

IMPORTANT INFORMATION

This is brought to the knowledge of all concerned that this year, the celebration of Mahatma Ram Chandra ji's 103rd. Birthday Anniversary is going to be solemnized from 4th. February to 6th. February 1976 in the newly constructed building of our Ashram at village Misripur on Shahjahanpur-Hardoi road near Bhawalkhera Block building.

This year the building, which could be built and raised up by your zealous efforts is also going to be dedicated to the Grand Master hence heartily co-operation by you all to make the function a great success is necessary by your economic and physical assistance for which the Deligate's donation has been raised up. The use of Mission's steel badges during the celebration is necessary to distinguish and identify themselves.

R. K. DWIVEDI
Assistant Secretary

सहज-मार्ग Sahaj Marg

(Bi-monthly, Spiritual)

Registration No. R. N. 12620/66

Volume XVIII

November 1975

No. 6

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

O, Master !

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

We record with regret the sudden demise of Shri S. R. Sukaswami, Preceptor-in-charge of the Coimbatore Centre on Dipavali morning, November 2, 1975 at 2.45 a.m. after a brief illness.

His life long search of over 40 years for an approach to the Divine culminated in his reaching Master's Lotus feet in August 1969.

Master in his benevolent grace, granted him on 15 th July 1975 permission to work as Preceptor. This work Shri Sukaswami carried out faithfully and with child-like love for all the brothers and sisters of the Mission

May Master grant him peace and progress on the spiritual path.

CONTENTS

English.—

1	“Editorial Notes & News”
(Editor)	
2	“Universal Love and Sahaj Marg”
(Dr. C. A. Rajagopalachari)	117
3	“The Grand Master and the Master”
(C. S. Ramakrishna, Madras)	123
4	“Karma Yoga or work and its Reward”
(P. Rajagopalachari)	128
5	“Letter of Sri William Waycott”	136

हिन्दी

१	मिट्टी का घरौदा
(सुश्री कस्तूरी चतुर्वेदी, मोदीनगर)	१०५
२	गुरु वन्दना
(श्री भैरोप्रसाद श्री वास्तव, लखीमपुर-खीरी)	११२
३	रंग और बेरंगी
(रमापति डींगर)	११३
४	“A Peep into Sahaj-Marg”के अध्याय “Mind and meditation
का अनुवाद
(अनु० बी० ए० चावड़ा, अजमेर)	१२४
५	“अनन्त यात्रा”	१२५

**EDITORIAL NOTES
& NEWS**

Dear Readers,

Septr-Oct 1975

All hearts will be gladdened by the authentic information from Shahjahanpur that the construction of the unique Ashram building there is nearing completion and that the annual observance of our beloved Samarth Guru Mahatma Shri Ramachandraji Maharaj of Fatehgarh's Birthday will be held with reverence and devotion at the new Ashram on 4th, 5th 6th February 1976, the main day being the Fifth. Those who have seen it aver that it is a fitting symbol of our beloved Babuji Maharaj's devotion and gratitude to His own Guru Maharaj. This Editor, having seen it at various stages of its development from the concept stage through ideations, sketches, rough plans, changes in the concept from the strictly oriental and conventional to the Dazzling, entirely non-religious, unconventional, un-orthodox but not heterodox, edifice that it is now, standing four-square (less its severe angles) in un-rivalled glory among corn-fields and a few new buildings coming up in the vicinity, bidding fair to hold its own to the end of Time against the onslaught of wind and weather variations, and degeneracy of the human race, asserts with complete confidence that it is absolutely UNIQUE among love-offerings of its kinds. We wish all Readers richest spiritual experiences and development in this glorious Meditation Hall so richly surcharged with Divine Effulgence and Grace by the enormous generosity of our Great Master, bestowed on Him by His worthy Guru Shri Lalaji Maharaj.

Situated as it is somewhat outside the precincts of the city, rather removed from other dwelling areas and shop quarters, common facilities like bathing places, lavatories and comfortable sleeping quarters are likely to be deficient, specially for the heavy demands of over 3 thousand abhyasis expected to be there for Basant Panchami. Emergency measures are being adopted and it is expected that those who attend there will not only accept graciously the arrangements so made available, but will also help out those who are in need and unable to help themselves on account of language, being unused to such heavy inclemency of the weather, being unused to the difference in type of food, sickness etc., difficulties, thereby earn the grace of Master for advancing His Good Work.

Abhyasis are earnestly requested to be prudent and as well equipped as possible, not only to stand the severe winter cold so usual there, but also to be entirely self-reliant without leaning over-heavily on the already severely strained Master whose health has not been satisfactory at all these last two years.

This Editor offers his apologies to those subscribers including Life subscribers who have complained to him about (i) non-receipt of issues of the Patrika seen by the with other subscribers, (ii) receipt of 2 - 3 and sometimes 4 copies of the same issue, (iii) occurrence of printer's Devils in the issues etc, for his inability either to reply to these

complaints individually or to eradicate the causes leading to the complaints. Living hundred of kilometers away, working with the disadvantage of physical geriatric devilities, unassisted in doing the work, unable to evoke useful response to his effort at improvement of the position, he throws himself on the mercy of the Master, to bring about the change of hearts necessary to effect the improvements. Being a Faith and Conviction Convert to Sahaj Marg, he has no hesitation in asserting that such improvement is not for away at all.

Disciplined behaviour and conduct are most essential to all humans and more so to those engaged in the pursuit of spiritual evolution. This aspect was given considerable stress by your Editor in his talks to abhyasis and others during his recent tour of nine Andhra centres, Cuddapah, Nandyal, Kurnool, Anantapur, Madanapallee, Chittoor, Tirupati, Nellore, and Kavali, With expansion, any organisation tends to acquire this inqubus of indiscipline and unregulated talk, and unless early steps are taken, becomes very difficult indeed to eradicate. Let us all co-operate and take a decision not to indulge our fancies, doubts and indiscretions to create obstacles to Master in His Divine work. The success of the tour mentioned above was due to the selfless help rendered at all centres by preceptors and abhyasis alike, and I am duly grateful.

With prayers for Master's blessings for all of you and for Humanity.

This is the last issue for the current year, and we are proud of getting it out in time. We hope to be able to maintain this type of regularity and promptness in future. It will be an act of real help and co-operation deeply appreciated by us, if members of the Mission will very kindly give special attention to the following requests :

(i) Send in well thought out and well written articles on subjects of relevance to our Master, our Mission and our System.

(ii) Please send only typed articles - not hand-written.

(iii) Avoid un-necessary length, verbiage, profusion of quotations and plagiarism.

(iv) Use maturity of thought, experience and knowledge when composing an article. Then only can it be worthy of the great system.

(v) Do not get perturbed or irritated if your contribution is not found in print or if there is delay in its appearance. Your Editor is a Trustee in this matter and would be guilty of dereliction of his duties if he does not exercise his judgement to the best of his ability. Please bear with him.

Your EDITOR.

IN THE SERVICE OF MASTER

Rayalseema Mining Industries,

Industrial state, Cuddapah, (A.P.)

Phone: 397

Grams: RAYALSEEMA

Manufacturers of:

BARYTES Powder,

WHITING Powder, and other

MINERAL Powders for INDUSTRIAL USE.

Sole Selling Agents

TT. Investments & Trades (P) Ltd.

3. Cathedral Road, MADRAS-6

(Bombay- Calcutta- New Delhi- Secunderabad)

SEEKING THE BLESSINGS

of the
DIVINE MASTER

**Sri Balji Trading Company,
Paint & Hardware Merchant**

RATHI MARKET, RAMGOPAL STREET,

VIJAYAWADA-1

Phone : 61508

Universal Love and SAHAJ MARG

Dr. C. A. Rajagopalachari

During the passage of eons of Time, a number of connotations have been pressed on the simple, four letter word 'LOVE',—from the pristine and pure that the Lord had intended it to mean, to the worst form of lust in the raw that lurid fiction of the modern world have made it mean. But, in a spiritual organisation devoted to the sole purpose of the achievement of a single fixed goal—attainment of the DIVINE in one life—this much mis-used word can have but the single original connotation.

'Universal' the adjectival form of 'Universe' generally indicates the sense of vastness of applicability, which is either very broad or just broad enough, according to the context in which it is used. Though 'Universe' encompasses all known space, galaxies, worlds, planets, and all forms of life thereon, it is common knowledge that the applicability is rarely that wide.

'Universal Love' may therefore be generally defined as 'Love bestowed on all things in creation without any difference being made between one and the rest. Such love

is possible only when the person concerned is able to "SEE" or "PERCEIVE" the DIVINE inherent in everything created without being bothered about the attending inevitable differences and distinctions. The state of being in which this is possible cannot be attained normally without the active assistance of a very superior kind, generously rendered by a Personality of extraordinary attainments of the type described by our beloved Master in regard to the selection of a Guru in his book "Reality at Dawn". Even with such help, it is not always possible to achieve that condition of mind and state of consciousness in which equalities alone exist but not any differences at all. To achieve this end it is essential that the abhyasi or sadhak must develop in himself a real craving for it, and must also place himself unreservedly at the disposal of the chosen help-mate, without ever putting up any barrier of hindrance of any kind, voluntary or involuntary, conscious or un-conscious, perceived or unperceived. This primary act is "Surrender".

