STREAMING FROM THE INVISIBLE

The Secret Causes of World Unrest

-Yogabhikshu

विश्व अशांतिके अति गुप्त कारणों का मौलिक प्राकट्य

II AUM II
II TASYA VACHAKAH PRANAVAH II

STREAMING FROM THE INVISIBLE

THe Secret Causes of World Unrest.

જયનારાયણ ગ્રંથાવલિ પુષ્પ-૨૦

-- : Yogabhikshu : --

Publisher :

Dr. Sadguru Samarpanbhikshu for
Aumguru Premsamarpan Dhyan Bhikshu Parivar
1/A, Paliyadnagar Society,
St. xavier's Highschool Road, Naranpura,
Ahmedabad-380013. (India).

Phone:445195

First Edition :

September 1985.

(C)-All Rights Reserved by the Publisher

Copies: 1,000

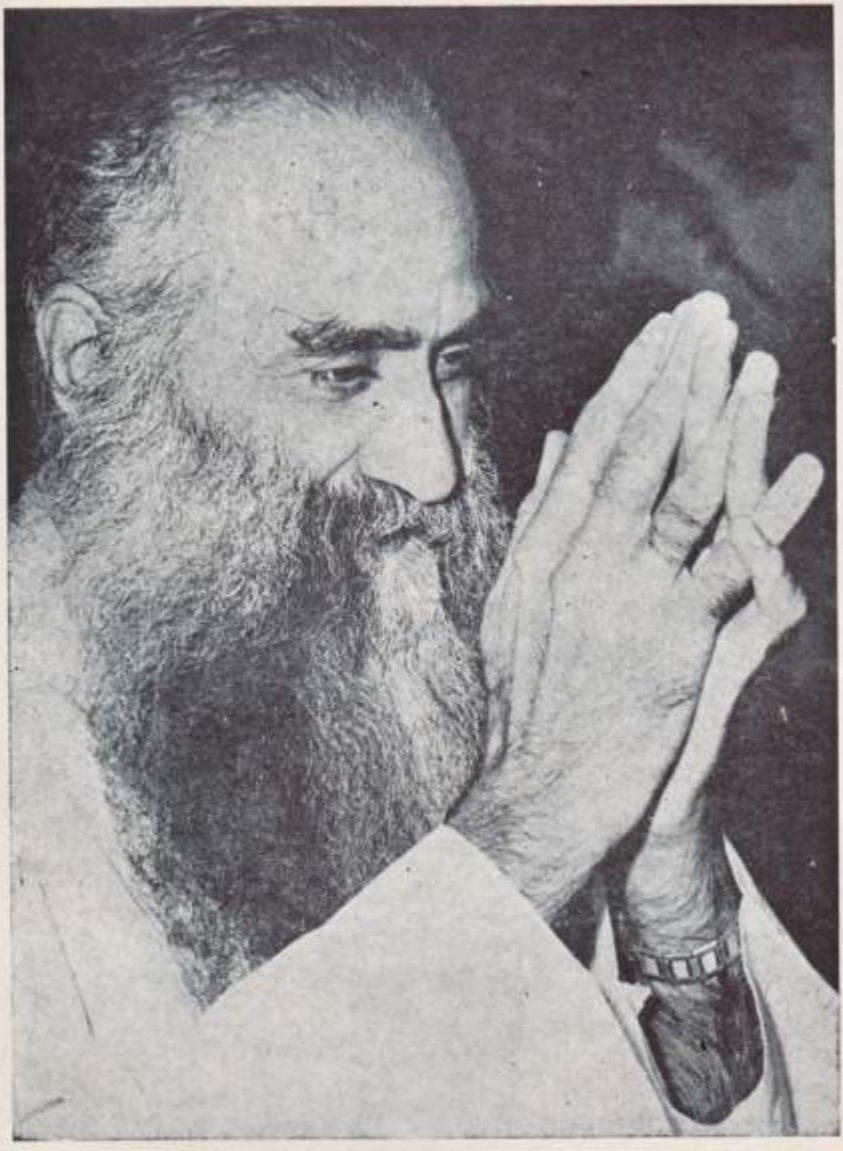
Price: **Rs. 10-00**

Translater:

-Bhaumik G. Vyas
-Shirishbhai Kapadia

Printer:

Offset Innovations
1st Floor, Dalia Building, Near Town Hall,
Ellisbridge, Ahmedabad-380006. (India).



Gurudev Shree Yogabhikshuji

FOREWORD

Peace has been the quest of everyone and for that all have been striving hard; experimenting and trying out numerous plans. From time immemorial, every person, society, state as well as nation has been trying hard, in one's own way that one feels the best, to achieve peace. In this booklet too, an humble effort has been made to present the most novel (Perhaps according to some, antiquarian) streams of thought. Numerous experiments supporting different view points and schools of thought have been made and are still being made to achieve world-peace. Then why not try out the measure advocated in this book to achieve world-peace and not have the first hand experience of it? It is an humble request to all religious, social and political leaders to test its genuineness by having first hand experience.

It is impossible to translate the world of emotion into the world of languages. One will have to lean on the emotional world to imbibe this very short but from the point of view of it's utility a very valuable essay, in which very subtle and divine stream of emotion and abstract contemplation are, with all attempts, transformed into the jungle of words. What is often presented in language is always a portion of the thing contemplated. The emotion and thought will gradually unfold what is hidden. And once this process will start- when the heart will establish a rapport with the words - the understanding that will follow would fill up the mind with the hidden meaning. Thus, the reader will start merging intellectually with the thinker to become in separable.

The essay in this book-let is not for waging a linguistic war by arranging debates or discussions, nor is it for the fulfillment of any desire by resorting to any argument or counter-argument or fancyful thoughts. We hope, the travellers, aspirants, discoverers and inquisitives, who want to tread the new path

of peace, will definitely find something from this book.

Those who are curious and discoverers of truth can never afford to be prejudicial or narrow-minded like the tod in the well. It is always a characteristic of a swan to ignore the insignificant and grab the precious.

Standing at the doors of Guru,
Alms of Yoga I bring;
As I share everything I have,
seekers of salvation will
surely have something.

An all time well wisher
Yogabhikshu.

In me (myself), I own nothing at all,
Everything there is, to you it belongs;
I hand over to You all that is Yours,
What is mine afterall?

AUM SIGNIFIES GOD – ISHVAR

- THAT EXTRA – ORDINARY, UNIVERSAL CONSCIOUSNESS, SUPREME – BEING IS GOD-ISHVAR.
- WHO IS ABSOLUTELY FREE FROM AFFLICTIONS, ACTIONS, FRUITS OF ACTIONS AND DESIRES.
- GOD-ISHVAR IS OMNIPOTENT, OMNISCIENT, ALL PERVADING
- SINCE HE IS IMPERISHABLE BY TIME, HE IS THE SUPREME MASTER [GURU] OF ALL THE MASTERS [GURUS] OF ALL THE TIME [PAST, PRESENT, FUTURE].
- PRANAVA [AUM - ॐ] IS HIS NAME.
- CHANTING OF PRANAVA WITH MEDITATION SIMULTANEOUSLY UPON ITS MEANING ONE OVERCOMES NUMEROUS OBSTACLES AND EMERGES TO SELF-REALISATION-SUPERCONSCIOUSNESS. [SUBSTANCE OF THE SUTRA FROM 24 TO 29 OF PATANJAL YOGA DARSHAN]

Aum Guru Prem Samarpan Dhyan Bhiksha Parivar Trust, 1/A, Pallavinagar, Ahmedabad-13.

STREAMING FROM THE INVISIBLE

Who craves not for peace? Every soul in the world wants peace. And still however, knowingly or unknowingly everybody behaves in such a manner that each move or effort for peace becomes more conducive to the spread of unrest. Owing to the ignorance no one tries to make any effort in the right direction to achieve everlasting peace. No one can. Isn't it the oddity of destiny?!

These days a great hubbub has been made over the subject of world-peace. But how can the world attain peace so long as true and complete understanding of the ways of achieving peace is not developed? And till that all efforts, all lectures and preachings and all bustle and uproar will be a mere hubbub, a confusion.

Without true understanding and adequate efforts atuned to it, peace can not be achieved in million years. If we turn our back to the truth that can bring us peace or if we refuse to put it into practice once

It is understood or if we feel that it is beyond ourselves to do so, then in could very well be said that we do not want peace. Our interest lies in more talking.

The knowledge to achieve peace both at individual and universal level is very secret and mysterious. An humble effort has been made here to present that knowledge. It is rarely presented for it can not be comprehended easily. It is like a mountain hidden behind a reed, else we would have found peace wallowing at our feet.

SOURCES OF THE FEELING OF JEALOUSY, HATRED, REVENGE

In the first place it is required to brood over how the evil elements like jealousy, envy and vengeance grip over our 'Vruttis"? What is their source? What is the real cause of their origin? Where is the seed sowed? If there is no seed there can be no root and no plant. But the intellect which is not subtle and which has sunk neck-deep into the worldly pleasure is unable to trace the cause of the roots of unrest. Its quest for peace ends where it had begun as a bullock moving round and round in an oil-mill remains where he is.

An infinite number of innocent and guiltless creatures of innumerable kinds are slaughtered in many ways all round the globe every day. They are killed just for enjoyment, for taste, for experiment, for exhibition or for entertainment. All these creatures have a strong desire for life. What happens to their desire when they die an untimely death? How does it pacify? In one of his famous verse Tulsidasji has said:

The sigh of a poor man does not go in vain. It is like a bellows what is made of the leather of a dead animal, which can melt even the iron weapon

which is used in killing the animal.

The intense desire of the butchered animals takes the subtlest form and hovers in the firmament. After remaining in this state for sometime, it comes in contact with the all pervading ariel life-force-Samastipranavidyuta - and impregnates with it. It is inhaled while breathing and it finds its way into blood and spreads in the 'Vruttis'; then it incites the mind and gives birth to feelings like jealousy, envy, enmity and vengeance. With the help of these feelings it kills its executioner. Only after this act of retribution it is pacified. Besides all this, whatever is still left, form such a big stock that after the passage of ages it causes Pralaya - universal annihilation - and only then it calms down. To some extent it operates as a guiding force behind Pralaya.

