द का कारण बन उठते हैं। ऐसी विचित्र है प्रार्थना, ऐसी विरोधाभासिनी है यह छलनाभयी किन्तु साथ ही आहत हृदय सद्यः-स्नात प्रेमोत्तप्त भक्त हृदय के लिये ममतामयी कल्याणी।

आँसुओं के मोतियों का निर्माल्य, भाव भीने किन्तु वियोग जनित दाह के उत्ताप से भुन रहे मन का उपहार लिये अपने आप में खोया, पुजारी अपने मन भावन के पावन चरणों में अपने अपावन मन को अजाने अर्पित करने के हेतु जब जल बुझे सस्वर अथवा मूक शब्दों में प्रथम अपनी अपनी वेदना विखेरता है तो उसका समस्त व्यक्तित्व अपने प्रिय के व्यक्तित्व में खोने लगता है और धीरे-धीरे रह जाता है केवल प्रिय और क्रमशः वह भी नहीं। यही है प्रार्थना जिसका न अर्थ है न उद्देश्य। जो एक दशा है जिसमें प्रिय की सहायता भी नहीं माँगी जाती कि डूबते से बचा ले क्योंकि वह डूबना ही उबारना है, वह मौत ही जीवन है—

डूबने को तो डूबे मगर नाज़ है, अहले साहिल को हमने पुकारा नहीं।

अन्य प्रार्थनाओं पर विचार न करके हम अपनी मिशन की प्रार्थना पर विचार करेंगे और देखेंगे कि हमारी प्रार्थना में उपरोक्त तत्व कहाँ तक

मिलते हैं। हमारी प्रार्थना की प्रथम कड़ी क्रमशः उर्दू, अंग्रेजी तथा हिन्दी में इस प्रकार हैं—

ऐ मालिक कुल ! तू ही हमारी जिन्दगी का मकसद है।

O Master! then art the real goal of human life.

हे नाथ ! तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है।

यह प्रार्थना वैदिक मंत्रों की भांति प्रणव पाठ से आरम्भ होती है। इस पंक्ति में अंग्रेजी के प्रथम शब्द 'O' 'M'aster के प्रथम दो व्यञ्जनों से 'ॐ' शब्द उच्चरित होता है' अतः इसका प्रभाव मंत्र जैसा है। मंत्र का कार्य है तुरन्त उस स्थिति को उत्पन्न करना जिसके सम्बन्ध में वह पढ़ा गया है। यहाँ प्रथम वाक्य हैं ऐ मालिके कुल। अर्थात प्रत्येक वस्तु का मालिक प्रभु अर्थात सारे ब्रह्मांड का मालिक और इस प्रकार मेरा भी मालिक मेरे तन मन प्राण का मालिक। कैसा गागर में सागर भरा है इन शब्दों में। किस सरल एवं सुबोध शैली में मेरे मालिक को अनादि, जगन्नियन्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्व सत्तामय आदि २ अनेक गुणों युक्त कह दिया और मजा यह है मस्तिष्क को सोचना नहीं पड़ता। यह विचार स्वतः आ जाता है। एक ओर मालिक की सत्ता का निरूपण होता है और दूसरी ओर इस विचार के आते ही उपचेतना इस मंत्र पाठ करने वाले के व्यक्तित्व का उस मालिके कुल से सम्बन्ध स्थापित कर देती है अर्थात नाथ तथा सेवक। एक डोरी के दो सिरे जिसका सम्बन्ध अनादि काल से स्थापित हैं। क्या ही विचित्र स्थिति होती है इस पंक्ति के विचार से। सेवक स्वामी की सीधी सेबकाई में है, हुजूरी में हाजिर है। पूजा का आरम्भ हुआ, नेत्र बंद हुये, 'मूंदहु आँखि कतहुँ कोउ नाहीं'। सारा बिश्व अदृश्य किन्तु फिर भी कोई आ गया सम्मुख। कौन आया ! उत्तर है-'सब उल्टी चाल चलते हैं यह रह रवाने इश्क, यह आंख बन्द करते हैं दीदार के लिए'। और कौन आयेगा ? वही जिसकी खोज है, जो अपना प्रभु है, अपना स्वामी है, अपने एक २ अणु का एक २ परमाणु का। जिसके लिये यह पंक्ति कहती है कि वह जीवन का ध्येय है। अर्थात वही मात्र ध्येय है, वही प्राप्त है, केवल वही हमारे ध्यान का केन्द्र हो सकता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने विचारों से किसी वस्तु के