While thus Universal Love is a condition very much to be desired and hungered for by all aspirants for spiritual evolution, the real significance of the words must ever be borne in mind and never allowed to be sullied in the slightest. This injunction is of the greatest importance in the matter of the relationship between the "Helped" and the "Helper" in the spiritual sphere.

The present age and times are such that earlier inhibitions and prohibitions have become not just rusty and disused but are in most cases spurned with disdain. Sahaj Marg system considers Sannyasa as not the royal road to

Realisation, renunciation (forced or compelled) as detrimental, and does not specifically include in its "TEN COMMANDMENTS" any prescription of the nature of Biblical Commandment No. 5. But the system is not for that reason 'Permissive' in the modern sense of the term. Under this system, every one is entitled to lead a family life in the fullest sense, but the type of life led should be one in consonance with the dictates of Nature as also with the conventions of Society, the Community. It is therefore of paramount importance that both the teachers (preceptors) and the aspirants (abhyasis) of this great Mission of ours should ever bear in mind this rule, very much implicit in its precept and practice, though not explicitly spelt out.

Love is that which achieves satisfaction by giving, rarely by taking. It is creative, not destructive, even remotely creative of happiness all around. It can not be maudlin or sentimental, for, then it tends to flagrant violation of ethical codes regulating conduct and behaviour. It is only love of the superior kind that can really help in spiritual practice and progress

This Love is what we look for and receive from the Divine, Parents, Teachers, brothers, sisters and children, and in rare cases from friends and well-wishers too. Such love is devoid of all feeling of 'self' and has no motive, immediate or ulterior, of profit for self. The love that subsists between man and woman rises to such heights when it is lawful unmarked by base physical desire alone, and causes no trauma to anyone at all the parties themselves or anyone likely to be hurt by it, proximately or remotely.

These days, a considerable part of the world still holds on to the age-old custom of sanctioning and blessing physical love only when it follows holy wedlock. The word holy steps aside when the relationship gets registration status alone. The old prescription was guided by basic consideration for the weaker vessel of the partnership, and for its continued welfare. The resulting burden generally falls on that partner unless shared voluntarily and willingly by the other. Matrimony compels this sharing, of at least the responsibility, even though not of the travail.

This was the reason for the ancient classification of marriage in Hindu scriptures which included the gandharva (Love form) and even the Rakshasa and Paisacha (forced, abducted and raped) forms, as accepted matrimony, in order that the stronger party may not escape responsibility and the weaker party having already suffered for no fault should not have to bear all the resulting burden. Any form of love that causes pain, physical, mental or other, sorrow or harm to any one near or distant is condemnable as 'SIN' to be avoided by all decent-minded persons, even if such pain is not immediate and may only be remote. Such a principle being applicable to all human beings in general, becomes infinitely more important in the case of a spiritualist, and very much more so in respect of a spiritual teacher, guide or preceptor.

While pouring Love over ALL without reserve or distinction, such a person must take all precautions necessary to avoid for his/her own self any possibility of physical love arising therefrom in either party. The fact that some countries

and societies have become 'permissive' and the one or both parties belong to such a community, cannot 'permit' violation of this ethical code in the slightest.

Our Mission's work has extended far beyond the shores of the mother country thereby proving its universality in availability, applicability and suitability, to all humans without distinction or difference. This expansion has necessarily brought into its fold persons of all types of thinking and ideology in the areas of morality, conduct, behaviour and social obligations. Some of them have been found suitable, and endowed by Master with teaching ability and training responsibility. Differences between the various denominations of society they come from cannot be allowed to govern their activities in day to day life, and they, preceptors and abhyasis alike must do all they can to model their life on the commandments.

While in 'permissive' societies matrimony has lost its sanctity and glamour, there is not any considerable promiscuity. But it cannot be claimed that this country and its people are true to their ancient traditions. It is undeniable that the matrimonial screen cloaks much that cannot bear day light. What has been said in earlier paragraphs applies to all members of the Missions, irrespective of countries colour, caste, creed or conviction, same and Sahaj Marg practice. Our beloved Master preaches Universal Love. Anyone quoting this to justify erroneous conduct or behaviour can only be the 'devil quoting scripture'.

All adherents to Sahaj Marg can have only one common

and accepted code of conduct. The sooner this is realised the better for all. Those who do not understand this or act even slightly differently not only deter Master in helping them to the attainment of the Goal, but also become guilty of the Ultimate sin of bringing Master's Great Humanitarian work into disrepute. It is the earnest prayer of this writer that none of US will ever fall a prey to such SIN.

टेलीफोन नं० ५२३

मेसर्स

इन्द्रचन्द अशोककुमार

कपड़े के थोक विक्रेता

तिनसुकिया

[आसाम]

THE GRAND MASTER AND THE MASTER

(C. S. Ramakrishna-Madras)

(Based on a talk at the Vasanta Panchami Celebration
on 16-2-1975 at the Madras Centre)

Revered Preceptors, Sisters and Brothers,

Today, is the Grand Master's Tithi Puja. We are gathered here to pay full hearted homage to that Great light that dawned one hundred and three years ago on Vasanta Panchami day. It was no accident that the advent of the Grand Master took place on this particular day. Vasanta or spring heralds the awakening of mighty Nature from her winter sleep. The Grand Master came to rouse us from our spiritual stupor and to lead us lovingly by the hand to the summit of Existence. Because of his coming our lives stand transfigured. Our visions have grown clearer and our joy passeth all understanding.

The best way, however, to do homage to this super-phenomenon is to remember our own Master. Sri Ramachandraji of Fatehgarh and Sri Ramachandraji of Shahjahanpur are essentially the same. The distinction is without difference. The two are but charming variations of the same lovely theme. If the Grand Master is potential energy, the Master is kinetic energy. If Lalaji Maharaj is static

(123)

electricity, Babuji Maharaj is current electricity. The Master is the mobile Grand Master, and therefore more easily available to us in space and time. So let us contemplate on the Master.

To think of the Master is fairly easy, but to speak of him is not. When a thing or a person is very dear to us, when it is something quite intimate, when it is someone very close to our hearts, we find a sense of hesitation, a feeling of shyness in speaking aloud about that thing or person. The Hindu wife, at least of an earlier generation, would never utter the name of her husband. This silence is the very opposite of disregard. It is the mute tribute of love and adoration. Babuji Maharaj has entered so deeply into our lives, he has become so much part and parcel of our personality that we feel words are but poor tokens for expressing our heart's surfeit. That was why when Brother Parthasarathy invited me yesterday to talk today, I gently declined. But this morning I had to agree when he pointed out that there was only one speaker for such a grand occasion. 'Ekam Eva Advitiam' I felt I should help to make it at least 'Visishta advaitam'.

Now, one fact is remarkable. All spiritual progress consists essentially in the increasing attenuation of our sense of 'I' and 'mine'. As we advance in our sadhana, we feel more and more that possessions do not belong to us. We come to have a dispassion not only towards our material acquisitions but also to our kith and kin and even our body

(124)

the muddy vesture of decay Even our mind, we come to realise, is just a mantle through which the light of the Atman shines. So we start saying na mama, na mama to one thing after another. But, as Brother Parthasarathy has beautifully pointed out in his recent book, there is one entity to which we can never say na mama. That is our Master. Indeed, as we go deeper and deeper into our essential being, we find ourselves drawing closer and closer to the Master. He becomes increasingly our own. We become 'Masterful.'

In fact, our closeness to the Master can be taken as a measure of our spiritual progress. Abhyasis often ask "what is my condition, Sir? What progress have I made?" The question is quite legitimate but the answer is not so easy. The difficulty stems from the fact that spirituality is a dimension entirely distinct from our usual world of values. We can measure with fair accuracy progress in worldly fields. To what extent a baby has grown, how far it has picked up health and vigour, what advance a student has made in his studies, how far a worker has acquired technical skill, what progress a business firm is making — all these can be assessed with the help of appropriate standards available to us. But none of these weights and measures function in the realm of spirituality. Spirituality defies statistical analysis and physical evaluation. Other subtler standards are needed to estimate spiritual Progress. There is, however, one simple way in which each one of us can assess his or her own spiritual advancement. Just ask ourselves how much closer we are to the Master. Am I today nearer Babuji than yesterday? Has my meditation taken me more proximate to him? Whether we know it or not, we are all struggling willy—nilly to reach the Centre. Only in the Centre can we find ultimate

fulfilment. 'Ehumaiva sukham nalpe sukham asti.'—the Infinite alone is bliss, there is no bliss in the finite. The Centre is the Infinite. And he who stands in the Centre is our beloved Master. To progress towards him is to progress towards the Centre. In him we touch the Ultimate.

Incidentally, our relationship with the Master also solves for us an intricate problem that has been vexing metaphysicians. Fierce controversy has raged and continues to rage about the nature of the final release. When we have attained the Plenum, what happens to our individuality? Is our personality annihilated or does it survive? Different Acharyas have expressed different views, But Sahag Marg experience provides us a very simple answer to this quibble. It is our direct experience that the more we enter into the Master's personality, the less remains of our own. As our meditation gets steadfast, we discover that there is personality, but it is the Master's and not ours. We have no being apart from him, and in him we have the fullness of being. In that state of laya it does not even occur to us to ask if we and he have distinct individualities. He and we are individually one.

