

प्रकृती का अपना एक चक्र चलता रहता है, और इसी के अधीन एक नया पत्ता फुरता है, बड़ा होता विकसीत होता पिला होता है, पकता है, और गिर जाता है फिर गिरता है, गिर कर खाद बन जाता है फिर उसी खाद से उस पेड़ को उगी मिलती है, और फिर एतु नया पत्ता उस साइड पर उगता है। इसी प्रकार का मनुष्य का जिवन है, रातु छोटे बच्चे के रूप में पैदा होता है, एक बालक बनता है बालक से युवक बनता है, युवक सपुर्ण मनुष्य बनता है और बाद बूढ़ होता है और फिर मर जाता है और फिर नया जन्म लेता है, और किसी देश में और किसी धर्म में और किसी जाती में और किसी भाषा में याने प्रत्येक जन्म के समक्ष आसपास का सब माहौल बदलते रहता है यह माहौल में शासन कुछ भी नहीं है लेकिन वह हम माहौल में ही पकड़ कर रहता है, जब की यह ठीक माहौल शासन नहीं है।

मनुष्य योनी परमात्मा ने दी हुई सर्वश्रेष्ठ योनी है, क्योंकि यही वह योनी है, जिस योनी प्रकृती से समरस होकर मोक्ष प्राप्ति संभव है। इस प्रकृती के चक्र को चलाने वाली शक्ति परमात्मा है और "परमात्मा सर्वज्ञ विद्यमान है" यह परमात्मा का रहस्य मनुष्य समझ नहीं पाता है परमात्मा का एहसास मनुष्य को सामुहिकता में ही होता है, क्योंकि सामुहिकता में परमात्मा के शक्ति के स्पंदन बढ़ जाते हैं मनुष्य की अनुभूती को संवेदनाएँ कम होती हैं, क्योंकि प्रायः वह किसी ना किसी विचार पर किसी ना किसी विषय पर विचार करते रहता है और यह मनुष्य के द्वारा किया गया विचार मनुष्य को प्रकृती से अलग कर देता है, इसी लिये प्रकृती में छुपे हुए परमात्मा के स्पंदन को वह महसूस नहीं कर पाता है और जब प्रकृती में स्पंदन सामुहिकता में बड़े स्तर पर हो लो की वह हम स्पंदन को महसूस नहीं कर पाता है, जब उसे उन स्पंदन के सानीधा में अचला लगता है और वह बार बार ज्ञाने अज्ञाने में उसे स्पंदन की ओर खींचा बचता जाता है।

इसी लीये प्राथम पहाड के सानिध्य मे चला जायेगा क्योकी पहाड पर पत्थरो के रूप मे सामुहिकता है, और उस सामुहिकता के स्पंदन उसे अच्छे लगते है कभी वह समुद्र किनारे पर चला जायेगा कभीकी समुद्र मे भी लारवो पानी के कठो सामुहिकता मे है और उन पानी के कठो के स्पंदन मनुष्य को आर्कषित करते है और इस प्रकार से मनुष्य जाने अज्ञाने मे प्रकृती के सानिध्य मे चला जाता है और उसे वह अच्छा लगता है वह पर इस लीये अच्छा लगता है क्योकी वह जो विचार करते रहता है, वह विचार अप्राकृतीक है वह अप्राकृतीक विचार प्रकृती के सानिध्य मे बंद हो जाते है और वह भी प्राकृतीक हो जाता है और प्राकृतीक हो जाने के कारण ही आनंद की अनुभूती प्राप्त करता है

परमात्मा की शक्ति छोटे छोटे कठो के रूप मे सारी प्रकृती मे ही बिखरी पडी है केवल उन कठो की संवेनाएँ बडी सुक्ष्म है उनको हमारी सुक्ष्मता बढ जाये तो वे अनुभव होगी या उनकी सामुहिकता बढ जाये तो वे अनुभव - होगी इन दोनों मे से जब कोई स्थीर्णा निर्माण नही होती हमे उन परमात्मा के कठो के चैलन्य का एहसास नही हो सकता है