जो हमारे ध्यान का केन्द्र बनती है तथा अपने चारों ओर एक परिधि बांध देते हैं और स्वयं उसमें बंध जाते हैं। ऐसी अनेक परिधियाँ हम हर समय अपने चारों ओर बांधा करते हैं धीरे धीरे इन अस्थायी केन्द्रों की संख्या और उनके तथा अपने चारों ओर की परिधियों को हम इतना बढ़ा लेते हैं कि वास्तविक ध्येय की ओर निगाह ही नहीं पहुंच पाती। फल यह होता है कि मालिक तथा उसकी हजूरी सभी कुछ समाप्त हो जाता है। हमारे बनाये हुये वृक्ष बढ़ते रहते हैं और हमारे संस्कार बनते रहते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कितने सहज ढंग से कह दिया कि मालिक ही हमारे ध्यान का केन्द्र है, वही हमारी मंजिल है। हमारा ध्यान जब चले तो उसी ओर, देखे तो उसी ओर, सोचे तो उसी की बात। क्यों? इसलिये कि वह केवल मेरा ही नहीं मनुष्य जीवन का ध्येय है। मानव मात्र का है। ऐसा क्यों? क्यों कि वह मालिके कुल है; अनादि है और इस प्रकार हमारा उसका प्रभु सेवक सम्बन्ध भी अनादि है। दूसरी प्रकार से इसको सोचने पर ज्ञात होगा कि अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है कि अपने ध्यान को अन्य पर केन्द्रित न करो क्या आशय हुआ इससे? स्पष्टतः इसका अर्थ है संसार को भोगो, उसे वर्तो, उसे देखो पर गौर से नहीं, अपने ध्यान को रोकों मत, जमाओ नहीं, अन्यथा एक नया किन्तु झूठा, फसाने वाला केन्द्र बन जायेगा। भगवान कृष्ण के शब्दो में "निमित्त मात्रं भव'। निष्काम कर्म करो। फलों की कामना से हीन। कर्म अकर्म हो जायेंगे, पूजा बन जायेंगे, संस्कार नही नहीं बनेगा। कितनी सरलता से बात ही नहीं कही गई वरन करने में भी सरल लगने लगी। इस प्रकार जब हमारां सबका ध्येय हमारे सामने आ जाता है तो हम यह देखते हैं कि यह कहा गया है कि वह मनुष्य जीवनकाध्येय हैऐसा क्यों? मालिके कुल तो सब का है सभी प्राणियों का है। ठीक है। इन शब्दों से हमें अपने उद्देश्य की याद दिलाई गई है। तुलसी ने कहा-है—"बड़े भाग्य मानुस तन पावा। सुर दुर्लभ सद् ग्रन्थन गावा।" आदि। इसलिये कि केवल मनुष्य योनि द्वारा ही मोक्ष-प्राप्ति सम्भव है अन्य सब भोक्त योनियाँ हैं। "मकसद" का शब्द भी यही व्यक्त करता है कि हम किसी चीज का इरादा करके इस योनि में भेजे गये हैं और वह है मोक्ष प्राप्ति। अतः मालिक से वही प्राप्त करना है। हम हैं, मालिक सामने है, जीवन का उद्देश्य ज्ञात है। सफर के आरम्भ में ही मंजिल स्वयं सामने हैं, केवल उसमें

