सहज-मार्ग

sahaj mărg

(Bi-monthly, Spiritual)

Registration No. R. N. 12680.

Volume XV
No. 5

September 1972

Grams:-SAHAJMARG

Phone:-667

Shri Ram Chandra Mission

SHAHJAHANPUR. U. P. (India)

242001.

* ॐ *

सहज मार्ग

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।

(उठो ! जागो ! गुरुजनों को प्राप्त कर ज्ञान-लाभ करो ।)

प्रार्थना

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

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

Vol XV. All rights reserved No. 5
Editors: September 1972
Dr. C. A. Rajagopalachari Yearly Subscription Rs. 6.00
Dr. S. P. Srivastava, M.A. Ph.D. Single Copy Rs. 1.25

CONTENTS

English:—

1 Editorial Notes — I
2 Oxygen Mask — Ram Chandra — IX
3 Notification —Reg. change in address of Salem centre — X
4 Sahaj Marg-The Modern Way of making the lay attain to The Highest — by G. Seshadri — 123
5 Offering to Master — by S. V. Raghavan — 131
6 Sahaj Marg and Formal Worship — by P. Rajagopalachari — 133
7 Rapid Spiritual Progress — by Bhaskara Ravindra Babu — 141
Master's Letter to an Abhyasi in the U.S.A. — 145
9 Notification —Reg. appointment of Mission's State Organisers — 151
10 Circular No. IC/005 of Shri Lalaji Birth Centenary Celebrations Committee. — 153
11 Notice —Reg. old issues available — १४३

हिन्दी

१२ अपनी कमजोरी — सुश्री कस्तूरी चतुर्वेदी — १०५
१३ नज़म — श्री शिवप्रसाद श्रीवास्तव — १११
१४ अ-क-थ कहानी और सहज मार्ग — श्री श्यामसुन्दर मिश्र — ११३
१५ गीत — श्री मंशाप्रसाद अवस्थी — ११६
१६ भौतिक प्रगति और सहज मार्ग — श्री डी० बी० पटेल — १२१
१७ अनवरत प्रतीक्षा — श्री मानवेन्द्र मिश्र — १२७
१८ श्रद्धेय बाबू जी महाराज — कु० कुसुम सक्सेना — १२६
१६ इन्तज़ार — भगवत स्वरूप — १३५
२० श्री गुरुदेव के चरणों में — श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव — १३६
२१ अनन्त यात्रा — १३७

EDITORIAL NOTES

We are still much concerned about our beloved and revered Master's physical health. There is no dearth of medical attention or implementation of prescriptions; but none of them has produced anything but temporary relief so far. But Master defies any attempt by illness, to restrict His divine work on behalf of the not-too-grateful humanity. He undertook a week's tour in the Moradabad and adjacent districts of U.P. in connection with the Birth Centenary Celebrations of our Samarth–Guru Mahatma Shri Ram Chandraji Maharaj of Fatehgarh. The four Centres that had the extreme good fortune of getting foot-prints of the Divine Personality left on their soil were Moradabad, Kanth, Dhampur and Roorkee. There were sublime meditation–sittings, discussions, questions and answers sessions and public meetings at which Brother J.R.K. Raizada addressed the gatherings. Brother Jean Michel Piquemal, Preceptor at our Mission Centre at Nice (France), who has come to India to sit at Master's feet, accompanied Him on the entire tour. Exertion took its toll and Master returned to Headquarters with pain nagging at His abdomen once again. It behoves every individual abhyasi of the Mission to offer his heartfelt prayers to the Divine for Master's return to health and well being.

Shri N.S. Verma, Principal, D.S.M. Degree College, Kanth and Dr. Chandrika Prasad, Professor and Head of Department

of Mathematics, Roorkee University, were granted permission by Master to undertake the work of training abhyasis of the Mission. During Master's visit at Madras in July 72, Shri K. Subramaniam of Tiruchirapalli and Shri K.C. Mahalingam of Salem were granted similar permission by Master.

The spate of celebrations is on. Cuddapah Centre celebrated the occasion on 26th, 27th and 28th August and had the good fortune of obtaining the immediate presence and unique spiritual help of Saintly Sister Kumari Kasturi Chaturvedi. Your Editor was also included in the invitation and had the good fortune of participating in an extremely soul-satisfying three day session of practically continuous meditation and discussions on various topics germane to our system of sadhana. There were questions galore, which proved that the abhyasis were generally in a state of mental conflict between the need to follow ritualistic religious practices brought down to them through countless generations of pious and respected forbears, and the revolutionary new system adumbrated, advocated, propagated and taught by our Beloved Master. Shackles can be got rid of only when they are recognised as impediments that must be destroyed, and not when they are admired as ornaments, having been on us for centuries, from birth to dissolution. The answers that the privileged abhyasis assembled at Cuddapah obtained during this session were calculated to dispel and once for all destroy the nostalgic adherence to the wrong thinking that is responsible for delaying and retarding the progress that would accrue to the abhyasis but for the same. There was a public meeting and the speeches were informative, edifying and beneficial. Shri Raghavendra Rao of Raichur and

Shri N. Kumaraswami of Hyderabad, both elder Preceptors, graced the occasion with their presence, advice and example.

Gulbarga and Hyderabad held the celebrations on the same day, 10th September 1972. In addition to talks by the Preceptors, group and individual sittings and question and answer sessions, a tape record made in 1971 brought Master's Voice to the assembly, reminding them of the immediate presence of the Divine Personality. It was certainly better than the vacuous repetitions of Sahaj Marg quotations that are generally an important feature of the speeches on such an occasion. Nothing that any body can say can ever be as good as what Master has said at any time.

Vijayawada held its celebrations on 16th and 17th September and had the same foresight and luck as Cuddapah in securing the incomparable assistance that Saintly Sister Kasturi Chaturvedi offers to the whole world as Divine Master's distinguished mouthpiece and activator. This Editor again had the good luck of participation at the sessions. The Vijayawada Centre's performance was, if any thing, more impressive and profitable. The abhyasis at Cuddapah had displayed very impressive quantum of devotion to and faith in Master and the system, and the Vijayawada Centre's gathering was perhaps even better. One feature that impressed this Editor was that most of the literate abhyasis displayed a good knowledge of Sanskrit and many had knowledge of our scriptures and even details of philosophic tenets and principles. In Vijayawada, it was one continuous swim in the ocean of spirituality with hardly any respite except at night. The

questions propounded here for clarification displayed a lively curiosity, an inner anxiety to be on the right path and a craving to obtain the help that would assure them of success in the endeavour. A few abhyasis were persistent and even refused to be rebuffed. One or two attempts to transcend the limits of the Sahaj Marg system by excursions into the regions of abstruse philosophy and academic interest in unnecessary detail were discouraged by limiting the answers to the absolute minimum required to produce conviction. Our elder Preceptor, mentor and guide, Shri N. Kumaraswamy of Hyderabad gave the benefit of his presence at Vijayawada also. Both the gatherings were attended by large number of abhyasis from other Centres. There was a public meeting here too and a good participation thereat by non–abhyasis. Both Centres and their in-charges and workers deserve congratulations for the very good effort they put up.

We are informed that Kanpur will hold its function on 14, 15 October, Narainpur 16 October and Allahabad Centre will be holding its celebrations on 28 and 29 October. We have no information from anywhere else on the subject. This indicates a state of comparative apathy on the part of Centre in-charges who fail to send advices to this Editor.

In the last issue of the journal, an announcement was made regarding the main celebration of Shri Lalaji's Birth Centenary on 24 and 25 February 1973, at Madras in the immediate and august presence of Revered Master. An appeal was also made for help from each individual member of the Mission for (1) donations (2) securing advertisements for the souvenir, and (3) articles worthy of publication in the souvenir.

The function is of world-wide importance and it is expected that a greater proportion of overseas abhyasis will be participating in the function than Indian abhyasis, although the latter's number is not likely to be inconsiderable and is expected to be of the order of 1,500. The estimated expense is not inconsiderable. The function can give a measure of satisfaction to our Revered Master as forming a fractional contribution to His Gurudakshina, only if every member of the Mission, Preceptor and Abhyasi, puts forth his or her very best efforts. Your Editor feels an inner compulsion to repeat here the suggestions he placed before the gatherings at Cuddapah and Vijayawada, as also at Madras repeatedly, in this regard. Each abhyasi should decide for himself to avoid all unnecessary expenditure during the coming five months including any form of entertainment, acquisition of luxury items, indulgence in recreational activities of an expensive nature, etc. and donate the whole amount so saved to the Mission, or at least a large proportion thereof. Those who intend making a pilgrimage to Shahjahanpur either in the near future or for Basant Panchami in February 1973, should decide and set apart as donation for the Centenary Celebrations an amount equal to the amount to be spent on the trip to Shahjahanpur. If financial circumstances do not permit of both, the suggestion is that the trip to Shahjahanpur be foregone and the amount so unspent donated to the Celebrations Committee. No one will suffer in any manner by such restraint coupled with generosity, because Shahjahanpur with our Revered Master and our Great Samarth Guru will be at Madras on the 24 and 25 February 1973, affording more than ample compensation for the trip given up.

We appeal to one and all for articles for consideration for

the souvenir, to be sent to this Editor as early as possible, if in English. Contributions in Hindi should be sent to Dr. S.P. Srivastava, M.A., Ph. D., Gupta Bhavan, Mohalla Maharaj Nagar, Lakhimpur Kheri (U.P.). For the purpose of making this souvenir a Granth of permanent value and to avoid iteration liable to cause boredom, it has been decided to request contributors to restrict their articles to areas suggested by the following subject-headings:-

1. The need for a Guru
2. The concept of the Guru
3. How the Master came to me
4. How to make the Master mine
5. The need for spiritual sadhana in life
6. Spirituality and materiality
7. Spirituality as an aid to balanced living
8. Spirituality and human brotherhood
9. Is spirituality universally practicable ?
10. Ethics, morality and spirituality
11. The concept of sin in spirituality
12. Fringe benefits of spiritual sadhana
13. Meaningful life
14. Integral living
15. Importance of love Divine in daily life
16. The human and the divine
17. He who seeks, finds
18. After peace, what ?

These headings are not unalterable or imperative, but are just suggestive of areas for coverage. If any outstanding contribution outside the peripheries indicated is produced, it will of course receive due consideration. Undue length and too much

pedantry are best avoided. Readers are requested to very kindly take the bull by the horns and time by its forelock. Poetic outpourings from a full heart are welcome, but they will necessarily have to be limited in their length, certainly not in their content.

Your Editor is once again compelled to bewail the absence of suitable articles for inclusion in this Journal. While articles received for the souvenir but held back from it for any reason, will receive due consideration for publication in the Journal, the request for specific articles for this purpose is once again repeated.

Your Editor
and
Chairman, Lalaji Centenary
Celebration Committee

Madras,
30 September '72.

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

Steels Worth Limited

POST TINSUKIA

ASSAM

OXYGEN MASK

The world after so many beats of time has begun to seek what is the best in which to take refuge. Necessities influenced the mind to think out this problem coolly. Thinking continued and it resulted in thinking of something higher, the centre of which is still unknown to the present day humanity. We proceed from the matter around us. Thinking, which is also subtle, took them to its own base, where is nothing but vacuum. The scientist has said that air becomes thinner and thinner till it becomes almost vacuum. Going further, we know there must be something where there may be the end of vacuum also. Vacuum connected with the vacuum is the base and that we should seek for. Now we proceed from the air around us on the earth. It is heavy and we can easily breathe. At higher altitudes, it gets thinner and thinner. One cannot breathe without an oxygen mask. Similar is the case here. We have to go from earthly consciousness to the ultimate consciousness. Earthly consciousness is part of the ultimate consciousness and they are connected. What is there in earthly consciousness ? Heaviness.

When we proceed on, we begin to cross the heavier part. The heavy part gets left behind gradually in the process of proceeding to Reality till we come to the state of vacuum. Here now begins the awakening of the ultimate consciousness. So the distance we cross is 'soul' and the destination we reach is 'Brahma'.

When we begin to go upward, we use the oxygen mask for breathing. What is the oxygen mask here in spirituality for the abhyasi ? It is the meditation which helps in breathing freely. It works in both ways, it prepares you to breathe at the higher altitudes and also gives push towards it. We take it from the very beginning for this reason. What we require in the higher sphere of spirituality we take it from the very beginning. It is my own experience that when a man reaches to that height and accidentally comes down to the earthly consciousness, his breathing will be heavy and he will feel trouble in breathing well. People often ask for the difference between Jive and Brahma. The heavier part of air is Jiva and lightest part, almost vacuum, is Brahma.

RAM CHANDRA

NOTIFICATION

The address of the Mission's Training Centre at Salem (Tamil Nadu), printed on page 62 of English Section of "Sahaj Marg" issue no. 2 of March 1972, now stands changed due to the transfer of Sri K. Mahalingam from Salem to Tiruchirapalli.

The new address is notified as below:–

Sri P. Sundararajan
No. 3, Pulikuthi Street No. 3,
Gugai, SALEM–6. (T.N.)

Sahaj Marg--The Modern Way of making the lay attain to The Highest

(Speech delivered by G. Seshadri, B. A., B. Com., LL. B., at the Yogashram, Hyderabad, on the 73rd Birthday of Divine Master on 30th April 1971).

My dear friends, brothers & Sisters, Ladies & Gentlemen,

I consider, this as a gathering of a large family of which I consider myself as an equal partner. The speech I am about to deliver is attempted in that spirit and, I trust, will also be received in that spirit. But, before this is done, since, of necessity, it may become unavoidable for me to use the 'I' to explain generalities, where necessary, I offer it to my Master–may I say, to our Master ?– so that it may become His first and then mine, and with Tagore :

"Let only that little be left of me
whereby I may name thee my all.
Let only that little be left of my will
whereby I may feel thee on every side,
and come to thee in everything, and
offer to thee my love every moment.
Let only that little be left of me whereby
I may never hide thee.

Let only that little of my fetters be left
whereby I am bound with thy will, and
thy purpose is carried out in my life–
and that is the fetter of thy love."

It is, therefore, a privilege and a pleasure for me to be called upon to talk to you this evening, on the birthday of our Master, in a sense of participation. Initially, when I was persuaded (by a brother Abhyasi), to address you all, I wondered what I would say and what could be said on an occasion like this, except to express words of gratitude to our Master, in depth, as lightly as possible, for the invaluable gifts He has conferred on me in common with you all, and to share the pleasure of these possessions of mine with you, talking even as children would talk proudly about their father, gratefully, in similar circumstances, and rejoice among themselves in a merry way. This is precisely what I seek to do now.

My memories travel back to a time five and a half years ago, in November 1965, when I came to Master and that, let me say, purely by a fluke, when I approached Him as a sceptic, though reverently just a day before He was to have left this place for Bidar. It was my resolve, then, that there could be no question of another meeting with Him, if I did not find in him at least that loftiness which the departed Sri Ramakrishna had, to assure me, to quote his own words: "Yes, I have seen God and will show him to you too", for, he was the only one whom I had known to have said so, to inspire me, and, I imagine, many others in the Country. Time rolled on, only a few days passed, to tell you the truth. My thoughts somehow went back to him, again and again-rebellious me !- in all my waking and sleeping hours. Soon, things one time thought incapable of achievement, if not impossible, looked to become possible. His Power started reaching me wherever I went, pursuing me every where, even before formal meditation took root in me, and meditation was

some thing which I never knew before. It is curious irony that in his own presence, for the first time, I felt quite blank-felt nothing—though in all honesty, as I considered, I had come with an open mind. It was amazing that with all this, I had not even the least little desire to see him off at the Station when friends called on me if I would care to do so. It was even more remarkable that his physical absence, then, should have made place for his persistiug presence in me, like one pursuing a deserter. About two weeks passed, when mysteriously came the assurance, first, as a feeler, seemingly pursuing me by degrees, making inroads into me, to say: " I am that which you seek" and, then, quickly, as an irresistible force, involving me deeper and deeper into it as I thought of Him. Then started the rudiments of my Puja. Each day, as I touched Him with my thought, his power used to gush into me sweeping my entire system. In less then a month from my first association with Master, my Sadhana took root and I was able to sit in Puja for one full hour—a feat, indeed, considered impossible for me in the past and quite normal now. Thus did I gain confidence in myself. Thus did I find the companion of the companionless, to link me with the unfamiliar, with bonds of love, without binding me. It is his love alone that is capable of being so free. Not only did I find my Master thus, by sheer luck, but also the means along with Him, and in Him-His own Power. It may startle some, if I say that for quite some months past it has occurred to me, by regular experience, that the very means has turned out to be the end as well (the actual Goal). To have Master, then, is to have every thing, has been the dominant thought in me now. Till then, our thoughts about

other things can be left in abeyance. I have, therefore, been averse to call the founding-Master, Guru, Guide or God since the personality discovered is much more wholesome, dignified, majestic, indeed rarest in the annals of human history known to me, uncommon, unrivalled and unparalleled, to call whom MASTER alone satisfies the claims of my love for Him. He is not, so far as I am concerned, to be looked upon as a commonplace man that he looks to be, but as Divine energy in human form. That the goal, the guide, the means and the end should be found in one entity is, in my opinion, a marvel of the Modern Era and this is our rarest gift today.

