With Best Compliments from

The Indian Textile paper Tube Company Ltd.

Registered office & Factory:-

19, Perali Road, Post Box No. 5, Virudhunagar-626001

Grams . Indtube Phone . 3604

Branches at : Myleripalayam, Pollachi Road.

Coimbatore Tk.

Grams-Indtube Phone 30 (Kinathukadavoo)

Selling Agents—

M/s T. T. Krishanamachari & Co.,

Madras - Bombay - Calcutta - Delhi

Publication Department Shri Ram Chandra Mission,
SHAHJAHANPUR, (U. P.) 242001 INDIA
Sahaj Marg Printing Press, Shri Ram Chandra Mission,
SHAHJAHANPUR (U.P.)

सहज-मार्ग
SAHAJ MARG

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

Volume XXIII No: 4 JULY 1980

Grams: SAHAJMARG Phone: 2667

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

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

Vol. XXIII *All rights reserved* No. 4
Editors: JULY 1980
Sri P. Rajagopalachari Yearly Subscription Rs. 12.00
Dr. S. P. Srivastava, M.A. Ph.D. Single Copy Rs. 2-50

CONTENTS

English.—

1 The Divine in us—By Mrs. Latha Krishnamurthy A
2 Cosmic will & personal will—By W.H. Srinivasan 1
3 I am sure. What about you ?—By C.S. Sanwal 6
4 To my beloved Master—By Brigitte Smith 10
5 Smoke Out-let-my upa-Guru—By B.S.N. Sarma 12

हिन्दी-

१— दैविकता और मानुषिकता की समानान्तरता का पर्यवसान
-अनुवादक: डॉ० सुभ्रा गुप्त, मीरा महाविद्यालय, उदयपुर- १
२— ॥ हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं ॥
(श्री शिवप्रसाद खेतान, तिनसुकिया, असम) ४
३— अभ्यासी का अनुभव-श्री मती द्रौपदी अग्रवाल, अहमदाबाद ८
४— "पूजा"-श्री खीम सिंह चौहान, उज्जैन ११
५— अहं की पूजा-सुश्री कस्तूरी चतुर्वेदी, लखनऊ १५

The Divine in us

(by Mrs. Latha Krishnamurthy)

When we look at the Cosmic process, we find things succeeding one another. Any subject in this Universe must arise, develop and fade away finally. As such we are born, we live and we will also pass away. This is the law of Nature As our Master wisely puts in his chosen words "We are sure of this life. Let us utilise it to the fullest."

Our parents bring us up with love and affection Teachers and elders educate us and guide us to earn our livelihood. Most of us live satisfying all our materialistic needs, and though sure of the uncertainty about our own life—we spend so much time and energy to satisfy all our needs within a short period. Of course, some of us pray now and then as need arises, or just to satisfy ourselves. Often we pray with a materialistic goal in mind. Will this situation not change ? Will a day come when the entire humanity will realise that all of us will not be really satisfied by just living this life gifted to us by God by merely fulfilling all our materialistic needs ? Will not some of us think that we are born, we live and one day we will fade away – again we are born, live, fade away – and this vicious cycle goes on.

Glancing this cycle, we sometimes feel orphaned and ask, "Is there a God ?" The Supreme, out of His great concern for us sends again and again someone to lead us

and guide us to the path we are supposed to walk. But we, out of our ignorance and stubbornness, stick on to our daily routine not minding His great concern for us. Our Master is with us now. Let us all wake up in the real sense of the word and rise up to the level of His expectation by following His ten commandments.

We are human beings – so far the highest form of evolution – but let us not forget that we are not the end of evolution. The human being has yet to become super-human. How ? By realising the divine spark in us, and make this spark glow with the support of our Master. It is the forgetfulness of the Divine in us which is responsible for so much distress and disappointment which we face in this world. All of us must rise from our present state of imperfection and ignorance to a state of tranquillity of spirit and equanimity of mind. We can rise quietly by holding the hand of our Master who is ready to lift us up. We abhyasis know the power of Master and how it works on us. Let us surrender ourselves to Him and utilise this life by making the divine spark in us brighten and glow. As the spark brightens, we feel that we are transformed. The speed of the transformation depends upon the interest we show in getting ourselves transformed. A spark needs a puff of air to brighten it. Similarly we need the transmission to make the divine spark glow in us. Regularity in meditation prevents the dwindling of this glow, which unfortunately is happening to most of us.

Cosmic will and personal will

(W.H. Srinivasan, Madurai)

In the scheme of the evolution of life, one species evolves into another until perfection in body aud mind is reached in the human. Nothing in Nature can be found parallel to the human tabernacle, [the human body as the temporary abode of soul] the human brain and the human mind. Man is a repository of knowledge. He has added marvelously and continues to add to his knowledge of things in Nature. He is correspondingly gaining mastery over everything in it to an enormous extent. Human-contrived aids to sense-knowledge, such as the telescope, the microscope, the X-ray the stethoscope, and electronics, are equally marvellous. But the seeming mastery over Nature has not minimised has proneness to misery, it has in a way, aggravated it. His onormously increased intellectual knowledge has not solved the problems of life and death. It has only complicated them further.

Yoga steps in here to make the human life a fulfilment. A Raja Yogi is aiming at the experience of irward illumination beyond all sensation. He is aiming not to be governed by impulses of any kind from outside, however relatively superior. His aims at the mountain top, not to rest on any object.

The Raja Yogi will proceed not by intentness on sounds or other outward things, but directly to his goal, using

objects only as symbols of meaning and going through meanings to the Super-knowledge which brings him to his goal.

Through the practice of yoga supersense called the divine eye can be developed. It is the outcome of a perfectly disciplined balanced pure life. Man completes his evolution with the acquisition of this divine insight.

God reveals Himself variously in the various planes of consciousness. At the mental plane His is cognised as the phenomenon; at the ethical level as the infallible law (incapable of error) :a t the divine eye level as the kinetic aspect of Iswara; at he intuition freed from mind as the Static aspect of Iswara; finally the individual merges into the Absolute which is Brahman.

God realization takes place in this order.

After getting established in spiritual excellence the sadhaka is required to subordinate his personal will to the Cosmic will which is termed as the grace of the Lord in theological parlance. When these conditions are fulfilled the realisation of God becomes possible.

How can an abhyasi or sadhaka subordinate his personal will to Cosmic will ?

With heart-felt prayer and by following a simple natural way of living under the system of Sahaj Msrg.

PRAYER:—All that is needed is, for sometime morning and evening, to silence the noises of the world, to

retire into one self, to recognise one's errors and to make one's plan of action. This is the time when those who know how to pray should do so. "No man has ever prayed without learning something" said Emerson, Prayer always has an effect even if it is not the effect we desire, This is why we ought to accustom children very early in their life to short periods of silence and recollection, and above all, of prayer. Undoubtedly, it is difficult to find the path which leads down into our inner most soul. But any man, whenever he wishes, can penetrate to the peaceful land which extends beyond the images of things and the babble of words.

SAHAJ MARG:-The system of Sahaj Matg for the spiritual uplift, Cosmic evolution and regeneration of humanity in general and the householder in particular, was founded by pujya Shri Ram Chandraji of Shahjahanpur, UP. The uniqueness of the syst em lies in the technique of Yogic transmission of Cosmic energy. Thus transmission leads to rasional animal to human, Super-human and finally to Divine levels of existence, while he is attending to his household and other duties without any conflict of personality. The goal of the sadhaka should be nothing short of merging with the centre.

The Cosmic energy transmitted through the process of Pranahuti cleans the psychic system of the sadhaka while connecting him to the Ultimate source of energy. The diving impulse imparted through pranahuti affects the mind of the sadhaka and helps to bring to a higher level of consciousness which slowly and gradually enters the realm of Super Consciousness.

Co-operation, love and surrender–subordinating personal will to Cosmic Will – are the main requisites for realisation of the goal. The real urge and pang and restlessness are required to attain the goal. Shri Babuji Maharaj our Master helps us in innumerable ways during the sadhana at every point or stage. Shri Babuji Maharaj is always present to do and help his associates.

When I saw Shri Babuji Maharaj at first His eye sparkled and danced with the joy of the Divine. They were ever half closed, peering through the inner telescopic orb into a sphere of eternal bliss: He seldom spoke at length Occasionally His gaze would focus on a sadhaka or abhyasi in need of help, healing words poured like an avalanche of light.

An indescribable peace blossomed within me at the Master's glance. I was permeated with his fragrance as though from a lotus of infinity. To be with him even without exchanging a word for days, was experience that changed my entire being. In any invisible barrier arose in the path of my concentration, I would meditate at the feet of the Master. The Master is a living temple of God whose secret doors are open to all through devotion.