खो जाना है, लय हो जाना हैं और हमारा सफर समाप्त। यह केन्द्र यह ध्येय क्या है? आज तक खोज ने यह बताया कि सभी प्राणियों तथा वस्तुओं की अपनी एक सत्ता एक रूप होता है। इनसे ऊपर पदार्थो की भी अपनी सत्ता होती है। केवल एक ईश्वर ही शून्य है, अतः वही केन्द्र है और उसी को आधार मान कर सारे के सारे वृत्त बनते हैं जो चर और अचर जगत कहा जाता है। अब यह एक समस्या बन जाती है कि इधर तो हम कहते हैं कि हमने पूजा में बैठकर नेत्र बन्द किये और उधर केन्द्र हमारे सामने, किन्तु रूप गुण हीन ईश्वर कैसे सामने आ सकता है? ठीक है, किन्तु समस्या का उत्तर सरल है। ईश्वर शून्य है, अतः वही केन्द्र है। किन्तु शून्य को प्राप्त करना तो सरल नहीं और वह सामने भी कैसे आ सकता है। थोड़ा ही सोचने से बात स्पष्ट हो जायगी। एक ही प्रकार की दो वस्तुयें एक दूसरे से ऐसी मिल जाती है कि अन्तर प्रतीत ही नहीं होता। बूंद समुद्र में मिल जाने के बाद दिखलाई नहीं पड़ती और उस बूंद को भी हम समुद्र की सता देदेते हैं। इसी प्रकार वह व्यक्ति जिसने अपने आप को शून्य कर दिया है, अथवा अपने 'स्व' का पूर्ण रूपेण नाश कर दिया है वह ईश्वर में, उस अन्तिम सत् में निष्ठ हो जाता है। वह शून्य हो जाता है। बूंद और समुद्र की भांति वह ईश्वर हो जाता है। उसका प्रत्येक कार्य ईश्वरीय होता है, अपना नहीं। ऐसा ही हमारा सद्गुरु, हमारा ईश्वर है कहा भी है:—

गुरु गोविन्द दोनों खड़े केहिके लागों पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिया दिखाय। ऐसा ही व्यक्ति परम तत्व हो जाता है। "ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति" अथवा "जीवो ब्रह्मैव नापरः"।

इसी से कहा है:—

यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ
तस्यैते कथितः ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः
गुरुब्रह्मा गुर्रुविष्णो गुरुदेव महेश्वरः
गुरुसाक्षात परब्रम्ह तस्मैं श्री गुरुर्वनमः आदि।

अतः हमारा मालिक हमारा सद्गुरु ही है और वही साधन, साधना तथा साध्य है। कैसा अपूर्व संगम है। अब हम पायेंगे कि पंक्ति के पाठ के साथ ही साथ आश्रम विभाग के ब्रम्हारी अर्थात् ब्रम्ह में चरण करने वाले

का कार्य आरम्भ हो जाता है। हमने अपनी मंजिल जान ही नहीं ली उसके सम्मुख है और उससे सालोक्यता का आरम्भ होने लगा है। प्रथम दिन से ही हमने आश्रम व्यवस्था का पालन और मोक्ष प्राप्ति साथ २ आरम्भ कर दिया और किया क्या ? केवल एक पंक्ति का पाठ। इस पंक्ति की आवृत्ति से कर्म तथा ज्ञान का अभ्युदय आरम्भ होता है। वरेण्य धर्म की अनुभूति के साथ ही साथ हम उसके बंधनों से ऊपर उठ जाते हैं और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं जहाँ हमारी आत्मा का सीधा सम्बन्ध मालिक से स्थापित हो जाता है। चारो पदार्थों में से प्रथम पुरुषार्थ "धर्म" हाथ आ जाता है।

प्रार्थना की दूसरी पंक्ति है:—

हमारी ख्वाहिशात हमारी तरक्की में रखना अन्दाज हैं।

We are yet but slaves of wishes putting bar to our advancement

हमारी इच्छायें हमारी उन्नति में बाधक हैं

हम अपनी अनगिन इच्छाओं के दास हैं, यह बात हम से छिपी नहीं है। हमने उन सब को अपने ध्यान का वारी २ से समय समय पर केन्द्र बनाया और बनाते रहते हैं जिसका फल यह हुआ कि जिस प्रकार मकड़ी अपने भीतर से जाला निकाल कर स्वयं अपने चारो ओर उसे बुनती जाती और फंसती जाती है, उसी प्रकार हम भी स्वयं प्रसूता इच्छाओं के जाल में फंसते जाते हैं। यदि हम अपनी आँखों के आगे कपड़ा लपेटते जाँय तो क्या होगा ? हम कुछ भी देख नही सकेंगे। इसी प्रकार जब हमारा 'स्व' हमारे चारों ओर इच्छाओं के नये नये केन्द्र बनाने लगता है तो हम अपने भीतर के वास्तविक केन्द्र से विमुख होकर बाहर की ओर बनाये गये केन्द्रों पर अपना ध्यान अवस्थित कर देते है और जिस विचार की पीठ पर हम सवार होकर हम सफर कर रहे थे वह हमको भीतर से बाहर की ओर ले चलता है। हम अपने सच्चे केन्द्र की ओर बढ़ने के स्थान पर झूठे केन्द्रों की ओर बढ़ने लगते हैं और नये वृत्तों से ढंकने लग जाते हैं। और दुख की बात यह है कि यह हमारा स्वयं का कर्तव्य है जिसे हम नहीं जानते और न सोचते ही हैं कि यह इच्छायें हमसे ऐसी दासता कराती हैं कि हम अपने आपको भूल कर अपनी आसुरी सम्पदाओं के चंगुल में फंस जाते हैं और जीवन के रंग मंच पर अभिनयशील दक्षिण नायक के रूप में कार्य करने वाली दैवी सम्पदायें हार मान कर पट के पीछे चली जाती है और