It won't be a matter of surprise, if the scientists of the world look-at all these hidden mysteries as a challange as well as a riddle and if they (the mysteries) stimulate them to open new horizons and the most novel stream of thinking. Still however, material science has a limit. The science of psyche (pshychology) is subtler and the science of soul - spirituality - is the subtlest.

If we abuse or slap someone, he becomes calm only after slapping or abusing us. But if he is incapable, he awaits his chance and when he gets it, he avenges his insult and quenches his thirst for revenge. **The humanbeing is not the only one who is bestowed with this gift to avenge but each living creature is blessed with it. Else the equilibrium of universe would waver. The universe is a synonym of balance in imbalance.**

The above mentioned are the factors that cause worldwars, epidemics and dreadful revolts which errupt all of a sudden. Pain and agony invade the world

exactly in proportion to the killing of living creatures. And in this manner the credit and the debit side keep balancing.

WHY INVITE THOSE WHOM WE DO NOT WANT TO OFFER FOOD?

There is another important point which has never been given a serious thought:

What a cruel mischief it is when a morsel is snatched away from the mouth of an invited guest or when the chewed morsel is forcefully taken out of his mouth? In what miserable condition we put our guest for our momentary pleasure? The guest is not strong enough to react and suffers our harshness and leaves without a murmur. But he carries in his heart a hostile feeling of revenge for us. Without caring a bit about what he feels for us, we plunge into making preparations to have another sadistic pleasure.

Why should guests be given an invitation at all if we do not want to entertain them with a dinner at our place? Why should we indulge in any such activity at all which can make those hanker for birth whom we do not want to be born? One can understand this oneself, but the fact that one is made to understand all these things speaks volumes of the perverse condition we live in.

We do invite other creatures on this earth to have their share of pleasure but when they are about to be born, we do something as a result of which they can not be born. This is the cruelest mischief at their expense. We are born and never wish to die; then why do we stop others from being born? We do not know whom we are stopping or who is there among those who are thus stopped. Can't those who loved us or those whom we loved be among them? They, for whose life we were eager to sacrifice every-

thing and still could not save, leave behind them a strong love and fascination for us. And very naturally they want to come back-be reborn-in our family, and we make fun of them! Our dearest crave to be born at our place and we rejoice in throwing them into gutters! Why do we do this? It happens only because of our ignorance and it leads us to crush those under our heels whom we want to hug, at whose feet we want to prostrate and put flowers and for whom we entertain the feeling of readiness to sacrifice our skin for making their sandals. After being enlightened with these secrets one is expected to be more cautious.

What happens to the discharged seeds (semen and ovum) which are potential enough to turn into human beings, when an attempt is made to stop their birth though we keep on enjoying the pleasure of physical union? Where do they accomodate? What form do they assume?

Prudents say that those who are already born have no right to stop others from being born. In fact, after enjoying the pleasure of physical union, no one is able to stop the brith - the product of that pleasure. It is beyond anybody's control. Instantly it seems that nothing is born. But even the seed of a tree in a stone breaks the shackles with great perseverance and determination and peeps out in due course. The human seeds, each in itself a complete body and victims of man's mean and perverse Vrutti, scatter infinitely in countless forms. Availing suitable condition and means they assume the forms of insects and germs and then take revenge on their perverse-minded parents in their own ways. Their forms of revenge are known differently in different countries as jaundice, cholera, typhoid, malaria etc.

There can not be any doubt about the fact that one can live happily with limited progeny but it is

essential to know the wider definition of progeny. The human seeds (semen and ovum) of man and woman which spread widely in perverse form in the atmosphere are also their offsprings, their progeny. How can the parents of such innumerable progeny be happy? When we will become the parents of very restricated progeny in the real sense, we will qualify ourselves for happiness and peace. **To deserve such fortune, one will have to live a restrained life with control over all the senses.** If all religious, social and political authorities propagate and canvass for a restrained life; if it is encouraged, given respect and dignity; it is not at all difficult for even a layman to live such a life. And he will have nothing to loose but everything to gain. The thoughts and the conduct, which were used to create a great uproar in the society and which were looked down upon as the worst sin, now appear quite routine and sometimes even reward-worthy since they have been enjoying political shelter. Won't the thought of a restrained life, if it gets a warm response from all directions, appear easy to practice? **If the experiment of an unrestrained life has been done with, let us adopt and practice the religion of restraint.** Only those who are craving for a spiritual martyrdom will be able to do that and inspire others to follow the suit.

THE WORLD WILL CHANGE WITH NOBLER CONCEPTION OF 'SACRIFICE'.

What was believed antiquarian and hence fictitious in ancient time, has been proved scientifically in modern time that the diet, stroll, speech, thought and behaviour of parents have a definite effect on the child which is still in the womb and that effect lasts long. Scientists have concluded that by trying a prescribed diet and going on stroll during pregnancy, a desired form and colour can be given to the progeny. That is why there was an opinion of the Rishis and Saints that some definite rituals must be performed before and during the act of 'Ritudan'. By observing

such rituals progeny, according to one's own desire, could be obtained.

To describe the act of producing human race, the word used here is 'Ritudan' and it is very apt. The three words 'Ritu', 'Dan' and 'Ritudan', have very serious and deep rooted meaning. By brooding over these words, a great deal of knowledge about "The Science of Good Progeny" can be acquired. The word 'Dan' is very significant. The implied meaning of it is that one should entertain a feeling at that very moment (i.e. at the moment of physical union) that "one is donating, sacrificing for the society". One is to donate one's precious capital, earned with great difficulty, for the welfare of the society. One is to make one's own contribution for the continuation of the human race. When the progeny - the offsprings will be produced with the feeling of "Sacrifice" instead of "enjoying" the world will be quite different.

There is a mysterious story in Indian mythology which tells that the Devas could get victory over the Asuras with the weapons made out of the bones of Dadhichi Rishi.

Devas are Bhogis (those who revel in pleasures). Without restraint Asuras could not be conquered. So Devas begged Dadhichi, the master of restraint, to give them the bones of his body. The Rishi, for the welfare of society willingly donated his treasure of restraint, which was as precious as life, to those who deserved that.

With a little contemplation, one can understand the mystery of 'bones'. The poet has used the word 'bones' with an objective to see that the thugs do not cheat the guileless people and take undue advantage of satisfying their lust. According to 'Aayurveda', the human body is made-up of seven substances - juice, blood, flesh, fat, bone, marrow and semen. Bone is the nearest substance to semen. This explains

What 'Bone' signifies here.

The seed that is sowed in the soil turns into a tree. As is the seed, so is the tree. Seeds are numerous but the soil is the same. The soil only aids the seed to grow. Suitable or unsuitable soil affects the seed. Some soil is not at all conducive to the growth of a seed. On the same soil different seeds will grow into different trees with fruits of different tastes.

Feminity is the soil and manliness is the seed. But compared to the Life Principal (Jiva Tatva), the male substance too is a soil. Difference in the rate of growth and taste definitely depend on the soil.

By the time the subtlest life (supreme being-Brahma) in the womb, gradually leaving its subtlety reaches the earth, it takes many births. His entry into the male's, i.e. the father's body is his first birth. From there his second birth takes place through the medium of semen in the female's i.e. the mother's womb. Its emergence in the form of a human being is the third birth. And when he is bestowed with 'Sanskara' at suitable time, it is called his 'Sanskara Janma'. It is reckoned among the people as his second birth and so he is also called a twice-born - 'Dvija'.

A man and a woman continually think of 'having no child - not now, under the effects of the present day atmosphere and inspite of that the seed is implanted and the child is born.

If Mr. Manjibhai thinks incessantly that he does not want Mr. Muljibhai and that he should not go to his house, how can Mr. Muljibhai have a liking,

and feeling of love for Mr. Manjibhai?

How can the child who is not wanted and yet is born love his parents? What kind of fruit can one expect from the plant implanted with the poision (of unwantedness)? How can the parents get love from the child whose subtle and material body is formed without love and who has been taught the lesson of harshness during impregnation? And how can there be unity and co-operation in the family? Society is made up of families and the world is made up of societies. And with the increase of families in which there is no unity and co-operation, hope for world-peace is a far cry.

In the ancient time people insisted that a mixture of water molasses and ghee be put into the mouth of a newly-born child by a pious hand of a holy man with a view to seeing that holy subtle influence is had by the child. The ritual is very suggestive. Even after the birth, if the child can have the subtle influence of the person who offers him the mixture of water molasses and ghee, one can very well understand how dangerous can be the influence of the feeling of 'unwantedness'?

A rabbit runs desperately to save itself from the hounds. But when it feels that the hounds will catch it, it veils its eyes with its long ears and sits at some place and thinks "since I cannot see the hounds, the hounds too will not be able to see me". But, will it be able to save itself from the calamity simply by thinking like that?

When a person who is slave to his senses, hears of giving up lustful pleasures, becomes upset and pleads for himself saying. "All this is like enlivening

the ancient time in the modern days". Will he be able to save simply by saying this?

Even if nuclear wars and chemical wars are averted, eternal peace will not be achieved without the above mentioned knowledge and its practice in life. The causes which carry the seeds of such vices as diseases, distortion, tyrrany and violence, also implant a desire for destructive inventions. And the same is the guiding force of annihilating inventions also. They abate one's discretion to such an extent that the sanity to behold a possibility of self-destruction through those inventions, and the fact that the inventions do not treat anyone specially as a friend or a foe, is extinct.

These things are told repeatedly not to disappoint or discourage anyone but they are told so that the root cause for unrest can be combated.

NON-VIOLENCE - A SUPREME-RELIGION

Non-violence has been called the Supreme religion - Paramdharma - Why has only non-violence been called so? What speciality does it bear? Why has only violence been regarded as the root cause of all agonies, worries, sorrows and unrest? It is because the unrest, that crops up out of an act of violence performed by just one person, increases step by step and engulfs the village, state, nation and the world. And the observance of non-violence by just one person can easily save the world from intranquility-disturbances. For this reason only Non-violence is called the Supreme religion. Let us understand it with the following example.

