

Year of Dedication

सहज-मार्ग

Sahaj Marg

Bi-monthly, Spiritual

Registration No. R. N. 12620/66

Volume XIX

May 1976

No. 3

Abhyasi Number

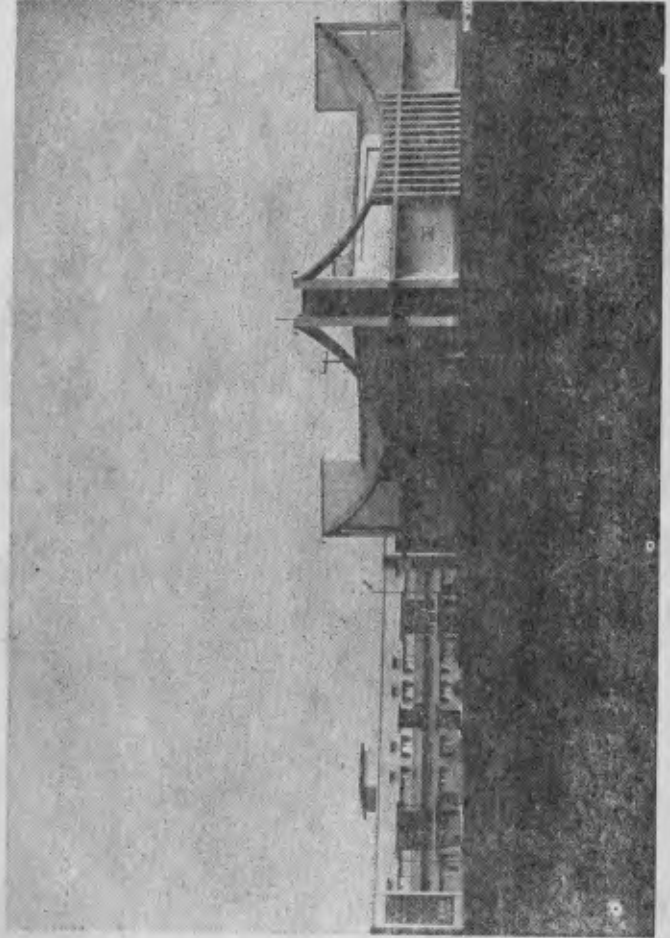
Grams:-SAHAJMARG

Phone:-2667

Shri Ram Chandra Mission

SHAHJAHANPUR, U. P. (India) 242001

Shri Ram Chandra Mission Ashram

1 9 7 6

1 9 7 6

Dedicated to Adi guru Shri Ram Chandra Ji Maharaj of Fatehgarh U.P. by his successor Shri Ram Chandra Ji Founder PRESIDENT Shri Ram Chandra Mission Spn. U.P. India On 5th day of February 1976

Notice

(1)

To avoid disappointment to abhyasis it is hereby notified that Respected Babuji shall not be available at Shahjahanpur earlier than 15th of July 1976.

R. K. Dwivedi
Asstt. Secy.

(2)

“SATYODAYAM” the 2nd edition of the Telugu translation of Master’s “Reality at Dawn” is now printed and ready and available at the Nellore Centre of the Mission. Sale price of the book is Rs 6/— (Six only). Orders for your needs, accompanied by advance remittance of full amounts may please be sent to:

K. Ram Chandra Reddy
Sri Ram Chandra Mission (Nellore Centre)
R. Subba Reddy Street
Lakshmipuram Nellore
524002 (A.P.)

* ॐ *

सहज मार्ग

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।
(उओ ! 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.

CONTENTS

English.—

1	Editorial Notes & Comments (Editor)	
2	The Abhyasi in Sahaj Marg (Dr. C.A. Rajagopalachari)	
3	Secret of Sahaj Marg—Cap. K.K. Moorthy, Nellore	65
4	Civilisation and Sahaj Marg—B. Ram Chandra Reddy	67
5	O My Own Master—N.S.Rao and Lalitha Rao	71
6	The Opportunity—C. Ram Krishnan New Delhi	72
7	Are we missing (The Bus)—R.Venkata Subba Reddy	74
	Destiny and Sahaj Marg—L.Bhima Rao	76
9	Infinite Journey—(2) (By Sri V. G. Joshi)	81

हिन्दी

१	साधना और कृपा—श्री पी० डी० गायकवाड, दिल्ली	४५
२	उपहार—सुरेन्द्रमोहन, गोरखपुर	४६
३	सतत् स्मरण	५०
४	रमण करो हे राम—सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव	५२
५	अनन्त स्मृति—लालविहारी वर्मा, लखीमपुर	५३
६	पूर्ण मानव—लक्ष्मीशंकर इलाहाबाद	५५
७	ध्यान के दौरान होने वाली कुछ सामान्य भूलें "A Peep in to Sahaj-Marg" के अध्याय Some Common Errors in Meditation का हिन्दी अनुवाद—(अनुवादक-बी०अ०-चावड़ा अजमेर)	६१
८	ऋतु वाणी	६५
९	"अनन्त यात्रा"	६७

Dear Readers, May 1976

All of you have had the march 76 'Dedication Number' with you for some time. The Editor suggests that an expression of opinion and an offer of suggestions for possible improvement will be a great help to him in his lone wolf quest. The editor is not canvassing for praise, but only seeking fair assessment of the value of these special numbers.

The title of this issue is "THE ABHYASI NUMBER" An enunciation in simple terms of the characteristics of the ideal abhyasi, what is required of him or her, as also the specialities of the Sahaj Marg system of spiritual Sadhana, will be found in a short article from this Editor in this issue. It is commended for study by all members of the Mission and also by intending and prospective members. May this effort convince the doubters, correct those who are incorrect in practice; and help one and all.

Letters from Europe give the happy tidings of a good trip by Master; huge and hearty welcomes everywhere, well attended satsangs at all places, the spreading of Master's grace like a huge protective umbrella over the whole gatherings, easing of tensions, onset of peace, vanishing of doubts clarification of tenets and ideas and a general impetus to all-round progress. Master's health and spirits have been very good except for a day in Switzerland. The tour is progressing forward as per plan.

Master has been pleased to grant permission of work as preceptors to the following five persons. In West Germany (Munich centre) : Dr. Hanns Gangloff and his wife Frau Inna Gangloff. In Italy; Rome Centre—Signorina Clara Scramoncin, At Latina—Signorinas Rina Rizzo and Anna-Maria Rizzo (sisters). It is to be expected that with this addition of truly ardent and devoted persons to the

Mission's preceptorial Force, the sublime help offered by Divine Master will become available to a larger proportion of Europe's population, with consequent benefit to them.

For effective liaison and contact work between the various centres in Europe a meeting with 26 abhyasis from 8 European countries with Master presiding, was held on 20 May at Morges in Switzerland, in the vast Conference Hall of the Hotel Mont Blanc. The matter was fully discussed in all its aspects for two hours and a half and as its outcomes, the "Shri Ram Chandra Mission European Council" was created with Master as President. Members are the Mission General Secretary and preceptors-in-charge of States centres with aides in some cases. This is a very significant step auguring well for Europe.

Master has been having about 25 to 30 Mission members constantly in his entourage, including Birthe Haugaard and Vibe Erstad from Denmark, Dr. and Mrs. Gangloff from W. Germany, Mon. Andre Poray from France, Mr. Elidir Davies from England, Saravanamuttu, Toni Bernardi, Rina Rizzo, Anna—Maria Rizzo and Clara scramoncin from Italy and 5 abhyasis from Holland. Stella Jaquerod hosted in Switzerland.

It has been indicated that Master will arrive Delhi on 24 June, attend to urgent Mission work, and immediately proceed to Madras for a short stay, after which He goes on to Virudhunagar for a similar stay. It is possible that He might go on to Ranchur before returning to Shahjahanpur. But all this awaits confirmation.

Despite discouragement of absolute silence from senior members of the Sahaj Marg fraternity, this Editor once again appeals for sympathy and helpful contributions. Wishing all Readers the blessings of our Divine and Beloved Master.

We announce the availability of Telugu Sathyodayam at NELLORE (AP) Centre at Rs. 6/ per copy.

9 May 1976—Madras

Your Editor.

THE ABHYASI IN SAHAJ MARG

(Dr. C. A. Rajagopalachari)

Abhyas means Practice, and Abhyasi is one who practises. It is not relevant to a person who Practises, but differently at different times. That is, the term can be apt only when the art, science, technology, or system practised is not varied, frequently and in an inconstant manner. It thus leads to the conclusion that whatever is practised, so long as it is the same for the one individual concerned, he is aptly described as an abhyasi of that particular practice.

Since every type of practice is likely to demand similar depth of understanding, regularity, application etc, from the practisant, basic requirements are not likely to vary to any great extent. But, the end results the possibility of achievement and its proportion in terms of total success, the period of time needed, the depth of absorption, keenness to get to the goal, type of help that can be expected from the Teacher, Preceptor, Master or Guru, are likely to vary to a great extent. We shall proceed to see how and what differences exist as between Sahaj Marg on one side and all relevant systems grouped on the other side. The bio-data of the model abhyasi will be taken up now.

1—There is a fixed, unvarying, final goal—the achievement of ONENESS with the DIVINE. Any one with any different or lesser goal is not an abhyasi in Sahaj Marg. Since the Goal is the greatest and ultimate, the achievement of lesser successes is not precluded or interfered with.

2—The abhyasi should be sure that the help of a GURU of TRUE CALIBRE is vital to success. If one thinks he needs no extraneous help, he is welcome to do so but he is not in Sahaj Marg.

3—He should be sure that the Founder-President of the

Mission, Mahan Satguru Shri Ram Chandra ji Maharaj of Shahjahanpur is one of true Calibre, capable and all-knowing, and accept Him as his own personal Helper. In the early days of practice or abhyas, this acceptance may not be complete, since human perception is weak and takes time. But, it is essential that while trying the system towards full acceptance, allegiance to earlier masters should be restricted to regard and due respect and no more. During such trial period, it is essential to refrain from earlier types of practice of the systems of those masters. This is essential, as otherwise the trial is not full, whole-hearted or fair, and success is likely to be hampered and delayed due to lack of full application, one-pointed practice, and the polluting effects of impinging variations. When the trial is not fair, what use is it expecting success ?