"This world is in fact a reflection of the other world. When this one is moulded properly, its effects extends on to the other world whose reflection it is and that too will begin to get purified. This will greatly smoothen our task and help us fuller in the attainment of the ideal. Our suceess here will lead to our success there By the world, that casts the reflection I mean the Brahmand or the Astral world where everything happens in an astral from prior to its coming to this world in material shape. In Brahmand it comes dowu similarly from the next, and so on. Thus by proper modificiation of the last layer the effect is carried to each of the higher layers successively up to the highest one which begins to get purified on the easiest and most natural way."

Therefore the best method would be to maintain in our thought a constant feeling of His presence: It will create a feeling of love in our hearts. We are concerned with nothing but the Master's close attention towards us and our nearness to Him. So we have to turn towards Him to feel His presence and His power of transformation,

We are fortunate that we have among us a true Guru in every sense of the term who is attached Himself to Reality and who has control over the inner regions of human system, with glittering eyes and a broad forehead, He is imparting the Divine grace through the awakened inner vision to all of us, abhyasis of the Sahaj Marg system.

We pray to master and seek His guidance and help to take us from Avidya and pass through Vidya on to that which is neither Avidya or Vidya but beyond both.

At the feet of the Holy Master

Ishwar Trading Company

A.T. Road

TINSUKIA—786125 (Assam)

I am sure. what about you ?

(C.S. Sanwal, Nagina)

You must to sure of your progress, if you also have 'Yes' for the following, otherewise you can do so by prayer, resolution and practice. Honestly I had 'No' for all these when I started my puja i.e. I was not even trying for them.

1 Tears have wetted my eyelids sometimes in love or at least gratitude for Master.

2 When I could not love Him I tried artificial sobbing in love (as suggested by Master Himself).

3 I try to be regular in abhyas and follow the prescribed procedure exactly without any additions or omissions,

4 I don't sit in puja by remembering it only when need is felt and forgetting it soon there–after. I try to perform my worldly activities like that by giving them just suffi–cient thought before and after the activity.

5 I offer pujo with attachment for Master. Love and devo-tion for the Master are constantly increasing in my-self. I remember Master's words; "Without attachment it is not even Majdoori but only Begging.

6 During satsang and utsavas I try to avoid gossips, or topics other than the Master's greatness. During leisure also I try to utilise my time accordingly.

7 I try to do puja for His happiness and not my own.

8 In my activities I try to be alert so that they will meet with Master's approval and please Him.

9 I try to attend to all my duties i.e. my official work should not suffer due to my puja. My wife should not be sitting in puja physically if my child needs her and cries for it.

10 I keenly join group satsang even if there by no preceptor.

11 I do not bother about the thoughts arising during meditation or afterwards. If I were to see a dacoit who had been hidding in my house since long, now going out naturally I would feel happy and I won't waste my time and energy in following him.

12 I try to look for virtues in others, and try to avoid searching for vices in them.

13 I try to pray for the transformation of those who create troubles for me without my fault·

14 I try to eat in Master's thought and be particular about honest earnings. I don't take meet or wine for taste.

15 I try to be happy in seeing other's progress and try to avoid jealousy.

16 My kama, Krodha, lobha, mada etc. are eonstantly decreasing and tolerance, courage, boldness etc., are increasing.

17 I try to follow the ten commandments rigorously.

18 I realise and accept my mistakes and beg pardon for them. I also resolve and pray for their non-repetition. My mistakes are reducing in number and gravity.

19 I try to take afflictions as His gifts. I know that Master's whole life has been a story of afflictions.

20 Sense of service and sacrifice is increasing in me. These have been declared as the foundation stones of the temple of spirituality, by the Master.

21 I feel grateful to the Master for whatevor He is bestowing upon me. I don't Consider the gifts of health, wealth. comforts, status, pleasure of puja, ex-periences, stage etc., given by Master as my earnings.

22 I try to bring up my family members as the Master's ehildren.

23 I try to copy Master's simplicity and economy in my deeds and any puja programmes.

24 I try to offer my humble help to those who are keen for path of goodness and spirituality.

25 I write my daily diary.

26 I know my Master as Almighty, flawless and full of all unlimited powers of the nature and I have full faith that He wiil pull me up to Himself, He is the only God, Par Brahma, Centre, Bhuma and Tam for me. The thought of His form fills me with His grace.

27 Oh Master thou art the real goal of human life. It is true for me. Money, bliss, comfort, pleasure etc., are not my goal.

28 Our wishes are putting bars to our advancement. I realise this and try for reducing the desires constantly. I also try to have no greed for sitting or puja from the Master.

29 Thou art the only God and power to bring us up to that stage. It is true in my case and I have no doubts that none other than the Master can lift me up. I don't demand from or worship, any other deity, person or power for money, sons; promotions, spiritual progress, etc.

In the service of Divine Master

CUDDAPAH OIL &

Paint Industries

Industrial Estate

Cuddapah—516004 (A.P.)

Manufacturers of-Popular Nartaki Brand paints & C pilac Brand Super Synthetic enamel paints, Cop Brand Varnishes, and French Polish.

To my beloved Master

(for His 81th birthdoy)

Master, Mind, Spirit.

In the darkness of soil
the root starts to go,
in confusion, in coils,
but a sprout is to grow.
It pulls towards light,
puts it's leaves in the air,
and starts now it's growth,
to be straight: to be fair,
accepting a rule,
an order within,
but always the longing
to continue this thing,
that is moving inside
in the core of it's life,
the upward longing,
the upward strife.
After iong time of growth
a bud appears fine.
crowing the stem,

and this is the sign,
to unfold, to fulfill
the call from within,
to grow into the seed,
aboye joy, will or sin,
to surrender the Self,
unto Nature, to God,
unto Thce, loved Master.–
May we all have that lot.

/yonr Brigitte Smith

M/s. **Aluminium Industries**

Assam (Pvt.) Ltd.

UDYOGNAGAR,

Tinsukia, Assam

Smoke Out-let-My upa-Guru

[B.S.N. Sarma, Abhyasi, Madanapalle]

Our beloved Babuji has prescribed a process of inner cleaning for the abhyasis. According to it the abhyasis should think that the complexities, the net work of his previous thoughts aud grossness or solidity in his body are all melting away or evaporating in the form of smoke from his back. In "Sahaj Marg", greatest importance is given to this inner cleaning.

2. "In cleaning the whole system the main work is on the heart and the heart region where much of the samskaric residue lies buried in the form of grossness. If the heart is purified, then that purity extends throughout the system." "Every time we think of some thing and we become attached to what we think about, an impression is formed in the mind", and this becomes more hard and solid by the passage of time. Such impressions are otherwise known as samskaras or vasanas. By cleaning us of our past samskaras, Master vacuumises the inside of our system so that His Grace can be put into the space created. The easiest way of not creating impressions is to think of nothing as mine.

3. The effect of cleaning is reproduced below in Master's own words:–

1–Regular daily cleaning by the abhyasis themselves will remove the day's accumulation. The rest is Master's work.

2–It has been experienced that some of the diseases do go out by the effect of the process of purification.

3–The cleaning will help you in purging your mind and make you receptive of the efficacious influence of our great Master.

4–Cleaning and purification regulate the mind.

4. The following words of the Master with regard to cleaning are worth remembering:–

1–There are some among our associates who do not care to exert themselves in any way but expect me to do every thing for them by the exercise of my inner powers.

2–So far as my personal experience goes I find in most of them [abhyasis] rock-like solidity firmly settled in their hearts, solidity and grossness which in certain cases, I have not been able to wash off over the course of years,

3–People must get awakened to the sense of duty. I under take to attend to my part of the duty while they should look to their own.

4–On my part I am ever Over-desirous to give you all the greatest by way of spiritual lift and in the minimum possible time. If you advance even one step onwards, I am over-zealous to advance four steps towards you.

5 Now, coming to my upa–Guru, one fine morning during April 1979, I noticed the smoke outlet in my bath room which lets out impurities from the hearth and makes it useful did not function. The smoke had got solidified and made the hearth itself useless. I had therefore to break open the outlet for the good functioning of the hearth. I called in a mason. He introduced a stout long stick into it and hammered it with a stone. He poured buckets full of water into it with a view to soften any hard obstruction but all these were of no avail. The smoke outlet got broken at the bottom. Then he removed the outlet from its position and brought it down. Lo, It was all a solid mass of black soot firmly solidified in it. Then with very great difficulty and with the additional help of a long crow bar, all obstructions were removed gradually bit by bit. It was then refixed in its original position and the hearth and the outlet are now working properly. As I could only now clearly understand the import of the words "Solidified samskaras" revealed by the smoke of the smoke outlet, I consider the smoke outlet as my Upa–Guru.

