

सहज-मार्ग

Sahaj Mārg

(Bi-monthly, Spiritual)

Registration No. R. N. 12620/65

गुरु 1970

Shri Ram Chandra Mission

SHAHJAHANPUR, U. P. (India)

REQUEST:- To authors contributing articles for publication in the English section of 'Sahaj Marg'.

Greetings ! May Master's Blessings be ever with you !

There has been a grievance that there are numerous errors in this section of the journal. We are including an Errata in this issue, and if necessary and possible, will publish similar Errata in the further issues, too. Every effort will be made to see that composing and checking staff in the press improve this work. It is felt that authors too could do a lot to mitigate this nuisance by paying attention to the following when sending articles:

(1) The article should as far as possible, be typewritten in double spacing and on one side of the paper only.

(2) After typing, the article should be re-read by the author and corrections carried out where necessary, neatly and legibly—preferably as in proof correction.

(3) Every article should have a title and should have the author's name and place below the title.

(4) The registered name of our Mission is "SHRI RAM CHANDRA MISSION". It is necessary to stick to this mode of spelling even in articles.

Similarly the name of the President should be spelt correctly SHRI RAM CHANDRAJI. The name of the system is "Sahaj Marg".

These spellings may please be noted carefully.

(5) All English articles may please be sent to the Editor, Sri C. A. Rajagopalachari, 11-E, Sriramnagar North street, Madras-18.

(6) Hindi articles should be sent to Dr. S. P. Srivastava, Gupta Bhavan, Maharaj Nagar, Lakhimpur-Kheri (U. P.)

Vol. XIII

All rights reserved

No. 4

Editors

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

July 1970

Dr. C. A. Rajagopalachari

Yearly Subscription Rs. 6.00

Single Copy Rs. 1.25

CONTENTS

		Page
1	Determination	Sri Ram Chandraji 1
2	The way to Immortality	Sri Raghavendra Rao-Raichur 3
3	Meaning of our Prayer	Prof. K. Seshadri 7
4	Our Babuji's Touch	Sri G. Vijayarangachary, Hyd. 15
5	Prayer	Sripati Sarnad 26
६	भक्ति शास्त्र और सहज मार्ग	श्री रमापति डींगर, सीतापुर २७
७	प्रार्थना	प्रो० सुरेशचन्द्र, एम०ए०, श्रीनगर ३७
८	आराध्य के प्रति	श्री वासुदेवसिंह, अमेठी ४०
९	त्याग और हमारी साधना	श्रीमती सुपमा श्रीवास्तवा ४१
१०	समर्थ सद्गुरु की समदर्शी दयालुता	श्री जगदीश प्रसाद गुप्त, सीतापुर ४४
११	"लगनवाँ कैसे राम लगाऊँ"	श्रीराम जी पाण्डेय ४७
१२	खुद तो हृदी से-इश्क न समझे, हमको चले समझाने लोग	श्री हामिद अली खाँ 'लाज' सीतापुर ५०

Views and opinions expressed in articles published in this journal are not necessarily views or opinions of the Mission.

* ॐ *

सहज मार्ग

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।
(उठो ! जागो ! गुरुजनों को प्राप्त कर ज्ञान-लाभ करो ।)

प्रार्थना

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

O, Master !

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

DETERMINATION.

(Sri Ram Chandraji)

What I want is that all of you rise as sun of spirituality !
But how is it possible ? When you do not let the shadow of earth
eclipse the sun.

And when that is possible ? When you orbit in such a way
as your movement be direct.

How to find this orbit ? how to move direct ? By keeping
the destination in full view.

How to remember the destination ? By becoming one with it.

And when can a person be one with that ? When you lose
yourself.

And how to lose oneself ? By bearing no other thought in
the heart than that.

And how is that possible ? By practice.

How practice is possible ? Through love and interest.

How love and interest can be engendered ?

By remembering constantly.

And how constant remembrance be cultivated ?

Through determination.

How determination is possible ?

When we give our loins to sacrifice our pleasures and to
shake off idleness.

I have explained everything in detail yet, my brother, people
think that the spiritual condition of any individual is a miracle
done by me. Just imagine, had I had the power to show miracles
all the seekers—abhyasis—would have attained to high spiritual
conditions. As a matter of fact miracles are wrought by attach-
ment, deep interest and love in an abhyasi. Similar water rains
everywhere but somewhere grow the weeds, somewhere the flowers
and somewhere mere lime and sand is found. As the soil, so the
results.

The sensitivity to feel does not develop in people generally as they do not apply themselves to it. They are very sensitive to worldly matters and their mind is very alert in money making activities. The reason is that they have deep interest in it and, therefore, they understand it minutely. But where is their attachment to the spiritual side. They only join group meditations and then keep aloof. Neither they care to adopt those qualities in life that may be conducive to spirituality—Brahmvidya, nor do they want to give up those that may be putting up hinderances in the way.

All systems like Buddhism and Jainism insist upon the point that we try to be as we should be. They stress the principles and rules and regulations and their observance is taken as a mark of spiritual advancement. If we look to ourselves we will see that we do not want to give up any shortcoming. The reason is that people do not crave for the goal otherwise they would leave everything to pursue it. When our tendencies lean towards something, we start sensing many things of that and concentration grows. Then our energies get balanced and a kind of equipoise is achieved. As soon as this develops, the sensitivity to feel dawns. But, my brother, who is to brother for all this ! Such persons are rare who are ready to do or die and truly speaking, unto them Reality unmarks itself. This deep interest, craving and love takes us to wonders. All the seekers—abhyasis—pass through various spiritual conditions without fail but due to lack of interest they do not feel it and then they complain of it to me.

But when I ask some one to have the capacity to feel and observe, he replies that he tries alright but does not feel it. I fail to understand what type of effort is that which does not lead to desired result. When we think of our domestic problems, all of the aspects come to our view. What is the reason ? It is because we are totally engrossed into it. So much so that we feel no rest till we arrive at a solution because it pricks the heart. If conditions are watched, there is no reason that a seeker of normal understanding may not mark them. If a person is whole heartedly attentive and follows the practice, it is sure that the observation would make him feel the Real. But my brother, all these depend upon interest and interest itself is clever as fish

The way to Immortality

Sri Raghavendra Rao - Raichur

The parents of young Markandeya were grief-stricken because the predicted hour of death of their beloved son was fast approaching. The boy had already gone to worship the Supreme Lord. The God of Death went to the boy but could not touch him because the boy was enveloped by the Grace of the Supreme Lord. The God of Death had to return empty-handed.

The God of Death had taken the life of Satyavan. The devout wife, Savitri followed the God of Death to get back her husband. She braved all the dangers and troubles on the way and kept on following the God of Death. The God dissuaded her a number of times but she would not listen. Finally, the God consented to grant her any boon she desired. She tricked the God into granting her the boon of sons and grand-sons. As she was the devoutest wife, her husband was restored back to earthly life.

Young Nachiketas went to the God of Death and waited for him for three days without taking food. The God was pleased with the boy and promised to grant him three boons. Being a very shrewd and clever boy who would never allow himself to yield to any temptation, he wanted to know the mystery of Existence itself as the final boon, for, who would be more qualified to impart this knowledge than the very God of Death ? Thus Nachiketas not only crossed the threshold of death but also became immortal through attaining Self-realisation by the Grace of God.

The philosophical thought of India has been greatly enriched by the above-mentioned episodes. The high drama, the exquisite

romance and the highest of philosophical thinking have influenced every aspect of Indian culture and civilisation. Art, literature, poetry and philosophy have amply drawn their material from the above. The mystics too go into raptures of ecstasy by the mere mention of the name of Markandeya, Savitri, or Nachiketas.

Love of life is the essential property of every living being. The fear of death enters into the living being due to the confusion of the retention of the particular form with the real life. This confusion can be traced even to the so called inanimate forms of matter. Consequently, the break up of the forms releases the locked up energy into action. If, somehow, this love of life is properly oriented towards the Real Life by shifting its emphasis from the individual form to the Oneness of Existence, the fear of death can no longer remain in one's being. All the threats to the individual form lose their significance and meaning. Why does the individual get so much attached to his individuality? The ancient Seers have seen the various powers of consciousness and called them gods who always try to help men to live as they are for the fulfilment or even for the retention of those powers. Men provided food for the gods and the gods provided food for men. Heaven and Earth were married.

Just as there are gods to help men, there are also demons who live upon the darker and the baser powers of consciousness and they too are constantly demanding their share of the food given by men. Gods and demons are really blood-brothers—the opposite kinds of the powers of the same consciousness.

The Seers have also seen that even the gods and the demons are not free from fear. Men pass either into the worlds of gods or into the worlds of demons after completing the period of their earthly existence. It is but natural for man to desire for the world

of gods. That the world of gods is not the ultimate abode has been quite clear to the deep-thinking sages of the past and hence they pointed towards yet higher spheres of existence; and they also hinted at the methods of securing Ultimate Liberation, passing through the brighter worlds. The first and foremost condition for it is to have an intense desire to gain it and to be rid of every enticement or temptation.

No doubt, one has to face and conquer the Demoniatic worlds also, since the polarisation can not be of one brighter sign only. The beings of Darkness whose very nature is to attack and destroy all that is bright and good, terrify, threaten and even attack the aspirant. They do not hesitate to attack even him who has reached the destination but is maintaining his earthly form for the sake of his lovers and to help his associates. But in such cases those demons will be doomed. Nevertheless some physical harm is caused to the body, which can be treated only by intense love and the power of prayer.

The idea of attempting to make this earthly body live for ever, is foreign to Indian wisdom, which has somehow crept into us, way-laying even some good Yogis. That the life and the entire Existence is one dynamic whole, without any allowance for the stagnation of the particularised forms had been the basic conviction of the Indian philosophers and the evident fact of the experience of the ancient Seers can be verified from the very way of Indian life. The spirit of renunciation and inner detachment to the earthly or even heavenly forms has been the key-note of Indian culture. Immortality, so highly spoken of in our scriptures, is the regaining of complete freedom from all bondages, through Self-realisation, which can be had only through the transmission of Divine Grace:

This transmission, again, has to be sought for by the aspirant, is another important point stressed upon by the sages of the past. It appears to have been practised in their seclusion by the great Yogins. It is only in the method of Sahaj Marg that this has been brought to light and made available to every sincere seeker. Now, anyone who wants to realise the spirit of Savitri or the condition of Nachiketas or Markandeya can easily get his desire fulfilled if only he approaches an adept in the art of Yogic Transmission.

With Best Compliments From :

M/s. Sanathnagar Polythene Industries, Hyderabad

M/s. Hind Plastics, HYDERABAD

M/s. Mehta Plastics, HYDERABAD

M/s. Andhra Plastics, HYDERABAD

M/s. Vimal Plastics, HYDERABAD

Meaning of our Prayer

by Prof K. Seshadri

“Oh Master ! Thou art the real Goal of human life.” By merging ourselves through meditation in our Master, we really merge ourselves in the Ultimate and the Supreme. Master says in ‘Voice Real’, “Consider yourself to be C, and myself to be B, who am already merged in A. By merging yourself in me, you automatically get merged in A”. This is unassailable as logic, no less than as simple arithmetic. But its intrinsic unassailable excellence will manifest itself to us only when we experience the mergence.

When the devotee merges himself in that Master who is Master in the true sense of the term, there is absolutely no doubt that by the same fact, the devotee gets merged in the Supreme. This is the rationale behind what in our traditional scriptures is described as “Acharya Nishta”. If we are established in devotion in our Master, who is the proximate goal, as the Master is one who has got completely absorbed in and identified with the Divine there need be no doubt that we ourselves get absorbed in the Supremely Divine by the fact of our Master’s mergence in the ultimate and the Supreme.

In fact, in the Granthas dealing with that aspect of surrender known as Saranagati, and particularly in the tradition of Sri Ramanuja, there is a certain special emphasis laid on devotion to the Master, the true Acharya, in comparison with direct devotion to the Supreme Lord himself. In the Ramayana, we hear of Lakshmana’s devotion to Rama and of Bharata’s devotion to Rama. It is one series of acts of self-denial, arising out of deep

devotion and total surrender, exemplifying both cases where the surrender has been fruitful because it is surrender in the proper way to the proper person. There are also examples where surrender has not been fruitful because it has not been to the proper person or in the proper manner.

