

सहज-मार्ग

Sahaj Mārg

(Bi-monthly, Spiritual)

Registration No. R. N. 12620/66

Volume XVI
No. 2

March 1973

Grams:-SAHAJMARG

Phone:-667

Shri Ram Chandra Mission

SHAHJAHANPUR. U. P. (India)

242001

* 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 us upto that stage.

Editors:

Dr. C. A. Rajagopalachari Yearly Subscription Rs. 6.00

Dr. S. P. Srivastava, M.A. Ph.D. Single Copy Rs. 1.25

CONTENTS

English:—

1 Om Tat Sat Ethics, Morality & Spirituality	J. R. Doreswamy Iyer	25
2 Critical Evaluation of Modern Sahaj Marg System.	Dr. Prem Sagar Ph. D. 'S.	29
3 Goal of Life	Chandrika Prasad	37
4 The need of Spiritual Sadhana in the Life and the Role of Sahaj Marg	P. L. N. Murty	39
5 God realisation The Sahaj Marg Way	B. G. Janardhan	43
6 The Human and The Divine	B. Srinivasulu Naidu	46
7 Speech Delivered by Dr. V.S.R. Murty of Tirupati at Hardoi on October 30, 1971		53

हिन्दी

८ साधना	श्री शिवप्रसाद	२७
९ सहज मार्ग और प्राचीन योग पद्धति	जे० आर० लाल	३३
१० अनन्त यात्रा	पुत्री कस्तूरी	४५
११ सहज मार्ग एक मार्ग दर्शक	श्री उमेशचन्द्र सक्सेना	४७
१२ एक सच्चे गुरु का महत्व	श्री सर्वेशचन्द्र सक्सेना	५०

**OM TAT SAT
Ethics, Morality & Spirituality**

J. R. Doreswamy Iyer Bangalore.

What is ethics ? It is that branch of philosophy which is concerned with human character and conduct.

What is a moral life ? A person is said to lead a moral life when he follows certain codes of conduct universally accepted by society e. g. It is moral to speak the truth always. It is immoral to utter falsehood, to steal, to covet another man's property or his wife. It is moral to lead a pious life and give no trouble to others. The six evil vrithis commonly known as 'Arishadvarga.' viz., Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada and Matsarya are impediments to a moral life and as such should be overcome. In the Sahaja Marga system, His Holiness. Shri Ram Chandra ji Maharaj has prescribed the following moral rules for Abhyasis:—

1. He should not be attached to life. He should be like a 'water fowl' whose feathers do not have any water when it emerges from water.
2. With satsangi brothers, one should speak with love and affection.
3. He should give equal treatment to friend and foe and do good to all.

4. Like a virtuous wife, he should always think of his master and control thoughts of others.
5. He should not indulge in loose talk or idle controversies. He should control narrow friendship mentality. He should think 'God is the only friend.'
6. He should have friendly relations with others and help them when they are in difficulty.
7. It is the duty of every one to perform Puja, day-to-day work and other household duties as prescribed and necessary.
8. One should love and protect his children but there should not be any excessive attachment. The love should not be an impediment to his spiritual progress.
9. Wife should be a helping hand to the husband. Husband and wife should be like two wheels of a cart and both should work smoothly in the family life.
10. Neighbours should be treated as one's own people. Your behaviour should be such as to engender a similar feeling in their hearts.
11. You should help your neighbours when they are in difficulties. You should avoid monetary transactions with them as far as possible. But if you have to give them money when needy, the amount should be such that you should not feel sorry if it is not returned.
12. You should work sincerely and should not give an

impression to your superior officers that you are shirking your responsibilities. The returns from your work should be taken as 'God's Gift.'

13. One should not give any opinion where it is wanted or called for. When a patient is serious, one should avoid prescribing medicines but get them from a Doctor..
14. One should not tell others his 'secrets.' He should not also give an impression that he has kept back something as 'secret.' As far as possible, one should not worry in day to day life. All the worries are to be treated as 'God's Grace' and he should thank God for the same.
15. One should develop uniform taste for articles of food and clothing as far as possible. They should also be clean.
16. One should surrender everything to his Master and follow him in a natural way.
17. One should develop broad mindedness with Satsangi brothers and work for their uplift.

All the above 17 morals are to be practised by each abhyasi for higher spiritual elevation.

He should never do a thing which will bring a bad name either to himself or the Sanstha to which he belongs.

What is Spirituality ? Despite advancement in Science and Technology, modern man is not satisfied with his knowledge

and is restless. He feels that there is something beyond, which, when attained, will give him peace and happiness. The aim to reach the 'Ultimate' is 'Spirituality.' A modified system of 'Rajyoga' for realisation of God under the name of 'Sahaj Marg' has been established by the Founder President His Holiness Sri Ram Chandraj Maharaj of Shri Ram Chandra Mission. This system is unique and is within the reach of all aspirants. 'Sahaj Marg' is a simple method of meditation, which the aspirants practise under the guidance of the Master through 'Pranahuti' (Spiritual Transmission) which enables a common worldly man to rise up to the highest level of spiritual attainment in a short duration in the easiest possible way. It is for the hungry souls to get guidance from 'Our Beloved Master' to reach the 'Ultimate.'

Critical Evaluation of Modern Sahaj Marg System.

Dr. Prem Sagar Ph. D. 'S.

An analysis of the brighter aspect of Sahaj Marg system brings into light the various significant features of this mode of Sadhana, which glorify it to be a unique system in the history of the sadhana aspect of Indian philosophy. Its comprehensible theory and simple mode of the practice of meditation have universal appeal. But the possible sources of defect and danger should not be ignored, as is likely to be done under religious zeal. Constant vigilance and watchfulness is the essential price of the healthy growth of any plantation.

First of all an academic researcher is faced with the difficulty due to the instance of modern Sahaj Marg system to limit and confine its thought and theory to the contributions of two masters the Adi Guru of the system and the Founder President of Shri Ram Chandra Mission. This is perhaps, in keeping with the ways of all propounders of a system. All schools of thought, Vedic or non-Vedic, have a history starting with the work of some propounder in whom the later followers of that tradition pinned their confidence and faith. Buddha revolted against the decadent Vedic tradition of his time and though he derived positive

inspiration from the fundamental Vedic thought, he avoided acceptance of any such influence, through his famous silence. Mohammed and his followers frankly denied any debt to Aryan, Buddhist, Hindu, Hebrew or christian tradition for their system. On the face of it this posture of cent percent originality like a bolt from the blue is untenable, on serious unbiased examination. But, perhaps, such a posture is necessary to provide a positive stable base to a revolutionary movement, trying to wean away adherents from the burden of the past. For practical purposes, it is not only useless but even harmful to bother about the real source of water you draw out from your well to quench your thirst. But all scientific investigation in the fields of geology and minerology etc., will be hampered if the practical purpose is overemphasised beyond a certain limit. In spiritual matters, however, this analogy does not speak the whole Truth. The source of spiritual benefit alone is to be tapped for effective progress on the path of spiritual advancement. Unnecessary involvement with history may create wrong attachments to antiquated objects of the historical museum, thus creating permanent blocks to the flow of spiritual benefits into the being of the Abhyasi. To cut the matter short, what may be definitely necessary in the interest of the adherents of the new system for all practical purposes, is equally well an impregnable defect—even if a necessary defect—for the purposes of academic research.

We have already gone through the brief accounts of the various schools of Sahaja Sadhana in the history of Indian philosophy in chapter II and we have also noted that the

modern Sahaj Marg Sadhana has nothing in common with all those schools of Sahaja Sadhana except the identity in respect of the use of the term 'Sahaj.' The whole history of the philosophy of Sahaj Marg has been kept limited and confined to the experiences of the Adi—Guru and the Founder President. The system claims to expound Raj Yoga which, the founder of this system asserts, was first introduced by a great Rishi who lived Senenty-two generation prior to Raja Dasharath of Surya Vansh (Sun dynasty). Dr. K. C. Varadachari comments, "Shri Ram Chandraji (of Shahjahanpur) states in his 'Efficacy of Raj Yoga' that the technique invented by his Master Shri Ram Chandra of Fatehgarh was originally the earliest, having been invented by a Rishi who lived far eariler than Shri Dasharath, the father of Shri Ram Chandra the Avatar. Therefore, the Adi-Guru was the earliest man to invent this Sahaj Marg sadhana. It has been kept a mystery as to who was the teacher of the Adi Guru, how and wherefrom he received all this knowledge, or what was the source of his inspirations? These legitimate questions are bound to be a source of trouble to an academic researcher, whatever the attitude of the faithful adherents of the system, to these problems may be. There is surely no need to doubt the efficacy or necessity of the attitude for practical purposes of spiritual progress of the Abhyasis and devotees of the system; but the attitude has got to be characterised as religious rather than scientific.

This brings us to another knotty problem, viz. of the experimental verification of the stages of spiritual progress. There have been enumerated twenty-three Concentric circles

which represent the stages to be covered during the course of practice in Sahaj Marg sadhana. The various stages of spiritual development in different schools of yoga sadhana have already been enumerated in chapter IX, and we have had an account of these twenty-three rings divided into three regions—Heart Region, Mind region, and Central Region. They respectively represent the stages of Maya, stages of egoism and stages of splendour. Truly this Region-wise description of the stages in the form of circles or rings is an important feature of Sahaj Marg Sadhana. The founder of Sahaj Marg has also pointed out that the discovery of the Central Region is the unique contribution in the field of Yoga Sadhana.

This circle-wise description is a matter of subjective experience and its objective verification is almost impossible. It is very difficult for an Abhyasi to judge by himself the location of his progress in the circle-wise or Region-wise or knot-wise scheme. How does the passage from one stage to the next stage take place? What is the criterion to differentiate between an abhyasi travelling in one circle, and another Abhayasi travelling ahead or behind. This is decided almost entirely by the words of the Founder-President. The actual practical experience of these stages in the form of Twenty-three circles divided in three Regions seems extremely difficult even for the most sensitive Abhyasis. Moreover, the Centre of these concentric circles is also described by Shri Ram Chandrajī as consisting of many more circles in it. This clearly means that even he finds it difficult to be definite about the exact nature and number of these circles

and rings. He also describes the spiritual developments in terms of thirteen knots, which are loosened and transcended during the course of spiritual illumination. The mutual relationship between the Twenty three circles and Thirteen knots has nowhere, in the literature of Sahaj Marg, has been clarified adequately. Hence the practical compatibility, experimental verifiability and objective analysis of these stages are such problems as leave much to be desired.

The most ticklish problem remains the method or criterion of the verification of the state of an Abhyasi in general, and of the stages of his spiritual elevation in particular.

The exponents of the Sahaj Marg system assert that the sadhana advised for practice in this system is scientific and that it discards the dogmatic religious attitude. Reverence to authority is a significant feature of religion. Science plans its work on experimental verification and objective analysis. The explanation in science is based on rational exposition of the facts in hand for study. Sahaj Marg Sadhana proceeds on the principle of 'do and feel' and its Founder-President, Shri Ram Chandra ji advises the Abhyasis to apply this principle to verify the various spiritual experiences. It is desired, that one should rationally adopt the technique of sadhana. This makes the system less dogmatic and more scientific. It expects an Abhyasi himself to verify the various facts for spiritual experiences in this system. The practicers of this system are desired to maintain diaries, which they submit to their Preceptors periodically. There is an emphasis on the observation of one's own inner condition by the Abhyasi, and on

the reading of the Abhyasis inner condition by the Preceptor in his own intuitive vision. There can be no quarrel over the reasonableness and scientific character of this method. But in practice difficulties are bound to be there. Most of the Abhyasis do not—perhaps, cannot—maintain diaries, and the number of Preceptors endowed with or having developed the capability to read the condition of an Abhyasi in terms of the stages of spiritual progress, stated in the literature of Sahaj Marg, is quite small. Even in case of the most capable Preceptors, the final verification of the correctness or otherwise of their reading, inevitably rests on the verdict of the Founder-President's intuitive vision. There is a very systematic diary of Kumari Kasturi Chaturvedi in the form of her huge correspondence with the Master, Shri Ram Chandra ji. She is regarded by the Master as one of the most sensitive Abhyasis, and also as one of the most capable Preceptors. But even in this test case, there are long periods of no progress. The usual effort on the part of the Abhyasi has been there, but appropriate response from the side of the Master has been impeded. No doubt such phenomena are bound to be there in the case of such a soft and delicate mechanism as constituted by the rhythm of purified human will. It goes immensely to the credit of the Founder of this system, that he treats his own will as subject to human failings. When purely mechanical processes are subject to the laws of statistical probability rather than to those of mathematical certainty, one should scarcely be justified in expecting the operation of fixed laws in the case of human wills and Divine Grace. The nature of the subject matter of spirituality and Bramha Vidya is such as to

demand the modification and adjustment of the process of scientific verification suitable to the field. With these inevitable proviso, the potential source of defect and danger in making the process of verification solely dependent on the subjective intuition of some individual, however perfect, has to be noted. In the case of the modern Sahaj Marg system, however, there is a guarantee against this danger in so far as the ego of the Founder-President stands negated to such an absolute extent, as not to get involved at any point in the process of verification or mutual cooperation of the wills of the Abhyasis and the Master, whatever He stands for. The Master as an individual is only the most concrete symbol of the Ultimate. This same has to be the case about the wills and Visions of Preceptors. The assurance of the preservation of this guarantee remains the only way to guard against this potential defect and danger. Some objective criteria of the inner stages of Abhyasis at various stages of spiritual progress have to be worked out through comparison of the diaries of different Abhyasis at identical points or knots or rings.

