सहज-मार्ग
sahaj marg

(Bi-monthly, Spiritual) Registration No. R. N. 12620/66

Volume XV November 1972
No. 6

Grams:-SAHAJMARG Phone:-667

Shri Ram Chandra Mission
SHAHJAHANPUR. U. P. (India)
242001.

Vol XV. *All rights reserved* No. 6
Editors: November 1972
Dr. C. A. Rajagopalachari Yearly Subscription Rs. 6.00
Dr. S. P. Srivastava, M.A. Ph.D. Single Copy Rs. 1.25

CONTENTS

English:—

1	Editorial Notes		157
2	Prayer to Master	R. Seetharamiah	161
3	Sahaj Marg-Human Evolution	Mr. S. G. Sheorey	162
4	The Concept of Peace in Sahaj Marg	Dr. Marni T. Ramji	167
5	Notification regarding Salem Centre		171
6	Sahaj Marg–A Must for All	V. Venkatapathi	173
7	Ideas and Force	K. C. Babu Rao	179
8	Our Beloved Master	B. S. N. Sarma	183
9	A Simple way to Kingdom of God	G. Ram Chandra	187
10	Master's visit to Moradabad and adjoining centres	by R. C. Saxena	189
11	Birth Centenary of Pujya Lalaji at Hyderabad		195
12	Important Notice		198
13	Circular No. LC/24 dated 10-1-73		199

हिन्दी

१३	आवश्यक सूचना		१९९
१४	हमें क्या करना चाहिए	सुश्री कस्तूरी चतुर्वेदी	१४३
१५	मेरे अभ्यास का आरम्भ	दिवंगत श्री ईश्वर सहाय जी	१४७
१६	गीत	श्रीमती बेलारानी सक्सेना	१५२
१७	गुरु कृपा	श्री माता प्रसाद पाण्डेय	१५३
१८	आत्मोन्नति	श्री तुलाराम	१५५
१९	गुरु की आवश्यकता	श्री के० एस० चौहान	१५७
२०	ख़्वाब	श्री इक़बाल बहादुर 'अहक़र'	१६०
२१	याचक	श्री केशव मोघे	१६१
२२	प्रभु और उसकी प्राप्ति	श्री जगदीश प्रसाद गुप्त	१६४
२३	आगे कदम बढ़ायें जिन्हें सूझता नहीं	श्री अर्जुन पाण्डेय	१६६
२४	अनन्त यात्रा		१७३

EDITORIAL NOTES

Since the last note was written, our beloved Master graced Madras with His presence again for the specific purpose of consulting the doctors because of the recurrence of the abdominal pain. Fortunately, the change of place, doctor's help and the abhyasis' attention enabled Him to get considerably better within two weeks and He was able to leave Madras on the 27th October 1972 by air for Delhi. Our saintly sister Kasturiji also left with Him after four months sojourn at Madras for treatment for her chronic ailments. Through Master's grace she had gained a good deal during this period and almost all her symptoms had lost considerably in strength, and the gain to the abhyasis at Madras, Cuddapah and Vijayawada was enormous in comparison. She kept up a continuous climate of transmission in the whole area which was almost palpable to even those slightly sensitive among us. Apart from individual sittings, she was taking two or three group sittings each week during her entire stay. The departure of both Master and sister Kasturiji has suddenly left a big void in this region.

During my trips to various centres on Mission work, I am very often faced by the queries—why are our books not sold cheaper? Why do we have to bother about donating some small amount for the birth centenary celebration? Why

been sent to all centres and further information can be obtained from them.

A great feast that cannot even be dreamt of normally, is awaiting all of you at Madras in February 1973. Ganga flows forever, a mighty stream. "Please take advantage of the flood waters" is the invitation that is placed in all humility in front of you all.

Your Editor
and
Chairman, Centenary
Celebration Committee.

Madras,
24 November '72.

Prayer to Master.

O Master! Great Master! We find
Thy Divine grace bathing us all
Thy sublime shade covering us all
Thy benign bosom lulling us all
Thy silent speech echoing in us all.

O Master! Let me race not without caution
Let me miss not Thy Divine transmission
In never quenched thirst for Eternal Bliss
Lest Thy protecting canopy I miss.

O Master! Grant me avoidance of wrong perception
Awaken my senses for repentance and right reception
Release me from the clutches of ego and pride
Take me, for eternal rest in Thy Spiritual Abode.

—R. Seetharamiah, Nagarjunasagar.

Sahaj Marg-Human Evolution

(Mr. S. G. Sheorey, Hyderabad.)

Respected Preceptors of the Mission, brothers and sisters,

Frankly speaking I am not used to speak in public. If you find me in this position here today it is solely due to the command of our esteemed preceptors and some brother members of the Mission. Sahaj Marg makes even the dumb speak— I am not saying that in a literal sense because Sahaj Marg promises no miracles, no short-cuts to end the sufferings of our mundane existence.

Sahaj Marg is a way of life firmly anchored in the Divine. It is a spiritual path with a goal which is nothing less than certainty of mergence in the Absolute.

There comes a time in the life of every sensitive person when he gets just bored or dejected with his miserable existence of everyday routine. Nothing seems to satisfy him, nothing seems to bring peace and quietude to his anguished Soul. That is the psychological moment when in most cases he turns to God for relief. But even when such a metamorphosis takes place in his existence his relation with God is essentially commercial. He thinks that because God is omnipotent if he invests a little of his time and money in His worship he would be able to reap a rich harvest of material prosperity. This is generally the psychology behind the normal modes of worship that go with the various religions.

Sahaj Marg has nothing to promise in this direction. It begins where traditional religions with ritualistic forms of worship end. There is nothing spiritual in ritual. It binds rather than liberates. Man has shed more blood throughout the ages in the name of his religion and ritual than of anything else. Such behaviour in the world of spirituality is unthinkable.

In the present day world, man in his common denominator is not even human. He is something less than that. Sahaj Marg aims at transforming man from his human or sub-human levels to the heights of his ultimate divine potentiality. The spark of the Divine is in every human heart. One has only to come face to face with it and realise his true existence.

Till the first step in the direction of that Journey within is taken, nothing can satisfy the craving of the human heart. His entire struggle is to seek happiness in the midst of transience, to seek a changeless state within the field of time. He invests his body and soul in things which are not pemanent but at the same time dreams of eternal happiness.

That cherished eternal happiness will always elude him so long as he is looking out for happiness and joy without, unmindful of the treasure-house within.

Sahaj Marg seeks to reverse this process. And, this reversal of the process takes place on the first day of his sitting with the Preceptor and his induction into the glory of Yogic Transmission. Fortunately we in our Mission have a Master who is capable of pulling out every aspiring soul

from the depths of his miserable existence and of taking him to heights divine.

He is not an ordinary mortal Guru but a divine Master capable of injecting divine power into the heart of the aspirant even at the first sitting. Once injected through Yogic Transmission, that divine seed slowly but surely flowers into full spiritual glory ond day.

The transformation of man in Sahaj Marg from human to the divine is slow, sure and natural. That is why it is called the natural path of God realisation. The path has been made easy and natural solely due to the generosity of of the all-knowing Master. He has the power for the benefit of suffering humanity. It is not power to produce miracles which so many roadside Mahatmas and Gurus flaunt everyday but spiritual power of the highest order which is capable of evolving man from his tortuous existence to his ultimate divine potentiality.

It is no vain claim. Thousands of aspirants in the Mission are everyday being benefitted by that Power and it is available to everybody, provided one cares to profit by it. Master asks for no worldly rewards for His service. His service is more free than even the gifts of nature like air and water. What he expects is only a genuine craving to realise the absolute or God or what else one would like to call it.

All attempts to transform man by pure human effort have so far failed. Such outward efforts have only brought untold misery to mankind. Sahaj Marg succeeds, where others have failed because from the first day it establishes an

unbreakable bond between man and his Maker. His journey towards his natural homeland becomes easy and sure because he is made to traverse that distance with divine help. Master takes hold of his hand and carries him step by step to newer and newer heights on his broad spiritual shoulders on which there is room for all.

Those who have yet to establish their acquaintance with Sahaj Marg are apt to consider this claim too tall. I humbly wish to assure them that it is nothing like that. After all, the proof of the pudding is in the eating thereof. And this spiritual pudding is available to one and all. Sahaj Marg asks for no blind faith or uncritical obedience to the scriptural word. It is a path which is both scientific and practical. Its truths can be demonstrated in the everyday laboratory of human existance provided there is the right type of craving to grasp those truths and a genuine passion to give the path a fair trial. Nothing more is asked. There is no sin attached if one begins meditation according to our method and later gives it up thinking that it is no good for him. But if he perseveres steadfastly he will find transformation slowly taking place within the inner core of heart.

And in the ultimate analysis what is that transformation that we speak of. It is nothing but transformation of non-being into a Being. Heavily conditioned by his experience man is incapable of living a life of freedom until he is liberated from that conditioning or samskars as we call them. Mind is at once a cause of human bondage and an instrument of his ultimate freedom. But that freedom will come when the finite mind is linked with the infinite absolute through the power

of Yogic Transmission. Sahaj Marg establishes that link between the human and the divine. This is its way of human evolution or transformation. One has only to try to test its efficacy. Ultimately it is the authority of one's own experience that is valid for every individual. Sahaj Marg gives you that inner experience which makes all other sensual or sensory experiences both superfluous and superficial. It is a practical path. It has nothing to preach. What it has to offer is simple practice. Any one can try and find out for himself whether it is worth his while.

We offer humble prayers

to the

MASTER

ESSAR ENTERPRISES

24/27, Mookkar Nallamuthu Street,

MADRAS-1.

The Concept of Peace in Sahaj Marg

(Dr. Marni T. Ramji, New Delhi.)

According to Sahaj Marg formulated by Babuji Shri Ram Chandraji Maharaj of Shahjahanpur, "God, the Ultimate point of existence, is the real origin from which everything has sprung up. Faith in God implies cognizance of the Ultimate, the origin, the Goal which one has finally to arrive at and which one has to keep in view all through life's journey." In other words, God, according to Sahaj Marg, is the Ultimate Reality which is the Eternal, Universal Ultimate Divine Life-Force. God-realization is the indescribable state of 'changelessness' which is closest to the point of Ultimate Reality, when the unity of the individual self with the Universal Self is experienced by an aspirant. It is not the state of so-called Bliss or Peace. Babuji says that the ultimate state which is the state of complete oneness with the Ultimate Reality may be called the state of "Non-peace peace." Babuji observes thus:

'Every one in this world wants peace. That means that Realization is not his object. In that case, he will get only peace and not Realization. But if Realization is the object peace will automatically come in its wake......people hanker after peace, so how can they be induced to take up restless longing for the realization of the object ? I may assure you that the charms of this restlessness are far greater than those of peace......In fact the real state of peace is that which is

beyond comprehension and where there is nothing in contradiction to it. It may however be roughly denoted—not quite appropriately–as the "Peace of peace" or the essence of peace.'

In the light of the above observations of Babuji, it may be said that it is divine restlessness to reach the Goal of God-realization which enables the aspirant to experience that indescribable 'Peace of peace' or 'Non-peace peace.' Babuji points out that deep calmness (Shanti) is close to the state of God-realization. But the aspirant has to experience innumerable levels of deeper and deeper calmness ('Shanti' or peace) before achieving God-realization and ultimately complete oneness with the Ultimate Reality.

The state of deep calmness which may be called deep Divine Peace may be described, from the frame of reference of Sahaj Marg, as the state of awareness of the omnipresence of the Ultimate Reality (God). In other words, it is the state of awareness of the Divine presence of the Ultimate Eternal Divine Life-Force within, without, above, below and all-around. In that state, there will be almost no thought.

As pointed out above, the basis of Sahaj Marg is the Eternal Universal Ultimate Divine Life-Force which finds expression in the form of Thought-cum-Feeling Force in man which has two tendencies: positive, upward, and negative, downward. The positive, upward tendencey finds expression in thoughts and feelings of love, sympathy, courage, truthfulness, kindness and purity, while the negative, downward tendency finds expression in thoughts and feelings of lust, greed, jealousy, anger, falsehood, hatred and fear.

Mental peace is the state of the relative dominance of the positive thoughts and feelings, while mental restlessness is the state of relative dominance of the negative thoughts and feelings. Mental peace is natural, healthy state, while mental restlessness is the unnatural, unhealthy state.

It is by promoting the relative dominance of the positive thoughts and feelings, the state of mental peace can be attained. Mental peace is conducive to experience deep Divine peace which is essential to achieve the supreme Goal of life, namely, God-realization.

In Sahaj Marg, there are a few important techniques which promote mental peace, deep Divine peace and God-realization which enables the aspirant to experience that indescribable state of 'Peace of peace.' Firstly, there is the unique technique of *Pranahuti* (Yogic Transmission) which is the process of transmitting the Ultimate Divine Life-Force by the Master to the aspirant whereby the nature of the aspirant is transmuted owing to awakening of the dormant intuitional forces and their direction towards the proper moulding of the mind in a natural way, removing complexities and obstructions therefrom.

Secondly, there is the natural technique of meditation which is the process of awareness of the presence of the thought of Divine Light in the heart zone where the beatings are felt without any attempt to repeat any thought or visualize any light. During the course of meditation, negative or impure or unnecessary thoughts and feelings may arise. In that case, Babuji says: 'Be unmindful of them.' One may adopt the

attitude of a silent, sublime spectator and be absorbed in the thought of the presence of the Divine Light without being perturbed or disturbed by other thoughts and without making any attempt to control or suppress any such thoughts.

Thirdly, there is the technique of prayer which invokes God (Master) to bless one with purity and take him to the Ultimate point of Reality thus :

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

Fourthly, there s the technique of constant remembrance of God, which is the process of constant feeling of the omnipresence of God, while carrying on one's duties during every day. This state is achieved in the natural course as a result of regular & sincere practice of meditation.

Fifthly, there is the technique of purification which is the process of removing all mental and physical impurities from the body, through the help of thought-force.

Sixthly, Sahaj Marg establishes a healthy relationship between one's inner and outer life by stressing the need to pay equal emphasis to one's worldly duties and spiritual duties and by stressing the need to cultivate a sense of duty, universal love, honesty, moderation, humility, simplicity, cheerfulness, fearlessness and confidence.

Lastly, Sahaj Marg points out that it is the individual peace that paves the way to Universal peace. It exercises its impact on the entire universe by promoting universal peace through the influence of the all pervading Divine vibrations released regularly by the Master and the preceptors. In conclusion, Swami Omkar's prayer for world peace may be cited here:

'Adorable presence!
Thou who art within and without, above and below,
and all around; Thou who art interpenetrating
the very cells of our beings; Thou who art the
Eye of our eyes, the Ear of our ears, the
Heart of our hearts, the Mind of our minds,
the Breath of our breaths, the Life of
our lives, and the Soul of our souls, bless us,
Dear God, to be aware of Thy presence
Now and Here. This is all that we ask
of Thee !

May peace be unto all: Om Shanti ! Shanti ! Shanti !