6 Unless our hearts are pure, Divine Grace will never enter it and we shall be where we are and not where we ought to be or at least proceeding in the path. We find time for all worldly works but cannot spare even half an hour a day for cleaning our inner selves. We never clean your hearts but go on accumulating samskaras from birth to birth, which solidify into rock and which can be broken only by a perfect Master. These samskaras bar us from receiving Master's Grace because the inner system is full of impurities. Our Master is training abhyasis throughout the world, and if he has to

attend to the daily cleaning of abhyasis which they are required to do themselves, then He is denied time to attend to the spiritual training of other abhyasis who do regular sadhana and are making progress.

When so much difficulty was experienced by me in cleaning a single smoke outlet which had accumulated dross during the course of only six months, are we justified in expecting our Master to clean abhyasis all over the world of all complexities and impurities accumulated from innumerable births, ourselves doing nothing.

When, fortunately for us, there is now a perfect Master who can safely lead us to the land of Eternal Bliss, if we neglect now and lose this opportunity, can we ever even dream of spiritual lift ?

May our beloved Master bless us with good sense.

दैविकता और मानुषिकता की समानान्तरता का पर्यवसान

(श्री बाबूजी की पुस्तक Sahaj Marg Philosophy के Extinction of Parallelity between the Human and the Divine शीर्षक अंश का हिन्दी रूपान्तर)

–अनुवादक: डॉ० सुधा गुप्त, मीरा महाविद्यालय, उदयपुर–

सामान्यत: यह विश्वास किया जाता है कि ईश्वर ने मानव का निर्माण अपने ही आकार में किया है। संसार के समस्त विज्ञान, दर्शन और धर्म न्यूनाधिक रूप में इस बिन्दु पर सहमत हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर का भौतिक शरीर मनुष्य की ही भाँति अस्थि, माँस और त्वचा आदि से निर्मित है, और उसके भी हाथ, पैर और अन्य अङ्ग हैं। इसका वास्तविक तात्पर्य यह है कि प्रकृति में जो शक्तियाँ, ओज और ऊर्जा विद्यमान हैं, वे सब उसी क्रम में मनुष्य में भी विद्यमान रह कर उस का निर्माण करते हैं।

मनुष्य की संरचना ठीक वैसी ही है, जैसी कि विश्व की। जैसे मूर्त वाह्य विश्व के पीछे असंख्य अन्य सूक्ष्म से सूक्ष्मतर विश्व हैं, उसी प्रकार मनुष्य की इस भौतिक स्थूल आकृति के पीछे जाने कितने अस्तित्व के सूक्ष्म से सूक्ष्मतर रूप विद्यमान हैं। हमारा बाह्यतम रूप स्थूल शरीर है, जिसके पीछे सूक्ष्म शरीर और फिर कारण शरीर विद्यमान हैं। इन तीन बाह्य रूपों के अतिरिक्त असंख्य अन्य रूप हैं, जो इतने सूक्ष्म और बारीक है कि चिन्तक इन्हें शरीर न कहकर केवल 'आत्मा के सूक्ष्म आवरण' कहते हैं। वास्तव में इन सब का अलग अलग नामकरण अत्यन्त कठिन है, जो कि असंख्य हो सकते हैं। सूक्ष्मतम से ले कर स्थूलतम तक विस्तृत इन असंख्य रूपों के

साथ मनुष्य भौतिक संसार में विश्व की सत्य प्रतिलिपि अथवा ईश्वर की पूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में विद्यमान है। वाह्यतम परिधि से अन्तरतम केन्द्र अथवा शून्य तक एक पूर्ण वृत्त द्वारा उपस्थापित मनुष्य का अस्तित्व और ईश्वर की अभिव्यक्ति वास्तव में एक ही हैं। इसीलिए ईश्वर साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार का अर्थ एक ही है। जैसे विकास की प्रक्रिया द्वारा उसी एक विन्दु-शून्य-से सम्पूर्ण विश्व अस्तित्व में आया, उसी प्रकार मनुष्य का अस्तित्व भी उसी विन्दु से विकसित हुआ।

हम उस देश के निवासी हैं जहां धार्मिक भावना किसी न किसी रूप में निरन्तर प्रवाहित रही है। जिस यथार्थता से हमारा आविर्भाव हुआ है, उसी से योग हमारी नियति है। उस अनन्त का मूलसत्व हम अपने साथ लाये हैं। कहा जाता है कि ईश्वर मनुष्य में है। अतएव हमारा चरम उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हम दैविकता को अपना सहचर बना लें, और उसे अपनी मानवता की पद्धति से सम्वद्ध कर लें। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सृष्टि के मूल स्रोत में मानवता दैविकता के समान ही थी, और विकास की प्रक्रिया में उत्पन्न घात-प्रत्याघात के झटकों के परिणामस्वरूप उसने स्थूलतम रूप धारण किया। दैविकता से सम्बन्ध बनाये रखने के लिए हमे केवल मानवीय अस्तित्व के समस्त संघटक अवयवों को फिर से उन की मूल प्रशान्त और सन्तुलित स्थिति में लाना है। उन में सम्यक् परिमितता का समावेश करके ही इस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, और हम सहज मार्ग में यही करते हैं। नैत्यिक ध्यान के अभ्यास का उद्देश्य यही है कि अपनी संकल्प शक्ति से अपरिमितताओं को दूर कर दें ताकि संतुलन बना रहे। इस प्रकार हम में जो मानुषिकता है, उसका दैविकता में संपरिवर्तन आरम्भ हो जाता है। वास्तव में 'मानव के दैवीकरण' वाक्यांश द्वारा सम्प्रेषित सही अर्थ यही है। ऐसा हो जाने पर समानान्तरता लुप्त हो जाती है, और मानुषिकता एवं दैविकता-दोनो प्रायः एक हो जाते हैं। फिर भी शरीर जब तक मनुष्य के साथ रहता है, तब तक मानुषिकता पूर्णतः पर्यवसित कदापि नहीं हो सकती। अतः सहज मार्ग साधना के

अन्तर्गत हम ध्यान के प्रभाव द्वारा मानुषिकता की दिशा में क्रियाशील ओज की प्रखरता कम करते जाते हैं। इस प्रकार दैविकता अपने पैर जमाने लगती है, और समानान्तरता क्षीण होने लगती है। दूसरे शब्दों में मानुषिकता दैविकता के ओज से आवेशित होना शुरू हो जाती है, जो समुचित अवधि में सर्वत्र व्याप्त होने लगती है। जब स्थितियाँ पूरी तरह व्यवस्थित हो जाती हैं, तो समानान्तरता मिट जाती है, और मानुषिकता अपने सर्जनात्मक ओज के साथ नगण्यता में प्रह्लासित हो जाती है। इस प्रकार, ईश्वर के असीम होने के कारण, उन्नति के उस उच्चतम स्तर पर मनुष्य भी, मनुष्यता के दायरे में, वैसा ही है। जब मानुषिक सीमाएँ समाप्त हो जाती हैं, तो आत्मा का विस्तार सीमा रहित हो जाता है, यहाँ तक कि समस्त विश्व स्वयं में ही समाया प्रतीत होता है। तब विश्व में कहीं भी जो कुछ भी घटित होता है, अपनी प्रतिध्वनि उसके हृदय में उत्पन्न करता है। तब प्रकृति में जो कुछ भी है, उस के ज्ञान और प्रत्यक्ष की परिधि में होता है।

At the holi feet of the Divine Master

T. K. Ramasami

Srinivas Vastralayam

Hosiery Manufacturers,

No: 1-A, Kuppuswamy Puram 1st Street

Ph.—21110 Tirupur-638 604

॥ हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं ॥

[श्री शिवप्रसाद खेतान, B.Com., A.C.S. (Retd.), तिनसुकिया, असम]

यह हमारे मिशन की प्रार्थना की चार पंक्तियों में से दूसरी पंक्ति है। हमारे मिशन के दस नियमों के अन्तर्गत नियम संख्या २ के अनुसर प्रार्थना आत्मोन्नति के लिए होनी चाहिए। अतएव, इस पंक्ति में 'उन्नति' शब्द आत्मोन्नति के अर्थ में व्यवहार किया गया है, और कहा गया है कि 'हमारी इच्छाएं' आत्मोन्नति के मार्ग में प्रबल बाधक हैं। सहज मार्ग साधना का लक्ष्य है कि प्रत्येक साधक, 'परम' इष्ट तक पहुँच कर उसमें अपनी लय अवस्था प्राप्त करके पूर्ण स्थिति प्राप्त कर ले। यहां तर्क यह उठ सकता है कि 'इष्ट' में लय अबस्था प्राप्त करना भी तो एक इच्छा है। यह एक ऐसी इच्छा है जिसके बाद कोई इच्छा शेष नही रह जाती और फिर साधारण अर्थ में यह कोई इच्छा नहीं है। 'ईश्वर-प्राप्ति' तो मनुष्य-जीवन का एक मात्र वास्तविक ध्येय है। दूसरी तरफ, मनुष्य का अहम् ही उसकी इच्छा को जन्म देता है। 'ईश्वर-प्राप्ति' के मार्ग में अहम् भाव का प्रलय होना शुरू हो जाता है और ज्यों ज्यों अहम् भाव का लोप होता जाता है त्यों त्यों वह विराट् में फैलने लगता है, और अन्त में उसका 'अहम्' ऐसी शून्य स्थिति प्राप्त करता है जहाँ सारे वेग और क्रिया-प्रतिक्रियायें समाप्त हो जाती है अर्थात् ऐसा हो जाता है जैसा कि सृष्टि का मूल उद्गम केन्द्र है। मन की ऐसी स्थिति होने पर उस मनुष्य की आत्मा अपने 'मूल वतन' यानी 'परमात्मा' से एकाकार हो जाती है। यही 'ईश्वर प्राप्ति' है।

