

* ॐ *

सहज मार्ग

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।
(उठो ! जागो ! गुरुजनों को प्राप्त कर ज्ञान-लाभ करो ।)

प्रार्थना

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

—२३३३—

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 me upto that stage.

—३३३—

सहज-मार्ग

Sahaj Mārg

(Bi-monthly, Spiritual)

Registration No. R. N. 12620/66

Volume XV

May & July 1972

No. 3 & 4

Grams:-SAHAJMARG

Phone:-667

Shri Ram Chandra Mission

SHAHJAHANPUR. U. P. (India)

242001.

Vol. XV. *All rights reserved.* No. 3 & 4
 Editors: May & July 1972
 Dr. C. A. Rajagopalachari Yearly Subscription Rs. 6.00
 Dr. S. P. Srivastava, M.A. Ph.D. Single Copy Rs. 2.25

CONTENTS

English:—

1 Editorial Notes		65
2 Photos Public Reception		
3 Message	Delivered by Master	1
4 Address of Welcome	By Members of Madras Centre	III
5 Master at Madras on Return from Western Tour	by —C.A.R.	VII
6 List of Overseas Centres and Preceptors		XI
7 Shri Lalaji Birth Centenary Celebration Committee	by C. A. Rajagopalachari	XIII
8 Meditation on the form of the Guru	by Sri Ram Chandraji	69
9 The Guru	by Sri Raghavendra Rao	73
10 I Find My True Master	by Gajraj Singh, Fatehgarh	77
11 Thinking Aloud	by Ravi Varma, Tananarive	79
12 Nature In Sahaj Marg	by Prof. Suresh Chandra	87
13 A New Order In The Field Of Spirituality	by G. Vijaya Rangachary	99
14 What The Master Has Bestowed On Me	by A. Raghunathan	105
15 My Master	by Miss. Laxmi, Copenhagen	107
16 Centenary Celebrations of Beloved Lalaji at Nagarjunasagar	by Ramiah Meda	109

17 Shri Lalaji's Birth Centenary Celebration & 74th Birthday of Shri Babuji at Raichur	by S. G. Sheorey, Raichur	115
18 Five Days with Revered Babuji Maharaj in Copenhagen	by A. Lakshminarasimhan	119
19 Nine Days with Sri Babuji Maharaj in Copenhagen in June, 1972	by A. Lakshminarasimhan	121
हिन्दी		
२० अन्धेर नगरी	सुश्री कस्तूरी चतुर्वेदी, मोदीनगर	६१
२१ आध्यात्मिक चमत्कार	श्री तुलाराम, मेरठ	६५
२२ सहज मार्ग और मानव जीवन	श्री माताप्रसाद पांडेय, सीतापुर	६६
२३ अरे ओ ! मेरे मन के सीत	श्री कृष्णमुरारी सक्सेना, 'पागल'	७१
२४ लक्ष्य और उसकी प्राप्ति	श्री मुन्नीलाल मौर्य, इलाहाबाद	७३
२५ गीत	श्री मुगेश, सीतापुर	७७
२६ प्राणाहृति—एक विश्लेषण	श्री रामायणलाल श्रीवास्तव	७६
२७ गुरु महिमा	श्री राधेकृष्ण (गुलाल जी)	८३
२८ बाबू जी, तुमको नमस्कार	श्री राजेन्द्र भदौरिया	८६
२९ गजाल	श्री हरिशचन्द्र 'हरीश'	९०
३० सुमन संचय	(संकलित)	९१
३१ धर्म	श्री जगदीशप्रसाद गुप्त, सीतापुर	९३
३२ अनन्त यात्रा		९७
३३ Our Publications		

Views and opinions expressed in articles published in this journal are not necessarily views or opinions of the Mission.

Editorial Notes

Revered Master has arrived home after an exacting and exhausting tour of the Occident. There is no need to say how successful it has been. Frailties of body, difficulties of language, differences in diet and climate, and variations in habits and customs made no difference to the Divine Personality that He is. How can they, when all living things are equally entitled to His Love and Grace ? A detailed report of the entire tour is expected to be published as a booklet shortly. This column is hardly adequate for detailed narration of such an epoch making event. Suffice it to say that Master was in great demand wherever He went. Craving souls found their way to Him, making bee-lines across hundreds of kilometers. A dozen new centres of the Mission have sprung up and a dozen and a half new preceptors have been authorised to undertake the divine work of guiding and assisting abhyasis in their sadhana. Tears welled up and brimmed over at parting time at all stations. Only the hope and expectation that revered Master will be repeating the tour in 1974 could have some effect in allaying the emotional upsurge.

But strain always takes its toll, and here was no exception. Even as Master entered Germany on the return trip, hyper-acidity set in with severe abdominal pain, and has persisted with slight ups and downs upto the time of writing. The devotion perceived in the Italian abhyasis on outward visit brought Master back to them despite His physical disability. But Master could not but cancel the visit to Bombay, postponing it to a more propitious time later in the year.

He arrived Madras at 3 p. m. on 3 July. Master has decided to excuse himself from physical activity and the strain of spiritual help to abhyasis. It is expected that in a couple of days He will be back to normal.

While the Mission has not gathered adherents in large numbers, it is good to note that those who have come in are endowed with qualities suited to spritual endeavour. The seed has fallen on fertile soil, and the fruits shall certainly not fail our expectations.

The tour of the United States was the most exacting. Two, three meetings a day at stations a hundred or hundred and fifty kilometer apart, speeches, discussions and meditation sittings everywhere left little time for rest or recuperation. The Secretary of the Mission, who accompanied Master on this tour, was able to cope with the brunt of this strain, giving up all matters of personal interest. The opportunity to serve Master intensely, continuously and intimately is in itself more than any reward can ever be. In this bulky issue of the Journal are included two articles of an unusual type which, we feel, will nudge to activity the thinking mechanism of the discriminating reader. One is the article titled 'Thinking Aloud' contributed by Sri Ravi Verma of Tananarive (Madagascar). The author has given expression to his attempts at establishing a link between modern mental, scientific and technological processes of tests through analysis and synthesis, and the practices involved in the Sahaj Marg system of sadhana. The author has achieved a measure of success and we feel sure like-minded readers who have been keeping themselves uptodate with the latest advances in the concerned

fields, will find sympathetic chord response in themselves.

The other is the article 'Nature in Sahaj Marg' by our analytically minded Prof. Suresh Chandra, who has expended considerable time and labour culling out from the wealth of Sahaj Marg literature including earlier issues of this Journal a plethora of references to Nature, and has sorted out the distinctions, shades and differences between the connotations of that word in various contexts. This effort at research and the original thinking of the earlier mentioned article deserve our tribute.

Master has been pleased to appoint a Committee in connection with the projected Lalaji Birth Centenary Celebrations, intended to be held at Madras in the latter half of February 1973, after the Vasanth Panchami observance at Shahjahanpur.

Staff shortage has been more or less chronic at our Press but has happily been overcome now, and it is expected that Journal issues will be more regular and timely in future. To give this good augury a helpful start, it has been **decided** to combine in this issue the matter for two issues and so it comes out the joint issue for May and July. This saves the time and strain of double cover, double stitching, double postage etc., as also double risk of transit damage and loss. We hope it will not be necessary to repeat this measure in future.

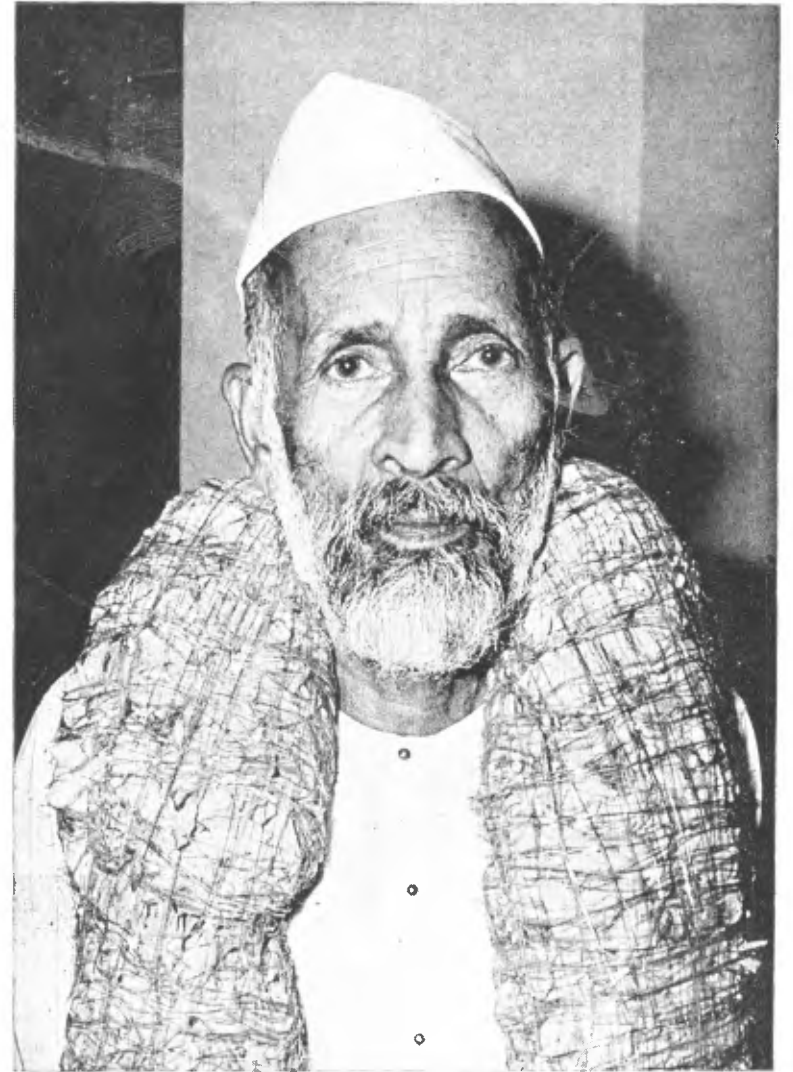
Madras:
7 July 1972.

your
EDITOR.

OFFERING OF CASKET WITH WELCOME ADDRESS

THE AUDIENCE

His Holiness SADGURU
Mahatma Sri Ram Chandraji Maharaj

MESSAGE

Delivered by Master on the occasion of the Gathering of Abhyasis of the Madras Centre to Welcome Master after His tour of the Western Countries, at Madras : on 9 July 1972

God is simple, and the method followed to achieve Him is also simple and straight. Man, technically termed Homo Sapiens, i. e., wise man, has tried to seek God. Thought when purely Divine, can reach the Source without fail. If corrupted with attributes and qualities, Realisation also becomes corrupted and degraded. Gross methods give grosser results.

Meditation on the simple, pure and Ultimate alone can save man in his crisis. This surely makes him more and more simple, bringing him closer and closer to the Original Home. As you think, so you become.

There should be the subtlest method to realise the subtlest being. There should be one method, one Master and one God. Of course, selection you will have to do yourself.

The density of the thought can only be removed if we take to the subtle method. My experience in this field is that if you want Divinity, the method should be easy, smooth and Natural.

The boy likes the toy in his tender age, and as he grows older, love of the toy is gone. He seeks other things for his enjoyment which are subtler than those he loved earlier.

I find great difficulties here. People follow what they want and do as they desire but expect the result to be as I want

it and which is so dear to them and to me. The result is that a sort of block is formed. I find this in many hearts. This hides the Reality and keeps it out of the sight of the abhyasi. If I am to be held responsible, we will request you to follow what I say. JAPA—people do without even knowing how to do it. Similarly there are other modes of worship which they do in order to please themselves, but not to please God. I want to create naturalness in you but you prefer mechanicalness. In this way, you see the mirror from its back.

It is a pity that we do not read authenticated books, say, Raj Yoga. Raj yoga sets in when other things accumulated by wrong practices are gone, Preceptors clean grossness out but people enwrap it again. So you have to seek the solution yourself, just as you have to walk on your own legs. Of course, energy is needed for it, for which our help is indispensable, and is ever available.

I had hoped that today I would see many of the higher personalities of Madras in our satsang, but I find only a few.

(sd) Ram Chandra,

(II)

Address Of Welcome

reverentially presented to

HIS HOLINESS

Sadguru Mahatma

Shri Ramchandraji Maharaj

On the occasion of His return from a tour of cities in
U. A. R., EUROPE and U. S. A.

WELCOME HOME ! O MASTER, True Goal of human life. Welcome Home to gladden the hearts of us, craving souls.

MASTER, You so generously responded to the call of the West, crying out for help. To you, all are children, equally deserving of your love, Grace and unending assistance. In your sight, distinctions and differences have no existence, whether of caste, creed, colour, country or kind, or of age or sex.

Making tremendous advances in the fields of Science, Technology, utilisation of natural resources and human endeavour, the West achieved the acme of comfort, material convenience and leisure. But with this exquisite bouquet of fragrant roses came the inevitable thorns—worry, tension, restlessness, insatiable avarice, greed, jealousy and hate. The Spirit got shocked back to the fading memory of its Origin and its Eternal Homeland. Having butted his head against an unrelenting stone-wall, Man turned about—to find to his great joy, the distant Gleam of Hope, entrancing, inviting and alluring.

(III)

In furtherance of the Divine Purpose for which You descended on this earth in the guise of a human being, You transited westward, to slake parched throats with the nectar of Your Grace, scorning the vexatious frailties of the body, the irritating indispositions of age and the discouraging differences of diet, climate, habits and customs.

Wherever Your Holy Feet touched Mother Earth, welcoming Paeans greeted Your advent, Time stood still in Your Presence, and those who came to test You, remained to join in Meditation. Thy Holy Feet left golden foot-prints on the sands of Time. New Centres of the Mission sprang up, new Preceptors were readied, to extend the help of Thy Grace to the needy. Persons of different persuasions and of varied positions in their religious heirarchy, became thy chosen ones.

Work Divine kept You busy from sunrise to sunset and back to sunrise with hardly any time for rest or recuperation. Meetings at places hundreds of kilometers apart, long car drives at breakneck speeds, speeches, discussions, questions and answers and meditation sittings claimed Your fullest attention.

Hearts thus won over completely, gushed out in tears of sorrow when parting time arrived, thus lightening the load of sadness, hopes of Thy next visit in a year or two bestowing on them much-needed sustaining strength.

Humanity is ever in thy debt for the great work for which You got embodied. Nothing but complete surrender can ever make a dent in this increasing volume of debt. Give us,

Master, the ability to achieve such surrender, and bless us with the eternal shower of thy Grace.

WELCOME, MASTER, Welcome back to the home that has suffered the pangs of separation and is now restored to happiness by Thy return, and be pleased to accept the reverential homage of all of us,

THE MEMBERS OF MADRAS CENTRE OF
8 July 1972 **Shri Ram Chandra Mission**

OM TATSAT

Master at Madras on Return from Western Tour

Master was His very real Self on the outward tour of cities in Europe and the U.K. and during the very exacting three weeks within the U.S.A. . Copenhagen on the way back was a fitting denouement and so established its position firmly in the estimation of Master as one of the front rank Centres of the Mission.

The end of His stay at Copenhagen found Master getting handicapped by the pangs of a gnawing abdominal pain. The old ulcer was beginning to assert itself, probably sensing that India was within the horizon. But Master was indefatigable and completed the programme in West Germany. The devotion craving and enormous love of the Italian Abhyasis could not be denied and Master found some compensation for His physical suffering in the attention and affection showered on Him. Nor could the insistence of the old friend in the duodenum be denied and appeasement was offered by cancelling the Bombay stay. Madras was the beneficiary and assembled in strength at the Meenambakkam airport on 3rd of July—four days ahead of the original schedule—to welcome Master returning to firm Indian soil after a near three month absence. Tears welled and overflowed in every eye but no one could decide whether it was joy at Master's wonderful work in the west and safe return, or whether it was shock and sorrow at His physical condition. Circulars had been issued requesting Mission members to abstain from attempting to see Master for a period of seven days so as to give Him the first opportunity in three months of taking full and well deserved rest and to recuperate lost health.

The intense desire of the Abhyasis of Madras to express their devotion to Master and to offer their homage to Him in collaboration with the discerning public of Madras city, found a responding cord in Master and, despite the vagaries of undependable physical health, Master agreed to a public reception, which was held in the Srinivasa Sastri Hall, Mylapore, Madras, at 6 P. M. on Saturday, 8 July 1972. Donations towards expenses of the function were voluntary and unusually liberal. The Hall was packed and overflowed into the verdahs, a considerable part of the assemblage consisting of non-Mission citizens of Madras. The function commenced with the Swagath Geeth in Tamil sung as an Ashtaragamaalika by four lady members of the Mission which set all hearts throbbing. Sri Narayanaswami followed with a poetic offering composed by him in Tamil which he rendered with full heart and soul.

Sri Viraraghavan gave a short introductory talk outlining the main features of Sahaj Marg system of Yogic Meditation. The meeting Chairman Sri C. A. Rajagopalachari, acting for the Members of the Mission and the Public of Madras, garlanded Master, read Welcome Address (reproduced elsewhere in this issue) and offered it enclosed in a silver casket, to Master. In a talk lasting over an hour, he spoke of Master, the Mission, and incomparable work being done here and elsewhere, and in particular during the three months past, among our brothers and sisters of the Occident. Citation of instances from personal experience gave life and strength to the points made by him. Having invited the attention of the intellectual intelligensia of this prominent city, to the benefits-continuous, enormous and incomparable- offered without expectation of any recompense

by Master and the Mission, the speaker made a passionate appeal for one and all to come and partake of the immeasurable wealth thus laid open for them.

Sri P. Rajagopalachari, the General Secretary of the Mission who had been granted the extreme good fortune of accompanying Master on the entire tour, made a brief reference to the high lights of the tour which he did not have adequate time to elaborate. But enough was said to stimulate the appetite and incite the hearer to longingly look forward to and anticipate the pleasure of an avid perusal of the promised book narrating in detail the entire tour, profusely illustrated with photographs taken at the various places concerned. The conclusion was presented in the form of a lively Tamil talk by Sri T. Srinivasan which enabled the small non-English knowing section of the audience to gain some knowledge of Sahaj Marg Sadhana system.

A large section of the concourse rushed up to the dais and exhibited its anxiety for demonstration of the practicality claimed for the System. They were requested to contact the preceptors of the Mission, and addresses and phone numbers were furnished. Master's tiredness did not permit of immediate satisfaction being given to their demand. The public of Madras and the Abhyasis of the Centre had thus expressed their homage to Master in no uncertain terms.

The next evening found a full strength assembly of the Abhyasis of Madras Centre at the Ashram at 39, First Main Road, Raja Annamalaipuram, augmented to some extent by the irrepressible inflow of Abhyasis from nearby Centres in Tamil Nadu and Andhra Pradesh. The unique occasion was marked by very simple and inexpensive but none-the-less

beautiful decoration of the Ashram Prayer Hall, achieved through discriminated use of fragrant flower garlands which were eloquent expression of devoted hearts bubbling over in continuous homage.

Master was received in an atmosphere fully charged with the cumulative adoration of a couple of hundred devoted souls, to the mellifluous strains of 'Swagath Geeth' (Hindi) rendered soulfully by Sainly Sister Kasturiji Chaturvedi. Sri C. A. Rajagopalachari offered the floral tribute to Master and read out Master's special Message for the occasion (reproduced later in this issue). Sri P. Rajagopalachari proceeded to give the wrapt hearers, a detailed appreciation of the celerity with which the westerner takes to the System, of course only after a full and rigorous test, in startling contrast to the smug acceptance without question, followed by halting and half-hearted adherence to Master, the Mission and the System, which is so characteristic of our own people. He ended with an exhortation for all to follow the West in this regard, even more than in the material sphere.

Bhog was offered to Grand Master and distributed to all present and the function came to a close with everyone feeling a fullness in their being, not ordinarily experienced.

Madras Centre thus gave a very clear indication of its great love and devotion to Master.

— C. A. R.

(X)

Shri Ram Chandra Mission

LIST OF OVERSEAS CENTRES AND PRECEPTORS

Country	Centre	Preceptor
1. Australia	Sydney	Henri G. Astrinos
2. Canada	Alberta	Christine Langstaff
3. Denmark	Copenhagen	Bent Ruus Jytte Gravesen A. Lakshminarasimhan Vibe Erstad
	Greve Strand	Birthe Haugaard Elisabeth Haugaard
	Viborg	Hans JØ Rgen Hvid
4. Egypt	Cairo	Dina Joannides
5. France	Nice	Bertrand Jean—Marie Piquemal Jean-Michel
	Paris	Irene De Marle De Richleacoff Pierre Faideau
	Sanary	Andre Poray
6. Germany	Zarten	Robert Koch Ruth Koch
7. Italy	Naples	Irene Imperiali
	Roma	Antonietta Bernardi Correnti Luciana Suberni Dallatorre Paolo Passaquindici G. L. Saravanamuttu
8. Madagascar	Tananarive	Alexandre Rakotondrainibe

9, United Kingdom London Elidir Davies
 Vera Davies

10. United States Corsicana (Texas) S. Chiranjeevi
 of America East Lansing Charlotte O' Brien
 (Mich)
 Lakewood (Ohio) Esther. M. Mills
 Grace Kimball
 Spencer Kimball

Oak Land (N.J.) Joseph N. Annetiarico
 Stonington (Con) Caroline S Miller
 Troy (N.Y.) S S. Ramakrishnan
 Washington D C Rajendra Pal Singh
 Allentown Fred Weinstock
 (Pensy)

SHRI RAMCHANDRA MISSION

SHRI LALAJI BIRTH CENTENARY CELEBRATIONS COMMITTEE

No. IC/005

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

Dear Brothers & Sisters,

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

- (1) Our Mission is for spiritual evolution only,
 - (2) Our Mission has no financial backing or resource,
 - (3) Mission Centre at Madras has neither an Ashram nor facilities suited to the occasion.
- The man-power required to deal with the occasion can also do with suitable additions from elsewhere.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With best wishes for Master's Blessings,

Yours in the service of Master,

C. A. Rajagopalachari

Meditation on the form of the Guru

(English rendering of an extract from a Hindi letter written by Sri Ram Chandraji -- President of the Mission to an Abhyasi)

I have gone through your letter. If Swamiji comes into the mind, there is no harm. The thought of good persons must certainly come. Only I am left. Please consider me to be your servant who sweeps the house and removes and throws out all dirt. Please consider Swamiji as Master and me as servant. I have no hesitancy in rendering service to you and I always desire that the recompense for their service may always be paid to him. By doing so, I will be happy and my service will be noted down in Nature's ledger as done without any expectation of recompense. But I must write this point, that in any and every circumstance, you must retain your care for spiritual benefit.