More than the devotion of Lakshmana or Bharata to Rama, there is the love and Devotion of Satrugna to Bharata. Satrugna knew no God other than Bharata himself. As the Ramayana puts it 'Satrugno—nitya Satrugnah'. Satrugna had conquered the mightiest of obstacles. While explaining these words of the Ramayana, commentators point out that Satrugna was not "guilty" of devotion to any other Lord than Bharata, who was the sole object of Satrugna's personal devotion. He was not, we are told, 'guilty' of direct devotion to Rama. In fact, that was the 'Satru' that Satrugna had to overcome—the charm of direct devotion and surrender to Sri Rama himself. What great and magnificent a fascination for a devotee to overcome. According to the Shastras, the senses are our enemies, therefore 'Satrugna' ordinarily means "Conqueror of the senses". This is too general, too inadequate to apply to Satrugna, who was 'Conqueror' in a very special and subtle sense, as revealed in the present context.

Therefore, I submit, there is nothing extraordinary or abnormal for us to look upon our Master himself as our goal. It is most natural for us, when the great choice of our life has been made, to link ourselves with the great Master as our goal; all that is necessary is to offer ourselves to him and seek to get merged in him; and we get automatically merged in the Supreme.

There is another aspect of Sahaj Marg that of complete oneness with God, and when we talk of merging in the Master to achieve this, it must follow that our Master, in a very real sense,

must represent that complete oneness with God. Our Master does, indeed, represent such complete oneness in a very real and vivid sense. When we have adopted the Goal as "complete oneness", we actually find that our Master represents in himself that complete oneness which we are all trying to achieve for ourselves and in our own lives.

Anyone who has seen our Master, spoken to him or conversed with him even in a distant manner or for a fleeting moment, will know that he fits in beautifully with the Bhagawad Gita description of a 'Stitha Prajna'. The way he speaks, the way he sits, the way he stands or moves about absorbed in the Ultimate, and at the same time meeting us on our own level and ground, it is all a perfect pattern of that oneness which should be our goal. We have a real, living picture of the goal. It is in that sense too that our Master is the goal. We see in him what our goal is like. We know of the goal through him and in his presence.

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

What are these wishes? How do we put a bar against our advancement? How do we become slaves? When we go through the writings of our Master, we clearly see that all activity, all agitation, belong to the body, and therefore, belong to Prakriti or Matter. This is one of the most important truths revealed in the Bhagwad Gita as well. Desire, a mere elementary stage of wish, is an activity. It is an agitation. It belongs to Prakriti or Matter. It is felt by the 'individual' by which I mean that totality of personality which is a complex of soul and body. The soul is ever pure, while the body is fashioned out of Matter. Desires grow and thrive, because of man's association with matter and in the form of agitations, stirs, movements and activities,

they cause sorrow and misery. These arise in the body and not in the Soul. They really belong to the body and not to ourselves as souls.

We are slaves to our wishes because we are associated with the body, with matter. Is there no way of liberation from this thralldom? Yes, there is. We are led by the Divine Light of the Master. Our Master teaches that, in essence, if we practise withdrawal from body-consciousness and cultivate gradually soul-consciousness, it will be possible to liberate ourselves from desires. Let us awaken to the fact that we do not belong to our bodies, but we are souls essentially. When we say we are slaves of wishes, we are also slaves of desires. Students of ethics know that it is desire that develops into wish. No desire is isolated in the human mind. It is said that there is no single desire, but an universe or cluster of desires. It is actually a cluster in which there is a dominant desire and that takes the shape of a wish.

We are 'slaves', because we are bound by our desires. Our desires arise out of our association with the body. Sahaj Marg Philosophy teaches that human existence itself arose out of an initial disturbance or stir around what is called the 'centre', the Ultimate origin of all existence. Human existence will be perpetuated so long as activities continue, agitations endure, desires and wishes last. That is what the great Buddha taught - desirelessness alone can lead to Nirvana. If you cease to have desires, re-birth could be eliminated. We are re-born, according to the Buddha, because we wish to be reborn. It seems strange, but it is so. Would anyone like to be reborn? Why not? The average run of mankind, consciously or unconsciously, seek to be reborn to get their desires satisfied. It is true that we all have desires which have not been fulfilled and so, we feel that another existence

is necessary to fulfil such desires. We hanker after another birth. It follows that if we do not harbour unfulfilled desires, there need be no rebirth.

Sahaj Marg, being the natural way, has a slight difference in its emphasis. Our Master knows that merely to say that a man must be desireless would not produce the effect. It would be unnatural to demand that all desires be dropped straightaway. We would shrink from this suggestion as it appears impractical on the face of it. So Master says "we are 'slaves' to wishes which put bar to our advancement." If we allow ourselves to be ruled by our desires, we would find ourselves unable to advance. That is most significant.

What hinders our advance on the spiritual path is our involvement in a variety of gross objects, which we choose as objects of our desires or wishes, and hanker after for personal gratification. Every wish, every desire, whether fulfilled or not, is a liability - not an asset - in spiritual reckoning. Wishes are responsible for our identifying ourselves with external objects. They are our wishes, we say. We want them to be our objects for our pleasure or our satisfaction. This is how the externals enter into our very being and we get involved in them so closely, so intimately, that we fail to see that they are external to our existence, irrelevant to our life and progress. Such things are gross. Gross things draw us outward, while our real goal is within. Our aim is freedom, but we get more and more bound by the objects of our desire. Our aim is repose, peace and tranquillity, but we get increasingly agitated and restless, because of our desires for petty things.

Grossness is of many kinds and confronts us in many ways and at many levels and dimensions. All that is superficial is gross.

Increasing fineness is the essential mark of approach to perfection. That which is most essential for spiritual perfection is finest, subtlest, simplest. The gross things keep us tied down to the "earth, earthy". Our aim is to soar high, and reach the summit. The summit is also the centre. By rising high, we reach the centre. That is why I think of a "new dimension" in spiritual progress - the "withdrawal-ascent" dimension. By withdrawing ourselves into the centre of our being, which is the very centre of all existence, we also elevate ourselves to the summit of perfection. Nothing short of the highest would satisfy the genuine seeker; nothing other than the inmost essence.

The Alvar speaks of the goal as the highest that which is higher than all that is high. He also refers to it as our inmost essence. In effect, the Alvar seems to say that the summit is also the centre, and that alone is our goal. God, he says, is the Soul of our souls.

The soul as such is naked in its purity. The body belongs to it as an acquisition through Karma, and reflects our samskaras and serves as a vehicle for working off the Karma. We forget this very limited purpose for which the body is given, and indulge in the pleasures of the body by pampering the body, which is gross in the extreme.

The soul of souls is purity itself. It is fineness itself. The rest is all gross - it is all grossness at various levels. As grossness, it is a hindrance to the soul's self-effulgence.

The next stage in the prayer shows that we can free ourselves by total surrender to the Master, who sees to it that the change over from body-consciousness to soul consciousness is gradually effected. This can be done not only at the time of death, but even now, and here. This is called Jivan Mukthi and

the Gita which says "Ihaiva tair jitassargah" supporting this view. The great teachers of our tradition have spoken of Jivan-Mukti, not only as a possibility but as something to be aspired for. The key to Jivan-Mukti is in freeing ourselves from the rule of our desires.

It is this which the Master teaches, that if we want to liberate ourselves from our wishes, we must place ourselves totally in the hands of the Master and wait for Grace to descend on us and watch the transformation taking place in ourselves. This seems incredible, but it is true. As the Master himself says, the proof of the pudding is in the eating of it, and we would experience the fruits of the release, of salvation or of liberation in our own inner life, here and now, if only we are earnest about it.

"Thou art the only God and Power to lead us up to that highest". The Master is our God, and so he is the highest goal. He is also the means for us to attain the goal. This part of the prayer, therefore, says that our Master is both the "Upaya" (means) and the "Upeya" (end). He is both the "way" and the "truth", to quote the Bible.

It is because the Master is both the end and the means, surrender as an essential feature of our approach gets a special significance. We here surrender to one, who is both the fruit and the giver of the fruit. This identity of the end and the means is necessary in the case of the highest aspiration, the Supreme Purushartha. At lower levels, it may be right for one to choose an end, different from the means. In the case of the Supreme end, the end is the means. There being none higher than God or apart from God, the Giver of the fruit is the fruit as well.

The formula for self-surrender in the tradition of our ancients describes surrender as a state of mind, "prarthana matih".

Surrender, according to the formula, presupposes an initial awareness of one's own abject helplessness or total resourcelessness. "Akincah, Ananyagatih" declares the devotee who offers himself in surrender to God. The utterances of the great devotees of the world through the ages, clearly reflect a sense of total dependence on the Supreme Being, to whom the surrender is made. Self-surrender really wipes away all egotism, and substitutes the strength and majesty of the Supreme Self for the decrepit, little ego.

Surrender to "another" may be slavery. But, surrender to the Supreme, who is God; is really surrender to one's own innermost self. And, therefore, it is true freedom. We free ourselves from the false and the petty by merging in the True and the Supreme.

Our prayer, may I add, fits in most aptly with the requirements of the best of prayers, in the traditions of the world. So far as our own Indian tradition goes, it actually sums up the fundamentals of what is known as the "artha-pancakam" – the five basic ideas of a sound philosophy of religion.

It speaks of the nature of the Supreme or Paramatman, the nature of the individual self or Jivatman, the nature of the means, the obstacles that stand in the way of progress and finally, the nature of the goal.

Our Babuji's Touch

(Sri G. VIJAYARANGACHARY, M. Sc., LL.B. Hyderabad)

This article seeks to present some thoughts on the ingredients of that 'Life in God' which our Master has vouchsafed to us through his alchemic touch? Every day, every one of us feels the living touch of this incomparable grace which is the practicalisation of the excellent thoughts of our one bard of universal acclaim, Rabindranath Tagore. We feel the touch of God at all levels of our work-a-day existence: over all the vicissitudes we pass through and across all needs – our heaves and hopes, our despairs and sorrows, our wishes and fears; our conflicts and clashes, our tensions and confusions, i. e., throughout the entire gamut of feeling, thinking and acting under the influence of a demanding environment. For, whatever the traditionalists and formal institutions backed by scholarly wealth may say to the contrary, are we not, though nothing in ourselves, a 'Nothing' surrounded by 'God'; potentially craving for Him, so indigent of God; aspiring to reach Him, so filled with God; and blessed with a Divine living Master and so capable of achieving God?

How is such fulfilment introduced in one's life? The methodology is not that of a human construction which, at its highest ingenuity, would suffer from the errors and limitations usual to all human endeavour. It is a revelation to Master from the All High received in a state of highest consciousness, interpreted by him for the benefit of mankind. The very name of the path, Sahaj Marg; the frank and forthright prayer; and the ten Commandments which form the pattern of an integrated, harmonious and divine life; are all revelations. The scheme, as Dr. K.C. Varadachari

aptly puts it, is therefore, firstly, simple; secondly, natural; thirdly, transforming; and finally, Divine; bringing a new joy and a new delight into the lives and minds of all the aspirants every where and always.

I shall content myself with dealing on just two aspects of this Divine, magical and Alchemic touch of our beloved Babuji, namely, the 'positivities' it marks for the benefit of the scientific spirit of this Modern Age and the "sense of values" it inculcates and develops in us in an automatic and almost imperceptible way.

Life in God is, by and large, a life of 'contentment'. It is informed by the 'craving' for the Ultimate Goal in life. It believes that the work-a-day life is a mixture of both the 'rough' and the 'smooth' to be taken together. Calmness and Peace of mind are its essential ingredients. And simplicity is the core of its quality; for, a simple heart will love all that is most precious on earth—love the spouse, parent or child, brother or friend, without marring its singleness, the single motive being to please God, remember Him and do everything as His Command—'Mamanuswara Yudyacha' as the Gita enjoins, Living in constant thought of God is not a declaration of holiday from work or from 'willing' but renunciation of self-will so that the Divine will may use one's mind and body for his own ultimate good. Such a life is an active resignation, not overwhelmed by externals so as to be unable to reflect and giving up to endless refinements which self-consciousness induces. An integrated life keeps all conflicting elements and loyalties in a state of harmony. Under it one lives a life of purpose, inspiration and dynamism, proceeding from 'law' to 'love', from 'discipline' to 'liberation' and from the 'moral' plane to the 'spiritual'. It is where one is enabled to live his longing to

be his own uninhibited self, truly free to choose a working identity, happy to seek and gain a new strength, which should be several cuts above what hedonistic influences can offer. In a word, life in God is what every one, everywhere and always, has desired, namely, the poise and equanimity to accept cheerfully whatever happens to us in the course of daily living and in behaving calmly and with quiet resignation, when external circumstances or the state of the body predisposes us to anxiety, gloom or excessive elation.

Sahaj Marg is no longer confined to the frontiers of our country. We have associates in France, West Germany and other countries of Europe. For this reason and the fact that science and technology have made significant inroads into the lives and minds of modernity and contemporaneous outlook too is for 'positivism' in all departments of life, let us see what Sahaj Marg has to offer to the generation of the day and to posterity.