Indeed it is only when we find ourselves in the Master, that we have individuality for the first time. 'Individual' means undivided, unfragmented. At present our lives are terribly fragmented, hopelessly divided. Each of us is not one personality but a tangled bundle of personalities. The divisions and the knots in us generate tremendous tensions. What the world considers a busy career is, on analysis, found to be nothing but a frantic exchange of tensions. We grow not from happiness to happiness but from high blood pressure to higher blood pressure. Life becomes a maelstrom. We finally die not in peace but in pieces. To learn to live

in the Master, on the contrary, is to succeed in reversing this gadarene rush to annihilation and integrating our existence. In him we lose our fragmentariness and recover our integrity. So merging in the Master is not to lose our identity but to truly find it. Only in him are we individuals. The part is subsumed in the whole. Dwelling in him we are no longer partial, but wholesome.

The Master is the goal, he is also the way. In his grace abounding he has fashioned for us the simple yet elegant and efficient technique of Sahag Marg Sadhana which leads us to him. It is an incredibly elemental approach to Reality. There is no mantra or tantra or yantra here. Yearning for the Ultimate, passionate longing to get merged in It, is the only essential insisted upon. As long as the child is satisfied with playing with its toys the mother minds her work about the house. But the moment the child discovers its need for the mother and starts crying for her, she drops all other work, rushes to it and gathers it up in her protecting arms. The Master also may not interfere with us as long as we find delight in our non-spiritual interests. But as soon as we realise our utter helplessness and turn to him for succour he comes to us with 'majestic instancy,' and deluges us with bliss. It is not even necessary for us to formulate our problems to him. He can do it far better than we. The child's duty is but to cry. The deeper our cry the quicker his response.

For that ability to cry also we depend on his grace. On this auspicious occasion let us pray to him to endow us with this crying power that shall carry us beyond all the circles into the Centre.

(127)

SEEKING THE BLESSINGS
of the
DIVINE MASTER

Srinivasa Paint Stores,

College Road,

GUDIVADA. (Krishna Dist) A. P.

With Best Compliments from

The Indian Textile Paper Tube Company Limited.

Registered Office & Factory :

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

Grams : INDTUBE

Phone : 3604

Selling Agents :

Messers T. T. Krishnamachari & Co.,

Madras-Bombay-Calcutta-Delhi-Secunderabad

Coimbatore

KARMA YOGA OR WORK AND ITS REWARD

(P. Rajagopalachari)

Those who work expect to be rewarded for it. In simple human terms this is an universal expectation, and much work goes into computing the reward, or remuneration as it is now-a-days called, both by those awarding it and by those receiving it. Most current disputes centre around this problem, and the definition of what is "fair" compensation for a specified input of labour.

There is a beautiful parable attributed to Jesus Christ. A farmer, or husbandman, as he is called, is recruiting labourers to work in his fields. From the morning people come to him for employment, and he fixes their wage for the day at One Talent. He goes on recruiting workers, almost up to the closing time, fixing the same wage for all, which fact, however, the workers do not know. At the end of the day, when they are paid off, they are shocked and upset to find that those who were employed early in the morning are paid exactly the same as those who joined the work-force just before close of work. Naturally the protest to the landlord that this is grossly unfair and against all concept of rewarding work. He merely replies that he had fixed the wage for each worker when he was employed, and the worker had

agreed to it. That was all, as far as he was concerned. It may be concluded that if he chose to pay the same rate irrespective of how long a person worked, that was his own affair.

In this parable we see one concept of reward. The generosity of the husbandman is to be emphasised. He rewards a person for agreeing to work, without being bothered about the quantity of work put in. In other words, the employer is rewarding the workers' willingness rather than the ability or quantum of service rendered to him. This way be considered to illustrate the problem of work and reward at one level.

In the Bhagawad Gita, Lord Krishna teaches that man has the right to work, but has no right over the fruits of such work. He teaches the correct approach as being one of renunciation of the fruits of labour, and calls this Karma-Yoga. It is of course a very difficult idea to accept. It is not merely an idea, it is an ideal. But if we think deeply over this, what is the conclusion that we can draw? Surely Sri Krishna does not deny us the right to exist, which is what his teaching would imply if man were to receive no reward for his work. It is implicit in one's existence that the means for such existence will be provided -but one has to leave this to the provider, and not waste time on calculating the reward that one should receive. The Provider knows what to give, and if man applies himself to the calculation of what he should get he is, by implication, questioning the knowledge, and more so the generosity, of the giver. So the proper attitude for human beings is to work without

thinking of the reward they will, or should receive. This puts the question of work and reward at a higher level of human endeavour, by making man work in the confidence that his needs will be met fully and completely. The mercenary attitude is done away with and, if this teaching is universally adopted, it will at one stroke do away with all meanness and corruption attendant on this problem.

Master, while discussing the benefits accruing out of Sahaj Marg Sadhana, once told some abhyasis that there was indeed a minimum benefit in that no one practising this Sadhana would ever suffer for lack of food or clothing !

But what is it that work really gives us? Is it merely a reward to be received slavishly from another person? Or is it something higher than this? To my mind, if Sri Krishna's teaching is correctly interpreted, what it really means is that one thinks in terms of reward only so long as one thinks that he is working for another person, and therefore the other should pay or reward the work done. Karma Yoga teaching, properly understood, should mean that one should not think he is working for another but for one's own self! If this idea comes, then who is to reward the worker? From where is the reward, if any, to come? Surely the Self is the one to reward its self!

When we study the results of work, divorced from any concept of reward, an illuminating knowledge dawns upon us. We find that what work really confers on us is the ability and power to undertake bigger, higher work. Whether it be in the physical or mental/intellectual fields of human

aspiration and endeavour this fact is absolutely true. Every piece of work, undertaken and successfully completed, endows us with the ability and power to go up to the next higher level of work. Is this not a reward? Why then are we universally blind to this? It is because we have conditioned ourselves to thinking that reward must come from outside ourselves.

Let us examine this a little further. What happens to a physical worker who neglects his work? He loses the capacity to do his work efficiently and correctly. His muscles become flaccid, and continued idleness makes them ultimately atrophy. So a stage comes when the work has to be withheld from him. This is the ultimate punishment, that work has to be denied to him. Who has punished him? The logical answer can only be that by non-performance of the duty entrusted to him, he has punished himself. The same conclusion attends non-performance of duty at other levels too. In all cases the worker loses his ability and power to work, and work is withheld.

If, however, the worker works correctly and efficiently, increased capacities and power develop within him, the consequent reward being that he is given higher and progressively higher work and so is enabled to develop himself to the limit of possible growth. The conclusion is that as we develop ourselves more and more by active and efficient conduct of the duty entrusted to us, our employer, or Master, gives us higher and yet higher work to do, thus affording us the opportunity of developing ourselves to higher and higher levels of human attainment until we finally arrive at a stage of perfection in work approaching the Divine Capacity for work.

Master has, for the first time in the annals of human thought, introduced the concept of power—grossness which results from power given NOT BEING USED. This idea of power—grossness is powerfully illustrated in Sri Krishna's statement that even He, the Ultimate Being, the Purshottama Himself, cannot remain idle for one moment. The explanation He offers is that such idleness on His part, even for one moment, would lead to the destruction and collapse of the manifested Universe. Looking at this from the Sahaj Marg point of view of power—grossness taught to us by my Master, we see why the Divine Himself cannot remain idle without work. As Master jokingly explained Creation to me, God had to create the Universe and keep it going, so as to utilise His powers, as otherwise He Himself would lose His powers! Thus we see that work is inevitable for growth. It is only by work that a person can grow. The reward of work is higher work. The reward of correct performance of higher work is the highest work. And what Master does to help us grow is to give us the first work he bestows upon us. Here begins, to my humble thinking, the real Sadhana. How we perform the very first duty allotted to us by Master governs our future development. If we do not it well, conscientiously and with dedication, higher work is given to us, having within itself the possibility of further growth that is put before us. If we fail, we punish ourselves. The reward, to my thinking, that master can give us is thus tied up in the work that he gives us. And this reward we earn by proper performance and nothing more. The punishment can only be denial of future work, thus closing upon us the door of self—development.

A great truth of the spiritual dimension is that, power is given simultaneously when work is given. In support of this statement I relate the case of a newly created Preceptor, upon whom Master bestowed some work. The preceptor did the work. His senior Preceptor, who was in charge of the Centre to which he was attached, wrote to Master, praising the work done, and recommending that the person should be rewarded. Master's reply was illuminating. He wrote that on the day the new Preceptor commenced the work entrusted to him, at the very moment he commenced it he was put in a particular region of spiritual existence !

This analysis reveals that work alone can be the reward of work well done. By doing our work well, all that we can aspire to is for more, higher work and nothing more. But "nothing more" is misleading for, as I have shown here, work alone makes growth possible and therefore when work is given us, it is not merely work that is given to us, but the possibility of infinite growth that is opened up to us.

The Bhagavad Gita once again gives us a clue to this important and Universal truth, when Yoga is defined as "skill in action" or, in other words, skillful performance of one's work. The true Yoga, or Sadhana as I have called it earlier, is therefore nothing but the right performance of work bestowed upon us. This is true Yoga, or Yogic Sadhana at the highest level. This implies that there can be no Yaga where such "skill in action" is not developed. Master once told me that all who participate in His work are really performing the work of Nature, that is, they are participating in Divine work.