I have written straightforward matter. Why 'matter' you may say 'a true rendering of my own condition'. The servant's thoughts are on service, the Master's on property over which he is master; where there is service, property is non-existent. Here is another point. Where there is service together with the thought of service, even there, Reality will not be available. Then where is Reality! Only there, where service is rendered but without impressions of service being formed.

But brother, have you ever seen such a person? I think, you might have. But in what guise? That is, you

might have seen him in the showy guise of a sadhu or in the guise of a householder. You may decide this for yourself. But if you ask me, then I put forward the lack of experience of my youth. It is this. As long as colorfulness (not in any bad sense) remained in my mind, I was searching for colorfulness in clothes and always went unsuccessful. Finally, I left it to God and always my prayer was that without making any search, one should come to me who would be his own example or symbol. Finally God did it. It is possible that by then, the guise of colorfulness had vanished from my mind.

We have seen simplicity as well as peace, sometimes in persons. But the greater part of them were such that there was no hint of saint-hood in them. Even if any such persons came into view, this battered individual that is my self, was so roasted, turned and roasted, that I could hardly praise the greatness of such ancients -- for such purpose, I have no tongue. So I think no such person came into your view who satisfied your ideas, because, if you had got such a person, you would not have the mind to search for another.

Men certainly become available, who are likely to help us to be successful in our work. It is also possible, that even then, we do not take their help. The reason for this is that though we do go in search, we do not make ourselves deserving of such help. Now how do we make ourselves deserving? It is needless for me to write about this. You know it yourself. But each person knows in accordance with his wisdom.

First one must know to what state (condition, position or level) the person should belong, on whose form one can meditate. He alone is fit for this purpose, who has achieved 'Laya' in 'Brahm' and the difference between Master and Servant remains only for speaking. Any person who is of a lesser state is not worthy of his form being meditated upon. If we desire to begin meditation on the person merely by looking at his simplicity, in my opinion, Nur-Jahan is fit for this purpose. Once Jehangir gave two pigeons into Nur-Jehan's hands. Accidentally, one of them escaped from her hold and flew away. Jehangir asked her how the pigeon flew away. She released the other one and said, it flew away thus. Another example for utter simplicity and innocence can scarcely be found.

Meditation on a person who is in Laya with Brahm should be considered to be Amruth (Nectar). If such a person cannot be found, and meditation is done on the form of any other person, you can reach the level that such a person has achieved himself. If a person like Nur-Jehan be found and we offer our devotion to her simplicity, then brother, such things will develop in you too. This is not the age of Jehangir when such matters can reach up to persons like Jehangir. If, by accident, our vision falls on a person of peace who is not separated from dirt, fear, restlessness (vikshep) and showiness, and we begin meditating on his form, these things will be formed in us too, and the poison will spread all over inside us.

So, it is best to try to achieve direct love for the Divine and if any one is found who can give us illumination, take his help, dive into our own waves and enjoy the fun.

THE GURU

By Sri Raghavendra Rao, Principal, Polytechnic,
Raichur. (Mysore State)

Now-a-days many a fashionable Mahatma is preaching that no human being should be taken as the Guru, because God alone is the Real Guru and that no human being can be God. Having established the above postulate by his eloquence and other captivating means, he proceeds on to display his own "Super-human" powers in the form of magic or miracles, recitals or masterly expositions of religious texts, or other mass capturing means. Evidently he wants the people to look upon him as not a human being but as God and thus he establishes his right to be the Guru.

Some naive persons, especially those who are secretly suffering from the non-fulfilment of some unmentionable desires, fall for such Mahatmas. When some of them find some of their silly desires partially fulfilled in a short time after their contact with the 'Mahatma', they become the publicity men or the public relations men for the 'Mahatma', and start publicising about his great powers or about that 'Baba' being God. Such a 'Mahatma' 'or' 'Baba' prescribes the worship of some Devata or of the 'Baba' himself or the mechanical repetition of some sacred syllable or some form of intense imagination in the name of the practice of Yoga. What does actually happen to those who sincerely do those practices? Apparently, the God-Guru is not bothered about it and the poor disciple-devotee is just ignorant and feels happy if he becomes dull or half-witted because dullness of mind is

mistaken to be peace, and half-witted-ness is mistaken to be mysticism-ridden-ness.

The real seeker of God, however, sees through the game of such 'Gurus' after some time and proceeds on in search of the Real Guru. The Guru's real function is to connect the disciple or the thinking process of the disciple with the highest condition which is already there in man. The disciple's tendencies of mind, which are normally quite haphazard and wayward, get an orientation towards the highest point of evolution of man, which can be called the Divine condition, Godhood, perfectly balanced state, the most superfine condition or the ultimate goal of human life, by the help of the capable Guru. If a Mahatma or a Baba claiming to possess super-human powers cannot or does not do this to the disciple, he is quite useless and worthless for the sincere seeker of God. Temporary suspension of the thinking faculties, production of the feelings of awe and surprise, or attracting the persons by tempting or enchanting their physical senses, cannot transmit the Divine impulse which has a permanent and superfine effect, into the heart of the true seeker.

In India, innumerable religious, quasi religious and philosophical schools, ranging from the rigid dualism to the absolute monism, from gross materialism to the metaphysical idealism and from realism to illusionism have confused the minds of laymen as well as of intellectuals. Therefore, it is very difficult for a sincere seeker to seek out the correct guide. Guru in India are generally cult-bound in the sense that while some of them declare themselves to be God, some others discourage any attempt on the part

of the seeker to evolve further on the postulate that every thing and every soul and God are all eternal and eternally different from one another. Those who declare themselves to be God frown upon their disciples if they too put forth a similar declaration, and, those Gurus who claim themselves and all else to be eternally different from God frown upon their disciples if they start worshipping any other better Guru or even God Himself as distinct from themselves. Therefore it is obvious that in the name of being cult-bound, the Gurus are really self-bound, claiming obedience and respect from disciples without helping them to evolve further into the finer states of being. In most of the cases such Gurus are ignorant of their own duties towards their disciples and in some cases, the gurus themselves are guided or led by their influential disciples for some worldly ends like the fulfilment of their own political, social or economic needs.

A person can rightly be considered as a Guru, a Mahatma, a Godly man or even God if he has attained or possesses certain degree of Divine condition, or Divine quality. He should be quite unassuming and should feel himself quite insignificant even as God is quite invisible. He must create in the heart of the seeker the feeling of love, the desire and capability to imitate him, and the conditions of purity and subtleness. He should be ever willing to render spiritual service to the sincere seeker and should always have the welfare of his disciples upper-most in his mind. The minimum level of evolution in a Guru, is that where his individual self has become so rarefied as to appear to be non-existent or to have become one with the universe. He does not put on any

external marks to show his own worth, but allows himself freely, to be closely examined by the true seeker. The heart of the seeker gives an unmistakable indication that he has come to the right person for spiritual guidance, In fact the heart "sees" its own reflection in the person of the Guru. Then the Indian maxim that "Guru is God" gets fulfilled, since God resides in the inner-most core of the human heart.

By coming under the training of such a worthy Guru, the seeker soon finds that many complexities in his heart are removed and that he has become comparatively free from many of his own inner bondages. His thinking gets illumined and he feels that a higher power of love and benevolence has taken charge of him. When the Guru exercises his will and transmits the Divine impulse into the seeker, the disciple feels that the Real life is given to him and after some time he is transformed to such an extent that he can be truly considered as a twice-born or "DWIJA". Thus the Guru paves the path of liberation for the disciple and sows the seed of Realisation of God or Self or the Ultimate in his heart.

I FIND MY TRUE MASTER

By Gajraj Singh (Fatehgarh)

The yearning sprang up to my soul
To determine Life's final goal.
Various methods flashed in mind,
Whereby Real'ty I could find.
Oft I took it to be in Scriptures
Or lying hid in religious raptures.
Sometimes I sought the learned counsel
To know by ways intellectual.
The more I tried to see it clear,
Or feel it inside me or near,
It all turned out to be mirage,
Which did nothing but discourage.
Attempts to see it through the brain
Were 'picking up needles with a crane.'
When all my hopes in vain were gone,
I felt depressed and all alone.

Master's Grace descended then,

Lifted me up to His Lap Divine.

At the very first sitting a small off-shoot

In the core of my heart took very firm root.

It grew up to be a giant tree

Of spirituality, to make me free.

Here's TRANSMISSION so unique,

And the results are ever so quick,

That one so truly wonder--struck,

Stands agape with 'witched look

There begins true transformation

In life's all phases moderation.

Above all is Master's hand,

Taking us to the promised land,

Transcending barriers all

Till one we are with the Goal Itself.

Thinking Aloud

(Ravi Varma, Tananarive)

We are already familiar with the manifestation of energy in different forms e. g. gravitation, heat, light (including invisible infra-red. & ultra-violet rays & X-rays,) etc. and more recently, quasars & pulsars believed to emanate from nebulae many million light years away from our little earth. One idea awaiting formal scientific acceptance relates to "tachions" whose minimum speed is stated to be that of light, the theoretically possible maximum speed of mass. Energy needs a medium for travel and manifestation and with all these observable phenomena reinforced by recent experience in the field of telecommunication, like those during moon landings and outer space probes, there seems to be enough justification to hope that the science of electricity can help us best in understanding the nature of this world. The concept of 'ether' occupying all space including what we call vacuum and various forms of a basic energy appearing as matter, light, consciousness, life etc. is obviously attractive and may provide a clue to many things.

Conversion of mass (matter) into energy and vice versa has already been formally accepted by science. This being so, it is not difficult to envisage thought (mind), intelligence, consciousness, etc. as different manifestations of one and the same base - let us call it energy in its purest form. Electro-magnetic waves emanating from the brain are now easily registered on instruments and with increased sophistication of instruments, we may be able, in due course, to register

on man-made machines, what yet remains in the field of speculation to the common man. (These things are, to an extent, already clear to yogis and others with highly developed powers of observation). All these would tend to confirm what was realised and proclaimed in India thousands of years ago: namely, that, behind the wide variety of things and phenomena, there is a central basic unity which is the Reality. Luckily for us, our ancient teachers were kind enough to explain the precise ways for realising this truth. We are fortunate that even among us are some today, who have realised the unity of existence and what is more, are both competent and ready to assist anyone who is seriously interested in this great spiritual adventure.

Long before modern astrophysicists propounded the 'big bang' and other theories concerning the 'origin' of the world, our great mystics had glimpses into such matters during superconscious meditation. Readers are no doubt familiar with what Sri Ram Chandrajī (President of the Shri Ram Chandra Mission, Shahjahanpur) has said regarding this matter in his books and discourses. Briefly said, everything was originally in a subtle, absolute state with all energy in latent form. Following a mild jerk, stir, or disturbance, energy started gushing out leading to motion, vibrations, collisions and a vast and complex series of operations with of course a spark of the original force in and behind everything. In course of time, as a result of continuous and complex collisions, distortions, etc. the subtle energy started getting 'condensed' into grosser forms but still with a little of the original pure energy at the core. What we

call inert matter, can be treated as representing these grosser forms with the pure energy in a state of latency or suspended animation. Since the imbalance caused by the original stir has to be set right by restoration to the original balanced state, everything now in gross form, will need to retrace the path and return to the 'original home'. This return journey is really what is intended to be indicated by the modern term 'evolution', though strictly speaking, it is "Spiritual Evolution"

How is the return journey arranged by Nature? We start with inert matter in which, as stated above, lies pure energy (one could call it consciousness) asleep so to say. Some of the first steps taken result in awakening the dormant energy as seen in the development of plant life and other rudimentary forms of life like amoeba. Guided and helped apparently by a sort of super intelligence and as a result of complex actions and reactions over millions of years, we reach the stage of beings endowed with mental faculties and much later we come to the stage of beings equipped with intelligence and even other higher forms of consciousness. This evolution will have to continue till every thing reaches "the zero point" which would mean the absolute dissolution of everything 'Pralaya' as seers and philosophers of ancient India call it, and reiterated by Sri Ram Chandra Ji.

Since one can easily observe so much order, symmetry and intelligent planning in this universe, it is interesting to speculate how the process of evolution is arranged. It looks as though nature provides each being, from the sage to the amoeba, a built-in instrument which can be

operated and used both for existence at its normal level and for rising to at least one higher step in the evolutionary ladder. As evolution proceeds, increasingly refined instruments capable of operation at additional levels seem to be provided. Thus, in human beings, one can easily envisage the existence of an instrument capable of operation simultaneously in various phases, but all interconnected, and powered ultimately by the same energy source. These phases are largely autonomous but can be persuaded to cooperate in the operation of the other phases too adding to the total efficiency. For the sake of convenience and clarity, let us demarcate the phases as follows :

- (a) Phase 'A' : This looks after the functioning of the entire physical body including the production of energy (like a dynamo) needed for the operation at the higher phases. Thus the great importance of physical health.
- (b) Phase 'B' : This looks after all mental and emotional operations. These are openings outwards with antennae (to use radio analogy) to send out thoughts as well as to receive messages either through the senses or even in the form of incoming thought waves. It is easy to conceive of thinking as an operation in which superfine electromagnetic thought waves are created and diffused. Concentration would be a sort of beamed transmission of thought waves. It is obvious that all thinking involves expenditure of energy. When the mind becomes silent, the energy saved is available for

utilisation at the higher phases.

- (c) Phase 'C' Onwards: These levels deal with intelligence and still higher forms of consciousness.

It is easy enough to observe that the higher phases of the apparatus cannot function with optimum efficiency unless all the available energy is conserved and its use minimised at the lower phases. The importance of controlling phase 'B' is too obvious to need elaboration. Concentration would of course help but would mean loss of energy even in trying to concentrate, as also in trying to keep out incoming thoughts. Meditation has, in this context, a great advantage, as relatively little energy is lost in the process – there being only an occasional need to give a gentle nudge to keep consciousness in the right direction. In the higher phases, energy is in a potent and subtle form, free from external or internal pressures and this would allow it to develop into its purest (natural) form at the highest phase which is NIRVANA, REALISATION, merger with the SUPREME REALITY, without attributes, unconditioned, the great 'positive zero' state. These phases would roughly correspond to 'tamasic', 'rajasic' and 'sattvic' stages. At the level of consciousness of normal people, phase 'B' would be felt as having such a strategic location and importance. The proper operation of this phase is thus a matter which needs the closest attention. These phases also seem to correspond to transmission of energy through visible conductors (phase 'A'), wireless transmission (phase 'B') and other more subtle forms (phase 'C' onwards). Cryogenics (low temperature science) shows that as atoms tend to become

motionless at very low temperatures matter easily seeps through even the hardest barrier. It is conceivable that, similarly, at the highest spiritual phase, when all disturbances cease, the consciousness of the yogi tends to merge in the universal consciousness which is the 'SAMADHI' state.

In attempting to operate at the higher stages, the assistance and cooperation of the lower stages is absolutely necessary. The analogy of the water tap pressure in an upper storey depending on whether taps of the lower level are open or not, comes immediately to the mind. No stage can be ignored and the ideal is to have an integrated functioning so as to get the optimum efficiency. One unusually good source of help and hope is that from phase 'C' onwards assistance is available from one's Master (Guru) and may be from others too and - occasionally at least - even direct from God, i. e. the primordial energy, whose own entangled and distorted bits are seeking to discover their real identity. Superfine-mini-micro waves of great potency do certainly exist for such purposes which can be felt when our consciousness rises to the appropriate level.

One cannot but be struck by the awe-inspiring majesty and mystery of creation. With such powerful equipment born with us, is it not tragic that these great opportunities for rising to higher and even immortal dimensions are missed, primarily due to our ignorance and to a great extent to our indifference? In attending to the outer world, should the really more important inner world be neglected? Don't we want to transcend the limitations of the world of senses?

Is it not fascinating to realise and practice a unitary conception of the universe where there will be no fear or hatred or sorrow but there is full freedom, joy and love? It is up to each of us to answer and act.

March 1972.

FOR MODERN LIVING

STEEL FURNITURE

Distributors:-

DECCAN IRON WORKS

SALES OFFICE: 7-2-654 R. PRD. SEC. UNDERABAD-3.
PHONE: 73447

Nature In Sahaj Marg

(Prof. Suresh Chandra, Srinagar-Gairwal, U. P.)

“ BE PLAIN AND SIMPLE TO BE IDENTICAL
WITH NATURE”.

(Commentary on Ten Commandments.)

In Sahaj Marg System we often come across the word ‘Nature’. Sahaj Marg is ‘ a natural way of God realisation’.¹ The way of life under Sahaj Marg is ‘living in harmony with Nature.’² Our Grand Master Samarth Guru Mahatma Sri Ram Chandra ji maharaj, whose birth-centenary we are celebrating this year, was ‘one with Nature’.³ “We think of one thing’ and one alone – the Superhuman nature. We call it either Guru (Master) or the object of concentration.”⁴ Our Babu ji His Holiness Sri Ram Chandra ji Maharaj, calls the Grand Master ‘Nature personified.’⁵ Dr. K. C. Varadachari wrote that “there must be complete transformation of man’s nature and he must be taken up for guidance by the Cosmic and Supracosmic Nature.”⁶ To master yourself means to master nature.”⁷ says our Babu ji and later writes -- “ Nature now requires change’⁸ ‘The Special Personality for it’ continues Sri Babu ji Maharaj ‘is playing the part of Nature in true sense.”⁹ Anubhava through vibrations is ‘the reading of nature.’¹⁰ At the time of creation motion resulted ‘in the formation of forms and shapes in accordance with the will of Nature.’¹¹ Parallelism is ‘the secret of Nature.’¹² “Man is Nature’s instrument” says our babu ji, “the mind and Maya are the only two things upon which the entire working of Nature’s machinery

rests.¹³ 'Nature has its phenomena and laws—nothing is destroyed but it only transforms,'¹⁴ and that 'every thing goes back to its source'¹⁵ The secrets of Nature are confined within the heart of a yogi¹⁶ who by the exercise of power at seventh knot can effect "temporary suspension of a law of Nature."¹⁷ Simplicity is the very essence of Nature....the quintessence of the Ultimate',¹⁸ This dealing of Nature .. perfect harmony between things of our making and those of the Divine ..we have to copy and apply in our daily life".¹⁹ "Living in harmony with Nature is the goal".²⁰ Finally our Master writes " my humble request to you, readers, is that you should try to reown the latent power which is the very quintessence of Nature taking up for the ideal the Simplicity of Nature".²¹

A new philosophical system expresses itself in the old terms but with new meanings. I hinted at it in my Translator's note to 'Towards Infinity.' 'Sahaj Marg' moreover, is not just an intellectual philosophy, or knowledge for the sake of knowledge. It is a practical approach to the problems of man. To express the thoughts that stand behind this vision of Reality, words are culled from every available source. Sahaj Marg does not start with 'reason' but with 'intuition'.²² Sahaj Marg is less to be read and enjoyed more to be practised and felt.

Yet words have their importance as the symbols of thought. Unless we understand the symbols, we cannot fully follow their meaning. Hence thought which is the source of action, will remain covered in mist and will not give full impetus to the efforts of man. The shades of meaning of a

word differ on account of time and place. The Golden Age of Nature of the Age of the Noble Savage which the thinkers and writers in France and England popularised under the banner of Romanticism is in a way putting the clock of man's achievements back.

If this belief from Heaven be sent,
If such be Nature's holy plan,
Have I not reason to lament
What man has made of man.'

Here Wordsworth sparks off a contradiction between the advancement of modern life and the passive participation in the process of physical phenomena as the means of spiritual freedom. In our country, this 'life of nature' under guidance of some political leaders, became a Utopian escape from, advancing floods of Science and technology. This urge to return to primitiveness is 'an exercise in perversity'.²³ This romantic Nature has no place in Sahaj Marg,

Neither does the philosophical 'Nature' of Samkhya have its equivalent in 'Nature' as used in Sahaj Marg philosophy. Though the inconscient Nature..... Prakriti.....of Samkhya is free from rise and fall which in one way corresponds with Nature's process in Sahaj Marg system,²⁴ yet 'Nature' in Sahaj Marg is not exactly as found in the Samkhyan tradition. Prakriti²⁵ is not an independent factor in Sahaj Marg but a product "of revolving motion round the Centre"²⁶ Nature, the English version of Prakriti, has, nevertheless a will and as time for change and creation came, "motion got awakened and set things into action resulting in the formation of forms and shapes in accordance with the will

of Nature."²⁷ And the power of Nature descended in human form as Samarth Guru Mahatma Sri Ram Chandra ji Maharajon Basant Panchami, February 2, 1873."²⁸

Like the word 'God' 'Nature' has been freely used to represent various levels of creation and existence. Talking of Vairagya - detachment - Sri Babu ji writes - "He (the abhyasi) finds himself absorbed in something of the most important nature, then naturally the unimportant things will have no effect on him".²⁹

Here we find the word 'nature' used to suggest 'inherent quality' or 'the intrinsic value' and 'naturally' suggests- by itself, automatically, without extra effort.' But when our Babuji says "The process of taking the Master as an object of concentration is no doubt, very efficacious but only when the Master is really one of the highest calibre, merged in the Infinite or transformed as Nature personified.³⁰ 'Nature' does not mean the same as in the above quoted sentence.

"Religion helps one to understand that there is something more in Nature for him to perceive."³¹ A capacity is to be developed "to perceive Nature with.....inner eyes."³² The essence of spirituality is conformity with Nature.³³

Let us see the characteristics of Nature. Moderation, simplicity, truthfulness, purity, uniformity in dealings, contentment³³ are the essence of Nature.³⁴ It has 'latent power' which we should try to get back. It is continually connected to its Source - the Being.³⁵ Nature has power which descends in human form.³⁶ "A true Yogi at the highest stage of perfection is almost one with God, having a thorough command over nature."³⁷ "When we begin to love such a soul...