वैसे देखा जाये तो मनुष्य की अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता। किसी भी कर्म के होने में अपने 'अहम्' को जोड़ देने से उस कर्म की जिम्मेदारी उस मनुष्य पर आ जाती है, और जब वह अपनी

इच्छा के अनुसार फल प्राप्त करने में सफल होता है तो उसे खुशी होती है। परन्तु साथ ही साथ उसके 'अहम्' को ताकत मिलने लगती है, जो आत्मोन्नत्ति के मार्ग में प्रबल बाधक है। इसके विपरीत जब वह अपनी इच्छा के अनुसार असफल होता है तो उसे निराशा और दुख होता है। मनुष्य चाहे जितनी प्रबल इच्छा करे, होता वही है जो होना है और जो नहीं होना होता वह नहीं होता। हमारा 'वर्तमान' हमारे 'अतीत' से जकड़ा हुआ है अर्थात् जन्म-जन्मान्तरों से हम जो अहम्-जनित कर्म करते आए हैं उनका असर हमारे मन पर पड़ता रहा है जो 'संस्कार' बन कर हमारी आत्मा को आच्छादित किये हुए है। इन 'संस्कारों' का भोग करने या दूर करने हेतु आत्मा को शरीर धारणा करना पड़ता है अर्थात् हम यह कह सकते हैं कि 'संस्कारों की सफाई' का नाम ही 'जीवन' है। सारे संस्कारों को एक जीवन में भोगना सम्भव नहीं है, इसलिये जितने भी जीवन पर्याप्त हो आत्मा को उतनी ही बार शरीर धारणा करना पड़ता है। जब संस्कारों का भन्डार असीमित हो जाता है तो उन संस्कारों की मात्रा कम करने हेतु आत्मा को भोग-प्रधान पशु-योनियों में जन्म लेना पड़ता है, और विभिन्न प्रकार की पशु-योनियों में भटकते रहने के पश्चात् सौभाग्यवश आत्मा को फिर से मनुष्य-योनि मिलती है, ताकि मनुष्य अपने मानव-मन का योग 'ईश्वर' अथवा 'सृष्टि के मूल उद्गम केन्द्र' से स्थापित करके अपनी आत्मा को आवागमन के चक्कर से छुटकारा दिला सके। लेकिन आम तौर पर होता यह है कि मनुष्य अपना मन असन्तुलित अवस्था में रख कर अपनी आत्मा के चारों ओर मल, विक्षेप, आवरण के जाल बुनना शुरू कर देता है जिसके फलस्वरूप उसके संस्कारों के भन्डार में वृद्धि होने लगती है और यह कहावत चरितार्थ हो उठती है कि "आये थे हरि भजन को ओटन लगे कपास।"

दर असल, मनुष्य के जीवन में जो भी अच्छी या बुरी घठना घटती है या उसे जो भी सुख या दुख होता है, वह सब उसके अपने संस्कारों के भोग का परिणाम है। जब हम किसी विषय को नहीं चाहते अथवा जब हम अपने मन चाहे मुताबिक किसी बिषय को करना चाहते हैं, तो होता यह है कि हमारे संस्कारों के भोग में रूकावट

पैदा हो जाती है और दूसरी तरफ अपनी इच्छा-शक्ति का समावेश होने के कारण वह मनचाहा विषय नये कर्म का रूप ले लेता है, जिससे नये संस्कार बनते हैं जो फिर नया 'अतीत' बन कर आत्मा को जन्म-मृत्यु के चक्कर में बाँध लेता है। इस तरह हमारी इच्छाओं के कारण जो 'कर्म' हमारे 'अतीत' के संस्कारों को नष्ट कर सकता था, वह 'कर्म' हमारी इच्छा का संयोग पाकर नये संस्कार पैदा करना शुरू कर देता है और हमारी आत्मा पार्थिव शरीर के अन्दर फंसी रह जाती है। अतः हमारी इच्छाएँ हमारी आत्मोन्नति में बाधक सिद्ध होती हैं।

इसका सिर्फ एक ही उपाय है और वह यह है कि हम अपने सभी कर्मों को ईश्वर की आज्ञा मान कर कर्तव्य रूप में करें, और उन कर्मों से अपने 'अहम्' का सम्बन्ध बिच्छेद कर दें। 'अहम्' का सम्बन्ध तभी बिच्छेद हो सकता है जब हम अपने कर्मों को किसी 'बड़ी शक्ति' के साथ जोड़ दें ताकि कर्म भी सुचारू रूप से होता रहे और उस कर्म से नये संस्कार भी न बनें। पूज्य श्री बाबूजी 'ईश्वर' में पूर्ण स्थिति प्राप्त कर चुके हैं और सहज मार्ग के साधक को उनकी प्राणाहुति की शक्ति भी मिलती रहती है। इसलिए सहज मार्ग के अभ्यासी के लिए उन से बढ़ कर 'बड़ी शक्ति' और क्या हो सकती है? अतएव, अगर हम किसी भी कर्म के करने में यह भाव पैदा कर लें कि वह कर्म हम नहीं बल्कि हमारी जगह पूज्य श्री बाबूजी ही उस कर्म को कर रहे हैं तो हम उस कर्म के अकर्ता हो जायेंगे, अर्थात् हम अपने को अपने कर्म का कर्ता ही समझना बन्द कर देगें। ऐसे कर्मों का हमारे मन पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा और हमारे विचार तथा कर्म 'संस्कार' बनाना ही बन्द कर देगें और इस तरह नये 'अतीत' के निर्माण से छुटकारा मिल जायेगा और अन्त में 'जीवन-मुक्ति' की स्थिति आ जावेगी।

वैसे भी देखा जाय तो 'सुख की इच्छा करना' अथवा 'दुख की इच्छा न करना' वगैरह जितनी भी विरोधाभासी स्थितियाँ हैं सब की सब द्वन्दात्मक हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व है ही

नही। यदि एक है तो दूसरी भी जरूर होनी चाहिये, कारण एक की पहचान के लिए दूसरी का होना जरूरी है, जैसे रात की पहचान के लिए दिन का होना नितान्त जरूरी है। अगर रात का अस्तित्व नष्ट कर दिया जाये तो रात के साथ साथ दिन भी अपने आप नष्ट हो जायेगा, कारण रात के बिना दिन का अपना अलग अस्तित्व ही कहाँ रह जायेगा! अतएव जो चीज इतनी जरूरी है वह बुरी कैसे हो सकती है। एक को अच्छा मानना और दूसरी को बुरा मानना तो सिर्फ अपने मन का भ्रम है। इसीलिए सहज मार्ग योग के साधक की मन की स्थिति द्वन्दातीत हो जाती है और वह किसी भी विपरीत स्थिति को नहीं जानता जैसे अच्छा और बुरा, सुख और दुख, पाप और पुण्य आदि। न तो वह यह जानता है कि क्या अच्छा है और न यह ही जानता है कि क्या बुरा है, जब जैसी जरूरत पड़ती है वैसा काम करके फिर वापस अपनी पहली वाली स्थिति में आ जाता है। ऐसे साधक की मनः स्थिति के बारे में पूज्य श्री बाबूजी ने लिखा है कि:–

"यदि आने जाने, चलने फिरने, देखने भालने का विचार हृदय में न रहे एवं करता सब रहे जो करने योग्य है, तो फिर हम उस दशा पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर तैराव ही तैराव शेष रह जाता है, बन्धन सब टूट जाते हैं।"

ऐसी मनः स्थिति होने के पश्चात् निष्काम कर्म योग की सिद्धि होकर संस्कार शून्यता में आत्मा की दृढ़ स्थिति होती जाती है, और अन्ततः आत्मा का 'परमात्मा' में विलय हो जाता है। आज इस वर्तमान युग में परम पूज्य श्री बाबूजी की 'दिव्य शक्ति' को छोड़ कर दूसरी कोई 'शक्ति' ऐसी-नहीं है जो मनुष्य-जीवन के ध्येय को इतनी सरलता से मनुष्य जीवन के एक ही भाग में प्राप्त करा सके।