खल पात्रों को रंग भूमि दे जाती है। प्रकट है कि जीवनाभिनय कसा होगा अन्तिमसत् का केन्द्र एक ही हो सकता है अतः अनेक केन्द्र और उनके चारों ओर बने वृत्त झूठे हैं। यही झूठ माया है जो सच्ची लगती है। यह उल्टी भासती है। जैसे नदी में पड़ने वाली पेड़ की छाया नदी के पास खड़े हुए व्यक्ति को उल्टी दीखती है, वैसी माया भी सत्य तथा मुग्धकर लगती हैं। जब हमारा मन बिकेन्द्रीकरण करके अनेक केन्द्र बनाने लगता है तो केन्द्र से प्राप्त शक्ति मिलना बन्द हो जाती है और हमारा मन दुर्बल, हमारी प्रज्ञा प्रसुप्त और हमारा विवेक मुर्चा लगे हुए गुट्ठल अस्त्र के समान निष्क्रिय, निष्प्रयोजन हो जाता है। हम आँख रहते अन्धे हो जाते हैं। हमें अपने केन्द्र की ओर बढ़ना चाहिये अपने मालिक की ओर दौड़ना चाहिये किन्तु नये एवं झूठे केन्द्रों की वहुलता तथा उनकी अनेक रूपता एवं उनके प्रलोभन में हम और आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। इस प्रकार पीछे की ओर चलने के स्थान पर हम संसार की ओर और आगे बढ़ने लगते हैं। लय के स्थान पर विकास की ओर अग्रसर होने लगते हैं। यह है हमारी दुर्दशा। अब प्रश्न यह होता है कि इन से बचा कैसे जाय ? प्रथम तो हमें आत्म निरीक्षण करना होगा, हमें यह देखना होगा कि हम जो कार्य कर रहे है उसमें हमारे साथ हमारे मालिक की इच्छा है अथवा नहीं और यदि है तो कितनी। जब तक हमारे प्रत्येक काम को मालिक का पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं है, वह काम हम कर रहे हैं और हमारा लगाव अपने केन्द्र से नहीं है। ऐसी दशा में हम केन्द्र की शक्ति से वंचित रह जायेंगे। अतः सुनहरा उसूल तो यह है कि हम अपनी इच्छाओं की चिन्ता छोड़ दे और मालिक की इच्छा अपनी इच्छा बना ले अथवा उन्हीं पर चलने लगे, बस समझिये काम हो गया। ऐसा करने हेतु हमें ऐसा करने का पक्का इरादा करना होगा।

इच्छायें क्या हैं ? वास्तव में यह वृत्तियाँ हैं। भीतरी हरकत ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियों में होती हुई बाहर आती है और बाहरी पदार्थों का रंग रूप गुण आदि लेकर पुनः उसी रास्ते लौट जाती है। कोषों में होकर अन्त में आनन्द मय कोष तक जाती है और पुनः बाहर आती है। कुछ को विज्ञान मय कोष से ही लौट आना पड़ता है और कुछ आनन्दमय कोष में रुक कर संस्कार बन जाती हैं। मन इन सबकी तस्दीक करता है और इन्हीं की छाप