Sahaj Marg Research Institute at Tirupati under the Directorship of Dr. K. C. Varadachari is planning to render valuable service in this direction. It is trying to verify the conditions at various stages and the efficacy of the technique of transmission by the comparative analysis of the experiences of the Abhyasis at various levels of spiritual elevation. So far no tangible results in this direction have come to light, but it is expected that in the near future, it will unravel the experimental verifiability of this mode

of sadhana. Suitable cooperation from various centres in this task remains inevitable condition for success in this direction.

There may be other points of criticism, but the merits of the system far outweigh the possible defects. The system has responded adequately well to the demands and needs of the time. Physical science has made awe-inspiring progress and the science of human spirit stands in need of being placed on suitable scientific foundations to make useful contributions to the welfare and upliftment of man. Yoga needs to be rid of mystifications and made available for experiment and study at par with many other practical subjects associated to human existence and welfare. This demand is being adequately met by the Modern Sahaj Marg system of yoga sadhana. It however has to be dissociated from the conventional attitudes of religious orthodoxy, and associated with the enlightening attitudes of scientific enquiry, in the interest of the healthy growth of the system. For that purpose, healthy criticism should be welcome and encouraged with a view to introducing modifications and reforms. The orthodox scientific technique also may not quite suit the nature and conditions of the unique science of human spirit and Divine grace. Its laws need to be worked out in their own right. Let us hope with Dr. Varadachari, one of the Chief exponents of the system, that it has come to fulfil the hopes and aspirations of the ages of human existence on earth.

Goal of Life

Chandrika Prasad, Roorkee, U. P.

The present day world is as busy as an ant hill. The advancement of science and industry and greater urbanisation put more and more stress on its mechanical mode of living. It leaves little time or opportunity for individual thinking or for the appreciation of the beauty of nature. A sudden revelation of nature like a glorious sunset, or a jagged lightning in a dark cloud may evoke a feeling of the presence of God. Alternatively, the revelation may be in our own hearts evoked by our thought processes or an external stimulus. But how often do we think about it?

How many of us spare the time to think about the goal of human life? Most of us are content to lead the daily humdrum life. Attending to the various details of the household and the office takes all our time. We are happy if no great misfortune befalls us. We feel that we have done our duty if we have finished the task allotted to us. But is it all that is expected of us? Is this the goal of human life? To obtain satisfaction in the pleasures of daily life? Such pleasures never endure. By the law of averages, we are bound to come across dissatisfaction, sickness and unhappiness. What then is to be done? Is there an alternative? Even the ordinary educated mind begins to feel that the pleasures of the senses are too crude; the pleasures of the intellect are far more satisfying. The pleasures of the senses are animal pleasures, enjoyed even by animals—perhaps to a greater degree. Intellectual

pleasures are cultivated pleasures, like the enjoyment of a good book or good music. But cannot there be pleasures still higher? In the words of Swami Vivekanand "infinite desires can only be satisfied by infinite knowledge."

What is this infinite knowledge? It is the recognition of the true self within oneself and the attainment of ultimate reality. Its attainment will bring the perfect bliss which will still all human desires. But can the common man hope to achieve it, is a question uppermost in most minds. Often one may feel that this is a utopian ideal to be approached by the enlightened few.

It is here that Sahaj Marg helps us. It firmly tells us that this goal can be achieved, and gives us a simple and practicable method for achieving this. It enjoins us to offer daily puja, fixing our minds firmly on the goal. It tells us how by constant remembrance and by treating our work as a part of Divine duty, we can accelerate our progress towards the goal. But that is not all. We are helped towards our goal by our Revered Master. Through the power of transmission he speeds our progress towards the Ultimate Reality. All mankind is grateful to the Grand Master, Samarth Guru Mahatma Shri Ram Chandra Ji of Fatehgarh, for giving to the world this unique method of God realisation.

It is upto us to make the best use of the opportunity before us. Are we going to fritter away the life in daily pursuits, or are we going to enrich it by daily prayer? Shall we lay a greater stress on the impermanent pleasures of the world, or shall we dedicate ourselves to the attainment of the perfect bliss? Let us, therefore, do our best and follow the path lighted for us by Poojya Babuji Maharaj.

The need of Spiritual Sadhana in the Life and the Role of Sahaj Marg.

P. L. N. Murty, Raipur.

Man at the beginning of life generally is full of expectations and envisages a rosy picture of his future. He actually is proud to think that life is a bed of roses without thorns but very soon he is disillusioned when he goes out into the world and faces the actual circumstances. Many times he finds that his expectations are shattered and that he is knocking against a dead wall. With frustration staring at his face he tries to think of God and prays for solving his difficulties and fulfillings his wishes.

With multiple tensions, troubles, mounting miseries and hardships, the struggle for existence in some cases, and for material betterment in others, is the order of the present day world. Every man in his endeavour to overcome them and gain peace pursues various methods like seeking aid of internal drugs, worship of idols and approaching of Mahatmas Babas, etc. Difficulties and illnesses are the main things that lead man to spirituality.

Some people who have to encounter a lot of hurdles think that by praying God or by invoking some supernatural power they can get over their hardships. Some others who

appear to be vexed in life not only pray but curse God for their hardships. Those who are lucky, have their wishes fulfilled from time to time. As a formality, they thank the supreme being just as they say 'Hallo' to a casual acquaintance. Even those who do not believe in God also wonder about the creation and its creator inwardly. That is to say in short, all types of people, one time or other recognise that some unseen hand is guiding their destiny. This may be a formality or a profound cry from the heart of hearts.

For the purpose of achieving their material desires and wants, the masses approach to various Mahatmas, Babas and Gurus from time to time and some pursue various cults or paths to gain peace. These Babas, Gurus etc., although very well advanced (though some are self-styled Mahatmas) try to appear in the public by showing some miracles or by giving talented speeches just as in the manner of throwing sweets to a crying child. But soon people get themselves vexed as they do not get all they want. One desire if fulfilled leads to another wish and so on and so forth. They find the chain leads them to nothing but miseries. Hence they switch on to other cult. But there also they find that fulfillment of one desire leads to another wish and the pursuit leads them to unhappiness and misery again, which are the very things that they want to get rid off. All this shows that though spirituality is held as a tool to redress the material grievances at the first instance in the last it makes man look forward to God for peace and liberation.

The real reason for this unhappiness is probably due to the craving of the Soul to get back to its source and not the

non-fulfilment of wants and desires. This craving is but natural. For instance, a man who had gone to far off lands either advertantly or inadvertantly will certainly remember the sweet home and tries to come back to his home which he loves so dearly. For the time being he may forget his home but sooner or later with double effort he may try to get back. As a matter of fact this longing to get back home is true in every living organism. That is why so many efforts were and are being pursued after, before and now-a-days also to find out a path which connects to the Source in a simple and easy manner. These various efforts made form part and parcel of spiritual pursuits. Every man consciously or unconsciously bows his head at the feet of God in his daily life and takes refuge under his shade.

Of all the pursuits Sahaj Marg as propounded by Master Shri Ram Chandra Ji is the master-key which can give the real peace and happiness without leaving one in quagmire of further wants. 'Sahaj Marg' in a natural way moulds and modifies the mind and sets one in a clean and calm atmosphere. As a matter of fact it is a co-ordination of wordly life and divine life as this method makes it possible for one to do the daily duties and at the same time leads a divine life. There are no rituals or ceremonials attached to this and it is without distinction of caste creed and religion. This method is so simple that one merely has to have faith and devotion in Master and everything is done by Master. In this sadhana the abhyasi who is directed to meditation the heart gets the divine Grace through the medium of Master alone by means of transmission. Serious difficulties often

experienced during ones self effort, take good number of years to be overcome, but the same, by the Master's transmission in this sanstha, are removed in quick succession. This unique method of transmission i. e. receiving Master's grace does not have any barriers of time, distance and space and one feels the presence of Master every-where. The transmission purifies the abhyasi of unwanted things.

So Sahaj Marg not only promises peace but will take one to the Highest Prealisation and during this process Master takes one by the hand from the beginning to the end. The mental tranquility and peace, when one follows this method is attained right from the beginning and it is easiest to get to the Highest by the grace of Master in the shortest time. The path as evolved by the Master in the most suitable method not only to the present day world but for all the times to come. This surest and quickest Marg solves all the problems of mankind once for all. Transformation of man takes places very easily and universal brotherhood and love are the things which will be experienced by one and all. May everybody taste the Bliss which is ready at hand and get himself connected with the source by Masters over flowing grace.

God realization--

The Sahaj Marg way

B. G. Janardhan, Hassan.

Do all paths lead to the same goal? The goal as most people accept is God realization. But if the very concept of God and realisation is limited and are of different levels then how can all paths lead to the same goal? It would seem more appropriate to say that each path will lead to a particular goal. Let us analyse the different concepts of God and realisation in order to understand the unique method of Sahaj Marg.

The most common concept of God is that God is a person. He has a form either like us or slightly superior to us; He may have four hands instead of two, he may have three eyes instead of two and so on. This is the God of the religion and a God made by man in his own image so that he can love him, adore him and worship him. A little higher concept of God is God is a principle or a non personal God. God is conceived as Nirakar or formless but possessing all the finest attributes. He is thought of as omnipotent, omniscient and the creator and controller of the universe still higher view includes the idea of Nirguna Brahman or Indeterminate Absolute which is above all multiplicity and distinction. "It is the ultimate cause and substratum of existence, the Supra-active centre of the entire manifestation or the

absolute Base. It is beyond quality, activity or consciousness. It is also known as para Brahman." But master says God or ultimate reality is beyond these concepts. It goes beyond the Nirguna or Saguna conception of Brahman. We have to approach a point where every kind of force, power, activity or even stimulus disappears and enter a state of complete negation, nothingness or Zero. Master goes still ahead when he says "we go on ahead to the idea of non-entity or Zero; still we are in a way somewhat away from reality. What then? Expression now fails." How to define such a supreme concept of God and as Master says. "If God can be defined, he is no God at all."

Our spiritual savants have defined the state of realisation in different ways. According to Master so far as it can be defined; it is not realisation. It is really a dumb state which is beyond expression. It is a condition of "Salt without saltiness." It is a changeless condition.

With such a concept of God and realisation, how are we to realise God? The man is in existence in the material world as a true copy of the God represented by master as a complete circle from the outermost circumference to the innermost centre or Zero. The innermost centre or Zero of a man's existence and that of God's manifestation is really the same. If God is nothing or Zero then man to merge in ultimate has to become completely a Zero or negate himself. What is negation? Master has written in one of His letters "By the grace of God I am always in the state of negation where there is neither myself nor my God."

How to negate? It is very easy for us as we have a master of the highest calibre with us. We have only to be completely devoted to Him. The moment we do that our work is almost over. He will take us by hand and lead us to the ultimate. How can we be devoted to Him? With faith, our dependency on the Master increases. With dependency, devotion will automatically follow. Of course for all this, Master's help is always there as He has declared in voice real. "You advance one step and I will advance four steps."

The Human and The Divine.

B. Srinivasulu Naidu, Tirupati.

The human is the only form in evolution in which definite progress can be made Godward since the human has been endowed with intelligence. The human body is the temple of God, for, God (Atman) lives within. It should be a temple and not abused by indulging in unworthy thoughts, base desires and evil deeds. One must acquire as many of the Satvic (Good) qualities as possible.