Sukhilal insulted Dukhiram. Hence Dukhiram deci-

ded to insult Sukhilal. But being incompetent to do so he had to gulp down that bitter swallow. But a feeling of revenge and retaliation grew in him and dwelt in some invisible corner of his heart. With the passage of time it became strong. And finding a favourable situation it suddenly broke loose on Sukhilal with all its force. Dukhram not only insulted Sukhilal but injured him physically. Now the whole family of Sukhilal felt hurt. They waited for their chance to strike back and getting it they all cut one of the hands of Dukhiram. Consequently the feeling of revenge against Sukhilal spread all over Dukhiram's family, relatives and friends. They all grouped together and caused a great damage to their opponents. Because of this the village got divided into rival parties. None of them could reconcile with the other or showed the willingness to forget and forgive. So the quarrel which started at individual level developed into a battle and gradually spread over the village, state, nation and the world. The world thus became a dance-floor for disasterous elements like violence, agony, sorrow and unrest.

Without true intellect no initiation can be made to stop this vicious circle of violence. To put this intellect into practice, tolerance is necessary. **The one who has true intellect and tolerance is indeed powerful,** be it a person or a country or a nation. From the above said veiw-point it can be realised that one person's violence takes us to the threshold of world-war and non-violence of another can smoothen it and give it a better shape. This is the uniqueness of non-violence! Such is its miracle! That is why non-violence is Supreme religion. A supreme religion is that which gives supreme peace to everyone who observes it without any discrimination.

Revenge will never be pacified by revenge; whenever it will, it will be by love. This fact will have

to be comprehended sooner or later and then will have to be practiced. Without this, peace will never be achieved. All efforts for peace excluding this, are ineffectual endeavour.

Perthaps the truth revealed here will not be palatable. Wise people have said that one should tell the truth with a tone of nicety about it. But whether it is bitter or sweet, truth is always blissful. The fact is, thirst can be quenched with water only, not with mirage. The thoughts as noted below can also form part of this essay - this chapter:

"We may set an example by opting for the path of forgiveness and noblemindedness. But if the opponent thinks about it as our weakness and continues to torture, his urge for violence only will be encouraged!"

To have such thoughts is the nature of our psyche. Our mind is composed in such a manner that such hypothesis is native to it. But both psyche and mind are inferior to heart. What the heart says is quite different. The opponent will not respond to our method of forgiveness till we owe something to him. Once the due is paid according to the law of Karma, we will definitely receive a favourable response. If violence spreads through violence then why can't non-violence be established through non-violence? Even if those who talk like us and those who listen or read like you do not put it into practice, that what is true, real won't get metamorphosed into untrue, unreal.

Sooner or later someone will have to tell the bitter truth. Sooner it is said the better.

KILLING OF CREATURES AND DESIRE TO LIVE

From ages efforts have been made to suppress malignant diseases by inventing numerous medicines produced by resorting to violence. And still however, not a single disease has been controlled completely. Some disease appears to have come under control by some medicine, but when another hostile disease pops up we realise that the earlier disease has not been conquered but has got metamorhposed and emerged with another name -- Typhoid from maleria and then into jaundice; jaundice into cholera and then into tuberculosis and into cancer and so on-an infinite stream of diseases!

How can a disease be conquered? Does one ever refrain from killing living creatures for the experiments to make medicine or to keep the sexual desire strongest and remain young for ever? What were people doing in the ancient time when such medicines were not available to them? Were not the diseases cured then? Were there not any intelligent men then? Even in those days no one was immortal and after so many inventions and discoveries no one has become immortal till this date. Then why this merciless killing?

To get liberated from the inevitable killings performed for the unavoidable cause of agriculture there was a commandment in the scripture, according to which some portion of the agricultural product was used for the religious purpose or donated for the welfare of human-beings. There was also a commandment of five ceremonial sacrifices - Brahmayajna, Devayajna, Pitruyajna, Atithiyajna and Bhutayajna, for people to get liberated from whatever violence they committed during the course of their routine work. From all these facts it is learnt that there

was a strong sense of repentance in people's heart even for the unavoidable acts of violence performed for the sustenance of their lives. And today? How can unrest be demolished so long as we keep on watering its roots and cut only the leaves and branches?

Perhaps all such talks will seem like putting the clock back! But friends, was there anything like a clock in ancient time? People used to have knowledge of time by the rising and setting of the sun. The clock has brought the perversion along with it! We accepted its company and rejected the Sun God! In the earlier arrangement the day's work was bagun with sunrise, people were easily benefitted with the gentle sunrays, full of life and vitality. The time for sunrise and sunset varies in different seasons. By working with the clock the benefit of the sun is denied.

After various experiments it has been concluded that the germs, which could be destroyed by nontoxic medicines earlier, do not even succumb to the toxic medicines now. The more toxic medicine is used more tolerant the germs become! It is obvious. **The desire for life will never be extinguished by anyone. Those who are determined to do so, will invite self-destruction.**

Who can stop the person who axes his own feet? For, the one who tries to stop him may perhpas receive the blow! Who will play lunatic to receive the blow? Well, someone will have to (take the blow).

YOGA - PRACTICE, PROPAGATION AND WELFARE

If the material peace is eluded even after so

much effort, how can one hope for the real-essential--spiritual peace? Those who are curious about Yoga, start experiencing material peace the moment they begin their Yogic-practice, for the observance of various folds and constituents of Yogic-practice immerse the performer with peace. Without the observance of Yama and Niyama one can not enter into Āsana, Pranayama, pratyahara, Dharana, Dhyana and Samadhi. Ahimsa (non-violence), Satya (truth), Asteya (abstention from stealing), Brahmacharya (celebacy) and Aparigraha (abstention from greed) are called Yama; and pavitrata (physical and mental purity), Santosh (contentment), Tapa (penance), Swadhyaya (study of 'self') and Ishwarshamagati (surrender to God) are called Niyama.

Without the practice of holy acts and holy virtues one can not be happy. All the holy acts and virtues essential to acquire complete happiness are included in Yama and Niyama. It is very unfortunate on our part that we feel ourselves happy only when others declare, "you are happy". And even after that if we have no clue of our happiness, then ----?! then ----?! then, there are no words for its description.

The supporters of world-peace have a great deal to do and learn by the propagation and study of Yoga. it is not an exaggeration to say that the world-peace is close at hand if they can give the world the required understanding about Yama and Niyama in a way proper to stimulate people to behave in a manner prescribed therein. The peace is to be acquired with the observance of the above said constituents of Yoga; and only after that, with the help of that peace the everlasting peace is to be achieved through Dhyāna, Dharana and Samadhi.

As the saying goes, "when it comes to preaching, there are many; when it comes to practice, there are scarce".

At present not only those who can preach but those who can practice accordingly are badly needed. It is man's prime duty to perform righteous acts and behave righteously. Those who behave according to their preaching are bestowed with sudden providential help. A flower never proclaims its fragrance. It only tries to become more aromatic. To spread its fragrance, God has handed over the task to His angle - the Wind. With the wind its fragrance spreads in all corners.

It should always he remembered that the practice of what is preached is a sublime and an infallible means of Yoga to achieve the goal of universal welfare.

Inspite of all efforts made for world-peace, a complete destruction is inevitable in the case of a failure. But those who have made an attempt will be content with the thought that, "atleast an attempt was made by us".

The practice of truth may be difficult but the subsequent success is wedded to it only. Compared to the success it gives, the method, howsoever difficult it may seem, can not be called difficult. We can not and should not ignore or slander the correct method if we do not have the stuff to practice it. To have knowledge of the right path and to be self convinced about it as the truth are the first and the second steps towards success respectively. Any idea that has anchored as truth in our heart and mind, will emerge in our practice sooner or later; for the second layer of contemplation is observance. Propagation and spread are the third and the fourth layers. It is very important for the seer and his followers to adhere to the correct peace-giving method once convinced, so that when the time comes to observe it one is on one's toes.

A RISHI AND A SCIENTIST

Where the sphere of science ends, the land of unalterable truth begins. A scientist is the one without true knowledge. His achievements never bring him satisfaction and hence the race for new inventions continues forever. This is the reason, why he is called - the man without true knowledge. How can one be called learned, at whose threshold there is no trace of peace or contentment to complement his exertion. One may call him scientist or well-versed or a man whose knowledge has a limit. But it is a mockery to call him a 'Jnani' - (Man with complete knowledge).

A Rishi is the one who beholds, perceives and practices the unalterable truth.

A scientist works hard and makes inventions. His desire is to be happy with those inventions. He does not have that much knowledge to understand that one can not be happy with material finds and accomplishments. When during the course of his research he establishes some unknown rule, he halts to know and relish the fruits of his discovery; there his concentration breaks; it does not last till the ultimate result. The Myth says that when the ocean was churned, the last thing that emerged was poison. A scientist's ability to concentrate is not strong enough to give him the revealation of the poison resting at the bottom. So in his happiness and desire for that happiness which is formed upon the wavered concentration, he repeatedly becomes unhappy and makes others also unhappy. This unfortunate flux of his never comes to an end.

Like the scientist a Rishi does not stop to relish the fruits of an abrupt, incomplete research. His

concentration does not break there, it encompasses the final result. He does not expose before the world the secrets and happiness which are the products of his yet incomplete research. He rises well above the surface level, and penetrating all mysteries and secrets with his subtle but imposing sight concludes, "all this happiness ultimately causes pain". He grasps this truth with his able concentration. This is the only difference between a scientist and a Rishi. With a little change of direction, it does not take a long for a scientist to turn into a Rishi.

An imperfect Rishi is called a scientist whereas a perfect scientist is called a Rishi. The scientist is an incomplete discoverer and the Rishi is a thorough one.

AUM....AUM....AUM....

IN OUR HUMBLE OPINION

The universe would be benefitted a good deal if the youth would turn towards Yoga. Yoga may chiefly help us in two ways :

(1) By the help of Yoga one could obtain skill to discriminate between the momentary sensuous pleasure and the eternal spiritual bliss;

(2) Yoga may help us to inculcate the virtue of forbearance in youth and consequently we can stop the massive energy being misused.