Here it is important to bear in mind that physical rewards, in material form, are things of which we can be deprived by men or by circumstances. Power and abilities developed by us by right performance of our work are "within" us, are non-material, and therefore remain ours for ever. We can never be deprived of them as long as we continue with the right performance of our duties. Such are the indestructible, undiminishable fruits of work properly done.

In closing this analysis of Karma Yoga I conclude by quoting the words of an anonymous poet:-

WORK IS MAN'S GREAT FUNCTION

He is nothing, he can do nothing, he can
achieve nothing, fulfil nothing
without working

If you are poor - work
If you are rich - continue working. If you are
burdened with seemingly unfair
responsibilities - work

If you are happy, keep right on working.
Idleness gives room for doubt and fears
If disappointments come - work
If your health is threatened—work
When faith falters - work
When dreams are shattered and hope
seems dead - work

Work as if your life were in peril. It really is.

No matter what ails you - work

Work faithfully - work with faith

Work is the greatest remedy available for
mental and physical afflictions.

May my Divine Master make it possible for each and
every one of us to work for Him, and thus enable us to
grow to the Ultimate limit of growth offered us by the
Sahaj Marg system of Yogic Sadhana.

(135)

COPY OF LETTER SENT BY SRI WILLIAM WAYCOTT
OF FRESNO CALIFORNIA TO SRI YOGESHWAR MUNI
AT SANATANA DHARMA FOUNDATION
LUCERNE VALLEY CALIFORNIA

I have received your letter of March 18, 1975 and will
try my best in giving you the information you requested.
I am also enclosing a small brochure which will give you a
general outline of our Mission philosophy.

If you are at all familiar with the Yogic Tradition of
India you will know that there are various ways or paths
which one may follow when seeking God Realization. This
particular way, Sahaj Marg, has come from a recent
tradition of two great Teachers both of whom are named
Shri Ram Chandra ji, and both coming from Uttar Pradesh
State. The first of these two men is said to have revived
an ancient system of meditation and God Realization which
was practiced centuries ago in India and was some-how lost
during the interim. So, with this timely rebirth of this
system, which has the unique attribute of Yogic Transmission,
Ram Chandra ji passed this on to his disciple, Shri Ram
Chandra ji of Shahjahanpur, U. P. In 1945 a Mission was
founded to organize the dissemination of this system to those
who were so inclined. From this beginning the Mission has
spread throughout India and to many countries in the
Western World.

(136)

Sahaj Marg literally translated means Natural Way. The basic technique within this system is composed of two simple ingredients, a teacher and his followers. The difference, however, is its design and ability to give a sincere person complete mergence in the Divine within his lifetime.

This works on two principles. One, that the devotee or abhyasi must completely surrender himself to the Master. This includes all activities, physical and spiritual; if the goal of life is Liberation, then all efforts and results are dedicated to He who is liberated. Secondly, that the Guru must provide in return, spiritual food and guidance to further the progress of the sincere abhyasi.

I will quickly address myself to these two points. Regarding the first, it is believed that man's greatest obstruction in life is his ego or selfcentered orientation. If man was to "rise above" or liberate himself from this difficulty, he should start by dedicating his actions and selfish wants to something other than himself. There are obviously many directions he might go when reordering his priorities, however, there is only one area which is without selfish return, this being surrender to the Ultimate. If this is done, his actions and thoughts are without material attachment or selfish gratification. They are of the Divine and rewarding to the Divine. This is not to say we should abandon life or duties, but we should redirect our efforts and reasons for existence towards Reality.

Regarding the second, once sincerity of the abhyasi is established, he must seek out the sincerity of a Teacher. The particular sincerity of our Master is born out through Yogic Transmission. If we are to constantly seek mergence in Him, then He, in turn, must be a constant guide for us as we move towards the Goal. This is accomplished through the transmission of the Master and the reception of the abhyasi. When such a bond is established the vacuum created in the heart of the abhyasi will suck the Master in at anytime or situation. This is especially well developed at times of meditation which are prescribed practices of our Mission. Transmission or the ability of the Master to aid the abhyasi without verbal communication is what enables sincere seekers to achieve liberation in their life time; since our Master is one of these people, it can be had by all. In other words, since Ram Chandra ji achieved Liberation by the system of Sahaj Marg, we believe that every man and woman holds this potential through this system,

I hope this, in some way, answers your question. I am currently studying Agronomy at California State University in Fresno. If you should ever be passing through this area, please stop by and we can discuss the details. I would be interested in knowing about your Foundation. I am sorry we are unable to travel to Lucerne Valley to meet you personally.

Gram : MAYA

Phone : 300

एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज

(आसाम) प्रां० लि०

Manufacturers:-

C. T. C. Machines, agments, Rollers,

Culverts Steel Structures, Trolleys,

Sifters, Pulleys, Trailers,

Tanks, Fencing

शाखा कार्यालय :-

१६१/१, महात्मा गांधी रोड,

कलकत्ता-७

रजिस्टर्ड कार्यालय :-

माकुम रोड, तिनसुकिया (आसाम)

मिट्टी का घरौंदा

(सुश्री कस्तूरी चतुर्वेदी)

ग्रीष्म की चिलचिलाती दोपहर थी। बाहर पैर रखते ही मानो सिर चटका जाता था। पानी की प्यास तो बुझती ही न थी। वृक्ष और पौधे जो पुराने थे वे तो घाम लेते लेते उसके आदी हो चुके थे। किन्तु नवीन पौधे प्रातः और सांय सीचने पर भी बेचारे सूखे जाते थे परन्तु चतुर माली तो मानो बाजी लगा चुका था कि वह अपने लगाए पौधों में से एक भी कम न होने देगा। तपते सूर्य की किरणों में भी वह घंटों बैठा बैठा कुछ इधर उधर करने में व्यस्त रहता। बहुधा उद्यान में ही वह अपनी छोटी सी कोठरी में बैठकर उन छोटे छोटे पौधों के पनप कर बढ़ने एवं फलने फूलने का स्वप्न देखा करता। उसे मानो कोई और काम ही न था। उसकी बुद्धि में ऐसे विचार घर कर चुके थे। उसकी सारी शक्ति मानों उसी उद्यान को ही समर्पित थी। इसीलिए तो उद्यान भी उसे पा कर मानो हँस उठा था। उसमें कमी अंधेरा न आने पाता था। भांति भांति के पक्षियों के सुमधुर आलाप से वह गूँजता रहता था। रात की रानी ने उसकी शोभा को द्विगुणित बना दिया था एवं सुघर माली को प्राप्त कर वह झूम उठा था, और माली ? उसका तो मानों वही प्राण था। उसके कोई घर में अपना था नहीं। वह तो उसी निर्जीव को सजीवता प्रदान कर के उसके ही लालन-पालन में आत्म विस्मृत हो चुका था। स्वामी उससे बहुत प्रसन्न थे उद्यान की बाह बाह जो थी।

एक दिन ?

माली, यह मेरा छोटा पुत्र आज ही लखनऊ विश्वविद्यालय से छुट्टियों में घर आया है और वे फिर कोठी की ओर चलने लगे। माली हो तो ऐसा उसने सुना कोई स्वामी से कह रहा था। किन्तु उसे तो अपने काम से काम था

स्वामी ने पुकारा, चन्दन इधर तो आना । तब वह उठ कर धीरे से मालिक के पास जाकर चुपचाप खड़ा हो गया ।

“भाई चन्दन, तुमने तो सच ही उद्यान को उद्यान बना दिया है युवक ने कहा । मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ कुछ इनाम मांगो ।

“मालिक, इनाम ! मैंने किया ही क्या है जो इनाम माँगू छोटे बाबू ।

“ नहीं चन्दन तुमने हमारी कोठी की शोभा में चार चांद लगा दिए हैं । हमारा उद्यान कितना प्रसिद्ध हो चुका है फिर भी कहते हो कि मैंने किया ही क्या है ?”

“सच ही कहता हूँ छोटे मालिक ।” उसने सिर डाले ही उत्तर दिया । “मैंने तो केवल अपना कर्तव्य पूरा करने का प्रयत्न किया है एवं अपनी ही शोभा बढ़ाने का यत्न किया है ।”

“तो कैसे ? माली तुम मेरे उद्यान की शोभा हो । तुम्हें पा कर ही यह सुशोभित हो उठा है ।”

मेरे मालिक; यदि उद्यान की शोभा माली है तो माली की शोभा ही क्या ? इस उद्यान के द्वारा मैंने अपना ही तो शृंगार किया है और यह भी नहीं वरन उस ईश्वर के निमित्त इन रंग विरंगे पुष्पों का चयन कर के उचित स्थान पर सजा कर मैंने कोई बड़ा काम तो नहीं किया । उस महा कारीगर की बनाई वस्तुओं को केवल यथोचित रीति से संवार कर रख देने से मैं स्वयं कारीगर नहीं कहला सकता छोटे बाबू ।” और छोटे बाबू का मन उद्यान से भी अधिक चन्दन की ओर आकर्षित हो चला था । उसकी आन्तरिक उत्सुकता जाग उठी थी ।

पिता जब कारखाने चले जाते तो घंटों वह माली के पास बैठकर बातें किया करता था । उसे उसकी मोली सी बातें बहुत माती थी । वह पीले गुलाब की क्या रियां सीच रहा था । निकट ही फुहारे से लगे चबूतरे पर बैठे थे छोटे बाबू क्यों चन्दन तुमने उस दिन उस महा कारीगर का नाम न बताया

कि जिसने यह सम्पूर्ण रचना की है । क्या करोगे जान कर छोटे मालिक उसने सापरवाही से उत्तर दिया ।

“क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहते ?