Nature's power then begins to run through us."³⁸ "This is how we proceed naturally and with Nature's force."³⁹ These powers of nature have their rise from the central region⁴⁰ Nature has 'eternal heat which proceeds from the origin.⁴¹ The primal state is of Tam, the second is when Tam is touched by Sat and "the third phase of manifestation relates to the material exposition of the objects of Nature."⁴² The bright and glaring object now is Maya⁴³ And "the mind and Maya are the only two things upon which the entire working of Nature's machinery rests."⁴⁴ 'Man is Nature's instrument,' he 'has to look to the proper regulation of Nature's machinery and to maintain right functioning of its parts'⁴⁵ Thus nature's work can be accomplished **only** through the medium of some super human personality appearing in human form because he possesses mind-the required instrument for work. Such personality can remove the parallelity between the human and the divine through Pranahuti-transmission of Yogic power and" every thing within Nature is then, in his knowledge and perception,"⁴⁶ But to a common man, Nature is a closed book-"What the Nature wants men to lead to is quite un-known to them because they have no access upto it. They do not even know that now the time has come for them to mend."⁴⁷ The powers of creation and destruction are both present in Nature. 48

"Nature now requires change". "To tell you the truth the personality who has come down for the change is the only person throughout the universe... ..He is playing the part of Nature in the true sense."⁴⁹ And "Nature might have allotted it- (Mahakal Chakra - the wheel of the Supreme)

to some body for use"⁵⁰ as Sudarshan Chakra was for Shri Krishna.

Besides will and Power, Nature has its own rules, laws or phenomena. "As a rule Nature wants to keep every thing pure and crystal clear just as it had originally come down in the beginning."⁵¹ According to the law of Nature, every thing tends to go back to its source.⁵² The activity gone back to the Centre will revive again after some time. That is the phenomenon of Nature— 'nothing is destroyed but it only transforms.'⁵³ "Nature has uniformity in its dealings which is a perfect harmony between things of our making and those of the Divine."⁵⁴ "Nature's dealings are manifested in diverse ways...Nature manifests herself in different colours."⁵⁵ Freedom may also be interpreted as Nature's state of contentment.⁵⁶ Though a yogi can bring about a temporary suspension of any law of nature,⁵⁷ yet we should avoid "every thing that is forbidden by the laws of Nature."⁵⁸

The characteristics of Nature are described as those of Reality and Ultimate. Reality has 'simplicity, purity and innocence'. "Simplicity is the very essence of Nature ... It promotes growth. It can be aptly described as the quintessence of the Ultimate."⁵⁹ "The thing got from Nature is very pure because its basis is purity."⁶⁰ discussing the oft-quoted phrase, 'God created man in his own image' our Babu ji wrote 'that a man possesses or is composed of, all the powers, forces and energy which are present in Nature in the same order.'⁶¹ He also wrote "all the powers residing in the Absolute are present in man."⁶²

But it would not mean that Nature stands equal to or synonymous with the Absolute. The simplicity of Nature 'is the reflection of that which existed in the Absolute.'⁶³ Material aspect of Nature 'is that which comes into the human conception.' 'This is the warp and woof which has been interwoven by Nature herself.'⁶⁴ "This is our starting point beyond which remains but That alone."⁶⁵ Reality is only a stage between religion and the destination.⁶⁶ Nature is not the Ultimate Reality, the Immaterial Absolute, the Non-entity - Zero - which is the base of Prakriti or universe. The powerful, manifest Nature is not the Bhuma-- 'a Substanceless substance and a forceless Force.'⁶⁷

'The world is Nature's workshop,'⁶⁸ says our Master. It receives power from the centre. The power has no awareness of various results produced by separate sets of machines run by it. There are supervisors and controllers like Vasu, Dhruvadhpati, Parshad and Mahaparshad.⁶⁹ The real functionary is the 'man'. It is he who has to look to the proper regulation of Nature's machinery and to maintain right functioning of its parts. Human mind is Nature's instrument. The mind and Maya are the only two things upon which the entire working of Nature's machinery rests. In order to pass through various conditions and arrive at the Final Stage one has to develop a sense of service, devotion, love, sympathy and surrender. Prayer is very helpful because one can 'create ripples in the waves of Nature.'⁷⁰

On the other hand the human mind created a world of its own. Our Master has, in great detail, described how the tendencies implanted in man 'Promoted the growth of

the intricacies'.⁷¹ The grossness went on increasing which led to the development of further evils'.⁷² Now the need is to discipline the mind, to gain mastery over the senses in order to feel Nature's work within your bound.⁷³

Master tells the method "One must go on reducing the activities, shaking off all the superfluities that have entered into his being, for the purpose of shattering his individual net-work and assuming the purest state one has finally to acquire. This can only be possible when he associates himself with one, who having shattered his own net work has had enough of swimming in the Infinite."⁷⁴ When human limitations are gone, the expanse of self becomes unlimited, so much so, that the entire universe causes an echo in his heart. Everything within Nature is then in his knowledge and perception.⁷⁵

Such a special personality has been at work for sometime. Nature has assigned to him the duty to effect a change in the world. Our Master has exposed the secret of Nature by explaining the real meaning of complete Divinisation of man.⁷⁶ That is the way out of the present crisis of values of life. "There must be complete transformation of man's nature and he must be taken up for guidance by the Cosmic and Supracosmic Nature."⁷⁷ The Superhuman nature is the Guru - the Master., We concentrate upon Him. Nature's power then begins to run through us and 'we proceed naturally and with Nature's force.'⁷⁸ Thus we follow Sahaj Marg--- the natural way of God realisation. The secret of Nature is revealed only to him who is one with Nature.⁷⁹ Our Grand Master in whom the power of Nature descended

in human form was 'one with Nature, 'He was an embodiment of Moderation, toleration and devotion, devoid of egoism altogether.'⁸⁰ "We should affect such a making of ourselves as to become the eyensure of His eye. This dealing of Nature we have to copy and apply in our daily life."⁸¹ God is simple and the way to achieve Him should also be simple.⁸² Devotion leads to supplication and supplication to purity. Purity brings forth simplicity - the quintessence of Nature. Now greater purity is effected through repentance and a vacuum is created. The uniformity of Nature diverts the flow of divinity towards it. Thus freedom from wrongs is achieved and we enjoy conformity with Nature's state of contentment.

This change in the individual will go side by side with the change in the universe. The civilization of tomorrow will rise from the ashes and bones of the present one. It would be founded upon spirituality which will be reflected through moderation, simplicity and purity. That will be the fulfilment of the will of Nature. That will be the real Age of Nature. It was to this effect that our Grand Master came to this world a hundred years ago and it is for the same purpose that the Special Personality is at work today. Let all of us rise as shining instruments of Nature. Let us effect the change-the Pralaya-and proceed back to our Source. Let Living reality be in us, in full implementation of the words of our Master.

"BE PLAIN AND SIMPLE TO BE IDENTICAL WITH NATURE."

References

- 1- The title of a pamphlet by Sri Laxmi Shanker.
- 2- Editorial by Dr. S.P. Srivastava; Sahaj Marg; March 1968
3. Efficacy of Rajyoga by Sri Ram Chandra; henceforth mentioned as Efficacy without mentioning the author.
- 4- Ibid 5- Ibid
- 6- Foreword to Commentary on Ten Commandments by Dr. K. C. Varadachari
- 7- 8- 9- 10- Efficacy
- 11- Sahaj Marg Philosophy by Sri Ram Chandra
- 12- Ibid
- 13- Sri Ram Chandra : Nature's Workshop : Sahaj Marg Number 2, 1965.
- 14- A Peep into Sahaj Marg by Sri Ishwar Sahai, henceforth mentioned as A Peep.
- 15- Commentary on Ten Commandments by Sri Ram Chandra, henceforth mentioned as Commentary
- 16- Sri Karuna Shanker : Preface to the Commentary
- 17- Towards Infinity by Sri Ram Chandra, henceforth mentioned as Infinity.
- 18- Commentary
- 19- Sentences from the Commentary are rearranged by me.
- 20- Dr. S.P. Srivastava's Editorial to Sahaj Marg January 1967 entitled In Harmony with Nature
- 1- Commentary
- 22- Efficacy
- 23- Dr. S. P. Srivastava ; In Harmony with Nature
- 24- Ibid
- 25- Sahaj Marg Philosophy

- 26- 27- Ibid
- 28- Efficacy
- 29- 30- Efficacy
- 31- 32- Commentary
- 33- Reality At Dawn by Sri Ram Chandra henceforth Reality
- 34- Ibid
- 35- Refer to Commentary
- 36- Dr. Srivastava In Harmony with Nature.
- 37- 38- 39- 40- Efficacy
- 41- 42- 43- Commentary
- 44- Nature's workshop
- 45- Ibid
- 46- Sahaj Marg Philosophy and Dr. Varadachari's Talks on Sahaj Marg Philosophy regarding Parallelism in Nature and its extinction.
- 47- Infinity
- 48- Ibid
- 49- Efficacy
- 50- Infinity
- 51- Commentary
- 52- Ibid
- 53- Sri Ishwar Sahai quotes Sri Ram Chandra in A Peep etc
- 54- 55- 56- Commentary
- 57- Infinity
- 58- 59- Commentary
- 60- Ibid
- 61- Efficacy
- 62- Commentary
- 63- 64- 65- Ibid
- 66- Sahaj Marg Philosophy: The end of religion is the

beginning of spirituality, the end of spirituality is the beginning of reality and the end of reality is the real bliss.

When that too is gone we have reached the destination.

- 67- Ibid
- 68- Nature's workshop
- 69- Reality
- 70- Nature's workshop
- 71- 72- Commentary
- 73- Efficacy
- 74. Commentary
- 75- Sahaj Marg Philosophy
- 76- Sahaj Marg Philosophy
- 77- Dr. Varadachari : Foreword to Commentary
- 78- Efficacy
- 79- Nature's Workshop
- 80- 81- Efficacy
- 82- Reality

A New Order In The Field Of Spirituality

By

G. Vijaya Rangachary., M. Sc. LL. B.

Thursday, 20th April 1972, marks a significant day in the history of Spirituality, as on that day, the Great Message of Yogic Transmission or Pranahuti left the shores of India to go over to several countries in Europe and to the United States of America. Ten days from this flight, comes the seventy fourth Birth Anniversary of our Divine Master, His Holiness Mahatma Ram Chandraj Maharaj of Shahjahanpur, (U.P.) He, the Founder-President of Shri Ram Chandra Mission, is the august bearer of this Message of Hope to the aspirants for God Realisation in the continents of Renaissance and Revolution. The occasion is aptly enriched by the happy coincidence of its being also the Birth Centenary Year of the Grand Master of Fatehgarh (U.P) lovingly known to devotees all over as "Lalaji." This prodigy of Nature has gifted to groping mankind the rare process of Yogic Transmission or Pranahuti, which He has dug out from the Pre-epic Spiritual treasure and moulded it to suit modern times. Sahaj Marg or the natural path of God Realisation is the fine outcome of Lalaji's labour of Love. Shri Ram Chandra Mission has been propagating this System since 1945. The triple auspices, thus, of the occasion asks for an appreciation of the unique path of Sahaj Marg which, through a silver jubilee of Yeoman Spiritual service, has well bid fair to be ranked as the finest of the paths to perfection.

Marks Of A New Order

To make the grade as a new order, the System of sadhana must conform to the spirit of the times, which is overwhelmed with material giantism, technological glamour and ideological finesse. These have evidently no patience with theoretic or philosophical gradualism. The demand is for speed and dynamism and a certainty of conveyance. What cannot deliver the goods is cast away as mere unattainable 'Utopia.' The nuclear and genetic ventures make small fry of out-worn methods of ceremonial piety and formal observances. They demand a sort of Spiritual adventure, what had indeed held the shield way back five thousand years ago.

Values Versus Facts

It has taken centuries of patient fumbling and much heroic effort to learn that life in oneself and in others is sacred. Rather than wade through a world of facts with the tedium it involves, the generation needs to be trained in the ideals and values of the sacredness and supremacy of spiritual life. They have to recapture the lost sense of brother-hood of mankind and love of God. Sahaj Marg has such richness to offer and Master has undertaken a long and strenuous journey over continents to offer the glories of self-culture to a people educated largely to the gains of science and glammers of technology.

Sahaj Marg Fulfils

Sahaj Marg is unique in satisfying the desiderata expressed. It is solicitous too to the needs and compulsions of an egalitarian society. Its main feature is that the 'domestic' and the

'Divine', the 'secular' and the 'sacred' should go hand in hand equally resplendent. The subtlety of its Modus Operandi has edge over all the other methods, concepts and practices. It is a pure, sure and divine way to God with no off-the-cuff penultimates as the intermediate prize. Sahaj Marg does not induce any conditions of the euphoric, psychic or para-psychic kind. Its experiences therefore, are not traumatic, ecstatic or somatic. It is, however, a de-tensioner par excellence, so that the internal strains and stresses of modern life are not felt and the system is eased of ideological obsessions and idle fears. Hedonistic pleasure is the main motivation for the consumption of cannabis drugs and so a turn for better aspiration is demanded from every responsible quarter. Sahaj Marg offers the best panacea against the growing tendency among the younger generation, specially those in the Universities, to take to LSD, and similar types of narcotic sedatives as a matter of fashion. While it has nothing to do with the quick relief, say, of the type induced by Marijuana, its sadhana of meditation under the aegis of pranahuti produces almost at once a state of ethereal calmness peace and plainness which are far more lasting and gripping while also leading the practicant, in due course of time, to the Summum Bonum of life which has been the cry, the sigh and the song of mankind from the very beginning of Self Inquiry.

Characterizing Excellence

Unlike other systems, Sahaj Marg places no bar for admittance to its Portals. Neither caste nor creed, religion nor race, custom nor community, sex nor status, stand in its way. Its only requirement is a longing for God and a strong will

to achieve complete oneness with Him in the present span of life. To such aspirants, Master holds out assurance of a rare kind, never met in the annals of spirituality so far. His words are. "It is absurd to think even for a moment, that we are in any way too weak or deficient to acquire the highest state of perfection ever attained so far even by the greatest sages of the past". Sahaj Marg considers 'liberation' as the lowest rung of the spiritual ladder and reminds the aspirant at every step that it is 'Mukti' which is the magic word of Upanishads and not 'Aiswarya' as commonly taught and sought. The many forms of worship of deities is for 'Sampada' concretised to mean prosperity and plenty. The way of Sahaj Marg does not lead towards such goals and this indeed is its characterising excellence. It achieves for the aspirant the summum bonum in one life because of the auspices of Pranahuti, which is a yogic attainment of high order by which a yogi infuses, by his own will force, the yogic energy or Godly Effulgence into the aspirant and removes, things unwanted in him or detrimental to his spiritual progress. Master is emphatic that access to higher spiritual stages is impossible without the aid of this power which can be exercised not only on those assembled around him but also on those who are far away from him.

Round The Clock Service

Sahaj Marg offers continuous spiritual service. The Mission has preceptors stationed in each of the sixty odd training centres, here and abroad. They impart training throughout the year under the authority and direction of Master. The aspirant's future is safe in Master's hands. He is not

simply initiated and left to fend for himself. He is cared for throughout by being given individual sittings by the preceptor which are apart from the usual Sunday Satsangs at each training centre.

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

Steels Worth Limited

POST TINSUKIA

ASSAM

What The Master Has Bestowed On Me

by--A. RAGHUNATHAN, TRICHY-- 3.

Oh Master ! Thou hast fixed the goal for me
The goal, which was dim and hazy before
Is now shining and glittering like gold
And is ever dazzling before my inner eye
“Complete oneness with God” or “Nothingness”

Oh Master ! Thou hast shown me the way
The way , which was rough and hard before
Is now made smooth and clear
To tread on, till the end is reached
“Natural Path” or “Sahaj Marg”

Oh Master! Thou hast given me the will
The will, which was shaky and wavering before
Is now made firm and strong
To reach the goal in this life itself
“ A strong Will” and a “determined heart ”

Oh Master ! Thou hast bestowed me the ingredients
The ingredients, that were wanting and lacking before
Are now made full to the brim of my heart
To have a test of that nector of life
They are “ the Love, Faith and Confidence.

Oh Master ! Thou hast given us a system
A system, that was in days of yore
Is now remodelled and reintroduced
To suit the needs of the modern world
"Pranahuthi" or "Power Transmission."

Oh Master ! Thou hast showered a power
The Power, that was lying dormant in me before
Is now sprouting and springing out
To join its source, thy supreme force
"Power that brings out the power within"

Oh Master ! Thou hast taught me a lesson
My mind, that was wandering around before
Is now made fixed in the Holy Being
When all are asleep I keep awake
In "Constant Remembrance" or "Blissful solitude"

Oh Master ! How can I ever repay
Even a part of my debt to thy gracious self
Except surrender SELF at thy Lotus Feet
My only request to you my Master-
"Kindly take me to thy bosom"

My Master

He is the most wonderful person in the world. His eyes tell more than any can say. His bald head with broad forehead and long sharp nose adds to the grace of his personality. And the finely trimmed grey and black beard completes the remarkable face. It is exciting to see his facial gesticulations and the movement of his hands and fingers when he converses with you. The smile from his lips haunts you and you feel some power passing through your heart and body when you sit with him. This is the Master whom I love.

The most outstanding quality of the Master is his love for you. You meet him and he immediately becomes like a father or a brother to you. He does not ask for your name or anything else. He just belongs to you. And then you feel him in you. You close your eyes and you fall into a pleasant meditation, so peaceful, so far away from this world, earth, or any place. You just think of him and immediately you start your journey.

He seems to be so intelligent—he knows everything. He is so soft; nothing seems to irritate him. He looks so small and simple; for a moment you think he cannot be a Master personality.

When you go to him he attends to many of your comforts unassumingly, unnoticed. He knows what you like. Now, you find him thinking, now reading, now talking, now smiling and happy like a child. Suddenly you see him taking care of other things, which you realise much later you should have done. He collects bits of torn paper from the floor and puts them in the waste paper for future use.

It is no wonder he can attend to hundreds of things even when hundreds of people come to meet him. Such is the Master I have known and seen - the most wonderful and remarkable person I have ever seen.

Dear Editor, SARAJ MARG,

15 May 72

The paper above on Master, was the subject matter of an essay, I gave to my school yesterday. It was in response to a question on "the most remarkable man I have ever met." Now I send this to you for publication in the Sahaj Marg Journal. Thanks and with best wishes.

Miss Laxmi. Copenhagen.

WITH THE BEST COMPLIMENTS OF

Sri Venkateshwara Fancy Stores,

WARANGAL (A.P.)

Shri Ram Chandra Mission

Centenary Celebrations of Beloved Lalaji at

Nagarjunasagar

7th-9th April 1972

By

Ramiah Meda, Hyderabad

Nagarjunasagar-- the very name conjures up in us, historic events. During the 3rd century A. D. the surrounding area enjoyed glory and fame under a renowned philosopher Acharya Nagarjuna who had established a University based on Buddhistic culture. Even today the relics of the Nagarjuna Era are preserved in the island museum on the Nagarjunakonda, within the Nagarjunasagar reservoir. They have now gained great importance as a tourist centre.

Seventeen centuries rolled on. River Krishna has been making its way to the seas meandering through the mountains and valleys of the area. History has been made again during the last decade of this century when the tallest masonry dam of the world came up in the area for harnessing the waters of the Krishna for irrigation. When the reservoir is full with a water-spread of 110 sq. miles, it is a lovely and thrilling sight indeed.

History has been made and remade in this area. But the history of the relics of the tallest masonry dam and of the water-spread will pale into insignificance when succeeding generations touch on the spiritual history of the place made during the last 12 months.

Time was ripe. Spiritual eagerness started gathering around.

As a result of continued submission to beloved Master by Mr. D. S. K. Subrahmanya Sastry, a centre of our Mission came up under his preceptorship in 1971. It may rightly be called the youngest of our spiritual centres and the first in the series to celebrate centenary celebrations of the Adiguru of our Mission Samartha Guru Shri Ram Chandraji Maharaj of Fatehgarh.

7th-9th April 1972 witnessed these celebrations with the elite of the area attending the functions. Preceptors and abhyasis turned up from different places to bask themselves in the spiritual currents that originated from Samartha Guru Shri Ram Chandra ji Maharaj of Fatehgarh and transmitted by beloved Babuji through revered preceptors Br. Raghavendra Rao of Raichur and Br. Kumaraswamy of Hyderabad.

The auditorium, the lodgings provided for preceptors and abhyasis, Br. Sastry's house and the surroundings became a veritable island-- an island of spirituality. The entire atmosphere viz the get-togethers, the public meetings, the group meditations all together may be likened to a steamship of spirituality launched into the ocean of materialism with the able stewardship of Br. Raghavendra Rao at the helm. In the time scale of those individuals who attended, these 60 and odd hours were a meagre span and yet it was a morale booster for doubting Thomases that the spiritual journey under the overall supervision of the Beloved Master is certainly an easy journey and for those convinced of the system of Sahaj Marg to

speed up and stare into the vastness of the spiritual ocean for the shores with their necks craned.

On 9th Noon a visit to Nagarjunakonda was arranged. There were a number of collections of art and sculpture relating to Nagarjuna period.

On the 7th evening at the public meeting in the auditorium Sri M. S. Krishna, Supdg, Engineer presided.

Brother Kumara Swamy in the course of his address observed that Samartha Guru Shri Ram Chandraji Maharaj of Fatehgarh is a great saint of the recent times who reintroduced a way of life. He revived the system of spiritual training suitable for the modern times and conditions.

He went on to say that Avatars take birth when things go wrong and bad elements start dominating. Rama and Krishna appeared in the world when Nature needed the help of God. Today a person of that type and calibre was found necessary and hence sufficient energy is released through Lalaji. Problems of tensions, dislocation in human affairs, state of fear and such other things demanded the birth of a special personality to provide a new way of life for humanity. That is how there has been a need for the birth of Samartha Guru Shri Ram Chandraji Maharaj of Fatehgarh whose centenary we are celebrating today.