हम परमात्मा लक्ष्म पदुचन के दो रास्ते लक्ष्म पदुचन है और ये दोनों रास्ते भी सपुरा नही है और हम जिवनभर अटकते ही रहते है ये रास्ते नही के दो किनारे है, जो केवल समुद्र मे जा डर ही मिल पाते है अन्यथा अलग अलग ही होते है याने यज्ञा बडी है, सफुर लंबा है, और आज के वर्तमान समय वर्तमान परिवर्तन मे यह समाज मे रहते हुये असंभव है और जो आज पडुये है वे समाज मे नही है

हम सामान्य मनुष्य की बात करना चाहते, सुदृश्य (उ-
सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहना चाहता है
और समाज में रहते हुए वह अपने मार्ग अलग-
है

① पहला मार्ग है अकली मार्ग याने आप आपसे
बाहर परमात्मा का कोई माध्यम चुन लो
तलाश कर लो और उसी माध्यम को परमात्मा
मानो और उसकी परमात्मा समझ कर अकली
करो और अपना सर्वस्व उसे अर्पण कर दो
और सुदृश्य की न करो और सर्व परमात्मा
आपसे बाहर है ऐसा समझो तो आपसे अंतर
का परमात्मा जाना ही नहीं जायेगा पहचाना ही
नहीं जायेगा, और जिसने अंतर के परमात्मा
को नहीं जाना वह बाहर के परमात्मा तक पहुँच
पहुँचेगा और परमात्मा तक पहुँचने से अनेक
माध्यम ही तो आपका हृदय और बंद गथा
और फीर लो और मार्ग कठिन हो गथा,
अपने अंतर के परमात्मा को न जानते हुये,
बाहर के परमात्मा को खोजना ही अकली मार्ग
है और यह मार्ग आज के परिवेश में संपूर्ण
नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे अकली मार्ग में
अपने आप को डूबे लोग सर्व सामान्य
लोग नहीं हो सकते हैं।

हम समाज में रहने वाले (उ सामान्य मनुष्य
के बारे में विचार कर रहे हैं), इस प्रकार से
अकली मार्ग में संपूर्ण समर्पण हो सके, ऐसे
लोग समाज असामान्य लोग कहलायेंगे ऐसे
असामान्य लोग कुछ जगहों हो सकते हैं
पर समाज नहीं हो सकता है, हमें (उ-
आध्यात्मिक समाज बनाने का है, तो यह
अकली मार्ग उसने लीये पर्याप्त नहीं है

समाज में एक दूसरा मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति का वह
 ही ध्यान मार्ग है। यह मार्ग इस लक्ष्य पर
 आधारीत प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा का वास है
 परमात्मा बाहर नहीं है। भितर ही है। ध्यान कर
 के अपने भितर ही परमात्मा है। भितर जा कर
 सकी शक्ति बुरी और अपने भितर के परमात्मा
 पर ध्यान के नीचे बुरी और अपने भितर के
 परमात्मा की शक्तियों को जगाओ। इस पद्धती
 पर भी कुछ लोग चलते हैं और वह ध्यान
 करके अपने भितर ही परमात्मा को पा लेते हैं।
 पर अपने भितर के परमात्मा के आलावा जहाँ
 परमात्मा है उस परमात्मा की शक्तियों से बंचित
 हो जाते हैं। सारे समाज का यह मार्ग भी
 परमात्मा के सर्वत्व के दर्शन नहीं करता है और
 यह मार्ग भी अंधुरा है।
 इस मार्ग की एउ और कठनाई है। भितर के
 परमात्मा लक्ष्य पशुआ हुआ लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य आये
 जीवन में नहीं आयेगा लक्ष्य लक्ष्य आये। चित्त ब्रह्म
 भितर की ओर परमात्मा के लिये नहीं मुड़ेगा और
 रोसे लक्ष्य समाज में नहीं है। व जंगल में
 रहते हैं। वे समाज में आयेगी गरी सारा समाज
 जंगल में जायेगा नहीं तो यह ध्यान मार्ग
 कैसे लक्ष्य है। इस लिये यह ध्यान मार्ग भी
 लक्ष्य है और जनसामान्य के लिये नहीं है।
 सामान्य मनुष्य इतने भितर समाज में रहते
 इये नहीं जा सकता है। क्यो अगर भितर
 गया तो इतना संवेदनशील हो जायेगा की
 अती संवेदनशीलता के कारण ही समाज
 में दूसरे लोगों के दोष ग्रहण करके और
 बिमारीया ग्रहण करने से उसकी मृत्यु हो
 जायेगी या तो वह मर जायेगा या
 जंगल में निर्जान् ध्यान पर भाग जायेगा।
 याने समाज में नहीं रहेगा।