NOTIFICATION

Please refer to page X of Sahaj Marg Magazine Issue No. 5 of September 1972. Rev. Master has since been pleased to appoint a preceptor at Salem, where there was only an Organiser so far, the address of the preceptor, Salem Centre, now stands as under:—

Sri T. M. Balasubramanya
No. 26, Arisipalayn, Main Road,
SALEM-9 (Tamil Nadu)

Sahaj Marg-A Must For All

V. Venkatapathi-Tiruttani

Life with its complexities has many musts. Water, air, fire, etc., and similar necessities are indispensable for existence. Science and technology are essential for material prosperity. So is Sahaj Marg a must for spiritual progress towards the attainment of the Ultimate and to achieve a balanced, contented and righteous type of living. Sahaj Marg has a dual purpose. It prepares man to be eminently fitted to both worldly and spiritual aspects of life which some of us think are incompatible. Wherein comes the incompatibility ? The incompatibility is in our minds and sluggishness of practice and nothing else. Follow him and see whether you can do it for yourself and revise your opinion. Sahaj Marg is a *Divine Flood.* If you are fortunate to dive into the *Flood,* you will be carried away to the Ocean of Bliss even without your little effort. The Architect of Sahaj Marg, our Beloved Babuji, is a shining example for all of us. He is a Divine Prodigy, living an ordinary, simple, house-holder's life. He is in the Divine and also with the world being a Rajyogi; we see and admire.

Sahaj Marg is an universal concept. It is indispensable for the life of man, here and yonder. It is necessary for rich and poor alike. It is necessary for one and all. It reminds men of their Original Source and their rightful duties in life. It shows us the way to live the life and attain the Ultimate. It is not just theory; it is practical. It does not fasten you to

a dogma and leave you at that to your own struggles. It leads you by the hand as it were, to plan a Divine and righteous living.

The life span of man is brief and temporary. But he has to tackle far too many complex problems in life. To meet and tackle the problems and to live in peace and amity, a man must properly be trained and equipped. Without proper training and proper understanding of life, man will succumb to his problems, waste his brief span of life, and leave the world without any kind of achievement. He leaves the world with a pretty load of samskaras, to taste in his next birth the fruits of his labours in this life. What then can aid man to achieve a contented existence and pave the way for the realisation of the Ultimate in his own life time ? It is, through understanding of Sahaj Marg and faithful and sincere practice of it. What some of our ancients were able to achieve, living in caves and forests, performing penances after totally rejecting the world, the Abhyasis of Sahaj Marg are able to achieve in a greater degree, not only without rejecting the world but also leading an ordinary house-holder's life, thanks to Sahaj Marg.

The theory of the "survival of the fittest" has given place, in modern times, to the survival of all. Social norms backed by moral values practised by society or State alone can guarantee survival for all. A society with a moral backbone and divine leanings can infuse into the hearts of its members the idea of welfare for all or Sarvodaya. When a society degenerates, a teacher of high calibre, an Avatar or a divine personality alone can mould the hearts and minds of men, set

them to high thinking, lead them on to correct living methods and infuse into them, a living faith in the all-pervasive and ever-present Almighty. Therefore, the survival of all, the welfare of all, depends very much on the good-will, moral strength and divine disposition of a society. When a society has no moral values, forgets the Divine, and prides itself on science and technology, material progress and wealth, it shall without any doubt, come to disruption and grief sooner or later. The desire for acquisition of material wealth, by whatever means, brings in competition, rivalry, hatred, etc. among men and selfishness becomes the only motive force. People are deluded into thinking that the acquisition of wealth is the only way to happy living. Possession of wealth breeds arrogance, pride, intolerance and indiscretion unless one is spiritually bent and unattached to his belongings. If wealth alone can give happiness, why is a king uneasy and wealthy persons and magnates always troubled in mind ? What is happiness after all ? It is only contentment of the mind. To achieve happiness through external objects, is just like running about to fetch the horns of a hare. Sahaj Marg does not bar possession of things but only undue attachment to them which causes misery and bondage. The state of Vairagya can be attained by non-attachment, and this condition leads us on to selflessness, tolerance, co-operation, justice and amity. We adopt means which justify our ends. We help ourselves by our honest work and help others in distress. We live within our means. We do not covet other people's property, neither do we exploit, steal, deceive, employ unfair means or use our intellect to acquire wealth at the cost of others. We live in austerity, in self-less-ness and in profound divine thinking to

evolve ourselves in this very life and help others to evolve. We learn to live without hating others. *We love all and serve all.* We treat everyone as a brother or a sister. We treat joys and sorrows alike. Success or failures are only the results of our actions and so they don't tilt our balance. Predicaments in life are only pointers to forbearance and so we are unperturbed. These and many other divine qualities ensue when we sincerely pursue the Path of Sahaj Marg.

The usefulness of Sahaj Marg is almost limitless. It is universal. It can pervade all realms and countries. It can change, reconstruct and revolutionise. It can bring a spiritual revolution, and a real renaissance all the world over, by creeping into the hearts of men. When divine power is kindled or awakened by the practice of Sahaj Marg, a change is effected in all aspects of human behaviour, but the change is gradual, natural, effective, beneficial and permanent. There will be alround improvement in conduct and character. Improvement in all walks of life will be striven for.

A common man will strive to rise above himself and see the real play of things. A man of the world, saturated with worldly vasanas, will try to shake off his load and try to evolve himself. An intellectual with his pride will find the futility of his learning and so will surrender to the Lord. A farm labourer and an industrial worker will learn to do his work honestly without detriment to his family, society or employer. Giving up an indifferent attitude, the student will learn to work hard and gain knowledge and to respect his teacher and elders. A trader will be induced to do honest business, with fair profit, avoiding earning unjust, ambitious and greedy profits. A material wealth seeker will feel for his

spiritual poverty and try to invest his efforts to obtain spiritual riches. A pundit, a teacher of learning, will realise his lack of true wisdom and try to evolve himself and mould his wards and prepare them to face the problems of existence and lead a devoted life. A politician will learn the futility of his ambitious, ambiguous designs, changing loyalty, and running from pillar to post in pursuit of wealth and power, and will learn to serve his people and country with honesty, sincerity and enthusiasm. A religious bigot, a language fanatic, an extremist politician, a hot-headed aristocrat, a socio-economic dogmatic puritan, an unbending traditionist, will yield to a change and will commence the lessons of toleration, moderation and co-operation. Scientists, technologists and researchers will try to understand their limitations and wonder at the work and mysteries of the Scientist of the scientists and harness their knowledge for the good of all men, instead of wasting time and energy in creating ingenious forces of destruction. The prime factor of human amelioration, is the all powerful sublime mind. The progress of humanity is the progress achieved in making the mind sublime and balanced. To achieve this, a great spiritual effort, under the divine guidance of an able MASTER of calibre, is needed. This need is supplied to humanity by Mahatma Sri Ram Chandraji Maharaj of Shahjahanpur—a great Divine Personality, with his Sahaj Marg system of Sadhana. His teachings and guidance, are all the more indispensable for individuals and for humanity in general, in the present day context of the confused and confounded world situation. Humanity should heed his divine teachings. He is a prodigious generator of divine power. Through his unique system of PRANAHUTI, he transmits Divine Power,

and illumines the darkened hearts of men, in an instant. This illumination prepares man to evolve himself into a divinised person. Finer tendencies of mind come into play. The divine presence is felt in everything about and around. The horizon expands to cover all life, worlds and the universe, and universal love, brotherhood, amity, co-operation, mutual respect, co-existence and the like, which promote the welfare of mankind, emanate naturally without any kind of artificiality. He is an eminent teacher and a great social reformer. His "Ten Commandments" are an important moral code, which, when followed, can make any man straight, honest, pure and devout. He exhorts people, to banish both material and spiritual poverty, through honest hard work and devotion. He asks us to amalgamate both aspects of life and live in peace, contentment and devotion and achieve to great heights in human aspiration. His Mission in life is to uplift man and show him the ways and means for liberation. His teachings are a message to the world his works a great charter for humanity. The effective pursuit of Sahaj Marg Sadhana will dispel all darkness and push us into the vista of Reality at dawn, in the expectation of broad daylight to bask in and play. May all people avail this opportunity and open up a new chapter in their lives.

Ideas and Force

K. C. Babu Rao, B. Sc., M. A. (Hons.), Kakinada.

We generally deal with the term "idea" in many ways. When some body asks for the time of departure of the Mail train we answer "I have no idea." That means that we do not have knowledge of the time of departure of the train. The term idea is also used for the pictorial representation of an object in mind. We can form the idea of an object like a tree, a pen, a book and so on, in the mind. Each such idea stays in the mind for a moment and then disappears. These ideas are particular perishing psychic presentations. Many thinkers in the West dealt with the concept of ideas from their points of view. Plato stated that we get knowledge from sensory experience. We have conceptual knowledge too of the ideas. He further held that "Ideas" are real and the individual objects are only imperfect copies of the "Ideas."

Contemporary American Philosophy, Instrumentalism of John Dewey, holds that "Ideas" are instruments. Life is a continuous adjustment of the individual to the environment. Men depend upon ideas. Intelligence consists in the ability to adapt to new situations. For instance, when a man is in need, a cave becomes a shelter for him. Just as a man uses tools for his purpose, so too he utilises ideas for his benefit. For the present purpose it is enough if we understand the meaning of the term idea in this sense.

Now let us consider the concept of force. Generally it

is said that force is that which has the capacity to influence things. When an object gets force, it can, in turn, influence or bring about some change of state in other things. In other words, the things that receive the force in turn become forces. An iron bar receives the touch of a magnet and acquires magnetic force from it. That iron bar behaves like a magnet. Thus the objects which receive the force become forces.

According to Sahaj Marg, there is only one force that directly participates in the Ultimate. Our Master, calls it Forceless Force. It may appear to be a contradiction in terms. But on careful reflection we understand that the earlier force refers to the force of the mundane existence and the latter force stands for the superconscious, supramental and Divine. It is in this light we can well realise that the earlier force refers to the tangible, measurable, spatial, temporal and finite. The latter force is intangible, immeasurable, supraspatial, supramental and infinite. Such Force is constantly transmitted by the Master through the process of Pranahuti and experienced by Abhayasis each according to his ability for obsorption.

Dr. K. C. Varadachari stated that "Ideas gain force and they are forces. They cease to be forces when they remain just Ideas." The lines are pregnant with profound meaning and tremendous significance. In this article the writer attempts to bring out a particle of the profound meaning present in those lines. Let us turn to the story of Mahabharata. Pandavas went to the forest and spent twelve long years (Aranyavasa). Later they had to spend one year in disguise (Ajnatavasa). Before they went into disguise they bundled weapons of war (Shastras) and placed them on a Shamee tree.

It is also known as Arjuna's Penance tree. They went to Virat Raja in disguise.

Now let us consider the weapons of war. They are the ideas. They are mere Shastras. They gain force by the association of the divine mantras uttered by Pandavas, and become forces of high destructive ability and invincibility. But they ceased to be forces when they remained as just ideas i. e. Shastras, when they were left on the Shamee tree.

Further the principle can be understood with reference to the eighth of the ten Golden Rules of Sahaj Marg, which runs thus. *"Eat gladly what you get, in divine thoughts. Stick to honest and pious earnings."* The Golden Rule enjoins the the practice of two things. First the food should be of pious and honest earnings, and secondly it should be eaten in divine thoughts.

अन्नात् भूतानि जायन्ते । जातान्यन्नेन वर्द्धन्ते । अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् ।

All beings are born out of food. And all the beings thus born grow by food. It should be known that food is Brahman i. e. God.

There are a number of such passages in the upanishads stating the value of food. Every-body knows that the food he eats gives him nourishment. Sophisticated persons now-a-days are very conscious of the calorific value, the protein content, the carbohydrates, fats, vitamins and so on. The food we take is the idea and it gives us energy. That is all. But when we associate divine thoughts with the food while eating they gain added force. Such food taken in, is of superior value. The idea of food has gained force in the form of divine

content and the food has become force. It not only gives nourishment to the body but it elevates the soul and helps the divinisation of the individual. But it ceases to be such force when it is bereft of divine thoughts. It is just food and just an idea.

(Article based on Dr. V. Parthasarathi's discourse at Rajahmundry on 18-4-1971)

WITH THE BEST COMPLIMENTS OF

Sri Venkateshwara Fancy Stores,

WARANGAL (A. P.)

OUR BELOVED MASTER

(B. S. N. Sarma, Madanapalle.)

Human birth is the rarest and the most blessed. It is only human birth that is endowed with the power of discrimination and it is only through human birth that human beings, and Devas too, can aspire for liberation. It is the duty of man to gratefully remember God for his birth and for help graciously granted to him. But alas ! man never thinks of Him. Every one aspires for happiness from birth to death, of course in things visible to the naked eye which do not last for long. How can we derive eternal happiness from impermanent things ? Real and permanent happiness is within us. So we should seek for real happiness only in our-selves. To achieve this, we necessarily need a Guru or a Master.

The Guru transforms a sadhaka into a spiritual being. He takes care of the disciples, leads them on the easy path to the essence of His being, gradually and very carefully, according to the capacity of the abhyasis. He destroys ignorance and enables the abhyasi to gradually merge in God. A Guru divinises man by teaching him the technique and secrets of meditation. His grace is inconceivable. He takes care of us as a mother takes care of her child, and as a doctor looks after his patient. Guru is the link between God and disciple. It is only with the help of a Guru, the sadhaka can easily,

surely and rapidly soar to spiritual heights. A Guru is therefore imperative for spiritual uplift.

We should adopt such a Guru with implicit and unswerving faith. Having taken up such a Guru, we should faithfully and sincerely meditate according to His directions. Meditation is internal. People resort for worship to temples, mosques and churches where God is said to specially manifest. Our sastras say that God manifests in our hearts. Instead of meditating on the heart where He is specifically stated to reside, some meditate on the middle of the forehead, or centre of the eye brows or navel where He is not specifically stated to be, and which are not as effective. In 'Sahaj Marg' we meditate on the heart where God is said to reside. Our Master has said "Meditation is Having."

There are any number of self-styled Gurus. They are accessible to devotees, only during specified hours or through a mediator. They keep idols and heavy expenditure is incurred for their worship, and for maintaining their huge paraphernalia and following. The devotees cannot go near the Guru. They have to approach Gurus only after bathing and in an orthodox way. Some of them perform miracles to attract a following. They initiate devotees by pronouncing some mystic formulae (Mantrams) in their ears, and directing them to repeat it daily a prescribed number of times, and never care even to enquire of their progress any time after. They do not authorise anyone to train devotees. Such Gurus can never help us for our spiritual uplift. It is very difficult to find a really helpful and realised Guru. It is only a realised Guru that can be of real help in the spirtiual path.

Most fortunately for us, we have such a genuine and reliable Master in Mahatma Sri Ram Chandraji Maharaj of Shahjahanpur, the President—founder of Shri Ram Chandra Mission. He is easily accessible to all at all times. He has no paraphenalia. He does not object to abhyasis touching His holy feet and prostrating before Him, in whatever condition they might be. He does not play miracles but miracles do happen and He takes no credit for them. He is very simple, un-ostentatious and very hospitable. He watches the condition of the abhyasis who are even out of His physical sight, corrects them as necessary, and leads them on, removing all grossness, coverings and obstacles. He has no objection to any abhyasi selecting another Guru if he feels sincerely that that Guru could really help him further. He trains men eager to solve their problem of life, once and for all, through a silent, simple, unostentatious intiation,—not by any mystic formulae but by introducing in their hearts Divine energy through Pranahuti commonly known as Transmission. There is no pomp and show. He guarantees liberation to sincere abhyasis. He has trained Preceptors in India and abroad to train abhyasis in the way He does. Our Master has said that if an abhyasi takes two steps towards Him, He would take four steps towards the abhyasi. These things vividly portray the difference between our Divine Master and the other professed Gurus.