If what we are now is the result of our previous vasanas surely what we will be in the future will be the effect of our present actions. At each moment man has limited freedom to follow the path of Good or the path of pleasure. Limited, because man has no control over the external circumstances and over his Vasanas—deep rooted tendencies. But we have been given power to act and discrimination to choose the right path in our daily contacts with the external world. Intelligent use of this limited freedom throws up the real character of the man.

Fate is not written by a tyrant God in His whims and fancies. Fate is dictated by our previous actions in this and past lives through our Vasanas and Prarabdha. All that happens in our life is ordained by our own previous actions. So when anything goes wrong it is an occasion for self-analysis and search within for its cause. Blaming our luck or

God is hoodwinking ourselves. Every action good or bad produces its reactions which affect our future life. Some of them mature early and we suffer from or enjoy the fruits of our actions in this very life. Others are carried over into the next life. These Prarabdhas and our Vasanas determine our material and mental make up in our next life and constitute what is called Fate, Destiny, Kismat. We cannot escape the results of our actions. We will not get from God what we want. God will give what is good for us, even punishment, if it is to purify our soul.

Love, understanding, wisdom, courage, faith and prayer are man's greatest assets and are ennobling. These inner assets are greater than mere material assets.

Love all, love even thine enemy, for the same God is in every one. In love man feels uplifted, enthralled, divinised; ill-feeling will not arise in our bosom. Then will emerge a man of culture and spirituality. Love is constructive and creative. Love binds and builds. Hate separates and splits-destroys. Love is the principle of attraction, association, regeneration. Hate is the principle of repulsion, dissociation, disintegration.

Prayer softens the mind, brings humility and helps to kill ego. When ego is dead, humility has taken its place and the sense of doership gone, the devotee naturally attributes all actions to God and sees God's hands in everything. God permeates everything and pervades everywhere. So also everything that happens around us happens with His grace.
IN THE MIDST OF GOD'S GRACE EFFORT FUNCTIONS.

God's decrees are not easy to understand. We must have complete faith and leave everything in His hands, and be content with His doing; then we will ensure for ourselves a great deal of peace of mind. Leaving everything to God just out of laziness-inactivity and a sense of irresponsibility must be deprecated. Surrender to God has to come from the inner feeling of complete faith in His omnipotency.

In the world we see happiness and misery. Some have plenty, some are paupers, some are wallowing in luxury, some are starving. Some enjoy health, some languish in disease, some do no work, some have to slave. Do not think God is unjust or partial. Everyone is reaping the fruit of his own actions. With faith in God, in the belief that He is all powerful and looking after the needs of all, the agitations are dissolved and peace of mind ensues. Nothing can be had without faith. Faith is the staff of life, prayer calms the mind. It springs from within and invigorates the mind. Prayer helps us to tune ourselves to God and thereby to invoke in ourselves a greater perfection of both mind and intellect. Prayer creates self-confidence. Power of prayer is great. If we can share our burden with an able and sympathetic friend it can be a great boon. God is that friend, always at hand and ever ready to help for He is our creator, our father.

We must not fear about death for death is only a step in life. If the fear of death is transcended, there can be no fear of anything in the world. That man has no fear of pain, of failure or of any outside agency. He remains calm and can face all situations in life with equanimity. Fearlessness

must come from the purity of heart, not from arrogance.

On the spiritual path three disciplines should be followed Satyam, Ahimsa, Brahmacharya i. e., Truthfulness, Non-injury and self-restraint. We must conduct ourselves on honest lines. have respect for life, not injure anyone, not even hurt his feelings and practise Brahmacharya i. e., control of all the sense-organs. The steps to God-hood are purification of mind, knowledge, renunciation of the sense of agency, renunciation of the fruits of action, Meditation, and then the Deliverance i. e., freedom from the cycles of birth and death when the soul merges with the Lord (Moksha).

Attachment to the Divine helps to detach the mind away from the un-divine and attachment from the worldly sensuous life is bound to lead to greater attention to the good. To the extent we attach ourselves to God to that extent we get detached from the world.

Ignorance can be removed not merely by knowledge of the Truth but by realisation of the Truth. When the realisation comes that single-pointed Meditation on the Lord is the only way to God and there is no short-cut to it. Meditation cannot be sustained with a mind that is agitated and lacks concentration. If we sit in meditation we put up a long list of requests before Him. People entertain faith in their Gods so long as they feel their particular God is fulfilling their demands. Once the feeling fails Goso falls. This is not worship. Prayer is an invocation, not a contract, nor bribery.

Meditation is that state of mind when we feel alone with God and think of nothing but God in complete surrender

after transcending the body, mind, intellect and attune our mind with a sense of atonement with the Lord. Mind cannot be concentrated except when it is purified. Mind is attacked from both outside and inside, by desires from outside and by the sense objects, and from inside by its stored away memories and self-created imaginations as also by desires surging from the intellect. It is therefore clear, that to purify the mind which is as it were the contaminating factor of the Atman (Ego), the sense-organs must be controlled and desires curtailed. In meditation the mind wanders towards worldly objects, detachment from the world in thought and action is the only course.

Mind is ever in a state of agitation caused by the anxiety for the fulfilment of desires or for their unfulfilment. Agitations can be controlled by purity of mind which can be achieved by improving our ethics and doing good actions. Purification of mind means purification of thoughts. We must analyse every thought that arises in our mind and see if it smacks of egoism. The first step towards purification of the mind is the realisation of the faults in us. Until this realisation comes, no beginning can be made. Self-analysis i. e., Introspection is most essential. When the fault has been found, we must be honest and beld to own our mistake and make amends by sincere repentance and apologies. Above all, we must be certain that these faults are not repeated.

God does everything. Man cannot achieve any thing by himself. Can we stop death? Can we bring about birth? Can we start or stop rain? Can we prevent disease? Can we always have our way in the world? Indeed there is nothing

man can do. All we can do is to carry out our duties without looking for the fruits of action and leave the results to God. Such an attitude will bring peace of mind. Those who do good deeds and worship with a concentrated mind but with a desire motive are said to go to heaven. They live there for a time until the fruits of their good actions are exhausted. They must come back to the world to complete their cycle of birth and death like the rest of us. Heaven is not there somewhere in the skies. Heaven is on earth. It is merely a state of mind.

Constant repetition of Lord's name (i. e., Japa) will be found of great help. Japa must be done not with the lips, nor with the tongue, nor yet with the vocal-cards but with the mind. It is not the number of times we can repeat the name of the Lord nor the number of Malas we can turn but it is the amount of concentrated attention we can put into it without the mind wandering. If there is no progress even if Japa is done for years, it is because our mind is not in it. This control of mind might be difficult at first as it is the very mind we want to capture. Perseverance is the answer. The more you can wean the mind away from the wordly pleasure the more it will lean towards God. To the extent we succeed in detaching our mind from worldly affairs, to that extent we are able to attach ourselves to God.

"Let every man remember that the destiny of mankind is incomparable.... And let him above all never forget that the divine spirit is in him, in him alone, and that he is free to disregard it, to kill it, or to come closer to God by showing his eagerness to work with Him, and for Him."

SPEECH

Delivered by Dr. V. S. R. Murty of Tirupati
at HARDOI on October 30, 1971.

Rev. Babuji, Mr. Raizada, Mr. Misra, Dear Satsang brothers,
sisters and friends :

At the outset let me apologise to you for my inability to speak in your native language. If I stand before you this evening and speak aloud some of my thoughts it is all because my Master wished it to be so, and his wish shall be fulfilled. I am extremely thankful to our Rev. Babuji, Mr. Rajzada and Mr. J. P. Misra for providing me an opportunity to meet you all this evening.

As was put by Mr. Raizada earlier in his introductory remarks I am a biologist specialising in the field of Sensory Physiology of Animals. Necessarily my thoughts are likely to be confined more or less to this branch of knowledge. When we look around us we find things, animate and inanimate. It is the animate that concerns us most and specially the animals which move about. Animation has 'movement' as its characteristic feature. The animals move about carrying on ever so many acts that can be classified as concerning (1) procurement, uptake, digestion and assimilation of food, (2) possession and utilisation of shelter, and finally (3) procurement of mates and discharge of reproductive functions. While discharging all these functions the animals move about

from place to place horizontally. This wide category of animals includes another species of special type of animal—the rational animal i. e. man. If man is what he is—is it because he is able to stand erect on two limbs or is it because he is able to grasp things with the other two limbs? or is it because he can form more or less precise images of things by the use of his stereoscopic vision? No. None of these things make him what he is i. e. a rational animal. While he shares the cardinal features of food, shelter and reproduction of the animals, he is in addition endowed with the capacity to think and be aware of it. It is this capacity to think or reflect or rationalise that makes him a rational animal. Thought alone is the kingly thing, or the sovereign in man. He also moves about horizontally, but his verticality indicates that another direction of movement is also given to him—a movement in vertical direction. This does not make him capable of shooting himself into the skies, but he can shoot his thought into the skies, universe or Brahmanda or even to still higher levels or alternately into the very depths of his heart, mind or being—all the while sitting in an arm-chair. This capacity to link up his thought with the universe on one hand and his heart on the other is described by many people of occult science as Yoga.

Thought becomes a double edged weapon which can be used by him either to make or mar. It gives him the ability either for destruction or for construction, and is sometimes described wrongly as a bondage, but it is a means for both bondage and liberation.

We do not know when the first man came into existence,

but since then man has been thinking, thinking and thinking. You might ask—about what? This is where we get into difficulty. For example, take the case of this gathering. We have amidst us business-men, lawyers, doctors, teachers, philosophers, priests and saints. What are their thoughts? We cannot even imagine them, not to speak of defining them.

Since the beginning of civilisation man has given considerable thought to define life and living. Surely there is no life without living, and it is not possible to live without life. These two are so very intricately connected that one without the other is impossible, just as the flame cannot exist without burning. Each man has given his own version of life and propounded a way of living. If the different categories of the people in this gathering are asked individually to give a definition of life and living—we cannot even visualise the outcome. Let me in this context remind you of the popular story of the elephant and the blind men who wanted to know what an elephant is. Each one had given his own version of the elephant and not finding any confirmation in the other man's version of the elephant with his view point, they started quarrelling among themselves. The Mahaut who was enjoying the fun, told them "look here, each one of you is correct and also wrong. To the extent that each one of you felt a part of the elephant and had an experience of it, you are correct, and to the extent that you missed the experience of all the other parts of the elephant, you are wrong. The elephant is a sum total of all your experiences." Now, translating this story in the context of the definition of life and living, we find that it is not possible to come

to an agreement.

The experience of saints and sages of the Orient as well as occident of the earlier times has revealed the existence of several types of men. To put it simply, it is possible to classify men into: High, higher, highest, middle, low, lower and lowest types. Well, this is what they said. So, by experience it is found that these categories have different quantities and qualities of thought and it is not possible for all of them to have the same type of thoughts. Men of highest calibre and keenest intellect that they were, they held that the low, lower and lowest categories of men have so much of animal instinct in them that rationality fails to function effectively and hence there are far from thoughts concerning yoga owing to their intellectual and rational insufficiency. The rest of the categories pondered over and tried to define life, and evolved a method of living. The outcome, as we all know, is the initiation establishment and ultimate fading of several religious and spiritual systems all over the globe. At present we have systems that fail to give a correct, and more important, a peaceful way of living to man.

The very fact that innumerable systems have appeared and held on for some time, only to finally disappear partially or totally, would itself be the proof that no system by itself is a solution for all time to come. They may be useful for certain periods to contemporary human society. No system or individual is indispensable in the march of time. Finally, the old order changeth yielding place to new." Prophets, saints, sages and Avatars have come and gone,

but it is heart-rending to find that present-day humanity is no better. Man remains just man. Considering our present times, we find ourselves pushed into a corner. We are not able to follow in the footsteps of our forefathers, nor do we have a knowledge of a new way of living without crisis of personality.

We pride ourselves on the advancements we have made in the economic, social, educational and, more particularly, the industrial phases of our lives. The present day technological development has reached a new peak. To list only a few, all the barriers of caste, creed, community, race and finally religion seem to have been lifted up, and our Indian Constitution has put it clearly that all are equal. It looks as if the men are put on a giant mat and rolled into one. In earlier times, it was monarchy or pleurarchy if not anarchy. It may even be dictatorial, but now we are given the rule of democracy. It appears to me that a new experiment in the progress of the human race is being carried out. Further, our technological development has enabled us to contract space and time. For example, in the earlier centuries, any pilgrim from south India to Varanasi or any other place of pilgrimage in Himalayas, did not return home within twelve years. His relatives used to perform Shradha for him. But now it takes a few hours to reach these places by air. Under these conditions surely there must be a way of life or a way of living which is not far from life or nature. A simple natural and sure way of living must be there, which, while giving us the yoga, can help us to live a harmonious and coherent life in contemporaneous society. Is there one? Has

it been found out ?