Let me leave here my little self. Every seeker, here, I imagine, has found this Master in his own characteristic way, following his urge or, may be, by luck. But what has come with Him is something unique, something incomparable. It is an odd system that has emerged, that baffles description, defies definition and, may I say, even exposition ? It is something that cannot be bottled and labelled. It is something which even if portrayed or narrated, passes human understanding, because the vehicle of thought has its limitations and if carried to extremes, may be misleading. At times, there is even the risk of perversion and confusion on the part of readers, in interpretation, if not on the part of narrators. It is, therefore, some thing that cannot be gatherd from books but is certainly capable of being received only in personal experience and spiritual perception. Who is it, then, that hands it down to us, whither is He the emancipator, who loosens our bonds, and, whither the destination ? It may all look to be a mystery but, then, let me tell you, it is an

accomplished fact in experience, nevertheless, I imagine, in each one of us. Other systems have their concrete rules, regulations, rituals, performances etc., while, in this ours there or hardly any that can be said to constitute a body, It has, nonetheless, a few important principles but, I imagine, not in a form available for academic discussion or scrutiny. Its very working is mysterious and unscrutable, but systematic and highly scientific, cognisable only in actual spiritual experience. This, however, is a matter of Grace in Sadhana. For this reason, I would prefer to call it a pathless path which does not overlook but takes into account the propensities of each individual, peculiar to himself, and curiously enough, this is called Sahaj Marg, the Natural Path, where Nature presides. For the same reason, I feel called upon to go a step ahead and say that to attempt a comparison of this system of Master with others, can at best amount to an academic exercise. While the latter are capable of cognition by normal faculties of men, our System requires living faith on the part of the individual, and, in addition, the Grace of Master, for its cognition. Nowhere honesty, earnestness, trust and faith have been so generously rewarded as in Sahaj Marg; indeed, there is never a case of promise-breaking. If, therefore, we could trust individuals in banal affairs and be even prepared to get deceived, there is no reason why the better claim of Sahaj Marg should not be welcomed, when facts are proved by experience of, at least, many and, out of dust, men or made, I am inclined to think that this system belongs to Divinity itself and so this is our rarest gift to share with our companions.

The majesty of Sahaj Marg is not only that it belongs to

Divinity but that its hall-mark is incontrovertible efficiency, in every sphere of human affairs, wherever it may be employed. This is proved true in individuals. Should it reach multitudes what words can express its grandeur in moulding a whole society breaking territorial limits of a civilised World. This is not just the academic view of the learned but the undisputed experience of all honest abhyasis, not to speak of my own veracious self. The very feeling that one has been linked to the unfamiliar, lightens him so extra-ordinarily that what may be attempted, however difficult, looks to be so easy that what is attempted is done in a split second, which otherwise would have involved enormous expenditure of labour and, with it, of time, and even then, the performance may be of doubtful perfection. Not only this, but the capacity to meet challenges of life and the ability to take risks is almost imponderable, if not exaggerated. It occurs to me that this, perhaps, is the only system which makes man original. Given right motives and firm determination, coupled with honesty of purpose, there is no reason why this path cannot be easy when, in actual fact, it has turned out to be concrete experience of most of us.

Let me be allowed to say, gentlemen, if it can help some of you to pick up courage to come on this path, that my own experience of this system is near adoration. I have not known another force which could bring the distant near and make brothers of strangers irrespective of race or religion, caste or creed, language or territory, transcending all barriers. Have we not seen this stately spectacle with our own eyes at Shahjahanpur, time and again, in a heaven of freedom, in a mood the magnitude of which could neither be expressed

nor communicated in human speech ? Has the United Nations achieved this in any measure worth mentioning with all the tall talking of political philosophy even after roughly a period of five and a score years, in comparison with what was accomplished at Shahjahanpur in a split second of our arrival there for Basant ? If it is not considered reckless it emboldens me to say that what can happen on a relatively small scale can happen in a sea of humanity as well. I have not known another force which has enabled the tallest to walk among the lowliest without making them feel low. I have not known another force which can make a man tall however low-placed. I have not known another force which can make the relations between the Master and servant strictly an internal affair and a bilateral matter. I have not known another system which leads to such tensionlessness and poise which can blow one up to dizzy flights into a realm the vastness of which is imponderable. Such is the glory of our spiritual system and hence my adoration. It is, however, desirable to let in a caution, at this stage, that whatever be the loftiness of one's flight, whatever the degree of his elevation, this will be of no avail in the solution of another's problem and each one has to fend for himself. As I have already mentioned, in Sahaj Marg, the relationship between the lover and the beloved is strictly an internal affair and a bilateral matter where Master alone is supreme and none else is, for He alone is the introducer of the highest consciousness in us and, may I tell you the very truth, that He is exactly That ? This is not to suggest, however, that the conduits of Master should be discarded but the suggestion is to revere them in their rightful place. This much humility is a pre-requisite to the progress of

all of us, if we are to 'have' and not to 'beg'. Once we have, then all will follow.

If Sahaj Marg is the Path, then, not for cowards but for the leonine, let us tread it with confidence saying with Vladimir Elich Ulyanov Lenin that: "Man's dearest possession is life, and since it is given to live but once, we must so live it as not to be seared with the shame of a cowardly and trivial past, so live as not to be tortured for years without purpose, so live that dying we can say.'All my life and my strength were given to the first cause of the World – the liberation of mankind"–under the spiritual glory of our Master in a sense of participation in his Nature's work.

Offering to Master

(S. V. Raghavan, Roorkee–Bombay.)

Glory to Thee, my Beloved Master
Thou art the Goal, Thou art the Life;
Breath of the breath and Soul of my Soul
Thou art the Light that shines within.
Forceless-Force at the Centre dormant
Causeless-Cause and Substance Eternal;
The Word unspoke, through Cosmos throbbing,
Power unseen and active, yet not.
Root-Force Highest Transcendent
Peace Limitless, Presence Sublime;
Wonder of the age, Saviour descended
To mend and lift man to lasting Bliss.
Heavensent Teacher and Propounder,
Of Natural Path to Realization;
Great Master of Pranahuti
Breathes Life Eternal into Hearts submissive.
How can words ever describe
The wonders wrought in foolish man ?
One thing sure our debt 'll remain
For e'r unpaid and growing ever.
The only thought that strikes me now
Is, give all, to Thee, with no reserve.

Sahaj Marg and Formal Worship

(P. Rajagopalachari)

The Sahaj Marg system of meditation is based on the principles and practices of Raj Yoga modified and perfected by Samarth Guru Shri Ram Chandraji Maharaj of Fatehgarh who re-discovered the unique feature of transmission called in Sanskrit 'Pranahuti.' This has been further perfected and made easily available to abhyasis all over the world by our present Master Shri Ram Chandraji Maharaj of Shahjahanpur.

A lot of questions have been asked about this system of Raj Yoga and its relationship to formal forms of worship such as temple worship, idol worship, and so on.

To really answer this question one has to differentiate between religion and spirituality because it is here that the difference really lies in an individual's approach to the Almighty. We know that there are many ways of approaching God both practically and emotionally. In the practical way there can be the ritualistic approach involving primarily the hands, and sonal chants of mantras, and sometimes music and body movements too. This is one approach. Another approach is by the silent recitation of prayer where no sound is produced nor any bodily movements made, except lip movements alone. A third approach is restricted to thinking of the mantra or reciting the mantra purely in the

mind without even lip movements accompanying such recitation. This the sastras speak of as the highest approach with a mantra in mind. Thereafter we come to the meditative or contemplative paths where sometimes mantras are involved but very often no form of chanting is necessary. This goes by the name of meditation. But even in meditation under traditional Raj Yoga systems very often a form is taken up on which to meditate. The Sahaj Marg system teaches that God being an Infinite and illimitable entity without graces, attributes and so on, we should really meditate on the abstract principle of divinity and if this is impossible in the beginning, Master recommends commencement of meditation on light, light being, according to Him, the nearest to the abstract.

Even in religions we are all familiar with certain forms or manifestations of the deities such as the Jyotir linga, the Vayu linga and so on. In certain forms like Spatika linga, the idol itself is invisible until milk or some such material of abhishekam is poured on top of it to define form. We also have the Sri Vaishnava cult propagating the worship of Saligram which is a smooth round or ovoid stone, which the Vaishnavites say is the representation of the Abstract since it has no specifically human endowed form as representing the deity. We see that even in religion where a concrete object of worship is used, there is a trend towards making the concrete image as abstract as possible. All that Sahaj Marg does is to make this abstraction as complete as possible by transferring the abstraction to the mind itself and worshipping the divine inwardly rather than externally.

I see no contradiction between the Sahaj Marg teaching and the teaching of religion when looked at in this way that even

religions teach a step-by-step approach to the Ultimate, starting with the lowest forms of worship such as worship of thunder, rain, water, the earth, trees and so on which existed in primitive times. As human beings evolved. they evolved for themselves more rational forms of worship by transforming the external forms of worship into anthropomorphic forms representing divinity. Such human forms were necessarily endowed with multiple arms, each one holding a different weapon or appendage in its hands. to show that the Divine wields more power and more authority than a mere human being. This again became refined into abstract-concrete forms such as the Saligram to which I have referred earlier.

The next logical step is automatically arrived at by the transference of external worship to an internal entity seated in our heart to whom the worship is offered. This is **what** yoga teaches. Where Sahaj Marg refinement comes in is in the form attributed to such deity seated in our hearts which is now made abstract to the highest possible extent.

A question is frequently asked, 'What about the various forms of the Divine such as Vishnu, Siva, Muruga and so on.' I believe that Hindu scriptures describe these deities as descents of the Ultimate divinity into human or super-human forms for specific purposes, such a descent being generally called an avatar. According to Master, Avatar means a cosmic personality which descends already endowed with certain powers which the avatar has to use for definite cosmic purposes in unfolding cosmic plans of human evolution. Master has clarified this in relation to what a special personality is. Master defines a special personality as a person who has taken normal human birth without powers descending with him, but upon whom

powers are showered from above, later on when he is chosen for the work. The difference is therefore clear in that avatars descend with specific powers whereas the special personality is endowed with such powers after he is born, and such endowment of powers has no limit, whereas in the case of the avatar there is a limit to the powers, the limit being the power with which he descends.

I believe that the pancharatra agama teaches that there are five principal forms of divine manifestation. The first is the "para" or the Ultimate which is formless, nameless, attributeless, and which is the source of everything in creation. This 'Para' resides in itself as the Creator of everything and also resides in the heart of everything that is created. Therefore the 'Para' is always defined in vedic and religious literature as "smaller than the smallest and bigger than the biggest", and which is "all pervading, omnipotent, omnipresent", etc. The second manifestation is the "Vyuha" where there are four forms viz., Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna and Aniruddha. These are supposed to be the "source forms" of the cosmic triumvirate of Creator, Preserver and Destroyer. The third manifestation "Vibhava" which includes all avatars who descend in the physical plane like the Dasavatharas including Rama, Krishna, etc. The fourth form of manifestation is what is called "Harda" or the antaryamin being the spark of divinity residing in the heart of every created being. The fifth form is what is known as the "Archa" and this is the form in which God is externalised by the genius of man's thinking, and given forms such as we find in temples which we worship externally.

While no doubt human beings start with this bahya-

upachara or external adoration of the Divine, it must be remembered that in all rituals of Hindu worship such external forms have to be endowed with divine power by a process known as "prana prathishta" which is done by a human priest or saint who is supposed to have the power of transmitting, from within himself, the divine energy to the idols or the other representational forms of God. It is only after prana prathishta is done that such idols etc., become worthy of being worshipped. I believe that in the Sri Vaishnava cult there is a definite prohibition against worshipping man-created objects which have not been so sanctified.

It therefore follows that idols are preliminarily endowed with divinity beyond what any object in the universe automatically possesses as a creature of divine creation, and thereafter only can it be worshipped. The question also arises at this stage as to whether today there are people really capable of transmitting the divine charge, or whether all that exists is mere ritual connected originally with such transmission.

It is believed that a human being must necessarily start with external worship but this is not the end of one's way of communing with God. We are expected to indulge in ritual or formal worship only for so long as we find benefit in it. After that we must necessarily seek a better approach to God, and at this stage comes the idea of meditation, when we do away with the need for an objectified form of worship by creating in ourselves the necessary instrument of worship.

Sahaj Marg has nowhere said that temple worship is wrong, nor does Master expressly forbid idol worship. Master has clarified that there is a correct way of worshipping an idol and this is to worship the idol as a representation of the

divine i.e. we are expected to worship the divine through this representation and not stop with worshipping the representation itself. If a person is capable of this, then there is nothing wrong in idol worship. Master continues to say that when we are able to transfer our worship to the Ultimate, then where is the need to depend on a representation ? I believe this is also the message of the Gita where Sri Krishna asks Arjuna to come direct to Him instead of going through the devious ways of worship as enjoined in the scriptures. At the ultimate stage when surrender is possible, Sri Krishna again says, "divest yourself of, or renounce, all these forms of dharma and come to me. I will protect you and guide you. Do not doubt this." It is a pity that even Sri Krishna has to ask His closest friend and disciple not to doubt Him.

One common misunderstanding in most people's minds is that they must become very old before they can qualify for yoga. What is really necessary is that the mind must mature and if the mind can mature when one is a boy, there is no reason why such a boy cannot take up meditation. We are familiar with examples such as Dhruva, Prahlada who were all young boys, but who were nevertheless able to approach divine in a direct way and achieve salvation. In fact under the Sahaj Marg system no preparation whatsoever is needed for a person to begin meditation because, as Master has emphasised again and again, meditation is an instrument for the purification of the mind and prepare it for communion with the Ultimate. That is, meditation is a means to an end and not an end in itself. This being so, anybody who is willing to try it or practise it, is qualified by that very willingness, and needs no further preparation or qualification.

When we become established in Meditation and inner awakening commences, what we find inside has more attraction than what is outside, and so, slowly, the mind is weaned away from the external world. Thereafter meditation becomes deeper and deeper as our Being becomes established at deeper and deeper levels. Then a gratitude begins to grow in our heart for what we are receiving as Divine Grace, and this being impossible to repay in normal terms, love for Master commences to grow until it culminates in Bhakti – a true bhakti which is nothing but a loving adoration of the all-giver. Thus this Sahaj Marg way makes it possible for us to approach the Almighty first practically and finally emotionally, and so ensures a complete inner and outer development of man, balanced in every way.

RAPID SPIRITUAL PROGRESS

(Bhaskara Ravindra Babu, M.Sc., Owk, A.P.)

As an abhyasi of Shri Ram Chandra Mission for the last one year, I consider it my special duty to share all knowledge so far gained, with all spiritual brothers of our Mission.

For rapid spiritual progress in our Mission, constant remembrance of our Master is suggested. I differ here and as my own personal experience I suggest to all my spiritual brothers that confidence in our Master is the most important aspect for rapid spiritual progress. By confidence, I do not mean blind confidence but rational confidence or confidence associated with wisdom and common sense. It is quite an agreed fact in our Mission that Master lives in every abhyasi every second whether the abhyasi realises it or not. Nothing is actually done on the part of the abhyasi except offering his 'self' at His lotus feet, simply waiting for His commands with restless patience. This is not the case with only our abhyasis but with all human beings whoever are having heart in them, since Babuji says that the first vibration or movement which was responsible for the creation of the universe is present in every organism; but when compared with other animals, Man is in better position to observe this fact and this first movement or vibration is essential for all of us for reaching our destined goal, and all our meditation is done at this point only. Then the next question which creeps in our mind is "What is the work done by the Master ?" The

Master's work is to make us realise this simple fundamental fact by constantly pouring His own energy and by giving constant support and guidance each and every second, to face the various problems in the upward march to our goal and really this phenomenon is a one-sided process only, i.e. only we have to receive from the Master. In our Mission, only one person is working every where and every second and that is Master Himself. This is the utmost Reality ? whether one realises or not–that "Babuji is Mission and Mission is Babuji" and nothing else. By this statement, if we take it that all our actions, thoughts and weaknesses are due to Him, then we are the greatest losers and unfit for the Mission. When one gets a thought, before he starts to act, he should question himself "How will my Master react to this situation ? Will He commit such action ?" His conscience will give him immediately the correct answer and this will prevent him from doing wrong actions and guide him in the correct way. This is the most important part in our Mission which each and every abhyasi must realise. Only one thing remains for him and that is "restless craving for the ultimate goal with utmost confidence in the Master," and I think. it is quite appropriate to mention the words of Swami Vivekananda, "If you cannot believe in yourself, you cannot believe in God." During my last visit to Shahjahanpur, I heard Master saying, "One should have complete confidence in his Master and he should allow his Master to act on him for reaching the ultimate goal. Each second, we should forget the past second and look to the next second with firm patience and confidence."