पूज्य श्री बाबूजी सदैव स्वस्थ रहें उनकी दीर्घायु हो।

अभ्यासी का अनुभव

(श्री मती द्रौपदी अग्रवाल, अहमदाबाद)

चौदह वर्ष की अवस्था में मेरा विवाह हुआ। बचपन तो खेल कूद में व्यतीत हुआ, किन्तु जैसे ही होश सँभाला स्वयं को अत्यन्त गंभीर स्वभाव का पाया। परन्तु हृदय का भावुकता बचपन से ही थी। प्रारम्भ से ही ईश्वर की लगन से मन, अशान्त बना रहता। समस्त भौतिक सुख-सुविधाएँ सम्पन्न परिवार तथा काफी बड़ा कुटुम्ब था। कहीं कोई अभाव नहीं था, फिर भी मानसिक अशान्ति बनी रहती। विवाह हुए तीन वर्ष हुये थे। तभी पूज्य बाबूजी महाराज के पुनीत चरणों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

पूजा शुरू करने के बाद एक दिन रात में मेरे श्रद्धेय भाई ने [जो प्रिसेप्टर हैं] बताया कि पू० बाबूजी कहा करते हैं 'मनुष्य जीवन में ईश्वर को पाना बहुत जरूरी है अन्यथा उसका जीवन मनुष्य जीवन नहीं, पशु के समान जीवन है" उनके इन प्रेम भरे शब्दों ने मेरे हृदय में घर कर लिया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि शरीर में नवप्राण आ गए हैं। घर में भी सभी कहने लगे कि कठिन परिस्थितियों में भी गंभीर सौम्य और शान्त दिखाई देती हो। मैंने घर में किसी को बताया नहीं था क्योंकि हर रविवार पूजा में जाया करती थीं और मुझे भय था कि कहीं कोई मुझे पूजा में जाने से रोक न लें। न जाने ऐसा क्या था कि मैं वहाँ जाये बिना रह नहीं सकती थी। कई दिन पहले से ही रविवार की प्रतीक्षा करने लगती और ऐसा लगता जैसे सम्पूर्ण शरीर में नवस्फूर्ति और उत्फुल्लता का संचालन होने लगा हो।

जिस दिन से सहज मार्ग में आयी उसी दिन से या यह कहूँ उसी क्षण से यह अनुभव होने लगा कि इस भौतिक संसार में अपना

भी जरूर कोई है । तभी से हृदय में मालिक की हो जाने की जगह बनने लगी । हर वक्त ईश्वरीय प्रेम और उनकी कृपा महसूस करने लगी । अन्तर्मन में अटूट शान्ति का एहसास होता । सबके प्रति प्रेम भाव उमड़ने लगा । हृदय की उदारता दिन प्रति दिन बढ़ने लगी और ऐसा लगने लगा मानो सब कुछ पा चुकी हूँ । अब मेरे सम्मुख एक ओर यह भौतिक संसार और दूसरी ओर मेरे परम पू० बाबूजी महाराज की असीम कृपा हो तो संसार तुछ और नगण्य प्रतीत होगा । जबसे अपने मालिक के पावन चरणों में आयी तब से स्वयं में परिवर्तन पाने लगी । दृढ़ता ,आत्मविश्वास, लगन और प्रेम निरन्तर बढ़ने लगा । हाँ ! इतना अवश्य था कि मेरे पूज्य भाई का सहारा मुझे बराबर मिलता रहा । मैं अपने पूज्य बाबूजी से बहुत कम मिल पाती थी, लेकिन मेरे श्रद्धेय भाई हर घड़ी, हर पल हमारे मालिक की ओर ले जाने में बराबर सहयोग देते रहे । इसे मेरा अन्तर्मन ही जानता है और कोई नहीं । चूंकि हृदय ही है जो बिन आँख देख सकता है, बिन कान सुन सकता हैं । पूज्य भाई ने मालिक की ओर ले जाने में सहयोग दिया है उसे आजन्म नहीं भूल सकती ।

अब ऐसी अवस्था आ रही है कि स्वयं को ही भूलती जा रही हूँ, किन्तु जब कभी भी उनके सहयोग की स्मृति आ जाती है तो हृदय श्रद्धा से भर उठता है और अविरल अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं । पू० बाबूजी और भाई से मेरा पत्र-- व्यवहार था । पू० भाई के पत्र नियमित रूप से आते । वे पत्र मालिक के प्रेम से सराबोर रहते । पत्र तो नाममात्र के लिए होते, उससे अधिक अभ्यासी का कर्तव्य, मालिक के प्रति हमें कैसा बन जाना चाहिए, उनकी याद में किस तरह स्वयं को खो दें, यही सब होता । लेकिन यह तब ही संभव है जबकि हम ईश्वर को पाने और असली वतन को लौटने के लिए व्याकुल हो उठें । वे तो हमें साथ ले जाने के लिए आए ही हैं । चाँद, सूरज, धरती और आकाश सब पू० बाबूजी की मानो अभ्यर्थना कर रहे हों, माटी के कण-कण में प्राण आ गये हों, जहाँ-जहाँ उनके पावन चरण पड़े हैं वह धरती अपने भाग्य पर मुस्कुरा उठी हो । उनके इस पृथ्वी पर आने से ही

सम्पूर्ण प्रकृति मानो-गुनगुना उठी हो-आज आए हैं हमारे बाबूजी महाराज-इतना ही नहीं हमारा रोम-रोम भी उनकी कृपा से अभिभूत हो उठा है, उनके प्रेम की महक चारों ओर व्याप्त है । उनकी मधुर वाणी की अनुगूँज चहुँदिशि में फैल रही है । मेरी यही कामना है कि हे मालिक, समस्त मानवों को ऐसा पात्र बना दे ताकि वे तुम्हें पा सकें !

अब तक सांसारिक परदे की ओट में अपने मालिक को देख नही सकी थी किन्तु जैसे ही वह परदा हटा वैसे ही सारे संसार के प्राणी अपने लगने लगे । हम सब भाई-बहन उसी एक मालिक की सन्तान प्रतीत होने लगे । सब बहुत अपने हैं, कहीं कोई दुराव-छिपाव नहीं । हम सब उस एक मालिक की गोद में अपनी अपनी खोई हुई हालत में सुरक्षित बैठे हैं । वह हमारी अँगुली पकड़ कर संसारिक काँटों से बचाता हुआ आध्यात्मिक पथ पर लक्ष्य की ओर ले चल रहा है । अब हम सभी को आगे बढ़ते रहना है, पल भर के लिए भी रुकना नहीं है । अब जब माँ की ममतामयी गोद मिल गयी तो निश्चिन्त होकर आगे ही आगे बढ़ते जाना है । बस उस मालिक की इच्छा ही हमारी इच्छा है । हमारी समस्त इच्छाएँ उनमें अन्तर्भूत हो चुकी हैं । हम अपनी प्रत्येक श्वास जिन्दगी के हर पल को उनकी इच्छा पर छोड़ दें और अपना कर्तव्य करते चलें । हमें यह दृढ़ निश्चय कर लेना है कि जबतक हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते तब तक चैन नहीं लेंगे । हम अपने को अपने मालिक में इतना डुबा दे कि उनकी छबि के सिवाय हमारे सामने और कोई छबि ही नहीं आए और हम स्वयं को भी भूल जाएँ तब समझें कि हमारी यात्रा का प्रारंभ हुआ है। यह तो प्रथम चरण का प्रारंभ ही है, अभी तो न जाने और कितने सोपान पार करने होंगे तब जाकर असली वतन को पायेंगे । किन्तु जब एक बार प्लेन में बैठ गए तो यात्रा पूर्ण होगी ही क्यों कि हमारा चालक ब्रह्मस्वरूप जो है । यही मेरा अनुभव रहा है, जिसे मैं अपने सीमित शब्दों में लिख सकी हूँ, यद्यपि जो कुछ भी हृदय महसूस करता है, मालिक के प्रति जितना कुछ भी सद्भावनाएँ हृदय में उमड़ती हैं वह सब तो शब्दातीत है ।

AT THE FEET OF THE MASTER

M/s. BABROS

[New] 13, Mooker Nallamuthu Street,

P.B. No. 1868,

Madras—600 001

"पूजा"

[श्री खेम सिंह चौहान, उज्जैन]