Yes ! says Shri Ram Chandraji of Shahjahanpur (U. P.) the founder President of Shri Ram Chandra Mission, who advocates the Sahaj Marg way of living. Anybody who wants to know him does not take much time to realise that he is an adept at Brahma Vidya. An acknowledged Saint of the highest calibre, he is gracing this occasion by his august presence amidst us now. He does not believe in speeches. Speech is silvern but silence is golden. All his speeches are through the way of golden silence. He asks no questions and collects no entrance fees, but only insists that one should have an aspiration for the Divine and be willing to follow this simple, natural and sure way of living, which is Sahaj Marg. Any one irrespective of caste, sex proform or colour can join him since it is only a way of living meant for the realisation of the ultimate Truth about the human existence. Women, hitherto barred by many a system from active participation are also given equal footing and here lies the uniqueness of the System. This system is only for house-holders.

The focal point of Shri Ram Chandraji's training is Transmission or Pranahuti. After practice an Abhyasi can perceive the transmjsion of the divine energy into his heart. Wherefrom does it come ? What is its nature ? How does he perceive it ? These are questions that trouble a lay man and an abhyasi in initial stages. Man has several senses like seeing, hearing, smelling, touching etc. and depending upon the proponderance of any one of them he belongs to that particular sensory type. Based on the type he belongs, he perceives the transmission as light, sound, pressure, fragrance or

vibrations, etc. Master calls this transmission as having the energy, though in a very subtle form, of the Divine or the very first thought that has resulted in the creation. This seems to be a phenomenon comparable to the broad electro-magnetic spectrum of Nature.

For reasons best known to Itself, and to Master, (who believes himself only to be guide and not a Guru) and drawn by the aspiration of the abhyasi, when it descends upon the abhyasi the Divine energy naturally lifts the thought of the abhyasis. The higher movement of the thought is due to the effect of the Divine energy that is put into the abhyasi. It is something similar to magnetic attraction, the iron filings cannot help being attracted to the magnet. It is not the filing that moves towards the magnet but it is the magnet that pulls, as it were, the iron filings. That is the reason why Master has limited the age old eight steps of Ashtang Yoga to the final three steps of Dharana, Dhyana, and Samadhi in the Sahaj Marg system of practice. The other steps naturally follow in the wake of the transmission of divine energy. When it is pouring on one, he cannot confine his attention to the training of Yama, Niyama, Asana, etc. They are all included in the very process of divinisation or transformation of man to super human or divine levels by the introduction of divine energy by the technique of Pranahuti. Thus this transmission leads the rational man to a human, super human and finally to divine levels of living or existence, while he is attending to his household duties and other duties dictated by society without any conflict of personality. The Abhyas produces even from the very beginning, peace, which is

guaranteed and finally leads to his transformation to divine levels,

The Abhyasi does nothing on his part except sitting in a quiet corner of his abode at fixed times of the day and meditating on the heart with love and faith. He gradually develops restlessness for the realisation of the Ultimate. We all know that love brings love, while hatred begets hatred. It may be a bit difficult for every one to take up the principle of love and faith but a determined Abhyasi with a strong will finds no difficulty.

Before resuming my seat I thank you all for giving me a patient hearing. I pray to Rev. Master to give us all his blessings. Thank you.

साधना

[श्री शिवप्रसाद, इलाहाबाद]

किसी साध्य वस्तु के लिये जो प्रयत्न कार्य किया जाता है, उसे 'साधना' कहते हैं, अर्थात् मन को किसी विषय में एक निष्ठ भाव से संयुक्त करना। यह जिस प्रकार किसी उत्कृष्ट विषय में किया जा सकता है, उसी प्रकार उसके विपरीत निकृष्ट विषय में भी हो सकता है परन्तु हम यहां जिस साधना के विषय में कहना चाहते हैं वह विश्व की सृष्टि आदि के 'कारण' परम तत्व [Ultimate Reality] जो अयाङ्ग मनसागोचर है उसकी प्राप्ति का उपाय है। उस अव्यक्त को व्यक्त करने के लिये जिस भाषा की आवश्यकता होती है वह भी अव्यक्त है क्योंकि वह गिराज्ञान गोतीत है। उसे व्यक्त करने के लिये अर्थात् परिमित बुद्धि द्वारा ग्राह्य करने के लिये, मनुष्य तो केवल अपनी भाषा के द्वारा उसे निरूपण करने का प्रयत्न मात्र करता है। जो बोध स्वरूप है जो केवल स्वानुभव का विषय है जिसकी केवल अपरोक्षतानुभूति ही सम्भव है उसका निरूपण करना मनुष्य के लिये एक हास्यास्पद बात के अन्यथा क्या हो सकता है? वह वास्तव में मानव की एक अनधिकार जेष्टा ही है फिर भी मनुष्य अपने प्राकृतिक अनुसन्धान वृत्ति के कारण एक अतीत काल से कुछ न कुछ कहता ही चला आ रहा है जिसके साक्षमि शास्त्र, संतवाणियां और महा-पुरुषों, के बचन आदि हैं। 'साधना' भी उसी मानवी भाषा का ही एक शब्द है। इस लिये उस अव्यक्त तत्व का इससे भी ठीक दिग्दर्शन कदापि नहीं हो सकता है।

यहां अनन्त, असीम, अखण्ड, नित्य और पूर्ण कुछ भी नहीं है। नित्य, सत्य, अनन्त, असीम अखण्ड और पूर्ण तो एक मात्र वही सत्ता हैं। जिसे हम [Ultimate Reality] कहते हैं जो प्रचलित रूप से ईश्वर के नाम से

सम्बोधित होते हैं। अतः वही पूर्ण सुख स्वरूप है और वही परम साध्य स्वरूप है। मनुष्य चाहे अज्ञान वश समझे नहीं, कहे नहीं परन्तु वह 'पूर्ण' को ही चाहता है। यद्यपि अनादि काल से अज्ञानावृत है, जीव की स्वाभाविक रुचि उस पूर्ण की प्राप्ति ही है, इसी की खोज में वह इस संसार के विषयों में भटकता फिरता है। लालची भैंरे की तरह इस पुष्प से उस पुष्प पर उसे ढूँढता फिरता है, कभी कभी तो रात्रि के समय अपने को किसी पुष्प का बन्दी भी बना लेता है रात्रि के क्षणिक विश्राम के पश्चात् असफलता के कारण असन्तुष्ट और अधीर होकर भोर होते होते भाग खड़ा होता है और फिर से खोज प्रारम्भ कर देता है यही प्रयत्न जीवन पर्यन्त करता रह जाता है। जीव को इस जगत में कहीं भी पूर्णता दीखती है। वह सभी अवस्थाओं में अभाव का, अपूर्णता का, ही अनुभव करता है। चाहे बड़े से बड़ा सम्राट और इन्द्र ही क्यों न बन जाय। उसके मन में कोई न कोई कमी खटकती रहती है इस लिये प्रत्येक स्थिति में अतृप्ति और असन्तुष्ट रहता है और किसी दूसरी स्थिति की खोज में लगा रहता है। परन्तु मोह वश पूर्णतम की ओर न जाकर दुःख अतृप्ति और अभाव भरे विषयों में ही सुख मानकर उन्हीं के प्रति प्रयत्न करता है इसी से वह सच्चे सुख से सदा बंचित रहता है। वह अपनी जान में साधना करता है सुख की परन्तु उसे मिलता है दुःख, असफलता, अशान्ति और अतृप्ति। इस लिये विषयों के निमित्त किये जाने वाला प्रयत्न यथार्थ में 'साधना' नहीं है। मानव के लिये शास्त्रों में ४ प्रकार के पुरुषार्थों का वर्णन मिलता है— अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, — यहाँ चौथे पुरुषार्थ मोक्ष (Salvation) से अभीष्ट है। साधना शब्द की सार्थकता वस्तुतः वही है जहाँ वह 'पूर्ण' [Ultimate Reality] के लिये हो।

अतः जीवन का प्रधान कर्तव्य स्व स्वरूपका साक्षात्कार ही है। क्यों कि स्वरूप साक्षात्कार के बिना 'पूर्ण' की प्राप्ति और शोक मोह की सर्वथा निवृत्ति कदापि सम्भव नहीं है। ईशोपनिषद में आत्मसाक्षात्कार से ही शोक और मोह की सर्वथा निवृत्ति कही गई है।

“यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मेवाम द्विजः नतः ।
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनु पश्यतः ॥

अर्थात्.— ब्रह्मात्मैकत्व दर्शी ज्ञानी पुरुष के लिये जिस स्थिति में सम्पूर्ण प्रपञ्च आत्मा ही हो जाता है उस स्थिति में शोक और मोह कैसे सम्भव है” ।

यदि आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है तो स्वर्ग का एकत्र सांभ्राज्य इन्द्रत्व प्राप्त हो जाने पर भी जीव के कर्तव्य की इति श्रीनहीं होती। इतना ही क्यों, दीनता पराधीनता और मूर्खता भी पल्ला नहीं छोड़ती। छान्दोग्य उपनिषद के आठवें अध्याय में इन्द्र और विरोचन के आश्रयान से स्पष्ट हो जाता है कि इन्द्र को त्रैलोक्य का राज्य प्राप्त होने पर भी दैन्य और अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई। जब १०० वर्ष तक अखण्ड ब्रह्मचर्य धारण कर ब्रह्मा की सेवा में रहकर तप किया तब जाकर कहीं उन्हें तत्त्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। वृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी धर्म पत्नी को उपदेश करते हुये अन्त में कहते हैं— ——— कि आत्म दर्शन से ब्रह्मभाव की प्राप्ति हो जाने पर भला कौनसी वस्तु प्राप्त नहीं हो जाती है क्योंकि ब्रह्म को कोई वस्तु अप्राप्य नहीं है।

धारण शक्ति के अभाव से साधारण लोग भले ही यह बात स्वीकार न करे परन्तु इसकी सत्यता के विषय में विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है। यथा समय सभी को यह बात हृदयांगम हो जाती है। जब तक मनुष्य अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त नहीं करेगा अथवा कम से कम स्थिति लाभ के सच्चे मार्ग में पदार्पण नहीं करेगा तब तक उसको अपने शुभा— शुभ कर्मों के आधीन होकर उनके सुख दुःखरूप खट्टे मिठे फल भोगने के लिये तदनु रूप विभिन्न देह ग्रहण करते हुये उर्ध्वलोक से अधोलोक पर्यन्त विभिन्न स्थानों में भटकना पड़ेगा तथा वाध्य होकर जन्म मरण के चक्र में नियमतः अवर्तन करना पड़ेगा। यही संसार है। बिना स्वरूप स्थित हुये इससे मुक्ति लाभ की कोई संभावना नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि इसका कोई उपाय भी है? अवश्य है। और जीव उसे अवश्य प्राप्त भी

कर सकता है। जिस समय जीव उस उपाय को प्राप्त कर लेता है उस समय उसके तारतम्य के अनुसार से शीघ्र अथवा विलम्ब से अक्रम अथवा सक्रम भाव से वह संसार से मुक्त होकर अपने पूर्ण स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। आत्मा का यह पूर्ण स्वरूप ही पूर्ण ब्रह्मभाव है।

शास्त्रों में नाना प्रकार के साधन अर्थात् उपाय बतलाये गये हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। जैन मत के अनुसार यह लेख मिलता है “ जैन मत के सिवा सभी मत ‘ पाखण्डीमत ’ हैं और इन पाखण्डीमतों की गणना ३६३ देते हैं जिनका व्योरा देने से हमारा कोई लाभ नहीं है। जो साधन अत्यन्त आवश्यक है और सभी साधन जिसके अन्तर्गत है यहाँ उन्ही का विचार होगा।

विवेक दृष्टि से विचार करने पर सारे साधन ज्ञान निष्ठा, और योग निष्ठा के अन्तर्गत आजाते हैं।

गीता:— लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ।

ज्ञानं यौगेन संख्यानां कर्मयोगेन योगीनाम् ॥ (३।३)