The next important factor for quick spiritual progress is love and devotion to the Master. Who is our Master ? He is

nothing but an abode of infinite love and Grace. Why has God created the universe ? It is because He wants to see Himself in all of us. For the approach of God, what is the proper medium ? Motherly love. It is by this love and our Master only we are connected with each other and this love is the only bond which is keeping all of us together like brothers and sisters. This purified infinite love alone is the thing which we can give to our Master and there is nothing else that can be offered by us. We commit so many mistakes each and every second but is our Master angry with us ? How can a mother be angry with her child ? It may be temporary and only for the benefit of the child itself and nothing else. We, all abhyasis, should be ready even to die for our Master, whose help cannot be estimated and repaid in our lives. It is infinite in itself and there are no proper words for it. Language cannot describe the feelings and that is the drawback. Our Master is like a divine mother giving all of His energies to His disciples. What has He kept for Himself ? Nothing but infinite pure love to His children.

The last important factor is the constant remembrance of our Master and receptivity. We should be as much receptive as possible to catch every single word of our Master and act accordingly. We should not miss Him even a single second. After all, our span of life is very short. Let us utilise as much time as possible for Him and give Him what all we can, so that the fruits of spirituality can be distributed to all. It is the duty of every abhyasi to realise his own duty and provide all the facilities he can, to our Master, who is giving all of His energies for all of us.

Let all of us march towards our ultimate home as

early as possible and as quickly as possible. Let Master's grace descend on each and every human soul for higher spiritual evolution.

Om Shanti ! Om Shanti ! Om Shanti !

We offer humble prayers

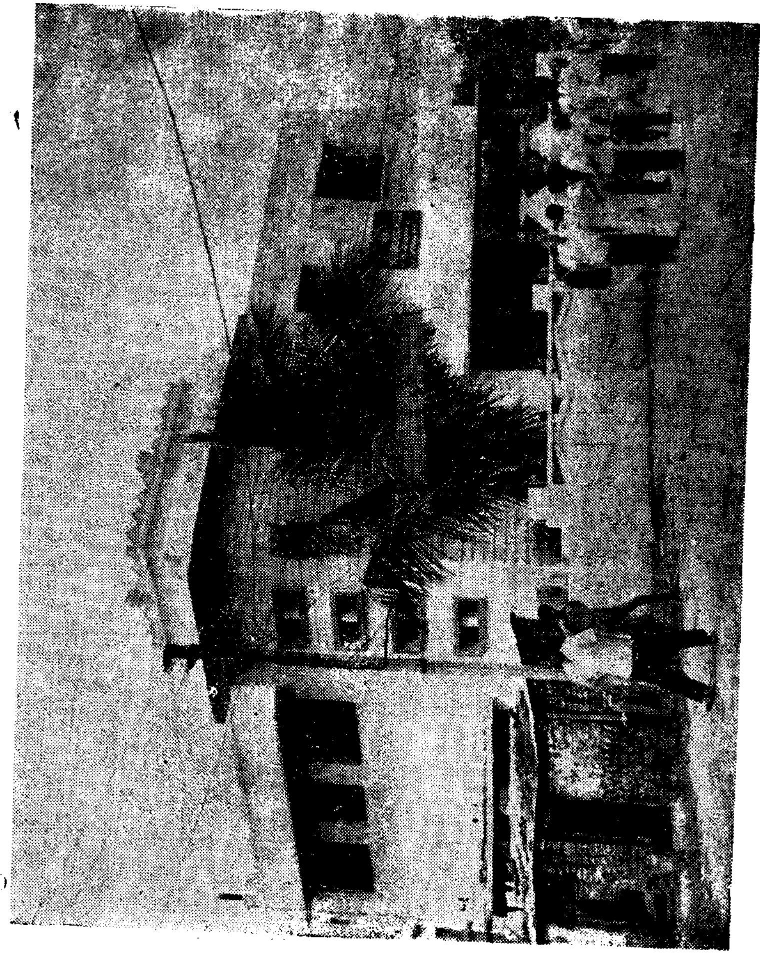
to the

MASTER

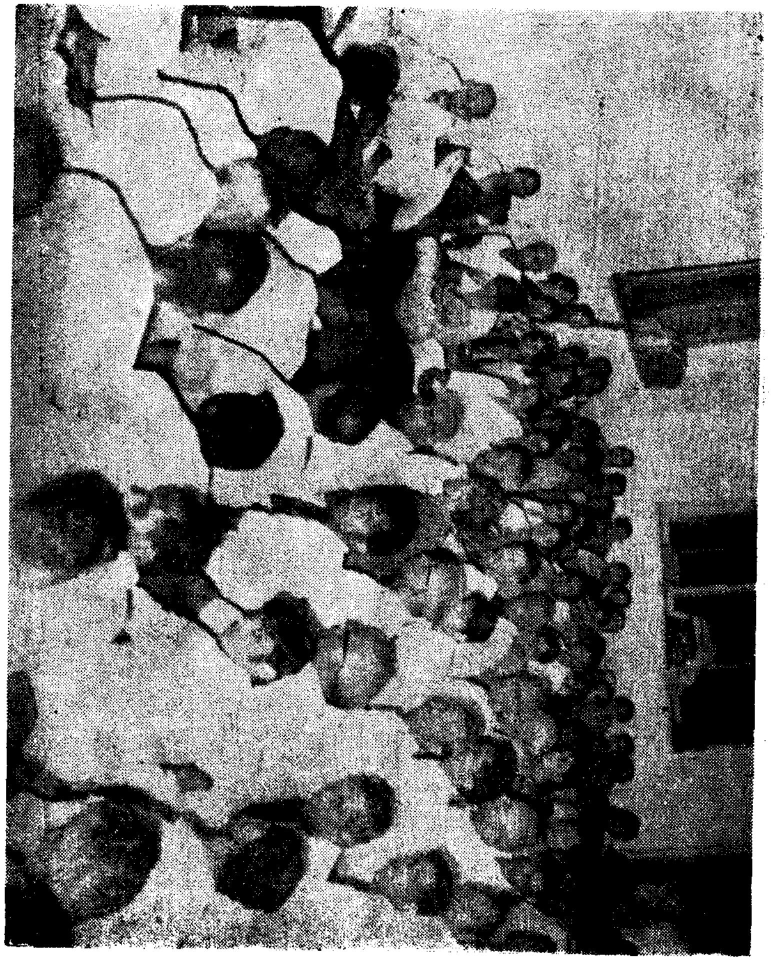
ESSAR ENTERPRISES

24/27, Mookkar Nallamuthu Street,

MADRAS-1.



A view of the Yogashram Building of Shri Ram Chandra Mission at Hyderabad (A. P.) constructed in the year 1967.



Revered Master amongst the abhyasis at the Hyderabad (A. P.) Yogashram building in June 1971.

Master's Letter to an Abhyasi in the U. S. A.

My dear.........

Received your very affectionate letter. I am very happy that you put therein certain questions for your satisfaction.

We all try, according to our system, to reach the changeless state. When we have a goal like that, changes are necessary, *Changes develop power for their ultimate growth*. So the condition is not always the same. Hence it is necessary that you feel these things. As long as you were with me, changes were there, although not to a level of consciousness. Like a man under intoxication, so to say, you could not feel the changes, although, as you have acknowledged in your letter, you did have an inkling, an enthusiasm, clarity. etc., while you were here. In the West, you did not find the sort of environment, so you began to feel adversely. But if you sit in meditation in early hours of the morning, when every thing is silent, you will feel the same thing in yourself, which, inspite of the disturbances, will give the true picture of the condition you are in. When you do the cleaning, things are cleaned, to whatever degree it may be. Therefore, you should continue the process. When you, or anybody, do the process of cleaning, a sort of doubt starts in a natural way, because the whole of the things are not cleaned at the same time if they are badly rooted. Really what is cleaned at the time is cleaned, and for the rest you try without doubt.

Will is not a will that does not work. Doubt is the poision to the will. So there is my pet sentence, "If anybody wants to give poison to his will, have doubts."

You say the Western mind (which always wants an intellectual answer) has again got stimulated in you there. There are so many things which can be explained intellectually and scientifically also. But when we go beyond matter, science cannot prove its worth. If the thought is attached to Reality, other things will look like fog, without any effect. So what should be the aim for the abhyasi – a thorough attachment to the Reality, doing all worldly work simultaneously. We cultivate these things by constant remembrance, as I have mentioned in "Reality at Dawn." When it reaches the subconscious mind, all along we are in touch with the divine power, even unconsciously.

If a man calls a wise man a fool, he exposes his own foolishness. His assertion is no proof that Reality does not exist, because each particle is pregnant with force and that is realised even by our scientists. Higher values of spirituality remain open to higher minds, which can be cultivated by yoga, and at each step Sahaj Marg reminds us. But if we want higher results, we will have to apply our higher minds which strengthen its character by going deep into the higher ideas. We generally look into the mirror from the other side, hence the picture of the seer remains in the dark. For higher minds, higher thinking is necessary. We should not bother and think of the lower ideas, but should always try to go beyond and beyond. If a man living in the forest sees different kinds of animals for years together, there will come a time when he will see man also as an animal. When we take the

wrong side of things, bright side also begins to look dark.

The word 'Transmission' disturbs so many, because the English word does not connote its full sense. I define it as the Divine Power used for transformation of Man. It is not a matter of a day or months that it may work during that period. I give power to the abhyasis so that they may be useful to others. Really *they* do not work, but the ***Power Itself*** works. I take this in the way that they are like monitors in the class-room, who train the students and thereby try to improve themselves as well. If I take sufficient time and the natural course of training, it will take years for them to come to our expectations. Please refer to your own statement after you were permitted to work. You yourself said that you gave transmission to the persons and that they found peace – the elementary phenomenon of Transmission. If transmission could have been at fault, it would never have been possible for you or myself to bring that condition into the abhyasis. You yourself say that you had given time to your father and others and that they had felt the transmission as if you were in the same room with them, even transmitting from a long distance. So you cannot refute your own statement, when experience is there. Will you please excuse me if I ask you whether you had this Power before you came to India ?

There are drains and gutters in the house. They are made use of, and not demolished. You try to impove them and try to modernise them, but do not dilapidate them altogether. On the other hand, good men are there who may not care for spirituality much. But if you pay just a little attention to them, they will rise and you will feel their transformation very soon. But we should give our consideration to the un-

virtuous, and try to improve their lot also. Then I can say 'Bravo!'

A child is born today. He does not become a man the next day. The power is there in the child and its work is there; even then, it takes so many years to bring him to manhood. You may or may not believe it, the humble Power, which I may be having, was used in your case. If you had attempted yourself for it, you would have taken some 45 years. If I could have taken more time, you would have had sufficient experiences, but when I am pulling you up so speedily you do not get time to feel the experiences, which are of course so many,

You have observed the people and your judgement may be right according to your understanding. But time they will take if they are attached seriously to grow into spiritual civilisation. In my opinion, the civilisation of the East and the West have a little difference. We here try to use the *Inner* for the inner vision, whereas they use *themselves* for the inner vision.

You say, you have met persons who talked about the eleven rings. How can you say that they were right ? Human fallacy, however, is always there, whether he may be a saint or an ordinary man, and it may prompt one to convince anybody that he belongs to such a high state. Really speaking, only the Master, if he is THE MASTER, can say about it, and that alone can be the correct version.

Now, about the other subject. I do not want to quote the Rishis of India, whom, if you attempt to examine according to the present day standards of civilisation, you will find them much below our expectations. As for example, one of them,

Durvasa of Mahabharat period, very often cursed people, made them weep, and nobody received benefit from him. And yet, he was termed one of the greatest of the Rishis of India. So this is our heart that we valued, not their action but the inner spiritual power, although often furiously and angrily used.

As far as I remember, in my talks in U. S. A., England & Europe, and in my writings too, I have always praised the saints, and have never attacked any human being, to say nothing of the saints.

I wrote books based on my own experiences, so that people may know the right thing, and try to see by practice if I am right or wrong. All the ancient books in India had been written on one's own experiences, and thus the science of yoga developed. Everybody, of course, has a right to criticise any thought, be it of any body, to come to the proper conclusion. Similarly, I too have a right to criticise others.

I know you are doing the work sincerely, and, I am sure, your doubts will all be removed. May God give you experiences, and you will then value the books all the more.

I am, of course, very sorry for some one's remarks about the Sanyasis of India. But you should also appreciate his spirit of righteousness to humanity. What for does he express that they be machine-gunned ? It is only because something good to humanity may come about. If a man speaks ill of Hitler's Germany, he does so because humanity suffered a good deal at its cruel hand. The people in India, who have not suffered under his tyranny, cannot even think of his cruel deeds. But the people, who have seen the horrors of the war and the tyranny of Hitler, will not like even to hear his name, what to say of martial ability. Similarly, those, who

have experienced the results of the wrong guidance of Sanyasis in India, cannot help saying so. My dear ! You do not know the real condition of India, and I appreciate that your heart is so good that it does not welcome such type of remarks. And I like it. Undoubtedly he has gone too far to say that they be machine-gunned. I do not want to say here what is to happen. Nature's orders are not known to all.

India is now India within, and the same thing is also coming out. Therefore the true conscience of the people has taken its turn to make it run outside also. And they are compelled to do so, as good times are ahead. The irony of fate is that we do not see the *thing* behind things. Hence we measure consciousness from our outward experience.

The circles given in "Reality at Dawn" are the broader divisions of knots contained therein. You may also call the knots as centres and subcentres, and the circles as spheres where they work.

When we parted from each other, I had given instructions that we should always look at or examine things broadmindedly. and that still stands.

You have crossed the region of the heart to the extent of microcosm, for which I have said in this letter that it takes 45 years if done without the help. You are on the other point which we call "Atma" point or 'Soul Plexus.' I shall start your journey of this point soon. but in that there will be difficulty in your relishing its taste. Would you please like to advise me if I should proceed speedily in this case or in a natural way to enable you to relish it and have experiences.

Transmission can be given from anywhere for any distance, never mind if the abhyasi is before you or not.

NOTIFICATION

By Order of the President H. H. Shri Ram Chandraji Maharaj the following are appointed Organisers of Shri Ram Chandra Mission, Shahjahanpur (U. P.), for the territories mentioned against their respective names:-

1, Shri Raghavendra Rao will be "Organiser" for the North Mysore State and will control the Mission centres at Raichur, Gulbarga, Sedam, Bidar, Narayanpur, and new centres in that area. He will also control the following centres in Andhra Pradesh ; Anantapur and Cuddapah. He will further be responsible for the Maharashtra territory upto Poona on the Central Railway.

Shri Raghavendra Rao will be assisted by Shri S. A. Sarnad, who will work under his guidance and instructions.

2. Shri M. D. Jahagirdar will be "Organiser" for South Mysore State, and will control the Mission centres at Bangalore, Channapatna, Mysore and Kollegal. In addition he will be responsible for and control the following centres in Andhra Pradesh : Tirupati, Chittoor and Madanapalle. Shri Jahagirdar will train Shri Janardhan at Hassen to assist him in this work.

3. Dr. V. Parthasarathy will be "Organiser" for the Coastral Andhra area of that State, and will control the centres at Vijayawada and Rajahmundry. Dr. Parthasarathi will select, and after confirmation of selection, train to assist him in this work one other member.

4. Shri C. A. Rajagopalachari will be "Organiser" for the State of Tamil Nadu and will control all the centres of the Mission in that State. He will be additionally responsible for and control, two centres in the State of Andhra Pradesh, viz.,

Nellore and Kavali.

5. Shri Uma Shanker Arya – Sitapur, Lakhimpur – Kheri, Hardoi, Bahraich and nearby centres.

6. Shri Nasib Chand – Lucknow, Kanpur and suburban centres at these two cities.

7. Shri Lakshmi Shanker — Allahabad and Banaras.

8. The centres at Delhi, Roorkee, Moradabad, Kanth will, for the present, be under the direct control of the President, Rev. Master.

9. Shri D. B. Patel – The North Eastern states of Assam etc.

10. Shri S. V. Raghavan will be appointed "Organiser" for the Metropolitan City of Bombay.

The Organisers will be responsible for the total functioning of the Centres under their control, both organisational and spiritual. Organisers will also be responsible for the inculcation of discipline at all levels of Mission membership and organisation.

This supersedes all previous orders issued in this connection.

Organisers will visit Centres under their control periodically at their discretion during which they will also inspect books of accounts, cash balance, etc. All organisers will report direct to the General Secretary at Madras with inspectional reports on their visits. In cases of special spiritual matters to be referred, such references may be referred direct to the President, Shri Ram Chandraji, with a copy to the General Secretary, Madras, in every case.