Our Master has stated that by the Grace of His Master, He saw the light which Moses is said to have seen on Mount Sinai, and also the viratswarup which Sri Krishna revealed to Arjuna.

The following are some of His sayings:—

"God is simple and can be reached through simple

means, easily."

Spirituality is a fruit that can be had, or rather, should be had, by one and all, and not only by a privileged few."

"Material world and spiritual world should go side by side, equally. We should soar with both wings if we want to succeed."

The end of philosophy is the beginning of religion. 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. That is the highest mark which is almost inexpressible in words."

Our Divine Master is the perfector, of 'Sahaj Marg,' a modified system of Raja Yoga discovered by our Grand Master, Samarth Guru Mahatma Ram Chandraji of Fatehgarh (U. P.) endearingly known as Lalaji, to suit modern times. It retains the essence of all scriptures. It does not unsettle the working conditions of life. In this path, there is no attachment to idols, names, saints, samadhis or forms except to the Ultimate Formless Reality. No orthodoxy is required except purity of mind and body. There are no mantrams or ritualistic forms of worship. There is Master (Our Pujya Babuji) just introducing Divine energy into our hearts.

The greatness, glory and helpfulness of our Master is now very clear. It is high time that all those who have not yet become members of Shri Ram Chandra Mission, and who wish to solve their problem of life, once and for all, make haste to avail of this golden opportunity to get themselves trained to benefit themselves for ever.

A Simple way to Kingdom of God.

(G. Ram Chandra, Narayanpur.)

No advice nor any bookish knowledge will help us to enter the kingdom of God. As we know very well to talk or advise is very easy but to do is very difficult. To do a thing is not so difficult if it is done with faith and without loss of time. So it is up to each brother and sister to achieve the Golden apportunity i. e. the aim of life. If he is really a man of craving he will surely apply his key immediately to open the way towards the kingdom of God.

2. God is one and one alone just as all human beings are one and the same irrespective of caste and creed. We cannot see God with our visible eyes. We have to see him in the heart of our hearts. He is very simple and hence we have to see him through the very simple method, which touches His heart. That is, either we should be dragged towards Him or He should be pulled towards us.

3. This can be done by constant remembrance of His powers which are beyond the limits of human beings. Further, it requires faith and regularity in doing so. Mere repetition of writings and looking at things that took place in the past cannot be very helpful in this regard, if we really want to get rid of worldly entanglements. That does not mean that we should leave off all daily routines of life and go to the forests. It can be done living with our family and friends. That is keeping constant touch with the heart of God, without being attracted by the the lower powers that may come within our path.

4. To do all that is stated above, no Temple nor any form of God is required. Such things become superfluous when we intrespect into ourselves about what is God ? Once this habit is cultivated, all material things disappear and we feel one-ness with God's reality e. i. we feel merged within the bounds and limits of God's perview i. e. towards the Central points of this universe. This is certainly possible during this life itself, if one prepares his will power with the help of his inner mind which is sleeping without any action.

5. So to perform routine Puja in any kind or form which is a material thing, is found to be not so useful since there is no limit to God's existance and powers. We have to adjust ourselves according to the timing of universal changes, just as one goes to the higher standard of education step by step. This path is not within the reach of those who are not courageous enough to give up past attachments and are not prepared to get rid of worldly desires.

6. Now we come to the point of existence of God. God is always there, as He is. He cannot take-up any material life, like us. All those who take up a human form are mortal. All that take material form have sufferings & enjoyments, according to their "karmas." Even Avatars are not free from karma." Then what of ordinary human beings !

7. In spirituality the guidance of a Personality at the highest level and highly practical is required to show us the way to achieve our goal. Fortunately we have such a Personality among us now, and all should take this Golden opportunity without fail.

Master's visit to Moradabad and adjoining centres on the occasion of Birth Centenary celebration of Poojya 'Lala Ji'

(R. C. Saxena, Moradabad.)

4th September 1972 was an auspicious day for the people at Moradabad when most revered Master arrived here. Expected by 5 p m., when it was past seven and dark without any sign of Him, anxiety was writ large on all faces. Then at about 9 p. m. the car arrived, bringing Master and relief was there all round. With Babuji were Sri Jean Michel Piquemal, Preceptor of the centre at Nice (France), Sri J. R. K. Raizada, joint secretary of the mission and Sri Jagdish Lal. A stream of visitors thronged the place to have 'Darshan' of the spiritual giant, sitting on an easy chair as simplicity personified. Discourses continued till late in the night.

On 5th September in the morning, group meditation took place and till late afternoon discourses continued and many inquisitive minds were satisfied by the Master in his own simple yet peculiar way, so very familiar to the members of the Mission. At 6. 30 p. m. a public meeting was held in the city to which the elite and intelligentsia of the town had been invited. A gathering of over 500 gave befitting welcome to the saint, dozens offering to Master multi-coloured garlands of flowers, in an orderly manner and blessing themselves

with solemn touch of his holy feet. The meeting started under the presidentship of Sri N. S. Verma, Principal, D.S.M. Degree college Kanth. Poojya Babuji graced the dais. At the outset Sri R. C. Saxena, preceptor of Moradabad Centre introduced Revered Master to the audience, briefly outlining 'Sahaj Marg' system of yogic sadhana and the work done by the Mission here and abroad. He then read out an address of welcome and Surrender to the Master and presented it to Babuji, on behalf of Moradabad centre in a silver casket. Sri J. R. K. Raizada, in a stirring speech explained the philosophy as enunciated by Poojya Babuji and threw light on the life and work of Poojya Lala ji. Then came Sri H. P. Bisaria, Principal, K. I. College, Raisi, who also spoke very well on the salient features of Sahaj Marg. Sri Jean Michel Piquemal was then presented to the audience. Some questions were asked of him and his replies in French were translated into English and Hindi by Sri Raizada for the benefit of the audience.

At the end, the President of meeting, Sri N. S. Verma, overwhelmed by the presence of the august personality of the Master, thanked Baboo ji and the audience, with great fervour and in eloquent terms. Such a great impression was made on the minds of those assembled, by the presence of the Master, that at the end of the meeting there was a virtual stampede of people all vieing with each other to reach the Master and bless themselves by touching His Holy feet. Though it was late, still after dinner, group meditation took place and the discourses on the system continued till very late in the night.

6th. morning commenced with group meditation, and discussions and discourses were held till late afternoon, when time came for departure for Sambhal, a suburban Tahsil town of Moradabad district, where a public meeting was to be held at 4. 30 p. m. At Sambhal also 4 to 5 hundred people had assembled to welcome Master and hear His message of 'Sahaj Marg'. Master was introduced by Sri R. C. Saxena; sister Rajeshwari Devi read a poem welcoming Master. Sri J. R. K. Raizada gave a very good account of 'Sahaj Marg' sadhana and its efficacy. After thanks-giving by the Chairman, the meeting concluded and we all reached the residence of Dr. Mahendra Kumar Sharma, a satsangi brother, where through discussions and dicourses many wavering minds were set at rest by clear and unambiguous enunciation of the system by revered Master. Group meditation then took place. Later, after dinner, we motored back and reached Moradabad at about 10 p. m. People were waiting there and again discoures continued till late in the night.

Next day the 7th. the morning and noon were occupied by group meditation and spiritual talks and discourses by the Master as also questions and answers session. During these days the house of Sri R. C. Saxena where the Master was staying became a place of pilgrimage to so many seekers of Truth.

At 4. 30 p. m. we all motored to Kanth a suburban town of Moradabad district about 20 miles away, to attend another public meeting at the D. S. M. Inter College, Kanth. On arrival of Master, there was an up-surge of a veritable human sea and a very befitting welcome was accorded to Master with a profusion of garlands. The meeting was presided

over by Kunwar Sri J. P. Singh of Kanth, President of the college and the audience here too was not less then 400. The meeting began with the introduction of Master and the system, by Sri R. C. Saxena. Sri K. M. Lal, Professor of mathematics in the Degree College, read the address of welcome and surrender to Master and presented it to Him. J. R. K. Raizada gave a fine speech elaborating the 'Sahaj Marg' system and its philosophy. Principal Verma then spoke on Sahaj Marg and its efficacy. After thanks-giving by the President of the meeting, the meeting came to a close. Master came to the residence of Sri N. S. Verma, Principal D. S. M. degree college, Kanth where we were to stay for the night. People had gathered here and talks and discourses continued till very late in the night.

On 8-9-72 morning group meditation was followed by discourses till noon. At about 1 p. m. we all motored to Dhampur a Tahsil town of Bijnor district where a public meeting was to be held at 2 p. m., in the premises of the sugar mill there. A big welcome was accorded to Master. Here too the meeting, after the introductory speech of Sri R. C. Saxena, Sri J. R. K. Raizada gave a thought-provoking speech to an audience of about 300 persons. After the meeting group meditation took place. We took an evening train and reached Roorkee at 8,30 p. m. At many stations on the way, crowds had gathered to have Darshan of Master.

At railway station Roorkee, about 100 persons were present to accord a welcome to Master with garlands etc. The party moved to the residence of Dr. Chandrika Prasad.

professor and Head of Mathematics Department of Roorkee University. People had already gathered there to greet Master. Spritual talks were followed by group meditation.

Next day 9th. September 72, group meditation was followed till late afternoon by discourses and questions and answers.

In the evening, we went to the University campus for a public meeting. A big welcome was accorded to Master by an audience of about 300. The vice chancellor of the university was also seen sitting on the ground among the audience. The meeting started with the introduction of Master and the system by Sri R. C. Saxena. Sri J. R. K. Raizada gave a brilliant speech and equally good was the speech of Sri N. S. Verma, both speeches being on 'Sahaj Marg' philosophy and its efficacy. Poems of welcome were read by some brothers. With the thanks giving by the Chairman Dr. Jain, the function came to a close. Roorkee so far was not a centre of the Mission, though there were dozens of brothers and sisters practising 'Sahaj Marg' system of meditation. In the last few years, preceptors from other places had come to Roorkee and to offer benefit to people here. Master's announcement in the meeting that Dr. Chandrika Prasad was being appointed preceptor for Roorkee centre, fulfilled the most cherished desire of persons at Roorkee. In the night there was a group meditation and talks etc. on spiritual matters.

The entire day, 10th. sept., 72, was devoted to group meditations in the morning and evening and individual sittings practically the whole day to new comers by the five preceptors assembled here, and to talks and discourses. An endless

stream of visitors was there to have a Darshan of the great Personality and to have doubts removed regarding the efficacy of the system. The vice chancellor came with his wife for discussion with Master. It was late at night that all this ended.

6 a. m. on 11th. Sept. found the Master at the railway station Roorkee for returning to Shahjahanpur. A large crowd had gathered to see beloved Master off. We all came down to Moradabad. Master in frail health and with continuous pain in the stomach had gone through this hectic programme sleeping late, waking early and going through the arduous tasks and meetings. Sri R. C. Saxena's request to take complete rest that day was graciously accepted by Master. But people again began gathering and inspite of best efforts of Sri Saxena, a few of them had to be given opportunity of meeting the Master, but fortunately they were just a few.

In the morning of 12th. sept. 72, at about 8 a. m. Revered Master started back for Shahjahanpur with Sri R. C. Saxena and Sri N. S. Verma accompanying. Shahjahanpur was reached at about noon.

Sri Jean Michel Piquemal was constantly with us, mixed freely, and appreciated the programme.

Sri N. S. Verma, principal of D. S. M. degree college of Kanth was appointed preceptor for Kanth by revered Master.

BIRTH CENTENARY OF PUJYA LALAJI AT HYDERABAD.

September 10 was an occasion in the spiritual life of Hyderabad abhyasis which will remain ever green in their memory. The special congregation arranged by the Hyderabad Centre on this day to pay its humble debt of gratitude to Grand Master—the adi-guru of the Mission—was memorable.

The celebrations were attended by a large number of abhyasis of not only Hyderabad and Secunderabad but also from other centres like Nagarjunasagar, Cuddapah, Nanded Nidadavolu and Vizag.

The unique feature of the celebrations was that all the creature comforts of the abhyasis were looked after, the sole idea being that they should spend the day in remembrance of the Master and under the shower of his transmission.

Whether the transmission came from Grand Master or from Master, was immaterial. Both are one and it is through the greatness of our Master that we perceive to some extent the greatness of our Grand Master whom we did not have the good fortune to see in his physical form.

It was a day of total forgetfulness of the self and constant remembrance of Master. The thought of the Divine was continuous and effortless, not due to any special effort

on the part of the abhyasi but only due to the abundant grace of Merciful Master. The whole day was spent in talks, group discussions, formal lectures and individual sittings. There were no distractions because the morning breakfast, the lunch and the evening tea were all served at the centre. Revered preceptors of the Mission S/Sri N. Kumaraswami, H. Joga Rao, R. N. Mahendrakar, C. E. Gupta and senior members like Shri Vijayarangachari spoke on the various aspects of Sahaj Marg sadhana in the light of their own experiences. The eager aspirants benefited a lot through their words of wisdom.

In the afternoon abhyasis were treated to the live voice of the Master on the tape recorder. When He was here in June 1971 the Master's informal talk to the group of abhyasis had been recorded. The playing of the tape ensured His presence amidst the abhyasis.

The day started with one hour meditation from 6.30 to 7.30 in the morning and was rounded off with another hour of meditation from 7 in the evening.

An occasion like this gives to the abhyasis a glimpse of that timeless state for which he always craves. If one cared to look within on that day one discovered that he was happy without any apparent reason. It was a state of unalloyed calmness which passeth understanding to use the biblical expression.

The Centenary Celebrations have brought a new acquisition to the Hyderabad Centre, it is the life size portrait of Pujya Lalaji as every one has seen Him in his picture. This is

the work and gift of one of our devoted abhyasis, Shri Seshagiri Rao, a gifted artist of the country who has been earlier awarded a prize of Rs. 10,000/- by the Government of India on the eve of Bharat Darshan. He put his heart and soul into this great work of art concerning the greatest spiritual personality of recent times.

IMPORTANT NOTICE

Subscribers are requested to remit their 1973 subscription (Rs. Six only) for the Sahaj Marg Patrika to us directly or through their respective Centres, by the end of January 1973, to enable us to maintain regular supply of the Patrika to them.

In case of remittance of subscription by cheque, Bank Draft or Money Order, it may kindly be made payable to Shri Ram Chandra Mission, Shahjahanpur. The said subscription can also be paid in cash at the H. Q. and/or respective Centres against printed receipts of the Mission, with intimation to the H. Qs. though centres.

The Centres will also keep the H. Q. informed of the their respective damand of No. of copies latest by end of January 1973 for the supply of Patrika through them.

Superintendent
Publication Department,
Shri Ram Chandra Mission,
Shahjahanpur 242001.

SHRI RAM CHANDRA MISSION
LALAJI CENTENARY CELEBRATIONS COMMITTEE

No : LC / 24 10.1.1973.

ALL CENTRES OF THE MISSION:

1. Owing to disturbed communications at many places centres may not have received all the circulars issued from here in connection with the Centenary Celebrations. This note is intended as a collective information Circular. Centres-in-charge and organisers will kindly furnish detailed information to abhyasis stationed at places which are not recognised Mission Centres, but are close to their own Centres.