First and foremost, its appeal is not to the 'self' but to the 'soul' which yearns for freedom. Both the 'positivist' school of La Comte and the 'Existentialist' schools of Cambridge, Vienna, Germany or Holland, speak small of universal values and insist that man must create values for himself through action and by living each moment to the full, i. e. , in a word, of Cut 'responsibility to one's edge'.

Secondly, it has the very positive element of fixing of goal at the highest point of human reach viz., "complete oneness with God".

Thirdly, it has the significant aspect of 'positivity', namely, the promise of conveyance to the Goal in this very life—'Inaiva' as the Gita enjoins.

Fourthly, it inculcates a robust sense of optimism, as for instance, in Master's statement in 'Reality at Dawn': "It is absurd to think even for a moment that we are in any way too weak or deficient to acquire the highest state of perfection ever attained so far even by the greatest sages of the past."

Fifthly, it eschews doubt, the most negative element in the human march to perfection. The doubter—a Samsayatmanah—is not only lost to the spiritual path but also to happiness (Gita—IV—40). Sahaj Marg takes one from the state of Samsayatmanah to the state of Nischitatmanah.

Sixthly, it works from the highest level, the Divine itself being seeded in the heart of man to stimulate the potential divinity present in every man, through Pranahuti or Transmission.

Seventhly, it is integral in its approach to human problems, the Divine and daily duties going together without least neglect to either, i. e., the co-existence of both the 'Pravritti' and 'Nivritti' dharmas.

Eighthly, its processes are simple, natural, easy and sure of success.

Ninthly, it does not just reform the outer but transforms the entire being of man.

Tenthly, it lays down through the Ten Commandments and other teachings the pattern of life which is wholesome and tension-easing.

Eleventhly, it answers the requirements of graphic sciences which claim high positivities for themselves by mapping the entire course of spiritual journey as a travel through 22 rings—five representing the stages of Maya, eleven as stages of egoism and seven as rings of splendour of the Central Region, the Centre itself being the Divine. This is an original thesis not found in the

known Darsanas or six schools of Indian Philosophy thus adding a new posture to perennial philosophy itself. And twelfthly, but not the last, the abridgment of the Ashtanga Yoga of Patanjali starting with the seventh step of it and of Chatur sadhan beginning with the third and getting over 'Vairagya' and 'Viveka' which Sahaj Marg claims not Sadhana itself but as results of Sadhana. This and the state of 'Sahaj Samadhi' as the highest to aspire for is the marking positivity of Sahaj Sadhana In Master's words :

"The first of three forms of Samadhi is where in a man feels lost or drowned. His senses, feelings and emotions are temporarily suspended in a way that they seem to be apparently dead for the time being. He resembles a man in dead slumber, unconscious of every thing. The second form is in which a man, though deeply concentrated on a point, does not feel actually drowned in it. It may be described as a state of consciousness within an unconscious state. The third form is Sahaj Samadhi. This is the finest type of concentration. In this state a man is busy with work, his mind being absorbed in it, but in the innermost core of his heart, he is still settled on the real thing. With his conscious mind he is busy with external work, while at the same time his sub-conscious mind is busy with divine thoughts. He is all the while

in a state of Samadhi although he is apparently busy with wordly work. This is the highest form of Samadhi. And little remains to be done after a man has entered this state permanently”

Speaking of the ‘sense of values’ in life, one has only to turn to the eleven major religions of the World encompassing a people of more than three billion, which are agreed on basic precepts which should assist mankind to a clean life, let alone their soaring any higher. These were sought to be inculcated by sermons to head the words of Prophets, respect the teachings of the various spiritual leaders and follow the ways of different faiths. Whatever impact had been made thereby on the lives and minds of simple men in the past, conditions now are not propitious to grow in men a sense of even ordinary ethical values. Law, with its penalties, has not made any impressive headway. The marvelous advances in science and technology coupled with the grim struggles between major powers, albeit, on the basis of better deals to the common man—but merely using man as a pawn in the power game—have only accounted for material giantisms barring the way to peaceful living. So all normal values too are lost and there is tumult and disorder, tension and confusion, burden and care, everywhere.

How to resuscitate the essential values is the problem? Frank Buchanan has said that our society and the universal society can only be brought in to a moral position by involving the Divine or God everyday and so he launched on a moral rearmament movement; but a true sense of values has to grow from within and unless a basic transformation happens there appears no hope for a revival of essential values.

We have already seen that Sahaj Marg makes for such a transformation. Though its scope is much higher than the mere moral and ethical values, it builds in the basic values almost imperceptibly and quite automatically. Such for instance, as the primaries of non-destruction of life; not to take what is not given not to tell lies or deceive; not to get intoxicated; to eat temperately; to leave off pride, anger, deceit and greed; to treat all creatures in the world as one would like to be treated oneself, so on and so forth.

But though these named come natural and easy in the Sahaj Marg course, they are at best fine decencies for self-regulation of group life and do not lead to higher sense of values which aspirants of spirituality do crave. I would, therefore, indicate what may be prominent,

Firstly, the revival of “conscience” which has been shut out, so to say, by the giant materialism of the big powers. Conscience which began as the ‘Voice of God’ had in course of time denigrated into ‘ideational hallucinations of individual men’, a specious dharma expounded by self-interested persons, and currently; ‘vox populi’. By the direct contact established with the Divine at the outset, Sahaj Marg more than recaptures the original glory of conscience and insures the possibility of an entire revelation of Sruti in one’s conscience, awakening it to a final dimension of yielding the very important sense of ‘Being’ itself.

Secondly, the conceding of a great value of ‘growing in freedom’ which men of higher aspiration and activity, have craved everywhere and always. Sahaj Marg cuts off all cramping limitations to an individual’s growth. It is the play of the Divine, all through and unfettered.

Thirdly, is the granting of the sense of 'belonging' which makes the spiritual march natural, lovely and easy. In our method the Divine is approached as father, mother, friend, beloved or servant. An intimate personal relationship is forged where by one almost belongs to God as he longs for Him.

Fourthly, is the bounty of a "world-affirming" philosophy as against the "world-denying". It is more than horse-sense for one to feel that the world is very much with him and that he should buy needless torture to deny it as many other philosophies do. The right affirmation, indeed, makes for an immediate 'Divinising' of all worldly duties and tears off the tensions and complexities brought in by a denial of what manifestly exists, which is also by the way, an obvious slur on the supreme who is credited with creating the World.

Fifthly, is the informing sense that real service is in taking the man on the higher way and not place him where he is and claiming that "service of him" is "service of God" The abiding service is to make man divine which Sahaj Marg aims at achieving.

Sixthly, is the sense of "adventure" which is an essential mark of true spirituality. The story of the great religions of mankind; how they began, how they evolved, and how they are practised by the faithful is largely a record of ceremonial piety, which does not, however, take an eager aspirant to the Ultimate. Our Master, has called for the courage of the Spartans to thrive through the spiritual journey—combat readiness. Indeed, spirituality is not for the weakling but reserved for the lion-hearted. In a stirring call in a recent contribution to the Sahaj Marg Patrika Master has said: "Gird up your lions and emerge full as 'Suns' in the field of spirituality. Sacrifice your rest and pleasure and say

goodbye to lethargy". Sahaj Marg is, undoubtedly, a spiritual adventure of the finest magnitude. As already said, it inculcates the sense of being more dynamic, more creative of happiness always and everywhere, harmony everywhere, feeling life everywhere: indeed, man living, moving and having his breath and being in God and nothing short of it.

Seventhly, is the dawning sense that to "yearn for the Supreme" is the most divine and natural craving in man.

Eighthly, is inculcation of a fundamental sense of doing duties and meeting challenges squarely and with a quiet resignation as being the Will of God and not harping merely on rights. This is the way of Dharma—the watchword of Indian Culture in its pristine glory—right conduct and right action and so self regulating. Gita is said to summarise its entire sermon as "Mama Dharma" (the discourse begins with the word Dharma and ends with the word 'Mama' and Sahaj Marg ordains this in daily life.

Ninthly, is the sense of repose granted to the aspirant by his passage from the stage of 'Mamata' to the state of 'Samata'. This is the experience of most of the Abhyasis, who gain the march most naturally and almost imperceptibly. Scholars say that the essence of Upanishads is "Na Mama" and this is practicalised in Sahaj Marg.

And tenthly, but not the last, is the thrilling sense that one has actually started on the real journey by the alchemic touch initiated in him by a living Master of greatest competence in spiritual matters. It is, as it were, the glorious feeling—come what may in the work—a-day World, one is supported in the ultimate and has secured the Destiny towards which mankind has been groping across the World and throughout history.

Concluding, it may be said that our Babuji's service through Sahaj Marg adequately answers the ancient cry of man for deliverance from death, disease and decrepitude, breathes life to his age-old longing for a release from innumerable Janmas; and promises to take him out of the morass he has created on his own. It is a call to the soul which is enwrapped all around like the cocoon of a silkworm by the individual's contact with ideas and thoughts of different kinds, leaving impressions upon his emotive feelings and senses and creating obstacles of all sorts which prohibit even "peep" into the soul, let alone 'realising' it. The divine touch imparted through Pranahuti stirs up the dormant active soul and feeds its latent craving for return to the Supreme Source of which it was a part originally and with which, therefore, it yearns to unite.

May one and all wake up to avail of this great opportunity, when such a path and such a living Master are within their easy reach ! Let them choose for themselves for Sahaj Marg is not the Biblical way of "many being called" but only a "few being chosen". Destiny has already made a choice of them by opening up a rare opportunity. Let one and all join the ranks of the dauntless aspirants for God—the origin from where they have strayed long enough and the homeland to which they must ultimately return—and make for a lasting solution of the problems of life—saddening, yet recurring, life after life—heaven only knows how many already had and what more still in store.

This world appears to be too much with us to deny it at all. Our Babuji's benign touch makes us accept it; indeed, he would say, it is a slur on our integrity to call it an illusion, what was really made in joy by God. The loving and living touch of Master has come to us at the right time, at which our hearts are thrill

with a rare joy and delight, our unnatural postures are eased and burdens lightened and we feel these lines of Gitanjali coming to live in our lives :

"Life of my life, I shall ever try to keep my body pure, knowing that thy living touch is upon all my limbs.

I shall ever try to keep all untruths out from my thoughts, knowing that thou art that truth which has kindled the light of reason in my mind,

I shall ever try to drive all evils away from my heart and keep my love in flower, knowing that thou hast thy seat in the inmost shrine of my heart.

And it shall be my endeavour to reveal thee in my actions, knowing it is thy power gives me strength to act".

Verily, the mystical touch of our Master enebles us to meet the so-called menaces of the World, mastering them where only they are useful, guarding against them where they are dangerous. But for our Babuji's inspiring touch we never can hope to know the World in its full fellowship with us; 'gain' from the loss it inflicts, 'grow' from the challenges it poses, and 'rise' from the resignation it demands of us; we taste the Nectar of Divine touch, earn its merit in full, feel bounden for his everlasting Grace which Master showers on us all.

Prayer

My Lord !

Fed up with material pleasures that harm,
I crave intensely for unchanging calm.
Bless me, Thou, with that Supreme Balm,
Wherewith to find in life, the real charm.

All – merciful One !

Awaken in me that rarefied state,
Where exists no love nor hate;
Only non-entirety is my estate,
Thy will alone the guiding light.

Beloved Father !

Kindle in me the Divine Flame,
Which burns up every form and name;
And lies enwrapped in this fragile frame
From immemorial Time.

Supreme Master !

I consecrate 'my all' to Thee;
All that's 'mine', if any there be;
And shall remain quite care free
For ever and ever serving Thee.