By Order,
P. RAJAGOPALACHARI
General Secretary.

Dated 23rd October, 1972.

SHRI RAMCHANDRA MISSION

SHRI LALAJI BIRTH CENTENARY CELEBRATIONS COMMITTEE

No. IC/005

11-E, North Street,
Sri Ram Nagar,
Madras-600018,
9 August, 1972

Dear Brothers & Sisters,

You will be pleased to hear that Revered Master has decided that the main celebrations connected with the Birth Centenary of revered Lalaji Maharaj will be held at Madras for two days from Saturday the 24th February 1973, the main day being 25th February. The exact programme will be communicated in due course. He has also expressed a desire that this being a holy and unique occasion, every endeavour should be made to make the celebrations also fitting, at least so far as standards of celebrations by our Mission are concerned. It behoves us therefore to plan the celebrations on as grand a scale as possible consistent with the fact that

(1) Our Mission is for spiritual evolution only.

(2) Our Mission has no financial backing or resource,

(3) Mission Centre at Madras has neither an Ashram nor facilities suited to the occasion. The man-power required to deal with the occasion can also do with suitable additions from elsewhere.

It has pleased revered Master to appoint a Committee to handle this matter to its successful end, consisting of the following:—

(1) Shri C. A. Rajagopalachari, Chairman
(2) Shri C. S. Ramakrishnan, Joint Secretary
(3) Shri S. Narayanaswamy, Member
(4) Shri P. Rajagopalachari, General Secretary of the Mission, and ex-officio Secretary to the Committee.

At its recent deliberations, the Committee found that a sum of one lakh rupees would be required to meet all expenses connected with these functions, a substantial portion of which will be spent on accommodation and messing arrangements for an expected 1,500 visiting abhyasis (Indian) plus about 150 from abroad. In a large metropolis like Madras, there are pressures on accommodation and supplies, not met with in smaller cities, and this makes it essential to make early and secure arrangements. Hence it is necessary to raise funds for all expenses from now on.

Three methods of mobilising finances have been approved by Master. These are:–

(1) Donations
(2) Advertisements in the Souvenir
(3) Sale of books and the Souvenir

It is anticipated that approximately Rs. 60,000 should be collected through advertisements and Rs. 20,000 by way of donations. This will still leave a gap of Rs. 20,000 to be made up by sale of books and publications.

It is the earnest hope of the Committee that it will receive maximum co-operation from every Centre of the Mission and every abhyasi, both in the matter of securing advertisements for the Souvenir and in the matter of donations, the latter not being restricted to abhyasis alone. Master has placed great significance

on this historic celebration and we, the members of the Mission, without a single exception, should contribute in every way to make the celebrations a sacred commemoration which will please the Master and satisfy Him in all that He expects to do in perpetuation of His Master's glorious memory. The committee fully expects that not a single abhyasi will refrain from making a donation on this occasion in as significant a figure as possible within his means. It is also essential that every one endeavours to secure an advertisement for the Souvenir. Forms in connection with advertisements will follow. Further copies can be sent on request. It is essential to obtain payment for advertisement charges in advance along with the order as far as possible, for the dual purpose of

(1) making ready cash available for our expenses,
(2) saving us the follow up and sometimes frustrating delays in securing payments after publication of souvenir.

Action should commence immediately and there should be no relaxation until the celebrations take place. Monies collected may be sent in the form of crossed cheques or crossed demand drafts, made payable to 'Shri Ram Chandra Mission' and sent from time to time without delay, either to the Chairman or to the General Secretary of the Mission at Madras. There is no objection for cash remittances or crossed postal orders in respect of small amounts.

With best wishes for Master's Blessings,

Yours in the service of Master,
C. A. Rajagopalachari

अपनी कमज़ोरी

(सुश्री कस्तूरी चतुर्वेदी)

मनुष्य क्या करे, जब सब उसकी अपनी ही कमजोरी है। वह दुःखी है, दरिद्र है, चिन्तामय है; अशान्त है; ये सब उसकी अपनी ही कमज़ोरियाँ हैं ऐसा हर एक कहता आया है और कहता रहता है। किन्तु इस कथन में कितनी सत्यता है, इस बहकावे में कितनी गहराई है; इस छलना में कितनी यथार्थता है इसका पता हमें तभी ठीक लग सकता है जब हम स्वयं इसके कारण की खोज करें तथा स्वयं अपनी कमज़ोरी की ओर ध्यान दें। हाँ, यह अवश्य है कि वह बेचारा ध्यान दे ही कैसे सकता है जबकि उसका ध्यान तो तमाम ओर आकृष्ट एवं बँटा हुआ है। अब हमें आवश्यकता है कि कोई ऐसा ध्यान हमें मिल सके जो इतना शक्तिमय हो जो हमारे समस्त में बिखरे हुए ध्यान को अपनी ओर आकृष्ट करले। वह अपनी ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर सकता है कब ? जब इस ध्यान की तह में कुछ ऐसा हो जो हमें प्रिय लग सके। हमें प्रिय भी तो वही कुछ लग सकता है जिसमें हमारे प्रति कुछ अपनत्व का आकर्षण हो। स्वयं के अपनत्व के आर्षण को तो हम बिखेर चुके हैं समस्त को अपना बनाने में या यों कह लें कि समस्त का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लेने में। यह नहीं सोच पाये कि जहाँ हमारा ध्यान बिखर रहा है वहाँ कोई तथ्य है भी या नहीं। हम यह नहीं सोच सके कि हम जहाँ तक अपना ध्यान विस्तृत कर चुके हैं वहाँ से उसके परिणाम में हम कुछ पा भी रहे हैं या कुछ नहीं। कदाचित हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये तैयार न हो सकें क्योंकि इसका उत्तर खोजने में शायद हमारे अनजाने में ही हमें पुनः बिखर जाना पड़े। बस यही हमारी एक अपनी कमजोरी सदैव से हमारे पीछे लगी रही है। हम जहां भी अब तक बिखर चुके हैं, हमारे ध्यान का वितरण जहां तक भी, जैसा कुछ भी हो चुका है बस हो चुका है। इस लय-लीनता ने हमें इतना निर्बल एवं निःसहाय कर दिया है कि फिर कुछ अन्य सोचने में न हमारी रुचि जाग्रत हो पाती है और न हमें इतनी शक्ति

का अनुभव होता है कि हम कुछ दूसरी ओर सोचें, कहीं दूसरी ओर ध्यान दें। यही हमारी अपनी कमज़ोरी है जो हमारे अन्दर आ पैठी है कि जिससे उबरने का विचार तो दूर रहा हम निराश से, निरावलम्ब से, अपने सपस्त न खोते हुये ध्यान में लय होकर और भी गहन में सो गये। इतना ही नहीं, फिर ऐसी दशा में सिमटे रहते हुये हमें इसी अवस्था में भी एक आलस्य एवं अकर्मण्यता का आनन्द मिलने लगा। हमारे अन्तर में चिन्ता और अशान्ति की चिनगारी जलती रही। फिर भी हम सो गये और सोते रहे, यही हमारी अपनी कमज़ोरी थी। अशान्ति, जिसे हम कभी नहीं चाहते थे, भटकना जो हमें कभी भी प्रिय न था, बिखरन जो सदैव हमें अस्थिरता का मार्ग दिखलाती रही, हम अप्रसन्नता पूर्वक अथवा अप्रसन्न मुद्रा में ही सही सब देखते रहे, सब झेलते रहे। क्यों? हमारे प्रमाद ने हमें लाचार कर दिया, हमें उठने न दिया। बस यही इतनी सी ही तो हमारी कमज़ोरी थी। कहीं से, किधर से भी, किसी ने वह सच्चा गीत नहीं गाया जो मन के सोये तारों (वृत्तियों) को स्पर्श कर जाता। किसी ने भी वह ममतामयी वास्तविक-जननी की लोरी नहीं सुनाई, जिससे हम चौंक कर चेत जाते कि वास्तव में इन थपकियों में कितना आराम है। वात्सल्य की वह वीणा हमारे अन्तर-मन के सोये तारों को झंकृत कर जाती जिससे हम उस वास्तविक सांचे चैन का, आनन्द का, एवं उस परम शान्ति का संकेत पा जाते, जिससे हमारा फैला मन, हमारा बिखरा ध्यान सिमट कर केवल एक ओर ही, उस ओर जा ठहरता जिस सहज मार्ग की सहायता से चलकर हम कम से कम वहां पहुँच सकते, जहाँ हमारा इन्तहाई ठहराव होता, जो हमारे लक्ष्य तक पहुँच पाने की राह में हमारे लिये आराम-दायक इन्तहाई-पड़ाव हो जाता। फिर तो हम वहाँ पहुँच ही जाते कि जहाँ के लिये हमारा ध्यान जाग्रत होकर हमसे जल्दी वहाँ पहुंचने की शीघ्रता कर रहा था। बस तभी हमारी अपनी सारी कमज़ोरी दूर हो जाती। इसी स्तर पर पहुँच कर हम सारा अवसाद, अवहेलना और बिखराव को ठेल कर बहुत पर पहुँच जाते, महान् बन जाते। तब दिव्यता हमारे अन्तर में उतर कर अपने अपनत्व-मय प्रकाश से हमारे अन्तर और बाह्य सबको प्रकाशित कर देती। ऐसी स्थिति को पाकर हमारी नस नस में उसी रक्त का संचार हो जाता जो हमारे ध्यान को समेट कर किसी ओर को सँभला कर हमें निर्द्वन्द बना देता। हमारे अन्तर में ऐसी दृढ़ता भर जाती कि हम स्वयं बोल

उठते कि मनुष्य में अपनी कमज़ोरी कुछ भी नहीं है। इसका थोथा अपनत्व, (अहं) ही केवल कमज़ोरी है। हम स्वयं अपनी ही छलना द्वारा छले जाते हैं। ईश्वरत्व को भूलते हुए उससे दूर होते चले जाते हैं जो हमारी रहनी का मुख्य एवं श्रेष्ठ केन्द्र है। केवल मनुष्यत्व (अधोमुखी) में सीमा बद्ध होकर रह जाते हैं यही हमारी अपनी कोमज़ोरी है।

दूसरी बात यह कि अपनी कमज़ोरी पर भाँति-भाँति के आवरण डाल कर हम उसे और भी सुरक्षित करने लगते हैं। हम यह नहीं समझ पाते हैं कि जिसे हम सुरक्षित रखने का प्रयत्न कर रहे हैं यह तो हमारी अपनी कमज़ोरी है। संसार की यह रीति है और समाज की यह नीति कि हम जिस ओर प्रयत्न करते हैं चाहे गलती की ही ओर करें, वह हमारे लिए वैसे ही सामान और वैसा ही सामान सँजो देता है। सहयोगी भी वैसे ही हमें आ मिलते हैं और हम योगी से अयोग्य ही बन जाते हैं। हमारी आँतरिक शक्तियाँ और विवेक सब का दुरुपयोग स्वतः ही प्रारम्भ हो जाता है। उदाहरण स्वरूप एक बीमार मनुष्य को यदि हम यह समझायें कि ईश्वर का धन्यवाद है जो तुम्हें यह थोड़ा सा ही कष्ट है। उसकी कृपा से यह शीघ्र दूर हो जायेगा। वह भी यह समझ जाता है कि ईश्वर सचमुच कृपालु है। किन्तु उसी रोगी के सामने यदि कोई यह कहने लगे कि भाई भोग तो सबको भोगना ही पड़ता है चाहे ईश्वर की पूजा करो या कुछ भी करो। अब देखें कि उसके अन्दर जो शक्ति इस परिस्थिति का सामना करने के लिये उपरोक्त कथन द्वारा प्रकाशित हुई थी वह धीरे-धीरे बुझने लगती है और वह निराश, एवँ निढाल सा पड़ जाता है। कमज़ोरी आ जाती है। इसका अर्थ है कि वातावरण हम स्वयं बनाते हैं। जब शक्ति की ओर, प्रकाश की ओर, ऊर्ध्व की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट हो जाता है तब हम शक्तिमान हो उठते हैं। तभी हम उन्नति करते हुये जान पाते हैं कि मानव केवल मानव नहीं वरन् कुछ और है। वह यह नहीं है, जो है, वह तो जो है सो है। यही उसका सत्य स्वरूप है शेष सब उसका थोथापन है, बासीपन है।

हमें चाहिये कि हम यदि कमजोरी को दूर भगाना चाहते हैं तो हम कमज़ोरी से दूर भागें। अपने विचार एवं ध्यान को सुख, दुःख की समस्याओं के सोचने में ही व्यस्त न कर दें वरन् इसके धागे को खींच कर सहजता पूर्वक

उन्नति-पथ पर बिछा दें। मन की यह आदत पड़ गई है कि एक से ही विचार, एक सी ही हालत में आराम करने लगता है चाहे उन्नति की ओर हो चाहे अवनति की ओर हो। धीरे-धीरे खींचते हुए उसे ईश्वर में रहने की आदत में प्रवेश देते-देते फिर उसका भटकना शान्त होकर ध्यान श्रेष्ठता की ओर मोड़ ले लेता है। कुछ विचार का क्षेत्र बदल जाने से मस्तिष्क में ताज़गी आ जाती है और स्फूर्ति का हम अनुभव करने लगते हैं। आध्यात्मिकता का ही क्षेत्र लीजिये, यदि हम ईश्वर के सतत्-स्मरण में ही मन को डूबे रहने को छोड़ दें, वहीं ध्यान जमा कर रख दें तो हम इस ध्यान में पूर्णता नहीं ला सकते हैं। ईश्वर के सतत्-ध्यान द्वारा, सतत्-तल्लीनता में जो कुछ ईश्वरत्व, जो अवस्था हमारे अन्तर में उतरती है उसके प्रति भी हमारा ध्यान जागरुक रहे हम सचेत रहें यह भी उतना ही आवश्यक है जितना हमारे लिये सतत्-ध्यान है। हमने अपने आन्तरिक-आनन्द का आनन्द ही न उठाया तो उससे हमें लाभ ही क्या? हम अपनी चेतना के प्रति सतर्क न हो सके तो हम जागे ही क्या? सब कुछ एक सम्मोहित सी अवस्था की तरह निकल जाये-ध्यान एवं ऐसी तल्लीनता के लिये, मन की ऐसी समाधि के लिये मैं कभी तैयार नहीं। वह वीर और सच्चा एवं सफल-योद्धा है जो युद्ध क्षेत्र में जमकर और सतर्क होकर लड़ता है। वही अपना अनुभव भी दूसरों को दे सकता है। ध्यान की पूर्णता एक तल्लीनता में नहीं, समाधि में नहीं बल्कि उसका आनन्द उठाते हुए आगे बढ़ते रहने में है। अन्धे के हाथ में लाठी देकर छोड़ दीजिये तो वह किसी न किसी प्रकार कलकत्ता पहुंच जायेगा परन्तु उसका आनन्द, उसका कथोपकथन मौन ही होगा।

भलाई इसमें ही है कि हम अपनी कमज़ोरियों के आवरण का दामन अपने जागरुक-प्रहरी सद्गुरु को थमा कर निर्द्वन्द होकर आध्यात्मिक परमानन्द सागर में उतर पड़ें। फिर वहाँ का अनुपम दृश्य देखते हुये उस अनमोल रत्न की प्राप्ति करलें जो हमें हमारी कमजोरियों से ही क्या बल्कि जो हमें हम से ही मुक्त करके स्वच्छ, निर्मल और अमृतमयी ज्योत्सना हमारे अन्तर और बाह्य में भर दे। हम स्वयं पुकार उठें कि मनुष्य केवल मनुष्य नहीं वह ईश्वरत्व से भरपूर है, महान् है। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम संत हैं, योगी हैं, महामानव हैं। कथनी और कोरी करनी में ही अपने को न उलझा कर हम वास्तविक-रहनी में रहें। हमारी वास्तविक-रहनी का स्थान मन,

वचन और कर्म द्वारा ईश्वरमय है, सद्गुरुमय है। हमारी वास्तविक रहनी का स्थान अन्तर में ईश्वरीय-प्रकाश (Divine light) में व्याप्त है। हमारी समस्त वृत्तियों का स्वरूप ऊर्ध्व-मुखी है। जब हमारी रहनी ऐसी हो जाती है तभी हमारे अन्दर ईश्वरत्व झलक उठता है। हम योगी हो जाते हैं। अर्थात् तभी ईश्वर से मिलन की शुभ घड़ी आपहुँचती है। तभी हम सफल और समर्थ होकर श्रेष्ठ एवं महान् स्तर पर जा पहुंचते हैं। हमारे पास वास्तव में कमी है सच्चे शिक्षक की, योग्य सद्गुरु की। हमारी कमी है उन पावन हाथों में स्वयं को पूर्णतय: अर्पण कर पाने की।