He further said that Sri Krishna exercised his will and transformed one Arjuna. Later on, in the recent past Sri Rama Krishna Paramahansa transformed Sri Vivekananda. They have transformed, no doubt, a few persons. The case of Shri Ram Chandraji Maharaj of Shahjahanpur, the chosen representative and successor of Beloved Lala ji, is

different. Transformation may be slow or quick. All that depends on faith and sincerity of the abhyasis but transformation is certain under Beloved Babuji's guidance through his power of Pranahuti.

He narrated further that people are made preceptors by Beloved Babu ji. A preceptor is one who is purified and raised to a high spiritual level, pure enough to become an instrument of God and for the work of Nature. Within a few years of time we find there are hundreds of preceptors. Was there a man available for humanity? He appealed to the audience to make the best use of the opportunity offered through Sahaj Marg.

Brother Ram Chandra Reddy of Cuddapah speaking next said that Beloved Babuji often observes that without Lalaji's mercy He cannot do even a bit of work. This speaks volumes for the value of surrender and identity of Master in Lalaji.

On 8th evening at the same auditorium another public meeting was arranged under the Presidentship of shri K.V. Krishnamacharyulu, Principal of the local College. In his presidential remarks he observed that man has to travel to the highest spiritual level and that has been the aspiration of human beings. However, there are people given to lower pursuits also, but those, who are fortunate as a result of good deeds of past lives, alone could think of God.

Addressing the gathering later Pujya Raghavendra Rao said that ours is a country of Rishis and Yogis, Vedas and Upanishads. The vidya of realisation of Unique nature however disappeared. We call ourselves descendents of Vashistha or Viswamitra but their spiritual approaches have been once

for all forgotten. Modern times with Western impact made us to deviate from our 'Swadharmas'. We also can become like yogis inspite of the worries of the family and things around us. We need not get discouraged. Sahaj Marg is the answer.

Our beloved Lalaji achieved a high state of perfection. Our Revered Babuji who has also achieved a similar state is ready to take us on the path and so it is possible for you and me to achieve the same with His guidance. By Pranahuti the Master helps the abhyasi to receive the Divine grace into his heart, and that is how the transformation takes place slowly but steadily. Sahaj Marg is the method for all the genuine craving souls. He exhorted the people to get benefitted to the utmost.

Br. Sastry speaking next made a passionate appeal to attempt and to be benefitted when the services of a right guide are available. The meeting came to a close with a vote of thanks from Br. Sastry.

On 9th morning in an informal way one of our senior abhyasis Mr. Narayana Murthy spoke humorously depicting the condition of the abhyasis. He even compared the people to the rusty and greased vessels in a latrine which normally need a lot of cleaning and polishing. He further said that if a man slips from the human level he develops in him animal tendencies. If he can elevate his thinking he will rise up to divine levels. Most of us have been trying to consume Divine grace for obtaining bus seats and sugar cards and not for Reality as such. In fact, we don't have the right capacity also. It was a homely truth when he said that the spiritual gatherings of this type would help to contribute for the progress of the individual abhyasis. He appealed

to all the abhyasis to attend as many such spiritual gatherings as possible.

Last but not least, Mr. Murthy complimented Br. Sastry for the very good food arrangements. Every drop of water, every sip of coffee and tea and every morsel of food, he said, was certainly spiritualised.

Mrs. Sastry brought out wonderful poems and lyrics from her pen. Sri Sastry's eldest daughter and others sang them to the delight of the audience. The burden of one of the songs is still ringing in my ears which says "Let my heart sing in praise of THEE in tune with 100 crore veenas (Satakoti Veenas)."

Br. Sastry and his band of dedicated abhyasis of Nagarjuna sagar deserve all compliments for organising in such a commendable way, the centenary celebrations of Lalaji.

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

The Bharat Granites (Pvt) Ltd.

1815/1, Vinayak Buildings,

Sampige Road, Malleswaram,

BANGALORE-3

Leading Exporters of Indian
Granites.

**SHRI LALAJI'S BIRTH CENTENARY CELEBRATION
& 74th BIRTHDAY OF SHRI BABUJI AT RAICHUR
(Sri S. G. Sheorey, Raichur)**

About three hundred abhyasis from many of our Centres in the South had a veritable spiritual feast at Raichur on April 29 and 30. The occasion was the birthday centenary of our Grand Master Samarth Guru shri Ram Chandra ji Maharaj of Fatehgarh on April 29 followed by the celebration of 74th birthday of our Master Param Pujya Babu ji on April 30.

Those abhyasis who had the good fortune to participate in the Satsang found their spiritual lives enriched thereby. Apart from satsangis from the neighbouring centres of Karnatak region, abhyasis also came from other centres like Hyderabad, Sholapur, Bangalore Cuddapah and Chittoor to take part in the two-day celebrations. Our brothers and sisters stayed together under one roof for two days and enjoyed the benefit of round the clock transmission direct from Grand Master.

By the morning of April 29 most of the out-station abhyasis had arrived. The birthday centenary function was held in the evening at the Yogashram. After welcome and introductory remarks by shri Raghavendra Rao, our revered preceptor of Raichur, Shri Srinivas Rao Kusimpurkar of Bidar spoke in Hindi about the life and teachings of our Grand Master and his gift of Yogic transmission to the tortured mankind of today. He was followed by shri Ramaiah Meda of Hyderabad in English.

Shri N. Kumaraswamy, senior and respected Preceptor of the Mission from Hyderabad, who presided over the two day celebrations, released "Sahaj Marg Darshan" Sri T. Srikantayya's Kannada Translation of Master's Sahaj Marg

Philosophy. Earlier Shri Srikantayya, Principal of Women's College, Raichur, speaking in Kannada, introduced the salient features of the book to the audience. With the President's remarks and vote of thanks proposed by Shri D. R. Vithal Rao of Raichur the first day's celebrations came to a close.

April 30, the 74th birthday of our Master: After the morning satsang conducted by shri Raghavendra Rao the congregation prayed for the long life and health of Shri Babuji and for crowning glory for his mission abroad to spread Sahaj Marg there. A special half hour prayer was held in the evening after the conclusion of the function. Shri Joga Rao of Hyderabad spoke in English on the life and mission of Master and how Sahaj Marg, as a way of life, promised to be a panacea for the ills of modern men and a special help to the frustrated youth gone astray in search of pseudo-peace from L.S.D, and other drugs. Shri Siddalingayya Swamy of Hiremath, Belur, in a Kannada speech punctuated with his characteristic humour, succinctly brought out how so-called Gurus, Sadhus, Mahatmas and Mathadhipatis were exploiting credulous humanity in the name of religion and spirituality.

Shri Raghavendra Rao in his introductory remarks and Shri N. Kumaraswami in his concluding speech impressed upon the abhyasis the significance of the great occasion for their own spiritual elevation.

Raichur satsang can be considered as memorable in the lives of our abhyasis for more than one reason. The fairly large gathering and the spiritual atmosphere pervading the occasion reminded one of Basant celebrations held at our headquarters at Shahajahanpur.

For all 24 hours of each of the two days, abhyasis lived under a continual shower of Grace. It was an experience par excellence in Constant Remembrance. Abhyasis were oblivious of their wordly surroundings. What might have proved to be major irritants in a different set-up hardly seemed to matter. In the arrangements nothing was found wanting, no inconvenience was felt and no special facility craved for. Even the so-called scorching heat of the cruel summer had no disturbing impact on the mind of the satsangis. All around was nothing but good because all were absorbed in the thought of Master.

The accent at Raichur was not so much on the morning and evening meditation as a daily ritual, but on meditation as a constant way of life for the Sahaj Marg abhyasi. During the morning satsang on April 29 shri Kumaraswamy laid special emphasis on this aspect of sadhana. The abhyasis'-job, he said, was not done with meditating at fixed hours as a part of daily routine. The sheet anchor of our entire sadhana was to be in continuous link with Master through thought. The same point was also emphasised by our other preceptors during the group discussions with the abhyasis.

At such specially organised spiritual congregations, one helped to experience in the core of the heart that Eternal Presence, and the special flow of Master's Grace. One realises in all poignancy the truth of our Commandments, one eats, sleeps, lives and has his being in nothing but Divine thought. By the Grace of our Supreme Master and the unifying bond of his love we are brought face to face with the brotherhood of man which continues to be an unattainable utopia for politicians and other world leaders. Sahaj Marg congregations are thus unique.

Five Days with Revered Babuji Maharaj in Copenhagen

(A. Lakshminarasimhan, Copenhagen)

I wish to share my happiness with all associates in the world by narrating our dear Rev. Babuji Maharaj's stay with us in Copenhagen. The enthusiasm and expectancy which all of us here were filled with, many months and days earlier to 10th May 72, the date of our dear Master's arrival here, transformed into sheer happiness when we received Him at the airport. The next four and a half days after Rev. Master's arrival, we had no other thought but Master round the clock. Rev. Master captured the heart of all on the first day itself when He sat among the abhyasis in the fine sunshine outside the house after satsangh and poured out His witty replies to questions or His own self drawn remarks a feast of razor-sharp wit and humour. His humorous remarks drew the audience into hearty laughter in which He himself joined with His characteristic laughter. After this first experience, the abhyasis and visitors soon started to gather around Him within or without the house, as soon as the group meditations were over. One such occasion was during the interview with the Copenhagen Radio reporter, who tape-recorded Master's and Sri P. Rajagopalachari's answers to questions, for a future Radio Programme. There is no gainsaying the fact that Rev. Master had chosen the best of abhyasis to go with Him on this momentous world tour. That is Sri P. Rajgopalachari, who was second to none in wit, humour, and masterly exposition of Sahaj Marg Philosophy and other philosophies also.

On the spiritual side, every abhyasi felt what had been done by Rev. Master for each one of them. Even many of the newly initiated abhyasis felt so. On 13th May '72, a public meeting was held in the Arts Academy of Copenhagen, in the august presence of Rev. Master. Sri P. Rajagopalachari was the main speaker and delivered one of his best speeches on Sahaj Marg. There was a record presence of 280 people, the hall overflowing with them. The talks by Sri P. Rajagopalachari, the other preceptors and two abhyasis lasted one hour and 15 minutes, after which Rev. Master gave 'sitting' for nearly two-thirds of the audience. All people, particularly the regular abhyasis felt the powerful transmission and were overjoyed for the flowing Grace.

The next day saw many new people eager to be initiated and get Rev. Master's Grace. A few felt the fruits of Rev. Master's method even in the first two "sittings". All the time, abhyasis were eager to sit around Rev. Master to hear His words of wisdom,

Two preceptors were made, one for Copenhagen and the other for Jutland the biggest of the Danish Islands. The recipient of such Grace from Jutland wept with gratitude for the affection and love, Rev. Master bore for him, though he had never seen Him before.

And then the temporary parting came for Copenhagen on 15 May and London was eagerly looking out from the West to the sunshine of the Rev. Master and His cool Grace. All without exception already were missing the Master and one was saying to other, 'we want the Rev. Master again in our midst ! Amen.

Prostrations to Thee, O ! Master, and Glory be to the Thee.

Nine Days with Sri Babuji Maharaj

in Copenhagen in June 1972

(A. Lakshminarasimhan, Copenhagen)

After an interval of one month, Divine Grace descended again into Copenhagen on 12th June 1972, in the form of Rev. Shri Babuji Maharaj returning from his momentous tour of U. K. and the U. S. A. The Prince Charming came, saw and conquered the hearts of abhyasis, including scores of new ones. The familiar routine was seen again—disciples trying to gather around Master to enjoy the nearness, His talks and His hearty laughter, Everybody was full of happiness and bliss. Many and varied were the experiences of disciples. Two events were of significance. In the group sitting one day Master called me to Him after Satsang and asked how the sitting was. I told Him that my Bhakti (devotion) suddenly increased during the sitting. In the ecstasy my mind composed a song in His praise and I wanted to sing it aloud at the end of satsang. Master said Yes, I just increased your devotion and a touch of it is this !

Just before giving a sitting to abhyasis in His room, Master suddenly referred to His earlier statement and clarified a part of it. Later, it was found to be the answer for a question of one of the abhyasis who was greatly debating the correctness of Master's statement. Neither the said abhyasi nor any others had told Master anything about the doubt. This event brought new conviction to that abhyasi. Many similar incidents took place and helped building awareness of many old and new abhyasis, both regarding the method and regarding Master.

Everybody felt that one had the best summer vacation ever enjoyed in Copenhagen.

अंधेर नगरी

(सुश्री कस्तूरी चतुर्वेदी, मोदी नगर, उत्तर प्रदेश)

केवल भावनाओं में बहता हुआ मानव सिधु पार नहीं कर सकता । नाविक विचारमग्न है । सिधु पार करने के लिये चाहिये शक्ति वृद्धता एवं बुद्धि । बुद्धि से परे तो होगा मानव इस पार या उस पार । बुद्धि की नाव में दृढ़ता एवं शक्ति की पतवार पुनः उसके ऊपर भावना का पाल लिए नाविक एक नहीं असंख्य समुद्रों से पार पहुंच सकता है । किन्तु ! किन्तु क्या सोच रहे हो नाविक ? प्रेम की शीतल बयार सदैव अनुरूप ही रहेगी । दिन विदा होने को था । सूर्य भगवान अस्ताचल पर पहुंच कर विश्राम लेने लगे थे । संध्या की लालिमा ने द्विजाओं के साथ क्रीड़ा करते हुए तरुपल्लवों एवं पशुओं को भी अपनी छवि से अनुरजित कर दिया था । सरिता का निर्मल प्रवाह सिन्दूरी हो चुका था । ऐसे ही समय में विचारमग्न बेचारा नाविक सरिता के तट पर एक बड़े से ढेर पर जल में पंख डाले बैठे । सरिता का निर्मल जल पुन मित्र के पंखों का चुम्बन कर लेता था परंतु मित्र तो मानों अज्ञेय था ।

कौन सा प्रश्न, कौन सी समस्या इधर तुम्हें अपने में उभरनाये रहती है । तुम अनमने ले रहते हो सुखिता नहीं हो पाते । बोलो नाविक क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती हूँ । मधुर रव से नाविक मानों स्वप्न से जाँक उठा । क्या है ज्ञानू की माँ, क्या भोजन करने चली । नहीं ! नाविक तुम मुझे भुलावे में मत डालो । मैं देखती हूँ कि प्रातः का शीतल समीर, उषा की अरुणाई, ज्ञानू की भोली सी तोतली बातें तुम्हें भुलावा नहीं दे पातीं, तुम्हारी मानसिक धुंध को शान्त नहीं कर पातीं । शरद की शुभ्र धवल ज्योत्स्ना, सरिता के निर्मल प्रवाह की शीतलता भी तुम्हारे मन को स्पर्श तक नहीं कर पातीं । क्या कारण है नाविक, बता दो न । मैं तुम्हारे पथ में काँटा कदापि न बनूंगी, भय न करो अथवा क्या मेरी दृष्टि ही धोखा खा रही है, साफ़ र बता दो न !

ऐसी कोई बात नहीं है ज्ञानू की माँ जिसे तुमसे छिपाने की आवश्यकता मुझे हो । तुम्हारी दृष्टि धोखा नहीं खा रही है बल्कि यह प्रेम का वह प्रतीक है जो दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देता है । इधर कई दिनों से मुझे एक प्रश्न चैन नहीं लेने देता, वह यह है कि तुम

तो जानती ही हो कि आजकल गाँवों तथा शहरों में भी पिंडारों का दम मनुष्यों को एक क्षण भी चैन से नहीं बैठने देता। खुले बाजार लूट होती है परन्तु इसका कोई उपाय नहीं किया जा सकता है। परिश्रान्त मानवों को क्या चैन की साँस नहीं दिलाई जा सकती। पिंडारों से मानों ठगोमें है—काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, दम्भ, पाखण्ड इत्यादि। कहते हैं सात समुद्र के पार सब अच्छा ही अच्छा है, तो क्या इन्हें वहाँ नहीं पहुँचाया जा सकता? किन्तु? किन्तु क्या नाविक सुना है समुद्र में नावें नहीं चलाई जा सकती। किसी में इतनी शक्ति ही नहीं रही जो उसमें नाव को ले कर पार लगा सके। फिर क्या हो सकता है? बोलो तुम्हीं कुछ बताओ क्या करूँ। ज्ञानू की माँ के आँखों से भर र गिर रहे थे जिस से उसका दैवीप्य मुख भीग गया था। भला क्यों इतने परिश्रान्त हो तुम! और किसी को भी तो इतनी चिन्ता नहीं है। यद्यपि दिन भर पिंडारों की संख्या में न्यूनता के बजाय अधिकता ही होती जाती है। दिन दहाड़े मानव सरे आम लूटे जाते हैं। स्त्री, बालक तथा बालिकायें स्वजन सम्बन्धी सभी का तो अपहरण किया जाता है। धन मान का तृपित मानव उसे भी खो बैठता है (यानी मृत्यु और काल से सबका अपहरण किन्तु नेत्रों पर पलक ही पड़े रहते हैं। उन के उत्पातों से पीड़ित रहते हुए भी वे फरियाद नहीं करते क्यों? सम्भव है आलस्य और अविश्वास (ईश्वर पर) के कारण। और! स्वयं अपने में ही इतनी शक्ति उत्पन्न करें सो भी नहीं होता 'नाविक' तो भला हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। अपने पैरों में कोई स्वयं कुल्हाड़ी मारे तो इसका क्या उपचार। (ईश्वर के आधीन सब संसार है उसे ही न मानना)। उसी डाल पर बैठे हुए उसे ही काटना इस बुद्धि रोग की भी कोई औषध हो सकती है नाविक? तुम्हीं सोचो मेरी बुद्धि काम नहीं देती। चलो ज्ञानू की माँ भोजन करें फिर कोई उपाय सोचेंगे। (यब लिखा जाय कि नाविक संत रूप में संसार में उत्थान के लिए फिर रहा है चैतानवी तथा उपाय बताता है तो कोई उसे डाटता नाराज होता, कोई हंसी में टाल देता। प्रथम में उपाय जो नाविक ने सोचा है) ज्ञानू भी खिलकर लौट आया होगा, भूखा भी होगा। यह कहकर वह उठ पड़ा और साथ में हो ली उसकी ज्ञानू की माँ। दोनों धीरे धीरे चले अपनी भोपड़ी की ओर।

दिन आते हैं ढल जाते हैं। रात्रि आती है झिलमिल तारों की साड़ी पहने परन्तु इससे क्या? मद में मस्त हृदयों पर इसका क्या प्रभाव। सुदृढ़ भोपड़ी में दोनों स्त्री पुरुष चले गये। ज्ञानू आकर बापू के पैरों से लिपट गया। हम तुमसे नहीं बोलेंगे बापू, तुम भी तो नहीं बोलते। नहीं मेरे लाल, तुम मुझसे थोड़े ही रुठे रह सकते हो क्योंकि ज्ञानू के बिना मेरा प्रकाश ही नहीं (ज्ञान के बिना ईश्वरीय प्रकाश कहाँ)। नाविक भोजन कर रहा था परन्तु कुछ तो उपाय सोचना ही होगा ज्ञानू की माँ। तो सोचो न मुझे जैसा कहो मैं तत्पर हूँ और मैं भी बापू। बोल उठा ज्ञानू मैं हूँ भाई तू क्या करेगा? जो बता दोगे बापू। मुस्करा उठा नाविक मानों पिंडारों के उत्पातों से पीड़ित मानवों के उपचार की औषधि का प्रकाश उसके नेत्रों के सम्मुख झिलमिला उठा हो। कल प्रातः ही मैं जा रहा हूँ कुछ समय के लिए और ज्ञानू को भी अपने साथ ले जाऊँगा, उसका जी भी प्रसन्न हो जावेगा। किन्तु वह विचार मन हो गई। किन्तु क्या! तुम क्या अकेली रह लोगी। तो क्या मैं डरूँगी? वह मुस्करा उठी। मैं अकेली नहीं। सती कभी अकेली नहीं हो सकती, फिर यहाँ न पिंडारों का भय न भय का साम्राज्य। यहाँ सभी तो सत्य प्रकाश, वे प्रकाश एवं कितने प्यारे बालक तो नित्य उपस्थित रहते हैं। मेरा जी भी लगा रहेगा, तुम जाओ मेरी चिन्ता न करो।

प्रातः का शीतल समीर मन्द मन्द गति से बह रहा था। सरिता कल-कल करती मन्द गति से प्रवाहित है। योगी वेष में नाविक चला जा रहा है साथ में है ज्ञानू। चारो ओर हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी किन्तु अपनी बस्ती पार होते न होते प्रकृतिका आनन्द भी भूक होता जाता था मानों पिंडारों के भय ने प्रकृति को भी भयभीत कर दिया हो। हृदय पिंडारों से आतंकित था। फिर भी मद में मस्त मानव। वह चले नैन। मार्ग चलने लगा था, कोई इधर जाता था कोई उधर सब व्यस्त थे (सत्य की प्रतीति के लिए चाहिए दृढ़ता)। योगी को देख कर भी मानों अनदेखे से चले जाते थे मानव। उनके हृदय में इतनी ज्योति वहाँ जो सत्य का अन्वेषण कर सके और खोज तो दूर जब सत्य की प्रतीति के लिए हृदय में स्थान ही न था। और होता भी कैसे भी जब उसकी प्रतीति के लिए चाहिए थी दृढ़ता और उसका अभाव ही था। परन्तु सब ओर से वेपरवाह सा चला जा रहा था वह योगी अपने ज्ञानू में मस्त। सन्यासी ने उसे गृहस्थ देखकर मुँह फेर लिया। सब गृहस्थों ने उसे अपना सा ही मान लिया। कहाँ