पूजा अपने आप में पवित्रता का प्रतीक है, पूजा के कई ढंग व अंग हैं, संक्षिप्ततः ब्रह्मज्ञान का अर्जित होना ही पूजा का प्रतिफल है अर्थात् पूजा की उपलब्धि ब्रह्म ज्ञान है । पर अधिकाँश लोग ईश्वर के नाम पर भौतिक लाभ को पूजा मान बैठे हैं, प्रमुख रूप से इसके दो अंग हैं: [१] वास्तविक व प्राकृतिक पूजा [२] भौतिक व कृत्रिम पूजा । वास्तविक पूजा का सम्बन्ध अहिंसा से है तथा भौतिक पूजा का सम्बन्ध मात्र स्वार्थ पूर्ति के लिये होता है। इसका सम्बन्ध कभी कभी हिंसा से होता है । यह निश्चित है कि ईश्वर के नाम पर लक्ष्य प्राप्ति का माध्यम ही पूजा है । परन्तु लक्ष्य कुछ भी हो यह सम्भव नहीं है, इसी कारण पूजा न समझ पाने से इसका विकृत रूप सामने आता है, क्यों कि लक्ष्य मात्र भौतिक है जो स्वार्थ पूर्ति हेतु है, वह भी आर्थिक सीमा तक ही सीमित है, लक्ष्य चुनाव पर पूजा निर्भर करती है । अतः वास्तविक पूजा हेतु लक्ष्य एक मात्र परम व अंतिम होना चाहिये ऐसा लक्ष्य तो ईश्वर-प्राप्ति ही हो सकता है. इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो भी साधन हैं वह वास्तविक पूजा है । इसके अलावा जो भी पूजा है वह भौतिक व स्वार्थपर के तथा उदर पूर्ति की पूजा है । भौतिक पूजा में लक्ष्य एक न होकर अनेक होते हैं, क्योंकि इच्छाओं का अन्त नहीं है ।

आज के युग में पूजा का वास्तविक रूप बदल चुका है इसका सीधा सम्बन्ध आर्थिक लाभ से है । पुजारी ब्राह्मण हो पंडा हो या कोई और ये दक्षिणा एवं चढ़ावा लेकर ही पूजा कराते हैं अर्थात् पूजा वे करते हैं, तथा इस पूजा का लाभ, कहा जाता है; पैसे देने वाले को मिलता है। आश्चर्य कि पूजा में भी छल कपट व व्यापार

है, अभिषेक व कथा वाचन करवाना भी इसी श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार की कृत्रिम पूजा का लक्ष्य सुख सम्पदा की प्राप्ति व पाप निवारण होता है। मैंने भी कुछ ही बार इस प्रकार की पूजा करवायी थी संकल्प मेरा था परन्तु पूजा के नाम पर मैंने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ आचार्य (पुजारी) ने पढ़ा व किया उसे मैं भी कर सकता था, परन्तु वह पुस्तक मेरे पास नहीं थी पुस्तक मिलने का पता भी मालूम न था। उस समय वास्तविक पूजा समझ के बाहर थी। कृतिम पूजा के समानान्तर रुप फूल, पत्ती, अक्षत [चावल] कुंकुम, चंदन, कपूर अगरबत्ती, प्रज्वलित दीपक, हवन, अभिषेक और कथा-वाचन् मनौतियाँ आदि हैं। इनका उपयोग भौतिक लाभ के लिए किया जाता है। पूजा के नाम पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा पूजा में लीन रहते हैं परन्तु उनका लक्ष्य क्या है, कह नहीं सकते, वे ही जानें! भौतिक संसार में रहते हुऐ भी कुछ काम नहीं कर सकते हैं, कुछ साधु भी इस श्रेणी में आते हैं। कहीं पर पूजा के नाम पर प्रत्यक्ष हिंसा की जाती है, देवी व देवता को प्रसन्न करने के लिये नारियल तोड़ जाते हैं पशु बलि दी जाती है तथा कुछ अपवाद स्वरुप नरबलि से भी नहीं चूकते। अब तो पूजा के नाम पर कुछ भी हो सकता है। पर यह सब वास्तविक पूजा नही है, अपितु विकृत व कृत्रिम पूजा है इस पूजा से मानवीय दृष्टिकोण नहीं बन सकता है, भले ही आचार व व्यवहार में अल्प सुधार हो जाय।

आज कल लोगों का विशेषकर आधुनिक नौजवानों का पूजा से विश्वास उठता जा रहा है कारण कि वे वास्तविक पूजा से अनभिज्ञ रहते हैं तथा कृत्रिम पूजा के दुष्परिणाम् सामने प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। असली माल का ही मूल्य होता है तथा नकली माल कोई पसन्द नहीं करता है। वे जो असली माल से अनभिज्ञ हैं, नकली को असली मानकर ग्रहण करते हैं, क्यों कि मालदाता जनता को दिशा भ्रमित कर अपना लाभ दिखाता है। अतः वास्तविक पूजा के नाम पर यही कृत्रिम भौतिक पूजा मिलती है। यदि इस पर भी उत्तम लक्ष्य हो तथा अल्प प्रयास भी हो तो ऐसे जिज्ञासु को वास्तविक पूजा भी प्राप्त होती है। वास्तविक पूजा का तात्पर्य

मालिक से हरक्षण सम्पर्क बना रहता है इस प्रकार की पूजा से तन मन हल्का हो जाता है इसके लिये योग्यतम मार्गदर्शक अति आवश्यक है, जिनकी कृपा दृष्टि से अनेक बुराइयाँ दूर होकर अभ्यासी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। वेदों में भी इसी प्रकार की वास्तविक पूजा (ध्यान) को ही सर्वोत्तम पूजा माना गया है।

कई उपासक कई ढंग से कई प्रकार से भेंट चढ़ाते हैं इससे वास्तविक पूजा का लक्ष्य नहीं मिल सकता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिये मन को भेंट करते हुये पूर्ण समर्पण करना ही सब से उत्तम भेंट है जिसे हम मार्गदर्शन के अभाव में नहीं कर पाते हैं। परिणामस्वरूप आजीवन भटकते रहते हैं। सृष्टि आदि के मानव की तुलना में आज दूरी इतनी अधिक हो चुकी है कि ईश्वर के निकट पहुंचना बिना सहारे के सम्भव नहीं है, अतः मार्गदर्शक के सहारे यदि यह दूरी समाप्त हो जाये तो निश्चित ही यह पूजा सार्थक है तथा लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है, आज के अशुद्ध वातावरण में बिना मार्गदर्शक के ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। वास्तविक पूजा (ईश्वर प्राप्ति) की चाह हर किसी को नहीं होती है, जिन्हें चाह होती है वे कैसे पूजा प्रारम्भ करें? इसके लिये सर्व प्रथम सर्वोत्तम लक्ष्य का चुनाव तथा इसी के अनुकूल अनुभवी मार्गदर्शक का चुनाव आवश्यक है, यदि लक्ष्य के लिये बेचैनी व प्रयास हो तो ऐसे उत्तम मार्गदर्शक भी मिल जाते हैं। इनके मिलने पर अब पूजा करने वाले पर निर्भर करता है कि वे वास्तविक पूजा समझ भी पाये हैं या नहीं, पूजा की विधि व विधान से अवगत होना ही चाहिये, मार्गदर्शक (गुरूदेव) की प्राणा-हुति-ऊर्जा के सहारे पूजा करने वाला आगे बढ़ता जाता है। इनकी कृपा से ही इनके स्मरण द्वारा हर क्षण सम्पर्क बढ़ता जाता है, तथा अभ्यासी जहाँ भी देखता है व सोचता है गुरूदेव ही स्मरण व विचारों में आते हैं। इस बीच अभ्यासी अपने भौतिक कार्यों को भी सजगता से सक्रिय रूप में करता रहता है। परन्तु उसका सम्पूर्ण ध्यान मालिक में ही लगा रहता है तभी पूजा सार्थक होती है व लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अतः ऐसे ही अनुभवी अभ्यासियों ने स्वीकार भी किया है कि संत कबीर का निम्न कथन वास्तविक पूजा का अनूठा उदाहरण है,

"दर दिवार दर्पण भये जित देखूं तित तोय, "
कांकर पाथर ठीकरी भये आरसी मोय ।।

उपर्युक्त उदाहरण तो वास्तविक पूजा की ऊँची स्थिति है। प्रारंभिक स्थिति में भी गुरू-कृपा से अनुभव द्वारा पूजा का प्रत्युत्तर भी समझ में आता है। कोई भी पूजा हो, कुछ पढ़े लिखे लोग भी इसे ढोंग मानने लगे हैं। इसमें उनका कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि विकृत पूजा के प्रतिकूल परिणाम को वे मात्र पूजा का आधार स्तम्भ मानते हैं तथा भौतिक ज्ञान तक ही आस्था बनी रहती है और वे अहँ से परिपूर्ण रहते हैं। एक ओर विकृत पूजा के परिणाम हैं, तो दूसरी ओर इतिहास भी महापुरूषों की झलक प्रस्तुत करता है, जो वास्तविक पूजा के कारण आज भी आदर व सम्मान के पात्र हैं। आज भी भारत में कई बहुर्चचित लोग हैं जो विकृत पूजा के शिकार हैं। इनको प्रामाणिक मानकर जनता का बुद्धिजीवी वर्ग पूजा में आस्था व विश्वास नहीं रखता। दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो इस क्षेत्र में पूज्य है तथा इनको आम जनता नहीं जानती। इन पूज्य लोगों के कारण ही पूजा सार्थक होती है।