(a). *Food* : Free food is available for all delegates from the 22nd to the 26th February, 1973 (both days inclusive).For this purpose meal coupons will be issued free to each Abhyasi on arrival, and to non -member visitors on payment of Rs. 30/ - per person irrespective of the period of stay not outside the five days 22nd to 26th February, 1973.

(b). *Accommodation* : Free accommodation will be provided for about 300 people between the 22nd and 26th February, 1973 inclusive; for the two days 24th and 25th upto 1500 people **in all** can be accommodated free. The Kalyana Mandapams that have been booked are intended for occupation by delegates from outside Madras city and suburbs. Local delegates will not avail themselves of this accommodation except when posted on volunteer duty .

(c). *Outside Accommodation* : Those desiring to stay in hotels or lodges close to the venue of the Celebrations will please send advance requests to the undersigned;

	Per Day
i. WOODLANDS HOTEL, Mylapore. (100 yards away)	Rs. 18/- Single. Rs.30/–Double, Non AC.
ii. VICTORIA HOTEL, Egmore. (2 Miles distant)	Rs.10/- Single. Rs.20/- Double. Non AC.
iii. GEETHA HOTEL, Egmore. ($1\frac{1}{2}$ Miles distant)	Rs. 15/- Single. Rs. 25/–Double Non AC.
iv. AJANTA HOTEL, ($\frac{1}{2}$ a Mile distant)	Rs. 9/- to Rs. 10/- Single, Rs. 15/- to Rs. 20/- Double Non AC,
v. SWAGATH HOTEL, Royapettah($\frac{1}{2}$ a Mile distant)	Rs. 15/- Single. Rs. 25/- Double Non AC.

It is necessary to indicate accommodation required, number of days and dates and send some money in advance, to enable reservations being made. Charges do not include food. But food is available free at our venue.

(d). *Souvenir and Badge* : Every delegate is requested to pay on arrival, Rs. 10/- for a copy of the Souvenir and Rs. 5/- for a permanent badge. Those who have already paid for the Souvenir need not pay Rs. 10/- again. Non-members are also eligible to obtain the Souvenir on payment of Rs, 10 per copy. Non members will be issued another type of badge free of charge for ready identification.

(e). *Rail Concessions*: It is regretted that there is no Rail Concession for the delegates since the Railway Board has expressed its inability to grant our request in this behalf.

2. All assistance will be rendered to outstation delegates in regard to (i) return journey reservations to the

extent Air Rail, facilities are available, (ii) Short sight seeing trips to places of interest nearby Madras.

3. To be able to make adequate and satisfactory arrangements for food, accommodation etc. to the visiting delegates, the Committee needs a reasonably good estimate of the total number of persons to be catered for on each of the 5 days 22nd to 26th February, 1973. Lists were called for from Centres but responses have arrived only from half of them, and some of them do not give information about dates of arrival and departure,

4. In order to complete the information on a uniform basis, a blank form is enclosed to this letter which should be filled up for all details and posted on 31st JANUARY, 1973 latest. Where the space on the single sheet form is inadequate, similar additional sheets should be prepared and completed.

All Centres even those that have previously given information will please cooperate and help its Committee to make a success of this onerous undertaking.

5 (a). Member delegates pay only Rs. 15/–each on arrival (Rs. 10/– for Souvenir and Rs.5/– for one essential metal badge). They do not pay for food or for accommodation at the venue of the Celebrations. They pay for accommodation only when they take outside lodging.

(b). Non–member delegates or visitors pay a sum of Rs.30/– per person for food and lodging for the 5 days or part thereof ; they pay Rs.10/– extra for a copy of the Souvenir if they want it.

6. The Committee regrets that the arrangements for food

and accommodation at the venue of Celebrations do not extend beyond the 26th February, 1973.

Extending a most cordial invitation to everyone to partake sumptuously in this Spiritual Feast and with best wishes for Master's Blessings for all,

Yours ever in the Service of Master,
C. A. RAJAGOPALACHARI
Chairman, Celebrations Committee,

' GAYATRI '
11-E, North Street,
SRIRAMNAGAR - MADRAS-18,

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

The Bharat Granites (Pvt) Ltd.

1815/I. Vinayak Buildings, I floor,

Sampige Road, Malleswaram,

B A N G A L O R E - 3

Leading Exporters of Indian

Granites.

आवश्यक सूचना

'सहज मार्ग' पत्रिका के आदरणीय ग्राहकों से निवेदन कि पत्रिका के लिए १९७३ का चन्दा ६) (छः रुपया केवल) जनवरी १९७३ के अन्त तक भेजने की कृपा करें ताकि पत्रिका बराबर उनको मिलती रहे। चन्दा सीधे इस कार्यालय को अथवा अपने सम्बन्धित सेन्टर के द्वारा भेजा जा सकता है। चेक, बैंक ड्राफ्ट या मनीआर्डर श्री रामचन्द्र मिशन शाहजहाँपुर के नाम से ही भेजे जावें।

समस्त सेन्टर इन्चार्ज भी कृपया सूचित करने का कष्ट करें कि उनके द्वारा वितरण के लिए १९७३ की पत्रिकाओं की कितनी प्रतियाँ उनके पास भेजी जावेंगी।

अधीक्षक
प्रकाशन विभाग
श्री रामचन्द्र मिशन
शाहजहाँपुर २४२००१

हमें क्या करना चाहिये

(सुश्री कस्तूरी चतुर्वेदी मोदीनगर उत्तर प्रदेश)

आजकल प्रति ओर प्रत्येक मुखों से यही प्रश्न सुनाई पड़ता है कि "हमें क्या करना चाहिये ? हर मनुष्य परेशान है, गृहस्थ अपने धन्धों से, दरिद्र अपनी दरिद्रता से, धनवान और अधिक धनोपार्जन की चिन्ता में, किन्तु चैन किसी को भी नही है । सुख के लिये दुखद साधन उपयोग किये जाते हैं। फिर चैन किस प्रकार मिले। इस लिये यह जटिल समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। वैज्ञानिकों ने अनेकों नवीन आविष्कार किये हैं। कवियों ने काव्य लिख डाले, लेखको ने ग्रन्थ लिख मारे परन्तु देखने में यही आया कि अशान्ति ही बढ़ी। शान्ति तो दिनों दिन लुप्त सी होती जाती है। इसका मूल कारण क्या है ? इस ओर कभी दृष्टि भी नहीं गई, यह प्रश्न कभी हल भी नहीं हुआ और शायद हो भी न सके। और यह समस्या ज्यों की त्यों बनी रही कि "हमें क्या करना चाहिये"। वह तो हमारे अन्तर में है और हम उसे बाह्य संसार में ढूँढते हैं ? यदपि यह अवश्य है कि संसार में रहकर ही संसार को जाना जा सकता है विरक्त होकर नहीं। ग्रहस्थ में रहकर भी दृढ़ वैराग्य पैदा किया जा सकता है। कर्म करते हुये भी निष्कर्म बन सकता है। संसारिक होते हुये भी असंसारिक व सहित होते हुये भी रहित हो सकते हैं। किन्तु एक ही दिशा लेने से नहीं। अन्तर और बाह्य को समान दृष्टि में रखते हुये ही हम कुछ कर सकते हैं।

बाहरी संसार क्या है ? ज़रा सोचिये तो यही पाइयेगा कि संसार तो अपनी ही मानसिक दशा का प्रतिबिम्ब है। जैम्स 'एलेन" के कथनानुसार संसार केवल विचार का विकार मात्र है। जैसे हम हैं वैसा ही हमारा संसार होगा। कहते हैं कि चोर को सब चोर और शाह को सब शाह दिखाई पड़ते हैं। ऐसा क्यों ? यह हमारी ही चेतनावस्था की छाया है। जगत तो सबके लिये समान ही है, हाँ यह हमारी आन्तरिक अवस्था पर निर्भर है कि हम उसे सुखमय बना लेवें या दुखमय। अतः यदि हम

सर्वप्रथम अपने विचार जगत की ओर दृष्टिपात करें और एक क्षण विचारों को शान्त कर सोचे कि हमें क्या करना चाहिये तो इसका उत्तर भी समीप ही मिलेगा। किन्तु इस उत्तर को समझने के लिये हमें किसी सुलझाने वाले की आवश्यकता होती है। उस समीप की वस्तु को ही समझाने वाले नहीं वरन् उसे अपना कर उसमें लय हो जाने वाले को Realised Soul कहा जा सकता है।

इसके पूर्व तो हमें उस तक पहुंचने के लिये कुछ साधन की आवश्यकता होती है और तभी यह प्रश्न कि हमें क्या करना चाहिये स्वयं ही सरल होता जावेगा और जब पूर्णतया उस वस्तु में हम लय हो जायेंगे हमारा यह प्रश्न भी समाप्त हो जायेगा। किन्तु भाई इसके पूर्व तो हमें उस तक पहुंचने के लिये कुछ साधन और साध्य की आवश्यकता ही रहेगी जिसके द्वारा हम उसके पास पहुंच सकते हैं।

इसके लिये जहाँ तक मेरी शुद्ध बुद्धि एवं अनुभव साथ देता है यौगिक प्राणशक्ति प्रदान करने की शक्ति वाली Personality की शरण लेने से हमें शीघ्र सहज-मार्ग की अनुभूति होगी। जिसके द्वारा हम उस महान शक्ति के शुद्ध और सहज प्रकाश के द्वारा उस तक अवश्य पहुंच जायेंगे।

किन्तु प्रश्न यह रह जाता है कि ऐसी Personality को पहचाने कैसे? इसके लिये आवश्यक होगा ही कि जिस ईश्वर या वस्तु में वह लय हो हो चुका है, आप केवल उसी वस्तु को प्राप्त करने के लिये बेचैन रहें और इसकी देख रेख में रहे कि हमारी स्मृति से उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु या विचार टकराकर उसे दूषित न करने पाये अर्थात हम सच्चे जिज्ञासु बनें।

भाई कहते हैं कि निर्मल द्रिष्ट से ही हम अपने में ऊपर उठ सकते हैं और निर्मल दृष्टि क्या? यही कि जिसमें एक और एक ही गम हो। जिसमें संसारिक हीरों की दमक से चकाचौंध होने के लिये स्थान ही न रह गया हो बस उसी निर्मल दृष्टि से ईश्वर या सदगुरू रूपी हीरा पहचाना जा सकता है।

दूसरा उपाय यह है जो मेरा स्वयं का अनुभव है कि जिन महान आत्मा के दर्शन कर यह प्रश्न स्वयं ही सरल होने लगे या इसकी आवश्यकता

ही मिट जाय बस उसे ही अपना ले।

भाई इस प्रश्न ने तेरह वर्ष तक मुझे चैन न लेने दिया। साधना में निरंतर ही जी तोड़ कर लगी रही किन्तु फिर भी साध्य तक पहुँचने के लिये वास्तविक साधना का ध्यान बना रहा।

अन्त में ईश्वर ने वह दिन भी दिया कि "श्री रामचन्द्र मिशन" के प्रधानाचार्य श्री रामचन्द्र जी महाराज (श्री बाबूजी) की पहली Sitting ने मुझे उस सहजमार्ग का बोध करा दिया कि जिससे साध्य व साधन की दूरी बहुत न्यून रह जाती थी।

यदि आप यह प्रश्न करें कि यह चीज क्या थी तो मैं यही कहूँगी कि उस दिन से मानो आँखों में लोनी लग गई। "हृदय के समस्त तार झनझना उठे" "मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई" और हर तार मानो एक ही मधुसुर में लीन हो चुके थे कि "बिटिया? ईश्वर तुम्हारे समीप ही है, तुमसे दूर नहीं है। उसे अपने अन्तर में ही टटोलो"। फिर एक दिन वह भी आया जब मैंने स्वयं लिखा था कि श्री बाबू जी? श्वास की गति मुझे अनुभव नहीं हो पाती कदाचित वह दूर है इसलिये, किन्तु वह दूर नहीं है।

आपने अपनी अंग्रेजी की पुस्तक "Efficacy of Raj yoga" में अपने सदगुरू 'श्री रामचन्द्र जी महाराज फतेगढ़' के जीवन के विषय में My Master के Chapter में लिखा है कि...... "He was an embodiment of moderation, toleration and devotion devoid of egoism altogether. With Him dawned the new era of yogic training through transmission of which, he was the Master. He could bring a man to perfection simply at a glance. It was he who made it possible that a man could attain perfection in one life only, and even leading a family life in "Grahastha Ashram."

और हमारे ध्येय तक पहुँचने के लिये समता, सहन और त्याग अनिवार्य है और यह प्राप्त कर सकना असम्भव नहीं। यदि मन में वैराग्य प्रारम्भ हो जाये तो त्याग उसका फल ही है, और यदि हम हृदय की राग रज्जु को अपने ध्येय से बाँध सके तो त्याग और सहन का स्वतः ही हृदय में समावेश हो जावेगा और समावेश क्या! वह तो हमारी ही वस्तु है और हमारे ही अन्तर

में है उसे कहीं खोजने थोड़े ही जाना होगा। मेरे एक बार यह लिखने पर कि श्री बाबू जी मेरे पास जो कुछ भी दशा है आपकी ही दी हुई है क्योंकि इसके पूर्व मुझमें ऐसी दशायें न थीं। इसका आपने कितना सौम्य उत्तर दिया था कि बिटिया मेरे पास भला किसी को देने के लिये क्या वस्तु है। यह तो सब तुम्हारी ही चीज थी जो तुम्हें मिल गई, हाँ किंचित सहारा उन्हें खोलने में मैंने अवश्य दे दिया है। फिर समता तो सहन और त्याग का सुन्दर परिणाम होता ही है, इसलिये भाई मेरा तो यही विचार है कि जब तक हम अपने को एक सीमित अवस्था या सीमित घेरे (संसार) में बन्द किये हुये हैं तभी तक यह प्रश्न कि हमें क्या करना चाहिये हमारा पीछा नहीं छोड़ता। किन्तु ऐसा मनुष्य जो अनन्त अन्तर में लीन हो गया हो और जिसने चरम सीमा का त्याग कर जीवन के रहस्यमय इस प्रश्न को हल कर लिया हो वही दृढ़तापूर्वक आत्मविजय के मार्ग पर चलेगा, और वही विश्वास की छड़ी के सहारे आत्म त्याग के पथ पर अग्रसर होगा, निश्चित रूप से सर्वोपरि सुख प्राप्त करेगा और अपरिमित स्थाई सुख तथा परमानन्द का भागी होगा। भाई मैंने इस प्रश्न को सरल करने का यही सहज उपाय पाया कि सबसे बड़े का मनन करे तो हमें सबसे बड़े की प्राप्ति होगी। सर्वोच्च का चिंतन करें तो फिर हम स्वयं सर्वोच्च हो जायेंगे, फिर यह प्रश्न स्वयं सरल हो जावेगा कि "हमें क्या करना चाहिये।"

मेरे अभ्यास का आरम्भ

(दिवङ्गत श्री ईश्वर सहाय जी लखीमपुर-खीरी)