मे आते हो महाराज ! एक क्षीणप्राय कंठ का स्वर था । प्रतीति ही बस्ती से आ रहा हूँ और यह मेरा पुत्र ज्ञान है, उसने कन्या को जानू की ओर देखते हुए उत्तर दिया । परन्तु ? परन्तु क्या मुनियों । फिर भी तुम तो योगी से प्रतीत होते हो । अब तुम जानो । कन्या उसे साथ लिए गृह की ओर अग्रसर हो रही थी । घर आ गया, परिचय हुआ । कन्या के गृह वाले उनके संग से बड़े प्रसन्न थे । अचानक एक दिन 'राम नाम सत्य है' की ध्वनि के साथ ही सबकी दृष्टि लड़क की ओर पूम गई । लूट ही लिया पिडारे—ने योगी ने कहा । अंधेर नगरी में लोग इसी प्रकार लूटे जाते हैं फिर भी लुटना ही सबको भाता है । सबकी दृष्टि उसके मुख पर थी । समक एक एक शब्द मानो व्यथा व कष्टों से पूर्ण थे । वो एक दिन पश्चात् ही वह चल पड़ा कहीं और । एक आध दिन टिकते टिकते वह फिर रहा था निरीक्षण में । कोई न कोई डक्का दुक्का उसे अपनाते वाता निकल ही आता जहाँ वह टिक रहता । बस चल पड़ता । ज्ञानू भी कौतूहल वश सब कुछ देखता सुनता परन्तु उसे कुछ रचिकर न मालूम पड़ता था । बापू इतना हम तुम घूम आये परन्तु कहीं इतना प्रकाश न मिला जहाँ चन की लौ लेंते, तभी तो यहाँ सबको पिडारे बहुत सताते हैं । हमारी बस्ती में पिडारों का भय नहीं । बेटा हमें भी तो उनका भय नहीं, चलो ज्ञान चर्चा और सुनते चलें । चलो बापू । दोनों गये, उस ज्ञान चर्चा में, समुदाय एकत्रित था । कोई कह रहे थे जो कोई ठगों से विजय पा ले वही कामयाब है । कबीर जी भी कह गये हैं 'कौन ठगवा नगरिया लूटल हो' फिर बोले कहते को कह लो भाई म्याऊं क गले में घांटी कौन बाँधे । दूसरे बोले मनुआं बड़ा हुरामी है नीं तो अब ठीक हो जावे । तीसरे बोले 'चंचलम हि मनः कृष्ण' तो उनमें बड़े अर्जुन तक ने भगवान से कहा है । किन्तु ! असम्भव नहीं यह भी उन योगीश्वर ने बतलाया है । बापू ने मन ही मन कहा कहते है समुद्र के पार उतर जावे तो सब अच्छा ही अच्छा है परन्तु देखा किसने है । सय बड़ा काँटन है । हाँ कंधती से रहनी कुछ कठिन है परन्तु सम्भव है—कह कर उठ पड़े बापू । चलो बापू अब घर लौट चलें जानू बोला । हाँ बेटा चलो तुम्हारी माता रास्ता देख रही है और लौट पड़े दोनों गृह की ओर । सब दृश्य देख लिया, सुन लिया समझ लिया । वह देखो बापू अपनी बस्ती आ गई । धारा प्रवाहित है । भीना, भीना सा प्रकाश हो रहा है । दोनों पिता पुत्र को आये देख गृहणी आ गई द्वार पर । कहीं तुम्हारी चिन्ता कुछ कम

हुई देख आये सब दृश्य । क्या लोगों ने उपाय कार्यान्वित करना प्रारम्भ कर दिया । नहीं जानू की माँ, अन्धेर नगरी में कौन सुनता है किमकी । हाँ इतना अवश्य है कि जहाँ तहाँ प्रकाश विन्दु अवश्य उपस्थित हैं । अन्धेर नगरी, बड़बड़ाई ज्ञानू की माँ । अन्धेर नगरी में प्रकाश नहीं है माँ, बोला जानू । अन्धेर नगरी ! किन्तु प्रकाशित होगी, शान्त भाव से कह रहा था नाविक ।

नोट:—नाविक — ईश्वर, ज्ञानू-ज्ञान है तथा माँ जीवात्मा ।

“आध्यात्मिक चमत्कार”

(श्री तुलाराम, मेरठ)

भाइयो और बहनों ? ठहरो, कहाँ जा रहे हो ? किस वस्तु की खोज में हो ? परम पिता भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धि का सदुपयोग करो । कब तक भटकते रहोगे ? क्या वास्तविक मार्ग पर न आने के लिए प्रण कर लिया है या अनुकरण करने के आदी बन गये हो ?

सैद्धान्तिक रूप से किसी के विचारों का अनुकरण करना और उस के गुणों को अपने में आत्मसात करना एक बुद्धिमान की बुद्धि का परिचय है । परन्तु किसी के द्वारा किए जाने वाले उस कार्य का अनुकरण करना वास्तविक रूप से बुद्धि और समय दोनों का दुरुपयोग करना है जिसका परिणाम सन्देहात्मक है । उदाहरणार्थ वैज्ञानिक की सराहना और उसके कार्य विधि का अनुकरण इसलिए किया जाता है कि उस क्रिया-विधि से जो कार्य सम्पन्न किया जाता है उसका उद्देश्य अपूर्ण या सन्देहात्मक नहीं होता है । अतएव यदि सफल एवं सुगम्य अध्यात्म के मार्ग का अन्वेषण हो चुका है,

और तदुपरान्त भटकते रहना एक सुन्दर मस्तिष्क धारी विचारवान पुरुष या स्त्री के लिए सुशोभनीय नहीं है।

हे विचारशील बसुंधरा वासी ! यदि सुनो तो ध्यान से, पढ़ो तो मन से, करो तो उद्देश्य की पूर्ति से। यह अध्यात्म का विषय अब कठिन नहीं है। परन्तु सुनते सुनते कठिन बना दिया गया था। प्रत्यक्ष रूप से हमारे सभी भौतिक कार्य विज्ञान के सहारे सरल हो रहे हैं। और इसे मौलिक रूप से हर एक व्यक्ति देख सकता है। साथ ही साथ अध्यात्म जो जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय है साधारण जनता अर्थात् गृहस्थों के लिए वही अब तक अप्राप्य वस्तु थी इसके लिए योगी और वैरागी, साधु समाज ही योग्य समझे जाते थे और जनता का कार्य उनकी सेवा करना ही पर्याप्त था। यह कितना स्वार्थमयी विचार धारा रही है।

लेकिन सद्भाव से आइये और अनुभव कीजिए। क्या ? वैज्ञानिक तथ्य की सत्यता की भाँति आध्यात्मिक तथ्य की सत्यता। हाँ अन्तर केवल यह है कि वैज्ञानिक तथ्य की सत्यता को आँखों से देखते हैं परन्तु आध्यात्मिक तथ्य की सत्यता को आन्तरिक शक्ति से अनुभूत किया जाता है।

आओ उस दिव्यात्मा शरीरधारी परम पूज्य श्री बाबूजी महाराज के पास चलो, उनका दर्शन करें जिन्होंने इस आध्यात्मिक तथ्य की सत्यता को प्रखर करने के लिए इतना सरल और सुगम्य रास्ता बता दिया है जिस पर साधारण से साधारण स्त्री एवं पुरुष चल कर जीवन मुक्त हो सकता है और यहाँ उद्देश्य की प्राप्ति में सशय का स्थान नहीं है। अध्यात्म के इस रास्ते का नाम 'सहज मार्ग' है और सहज रूप से ही उद्देश्य की प्राप्ति होती है।

सहज मार्ग कितना सहज है और शक्तिदायी है इसका अनुभव अभ्यासी ही कर सकता है। जैसा कि ब्रह्म साक्षात् इस मार्ग का अन्तिम लक्ष्य है इस की प्राप्ति के लिए अभ्यासी अभ्यास क्रिया से एक स्तर से दूसरे को पार करता हुआ परम लक्ष्य की प्राप्ति करता है। इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हजारों वर्ष भी कम हैं परन्तु परम पूज्य श्री बाबूजी यदि चाहें तो यह एक सेकेंड मात्र का काम है। लेकिन इतना योग्य अभ्यासी को भी होना चाहिए।

इस मार्ग पर अग्रसर होने के लिए किसी प्रकार की बाधा नहीं है। आर्थिक व्यय का स्थान नहीं है, किसी प्रकार का बन्धन नहीं है और न ही किसी प्रकार का ऐसा उत्तरदायित्व है जो असुविधाजनक हो। यहाँ पर बिना

मूल्य वाली एक वस्तु की आवश्यकता है और यह हर एक के पास असीमित रूप में है यदि उपयोग की जाय, वह है दिली मोहब्बत या हार्दिक प्रेम। जितने ही गाढ़े प्रेम से अभ्यासी अभ्यास करता है उतने ही शीघ्र वह अपना रास्ता तय करता है। दूसरी बात जो अधिक महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक तथ्य की सत्यता को अभ्यास और दिली मोहब्बत के द्वारा महसूस किया जाता है यहाँ तक कि अभ्यासी दिव्य शक्ति में तरबतर होता जाता है।

यह मार्ग यथार्थ है, यथार्थ ही उद्देश्य है और यथार्थ का ही अनुभव होता है। श्री बाबूजी महाराज प्राणाहुति क्रिया से दिव्य शक्ति का संचार करते हैं और उसकी अनुभूति अभ्यासी विश्व के कितने भी स्थान में करता है। अभ्यास, विश्वास और हार्दिक प्रेम परम लक्ष्य की अनुभूति के साधन हैं। इन्हीं के सम्मिश्रण से जिस शक्ति का निर्माण होता है वह अवर्गनीय है।

ग्राडम्बर एवं अन्धविश्वास के पिंड में फँसे हुए लोगों को बड़े ही सुन्दर रूप से कबीरदास ने समझाया था।

कस्तूरी कुण्डल बसै मृग टूटे बन माहि।

ऐसे घट घट राम हैं दुनियां देखे नाहि॥

सहज मार्ग और मानव जीवन

(श्री मता प्रसाद पांडेय, सीतापुर)

मानव जीवन को सुचारु रूप से चलाने का साधन सहज मार्ग ही है। मनुष्य जीवन कक्षा हो इसका निर्देश निम्नलिखित अपने नियम संख्या ४ में इस प्रकार है :—

‘अपना जीवन साधारण बना लेवें, और वह ऐसा साधारण हो कि नेचर (आदि—प्रकृति) से मिल जुल जावे।’ यह आवश्यक है कि जिसे हम प्राप्त करना चाहे पहले हम अपने में उसके गुणों का समावेश कर लें और अपने को उसी के अनुसार बना लें। इससे बहुत कम परिश्रम में बहुत बड़ी मंजिलें हो जाती हैं।

आज का मानव अपनी वास्तविकता से लुप्त हो रहा है ऐसी परिस्थिति में ‘सहज मार्ग’ की शरण में जाकर ही चैन से इसकी छाया में विश्राम कर सकता है। आधुनिक महात्माओं ने यह भ्रम फैला रक्खा है कि सिवाय धर बार छोड़े ईश्वर प्राप्ति हो ही नहीं सकती। आज सहज मार्ग यह दावा कर रहा है कि हम गृहस्थ जीवन में रह कर सुचारु रूप से अपना कार्य करते हुए भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य श्री बाबूजी महाराज (अध्यक्ष श्री रामचन्द्र मिशन) सहज-मार्ग साधना पद्धति द्वारा उस अमृत की वृष्टि करते हैं जिसे प्रत्येक व्यक्ति अनुभव कर सकता है।

सहज मार्ग यह कभी नहीं बतलाता कि हम अपने गृहस्थ जीवन से विमुख होकर ईश्वर की प्राप्ति का कार्य करें। गृहस्थ जीवन से विमुख होना ईश्वर द्वारा दिये गये कार्य की अवहेलना करना है जिसको कायरता ही कहा जा सकता है। जब हम ईश्वर द्वारा दिये गये कार्य में अकर्मण्यता करते हैं तो उसकी प्राप्ति किस प्रकार सम्भव हो सकती है। मालिक को खुश करने के लिए हम उसके द्वारा दिए गये कार्य न करें यह कहाँ तक सम्भव हो सकता है। सुनियमित गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाला स्वयं ईश्वरीय गुणों से ओत-प्रोत रहता है, इससे ईश्वर प्राप्ति का कार्य उसके लिए अत्यधिक सरल हो जाता है। यह स्वभावतः सत्य है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा मालिक हम से खुश रहे तो उसके द्वारा दिये गये कार्य नियमित रूप से पूर्ण लगन और ईमानदारी से करना होगा। यह कहना कि गृहस्थ जीवन से ईश्वर

प्राप्ति नहीं हो सकती बिल्कुल निराधार है । राजा जनक का उदाहरण हमारे सामने है, वे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी 'विदेह' कहे जाते थे ।

घर-बार और स्त्री पुत्र आदि को त्याग कर जंगल में जाकर मनुष्य अपने को और दुर्गम बना लेता है । यह हो ही नहीं सकता कि रोते हुए परिवार को त्याग कर फिर कभी उसका स्मरण ही न होवे । जब कभी भी वह जंगल में अपने परिवार का स्मरण करता है तो अपने को विकल बनाकर और सस्कारों की नवीन धावर ढकता रहता है । यह मन की क्रिया रही है कि जिसे बल-पूर्वक दूर किया जाता है उस पर मन और देग से जाने की कोशिश करता है इसी कारण कबीरदास जी ने यह कहा है कि—

‘निदक नियरे राखिये

आंगन कुटी छुवाय’

जिसका भी त्याग करना हो उसे अधिक सीप रखना चाहिए । समीप रहते रहते यह आभास ही नहीं होता कि उस वस्तु की आवश्यकता है और धीरे-धीरे वह इस प्रकार लुप्त हो जाती है कि उसके रहते हुए भी न होने का आभास हो जाता है ।

सहज मार्ग साधना पद्धति द्वारा गृहस्थ जीवन को सुनियमित व्यतीत करता हुआ मानव उससे विलग ही रहता है । वह अपने गृहस्थ जीवन में ही दिन-प्रतिदिन ईश्वर का दर्शन करता रहता है । सारे परिवार का कार्य ईश्वर का कार्य समझना है तथा समस्त विश्व को ईश्वर का परिवार समझकर उसी जैसा व्यवहार करता है । ऐसा करने से ईश्वर की ओर से भी प्रत्येक क्षण मदद मिलती रहती है ।

अरे ओ ! मेरे मन के मीत

(कृष्ण मुरारी सक्सेना, “ पागल ”)

१- सिखादो मुझे अलख संगीत,
बतादो फिर गाने की रीति
कि गाता फिरूँ मिलन के गीत
तड़पता ही न रहूँ भयभीत

बिसर जाये सब तीत--अतीत ।
अरे ओ ! मेरे मन के मीत ॥

२- यही आशाओं का जंजाल
नृत्य कर रहा सदा बेताल
निराशा का सौन्दर्य कमाल
बिछाता नया मोह का जाल

हो गये जन्म अनेक व्यतीत ।
अरे ओ ! ॥

३- सितारों भरी अंधेरी रात
कि जैसे थमी अभी बरसात
उमस की सजी खड़ी बारात
बनाये बने न कोई बात

न होती हार न होती जीत ।
अरे ओ ! ॥

४- तुम्हीं हो मेरे मन के मोर
तुम्हीं तो मेरे मन के चोर
तुम्हारे हाथ प्रेम की डोर
तुम्हीं हो अपलक प्रलय कठोर

तुम्हीं हो सरस सृजन संगीत ।
अरे ओ ! ।।

५- हरे ! योगेश्वर योगधार
महासागर—तल मंथन—कार
परखकर रत्न-अमृत-मधु-मार
निकाला तुम ने सारऽभार

तुम्हारा "सहज मार्ग" नवनीत ।
अरे ओ ! मेरे मन के भीत ।

लक्ष्य और उसकी प्राप्ति

(मुन्नीलाल मौर्य, इलाहाबाद)

इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है ? क्या अजीवन अत्यधिक पैसे कमाना तथा इच्छित सुखमय जीवन व्यतीत कर पुनः मृत्यु के मुख में चला जाना ही मानव जीवन का लक्ष्य है ? धन तो हम इसलिए कमाते हैं कि अपने शरीर का भरण-पोषण कर सकें परन्तु प्रश्न यह है कि इस शरीर का हम भरण-पोषण क्यों करें ? इसे हम स्वस्थ एवं सबल क्यों रखें ? आखिर इसे स्वस्थ एवं सबल रखने का ध्येय क्या है ? इन बातों पर ध्यान पूर्वक विचार करने से यह पता चलता है कि वास्तव में इस शरीर को स्वस्थ एवं सबल रखना खुद में ही कोई ध्येय नहीं है बल्कि किसी लक्ष्य में सहायक है। सचमुच इसलिए कि वह (अर्थात् इसके अन्दर स्थित जीव या आत्मा) अपना लक्ष्य सरलता पूर्वक प्राप्त कर सके। वह लक्ष्य क्या है ? अथवा वह लक्ष्य क्या हो सकता है ? जैसे एक प्रेमी अपनी प्रियतमा से विलग होने पर उससे पुनः मिलने का ही लक्ष्य रखता है, एक अबोध बालक अपने माता-पिता से बिछुड़ने पर पुनः उनसे मिले बिना चैन नहीं लेता है तथा उनसे मिलना ही अपना चरम लक्ष्य रखता है। ठीक इसी प्रकार इस आत्मा का परमात्मा या ईश्वर, जहाँ से इसका अलगवा हुआ है, में पुनः लय हो जाना ही चरम लक्ष्य है। कारण यह है कि प्रत्येक वस्तु अपने श्रोत की ही तरफ आकर्षित होती है और उधर ही जाना चाहती है। यह आत्मा (Individual soul) भी उस परमात्मा (Universal Soul or Infinite Absolute Reality) का ही एक अंश है। अतः इसका भी लक्ष्य अपने उद्गम स्थान तक पहुँचकर उसमें लय हो जाने के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार यह निर्विवाद हो जाता है कि मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य ईश्वर अथवा भूमा में लयावस्था प्राप्त करना ही है।

जब हम इस प्रकार अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उसके प्रति सचेत हो जाते हैं तो सतत उस लक्ष्य के प्रति हमारी आँखें केन्द्रीभूत हो जाती हैं तथा कुछ ही दिनों में ऐसा होता है कि उस लक्ष्य के सिवाय और कोई वस्तु हमारे सामने रहती ही नहीं। हम जब इस अवस्था को सहज रूप में प्राप्त हो जाते हैं तो सारी बाह्य साँसारिक वस्तुएँ हमसे धीरे

धीरे अलग होने लगती है तथा हमारे ऊपर उनका प्रभाव नगण्य सा होता जाता है। सदा लक्ष्य का ही स्मरण करने से हमारे और लक्ष्य के बीच की दूरी कम होती जाती है क्योंकि लक्ष्य से हमारा उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ने लगता है। और जब प्रेम प्रगाढ़ होता जाता है तो दूरी का सवाल ही नहीं उठता है। कहा भी गया है कि—

प्रियतम बसे पहाड़ पर, दो नैनो के बीच।

दुश्मन बसे दुआर पर, सौ योजन से दूर॥

लक्ष्य से इस प्रकार मुहब्बत हो जाने पर ऐसा भान होता है कि वह लक्ष्य तथा हम एक ही हैं। ऐसी दशा में प्रयत्न और क्रियाएँ जाती रहती हैं। उसकी हालत चातक जैसी हो जाती है। वह एकटक अपनी दृष्टि लक्ष्य पर ही रखता है। संसार का तो प्रायः उसे भान तक नहीं होता है।

अब प्रश्न यह है कि हम ईश्वर या भूमा से मुहब्बत कैसे करें ताकि उसमें लय हो जाय। यह कार्य अत्यन्त दुर्लभ तथा मुश्किल है। परन्तु उसकी भी गुट्थियाँ सहज-मार्ग में महज रूप से ही सुलभाई जा रही हैं। यहाँ एक बीजगणित की इबारत याद आती है कि अगर A बराबर B के और B बराबर C के तो C स्वतः A के बराबर हो जाता है। कहने का अर्थ है कि भूमा A है और हम हैं C। अब हमें B की तलाश है। अगर B मिल जाय तो हमारी समस्या हल हो जाय ताकि हम B के बराबर होकर स्वतः A भूमा के बराबर हो जाय। यह B है वह सद्गुरु जिसने अपने को भूमा में लय कर लिया है। सहज मार्ग इस बात पर जोर देता है कि बिना सद्गुरु के चरम लक्ष्य की प्राप्ति असम्भव है। ईश्वर को इन इन्द्रियों से न देखा ही जा सकता है और न उसे जाना ही जा सकता है फलतः उससे प्रत्यक्ष मुहब्बत करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी जान पड़ता है। हम सद्गुरु जो उस परम तत्व में लय हो चुका है जो इस संसार में रहते हुए भी न रहने की स्थिति में है, जो शरीर धारण करते हुए भी बिना शरीर वाला है, जो सभी तृष्णाओं का सर्वथा क्षय कर चुका है तथा जो पूर्णतः स्वतन्त्र हो चुका है का आश्रय लेते हैं। हम उसी को अपना लक्ष्य मानते हैं क्योंकि भूमा में एकाकार प्राप्त सद्गुरु भी प्रायः भूमा ही होता है। वह उसके इतना नजदीक होता है कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। परम पूज्य श्रद्धेय बाबूजी महाराज सदैव यही कहा करते हैं कि

मैंने तो अपने गुरु महाराज परम पूज्य श्री लालाजी के सिवाय और कुछ जाना ही नहीं। यह हम लोगों के लिए एक इशारा मात्र है। वास्तव में सद्गुरु ही ईश्वर होता है। कबीर के अनुसार सद्गुरु का दर्जा ईश्वर से भी ऊँचा है। वे कहते हैं—

गुरु गोविन्द दोनों खड़े, काके लागू पाँय।

बलिहारी गुरु आपने जिन गोविन्द दियो बताया ॥

पूज्य बाबू जी भी कहते हैं कि हम लोगों को (सद्गुरु) तो ईश्वर से भी बड़े हैं क्योंकि ईश्वर अपने जैसा दूसरा नहीं बना सकता है। परन्तु (सद्गुरु) अपने जैसा अनेक बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें केवल सद्गुरु से ही मुहब्बत करनी है। वही हमें अपने में लय करा कर भूमा में भी लय करा देगा।