जीवात्मा और परमात्मा के भेद के आधार पर होने वाले साधन योग निष्ठा के अन्तर्गत है तथा दोनों की एकता के आधार पर होने वाले ज्ञान निष्ठा के अन्तर्गत हैं आगे चलकर श्री मद्भागवत् में श्री भगवान ने ही उद्धव से कहा है।

“ योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नूनां श्रेयो विधित्सया।

ज्ञानं कर्म च भक्तिश्चनोपायो अन्यो अस्ति कुत्रचित् ॥

अर्थात् मनुष्यों के कल्याण सम्पादन के लिये मैंने तीन योग बतलाये हैं— ज्ञान कर्म और भक्ति। भक्ति कर्म योग के अन्तर्गत आजाती है। इस प्रकार श्रुति स्मृति इतिहास पुराण, वैदिक, सनातन धर्म के प्रायः सभी आर्ष ग्रन्थों में भेद निष्ठा और अभेद निष्ठा को ही भेदोपासना और अभेदोपासना आदि अनेकों नाम से वर्णन किया है। अब मुख्य उपाय सुनिये:—

(१) ध्यान:— भेद और अभेद दोनों ही निष्ठाओं में ध्यान सब से आवश्यक और महत्वपूर्ण साधना है। गीता में भी इसकी बड़ी महिमा गाई गई है। योगशास्त्र में तो ध्यान का स्थान बहुत ऊँचा है। ध्यान के प्रकार बहुत से हैं। साधक की अपनी रुचि भावना, और अधिकार के अनुसार तथा अभ्यास की सुगमता देखकर गुरु की संरक्षकता में करने से अधिक लाभ होता है और ध्येय की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। श्वेताश्वतर उपनिषद में ध्यान से आत्मादेव का साक्षात्कार होने पर तृप्ति—देह अविद्या—तम का नाश, सर्व क्लेशों का नाश, अहंता ममता आदि पाशों की हानि, मृत्यु का आत्यान्तिक विनाश विश्वैश्वर्य की प्राप्ति, केवलता और प्राप्त कामता प्राप्त हो जाती है।

संतोंने ‘सुरत शब्दयोग’ को अर्थात् चित्तवृत्ति के प्रवाह या स्रोत को ही निदिध्यासन की प्रधान क्रियायें माना है। इस मार्ग में सब से प्रथम नाम कवीर साहब का आता है फिर नानक, दादू, दरिया, चरणदास, सहजोवादी, गरीबदास, पलटूदास और मलुकदास आदि हैं। बौद्ध सिद्धों, जैनसम्प्रदाय में भी समान रूप से ध्यान की परिपाटी पर बल दिया गया है—यहाँ तक इस्लाम धर्म क्रिश्चियनधर्म पुराने नास्तिक (Gnostic) में भी इसका वर्णन मिलता है— सूफियों में ‘तवज्जह’ इसी ध्यान शब्द को कहते हैं जो हर चार वर्ग (चिह्नितया, कादरिया, सुहरवदिया, और नकशबन्दिया) में बहुतायत से प्रयोग होता है। कहने का तात्पर्य सब धर्मों में इस पर जोर दिया गया है। सहजमार्ग की तो ध्यान आधार शिला ही है।

(२) गुरुकृपा:—साधन पथ का श्रीगणेश गुरु से ही होता है। साधना के सभी मार्गों में गुरु पद का सर्वोच्च स्वीकार किया गया है। गुरु और इष्टदेव में अभेद भाव लेकर जो साधक अग्रसर होता है वही अपने गन्तव्य स्थान अर्थात् ‘पूर्ण’, को सहज ही में प्राप्त करलेता है अन्यथा अटकता रहता है। सद्गुरु सेवन से उनका प्रसाद प्राप्त होता है उससे प्रतिबन्ध कट जाते हैं। यह संसार अपने आपही निरस्त नहीं होता केवल गुरु के प्रसाद से ही इसका निरास होता है। गुरु कृपा रहित बहिर्मुख पुरुष केवल बुद्धि के बल पर बहुतसा श्रवण करके या प्रवचन से आत्म विद्या नहीं पा सकता

है। शतश्लोकी में बड़ा ही सुन्दर वर्णन है। " इस त्रिभुवन में जून दाता
सद्गुरु के लिये देने योग्य कोई दृष्टान्त ही नहीं मिलता है। उन्हें पारसमणि
की उपमा दे तो यह भी ठीक नहीं जंचती—कारण पारस लोहे को सोना
तो बना देता है पर पारस नहीं बनाता। परन्तु सद्गुरु के चरण कमलों
के आश्रय करने वाले शिष्य को सद्गुरु निज साम्य ही दे डालते हैं इस
लिये उनकी कोई उपमा नहीं है। "

गुरु की महिमा का गुणगान कहां तक किया जाय जितना भी
किया जाय थोड़ा है। यों तो प्रायः सभी धर्म ग्रन्थों ने गुरु की इस
सर्वोच्चता और महिमा का गान किया है किन्तु तन्त्र में सर्वोत्कृष्टता
का जैसा वर्णन किया है वैसा अन्यत्र कहीं दृष्टि गोचर नहीं होता है।

" निज आत्म तत्व बाधनं, जगज्जनक मंगलम्,
अनादि साधना घनम्, गुरोः कृपाहि केवलम्।
विमोह काम नाशनं, त्रैः ताप पाप नाशनं,
तमो विनाश कज्जलं, गुरो कृपाहि केवलम्। "

सहज मार्ग और प्राचीन योग पद्धति

[जे० आर० लाल, हरदोई]

सहज मार्ग में अत्यन्त सहज व विलकुल प्राकृतिक ढंग में योग साधन
की विधि बतलाई गई है और इस योग पद्धति में योगाभ्यास धारणा और
ध्यान से ही प्रारम्भ किया जाता है। समाधि तो इनका फल [Result]
है साधक जितना सूक्ष्मता की ओर बढ़ेगा समाधि उतनी ही गहरी होती
जायगी।

प्राचीन योग साधन के प्रारम्भिक पाँच अंगों को बहिरंग होने के
कारण छोड़ दिया गया है जिनकी पूर्ति अन्य यौगिक क्रियाओं द्वारा करा
दी जाती है और साधक को उनको करने के लिये अलग से समय नष्ट
नहीं करना पड़ता है। वे क्रियाएँ साधना के साथ साथ होती रहती हैं।
यही इस मार्ग की विशेषता है।

योग की परिभाषा हमारे ऋषि—मुनियों ने अनेक प्रकार से
की है। किसी ने योग का अर्थ समाधि कहा किसी ने चित्त का
वृत्तियों का निरोध करना ही योग कहा है किसी ने इन्द्रिय संयमन
को तथा किसी ने ससत्त्व का योग बताया है। योग की परिभाषा
इनमें कोई भी हो पर यह सत्य है कि बिना चित्त की एकाग्रता के
परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना दूर रहा भौतिक जगत के कार्य भी
नहीं हो सकते। अस्तु योगाभ्यास से सूक्ष्म से सूक्ष्म अन्तःकरणों का
ज्ञान प्राप्त करते हुए आत्मजगत में प्रवेश करके जीवन के अन्तिम
उद्देश्य तक साधक पहुँच सकता है।

अब हमें यह देखना है कि योग साधना के लिए हमें क्या
करना है? क्या हम गृहस्थ जीवन में रहकर इस भौतिक जगत में

अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए योग साधना अपना कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।

योग के ८ अंग बताये गये हैं और वे हैं—

१-यम २-नियम ३-आसन ४-प्राणायाम ५-प्रत्याहार ६-धारणा ७-ध्यान और ८- समाधि। एक से पाँच तक के बहिरंग साधन हैं जिनसे केवल शारीरिक और मानसिक उन्नति होती है तथा अन्ततम तीन अंग छः से आठ तक से मानसिक और आत्मिक उन्नति होती है। यह अन्तरंग साधन है। सहज मार्ग साधना पद्धति में इन बहिरंग साधनों को छोड़ दिया गया है, केवल अन्तरंग अंगों का अभ्यास कराया जाता है। शारीरिक उन्नति तो अन्य साधनों से भी हो सकती है।

फिर भी यह देखें कि सहज मार्ग साधना द्वारा इनका निराकरण कैसे किया गया है। प्राचीन योग में इन अंगों का अलग अलग अभ्यास करने को कहा गया है। इसके लिये कई जन्मों का समय चाहिये। केवल प्रारम्भिक पाँच अंगों के पालन में कम से कम एक जन्म का समय चाहिये तब पूरे हो सकते हैं। इस जन्म में तो मानव शरीर मिला है अगले जन्म में क्या शरीर मिले कौन जानता है। इस लिये इस विषय पर हमें बिचार करना पड़ेगा।

१-यमः— यम पाँच हैं। १-अहिंसा २-सत्य ३-अस्तेय (चोरी न करना) ४-ब्रह्मचर्य ५-अपरिग्रह (लोभ न करना)

यह नियम ऐसे हैं जिनका अलग से अभ्यास किया जाये। केवल भोजन व व्यवहार में सावधानी और पवित्रता ही इन नियमों का पालन है। जो साधना के साथ ही चलते रहते हैं। यह नियम ऐसे हैं। जिनका पालन बिना किसी साधना के भी हर मनुष्य मात्र को करना चाहिये।

२- नियमः— यह भी पाँच बताये गये हैंः—

(३४)

१-शौच २-सन्तोष ३-तप ४-स्वाध्याय और ५-ईश्वर प्रणिधान (ईश्वर भक्ति)

इनका भी अलग से अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। इनका पालन अपने आप होता रहता है। यही सहज मार्ग की विशेष खोज है। चलते फिरते, कार्य करते हर समय अन्तर्मुखी होकर ईश्वर का बार-बार चिन्तन करना ही तप और ईश्वर प्रणिधान है तथा साधना से प्राप्त अनुभवों का स्मरण करना स्वाध्याय है। सन्तोष और बैराग्य अवस्था का नाम है जो अभ्यास से नहीं आते। यह उन साधनों से स्वतः आजाते हैं जो आत्म उन्नति के लिये बताये गये हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु को ईश्वर प्रदत्त समझना और उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना ही वास्तविक बैराग्य है जो अभ्यास से नहीं साधना से ही सम्भव है।

३-४ आसन और प्राणायामः— इनका भी अभ्यास पालन अलग से सहज मार्ग में नहीं कराया जाता है।

जिस आसन से जिसको आराम मिले उस आसन से बैठकर पूजा (योग-अभ्यास) करना चाहिये। धीरे धीरे उसका अभ्यास हो जाता है। हाँ आसनों प्राणायामों से शरीर के सूक्ष्म अंगों का विकास होता है और उसमें जाग्रति पैदा होती है ऐसा कहा गया है। फिर यह कार्य बिना इन साधनों के किये हुये सहज मार्ग पद्धति से कैसे पुरा किया जाता है? यह जो अंग योग मार्ग में इतने जटिल और लम्बे अभ्यास के हैं जिनके भय से गृहस्थ तो योग की बात भी नहीं सोच सकते बड़े-बड़े सन्त महात्मा उस ओर से मुह मोड़ जाते हैं। पर सहज मार्ग पद्धति में इस गुत्थी का शोधन Cleaning और प्राणाहुति Transmission क्रिया द्वारा अत्यन्त सरलता से सुलभ दिया गया है।

क्लीनिंग और ट्रान्समिशन में शौचिक क्रियायें हैं। इन क्रियायों से जन्म जन्मांतरों के मलों (संस्कारों) को काट दिया जाता है। इन मलों को काटने के लिये अलग से कोई तप, जप, उपवास या साधन नहीं करने

[३५]

पड़ते। अभ्यासी को अपने आचारों और विचारों में सावधानी आवश्यक रखनी पड़ती है क्योंकि इन्हीं से संस्कार बनते हैं। बाकी सब अभ्यासी की नियमित व नियम के अनुसार की गई क्लीनिंग का अभ्यास और गुरु द्वारा दी गई ट्रांसमिशन शक्ति कार्य करती है और साधक दिनों-दिन अपने पथ पर आगे बढ़ता जाता है।

शोधन—Cleaning

क्लीनिंग से संस्कारों को काटा जाता है और आसनों तथा प्राणायामों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। शोधन क्रिया से जब अभ्यासी अपनी इच्छा शक्ति (Thought Power) द्वारा जो ईश्वरी शक्ति (किरणों) (Divine Rays) को अपने अन्दर समावेश करता है तो वह शक्ति हमारे संस्कारों को काटकर साफ करती है और हमारे सूक्ष्म अणुओं में स्पन्दन (Vibrations) (तरंगें) उत्पन्न करके उन्हें जाग्रत करती है। जिसका अनुभव अभ्यासी दिनों दिन करने लगता है। कहने की बात नहीं है। यह आप एक घंटीने में ही अनुभव कर सकते हैं।

प्राणहृति—Transmission

आपने यह लोगों को कहते हुये सुना होगा कि आंख फड़क रही है—मासूम पड़ता है कि मुझे कोई याद कर रहा है। हिचकी धारही है—शायद कोई याद कर रहा है—फिर भी यह कुछ भी हो परन्तु लोग यह अवश्य जानते हैं कि किसी के विचार शक्ति का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है आगे और देखो यदि तुम किसी को चाहोगे तो वह तुम्हें भी चाहेगा आप अपनी चाहना को उससे कहो या न कहो और भी स्पष्ट सुनो—द्रोपदी ने भगवान श्री कृष्ण की मदद की इच्छा की श्रीकृष्ण जी ने अपने सूक्ष्म शरीर से आकर उसकी मदद की। इन बातों से निर्विवाद स्पष्ट हो जाता है कि इच्छा शक्ति भी कोई शक्ति है और उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। वह शक्ति जिसकी जितनी बलशाली होगी उसका उतना ही बहुरी प्रभाव दूसरों के सूक्ष्म अणुओं पर पड़ेगा। यह है क्या ?