4-Understanding of the simple rules of practice in Sahaj Marg should be complete, and doubts arise in regard to any detail, clarification and needed corrections should be obtained from the nearest preceptor, and if necessary from the Master Himself who is ever ready to help.

5-Practice should be regular and continuous. It is undeniable that even ordinary reading writing etc., in childhood is best and soonest achieved by regular and repetitive practice. In spiritual practice, we have necessarily utilise the physical and mental equipment so graciously granted to us by the Almighty, putting them to the fullest possible use consistent with their fields and capacities.

6-Developing ability to perceive progress, stagnation, methods of maintaining progress and of accelerating it. This is an advanced stage requirement and is best achieved by frequent doses of preceptorial assistance, and also direct benevolence of help from Master Himself. But, full co-operation from the abhyasi is essential. The degree of success depends upon the degree of co-operation presented.

Co-operation is just the acceptance of the Guru, the one-pointedness of mind, regularity and completeness and correctness of the practice. Doubts are enemies to success and must be removed and destroyed immediately. Allocation of very high priority to spiritual practice, in fact the highest except for absolute needs of obtaining the means of bare livelihood, is essential for complete and quick success. Indulgence in common pleasure-seeking and ennui-preventing habits like frequent and purposeless picture-going, chasing of sensuous rainbows, loose talk and chit-chat, destructive criticism etc, are definite obstacles to progress in the spiritual sphere, and are best avoided sedulously and later, completely forgotten.

We shall now proceed to the special and distinct advantage offered by Sahaj Marg to the sincere and dedicated abhyasi.

- a The Goal is the highest within human ken, which is not so in many other systems.
- b There is definite promise of full success to the completely devoted and dedicated.
- c Full and ever-present assistance of the capable Guru is always available to the seeker.
- d The alert Guru's watchful eyes are noting the progress of the true abhyasi and continued and potent help is applied instantly the need arises, without waiting for a prayer or request from the abhyasi.
- e The above-mentioned active assistance of the Guru is given by an absolutely UNIQUE means, the TRANSMISSION of Divine Power, Energy and GRACE into the Abhyasi, to give him/her two types of help, 1) wearing away accumulated karmic impressions which are causative

factors of further janmas (incarnations or re-births), and modifying the tendencies and attitudes of Mind that are responsible for creating fresh impressions. The Power thus infused is the LIFE-PRINCIPLE (Pranasya Pranah)

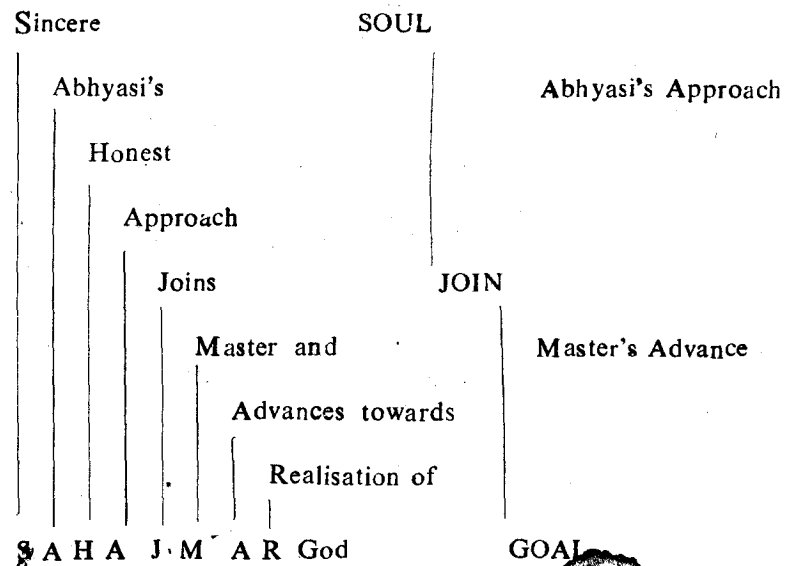
- f And, where full co-operation with utter sincerity is offered success is PROMISED within this one existence. The abhyasi attains the state of STHITHA PRGNYATHA or Fixed Awareness, so that the moment the breath of life leaves the body, the SOUL is immediately integrated with the Divine Soul, i.e., the Fixed Goal is ACHIEVED.
- g There is no bar of any kind, caste, color, creed, sex, age or religion.
- h Full Freedom to join and obtain help, to continue to stay on and derive the help, to get doubts dispelled, hesitations overcome, and to leave the Mission without fear of threats or reprisals or curses or penalties, if so desired.
- k No subscription, fee or levy prescribed.
- l This system frowns on enforced Vairagya or Sanyas, calls for no willed sacrifice. It is for persons in normal life carrying on their normal avocations. Here the state of Vairagya is an end result, not involving giving up of rights and responsibilities.

What more can any human being ask? And what more can any system offer? And how many other systems, nay, which other system offers as much? These are aspects for the intending and the doubting abhyasi to ponder over. We can only pray for Divine Guidance to choose aright for both sorts.

SECRET OF SAHAJ MARG

(Cap. K. K. Moorthy, Nellore)

'SAHAJ MARG' is not just a combination of two Sanskrit words meaning the Natural Path. Each of its letters as spelt out in English possess a deep significance. This esoteric significance was revealed during the first ten minutes of morning meditation at KUTCH BHAVAN in Hyderabad, on 25th October, 1974, presided over by our beloved Master. The first 'S' of Sahaj indicates Soul and the Last 'G' of Marg indicates for Goal. This special significance shown here.

“Sincere abhyasi's Honest Approach Joins Master and Advances towards Realisation of God”-indicates that this

system is of real benefit' only for 'sincere' abhyasis who can carry on their practice, 'honestly' with an iron will and burning desire to join Master who is ever there to take such abhyasis on the march towards realisation of God. So the distance between individual soul and the ultimate Goal is the meaning spelt out by "SAHAJ MARG". The first four letters connote the job of the Abhyasi and the last four letters, the responsibility assumed by Master. The middle letter 'J' represents the action in-between. Unless 'J' takes place i.e. we take ourselves and handover (surrender) to our worthy Master, he would not be in a position to deliver us at the other end (Goal).

So, after 'knowing' this occult significance it is the duty of every Abhyasi to keep his hand on his heart and question himself whether he is doing his job (Meditation) sincerely and honestly every day as prescribed by his preceptors. If the answer is 'yes', then it is definite that 'J' takes place and the Soul will be delivered at the Goal. If not, the abhyasi should pull up his socks and bend down to the job in sincerity. It is late' but do not make it too late.

Notes:-"Where the Abhyasi's job ends there the Master's responsibility starts. This ending and starting are the simultaneous action that takes place at 'J'".

So, dear brothers and sisters; let us put in our best efforts to enter into the area of action 'J'. Then we are safe, and sure that our soul will be taken to the Real Goal

Civilisation and Sahaj Marg

(B. Ramchandra Reddy—Cuddaph)

Man thinks that he is advanced and civilised. He claims to have conquered the forces of Nature on land, in water and in the air. He is flying over land and in the air and swimming under water. He is going to the Moon, to Mars and to other planets. He is transplanting the heart and other parts of the body and has gone to the extent of changing sex and is feeling proud of his knowledge and ability. He may be thinking that he is the creator or, atleast close to the creator.

2 But he does not know that his inventions are mainly responsible for conversion of gigantic man in to, a weakling in every worthwhile sphere of life i. e. morally, mentally, and physically, not to speak of the spiritual life. The destruction has started in the mind and is reflecting on the physical body to be seen by the naked and helpless eye. The fruits of the so called advanced civilisation are, the vagrant unworthy sons, the immoral husbands and the unfaithful wives.

3 On the contrary, real peace and happiness is actually missing almost everywhere, having given its place to fear and anxiety ultimately leading to confusion and chaos. The fear

of revolution, war, devastation and bloodshed is haunting mankind.

4 Artificial human life, unrestricted growth of unnatural and gross materialism. The unethical trend of modern civilisation bearing no relation to moral or religious obligation and selfishness are all the root causes for the degradation and degeneration of mankind in all spheres of its life. Divinity has lost its hold upon the minds of the people, God is commonly treated as a superfluous being, meant only to serve as consolation to the weak in the hour of distress. Diplomacy is treated as a merit, hypocrisy as an art, selfishness as patriotism and vanity and show as the very requisites of civilised life. The achievements of science, with feelings of predominance and exploitation have promoted the growth of destructive tendencies in the human mind. The world is rushing towards destruction un-understood by the common man.

5 From the finest state of Being at creation man gradually began to slide down towards grossness taking on layers after layers of solidity round the soul by the effect of his own action. The action of Manas, Chit and Buddhi added further to the grossness. Further on, thought began to grieve over its own net-work of actions which led to the formation of Samskaras. Grossness went on increasing till finally man assumed the present form, and now is like a silk worm in a cocoon consisting of coverings of grossness, darkness and complexities. To clear off the samskaras, Man has to undergo a chain of births and deaths of pain and misery.

6 The only solution to this problem is for man to return to the origin from where he came. The last and final aim of this life must be marching back from this material world to the abode of God, from grossness to subtleness, from desires to desirelessness and finally merging with God, that is realisation of God, through the right path of spirituality.

7 The solution is known. We have heard of the path that leads to God, the unseen path. It may take thousands of years to approach the entrance. Several janmas may not be sufficient for this eternal journey. Do not be disheartened. With firm determination go and surrender at the feet of Shri Ram Chandra ji Maharaj of Shahjahanpur, who is prepared to take your burden, who is prepared to suffer for you, who is prepared to give his life force for the elevation of your soul and leads you right up to the final goal within the short span of this life, provided you make your self deserving.

8 Oh materialistic man give up your love of the material world with its fear, sin, crime, vice and exploitation, social racial, religious and economic inequalities, where anxiety, restlessness and misery are predominant. Jump in to the new world of Sahaj marg and convert yourself into a spiritual baby. The moment you take the spiritual milk through the medium of pranahuti bestowed by the great Guru Maharaj Shri Ram Chandra ji, all the grossness and complexities will be purged out without your knowledge. The fear of worldly troubles and the fear of death will vanish from your mind. You will lead a fearless and peaceful life which is not otherwise possible even if you spend millions of rupees.