अब हमें सद्गुरु (मालिक) मालिक तक पहुँचने का ही प्रयास करना है। जब हम सच्चा प्रयास करेंगे तो धीरे-धीरे हम में तड़प उत्पन्न होगी। परन्तु असली तड़प तब उत्पन्न होगी जब हम उसकी सतत याद करें। पूज्य बाबू जी सदैव यह कहते रहते हैं कि 'सतत स्मरण' ही सफलता की एकमात्र कुंजी है और अपनी पुस्तक 'सत्य का उदय' (Reality at Dawn) में इस पर उन्होंने काफी प्रकाश भी डाला है। मालिक की मन तथा मस्तिष्क से बौद्ध करना सर्वथा कठिन है। ऐसा करने से मन तथा मस्तिष्क थक जाता है और फिर उसे सतत याद करना असंभव सा हो जाता है। मालिक को केवल विचारों से ही याद किया जा सकता है। विचार कभी थकता नहीं। उसकी याद के लिए मालिक का एक ख्याल (विचार) ही हमें अपने हृदय में छोड़ देना चाहिए और उससे सतत याद बनी रहती है। बार-बार ऐसा मालिक का ख्याल (विचार) हृदय में लाने से वह हमारे अर्ध चेतन मस्तिष्क (Sub-conscious Mind) में चला जाता है और जैसा कि बहन कस्तूरी जी कहती हैं कि अर्द्ध चेतन मस्तिष्क (Sub-Conscious Mind) में बिजली जैसी शक्ति है वह हमें ईश्वर तक पहुँचाये बिना नहीं रह सकती है।

जब तक उपयुक्त हालत नहीं पैदा हो जाती है तब तक हमें नाटकीय रूप से उस मालिक की याद करनी चाहिए। हमको अपने को मालिक से कभी अलग नहीं सम्भ्रना चाहिए तथा बालक जैसे माँ के साथ रहने की जिद्द करता है, हमें भी अपने आध्यात्मिक माँ (सद्गुरु) के साथ साथ रहने की

जिद्द करनी चाहिए। हमें यह सदा सोचना चाहिए कि हम मालिक से अलग नहीं हैं और एक क्षण भी उसके बिना नहीं रह सकते। प्रारम्भिक काल में इस प्रकार के विचारों में मालिक का सतत स्मरण करते रहने से अपनी तड़प उत्पन्न हो जाती है। और यही तड़प फिर बेचैनी में बदल जाती है। अगर भाड़े हम में बेचैनी उत्पन्न हो गई तो यही बेचैनी हमें अपने चरम लक्ष्य तक पहुँचा देती है।

हमारे चरम लक्ष्य की प्राप्ति में सर्वाधिक सहायक वस्तु है 'सहज मार्ग' की 'प्राणाहृति' जिसे Transmission भी कहते हैं। पूज्य बाबू जी के शब्दों में "Transmission is the Divine Force used for the transformation of man"। इस शक्ति के द्वारा अभ्यासी को प्राण शक्ति देकर गुरु उसमें ईश्वर की तड़प का संचार करता रहता है तथा हमारे आन्तरिक विकारों को दूर कर शीघ्र से शीघ्र ईश्वर तक ले जाता है। इस प्रकार की अभ्यासी की सहायता आध्यात्मिकता के इतिहास में अद्वितीय एवं असाधारण है। लोगों को चाहिए कि वे अपना कुछ समय देकर 'सहज मार्ग' का अभ्यास करें तथा इससे फायदा उठाकर अपने जीवन को सुखमय और शान्त बनावें। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि इस मार्ग पर चलने वाला अवश्य ही अपने जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति करेगा और इस प्रकार जन्म-मृत्यु के पाश से सदा सदा के लिए छुटकारा पाकर ईश्वर में लय हो जायेगा।

गीत

बसंतोत्सव १९७२ के अवसर पर श्री बाबू जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित।

(मृगेश सीतापुर.)

अनगिन जन्म भटकते बीते,
किन्तु प्रकाश नहीं मिल पाया।
उड़ा बहुत अपने पंखों पर,
पर आकाश नहीं मिल पाया ! अनगिन जनम।

आत्म ज्ञान हित कर्मकाण्ड के,
शूल जाल में जाकर अटका।
काबा काशी तीरथ तीरथ,
मंदिर के द्वारों पर भटका।

कितनी बार मिली माटी में
हीरे सी अनमोल जिन्दगी,
पर अन्तर को अपनी विभुता
का आभास नहीं मिल पाया ! अनगिन जनम।

चाहा बहुत कि अपना बुझता
दीपक अपने हाथ जलालूँ।
आंदोलित अन्तर को अपने,
लोरी गाकर कुछ बहलालूँ।

पर जितने ही किये उपक्रम,
मिला डगर पर बस भ्रम ही भ्रम।
मन को दिखे खिलीने अनगिन-
पर उल्लास नहीं मिल पाया ! अनगिन जनम।

तुमने पहली बार हृदय में,
विश्वासों का दिया जलाया।
तुमने अनजाने अन्तर से
अन्तर का परिचय करवाया।

अपना रूप हुआ था विस्मृत
भूल चुका था मैं अपना घर।
किन्तु किसी भी एक दृष्टि ने-
क्षण में सब कुछ याद दिलाया ! अनगिन जनम !

तुमने आकर इस मधुवन के-
पतझर को मधुमास बनाया।
अमित पथिक को सहज मार्ग का
तुमने नूतन मार्ग दिखाया !

सस्कार की श्याम घटा में
छिपा चन्द्रमा फिर से चमका
तुमसे पहले कभी किसी से
नव विश्वास नहीं मिल पाया ! अनगिन जनम !

विपथ पथिक को लक्ष्यदान हित,
तेरे अंदर कितनी तड़पन !
कितनी बेचैनी है तुम में—
कितना है परहित अक्रुत मन !

आया दिव्य ज्ञान का दाता
भिक्षा पात्र बढ़ाओ अपने।
कभी किसी को ऐसा दाता,
धतने पास नहीं मिल पाया !

अनगिन जनम भटकते बीते,
किन्तु प्रकाश नहीं मिल पाया !

प्राणाहुति--एक विश्लेषण

(रामायण लाल श्रीवास्तव M. A. सीतापुर)

प्राणाहुति सत्य-साक्षात्कार की विशेष विधि है। इसी विधि के द्वारा
अनियतों को तोड़ता हुआ प्राणी परम लक्ष्य में अपने को लय करता है।

१- क्षोभ एवं अक्षोभ

प्राणाहुति है क्या ? इसके पूर्व परम लक्ष्य के बारे में थोड़ी जानकारी
आवश्यक है। यह परम लक्ष्य परम सत्य है या मूल स्थल (Original State)
या दूसरे शब्दों में अक्षोभ। एकोहम् बहुस्यामि की स्थिति ने क्षोभ को प्रस्फुटित
क्रिया तथा क्षोभ एवं अक्षोभ एक दूसरे के पूरक एवं अनुपूरक बन गए। यह
क्षोभ उस मूल स्थल का या अक्षोभ का एक अंश बन गया।

२- प्रवृत्ति एवं निवृत्ति एवं क्षोभ के नाम

क्षोभ का विकिरण शून्य में हुआ। क्षोभ की स्थिति आरम्भ में अति
सूक्ष्म थी। पुनः यह सूक्ष्मतर एवं पुनः भौतिक होती गई। क्षोभ का विकिरण
या इसकी यात्रा को प्रवृत्ति कहा गया। क्षोभ के प्रकाश में इसके तह में मूलस्थल
का आकर्षण सदैव अन्तर्हित होता है। मूलस्थल का आकर्षण 'निवृत्ति' कहा
गया है। इस परम स्थल को तम भी कहा गया है। क्षोभ के अनेकों नाम हैं।
इसको शक्ति कहा गया है वासुदेव या विष्णु, जगदकरण वस्तु या जगद्योति
भी कहा गया है। इसी को प्रकृति (Nature) भी कहते हैं। इसी को मनस
या मस्तिष्क भी कहते हैं। इसी बिन्दु से मन की व प्राण की विरणों समानान्तर
चलती हैं। मन वहिर्मुखी होता है एवं प्राण अन्तर्मुखी। मन भौतिकीय एवं
प्राण पारभौतिकीय होता है।

३- परम लक्ष्य-स्थिति

परम लक्ष्य अगोचर है, अनन्त है फिर भी यह समष्टि का प्रगोता,
प्रेरक, पूरक एवं सम्पूर्ण है। अगोचर अग्रम है परन्तु इसका साक्षात्कार तो
होता है। वह साक्षात्कार प्राण के आहूत होने से ही सम्भव है। यह प्राण का भी
प्राण है। अस्तु वास्तविक जागृत व्यक्ति वह है जिसमें मूल बिन्दु या प्राण ने
जागृति ले ली हो, जिसमें भौतिक आवरण एवं प्रकृति का संवरण न हो।

४- मानस एवं अमनस्क

सहज मार्ग मनोविज्ञान का मुख्य प्रत्यय 'मनस' है। अन्य योगमार्गी मन पर 'नियन्त्रण' का प्रतिपादन करते हैं। सांख्य दर्शन भी इसी पर निर्भर करता है। इनके अनुसार मन का सम्पूर्ण विनाश एवं 'अमनस्क' स्थिति की प्राप्ति आवश्यक है। परन्तु सहज-मार्ग मन को ही माध्यम बनाता है। अहंकार भी इस मार्ग के लिये महत्वपूर्ण है। मूल प्रकृति की चारों स्थितियाँ—मनस, अहंकार, बुद्धि एवं चित्—परम लक्ष्य के लिए आवश्यक हैं। इसकी प्राप्ति के लिए बौद्ध तार्किक सहज यान का प्रतिपादन करते हैं। अन्य योगियों ने वज्र-यान, कालचक्रयान का प्रतिपादन किया है, परन्तु सहजमार्ग—प्राणाहुति से सम्बद्ध एक चिरप्राचीन व चिरनवीन शिक्षा है।

५- उज्जीवन की स्थिति

ऊपर यह स्पष्ट किया जा चुका है कि तम की अवस्था समष्टिके मूल में या प्रकृति के तह में उपस्थित है। इस शक्ति का प्रवाह सृष्टि में चिरन्तन है जो इसी अन्तर्हित पुरुष को भ्रूत कर के जागृत करदे, वही प्रक्रिया या प्रणाली प्राणाहुति (Transmission) है। वह प्रणाली जो अन्तर्मुखी प्रकाश को प्रज्वलित करे - यह उज्जीवन प्रणाली ही 'प्राणाहुति' है। यह उज्जीवन प्राणी में स्वतः असम्भव सा है— या तो परमविन्दु उसे उज्जीवित करे या गुरु जिसमें उज्जीवन की शक्ति हो।

६- उज्जीवन का प्रभाव

यह उज्जीवन विधि है क्या ? गुरु के अन्दर की तमावस्था की शक्ति प्रज्वलित शिक्षा सी प्रत्येक अभ्यासी के हृदय से संयुक्त हो जाती है। हृदय एवं विचार आपस में संयुक्त होते हैं। (इच्छा शक्ति के संवेग से अभ्यासी का हृदय भी (Forceless force) के गुंजन से भ्रूत हो उठता है) आवरण व ग्रन्थियाँ भनभना उठती हैं। जैसे ही स्पन्दन का संचार होता है, भौतिक शरीर में हल्कापन आने लगता है, मन में शान्ति का, ठंडाव का, आभाम होने लगता है। इडा, पिंगला, सुषुम्ना, आठ चक्र, २३ धेरे, पांच तत्व, ३ गुण, हठयोग की आठ स्थितियाँ सब कुछ इस स्पन्दन शक्ति से सुवासित हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं।

यह उस महान प्रयाण का आरम्भ मात्र है। यह संयोग होता है। अभ्यासी को कुछ नहीं करना होता, सब कुछ गुरु की कृपा एवं स्पन्दन से हो जाता है।

७- प्राणाहुति एवं परिणति

प्राणाहुति के परिणाम—(१) प्राणवैदिक शक्ति को फूँकने से अभ्यासियों के तन्त्र जागृत हो जाते हैं (२) मन व प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है (३) प्रवृत्ति निवृत्त होने लगती है (४) चेतना की श्रेणी में भी परिवर्तन होने लगता है। प्राणी उच्च चेतन हो जाता है।

८- अनुभूति

प्राणाहुति का अनुभव स्पन्दन की विभिन्न श्रेणियों में होता है। व्यक्ति का सम्पूर्ण राग निनादित हो उठता है। सम्पूर्ण काया कारण—विहीन हो जाती है और सब कुछ कल्याणमय हो जाता है। प्राणशक्ति का प्रेषण ग्राह्य शक्ति के अनुपार विभिन्न स्तर से किया जाता है। स्पन्दन शक्ति की सहनशीलता एवं धारण क्षमता ही प्राणाहुति की श्रेणी निश्चित कर सकती है।

९- उपसंहार

अन्त में प्राणस्य प्राण का मनस एवं हृदय में सूक्ष्म प्रेषण जो प्राण की स्थिति को प्राणस्य प्राण के बराबर कर दे, उसी में लय करदे—प्राणाहुति है, जो क्षोभ से अक्षोभ में, प्रकाश से तम में, प्रवृत्ति से निवृत्ति में, अधोगमन से उज्जीवन में, आवरण से अनावरण में उन्मुक्त कर उन्मुक्त कर दे प्राणाहुति है। 'न जायते वा मृषते कदाचित्' की स्थिति प्राणाहुति की इति है।

गुरु महिमा

(श्री राधेकृष्ण (गुलाल जी) सीतापुर ।

गुरु शब्द का साधारणतः अर्थ होता है शिक्षा देने वाला । मनोविज्ञान शास्त्रियों के अनुसार शिक्षा की परिभाषा के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि शिक्षा वह ज्ञान है जिसके द्वारा शिक्षक अर्थात् गुरु अपने शिष्य की अन्तर्निहित शक्तियाँ उभार कर उन्हें पूर्ण विकसित करता है अर्थात् उसके अवगुणों व अज्ञान को नष्ट करके उसके आन्तरिक गुणों को जगमगा देता है और उसके प्रकाश में शिष्य स्वयं अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है ।

यहाँ पर हमारा तात्पर्य ऐसे शिक्षक अथवा गुरु से है जो हमें आध्यात्म की शिक्षा अर्थात् मानव जीवन के चरम लक्ष्य प्राप्ति की विधि समझा सके । ऐसे गुरु को ही सद्गुरु की संज्ञा शताब्दियों से दी जाती रही है । सद्गुरु की महिमा के सम्बन्ध में कबीर कहते हैं :—

“सतगुरु की महिमा अनन्त, अनन्त किया उपगार ।

लोचन अनन्त उवाड़िया, अनन्त दिखावणहार ॥

कबीर का कथन है कि परमब्रह्म की प्राप्ति के सच्चे ज्ञान मार्ग पर प्रकाश डालने वाले सद्गुरु की महिमा अपरम्पार है । उसने उनके (कबीर के) साथ असीम उपकार किया है, क्योंकि उसने उनके ज्ञान चक्षु खोलकर अर्थात् उनके अज्ञान का शमन करके उनके अन्तःकरण को ज्ञान रूपी प्रकाश से परिपूर्ण कर दिया है । जिससे सहज ही वे परमब्रह्म के दर्शन प्राप्त करने में समर्थ हो सके हैं ।

हमारी गुरु विषयक मान्यता का आधार अनन्त (परम ब्रह्म) की प्राप्ति होना चाहिए । हमें कर्मकाण्डके उपदेशों से सावधान रहने की आवश्यकता है । क्योंकि ऐसे लोग उपदेश खूब देते हैं, सर्व साधारण के सम्मुख उच्चादेशों के धुआँधार भाषण देते हैं और महान् आचरणों के ढोंग का भी बड़ा ही सफल अभिनय करते हैं, किन्तु उनका स्वयं का अन्तःकरण उस ज्ञान की ज्योति से तनिक भी प्रकाशित नहीं होता । वे केवल अपने स्वार्थवश गुरु होने का ढोंग करके अपने शिष्यों को ठगना मात्र ही जानते

हैं। ऐसे ही लोगों के विषय में तुलसीदास ने कहा है :—

“पर उपदेश कुशल बहुतेरे ।
जे आचरहि ते नर न धनेरे ॥

कबीर ने कहा है कि ऐसे लोग स्वयं तो अपना जीवन नष्ट ही करते हैं साथ ही अपने शिष्य को भी कहीं का नहीं रखते :—

जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरन्ध ।
अर्ध अन्धा ठेलिया, दून्यू कूप पड़न्त ॥

कहने का तात्पर्य यह है कि आध्यात्म की गूढ़ता सीखने के लिए गुरु के चयन से पूर्व यह नितांत आवश्यक है कि जिसे हम अपना गुरु बनाने का विचार कर रहे हैं वह स्वयं उस ज्ञान से भलीभांति परिचित एवं लाभान्वित है अथवा नहीं। यदि गुरु को परमब्रह्म की प्राप्ति के आनन्द का अनुभव एवं उस परमानन्द की प्राप्ति के मार्ग का सर्वांगीण परिचय नहीं है तो हम आजीवन अज्ञान के गर्त में ही गोते खाते रहेंगे और हम कभी भी उस दिव्यानन्द की एक झलक मात्र भी प्राप्त न कर सकेंगे जो ब्रह्मरन्ध्र से स्रवित होता है। हमारे हाथों में केवल पश्चाताप ही रहेगा। ऐसी अवस्था में प्रायः होता यह है कि शिष्य व गुरु अपने-अपने स्वार्थ साधन की युक्तियों में उलझ कर रह जाते हैं। नित्य ही ऐसे उदाहरण हम अपने आस-पास देख सकते हैं। वास्तव में संसार रूपी अथाह सागर जिसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोहादिक नाना विकराल तत्व आकर्षक एवं मोहक वेष धारण किए विचरण करते रहते हैं और तनिक सी असावधानी मात्र में ही साधक की ज्ञान रूपी नाव को सहज ही डुबा देते हैं। इनसे बचाकर अपने लक्ष्य तक इस अथाह सागर में अपनी साधना तरिणी को खेने की युक्ति केवल सद्गुरु ही बता सकता है, जिसकी प्राप्ति अत्यन्त ही कठिन है। साथ ही साथ यह बात भी कम विचारणीय नहीं है कि शिष्य बनना भी उतना ही दुरूह है जितना सद्गुरु की प्राप्ति। इस नाते में किसी भी पक्ष में स्वार्थ की तनिक भी मात्रा दुग्ध में काँजी के सदृश है। गुरु और शिष्य के आदर्श सम्बन्ध के विषय में कबीर ने उल्लेख किया है:—

सिख को ऐसा चाहिए गुरु को सबस देय ।
गुरु को ऐसा चाहिए सिख का कछू न लेय ॥

धर्म, ईश्वर, आत्मा आदि ऐसे विषय हैं, जिनके सम्बन्ध में जिज्ञासा मानव की अन्तः प्रवृत्ति है। अपनी इन प्रवृत्ति के वशीभूत होकर व इसके सम्बन्ध में अज्ञानता के कारण भौना मानव नाना प्रकार से अपनी जिज्ञासा की तृप्ति के प्रयास करता है और अज्ञानता वश ढोंगियों के कुचक में फँस जाता है। क्योंकि बचपन से उसके मस्तिष्क में एक विचार ‘गुरु जिन ज्ञान न होई’ आयु के साथ साथ पुष्टता प्राप्त करता रहता है। स्वार्थी व लोभी ढोंगी व्यक्ति उसका गुरु बन जाता है और आयुर्वन्त उसको अपने चक्कर में फँस कर उससे अपने स्वार्थ की सिद्धि करता रहता है। परिणाम यह होता है कि उसका भोला शिष्य केवल पश्चाताप व बरवादी ही प्राप्त करता है। प्रायः तो ऐसा भी होता है कि वह नास्तिक बन जाता है। इस कारण सद्गुरु की खोज में पूर्ण विवेक की परम आवश्यकता है। सद्गुरु तो भगवान का रूप होता है। वह तो प्रत्येक प्रकार से अपने शिष्य को कल्याणमार्ग का ही निर्देशन करता है। उसे स्वार्थीदि से कोई प्रयोजन नहीं होता। समाज में गुरु शिष्य के वंचनापूर्ण सम्बन्धों को देखकर ही तो कबीर का हृदय पुकार उठता है:—

ऐसा कोई ना मिले राम भगति का भीत ।
तन मन सौपे मिरय ज्यूं सुने बधिक का गीत ।

विद्वानों ने सद्गुरु और परमब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया है। ज्ञानमार्गी सन्तों के अनुसार गुरु और भगवान एक ही वस्तु के दो पर्याय वाची हैं। अभिप्राय यह है कि गुरु पद प्राप्ति का अधिकारी वही है जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ तदाकार कर दिया हो, ऐव ही किसी गुरु के निर्देशन में अपने अहं को समाप्त कर लिया हो। अस्तु अज्ञान पिपासुओं की सफलता के लिए अहम् भाव का लुप्टीकरण अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है, जो किसी ऐसे सिद्धि गुरु के मार्ग दर्शन से ही सम्भव है। अहम्भाव के नष्ट होने ही जीव और ईश्वर के मध्य की दूरी स्वतः धरती प्रारम्भ हो जाती है और हम प्रतिभ्रम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने लगते हैं। सर्वत्र आनन्द ही आनन्द की अनुभूति होने लगती है। सांसारिक दुर्तों की मूल प्रतिकूलता अनुकूलता में परिवर्तित होने लगती है। संशय में विना अहम्भाव को नाश किये भगवद्प्राप्ति सम्भव नहीं है। कबीर गुरु और भगवान की एक रूपता एव भगवद्प्राप्ति के सम्बन्ध में कहते हैं:—

गुरु गोविन्द तौ एक हैं दूजा यहु आकार ।
आपा मेदि जीवित मरै, तौ पावै करतार ॥

अर्थात् गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है । भगवद् प्राप्ति में अपनी ममत्व बुद्धि ही बाधक है । जो व्यक्ति अहम्भाव को अथवा ममत्व बुद्धि को नष्ट करके जीवित अवस्था में ही सांसारिक बन्धनों (काम, क्रोध, लोभ मोह मदादिक) के प्रति निसंग या निरपेक्ष हो जाता है वही भगवद् प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है ।