बाल्य अवस्था से ही मेरी रुचि सरलता और सादगी की तरफ अधिक थी। दोस्ती और गप बाज़ी का चस्का बिल्कुल न था। तनहाई ज़्यादा पसन्द थी। मेरा अधिकतर समय अकेले बैठे ख़्याली किले बनाने में ही व्यतीत होता था। और इसमें मुझे एक प्रकार का आनन्द प्राप्त होता था। बहुधा इन विचारों में ऐसा डूब जाता था कि सुधि बुधि ही नहीं रहती थी और घन्टों इसी में मगन रहता था। कारण, बस यह दशा टूटने पर मन को कुछ कष्ट होता था। इस दशा को उस समय तो मैं बिलकुल ही न समझ पाया था। केवल इतना जान लिया था कि इसमें आनन्द मिलता है। इसलिये इच्छा के अनुसार कभी २ यह दशा पैदा भी कर लेता था, जोकि उस समय बिल्कुल मेरे काबू की बात थी। स्वप्न जो देखता था वह भी विचित्र होते थे। उनमें बहुधा यही मालूम होता था कि मैं किसी अत्यन्त सूक्ष्म वायुमंडल में उड़ रहा हूँ, जहाँ पर कि बिल्कुल सन्नाटा है और वहाँ की दशा मेरे अन्दर एक मधुर रोमांच पैदा कर रही है, जो कि बड़ा आनन्दमय प्रतीत होता था। यह रोमांच बहुधा जागृत अवस्था में भी क्षण मात्र के लिये प्रतीत हो जाता था, और वही आनन्द की झलक उत्पन्न हो जाती थी। यह दशा लगभग १२ वर्ष की वय तक रही। इसके बाद धीरे धीरे लुप्त होने लगी, और फिर प्रयत्न करने पर भी नहीं आती थी। परन्तु उसकी चाह, और उसके लिए व्याकुलता वैसी ही बनी रही। कभी कभी इसके लिये दिल तड़प उठता था।

कुछ समझ आने पर मेरा ख्याल पूजा पाठ की ओर भी जाने लगा। जो कुछ चारों तरफ देखा उसी की ओर मन का झुकाव होने लगा। ठाकुर जी की पूजा, भोग, आरती इत्यादि जैसी घर घर देखता था, वह मुझे गुड़ियों के खेल से ज़्यादा न मालूम होती थी। अर्थात् दोनों में मुझे तनिक भी अन्तर न मिलता था। इसलिये इस ओर मन का झुकाव ज़रा भी नहीं हुआ। दिखावे से मुझे हमेशा चिढ़ थी, इसलिये पूजा पाठ में भी इस प्रकार की

कोई चीज धारण करने को जी न चाहता था। पूजा पाठ के सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी निगाह और समझ पहुँचती थी, वह बस देवी देवताओं से ही सम्बन्धित थी, जो कि मैं हर जगह देखता था। इसके आगे और कुछ मैं जानता ही न था। कभी कभी जो कुछ भी कर लेता था, वह यही देवी देवताओं की उपासना प्रार्थना के रूप में, और वह भी केवल तकलीफ या मुसीबत के समय। पर इतना करने में दिल को ढाढ़स नहीं मिलता था। इसी प्रकार से कभी कोई पूजा और कभी कोई पूजा करता रहा, और मन एक दैवी शक्ति से हट कर कभी दूसरे की तरफ और कभी तीसरे की तरफ भटकता रहा। इन सबमें मुझे कोई तत्व न मालूम पड़ता था, परन्तु करता भी क्या! इसके आगे कुछ मालूम ही न था।

एक बार अपने एक सम्बन्धी के साथ अयोध्या जाने का अवसर हुआ। वहाँ तो महात्माओं और गुरुओं की खानि है ही। हम लोग एक बड़े महात्मा के आश्रम में टिके। वहाँ पर उनके शिष्यगण गृहस्थ और विरक्त बहुत से थे। उनसे सम्पर्क रहा। अन्त में उन्होंने मुझसे बहुत आग्रह की कि तुम भी महात्मा जी के शिष्य हो जाओ, ऐसी जगह पर आकर फिर भी बिना गुरू के रहे तो उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इन सब बातों का मेरे सम्बन्धी लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा, और वे लोग भी मुझे मजबूर करने लगे। मेरी आयु उस समय केवल १९ वर्ष की थी, और वे लोग सब मुझसे बड़े और बुजुर्ग के समान थे। विवश होकर अन्त में मुझे अपने मन के विरुद्ध इसकी स्वीकृति देनी ही पड़ी। मैं महात्मा जी के सामने पेश किया गया। उन्होंने शिष्य बनाते समय मुझसे कई बातों की प्रतीज्ञा कराई, जैसे झूठ न बोलूंगा, चोरी न करूंगा इत्यादि। महात्मा जी कहते जाते थे, और मैं भी उन्हीं शब्दों को दुहराता जाता था। इसमें एक बात यह भी आई कि तम्बाकू का प्रयोग न करूंगा इस पर जरा मैं अटका, और सोच में पड़ गया, क्योंकि मैं तम्बाकू खाता और पीता भी था। महात्मा जी बिना इस बात का इन्तजार किये कि मैं उन सब बातों को दुहराता जाता हूँ, या नहीं, रेलगाड़ी की तरह धकधकाते आगे और बातें कहते चले गये और मुझे इस संकट से छुटकारा मिल गया। उन्हें तो बहुत जल्दी थी क्योंकि उन्हें मेरे बाद और कई लोगों को भरती करना था, जोकि शिष्य होने के लिये इन्तज़ार में खड़े थे। नतीजा यह हुआ कि मैं शिष्य बना लिया गया। और तब से अब तक लगभग ४० वर्ष बीत गये, न कभी मैंने उनकी सूरत देखी और

न उन्होंने मेरी। और न मेरे जी में कभी यह बात जमी कि मैं उनका शिष्य हूँ। उन्हें तो खैर याद ही क्या होगा। शायद रजिस्टर में मेरा नाम शिष्यों की सूची में दर्ज हो, क्योंकि आखिर एक रुपया उनकी नज़र किया ही था।

इसी तरह मुद्दतों मैं भटकता रहा। आखिर सन १९४२ में वह समय आया, जब मेरा भाग्य उदय होने की सम्भावना प्रतीत होने लगी। एक अवसर पर श्री पण्डित रामेश्वरप्रसाद जी मिश्र से जो कि मेरे मित्र थे मेरी भेंट हुई। वह मेरे मन की वेदना को पहचान कर इसी विषय में मुझसे वार्तालाप करने लगे और श्री लाला जी (समर्थ गुरु महात्मा रामचन्द्र जी फतेहगढ़ निवासी) के विषय में और उनकी आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में बताना आरम्भ किया। मेरा मन उस ओर खिचने लगा और उसे प्राप्त करने की प्रबल इच्छा बनने लगी। उन्होंने ध्यान करने का ढंग भी बताया, और प्राणाहुति द्वारा मेरी सहायता भी की। पहली बार की बैठक में ही मुझे जो कुछ अनुभव हुआ उसमें मेरी सब शंकाएं दूर हो गईं। मन ने निश्चित कर लिया कि यही उचित मार्ग है। मैं उनकी बताई हुई विधि से अभ्यास करने लगा, और समय समय पर प्राणाहुति द्वारा उनकी सहायता भी मिलती रहती।

कुछ समय बाद मुझे कानपुर जाने का अवसर हुआ। वहाँ भी इसी प्रकार से अध्यात्मिक सहायता देने वाले एक महान व्यक्ति का नाम मैं सुन चुका था। उनके पास जाना आना शुरू किया और उनकी आज्ञानुसार अभ्यास में लगा रहा। मैंने लगन और श्रद्धा के साथ अपने आपको उन पर छोड़ दिया था, परन्तु कुछ समय बाद धीरे धीरे वहाँ स्वार्थ तथा भाव, बड़ाई, और ईर्ष्या के चिन्ह ज्ञात होने लगे। और तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न होने लगीं। स्पष्ट रूप में इन बातों को न कह सकता था, न पूछ सकता था। ये बातें बढ़ती ही गईं, और उनके प्रमाण स्पष्ट रूप में मिलने लगे। इन बातों के कारण मन की दशा भी कुछ ठीक न रहती थी। मगर साथ ही साथ पूज्य लाला जी के विषय में दोनों जगह मैं बहुत कुछ सुन चुका था, और उनके प्रति मेरी श्रद्धा पूर्ण रूप से दिल में स्थापित हो चुकी थी, और उन्हीं की ओर दृष्टि रहती थी। मानसिक उलझनों और शंकाओं के कारण अब मेरा ध्यान उसी ओर ज्यादा खिचता रहता और उन्हीं से प्रार्थना करता रहा। एक रात को एक विचित्र स्वप्न देखा। वह यह कि किसी एक सुन्दर नगर की एक चौड़ी सड़क पर मैं जा रहा हूँ जो शहर के बाहर जाती है। नगर के बाहर एक बहुत बड़ा

उजाड़ और सुनसान मैदान है, जिसके दूसरी ओर एक बड़े महात्मा का वास है। मन में यह विचार जमा हुआ था, कि यह महात्मा वही हैं जिनके पास मैं कानपुर में जाता आता था। मैं उन्हीं के पास पहुंचने के इरादे से सड़क पर उस ओर जा रहा था। अचानक दिखाई पड़ा कि सामने से हज़ारों की संख्या में पुरुष स्त्रियों का एक बड़ा झुन्ड सामने से आ रहा है। और संख्या अधिक होने के कारण उनका ताँता इस तरह बंधा हुआ है कि पूरी सड़क बिल्कुल भर गई है। मैं दुबक कर एक किनारे खड़ा हो गया, इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि यह सब लोग जब निकल जायें तब मैं आगे चलूं। मुझे यह आश्चर्य जरूर था कि ऐसे महात्मा की ओर से यह लोग वापस क्यों आ रहे हैं। उस झुन्ड में से कुछ व्यक्ति मेरी ओर आँखें गड़ाये हुये देखते जाते थे। मेरा आश्चर्य बढ़ता ही गया। इतने में आँखें खुल गई और मैं जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। जागने पर दिल में महान हलचल मची हुई पाई, जो बढ़ती ही गई। उसके बाद मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो मैं किसी ऊँचे पेड़ से गिर कर जमीन पर लाचार पड़ा हूँ। न कुछ समझ में आता है, न कुछ करते धरते बनता है जो कुछ आशाएं अब तक बंधी थीं, वह सब क्षण मात्र में चूर हो गई। अब न रास्ता दिखाई पड़ता है, न कल्याण की कोई सूरत। अभ्यास इत्यादि जो मैं करता था, वह भी न हो पाता था। घबराहट और परेशानी के कारण अब सब छोड़ छाड़ कर केवल इस प्रार्थना में लग गया, कि 'श्री लाला जी' जिनका मैंने आधार लिया है, वही इस कठिनाई को दूर करें और मुझे उचित रास्ते पर लगाएं। इस तरह मुझे लगभग दो माह बीत गये। अन्त में एक दिन जैसे मैंने प्रार्थना आरम्भ की, एक स्पष्ट आवाज़ मेरे कानों में पड़ी कि "ठहरो, अभी नहीं, कुछ देर है।" यह शब्द कान में पड़ते ही मेरा मन खुशी से उछल उठा, और मैं अपने स्थान पर खड़ा हो गया। मुझे यह भी याद न रहा कि मैं प्रार्थना करने के लिये वहाँ आकर बैठा था। इसके बाद रोजाना नियमानुसार प्रार्थना करने बैठता तो अवश्य था, मगर कभी भी प्रार्थना वास्तविक रूप में कर नहीं पाया। मन ने स्वीकार कर लिया कि प्रार्थना स्वीकार हो गई। और अब मार्ग शीघ्र ही मिलेगा। मैंने यह सब हाल अपने परम मित्र और हितैषी पंडित रामेश्वरप्रसाद जी को बताया। वह हँसे, परन्तु उत्तर कुछ न दिया। उसके आठवें दिन उन्हीं के साथ मैं पूज्य श्री बाबू जी साहब की सेवा में पहुंचा। वहाँ पहुँचते ही

मेरी कुल हलचल और परेशानियाँ क्षण मात्र में समाप्त हो गई, और दिल में ऐसा मालूम होने लगा कि मैं ठिकाने पर पहुंच गया हूँ, और अब कुछ उधेड़ बुन बाकी न रही। मैं अवसर मिलने पर वहाँ जाता आता रहता था, परन्तु दो महीने तक आध्यात्मिक शिक्षा या अभ्यास के विषय में कोई बात भी न आई। पर मेरे मन की दशा संभलती ही गई। और शान्ति बढ़ने लगी। आध्यात्मिक शिक्षा आरम्भ होने के बाद प्रतिदिन सूक्ष्म दशा का अनुभव होता गया। और पवित्रता शान्ति और सरलता बढ़ने लगी, अर्थात जिन बातों को मैं अपने लिये अत्यन्त कठिन बल्कि असम्भव समझता था, वही अब अत्यन्त सुगम और सरल मालूम होने लगीं। यह सब बिना कोई साधन या परिश्रम के कैसे प्राप्त हुआ, इसका जवाब बस यही है कि आप ही की महान कृपा और अनुग्रह से।

(आदरणीय मास्टर ईश्वर सहाय जी ने इसके आगे का विवरण भी लिखने का वचन दिया था। किन्तु अपने जीवन में वह उसे पूरा न कर सके। अतः पुरानी फाइल में से प्राप्त यह अपूर्ण लेख इसी रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। —सम्पादक

गीत

(श्रीमती बेला रानी सक्सेना)

मेरे मन में दीप जलाये,
प्रभुवर ! हृदय-देश तुम छाये ।

(१)

चले गये हो बन-प्रान्तर में,
हूक उठ रही है अन्तर में,
आँख मिचौनी अभ्यन्तर की,
जाने सो लखि पाये।
मेरा मनुवाँ क्यों भरमाये।।

(२)

मालिक! तुम हो अन्तर्यामी,
तुम बिन कौन जगत का स्वामी,
प्रेम-शिखा की बलित वर्तिका,
तिल-तिल हृदय जलाये।
लौ भी फूट न पाये।।

(३)

पर्दे से हो देख रहे तुम,
देख न पाती मैं हूँ गुम सुम,
सभी देखकर जीते निज प्रिय,
चरन में प्राण समाये।
कैसे ढारस आये।।

(४)

तुम अखिलेश्वर,तुम परमेश्वर,
नैया पार करो अब ईश्वर,
भव-निधि है अथाह,मैं हारी,
नैया पार न जाये।
कैन काम अब आये।।

मेरे मन में दीप जलाये,
प्रभुवर ! हृदय-देश तुम छाये ।

गुरु कृपा

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय, सीतापुर)

ईश्वर प्राप्ति के लिये उसकी कृपा पाना नितान्त आवश्यक है । उसकी कृपा से तात्पर्य गुरु कृपा से ही है। वह गुरु ही अपने समय का सर्वे-सर्वा होगा, क्योंकि उसी के द्वारा समस्त सृष्टि का कार्य किया जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शक्तियों को लेकर वह संसार की आवश्यकतानुसार स्वयं गुरु के रूप में अवतरित होता है जैसा कहा भी गया है:-

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः ।
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवेनमः ।।

गुरु कृपा पाने के लिये उसके द्वारा चलाये गये "मिशन" को पाना आवश्यक है अर्थात् गुरु कृपा पाने के लिये हमें "मिशन" को पाना होगा। मिशन की प्राप्ति अभ्यासियों के प्रति सहयोग की भावना उत्पन्न होने पर ही हो सकेगी। सहयोग की भावना पैदा होने पर अभ्यासी को देखते ही असीम आनन्द प्राप्त होगा और उसी क्षण स्वयं मालिक की याद आ जावेगी, जिससे एक अनुपम आनन्द की धार बहने लगेगी।