Gradual transformation takes place from grossness to subtleness from restlessness to calmness, from demonishness to godliness.

9 But, one warning. Don't be a defaulter in meditation, cleaning process, prayer. You should not blame the Master for the hurdles you set up in your spiritual progress. The yardstick to measure your spiritual progress is with in your hands depending on your performance. Bear in mind that, Babuji is exerting much and using his energies for your uplift, for your spiritual elevation and for your final liberation. You should not forget that your sincere practice of meditation and scrupulous observance of the commandments constitute 'gurudakshina' to Master.

O My Own Master

N.S.Rao & Lalitha Rao Madras.

Birth Day greetings to thee my Lord,
Who is beyond births and deaths and eternal,
and in whom everything appears, Exists and disappears,
to appear again.

Thy birth day is the REAL birthday of all of we abhyasis,
because it is thee that has rejuvenated all our lives and
infused REAL life in our lives and bestowed hope of redem-
ption n'o our hearts,

THE OPPORTUNITY

(C. Ram Krishna, New Delhi)

Man is a synthesis of two basic elements divinity and individuality. The attributes of divinity are quietness, inactivity and not coming into limelight. It is content to be dormant. The attributes of individuality are restlessness, agitation, activity and so on. It does not rest content on being dormant. The original stir on disturbance at the base brought about the individual identity. An important faculty with which the individuality came out separately is its ability to create and manifest. Divinity being dormant and inactive, the active element in man became manifest. Slowly, it started spreading the whole framework till divinity was completely lost sight of. The evolution of man was complete.

In such a situation, selfishness, avarice, greed etc. are predominant. But it is certain that the dormant attribute of divinity is present in every being and can reveal itself only if the individual mind of man wills so, nay, will work for it. This is Sadhana. The practice is to turn the restless tendencies of man to the divine aspect. The same tendencies which caused the (d) evolution of man must be channelled towards the reverse direction so that divinity manifests itself fully. If the same restlessness is directed towards divinity, the response is magnificent, immediate and long-lasting.

Since its attribute is pervasiveness, it encompasses all aspects of the individual. The individual slowly starts merging in divinity till individuality is completely lost in divinity. This may be termed as the stage of Jivan Mukta or Living Dead. In such a situation, only God Supreme manifests through the individual frame.

Master stated that though individuality is lost, at the height of perfection, his identity remains. When the above described condition dawns, he becomes an observer of all things happening. He is untouched by sorrows, pleasures, emotions etc. of the world. Yet, he will be witnessing all these things happening around him and with him even. What sort of life is that? Only a person in that state can say. However, the common folk are always drawn instinctively to such souls as being saintly. Master says that Love's lane is so narrow that there is no room for two. Either you are there or HE is there. Such being the case, should we allow this golden opportunity to slip by without trying to obtain the glory of HIS manifestation?

Are we missing (The Bus) ?

(R. Venkata Subba Reddy-Cuddapah)

When we go through our great Epics like Ramayana and Mahabharatha, we come across many thought-provoking incidents. For instance; in Ramayana, we feel that the Vanaras who were born as contemporaries to Sri Rama were very fortunate in that they were able to have his dharshan in flesh and blood and to serve him in their own humble ways. This was possible because Sri Rama in his most benevolent attitude has created the situation for them to become useful and serve him so that in turn he may give them His divine grace. Similarly during the time of Lord Krishna, we feel that the lives of Gopis and Yadavas were sublime in that they were able to get His grace for the mere asking. When we reflect on the present, we also feel very fortunate in taking birth on this planet at the time our beloved Master is available to us. We are able to take his help and guidance wherever possible and necessary and we too feel that we are in no way less fortunate than the Vanaras. Gopis Yadavas etc. of the great epic times.

There is one snag in that during the above two incarnations of the Lord, there were very few people who could recognise the true background of their birth; and merely thought they were also just Human beings like themselves. So they could not get the full benefit though mere association helped them to some extent.

In the same way even today we are prone to them that our beloved Babuji is a mere human being like any of us and we are not able to give him the importance due to him. Therefore, the help that we can get from him gets limited, as in the above mentioned two cases. Hence, is the doubt, whether we are missing the bus when we fail to understand the true purpose for which our Master has taken birth.

This doubt is confirmed when we go through Master's article "My RESTLESSNESS" wherein he states that he is very sad about the states of affairs because not many of us come up to his expectations in the spiritual growth.

When the time comes, as it will, when inevitable Destiny wills it, He will be taken back to Eternity and we will be left to realise. What fools we have been to lose the Golden Opportunity that was within our grasp if only we had had the sense to reach out for it. Let us wake up in time and shake off the limitations of the dog that can only lap up small mouthfuls from the vast flowing Ganges to become true and worthy 'associates' of our Divine Master.

DESTINY AND SAHAJ MARG

(L. Bhima Rao; Bangalore)

In our daily life we are every moment conscious of being tossed from full confidence on one side to utter diffidence on the other side. When our efforts bear fruit, we feel as though we are the masters of our destiny and feel the truth in the voice of Swami Vivekananda.

"You are the nerves of steel and torrent of power. There is nothing in this world which you cannot achieve."

When the opposite happens, that is, our efforts go uncared, unhoard and unrewarded, we feel as though we are nothing but pawns in the hands of destiny and we take shelter in Ramana Maharshi's saying:-

"Whatever is destined to happen will happen, do whatever you may, whatever is not destined to happen will not happen, do whatever you may."

Such and similar utterances in different forms are found in every religion including our Upanishads and ancient puranas. We are faced with the question:- How far are these sayings true ?

In order to answer these questions, let us try to understand what is meant by Destiny or Fate ? Destiny is called

‘Adrishta’ in sanskrit. Drisata means that which is seen and Adrishta means that which is not seen. So, when we say Destiny, we are subscribing to the view that there is ‘Something’ which cannot be seen. That means to say this ‘Something’ cannot be felt and analysed by our mind and senses, which are the only instruments at our disposal for identifying everything in this world. But logically, it is possible that this “Something” can be experienced and analysed by some better and finer faculty, should such exist. A few people claim to know it, but it is unknown to most. So, when we say that it is all due to good or bad fate that a particular event happened, what we mean is that the cause which was responsible for that event taking place was beyond the capacity of the instruments that were at our disposal.

Secondly, according to Karma Theory the law of Cause and Effect every effect must have a cause. When this cause lends itself to mind and senses, we call it ‘Drishta’ and when it needs a much finer faculty to identify it, we are prompted to call the cause ‘Adrishta’.

Reincarnation or re-birth is the outcome of Karma Theory. All the effects that come out of all the causes are not possible of being experienced in a single life. So, one is bound to take up as many lives as needed to complete the experience. When the soul decides to take up a particular life, it is said, that it chooses (sometimes with the aid of Divine, when it cannot chose itself) the kind of experiences that it desires to undergo. When we do not want or want a particular thing to happen, on the one hand not only we are not getting full benefit of

the experience which we wanted to have during our tennure on this earth, but also on the other hand, by our will power we are creating, fresh karmas and postponement of the ‘Bhog’ of present Karma to a later date. This desire to avoid, or wanting, something which we do not or do cherish makes us get caught in the wheel of birth and death, we must stop desiring for the fruits of our actions. Stopping this means stopping of making fresh karmas Stopping of making fresh Karmas means getting liberated or Realization of God, whatever one wishes to call it.

There are many methods prescribed by our sages to attain God-realization. Sahaj Marg, as propounded by Sri Ram Chandraji of Fatehgarh, accomplishes this by making use of the purification of the mind. The importance of the purification of mind in realizing the Ultimate is beautifully explained in a verse by Karnataka’s Saint Sri Purandaradasa which I have try to render into English.—

Of what use is Theertha (Holy water) for him
who doesn’t clean the body ?

Of what use is Manthra for him
who doesn’t clean the mind ?

Of what use is standing like the crow at Srishaila ?

Of what use is bathing like fish and Crocodile ?

Looking at those who clean only outside and not inside
Our Puranadara Vittala stands smiling.

Patanjali’s Ashtanga Yoga also makes use of the control of mind for this purpose. But Sahaj Marg makes a considerable departure here. The first six limbs of Ashtanga Yoga

that is, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara and Dharana) are transcended and one starts with the seventh step Dhyana just one step short of the ultimate step Samadhi. Concentration is a natural development of meditation and not vice versa as is commonly understood. Sahaj Marg is of the view that meditation in right manner with the support and guidance of a Guru who himself has reached that state permanently is absolutely necessary for the attainment of God realization.

Sahaj Marg believes that God is very simple and therefore only simple methods are to be adopted to realize Him.

It does not advocate taking up of Sanyasa or going to forests and mountain caves to lead a secluded life. On the other hand it believes that it is possible to reach the goal when spirituality and materiality go hand in hand and also only when the soul inhabits a physical body and in just one life.

The system is against the incorrect utilisation of Supernatural Powers., Attaining and displaying Siddhi's is not the aim of Sahaj Marg. In the hands of novices and power addicts, there is every chance of the power being misused, For this reason our Master deliberately ensures that the Abhyasis do not get such opportunities.

Sahaj Marg defines spirituality as advancing from the thickest existence of grossness to the finest existence of Subtlety and this existence in the subtlest plane is closest to the Centre or Zero Point of Existence or Bhooma in Sahaj Marg terminology. The chief speciality of Sahaj Marg

is in bringing back into the old forgotten system of Transmission of Divine Energy called pranahuti to attain the state of Bhooma. This helps to remove grossness from the mind. As practice of meditation goes on; the mind gets finer and the Abhyasi begins to experience different degrees of subtleness. This experience will take some time since the grossness is being removed from the root and only when it reaches the surface, the experience is felt.

After sufficient practice the mind loses attraction towards material things and real Vairagya develops. And when this happens, man does duty for duty's sake only. That means the formation of fresh Samskaras gets stopped. The old Samskaras gets wiped out in natural course by the power of Master. From then on man marches on, to subtler and subtler planes of existence, till he reaches the Goal.

“Infinite Journey” (3)

Summary translation by Shri V.G. Joshi of New Delhi of the Correspondence in Hindi between Sister Kasturiji and Master.

Letter No. 4

(From Sister Kasturiji to Shri Babuji.)