“उसका कोई एक नाम तो नहीं है अनेकों नाम हैं ।”

“फिर भी ?”

चन्दन हर्षोत्फुल्ल बोल उठा वह महा कारीगर ईश्वर के नाम से पुकारा जाता है एवं उसके ही दिव्य प्रकाश में ध्यानावस्थित ही रहता है मानव ।

किन्तु चन्दन अशिक्षित होने पर भी तुम्हें इतना ज्ञान क्यों कर उदय हुआ ?

इस प्रश्न से चौंक कर माली क्षण भर मौन मानो दूसरे संसार में खोया बैठा रहा । ज्ञान का उदय ध्यान से होता है और ध्यान का उदय किसी विषय पर एकाग्रचित्त हो कर समझने से होता है ।

तुमने यह सब कैसे जाना ?

“ जिसने ध्यान बताया था उसी की कृपा से पढ़ भी गया ।

“ तुम लिख तो पाते नहीं चन्दन ?

“ हाँ मैं लिख नहीं सकता किन्तु इतना समझ गया हूँ कि उस शक्ति-मान मालिक का स्मरण करते २ मन तद्रूप हो जाता है ।

“ चन्दन मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ

“ ध्येय के बिना ध्यान पूरा नहीं होता ।

“ तुम्हारा ध्येय क्या है चन्दन ?

“ ईश्वर तक पहुँचना ।

“ यह किसने बताया ?

“ मेरे समर्थ सद्गुरु ने ।

“ वे कहां है ?

“ सर्वत्र है ।

“ क्या वे कुटिया में रहते हैं ?

- “ नही वे ग्रहस्थ है ।
 “ क्या ग्रहस्थी के झंझट में पड़ कर भी मानव ऊँचा उठ सकता है ?
 “ क्या राजा जनक ग्रहस्थ नहीं थे । समस्त ब्रह्माण्ड ईश्वर की गृहस्थी है ।
 “ ईश्वर कहां है ?
 “ वह सदैव हमारे साथ है ।
 “ चन्दन कल में जा रहा हूँ छुट्टियां समाप्त हो गई ।
 “ अपना कर्तव्य ही मुख्य है
 “ अच्छा चलता हूँ चन्दन

हृदय में एक ली सी लगी हुई है । अच्छा चलता हूँ ” चन्दन हर्ष के आँसू भरे मुस्करा रहा था क्यों कि वह जानता था कि मिट्टी का वह धरोँदा पूट चुका था जो मानव को अपने में भुलाये रखता है ।

With Pranams to Bapuji

The Bharat Granites (P) Ltd. Bangalore 3.

Exporters of Indian Granites

Grams. MYGRANITES

Phone. 71885

(१११)

गुरू वन्दना

[श्री भैरों प्रसाद श्री वास्तव, लखीमपुर-खीरी]

गुरू चरणन बलिहारी

मल-विक्षेप अहम् की चादर,
 क्षण में बेत उतारी । गुरू चरणन.....
 जग जननी ठगिनी यह माया
 निशि दिन करत दुखारी । गुरू चरणन.....
 तीन ताप सन्ताप जगत के
 भये तिरोहित तुमहि निहारी । गुरू चरणन.....

जनम जनम भटकत ही वीतो
 पायो न राह तिहारी । गुरू चरणन.....
 दिव्य ज्योति और मोक्ष के दाता
 राखो टेक हमारो । गुरू चरणन
 शून्य लोक के वासी प्रभुवर
 सहज मार्ग अधिकारी । गुरू चरणन.....
 दिव्य लोक का भ्रमण कराके
 अन्तर करहु उजारी । गुरू चरणन.....

विजय शक्ति से मण्डित गुरूवर
 खोलो चक्षु हमारी । गुरू चरणन.....
 होत अजन्मा जन्म लियो फिर
 दीनन के हितकारी । गुरू चरणन.....
 मन चित लय हैं सत पद पावों
 विनती करहुँ जोहारी । गुरू चरणन.....
 धन्य भाग्य जागे हैं मोरे
 गुरू पायो अवतारी । गुरू चरणन बलिहारी

❀ श्री बाबू जी की वर्ष गांठ १९७३ के अवसर पर रचित ❀

(११२)

AT THE FEET OF THE MASTER

BABROS

24/27, Muker allamuthu Street,

MADRAS-1

Phone:-25237

रंग और बेरंगी

[रमापति डींगर]

प्रकृति का प्रत्येक अणु रंगीन है। मनहर रंगों के बिखराव में एक कला है, एक सामन्जस्य है, एक संगीतपूर्ण कविता है जिसकी मूर्च्छनाओं से उद्वेलित हुए बिना मन रह नहीं पाता, चित्त जिससे उद्भासित हुये बिना चित्त नहीं होता। यह रंगीन चित्रपटी नये नये रहस्यात्मक भेद खोलनेको सदा उन्मुख रहती है। इस अभिव्यंजना के पीछे कुछ अकाट्य, अपरिवर्तनीय तथा अनादि नियम है जिनकी महान् विभिन्नता में भी एक अपूर्व सामंजस्य है। सत्य तो यह है कि आकार को रूप का दान दिया है रंगों ने रंग न होते तो सौन्दर्य न होता।

रंगों की प्रचुरता बाहर तो है ही पृकृति एवं मानव का अन्तर भी शोभन रंगों से रंगीन है। बाह्य रंग पर तो सभी रीझते-जूझते हैं किन्तु यदा कदा आभ्यान्तरिक रंगों की भी अजाने खोज खबर ले ही ली जाती है। क्या रंग है? रंग उड़ा उड़ा क्यों है? तवियत रंग पर नहीं है आदि वाक्य भीतरी रंगीनी के द्यौतक है।

मानव तथा प्रकृति का बाह्यान्तर किन् २ रंगों से अभिषिक्त है, उन का अस्तित्व किस बात को प्रकट करता है, किस रंग की क्या भूमिका है, वह किस बात के मूक इंगित करता है, रंगों का मानव के उत्थान एवं पतन में किन्तना और किस प्रकार प्रयोग हो सकता है आदि बातों की ओर हमारा ध्यान बहुधा नहीं जाता किन्तु प्राचीन !वचारको ने तथा अर्वाचीन पश्चिमी विद्वानों ने इस दिशा में सफल प्रयत्न किये हैं जो वस्तुतः एक अद्भुत विज्ञान बन चुके हैं।

हमारा उद्देश्य उस सम्पूर्ण साहित्य का अनुशीलन नहीं है किन्तु मोटी २

बातों पर एक विहंगम दृष्टि डालते हुए हम यह देखना चाहते हैं कि मानव के आध्यात्मिक विकास में रंगों को मापदण्ड मानकर मानव के व्यक्तित्व के विकास सम्बन्धी लिये गये निश्चय कहाँ तक ठीक है।

प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति ध्यान योग द्वारा भीतरी रंगीनी की बहुमुखी प्रचुरता तथा उसके अनुपम सौन्दर्य से परिचित हो जाता है। ध्यान योगियों ने अपने अनुभवों में रंगों और प्रकाश से बड़ा ऊँचा स्थान दिया है। पश्चिम के संतों, सूफी फकीरों तथा थियासोफिस्ट लोगों ने भी रंगों को बड़ा महत्व दिया है। दिव्य ज्योति का दर्शन ही ईश्वर साक्षात्कार माना गया है। किसी ने तूर पर जल्वा देखा तो किसी ने अपने अन्तर में उसकी छवि देखी है।

श्री फाक्स ईश्वर को "आन्तरिक प्रकाश" कहते हैं। डीन इन्जे 'फिलास फी आफ प्लोटीनस' में ईश्वर को आमने सामने देखने की बात कहते हैं। डायनोसिमस ईश्वर को "काला देवत्व" कहते हैं, रूसी ब्रोक "प्रकाश" बताते हैं और कहते हैं कि ईश्वर का दर्शन ईश्वरीय प्रकाश में डूबा हुआ होता है। सन्त अजेला के अनुसार ईश्वर "काला" है। लिविंग फ्लेम में सन्त जान आफ दी क्रास ईश्वर को सत्ता, सौन्दर्य एवं सुगन्ध का केन्द्र बताते हैं।

सन्त ज्ञानेश्वर का आध्यात्मिक अनुभव रंगों से अत्यधिक सम्पन्न है। अपने अभंग (४५ से ५३) में वह कहते हैं कि ईश्वर का निवास सहस्र दल कमल है जो आध्यात्मिक आनन्द का स्रोत है। अम्बासी रक्त, श्वेत, पीला तथा नीला रंग देखता है। वह निरन्तर आध्यात्मिक दृश्य देखता रहता है। ईश्वर गाढ़े नीले वर्ण में प्रकट होता है। यही गहरे रंग का व्यक्तित्व स्वर्ग में रहता है, यही आत्मा है। मैंने उसे अपनी आँखों देखा है, वह अँधेरी रात के गहरे नीले वर्ण में प्रकट होता है। गहरा नीला रंग सम्पूर्ण विश्व को आच्छादित किये हुए है। नीला प्रकाश हर जगह फैला है, आकाश उसी में लय है। नीला ईश्वर हमारे हृदयस्थ है।