वास्तविक पूजा के पथ प्रदर्शक वर्तमान युग में परम पूज्य बाबूजी हैं जिन्हें जनता-धीरे धीरे जानेगी। उन लोगों की पूजा निश्चित रूप से सफल है जो इनके मार्गदर्शन में लक्ष्य प्राप्ति हेतु सक्रिय अभ्यास कर रहे हैं। निश्चित ही आज के दूषित वातावरण में यदि पवित्रता की झलक मिलती है तो वह परम पूज्य गुरूदेव की पूजा प्रणाली के परिणाम में। इस पूजा की विशेषता है प्राणाहुति ऊर्जा द्वारा परिवर्तन, जो अन्यत्र सुलभ नहीं है। इसी प्राणाहुति ऊर्जा द्वारा पूजा करने वाले प्राणी में अनुकूल परिवर्तन होते हैं। जिसने भी इस वास्तविक एवं उत्तम पूजा को प्रारम्भ कर दिया उसकी पूजा निश्चित ही सफल व सार्थक है। इस पूजा का पूर्ण श्रेय परम पज्य बाबूजी को है, जिनकी कृपा व सहायता से इस पूजा का लक्ष्य पुजारी (अभ्यासी) को अल्पकाल में प्राप्त होता है।

अहं की पूजा

(सुश्री कस्तूरी चतुर्वेदी, लखनऊ)

परम पूज्य "श्री बाबूजी" का कथन है कि "Do not create God. Worship Him as he is." सहज मार्ग साधना में इसी पर बल दिया जाता है। लोग जब पूजा प्रारम्भ करते हैं तो पुरानी आदत के अनुसार उनसे पूछते हैं कि ध्यान में मन को टिकाने के लिए कोई चीज बताइये मन किस पर टिकाएं आदि ? यह भूल जाते हैं कि जिसका साक्षात्कार करना है, उसके ध्यान में डूबे रहना ही "उसकी" वास्तविक पूजा है। श्रेष्ठ पूजा वही है जो हममें उच्च स्तर का निखार लाती हुई वैसा ही बना देने में समर्थ है, फिर भी यह प्रश्न क्यों उठता है ? उत्तर यही है कि जो हमारे मन को भाये, जिस पर हमारा मन टिक सके वही पूजा हम करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पूजा भी हम अपने मन की अर्थात अहं की करना चाहते हैं। यही कारण है कि जीवन व्यतीत हो जाता है पूजा करते हुए, परन्तु पूजा का फल अर्थात समर्पण रूपी साँची अर्चना प्रारम्भ नहीं हो पाती है। भांति भांति के साधन अपनाए हुए, संस्थाओं में योग पाये हुए भी हम सच्चे योग से वंचित ही रह जाते हैं। योग तो अहं का ईश्वर (Divine) से करना है, जो उसका अंश है। समर्पण तो अहं का होना चाहिये। परन्तु पूजा का ढंग सही रूप से हृदयंगम न कर पाने से होने उल्टा लगता है। अहं से ही हम इतना घनिष्ठ योग पाते जाते हैं कि वह ठोस पड़ने लगता है। एक दिन ईश्वर का अंश अहं का अंस बन जाता है हम दो रूपों में जीने लगते हैं। इच्छा करने वाला भी अहं और इच्छाओं को भरने वाला भी अहं होता है। इस प्रकार हम धोखे से बजाय worship Him के अहं की पूजा करने लगते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार ही आज सृंगार करते हैं, अपनी इच्छानुसार

ही उसे पूजते हैं। फल स्वरूप बजाय इसके कि हमारी पूजा से 'वह' रीझे, हम स्वयं ही अपने साधनों पर रीझे रहते हैं। बजाय साध्य के साधनों में उलझ कर रह जाते हैं। जब बीज ही सड़ा हुआ बोया गया तो पौधा कैसे उपजता। यही कारण है कि पूजा के द्वारा जिनसे हमारा उद्धार होना चाहिये था, वे सारी बुराइयाँ हममें पनपती रहती हैं। हमारा यही दुर्गुण दूसरों में ईश्वर के प्रति अविश्वास को जन्म देता है।

सहज मार्ग साधना में अभ्यासियों को साधना के प्रारम्भ से लेकर सतत रूप में ईश्वर को ही स्मरण में रखकर उससे ही अनुराग बढ़ाते रहने का प्रयास बनाये रखने को कहा जाता है। लोग "मालिक" को सामने या हृदय में याद रखने की बात तो करते हैं, परन्तु "उससे" मिलने की चाह बनाये रखने की बात भूल जाते हैं। यही कारण है कि एक दिन न जाने कब लक्ष्य प्राप्ति का उद्देश्य विचार में से फिसल जाता है और हम मनचाहे ध्यान में उलझे रह जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम अहं की ही पूजा में लगे रह जाते हैं। यह अवश्य है कि ईश्वर-प्राप्ति का लक्ष्य इतना सूक्ष्म है और अहं इतना स्थूल [Gross] है कि बार बार लक्ष्य मे फिसल जाने का भय बना रहता है, परन्तु इसका निदान भी तो केवल यही है कि अनुराग सहित सतत् स्मरण बनाये रखने का प्रयास ही विजयी हो पाता है। हम पुनः पुनः उमंग से लक्ष्य प्राप्ति की चाह को अन्तर से चिपकाये रखने का अभ्यास करें, यही वास्तविक पूजा है। जब लक्ष्य दृष्टि में से फिसल जाता है तो स्थूल भावनाएं हृदय में जन्म लेने लगती हैं। पूजा करते हुए भी विचार दूषित होने लगते हैं। जैसे किन्हीं किन्हीं को, "कि हम पुराने अभ्यासी हैं," इसका ही गुमान होने लगता हैं, 'हम प्रिसेप्टर हैं' इसका ही गुमान होने लगता है। दृष्टि से लक्ष्य फिसल जाने के कारण साधक या प्रिसेप्टर होने का भाव हृदय में उभर आता है। लक्ष्य से चिपकाव का आनन्द गुम हो जाता है। हमें इसका पता भी नहीं लग पाता है। सच्चा अभ्यासी मालिक की याद में ऐसा लीन रहता है कि उसे तो याद करने का याद भी भूली रहने लगती है। उसे तो यह होश भी नहीं रहता कि वह कब

पुराना हो गया है। उसे तो नित नया दर्शन अपने प्रिय का मिलता जाता है और उससे वह इस तरह से विलीन हो जाता है कि वह है भी या नहीं इसका गुमान भी नहीं रह पाता है। उसने कब साधना प्रारम्भ की, वह जानता ही नहीं। नितान्त विस्मृत अवस्था में प्रिय की उपस्थिति के होश में डूबा अभ्यासी उस परम रसानुभूति में अहं की पिघलन का इस प्रकार अनुभव करता है कि मानों वह ईश्वर में लय है। उसका अपना कोई रूप है, प्रथम तो ऐसा अनुभव करता भी है, परन्तु कब धीरे से वह रूप या अहं पिघल कर जिसका अंश है, उसमें मिल जाता है यह पता ही नहीं चलता। जब लक्ष्य से चिपके रहने का प्रयास भी मालिक को समर्पित हो जाता है या उसमें लय हो जाता है, तब स्वयं की अनुभूति दिव्य शक्ति के पुन्ज के रूप में बदल जाती है। मैं कौन हूँ क्यों आया हूँ क्या करना है यह सारी प्रतीति भी लक्ष्य में समा जाती है। साँची पूजा की दशा में अन्तर्मन स्वतः ही लय रहने लगता है। बाह्य मन एवं वृत्तियां अन्तर्मन में लय होना प्रारम्भ हो जाती है। समर्पण की हालत अन्तर्मन में स्वतः ही पलने लगती है। जब यह सारी प्रतीति भी लक्ष्य में समा जाती है तब "मिलन" के "उस" अनुपम आनन्द सागर में अंतर डूब जाता है और शरीर उतरा आता है, संसार के कार्यों को सुचारु रूप में संचारित करने के लिए। फिर ? समर्पण और मिलन की दिव्यावस्था का आदान प्रदान कब तक होता रहता है, इसका अन्दाज कौन रखे। प्रियतम तक अन्दाज पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि वह तो कुल है और वह जब अहं के दायरे को तोड़ कर जिसका अंश था उसमें ही समाया जा रहा है तो फिर अन्दाज कहाँ टिके। दिव्य गुण, दिव्य शक्ति के साथ प्रविष्ट होकर अपने ही सौंदर्य का निखार उसके व्यक्तित्व में भरने लगते हैं। सहज मार्ग साधना द्वारा ध्यानावस्थ हुआ पुजारी या साधक लक्ष्य की पूर्णता में विकसित होता हुआ अनजाने ही संस्कारों के बंधन से परे रहकर सहज गति से जीवन गुजारने लगता है। समस्याएं तब भी उससे टकराती हैं, परन्तु वे स्वतः ही टकराकर बिखर जाती हैं, क्योंकि उसका जमाव तो दिव्य (Divine) में हो जाता है। सुख दुख तब भी लगातार आते रहते हैं परन्तु दिव्य धारा में बह जाते हैं। उनसे अभ्यासी का चिपकाव