(5)

समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्य के लिये भक्त्योग्य भी योग्य नहीं है। ध्यानमार्ग भी योग्य नहीं है, तो सामान्य मनुष्य क्या करे? यह प्रश्न खड़ा होता है। आज के वर्तमान समय में समाज में रह कर परमात्मा की प्राप्ति का कौनसा सफुर्ण मार्ग है जो मनुष्य समाज में रह कर अपना सकता है।

सबसे पहले मनुष्य को परमात्मा को पाने की इच्छा-होनी चाहिये और परमात्मा जो उसके भितर है वह उससे सब से जादा करीब है, उसे वह आसानी से अनुभव कर सकता है। इस लिये सर्वप्रथम उस भितर के परमात्मा को पाना चाहिये। लेकिन उसे पाने के लिये जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है आप किसी भितर लड पड्ये ड्ये समाधीस्थ सदगुरु का शान्दीध्या-प्राप्त करे और उसे अनुभुती के लिये प्रार्थना सधे दिल से करे तो किसी जिवन्त सदगुरु लड पड्ये का मार्ग वे खुद ही निडाल देगे और आपके जिवन में किसी जिवन्त सदगुरु का आगमन होगा। और उनकी कृपा और करुणा से आपकी भितर की याजा प्रारम्भ हो सकती है और आप आपने भितर के परमात्मा की अनुभुती कर लड्ये है। पाने भितर की याजा प्रारम्भ करने के लिये आवश्यक किसी भितर लड पड्ये ड्ये और भितर के परमात्मा को प्राप्त किये ड्ये जिवन्त सदगुरु की जिवन्त करुणा शकती लभी यह संभव है। आप भितर की याजा प्रारम्भ करते है पर लाथ ए उस सदगुरु की करुणा भी आपके साथ होती है। इसी लिये उस सदगुरु के साथ आपका एक आत्मीय सम्बन्ध स्थापित हो जाता है और उसे एक आध्यात्मिक सामुहीकाना मीलती है। यह अनुभुती हमने ध्यान साधना कर के प्राप्त नहीं की है। उस सदगुरु की करुणा से मीलती है।

इस लीये जो भी आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त होती है, वह उस सद्गुरु की हवा से होती है, और यही भाव के कारण "मैं" का अंकार नहीं आ पाता है, क्योंकि "मैं" के अंकार की समाप्ति पर ही सद्गुरु की शुरुवात होती है, क्योंकि जब तक हमारे में "मैं" का अंकार विद्यमान है, हम हमारे ही जैसे दिखने वाले सामान्य व्यक्तियों के बारे में जान कर उसके सामने कभी झुक ही नहीं सकते हैं, वास्तव में देखा जाय तो सद्गुरु भी राक्षस निमित्त हैं, हम हमारे ही भितर के परमात्मा के सामने झुकते रहते हैं।

हमारा ध्यान अकली सहित ध्यान होता है, हम एक ओर परमात्मा के स्वरूप के लीये सद्गुरु को मानते हैं, और दूसरी ओर भितर की यात्रा चलती रहती है, और परिपक्वता आने पर आप सद्गुरु में ही परमात्मा के दर्शन करते हैं और फिर आपको अनुभव होता है, की "परमात्मा सर्वज्ञ है," प्रत्येक मनुष्य मात्र में परमात्मा का वास है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा यह समझने के लीये हमें पहले एक मनुष्य में परमात्मा का अनुभव लेना पड़ता है, और वह अनुभूति हम-हमारे सद्गुरु में करती है, और एक सामान्य साधारण से मनुष्य में जब हम परमात्मा की अनुभूति करते हैं, परमात्मा हमारे पास नहीं आता हम परमात्मा के करीब हो जाते हैं, और बाद में प्रत्येक मनुष्य में ही परमात्मा है यह भाव विकसित हो जाता है, तो प्रत्येक मनुष्य मात्र की ओर देखने का नजरिया ही बदल जाता है, हमें सबके प्रती प्रेमभाव निर्गम-ही जाना है, फिर सब बाहरी भेद समाप्त हो जाते हैं।