ऐसे महान गुरु अपने शिष्यों से किसी प्रकार की कोई सम्पत्ति नहीं चाहते और न शिष्यों से अपने शरीर की सेवा करवाना ही पसन्द करते है। उन्हें तो उनके द्वारा चलाये गये मिशन को समस्त विश्व के कोने-कोने में फैलाने वाले की ही चाह रहती है। वह अपनी समस्त शक्ति अभ्यासियों को देने के लिये हर समय तड़पता रहता है। जैसा कि एक जगह पर श्री बाबू जी महाराज ने स्वयं लिखा है कि "मैं सब की सब सब में उड़ेलना चाहता हूँ, मुम्किन है कि यही वजह हो कि लोग उसको ग्रहण करने के लिये तैयार न होते हों। उड़ेल तो मैं जाऊँगा ही चाहे वह फिर छलक ही क्यों न पड़े।"

ऐसा गुरु बिरला ही मिलेगा जो हर समय अभ्यासियों की प्रगति के

लिये तड़पता रहता है। यदि यह कहा जाये कि ऐसा गुरु इस वक्त दूसरा नहीं होगा तो भी यह बात गलत न होगी। कहावत है कि "एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती।" यही कारण है कि एक समय में सही रास्ता एक ही होता है। हम इधर-उधर भटकते क्यों न रहें। साधारण व्यक्ति सही मार्ग पहचान भी नहीं सकता जब तक कि उस पर उस मालिक की कृपा न हो। अब यह संदेह उत्पन्न हो सकता है कि अनेक मार्ग तथा असंख्य गुरु होने के कारण यह पहचानना कठिन है कि सही गुरु एवं सही मार्ग कौन है। इसके लिये सबसे आसान नुस्खा यह है कि हम नित्य नियमित रूप से अपने मालिक या ईश्वर से प्रार्थना करें कि "ऐ मालिक मुझे सच्चे पथ प्रदर्शक की प्राप्ति करा दे जिससे मैं भी अपने जीवन को सफल बना सकूं।" इस तरह पर प्रार्थना करने से सच्चे पथ प्रदर्शक को पहचानने तथा ढूँढने की आप को आवश्यकता नहीं रहेगी। चाहे जिस रूप में वह आवे आप को स्वयं ढूँढेगा। परन्तु यह प्रार्थना सच्चे प्रेम से करनी अवश्य पड़ेगी। यदि प्रार्थना ही नहीं की जावेगी तो फायदा होना भी आवश्यक नहीं। वैसे यह सत्य है कि यदि व्यक्ति करना चाहे तो अपना कार्य सिद्ध ही करके चैन पावेगा, क्योंकि यह कहा भी गया है :-

'हिम्मत करे इन्सान तो क्या कर नहीं सकता'

यह अपने मन से बिलकुल ख्याल ही हटा दें कि हम किस मार्ग को अपनायें। हमें तो उस मालिक पर ही छोड़ देना चाहिये, फिर जब मालिक द्वारा प्रेरित व्यक्ति से मार्ग मिल जावे तो हमें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करके देखना चाहिये। उस समय हमें इधर-उधर के मार्ग या गुरुओं से अपना मुख मोड़कर एक मार्ग की ओर लग जाना चाहिये। हर तरफ दौड़ने से सिवाय परेशानी के और कुछ नहीं प्राप्त हो सकता, और हम चल भी किसी मार्ग पर नहीं सकते जैसा कहा भी गया है :-

"एकहि साधे सब सधे, सब साधे सब जाहि"

आत्मोन्नति

[श्री तुला राम, मेरठ]

अच्छा-बुरा तथा पुण्य-पाप के अन्तर का ज्ञान कैसे हो सकता है? अध्यात्म क्या है और इसके ज्ञान से लाभ क्या है? और यदि लाभ है तो प्राप्ति का सुलभ साधन क्या है? पथ में बाधायें क्या हैं और उनका समाधान कैसे हो सकता है?

अच्छा-बुरा, पुण्य-पाप का उपार्जन मनुष्य करता है। दिन रात इसी का जाल बनाता है और इसी जाल के विराट रुप का नाम माया पड़ जाता है। चूँकि जाल वही बनाता है इसलिए उससे मुहब्बत करता है। और आगे चलकर मोह-बन्धन से इतना जकड़ उठता है कि स्वयं असलियत को भूल जाता है। इसलिये उपर्युक्त के अन्तर का ज्ञान मन की परम शुद्ध अवस्था से होता है। अपने मौलिक घर की तलाश का नाम अध्यात्म है। आत्मा माया और अहम से मुक्त होती है यही लाभ है। साधन वही श्रेष्ठ है जिसके द्वारा अभीष्ट की प्राप्ति हो चुकी हैं।

यहाँ से विषय काफी गम्भीर एवं जटिल बन जाता है। यहाँ पर विवेक की आवश्यकता है क्योंकि यहीं से सत्य और असत्य का उदय होता है। सही रास्ते पर चलने का नाम सत्य हुआ इसके विपरीत असत्य। मार्ग सत्य है या असत्य इसकी परख कठिन हो जाती है और साथ ही साथ यदि मार्ग सत्य है तो वह सुगम है या दुर्गम, इसका जानना कठिन तर है। यदि मार्ग सुगम हुआ तो लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित है या नहीं- यह समस्या कठिनतम हो जाती है।

अब प्रश्न उठता है कि यदि सारा जीवन इसी जांच में ही लगा रहा तो पथ चुनाव करना ही मुश्किल विषय बन जायेगा क्योंकि आजकल अध्यात्म की अनेक शाखायें चल पड़ी हैं और मुश्किल तो यह है कि अध्यात्म की

विक्री शुरू हो गयी है। लेकिन बिना सच्चे गुरु की प्राप्ति के अध्यात्म की उपर्युक्त कठिनाइयाँ मनुष्य को धोखा दे सकती हैं। अतएव यदि जिज्ञासु हों और इन कमजोरियों से बचना चाहते हो, तो "सहज मार्ग" से परिचय प्राप्त करें। जिसने यहाँ अपने विचार रूपी ईंटों को विश्वास रूपी गारे से जकड़ दिया, फिर उसकी जिम्मेदारी समाप्त। इसकी देख रेख और रक्षा का उपाय अपने आप होता है। यह सब परम आदरणीय पूज्य बाबू जी महाराज की कृपा मात्र से हो जाता है।

बहुत मुश्किल से कोई सत्कर्म निर्विघ्न सम्पन्न होता है। रास्ते में विघ्न का आना आवश्यक है, तभी उसकी असलियत का पता चलता है। यहाँ पर (अध्यात्म पथ में) जो बाधाओं का समूह है, वे हमारी इच्छायें हैं। (हमारी इच्छायें हमारी उन्नति में बाधक हैं) अनावश्यक इच्छाओं का जब आवरण सख्त रूप में मन पर छा जाता है तो यही कठिन बाधा का असली रूप होता है। इसी से मुक्त होकर जिज्ञासु 'सहज मार्ग' के पथ पर पैर रखता है और उसकी असली यात्रा प्रारम्भ होती है। सहज मार्ग वह अलौकिक पथ है जिस पर चलकर अभ्यासी अपने असली रूप का दर्शन करता है। सहज मार्ग अध्यात्म का वह निराला मार्ग है, जहाँ पथिक थकता नहीं श्री बाबू जी का आशीर्वाद है।

गुरु की आवश्यकता

[श्री के० एस० चौहान, सावेर -इन्दौर]

इस संसार में शरीर को जीवित एवं सुरक्षित रखने के लिये जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है ये आवश्यकतायें प्रत्येक के समक्ष में आ जाती हैं। तथा ये आवश्यकतायें ही अधिकाँश लोगों का निरन्तर लक्ष्य बनी रहती हैं, इनसे प्रभावित होकर व्यक्ति समाज व मित्रों के सम्पर्क में रहकर आवश्यकतायें बढ़ाता जाता है। भौतिक पदार्थों की आवश्यकता समय एवं परिस्थिति वश बदलती रहती हैं। अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए मानव सदियों से संघर्ष करता रहा। ज्ञान विज्ञान के साथ आवश्यकतायें भी बढ़ती गई। मानव अवाँछित आवश्यकताओं को भी वाँछित मानता है अतः कई आवश्यकतायें अनुभव करता है, तथा उनकी प्राप्ति हेतु संघर्ष के साथ कष्ट उठाता है।

जो इन सभी अवाँछित आवश्यकताओं से ऊब जाते हैं, तथा जीवन की सभी आवश्यकतायें उपलब्ध होने पर भी असंतुष्ट रहते हैं, वह इन आवश्यकताओं के मूल को भी तथ्यहीन एवं सारहीन मानकर उदासीन रहते हैं। अन्दर से एक खिचाव अक्सर होता रहता है जिसके प्रभाव से वाह्य आकर्षण समाप्त सा हो जाता है, और जीवन की वास्तविकता एवं सत्य को ढूँढ़ता है जिससे जीवन में वास्तविक आत्मिक सुख एवं चिरशान्ति मिलती है। यही कारण है कि महात्मा बुद्ध को भौतिक जीवन की आवश्यकताओं की उपलब्धि के बाद भी वैभव से कोई आकर्षण नहीं रहा, मार्ग दर्शन एवं गुरु शरण की चाह ही उनके लिये सबसे बड़ा आकर्षण था जिनके द्वारा वे अपना उद्देश्य प्राप्त करते।

बच्चा आवश्यकताओं से प्रारम्भ में अनभिज्ञ रहता है। जिस वातावरण में रहता है उसी से सम्बन्धित आवश्यकताओं को शनैः शनैः अनुभव करता है, तथा प्राप्ति के लिये चेष्टा करता है। माँ बाप के मार्ग

दर्शन से उपलब्ध भी करता है तथा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी माँ बाप स्थिति अनुसार करते हैं। माँ बाप के एक मात्र आलम्बन में वह चिन्तामुक्त रहता है तथा अपने को पूर्णतया उन्हीं पर समर्पित कर देता है एवं सुखी रहता है।

पूज्य गांधी जी का कथन है कि "पृथ्वी से हम सब परिचित हैं पर अपने भीतर विद्यमान देवलोक को कोई नहीं जानता"। इस देवलोक को जानने के लिये ही गुरु की आवश्यकता है। बच्चे की सी स्थिति मानव की है, जो आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरान्त आत्मिक आनन्द की आवश्यकता अनुभव करता है। विश्व में संत परम्परा इसका प्रमाण है। आध्यात्मिक मार्ग के मार्ग दर्शक को गुरु कहा जाता है। मानव का कल्याण गुरु के मार्ग दर्शन पर ही निर्भर है। प्रत्येक उस व्यक्ति को जो अपना पारलौकिक हित चाहता है, गुरु की परम आवश्यकता है। गुरु माँ बाप के समान" ही नहीं अपितु बढ़कर है। जो कुछ भी गुरु से प्राप्त किया जाता है वह माँ बाप से भी नहीं मिल सकता। यहां तक कि गुरु से साधक जो विद्या निशुल्क पाता है वही विश्व में कहीं पर खरीदने पर भी उपलब्ध नहीं होती। बच्चे की सी स्थिति हर साधक की है। जो माँ बाप रूपी सद्गुरु के चरणों में समर्पित होकर सुखी रहता है, तथा चिन्ता से मुक्त हो जाता है, वह कोई भी जवाबदारी अनुभव नहीं करता। सदगुरू ही साधक की पूर्ण जवाबदारी लेते हैं। आज के प्रतिकूल समय में जब कि अशान्ति एवं संघर्ष अधिक है इन सबसे छुटकारा पाने के लिए गुरु संरक्षण अति आवश्यक है,

गुरु मिला तब जानिये मिटै मोह संताप।
हर्ष शोक व्यापै नहीं तब गुरु अपने आप।।

हर व्यक्ति चाह रखता है कि उसकी बुराइयाँ दूर हों तथा अच्छाइयाँ प्राप्त हों। यह बिना सदगुरु कृपा के सम्भव नहीं है। यदि बच्चे की भाँति हम सदगुरु को ही पूर्ण-रूपेण समर्पण कर दें, तथा उनकी ही एक मात्र इच्छा एवं आज्ञा पर चलें तो निश्चित है कि हमारे भौतिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। यदि कष्ट हुआ भी तो इसका प्रभाव केवल

तन पर होता है मन पर नहीं होता, क्योंकि मन गुरु के सान्निध्य में रहता है। अच्छे व बुरे, सुख-दुख का प्रभाव होना अथवा न होना यह साधक की स्थिति पर निर्भर करता है। चिन्ताओं से मुक्त होने का एक मात्र उपाय गुरु शरण है, तथा गुरु के द्वारा ही वास्तविक एवं आदर्श जीवन शुरू होता है। बिना गुरु के जीवन अपूर्ण है, संत कबीर का कथन है कि :-

कबीर निगुरा ना मिले पापी मिले हजार।
एक निगुरे के शीश पर लाख पाप को भार।।

अत: बिना सदगुरु किये व्यक्तित्व में निखार नहीं आता। यद्यपि मानव के जीने के कई ढँग हैं, फिर भी बिना गुरु के जीवन बिताने में आकर्षण नहीं है, न गति है और न प्रगति है।

अत: जिस प्रकार मानव शरीर को सुरक्षित एवं जीवित रखने के लिये भोजन कपड़ा एवं निवास की आवश्यकता है, उसी प्रकार जीने एवं मानव जीवन सार्थक करने हेतु गुरु भी आवश्यक है। गुरु है, तो जीवन है, वर्ना मानव जीवन एवं पशु जीवन में विशेष अन्तर नहीं रहता। आज का विवेकपूर्ण मानव यद्यपि भौतिक प्रगति के शिखर पर पहुँच जाये, परन्तु उसके आन्तरिक मन की स्थिति क्या है, इस पर हम विचार नहीं करते। यदि आत्म निरीक्षण करें तो निष्कर्ष यही है कि गुरु के बिना जीवन सार्थक नहीं है तथा जीवन अपूर्ण है। गुरु का महत्व उन्हीं के समझ में आता है जिन्हें गुरु की चाह है।

ख्वाब

[श्री इक़बाल बहादुर 'ग्रहक़र' ,शाहाबादी]

किसी के ख्वाब की ताबीर का फ़साना है,
यह ख्वाब ख्वाब नहीं ख्वाब का बहाना है।
हवाये गैब ने दीं लोरियाँ सुलाने को,
बचा-बचा के नज़र ख्वाब में जगाना है।
झिड़क के छेड़ दिया मुस्करा के यूँ बोले,
नई जमीन, नया ग्रासमाँ बनाना है।
बहक न जायें कहीं बुलबुले नशेमन से,
फ़िज़ा का रंग नया ग्राशियाँ बनाना है।
बिहिश्ते खुल्द से बढ़कर है सर जमीं ग्रपनी,
फ़लक से ग्रा के सितारों को मुस्कराना है।
गो राज़ेहुस्न छिपाया था राज़दाँ ने मगर,
वह राज़ परदये कुदरत का फिर हटाना है।
लो ग्राज तुमको सुनाता हूँ राज़ कुदरत का,
वह हुसने राज़ है कुदरत का यक फ़साना है।
नहीं है राम न रावण का युद्ध इस युग में,
नहीं जनक न धनुषयज्ञ का रचाना है।
गुजर चुका है ज़माने का ग्रब तो दौरे चलन,
यह युग नया है नई खोज का ज़माना है।
हमारे राम में ग्रौर राम में है फर्क इतना,
इधर नज़र है उधर तीर का निशाना है।
उन्हें तो ग्रपनी भुजाग्रों पे नाज़ था लेकिन,
इन्हें तो ग्रपनी तवज्जोह की रौ बहाना है।
परे है हद से कोई ग्रौर कोई है जेरे हुदूद,
यही तो फैसला ग्रपना तुम्हें सुनाना है।
खुला दरबार है चाहे तो इम्तहाँ ले ले,
वह बढ़ के ग्राये ज़रा जिसको ग्राज़माना है।
रहे न होश खुदी बेखुदी का कुछ "ग्रहक़र",
पिला दे जाम वो वहदत का गर पिलाना है।