As a result, we could reach near to our goal of welfare.

Both these divine aims can be accomplished by persistent practice of Yoga. And it is explicit that the inspiration for the persistent practice and the faith in it can be acquired from the preceptors, Gurujanas, Saints, and the Masters of Yoga.

It is sad remark here that at present, both the East as well as the West are entangled by the gigantic python in the form of discontent arising from the luxury of science. Now only the Master of Yoga can extricate them from the grip of the python by the help of infallible pincers in the form of Yoga. Before the python swallows everything and destroys, it would be better for the mankind to become alert against the danger.

At this juncture, we are in need of brave heroes, and desperate fighters - **BHAGIRATHS** - who could

bring down the Ganga of noble thoughts on the practical ground of action. Those are our ideal persons who do not indulge in the desire of fame and who never dream of enjoying the bed of roses.

It is the duty of the distinguished scholars to convince the people about the real values of a thing by inspiring them. It is obvious that everyone likes to choose a valuable thing alone, and if a thing of trivial value is by chance chosen, it is only on account of ignorance on the part of a man who chooses it.

We wish that the distinguished scholars may never cease to perform their duites.

- Yogabhikshu

The material form of universe is semen and the subtle form of semen is universe.

॥ ॐ ॥

॥ तस्य वाचकः प्रणवः ॥

निर्झर झरा को गॅबसे

विश्व अशांति के अति गुप्त कारणों का
मौलिक प्राकट्य

जयनारायण ग्रंथावली

पुष्प – ९

– योगभिक्षु

अनुवादक : मणीभाई पटेल

प्रासंगिक

शांतिप्राप्ति के लिए सभी तड़प रहे हैं, उसके लिए अनेक प्रयोगों और अनेक योजनाओं की आजमाअिश कर रहे हैं। हर व्यक्ति, समाज, देश और राष्ट्र अपने अपने ढंग से स्वयं को जो सच्ची लगे उस पद्धति से दीर्घकाल से शांति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं। इस पुस्तिका में भी उसके लिए नवीनतम (शायद किसी की दृष्टि से प्राचीनतम) विचारधारा को प्रकट करने का नम्र प्रयत्न किया है। अनेक दृष्टिकोण और अनेक विचारपद्धतियों के अनुसार प्रयोग, विश्व-शांति के लिए हुए हैं और हो रहे हैं। तो, इस पुस्तिकाकथित पद्धति को भी एक बार स्वानुभव की कसौटी पर क्यों न कसा जाय? एक बार इसका स्वानुभव अवश्य करके सत्य-असत्य का निष्कर्ष निकालें ऐसी विनती है सभी विश्व-शांति-प्रेमियों से तथा सर्व धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक लोकनायकों से।

भावजगत को भाषाजगत में संपूर्ण और यथायोग्य रीति से उतारना अशक्य ही है। इसलिए, इसमें के अति सूक्ष्म और दिव्य भाव-समाधि-सरिता में से अति स्थूल भाषा-सरिता में उतरे निबंध-निर्झर को—कि जो अति लघु होने पर भी उपयोगिता की दृष्टि से अति महान है उसे—पूर्ण आत्मसात् करने के लिए भावजगत का आश्रय लेना होगा। तब, इसमें प्रकट होने पर भी जो अध्याहार रह गया है (जो भी कुछ भाषा में प्रकट हो सकता है वह सभी अध्याहार का कुछ अंश ही होता है, बड़ा हिस्सा तो अध्याहार होता है) वह स्वयंभू क्रमपूर्वक खुलता जायगा। और जब ऐसा होने लगेगा, अक्षरों और शब्दों के साथ जब मैत्री हो जायगी तब जो समझ निथरेगी वह दिलोदिमाग को अध्याहारी समझ से तरबतर करनेवाली सिद्ध होगी। तब, भावसमाधिस्थ के साथ उसके निदिध्यासी का क्रमपूर्वक अद्वैत सिद्ध होगा।

इसमें लिखित निबंध वितंडा कर के भाषा-युद्ध छेड़ने के लिए नहीं, कि न तो यह तर्क, कुतर्क या दलीलबाजी के दोजख में पड़कर हार-जीत की मनोकामना को पुष्ट करने के लिए। नूतन शांति-पथ के पथिकों, चाहकों, शोधकों तथा जिज्ञासुओं को इसमें से जरूर कुछ अनुकूल प्राप्त होगा ऐसी आशा है।

शोधकों और जिज्ञासुओं आदि को पूर्वग्रह से पीड़ित होना या संकीर्णता में सड़ते रहना पुसायगा नहीं। भूलों को छोड़कर केवल मुख्य ध्वनि को ही जो ग्रहण करती है उस हंसवृत्ति की बलिहारी है सदा सर्वदा।

'योग'-भिक्षा लाया हूँ, 'भिक्षु' बन गुरुद्वार;
मुमुक्षु जरूर पायगा, सब का मुझ में भाग।

सदा सर्व शुभेच्छक—
—योगभिक्षु

मेरा मुझ में कुछ नहीं,
जो कुछ है सो तेरा;
तेरा तुझ को सौंपते,
क्या लगेगा मेरा ?

निर्झर झरा को गैब से

शांति कौन नहीं चाहता ? सभी चाहते हैं। फिर भी सभी जाने-अनजाने ऐसे ही प्रयत्न करते हैं जिससे अशांति बढ़े, सभी के द्वारा ऐसे आचरण ही होते रहते हैं। सच्ची जानकारी के अभाव में चिर-स्थायी शांति के लिए सच्चे प्रयत्न कोई नहीं करता, कोई नहीं कर सकता। यह भी एक, विधि की विचित्रता ही है न !

विश्वशांति के लिए कितना बड़ा शोर सुनने को मिलता है इस समय ! संपूर्ण शांति लानेवाली सच्ची और संपूर्ण जानकारी जब तक प्राप्त न होगी तब तक विश्व को शांति प्राप्त होगी ही कहाँ से ? और तब तक शांति के लिए सभी प्रयत्न और प्रवचन; चर्चा और उपदेश केवल कोलाहल और शोर ही रहेंगे।

सच्ची समझ और उसके अनुसार पूर्ण प्रयत्न के बिना, लाख यत्न से, कि लाख जन्म तक भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। शांति की सच्ची बातों को हमें समझना ही न हो और समझने के बाद उसका आचरण ही करना न हो अथवा उस आचरण करने में हम असमर्थ हों तो ऐसा ही कह सकते हैं कि हमें शांति चाहिए ही नहीं, केवल शांति की बातें ही चाहिए।

व्यष्टि और समष्टि को शांति प्राप्त करने के लिए जिस जानकारी की जरूरत है वह अति गुप्त और रहस्ययुक्त है। उस जानकारी को यहाँ प्रकट करने का नम्र प्रयत्न हो रहा है। यह जानकारी शायद ही कभी प्रकट होती होगी। क्योंकि यह शीघ्र सच्ची लगे ऐसी नहीं है। यदि ऐसा न होता तो शांति कब की ही पैरों में लोटती न होती! "तिनके की आड़ में पर्वत छिपा, देख न पाए कोई!"

वैर, ईर्षा, द्वेष इत्यादि का उत्पत्तिस्थान

सर्व प्रथम तो यह सोचना चाहिये कि वैर, ईर्षा, द्वेष, प्रतिशोध इत्यादि की भावनाएँ वृत्ति में कहाँ से बरस पड़ती हैं? उनका उद्गम स्थान कहाँ है? उनकी सच्ची वजह क्या है? उनका बीजारोपण कहाँ से होता है? यदि बीज ही बोया न जाय तो? 'मूलो नास्ति कुतः शाखा?' परंतु, भोगविलास में लवलीन स्थूल बुद्धि अशांति के बीजारोपणरूप मूल वजह को पकड़ नहीं सकती अतः घानी के बैल की तरह गोल-गोल चक्कर काटकर अपनी ही मूल जगह पर।

केवल — भोग के लिए, विलास के लिए, स्वाद के लिए, प्रयोग के लिए, प्रदर्शन के लिए, मनोरंजन के लिए और ऐसे अनंत प्रकार से, अनंत प्रकार के, अनंत निर्दोष और निरपराध जीवों की हिंसा विश्व में हो रही है। इन सभी जिजीविषायुक्त (जीने की इच्छावाले) जीवों का अकाल संहार हो जाय तब उनकी जिजीविषा का क्या होगा? उनकी जीने की लालसा कहाँ जायेगी? यह कैसे शांत होगी? यह कैसे प्रतिशोध लेगी?