—Sripati Sarnad

भक्ति-शास्त्र और सहज मार्ग

(लेखक- श्री रमापति डींगर, सीतापुर)

साधना का माध्यम

ईश्वरानुसन्धान में तीन तत्व सदा से ही प्रमुख रहे हैं, ईश्वर, प्रकृति और जीव। 'अणोरणीयान्' होने से ईश्वर और 'महतोमहीयान्' होने से जगत अथवा प्रकृति मानव की कल्पना के परे रहते हैं। केवल जीव ही जड़ तथा चेतन का समन्वय है, ईश्वर तथा माया का सह-समुच्चय है और ईश्वर और उसकी शक्ति दोनों को समझने जानने के काम में लाया जा सकता है। चैतन्यदेव के अनुसार ईश्वर तीन शक्तियों में प्रकट होता है - चित् अर्थात् अन्तरंगा, माया अर्थात् बहिरंगा और जीव अर्थात् तटस्था। नारद पांचरात्र के अनुसार चित् पदार्थ स्वयं सबद्वय मूल रूप से निकल कर तटस्थ होकर रहता है। गुणराग के द्वारा रंजित होकर वह तटस्थ चित्त ही जीव कहलाता है। वाक्य सुधा (२०) का कथन है कि अस्तित्व, स्फुरण तथा प्रियता ब्रह्म रूप है तथा नाम और रूप संसार रूप है। यह पाँचों संसार की सभी वस्तुओं में होते हैं। इनमें से नाम और रूप निकाल देने से ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है।

अदृश्य से दृश्य को अलग करना, प्रपञ्च और ईश्वर को विभाजित करना, चेतना से जड़ता को दूर करना, चिद् से चित्त को निकाल फेंकना सरल कार्य नहीं है। यह काम केवल मन ही कर सकता है, क्योंकि वही हमें प्रपञ्च में फसाता है और वही हमें उससे छुड़ाता भी है। वही हमें साधना में दृढ़ता तथा बोध दिला सकता है। श्रुति कहती है कि दृश्य की सत्ता के अभाव का बोध ही ज्ञान है यही चिदात्मक-ज्ञानत्व तथा आत्म-कैवल्य है। मन की चंचलता ही अविद्या कही गई है और बासना उसका लक्षण बताया गया है। महोपनिषद् का कथन है कि विषयों से रहित मन ही मन का पूर्ण निरोध कर सकता है। समस्या यह है कि जब हमारा मन स्वयं बिगड़ा हुआ है तो यह हमको कैसे सुधार सकता है। इस समस्या का हल महोपनिषद् देती हुई आदेश देती है—ब्रह्म में कर्तृत्व तथा अकर्तृत्व दोनों हैं। जिस व्यक्ति में तुम्हें ऐसा चमत्कार दिखाई दे उसी का आश्रय पकड़ लो। सद्गुरु की कृपा बिना सहजावस्था की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रकाण्ड दर्शनकार शंकराचार्य ने भी कहा है कि शास्त्रज्ञ होने पर भी स्वतंत्रता

पूर्वक बिना गुरु की सहायता के ब्रह्म ज्ञान का अन्वेषण नहीं करना चाहिए। संक्षेपतः शारीरिक (४-३-६) ने भी समझाया कि शिष्य जनों की बुद्धि को विकसित करना ही दयालु पुरुष का लक्षण है। श्रीमद्भागवत (७-१५-२५) का कथन मानना ही होगा जिसका स्पष्ट मत है कि सर्व-दोष विजय का साधन केवल गुरु भक्ति ही है। शिवपुराण-ज्ञान संहिता (७८-३०-३१) का मत है कि आत्म-योग तत्त्व ज्ञान का मूल है, तत्त्वज्ञान शिव-भक्ति का, प्रेम भक्ति का, महिमा-श्रवण प्रेम का, सत्संग महिमा-श्रवण का, तथा गुरु सत्संग का। इसी से कहा है - "बिनु गुरु होय कि ज्ञान"। और यही कारण है कि समस्त साधनाओं का मूल सद्गुरु रहा है।

श्री बाबू जी का कहना है कि केवल वह जो आध्यात्मिकता के पथ पर सफलतापूर्वक चल चुका है, सुरक्षित ढंग से तुम्हारा पथ प्रदर्शन कर सकता है। यदि तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाय जिसका सम्पर्क तुम्हारे अन्दर शान्ति तथा खामोशी का भाव उत्पन्न कर दे तथा अपने प्रभाव से मन की चञ्चलता को दूर कर दे तो तुम विश्वास कर लो कि वह वृत्तियों की सीमा का अतिक्रमण कर चुका है और वह तुम्हें जीवन की कठिनाइयों को हल करने में अपनी आन्तरिक शक्तियों का प्रयोग करके सहायक हो सकता है। अपने आपको उससे प्यार तथा श्रद्धापूर्वक संयुक्त कर लेने पर तुम भी उसी प्रकार अपने आप को बदल लोगे।

अच्छी साधना पद्धति कौन है ?

आज तक के अनुभव ने सिद्ध किया है कि वही साधना पद्धति अच्छी है जिसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति का मधुर परिपाक हो क्योंकि केवल कर्म से वास्तविकता प्राप्त नहीं होती और केवल ज्ञान मानसिक व्यायाम बन जाता है। वैराग्य तो होता नहीं, त्याग को वैराग्य कह दिया जाता है। अतः साधना के उक्त तीनों अंगों का सामञ्जस्य अच्छी पद्धति के लिए आवश्यक है।

श्री बाबू जी का कहना है कि वैराग्य का वास्तविक अर्थ सांसारिक वस्तुओं के प्रति अनुशासन है न कि उनका परित्याग। वैराग्य वास्तव में मन की एक दशा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं की क्षण-भंगुरता और परिवर्तनशीलता देखकर विषयों से बीतराग हो जाते हैं। मन की क्रियाओं को नियंत्रित करने का उचित उपाय यह है कि हम उसको किसी पवित्र विचार में लगा दें। हमें केवल ध्येय का विचार अपने दिमाग में रखना चाहिये और उसी के लिये भक्ति की

साधना करनी चाहिए। यह भक्ति एक कर्तव्य हो जाती है। कर्तव्य के लिये कर्तव्य ही निश्चित रूप से निष्काम कर्म है और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना ही हमारा ध्रुव कर्तव्य है। उनका कहना है - जो ज्ञान मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वह इतना ही है कि उसे जानो जो सब कुछ जानता है।

भक्ति के पूर्व लक्षण

वास्तविक भक्ति एक दम उत्पन्न नहीं होती। एक विद्वान का मत है कि भक्ति कर्म नहीं एक स्थिति है, अवस्था है, गति है, साधन नहीं। यह सीदे की वस्तु नहीं है। वह तादात्म्य के लिए प्रेरणा देती है।

सब तरफ से दीदये बातों को जब यकसू किया।

जिसकी ख्वाहिस थी वही हर सू नजर आने लगा ॥

उक्त स्थिति उत्पन्न होने से पूर्व मानव में अनेक लक्षण उत्पन्न होते हैं जिनमें प्रमुख है- (१) अव्यर्थकालत्व अर्थात् ईश्वर के अतिरिक्त अन्य व्यर्थ चिन्तन न करना, (२) विरति (३) भाव शून्यता (४) आशाबन्ध अर्थात् निरन्तर ईश्वर प्राप्ति की आशा बंधी रहना (५) समुत्कण्ठा (६) भगवद्गुणाख्यान में आसक्ति तथा (७) शान्ति, तितिक्षा, क्षमा आदि।

जब यह लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तो साधन भक्ति में रति उत्पन्न हो जाती है और तब प्रेम। कुछ सन्तों का मत है कि प्रेम ही परमात्मा है। एक कवि का विश्वास है-हे ईश्वर, तू साक्षात् प्रेम है और मैं उसी आधार पर अपनी श्रद्धा स्थापित करता हूँ।

करूँ मैं दुश्मनी किससे अगर दुश्मन भी हो अपना।

मोहबबत ने जगह छोड़ी नहीं दिल में अदावत की ॥

प्रेम की उत्पत्ति की प्रक्रिया

'हरिभक्ति रसामृत' में रूपगोस्वामी प्रेम की उत्पत्ति की प्रक्रिया बताते हुए लिखते हैं :-

आदौ श्रद्धा ततः साधु संज्ञीयथ भजन क्रिया,
ततोऽनर्थ निवृत्तिः स्यात्ततो निष्ठा रुचिस्ततः,
अथाशक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्यदञ्चति
साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भवे भवत क्रमः
धन्यस्यायं नवः प्रेमः यस्योन्मीलति चेतसि
अन्तर्वाणिभिरप्यस्य मुद्रा सुष्ठु सुदुर्लभा ॥

प्रेम के लक्षण है स्तम्भ, कष्ट स्वेद अश्रु, स्वरभंग, वैषर्ण्य पुलक और प्रलय । प्रेमरूपी दूध का मक्खन विरह है जिसके लक्षण हैं— चिन्ता, जागरण, उद्वेग, कृशता, मलिनता, प्रलाप, उन्माद, व्याधि मोह और मृत्यु ।

भक्ति क्या है ?

सभी कर्मों के मूल में मन का ही कर्तृत्व रहता है । उसकी तीन वृत्तियाँ हैं—ज्ञान, भावना तथा क्रिया । इनमें से व्यष्टि रूप से एक न एक प्रधान रहती है । भावना के तीन विभाग हैं—देहात्मक, आवेशात्मक तथा रसात्मक । भक्ति भावना में प्रधान तत्व विश्वास होता है—

“कौनिउ भगति कि बिनु विश्वासा” ।

अपनी पुस्तक ‘मनोविज्ञान के सिद्धान्त’ में श्री जेम्स ने विश्वास को वास्तविकता का भाव कहा है । श्रद्धा अथवा भक्ति का आरम्भ ही विश्वास से होता है जो कि एक वास्तविक स्थिति पर अवस्थित है ।

बिनु जाने न होय परतीती

बिनु परतीति होय नहि प्रीती ॥

श्रद्धा आत्मनिष्ठ होती है । विश्वास में कोई अन्य वृत्ति नहीं होती किन्तु श्रद्धा में आभार, आदर, भय, विस्मयादि अनेक वृत्तियाँ सम्मिलित होती हैं । श्रद्धा को श्री मैकडगल सर्व श्रेष्ठ धार्मिक भावना कहते हैं । श्री मैलोन अपनी पुस्तक ‘मनोविज्ञान के तत्व’ में बताते हैं कि श्रद्धा का व्यक्तित्व से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है और जो नैतिक आदर्श हमारे सामने प्रच्छन्न रहता है वह उस व्यक्तित्व में प्रकट होता है ।

ऋग्वेद (३-३७-३) (२०-१६-३, ८-११-५, ३-३५-१०) के अनुसार भक्ति के दो भेद हैं— [१] नाम तथा [२] रूप । भागवत के अनुसार भी दो ही रूप हैं— सगुणा तथा निर्गुणा । सगुणा उद्देश्य पूर्ण होती है तथा निर्गुणा बिना उद्देश्य के । इसमें मोक्ष तक की कामना वजित है केवल भगवान ही काम्य वस्तु हैं । इसे अहेतुकी भक्ति अथवा प्रेम कहते हैं । उद्देश्य पूर्ण भक्ति के तीन विभाजन हैं—तामसी, राजसी तथा सात्विकी ।

भागवत (३-२६।११,१२) कहती है— सागर में स्वतः प्रवाहित गंगा के जल की धारा के समान जो मनोगति मेरे गुण-श्रवण मात्र से फलानुसंधान सहित तथा भेद दर्शन विहीन होकर सर्वान्तर्यामी पुरुषोत्तम में अविच्छिन्न भावना उदित होती है वह मनोगति रूपा भक्ति ही निर्गुण भक्ति योग का स्वरूप है ।

मन का तैल धारा के समान सदा अविच्छिन्न भाव से स्थित रहना ही भक्ति है :—

चेतसो वर्तनिं चैव तैल धारा समं सदा । (देवी भागवद ७-३७-१२)

दुतस्य भगवद्गम द्वारा बहिकतां गता ।

सर्वेश मनसो वृत्तिभक्ति रित्यमिधीयते ॥ (भक्ति रसामृत १।३) ।

अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मद्यनावृत्तम ।

अनुकूख्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरूतामा ॥ (हरिभक्ति रसामृत सिन्धु १-१-११)

कुछ लोग भक्ति को ६ भागों में बाँटते हैं—साधन, साध्य, बीधी, रगानुगो, मर्यादा तथा पुष्टि किन्तु सामान्यतः दो ही विभाजन अधिक मान्य हैं—परा तथा अपरा । इनमें परा भक्ति का बड़ा महत्व है । नारद पाँचरात्र के अनुसार परा भक्ति साध्य रूपा है । इसी को नारद भक्ति सूत्र (७-२-३) में परम-प्रेम-रूपा तथा अमृत-स्वरूपा कहा गया है । वास्तव में उत्कृष्ट अनुरक्ति ही भक्ति है—‘सा परानुरक्तिरीश्वरे’-‘तत्सस्थस्यामृतत्वोपदेशति’ (जाण्डव्य १।२-३) ।

तनते कर्म करहु विधि नाना—मन राखहु जहु कृपा निधाना ॥

मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा-किये जोग जप ज्ञान विरागा ॥ मा० उ० का०