हमारी रुचि और अरुचि वन जाती हैं । यदि हम अपनीं इच्छाओं के प्रति तटस्थ हो जायें तो कोई सन्देह नहीं कि संस्कार बनना बन्द हो जायगें तथा पूर्ण मुक्ति हमारी होकर रहेगी । इस प्रकार इस पंक्ति में इस ओर संकेत किया गया कि जब तक संस्कार हैं तब तक शरीर है और जब तक शरीर है तब तक इच्छायें और बन्धन । तो शरीर तो छोड़ा नहीं जा सकता किन्तु हम उसके प्रति भी तटस्थ हो सकते हैं अतः हम विदेह वन जायं । उसका एकमात्र रास्ता यही है कि शरीर के कारण भूत 'स्व' को छोड़ दें । इसका एकमांत्र साधन है मालिक की इच्छाओं पर चलना और जीवन मुक्ति के अनन्तर मुक्ति का लाभ । कितना सरल तथा प्रभावी साधन है ।

इस पंक्ति में दिये गये संकेतों एवं आदेशों में आश्रम विभाग के गृहस्थ धर्म की कठिनाइयों और उन पर बिजय पाने का मूल मंत्र बताया गया है । असंतुलित स्थितियों में संतुलन प्राप्त करने हेतु ईश्वर प्राप्ति के एक मात्र साधन मन को प्रशिक्षित करने का सरलतम उपाय प्रस्तुत किया गया है । हमें वार बार अपने मालिक के वारे में सोचने को विवश होना पड़ेगा । वह क्या चाहता है, कैसे चाहता है, जो किया वह आदेशानुसार हुआ अथवा नहीं आदि पर विचार करते २ हमारी हमारे मालिक के साथ भावनात्मक एकता स्थापित होगी और सतत् स्मरण होने लगेगा । 'स्व' का नाश होगा और हम सारुप्यता कीं ओर बढ़ेंगे । हम आध्यात्मिकता से ऊपर उठना आरम्भ कर देगें और वास्तविकता से परिचय होना आरम्भ हो जायगा । चार पदार्थों में से दूसरा पुरुषार्थ "अर्थ" हाथ लगेगा ।

प्रार्थना की तीसरी पंक्ति हैः—

तू क़ादिरे मुतलक़ और हमारा माबूद है

Thou art the only God and Power

तू ही हमारा एक मात्र स्वामी और इष्ट हैं ।

हमारे सम्मुख हमारा स्वामी है । हमने अपने आपको उसकी इच्छा पर चलाना आरम्भ कर दिया है। हमारी तदाकारता बढ़ने लगी है। उसकी शक्ति हममें आने लगी है । हम उसके निकट बढ़ने लगे हैं । हम पहचान गये हैं कि वही हमारा एक मात्र स्वामी और इष्ट है । हमारे बनाये हुये अन्य केन्द्र झूठे थे । उससे प्रवाहित दैवी शक्ति का अजस्र

प्रवाह हमें छूता है, हमारे भीतर उतरता है, हमें कुछका कुछ बनाये जा रहा है । हम अपने नहीं रहे हैं। फिर किसके हो गये ? हाँ उसी के। पहचान लिया है हमने अपने स्वामी को । उसकी शक्ति का, उसके स्वरूप का थोड़ा २ अनुमान हो गया है, कुछ २ अनुभूति भी हो रही है । पहले अनुभूति नहीं थी, जानकारी नहीं थी, अव हो रही है ।
"बिनुजाने न होय परतीती, विनु परतीति होइ नहिं प्रीती ।"

संभबतः यही कारण है कि हमारे प्यार की अपेक्षा किये विना ही हमारा मालिक हमसे प्यार करता रहा है। अब विश्वास जगने लगा है। अपनी अपदार्थता को अपने बोझ को मालिक के हाथ में देकर कैसे हलके और निश्चिन्त होकर सफर कर रहे हैं । उसकी शक्ति से परिचालित होने की, अपने आप को उसमें पूर्णतः खो देने की उत्कट अभिलाषा हिलोरें लेने लगी है । मन कहता है कि तुम्हीं हो अन्तिम सत्, आदि भूमि, भूमा, तम । तुम्हीं हो मेरी मंजिल । ओ अरूप और अनाम ! यह आँखें केवल तुम्हारे चन्द्रवदन को ही निहारना चाहती हैं, तुम्हारे पतित पावन पदुम-पलाश चरणों के शीतल स्पर्श से तुम्हारी नख-ज्योति की विमल आभा से यह आँखें सदा के लिये बन्द हो जाना चाहती हैं हाथ ऊर्मिल विद्युतमय व्यक्तित्व को ही छूना चाहते हैं, पांव तुम्हारी मूर्छनाभरी छाया के भीतर आने को आतुर हैं, कान कोई और स्वर सुनने को तैयार नहीं । प्राणों का स्पन्दन तुम्हारी गोद में थक कर सो जाना चाहता है । भीतर ही भीतर प्यार करवटें ले रहा है, एक सच्चे दास के रूप में अपने को ढ़ालने हेतु मन मचल रहा है । जी करता है कि अपने आप को उत्सर्ग कर दें । क्या यह प्रेम का आरम्भ है ?