अपने अभंग (६७ से ७२) में सन्त ज्ञानेश्वर कहते हैं—ईश्वर प्रकाश तथा शब्द से पूर्ण है, भोर उसी से उगती है तथा सूर्य का प्रकाश उसी से निःसृत होता है। वह बिना चाँद के चाँदनी होने की बात कहते हैं। उनके अनुसार

सूर्य का प्रकाश भी आत्म प्रकाश से मन्द है। उसका प्रकाश सूर्य तथा चन्द्र से भी अधिक है। वहाँ रात्रि में सूर्य चमकता है तथा दिन में चन्द्र। आत्म प्रकाश सहस्रदल कमल में दीखता है जहाँ न नाम है, न रूप और प्रकाश ठंडा है न गर्म

'कश्कोल' के लेखक ने सूफी संतों का मान दंड बतते हुए कहा है कि जब आकाश तक फैला हुआ हरा भागा दिखाई पड़ने लगे तो अन्तिम स्थिति पर पहुँचा हुआ मानना चाहिये। उसमें यह भी बताया गया है कि अन्तिम पहुँच की पहचान काला रंग है।

प्रश्न यह है कि यह सब रंग आये कहाँ से। वैशेषिक दर्शन के अनुसार रंग विशेषतः मिट्टी पानी तथा प्रकाश में रहते हैं। अणुओं में वह सदा विद्यमान रहते हैं। बहुत से पदार्थ भिन्न २ प्रकार की रंगीन रश्मियाँ विकिरित करते हैं कुछ अपने आप में रंगों का विलय कर लेते हैं और उसी रंग के हो जाते हैं। कुछ रंग धार ले लेते हैं और कुछ पदार्थों में एक दूसरे के प्रभाव से रंगों का परिवर्तन हो जाता है।

प्रकृति पुरुष के संयोग से सृष्टि बनी (गीता १२-२०) तथा प्रथम पुरुष हिरण्यगर्भ हुआ (तैत्तिरीय-भृगुवल्ली १०-६) और इसी प्रथमज से विराट् बना और उससे मानव (मनु १/३२-३३) यही परब्रह्मा है (ऋ०-६-६-५) छा० उप० ३-१३-७ व ३-१७-७ कठ० उप० ४-१३, श्वेता उप० ३-८ जो ज्योतिर्मय है। यही धूम्र हीन ज्योति, ज्योति की ज्योति, हेमांग, रूब-मवर्ण तथा स्वर्णमय कहा गया है (ऋ० २१-१, बृहद० उप० ५-१५-१, अथर्व १०-७-२८, मुण्डक० ३-१-३, मैत्रायण ब्रा० उप० ५-१, मनु० १-६ एकाक्षर उप० परिच्छेद १, वायु पुराण ६-३, तैत्तिरीय भृगु० उप० १०-६) उसे स्वर्ण-ज्योति कहता है। ऋग्वेद (४-८) में उसका रंग गौर बताया गया है। अवरक्त तथा पराबैंगनी तरंगों एवं ईश्वर के अतिरिक्त अन्य तत्त्वादि के रंग नीचे दिये जाते हैं :-

प्रकृति, पुरुष

रक्त, श्याम (अव्यक्त उपनिषद्)

रज, सप्, तम लोहित, शुक्ल, कृष्ण (श्वेता ०४-५ शाण्डिल्य उप० अ० २,
पिगल उप० १)

ब्रह्मा, विष्णु, महेश रक्त, नील, उज्ज्वल (ध्यान विद्रू उप०)
सप्त अग्नियां काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, (मुण्डक १-२-४)
सुधूम्रवर्णा, स्फुलिगनी, विश्व रुचि
तेज, अप, अन्न लाल, श्वेत, काला (छा० उप० ६-४-१)

पञ्च प्राण

प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान रक्त, इन्द्रगुप्त अचि, अगाण्डुर, गोकर्षार
धवल—मैत्रायण० उप० ब्रा० उप० २-६, अमृत नाद अ० १)
आचरण कृष्णा, घूम, नील, रक्त, हरिद्र, शुक्ल, पर शुक्ल-महाभारत
शान्ति पर्व, छाम्दोग्य उप० ८-१३-१, भागवत ४-२६-२८
मण्डल ब्रा० उप० अ० १।
कर्म कृष्णा, शुक्ल, कृष्ण शुक्ल, अकृष्ण शुक्ल, योगसूत्र केवल्य पाद

षट् चक्र

मुलाधार, स्वाधिष्ठान, मणि पूर्वक, अनाहत, विशुद्धि बाहर लाल, भीतर पीला,
अज्ञा, सहस्रार, बाहर लाल, भीतर हल्का पीला (श्वेत), बाहर नीला
भीतर रक्त, बाहर लाल, भीतर धूम्र वर्ण बाहर नीला
भीतर श्वेत, बैंगनी, चन्द्र ज्योति

शिव संहिता के अनुसार इनके रंग हैं— रक्त, विद्युत् वर्ण, मेघ वर्ण, रक्तवर्ण,
धूम्र वर्ण, चन्द्रवत् श्वेत, शुभ्र वर्ण
हृदय से निकली हुई नाड़ियां श्वेत; नीली, पीली, लाल, हरी पिगल

कौशिकताकी उप० ४-२०, छा० उप० ४—३-२०, ८-६-१,
हृडा पिगल हल्की नील, रक्त प्रश्न उप० ३—६-१, ब्रह्म० उप० ४-२-२०

पञ्चाकाश शुद्ध प्रकाश मय मण्डल ब्रा० उप० अ० १

चित्त, आत्मा, ज्ञान, अग्नि, जल, वायु-पीला, लाल, श्वेत, काला; हरित, वेरंग
(सहज मार्ग ए निउ दर्शन)

चित्त क्षील गहरा लाल डा० के० सी० वरदाचारी
ब्रह्म रन्ध्र नीला मण्डल वा० उप० अ० १, शाण्डिल्य उप० अ० ४।

सूर्य

नीलाल प्रश्न उप० ३-५

सूफी सन्तों के अनुसार कल्प का रंग श्वेत तथा रूह का पीला होता है।
इसके अतिरिक्त नीले और रक्त रंग भी देखे जाते हैं।

ऋग्वेद (६-६-५) के अनुसार प्रत्येक प्राणी में बिचार से भी दुतगामी
प्रकाश विद्यमान रहता है हृदयस्थ सूर्य भी आकाशस्थ सूर्य की भांति प्रकाश
देता है। (१-१-१०)।

कुछ विद्वानों की मान्यता है कि समस्त तत्वों तथा पदार्थों से एक सूक्ष्म
शक्ति निकली है जो देखी तथा अनुभव की जा सकती है। श्री एडविन डी०
बैविट अपनी पुस्तक प्रकाश तथा रंगों के सिद्धान्त में श्रीमती मिथी मर्टन का
अनुभव इस प्रकार लिखते हैं :-

मस्तिष्क के मूल में गहरा लाल रंग होता है तथा अति निम्नप्रकृति के
लोगों में लगभग काला जब कि मस्तिष्क के ऊपरी भाग में रंगों में पीलापन आ
जाता है। उच्च प्रकृति वाले लोगों में नैतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों पर पीला-
पन लिये हुए अत्यन्त चमकदार रंग में होते हैं जो कि श्वेत रंग में लगभग
लय होते हैं। उच्च मस्तिष्कों के अगले भाग में जो वृद्धि तथा तर्क का
क्षेत्र है वहुधा नीला रंग होता है। ज्यों-तैसे मस्तिष्क की चोटी की ओर बढ़ा
जाय, यह रंग हल्का होता जाता है और भौहों तक आते २ बहुत हल्का हो
जाता है और इसक बाहिरी सिरे बैंगनी होते हैं। विनम्रता तथा दयायुक्त
व्यक्तित्व से एक अनिवर्चनीय सुन्दर हल्का हरा प्रकाश निकलता है। मजबूत
प्रकृति का रंग तूली तथा आत्म प्रशंसा में हल्का बैंगनी होता है। ज्यों २
सर के पार्श्व भागों की ओर नीचे की ओर को चला जाय अथवा नैतिक
शक्तियों से निम्न वृत्तियों की ओर अग्रसर हुआ जाय, रंग नारंगी, फिर लाल फिर
काला होता जाता है। निम्न प्रकृति के लोगों के मस्तिष्क की जड़ से कभी २
एक ऐसा गाढ़े रंग का बादल निकलता है कि ऐसा लगता है कि मैं उन
लोगों को देख भी नहीं सकूगी। जब कोई हंसता है या अच्छे विचार
करता है तो चमकीले रंग नाचने लगते हैं किन्तु आवेग की स्थिति में चमकदार