तुलसी हाय गरीब की, कबहुँ न खाली जाय;
मूए ढोर के चामसे, लोहा भस्म होइ जाय।

संहार किये हुए उन जीवों की तीव्रतम विराट-विशाल लालसाएँ कल्पनातीत सूक्ष्म रूप धारण करके समष्टि-विराट आकाश में घुमराती

रहती हैं। कुछ समय ऐसा होने के बाद वे समष्टि--प्राण--विद्युत् के संपर्क में आ कर, अधिक सूक्ष्म होकर, प्राण--विद्युत् के साथ मिलकर उससे एकरूप जैसी हो जाती हैं। व्यष्टि, श्वासोच्छ्वास की क्रिया करते समय श्वास में समष्टि--प्राण--विद्युत् को ग्रहण करता है, कि जिस में अकाल संहार किये हुए जीवों की लालसाएँ मिली हैं। इस क्रम से वे लालसाएँ रुधिर में प्रवेश कर के, वृत्ति में व्याप्त हो कर फिर दिमाग को उत्तेजित कर के वैर, ईर्षा, द्वेष, प्रतिशोध इत्यादि की भावना उत्पन्न कराती हैं और इस भावना के माध्यम से अपने पूर्व के संहारकों का संहार कर के ही, प्रतिशोध लेकर ही चन लेती हैं — लय होती हैं — शमती हैं। उतना होने पर भी जो बची रहती हैं उनका कालान्तर में उतना बड़ा ढेर जमा हो जाता है कि वे प्रलय के बाद ही शांत होती हैं। विश्व--महाप्रलय के प्रेरक बल के रूप में भी वे कुछ अंश में काम करती हैं।

ये सभी अति गूढ़ रहस्य विश्व के विज्ञानियों के लिए एक आह्वान, एक समस्या, एक नूतनतम विचारधारा और नूतनतम दिशाओं के उद्घाटक बनें तो आश्चर्य नहीं। ऐसे तो स्थूल विज्ञान की एक सीमा होती है। मनोविज्ञान अधिक सूक्ष्म होता है और आत्मविज्ञान उससे भी अधिक सूक्ष्म।

किसी को गाली देते हैं या थप्पड़ मारते हैं तो वह हमें गाली देकर अथवा थप्पड़ मारकर ही शांत होता है। पर यदि वह असमर्थ होता है तो बदला लेने के लिए योग्य समय की प्रतीक्षा करता है। योग्य समय प्राप्त होते ही वह बदला लेकर अपनी आग को शांत करता है। किसी भी प्रकार से अपने वैराग्नि को शांत करने की सुविधा की बक्षिश, सिर्फ मनुष्यजीव को अकेले को ही नहीं परंतु सभी जीवों को प्राप्त हुई है। यदि ऐसी सुविधा सभी जीवों को न मिली होती तो ब्रह्मांड का संतुलन डाँवाडोल हो जाता। असंतुलन में संतुलन का नाम विश्व।

अचानक ही महायुद्ध, महामारी और भयंकर विप्लव भड़क उठते हैं उनका प्रेरक बल भी उपरोक्त ही है। जिस क्रम से जीव-हिंसा हुई है उस क्रम से ही उपरोक्त दुखों-त्रासों का जगत पर धावा बोलता है। और इस रीति से जमा-उधार के दोनों पक्ष समान होते रहते हैं।

भोजन कराना नहीं उसे भोजन का आमंत्रण क्यों ?

जिसका कभी विचार नहीं होता ऐसी अति महत्त्व की दूसरी भी एक विचारणीय बात है :-

भोजन के लिए आमंत्रित व्यक्ति का, मुँह तक आया हुआ ग्रास झापड़ मारकर उड़ा देना, अथवा चबाने के बाद निगलने की तैयारी में हो ऐसे उसके ग्रास को मुँह में चम्मच घुसेड़कर वापस खींच लेना उसकी कैसी अमर्याद क्रूर मश्करी है ! हमें मिलते थोड़े आनंद के लिए आमंत्रित की हम कैसी करुणता सर्जते हैं ? आमंत्रित असमर्थ है इसलिए वह हमारी सभी निर्दयता और निर्लज्जता सहन करके मौन चला तो गया परंतु हमारे लिए वह अपने मन में कैसी भयंकर बदले की भावना भरकर गया उसकी अति अल्प भी परवाह किये बिना हम तो फिर से दूसरों की क्रूर मश्करी करने का आनंद लेने की तैयारी में पड़ गये !

जिस को भोजन कराना नहीं है उसको भोजन का आमंत्रण ही क्यों देना चाहिए ? जिसे अवतीर्ण होने देना नहीं चाहते, वह अवतीर्ण होने के लिए तड़पने लगे ऐसा आचरण ही क्यों करना चाहिए ? ये सभी बातें स्वयं समझ में आ जायँ ऐसी हैं फिर भी समझानी पड़ रही हैं इससे पता चलता है कि हम लोग इस समय कैसी विकृत परिस्थिति में जी रहे हैं।

भोग भोगने के रूप में आमंत्रण तो हम दूसरे जीवों को देते हैं पर वे जैसे ही जन्म धारण करने के लिए तैयार होते हैं कि उस समय हम ऐसा कुछ करते हैं कि वे अवतीर्ण ही न हो सकें। यह उनकी महाक्रूर मश्करी है। हम अवतीर्ण हुए और अब कभी न मरें ऐसी

इच्छा रखते हैं । तब फिर और को अवतीर्ण होने से क्यों रोकते हैं ? जिन्हें अवतीर्ण होने से रोकते हैं उनमें कौन कौन होंगे इसका भी हमें पता नहीं है । जिसे हम बहुत चाहते थे और जो हमें बहुत चाहता था वह भी उनमें क्यों नहीं हो सकता ? जिसे बचाने के लिए सर्वस्व बलिदान देने को हम तैयार थे फिर भी जिसे बचा न पाये उसे हम पर अति मोह-ममता रह गई, जिससे वह हमारे यहाँ अथवा हमारे परिवार में आना चाहता है-अवतीर्ण होना चाहता है उसकी भी हम निर्दय मश्करी कर रहे हैं । अपने प्रियतम आत्मीय अपने यहाँ जन्म धारण करने के लिए करुण पुकार कर रहे हैं तब हम उन्हें गटरगंगा में बहाकर आनंद लूटते हैं ! ऐसा क्यों करते हैं ? सिर्फ अपनी अज्ञानता की वजह से । जिन्हें आलिंगन दे कर प्रेम करना चाहते हैं, जिनका चरणस्पर्श कर के पुष्प अर्पित करना चाहते हैं तथा जिनके लिए अपनी चमड़ी के जूते बना दें उतनी त्यागभावना रखते हैं उन सभी को मूर्खता और अज्ञानतावश पैरों तले कुचलकर गोबर और मिट्टी में भटकते छोड़ देते हैं । इन सभी रहस्यों को जानने के बाद तो सावधान होंगे !

भोग भोगते रहें फिर भी किसी को जन्म ग्रहण करने न दें तब स्खलित-स्खरित हुए रज-वीर्य के बीजाणुओं का क्या होगा ? उनका समावेश कहाँ होगा ? वे कैसा स्वरूप प्राप्त करेंगे ?

अनुभवियों का कथन है कि जिन्होंने जन्म ग्रहण किया है उन्हें औरों को जन्म ग्रहण करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं । वास्तव में देखा जाय तो भोग भोगते हुए भी, भोग द्वारा जिसका जन्म होने-वाला है उसे रोक रखने की किसी में सामर्थ्य नहीं, यह किसी के वश में नहीं; उस क्षण भले ऐसा लगे कि किसी का जन्म नहीं हुआ । पथ्थर में पड़ा हुआ वृक्षबीज भी अति मंद गति से परंतु पूर्ण दृढ़ता से यथाकाल पथ्थर को तोड़-फोड़कर बाहर झाँकता है ही । मनुष्य की अधम और विकृत वृत्तिने जिनका बलिदान लिया है वे वीर्यबीज,

कि जो एक एक संपूर्ण शरीर हैं वे अनंत रूप धारण करते हैं और अनंत स्थानों में बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं। फिर उन (बीजाणुओं) को जो भी कुछ अनुकूल सामग्री और अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होती है उसका सहारा लेकर अनंत सूक्ष्मातिसूक्ष्म देहधारी जीवजंतुओं के रूप में और कीटाणु इत्यादि के रूप में अपने आप को वे अभिव्यक्त करते हैं और विकृत मानसधारी अपने जनक से अपने अपने ढंग से बदला लेते हैं जिसे बाद में पीलिया, हैजा, टाइफोईड और मलेरिया इत्यादि अनेक भिन्न भिन्न नाम देशकाल के अनुसार दिये जाते हैं।

मर्यादित और सुसंतति होने पर ही सुखशांति प्राप्त होगी इसमें कोई शंका नहीं। परंतु संतति की व्यापक व्याख्या भी समझना जरूरी है। हम लोग तो केवल पुत्रपुत्रीरूप संतति को ही संतति कहते हैं। स्त्री-पुरुष का सत्त्व, जो विकृत होकर अनंत रूप धारण करके वातावरण में व्याप्त हो गया है वह भी उनकी संतति ही है। इतनी असंख्य और विकृत संतति के मातापिता के नसीब में सुखशांति कहाँ से? मर्यादित और सुसंतति के जब सच्चे अर्थ में मातापिता बनेंगे तभी सुखशांति के अधिकारी होंगे। **ऐसे भाग्यशाली अधिकारी होने के लिए संयमी जीवन जीना पड़ेगा।** यदि सभी संप्रदाय, समाज और राज्यसत्ता की ओर से संयमी जीवन का प्रचार और प्रसार हो, उसे प्रतिष्ठा और मानसम्मान प्राप्त हो तो सामान्यजनों के लिए भी संयमी जीवन जीना कठिन है ही नहीं। संयमी जीवन जीने में खोने का कुछ भी नहीं और प्राप्ति अनमोल है। जिन विचारों के आचरण और प्रकटन होने से पूर्वकाल में समाज में उल्कापात-सा मच जाता था और जिन्हें महापाप समझा जाता था उन्हें, दीर्घकालीन राज्याश्रय प्राप्त होने से वर्तमानकाल में वे सभी पूर्ण स्वाभाविक लगते हैं और इनाम के योग्य मान लिये जाते हैं, तो यदि सभी प्रकार का और सभी पक्षों का बल प्राप्त होगा तो संयमधर्म स्वाभाविक और सरल क्यों न लगेगा? **असंयमी जीवन का प्रयोग यदि अब समाप्त हुआ हो तो**

संयमधर्म को स्वीकारेंगे-आचरेंगे। ऐसी पहल मरजीवे ही कर सकते हैं और करा सकते हैं।

गर्भाधान समय की भावना बदलने से विश्व बदलेगा

जो पुरातन काल का गिना जाता था और इसलिए कपोलकल्पित माना जाता था वह अर्वाचीन काल में भौतिक विज्ञान द्वारा भी साबित हो चुका है कि गर्भस्थ शिशु पर उसके मातापिता के आहार, विहार, विचार, वाणी और वर्तन इत्यादि का गहरा असर पड़ता है और चिरस्थायी टिकता है। शोधकर्ताओं ने तो स्वानुभव से यहाँ तक निश्चित कर लिया है कि गर्भावस्था दरमियान खास प्रकार के आहार-विहार के पालन और आवश्यक चौकसी बरतने से नवजात शिशु के स्थूल शरीर को भी मनचाहे रूप-रंग प्रदान किये जा सकते हैं। इसीलिए तो ऋतुदान अर्थात् आधान (बीजारोपण) से पहले और उस क्षण पर निश्चित विधि का आचरण करना ऋषिमुनियों के मतानुसार अनिवार्य था। ऐसा आचरण करने से मनचाही संतति प्राप्त की जा सकती थी।