नहीं हो पाता है। लक्ष्य जब स्वयं हममें जाग उठता है, विकसित हो जाता है, तो बजाय अहं के हमें अपने व्यापक रूप में मिला लेता है। सत्य यही है कि जिसने हमें "मैं" हूँ का भान देकर अलग अस्तित्व में जीने का आभास दिया था, प्राणाहुति शक्ति द्वारा उसी शक्ति को पाकर "मैं" हूँ "तू" है में समा कर एक हो जाता है, यही "उसकी" पूजा है।

सहज मार्ग में प्रशिक्षक (Preceptor) को भी जब शक्ति देकर श्री बाबूजी महाराज दूसरों को पूजा कराने के योग्य बना देते हैं, तो वैसी क्षमता को बनाये रखने एवं उसे सुरक्षित रखने का कार्य हमारा ही होता है। दो चार महीने जब तक उस दिव्य शक्ति की तेजी (force) रहती है, तब तक हमारा अहं स्वतः ही उससे दबा रहता है और विनम्रता उसका प्रसाद हममें विद्यमान रहता है। क्रमशः जब हम अहं को शक्ति के दायरे से बाहर खींचना प्रारम्भ कर देते हैं तो हमें लगने लगता है कि हम प्रशिक्षक (Preceptor) हैं। तभी से "श्री बाबू जी महाराज" की दी हुई शक्ति जिसका हम दुरूपयोग तो यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह ईश्वरीय शक्ति है, इसलिए उसको ही ओर खींचने के कार्य में ही वह साथ देती है, तो सद्गुरू द्वारा प्रदत्त शक्ति से योग पाये हुए भी कार्य को सुचारू रूप से कर पाने की वह क्षमता हमारे में उत्पन्न नहीं हो पाती। पर हम समझ नहीं पाते हैं। यही कारण है कि प्रिसेप्टर में यह विश्वास एवं दृढ़ता नहीं हो पाती है कि अभ्यासी में विशुद्ध निखार लाकर ईश्वरीय ज्योति को जगा देगें। अभ्यासी की हालत को पढ़ पाने की क्षमता में भी पीछे पड़ जाते हैं। चाहिये यही कि दूसरों को पूजा कराने की शक्ति प्राप्त करते समय जिस स्तर तक हमारे अहं का समर्पण था उस स्थिति में लय रहते हुए प्रिय से मिलने को चाह में बेचैन रहना चाहिये। तभी काम करने की क्षमता व अन्य बातें जो अभ्यासी में दिव्य निखार लाने के लिए आवश्यक हैं स्वतः ही पैदा हो जाती हैं। जब प्रिसेप्टर हम होते हैं तब अभ्यासी का पूर्ण कार्य हम स्वयं करें यही शोभनीय है। सच यही है कि उनकी दी हुई शक्ति के सहित हमें उनकी ही पूजा (लय अवस्था) में डूबे रहना चाहिये। "मैं प्रिसेप्टर हूँ" ऐसा समझने से हम उनसे अपने को दूर रखने लगते हैं।

इसीलिए इतनी बड़ी शक्ति से सम्बन्धित होते हुए भी मानवीय कुभावनाएं बंधन एवं कुविचार हममें न पनपने पायें इस पर पूरी दृष्टि रखनी चाहिये जब तक कि अहं गलकर उनमें न मिल जाये। चाहिये यही कि हर हाल में हम असलियत को अपनाये रहें, अभ्यासी हैं तब और प्रिसेप्टर हैं तब भी। तभी अभ्यासी के लिये लक्ष्य को पाने के लिए और प्रिसेप्टर को अभ्यासी भाइयों की उन्नति में सहायता के लिए जिन बातों की आवश्यकता होती है स्वयं ही उत्पन्न हो जाती हैं। साधक की सूक्ष्म से सूक्ष्म दिव्य दशा का अन्दाज़ उनसे चिपके रहने के द्वारा ही मिलता है। यहाँ तक कि अपने न होने का एहसास भी "उनके" होने के एहसास में समर्पित हो जाता है। परन्तु यह "मालिक" जानता है, वह नहीं जानता है। और प्रिसेप्टर मालिक को दी हुई शक्ति पर अधिकार पाये हुए अभ्यासी की उन्नति को सहायतार्थ अद्भुत क्षमता को अनुभूति के एहसास में रहता हुआ भी कैसे मालिक में समाया रहता है, यह मालिक ही जानता है। हमें सदैव असल की चाह पैदा करनी चाहिये। असलियत (Reality) की चाह मानव मन की सहज मांग है एवं यही चाह पूजा का प्राण है। नश्वर-चीजों की चाह एवं पूजा लालच है, उनसे साधक को दूर रहना चाहिये।

ईश्वर की वास्तविक पूजा यही है कि हम "उसके" पावन प्रकाश से हृदय को प्रकाशित रखते हुए अन्तर को "उसकी" उपस्थिति के अनुभव में डुबाये रखे। अन्र्तदृष्टि को टकटकी बांधे उस ध्यान में रहने का ही प्रयत्न करें। यही साँची पूजा है। यही सच्चा समर्पण है। वास्तव में वह परमानन्द जो हम ध्यान में अनुभव करते हैं, जिसमें निमग्न रह कर कब दिन निकलता है, कब रात्रि आ जाती है, वह सारी पूजा अतर्न्दृष्टि द्वारा ही हमारे अनजाने ही उस परम इष्ट में समर्पित होती जाती है। लघुता महानता में परिणत हो जाती है। लघु अहं कुल में समा जाता है। दिव्य रसानुभूतियाँ तो वास्तव में प्रियतम का श्रृंगार एवं सौन्दर्य हैं। "वह" तो केवल "जो है सो है"। वस्त्रालंकारों की शोभा शरीर को सजाती मात्र है, बदलती नहीं है, किन्तु दिव्य रसानुभूतियां दैविक आकर्षण हैं, जो हमें अपनी

और इस मध्यम से बराबर खींचते हुए मिलाते हुए एक दिन मानव जीवन के परम-लक्ष्य की प्राप्ति देकर धन्य बना देती है ।

सहज मार्ग की विशेषता इसके लाने वाले सद्गुरू 'श्री बाबूजी' महाराज हैं जो अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा साधकों के अन्तर्मन का सुधार कर पावन-प्राणाहुति शक्ति का प्रवाह देकर विशुद्ध मन की स्थिति में निखार लाने में पूर्ण समर्थ हैं । अपनी अमोघ इच्छा शक्ति द्वारा क्रमशः अहं की स्थूलता को टिघलाते हुए ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं । परिणामतः साधक का अन्तर्मन ईश्वर की पूजा में लीन हो जाता है । ईश्वर दर्शन का प्यासा मन दिव्य दर्शन का ज्ञाता हो जाता है । अंतर्चक्षु दर्शन में डूब जाते हैं । वहिर्मुख बोल उठता है कि "बेगि ही बूढि गई पंखियाँ, अँखियाँ मधु की मक्खियां भई मेरी" । अहंता ईश्वरत्व में विलीन हो जाती है । व्यक्तित्व व्यापक हो जाता है । बूँद (अहं) सागर (ईश्वर) में मिल जाती है ।

In the service of the Divine Master

M/s. ADARSH AGENCIES

PVT. Ltd.

Regd. Offi: 51,Greenways Road, Kesevaperumalpuram
MADRAS-66 028 Phone-77060

Distributors for:-

J,B. Mangharam Biscuits, Lijjat Appalam & Paped, Coca Tea & Instea, Alvitone, Geanut & Peanut Candy, Dewkiss Perfumes & Powder, Ultramarine Blue Ship Brand.

2-T.T. Investments & Traders (P) Ltd.

3-Asha Dyes & Chemicals

4-Eskay Chemicals Corporation, Bambay for skay Whit

5-Manufacturer-'Voltaid' B and Automatic Voltage Stabilisers.

6-Mohini Mixets cum grinders.

7- Patel Pharma (P) Ltd. for Mytheline Blue & Rhodamine.

8-Preferred Dealer for A tul Dyes.

9-M/s. Jain Chemicals, Davangere.