तब लगि हृदय बसत खल नाना-लोभ मोह मच्छर मद माना ॥

जब लगि उर न बसत रघुनाथा-धरे आप सायक कर माथा ॥ मा० मु० का०

श्री बाबू जी कहते हैं — ईश्वर के स्मरण मात्र से मन के तमाम दुर्गुण दूर हो जाते हैं और हमारे पथ की तमाम बाधाएँ दूर हो जाती हैं । — भक्ति के द्वारा हमारा रास्ता साफ हो जाता है और यह एक ऐसा मार्ग बना लेती है जिससे ईश्वरीय धारा हमारे हृदय में बहने लगती है । — हम शारीरिक और मानसिक काम करते समय ईश्वर की निकटता महसूस करें और ऐसे विचारों का तांता कभी न टूटने पाये । जो चीज ध्यान में रखने की है वह यह कि हम हमेशा ईश्वर की इच्छा के अनुसार काम करें और जो कुछ भी परिणाम हो उसमें सुखी और सन्तुष्ट रहें । आत्म समर्पण पूर्णरूप से मालिक की इच्छा के अधीन रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । यह सभी इन्द्रियों और शक्तियों के पूर्ण शून्यत्व के बाद आरम्भ होती है । इसके लिये हम भक्ति के साधारण नियमों का पालन करें ।

भक्त और भगवान के विविध सम्बन्ध

वह हमारा माता और पिता है—

हे तारन हार । तू हमारा त्राता है इसलिए जानने योग्य है कि तू हमारा कौन है । तू हम मनुष्यों का सदा रहने वाला सच्चा माता एवं पिता है (कृ० ६-१-५) ।

वह हमारा पति है—

हे प्रभो ! हम जनों का तू एक मात्र उपमा रहित असाधारण पतिस्वामी है तथा समस्त भुवनों का राजा ईश्वर है (कृ० ६-२६-४) ।

तू एक मात्र परम प्रिय पतिदेव है (शु०य०२३-१९) ।

वह हमारा सखा है —

वह हमारा कल्याणकारी सखा है (कृ० ८-९३-३) ।

श्री बाबूजी कहते हैं—

व्यक्ति और ईश्वर को जोड़ने वाली कड़ी गुरु है । मेरे विचार में गुरु की माता की तरह कल्पना बहुत ही उचित और लाभदायक होती है । यदि कोई शिष्य अपना सब कुछ समर्पित करके गुरु के मनसंक्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे दिव्य संसार में आने में केवल सात महीने लगते हैं । ... हमको चाहिये कि हम प्रेम और आकर्षण की भावना द्वारा अपने को इस शक्ति केन्द्र से जोड़ लें । इसके लिये यह आवश्यक नहीं कि अपने अंदर उसके प्रति कैसा भाव रखते हैं । हम उसको अपना दोस्त, मालिक, नौकर आदि जो चाहें मान लें लेकिन फिर भी वह हमारा पथ प्रदर्शक या गुरु ही रहेगा ।

विभिन्न सम्बन्धों का मूल है— 'त्वमस्माकं' तव स्मसि (कृ० ८-८१-३२) तू हमारा है और हम तेरे हैं । ममैवासो-भगवान मेरे हैं-तस्मैवाहम्-मैं भगवान का हूँ । तभी भक्त प्रार्थना करता है :—

हे परमात्मन । मैं तू हो जाऊँ और तू मैं हो जा— (कृ० ८-४-२३) ।

श्री बाबू जी का कहना है कि फनाइयत (लयावस्था) रूहानियत (अध्यात्म) का पहला मरहला है ।

भगवान का विरुद्ध

ऋग्वेद का एक मंत्र कहता है—जैसे गाय बच्चे के पास, पति पत्नी के पास जाता है वैसी ही आतुरता से भगवान शरणागत भक्त के पास जाता है—

१०-१४९-४) एक अन्य मंत्र कहता है—भगवत भक्तों के मन की सभी वृत्तियाँ अनन्त दिव्यगुण कर्मवान परमेश्वर की ओर जाती हुई तदाकार होती हुई उसी में विलीन हो जाती है (१-७१-७) ।

कोटि विप्र बध लागहि जाहूँ-आये सरन तजहुँ नहि ताहूँ

सम्मुख होय जीव मोहि जबहीं-कोटि जन्म अघ नासौ तवहीं

जननी जनक बन्धु सुत दारा-तनु धनु भवन सकल परिवारा ॥

सबकै ममता ताग बटोरी- मम पद मनहि बांधि बर डोरी

सम दरसी इच्छा कछु नाहीं-हरण बोक भय नहि मन माहीं ॥

अस सज्जन मम उर बस कैसे-लोभी हृदय बसै धनु जैसे ॥ मा० सु० का० ॥

श्रीकृष्ण ने गीता (१८-६२, ६५, ६६) में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सब छोड़कर मेरी शरण में आ । मैं अपने अनन्य भक्तों के समस्त पाप नष्ट कर देता हूँ इत्यादि ।

श्री बाबू जी का भी कहना है कि दर्द भरे दिल की एक पुकार सद्गुरु को तुम्हारे द्वार पर ले आयेगी ।

भक्त की स्थिति ।

श्री बाबूजी का कहना है कि प्रेम में विचित्र वेचैनी होती है । मालिक से लगी हुई डोर टूटते ही जैसे सारा संसार ही नष्ट हो जाता है और आदमी उस दशा से मर जाना अच्छा समझता है । नारद का भी यही मत है—

तद् विस्मरणे परम व्याकुलता (ना० भु० १९) ।

सहज मार्ग साधना पद्धति में भक्ति अपने अत्यन्त परिष्कृत रूप में देखने को मिलती है । एकांगी निर्गुण अथवा सगुण भक्ति में आने वाली कठिनाइयाँ इस मार्ग में अवरोध नहीं बनने पाती । आत्म समर्पण करने में बाधा स्वरूप व्यवहारिक असम्भवता से भी सामना नहीं होता ।

इस मार्ग के पथिक के मन तथा मस्तिष्क सन्तुलित हो जाते हैं फलतः जो संकल्प मन करता है वही निश्चय बुद्धि लेती है और एक ऐसा सामाज्यस्य उत्पन्न होता है कि विश्वास एवं निष्ठा उत्तरोत्तर बढ़ते रहते हैं । मस्तिष्क का कार्य क्षेत्र हृदय है अतः किसी भी साधना के लिए इनका तदाकार हो जाना आवश्यक है ।

इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर श्रीमद्भागवत् ११।३।४७-४८) में कहा गया है —

“जो साधक जीवात्मा की हृदय-ग्रन्थि का शीघ्र भेदन करने की इच्छा करते हैं वे वैदिक और तान्त्रिक विधि के अनुसार अभीष्ट देवता की पूजा कर आचार्य से दीक्षा ग्रहण करके तथा उनके द्वारा प्रदर्शित अर्चना विधि को जानकर अपनी अभिमत मूर्ति के द्वारा परम पुष्प की पूजा करें।”

सहज मार्ग साधना में सद्गुरु को ईश्वर के समक्ष रखा गया है तथा उसी के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का विधान है। ईश्वर को जीवित तथा अपने सम्मुख पाकर तथा उसकी अहेतुकी कृपा से अपना व्यक्तित्व प्रतिक्षण बदलता हुआ अनुभव करके साधक का विश्वास वास्तविक हो जाता है और तब उसकी भक्ति का रंग और भी गाढ़ा और चोखा हो उठता है। कहा भी है :—

प्रीति बिना नहिं भगति दृढ़ाई—जिम खगपति जल की चिकनाई।

इस साधना में अनन्य प्रेम तथा निष्काम भक्ति ही इसके मेरू दण्ड हैं। निर्धारित प्रार्थना की तीसरी पंक्ति अपने मालिक को सम्बोधित करती हुई स्पष्ट कहती है— तूही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है। इसी प्रकार नियम संख्या ६ आदेशात्मक स्वर में कहता है—पूजा प्रार्थना से प्रारम्भ की जाय। प्रार्थना आत्मिक उन्नति के लिये होना चाहिए। इस तरह कि हृदय प्रेम से भर आये।

इस प्रकार सहज मार्ग साधना में उन अंगों का ही विकास होता है जो वस्तुतः भक्ति का प्राण है।

विचित्र तो यह लगता है कि सहज मार्ग के अभ्यासी की साधना का आरम्भ ही आत्म समर्पण से होता है। निर्धारित प्रार्थना की चौथी पंक्ति में वह अपने मालिक से स्वीकार करता है कि — बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असम्भव है। वह जानता है कि सभी प्रयत्न, सहारे और शक्तियां उसे मालिक को प्राप्त नहीं करा सकती। अतः वह सबका आश्रय छोड़कर एक की—केवल एक की शरण में अपने आपको डाल देता है और उसकी कृपा प्राप्त होने की प्रतीक्षा करने लगता है। पहले दिन ही से नवधा भक्ति की अन्तिम सीढ़ी पर चढ़ कर वह नीचे की ओर नहीं देखता वरन् मंजिल तक पहुंचने के लिए आत्म विश्वास से भर उठता है।

सामान्यतः लोग ईश्वर की कृपा पाने के अनेक प्रयत्न करते हैं किन्तु जैसा कि देखा जाता है करोड़ों व्यक्तियों में कहीं एक ही आध सफल हो पाता है क्योंकि ईश्वर को खींचने के लिए सभी के पास आवश्यक शक्ति नहीं है।

सहज मार्ग में अभ्यासी सद्गुरु से संयुक्त होते ही उसकी अहेतुकी कृपा का अधिकारी हो जाता है। यद्यपि इस मार्ग में गुरु-शिष्य परम्परा स्थापित नहीं की गई है और अभ्यासी अपने सद्गुरु से कोई भी प्यार का सम्बन्ध स्थापित कर लेता है फिर भी उसके साथ सद्गुरु का व्यवहार अहेतुकी कृपा से ही आरम्भ होता है और कर्मशः विभिन्न आध्यात्मिक उपलब्धियों में परिणत हो जाता है। प्रथम दिन ही सद्गुरु प्राणाहुति द्वारा केन्द्रीय शक्ति को कृपा पूर्वक अभ्यासी के हृदय में उतार देता है जिसका तत्काल फल यह होता है कि उसमें शुभ परिवर्तन के लक्षण प्रकट हो जाते हैं।

जिस प्रकार एक मृत तार बिजली के जीवित तार को छूते ही अथवा एक कोयला अंगारे के सम्पर्क में आते ही परिवर्तित होकर वैसे ही हो जाता है उसी प्रकार अभ्यासी सद्गुरु से संयुक्त होकर उसकी अहेतुकी कृपा पाते ही उसी के गुणों को अपने भीतर आता हुआ पाने लगता है और इस प्रकार उसमें प्रेम का विकास होने लगता है।

अन्य साधनाओं में राम कृपा पाने के अनेक प्रयत्न भी मन को वास्तविक भक्ति के रंग में कम ही रंग पाते हैं क्योंकि भक्ति साधन नहीं दिल की एक दशा है। यह दशा राम-कृपा के सुलभ हो जाने पर ही प्राप्त होती है। सहज मार्ग में यह कृपा पाने हेतु साधक को पाप बनाने तक रोक नहीं रखा जाता वरन् प्राणाहुति द्वारा रामकृपा का विकास कर दिया जाता है। अभ्यासी धीरे २ पात्रता प्राप्त करता रहता है किन्तु भक्ति इस बात से निरपेक्ष क्षिप्रता से बढ़ती रहती है।

भक्तों ने भगवान से अनेक सम्बन्ध स्थापित किये हैं। कोई सेवक बना तो कोई पुत्र, किसी ने सखा बनना पसन्द किया तो कोई किसी अन्य भाव में डूब गया। मीरा ने कृष्ण को अपना प्रियतम माना तो कबीर स्वयं 'राम की बहुरिया' बन गये। सूफी सन्तों ने ईश्वर को राजकुमारी और स्वयं अपने को प्रेमी राजकुमार बना लिया। इन सभी सम्बन्धों में भौतिकता की गन्ध आती है। वास्तव में मां धैरे का सम्बन्ध ही निश्चल, निष्कपट एवं स्वार्थ हीन है। मां वात्सल्य भरे हृदय से अपने अच्छे खराब सभी पुत्रों को छाती पेट लगाती है और पुत्र का समर्पण तो स्वाभाविक तथा प्रयत्न हीन होता ही है। श्री वावूजी का कहना है कि अभ्यासी तथा सद्गुरु के बीच पुत्र तथा माता जैसा सम्बन्ध ही

सर्वोत्कृष्ट है। आगे बढ़ने पर तो नौबत यहां तक आती है कि मालिक बन्दा और बन्दा मालिक हो जाता है।

इन आधारों पर खड़े प्रासाद का रूप भी वैसा ही है। सहज मार्ग के अभ्यासी में विश्व प्रेम स्वतः उत्पन्न हो जाता है। नियम न० ६ कहता है..... सारे जगत को अपना भाई समझे और सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करें। मालिक को मां तथा अपने साथी प्राणिमात्र को अपना भाई मानने पर अभ्यासी का सम्बन्ध अपने मालिक से स्वतः बढ़ हो जाता है तथा स्वार्थभावना नष्ट हो जाती है, राग-द्वेष नष्ट हो जाते हैं और सादगी ही सादगी रह जाती है।

सादगी ही वास्तविकता है। वही प्रत्येक प्राणी तथा पदार्थ का मूल है।

सहज मार्ग साधना में रत अभ्यासी निरन्तर इसी सादगी की ओर बढ़ता रहता है और उसकी दृष्टि सब ओर से खिचकर उधर ही लगी रहती है। उसका ध्यान तैल धारावत् अपने लक्ष्य की ओर अविच्छिन्न रूप से घूमा रहता है और इसका कारण है उसका सन्तुलित मन जो प्राणाहुति की शक्ति पा चुकता है। सतत् स्मरण स्वतः होता है और अन्य दिशाओं में भक्ति की धारें फूट कर बहने नहीं पाती जिससे पावन भक्ति धारा का वेग कम नहीं पड़ता।

सद्गुरु अपनी समस्त आन्तरिक शक्ति का प्रयोग करता हुआ अभ्यासी के विश्वास को बल देता है, उसके दोषों का निवारण करता है और आत्थिक उन्नति कराता हुआ अल्पकाल में ही ऊंची २ स्थितियों पर पहुंचाता रहता है। अभ्यासी सार्वभ प्रेम से प्रेरित रहकर केवल एक ही ओर उन्मुख रहकर अनन्त प्रेम में रंगा रहता है और उसकी भक्ति एक देशीय न होकर विराट हो जाती है।

सार्थना

हमारी इच्छायें

(प्रो० सुरेशचन्द्र, एम० ए० श्रीनगर गढ़वाल)

॥ हमारी इच्छायें हमारी उन्नति में बाधक हैं ॥

कैसी इच्छायें ?