You have written that I must have by now realised that this is the correct system. I have, however, got an unshakable faith that this is a direct path leading to quick spiritual progress. After all, it is the Master who is the Doer of everything. It is through His inspiration that everything takes place and if He shows His kindness, even a person like me, completely enmeshed in egoism and ‘mine-ness’ can achieve real spiritual well-being and final liberation. This method does not call for very sharp intelligence, nor does it involve any strenuous labour. It is, therefore, particularly suitable for a person like me who possesses neither.

Vision of light has again become infrequent but I am feeling a lot of happiness within.

Letter No. 5

(From Shri Babuji to Sister Kasturiji)

I have already written to you regarding the vision of light which you have been experiencing. Some see it, while others do not. It, however, does not effect the progress of

the Abhyasi in any way. I would like to emphasise once again that once you find the correct method, you must stick to it and must strictly abide by the discipline and rules prescribed under it. A poet has very aptly said that,

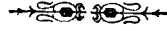
“You gain everything by following one
And lose everything by following all”.

This is a highly instructive precept which deserves to be followed by you all. The ways of the world have taken a queer turn and people have adopted various forms of worship as means for fulfilling their countless desires. They have strayed from the One and have started running after the Many. Like the water which gushes out in the thousand jets of a fountain, the original one thought branched out in diverse currents, each one of which kept circling round the object of its adoration. The result was the loss of one-pointedness and gradual estrangement from the Real. They have now become too hardened even to understand, much less to accept, the Real. The only corrective for this sorry state of affairs is for every one to fix Realisation of God as the sole aim. We have lived in this world for thousands of years and wish to continue to live here for millions of years to come. Why should we not follow that system which would enable us to return to our Home at one go, and cutout this waiting period of millions of years ?

साधना और कृपा

(श्री पी० डी० गायकवाड़, दिल्ली)

किसी न किसी उद्देश को सामने रखकर उसकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, वह साधना कहलाती है। 'साधना' या प्रयत्न मनुष्यमात्र के लिए संभव है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे विश्व में ईश्वर की तरफ से बहुत कुछ कर्म स्वातंत्र्य (Freedom of Action) मिला है। अपने आपको किस दिशा में ढालना चाहिए यह मनुष्य निश्चित कर सकता है। लेकिन उसे अनिवार्य स्वातंत्र्य (Complete freedom) तभी प्राप्त हो सकता है जब वह अपने आपको Nature की धारा में मिला दे। मनुष्य अपने आपको किसी दिशा में ढालने की कोशिश कर सकता है लेकिन इस दिशा में पूर्ण सफलता प्राप्त करना, यह प्रयत्नों से सफल होने वाली चीज नहीं है। कम से कम ईश्वर प्राप्ति के मामले में जो उसे ऐसी चीज के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है जिसे कृपा कहते हैं।

ईश्वर प्राप्ति या अपने मूल श्रोत को पाना, यह मनुष्य का बहुत काल से प्रयत्न रहा है। और चूंकि ईश्वर ने या Nature से ही मनुष्य को बहुत कुछ कर्म स्वातंत्र्य दिया है। मनुष्य किसी हद तक अपने ध्येय को प्राप्त कर सकता है, ऐसे उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। फिर कृपा की जरूरत कहाँ पड़ती है? किसलिए पड़ती है? बगैर कृपा के क्या हम 'उसे' नहीं पा सकते? यह कुछ सवाल जरूर साधक के मन में उठते हैं।

प्रयत्न में या साधना में हम सचेत रहते हैं। हमें अपना, और ध्येय का तथा ध्येय प्राप्ति का ख्याल रहता है। हम अपने प्रियतम को (ईश्वर को) तभी पा सकते हैं जब हम उसके लिए इतने पागल हो जाते हैं कि न हमें साधना का ख्याल रहता है न अपना! हम उसकी धारामें इतने खो

जाते हैं कि अपने को भी भूल बैठते हैं। सिवा उसके हमें और कुछ दिखाई देता ही नहीं। उसी की बाट जोहते, उसकी राह में नजरें बिछाए हुए हम सुध बुध— खो बैठते हैं। तब उसकी मेंहर—नजर (कृपा दृष्टि) हमारी तरफ होती है, और उसकी "कृपा" की वर्षा शुरू होती है। हमारी राह के कांटे झाड़—झंकार 'वह' हमारे लिए दूर करता हुआ हमें अपनी गोद में ले लेता है।

कोई यह भी कह सकता है कि जब 'कृपा' से ही सब कुछ होता है तब साधना की जरूरत क्या है? भाई! बात यह है कि बिना 'मालिक' की कृपा के कुछ हो नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे, और कहें कि 'मालिक' कृपा करें तभी होगा। तभी 'वह' देगा इसमें आलस्य का माहा है। कौन बच्चा नहीं चाहता कि मां उसे अपनी गोद में लें, उसे खिलाए, पिलाए? लेकिन मां भी इसे जमी प्यार से पुचकारती है, नजदीक लेती है जब उसे भी मां की गरज होती है। और मां अपने बच्चों का ही पहले ख्याल करती है।

एक बार एक अभ्यासी ने बाबू जी महाराज से पूछा था कि लोग कहते हैं ईश्वर सब में मौजूद है फिर कुछ लोग कतल (murder) क्यों करते हैं? जब श्री बाबू जी ने जवाब दिया Yes, God is there in everybody but they are not in God,

तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें 'उसके' बच्चे बनना चाहिए। तब तो उसे ख्याल आएगा कि कोई बच्चा उसके लिए रो रहा है।

साधना करते करते लोग साधना को ही पकड़कर बैठ जाते हैं। कर्मठ बन जाते हैं। असल मकसद को भूल जाते हैं। तब साधना की जान ही चली जाती है। यंत्रवत् पूजा करने लगते हैं। और पूजा से फारिग हो जाते हैं। क्या हम पूजा से कभी फारिग हो सकते हैं? साधना सतत् है, जब तक 'वह' नहीं मिलता।

उसकी 'कृपा' को पाने के लिए किए हुए प्रयत्न को साधना कह सकते

हैं। अगर 'कृपा' को नहीं पा सके तो 'साधना' में कहीं कमी है, खोखलापन है। हमारी आवाज ऐसी कष्टपूर्ण और आर्त हो जाए कि 'उसे' बिन आये न बनें। हमारी आर्त पुकार उसके दिल में टीसन पैदा करे।

एक दिन पूज्या कस्तूरी बहन जी Liberation और Realisation का फर्क समझा रही थी। उन्होंने कहा कि, "साधक मालिक के सामने Reveal होता जाता है। होते होते एक समय ऐसा आता है कि वह बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह 'उस' के सामने बिल्कुल नंगा खड़ा रह जाता है। अब उसे (साधक को) पता ही नहीं कि, उसे मांगना क्या है? यह Liberation की स्थिति है। अब बारी 'मालिक' की आती है। यह उसकी (मालिक की) मर्जी है वह अपने आपको Reveal करे या न करें। यहीं पर 'कृपा' है जब 'मालिक' उसके सामने अपने आपको Reveal करता है तब Realisation होता है। थोड़े में यह कि Revealation of Abhyasi before the Master is liberation and Reveala-tion of Master before the abhyasi is Realisation."

इससे यह भी सिद्ध होता है कि, किसी हद तक हमें प्रयत्नों का स्वातंत्र्य है और हम बहुत कुछ कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन बाद में हमें 'उस' की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है। श्री बाबूजी ने भी कहा है कि, "Complete success dawns upon him alone whom He chooses."

'कृपा' तो कृपा है। उसकी मर्जी है। उसपर हक नहीं जमाया जा सकता। उसकी भीख मांगनी पड़ती है और प्रतीक्षा करना पड़ती है। फिर भी बाबूजी ही कहते हैं— "I tried heart and soul to get my self merged in him in toto and that had been the life pursuit for me."

जैसे ऊपर कहा गया है कि, एक समय ऐसा आता है कि अभ्यासी उसके सामने सुध—बुध खोकर एक बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह खड़ा रह जाता है। उसे पता नहीं कि क्या मांगना है। बस यही साधना है।

साध—ना ! जिसकी कोई इच्छा नहीं रही है।

एक वार मैंने एक अभ्यासी को श्री लाला जी साहब की जन्मशताब्दि के उत्सव में शोलापुर में आग्रह पूर्वक आमन्त्रित किया था। तब उन्होंने कहा कि, "मैं आजकल अनुष्ठान कर रहा हूँ। मैं रोज सबेरे ४ बजे से ६ बजे तक अपना Meditation करता हूँ। और अगर मैं शोलापुर आ जाऊँ तो मेरा नियम भंग हो आयेगा।" अब बताइये उन्होंने हमारी पूजा को भी एक कमठ के तौर पर लिया। और साधना में जुटे रहे।

मुझे कुछ दुख हुआ कि भाई यहां उत्सव में मुक्त हस्त 'मालिक' की कृपा की वर्षा हो रही है और यह भाई अपने नियम में खुद को जकड़ें बैठे हैं। वह भी इस तरह कि असल मकसद को भूल बैठे हैं। मैंने भाई राघवेन्द्र राव जी से यह बात कह दी और अपना अफसोस प्रकट किया। तब उन्होंने कहा, "उनसे कह दो मेहनत करने से २—४ आने मजदूरी मिलेगी, लेकिन 'उसको' पाने के लिये उसकी 'गोद में जाना पड़ता है।

मालिक करे हम सब उसकी कृपा के पात्र बन जायें।

आश्रम भवन के उदघाटन-समारोह पर समर्पित

❀ उपहार ❀

[सुरेन्द्रमोहन, गोरखपुर]