यह आत्मिक शक्ति है। इसी शक्ति को दूसरों तक भेजना ही प्राणहृति क्रिया है। इसी शक्ति से हमारे पूज्य गुरु श्री बाबू जी महाराज अभ्यासी के अन्तःकरणों के सुषुप्त सूक्ष्म अणुओं को जाग्रत करके उर्ध्वमुखी बनादते हैं और फिर अभ्यासी अपने प्रयास से आत्मजगत की ओर स्वतः बढ़ने लगता है। इस प्रकार योग के बहिरंग साधनों से अनायास ही पीछा छूट जाता है और हमारा कई जन्मों का समय बच जाता है जो योग क बहिरंगों के अभ्यास में लग जाता है। एक खान बात और भी है। हर चक्र के केन्द्र पर प्रतिकर्षण (Repulsion) शक्ति विद्यमान है। अभ्यासी अपने स्वयं के प्रयास से एक डेड चक्र तक पहुँच जाता है परन्तु फिर उसके आगे चक्रों के प्रतिकर्षण के कारण नहीं बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में गुरु अपनी ट्रांसमिशन शक्ति द्वारा साधक को आगे बढ़ा देता है।

प्राणहृति क्रिया में यह आवश्यक है कि गुरु अभ्यासी को जानना हो या उसे देखा-सुना हो तभी यह कार्य सम्भव है या गुरु अपनी यौगिक शक्ति से उसका पता लगाकर तब यह क्रिया करे। यद्यपि इसमें दूरी का प्रतिबन्ध नहीं है फिर भी इतना समय गुरु के पास कहां है कि वह प्रत्येक अभ्यासी का पता लगाये फिर उसे ट्रांसमिशन दे। इसी लिये इस पद्धति के केन्द्र बना दिये जाते हैं और हर केन्द्र का एक प्रीसेप्टर (प्रशिक्षक) होता है गुरु की ट्रांसमिशन शक्ति पहले प्रीसेप्टर पर पड़ती है और फिर वह प्रीसेप्टर से होकर उसके सामने बैठे हुए अभ्यासियों पर अपना कार्य करती है। अच्छे अभ्यासी इस क्रिया के प्रभाव को अपने अन्दर महसूस कर लेते हैं।

४- प्राणायाम

यह बहिरंग क्रिया है इस लिये इसे भी छोड़ दिया गया है। प्राणायाम के अभ्यास से जो मुख्य लाभ होता है वह सहज मार्ग पद्धति में कैसे प्राप्त हो जाता है उसका विवेचन ऊपर हो चुका है। योग अभ्यास के लिये योग दर्शन पद-२ सूत्र ५१ में वास्तविक प्राणायाम की क्रिया इस प्रकार से बताई गई है—

इसमें न श्वास को बाहर निकालने की जरूरत है न बाहर से अन्दर लेने की (रेवक और पूरक दोनों की नहीं) बल्कि जिस अवस्था में श्वास मौजूद है उसी अवस्था में उसको रोक दो। जब न रहा जा सके तो साधारण रीति से श्वास लेकर फिर उसी अवस्था में रोक दो यानी बिना किसी बल या परिश्रम के खींचने के जैसा आम श्वास लिया जाता है वैसे रोक दो। इस यही धार— २ किया जाता है। परन्तु सहज मार्ग में यह सब करने को नहीं कहा जाता है और न इसके अभ्यास के लिये ही कहा गया है। क्यों कि यह प्राणायाम स्वतः पूरा करते समय होने लगता है। जब अभ्यासी पूजा करता है तो १०-१५ मिनट के बाद वह समाधि में आजाता है और ऊपर बताया गया प्राणायाम स्वतः होने लगता है। अभ्यासी को पता नहीं लगता कि उसकी श्वास क्रिया हो रही है या नहीं। जब वह इसकी याद करता है तभी श्वास क्रिया का आभास कर पाता है। इस लिये अलग से प्राणायाम के अभ्यास की आवश्यकता नहीं समझी गई। यह अभ्यास पूजा (योगाभ्यास) के साथ ही होता रहता है।

५— प्रत्याहार

इन्द्रियों का चित्त के रूप में अवस्थित हो जाना प्रत्याहार है। इसमें साधक को बाहरी ज्ञान नहीं रहता है। व्यवहार के समय बाहरी ज्ञान होता है क्यों कि व्योहार के समय वह शरीर यात्रा के लिये प्रत्याहार को काम में नहीं लाता है। इस सम्बन्ध में सहज मार्ग साधना यह आदेश देती है कि अभ्यासी को चलते फिरते, कार्य करते हर समय अन्तर्मुखी रहना चाहिये अर्थात् अभ्यासी अपने अन्दर आत्मा की सत्ता का हर समय चिन्तन करता रहे। यही प्रत्याहार इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभ्यास या साधन की आवश्यकता नहीं है। यदि अभ्यासी अपनी पूजा नियमित करता रहे और आत्म चिन्तन का ध्यान रखे तो यह स्थिति उसे धीरे धीरे प्राप्त हो जायगी।

* संस्कार *

हमारे विचार ही संस्कार हैं। जब हमारे विचार किसी वस्तु को

पाने या किसी कार्य को करने के लिये होते हैं और यह विचार इतने प्रबल होजायें कि वे अन्तःकरण पर बस जायें। तब अन्तःकरण पर बसे हुये विचारों को संस्कार कहा जाता है। जैसे विचार वैसे ही संस्कार बनते हैं और उन्हें भोगना पड़ता है।

सन्त महात्माओं के अनुसार साधारण संस्कार ईश्वर को साक्षी करके पश्चाताप करने से कट जाते हैं। कुछ कठिन संस्कार जप, तप, उपवास आदि करने से या यौगिक क्रियाओं द्वारा कट जाते हैं। परन्तु कठिन संस्कारों को भोगना ही पड़ता है या फिर समर्थ गुरु उनके प्रभाव और भोग के समय को कम कर सकता है अर्थात् साधारण संस्कार तो स्वतः ही समाप्त होते रहते हैं। जैसे पहले किसी कार्य के करने का विचार हुआ था परन्तु अब नहीं है। अस्तु संस्कार बने और समाप्त होगये। इसे और स्पष्ट कर लीजिये—आप का विचार किसी कार्य के लिये बने और उसके करने का संकल्प होता रहा परन्तु किसी समय आपके अन्तःकरण से अचानक विचार निकला ही होगा रहने दो और उस कार्य को करने का विचार समाप्त हो गया। यह ऐसा होता क्यों? विचार करो? आपने उन विचारों को अपने अन्तःकरण पर स्थाई धर नहीं बनाने दिया।

इसके मतलब यह नहीं कि विचार पैदा ही न किये जायें। ऐसा ही हो तो संसार के सारे कार्य ही बन्द ही जायें। इस लिये विचार करो अपने कर्तव्य के लिये करो। विचारों के बाद क्रिया होती है। इस लिये ऐसे विचार लाओ जिनसे अच्छी क्रिया (कार्य) हो जिनसे आपको लाभ हो और समाज, देश और सम्पूर्ण मानव को लाभ हो और यदि यह कार्य ईश्वर प्रदत्त समझकर अपने कर्तव्य पालन मात्र के लिये किये जायें तो कोई संस्कार भी नहीं बनते। जैसे एक सैनिक आदेश पाते ही गोली मार देता है फिर भी वह अपराधी नहीं होता इस लिये सावधान रहना चाहिये।

६—धारणा ७—ध्यान ८—प्रसाधि—

योग के यही अन्तरंग साधन हैं और आत्म उन्नति इन्हीं अंगों के

अभ्यास पर सुनिश्चित है। सहज मार्ग पद्धति में इ-ही अंगों को विशेष महत्व दिया गया है और उन्हीं अंगों का अभ्यास अति सहज और प्राकृतिक ढंग से कराया जाता है। सुनने से यह बात बड़ी आश्चर्यजनक अवश्य मालूम पड़ती है कि जड़को छोड़कर तने से ऊपर चढ़ना कैसे सम्भव हो सकता है। इस सम्बन्ध में आप अभ्र न करें, विश्वास करें और देखें कि वास्तव में जड़ कौन है। योग का छठा अंग धारणा ही है। इस तक पहुंचने के लिये ही वे पांच बहिरंग साधन प्राचीन योग में बताये गये हैं जिनका सहज मार्ग योग पद्धति में यौगिक क्रियाओं तथा अन्य सरल उपायों अभ्यासकाल में स्वाभाविक रूप से पूर्णतयः पूरा करा दिया जाता है।

यदि धारणा ठीक ठीक बन जाये तो सब काम स्वतः बन जाते हैं। क्यों कि ध्यान—धारणा का फल (Result) है और समाधि ध्यान का।

* ६—धारणा *

धारणा का अर्थ है किसी वस्तु को धारण करना या स्वीकार करना अथवा यों जानिये—चित्त को किसी विषय पर टिका देना ही धारणा है। ब्रह्म सर्व व्यापी और सर्व विद्यमान है। वह हमारे अन्दर भी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। यह स्वीकार कर लेना ही धारणा है। धारणा जितनी तीव्र होगी ध्यान उतना ही गहरा होगा और जितना ध्यान गहरा होगा समाधि उतनी ही अच्छी होगी।

* ७—ध्यान *

धारणा के बाद उस पर (ब्रह्म की उपस्थिति पर) ध्यान करते हैं। धारणा में जो एकाग्र मन है वही ध्यान है।

बिना आधार ध्यान कैसे किया जाये? सहज मार्ग में प्रकाश का आधार मान लिया गया है जो प्रारम्भिक अभ्यास तक रहता है। दिल में ईश्वरीय प्रकाश मान कर ध्यान लगाया जाये। मन को जबरदस्ती

खींचकर न लगाया जाये और प्रकाश को देखने का भी प्रयास न किया जाये। बिलकुल सहज या साधारण रीति से ध्यान में लगे रहें। ध्यान करते समय आप देखेंगे कि नाना प्रकार के मुद्दतों के बिचार निकलने लगते हैं। उन्हें भी किसी प्रयास से न रोका। जितने निकल जायें वही अच्छा है। ऐसी स्थिति में ईश्वर की विद्यमानता पर पुनः हल्का सा ध्यान करने लंगे तो विचारों का ताँता स्वतः टूट जायेगा और आपका ध्यान लग जावेगा। एकाग्रता लाने का भी प्रयास न करो। बिलकुल सहज रीति से बैठे रहो।

इसको और स्पष्ट कर दिया जाये। एक व्यक्ति अपने मित्र से तन्मयता से अपनी बात कह रहा है और थोड़ी देर बाद वह दूसरी ओर देखने लगता है और इसी बीच उसका मित्र चुपके से उठकर चला जाता है फिर भी उस व्यक्ति की बात जारी है जब कि सुनने वाला चला गया। ऐसा क्यों? क्यों कि वह अपने मित्र की उपस्थिति का आभास कर रहा है कि वह बैठा है बस इसी प्रकार दिल में अपने इष्ट या गुरु या ईश्वरी प्रकाश की उपस्थिति का आभास करना चाहिए। परन्तु इस पर बार-बार जोर देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आपने देख लिया कि अभ्यासी को कुछ भी करने को नहीं कहा गया। साधक का केवल इतना ही कार्य है कि वह अन्तर्मुखी होकर पूजा पर बैठ जाये बाकी सभी कार्य गुरु के हैं वह स्वयं करता है। इस प्रकार की अति सहज और शीघ्र प्रभाव दिखाने वाली साधना आज तक संसार के किसी अन्य सन्त ने नहीं दी है।