आज संसार की इस कमी को ईश्वर ने दूर करके हमें अलौकिक सहज-मार्ग चलने के लिये और श्री रामचन्द्र जी महाराज (शाहजहाँपुर) ऐसे अद्भुत सद्गुरु को धरणी पर उतार कर संसार को कृतकृत्य कर दिया है।

नज़्म

(श्री शिवप्रसाद श्रीवास्तव, मिश्रित, सीतापुर)

"दर्द उठता है तो वरदान समझ लेता हूँ।
'गीत' को 'प्यार' का मेहमान समझ लेता हूँ।।
अपनी आँखों में जो संसार के आँसू भरले।
ऐसे इन्सान को भगवान समझ लेता हूँ।।"

बाबू जी आपके शैदा हैं तरीक़त वाले ।
आपके चरणों में खिंच आयें अक़ीदत वाले ।।

योग साधन नया अन्दाजे इबादत इनका ।
औ 'सहज मार्ग' है एक जल्वाऐ रहमत इनका ।।

सारे इन्सानों के हमदर्द हैं ग़म ख्वार हैं आप।
क्या ग़लत है जो समझते हैं कि अवतार हैं आप ।।

गिरजाघर, मसजिदों, बुतखानों में कब मिलता है।
जिसका दिल आइना है उसको खुदा मिलता है।।

इनकी क़ुरबत की तलब है तो तड़प पैदा कर ।
अपने को एक इसी जात पै तू शैदा कर ।।

यह सहज मार्ग किया करता है बेदारे शऊर ।
इस जनम में ही यह ले जाएगा मौला के हुजूर ।।

अ-क-थ कहानी और सहज मार्ग

(श्री श्यामसुन्दर मिश्र, बहराइच)

सुनहु उमा यह अ-क-थ कहानी।
समुझत बनहि न जाति बखानी ।।

इस जगत के सभी जीव (आत्मायें) प्रकृत जागृत अवस्था में नहीं है। वे मायिक जगत में अज्ञान के आवरण से लिपटे हुये मोह निद्रा में निद्रित हैं। फिर भला चिन्मय दिव्य जगत के संचरण की तो बात ही क्या ? इस मोह निद्रा से जागे बिना मायातीत चिन्मय सत्ता का अनुभव भी नहीं किया जा सकता। जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति हमारी निद्रा के ही भेद हैं। इस प्रकार इस मोह निद्रा से जागृत होकर उर्ध्वगामी होना क्रम विकास से, जीव भाव से "शिव" भाव प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है।

आदि शंकराचार्य ने अपने दक्षिणाभूति स्तोत्र में स्पष्ट कहा है कि इस मोह निद्रा से जगा देने वाला ही सच्चा सतगुरु है। जब जीव जागता है तो दर्पण में प्रतिबिम्बित नगर की भाँति समस्त जगत इसे अपने अन्दर ही दिखाई देता है। इस बाह्य जगत से अन्तर जगत में प्रवेश ही उपासना या साधना कही जाती है जो यह बिना गुरु कृपा के संभव नहीं। बस यही अ-क-थ है। इसी पर समस्त योग दर्शन आधारित हैं, जो षट-चक्र अष्ट-सोपान द्वारा जाना जाता है।

योग दर्शन के षट चक्रों में मूलाधार स्वाधिष्ठान-मणि पूर अनाहत किन्हीं आचार्यों द्वारा मान्य (विशुद्ध) इस प्रकार ४ या ५ चक्रों को भेदन कर लेने के पश्चात् आज्ञा चक्र आता है। यह आज्ञा चक्र भ्रूमण्डल के मध्य भाग में दो दल वाला कहा जाता है। इसके दो दल एवं कर्णिका में सत्व, रज और तम गुण हैं। इसमें हंस रूप परम शिव एवं सिद्ध काली नामक शक्ति का निवास है। यह वायु का स्थान है। इसकी कर्णिका पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं। इस चक्र को युक्त त्रिकोणी कहा जाता है, क्योंकि इड़ा, पिंगला, सुषम्ना एक होकर सहस्त्रार तक जाती हैं। यही गंगा जमुना और सरस्वती की

भौतिक परिकल्पना है। इसको सांख्य मतानुसार अहं तत्व का विकार चित, मन और पन्च तन्मात्रा कहा गया है। इसकी कर्णिकाओं पर पंच तन्मात्रा और दो दलों पर चित्त और मन रहता है। वेदान्त ने प्राणमय कोष और मनोमय कोष द्वारा इन दलों की अभिव्यक्ति की है। यहीं पर वरुणा और असी का संगम होकर वाराणसी में परम शिव की परिकल्पना है। यहीं ज्ञान गंगा दूसरे रूप में संसार श्रोत की अधिष्ठात्री दैवी माया स्वरूपा है। जो व्यक्ति कूटस्थ ब्रह्म का लक्ष्य रख कर संसार का कार्य करते है वे ज्ञान भ्रष्ट नहीं होते और जो माया श्रोत की ओर प्रवाहित हो जाते हैं वह मोह समुद्र में पड़ कर नष्ट हो जाते हैं। यहीं जन्हु मुनि की यज्ञ सामग्री बहा ले आती है। जब जन्हु इस रहस्य को जान पाते हैं तो उन्होंने गंगोदक ही पान कर डाला और ब्रह्म ध्यान मग्न हो गये इसकी अभिव्यक्ति गीता के "यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यान्ति ब्रह्मन् सनातनम्" द्वारा हुई है।

वटवृक्ष—वट के मूल से पृथक वट वृक्ष का प्रसार न होकर उसी की जटायें भूमि संसर्ग से, विस्तृत होती हैं। इसी प्रकार काम्य वस्तु के सम्पर्क में आने पर उसके मूल (मन) पर कामना के संस्कार अधिकार नहीं कर पाते। वह वट वृक्ष की भाँति अचल रहता है। यही युक्ति त्रिवेणी वैष्णव का विष्णु पद एवं शैवों का परम शिव विश्वनाथ और यही गुरु पादुका है। महात्मा तुलसीदास के शब्दों में यहीं पर "जो गंगाजल आनि चढ़ाइहि। सो सायुज्य मुक्ति नर पाइहि॥" कहा गया है।

गुरु मूर्ति:—

कूटस्थ ब्रह्म का प्रकाशित रूप ही गुरु पद है। यही जीव की पूजा, उपासना साधना का विषय है। इसके लिये तीन पीठ स्थान हैं। ऐसा योगी जनों का अनुभव है, इनको बिन्दु पीठ, नाद पीठ और शक्ति पीठ कहा जाता है। यह आज्ञा चक्र से ऊपर कपाल देश में है। यहीं पर निरालम्बपुरी है जिसके नीचे एक गुप्त चक्र सोम चक्र के नाम से १६ दलों का है जो चन्द्र की सोलह कलायें हैं। १– कृपा २– मृदुता ३– धैर्य ४– वैराग्य ५– धृति ६– सम्पत ७– हास्य ८– रोमान्च ९– विनय १०– ध्यान ११– सुस्थिरता १२–गम्भीर्य १३– उद्यम १४–अक्षोभ १५–औदार्य तथा १६–एकाग्रता कहलाती हैं। ठीक इसके नीचे एक गुप्त षटदल चक्र है इसे ज्ञान चक्र कहते हैं। इस स्थान पर मन ले जाने से पाँच तन्मात्राओं और स्वप्न का ज्ञान हो जाता है तथा आज्ञा

चक्र के नीचे तालु मूल में द्वादश दल चक्र कहा जाता है, जो पंचभूतों के पंचीकरण का कारण बन कर स्थूल भूतों को उद्‌भावित करता है। इससे क्रम से श्रद्धा संतोष अपराध दम और मान स्नेह शोक खेद शुद्धता अरति सम्भ्रम और उर्मियों को उद्‌भासित करता है।

अधोमुखी सहस्त्रार:—

मस्तक के सर्वोच्च स्थान पर इसकी कल्पना की गई है। जिसके पंचाशत दलों में अकारादि वर्णों की कर्णिकाओं में चन्द्र मण्डल के क्षत्राकार बिन्दु के ऊपर एक द्वादश दल कमल की कर्णिका में अ-क-थ त्रिकोण है। इस त्रिकोण के चारों ओर सुधा सागर होने से, यह मणिपुंज के समान देदीप्यमान होकर "मणि पीठ" कहलाता है। इसके ऊपर "हंस पीठ" और हँस पीठ पर गुरु-पादुका रक्खा है। इस स्थिति पर पहुँच कर गुरु पाद का ध्यान किया जाता है। इस प्रकार यहीं कहीं पर गुरु आसीन है। इससे यह सिद्ध है कि यह गुरु ही परम शिव है।

सहस्त्रार में जिस चन्द्र मण्डल का वर्णन आया है। उसके क्रोड देश में अमा कला और उसके क्रोड में निर्वाण कला ही हम सब की इष्ट है। इस निर्वाण कला की बिन्दु और विसर्ग शक्ति रूप मूल प्रकृति परम शिव गुरु को कोष्टित किये है। इस गुरु का ध्यान ही निर्वाण या मुक्ति प्रद होता है। साथ ही सहस्त्र दल कमल की कर्णिका में वर्णित द्वादश दल कमल के केन्द्र देश में पश्चिमभिमुख योनि मण्डल में ब्रह्म विवर (छेद) है जो सुषुम्ना मूल है। यही मूलाधार पर्यन्त विस्तृत हो ब्रह्म रन्ध्र रूप द्वादश द्वार कहा जाता है।

इस प्रकार इस अ-क-थ कहानी से सिद्ध हो जाता है कि गुरुपद पाद पद्‌म ही वह परम तत्व है जो निर्वाण रूप है। तभी तो प्रत्येक सन्त ने स्पष्ट संकेत दिया है कि "बिन गुरु भवनिधि तरहिं कि कोई। जो बिरंचि संकर सम होई।" तुलसी "बन्दौं गुरु पद पदुम परागा।" आदि।

इस प्रकार गुरु तत्व को जान लेने से गुरु कृपा की अजस्र धार प्रवाहित हो जाती है। तो स्वतः सहज ज्ञान उद्‌भूत होकर प्रकट होता है। ज्ञेय वस्तु बाहर नहीं अन्दर है। बाह्य जगत जिसे कल्पित माया कहा जाता है यह उस मालिक की क्रिया शक्ति का नामान्तरमात्र है। ज्ञान राज्य में ज्ञान ही एक प्रान्त में साकार ज्ञान ज्ञेय रूप में, एवं अन्य प्रान्त में ज्ञाता रूप से आत्म-

प्रकाश करता है। इस ज्ञाता ज्ञेय के भाव को दूर करने से विशुद्धता प्रकट होती है। इससे संविद प्राप्त होता है। यहाँ भेद ज्ञान नष्ट हो जाता है।

अब मनुष्य वास्तविक उद्देश्य के निकट पहुंच जाता है जिसे रूपान्तर प्राप्त करना "ट्रान्स फारमेशन" कहते हैं। यह कार्य गुरू कृपा से उसके शक्ति-पात या ट्रान्समिशन "प्राणाहुति" द्वारा गुप्त रीति से होता है। यह रूपान्तर ही आत्म जागरण कहलाता है। माया राज्य में मनुष्य भेद ज्ञान से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि यही उसका कन्चुक है और कला नियन्त्रण भी। पशु भाव में स्थित पुरुष संविद में प्रवेश का अधिकारी नहीं होता। इसी लिये महात्मा तुलसीदास ने पूर्वोक्त "सुनहु उमा यह अकथ कहानी। समुझत बनहि न जाति बखानी।" द्वारा बतलाने का प्रयास किया है फिर भी जो इस अकथ कहानी को समझने जानने की क्षमता रखते हों वह जानें। हम जैसों के लिये तो वास्तविक में यह अकथ कहानी सी मालूम होती है जिसका कोई ओर छोर नहीं। बस एक बात इस अकथ कहानी में अवश्य हमारे हाथ लगी वह है गुरू पाद पद्म रज सेवा। यही वह सहज मार्ग है जो हमें इस जटिल जाह्नवी तरंगों से बचाती ले जा सकती है ऊपर और ऊपर जहाँ हमारे गुरु का "साक्षात् परब्रह्म" के रूप में साक्षात्कार हो सकेगा।

सहज मार्ग

प्राणाहुति:—

उपरोक्त अकथ कहानी का सार तत्व गुरू साक्षात्कार आपकी समझ में आ गया होगा। सहज मार्ग साधना पद्धति में यही गुरू की आजस्त्र कृपाधार यौगिक प्राणाहुति (ट्रान्समिशन) के रूप में सहज उपलब्ध है। इसी को "शाक्तों" ने शक्तिपात के रूप में कभी प्रयोग किया और कभी वेदान्तियों ने आध्यात्म वाद को "हृदय से हृदय पर उतरने" की बात कह कर प्रतिपादन किया। तात्पर्य यह कि बिना "प्राणाहुति" कोई भी इस भव चक्र को पार करने में सक्षम नहीं है।

वैसे यह प्राणाहुति हमारे प्राचीन ग्रन्थों में यत्र तत्र सांकेतिक रूप से कही गयी है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानन्द और स्वामी बिरजानन्द द्वारा स्वामी दयानन्द पर इसका प्रयोग प्रमाण है। किन्तु इस रहस्य को समझ न पाने से हम कुछ का कुछ कहते हैं। वास्तव में यह हमारी ही

विद्या हमारे देश में ही भुला दी गई और आज तो स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि प्रारम्भिक रूप में इसके प्रभाव को बुद्धिवादी लोग "मेस्मेरिज्म" "हिप्नाटिज्म" समझ बैठते हैं। मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है कि हमारे पूज्य बाबू जी महाराज जब बहराइच पधारे थे तो एक वकीलों के दल ने पूज्य बाबू जी के दर्शनार्थ आने पर इस प्रभाव से अभिभूत होकर उस रहस्य को न समझ पाकर बाहर निकलने पर आपसी चर्चा में इसे "हिप्नाटिज्म" की संज्ञा दे डाली। वास्तव में मेस्मेरिज्म या हिप्नाटिज्म शुद्ध भौतिक प्रक्रिया है। जब कि ट्रान्समिशन एक शुद्ध आध्यात्मिक दिव्य शक्ति है। दूसरे सम्मोहित हिप्नोटाइज्ड व्यक्ति की मनस्शक्ति अभिभूत हो जाती है और उसके स्थान पर संमोहन करने वाले व्यक्ति का ही मन "इच्छा" कार्यरत रहती है। जब कि ट्रान्समिशन द्वारा प्रिसेप्टर अभ्यासी में गुरू कृपा प्राप्त कर दिव्य इच्छा शक्ति भरता है और अभ्यासी का मन क्रियाशील रहकर स्वतः ऊपर उठता है जिसे वह अनुभव भी करता रहता है। इस प्रकार सहज मार्ग साधना पद्धति में इस गुरु कृपा की अजश्र धार स्वरूपा प्राणाहुति का प्रथम स्थान है, साथ ही प्राचीन राजयोग को संस्कारित कर पूज्य बाबू जी ने केन्द्र की नवीन खोज प्रस्तुत की है। जो प्राणाहुति अब तक यदाकदा विशेष व्यक्ति पर प्रयोग की गई आज विश्वात्मा द्वारा समस्त मानव जातियों के लिये सहज उपलब्ध है और मानवता के उद्धार हेतु प्रकृति परिवर्तन में जिसका सहज प्रयोग किया जा रहा है।

लक्ष्य:—

इसके साथ ही सहज मार्ग साधना पद्धति में अन्तिम सत्य से कम का लक्ष्य नहीं रक्खा गया। उस लक्ष्य तक पहुंचने हेतु हमें तर्क एवं श्रुति का सहारा त्याग कर स्वानुभव का सहारा लेना पड़ता है। जगत गुरु शंकराचार्य के अद्वैत और रामानुज के विशिष्टाद्वैत से भिन्न अद्वैत में भी जीव अपनी कुछ विशिष्टता बनाये रखता है।

साक्षात्कार:—

सामान्यतया संतों ने जिस भूमि पर आत्म साक्षात्कार की चर्चा की है सहज मार्ग साधना पद्धति में साक्षात्कार का यह प्रथम सोपान ही है। आज्ञा चक्र और सहस्र दल चक्र के मध्य में केवल और केवल मनस्क्षेत्र है। इसकी अनुभूतियाँ साक्षात्कार नहीं है। इस स्थिति पर आने वाली अड़चनों को

प्राचीन हठयोगिक प्रक्रियाओं द्वारा हटाया जाना दुःसाध्य साधन है। इसको पार करने पर सहज मार्ग साधना पद्धति में बताये केन्द्र तक पहुंचने में सात वृत प्रकाश के पार करने पर ही साक्षात्कार संभव है जो सहज मार्ग में समर्थ गुरु पूज्य बाबू जी की सहज प्राणाहुति द्वारा पार किये जाते हैं।