श्रद्धा उमड़ रही हैः तड़प, तड़प तड़प पड़तीं है । तुम अब भी दूर क्यों हो ? निकट आओ, और निकट और निकट, और संज्ञा सोने सी लगती है । मेरा मैं जगत में था अब नहीं रहा। मेरा 'मैं' तुझमें था, अब नहीं रहा । नहीं २ अब तो तुम ही तुम रह गये। अरे, वह भी नहीं । कभी कभी तो तुम भी नहीं रहते । मेरे भीतर बाहर कुछ उजड़ा उजड़ा सा है, कुछ सूना २ सा है । किन्तु फिर भी एक अद्भुत आनन्द है । दो पंक्तियों में सत्, चित् दीखा था अब आनन्द ही आनन्द है । किन्तु लगता है अभी आगे कुछ और है। वह कौन देगा ? कैसे देगा ?

माँ बच्चे के साथ खेलती है, दुलार से हृदय उमड़ रहा है, खिलौना दिखाती है और जब बच्चा ललकता है तो पीछे की ओर कर लेती हैं। बच्चा दूने उत्साह से दौड़ कर पाना चाहता है, माँ हँसती, मंत्रिता पुत्तलिका सी देखती किन्तु हाथ पीछे की ओर ही किये रखती है। खिलौने की झलक दिखा कर पुनः पीछे। बच्चे में चाह की तीव्रता बढ़ रही है। उसी प्रकार हम भी पागल हो रहे हैं, कैसे पायें ? माँ तो छिपा लेती है, दिखाकर दूरकर देतीहै हमारा खिलौना लय,फना, बरवादी वेहोशी काहोश और हम हारे थके छींना झपटी कर रहे हैं । आह ! कैसा है यह प्रेम का आदान-प्रदान। मालिक सब को दे। वाणप्रस्थ का एकान्त यहां है, वास्तविकता से ऊपर का आनन्द यहाँ है। यही सायुक्त मुक्ति है किन्तु अभी कुछ और है। खिलौना हमने देखा भर है, पाया नहीं । मिले तो जाने वह किसकी प्रतिमा है। दर्श-स्पर्श से परे, इन्द्रियों की परिधि के बाहर वह क्या है जो नहीं मिला अब भी। तुझ सा ही लगता है। हमें उसमें तेरा रूप दीखता है, तेरे स्पर्श का भान होता है और फिर क्या कहूँ कुछ भी होता नहीं लगता पता नहीं क्या है, कहाँ है। देदे ! वही, जो हमें प्रिय है जो तू देना चाहता है। देर करने में धीरज छलक रहा है। चार पदार्थो का तीसरा पुरुषार्थ "काम" हाथ लग गया।

प्रार्थना की चौथी तथा अन्तिम पंक्ति है:—

बिला तेरी मदद के तुझ तक हमारी रसाई मुहाल है।

To bring me upto that stage.

बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असम्भव है ॥

अभी तक हमें अपने पैरों की शक्ति पर थोड़ा-थोड़ा विश्वास था। हमारा देश, हमारा घर, हमारा आवास, हमें दिखायी पड़ता था, हम वहाँ पहुँच जाना चाहते थे, दौड़कर, कूदकर, उड़कर और यह इच्छा, यह लय तथा लय स्थान की इच्छा स्वयं इच्छा होने के कारण एक बाधा बन गयी थी। हमारी समझ एक दायरा बन कर हमारे चारों ओर एक बंधन बांध देती थी। अनिच्छा शाश्वत नहीं हो सकी थी। मंजिल भूली नहीं थी अतः हर मौज साहिल कैसे बनती। समुद्र की गोद में अपने आपको ढीला छोड़ देने वाला व्यक्ति ही उत्ताल तरंगों की सवारी करता है। अपनी चेष्टा करने वाला ही तो अन्ततः गर्त को प्राप्त होता है। पैरों की ठोकर खाकर ही तो धूल मस्तक