यदि प्रारम्भ में इतने सूक्ष्म तत्व पर ध्यान न हो सके तो? प्रारम्भिक अभ्यास के लिये हमारे पूज्य गुरु श्री बाबू जी महाराज ने यह आदेश दे दिया है कि अभ्यासी अपने दिल में अपने गुरु या इष्ट को जीवित स्वरूप में बैठाकर उस पर ध्यान कर सकता है।

ध्यान सूक्ष्म पर ही क्यों करना बताया गया है? ईश्वर सर्व व्यापी और सर्व विद्यमान बताया गया है, तो वह सूक्ष्म रूप में ही

ऐसा हो सकता है । यदि उसका कोई रूप मान भी लिया जाय तो वह काल्पनिक होगा और इस प्रकार काल्पनिक स्थूल शरीर पर ध्यान करने से स्थूलता बढ़ेगी जो हमारे उद्देश्य में बाधक है । ईश्वर सूक्ष्म है इस लिये सूक्ष्म पर ही ध्यान किया जाये । सूक्ष्म पर ध्यान करने से साधक सूक्ष्म की ओर बढ़ेगा तभी वह सूक्ष्म (ईश्वर) का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा । जितना ही सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व पर ध्यान किया जायेगा समाधि उतनी ही गहरी होती जायेगी और सूक्ष्म अंग जाग्रति होंगे ।

* समाधि *

जब ध्यान में चित्त टिक जाये तो वह अवस्था समाधि कहलाती है । ध्यान जितना पक्का होगा समाधि उतनी ही पक्की होगी ।

* समाधि के भेद *

१-साधारण सम्प्रज्ञात २-सम्प्रज्ञात ३-असम्प्रज्ञात

१-साधारण सम्प्रज्ञात समाधि- इस समाधि में साधक को उसी वातावरण का ज्ञान रहता है जिसमें वह बैठा हुआ है । उसके बाहर के वातावरण का उसे कोई ज्ञान नहीं रहता है । जब कोई श्रद्धा और भक्ति भावना से भजन कीर्तन में बैठता है तो वह इसी समाधि में चला जाता है । उसी वातावरण में उसकी चित्त वृत्तियाँ उलझी रहती हैं इस समाधि से भक्ति बढ़ती है ।

२ * सम्प्रज्ञात समाधि *

ध्यान जब टिक जाये अर्थात् चित्त वृत्तियों का वहाव वहाँ पर रुक जाये कि जिस वस्तु का ध्यान किया जाता है और दिल भी उसे भुल जाये तो वह अवस्था सम्प्रज्ञात समाधि होती है । इस समाधि में साधक को बाहरी किसी भी वातावरण का ज्ञान नहीं रहता है । वह पूर्णतया अन्तर्मुखी रहता है बाहरी वातावरण का प्रभाव उस पर

नहीं रहता है फिर भी वह अन्दर से जाग्रत रहता है और आत्मजगत की अनुभूतियों को समझता रहता है । जब ऐसी स्थिति आजाती है तो अन्दर का वातावरण प्रकाशित हो जाता है । वह प्रकाश चक्रों के खुलने से उत्पन्न होता है । इस समाधि से मोक्ष (मुक्ति) की कामना की गई है ।

३ * असम्प्रज्ञात समाधि *

यह बसुत ऊँचे दर्जे की समाधि मानी गई है । इसे जड़ समाधि भी कहते हैं । सम्प्रज्ञात समाधि जब पक्की हो जाती है तो फिर साधक धीरे धीरे जड़ समाधि की ओर बढ़ने लगता है । इस समाधि में साधक को बाहरी और भीतरी किसी भी वातावरण का ज्ञान नहीं रहता है फिर भी आनन्द की प्राप्ति होती रहती है यही ब्रह्म में लय की अवस्था मानी गई है यही अवस्था वास्तव में योग है इस समाधि से साधक का पुनर्जन्म नहीं होता है ।

❀ अनन्त यात्रा ❀

[इस स्थायी स्तम्भ के अन्तर्गत श्री “ बाबू जी ” और सुश्री कस्तूरी चतुर्वेदी के बीच पत्र-व्यवहार क्रमशः प्रकाशित किया जा रहा है। इस में अध्यात्म एवं ब्रह्म-विद्या सम्बन्धी साधना में अभ्यासी की प्रगति का एक सम्पन्न व्यवस्थित वास्तविक विवरण प्रस्तुत है। उक्त विद्या को वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसन्धान के लिये सुलभ करने की दृष्टि से इस विस्तृत पत्र व्यवहार का यथातथ्य प्रकाशन महत्वपूर्ण होगा। [सम्पादक]

(क्रमागत)

पत्र संख्या ६८

लखीमपुर
४-५-५०

परम पूज्य तथा श्रेष्ठेय श्री बाबूजी,

सादर प्रणाम

कृपा पत्र आपका मिला-पढ़कर सारी बेचैनी तथा आपके नाराज होने का बेकारी खयाल बिल्कुल दूर हो गये। 'मालिक' की मुझसे गवार लड़की पर इतनी कृपा है इसका बहुत बहुत धन्यवाद है। बस 'आपका' कृपा पूर्ण हाथ सदैव मेरे सिर पर इसी प्रकार रहे वरिष्ठ जितना और हो सकता है उतनी कृपा रहे जिससे मैं बराबर सीधी अपने 'मालिक' की ही ओर ही चलती चली। क्षमा करिएगा पहले तो मैं जितनी कोशिश कर सकती थी सो करती रही परन्तु जब किसी प्रकार रफतार तेज न हुई तब मैं बहुत घबड़ा गई और तभी मैंने एकाध बार यह सोचा कि कहीं आप नाराज हो नहीं हैं। परन्तु आप सच मानिये, चाहे आप पूज्य मास्टर साहब से पूछ लीजियेगा, कि यह खयाल कभी मैं रोक नहीं पाई; और कहा मैंने सोचा यही कि ऐसा कदापि नहीं हो सकता। और न जाने क्यों जब भी मुझे यह खयाल आया तभी तुरन्त किसी ने यह कह कर रोक दिया कि 'नहीं' यह खयाल कभी मत आने दो, इससे नुकसान हो सकता है। और एक अब

[४५]

कुछ यह जो हो गया है कि सही-गलत, अच्छा, बुरा हो वही रहा है जो 'मालिक' चाहता है, इस लिये भी इसके खिलाफ ख्याल नहीं आ पाता है ! कुछ यह भी 'मालिक' की कृपा होगई है कि हालत के बारे में भी अधिकतर मन में आजाता है, जैसे अभी जब यह समझ में आया कि हालत सही हुई है तो तुरन्त यह भी आता था कि नहीं यह एक (Stage) से दूसरी पर जाने में बीच का ठहराव है । परन्तु मैं तो कुछ ऐसी बेचैन सी थी कि मुझे जब तक आपका कृपा-पत्र न मिला, चैन ही न पड़ा । आपकी कृपा से मेरी समझ का दायरा तो एक का ही होकर समाप्त हो गया है क्यों कि जब से आपने दूसरे पत्र में मुझे लिखा था कि 'एकट्टि साधे सब सधै,' तब से दूसरे को अब तक अपनी ओर देखने का नम्र ही नहीं दिया और यह सब केवल और केवल मेरे 'मालिक' की ही कृपा है, और 'उम्मी' की करामात है । परम पूज्य लाला जी साहब तथा परम पूज्य श्री स्वामी जी का आशीर्वाद सदैव इस भिखारिन के सिर साधे हैं ।

आज कल हालत फिर कुछ बदली हुई है । तबीयत बेपरवाह रहती है । मैं एक बात जरूर है कि अब मैं अपने को 'मालिक' से बिल्कुल चिपटा हुआ अनुभव करती हूँ और अब यह लगता है कि मेरा मन बहुत ही छोटा सा हो गया है । तबीयत हर समय बेखयाल सी रहती है, यह जरूर है कि उसे जबरदस्ती ईश्वर के ख्याल में 'या याद में' लगाया जाता है । यद्यपि इस जबरदस्ती का फल सिर्फ भारीपन के और अपने कुछ मन के बहलावे के शायद ही कुछ और होता हो । अब तो यह हाल है कि अब हरसीज में अपने 'मालिक' को ही देखने की तबियत होती है और होती क्या है 'मालिक' की कृपा से स्वयं ही यह होने लगा है । सब दुनियाँ कुल एक ही दीवानी है ।

आपकी दीन-हीन, सर्व साधन विहीना

पुत्री कस्तूरी

सहज मार्ग एक मार्ग दर्शक

उमेशचन्द्र सक्सेना

मनुष्य जन्म लेता है और अनेक जन्म लेता ही जाता है । कभी मनुष्य के रूप में, कभी किसी और जीव के रूप में मगर मनुष्य ने कभी यह सोचा है कि ऐसे जन्म मरण से किसी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है । लेकिन प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं तो यह समझता हूँ कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य यह होना चाहिए कि किस तरह जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा मिले और आत्मा को शान्ति मिले ।

इस युग में तो लोग यह समझते हैं कि अगर मनुष्य को धन दौलत, ऐश आराम तथा यश मिल जाय तो यही उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख है और गलती से वह लोग उसी को अपने जीवन का लक्ष्य समझने लगते हैं । मगर यह सोचना व्यर्थ ही होगा क्योंकि मनुष्य की इच्छाशक्ति इतनी तीव्र होती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी इच्छा उत्पन्न होती जाती है जिसके परिणाम स्वरूप वह इस चक्र में इस तरह से फस जाता है जिसके फलस्वरूप मायामोह लोभ ही जीवन का तथ्य बन जाता है मगर वह यह भूल जाता है ।

“यहाँ की दौलत यहीं रहैगी साथ नहीं यह जानी”

और वही फिर चक्र मरना, जन्म लेना तथा फिर मरना अतएव जीवन के इस कार्यक्रम से मनुष्य कभी छुटकारा नहीं पा सकता ।

किन्तु अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर वह कौन सा ऐसा मार्ग है जो हमको उचित मार्ग पर ले जा सकता है इस विषय में मैं तो कहूँगा कि मनुष्य को पहले तो यह विश्वास बनाना है कि इस जन्म मरण के चक्र से पहले छुटकारा पाना ही ध्येय समझना चाहिए मगर

यह कैसे सम्भव होसकता है । इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए हमारे गुरु महाराज श्री रामचन्द्र जी ने हमको एक सहज मार्ग दर्शाया जिसका प्रमुख उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है । ऐसे तो संसार में अनेक संस्थायें हैं जो मानव की शारीरिक, मानसिक उत्थनों को दूर करने में सहायक होती हैं पर मानव का वास्तविक जीवन का मार्ग किस ओर जा रहा है उसका ज्ञान तथा उस मार्ग पर ले जाने की ओर से उदासीन है । संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसको दुख, सुख शान्ति व अशान्ति सभी का सामना करना पड़ता है जो भौतिक तथा प्राकृतिक है, कोई मनुष्य दुख का समय सुखी से काट लेते हैं तो कोई दुख से परेशान होकर भगवान को ही कोसने लगते हैं मगर वह यह भूल जाते हैं यह दुख मनुष्य ही के संस्कार हैं जो उनको भोगना ही पड़ते हैं, अतः इस सबसे बचने के लिए तथा बाकी जीवन को सफल बनाने के लिए जो मनुष्य हमारे सहज मार्ग का संयम तथा नियमों का पालन करता है तथा यह सोचता है कि गुरुमहाराज ही उसके जीवन का ध्येय तथा सर्वस्व है तो उसके बाकी का जीवन सफल हो सकता है । मगर वह लोग जो सुखी हैं वह ज्यादा से ज्यादा सुख की प्राप्ति करने के लिए और प्रयत्न करते हैं (और ईश्वर को भूल जाते हैं) जिससे कि उनको बहुत संतोष प्राप्त होता है और वह उस सुख को ही अपना जीवन लक्ष्य समझ बैठते हैं मगर वे भूल जाते हैं कि शरीर क्षणिक है उसका पाँचों तत्वों में मिलना आवश्यक तथा एक दिन अवश्य आयेगा ।