प्रथकता:—

इस साधना की सहज विधि में हमें त्यागना कुछ नहीं है। हमें इस प्राणाहुति द्वारा उस मूल तत्व से जोड़ दिया जाता है। स्थूलता, भौतिकता या माया अपने आप छूटती जाती है।

ध्यान:—

महर्षि पतंजलि का सप्तम सोपान ध्यान सहज मार्ग साधना का प्रारम्भ है। एक निश्चित लक्ष्य को केन्द्र मान कर हम अपने मन को सुस्थिर करते हुये अभ्यास करते हैं। इससे हमें आध्यात्म मार्ग पर चलने का अभ्यास होता है। ध्यान हम केवल हृदय पर करते हैं जब कि कुछ संतों ने नाक के अग्र भाग या भ्रूमध्य पर ध्यान करने को कहा है। हृदय में ध्यान करने पर एक महत्व पूर्ण दर्शन निहित है, क्योंकि हृदय द्वारा रक्त संचरण होता है। और रक्त सशुद्धि प्रक्रिया हृदय की स्वाभाविकता है। इस प्रकार ध्यान करने से रक्त की गति के साथ ही दिव्यता का प्रभाव पड़ता है।

प्रार्थना:—

इसके पश्चात् हम हृदय बिन्दु पर मालिक को स्थापित कर उससे प्रार्थना करते हैं। अपनी इच्छायें उसको अर्पण करते हुये उसीसे सहायता की याचना करते हैं।

इसके पश्चात् हममें सतत् सुमिरन की स्थिति उतरने लगती है। और भक्ति जागती है और हम उस मालिक को आत्म समर्पण कर देते हैं। इस प्रकार सहज मार्ग साधना में हमें (अभ्यासी को) कुछ भी करना नहीं होता। गुरु कृपा प्राप्त होने पर सब सहज सुलभ हो जाता है और यह अकथ कहानी सहज बन जाती है वैसे मालिक की इच्छा।

गीत

(श्री मंशाप्रसाद अवस्थी, सीतापुर)

करूँगा तुम्हें प्यार, वन्दन करूँगा ॥

(१)

न हो क्या तुम्हीं युग युगों के सँघाती।
न क्या प्यार तेरा बना तेल बाती॥
भला बोलियाँ कोई क्यों बोलता है।
बता दे तुही क्यों तेरी याद आती॥
चरण धूलि का आज चन्दन करूँगा॥

(२)

अटकती भटकती तरसती निगाहें।
उमँगती, उलझती सी सुकुमार चाहें॥
शरण या चरण की मधुर नींद सोई।
बनीं गीत मधुरे कभी थी जो आहें॥
सिखाया मुझे प्यार, अर्चन करूँगा॥

(३)

नयी ज्योति जागी नया प्रात आया।
हमारी दिशा में नजर जो उठाया॥
न यह मन्त्र टूटे विहानी विभा का।
तुम्हारा हुआ आज जो पास आया॥
तुम्हें ही हृदय मध्य धारन करूँगा॥

(४)

पिया तो नहीं आ गया किन्तु पीना।
स्वतः आ गया जिन्दगी का क़रीना॥
बता दे बदल कोई क्या दे सकेगा।
जो तुम मिल गये आ गया मुझको जीना॥
सहे जो तुम्हें प्राण अर्पण करूँगा॥

भौतिक प्रगति और सहज मार्ग

(श्री डी० बी० पटेल–तिनसुकिया, असम)

आज परम पूज्य बाबू जी महराज का जन्म दिन है। यह शुभ दिन मनाने के लिये हम सब एकत्रित हुए हैं। इस विषय में पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही अच्छी तरह से प्रकाश डाला है कि हम लोग क्यों महापुरुषों का जन्म दिन मनाते हैं। लेकिन महापुरुषों में भी ऐसे महापुरुष का बहुत बड़े भाग्य से पृथ्वी पर आना होता है जिसका जन्म दिन हम आज मना रहे हैं। ऐसे महापुरुषों का जन्म अनायास बिना कारण नहीं होता है। गीता में भी लिखा है कि जब जब धर्म का ह्रास होता है तब तब धर्म के उत्थान के लिये ईश्वर मानव रूप में पृथ्वी पर अवतरित होता है। अर्थात जब जब विश्व का वातावरण अधिक दूषित होता है तब तब इनकी सफाई के लिये एवं सत्यता की स्थापना के लिये ऐसे महापुरुषों को नियति यानी कुदरत कोई विशेष कार्य को लेकर जिस समय जैसी जरुरत होती है वैसे ही विशेष शक्ति के साथ यहाँ पर भेजती है।

यों तो आपका और हमारा यानि साधारण मनुष्य का भी इस पृथ्वी पर आना बिना कारण नहीं होता, लेकिन हमारे और आपके आने में तथा किसी महापुरुष के इस पृथ्वी पर आने में बहुत ही अन्तर होता है। वैसे तो वे भी कोई न कोई कारण से ही जन्म लेते हैं, फिर भी मनुष्य पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन अर्थात प्रकृति का गुलाम होकर जन्म लेते हैं और महानआत्मा का अवतरण यद्यपि कोई एक विशेष कारणवश होता है फिर भी वे प्रकृति के स्वामी होकर आते हैं। यही फर्क है आपके और हमारे आने में और महान आत्मा के आने में। इसलिये ऐसे महापुरुषों से हम बहुत कुछ ही नहीं बल्कि सब कुछ पा सकते हैं। इसी कारण ऐसे महापुरुषों का जन्म-दिन अवश्य ही मनाना चाहिये जिससे उनकी महानता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके एवं हमारी योग्यता के हिसाब से हम कुछ न कुछ या सब कुछ पा सकें। यदि कुछ भी पाने की इच्छा है तो ऐसे ही जलते हुए दीपक से अर्थात ऐसे ही महापुरुष से जो वर्तमान उपस्थित हो प्राप्त कर सकते हैं।

आज विश्व का वातावरण आधुनिक विश्व के इतिहास में प्रथम बार अत्यधिक दूषित हुआ है। पहले इतना कभी नहीं हुआ था। आज विश्व में भौतिक प्रगति ने तो हद कर दिया है। मानव सिर्फ चन्द्रमा तक ही नहीं इससे भी आगे और दूसरे दूसरे ग्रहों की ओर जाने का सफल प्रयत्न कर रहा है। जीवन यापन की सुविधायें भी आज अधिक से अधिक उपलब्ध हैं। नियोन लाइट द्वारा सुसज्जित विश्व के बड़े बड़े शहरों की सड़कों से जब आदमी गुजरता है तब वह महसूस करता है कि वह स्वर्ग से गुजर रहा है। ऐसे ऐसे गगनचुम्बी मकान बने हैं कि उसमें प्रवेश करते ही महसूस होता है कि जीवन की सारी सुख सुविधायें इसमें ही बह रही हैं। कहीं कहीं जंगलों को भी मंगल बना दिया गया है। इतनी प्रचुर मात्रा में सुख सुविधाओं के बाद भी जब आज की स्थिति का अध्ययन करते हैं तब मालूम पड़ता है कि आज का मानव दुख में डूबा हुआ है और त्राहि त्राहि पुकार रहा है। विज्ञान की इतनी बड़ी देन एवं सुख सुविधाओं के बाद भी मानव अपने को असमर्थ समझ रहा है। क्यों कि इतनी उन्नति करने के बाद भी मनुष्य आज शुद्ध हवा, पानी एवं आहार के लिये तरसता है।

आज जिसके पास सभी सुख सुविधायें हैं वह भी और जिसके पास नहीं हैं वह भी दुखी नजर आता है। जिसके पास नहीं है वह चिन्तित है कि "मैं क्या खाऊँ" और जिसके पास है वह चिन्तित है कि "मैं किसमें खाऊं" तथा जिसके पास सब कुछ है वह भी चिन्तित है "मैं क्या खाऊँ क्या न खाऊँ, किसमें खाऊँ किसमें न खाऊँ" की व्याधि से पीड़ित हैं। जिसके पास नहीं है वह बिना खाये दुखी है और जिसके पास अधिक है वह अधिक खाने से दुखी है। किसी के चेहरे पर शान्ति नजर नहीं आ रही है।

देश की रक्षा के लिये पहले सिर्फ देश की सीमाओं पर संतरी पहरा लगा कर दुश्मन की गतिविधि का अध्ययन करते थे एवं रक्षा करते थे, अब अंतरिक्ष में उपग्रह बनाकर पहले से अधिक अच्छी तरह से दुश्मन के देशों की गतिविधि का अध्ययन कर रहे हैं। और खबरें ले रहे हैं। एटम एवं और तरह तरह के बम का निर्माण किया गया है फिर भी मानव आज अपने को इतना ही अधिक असुरक्षित समझ रहा है जितना पहले समझता था। ऐसी स्थिति में विचार आता है कि इतनी भौतिक प्रगति के बाद भी ऐसा क्यों!

इसका सही अध्ययन करने पर मालुम होता है कि इन सबका मूल कारण मन है। और जब मन की बात आती है तब उसको समझने के लिये इसकी गहराई में जाना आवश्यक होता है। सिर्फ भौतिकता की एक तरफी उन्नति से काम चलने वाला नहीं है। उससे भी आगे जाकर आध्यात्मिकता का सहारा लेना होगा। दोनों ही जीवन को सफल बनाने के दो पहिये हैं और दोनों ही पहियों को समान रूप से चलाना पड़ेगा। कोई अधिक भी नहीं कोई कम भी नहीं। दोनों पहियो का महत्व एक दूसरे से एक प्रतिशत भी न कम है और न ज्यादा है। दोनों का महत्व ठीक बराबर है। लेकिन प्रधानता का जब प्रश्न आता है तब आध्यात्मिकता को ही प्रधानता देकर चलना पड़ता है। आध्या-त्मिकता को मूल में आधार के रूप में रखकर ही भौतिकता पनप सकती है। आध्यात्मिकता को जीवन से हटाने से कभी भी जीवन में सही रूप में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। आज का वैज्ञानिक भी मैटर अर्थात शक्ति की खोज में उसका विभाजन करते हुए केमेस्ट्री एवं फीजिक्स की बातें करते करते मेटाफी-जिक्स की बातों में आने लगा है। सही अर्थ में आज का श्रेष्ठ कोटि का वैज्ञानिक भी एक अच्छा आध्यात्मिक व्यक्ति ही हो सकता है। आज का विज्ञान भी आध्यात्मिकता को धीरे धीरे स्वीकार करने लगा है लेकिन आज की आध्यात्मिकता एक अन्ध-श्रद्धा की आध्यात्मिकता हीं हो सकती। आज के मानव को धोखेबाजी की बाते कहकर आध्यात्मिकता नहीं समझा सकते। आध्यात्मिकता की बातें भी वैज्ञानिक ढंग से ही होनी चाहिये। अवैज्ञानिक ढँग की बातें आज कोई भी मानव सुनने के लिये तैयार नहीं है। फिर भी आज आध्यात्मिकता एवं धर्म के नाम पर ढोंग एवं ठगाई का अधिक से अधिक व्यवहार हो रहा है। धर्म के नाम पर लोगों को ठगते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। दुनिया में राग द्वेष ने अपना साम्राज्य बहुत ही अधिक बना लिया है। परिस्थिती अधिक से अधिक दूषित बनती जा रही है। ऐसे ही वातावरण में आज प्रकृति ने विश्व की शुद्धि के लिये हजारों वर्ष के बाद एक शक्तिशाली महानआत्मा के रूप में हमारे परम पूज्य बाबू जी महाराज को भेजा है जिनकी आज हम जन्म जयन्ति मनाने के लिये उपस्थित हुए हैं। उनका कहना है कि मन ही इस सब परि-स्थितयों का कारण है तो क्यों नहीं मन को ही सुधारा जाय? जब मन को सुधारने की बात आती है तब मन को समझना, उसकी उत्पत्ति को समझना

जरूरी हो जाता है। आज का विश्व भी तो क्या है मन का फैलाव है। "जैसा है वैसा" एक तत्व में से थोड़ा सा ऊपर ऊपर क्षोभ, (Stir, Movement, Action) संकल्प होने की वजह से एक धारा बही। यह धारा अलग अलग क्षेत्र से याने Region से बहती हुई आज जो हमारी नजरों के समक्ष दृष्टिगोचर हो रही है वह विश्व के रूप में याने स्थूल रूप में निम्न कोटि में दिखाई दे रही है। यह धारा जब असल तत्व से निकलती तब एकदम विशुद्ध थी या बृहद् मन के रूप में थी और जब यह निम्नता की ओर बढ़ी तब बढ़ते बढ़ते एक छोटे मन के रूप में मानव में द्रष्टिगोचर हुई। यह सूक्ष्म धारा क्योंकि असल तत्व से आयी हुई थी इसलिये इसमें असल तत्व के अंश भी थे और यह धारा भी थी। अब इस धारा ने इस अंश से शक्ति पाना शुरू किया और इस शक्ति के सहारे इस धारा याने इस मन ने अपना महल बनाना याने संकल्प विकल्प करना शुरु किया जिसके परिणाम स्वरूप मानव के कार्य आरम्भ हुए और मानव के कार्य के अनुरूप उनकी उपलब्धियाँ याने सुख दुख प्राप्त हुआ। अब इस सब का कारण यह छोटी सी धारा याने मन ही है। तो क्यों नहीं मन को ही ठीक किया जाय! लेकिन मन एवं उसके पीछे जो शक्ति है वह जैसा कि ऊपर बताया गया है एक सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज है तो इसको प्राप्त करने का तरीका भी सूक्ष्म होना चाहिये। जिस प्रकार एक सुई को जमीन से उठाने के लिये क्रेइन का प्रयोग करें तो हम मुर्ख कहलायेंगे एवं सफलता भी नहीं मिलेगी। वह तो अंगुलियों से उठेगी। अर्थात सुक्ष्म को प्राप्त करने के लिये सुक्ष्म साधन ही अपनाना चाहिये। इसी प्रकार इस सुक्ष्म तत्व को जानने के लिये आध्यात्मिकता की राह भी सुक्ष्म ही होनी चाहिये। और जब हम यह सुक्ष्म मार्ग की चर्चा करते हैं तो शास्त्रों में बताये सभी मार्गों में एवं प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर आज ध्यान की प्रणाली अर्थात राजयोग का सूक्ष्म मार्ग दिखाई देता है। लेकिन इस राजयोग को भी वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए पूर्ण अभ्यास के आधार पर सम्पूर्ण संशोधन करके सरल एवं सहज बनाकर सहज मार्ग के रूप में हमलोगों के समक्ष रखा गया है। इस सहजमार्ग में हृदय में ईश्वरीय प्रकाश का ख्याल करके ध्यान के अभ्यास द्वारा मन को सुधारने की एवं आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने की राह बतायी गयी है। शुरू से आखिर तक की मंजिल हृदय पर ध्यान करके ही तय करने को बताया गया है।

इस तरह राजयोग में बताये हुए अष्टांग योग के प्रथम पाँच सोपानों को छोड़कर धारणा, ध्यान एवं समाधि की ही राह बतायी गई है। लेकिन इन सब के अलावा सहजमार्ग की खास विशेषता प्राणाहुति शक्ति (Divine Transmission) है। यह वह शक्ति है जो अर्जुन को लड़ाई के मैदान में श्रीकृष्ण से मिली थी। इसी प्राणाहुति शक्ति द्वारा अर्जुन गीता ज्ञान प्राप्त कर स्वधर्म के लिये तैयार हुए थे। लेकिन बाद में यह शक्ति प्रायः लुप्त हो गयी थी। उसको हमारे समर्थ गुरू महात्मा श्री रामचन्द्र जी फतेगढ़ निवासी पूज्य लाला जी ने उसका फिर से आविष्कार किया एवं हमारे परम पूज्य बाबू जी महाराज ने उसको परिपूर्ण करके प्रस्थापित किया। एक शक्तिशाली मुक्त मन ही बंधन में पड़े हुए मन को मुक्त कर सकता है। अंधा अंधे को कभी राह नहीं दिखा सकता। इसलिये प्राणाहुति शक्ति की बहुत ही आवश्यकता है।

आज इस साधना पद्धति को सबके समक्ष एक संस्था के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है जिसका नाम श्री रामचन्द्र मिशन है एवं जिसका प्रधानकेन्द्र शाहजहाँपुर है। इस मिशन का नाम हमारे दादा गुरू पूज्य लाला जी महात्मा श्री रामचन्द्र जी फतेगढ़ निवासी के नाम पर रखा गया है। हमारी साधना पद्धति 'सहजमार्ग' है। हमारा ध्येय इस संसार में रहते हुए, सांसारिक कार्य करते हुए, ईश्वर की साधना के अभ्यास में लगे रहकर पूज्य बाबू जी की कृपा से ईश्वर प्राप्त करना है। इसमें संसार छोड़ने की कोई बात नहीं बतायी गयी है। यदि संसार छोड़कर भी जंगल में गये और मन में संसार रहा तो संसार छोड़ने से भी कोई लाभ नहीं और संसार जब ईश्वर ने बनाया है तो जरूर उसका भी कोई महत्व है। अतः हम ईश्वर की बनायी महत्वपूर्ण चीज को अर्थात् संसार को ठुकराकर ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिये हमें ईश्वर प्राप्ति संसार में रहकर करना है। परन्तु इससे लगाव नहीं रहना चाहिये यही हमारे परमपूज्य बाबू जी महाराज का कहना है।