प्रजा उत्पन्न करने की क्रियाविधि के लिए 'ऋतुदान' शब्द का प्रयोग हुआ है, यह बहुत उचित है। 'ऋतु', 'दान' और 'ऋतुदान' इन तीनों शब्दों में गंभीर और अत्यंत उपयोगी अर्थ भर दिये हैं। इन शब्दों के चिन्त-मनन से 'सुसंतति विज्ञान' के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इनमें 'दान' शब्द अत्यंत सूचक है। 'दान' शब्द में यह सूचना गूँथ दी गई है कि 'दान कर रहे हैं, समाज के लिए न्योच्छावर हो रहे हैं' ऐसी वृत्ति-भावना उस क्षण होनी चाहिए। महा प्रयत्न से एकत्र की हुई पूंजी समाज के भले के लिए दान कर देना है, मानववंशतंतु निरंतर चलता रहे इसलिए अपनी ओर से भी एक अंजलि प्रदान करना है। 'भोग' भोग रहे हैं' ऐसी मनोवृत्ति से नहीं परंतु 'भोग' (बलिदान) दे रहे हैं' ऐसी भावनापूर्वक जब प्रजोत्पत्ति होने लगेगी तब दुनिया कुछ और ही होगी।

पुराणों में एक रहस्यपूर्ण कथा है, जिसमें कहा गया है कि

दधीचि ऋषि की हड्डियों से बने शस्त्र से देवगण असुरों पर विजय प्राप्त करते हैं ।

देव भोगी हैं । संयम के बिना असुरों पर विजय पाई नहीं जा सकती । इसलिए सब देवता संयम के स्वामी दधीचि ऋषि से उनकी हड्डियों की याचना करते हैं । समाज के हित के लिए बहुत खुशी से अधिकारी को ऋषिजी अपने प्राणसम संयमनिधि का दान कर देते हैं ।

हड्डियाँ मानी क्या यह रहस्य कुछ ध्यानस्थ होकर सोचने से समझ में आ जाता है । इस कथा का प्रमाण देकर धूर्त लोग अपनी काम-वासना की तृप्ति करने के लिए भोली प्रजा को आकर्षित न कर सके इस आशय से उपरोक्त कथा में पुराणकारने 'हड्डियाँ' शब्द का प्रयोग किया है । आयुर्वेद की दृष्टि से शरीर सात धातुओं(तत्त्वों) का बना हुआ है । यथा – रस, रक्त, माँस, मेद, हड्डियाँ, मज्जा और शुक्र (वीर्य) । हड्डियाँ धातु, वीर्य धातु के बहुत नजदीक है । इस पर से भी हड्डियाँ मानी क्या इसकी कल्पना की जा सकती है ।

भूमि में बोया हुआ बीज ही परिवर्तित हो वृक्ष बनता है । जिस जाति का बीज, उस जाति का वृक्ष बनता है । बीज अनेक हैं, भूमि एक है । अनुकूल – प्रतिकूल भूमि का असर बीज पर जरूर पड़ता है । कोई भूमि तो ऐसी होती है जहाँ बीज अंकुरित ही नहीं हो सकता । भूमि एक होने पर भी भिन्न भिन्न बीजों के कारण भिन्न भिन्न वृक्ष और भिन्न भिन्न स्वादयुक्त उनके फल होते हैं ।

स्त्रीतत्त्व भूमि है और पुरुषतत्त्व बीज है परंतु जीवकी तुलना से पुरुषतत्त्व भी भूमि है । न्यूनाधिक विकास या न्यूनाधिक स्वाद भूमि पर जरूर आधारित है ।

ब्रह्मगर्भ में स्थित सूक्ष्मातिसूक्ष्म जीव क्रमशः अपनी सूक्ष्मता का त्याग करता हुआ पृथ्वी तक आ पहुँचता है तब तक उसके अनेक जन्म हो चुके होते है । पुरुष अर्थात् पिता के शरीर में उसका प्रवेश उसका प्रथम स्थूल जन्म है । यहाँ से वीर्य के माध्यम उसका दूसरा

जन्म स्त्री अर्थात् माता के शरीर में गर्भाशय में होता है । शरीर धारण करके वह पृथ्वी पर जब प्रकट होता है यह उसका तीसरा स्थूल जन्म है । और उसकी योग्य वय होने पर उसके उचित संस्कार होना उसका 'संस्कार जन्म' कहलाता है जिसे लोगों में दूसरा जन्म गिना जाता है अतः उसे द्विज भी कहते हैं ।

वर्तमान वायुमंडल के असर के कारण स्त्री-पुरुष के मन में-वृत्ति में निरंतर यह रट लगी रहती है कि "बालक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ।" इस मनोरटाई दरमियान ही गर्भाधान (बीजारोपण) हो जाता है और इसके बाद बालक का जन्म होता है ।

यदि मनजीभाई के मन में सतत ऐसा हो कि मूलजीभाई नहीं चाहिए; वे मेरे घर न आवें, तो फिर मूलजीभाई को मनजीभाई काहे को चाहिए ? फिर तो मूलजीभाई को मनजीभाई के प्रति प्रेमभावना-स्नेहभावना कहाँ से होवे ?

नहीं चाहिए फिर भी आ गया है ऐसे बालक को अपने मातापिता के प्रति स्नेह-प्रेम होगा ही कैसे ? बोते समय ही जिस बीज में जहर घुल गया हो उस बीज के पेड़ से किस प्रकार के फल की आशा रखी जा सकती है ? गर्भाधान काल में ही जिस पर निष्ठुरता-निर्ममता के संस्कार पड़े हों, जिसके स्थूल-सूक्ष्म शरीर की गठन ही बिना स्नेह-प्रेम हुई हो, उसके मातापिता उससे स्नेह-प्रेम, ममता पायेंगे ही कैसे ? और फिर तो कुटुंब में सहकार व संगठन रहेंगे कैसे ? यदि बगैर संगठन व सहकार के परिवार बढ़ते ही जायेंगे तो फिर जगत में सुख-शांति रहेंगे कैसे ? परिवारों से समाज बने हैं, और समाजों से जगत ।

संस्कार पवित्र पड़े इसलिए नवजात शिशु को घुट्टी (जन्म होने पर बालक को पिलाया जाता मीठा पेय) भी किसी पवित्र व्यक्ति के हाथ से पिलाने का आग्रह रखा जाता था । यह विधि बहुत सूचक है । जिसके हाथ से घुट्टी पिलाई जाती है उसके संस्कार यदि बालक पर

जन्म के बाद भी पड़ सकते हैं तो फिर "नहीं चाहिए" के संस्कार कितने खतरनाक पड़ सकते हैं यह आसानी से समझ में आ सकता है।

पीछा करते कुत्तों से बचने के लिए खरगोश सरपट भागता है। किन्तु जब उसे ऐसा लगता है कि कुत्ते उसे अब पकड़ ही लेंगे तब वह अपनी आँखें अपने लम्बे कानों से ढक कर एक जगह बैठ जाता है और यह मानने लग जाता है कि मुझे कुत्ते नहीं दिखाई देते तो कुत्ते भी मुझे नहीं देख सकते होंगे! लेकिन इससे कुत्ते उसे छोड़ नहीं देते। इसी प्रकार—

इन्द्रियाधीन भोगासक्त मनुष्य जब भोग छोड़ने की बात सुनता है तब व्याकुल हो उठता है और बचाव में यह कहने लगता है कि "ये सब बातें तो पुरानी सदियों को वर्तमान में लाने के समान हैं।" क्या ऐसा कहने मात्र से आपत्तियों से छुटकारा होगा?

अणुपरमाणु और रासायणिक युद्धों को टाल सकने के बाद भी उपरोक्त सच्ची जानकारी के बिना और उसके अनुसार आचार के बिना शाश्वत शांति प्राप्त होगी नहीं। अनंत रोगों, विकारों, त्रासों, हिंसा आदि के जो बीज हैं उन्हीं की वजह विनाशक खोजों की स्फुरणा भी होती है, वे ही विनाशक खोजों का प्रेरक बल भी हैं। इनके कारण विवेक का इतना नाश हो जाता है कि उस समय इतना ध्यान भी नहीं रहता है कि अपनी खोजें अपना ही नाश कर देंगी। खोजों को अपना-पराया जैसा कुछ नहीं!

निराश और हतोत्साह करने के लिए इन सभी बातों को दोहराई नहीं जातीं परंतु सच्ची और पूर्ण तैयारी के साथ, अशांति के असल कारणों से युद्ध खेला जा सके इसलिए यह सब कहा जा रहा है।

अहिंसा परम धर्म क्यों?