इससे महान चीज है आत्मा जिसका उद्धार होना ही वास्तविक मानव जीवन का सुख है इस सुख की प्राप्ति के लिए मोक्ष के मार्ग पर चलना होगा । वह मार्ग सहज मार्ग के द्वारा सम्भव है क्योंकि इस मार्ग में मानव को आत्म संयम की सहायता से आत्मदर्शन कराया जाता है जो कार्य हमारे गुरु जी महाराज की कृपा दृष्टि से ही सम्भव है पर साथ ही मानव में आत्मदर्शन के लिए लगन तथा प्रेम का होना आवश्यक है । साथ ही जो मानव गुरुजी महाराज को आत्म समर्पण कर देता है वह इस मार्ग में शीघ्र उन्नति करता है । वास्तव में देखा जाय तो गुरु ही महान हैं जो हमें जीवन के ध्येय का ज्ञान कराकर उसकी

प्राप्ति का मार्ग दर्शक बनता है—इसी कारण कबीरदास जी ने भी एक स्थान पर गुरु को लौकिक शक्ति से भी अधिक महत्व देते हुए कहा है—

“ गुरु गोविन्द दोऊ खड़े काके लागू पाय ।

वलहारी गुरु आपनो गोविन्द दियो बताय ॥”

इससे स्पष्ट है कि जब हम अलौकिक शक्ति के दर्शन करते हैं तो क्षण भर को संकोच में पड़ते हैं कि मैं किसको अधिक मान दूँ गुरु जो मार्ग दर्शक है या अलौकिक शक्ति कबीरदास जी के विचार से हमें गुरु जी को ही पहले आदर का पात्र समझना चाहिए जिन्होंने मुझे मार्ग दर्शाया और मुझे अलौकिक शक्ति के दर्शन कराकर जीवन के लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कराई ।

उसी प्रकार आधुनिक युग में हमारे गुरुमहाराज एक मार्ग दर्शक हैं उनके आश्रय में आने पर तन मन हर प्रकार से अपने को समर्पण करने पर प्रत्येक मानव को अपना जीवन का वास्तविक मार्ग अवश्य प्राप्त हो जायेगा ।

सहज मार्ग आधुनिक युग का वह मार्ग है जो भूले भटके जीवन पथ पर चलते यात्रियों के जीवन के वास्तविक मार्ग का ज्ञान कराता है । अब इस मार्ग में चलकर कौन कहाँ तक पहुँचेगा उसका ज्ञान उसकी लगन पर निर्भर करता है जिसके लिए सहज मार्ग ही सब कुछ है और गुरु जी महाराज उसका जीवन हैं तो वह मानव अवश्य ही इस मार्ग पर चलकर लाभ उठायेगा । पर गुरु जी के मधुर व्यवहार में वह अपने को भूल जाय तभी अगर उसने जरा भी अपने अस्तित्व को गुरु से मि-मित्र माना—जरा भी गुरूर का पुट उसमें मिला तो वह स्वयं ही मार्ग भटक जायगा क्योंकि जिसमें अहम की जरा भी भावना होगी वह सबको समान न हो कर अपने को आदर्श समझेगा । यह आदर्श की भावना उसमें अभिमान उत्पन्न करेगी । और मैं भी कुछ हूँ ? की भावना उसमें अहम पैदा करेगी जिससे कि वह गुरु को अपने से भिन्न पायेगा जोकि उसके सर्वनाश का एक कारण बन सकता है अतएव अभिमान भी एक पतन का कारण हो सकता है । मगर समर्पण करने वाला प्राणी

कभी अपने अस्तित्व की ओर ध्यान न देगा और सबको गुरु जी की ही दृष्टि से ही देखेगा। उसके लिए सब कुछ गुरु ही है। मगर इसका अर्थ यह नहीं कि वह सामाजिक जीवन की ओर से उदासीन हो जायगा। इस मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मनुष्य सामाजिक जीवन में रहकर अपने जीवन के उत्तरदायित्व को सभालते हुए इस मार्ग के कर्तव्यों का पालन करने में समर्थ है। इस मार्ग के माध्यम से ही मानव संसार में रहते हुए और सामाजिक बन्धनों में बंधे होते हुये भी अपने को स्वतंत्र अनुभव करता है क्योंकि उसके मार्गदर्शक हर समय उसके साथ दे। और दुःख सुख में सहायक है। वह एक और सामाजिक बन्धनों को पूरा करने की ओर प्रेरित करते हैं और दूसरी ओर जीवन के वास्तविक मार्ग पर चलने की ओर।

इस प्रकार अन्त में मैं इतना ही कहूंगा कि सहज मार्ग एक मार्ग दर्शक है जो एक जाति के लिए नहीं वरन् समस्त मानव समाज के लिए है इस मार्ग से लाभ उठाना ही अपने मानव जीवन मात्र को सफल बनाना है।

एक मत्चे गुरु का महत्व

(सर्वेशचन्द्र)

‘ विनु गुरु जीवन हुआ उदास ’

प्राचीन काल से आज तक हम सभी देखते आ रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य के लिए गुरु होना अत्यावश्यक है।

हम कह सकते हैं कि बिना गुरु के जीवन में निराशा तथा जीवन का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल सकता है। यहाँ तक कि उस काल में भगवान राम को भी वाण विद्या में निपुण होने के लिए गुरु ‘विश्वामित्र’ का साथ लेना पड़ा था। यह बात हम में से प्रत्येक आदमी जानता है। अब प्रश्न यह उठ सकता है कि वह तो अंतरायामी हैं। तब उन्हें गुरु की क्यों आवश्यकता पड़ी थी? यह कहना बिल्कुल असम्भव है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को प्राथमिक शिक्षा चाहे वाण-विद्या, तलवार सीखना, बंदूक चलाना आदि आदि। इन सभी विद्याओं को सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है।

[५०]

गुरु ही जीवन की वाधाओं को निवारण करके उसको उत्तम मार्ग पर ले जाने में सहायक होता है। इस लिए गुरु का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है।

इस प्रकार से आप एक और छोटे उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं जोकि प्रत्येक पुरुष या नारी जीवन के आरम्भ में घटित होती है और चलती आ रही है। जब जिशु जन्म लेता है और वह ज्यों ज्यों बड़ा होता है तब वह धरेलू सम्बन्धी नाम अपनी मां या किसी अन्य व्यक्ति से सीखता है। तब उस समय वही लोग ही गुरु के रूप में होते हैं। अब वह अपने पैरों पर खड़ा होने पर साधारण जीव की तरह जब तप पूजा पाठ में अपने जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ में बिता देता है। जिस प्रकार से प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी करनी का उचित फल चाहता है उसी से उसको भी इन सब बातों से कोई भी शांति का अहसास नहीं होता अर्थात् अपने जप-तप पूजा पाठ पर किये गये परिश्रम का उसको उचित फल की प्राप्ति नहीं होती है। अब उसके मन में विचार उठता है कि मैंने वचन से आज तक जो कुछ गृहण किया था तब सब जगह गुरु ने ही रास्ता दिखाया था तो हम इस अध्यात्मिकता में बिना गुरु की सहायता के शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ।

कवीरदास जी उन आडम्बरों की बात बता रहे हैं जोकि अपनी तृप्ति सिर्फ माला फेरने में ही समझते हैं और इस प्रकार वे अपने जीवन का बहुमूल्य समय व्यतीत कर देते हैं। वह कहते हैं कि अरे मूर्खों तुम लोग इस हाथ रूपी माला को त्यागकर अपने इस भ्रम को दूर करके अपने हृदय रूपी माला को फेंको। जिस प्रकार दही मयने से मक्खन की प्राप्ति होती है उसी प्रकार से मन का कथन करो और हृदय के ही अलौकिक शक्ति के दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाओ। अन्यथा तुम्हारा मनुष्य जीवन व्यर्थ में ही बीत जायेगा।

इस प्रकार से आजकल आप देखते होंगे कि बहुत से साधु सन्यासी अपने झूठे लिवासों में फिरते रहते हैं और लोग इतने भावुक होते हैं, वे लोग उन्हीं के लिवासों में फँसकर अपने जीवन को उन्हीं पर समर्पित कर देते हैं। सोचते हैं कि अब शांति तथा मोक्ष प्राप्ति हो जावेगा। वे लोग

(५१)

अपने जीवन का बहुमूल्य समय उन्हीं लोगों की सेवाओं में ध्यतीत कर देते हैं तब भी मन में शांति का आभास नहीं होता है ।

वहाँ से विमुख होने पर उन्हें सच्चे आदर्श गुरुजी के आश्रय का ध्यान आता है जिनके आश्रय में आने से उनका जीवन सफल हो सकता है । वैसे तो संसार में तरह तरह की संस्थायें तथा तरह तरह के योग हैं मगर तब भी सही योग की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं और कहीं पर भी शांति का आभास नहीं हो पाता है । एकाएक व्यक्ति को सहज मार्ग का ज्ञान होता है । उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं और सोचता है कि हो सकता है कि मुझको इसी मार्ग से कुछ शांति मिल जावे । अब वह गुरु से भेंट करने जाता है । गुरु को देखकर वह विस्मय में पड़ जाता है कि इतने सीधे वस्त्र पहनने वाला क्या ईश्वर की प्राप्ति करा सकेंगे पर उसका हृदय बार बार यही पुकारता है कि यही उसके सच्चे मार्ग दर्शक और सच्चे गुरु होंगे । फिर भी उसके मन में 'सहज मार्ग' के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न होती है । जिसके कारण वह सहज मार्ग क्या है और उसके नियम क्या हैं के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है । पहले गुरु महाराज जी 'सहज मार्ग' का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि यह वह मार्ग है जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ईश्वर प्राप्ति कराता है । अब उसको वहाँ पर बैठने पर कुछ शांति का आभास होता है । वह सोचता है कि क्यों न हम इस सच्चे सीधे मार्ग को अपना लें । इस प्रकार से वह साधना से प्रभावित होता है और वह अपने को गुरु को समर्पित कर देता है । वही व्यक्ति जिसको घरेलू जीवन में सारा सुख प्राप्त करने पर उसको गुरु की कमी महसूस हुई थी आज वही कमी उसको सच्चे गुरु प्राप्ति करने पर दूर हुई प्रतीत होती है ।

अब ऐसा समय आ गया है जिससे किसी भी व्यक्ति को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है, लोग स्वयं ही किसी 'अज्ञात' शक्ति से खिंचे चले आ रहे हैं । सारा वातावरण यही बार बार कहकर पुकार रहा है कि तुम अपने अंधकारमय जीवन को त्यागकर इसी 'सहज मार्ग' को अपनाओ । अपने बीते क्षणों को भूल जाओ और आने वाले समय को इस अध्यात्मिक

शक्ति से अपने जीवन को ईश्वर तक पहुंचाने में लगा दो । इसी मार्ग के द्वारा जीवन में सुख, शान्ति को आसानी से प्राप्त कर सकते हो । अतः इस मार्ग में प्रवेश करने से गुरु महाराज की कृपा से ही नये नये ज्ञान प्राप्त होते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं । वास्तव में यही मार्ग अपने श्रेष्ठ गुणों के कारण से ही देश के कोने कोने में विकसित हो गया है और ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा रहे हैं ।

कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी व्यक्ति 'सहज मार्ग' में प्रवेश करता है उसे इस बात का आभास होता है कि उसे 'सच्चे गुरु' जीवन पथ के सच्चे मार्ग दर्शक मिल गये हैं । वह उनमें अपने भविष्य के निर्माण की भूलक पाता है और स्वयं ही उनकी ओर आकर्षित होता है । वह अन्त में उस अज्ञात शक्ति को घन्यवाद देता है जिसने उसके मानव जीवन को सफल बनाने के मार्ग दर्शक अर्थात् सच्चे गुरु जी के आश्रय में लाकर बिठा दिया है । यह गुरु जी उसका एक बार हाथ पकड़ लेने पर जीवन की अनेक बाधाओं से बचाकर जीवन पथ पर चलाने में सहायक रहते हैं और अन्त तक साथ देते हैं ।

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

The Bharat Granites (Pvt) Ltd.

1815/1, Vinayak Buildings, 1 floor,

Sampige Road, Malleswaram,

BANGALORE - 3

Leading Exporters of Indian

Granites.