नव बसन्त नव-रंग लिये जब, नव विहान मुस्काया था ।
दिव्य-लोक का एक सितारा, मनुज रूप में आया था ॥
ज्योति जलाई जिसने, उसको, कोटि-कोटि मैं करूँ प्रणाम ।
'लाला जी' बस यही लालसा, साँस—साँस ले तेरा नाम ॥
'बाबू जी' तो उसी ज्योति की; शिक्षा बढ़ाने आये हैं ।
सकल विश्व में द्वार-द्वार पर, अलख जगाते आये हैं ॥
आज समर्पित तुम्हें तुम्हारा, आश्रम है यह स्नेह भरा ।
लिये गोद में विहंस रही है, मीशत की यह पुण्य धरा ॥
जन्म-दिवस शुभ अवसर पर, उपहार नया स्वीकार करो ।
अपने आशीर्वादों से तुम, प्राण—प्राण में प्राण भरो ॥
'सहज—मार्ग' का विश्व केन्द्र यह, युग—युग राह दिखायेगा ।
अनगिन घरती के लालों का, बेड़ा पार लगायेगा ॥
बड़े प्यार से 'बाबू जी' ने, इसको आज संवारा है ।
राजयोग का तीर्थराज यह, जग में सबसे न्यारा है ॥
प्राण फूँक दो आज स्वयं ही, इस प्रांगण के कण कण में ।
प्यार भरा विश्वास जगा दो, हर अभ्यासी के मन में ॥

❀ सतत् स्मरण ❀

हम अपनी Progress कर रहे हैं और जितनी ज्यादा करते चलें, इसमें भी 'उनकी' खुशी हमें हमारे अनजाने ही मिलती रहती है । तुमने 'मालिक' की याद आने पर जो गुदगुदी होना लिखा है ऐसी ही गुदगुदी उनके अंतर में भी हमारे लिये होती है । हम अपनी पवित्र हालत पर दाग न आने दें, संसार के थपेड़े अंतर तक न पहुँचने पाये, सतत् स्मरण में ऐसे सरोवर रहें । इससे मैंने देखा है कि 'प्रियतम मालिक' अपने आप ही कभी हर्ष से भरभर उठते हैं ।

केवल सतत् स्मरण ही विचार द्वारा लाते रहने से स्मरण सतत् नहीं हो पाता है । जब हम Unbroken Chain स्मरण आते ही अनुभव कर सके तभी से हमारा सतत् स्मरण सिद्ध हो गया समझना चाहिये । विचारों सहित स्मरण के प्रेम रस में, Devotion के सागर 'मालिक' में डूबे या लय रहने के अभ्यास से सब कुछ सरल हो जाता है ।

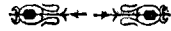
लोग अभ्यास का अर्थ विचारों का ताना बाना ही लेते हैं, जो बाह्य अर्थ है । अभ्यास तो वास्तव में हम Living के Divine हो जाने का करते हैं वैसे अपनी जगह अगर अपने 'प्रियतम' को लेते हैं तो ऐसा लय रहने का अभ्यास होता है कि अपने स्थान पर जब भी टूटी जाती है 'वे' ही मिलते हैं और यह Condition अभ्यास से Unbroken हो जाती है । मेरी कोशिश व प्रार्थना 'मालिक' से यही रहती है कि लोग सही अभ्यास से Unlimited लाभ उठाये ।

'मालिक' के सत्य रूप में 'मालिक' के बन्दे बनने का परम लाभ यही है कि atmosphere में पावन असन्न तत्व का भराव बढ़ता और

विराट होता जायेगा । बैसे 'मालिक' की सर्व व्यापकता ही काम कर रही है लेकिन हम ऐसे 'उनके' Work में Co-operate करते रहते हैं ।

हम तो 'प्रियतम' के प्रिय है और उनकी प्रियता को बराबर वातावरण में घोल रहे हैं, फँला रहे है, और इस दृष्य के भी केवल साक्षी मात्र है 'उनकी' ही दृष्टी द्वारा ।

[सुश्री कस्तूरी चतुर्वेदी के एक पत्र से उद्धृत]

रमण करो हे राम

(श्री सुरेशचन्द्र श्रीवास्तव, प्रोफेसर)

रमण करो हे राम, चन्द्र बन कण कण चमकाओ ।
खोले द्वार पुकार रही है प्रकृति 'प्रभो अब आओ ॥
अन्धकार सोता है तुममें, ज्योति तुम्हीं में जागे ।
तुम तपते सूरज में, ऊषा में तुम्हीं मुस्काओ ॥

तुम अनन्त की लेकर माटी मानवमूर्ति बनाते ।
प्राणों की देकर के आहुति फिर उसको अपनाते ॥
रुद्ध दिव्यता की गंगा ला धोया जग का आंगन ।
सभी तटों से दूर नाव खेते खेते ले जाते ॥

रमण करो हे राम, हमारे इस उजाड़ जीवन में ।
जिसके गीत झुलस जाते हैं अपनी तड़प जलन में ।
किसी शाप से ग्रस्त मूर्ति यह टूट टूट जाती है ।
तुम अनन्त लेकर वसन्त कब आओगे आंगन में ?

हृदय हृदय मन्दिर सा पावन करके रमते जाते ।
रोम रोम में अमृत चाँदनी पावन मरते जाते ॥
'प्रभुवर आओ, आज्ञाओं' हर सांस पुकार रही है ।
देखो काल पवन में पत्तों क्षण क्षण झरते जाते ॥

अनन्त स्मृत

(श्री लालविहारी वर्मा लखीमपुर खोरी)

बहुधा देखा गया है कि सारे जीवन में लगातार ईश्वर चिन्तन करने पर भी अन्तकाल यानी शरीर के छोड़ते समय ईश्वर का ध्यान नहीं रहता अध्यात्मिक विज्ञान के द्वारा हम समझ सकते हैं कि दोष कैसे और कहां छिपे रहते हैं, जो ईश्वर दर्शन में बाधक होते हैं ।

मन प्रतिक्षण अनेक वृत्तियों में रमा करता है, और उनका रसास्वादन करता रहता है और उमी के अनुसार अपना स्वरूप बनाता जाता है । या तो सरलता की ओर उन्मुख होता जाता है, या कुटिलता को ग्रहण करता जाता है । वास्तव में संसार के मूल में दो ही वृत्तियाँ चला करती हैं, सरलता व कुटिलता और प्रत्येक मनुष्य इन्हीं दोनों भाव तरंगों में बहता करता है । यद्यपि मानव ईश्वर की प्राकृतिक निर्माणों में सर्वोच्च प्राणी है फिर भी उसने विकास क्रम की यात्रा बहुत कर्म तय की है । उसके लिये यह आवश्यक है कि जब तक वह विकास की चरम सीमा पर नहीं पहुँचता तब तक उसमें वासनार्ये सूक्ष्म तर व सूक्ष्म तम स्तरों में छिपी पड़ी रहती है । साधन भजन द्वारा ये वासनार्ये दबी रहती हैं ।

मानव जाति का विकास हर समय होता रहता है और वह भी दिन आ सकता है कि वगैर किसी साधन भजन के मानव अपनी उच्चतमगति को प्राप्त करले । लेकिन उसदिन आने तक संभवतः हजारों लाखों जन्म लेना पड़े और सांसारिक बलेश अशान्ति और दुखों के समुन्द्र में गोना लगाना पड़े । इन कष्टों के वचने के उद्देश्य से ही योग भक्ति आदि साधन बताये गये हैं, जो विकास क्रम की गति में तेजी लाते हैं और इस प्रकार मानव अपने अन्तिम दशा को शीघ्र प्राप्त करके कष्टों व भोगों से मुक्ति पाता है ।

महा कवि तुलसीदास की चौपाई:— जनम जनम मुनि जान कराहीं ।
अन्त राम कहि आवत नाही ॥

का आशय यही है कि लगातार जन्मों में साधन करने पर भी यदि विकास क्रम पूरा नहीं हुआ तो मानव की कुछ न कुछ वासनायें सूक्ष्म रूप से बनी रहती है ! यही वासनायें बन्धन का कारण रहती हैं और उनको भोग करने के लिये फिर शरीर धारण करना पड़ता है । मृत्यु के समय यही छिपी हुई वासनायें जोर बाँधती हैं और उन्हीं में प्राणी उलझ जाता है जिसके कारण ईश्वर की याद या स्मरण नहीं कर पाता । जब इन वासनाओं का प्रबल प्रवाह प्राणी के भाव व मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा कर देता है तब उसे फिर संसार की शक्तियाँ घेर लेती हैं और ईश्वरीय भाव से अलग हो जाता है । मृत्यु के समय वासनाओं के आधार पर जो मनोभाव उत्पन्न होते हैं और जो वासनायें प्रमुख रूप से विद्यमान रहती हैं, उसी के अनुसार प्राणी को संसार में फिर जन्म लेकर भोगों के चक्र में पड़ना होता है और मन निर्मल नहीं होता है, इसी कारण मृत्यु समय ईश्वर का स्मरण नहीं होता है, जैसा कि महात्मा तुलसीदास जी ने भगवान रामचन्द्र जी से स्वयं कहलाया है ।

निर्मल मन जिन सो मोहि पावा ।
मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥

हर साधना का ध्येय मन की निरमलता प्राप्त करने का होता है । विशेष कर सहज मार्ग साधना में साधक स्वयं अपने प्रयत्नों से तथा गुरु शक्ति की सहायता से मन के विकारों को दूर करता जाता है और गर्भ : २ वह स्थिति प्राप्त कर लेता है जहाँ वासनायें, इच्छायें, ईर्ष्या, द्वेष तथा काम मोह आदि अन्तःकरण से विलीन हो जाते हैं और मन ब्रम्ह में लय हो जाता है तथा संसार लुप्त हो जाता है और मृत्यु के समय मन ईश्वर में समा रहता है ।

❀ पूर्ण—मानव ❀

(प्रो० लक्ष्मीशंकर जी, इलाहाबाद)

आजकल हम एक असाधारण समय में रह रहे हैं । हम भौतिकवाद के अधेरे में टकटोल रहे हैं । पूरे विश्व में तनाव, कष्ट एवं उद्विग्नता लगभग प्रत्येक मस्तिष्क को परेशान कर रहे हैं । अतः इन सभी से छुटकारा पाना एक स्वाभाविक एवं सच्ची कामना है । वास्तव में ऐसे सभी कष्टों का कारण इस जगत् में हमारा भौतिक अस्तित्व है । और सत्य तो यह है कि हमारा वर्तमान भौतिक रूप उन असंख्य विकारयुक्त पदों के फल स्वरूप है जो हमारी आत्मा को अविच्छिन्न किये हुये हैं—वह आत्मा जो मूलतः सर्वात्मा (Universal Soul) से मिला हुआ एवं एक था ।