कैसी उन्नति ?

रामलोटन चपरासी जज की अदालत में नौकर है। विक्रमसिंह पुलिस कान्स्टेबल है। चक्रधर शर्मा ओवरसियर है। कामताप्रसाद आडीटर है। सबके बारे में लोगों की बड़ी स्पष्ट धारणा है—वे बड़े मजे में हैं, तनख्वाह कम है तो क्या हुआ, ऊपर की आमदनी बहुत है।

लेकिन जरा रामलोटन, विक्रमसिंह, चक्रधर शर्मा और कामताप्रसाद से मिलिये। कितने परेशान हैं। कोई मकान बनवाता है, किसी के अफसर परेशान किये हैं, किसी के कपड़े कम हैं, किसी को दिन रात बंगले पर हाजिरी देनी पड़ती है। किसी का प्रोमोशन रुका है, किसी की सालाना बढ़ती।

अर्थशास्त्री कहते कि अगर इच्छायें नहीं बढ़ीं तो उन्नति नहीं होगी। अगर हम कोट पतलून नहीं पहनेंगे, छुरी कांटे से नहीं खाएंगे, बगलों में ट्रांजिस्टर लटका कर नहीं घूमेंगे तो हम उन्नति नहीं करेंगे। उनकी निगाह में अच्छा आरामदेह मकान, मोटर, रेडिओ, टेलीविजन, नए से नए कपड़े आदि उन्नति के लक्षण हैं।

बाबाजी की लंगोटी का किस्सा तो सबने सुना होगा। कहते हैं कि एक वैरागी बाबा थे। उनके पास सिर्फ दो लंगोटी थी। एक वे धोकर सुखाते थे, एक पहनते थे। एक रात चूहे उनकी लंगोटी उठा ले गये। किसी प्रकार दूसरी लंगोटी का इन्तजाम करके बाबा जी ने एक बिल्ली पाली जिससे चूहे दुबारा लंगोटी न ले जा सकें। बिल्ली को दूध चाहिए इसलिये एक गाय का प्रबन्ध करना पड़ा। अब गाय के लिये एक अलग कोठरी बनी और कोई उसे हाँक न ले जाए इसलिये एक चहारदीवारी बनी। गाय के घास भूसे के लिए खेत बगीचा हुआ और उसकी देख भाल करने के लिए एक स्त्री रखी जिससे बाबाजी ने विवाह कर लिया। और उनके पुत्र पुत्रियाँ पैदा हुए। संयोगवश बाबाजी के

एक गुरुभाई उधर से घूमते घामते आ पहुँचे। उन्होंने वरनामो वावा से पूछा —
“भाई यह सब क्या है ?”

“एक लंगोटी की भाया है—” वावाजी का उत्तर था।

अर्थशास्त्रियों की इच्छाओं और उन्नति का जो सम्बन्ध है वह सब लंगोटी की भाया है। उन्नति का अर्थ क्या है? एकान, कपड़े और रुपया पैसा देखने वाले अर्थशास्त्री यहीं पर खोवा खा जाते हैं। वे समझते हैं कि जिनके पास यह सब सामान है वह सुखी है। उन्नति से सुख—यह बात तो ठीक है लेकिन कैसी उन्नति से सुख मिलता है ?

रोटी, कपड़ा और मकान शरीर धारण के लिये जरूरी हैं किन्तु इससे प्राप्त होने वाला सुख असली सुख से बहुत कम है। यही बजह है कि रोटी कपड़ा और मकान को पूर्ण और अन्तिम सुख मानने वाले अन्त में जीवन से निराश हो जाते हैं।

असली सुख क्या है ? रोटी, कपड़ा और मकान हमें थोड़ी सी मुक्ति अवश्य देते हैं लेकिन बंधनों से असली मुक्ति छुटकारा नहीं। जिन्दगी का सबसे बड़ा डर मौत का डर है। वह कौन सी चीज है जिसके पा जाने से मौत का डर छूट जाता है ? यह डर एक जन्म का नहीं जन्म जन्म का मिट जाता है ? जिस चीज से असली सुख प्राप्त हो वही उन्नति का लक्षण है।

तो हमारी इच्छा उस वस्तु की हो जिससे हमारी उन्नति हो और उन्नति ऐसी जिससे हमें असली सुख मिले। आइये अब देखें कि हमारी इच्छाएं कैसी हैं ?

हमें अच्छे से अच्छा खाना मिले, कपड़ा मिले, अच्छे से अच्छा मकान। इतना ही नहीं हमें अधिक से अधिक शक्ति मिले। वीजा यह होता है कि हम इन्द्रियों के गुलाम होते चले जाते हैं और सभी का दुःखयोग होना शुरू हो जाता है। रक्तचाप, नसों का विचाव, दिल का दौरा आदि अनेक रोग असीम इच्छाओं के कारण होते हैं। सुख की कल्पना मात्र रट जाती है, हाथ लगता है दुःख, निराशा। अब समय भी समाप्त हो चुकता है। बजाय इसके कि इच्छाएं हमारे जीवन को सुवमय बनाए, उसे दुःखमय बना देती हैं। घोड़ा गाड़ी नहीं खींचता बल्कि गाड़ी घोड़े को खींचने लगती है।

हमको ऐसी इच्छाओं पर नियन्त्रण करना पड़ेगा। घोड़े की ताकत से लाभ तभी उठाया जा सकता है जब उस पर लगाम का अनुशासन हो।

मन और इन्द्रियों को हमने खुला छोड़ दिया है। अब उनकी आदत ही शासन करने की हो गई, हम जो मालिक थे गुलाम बन गए।

अब हम मालिक कैसे बने ? यह भी कोई जबर्दस्ती कब्जा जमाना नहीं, सिर्फ अपनी खोई हुई शक्ति पाना है, अपनी बिखरी हुई ईंटों को जोड़कर जिन्दगी का भवन बनाना है।

प्रार्थना करने का क्षण हमारी मुक्ति की पुकार का क्षण है। गुलामी के घने बादलों के बीच आजादी की एक किरण चमकती है। घुटते हुए धुएँ में एक साफ हवा का भोंका आता है। जन्म से गुलाम मन को यह सन्देश मिलता है—‘तुम शक्ति के केन्द्र हो उठो, जागो।’ लेकिन जहां से यह सन्देश आता है उसे पुकारना पड़ता है।

इच्छाओं का यह महासागर हमारे रास्ते में लहरें मार रहा है। इसे कैसे पार करें ? हजारों खूंखार जानवर हैं, करोड़ों छिपे खतरे हैं। इस पर से ही हमें आगे जाना है। हमारी शक्तियां अभी तक खुली नहीं हैं। हे नाथ, हम यह कैसे पार करेंगे ? हमारी नाव में सैकड़ों इच्छाओं के छेद हैं। कमजोर हाथ, टूटी फूटी नाव ! हमें ले चलने वाला कौन है सिवाय तुम्हारे ! मेरे प्रभु, मेरे सर्वस्व, मेरे परम आराध्य ! तुमको छोड़कर मैं मतवाली इन्द्रियों के पीछे पागल बना घूमता रहा। जिस चीज को सोना समझकर उठाया वह व्यर्थ मिट्टी निकली अब वाम कहां है ?

अब तो बस एक इच्छा है। मेरे स्वामी, मेरे इष्ट देव, जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो वही रहे, न मैं हूँ, न मेरी कुछ इच्छा। मालिक मेरे ! मेरी, एकमात्र यही इच्छा है।

मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे
बाकी न मैं रहूँ न मेरी आरजू रहे !

(क्रमशः)

आराध्य के प्रति

[श्री वासुदेवतिह, अमेठी]

संवरिया मेरो चारो धाम ।

नहिं जानूं मैं पुरी द्वारिका

नहिं काशी सों काम ।

संवरिया मेरो ... ।

मनुज रूप धरि ब्रह्म बिराजत, नयन सुधा अभिराम

सन्मुख होत पाप सब छूटत मनवां लेत बिराम ।

संवरिया मेरो ... ।

चरन कमल की करूं अर्चना, जो है पूरन काम

सुधि से दियना आंतर बारूं देखूं प्रियतम राम ।

संवरिया मेरो ... ।

तन पिजरा में मनवां डोलत छिन न लेत विश्राम

बिषय बयार लगत निशिवासर लेहु दीन को थाम ।

संवरिया मेरो चारो धाम ।

त्याग और हमारी साधना

(श्रीमती सुषमा श्रीवास्तवा)

अभी तक यही शिक्षा दी जाती रही है कि बिना त्याग किये हम साधना और आध्यात्म के पथ पर चल ही नहीं सकते। भौतिक और तापसी जीवन में सर्वत्र त्याग का ही महत्व स्वीकार किया गया है। जीवन की शोभा त्याग से है—यही आदर्श रखा गया है। त्याग का यह स्वरूप वस्तुतः समाज और आध्यात्म के क्षेत्र में मेल पैदा करने के लिये ही प्रस्तुत किया गया है।

वास्तव में ईश्वर को पा जाना हमारा लक्ष्य नहीं है। ब्रह्म की परम सत्ता में लय होना ही हमारा सच्चा लक्ष्य है। ब्रह्म के ऐश्वर्य को चलाने वाले का नाम ईश्वर है। ईश्वर मायोपहित है। ब्रह्म को हम केवल शून्य ही मान सकते हैं। श्री शंकराचार्य का मत भी शून्यवाद है। वेद में भी कहा गया है—अगर पूर्ण में पूर्ण मिलाये तो पूर्ण रहेगा। और यदि पूर्ण में से पूर्ण घटाये तो भी पूर्ण ही रहेगा। इस प्रकार शून्य ही हमारा लक्ष्य हुआ। इस शून्य का ही नाम ब्रह्म है। शून्य का न कोई रूप है और न नाम। ब्रह्म से ही सारी शक्तियाँ निकली हैं। ब्रह्म में एक विचार उठा कि मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ। ब्रह्म की ही इच्छा शक्ति ने ही सृष्टि का निर्माण किया। इस शक्ति के तीन रूप थे—सृजन पालन और विनाश। अब हमने इनका नाम रखना शुरू किया। वास्तव में शक्ति का नाम-रूप हो ही नहीं सकता। जैसे हमने ईश्वर को कई नाम दे डाले, उसी प्रकार हमने इनके भी नाम रखे—ब्रह्मा, विष्णु, महेश।

पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु तथा आकाश इन पाँचों तत्वों को देवता के नाम से पुकारा। इस प्रकार वेदों में इन सब देवताओं का वर्णन है। बाद में धीरे-धीरे जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर ऊँचा उठा वह देवता बन के पूजा जाने लगा। अनेक देवी-देवताओं ने जन्म ले लिया।

पहले हम ब्रह्म से दूर हुये। फिर हम ईश्वर को भी भूल बैठे और पड़ गये देवी-देवताओं के चक्कर में। देवताओं के विषय में ऐसा विचार है कि उनका निवास स्वर्ग है। परन्तु वे हमारे जीवन के लिये तरसते हैं।

“सुर दुर्लभ यह नर तन पावा” — तुलसी
भगवान् कृष्ण ने भी कहा है—‘क्षीणो पुण्ये मृत्यु लोके’ ।