लाल रंग निकलता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि चाहे सहस्रसार हो या हिरण्यगर्भ, सूक्तियों का उम्मे दिमाग हो या रहस्यवादियों का void अथवा वैज्ञानिकों का ईश्वर, सभी रंगीन हैं। यही मानव की अन्तिम पहुँच, उसके व्यक्तित्व के अन्तिम विकास अथवा ईश्वर या आत्म साक्षात्कार की मंजिले मानी गयी हैं। यही कारण है कि सभी सन्त फकीर अन्तिम पहुँच तक रंगों को मापदण्ड बनाये रहते हैं किन्तु वास्तव में सत्य क्या है? ईश्वर तो प्रकृति से परे है और रंग प्रकृति में ही है अतः ईश्वर में रंगों का आरोप कहाँ तक उचित है? ऋग्वेद का पुरुष सूक्त स्पष्ट कहता है कि जब सृष्टि नहीं बनी थी तब कुछ नहीं था' अन्धकार अन्धकार को डके हुए था जो अन्धकार नहीं था। इसका स्पष्ट आशय है कि ईश्वर के देश में न प्रकाश है और न अन्धकार। वहाँ रंगों का होना सम्भव ही नहीं है।

वस्तुतः प्राचीन तथा अर्वाचीन ग्रन्थों में ईश्वरीय देश का उल्लेख मिलता ही नहीं। मानव के परम सौभाग्य की बात है कि समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचन्द्र जी महाराज (फतेहगढ़) ने केन्द्रीय क्षेत्र की खोज करके मानव के और अधिक आगे जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है परम पूज्य श्री रामचन्द्र जी महाराज (शाहजहाँपुर) ने उम क्षेत्र का पूर्ण रूपेण अन्वेषण करके उममें प्रवेश आदि का रास्ता खोल ही नहीं दिया वरन् कई विभूतियों को उस क्षेत्र के पार भी पहुँचा दिया है। आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिये यह खोज एक अभूतपूर्व देन है और उनको चाहिये कि उसका पूर्ण लाभ उठाये।

'एफीकेसी आफ राजयोग' में केन्द्रीय क्षेत्र का विस्तृत उल्लेख करते हुए श्री बाबू जी लिखते हैं:-

After crossing the mind Region, there comes the central Region Superconsciousness of the finest type comes in the region.....Now here is the end of all our activities and we have now entered the Godly Region in pure form., Self is realised.... (Truth in the form of) consciousness is not our goal.... we have to find out potentiality which creates

consciousness. Centre in itself has no action within it.... It conveys the idea of something motionless and mute. People may wonder when I say it is the focussing light coming from the centre to the end of the central Region making something like a ring, where the Central Region ends; although Light is not the exact translation of the thing. Light really is far more heavy a thing than what that actually is and is left far behind. The colour of this place can be expressed as faint reflection of colourlessness. It is throwing forth in the Central Region something in the shadowy form expressed above as 'light'. The shadowy form of the region is due to it and it is the swimming place of the liberated souls.....We are now swimming in utter "Nothingness" so to say.....The centre as explained by me has got its position on the back side of a man's skull called occipital prominence"

डाक्टर के० सी० बरदाचारी अपनी पुस्तक "टाक्स आफ एफीकेसी आफ राजयोग" में केन्द्रीय क्षेत्र के सम्बन्ध में कहते हैं:-

"Psychologically, it is situated beyond the occipital lobe. Cosmic ally, it is beyond the Brahmanda including the para Brahmanda levels.....Forceless force works automatically. It is spontaneous and unimpeded and causes no violent experiences. It is colourless and lightless.....This Region has been a closed book to all previous seers. By entering the Central Region one goes beyond the Satya world."

• अपनी असूक्ष्म पुस्तक "टुवर्ड्स इनफिनिटी" में श्री बाबूजी लिखते हैं :-

"The next state that develops, though more appropriately it can be said to have developed, can better be explained as

the State of "T A M" no light and no darkness". This is what takes us along now and there is no end to it. Go we may on and on but this will remain with us for ever.

"One on the Divine path is supposed to be marching from darkness to light. Let darkness be Avidya as it is commoely represented) and light vidya. Sahaj Marg does not have light for its goal. It is but an intermediary stage which we pass through during our march to the ultimate which is neither light nor darkness but beyond both."

उपर्युक्त विवरण से प्रकट होगा कि केन्द्रीय क्षेत्र भी खोज से पूर्व मानव की पहुँच की सीमा ब्रह्मांड मण्डल तक ही थी। यह देश प्रत्येक प्रकार की शक्ति का उद्गम है। इनमें से किसी शक्ति को ईश्वर के प्रतीक के रूप में लेकर ही लोगों ने ईश्वर प्राप्त हो जाने की घोषणा कर दी है, वस्तुतः ईश्वरी क्षेत्र का पता न होने से वहाँ तक पहुँचने का प्रश्न ही नहीं उठता है। केन्द्रीय क्षेत्र के प्रत्यक्ष हो जाने से अब परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष हो गया है। और प्रत्येक मुमुक्षु ईश्वर साक्षात्कार कर सकने में समर्थ हो सकता है।

अब प्रश्न यह होता है कि प्राचीन तथा कुछ वर्तमान प्रणालियों द्वारा ईश्वर साक्षात्कार के साधन स्वरूप जो शक्तिपात किया जाता है वह क्या इस सीमा तक सक्षम है कि ईश्वर तक अभ्यासी को पहुँचा दे? इसके पूर्व कि हम इस प्रश्न पर विचार करें हम शक्तिपात के मूलरूप पर विचार कर लें तो अच्छा है।

पुरुष की चार अवस्थायें हैं- १-जाग्रत अथवा विश्व, २-स्वप्न अथवा तेजस्, ३-सुषुप्ति अथवा प्राज्ञ तथा ४-नुरीय अथवा आत्मा। जैसे जाग्रत अवस्था का आधार स्वप्न है वैसे ही विश्व का कारण तेजस् है। यह तेजस् ही प्राण कहलाता है। यही भूधन, ज्योति, अमृत स्थान, अचक्र, ललाट नेत्र, ज्ञान चक्षु आदि कहलाता है। पतञ्जलि इसे प्रतिमा भी कहते हैं। पश्चिम में इसे ओड, आकर्षण शक्ति, सेस्मैरिज्म तथा आरा आदि नाम दिये गये हैं। तेजस् सभी प्राणियों में पाया

जाता है। मस्तिष्क तथा रसायिक मण्डल में यह बुद्धि से युक्त होता है और प्राणियों के शरीरों से हर समय प्रवहमान रहता है। इसे किसी निश्चित दिशा में निश्चित विन्दु की ओर इच्छा शक्ति से भेजा जा सकता है। इसका अभि-भाव आत्मा के साथ शरीर के सम्पर्क स्थापित होने पर होता है और मृत्यु के बाद भी यह लिए शरीर के साथ रहता है। तेजस् वातावरण के रूप में शिर के चारों ओर ललाट में तथा उंगलियों के सिरो पर बहुनता से उपलब्ध रहता है। सभी पदार्थ तथा प्राणी जाने अजाने तेजस् फेंका करते हैं। यह वातावरण गन्ध युक्त होता है (वृहद० उप० १-११-३, मार्कण्डेय पुराण ६-३३ वह अपने इस प्रभाव से दूसरों को अजाने प्रभावित किया करते हैं। लोग इस शक्ति को दूसरों में डाल कर उनका नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास भी किया करते थे तथा दूसरों को हानि पहुँचाने में भी उसका प्रयोग किया करते थे। वह लोग इसे प्राणयज्ञ, शक्तिपात, तवज्जेह आदि नाम देते थे और स्पर्श, ध्यान, शब्द दृष्टि द्वारा यह क्रिया किया करते थे।

सन् १८६९ में पता लगा कि यूरोनियम से किरणें विकिरणित होती रहती हैं। १९०२ में पता लगा कि यह किरणें तीन भागों में विभाजित की जा सकती हैं। इससे पूर्व ही साइकोमेटरी विज्ञान ने यह निश्चित कर दिया है कि सभी पदार्थ अपना स्वभाव दूसरों पर विकिरणित करते हैं। इनमें से कुछ पदार्थ बहुत अधिक विकिरण करते हैं जैसे तुलसी, निम्ब, विरव, पिप्ल पलाश आदि वृक्ष तथा स्फटिक मणि, नीलम, हीरा आदि रत्न, सूर्य चन्द्र आदि ग्रह नक्षत्र। दो व्यक्तियों के मिलने पर भी वह एक दूसरे का प्रभाव ले लेते हैं। कभी २ शीघ्र ही मित्रता हो जाती है और कभी २ शत्रुता। इस प्रकार अजाने विकिरण का प्रभाव होता रहता है।

यदि जान बूझ कर प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा अर्द्धचेतन तथा वेद्युत तेजस् को किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ के भीतर डाला जाय तो मन चाहा कार्य हो सकता है। प्राचीन ऋषि इस पद्धति को जानते थे तथा कार्य में लाते थे। ऋग्वेद में उंगलियों तथा दृष्टि से तेजस् डालने की बात का इंगित है। आधुनिक विज्ञान भी विकिरण के सिद्धान्त को मानता है। उसके अनुसार विकिरण के चलने के लिये किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। सम्पूर्ण आकाश एक ऐसे माध्यम से भरा हुआ है जिसका भार उपेक्षणीय है किन्तु वह एक स्थान से

ऊर्जा को दूसरे स्थान तक पहुँचा सकता है। यह कार्यात्मक माध्यम इतना विरल है कि वह प्रत्येक वस्तु के अन्दर भी व्याप्त है और कठोर से कठोर ठोस में भी घुसा हुआ सर्वव्यापी है। इसे ईश्वर कहते हैं। यह हमारे ईश्वर की भाँति ही है।