इस प्रकार आत्मा [अशरीरी] शरीरी हो गयी है । और एक बार शरीर धारण कर लेने पर उसे अपना भौतिक अस्तित्व निवाहना ही पड़ता है चाहे यह उसे पसन्द हो या न हो ।

परन्तु व्यष्टि आत्मा में अपने मूल (सर्वात्मा) या समष्टि आत्मा में लीट जाने की भी एक अदृश्य तड़प होती है । अर्थात् बन्धन से मुक्त होने की उसमें एक स्वाभाविक चाह होती है ।

इस प्रकार मानव जीवन दो प्रकार के अस्तित्व से बना है । भौतिक एवम् आध्यात्मिक । मनुष्य अपने मूल स्वभाव में एक आत्म चेतन आध्यात्मिक सत्ता है—सर्वात्मा का एक स्थाई अंश । यह व्यष्टि आत्मा एक ठोस भौतिक शरीर का परिधान पहने हुए है इसलिये जीवन को बन्धनों, कष्टों एवं परेणानियों इत्यादि से सर्वथा मुक्त सही रूप में चलाने के लिये अपने दोनों प्रकार के जीवन में उचित सन्तुलन के स्थापन की यह ही आवश्यकता है ।

अर्थात् अपने अस्तित्व के दोनों अर्ध भागों—भौतिक एवम् आध्यात्मिक—को संतुलित एवम् सामंजस्यपूर्ण बनाना है। तभी कोई पूर्ण मानव बन सकता है।

अतः एक पूर्ण मानव बनने के लिये मनुष्य को निश्चय ही अपने जीवन को इस प्रकार (regularly) व्यवस्थित करना पड़ेगा जिससे मानव प्रणाली के सभी कार्य विधिवत् प्राकृतिक ढंग से हो सके। इसीलिये सहज-मार्ग की शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि जीवन के दोनों पार्श्वों भौतिक एवं आध्यात्मिक में किसी की भी उपेक्षा न की जावे। दोनों पर बराबर एक समान ध्यान देना आवश्यक है। कोई पक्षी एक ही पंख पर नहीं उड़ सकता। उचित संतुलन के लिये इस दोनों पंखों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार मनुष्य को भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों जीवन संतुलित ढंग से जीना पड़े।

अतः संतुलित जीवन ही जीवन की सही प्रणाली है जिसमें भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही जीवन साथ-साथ एक समान वैदीप्यमान रहते हैं, एक के लिये दूसरे की उपेक्षा नहीं की जाती।

साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि दोनों प्रकार के अस्तित्वों का उपयोग हमें पूर्ण मानवीय दशा के लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त केवल यंत्रों की भांति हो रहा है। अतः न तो भौतिक और न ही आध्यात्मिक अस्तित्व अपने आप में साध्य होना चाहिये। अपितु उन्हें किसी साध्य का साधन मात्र ही समझना चाहिये।

वास्तव में ध्येय की प्राप्ति हमारे भौतिक एवं द्रव्यीय जीवन के माध्यम ले ही संभव है। क्योंकि जीवित शरीर ही उस ध्येय की तलाश एवं प्राप्ति की सम्भावनाओं का अवसर प्रदान करता है। सहज मार्ग अत्यन्त जोरदार शब्दों में उद्घोष करता है कि इसी भौतिक अस्तित्व में ही हम अपने ध्येय की तलाश एवं प्राप्ति कर सकते हैं।

और इसके लिये गृहस्थ जीवन सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण भूमि है। इस दृष्टि से धन एवं परिवार त्याग की प्राचीन परम्परागत पद्धति अत्यन्त

हानिकारक हो सकती है। सहज मार्ग के प्रणेता (गुरु—'मालिक') का कहना है "परिवार एवं बच्चों को छोड़कर आध्यात्मिक उपलब्धि के लिये जंगल में भाग जाना प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है।" क्योंकि इसका स्वाभाविक अर्थ होगा भौतिक जीवन के कर्तव्यों एवं दायित्वों से दूर मानव और इस प्रकार यह स्वाभाविकतया जीवन का संतुलन अव्यवस्थित कर देगा।

तब प्रश्न यह उठता है कि जीवन को इसके समस्त कार्यों के विस्तार के सन्दर्भ में किमप्रकार संतुलित बनाया जाय। सहज मार्ग इसका उत्तर देता है : यदि हम अपने मन को केवल मोड़ भर दें तो यह कार्य आसानी से हो सकता है—वह मन जो सासारिकता के द्वारा ड़ावर (धूमिल) हो गया है। क्योंकि उपनिषदों के कथनानुसार यह मन ही बन्धन अथवा मुक्ति का कारण है। इन्द्रियविषयों से आसक्त मन बन्धन उत्पन्न करता है और अनासक्त मन आत्मा की स्वतन्त्रता लाता है। ध्यान द्वारा मन को मोड़ा जा सकता है। क्योंकि उचित ढंग का ध्यान मानसिक क्रियाओं को नियमित (व्यवस्थित) कर देता है। फिर यह इस नियमन को ठोस द्रव्यीय स्तर में प्रविष्ट करना सम्भव बना देता है। स्पष्टतया इसका अर्थ हुआ कि हमें मन से प्रारम्भ करना है। वह पद्धति जो शरीर से प्रारम्भ होती है वास्तव में उल्टी पद्धति है।

अतः मानवीय पहुँच की अन्तिम स्थिति की प्राप्ति के लिये विचार शक्ति का उचित उपयोग सहज मार्ग का आधार है। मानवीय पहुँच की यह अन्तिम स्थिति सहज मार्ग के अनुसार अत्यन्त सूक्ष्म सुसंस्कृत, पूर्ण एवं निरपेक्ष है। यह समस्त अस्तित्वों का मौलिक अति क्रियाशील केन्द्र है और सहज मार्ग में इसी केन्द्र को परम सत्य अथवा ईश्वर कहते हैं।

सहज मार्ग के अनुसार यह समस्त सृष्टि उस प्रारम्भिक अतिक्रियाशील केन्द्र में प्रथम झटका क्षोभ से निकली (उत्पन्न) हुई है। यह क्षोभ प्रथम मन अथवा विचार के रूप में हुआ। अर्थात् क्षोभ के रूप में वह शक्ति मनुष्य में विचार के रूप में विद्यमान है। इसलिये विचार के क्रियाओं का उचित नियमन ही मनुष्य के लिये उस (केन्द्र) की पुनर्प्राप्ति एक मात्र

मार्ग है। सामान्यतया मनुष्य विचार—शक्ति की क्रियाओं पर नियन्त्रण खो चुका है। उसने अपने विचार शक्ति का विभिन्न ढंगों से प्रयोग करने के कारण स्वयं की एक अपनी छोटी सृष्टि बना ली है। और उसकी इस छोटी सृष्टि ने उसके वास्तविक तत्व (आत्मा) को Cocoon की भाँति आबिस्क्रुत कर लिया है। अर्थात् विचारों की लहरों के पीछे आत्मा निरन्तर छिपता जा रहा है। इसलिये आत्मा को अपने वास्तविक दैवी रंग में चमकने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न विचारों से इस Cocoon अथवा जाल को सर्वप्रथम तोड़ डालना आवश्यक है।

इस जाल को कैसे तोड़ा जाय ? यह तभी हो सकता है जब कोई किसी ऐसे मनुष्य से सम्पर्क स्थापित कर सके जिसने स्वयं अपना जाल तोड़ रखा हो और उसे अर्थात् अति क्रियाशील केन्द्र को पुनः प्राप्त कर लिया हो। यही कारण है कि विचार ही आध्यात्मिकता का आधार है।

अपने या मौलिक गृह (स्थान) अथवा विश्वात्मा तक पहुँचने के लिये इस विचार शक्ति की खोज भारत में अति प्राचीनकाल में हो चुकी थी। और इसी मूलभूत सिद्धान्त पर आवृत्त थी। परन्तु सहज मार्ग ने वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार आध्यात्मिक प्रशिक्षण को बनाने में क्रान्तिकारी कार्य किया है। फिर भी सिद्धान्त एवं आधार वही है। अर्थात् सहज—मार्ग पद्धति का आधार ही विचारशक्ति है। यहां ध्यान द्वारा अपनी विचारशक्ति को उचित ढंग से विकसित करने का नियन्त्रण है।

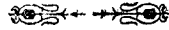
सहज मार्ग में हृदय पर ध्यान करने की संस्तुति की जाती है। क्यों ? इसलिये कि इसके अनुसार विचार की क्रियाभूमि हृदय क्षेत्र है। वहां प्रत्येक वस्तु वास्तव में दृष्टिगत होती है। परन्तु दुर्भाग्यवश यह क्षेत्र विभिन्न विचारों द्वारा अशुचि कर दिया गया है। इसकी सफाई एवं शुद्धि करण आवश्यक है। “शुद्ध हृदय वाले कृतकृत्य हैं क्योंकि वे ईश्वर को देखेंगे” ईसा मसीह ने प्रोत्साहित करते हुये कहा था। परन्तु यह सफाई और शुद्धिकरण किस प्रकार किया जाय ? सहज मार्ग का कहना है कि यह एक उस व्यक्ति, जिसने स्वयं उस केन्द्र की पुनर्प्राप्ति करली हो, की इच्छाशक्ति द्वारा हृदय में केन्द्रियशक्ति के संचालन से निश्चय ही हो सकता है। यह एक अपूर्ण