याचक

(श्री केशव मोघे, सावेर–इन्दौर)

कहीं पढ़ा हुग्रा किस्सा याद ग्रा गया। एक याचक किसी कंजूस लखपति के पास गया ग्रौर उससे कुछ पैसे माँगे। लखपति ने कहा, "मेरे पास नहीं हैं।" याचक ने कुछ कपड़ा मांगा। लखपति ने कहा "मेरे पास नहीं हैं।" याचक ने खाना माँगा। लखपति ने झल्लाकर वही जवाब दिया। याचक ने कहा, "कुछ नहीं तो एक बीड़ी ही दे दीजिये।" लखपति ने क्रोधित होकर वही जवाब दिया। तब याचक ने शाँत स्वर में कहा, "मतलब ग्राप भी मेरे जैसे ही हैं।"

इस दुनिया में सब ही भिखारी हैं। कोई तनका, कोई मनका, तो कोई मनका ! हर एक में कुछ न कुछ कमी है। कमी है इसलिये उसकी पूर्ति की कामना है। जहां कामना वहाँ याचकत्व ग्रा ही जाता है ! पूर्ण तो एक ही है ग्रौर वह है परमेश्वर।

श्री बाबू जी कहते हैं कि हम सब मालिक के दर के भिखारी हैं। हमें हर समय उसके दरवाजे पर झोली फैलाये खड़े रहना चाहिये। झोली जरूर खाली होना चाहिये, नहीं तो मालिक देना चाहे तब भी कैसे दे। मालिक का भंडार हर समय पूर्ण रहता है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही रहता है। "पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्णमेवावशिष्यते"। ग्रौर याचक को वह देते रहना भी चाहता है। कमी तो लेने वाले की है। कमी तो याचक के पाने की क्षमता में है। यदि याचक लेना ही नहीं चाहे या ले नहीं पावे, तो दाता का क्या दोष ?

ग्रक्सर यह पूछा जाता है कि मरने के बाद ग्रात्मा कहाँ जाती है। जवाब बिल्कुल सीधा है। ग्रात्मा वहीं जाती है जहाँ हम उसे ले जाना चाहते हैं। "यान्ति देवव्रता देवान्पितॄन्यान्ति पितृव्रताः। भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्" (श्रीमद्भगवद्गीता २५ श्लोक ९ वां ग्र०)

[कारण, यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं।"]यह तो मुझे तय करना है कि हमें अपनी आत्मा को कहाँ ले जाना है। मालिक के यहाँ हर प्रकार की व्यवस्था है। जिस प्रकार की व्यवस्था हम अपने लिये चाहते हैं, उसकी कामना लेकर हम उसके दर पर जायें। हमारी कामना जरूर पूर्ण होगी, बशर्ते, हमारी झोली पहले से ही गैर चीजों से भरी न हो, और हमारा याचना करने का तरीका उचित हो।

बात तरीके की चल पड़ी। उचित तरीका अपनाने से ही कार्य सिद्धि होती है। उचित अनुचित की व्याख्या जरूर देश काल, परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। मगर उससे क्या? बदली हुई परिस्थिति के अनुरूप तरीका बताने वाले की व्यवस्था ईश्वर के तरफ से होती ही रहती है। हर क्षेत्र में हर समय मार्गदर्शक रहता है। किसी को वह मिल जाता है और उसको अपने कार्य में यश मिल जाता है तो कोई भटकता रहता है। उचित मार्ग दर्शक वही हो सकता है जो उस मार्ग पर चल चुका हो, और मार्गदर्शन भी वह उसी हद तक कर सकता है जिस हद तक उसने अपनी यात्रा पूरी की हो।

प्राचीन काल में आध्यात्मिक क्षेत्र में पदार्पण करने वालों के लिये "अकिंचनत्व" एक आवश्कता थी। जीवन यापन दो चार घर मांगकर जो कुछ प्राप्त होता, उसी से करना होता, त्याग की भावना जगानी होती, और "संग्रहवृत्ति" का निषेध था। अकिंचनत्व सिर्फ बाह्य वस्तु के त्याग तक सीमित नहीं रहता था, बल्कि, उसे मन की एक वृत्ति बनना होता था। दूसरे शब्दों में साधक को अंतर्बाह्य अकिंचन होना पड़ता था। विरागी होना पड़ता था।

"वैराग्य" यह एक मानसिक दशा है और उसका उदय उचित साधना द्वारा प्राकृतिक रूप से ही होता हैं, होना चाहिये। वैराग्य आने पर अकिंचनत्व अपने आप आता है। उचित साधना द्वारा प्राप्त वैराग्य, तथा उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त अकिंचनत्व ही असली होता है और आत्मिक उन्नति में सहायक होता है। तन और धन का भिखारी यदि मन से विरक्त न हो तब भीख

मांगना उसकी कामना पूर्ति का एक साधन मात्र रह जाता है। वैराग्य से त्याग, और त्याग से अकिंचनत्व, यह एक सहज और ऐच्छिक प्रक्रिया है और इसलिये इसमें सुख है। याचकत्व यह एक अनैच्छिक स्थिति है और इसलिये उसमें दुख। सहज मार्ग पद्धति से हमें वैराग्य, और उसके परिणाम स्वरूप आंतरिक अकिंचनत्व, अपने आप क्रमशः प्राप्त होता है। तब साधक एक मनका दिवालिया न होकर, एक उदार और विचार सम्पन्न व्यक्ति बनता है। आत्मिक उन्नति करते हुए क्रमशः वह ऐसे स्तर पर पहुंचता है जहाँ याचक, याचकत्व और याचना सब सिमिट कर एक हो जाते हैं और फिर कौन किससे और किस लिए याचना करे?

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

Steels Worth Limited

POST TINSUKIA

(ASSAM)

प्रभु और उसकी प्राप्ति

(श्री जगदीश प्रसाद गुप्त, सीतापुर)

पूज्य बाबू जी महाराज सबका मंगल करते हैं और सदा मंगल करेंगे यह विश्वास रखना चाहिये। संग अच्छा नहीं रहने पर उसका भी मन पर असर होता ही है और मन के दोष भी अभी सारे दूर नहीं हुए हैं। पर हम ज़रा भी निराश न होकर ऐसा निश्चय करें कि मैं अपने को पूज्य बाबू जी के प्रति अर्पण कर चुका हूँ। मैं, मेरा नहीं बाबू जी का हूँ। मेरे मन बुद्धि पर बाबू जी का अधिकार है, अतएव मेरे मन में बुरे भाव, विषय वासना, भोग-कामना, राग-द्वेष के भाव आ ही नहीं सकते। आयेंगे तो ठहर नहीं सकेंगे, या तो तुरन्त नष्ट हो जायेंगे या भाग जायेंगे।

बाबू जी की कृपा पर दृढ़ विश्वास करना, यह अनुभव करना कि उनकी अनन्त कृपा है, वह जब जो परिस्थिति देते हैं, उसी से हमको लाभ उठाना चाहिये। किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को अपने विचार के द्वारा अनुकूल बनाया जा सकता है। विश्वास से अनुकूलता हो सकती है, और प्रेम में तो अनुकूलता- प्रतिकूलता का प्रश्न ही नहीं रह जाता। वहाँ तो केवल प्रेमास्पद का सुख ही एकमात्र उद्देश्य होता है। अतः किसी भी अवस्था में असंतोष होता ही नहीं।

बाबू जी को समर्पण कर देने के बाद निश्चय ही वह वस्तु उनकी हो जाती है। फिर वह उसे अपने अधिकार पूर्वक, इच्छानुसार बरतते हैं और इस प्रकार जो उनकी वस्तु बन जाता है एवं वह जिसे इच्छानुसार निःसंकोच बरतते हैं उसी का जीवन धन्य है। फिर न तो उसे कुछ पाने की चिन्ता रहती है, न सोचने की ही कोई बात उसके लिये रह जाती है। उसके लिये सोचना, करना-कराना, सब बाबू जी महाराज अपने जिम्मे ले लेते हैं। वह तो सर्वथा निश्चिन्त और योग-क्षेम की कल्पना को छोड़कर नित्य निरन्तर प्रभु बाबू जी के मधुर चिन्तन में लगा रहता है।

बाबू जी का यह स्वभाव है कि जो उनका हो जाता है, उसे सदा के लिये अपनाकर वे स्वंय उसके बन जाते हैं। भूलना, त्याग करना, हृदय में न बसना- यह सब तब रहता ही नहीं।

पूज्य बाबू जी ने कहा कि ऐसे प्रेमी भक्त मेरा हृदय होते हैं, मैं उनका हृदय होता हूँ। वे मेरे सिवा किसी को नहीं जानते, मैं उनके सिवा और किसी को नहीं जानता। जब वे स्वंय ही हृदय हो जाते हैं और प्रेमी भक्त को अपना हृदय बना लेते हैं, तब त्याग की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। वे उस प्रेमी के अधीन हो जाते हैं - उसके मन में अपने मन का प्रवेश कराकर एक मन, एक प्राण हो जाते हैं।

बाबू जी इसमें कोई विलक्षण बात नहीं करते। उनका स्वभाव ही ऐसा विलक्षण है। वे जिसको अपने हृदय में बसा लेते हैं वह चाहने पर भी फिर उनसे अलग नहीं हो सकता। उसे तो वहाँ सदा के लिये बँधे रहना पड़ता है। यों प्रेमी भक्त और प्रेमास्पद बाबू जी एक दूसरे के द्वारा बाँधे जाते हैं और एक दूसरे को बाँध लेते है। यह अनन्त माया के बन्धनों से मुक्त स्थिति में होने वाला बन्धन बड़ा ही विलक्षण, दिव्य मधुर होता है। अतएव इससे मुक्ति न बाबू जी चाहते हैं, न प्रेमी चाहता है।

सच्ची इच्छा को पूज्य बाबू जी अवश्य पूरा करते हैं। हम ऐसा मानते ही क्यों हैं कि उन्होंने कुछ बाकी रक्खा है। हम बस, विश्वास करके यह मान लें कि बाबू जी मेरे हैं और मैं उनका हूँ। उनकी कृपा तो अपार है ही और वह भी अहैतुकी है। पर प्रेम में तो कृपा की भी कोई महत्ता नहीं रहती। प्रेमी के प्रेम रसास्वादन के लिये वह स्वंय लालायित रहते हैं। हम ऐसे बाबू जी के सुख में सुखी रहने वाले बन जायँ कि बस, उनको ही हमारी सदा चाह बनी रहे। वे हमें अपने पास रखने में और हमारे पास रहने में सुख का अनुभव करें। यह निश्चित विश्वास रखें कि हम पर बाबू जी महाराज का परम अनुग्रह है। सारी चिन्ताओं को छोड़कर बाबू जी का ही चिन्तन करें। फिर जहाँ, जब, जो कुछ करना कराना होगा, वे अपने आप ही करें-करायेंगे। अब भी वे ही करते कराते हैं। पर हम अपनी चिन्ता आप करने लगते हैं, इसमें उनके करने का अनुभव

नहीं कर पाते हैं। इस गंदे शरीर की तो बात ही क्यों सोचते ? हम तो यह शरीर नहीं हैं। हम जो हैं, सदा उनके पास ही हैं, वे सदा ही हमारे पास हैं। वे हमको कभी छोड़ना नहीं चाहते, हम चिन्ता क्यों करते हैं ? निरन्तर उनके सान्निध्य का अनुभव करके मुग्ध होते हैं।

संसार में सर्वत्र बाबू जी भरे हैं-इस बात को न देखकर हम अपने मन की अनुकूलता खोजते रहते हैं। इसी से दुःख बना रहता है। सदा सर्वदा उनको देखें, उनका अनुभव करें। वे हमारे हैं, हम उनके ही हैं-यह सदा अनुभव करते रहें। फिर संसार की कामना-वासना कहाँ रह सकेगी ? कैसे रह सकेगी ?

शरीर कहीं भी रहे, उनको तो नित्य-निरन्तर साथ रहना ही पड़ता है। एक क्षण भी अलग रहें या रहने दें यह उनका स्वभाव ही नहीं है। हम चाहे उन्हें न देख पायें पर वे तो सदा हमें देखते मुस्कराते रहते हैं और बीच-बीच में विचित्र भाव भंगिमाओं के द्वारा अपना अनुभव भी कराते रहते हैं। उनका दृढ़तम सम्बन्ध ऐसा विचित्र है कि वह कभी भंग तो हो ही नहीं सकता, क्षणभर के लिये भी पृथक नहीं रहने देता। उनकी अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता। पर निश्चय ही वे सदा सर्वदा साथ हैं, इस पर विश्वास करें तथा अनुभव भी करें। वे अपने आप ही अनुभव भी कराते रहते हैं।

यदि हम सर्वथा समर्पित हो चुके हैं, तो फिर अपनी चिन्ता क्यों करते हैं। हमारा अपनापन तो सारा बाबू जी की वस्तु बन चुका है। हमें राग विराग से क्या मतलब। हम अपनी जगह अपने को बाबू जी के हाथ का एक मात्र खिलौना समझें। वे अपनी इच्छानुसार कुछ भी करें, हम अपना अधिकार क्यों मानते हैं ? न तो हमें अब अपने लिये चिन्ता शोक करने का अधिकार है, न संसार की किसी परिस्थिति को लेकर हर्ष और उल्लास करने का। हम तो निश्चिन्त रहकर परमानन्द स्वरूप पूज्य बाबू जी का अनवरत चिन्तन करते रहें। चिन्ता करनी होगी तो वे आप करेंगे। संसार की कुछ भी स्थिति रहे।

हमारे पाप तो उसी क्षण नष्ट हो गये थे जिस क्षण हमने अपने को

उनके चरणों में समर्पण कर दिया था। अब वे चाहे हमारी खूब बड़ाई करें या हमें खूब कोसें-फटकारें अपमान करें। हमको न अपनी बड़ाई माननी है, न फटकार अपमान। वे अपनी ही बड़ाई करते हैं और अपने को ही कोसते फटकारते हैं। हमें न तो बड़ाई सुनकर फूलना चाहिये न अपनी बड़ाई मानकर संकोच करना चाहिये। इसी प्रकार न तो अपमान निन्दा से दुखी होना चाहिये और न अपनी निन्दा मानकर क्षोभ ही करना चाहिये।