विकिरण तथा शक्तिपात में बड़ा अन्तर है। विकिरण स्वाभाविक रूप से अज्ञाने होता रहता है किन्तु शक्तिपात प्रबल इच्छा शक्ति के माध्यम से होता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि प्रत्येक शक्ति को आणविक कम्पन में परिवर्तित किया जा सकता है और प्रत्येक कम्पन को शक्ति में। जब तक तेजस् स्वतः प्रवहमान रहता है उसकी शक्ति कम रहती है किन्तु जब उसे कोई प्रबल इच्छा शक्ति वाला किसी विशेष दिशा में भेजता है तो वह अधिक समर्थ हो उठता है। अधिकतर यही होता आया है कि विभिन्न स्थितियों को पहुँचे हुए लोग उस क्षेत्र की शक्ति को अभ्यासियों में अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से डाल दिया करते थे और तेजस् को बाहर निकालने के द्वार, मुह, आँख, मस्तिष्क तथा हाथ की अंगुलियाँ हुआ करती थी। जैसा कि ऊपर कहा गया है शरीर में ब्रह्मण्ड मण्डल तक के सभी क्षेत्र रंगीन हैं और शक्तिपात के समय उन क्षेत्रों में व्याप्त शक्ति की लहरे तथा तदनुकूल रंग अभ्यासियों के भीतर पहुँच जाते थे। यही कारण है कि उन अभ्यासियों में स्वाभाविक सादगी एवं शान्ति वास्तविक रूप में कम अथवा नहीं मिलती है। शून्यता की ओर तो वह बढ़ते ही नहीं, वैराग्य भी अपने असली रूप में न होकर केवल त्याग के आधार पर टिका रहता है। यदि कोई पूछे कि इसका कारण क्या है तो उत्तर स्पष्ट है। जिन क्षेत्रों से शक्तिपात किया जाता है वह प्रकृति के अन्तर्गत हैं और उनमें प्राकृतिक त्रिगुण वर्तमान हैं।

यदि अभ्यासी को वेरंग केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्र से खींचकर वेरंग शक्तिहीन शक्ति से अनुप्राणित किया जाय तो स्थिति कुछ दूसरी ही होगी। होमियोपैथिक मूल औषधि की भाँति यह शक्ति अशक्त सी लगती है, प्रकृति के गुणों का उम में लेश नहीं है और ईश्वरीय क्षत्र के वातावरण में पली यह वेरंग धार अभ्यासी के भीतर पहुँच कर शक्तिपात में अन्य लोगों द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली तेजस् शक्ति के विपरीत कोई

तेज प्रभाव नहीं डालती। अभ्यासी न तो कोई दृश्य देखने लगता है न कोई सुरीला शब्द सुनता है न प्रकाश तथा रंगों की दुनिया में खोकर अपना ध्येय ही भूल जाता है। न वह हसता रोता है न पसीना पसीना होता है, न नाचता गाता है और न सिद्धियों का उभार ही होने पाता है। ऐसा न होने से वह मंजिल की ओर चलने में भटकता नहीं वरन् सीधा अपनी राह पर लगा रहता है। वह प्रथम शक्तिपात में ही शान्ति, स्थिरता तथा सामान्य मानसिक सन्तुलन अनुभव करने लगता है और उसके आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाता है क्यों कि पहले ही दिन उसके मन को केन्द्र से जोड़ दिया जाता है।

“A Peep into Sahaj-Marg” के अध्याय “Mind and medita- tion” का अनुवाद

(अनु० वी० अ० चावड़ा, अजमेर)

होती है। इस विचार की अनुपस्थिति से समर्पण के भाव की वृद्धि होती है। अब प्रश्न यह है कि इस उद्देश्य के लिये क्या उपाय अपनाने चाहिये अपने अभ्यास व गुरु कृपा से आत्म समर्पण विकसित करने योग्य यदि हमने अपने को बना लिया है तो बड़ी अच्छी बात है। गुरु कृपा अभ्यास के लिये केवल तब तक सहायक होती है, जब तक कि दैवी कृपा की धारा उसकी ओर प्रवाहित नहीं होती। जब यह सम्पन्न हो जाता है तब उसकी जिम्मेदारी काफी हद तक कम हो जाती है, हालांकि पूर्णरूप से समाप्त नहीं होती। लोग दैवी कृपा की बहुत आकांक्षा करते हैं, और यह सही भी है, क्योंकि प्रत्येक क्षण इसकी आवश्यकता होती रहती है। किन्तु लोग इस बात को नहीं समझते कि प्रारम्भिक स्थितियों में गुरु के माध्यम से ही वह उन तक पहुँचती है। सामान्यतः यह अप्रकट रहता कि दैवी कृपा का आवाहन कैसे किया जाये? इसको सचमुच वही प्रकट कर सकता है, जिसे इच्छा अनुभव हो वस्तुतः जिसका इसमें पूर्ण विलय हो गया हो। इस प्रकार कितनी सरलता से इसकी प्राप्ति हो जाती है, किन्तु इसके लिये यह जितना आवश्यक है कि गुरु भी उच्च कोटि तक पहुँचा हुआ व्यक्ति हो इस प्रकार दैवी-कृपा की प्राप्ति का प्रश्न तो हल हो जाता है। पर यह हमें कैसे लाभकारी होता है यह अगला प्रश्न है। दैवी कृपा से अभ्यासी के पूरे व्यक्तित्व के स्वरूप में आमूल परिवर्तन आ जाता है और वह अधिक से अधिक इसमें तन्मय होता जाता है या डूबता जाता है। परिणाम—स्वरूप उसमें संपूर्णतः सिवाय दैवी कृपा के और कुछ भी शेष नहीं रहता। दैवीकरण से वास्तविक तात्पर्य यही है।

“सहज मार्ग” में इसका प्रारम्भ प्रथम दिन से ही हो जाता है। आत्म समर्पण का भाव हमने अब तक लिया ही; और हम उस अन्तिम स्थिति तक पहुँच जाते हैं जहाँ हमारे अस्तित्व का पूर्ण विलय या लोप हो जाता है। अब इसका निर्णय आप स्वयं कीजिये कि सही अर्थों में यह आत्म समर्पण है या नहीं। आत्म-समर्पण पहली सीढ़ी है तथा ब्रह्म में लय हो जाना सारे क्रिया कलाप का अन्त है।”

अनन्त यात्रा

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

—सम्पादक]

पत्र संख्या १२५

लखीमपुर

ता० ११-१२-५०

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री वावूजी

सादर प्रणाम

आशा है आप आराम से पहुँच गये होंगे और मेरा वह लिफाफा भी मिल गया होगा। यदि न मिला हो तो लिख दीजियेगा मैं वह हालते जो उसमें लिखी थी फिर से लिख कर भेज दूँगी। अब जो दशा 'ईश्वर' की कृपा से है सो लिख रही हूँ।

सब कुछ यह हो गया है कि हर चीज का एक दायरा सा बँधता जा रहा है कि कोई चीज जैसे दया—भया इत्यादि बस इसमें आये नहीं जा सकती एक Check सा लग जाता है। कुछ यह हाल है कि सब में बैठी हुई सब को देखती हुई पहचानती हुई तथा बात करते करते सब को बार बार भूल सी जाती हूँ।

या यों कहिये कि जैसा पहले एक बार लिख चुकी हूँ कि सब कुछ देखती हुई भी कुछ दिखाई नहीं देता सुनते हुये भी सुनाई नहीं देता और उसकी असल कैफियत 'ईश्वर की कृपा से अब कुछ कुछ महसूस हो रही है। कुल दुनियाँ में न जाने सब एक ही लगते हैं। पहले जैसे मैंने लिखा था कि कुल जड़ चेतन पेड़ पौधों तक में बस एक ही हालत दरसती है, परन्तु अब देखती हूँ कि वह हालत अब न जाने क्या हो गई कैसी हो गई है। Sitting में यदि यह ख्याल बाँध दूँ कि हृदय से फँस जा रहा है तो भी कुछ weight सा लगने लगता है। अब मौजूदा हालत तो श्री बाबू जी कुछ ऐसा है कि यदि Self Surrender की तरफ तवियत जाती है तो ऐसी मालूम पड़ता है कि जैसे शरीर पिघल पिघल कर फैला या बहा जा रहा है। कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि शरीर का जर्रा जर्रा अलग अलग या छिन्न भिन्न हो कर बिखरा सा जा रहा है। परसों यानी ता० ६ की रात में कुछ ऐसा अन्दाज होता है कि स्वप्न में कुछ Order सा मिला था परन्तु जब तक उठूँ और लिखूँ तब तक मुझे याद भूल गई और अब याद ही नहीं आती। आपसे कर बद्ध प्रार्थना है यदि इस गरीब के लिये सच ही सेवा हो तो जरूर लिखियेगा। वैसे मालिक की मर्जी। अब "राजी है हम उसी में जिनमें तेरी रजा है।" की कुछ कुछ कैफियत सी शुरू मालूम पड़ती है।

आपकी दीन हीन सर्व साधन विहीन
पुत्री कस्तूरी

क्रमशः

(१२६)

Publication Department Shri Ram Chandra Mission,
SHAHJAHANPUR, (U. P.) 242001 INDIA

Sahaj Marg Printing Press, Shri Ram Chandra Mission,
SHAHJAHANPUR (U.P.)