पर बैठती है। यहां आकर तो सभी कर्मों का सन्यास है, मुक्ति का अन्तिम स्वरूप प्राप्त होता है, सत्चित आनन्द के बाद का संसार हमारे सामने विस्तृत है-सीमा हीन, अछोर। हम जीवित शव हैं। समझदार नासमझ-ज्ञानी मूढ़। विचित्र है यह जगत। सभी शक्तियों के उद्गम बनकर भी हम निःशक्त, सभी स्पन्दनों के जीवन होते हुए भी जड़ जैसे। कुछ कहा नहीं जा सकता इस स्थिति के बारे में। दे तो वही दे, जाने तो वही जाने। "सोइ जानत जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि तुमहि होइ जाई।" आगे मौन है, नेति नेति है। चारों पदार्थो का अन्तिम पुरुषार्थ "मोक्ष" यही है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी प्रार्थना कर्म, उपासना और ज्ञान की त्रिपथगा, चारों आश्रमों का संगम, आत्म साक्षात्कार के चारो सोपानों का योग है। वह अन्तिम सत् को पाप्त करने का सहज मार्ग है। जिसने प्रार्थना नहीं की उसने साधना नहीं की। जो स्वयं प्रार्थना मय नहीं बन पाया, निरन्तर उसी विचार में नहीं रहसका, वह ईश्वर में, उसके लिये और उसके सहारे जीवित नहीं है।

मेरे मालिक मेरे प्रतिपालक, मेरे ईश्वर हम सबको यह स्थिति शीघ्र प्रदान करने की कृपा कर—मेरे प्रभु।

अनन्त यात्रा

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

(श्री 'बाबू जी' का उत्तर)

प्रिय ·· ···

शुभाशीर्वाद

जब आदमी उजाले की तरफ देखता है, आंख का रेटिना (Retina) चमक के कारण फैल जाता है। नतीजा यह होता है कि उस उजाले में भी अंधेरा प्रतीत होता है। यह कैफियत अधिकतर त्रिकुटी के स्थान पर पहुंने से होती है। वहाँ पर उजाला बहुत है। इसलिये अँधेरा प्रतीत होता है। यह बात मैं आगे के लिये लिख चुका। तुमने जो लिखा है कि अपना शहर परदेश मालूम होता था और घर वाले सब ऐसे मालूम होते थे जैसे कि कोई अनजान लोग हों। ऊपर लिखे हुए नियम के अनुसार जब अभ्यासी का 'रूह' में लय होना शुरू हो जाता है यानी उसकी निगाह जब 'उसमें' गड़ जाती है तो अपनायत केवल अपनी रूह से होने लगती है। अपनायत के विरुद्ध जो बाहरी vision है वह मद्धिम हो जाता है। अपनी असली ताकत ही में निगाह जम कर रह जाती है। जो चीज सामने अधिकतर रहती है पहले वह मद्धिम मालूम होती है। उसके बाद हालत और बदलती है जिसका इस समय खोलना मैं मुनासिब नहीं समझता। खाली रहना अच्छा है और इसके यह मानी होते हैं कि हमारे बहुत कुछ आवरण उतर चुके हैं। दिल पर निगाह अधिक अभ्यास हो जाने पर ठहरा नहीं करती इसलिये कि हमने दिल का बिन्दु किसी स्तर या क्षेत्र में जाने के लिये बनाया था इसलिये जरूरी नहीं रहता कि दिल ही पर हम बार बार जबरदस्ती निगाह को क़ायम करें। शुरू ध्यान दिल पर

किया फिर वह जिस स्तर (Plane) में स्वयं चला जाये वहीं पर रक्खें। माथे और सिर के पीछे हिस्से में जो तुमने लिखा है 'मालूम होता है कुछ खुल गया।' माथे में तो असर जरूर है मगर पीछे के भाग में अभी झंकार है और अभ्यासियों को हमारे यहाँ अक्सर मालूम होती है, इसलिये कि मैं ऐसी सादा तवज्जह (Sitting) देता हूँ जिसका असर जहाँ पर की यह चीज़ है जल्द पड़ता है। तुम यह भी लिखना कि जब तुम पहुँचे तब घर का वायुमण्डल क्या कुछ बदला हुआ पाया? यदि पाया तो किस क़दर।

शुभचिंतक

रामचन्द्र

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी !

सादर प्रणाम

पत्र आपका आया, समाचार मालूम हुआ। आपने रेटिना आदि के बारे में लिखा सो अभी कुछ उसके माने ही समझ में आये हैं। परन्तु मेरी कुछ ऐसी बुद्धि है कि बिना उस कैफियत के आये कुछ समझना नहीं चाहता हूँ, इसलिये कुछ अधिक समझ में भी नही आता और जितना समय किसी चीज के समझने में लगाऊँ उतना यदि 'मालिक' की याद में लगा सकूँ तो कितना अच्छा हो और अपने व मालिक के प्रति वह सुदृढ़ सम्बन्ध स्थापित कर सकूँ जिसे यदि स्वयं वह भी हिलाना चाहें तो भी न हिल सके। 'मालिक' की अनवरत कृपा से ही ऐसा होगा और अवश्य होगा। सिर के पिछले भाग के लिये आपका झंकार शब्द ही बिल्कुल ठीक है परन्तु झंकार होती बड़ी जोर से थी। आपने जो यहां के वायुमंडल के विषय में पूछा सो मुझे तो यहां का वायुमंडल हँसता हुआ मालूम पड़ता है और शान्ति तथा हल्कापन भी बहुत लगता है। जब आपके यहाँ गया था तो केवल शान्ति ही अधिकतर मालूम पड़ती थी। अब आजकल की अपनी आत्मिक दशा के विषय में लिख रहा हूँ। आजकल तबियत ऐसी है कि न 'मालिक' से जरा भी प्रेम है और न भक्ति और शायद इसीलिये काफी दिनों से 'उसकी' याद की भी याद आना कम होता जा रहा है। कभी-कभी ऐसा मालूम पड़ता है कि 'उसे' बिल्कुल भूल बैठा हूँ परन्तु इस भूल की दशा में भी तबियत उधर हीं मालूम पड़ती है परन्तु आदत के कारण जब 'उसकी' ओर ध्यान जाता है तो ऐसा ही मालूम पड़ता है कि तबियत उसी में स्थित

है। पहले जब 'मालिक' की याद की याद नहीं आती थी तो बहुत झुँझलाहट लगती थी परन्तु अब न तो बुरा ही लगता है वरन् बिल्कुल हल्कापन रहता है। आत्म समर्पण के विषय में तो केवल इतना ही मालूम पड़ना है कि मानों बार बार नक़ल उतार रहा हूँ यद्यपि यह भी नहीं मालूम पड़ता कि किसी काम को मैं स्वयं ही कर रहा हूँ। यह सब होते हुए भी जैसा कि आपने लिखा है अपना कर्त्तव्य समझ कर अभ्यास व 'मालिक' की याद जितना पहले करता था किसी न किसी प्रकार अब भी किये जा रहा हूँ। वास्तविक बात तो यह है कि ध्यान दूँ या न दूँ परन्तु 'मालिक' की कृपा से तबियत बिल्कुल एक धार से 'उसी' की ओर लगी मालूम होती है।

आपकी दीन हीन सर्वसाधन विहीन संतान

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी

सादर प्रणाम,

एक पत्र भेज चुका हूँ मिला होगा। परसों से दशा कुछ थोड़ी सी और बदल गई है वह जो कुछ है और जितना समझ सका हूँ लिख रहा हूं।

परसों से कुछ ऐसा होता है कि दिन भर में कई बार कोई काम करते–करते तबियत एक दम न जाने कहाँ चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद फिर लौट आती है। यद्यपि होती थोड़ी थोड़ी देर के लिये है, परन्तु होती कई वार है। वैसे तो दिन भर सुषुप्ति की सी ही दशा रहती है परन्तु अब यह कुछ और होने लगा है। तबियत एक ओर को कुछ ऐसी हो गई है कि उससे एक क्षण को भी हटना नहीं चाहती। वैसे तबियत नम्र अधिक मालूम होती है, बस इतनी ही दशा अभी समझ सका हूं। सवेरे सो-कर उठने पर बड़ी थकान मालूम होती है। यह थकान दिन में भी मालूम होती है, यद्यपि नींद गहरी आती है।

आपकी दीन हीन सर्व साधन विहीन संतान

क्रमशः