शक्ति है। यह संचालन (Transmission) ही वास्तव में सहज मार्ग की मुख्य विशेषता है। इसके द्वारा मानसिक विविधरूपता (Modifications) दूर किये जा सकते हैं। मन प्रशान्त हो जाता है क्यों कि वह अपने मौलिक अवस्था को जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई थी वापस ले जाया गया है। वस्तुतः मनुष्य के सभी राग परिवर्तित हो जाते हैं। यह हृदय में ब्रह्मी शक्ति स्वयं केन्द्र के प्राण की आहुति अथवा प्राणाहुति है जो आत्मा को यथा सम्भव उच्चतम स्थिति प्राप्त करा देती है। इसके द्वारा जिज्ञासु का हृदय अभी ठोसताओं पवम् जटिलताओं से मुक्त हो जाता है। वह हृदय के क्षेत्र में दैवत्व का शक्तिशाली वीजारोपण करता है। जिज्ञासु तब अपने अस्तित्व की सूक्ष्म से सूक्ष्मतर स्थिति की ओर प्रगति करता जाता है। इसप्रकार पटु गुरु, प्रशिक्षक अथवा प्रदर्शक की प्राणाहुति द्वारा कष्टप्रद यात्रा कठिन श्रम काफी भाँशों में बचा लिया जाता है। इसप्रकार प्रशिक्षण पद्धति केन्द्रकारी (Centrifugal) कहा जा सकता है। अर्थात् कार्य गोधे हृदय गुहा से प्रारम्भ होता है और सतत बढ़ता हुआ अम्यासी के सम्पूर्ण अस्तित्व में भीतर से बाहर की तरफ फैल जाता है। इस अर्थ में सहजमार्ग में आध्यात्मिक प्रशिक्षण में वास्तविक रूप से क्रान्ति पैदा कर दिया जाता है। और इसी अर्थ में यह “अश्रुविहीन योग” कहा जा सकता है।

सहज मार्ग वास्तव में ईश्वर साक्षात्कार का एक स्वामाविक पथ है। इसमें कोई पूर्वाग्रह अंधविश्वास अथवा कर्मकाण्ड नहीं है यहाँ हर वस्तु पूर्णतया खुली है। गुरु किसी प्रकार का निजीपन (Privacy) और दूरी नहीं रखता है। जिज्ञासु अपने एवं गुरु में कोई दूरी नहीं पाता। सत्य तो यह है कि वह गुरु को आत्मस्वरूप, आत्मअस्तित्व की भाँति अनुभव करता है। और वह गुरु के संचालन (Transmission) की अद्भुतता के कारण है। परिणामतः (To Conclude) सहज मार्ग का अविश्रुखलित सिद्धान्त है कि—

[१] मानव अस्तित्व की एक परम स्थिति है जो सूक्ष्मतम, सुसंस्कृत एवं अत्यन्त पूर्ण है।

[२] उस स्थिति की प्राप्ति उसी के द्वारा अर्थात् प्राणाहुति के द्वारा की जा सकती है। मनुष्य का संघर्ष प्रारम्भ से ही उस स्थिति को प्राप्त करने का रहा है यद्यपि अज्ञात रूप से। परन्तु दुर्भाग्य से मन की सुखापेक्षी प्रवृत्ति के कारण वह (मनुष्य) अपने इन्द्रियों की संतुष्टि करने दौड़ता फिरता रहता है इसप्रकार वह अपने में ठोसता एवं जटिलता पैदा करता जाता है। सहज मार्ग का उद्देश्य विचार शक्ति के उचित उपयोग द्वारा इन जटिलताओं को दूर करने में सहायता देना है। अर्थात् इसका उद्देश्य हृदय की पूर्ण शुद्धि द्वारा (जो विचार प्रवृत्ति का क्षेत्र है) उस निरपेक्ष एवं अन्तिम स्थिति को इसी पार्थिव जीवन में शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर लेना है।

ध्यान के दौरान होने वाली कुछ सामान्य भूलें

“A Peep in to Sahaj Marg” के अध्याय
Some Common Errors in Meditation का हिन्दी अनुवाद)
अनुवादक-बी० अ-चावड़ा अजमेर

[गतांक से आगे]

ध्यान के दौरान एक और कठिनाई जो उठ खड़ी होती है वह ध्यान में सजगता की भावना में सम्बन्धित है। साधारणतः ऐसा होता है कि जब किसी वस्तु के सचेतन विचार के साथ ध्यान का आरम्भ किया जाता है तब धीरे-धीरे अभ्यासी एक प्रकार की विस्मृति की स्थिति में डूब जाता है। ऐसी स्थिति में वह यह निष्कर्ष निकालता है कि वह लक्ष्य बिन्दु से दूर हो गया है तथा उम समय ध्यान से भ्रष्ट हो गया है। किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं होता। सचेतनता केवल उस समय तक रहती है जब तक हमारे विचार भौतिक मन से सम्प्रकृत रहते हैं। किन्तु जब विचार सचेतनता के सूक्ष्म स्तरों में गहराई से पैठ जाता है तब स्थूल जागृति समाप्त हो जाती है। यद्यपि अवचेतन मन में हमारी जानकारी के बिना ही मूक रूप से ध्यान होता रहता है। ऐसी परिस्थिति में जब कोई अपने को खोया हुआ सा महसूस करे तब करना केवल यही है कि मन को धीरे से फिर से विषय वस्तु की ओर मोड़ दे तथा पूर्व विस्मृति की तनिक भी चिन्ता न करके फिर से ध्यान आरम्भ करदे।

अन्य भूलों में शायद सबसे गम्भीर है विचारों के अस्वभाविक रूप से वेग पूर्वक आने के विषय में। यह साधारणतः अभ्यासी को बहुत उद्विग्न करने

वाली स्थिति होती है : यद्यपि इसे उचित रूप से समझ लिया जाये तो यह ऐसी नहीं है। विचारों का निरन्तर प्रवाह केवल ध्यानाभ्यास के काल तक ही सीमिति नहीं होता बल्कि प्रतिक्षण यह प्रवृत्ति जारी रहती है। किन्तु ध्यानाभ्यास के दौरान इसका अनुभव तीव्रता से होता है, क्योंकि उस समय हम अपने को विचारों तथा भावनाओं से रहित करने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे शब्दों में हम अपने सचेतन मन में विचार शून्य स्थिति लाने का प्रयत्न करते हैं। स्पष्ट है कि जैसे शून्य की ओर हवा का वेग अति तीव्र होगा, ठीक उसी प्रकार विचार शून्य स्थिति की ओर विचारों का आक्रमण अति तीव्रता से सबल रूप में होता है। विचारों का बहुत बड़ा भंडार अचेतन स्तरों पर गहराई में दबा रहता है। ध्यान के प्रभाव से जब सचेतन मन में एक शून्य की स्थिति पैदा हो जाती है, तब दबे विचार ऊपर उभर आते हैं, तथा शून्य में बलपूर्वक मार्ग बनाकर हमारी स्थूल चेतना को कुछ हद तक प्रभावित करने लगते हैं। अनियन्त्रित मन उनसे (दबे विचारों से) सहयोग करके उनके साथ विचरण प्रारम्भ कर देता है, तथा हर तरह की परेशानियां तथा बाधाएँ उत्पन्न कर देता है। यथार्थ में विचारों का उठना अभ्यासी को उतना व्यग्र नहीं करता, जितना उनके प्रति अपना अवधान, जो सीधा संघर्ष उत्पन्न करता है। इसकी प्रतिक्रिया से विचार और भी शक्तिशाली बन जाते हैं, तथा व्याकुलता तीव्रतर हो उठती है।

ऐसी परिस्थिति के मुकाबले के लिये साधारणतः मन का शमन, बलपूर्वक संयम तथा शारीरिक तपश्चर्या आदि बताये जाते हैं। मन की उपमा उस अडियल थोड़े से दी जाती है जिसे वश में करने के लिये तेज चाबुक आवश्यक होती है। किन्तु साधन के रूप में चाबुक का उपयोग केवल मन की दुष्प्रवृत्तियों का कुछ काल के लिये शमन करके उनकी भौतिक क्रियाओं पर रोक लगाने तक ही सीमिति हो सकता है। दूसरे शब्दों में बुराई जैसी पहले थी वैसी ही अन्तर्मन में बनी रहती है, केवल उसकी बाह्य प्रवृत्तियों पर रोक लग जाती है। शमन की यह विधि कहां तक सफल हो सकती है, यह सदा संदिग्ध विषय ही बना रहेगा। जब तक मन को उस ओर चलने के लिये शारीरिक रूप से असमर्थ न किया जाय तब तक अन्तर्मन में दबी, बुराई रूपी जहर संयोगवश नियन्त्रण के शिथिल होते ही पुनः अपनी हरकते व्यक्त करने लगता है। तात्पर्य यह हुआ कि जीवन भर यही खेल जारी रहे,

जरा केवल हार जीत तथा अमफलनाओं का पूरा खतरा चलता रहे। इसके अतिरिक्त भौतिक शमन द्वारा मन का गन्ना चोटने की क्रिया आन्तरिक स्थूलना की ओर ले जानी है, तथा सूक्ष्म स्तरों पर मन को उत्थान के अयोग्य कर देती है। वास्तव में मन का नियन्त्रण हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिये आवश्यक नहीं वरन् इसे सही ढाँचे में ढालना और इसकी प्रवृत्तियों को उचित रूप से नियमबद्ध करना आवश्यक है इसके लिये चाबुक का उपयोग नहीं बल्कि आन्तरिक शुद्धि द्वारा बुराई को बाहर करना अधिक प्रभावकारी हो सकता है। मानव के वास्तविक व्यक्तित्व के रूपांतर की एक मात्र यही प्रभावकारी विधि है। लोगों को आध्यात्मिक मार्ग दर्शन करने का दावा करने वालों में दुर्भाग्य से कुछ ऐसे भी हैं, जो अपनी भौतिक इच्छा शक्ति का प्रयोग विचारों को दबाने के लिये करते हैं, जिससे एक अत्राकृतिक बेहोशी की सी स्थिति पैदा हो जाती है। अभ्यासी इसके सही अर्थ को समझने में असमर्थ होता है—बहुत प्रभावित होता है क्यों कि उसे एक प्रकार का ऐन्द्रिय सुख मिलने लगता है जिसे निरी गलत समझ के कारण वह 'आनन्द' मान लेता है। इन्द्रियों से सम्बन्धित कोई भी कार्य कलाप सच्चा आनन्द प्रदान नहीं कर सकता, और यह तो इन्द्रियों का एक खेल मात्र है जो आध्यात्मिकता की सीमा से बहुत दूर की वस्तु है। (मन के) निलम्बन की स्थिति को भूल से शांति समझना उसी तरह की दूसरी गंभीर भूल है। बेहोशी की यह स्थिति अधिकतर उस स्थिति के सदृश है जो क्लोरो फार्म के प्रभाव से आती है। इसलिये इसमें आध्यात्मिकता का लेश मात्र भी स्पर्श नहीं है। इसके सिवाय दूसरे कारण से भी विचारों के निलम्बन की स्थिति बहुत हानिकारक है, क्यों कि यदि दबे विचारों को मन में दबा ही रहने दिया जाता है तो भोगों के निकलने व समाप्त होने की प्रक्रिया का अवसर ही रुक जाता है। भोगों की समाप्ति हुये बिना मुक्ति असंभव है। इस प्रकार विचारों के निलम्बन की स्थिति हमेशा—हमेशा के लिये मुक्ति का द्वार बन्द कर देती है।