संत दादू ने भी इसी विषय पर कहा है :—

“ दादू आपा मारे बिना, कैसे मिलै खुदाई ॥”

सद्गुरु की महिमा एवं महानता की सभी सम्प्रदायों के ज्ञान पिपासुओं से मुक्त कण्ठ से सराहना की है । चाहे वह निगुणोपासक कबीर हों, सगुणोपासक तुलसी अथवा सूर या सूफी मतावलम्बी जायसी देखिये ।

“ गुरु गोविन्द दोऊ खड़े, काके लागौ पायँ ।

बलिहारी गुरु आपने, गोविन्द दियो बताय ॥

(कबीर)

“ बन्दौ गुरु पद कंज, कृपा सिन्धु नर रूप हरि ।

महा मोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर ॥

(तुलसी)

“ बिना गुरु जगत को निगुन पावा ।”

(जायसी)

“ वल्लभ नख चन्द्र छटा विनु सब जग माँहि अंधेरो ।”

(सूर)

अन्त में मेरा यही निवेदन है कि सद्गुरु की खोज वास्तव में ईश्वर की खोज है । अस्तु सद्गुरु को प्राप्त करके उसके चरणों में निःस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व अर्पण कर दो तुम्हारा मानव जन्म सहज ही धन्य हो जायगा । क्योंकि सद्गुरु के चरण कमलों की रज रूपी मुकर में अपने मन को संवार कर तुलसीदास ने ‘ रामचरित मानस ’ जैसे महान ग्रन्थ की रचना की —

“ श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि ।
बरनौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चारि ॥”

(तुलसी)

तुलसीदास जी ने गुरु चरणों की महानता की बड़ी ही मार्मिक एवं सुन्दर व्याख्या की है ।

“ श्री गुरु पद नख मनि गन जोती ।

मुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती ॥”

गुरु के नख रूपी मणियों की ज्योति बड़ी विलक्षण है उनके स्मरण मात्र से ही हृदय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है ।

आगे वे पुनः गुरु के चरणों की धूलि की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहते हैं —

गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन ।

नयन अमिय दृग दोष विभंजन ॥

गुरु चरणों की रज एक बड़ा ही मृदुल और सुन्दर अंजन है । यह अंजन नेत्रों के लिए अमृत तुल्य गुणकारी है और इसके प्रयोग से नेत्र जनित समस्त प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं । अर्थात् यह चरण धूलि रूपी अंजन नेत्रों को निर्मल और विवेकमय बनाकर समस्त सांसारिक व्याधियों से मुक्ति दिलाने में समर्थ है ।

आइंजी, गुमकी नमस्कार ।
बड़े रही मयाग की शिमय धार,

पर खेव रहे ही खेव मरिह ।
पुन महीव्याय के रंग मव
करती बन-जन पर मुखा मरिह ।
मयुवर, यह है तेरी दया मरिह,

आइंजी, गुमकी नमस्कार ।
सामने पुन की ही मयार,

कधी है तेरी कृपा शिमव,
करीबे जाते बःबन परिमन ।
किये कह न सके ना मयम सके,
धन तेरे रही शिवधु वकीव ।

आइंजी, गुमकी नमस्कार ।
छूट गया सही मम का गुबार,

खुया था मन पर शःवकार,
मम, लीम, मोह का बसुमार ।
पुन एक टहिए बन महेव सुभ-
पुन कर के आरमा की पुकार ।

आइंजी, गुमकी नमस्कार ।
दरने बगली का विषम धार,

द्वार मीन नपकी, है ! शरीम,
कस्युनिवाम, है ! विर उबार ।
मानव की काया में विमडे,
करवे दानवता का शरीर ।

मम, खिले है दय के धार धार,
आइंजी, गुमकी नमस्कार ।

(मीन महीव्याय, श्री रामचन्द्र विद्यालय, फतेहगढ़)

आइंजी, गुमकी नमस्कार

गजल

(हरिश्चन्द्र "हरीश" , शाहाबादी)

किसी को कैफ तसव्वर में अगर आया है ।
ही न हो उसने तुझे बेखुदी में पाया है ॥

जरी जरी हुआ मानिन्द तूर आज यहाँ ।
क्या से क्या तेरी तवज्जोह ने कर दिखाया है ।

सुन तेरा नाम फरिश्तों ने मुँह को सूँ लिया ।
तू अगर ध्यान में आया तो खुदा आया है ॥

यक तेरी ज्ञात पे अपना खयाल इतना है ।
पहें के जामये खाकी को खुदा आया है ॥

आरजू इतनी है अपना सा बनाले मुझको ।
जिस तरह तुझको तेरे पीर ने बनाया है ।

तू है जलवा है तेरा गोशये तनहाई में ।
इश्क तेरा तुझे इस हृद पे " हरिश् " लाया है ॥

सुमन संचय

संकलित

उपासना

उपासना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है । नदी समुद्र से मिलने को मचलती है और मानव हृदय उस अनन्त से एक होने के लिए मचलता है जिसने इसे मानवता प्रदान की । जैसे कभी के लिए खिलकर फूल बनना स्वाभाविक है, वैसे ही हमारे लिए यह भी स्वाभाविक है, कि अपनी मानवता से ढके असीमपन को विकसित होकर दिखा दें । उपासना विकास है । संकुचित को सीमा रहित करना, स्वार्थ को छोड़ परार्थ की ओर अग्रसर होना, 'मैं' और 'मेरा' छोड़ा कर 'हम' और 'हमारे' की आदत डाल देना — यह है विकसित होना और यही है उपासना का फल । वह प्रेम सच्चा प्रेम, नहीं जिसने भिखारी से दानी न बनाया, वह पूजा असली पूजा नहीं जिसने अरूप गुणातीत की तस्वीर आँखों में न खींच दी, और उपासना तो झूठी ही रही अगर छोटे से मानव हृदय में उसने असीम अनन्त को न बन्द कर दिखाया । मानव रहते हुए मानवता की सीमा को भेद कर मनुष्य को देवस्वरूप बना देना उपासना का ही कार्य है । अपने व्यक्तित्व को छोड़ कर 'वह' हो जाना जिसकी खोज है वही स्वयं बन जाना यही उपासना है ।

उपासना मार्ग बड़ा कठिन है, जितना मृदुल लगता है उतना ही कठोर । उपासना में स्वार्थ त्याग देना पड़ता है, उपासना में ठोकरें खाना सीखना पड़ता है । उपासना में कड़ू को मीठा समझकर धीरे-धीरे उसका स्वाद लेना जानना पड़ता है । उपासना में आँसू लुटाने पड़ते हैं, उपासना में दूसरे का बन कर रहना पड़ता है । उपासना में व्यक्तित्व नहीं रह पाता ।

ध्येयः—

लक्ष्य के प्रति वह विकलता जो उसके प्राप्त होने तक हमें सदा चंचल और घायल रखती है, उसके लिए आत्म-निमज्जन का वह भाव जिस में दुनियाँ में और जो कुछ है, भूल जाता है, बाहर आकर्षण के लिए मन को डावाँडोल करने के लिए कुछ नहीं रह जाता, आत्मसमर्पण एवं आत्मोत्सर्ग

जिसके बिना कोई साधना चल नहीं सकती और कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, जिसके बिना जीवन अधूरा है और सब कुछ दे देने में जो कभी न बुझने वाला एक सुख है उससे शून्य है : यही तो जीवन का आदर्श है और इसके बिना मनुष्य में रह क्या जाता है ?

... ..
 अपने जीवन की उच्चता में दूसरों को हिस्सेदार बनाना सच्ची सेवा का लक्षण है । लेकिन प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में अपने आपको प्रशंसनीय उदाहरण के तौर पर पेश करना सच्ची सेवा नहीं ।

... ..
 दुखी को देना और सुखी के सुख में प्रसन्न होना उनकी सेवा करना है ।

... ..
 संकट के समय वे समझे बूझे कुछ करने की अपेक्षा शान्त भाव से सहानुभूति रखना अधिक अच्छा है ।

“धर्म”

(जगदीश प्रसाद गुप्त, सीतापुर)

आज धर्म के विषय में अनेक प्रकार से विचार व्यक्त किए जाते हैं और उसे बहुत ही संकुचित दृष्टि से जन समुदाय के समक्ष रक्खा जाता है । इसके वास्तविक अर्थ को जानने का कोई प्रयास ही नहीं करता है । धर्म का अर्थ है ‘ धारणातः धर्मः, जो धारण किया जाय वह ‘धर्म’ है ।

नास्तिक दर्शनों में चार्वाक दर्शन की गणना होती है । उसके मन में देहातिरिक्त आत्मा का अस्तित्व नहीं है । प्रत्यक्ष के अतिरिक्त कोई प्रमाण भी नहीं है । अतः उसके लिए लौकिक जीवन में अर्थ संग्रह, भोग, वैशिष्ट्य, आधिपत्य, अशा, उत्कर्ष आदि प्राप्त करना ही कर्म का स्वाभाविक लक्ष्य हो सकता है । उसकी दृष्टि में धर्म लौकिक जीविका का साधन मात्र है । उससे मनुष्य के मन में अन्ध विश्वास, भय, परावलम्बन तथा झूठी आशा का जन्म होता है । उसके अनुसार व्यक्तित्व का जिस कर्म से लौकिक उत्कर्ष सिद्ध हो, वही ‘धर्म’ है ।

जन सम्प्रदाय देहातिरिक्त आत्मा को स्वीकार करते हैं । पुनर्जन्म और परलोक भी मानते हैं । उनके अनुसार पुण्य विशेष से निर्मित देहारम्भक, मुद्गल नामक परमाणुओं को ही ‘धर्म’ कहते हैं । पुण्य ही धर्म नहीं है, उससे उत्पन्न परमाणु ‘धर्म’ हैं । इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें पुण्य कर्म करना चाहिए ।

बौद्ध सम्प्रदाय में धर्म शब्द बहुत ही व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । उनके मत में आत्मा, विज्ञान सब क्षणिक हैं । और अन्ततः सबका उच्छेद-शून्यता ही निर्वाण है । पाँचों स्कन्धों को ही धर्म कहते हैं । प्रचलित भाषा में कहना हो तो व्यवहार में अहिंसा और निर्वाण प्राप्ति के उपाय मात्र को धर्म कहते हैं । उत्तर ज्ञान में पूर्व ज्ञान की वासना आती है उसको धर्म कहते हैं । ज्ञान क्षणिक है । वे जब नष्ट होते हैं तब अपनी एक वासना छोड़ जाते हैं । वह भी ज्ञान के साथ बदलती रहती है । इस विज्ञान-सैतान-परम्परात्मक जीवन में जो आर्य सत्य के ज्ञान के अनुसार अर्थात् बुद्ध के अनुभव के अनुसार वासनार्यो उत्पन्न होती हैं, वही धर्म है । दुःख, क्षणिकता, स्व लक्षण और शून्य-

ये चारों आर्थ—सत्य हैं। जब इनके अनुभव के अनुकूल ज्ञानधारा प्रवाहित होने लगती है तब उसको 'धर्म' कहते हैं।

न्याय दर्शन के प्रणेता श्री गौतम के मत में धर्म आत्मा का एक विशेष गुण है। वह विहित कर्म से अथवा शुभ प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है।

वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि वरणाद का मत है कि जिस कर्म से मनुष्य इस लोक में अभ्युदय और अन्त में निःश्रेयस प्राप्त कर लेता है, उसका नाम धर्म है।

सांख्य प्रणेता कपिल ने सत्कर्मजन्य अन्तःकरण की एक विशेष वृत्ति को धर्म माना है। जिस शारीरिक, मानसिक अथवा बौद्धिक कर्म के द्वारा अन्तःकरण में वैराग्य, शान्ति आदि का उदय हो और विवेक का प्रकाश हो, उसी को धर्म कहते हैं। प्रकृति के विचार, विलास से अनासक्त करके पुरुष को अपने स्वरूप बोध के अनुकूल अन्तःकरण को निमित्त करने वाला कर्म ही 'धर्म' है।

योगाचार्य पतंजलि के मत में वृत्ति को क्लेशानुबेध से बचाकर समाधि के उपयुक्त बनाने और पुरुष को निरोधोन्मुख करके स्वरूपावस्थित करने में सहायक जो कर्म है उसे धर्म कहते हैं।

पूर्व भीमांसा के प्रणेता जैमिनि के मत में धर्म उसे कहते हैं, जिसे वेद ने हमारे कल्याण के लिए साधन के रूप में वर्णन किया है। वह है यागादि रूप क्रिया कलाप। वेद में यज्ञ यागादि को ही 'धर्म' कहा गया है।

वेदान्त दर्शन के प्रणेता व्यास के मत में अन्तःकरण की शुद्धि के साधक कर्म को ही धर्म कहते हैं। उन्होंने लोक हितकारी कर्म को भी धर्म कहा है।

धर्माचार्य मनु ने जीवन में दस पदार्थों के धारण को 'धर्म' कहा है। धृतिः श्रमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रिय निग्रह। धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मं लक्षणम्॥ (मनुस्मृति) ६६२)

महाभारत के मत से धर्म वह वस्तु है जो प्राणिमात्र के भरण-पोषण धारण अर्थात् योगक्षेम विधान में समर्थ हो। अभिप्राय यह है कि यह मनुष्य जीवन प्राप्त होना अत्यन्त दुर्लभ है। यह जन्म प्राप्त करके यदि मनुष्यत्व की रक्षा न की जाय तो पुनः जड़त्व की प्राप्ति हो जाती है। धर्म इसकी रक्षा

को प्रबुद्ध करता है, जगाता है, अधर्म जड़ता की ओर भोंकता है। प्राप्त मनुष्यत्व की रक्षा और प्राप्तव्य परमेश्वर की प्राप्ति धर्म के द्वारा ही होती है। वस्तुतः यही योगक्षेम है। वस्तु के वस्तुत्व को सुरक्षित रखना और विकसित करना धर्म का काम है।

भरद्वाज ऋषि के मत में जिस धर्म से तमोगुण का हास और सत्वगुण का प्रकाश हो उसे 'धर्म' कहते हैं।

याज्ञवल्क्य मुनि के मत में यज्ञ, सदाचार, दम, अहिंसा, दान, स्वाध्याय आदि देश काल-सापेक्ष धर्म है और योग द्वारा आत्म दर्शन परम धर्म है।

इतिहासविद् आचार्यों का अभिमत है कि परम्परागत सदाचार ही धर्म का श्रेष्ठ लक्षण है।

देवर्षि नारद के मत में महापुरुष की आज्ञा के अनुरूप कर्म ही 'धर्म' है।

अंगिरा ऋषि के मत में भगवान के प्रति अर्पित कर्म ही धर्म हैं। इस लक्षण में एक विशिष्ट पद्धति स्वीकार की गई है। इसमें कर्ता के अधिकार, शास्त्र प्रमाण, महापुरुष के उपदेश अथवा कर्म के स्वरूप पर बल नहीं दिया गया है। जहाँ कर्म प्रभु प्रसन्नता के लिए है, वहाँ धर्म है और जहाँ संकीर्ण स्वार्थ के लिए है, वहाँ नहीं।

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार धर्म अनुभूति की वस्तु है। मुख की बात, मतवाद अथवा मुक्ति मूलक कल्पना नहीं है—चाहे यह कितनी ही सुन्दर हो। आत्मा की ब्रम्हस्वरूपता को जान लेना, तद्रूप हो जाना—उसका साक्षात्कार करना—यही धर्म है। धर्म केवल सुनने या मान लेने की चीज नहीं है, समस्त मनप्राण विश्वास के साथ एक हो जाय—यही धर्म है। 'धर्म' का अर्थ है आत्मानुभूति, परन्तु केवल कोरी बहस, खोखला विश्वास, अंधेरे में टटोल बाजी तथा तोते के समान शब्दों को दुहराना और ऐसा करने में धर्म लक्षणा एवं धार्मिक सत्य से कार्य में राजनीतिक विष दूँड निकालना—यह सब धर्म विल्कुल नहीं है।

सहज-मार्ग के प्रवर्तक पूज्य बाबूजी ने कितने स्पष्ट एवं पक्षपात रहित शब्दों में लिखा है कि धर्म जो सामान्यतया ईश्वर और मनुष्य के बीच एक कड़ी माना जाता रहा है अब एक बाधा बन गया है। ईश्वर किसी धर्म

अनन्त यात्रा

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

—सम्पादक]

पत्र संख्या ८५

शाहजहाँपुर
३-२-५०

प्रिय बेटी कस्तूरी

खुश रही

पत्र तुम्हारा मिला। यह बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारे ध्यान में निक 'मालिक' ही है। अभ्यासी को निक 'मालिक' से ही गरज होना चाहिये— इसी से सब कुछ हो जाता है। मेरी कुछ आदत ऐसी ही गई है कि हर शब्द की तरक्की में बताता चलता हूँ। ऐसा अगर किसी सिखाने वाले ने नहीं किया। कहीं-कहीं पर hint हमारे गुरु-महाराज जाकर दे जाते थे। अब यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यह शब्दती कर रहा हूँ या यह ठीक है। मैं चीजा ही क्या हूँ? बड़े बड़े उच्च महात्माओं ने यह नहीं किया है। मेरे गोबने से यह समझ में आता नहीं— अब मैं यह बात किसी से पूछूँगा—बीबे जी से भी और मास्टर साहब से भी। देखो उनकी राय क्या पड़ती है और तुम्हारे समझ में अगर आ जाये तो तुम भी लिखना ताकि मैं सही बात करने लूँ।

पाँच Circle या ग्यारह Circle या इसके बाद भी और जो कुछ भी है या जो कुछ भी मेरी समझ में आता जाता है मैं दूसरों को ज्ञानी या तहरीरी (लिखित रूप में) बताता जाता हूँ ताकि मेरे बाद दूसरे लोगों को इससे आगे मालूम करने का मौका मिले और मुझे जो मालूम हो जाये वह अपने सीने में छिपा कर न ले जाऊँ और भाई एक बात यह भी है कि लोग जितना सीखते जाते हैं उसको कहीं काफ़ी न समझ बैठें। अभी तक तो भाई जहाँ तक मेरी निगाह पहुँचती है, यही हुआ है कि जरा सी हालत

या सम्प्रदाय के बाड़े में नहीं मिलता। वह कुछ रूप और रीतियों में ही सीमित नहीं है। न वह धार्मिक पुस्तकों के पठन मात्र से ही खोजा जा सकता है। उसको तो हमें अपने हृदय की गम्भीरतम गहराई में ही खोजना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग पर चलने योग्य बनाने के लिए धर्म प्रथम साधन है। धर्म का अस्त ही आध्यात्मिकता का उदय है। आध्यात्मिकता का अस्त वास्तविकता का उदय है तथा वास्तविकता का अस्त ही यथार्थ आनन्द है।

सृष्टि के प्रारम्भ से ही ईश्वरोपासना तथा बाह्य जगत में निहित रहस्यों की खोज करके मुख्य तत्व को ग्रहण करना मानव जाति की सर्व प्रथम चेष्टा रही है। यही धर्म की उन्नति का कारण है। हमने धर्म को कत्र में दफना दिया है, केवल हम धर्म के नाम पर तालियाँ बजाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। वास्तविक शक्ति नष्ट हो गई है, केवल औपचारिकतायें रह गई हैं। बाह्य रूप एवं शास्त्र विधि ही केवल मात्र देखने के लिए शेष है जिनका पालन धर्म परायणता अथवा कट्टरता एवं लगाव के साथ बिना वास्तविकता के संयोग के किया जाता है। वास्तविकता के प्रति हमारे विश्वास का अन्त हो चुका है। इसका मोड़ केवल मूर्तियों एवं शास्त्रों के रूप में दिया गया है। शनैः शनैः इसने हठधर्मी और पक्षपात को जन्म दिया है। जो दुर्भाग्यवश वर्तमान धर्म की एक स्थायी दशा हो गई है। अविचारपूर्ण निर्णयों के प्रति हमारा अन्ध विश्वास वास्तविकता के प्रति अन्धकार में रखता है और अप्रत्यक्षतः हम अपने अन्दर अन्य रूपों एवं विधियों के प्रतीकों के विरुद्ध धृणा का भाव विकसित करते हैं। परिणाम स्वरूप विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में भगड़े एवं ईर्ष्या होती है।

इस प्रकार धर्म जो मूलतः मनुष्यों के सम्बन्ध जोड़ने का कार्य करता था, इन संकुचित पक्षपातों के कारण अब एक दूसरे को प्रथक रखने का साधन हो गया है और अन्ततः ईश्वर से भी। अतएव हमें धर्म के स्तर से ऊपर उठना है और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में पदार्पण करना है जो सभी धर्मों, सामाजिक एवं जातीय अविचारपूर्ण निर्णयों के ऊपर है। और सही रूप में सर्व मान्य है।

कहीं पैदा हो गई और कुछ शान्ति निखर आई वह अपने आपको पूर्ण समझने लगे और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है "जिसको मिल गई गांठ हल्दी की, वह यह समझा कि मैं पंसारी ।" और मुझको उसका छोर न मिला-पूर्ण होना किलको कहते हैं? कुछ बानें मैं मास्टर साहब के खत में लिख रहा हूँ वह अपने जानने के लिये उनसे पढ़वा कर सुन लेना इसलिये कि तुम भी ट्रेनिंग का काम कर रही हो और करोगी ।

तुम्हारा शुभ चिंतक
रामचन्द्र

पत्र संख्या ८६

लखीमपुर

परम पूज्य तथा श्रेय श्री बाबू जी

२७-२-५०

सादर प्रणाम !