जब देवताओं के पुण्य क्षीण हो जायेंगे तब फिर मनुष्य बनेंगे और साधना द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार ऐसे देवी-देवताओं से क्या प्रयोजन। स्वर्ग तो जेलखाने की तरह है। इस अवधि को बिताने के उपरान्त ही मानव जीवन लेकर ही वे ब्रह्म तक पहुँच सकते हैं। यहाँ लोक-जीवन में भी आवश्यकता ऐसे मानव की है जो ब्रह्म का अनुभव कर चुका हो या ब्रह्म-निष्ठ हो। ऐसे गुरु के द्वारा ही हमारा कल्याण हो सकता है। उस गुरु से हम ईश्वर की कृपा प्राप्त करेंगे और वही ईश्वर की कृपा हमें ब्रह्म तक पहुँचा सकती है। गुरु ऐसा हो जो स्वयं उठ चुका हो और दूसरों को उठाने की शक्ति रखता हो। आज कल प्रायः अन्धों को अन्धे ही रास्ता दिखला रहे हैं। गुरु तीन प्रकार के होते हैं एक केवल रास्ता ही दिखला सकते हैं लेकिन चला नहीं सकते। दूसरे वे जो थोड़ी दूर चलाकर छोड़ देते हैं। तीसरी श्रेणी के गुरु वे होते हैं जो पूरी मञ्जिल तय कराने का जुम्मा लेते हैं। ऐसे गुरु सद्गुरु कहलाते हैं। ऐसे गुरु को पाकर हमारा कर्तव्य क्या होता है? भगवान् कृष्ण ने कहा है—सब धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। अब हमको पूरी तरह से अपने को उसके हवाले कर देना है। हम न कुछ कर सकते हैं, न करते हैं। जो कुछ कर रहा है वही कर रहा है। यही हमारी स्थिति होनी चाहिए।

आध्यात्मिक जगत में वैराग्य एक दशा मात्र ही है। यह दशा हमें साधना के द्वारा स्वतः ही मिलती है। इसके लिए हमें न तो संघर्ष करना है, और न हठ। साधना से हमारा लक्ष्य यही होता है कि चारों तरफ से हम अपने को समेटें और अपने को एक धारा में डाल दें। वह धारा “ध्यान” की अपूर्व धारा है। यह ध्यान क्या है? सद्गुरु के सहारे हम अपने को ईश्वर से जोड़ दें। यही हमारा कार्य है। शेष उस मालिक के हाथ में है। धीरे-धीरे हम देखेंगे कि हमारी दशा में एक नवीनता आ जायेगी और वह एक नयी दशा होगी वैराग्य की। हम देखेंगे कि हम छोड़ कुछ भी नहीं रहे हैं, और सब कुछ छूटा जा रहा है। हम उसी तरह रहने लगेंगे जैसे जल में कमल। कहने का अर्थ यह हुआ कि हम अपने को ईश्वर से जोड़ दें और वैराग्य अपने आप हमारा अनुगमन करने लगेगा। यही योग और भोग है।

यह तो सभी मानते हैं कि योग एक श्रेष्ठ मार्ग और राजयोग इसका एक विशेष रूप है। इस सम्बन्ध में तीन बातें आती हैं — दर्शन, योग और आत्मानुभूति। दर्शन-यह चिन्तन करने और सोचने का ढंग है। योग का रूप व्यवहारिक है।

यह क्रियात्मक रूप है, जिसके द्वारा आध्यात्मिक उन्नति तथा अपने चरम लक्ष्य को पाने के हेतु प्रयत्न करते हैं। यह कर्ता का रूप है। अन्त में स्थान आता है अनुभूति का इसे हम ईश्वरीय ज्ञान कह सकते हैं। इस स्तर पर पहुँचने पर हमारा पूर्व रूप बदल जाता है और हम अकर्ता (कुछ न करने) की स्थिति में आ जाते हैं। इस प्रकार अनुभूति का पथ कुछ न करने में ही है। जब कर्ता-अकर्ता का कुछ भान न रहे वही सच्ची स्थिति है, जिसमें हमें पहुँचना है। इस बात का ज्ञान सच्चा दर्शन है। इसके लिये कार्य करना योग है और अनुभूति उसकी आखिरी सीढ़ी है। न तो इसमें हमें कुछ छोड़ना है और न हठ-संघर्ष करना है।

यही सद्ज्ञान देने के लिये हमारा मिशन अग्रसर हो रहा है और पूज्य बाबूजी महाराज हमारे प्रेरक हैं। सुख भी उनका, दुःख भी उनका। अपने को इसी ख्याल में खो देना है। खो जाने पर वही सूक्ष्मतम स्थिति जो ब्रह्म की है हमें प्राप्त हो सकती है। वेद में कहा है—“उठो, जागो, और सद्गुरु को प्राप्त करो”।

AT THE FEET OF THE MASTER

BABROS

40, Linghi Chetty Street.

MADRAS-1

समर्थ सद्गुरु को समदर्शी दयालुता

[श्री जगदीश प्रसाद गुप्त, सीतापुर]

ईश्वर सर्वत्र विद्यमान, सर्वशक्तिमान तथा अनन्त है। उसको जानने के लिये गुरु को जानना अनिवार्य है। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता है; जगत का निर्माण, पालन तथा संहार किसी मानव के द्वारा ही कराता है। ईश्वर तो अथाह जल से परिपूर्ण समुद्र के समान है। किन्तु समुद्र-जल किसी काम नहीं आता न कोई उसे पीता है और न उससे खेती ही होती है। परन्तु बादल जब उसी समुद्र से जल को उठाकर यथायोग्य बरसाते हैं तो केवल मोर, पपीहा और किसान ही नहीं, वरन् सारे जगत में आनन्द की लहर उठ पड़ती है। इसी प्रकार परमात्मा सब जगह विद्यमान है, किन्तु जब तक परमात्मा के तत्व को जानने वाला ब्रह्मनिष्ठ गुरु उसके प्रभाव का सब जगह विस्तार नहीं करता, तब तक जगत के लोग परमात्मा को नहीं जान सकते। हमारा सद्गुरु सर्वसद्गुण सम्पन्न परमात्मा से समता, शान्ति, प्रेम, ज्ञान और आनन्द आदि लेकर बादलों की भाँति संसार में उनकी वर्षा कर रहा है। केवल जिज्ञासु-साधक रूप मोर, पपीहा किसान ही नहीं वरन् सारे जगत के लोग उससे लाभ उठा रहे हैं। सद्गुरु की सहायता के बिना प्रभु को कौन जान सकता है? इसलिए सद्गुरु प्रभु से ऊँचा है।

सुगन्ध चन्दन में है किन्तु यदि वायु उस सुगन्ध को अपने कन्धों पर बहन करके अन्य स्थान पर न ले जाय तो चन्दन की गन्ध चन्दन में ही सीमित रहेगी। इसी प्रकार हमारा सद्गुरु प्रभु की महानता का विस्तार अपनी योगिक शक्ति के द्वारा कर रहा है जिससे मानव में आध्यात्मिकता की पिपासा जाग्रत हो रही है। उसने प्रभु को प्राप्त करने का मार्ग सर्वसाधारण को सुलभ कर दिया है। वह जगत् के सारे जीवों में समता, शान्ति, प्रेम, ज्ञान और आनन्द का विस्तार कर सबको भगवान के सदृश बना देना चाहता है।

सद्गुरु की दया सब पर समान रूप से हो रही है। वह हमारे संस्कारों को हटा कर वशुद्ध करने में लगे हैं। हमारे सुधार के लिए स्नेहपूर्ण ढंग से कार्य करते हैं। उनकी प्रत्येक दृष्टि में हमारा परमहित अन्तर्निहित है। जो कोई उनके समीप जाता है वह मानो दया के सागर में गोते लगाता है। वह जिस मार्ग से

निकलते हैं, मेघ की भाँति दया की वर्षा करते हुए ही निकलते हैं। मेघ सब समय और सब जगह नहीं बरसता, परन्तु हमारे सद्गुरु तो सदा-सर्वदा सर्वत्र बरसते ही रहते हैं। उनकी यौगिक शक्ति सारे जीवों में पवित्रता का संचार करती रहती है। उसके चरण जहाँ पड़ते हैं, वह भूमि पावन हो जाती है। उनके चरणों से स्पर्श की हुई रज स्वयं पवित्र होकर दूसरों को पवित्र करने में समर्थ बनती है। उनके द्वारा देखे, चिन्तन किये हुये और स्पर्श किये हुए पदार्थ भी पवित्र हो जाते हैं।

यदि यह कहा जाये कि जब हमारे सद्गुरु सबका हित और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो ऐसा होता क्यों नहीं? सामान्यभाव से उनसे जिन लोगों की भेंट हो जाती है, उन सभी का हित होता है किन्तु बहुधा हमारा ध्यान उस ओर जाता ही नहीं। सद्गुरु से श्रद्धा और प्रेम हो तो कहना ही क्या है। यदि यह कहा जाये कि सद्गुरु जबरदस्ती सबका हित क्यों नहीं कर देते। तो उसका उत्तर है कि जबरदस्ती कोई किसी का परम हित नहीं कर सकता। पतंग दीपक में जलकर मरते हैं। दयालु पुरुष उन पर दया करके उन्हें बचाने के लिये उस दीपक को बुझाकर उनका परम हित करना चाहते हैं, परन्तु वे पतंग जहाँ दूसरे दीपक जलते रहते हैं, वहाँ जाकर जल मरते हैं। इसी प्रकार जिन लोगों को कल्याण की स्वयं इच्छा नहीं होती उनका कल्याण करना बहुत ही कठिन है। श्रद्धा और प्रेम की कमी के कारण यदि लोग सद्गुरु की अपरिमित दया से पूर्ण लाभ नहीं उठा सकते तो इसमें सद्गुरु का दोष नहीं है। सूर्य बिना किसी पक्षपात या संकोच के सभी को समान भाव से प्रकाश देता है, किन्तु केवल सूर्यकान्त शीशा सूर्य के प्रकाश को पाकर दूसरी वस्तु को जला सकने में समर्थ है। इसमें सूर्य का पक्षपात नहीं है। इसी प्रकार जिनमें श्रद्धा और प्रेम नहीं है वे कम लाभ उठाते हैं। और श्रद्धा एवं प्रेम वाले सूर्य कान्त शीशे की भाँति अधिक लाभ उठाते हैं। सूर्य सबको स्वाभाविक ही प्रकाश देता है, परन्तु उल्लू के लिए वह अन्धकार रूप ही होता है। चन्द्रमा की सर्वत्र बिखरी हुई चाँदनी को चोर बुरा समझता है, इसमें चन्द्रमा का कोई दोष नहीं है वह तो सबका उपकार ही करता है। इसी प्रकार हमारे सद्गुरु सभी का आध्यात्मिक विकास ही करते हैं, किन्तु अत्यन्त दुष्ट और नीच प्रकृति वाले मनुष्य उल्लू की भाँति अपनी बुद्धिहीनता के कारण उनसे द्वेष करते हैं और चोर की भाँति उनकी निन्दा करते हैं। इसमें सद्गुरु का क्या दोष ?