अहिंसा को 'परम धर्म' कहा है। अहिंसा ही परम धर्म किस-लिए? उसमें ऐसी कौन-सी खूबी और विशेषता है? हिंसा ही सभी

त्रास, ताप, दुख और अशांति की जड़ क्यों कही जाती है? क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा आचरित हिंसा से उत्पन्न अशांति क्रमपूर्वक बढ़कर गाँव, देश, राष्ट्र और विश्व तक–विश्वअशांति तक–पहुँच जाती है। और एक व्यक्ति का अहिंसा का पालन विश्व को अशांति से अनायास ही बचा लेता है। इसलिए अहिंसा 'परम धर्म' है। इस बात को निम्नोक्त दृष्टांत से समझेंगे :—

सुखीलालने दुखीराम का अपमान किया। इससे दुखीराम को भी सुखीलाल का अपमान करने का दिल हुआ। पर वह असमर्थ होने से उसे मजबूरी से अपमान का कडुआ घूँट निगल जाना पड़ा। इससे उसके मन में बदले की और वैर की भावना उत्पन्न हुई और वह भावना दिल के एक अगोचर कोने में स्थिर हुई–संग्रहित हुई। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया वैसे वैसे वह वैरभावना–वह बदले की वृत्ति पुष्ट और विशाल होती चली और अनुकूलता मिलते ही, जैसे दबी हुई स्प्रिंग छटकती है वैसे छटककर उस वृत्तिने सुखीलाल पर ब्याज के साथ वसूली का धावा बोल दिया। दुखीरामने सुखीलाल का अपमान भी किया और उसे शारीरिक कष्ट भी पहुँचाया। उससे सुखीलाल के सारे परिवार के मन में दुख हुआ। फलतः वे सभी हिंसा का बदला हिंसा से लेने के लिए समय की अनुकूलता की राह देखने लगे। अनुकूलता प्राप्त होते ही उन सभीने मिलकर दुखीराम का हाथ काट डाला जिससे दुखीराम के सारे परिवार और उसके सभी स्नेही मित्रों के मन में सुखीलाल के परिवार के प्रति वैरवृत्ति उत्पन्न हुई। मौका मिलते ही उन सभीने मिलकर प्रतिपक्षी परिवार को बहुत बडा नुकसान पहुँचाया। इससे एक गाँव में दो बड़े परस्पर विरोधी पक्ष हो गए। दोनों पक्षों में से कोई समाधान न कर सका, न वैर को विस्मृत करने की उदारता की पहल कर सका, न क्षमा करने की शूरवीरता दिखा सका। इससे वह व्यक्तियुद्ध क्रम से बढ़ता हुआ गाँव, देश, राष्ट्र और विश्वयुद्ध तक पहुँच गया और इससे हिंसा, त्रास, दुःख और अशांति का संहारतांडव मच गया।

हिंसा के चलते हुए चक्र को स्थंभित करने की पहल सच्ची समझ के बिना नहीं हो सकती। सच्ची समझ के अनुसार आचरण करने के लिए सहनशक्ति की जरूरत पडती है। **सच्ची समझ और सहनशक्ति जिसमें है वही वास्तव में शक्तिशाली है**; चाहे वह व्यक्ति, देश या राष्ट्र हो। उपरोक्त दृष्टि से विचार करने से पता चलता है कि एक व्यक्ति की हिंसा पूर्णरूप से विश्वयुद्ध तक पहुँचा देती है और एक व्यक्ति की अहिंसा विश्वयुद्ध का भी शमन कर सकती है। ऐसा है अहिंसा का कमाल ! ऐसा है अहिंसा का चमत्कार ! इसलिए तो अहिंसा 'परम धर्म' है। **किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना, सभी पालनकर्ताओं को जो परम शांति प्रदान करता है वही 'परम धर्म' है।**

वैर से वैर का शमन नहीं होगा ; जब भी होगा तभी प्रेम से ही होगा। कभी न कभी यह सत्य समझना ही होगा और समझ के अनुसार आचरण करना ही होगा। सिवा इसके कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। सिवा इसके अन्य प्रयत्न पूर्ण असफल होते देखने में आये हैं।

शायद उपरोक्त सत्य अप्रिय लगेगा। महानुभावों का कथन है कि प्रिय सत्य बोलना चाहिए। परंतु सत्य प्रिय हो अथवा अप्रिय, तो भी वह हरदम कल्याणप्रद ही है। पानी से ही प्यास बुझेगी, मृगजल से कभी नहीं।

इस हिंसा आदि के बारे में ऐसे भी विचार आ सकते हैं कि :-

"हम तो क्षमा और उदारता की पहल करें परंतु विरोधी पक्ष उसे हमारी कमजोरी समझकर हमें त्रास देता ही रहे तो इससे तो उसकी हिंसावृत्ति को ही उत्तेजन मिलेगा !" इत्यादि।

ऐसे विचार करना मन का स्वभाव है, ऐसे तर्क होते रहें ऐसी दिमाग की रचना है। परंतु ये दोनों—मन और दिमाग—हृदय से

निम्न कोटी के हैं । हृदय कुछ दूसरा ही कहता है । प्रतिपक्ष का जब तक हमारे पास लहना निकलता होगा तब तक ही वह हमारी उदारता और क्षमा का प्रतिभाव नहीं देगा । उसका लहना पूरा होते ही योग्य और अनुकूल प्रत्युत्तर मिलेगा । हिंसा से हिंसा ही भड़कती है तो अहिंसा से अहिंसा क्यों न सिद्ध होगी ? क्यों न प्राप्त होगी ? ऐसी बातें करनेवाले हमारे जैसे बहुत और ऐसी बातें सुननेवाले और पढ़नेवाले आप के जैसे बहुत, चाहे उसका-पालन-आचरण न कर सकें इससे वास्तविकता, अवास्तविकता नहीं हो शकती।

शीघ्र या देरी से 'अप्रिय सत्य' किसी को तो कहना ही पड़ेगा । तो, जितना शीघ्र कहा जाय उतना शीघ्र श्रेय ।

जीवहिंसा और जिजीविषा

विचित्र खोजों द्वारा खोजी हुई अनंत प्रकार की **हिंसोत्पादित** दवाओं से मारक रोगों को दबाने का प्रयत्न दीर्घ काल से हो रहा है । फिर भी एक भी रोग पूर्ण रूप से दबा हो या वश में आया हो ऐसा देखने में नहीं आता । किसी दवा से किसी रोग का वश में आना अल्प समय के लिए प्रतीत होता है पर कुछ ही समय के बाद जब दूसरा उग्र और असाध्य रोग सर उठाता है तब पता चलता है कि पूर्व का रोग काबू में आया नहीं, परंतु केवल रूपांतरित हुआ है-दूसरे नाम से प्रकट हुआ है । मलेरिये में से टाइफोईड और उसमें से पीलिया; और पीलिये में से हैजा और उसमें से क्षय, और क्षय में से केन्सर और उसमें से दूसरा, तीसरा, चौथा और रोगों की अनंत कतार ।

रोग काबू में आयेगा कैसे ? औषधि बनाने के लिए और हरदम सुखी, युवा तथा काम-वासना-भरपूर रह सकें इसलिए प्रयोगों के पीछे जीवसंहार करने में क्या पीछे मुड़कर देखा जाता है ? हिंसा से उत्पन्न हुई वर्तमानकालीन औषधियाँ जिस काल में न थीं तब सभी क्या

करते थे ? तब क्या रोग मिटते ही नहीं थे ? उस समय क्या कोई बुद्धिमान ही नहीं था ? उस काल में भी कोई अजर-अमर नहीं था और इतनी खोजों और अमर्याद जीवसंहार के बाद, वर्तमानकाल में भी कोई अजर-अमर होता नहीं है। तो फिर क्यों ऐसा निष्ठुर जीवसंहार ? !

सभी के जीवन के लिए अति अनिवार्य खेती में भी मजबूरी से जो जीवहिंसा होती थी उससे मुक्त होने के लिए उत्पादन का कुछ हिस्सा दान, धर्म, पुण्य में व्यय करने का विधान पूर्वकाल में था। पूरे दिन की दिनचर्या में जाने-अनजाने जो हिंसा होती थी उससे मुक्त होने के लिए ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथियज्ञ और भूतयज्ञ इत्यादि पाँच महायज्ञों का विधान पूर्वकाल में था। इन सभी बातों से पता चलता है कि जीने के लिए अति अनिवार्य कार्यों में भी जो हिंसा होती थी उसके लिए भी लोगों के दिल में कितनी पश्चात्ताप की भावना होती थी। जब तक अशांति की जड़ में पानी सींचा जायगा और केवल डाल-पत्ते ही काटे जायेंगे तब तक अशांति जायेगी कैसे ?

ऐसी सभी बातें शायद घड़ी की सुइयों को उलटी दिशा में घुमाने जैसी लगती होंगी ! अरे भाई, परंतु पहले घड़ी होती थी कहाँ ? सूर्य के उदय-अस्त से ही समयनिर्धार का सभी कार्य का मौज से चलता था। घड़ी आई और विकृति लाई ! घड़ी के सांनिध्य का स्वीकार किया और सूर्यनारायण के सांनिध्य को गँवा दिया ! सूर्योदय के समय से कार्य प्रारंभ करने की व्यवस्था थी तब सूर्य के प्राणप्रद कोमल किरणों का भरपूर लाभ अनायास ही मिल जाता था। भिन्न भिन्न ऋतुओं में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय बदलता रहता है। अतः घड़ी के समय के साथ कार्य करते रहने से सूर्यामृत के लाभ से वंचित रहते हैं।

अनेक प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि जिन जिन जंतुओं का सौम्य दवाइओं से भी नाश हो सकता था वे अब तीव्र दवाइओं से भी

टस से मस नहीं होते। जैसे जैसे तीव्र दवाइओं का उपयोग होता गया वैसे वैसे जीवजंतु भी अधिक सहनशील होते चले ! ऐसा ही होगा। जिजीविषा का नाश किसी से भी कभी नहीं होगा। जिजीविषा के नाश का संकल्प करनेवाला स्वयं अपने नाश को निमंत्रित करेगा।

अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारनेवाले को कौन रोक सकेगा ? क्योंकि रोकनेवाले को शायद कुल्हाड़ा का घाव खाना पड़ेगा ! घाव खाने की मूर्खता कौन करेगा ? किसी को तो करनी ही पड़ेगी।

योग — साधना, प्रचार और विश्वकल्याण

इतने प्रयत्न करने पर भी यदि भौतिक शांति भी हाथ नहीं लगती तो सच्ची-तात्त्विक-आध्यात्मिक शांति की तो आशा ही कैसे कर सकते हैं ? योगजिज्ञासु, योगसाधना का प्रारंभ करते ही भौतिक शांति का अनुभव करने लगता है। क्योंकि योगसाधना के अंग-उपांगो का पालन ही, पालनकर्ता को शांति जल से स्नान कराता है। यम-नियम के पालन के बिना आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में प्रवेश नहीं हो सकता। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और असंग्रह को 'यम' कहते हैं तथा पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरशरणागति को 'नियम' कहते हैं।