ऐसे महापुरुष का जन्म दिन मनाना तब सार्थक होगा जब कि हम सभी पूरी लगन से उनके बताये हुए मार्ग पर चल कर उनकी कृपा से अभ्यास में आगे बढ़ें एवं गहराई से समझने की कोशिश करें। ऐसे महान पुरुष का अवतरण कई हजारों वर्षों के बाद ही होता है।

अब हमें चाहिये कि इस संसार में ऐसे महान व्यक्ति की उपस्थिति से पूरी तौर पर लाभ उठावें । अन्यथा पीछे पछताना होगा। जलते हुए चिराग पर पतंगा फना हो सकता है। बुझे हुए दीपक पर नहीं। अपने आप चिराग को जलाकर उस पर फना होने वाले कोई एक आध बिरला ही हो सकता है। इसलिए आशा है कि सब इन सब बातों का ख्याल रखकर उनके बताये मार्ग पर चलकर आज के दिन की अर्थात् 'पूज्य बाबू जी' के जन्म दिवस की सार्थकता सिद्ध करेंगे। अन्त में पूज्य बाबू जी स्वस्थ रहें एवं दीर्घायु हों यही मालिक से प्रार्थना है।

अनवरत प्रतीक्षा

(श्री मानवेन्द्र मिश्र 'मानव' बदायूँ)

पहले कभी मैंने, किया था विचार।
अनवरत प्रतीक्षा का।
कहीं पीछे से चली आ रही थी, जो।
कहीं आगे चलते चले जाने के अनुमान से।
भरने लगा मैं,
भाव और ज्ञान से,
मंजिल या मकान से,
और भरता रहा, जब तक—कि
प्रकाश में रंग,
और
रंग में प्रकाश,
दिखाई नहीं पड़ा
भाव और ज्ञान
गाँव, गिरमान,
रहा नहीं अड़ा
जब – तक
अनुमान न प्रमाण बने।
मैं विचार करता रहा,
संगति असंगति से
उपचार करता रहा।
और
करता चला जाऊँगा,
जब तक—कि—
इन दोनों को मिला नहीं, पाऊँगा।
चैन नहीं लूँगा–मैं,
नहीं थम सकूँगा – मैं,
क्यों कि—

विचार एक क्रिया है,
क्रिया में उष्णता है,
सोचता हूँ यही बात
और
सोचता रहूँगा रात दिन जब तक
क्यों कि :—
सोचना, विचारना, सोना, और जागना
थम नहीं जायेगा।
भाव में ज्ञान, रम नहीं जायेगा।
मैं, इसी तरह, इसी उपक्रम में,
चलता रहूँगा मंजिल की तलाश में
निकलता रहूँगा, क्यों कि;
मैं मानता हूँ—
मंजिल या मकान में,
मेरे अनुमान हैं,
भाव और ज्ञान में,
मेरे प्रमाण हैं;
यह भी जानता हूँ, और
समझता हूँ, कि
अनुभव और व्यवहार,
दो, परस्परापेक्षी क्रियायें हैं;
जब कि– ध्यान क्रिया नहीं है;
और
यह भी समझता हूँ; कि—
अनुभव, ज्ञान से नहीं,
ध्यान से होता है;
व्यवहार,
प्रमाण से नहीं,
अनुमान से होता है।

श्रद्धेय बाबू जी महाराज

(कु० कुसुम सक्सेना, बी० ए०, सीतापुर)

श्री रामचन्द्र जी महाराज मानव जाति के उन श्रेष्ठतम वर्तमान गुरुओं में से एक हैं जो योग्य जिज्ञासु आत्माओं को अत्यन्त पुरातन काल के नितांत गूढ़ योग मार्ग की शिक्षा-दीक्षा उन्मुक्त रूप से प्रदान कर रहे हैं। उनके श्रेष्ठ सद्गुरु फतेहगढ़ निवासी श्री रामचन्द्र जी ने उन्हें परम पद की ऋजु संप्राप्ति के मार्ग की शिक्षा दी थी। और वास्तव में उन्हें पूर्ण योग की अत्यन्त उत्कृष्ट एवं अंतिम स्थिति प्रदान की थी। इस योग का सबसे महत्व पूर्ण अंग ऐसे गुरु का सर्वोत्कृष्ट कार्य है, जिसने वह उच्चतम स्थिति प्राप्त कर ली हो जिसे अनन्त, असीम, अथवा परमपद की संज्ञा प्रदान की जाती है।

श्रद्धेय श्री बाबू जी महाराज उपरोक्त गुणों से शुद्ध रूप से विभूषित हैं। महान व्यक्ति संसार में अनायास ही उत्पन्न नहीं हो जाते, प्रकृति का यह नियम है कि संसार को जब ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है तभी वे उत्पन्न होते हैं। आधुनिक युग भौतिकता के अवलम्बन के कारण निरंतर अवनति तथा पतन की ओर अग्रसर होता जा रहा है। स्वार्थ, पक्षपात, अहंकार वर्तमान जीवन के प्रमुख लक्षण हैं। सदाचारिता निराश्रित होकर भटक रही है। लगभग प्रत्येक व्यक्ति में अधार्मिकता की प्रवृत्ति वृद्धि पा रही है। अनीश्वर वादिता की भावना प्रबल होती जा रही है। चतुर्दिक वातावरण तथा पाप के बादल छाये हुये हैं।

मानव जीवन भौतिकवाद की उपलब्धियों से आविर्भूति होकर तमसाच्छन्न घोर स्थूलता के कारण संत्रस्त हो उठा है। उसके मनस्ताप को दूर करने की क्षमता, उसकी भूख मिटाने की योग्यता, किसी धार्मिक या राजनैतिक संगठन में नहीं है। नेतृवर्ग केवल वाक्पटुता से मार्ग दर्शन देने के स्थान पर जनमानस को केवल विक्षुब्धमात्र ही कर पा रहा है। ऐसी भयंकर स्थिति में मानवता की रक्षा तथा मानव के सत्य पथ प्रदर्शन हेतु समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचन्द्र

जी महाराज के रूप में एक दैवी अर्थात् दिव्य शक्ति अवतीर्ण हुई जो दृश्य होते हुये अदृश्य रूप से विश्व में अपना कार्य अनवरत रूप से कर रही है। उसकी महानता अवर्णनीय है।

संसार में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। सद्गुरु की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से होती है और ईश्वर की प्राप्ति गुरु कृपा से होती है। लेकिन किसी अयोग्य व्यक्ति को गुरु बनाने से अच्छा है कि सारे जीवन बिना गुरु के ही रहा जाय।

आज हमारे बीच एक सच्चे पथ प्रदर्शक के रूप में एक सुयोग्य गुरु विद्यमान है। उनमें यौगिक प्राणाहुति के द्वारा अंतिम अवस्था तक पहुंचाने की शक्ति पूर्ण रूप से विद्यमान है। वह समस्त मानवता के अज्ञान रूपी अंधकार को अपनी यौगिक शक्ति रूपी दीपशिखा से निरंतर प्रज्वलित कर रहे हैं।

आज मानव अपनी आंतरिक दृष्टि खोलकर देख सकता है कि हमारे बीच एक महान शक्ति, श्री रामचन्द्र जी महाराज शाहजहाँपुर, मानव को सच्चा रास्ता दिखलाने के लिये अवतरित हुये हैं और वे सहजमार्ग रूपी पवित्र जल से जन्म जन्मान्तर के पाप रूपी कीचड़ से दूषित हुई आत्मा को प्राणाहुति रूपी छींटों से धो रहे हैं और उसे प्रज्वलित करके मानव को परमात्मा का दर्शन करा रहे हैं।

सहजमार्ग पद्धति में मानव जीवन का परम ध्येय ईश्वर प्राप्ति है और ईश्वर सब व्यक्तियों के हृदय में विद्यमान है। आज हम ईश्वर का साक्षात् दर्शन करने में असमर्थ हैं क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच में अज्ञान रूपी दीवार खड़ी है। जब तक हम इसको तोड़ नहीं देते हैं, तब तक मानव के लिये ईश्वर साक्षात्कार करना असंभव है। अतएव हम अपने ज्ञान चक्षु में प्रकाश लाने के लिये उस सर्व शक्तिमान ईश्वर को ही एकमात्र आधार मानकर उससे अपना सम्बन्ध जोड़ते हैं। किन्तु हमारे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिससे हम ईश्वर से सीधा संबन्ध जोड़ सकें। इसलिये हम गुरु का सहारा लेते हैं जो हमें अध्यात्मिक जीवन की अनेक मंजिले पार कराता हुआ ईश्वर से साक्षात्कार करा देता है।

परम पूज्य एवं श्रद्धेय श्री बाबू जी ने कलियुग में आध्यात्मिक जीवन को

सहज बनाने के लिये हमारे समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया है और यह सिद्ध कर दिया है कि मानव गृहस्थाश्रम का पालन करते हुये ईश्वर साक्षात्कार कर सकता है। हमको गृहस्थी छोड़कर जंगल जाने की आवश्यकता नहीं, अपने आश्रितों को निराश्रित करने की आवश्यकता नहीं, इच्छायें वासनायें स्वतः ही संतुलित हो जायेंगी। बिना प्रयासके ही हमारे अन्तर में एक नवीन व्यक्तित्व का उदय होगा जो शांत, अडिग एवं मानवता से ऊपर होगा। यह परिवर्तन हमें समर्थ गुरु की महानता में विश्वास करने को बाध्य करेगा, और हमारा मस्तक श्रद्धा एवं भक्ति से उसके चरणों में झुक जायेगा। जब हम इस तरह उसके सम्मुख स्वयं को समर्पित कर देंगे तो हमारे लिये कुछ भी अप्राप्य नहीं रहेगा।

हमको गुरु के सानिध्य में आना है। जिस प्रकार एक कोयला अंगारे के संपर्क में आने पर स्वयं बिना प्रयास अंगारा बन जाता है वैसे ही अभ्यासी गुरु सामीप्य से गुरु के गुणों तथा उसकी अध्यात्मिक दशाओं को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार महान सदगुरु सहज ढंग से सहजमार्ग पर चला कर हमें पूर्ण मानव बना देता है।

इस प्रकार ईश्वर प्राप्ति के लिये केवल प्यास की आवश्यकता है। अभ्यासी को केवल निर्दिष्ट उपासना मात्र करनी है, आत्मोन्नति का समस्त भार गुरु स्वयं वहन करता है।

आध्यात्मिक विज्ञान का नवीनतम एवं परिष्कृत रूप आज हमारे सम्मुख है। ईश्वर प्राप्ति एवं गृहस्थी दोनों मंजिलें साथ-साथ तय होंगी। दोनों में सामन्जस्य रखते हुये हमें बढ़ना है। ईश्वर प्राप्ति अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में करनी है समर्थ गुरु के दिशा निर्देश एवं उसकी छत्रछाया में।

ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान तथा अनन्त है। उसको जानने के लिये गुरु को जानना अनिवार्य है। इस प्रकार उसे प्राप्त करके हम अपने अन्तिम लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। समय रहते मनुष्य को चेतना चाहिये, जागृत होना चाहिये और महान पुरुष के समीप जाकर साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिये।

प्रकृति की प्रत्येक वस्तु ईश्वर की ही समझकर मानव को अपना कर्त्तव्य करते रहना चाहिये। कर्तव्य–कर्तव्य के लिये है (Duty for duty's sake)

का जो आदर्श पूज्य बाबू जी हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उसमें यह पता चलता है कि जीवन एक नाटक है (Life is a play) अर्थात् प्रकृति की सम्पूर्ण वस्तुयें ईश्वर की हैं। उनका कथन है कि कर्तव्य के लिये कर्तव्य ही निश्चित रूप से निष्काम कर्म है, और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना ही हमारा ध्रुव कर्तव्य है। पूज्य बाबू जी कहते हैं – जो ज्ञान मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वह इतना ही है कि उसे जानो जो सब कुछ जानता है।

सौभाग्य की बात है कि समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचन्द्र जी महाराज की महान् कृपा से लुप्त राजयोग पुनः सर्वसाधारण को सुलभ हुआ। परम् पूज्य श्री बाबू जी महाराज ने उस अनुपलब्ध ब्रह्मविद्या को मांजित उन्नत तथा सम्पन्न बना कर सहज मार्ग के माध्यम से खुले हाथ बाँटना आरम्भ कर दिया है।

मानव जीवन का परम ध्येय ईश्वर प्राप्ति का सबसे सुगम साधन योग साधन है। यह अक्षरशः सत्य है कि योग साधन आज के मानव के लिये उतना ही या उससे भी अधिक आवश्यक है जितनी रोटी-दाल।

हमारे पूज्य बाबू जी अपने दोनों हाथों से सभी की झोली भरने के लिये तैयार हैं लेकिन दुख तो इस बात का है, कि उनके दरबार में माँगने वालों की कमी है।

हमारे मालिक का जीवन सामान्य लोगों की अपेक्षा कुछ विलक्षण है। उनका जीवन बाहरी आडम्बरयुक्त नहीं है। उन्होंने अन्य पुरुषों की भाँति कभी ख्याति प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की। उनका जीवन अत्यन्त पवित्र रहस्यात्मक एवं चमत्कार पूर्ण है जिसे केवल योग साधन के माध्यम से पवित्र आन्तरिक हृदय ही जान सकता है। पूज्य बाबू जी विश्वके समस्त मानवों की उन्नति हेतु सतत् प्रयत्नशील एवं जागरूक हैं।

श्रद्धेय श्री बाबू जी महाराज ने अपनी पुस्तक 'सत्य का उदय' में लिखा है कि "धर्म का अन्त ही आध्यात्मिकता का उदय है, आध्यात्मिकता का अन्त वास्तविकता का उदय है तथा वास्तविकता का अन्त ही यथार्थ आनन्द है, किन्तु जब वह भी समाप्त हो जाता है तब हम लक्ष्य पर पहुँचते हैं। यही उच्चतम स्थिति है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है।"

साक्षात्कार के पथ पर सरलता प्राप्त करने के लिये मूल उपाय है–

इच्छा, आत्मविश्वास एवं श्रद्धा। सारे दिन हमें अपने काम काज के बीच ईश्वर के प्रति सदैव सजग रहना चाहिये।

फल की कामना बिना किये हुये हमें अपने कर्तव्य के पालन में निरन्तर रत रहना चाहिये। यही भावना सदैव हृदय में जागृत रहे कि जो कुछ है सब वही है अथवा सब कुछ मालिक की इच्छा पर निर्भर है। यही मालिक के प्रति आत्म समर्पण है। आत्म समर्पण की ऊँची अवस्था में निर्णय बुद्धि का लगभग अभाव हो जाता है और व्यक्ति प्रत्येक कार्य मालिक की इच्छा समझ कर करता है। उचित–अनुचित का विचार उसके मन में बिलकुल नहीं उठता क्योंकि उसे यह निश्चयपूर्वक ज्ञात हो जाता है कि वह अपने गुरु की इच्छा का पालन कर रहा है।

श्री बाबू जी महाराज कहते हैं– ईश्वर के स्मरण मात्र से मन के तमाम दुर्गुण दूर हो जाते हैं और हमारे पथ की तमाम बाधायें 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 व मानसिक कार्य करते समय ईश्वर की निकटता व उपस्थिति महसूस करें और ऐसे विचारों की डोर कभी टूटने न पाये। हम सदा ईश्वर की इच्छानुसार कार्य करें और जो कुछ भी परिणाम हो उसमें सुखी व संतुष्ट रहें। आत्मसमर्पण पूर्ण रूप से मालिक की इच्छा के अधीन रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह अवस्था पूर्ण शून्यत्व के बाद आरम्भ होती है।

पूज्य बाबू जी का कथन है– व्यक्ति और ईश्वर को जोड़ने वाली कड़ी गुरु है, गुरु की माता के समान कल्पना बहुत ही उचित और लाभदायक होती है। यदि कोई शिष्य अपना सब कुछ समर्पित करके गुरु के मनस् क्षेत्र 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 स्वयं को उस शक्ति केन्द्र से जोड़ लें। इसके लिये यह आवश्यक नहीं कि अपने अन्दर उसके प्रति कैसा भाव रखते हैं। हम उसको अपना दोस्त, नौकर आदि जो चाहें मान लें लेकिन फिर भी वह हमारा पथ प्रदर्शक अथवा गुरु ही रहेगा।