सब मनुष्य के प्रति प्रेम और मींगला का भाव निर्माण हो जाता है यह एक अच्छी आध्यात्मिक स्थिति का द्योतक है। मेरे जिवन मे एक सामान्य से मनुष्य मे परमात्मा के दर्शन कर पाया और इसी लिये परमात्मा के करीब जाने का अवसर मिला परमात्मा की अनुभूति पाने का अवसर मिला और इसी कारण "मैं" का अंकार समाप्त करने मे मदद मिली और विश्वचेतना का माध्यम बनने का अवसर मिला और मुझे सामान्य आदमी इतना बड़ी असामान्य विश्वशान्ति का विश्वस्तर पर कार्य हो सका, वस यही एकमात्र अंतर मेरे मे और साधका मे मुझे लगता है मुझे सामान्य मनुष्य मे परमात्मा मिला उन्हें अभी भी नहीं मिला है इसी लिये उन्हें भी सामान्य मनुष्य मे परमात्मा मिले और वे भी मेरे अनुभूति जैसी अनुभूति करे की परमात्मा सर्वज्ञ है प्रत्येक मनुष्य मांग में है यह परमात्मा से कुछ इच्छा है

परमात्मा सर्वज्ञ है, हमारे मे भी परमात्मा विद्यमान है, लेकिन हमारे मे परमात्मा के अभाव और बहुत भुलकाल की बुरी स्थितियों का कथरा है आसक्तों के विचार है, यह सब अप्राकृतिक है और परमात्मा प्राकृतिक है इसी लिये ये सब विचार हमारे चलते रहेंगे तब तक हम प्राकृतिक स्थिति में नहीं रह पायेंगे, और जब तक हम प्राकृतिक, सरल, नहीं हो जाते, हमारे भीतर का परमात्मा कभी प्रगट नहीं हो सकता है अप्राकृतिक विचार सर्वे प्राकृतिक स्थानों पर जा कर समाप्त हो जाते हैं इसी लिये साधना करने वाले शुद्धी, मुक्ति, प्रकृति के सान्निध्य जा कर साधना करते रहते हैं

आध्यात्मिक क्षेत्र में सद्गुरु को भारतीय संस्कृति में इस
 लिये महत्व दिया गया है, जब कभी भी आप किसी
 गुरु को मानते हैं याने झुकते हैं, याने अपने "मैं"
 के अंकार को कम करते हैं, यह "मैं" का अंकार
 शरीर और आत्मा के बीच की रूकावट है, और यही
 "मैं" सकारात्मक व नकारात्मक भाव के बीच की रूकावट है।
 आत्मा के कारण शरीर है, शरीर के कारण आत्मा
 नहीं आत्मा चले जाने के बाद शरीर को कोई नहीं
 पछता है "मैं" का अंकार इस शरीर का मेल है,
 जो भित्त को डूबीत करता है।

सद्गुरु रूपी आग के पास आ जाने से अंकार
 रूपी "मैं" का कपूर जल जाता है, याने किसी
 सद्गुरु का शिष्य बन जाना एक "मैं" के अंकार
 को निर्जित करने की सफल नई धरना है,
 इस लिये सद्गुरु का प्रयास प्रत्येक शिष्य को
 गुरुशक्तियों के सामने झुकाता है क्योंकि
 वह जानता है, गुरुशक्तियाँ अविनाशी हैं
 मेरा शरीर तो नाशवान, साधक ने गुरुशक्तियों
 के सामने झुकना चाहिये। एक साधक गुरुसत्ता
 के सामने नतमस्तक हुआ था नहीं सद्गुरु को
 कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, पर फर्क पड़ता
 है तो साधक का क्योंकि झुकने का अवसर,
 शवाली होने का अवसर साधक के जिवन आय
 था न भी आये, इस बात को सद्गुरु जानता
 है पर साधक नहीं हमारी संस्कृति में हम जिन्हें
 भगवान मानते हैं, वे भी अपने गुरु को
 मानते थे। याने सद्गुरु की संस्कृति भारत
 में बहुत पुरानी है, इसी लिये कहा है
 "गुरु साक्षात् पर ब्रह्म" याने गुरु ही
 प्रत्यक्ष परमात्मा का रूप होता है।