हमारी आध्यात्मिक उद्देश्यपूर्ति के लिये जहाँ तक सम्भव हो अपने आप को विचारों से रहित बनाना आवश्यक है। किन्तु इसे कभी भी बलपूर्वक दबाव की विधि से नहीं प्राप्त किया जा सकता बल्कि मन में स्थित बुराई रूपी जहर को बाहर निकालने से यह स्वयं विचारों की उत्पत्ति पर

ही रोक लगा देगा । दबे विचारों के बाहर आने से भोग की प्रक्रिया पूरी हो जाने से अन्दर का संस्कार संचय क्षीण होता जाता है । इस तरह कुछ समय बाद अभ्यासी इनसे छुटकारा पा लेता है तथा एक लय पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लेता है । उसकी मन रूपी झील लहरों से रहित होकर उसमें सर्वत्र परम शांति प्रसारित होने लगती है ।

इसलिये उपयुक्त विधि यही है कि ध्यान के दौरान उठने वाले विचारों की ओर ध्यान न दिया जाय, एवं उन्हें बिना बुलाये मेहमानों जैसे समझा जाये । इस प्रकार उनकी तीव्रता कम हो जायेगी और वे नष्ट होकर उपद्रव का स्रोत नहीं बनेंगे ।

❀ ऋतु वाणी ❀

श्री बाबू जी की 'वाइस रीयल' का डा० ए०बी० जाजोडिया द्वारा अनुवाद
(वर्ष १९७४ के अंक १, २, और ४ के सातत्य में क्रमागत)

ज्योति अब भी जलती है

आज तक संसार में अनेकों साधु, सन्त और उपदेशक हो गये हैं जिन्होंने जनता को ऊपर आने के लिये कुछ न कुछ प्रयत्न किये । उन्होंने सब लोगों के बीच प्रकाश फैलाया, पर वे सब अपने अपने समय में अपने सीमित कार्य क्षेत्र में लोगों को उजाला दिखाने के लिये जलाई हुई मोमवत्तियों की तरह थे । उन्होंने लोगों की आध्यात्मिक अवस्था सुधार कर उनका भला किया । पर सारे जगत को एक ही साथ प्रकाशित कर सके ऐसी दिव्य ज्योति ईश्वर की इच्छा होने पर कभी—कभी ही ऊपर उठती है ।

वह हमारे बीच प्रगट हो चुकी है और चारों ओर अपना प्रकाश फैला रही है, पर उसकी ओर असली उत्सुकता दिखाने वाले लोग बहुत कम हैं चारों ओर से बढ़ते दृश्ये धनघोर अन्धकार ने दुनिया को ऐसी तरह ढक रखा है कि दिव्य ज्योति की यह शिखा लोगों की नजर में नहीं आ रही है । यह प्रकृति का नियम है जिसका परिचय दुनिया के इतिहास में कई बार मिल चुका है । जब—जब वुराई अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है तब तब संसार में ऐसी किसी दैवी शक्ति का अवतार होता है, जो अन्धकार के वादलों को दूर करके सर्वत्र प्रकाश फैला देती है ।

ज्योति तो प्रज्वलित हो ही चुकी है । परन्तु उसका दर्शन और लाभ श्रद्धा भरे हृदयों को ही मिल सकता है । क्या ऐसा अबसर निकट भविष्य में बार—बार आयेगा ? क्या ऐसा अवतार फिर से दुनिया में बार—बार

आएगा ? अब तब ऐसे कामों के लिये अवतार लेने वाले महात्माओं से आप उमकी तुलना कर सकते हैं ? क्या ऐसा अवतार पहले कभी विद्यमान था ? नहीं—नही कदापि नहीं । हर ऐसे अवतार की शक्ति और काम उसके समय में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अलग—अलग थी । अब का अवसर बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा ऐसी ही है । जहाँ तक शक्ति और ईश्वर द्वारा निर्धारित कार्य भार का प्रश्न है, प्रकृति के काम के लिये अब आई हुई महान आत्मा पहले आने वालों से अत्यधिक उत्कृष्ट है आज की दुनिया में ऐसे व्यक्ति की ही जरूरत है । प्रकृति की यही मांग थी जिसे पूरा करने के लिये उसका उद्भव हुआ है । फिर भी उससे पूरा लाभ उठाने की आगे आने वाले बहुत ही कम नजर आते हैं । हालांकि वह खुद आप सबको अपनी ओर से ऊँची से ऊँची कक्षा तक उठाने की हर घड़ी तत्पर है । जो भी ईश्वर की इच्छा है वही होगा । यह आपको एक आश्चर्य जनक गोपनीय बात बतलाता है । भूतकाल में जितने भी उच्च-कोटि के प्रसिद्ध संत महात्मा हो गये हैं, उनमें से एक को मैं अपना कह सकने की स्थिति में हूँ । इसका थोड़ा बहुत श्रेय शायद मुझे भी मिले ।

आज ही वह मौका है जब आप सब मिलकर इससे भरसक पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं । प्रकृति बाहें पसार कर आपको अपनी गोद में ले लेने को उत्सुक हो रही है । देवी कृपा का स्रोत पूरे वेग से बह रहा है । आज का सा अवसर शायद हजारों वर्षों तक दुबारा लौटकर नहीं आयेगा । जो इस वार चूक जायेंगे उन्हें युगों—२ तक ऐसी संघि हाथ नहीं आयेगी जब तक किसी दूसरी देवी शक्ति का दुनिया में अवतार न हो । हो सकता है तब शायद मुक्ति या आत्म लाभ फिर आसानी से मिल सके । पर फिर भी वह तब आज की सी आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय केवल निर्माण का ही कार्य चलेगा और संहार या विनाश का कार्य—क्रम तब बंद रहेगा । आज का थोड़ा सा बलिदान भी बहुत बड़े प्रतिफल लाने में काफी हद तक कामयाब हो सकता है । देवी धार बहना शुरू हो चुकी है । सबको कम से कम इतना त्याग तो जुटाना चाहिये जो उन्हें अगाध सागर के उस तट तक पहुँचा सके जहाँ वे शीतल ताजगी भरी दिव्य हवा में सांस ले सकें ।

(क्रमशः)

(६६)

अनन्त यात्रा

(इस स्थायी स्तम्भ के अन्तर्गत श्री 'बाबूजी' और सन्त कस्तूरी चतुर्वेदी के बीच पत्र-व्यवहार क्रमशः प्रकाशित किया जा रहा है । इसमें अध्यात्म एवं ब्रह्म-विद्या सम्बन्धी साधना में अभ्यासी की प्रगति का एक सम्यक व्यवस्थित वास्तविक विवरण प्रस्तुत है । उक्त विद्या की वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसंधान के लिये सुलभ करने की दृष्टि से इस विस्तृत पत्र-व्यवहार का यथातथ्य प्रकाशन महत्वपूर्ण होगा । क्रमागत—

—सम्पादक]

पत्र संख्या १३१

लखीमपुर

ता० ६-१-५१

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी सादर प्रणाम

मेरा पत्र मिला होगा । मेरी हालत तो ऐसी लगती है कि मुझसे क्या कर्म हुआ करते हैं और क्या हो चुके हैं इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं रह गया । या यों कहिये कि उस तरफ से तबियत हट गई । यह हालत महीनों से चल रही है । जैसे छोटा बच्चा जब कहीं से जाता है तो दो एक दिन उसे याद आती है फिर वह भूल जाता है उसी तरह का हाल मेरा हो गया है । मुझे शकल वगैरह भी भूल जाती है । अम्मा जब जिजी की बातें करती हैं तो उनकी सूरत याद आने लगती है परन्तु बात समाप्त होते ही वही हाल हो जाता है । यदि कोई मेरे सामने प्रसन्न आता है तो तबियत खुश होने लगती है । हर समय बेखयाल पड़ी रहती हूँ । भूलने की आदत का यह हाल है कि कहीं बुलावे में जाती हूँ तो वापस आने पर लगता है न जाने किसके घर मैं जा रही हूँ जितने लोग संग में जाते हैं उनको छोड़कर वापस आने पर सबको भूल जाती हूँ । खैर 'मालिक' जाने, जैसा चाहें वैसे रखें । सोते में खयाल आते रहते हैं । यदि जग कर तुरन्त चलूँ तो सिर चकराने लगता है मालुम पड़ता है न जाने कितनी गहरी नींद से आई हूँ ।

आपकी दीन हीन सर्व साधन विहीना

पुत्री कस्तूरी

(६७)

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबूजी

सादर प्रणाम

आपका कृपा पत्र जो पूज्य मास्टर साहव के लिये आया उससे समाचार मिले अपनी हालत लिख रही हूँ ।

उदासी की हालत हर समय रहती है । उसे गहरे अफसोस का Mood बिना रंज के समझ लिया जावे तो हर्ज न होगा । आपको पत्र भेजने के बाद ५-५ दिन चाल में तेजी आ गई थी अब धीमी पड़ गई है । संसार में सब लोग तथा सब वस्तुयें परछाई मात्र मालुम देती है । यहाँ तक कि अपना शरीर तक एक आकार मात्र ही रह गया है । अहं भाव भी एक परछाई समझ लिया जावे तो ठीक होगा । अब तो स्वप्नावस्था ही चौबिसो घंटे रहती है । सात दिन पूर्व जब शुद्धि वाला Working कर रही थी तो ऐसा मालुम पड़ा कि तमाम कुछ गाढ़े कुहरे की तरह है और सब मजे में चल रहा है । अब तो उत्सव में आपके दर्शन होंगे ।

आपकी दीन हीन
सर्वसाधन विहीना पुत्री
कस्तूरी

क्रमशः

(६८)