यदि यह कहा जाये कि जब ऐसे दयालु सद्गुरु से परम लाभ उठाया जा सकता है, तो सभी लोग उनसे लाभ क्यों नहीं उठाते ? इसका कारण यह है कि वे लोग सद्गुरु को समझने की चेष्टा ही नहीं करते । अहंकार के वशीभूत होकर ऐसे व्यक्ति सद्गुरु से सद्यः प्रस्फुटित आत्मिक संगीत सुनना ही नहीं चाहते : तत्व जाने बिना कोई विशेष लाभ नहीं उठा सकता । एक कुत्ता था । उसने गुड़ की हांडी में मुह डाल दिया । इतने में खड़खड़ाहट की आवाज हुई, कुत्ते ने भागना चाहा । इसी गड़बड़ में हांडी फूट गयी । टूटी हांडी का अगला भाग कुत्ते के गले में रह गया । कुत्ते को कष्ट पाते देखकर एक दयालु पुरुष हाथ में लाठी लेकर कुत्ते की मुक्ति के लिए दौड़ा कि लाठी हांडी की गर्दनी तोड़ दी जाये तो कुत्ता कष्ट से छूट जाये । कुत्ते ने अपने पीछे लाठी लिये दौड़ते हुए मनुष्य के असली उद्देश्य को न समझकर यह समझा कि यह मुझे मारने को दौड़ रहा है । वह और भी जोर से भागा और कष्ट दूर नहीं हो सका । इसी प्रकार हमारे सद्गुरु के वास्तविक रूप को न समझकर उसके आचरण में भी विपरीत भावना रख कर लोग लाभ नहीं उठा पाते ।

हमारे सद्गुरु की यौगिक शक्ति का विस्तार सर्वत्र तथा सर्वहिताय हो रहा है लेकिन हम उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते । हमारा दृष्टिकोण भौतिक-वादी अधिक है । एक बाग में दो अद्भुत घूमने गये । उनमें जिसकी सांसारिक बुद्धि प्रबल थी वह विचार करने लगा कि उस बाग में कितने आम के पेड़ हैं और उनमें कितने आम लगे हैं अथवा बाग का मूल्य क्या हो सकता है इत्यादि । दूसरा व्यक्ति बाग के मालिक के साथ मित्रता कर पेड़ के नीचे बैठ करके आम तोड़ता गया और खाता गया । इसमें कौन बुद्धिमान है ? आम खाने से पेट भरेगा, केवल आम गिनने में और पत्तों का हिसाब किताब करने में क्या रखा है ? जो लोग ज्ञान का अपमान करते हैं, शास्त्र, मीमांसा व तर्क युक्ति में फंसे रहते हैं, आम गिनने वाले के समान हैं । बुद्धिमान भक्तजन सद्गुरु की कृपा से इस संसार में आध्यात्मिक परम-नन्द प्राप्त करते हैं और वे आम खाने वाले के समान आह्लादित होते हैं ।

हम अपने समर्थ, सर्वभूत-हितै-रतः सद्गुरु के समक्ष मन से सभी संदेह तथा भ्रमों को निकालकर स्वच्छ और पवित्र हृदय लेकर जायें । वह हमारे अन्दर अपनी यौगिक शक्ति के द्वारा आध्यात्मिकता भर देंगे । इसके लिये हमें शीघ्रता करने की आवश्यकता है । समय का सदुपयोग करें और साधना में लग जायें ।

“लगनवां कैसे राम लगाऊँ”

[श्रीराम जी पाण्डेय]

“पूर्ण मानव वह होगा जिसमें भौतिकता व आध्यात्मिकता का सन्तुलन हो”

— काउण्ट हरमन केसरलिंग

एक लम्बा अरसा हुआ जबकि पूज्य गुरुदेव का आदेश कुछ न कुछ लिखते रहने का हुआ था किन्तु आध्यात्म के व्यावहारिक अनुभव की कमी के कारण यह कार्य टलता ही गया । उनकी महती कृपा-वश अब अपने कुछ अनुभव प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हूँ । यहाँ यह बता देना भी अप्रासङ्गिक न होगा कि मुझे अपने पूज्य पिता के व्यवहारिक जीवन से बहुत प्रेरणा मिली है । उनके अन्दर भी आत्म साक्षात्कार की दृढ़ कामना थी जिसे संजाये हुये वे असमय ही प्रयाण कर गये । आज भी उनका प्रिय भजन “लगनवां कैसे राम लगाऊँ” मेरे कानों में गूँजता रहता है । मैने प्रतिज्ञा की थी कि उनकी लगन लगाने की समस्या का समाधान मुझे अपने जीवन में अवश्य करना है और इस आशय भी कुछ काव्यमय पंक्तियाँ भी मैने लिखी थीं यथा:—

“जिस माया के बन्धन ने लगने न दिया था लगन राम की ।

काटेगे उसको निश्चय ही सम्बल ले तव अर्द्ध नाम की” ।।

किन्तु उनका अर्द्धनाम (राम) अधिक दूर नहीं ले जा सका । और यह ख्याल आया कि:—

गुरु बिनु भव निधि तरङ्ग न कोई ।

जो विरंचि शंकर सम होई ॥

अतः अब गुरु-प्राप्ति की उधेड़ बुन प्रारम्भ हुई । आध्यात्मिकता के बहु-विज्ञापित सभी केन्द्रों से सम्पर्क स्थापित किया किन्तु कामना तो उसे पाने की थी जो हमें भी अपने ही तरह बनाने की क्षमता रखता हो ।

सरापा हुस्म बन जाता है जिसके हुस्न का आशिक

भला ऐ दिल हसीं ऐसा भी है कोई हसीनों में,

किन्तु कहीं भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला । सारी खोज को छोड़कर अब उस अनदेखे की याद में महीनों अश्रुपात किया और तब उस सर्वोत्कृष्ट का हृदय

पसीज उठा। एक अजीब तरीके से उन्होंने बुझे आकर्षित किया और सन् १९६२ के होलिकोत्सव में उनका दर्शन सम्भव हुआ। उनकी आँखों में एक अद्भुत वेधकता थी। मुख-मण्डल पूर्व-परिचित सा लगा। ऐसा लगता था कि कभी पहले भी उनको देखा हो। ऐसा क्यों हुआ इसका रहस्य तो वही जानें। ज्यों ज्यों मानसिक समीपता बढ़ती गई त्यों त्यों उनमें एक नया सौन्दर्य दिखाई पड़ने लगा। उन्हें एक दम अपना बना लेने की चाह उत्पन्न होने लगी जिसने ऐसी बेचैनी पैदा की कि क्षण मात्र भी उनकी याद भूलती न थी। उनके निरन्तर होश ने दुनिया से बेहोश कर दिया :-

सबको हम भूल गये जोशे जुनूँ में लेकिन,

एक तेरी याद थी ऐसी जो भुलाई न गई ॥

किन्तु आश्चर्य तो यह था कि संसार के सारे कार्य इस बेहोशी में भी अधिक कुशलता से होते थे। समीपता नष्ट होने लगी। कोई मंजिल मंजिल न रही। रहानियत के रुसंख्य कोने खुदरों की सैर होने लगी। इच्छा-शक्ति की प्रबलता का यह आलम था कि मुँह से बात निकली नहीं कि पूरी हुई। किन्तु सभी कार्यों में अपने कर्तृत्व का आभास नहीं रहता था। प्रत्येक कार्य में उनके दैवी हाथ सदा दिखाई देते रहे।

महात्मा गाँधी के प्रयाण के समय श्री अरविन्द ने कहा था कि 'जो प्रकाश गाँधी जी का मार्ग दर्शन करता था वह अब भी बुझा नहीं है और देश में पूर्ण एकता प्राप्त कराये बिना बुझेगा भी नहीं'।

यदि हमें यह ज्ञात हो जाय कि देश की भावी एकता का बीजारोपण कहाँ हुआ है तो उस प्रकाश पुंज का पता लगाना कठिन नहीं होगा। वसंत पंचमी के अवसर पर पूज्य बाबूजी के निवास स्थान पर ऐक्य-प्राप्त भावी-भारत के बीज का अवलोकन किया जा सकता है। स्वामी विवेकानन्द ने आध्यात्म के जिस अरुणोदय का उद्घोष किया था उसके यथार्थ (Reality at dawn) के दृष्टा एवं सन्देश वाहक हमी लोगों को बनना है। पूज्य बाबूजी के वास्तविक रहस्य के जिज्ञासुओं से हमारा निवेदन है कि वे उनकी पुस्तक Efficacy of Rajyoga in the light of Sahaj Marg का अवलोकन करें।

उपरोक्त विवेचन के बाद प्रश्न यह उठता है कि सब कुछ जानकर भी हम अनजान क्यों बने हुये हैं। देश के भावी स्वर्ण-विहान के सर्जक के शिष्यों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व में अध्यात्म की ऐसी अजस्र-धारा प्रवाहित होनी चाहिये जिसमें

स्नान करने के लिए जन-मानस लालायित हो उठे। इसके लिये सर्व प्रथम एक निष्ठ होकर साधना को बढ़ाते चलना है। जब तक हमें अध्यात्म-क्षेत्र का व्यवहारिक अनुभव नहीं होगा तब तक हमारी अभिव्यक्ति में सजीवता नहीं आयेगी हमारी साधना में दिली लगाव होना चाहिए। जब तक अपने आराध्य के प्रति ऐसी भक्ति और श्रद्धा न उत्पन्न हो जाय जो हमें बरबस उन्हीं के चरणों के पास रखे, तब तक उस खोये स्वर्ण की सुगन्धि अलभ्य ही रहेगी। ऐसी दशा की प्राप्ति के लिए सतत स्मरण जरूरी है :-

दर्द-दिल मुमकिन नहीं तो चश्मे दिल ही वा करें,

वो हमें देखें न देखें हम उन्हें देखा करें ॥

ऐसा करते रहने पर वही विलोमवाद सक्रिय होगा और वे हमारी याद में रहने लगेंगे। प्रारम्भ में मेरी भी यही कामना रहा करती थी कि :-

मुझको नहीं कुबूल दो आलम की वसअतें,

किस्मत में क्यूे-यार की दो गज जमीं रहे।

क्या मेरे सभी सत्सङ्गी भाई अपने प्रेमास्पद की गली में दो गज जमीन सुरक्षितकराने में शीघ्रता करेंगे ? आइये इस कार्य को हम उच्च प्राथमिकता दें और अति शीघ्र अपने व्यक्तिगत जीवन में अध्यात्म की उच्चतम उपलब्धि करके राष्ट्रीय जीवन में उसे स्थापित करें। पूज्य बाबूजी ने अपने 'बेचैनी' नामक लेख के द्वारा हमारे अन्दर बेचैनी को ही सम्प्रेषित किया है। अतः यदि हम इस स्वर्ण अवसर का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाये तो पछतावा ही रहेगा :-

जानकर मिन्जुम्लये खासाना^१ मयरवाना^२ मुझे,

मुद्दतों रोया करेंगे जामो-पैमाना^३ मुझे।

१-मिन्जुम्लये खासाना = विशिष्ट अतिथि

२-मयखाना = मद्यशाला

३-जामो-पैमाना = मद्य-पात्र, यहाँ इसका अभिप्राय मद्यपों (पीने वालों) से है।

“खुद तो हृदी से-इश्क न समझे, हमको चले
समझाने लोग”

[श्री हामिद अली खां 'लाज', सीतापुर]

इश्की-मुहब्बत. मेहरो-वफ़ा को क्या समझे हैं जाने लोग ।
हमसे उमीदे-तरके-मुहब्बत; कैसे हैं दीवाने लोग ?

राहे वफ़ा में मिट जाते हैं जब भी दो दीवाने लोग ।
सदियों दोहराते हैं उनकी उलफ़त के अफसाने लोग ॥

साक़ी इन मयख़वार निगाहों की मस्ती को आम न कर ।
बन्द न हो जायें मथख़ाने, तोड़ न दें पैमाने लोग ॥

अहले-ख़िरद को फूलों पर भी नौद नहीं आती अवसर ।
अंगारो पर सो लेते हैं हम जैसे दीवाने लोग ॥

ख़तम जहाँ पर हो जाती है अहले-दानिश की परवाज़ ।
होते हैं सरगरमे-सफ़र उस मंजिल से दीवाने लोग ॥

एक यही अफ़सोस लिये जाते हैं बजमें हस्ती से ।
राहे वफ़ा में मिट जाने पर भी न हमें पहचाने लोग ॥

हुस्न ही खुद सरगरमें तमाशा 'लाज' हुआ था रोजे अज़ल ।
खुद तो हृदी से इश्क न समझे हमको चले समझाने लोग ॥

OUR PUBLICATIONS

Rs.

1. Efficacy of Raj Yoga (English)
by Shri Ram Chandraji 7.00
2. Reality at Dawn (English)
by Shri Ram Chandraji 4.00
3. Satyodayam (Tamil) Translation of No. 2
by Shri A. Balasubramaniam 4.00
4. Satyodaya (Kannada) Translation of No. 2
by Shri S. A. Sarnad 1.50
5. Satyodamu (Telugu) Translation of No 2
by Shri N.K. umaraswami 3.00
6. Voice Real
by Sri Ram Chandraji 12.00
7. Commentary on Ten Commandments of Sahaj
Marg (English)
by Shri Ram Chandraji 3.00
8. Towards Infinity (English)
by Sri Ram Chandraji 3.00
9. Thus Speaks Shri Ram Chandraji 1.00
10. Sahaj Marg Philosophy
by Shri Ram Chandraji 5.00
11. Sahaj Marg-Shri Ram Chandra's New Darsana
(English) by Dr. K. C. Varadachari 12.50
12. Lectures on Sahaj Marg
by Dr. K. C. Varadachari 10.00
13. Sahaj Marg and Personality Problems and Yoga
Psychology and Modern Physiological Theories
Edited by Dr. K. C. Varadachari 8.00
14. A Peep into Sahaj Marg (English)
by Shri Iswar Sahai. 5.00

Publication Department, Shri Ram Chandra Mission
Shahjahanpur, (U. P.) India.
Sahaj Marg Printing Press, Shri Ram Chandra Mission
Shahjahanpur U. P.