मेरा पत्र मिला होगा । मेरी हालत फिर बदली हुई लगती है । "मालिक" की कृपा से सब हालतों का अन्तर कुछ न कुछ मालूम ही पड़ता चल रहा है । अब जो उदासी वाली हालत पहले कभी थोड़ी देर को आ जाती थी । अब वह हर समय रहती है । अब तो हर काम करने से पहले यह ख्याल नहीं रहता है कि यह काम करना है और न काम करने के बाद यह ख्याल ही रहता है कि क्या काम किया ? काम करने के बाद फिर उदासी वाली हालत ही रहती है । हर काम उदासी की हालत में ही हो जाते हैं और न जाने क्यों उदासी वाली हालत में फैली हुई लगती हैं । अब शरीर का तो यह हाल हो गया है कि यदि चाहें तो इसकी आराम-तकलीफ का एहसास होता है अन्यथा नहीं ।

अब न जाने क्या हो गया है कि अपनापन तो संसार में किसी से लगता ही नहीं । हाँ केवल एक से अपनापन हो सकता है परन्तु श्री बाबू जी लिखते हुये डर लगता है, और फिर भी 'आप' तो सदा से ही मेरे अबगुणों को क्षमा करते आये हैं, इसलिये लिखे देती हूँ कि सच तो यह है कि अपनापन का एहसास अब शायद 'मालिक' के प्रति भी समाप्त सा है, परन्तु फिर भी उसके बिना चैन न है न होने दूमी । हाँ, कायदा में कुछ फर्क हो गया है । पहले जैसे बार बार यह करती थी कि सब काम 'मालिक' ही कर रहा है और मैं 'उसकी' याद में मस्त हूँ । परन्तु अगर अब यह कहूँ तो तुरन्त

भारीपन आ जाता है । परम स्नेही श्री बाबू जी सच तो यह है कि मैं 'उसकी' याद में मस्त हूँ के बजाय 'वह मेरी याद में मस्त है' निकलता है । यही मालूम पड़ता है कि 'वह' बहुत प्रेम से मेरी याद कर रहा है । यहाँ तक कि अबसर मुझे यह मालूम पड़ता है कि मेरा मन खिंचा जा रहा है और अब कुछ यह भी हो गया है कि दुनियाँ में न अपनी न किसी की कुछ जाति-पाँति नहीं लगती है, या यों कहिये कि अब जाति-पाँति का भेद केवल नहीं के बराबर रह गया है । अब कभी-कभी सोते में भी working होता हुआ मालूम पड़ता है । श्री बाबू जी कृपा करके अपनी इस ब्रिटिया को माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि कोई-कोई बात इस पत्र में Etiquette के बाहर लिख गई हैं, कुछ बदतमीजी सी हो गई है । अब आज से हालत कुछ बदली हुई है । होली की बहुत बहुत बधाई है, यद्यपि वैसे मुझे नहीं देनी चाहिये थी, परन्तु आपको बधाई देने को मैं स्वतन्त्र हूँ । Working मजे में चल रहा है । एक शिकायत मुझे यह है कि मैं 'उसकी' याद जितनी चाहिये उतनी नहीं कर पाती । सब काम उदासी की हालत में होते हैं और बिल्कुल यह नहीं मालूम पड़ता कि कौन कर रहा है । जैसे खुद हाथ उठाने पर एहसास नहीं रहता कि किसका हाथ है, ऐसे ही सब कामों का हाल है । कृपया यह बतलाइये कि मैं याद कैसे रखूँ इसीलिये किसी न किसी तरह से अब तक याद होती जा रही है परन्तु बड़ी मुश्किल से । वैसे "मालिक" की जैसी मर्जी । हमारे पूज्य मास्टर साहब व ताऊ जी की खूब उन्नति हो, ऐसी कृपा रखियेगा क्योंकि उनका आपकी ब्रिटिया पर बड़ा एहसान है ।

आपकी दीनहीन सर्व साधन विहीना
पुत्री कस्तूरी

पत्र संख्या ८७

शाहजहाँपुर

प्रिय बेटा कस्तूरी

५-२-५०

शुभाशीर्वाद

पत्र तुम्हारा मिला जो २७ फरवरी का लिखा हुआ था । उदासीनता की हालत रहना अच्छा है । हर काम करने से पहले और छोड़ने के बाद ख्याल न रहने के मानी यह है कि आगामी संस्कार बनना बन्द हो चुके हैं । तुमने लिखा है कि उदासी की हालत में फैलाव मालूम होता है, पर तुम्हारा

self expansion है जो तुम्हारी दृष्टि से महसूस होता है। यह हालत अभी और बढ़ेगी, अभी लय-अवस्था पूर्ण रूप में पैदा नहीं हुई है। इसके पैदा होने का इन्तजार है—उसके symptoms मैं पहले से बताना नहीं चाहता इसलिये कि तुम उसका हालत पैदा होने से पहले खयाल न बाँध दो। यह हालत जब well developed हो जाती है, और लय-अवस्था अपने पूर्ण रूप में आकर अपनी अवस्था को भी उसमें लय कर देती है, उस वक्त भोग की शकल बदल जाती है। इसमें देर नहीं मालूम हो रही है। ईश्वर जल्द देगा। उसका नतीजा भी तुम्हें बता दूँ मगर उससे अफसोस नहीं होना चाहिये। जो बात मैं कहना चाहता हूँ वह तुम्हारे लिये है, इसलिये कि जिस तर्ज और तरीके से तुम इस हालत पर आ रही हो उसका नतीजा यह होता दिखाई देता है कि पिछले संस्कार खत्म होने के लिये 'मुझे' भी भोगना पड़ेगा अर्थात् कुछ तुम भोगोगी कुछ 'मैं'। अब यह डर है कि मैं अपने संस्कार भी भोगूँ और तुम्हारे भी भोगूँ, गोया double working हो गया ऐसा नहीं है। मेरे संस्कार मेरी एवजा में मेरे गुरु महाराज ने भोगे हैं। भक्ति के लिहाज से इसका श्रुतिया कहीं तक अदा किया जावे मगर Law of Nature के लिहाज से 'वह' ऐसा करने से मजबूर थे। इसी तरह मैं भी मजबूर हूँगा। अब अपनी कौफियत सुनो कि जब तुम अपने संस्कार से खाली हो गईं तो जिन्दगी कायम रखने के लिये दूसरों के संस्कार तुमको भोगने पड़ेंगे। जब तक कि कोई खास Personality अपनी ऐसी हालत पैदा नहीं कर लेता कि उसके सिखाने वाले को भोगना न पड़े, सिखाने वाला बिना ताल्लुक लोगों के संस्कार भोगता है। इस ज़माने में गुरु बनना बहुत आसान है। जहाँ किसी के कीर्तन की लय अच्छी मालूम हुई, दूसरे ने उसको गुरु कर लिया और वह भी खुश हो गये कि 'वाह चेला मिल गया।' किसी ने अपनी इज्जत बढ़ाने के लिये ईश्वर का ज्ञान सिखाने के बहाना चेला बहाना शुरू कर दिया और किसी ने अपना गोल बढ़ाने के लिये 'ईश्वर' के नाम पर भीख माँगना शुरू कर दिया। क्या रफ्तार ज़माना की हो रही है। गुरुआई इतनी मुश्किल चीज़ है कि ईश्वर ही जानता है, और भाई मैं इसलिये गुरु नहीं बन सका कि उस मुसीबत को कौन भोगेगा जब कि बिरादराना तौर पर तालीम देने में इन दिक्कतों का सामना हो रहा है। मेरा खयाल यह है कि गुरु बनकर अगर चेला को भवसार पार न उतार सका या कम से कम उसकी तरक्की

का रास्ता न खोज दिया तो ऐसे गुरु के लिये इतनी बड़ी सज़ा मिलती है कि मुमकिन है कि वह एक हजार जन्म तक कम से कम अन्धेरे में पड़ा रहे। यह बात स्वार्थियों को सुनाने वाली है जो ईश्वर के जीवों को इतना धोखा दे रहे हैं जिसका नतीजा यह हो रहा है कि वह (यानी चेले) सैकड़ों वर्ष ईश्वर की बादशाहत के किनारे नहीं पहुँचते। मैं सबसे ज्यादा दोष उन गुरुओं को देता हूँ जिन्होंने चेलों का परलोक बिगाड़ दिया।

मैं इस इबारात का मतलब नहीं समझ सका कि अपनेपन का एहसास अब शायद 'मालिक' के प्रति भी खत्म सा है। 'इसको अगले पत्र में Explain कर देना। तुमने जो यह लिखा है कि 'वह मेरी याद में मस्त रहता है।' इसके बारे में कबीर साहब ने लिखा है कि 'मेरा राम मुझे भजे जब, तब पाऊँ विश्राम।'

तुम्हें मालूम है कि जाति-पाँति किसकी नहीं होती? संन्यासी की। वह वगैरे व्यवस्था से परे हो जाते हैं और यह एक हालत है जिसको वैराग्य का Essence कहना चाहिए। यह चीज़ जब परिपक्व हो जावे तब संन्यास लेने का इन्सान अधिकारी होता है, मगर आज कल बिना मेहनत किये हुये आसानी से संन्यासी हो जाते हैं। कहो इस ज़माने में संन्यास कितना आसान हो गया है। यह क्यों? बाबा जी को अपने चेवों की तादाद बढ़ानी थी।

तुमने जो मास्टर साहब और चौबे जी की सिफारिश की है तो हमें खेद है कि तुमने हमारी सिफारिश क्यों नहीं की। तुम कहोगी कि आपकी सिफारिश मैं किससे करती। इसका जवाब यह है कि जिनपे तुमने इन दोनों की सिफारिश की। किन्ती अबम्बे की बात है कि जिन शब्द में रहानियत न रही हो उसकी उन्नति की सिफारिश न की जावे और जिनमें रहानियत हो उनकी सिफारिश की जावे। प० रामेश्वर प्रसाद का यह कहना है कि जिनकी तुम सिफारिश करती हो उनके लिये तुम खुद क्यों नहीं करती। तुमने जो अपनी हालत पिछले पत्र में लिखी थी वह बहुत अच्छी थी। पंडित जी उसके लिये तुम्हें बधाई देते हैं। तुमने जो यह शिकायत की है कि मैं 'उसकी' याद जितनी चाहिये उतनी नहीं कर पाती।' मुझे भी यह शिकायत हमेशा रही है। जब मुझे अपनी शिकायत दूर करने का कोई नुस्खा न मिला तो तुम्हें क्या बताऊँ।

तुम्हारा शुभ चिंतक
रामचन्द्र

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी

११-३-५०

सादर प्रणाम !

कृपा पत्र आपका आया, पढ़ कर प्रसन्ता हुई। 'मालिक' की अपने ऊपर अहेतुकी कृपा का कहाँ तक धन्यवाद दिया जा सकता है, बस 'उसकी' ऐसी ही कृपा इस गरीबिनी के ऊपर बनी रहे यही 'उससे' प्रार्थना है। अपने लिखा है कि "मैं हर शरुष की तरक्की बताता चलता हूँ, समझ में नहीं आता कि मैं यह गलती कर रहा हूँ" परन्तु शायद किसी Dictate में जो पूज्य समर्थ महात्मा श्री लाला जी का आपके लिये था कि "तुमसे कभी गलती होही नहीं सकती।" मेरी समझ में इसमें भी "मालिक" की हम सब सीखने वालों पर कोई न कोई अहेतुकी कृपा छिपी होगी और फिर समर्थ महात्मा श्री लाला जी के समान तो न कोई हस्ती हुई है और न होने की आशा है। जब 'वे' आपमें पूर्ण रूप से merge हैं तथा 'आप' उनमें फिर गलती का सवाल ही कहाँ रहा और आपका ऐसी बातें कहना भी हम सब के लिये बड़ा शिक्षा प्रद है। हाँ, मेरी यह प्रार्थना है कि यदि हो सके तो जो कड़े संस्कार हों वे मुझे दे दीजियेगा वैसे जो आपकी इच्छा और आपने जो यह सब लिखा है कि मैं इसलिये गुरु नहीं बन सका। यह सब या इस पत्र में सब सत्सगियों के लिये बड़ा अच्छा उपदेश है। पूज्य श्री बाबू जी आपने दीन गरीबिनी पर अब तक कितनी कृपा की है और कितनी और करेंगे, यह शब्दों के परे है। मैंने जो यह लिखा था कि अपनेपन का एहसास शायद 'मालिक' के प्रति भी खत्म सा है, उसके केवल यही अर्थ है कि मैं 'तो अब यह भी भूल गई हूँ कि 'मालिक कौन है, कैसा है।' परन्तु यह जरूर है कि चाहे 'उसे' भूल गई हूँ, चाहे जो हो, परन्तु देखती हूँ कि चैन तो एक क्षण भी 'उसके' बिना पड़ता नहीं। जब से आपको यह पत्र लिखा था तब से उदासी वाली हालत में कुछ और वृद्धि हो गई है और अब तो एक तरह से मुर्दा वाली हालत रहती है और ऐसा लगता है कि अब यह मुर्दा वाली हालत मुझमें बसी जा रही है। और अब कुछ यह हो गया है कि याद जो Natural हो सो हो परन्तु कभी-कभी बार बार कोशिश करने से तबियत भारी हो जाती है। अब मुर्दा वाली हालत तो सोते में भी मालूम पड़ती है यहाँ तक कि कभी-कभी तो लेटने और चलने-फिरने में कोई

(१०२)

अन्तर नहीं मालूम पड़ता। न जाने क्या बात है कि अब तक का मेरा जीवन एक स्वप्न की तरह बीत गया बल्कि अब तो करीब-करीब भूल ही गई हूँ और अब न जाने क्या है मुझे नहीं मालूम। अब तो जैसे 'मालिक' के लिये यह भूल गई हूँ कि कौन है, कैसा है। यही हाल खुद अपने लिये भी हो गया है। यहाँ तक कि जब 'आफतावे मारिफत' या हिन्दी वाली प्रार्थना गाती हूँ तो प्रेम बगैरह तो दूर रहा, यह तक ध्यान नहीं रहता कि किसकी तारीफ गारही हूँ उस 'मालिक' का ही ध्यान नहीं रहता, खैर कोशिश कुछ न कुछ जारी है फिर 'मालिक' की जैसी मर्जी। अब न जाने क्यों जब मैं पूजा करती होऊँ तो यदि कोई चीज भीतर गिर पड़े या कोई जोरों से चिल्ला देता है तो ऐसा लगता है कि दिल पर बड़ी जोर का धक्का लगा है। पूज्य श्री बाबू जी आप तो खुद इतने कमजोर हैं, आपके पेट में सदा तकलीफ रहती है और फिर आप मेरे संस्कार भी भोगेंगे, इसके लिये आपको केवल कोटिशः हादिक धन्यवाद के और क्या कह सकती हूँ क्योंकि आपने Law of Nature कह कर मुझे लाचार कर दिया है। यह अब देखती हूँ कि सब काम जैसी चारुत होती है वैसे कुछ कुदरती अपने आप हो जाते हैं। अब मैं कभी-कभी नाराज भी हो जाती हूँ डाट भी देती हूँ परन्तु मुझे कुछ खास मालूम ही नहीं पड़ता। और न कुछ अफमोस ही लगता है। आज हालत फिर कुछ बदली हुई लगती है। अब मुर्दा वाली हालत में फँसी हुई मालूम पड़ती हूँ। पूज्यवर श्री पापा के चरणों में मेरा सादर प्रणाम कहते हुए बधाई के हेतु बहुत-बहुत धन्यवाद दे दीजियेगा और कह दीजियेगा कि भाई बधाई की अधिकारिणी मैं नहीं बल्कि आप (श्री बाबू जी) हैं।

आप कहते हैं लय अवस्था पूर्ण रूप में आ जावे परन्तु यहाँ तो यह हाल हो गया है कि अब तो मुझमें लय अवस्था मालूम ही नहीं होती। यहाँ तक कि बार बार अभ्यास करने पर भी नहीं आती। क्या कहूँ, लाचारी है। मालिक की जैसी मर्जी। आपकी दीन-हीन, सर्व साधन विहीन

पुत्री कस्तूरी

पत्र संख्या ८९

लखीमपुर

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी,

१६-३-५०

सादर प्रणाम !

आशा है आप सकुशल और आराम से पहुंच गये होंगे। मैं यह देखती

(१०३)

हैं कि आप जब आते हैं और चले जाते हैं तो भीतर की आग में कुछ दिनों को थोड़ी तेजी आजाती है, और अब की से तो जब से आप गये हैं तो पहले जो पाँच दस मिनट पूजा में तबियत लग जाती थी वह भी खत्म हो गई। अब तो एक घंटा जो सवेरे की पूजा के लिये अब तक मैंने रखा है वम वेचनी से इधर उधर किसी न किसी तरह 'मालिक' की याद की कोशिश में कट जाता है, परन्तु सिवाय लट्टी घसीटने के और कुछ नहीं मिलता। खर मालिक की जैसी मर्जी। आज कल तो बस यह है कि यदि दिन भर दूसों को पूजा कराती रहूँ तो ऐसी अच्छी और हल्की तबियत रहती है कि कहना नहीं। जैसा मैंने पहले लिखा था कि अपने अन्दर हर समय एक ईश्वरीय धारा बहती हुई मालूम पड़ती है परन्तु अब तो उस धारा में फँसी हुई मालूम पड़ती हूँ। जैसा मैंने लिखा था कि मुझे यह भ्रम हो जाता है कि मेरी कोई दशा है भी कि नहीं कि केवल ख्याल ही है परन्तु फिर मैं Suppose कर लेती थी कि मेरी हालत है जाकर और अब तो इसकी भी याद नहीं रहती है। अब तो यह हालत है कि हर समय खालिस तबियत बड़ी अच्छी मालूम पड़ती है। यह खालिस तबियत ही अब दिन भर या हर समय की हालत अपने आप ही रहती है। भाई सच तो यह है कि अब नाते-रिश्तेदारी का डोरा भी कटा हुआ मालूम पड़ता है जैसा कि आपने कहा था। अब तो यह खालिस हालत कभी-कभी तो अपने में से फैलती हुई लगती है। Self-Surrender का भी यह हाल है कि अब उसका ध्यान तक अच्छा नहीं लगता। अब बताइए इसका क्या इनाज हो? बस अब तो यह पूजा है या ख्याल रहता है कि यह बिल्कुल खालिस चीज बँठी है और इसी से अच्छा लगता है। अपने अन्दर हर समय एक बहाव सा लगता है। जो उदासी की हालत दिन भर रहती थी वह अब कुछ रूप बदले हुए है, शायद कुछ गाढ़ापन आ गया है। आपने एक बार लिखा था कि मन में जगति पैदा हो गई है और तब इसका मुझे एहसास भी था परन्तु अब तो मैं कहती हूँ कि मन पहले से भी गाढ़ी निद्रा में सो गया है क्योंकि अब मैं देखती हूँ कि न तो इसमें तेजी रह गई है, न जोश है। मन मरा सा हो गया है। यह जाकर है कि हर समय "जैसी मालिक की मर्जी" यही निकलता रहता है। पूज्य बाबू जी मुझे तो न कोई हालत चाहिए और न कुछ बस केवल 'मालिक' से ही काम है और वही चाहिये और वह मुझे मिलेगा, यह मेरा विश्वास है। इति।

आपकी दीन दीन
पुत्री कस्तूरी

(१०४)

Our Publications

	India	Foreign
	Rs.	Dollars
<i>(a) Master's Writings: English</i>		
1 Efficacy of Raj Yoga (Original)	7.00	1.50
2 Reality at Dawn (Original)	4.00	1.00
3 Voice Real (Original)	12.00	3.00
4 Commentary on Ten Commandments of Sahaj Marg (Translation)	3.00	1.00
5 Towards Infinity (Translation)	3.00	1.00
6 Sahaj Marg Philosophy (Original)	5.00	1.00
7 Thus Speaks Shri Ram Chandrajji (Compiled)	1.00	0.40
<i>(b) Hindi</i>		
8 Satya Ka Udaya (Translation)		(under print)
9 Anant—Ki—Ore (Original)	3.00	
10 Sahaj Marg ke Prakash Men Rajyoga ka Divya Darsan (Translation of No 1)	4.00	
11 Sahaj Marg ke Das Niyamon ki Vyakhya (Translation of No 4)		(under print)
<i>(c) Kannada Translations</i>		
12 Satyodaya	4.00	
13 Rajayogada Prabhava	1.50	
14 Sahaj Margada Hatthu Niyamagala Vyakyana	3.00	
15 Anantha Dhedege	1.50	
<i>(d) Tamil Translations</i>		
16 Satyodayam	5.00	
<i>(e) Telugu Translations</i>		
17 Satyodayamu	3.00	
18 Rajayoga Prabhavam Sahaja Margamu Drushtya	3.00	(P.T.O.)

	India Rs.	Foreign Dollars
<i>(f) Gujarati Translations</i>		
19 Translation of No. 1	3.00	
20 Translation of No. 4	3.00	
21 Sahaj Marg ni Roop Rekha	0.50	
<i>(g) Dr.K.C. Varadachari's writings: (English)</i>		
22 Sahaj Marg—Shri Ram Chandra's New Darsana	12.50	3.00
23 Lectures on Sahaj Marg	10.00	3.00
24 Sahaj Marg and Personality Problems, Yoga Psychology and Modern Physiological Theories,	8.00	2.40
25 Sahaj Marg and Personality Problems, Vol. II Superstition and Spirituality	5.00	1.00
26 Talks on the Commentary on Ten Commandments of Sahaj Marg	3.00	1.00
27 Talks on Philosophy of Sahaj Marg	5.00	1.00
28 Talks on Efficacy of Rajyoga	1.50	0.50
<i>(h) Other Works:</i>		
29 A Peep into Sahaj Marg (Eng.) by Late Shri Ishwar Sahai	5.00	1.00
30 Sahaj Marg in Outlines (Eng.)	0.30	
31 Sahaj Marg Ki Roop Rekha (Hindi)	0.30	
32 Sahaj Marg—A Natural way of God Realization (English) by Prof. Laxmi Shanker	0.30	
33 Today is Ours— Sri G. Vijaya Rangachari	1.00	
34 A Digest of Sahaj Marg by Sri G. Vijaya Rangachari	0.50	
35 Sahaj Marg—Ishwar Prapti-Ka Achook evam Saral Sadhan (Hindi)	0.30	

Publication Department, Shri Ram Chandra Mission,
Shahjahanpur, (U.P.) 242001 INDIA
Sahaj Marg Printing Press, Shri Ram Chandra Mission,
SHAHJAHANPUR, (U.P.) 242001 INDIA