सत्संपत्ति और सद्गुणों के आचरण के बिना सुखी नहीं हो सकते। पूर्ण सुखी होने के लिए जितने सद्गुणों और सत्संपत्ति की आवश्यकता है उन सभी का समावेश 'यम' और 'नियम' में कर दिया है। दूसरे जब हमें कहें कि "तुम सुखी हो" तभी हमें अपने सुख का पता चले इससे बढ़कर और क्या कमनसीबी है ? और यदि तब भी हमें अपने सुख का पता न चले तो...?! तो...?! तो उसके वर्णन के लिए शब्द नहीं।

योगप्रचार और योगाभ्यास के द्वारा विश्वशांति लाने के पक्षकारों को बहुत कुछ करना और समझना है। यदि वे यम-नियम के बारे में

इतनी और ऐसी समझ विश्व को दे सकें कि जिससे विश्व को यम-नियम-कथित आचरण करने में दिलचस्पी हो जाय, तो विश्वशांति हस्तामलकवत् है ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं। योग के उपरोक्त उपांगो के पालन से मिलनेवाली शांति प्राप्त करने के बाद ही, उसके द्वारा ध्यान, धारणा और समाधिजनित आत्यंतिक शांति को प्राप्त करना है।

पर उपदेश कुशल बहुतेरे,
आचर ही तो नर न घनेरे।

सिर्फ उपदेश ही नहीं परंतु उसके अनुसार आचरण करनेवालों की वर्तमानकाल में सख्त जरूरत है। "आचारो प्रथमो धर्मः।" सद्आचरण और सद्वर्तन करना यह प्रथम और मुख्य धर्म है। अपने उपदेश के अनुसार अपना वर्तन रखनेवालों को आकस्मिक, बहुत बड़ी तथा कुदरती सहाय मिलती रहती है। पुष्प अपनी सुगंध का प्रचार कभी नहीं करता; वह तो केवल सुगंधयुक्त होने का ही प्रयत्न करता है। उसकी सुगंध के प्रसार के कार्य की जिम्मेवारी तो भगवानने अपने दूत वायु को सुपुर्द कर दी है। अर्थात् वायु द्वारा पुष्प-सुगंध चौदिश फैलती रहती है।

उपदेश के अनुसार आचरण रखना यह योग के द्वारा विश्वकल्याण करने का एक प्रभावशाली और सफल साधन है यह बात अचूक याद रखने जैसी है।

विश्वशांति के प्रयत्न करते हुए भी यदि निष्फल जायेंगे तो सर्व का संहार निश्चित है ही। परंतु विश्वशांति के प्रयत्न करनेवालों को इतना तो संतोष, इतनी तो तृप्ति जरूर होगी कि "हमने प्रयत्न तो किया था।"

सत्य का आचरण चाहे कठिन होगा परंतु सफलता तो सत्याचरण को ही प्राप्त होती है। जो पद्धति सफलता दे सकती है वह चाहे कितनी भी कठिन हो तो भी उसे सफलता की तुलना में कठिन नहीं कह सकते। सच्ची पद्धति के अनुसार आचरण कर सकें उतने हम

समर्थ न हों, केवल इसीलिए, सच्ची पद्धति की निंदा नहीं करनी चाहिए, न उस ओर दुर्लक्ष करना चाहिए। सच्ची पद्धति का प्राप्त होना यह सफलता का प्रथम चरण है और उसका अपने मनमें "सत्य के रूप में स्वीकार होना" यह सफलता का दूसरा चरण है।

जो कुछ 'सत्य' के रूप में अपने अंतर में अपने विचारों में स्थिर हुआ होगा, जमकर दृढ़ हुआ होगा, वही शीघ्र या देरी से आचार भूमिका पर ऊमड़ आयेगा, ऊभर आयेगा। क्योंकि विचार की दूसरी भूमिका आचार है। प्रचार और प्रसार तो विचार की तीसरी और चौथी भूमिका है। जो सच्ची पद्धति शांति प्रदान कर सकती है उसके दर्शन करनेवाले और उसके द्वारा जिनको भी दर्शन हो उन सभी को उस पद्धति को पूर्ण दृढता से अपने हृदय में स्थापी रूप से स्थान देना अति आवश्यक है। तभी, जब अनुकूलता प्राप्त होगी तब उसका आचरण करने के लिए तैयार होंगे।

विज्ञानी और ऋषि

जहाँ विज्ञानी के विज्ञानक्षेत्र की सीमा समाप्त होती है वहाँ से ऋषि के ऋतक्षेत्र की सीमा का प्रारंभ होता है। विज्ञानी अर्थात् बिना ज्ञानयुक्त-अज्ञानी। संतोष प्राप्त हो जाय इतना और ऐसा सुख विज्ञानी को अपनी खोजों द्वारा मिलता ही नहीं; ताकि उसे नयी नयी खोजें हरदम करनी पड़ती हैं। इसलिए यहाँ विज्ञानी का अर्थ अज्ञानी किया है। एड़ीचोटी का पसीना एक करके भी जो सुख-संतोष प्राप्त नहीं कर सकता उसे ज्ञानी कैसे कह सकते हैं? उसे विज्ञानी – विशिष्टज्ञानी ससीमज्ञानी भले ही कोई कहे पर उसे ज्ञानी कहना मजाक-सा प्रतीत होता है।

ऋषि अर्थात् ऋतयुक्त अर्थात् सत्य को देखनेवाला-जाननेवाला, उसके अनुसार आचरण करनेवाला।

विज्ञानी अथक परिश्रम करके अनंत खोजें करता है। खोजों के द्वारा उसकी इच्छा सुखी होने की है। "भौतिक खोजों और सिद्धियों

के द्वारा सुखी नहीं हो सकते " ऐसा ज्ञान–इतना ज्ञान उसको नहीं है। अपनी खोज में किसी अनजान और अप्रचलित नियम की जानकारी होती है तब विज्ञानी वहाँ रुक जाता है; उसका आस्वाद पाने के लिए और उसे जानने के लिए वह वहाँ ठहर जाता है; उस की एकाग्रता वहाँ टूट जाती है। फलतः उसकी एकाग्रता आखिर के परिणाम तक नहीं पहुँच पाती। समुद्रमंथन में आखिर को जहर ही निकला था। आखिर के तल में पड़े हुए जहर की झाँकी हो सके इतनी एकाग्रता की सामर्थ्य विज्ञानी में नहीं है। इसलिए अपूर्ण एकाग्रता से खोजे हुए सुखों में–सुखों की लालसाओं में वह पुनः पुनः दुखी होता है और दुखी करता है। उसके इस कमनसीब क्रम का कभी अंत नहीं होता।

अपूर्ण खोज से सुखी होने के लिए जिस जगह विज्ञानी ठहरता है, ऋषि वहाँ ठहरते नहीं, उनकी एकाग्रता वहाँ भंग होती नहीं। ऋषि की एकाग्रता आखिर के परिणाम से कुछ आगे निकल जाती है। अपूर्ण एकाग्रता द्वारा प्राप्त रहस्यों को-सुखों को ऋषि, जगत के संमुख रखते नहीं। ऊपर ऊपर से सुखप्रद प्रतीत होते समस्याओं, प्रकरणों और रहस्यों के आखिरी छोर तक पहुँच कर ऋषि समझ लेते हैं कि " ये सुख आखिर में दुखदाता ही हैं। " इस ऋत को–इस सत्य को ऋषि अपनी सामर्थ्ययुक्त एकाग्रता से जान लेते हैं। ऋषि और विज्ञानी में सिर्फ इतना ही फर्क है। थोड़ा--सा दिशापरिवर्तन करने पर विज्ञानी को ऋषि बनने में देर नहीं लगती।

अपूर्ण ऋषि विज्ञानी कहाता है और पूर्ण विज्ञानी ऋषि कहाता है। अर्थात अपूर्ण शोधक विज्ञानी और पूर्ण शोधक ऋषि।

ओम्...ओम्...ओम्....

हम कहना चाहते हैं कि :-

युवावर्ग यदि योग में रस लेने लगेगा तो विश्व का बड़ा कल्याण होगा ।

(१) क्षणजीवी और दीर्घजीवी सुखशांति के फर्क को परखने की कुशलता प्राप्त हो और

(२) सहनशक्ति प्राप्त कराकर शक्ति के बहुत बड़े भंडार को दुर्व्यय होने से बचा सके; तो कल्याण के बहुत करीब पहुँच जायेंगे ।

तो उपरोक्त दोनों दिव्य उद्देश्यों की पूर्ति दीर्घ काल के योगाभ्यास से हो सकती है । दीर्घकाल के योगाभ्यास की प्रेरणा और श्रद्धा गुरुजनों, संतजनों और योगाचार्यों से प्राप्त हो सकती हैं ।

पूर्व और पश्चिम दोनों, विज्ञान के विलास से उत्पन्न असंतोषरूपी महाअजगर की भीषण लपेट में कुचले जा रहे हैं । योगरूपी अमोघ सँड़से द्वारा योगीगुरु ही उसमें से उन्हें मुक्त करा सकेंगे । वह अजगर सभी का चूर्ण बना दे उससे पहले सावधान हो सकें तो अच्छा ।

वैचारिक गंगा का अवतरण, क्रियात्मक, प्रयोगात्मक भूमिका पर जो करा सकें ऐसे सुभटवीर भगीरथों की और मरजीवाओं की वर्तमान काल में सख्त जरूरत है; कि जिन्हें सपने में भी न लोकेषणा में राचने की और न तो सुखशैया में लोटने की इच्छा हो।

प्रेरणा दे कर वस्तु की असल क़ीमत समझा देने का फर्ज़ विशेषज्ञों का है। सभी क़ीमती वस्तु ही पसंद करते हैं; कम क़ीमत की चीज यदि पसंद हो जाती है तो उसकी वजह है क़ीमत की जानकारी की अज्ञानता।

विशेषज्ञ अपने कर्तव्य-पालन में अविराम हो।

—योगभिक्षु

Prem (Love)	-A Criterion of sacrifice
Samarpan (offering)	-An act of getting rid of self ego
Dhyan (concentration)	-Concentration to realize the latent abilities and capacities
Laghu	-One who is not BIG
Guru	-One who is BIG. One who is above narrowness of all types