गुरु ही समस्त जगत का नियन्ता है। वही समस्त ब्रह्माण्ड का ज्ञाता

है । वही हमारा सर्वस्व एवं सर्वोत्तम धन है ।

गुरु ही वस्तुतः इच्छित वस्तु है । गुरु ही परम आश्रय है क्योंकि वह उस परम ज्ञान का उपदेश करने वाला है । इसी कारण गुरु महान एवं गहन अंधकार नाशक है । जो इसका एक बार भी मुँह से उच्चारण करता है वह संसार से सर्वथा मुक्त हो जाता है । उसे सभी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नामक पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है । वह फिर कदापि इस संसार में नहीं आया करता, यह निश्चय सिद्धांत है, एकदम सत्य बात है । जो इसे इसी प्रकार समझता है, इस पर श्रद्धा करता है उसे ही यह लाभ प्राप्त होता है ।

समस्त शरीरों में रहने वाले चैतन्य रूप ब्रह्म की जो प्राप्ति कराये वही गुरु उपास्य है ।

परम पूज्य श्रद्धेय श्री बाबू जी महाराज की सत्ता अनन्त, अखण्ड, अजेय एवं सर्वत्र विद्यमान है । उनकी अखंड सत्ता उस अथाह महासागर के समान है जिसमें डुबकियाँ लगाने पर अपार शान्ति प्राप्त होती है ।

इन्तज़ार

(भगवत स्वरूप सीतापुर)

एक अक़लीमें मोहब्बत का है तू वह ताजदार
कायनाते हुस्न जिसकी हर अदा पर है निसार ।
हुस्न ने समझा है जिसको हर अदा का शाहकार,
मौजज़न है जिसके सीने में समुन्दर का वक़ार ।
किब्लए मौजूद है तू काबये मक़सूद है,
दर्द मन्दों के लिए आरामें जाँ तेरा दयार ।
तेरे दर पर जो भी पहुंचा उसकी अज़ामत क्या कहें ?
ताज शाही बन गया है तेरे पाँवों का गुबार ।
तेरा अन्दाज़े तबस्सुम मरहमें ज़ख़्में जिगर,
तेरा ऐज़ाज़ो तकल्लुम पुरसकूनों खुशगवार ।
यह हम:गीरी मिशन की यह सराते मुस्तक़ीम,
फ़िक्र पर तेरी हुकूमत है दिलों पर अख़्तियार ।
तेरी आँखें हैं किताबे जिन्दगी दानाय राज़,
रुए रौशन से तेरे हुस्ने हक़ीकत आश्कार ।
मैंकदे आँखें बिछाये जाम तकते हैं उन्हें,
जिनके साक़ी आप हैं उन मयगुसारों का वक़ार ।
इसकी जानिब देखिये उठती है कब निगहे करम,
हाँ उसी लमहे का भगवत् कर रहा है इन्तजार ।

श्री गुरुदेव के चरणों में

(श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्रीनगर)

कौन से हों शब्द, कैसे राग ?— जिसमें मैं तुम्हारा
गा सकूँ गुणगान— मेरा प्राण भँवरा पंख अपने
डुबाकर तव कृपा मधु में, मौन, डूबा है बिचारा,
और तेरे अलौकिक आलोक में हैं लीन सपने।

कौन गुण गाए ? रहे अब शेष तुममें कौन से गुण ?
इस सकल ब्रह्माण्ड का जो केन्द्र मानस है वहाँ के
ओ चिरन्तन हंस ! आए हो मिटाने सकल बंधन
उन विकल नर नारियों के, विश्व में जो तुम्हें सुनते।

कौन कह सकता अलौकिक देश के वे स्वप्न सुन्दर ?
कौन तव सन्देश का आलोक दीपित कर सकेगा ?
कौन तेरे सदृश तम को खींच कर देगा प्रभा भर ?
कौन तेरा चरम गौरव विश्व में विस्तृत करेगा ?

मैं चरण की धूल तेरी, धूल से दीपक बनाओ
यथा चाहो किसी भी तूफान में मुझको जलाओ ?

अनन्त यात्रा

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

पत्र संख्या ९०

लखीमपुर
१८-३-५०

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी

सादर प्रणाम

मेरा पत्र पहुंचा होगा। मेरी आत्मिक दशा 'मालिक' की कृपा से अच्छी चल रही है। मेरी हालत से तो समझ लीजिये कि मेरे लिये रात ही रात है या दिन ही दिन क्योंकि मैं अब नहीं कह सकती कि मैं क्या करती रहती हूँ। यदि अपनी हालत स्वप्न की भांति कहूँ तो बिल्कुल ठीक यह भी नहीं है, यदि उचाट कहूँ तो यह भी ठीक नहीं है, न जाने कैसी हालत है। मैं तो यह तक नहीं जानती कि मैंने दिन भर में कोई काम अच्छा या बुरा, गलत या ठीक कुछ किया या नहीं। हाँ यह अवश्य कह सकती हूँ कि मेरे लिये अब अच्छा या बुरा, गलत या ठीक कुछ नहीं है, जो काम अपने आप होते हैं वे होते हैं। अब न मुझमें पूजा है न पाठ, न लय अवस्था है न Self Surrender ही है, न 'मालिक' की याद ही है और न कुछ अब मैं यह कह सकती हूँ कि भाई मेरे श्री बाबू जी मुझमें अब कोई गुण नहीं है और मुझे तो यह तक नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ

गया हूँ। न अब उदासी वाली हालत मालूम होती है और न जैसे पहले अधिकतर बड़ा हल्कापन या खाली पन मालूम पड़ता था अब मुझे अपने में कुछ नहीं मालूम पड़ता है। पूज्य श्री बाबू जी मैं तो हाथ जोड़ कर आपसे यही कहती हूँ कि अब आपकी इस अति गरीब बिटिया में कोई गुण या कोई बात नहीं रही। 'मालिक' की याद जिससे आप खुश होते हैं उसका यह हाल हो गया है कि जब ध्यान करती हूँ या दिन भर जब कोशिश करती हूँ तो यही निकलता है कि 'मालिक' खुद अपनी याद में मस्त है। अब आप बताइये कि 'मालिक' के सिवाय 'उसकी' मर्जी के अब खुश करने के लिये मेरे पास अब क्या है ? हाँ केवल कोशिश अब भी जहाँ तक बश है जारी है। परसों सवेरे से अपने अन्दर बड़ी हल्की ईश्वरीय धारा बहती हुई मालूम पड़ती है। उसकी कैफ़ियत भी बड़ी हल्की, कुछ धीमी-धीमी शान्ति युक्त सी लगती है परन्तु उसकी कैफ़ियत मुश्किल से समझ में आती है। यह धारा हर समय बहती रहती है। केवल अब एक कोशिश है वह भी 'मालिक' की मर्जी पर है। इसके साथ-साथ में 'उसकी' याद जी भर कर न कर पाने की शिकायत भी जारी है। working का भी यह हाल है कि 'मालिक' की जो मर्जी होती है, जैसी मर्जी होती है सो होता है।

आपकी दीन - हीन, सर्व साधन विहीना

पुत्री कस्तूरी

पत्र संख्या ६१

लखीमपुर
ता० २५-३-५०

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी,

सादर प्रणाम

मेरे दो पत्र पहुँचे होंगे। अपनी आत्मिक दशा के बारे में क्या लिखूँ, मुझे अब यह नहीं मालूम कि मेरी दशा उन्नति पर है। हाँ मेरा बस यह दृढ़ विश्वास तो हमेशा से था और है कि आपके शुभआशीर्वाद के अनुसार मेरी

उन्नति रोज़ व रोज बढ़ती ही जावेगी। याद का यह हाल हो गया है कि पहले जैसे यह मालूम पड़ता था कि मालिक खुद अपनी याद में मस्त है', अब यह भी नहीं रह गया है, अब तो केवल मन बहलाने को कभी कुछ और कभी कुछ ख्याल कर लेती हूँ और अब जब पूजा खत्म कर के उठती हूँ तो ऐसा लगता है कि बड़ी गहरी नींद से जगी हूँ यद्यपि ख्यालात पूजा में आते ही रहते हैं। यह हालत तो कुछ ऐसी ही हो गई कि मैं जब चाहूँ तब ऐसी हालत हो जाती है, यहाँ तक कि यदि कोई मुझसे बात करे या गाना गावे तो यदि मैं चाहूँ तो सुन लूँ और यदि न चाहूँ तो पास बैठे हुए भी नहीं सुन सकती हूँ। यही दिन भर की याद का हाल है। न जाने क्यों यदि एक तरह से ख्याल करूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने दिन भर 'मालिक' की याद नहीं की परन्तु कभी कभी एक तरह से शायद मैं यह कह सकूँ कि मुझे याद थी परन्तु अब मैं यह भी कहने की हक़दार नहीं रही। अब तो भाई जब जैसी मर्जी 'उसकी' होती है सो हो जाता है। कौन करता है और कैसे होता है यह 'वह' जाने। सच तो यह है श्री बाबू जी कि यह 'मैं' शब्द निकलता किसके लिये है, मुझे यह भी नहीं मालूम। अब तो यदि जबरदस्ती अपना ध्यान रखकर मैं कहूँ तो भी कहते समय उस 'मैं' शब्द का ध्यान नहीं रहता कि 'मैं' है कौन। आजकल तो बड़ी लापरवाही की हालत है, यद्यपि किसी काम में तो बिल्कुल लापरवाही और आलस नहीं है परन्तु फिर भी न जाने कैसी हालत है, परन्तु एक शिकायत बढ़ती ही जाती है कि मुझे 'मालिक' की याद नहीं आती। मैं यह देखती हूँ कि मेरा जोश व तेजी working में या वैसे जैसे पहले यह जोश रहता था कि बस 'मालिक' तक पहुँचना है, केवल 'मालिक' ही चाहिए अब यह सारा जोश और तेजी खत्म है। अब तो मैं एक लाचार लाश की तरह हूँ, जैसी 'मालिक' की मर्जी हो वैसा रक्खे।

आपकी दीन हीन, सर्व साधन विहीना

पुत्री कस्तूरी

पत्र संख्या ९२

शाहजहाँपुर
ता० २७-३-५०

प्रिय बेटी कस्तूरी,

खुश रहो।

तुम्हारा खत आया था, कई हफ्ते हुए। हाल मालूम हुआ। मैंने जो जुमले जवाब देने लायक थे उनमें सुर्ख निशान भी बनाये थे और वह खत मैंने कहीं रख दिया है अब मिलता नहीं है इसका मुझे अफसोस है और यहाँ कोई लिखने वाला भी न मिला— जवाब में देर होती रही और बहुत दिन गुज़रने की वजह से मुझे याद भी नहीं रहा कि क्या लिखा था। अभी अज़ीज़म नारायण ने तुम्हारे दो पत्र और दिये। उनको पढ़कर तुम्हारी हालत का अन्दाजा लगा लिया। हालत तो ईश्वर की कृपा से अच्छी है। मगर बिटिया सच अगर पूछती हो तो अभी उर्द में सफेदी आई है, इसका कहीं ओर-छोर नहीं। मैं समझता हूँ कि जब से दुनियां पैदा हुई उस वक्त से अगर कोई शख्स ब्रह्म-विद्या में बढ़ता चले और दुनियां खत्म होने से कुछ पहले तक उसका छोर नहीं मिलेगा। मुझे ताज्जुब है कि लोग अपने आपको पूर्ण कैसे समझ बैठते हैं। उर्द की सफेदी से मेरा मतलब यह है कि अब 'उसकी' अपार दया से असलियत का छींटा लगा है, और यही छींटा Develop करेगा। यह हालत उदासीनता के कमाल की है। उदासीनता के कमाल पर जो कैफ़ियत शुरू होती है वह अब है। इसके इन्तहा के पहुँचने का इन्तज़ार है। वह भी ईश्वर ने चाहा तो जल्दी पैदा होगी। पूजा करना तुम्हारे लिये लाज़मी नहीं चाहो करो चाहे न करो। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी जिन्दगी में मेरे सामने कुछ लोग बन जाते (मगर ज्यादा तादाद इस तरफ हिम्मत नहीं करती) तो इस बहार को मैं स्वयं देख लेता। मगर यह सब ईश्वर के हाथ में है, जो 'वह' चाहेगा वही होगा। अपना इसमें बस नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अपनी जिन्दगी में जितनी तरक्की कि मैं दे सकता हूँ दे जाऊँ। इसके बाद फिर जो कोई भी हो उसके सुपुर्द कर जाऊँ। मगर मैंने तुमको इसका मोहताज नहीं रखा, हालाँकि जो मेरी जगह पर हो (कौन होगा कहा नहीं जा सकता) उसकी इज्ज़त सब पर वाज़िब होगी। तुम्हारी मोहताजी यों खत्म

है कि मैं होऊँ या न होऊँ तुम्हारी Stages Directly तय होती रहेगी क्योंकि मैंने अपना पीछा छुड़ाकर ईश्वर से बराहरास्त तुम्हारा सम्बन्ध कर दिया है। तुम्हारे काम में उसको मंज़ूर है तो कोई रुकावट नहीं। हमारे पूज्य चौबे जी को गायबाना तवज्जह दिया करो मगर खास तौर पर उनकी सफाई का लिहाज़ रक्खो। वह जरा सी देर में अपने आपको खराब कर लेते हैं और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है।

तुमने जो लिखा है कि हर समय एक ईश्वरीय धारा बहती रहती है यह बिलकुल ठीक है और यह इस बात का सबूत है कि तुम्हारा Direct सम्बन्ध ईश्वर से हो गया है।

तुम्हारा शुभचिंतक
रामचन्द्र

पत्र संख्या ९३

लखीमपुर
ता० ३०-३-५०

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी,

सादर प्रणाम।

कृपा पत्र आपका आया समाचार मालूम हुए। 'आपने' जो यह लिखा है कि उसकी अपार दया से असलियत का एक छींटा लगा है। तो भाई मेरा भी यही दृढ़ विश्वास है कि जिस 'मालिक' ने इतनी कृपा की है वही इस छींटे को Develop भी करता चलेगा क्यों कि 'वह' खूब अच्छी तरह जानता है कि मेरी वास्तविक क़लई क्या है। आपने यह खूब लिखा है कि "मैंने अपना पीछा छुड़ा लिया है" परन्तु मेरा तो यही कहना है कि:—

बाँह छुड़ाये जात हौ निबल जानि कै मोहि।'
हृदय ते जब जाहुगे, मर्द बदौंगो तोहि॥"

परन्तु नहीं मुझे कहना कुछ नहीं है, मुझे तो जो भी करना है सो करना है। अपने 'मालिक' का धन्यवाद कहाँ तक दूँ। 'उसकी तो मुझ पर सदैव अहेतुकी की कृपा रही है और बराबर रहेगी। 'आपने' जो यह लिखा है कि हिम्मत ऐसी ही रखना सो मैंने तो हिम्मत भी उसी महा हिम्मतवर को सौंप

दी है या खुद उसी ने छीन ली है, जिसने मुझ सी महा अधम को भी कृपा कर अपनी ओर खींचने का साहस किया है। आजकल मेरी आत्मिक-दशा तो निराली ही चल रही है। मैं शायद यह लिख चुकी हूँ कि मेरी तेज़ी Working करते समय व वैसे भी खत्म ही हो चुकी है। यहाँ तक कि बार-बार कोशिश करने पर भी वह तेज़ी व जोश नहीं आता, केवल ख्याल से ही सब होता है। हालत बराबर एक सार ही रहती है। न उतार-चढ़ाव मालूम होता है, न जोश, न दीनता। यदि यह कहूं कि यह कोई हालत नहीं है तो भी उचित न होगा। पूज्य श्री बाबू जी सच तो यह है कि ऐसी दशा है कि कभी कभी तो मैं बहुत डर जाती हूँ कि अब यह मेरी दशा है कि केवल ख्याल। मुझे तो अब अपनी कोई हालत ही नहीं लगती। हाँ यह कहा जा सकता है कि जिसने कभी कोई पूजा न की हो, बिलकुल सादा हो, बस शायद अब वैसी ही मैं हूँ और अब कुछ यह हो गया है कि सब दुनियाँ के लोग मेरे लिये ऐसे हो गये हैं जैसे एक फकीर या एक छोटे बालक के लिये, जो बस अपने में मस्त है। दुनियाँ के लोगों का शायद उसे एहसास ही नहीं होता या यह समझ लीजिये कि सब तरफ से एक बेपरवाह हालत है। इधर कुछ दिनों से अपने आप ही यह निकलता है कि 'मालिक' पूर्ण रूप से मुझमें लय है और कुछ यह भी हो गया है कि बेशर्मी बढ़ गई है। यदि कभी डाट पड़े तो यदि चाहूं तो उसका असर लूँ और न चाहूँ तो वैसे ही बैठी रहूँ ।। इति ।।

आपकी दीन हीन, सर्व साधन विहीना
पुत्री कस्तूरा