हमारी बड़ाई कौन करता है ? वे तो अपनी वस्तु को बढ़िया मानकर अपनी वस्तु पर रीझकर अपनी वस्तु से आप सुखी होकर, अपनी वस्तु के गुणगान करने के बहाने प्रकारान्तर से अपना ही गुणगान करते हैं। वे अपने आप में ही अपने आप खेला करते हैं। हम एक खिलौना हैं, पर वह खिलौना भी वे आप ही बने हैं। अतएव हम सदा ही मौज में रहें। जगत का कोई रूप सामने आवे, कैसी भी परिस्थिति आवे, हम यही समझें कि वे हमारे हैं हम उनके हैं। न हमारा अन्य कोई है, न हम अन्य किसी के हैं। फिर चिन्ता, भय, मान, मद, विषय को स्थान ही कहाँ है ? हमारे लिये तो दुःख, भय, शोक नाम की कोई वस्तु ही नहीं रह गई है। अधिक क्या कहा जाय।

इससे अधिक जानने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। हम तो बस इतना ही मानें-जानें कि वह हमारे हैं, हमें बड़े ही प्रिय लगते हैं और हम उनके हैं। फिर जब जनाना चाहेगें, जना देगें। हमें उनके ज्ञान से मतलब नहीं, हमें तो उनसे तथा उनके प्रेम से मतलब है। उनको वे अपना पूरा ज्ञान स्वयं देगें। ज्ञान होने पर भी यदि प्रेम कम हो जाये तो वह ज्ञान भी नहीं चाहिये। वे चाहें कोई कुछ भी हों, हमारे अपने हैं, पूरे अपने हैं, सदा अपने है, अत्यन्त मधुर प्रियतम हैं, सदा पास रहते हैं, सदा रसदान करते रहते हैं, उन पर हमारा सम्पूर्ण अधिकार है। बस यह चीज़ सदा बनी रहनी चाहिये।

वस्तुतः तो हम परम् सुखी तभी होगें जब एक मात्र परमश्रेष्ठ बाबू जी का ही अनन्य चिन्तन होगा। समस्त हर्ष, द्वेष, शोक, आकाँक्षा का नाश हो जायेगा। अतः बस कोई भी दूसरा चिन्तन न करके बाबू जी का ही मधुर मनोहर चिन्तन करने की चेष्टा करें।

मन निरन्तर बाबू जी की स्मृति में ही लगा रहे। दूसरे का चिन्तन हो ही नहीं। समर्पण होना चाहिये। जिस मन में बाबू जी बस गये उसमें कभी, किसी भी हालत में दूसरे को स्थान नहीं मिलना चाहिये। गोपियों ने उद्धव जी से कहा था परमात्मा के ध्यान के लिये भी मन में स्थान नहीं रहा। "नाहिन रह्यौ हिय महं ठौर"। इसी प्रकार दिन-रात स्वप्न-जागरण सदा-सर्वदा एक मात्र बाबू जी ही चित्त में रहें, उनमें ही चित्त रहे। उनका चित्त ही अपना चित्त बना रहे।

असल में संसार का संयोग-वियोग, सफलता-विफलता, हानि-लाभ, जन्म-मृत्यु आदि हमारे मन की क्षुद्र सीमा में ही व्यक्त होते हैं। अनन्त महासागर के वक्षःस्थल पर क्रीड़ा करने वाली असंख्य तरंगों के समान विश्व में बाबू जी की यह लीला अनवरत चल रही है। इस लीला को न समझने के कारण ही ये सब हमें सुख-दुःख देने वाले होते हैं। यह हमारे विचारों की सृष्टि है। उस महान अनन्त की ओर देखने से तो इन लहरियों में अनन्त-अपार एक रस आनन्दराशि के अतिरिक्त और कुछ भी नज़र नहीं आता। हमारी आन्तरिक दृष्टि नित्य निरन्तर अनन्त की ओर ही लगी रहती है। व्यावहारिक दृष्टि से, तरंगों के साथ हम भी यथायोग्य तरंगित होते रहते हैं। किसी भी तरंग का आघात हमारे अन्दर आनन्द की ही अनुपम ललित लहरी उत्पन्न करता रहता है और सारी लहरियों को लेकर हम अनन्त आनन्द सागर में निमग्न हो जाते हैं।

आगे कदम बढ़ायें जिन्हें सूझता नहीं

(श्री अर्जुन पाण्डेय, कानपुर)

अंधकार की भयंकरतम स्थिति! प्रनाच्छादति क्षितिज!! मानवता नेत्रहीन के समान भटकती रही।

कुछ दीप जले, रोशनी दृष्टिगोचर हुई, किन्तु दीपों की बिसात ही कितनी। कुछ समय के लिये सीमित दायरे में प्रकाश बिखेर चलते बने। मानवता पुनः प्रकाश के लिये तड़पती तरसती रही, अंधे बेसहारे की भाँति भटकती रही। विवेक शक्ति लुप्त हो जाने के कारण राजा को छोड़ गुलामों की सेवा करने लगी। असख्य देवी, देवताओं के समक्ष घुटने टेके, मंत्रों की असंख्य रट लगाई, किन्तु वास्तविक प्रकाश से वंचित रही। सर्वत्र व्याप्त पाखण्डपूर्ण कर्म काण्डों, धर्मान्धता, असहिष्णुता ने आग में घी का काम किया, तथा मानव क्रमशः वास्तविकता से दूर होता गया।

ऐसे भीषणतम अंधकार को विदीर्ण करने के लिये आफताब (सूर्य) की जरूरत थी जो सम्पूर्ण विश्व को प्रकाशित करने की क्षमता रखता हो। दिव्य विभूतियाँ अकस्मात् नहीं आतीं। जब मानवता उन्हें पुकारती है तब ही वे आती हैं, अपना उद्देश्य पूर्ण कर चली जाती हैं। यह प्रकृति का अविचल नियम है।

असहाय मानवता उस सूर्य के लिये चीख पड़ी। आवाज से ईश्वरीय सिंहासन हिल उठा और उसने महानतम शक्ति सम्पन्न ब्रह्म विद्या का सूर्य, आफताबे मारफत, भेजा। एक विशेष शक्ति ३० अप्रैल सन् १८९९ को विश्व को प्रकाशित करने दानवता को समाप्त कर मानवता को पुनः स्थापित करने के लिये उतरी। इसका पूर्वाभास हमारे योग दृष्टि वाले सन्तों को मिल चुका था। स्वामी विवेकानन्द ने पूर्वाभास पा कहा था।

"Today man requires one more adjustment on the spiritual plane. Today when material ideas are at the height of their

glory and power, today when man is likely to forget his divine nature through growing dependance on matter and likely to be reduced to a mere money making machine, an adjustment is necessary, and the power is coming. The voice has spoken to drive away the clouds of gathering materialism. The power has been set in motion which at no distant date will bring unto mankind once more the memory of their real nature."

श्री अरविन्द ने अपनी अनुभूतियों द्वारा शक्ति के आने की पुष्टि की। उन्होंने एक लेख (How God came into my life) में लिखा है कि मुझे आवाज़ मिली "I am Krishna" मुझे उसी ने बताया कि शक्ति मानवता के उत्थान के लिए जा चुकी है।

"It is Shakti that has gone forth and entered into people. Long ago I have been preparing for this uprising, and now the time has come, and it is I who will lead to its fulfilment." ("How God Came Into My Life"—"Bhawans Journal")

श्री अरविन्द ने अपने अनुभवों के आधार पर वर्तमान समय को ईश्वरीय समय (Hour of God) कहा। उन्होंने अपने एक लेख में उस अवतार की प्रकृति (Nature of Avtara) का भी वर्णन किया है। किन्तु दुख इस बात का है कि श्री अरविन्द यह न बता सके कि शक्ति कहाँ है। वह अवतार उनके समय में आ चुका था तो यह रहस्य उन्होंने रहस्य ही क्यों रखना उचित समझा। कारण चाहे जो हो उन्होंने उसकी उपस्थिति तो स्वीकार की है।

आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं जिनके बीच यह महानतम शक्ति मौजूद है। शक्ति के बारे में भी बहुत समय तक लोग धोखे में रहे, किन्तु अब तस्वीर साफ होने लगी है। वह अपने निर्माणात्मक एवं विध्वंसात्मक कार्यों को तीव्रगति से करती जा रही है। पूर्वी क्षितिज पर उदित सूर्य सम्पूर्ण विश्व को प्रकाशित करने लगा है। पश्चिमी आकाश भी प्रकाश से चमकने लगा है। जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, इंगलैण्ड, इटली, अमरीका, मिश्र, कनाडा, तथा अफ्रीकी देश भी प्रकाशित हो रहे हैं। आशा है शीघ्र ही विश्व के कुछ

अन्य राष्ट्र इस प्रकाश को ग्रहण कर अपने को कृतकृत्य करेंगे।

"आम का स्वाद पेड़ की पहचान कराता है"। श्री रामचन्द्र मिशन में परम आदरणीय एवं श्रद्धेय श्री "बाबू जी" द्वारा तैयार किए गए व्यक्तित्व जिन्होंने प्राचीन काल के महान ऋषियों को बाँसों पीछे छोड़ दिया है, इस बात के सबूत हैं कि वह अद्वितीय शक्ति सम्पन्न व्यक्तित्व परम आदरणीय एवं श्रद्धेय श्री "बाबू जी" महाराज ही हैं, जिनकी निगाह ग्रोर पतित को महान ऋषि बनाने में समर्थ है। कोई भी सहृदय व्यक्ति स्वतः प्रयोग द्वारा इस बात की पुष्टि कर सकता है। अन्यथा भविष्य इस बात का ठोस प्रमाण देगा।

अध्यात्मिकता के इतिहास का यह स्वर्णयुग है जिसमें जीवन मुक्त बनने का अपूर्व सौभाग्य हमें प्राप्त है।

इस भीषण अंधकार की बेला में कराहती मानवता से पुकार कर कहते हैं :-

"आगे क़दम बढ़ायें जिन्हें सूझता नहीं।
रोशन चिराग़ राह किये जा रहा हूँ मैं॥"

अनन्त यात्रा

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

पत्र संख्या ६४

लखीमपुर
१८-४-५०

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी,

सादर प्रणाम।

मेरा एक पत्र मिला होगा। अब जो अपनी आत्मिक-दशा है वह 'ईश्वर' की कृपा से समझ में आ गई है, सो लिख रही हूँ। मैंने शायद अगले पत्र में लिखा था कि अब नाते-रिश्तेदारी की डोरी बिल्कुल कटी हुई मालूम पड़ती है परन्तु मैं देखती हूँ कि केवल नाते-रिश्तेदारी की ही नहीं बलिक सारी दुनियाँ के लोगों की तरफ से सम्बन्ध की डोरी बिल्कुल कटी हुई लगती है। अब तो मैं अपने को दुनियाँ से बिल्कुल अलग पाती हूँ। किसी वस्तु या और लोगों से लेश-मात्र भी लगाव प्रतीत नहीं होता है और किसी हद तक मैं अब यह भी कह सकती हूँ कि मेरे लिये सोने और मिटटी का मूल्य समान प्रतीत होता है। भाई सच तो यह है कि अब मनुष्य और जानवरों में भी एक प्रकार से समानता ही लगती है। मैं यह देखती हूँ कि मुझमें छुआछूत का विचार बिल्कुल रह ही नहीं गया है। मैं अपने को दुनियाँ से अलग भी कह सकती हूँ और बिल्कुल एक भी कह सकती हूँ क्योंकि न किसी के प्रति

ज़रा सी भी नफ़रत है न लगाव, हाँ बल्कि ऊपर के व्यवहार में सब के प्रति प्रेम का भाव और बढ़ गया है। यद्यपि नियम सब शुद्ध या अशुद्धितार्ई के जैसे अब तक होते आये हैं वैसे ही जबरदस्ती स्वंय ही होते रहते हैं। भला बताइये श्री बाबू जी मुझे हो क्या गया है, मैं तो अब अपने वश की ही नहीं रह गई हूँ। कुछ यह भी देखती हूँ कि सब भाव जैसे भाई-बहन, माता-पिता के सब ऊपरी रह गये हैं। अब तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल 'मालिक' की ही इच्छा पर रह रही हूँ। हर समय, हर काम के लिये जो 'मालिक' की मर्ज़ी, जो 'उसकी' इच्छा होती है बस वही होता है। सब काम कौन करता है? कैसे होते हैं, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। अब जो 'वह' चाहे वही ठीक है। मुझे तो 'आप' उसका नौकर समझ लीजिये और श्री बाबू जी क्षमा करियेगा लिखते हुए डर लगता है कि 'मालिक' और अपने बीच की प्रथकता भी लोप हुई समझिये। अब वह हालत जो ईश्वरीय धारा अपने में भीतर हर समय बहती मालूम पड़ती थी, अब तो केवल वही हालत हर समय भीतर-बाहर रहती है।

या यों कहिए कि अब उसी दशा में लय हो गई हूँ। उस हालत की अगर आप कैफ़ियत पूछें तो मैं उसे कहने या लिखने में अपने को असमर्थ पाती हूँ।।

आपकी दीन-हीन, सर्व साधन विहीना

पुत्री कस्तूरी

पत्र संख्या ६५

लखीमपुर

ता: २६-४-५०

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी,

सादर प्रणाम।

कृपा पत्र आपका जो पूज्य मास्टर साहब के लिये आया था, उसमें आपने जो मेरे लिये लिखा था कि हालत में वहम मालूम होता है तो पहले तो मैं बहुत घबड़ा गई कि यह कोई रुकावट तो नहीं है परन्तु

जब उन्होंने बतला दिया तब कुछ चैन पड़ा। मेरे बाबू जी मुझे तो बस यह विश्वास है कि 'आपकी' कृपा से कोई रुकावट आ नहीं सकती। आप से प्रार्थना है कि आप कृपा करके इस ग़रीबिनी को देखते रहा करिये क्यों कि आजकल मुझे अपनी हालत न जाने क्यों कुछ रुकी हुई मालूम पड़ती है इसलिये परेशानी अधिक है और अपनी हालत आज कल बुरी भी बहुत लगती है। कभी लगता है कि श्री 'बाबू जी' मुझसे बहुत दूर हो गये, कभी यह सोचती हूँ कहीं आप मुझसे किसी बात पर नाराज़ तो नहीं हो गये। कोशिश 'मालिक' की कृपा से जितनी कर सकती हूँ सो थोड़ी बहुत जारी है। बस श्री 'बाबू जी' यह समझ लीजिये कि मैं 'उससे' एक क्षण भी अलग की कल्पना मात्र से घबड़ा जाती हूँ। फिर जब यह हालत हो जाती है कि 'उससे' दूर हूँ तो दिन भर तबियत भीतर ही भीतर रोती रहती है और याद तथा कोशिश भी मन भर के नहीं कर पाती हूँ। पूज्य मास्टर साहब से कल Sitting ली थी तो उन्होंने बताया है कि न जाने कहाँ से काले धुयें की तरह तमाम मैल आ गया है। पहले जैसे मुझे हर बात में, हर काम में बस 'मालिक' की मर्ज़ी ही मालूम पड़ती थी, अब पुनः कुछ नहीं मालूम पड़ता। न जाने कहाँ क्या ग़लती हो गई है परन्तु 'वह' तो हमेशा से इस अपने दर की भिखारिन को क्षमा करके कृपा ही करता आया है और अब भी यही आशा है। आजकल मेरी तबियत बस परेशान है क्योंकि अपनी हालत रुकी हुई मालूम पड़ती है और तबियत बिलकुल चुस्त व उचाट रहती है। पूज्य श्री बाबू जी मैं रुकूँगी नहीं चाहे जो हो जावे मैं तो बस चलने को आई हूँ और इस मार्ग में चलती ही चलूँगी। Working में ज़रा सा देख लीजियेगा क्योंकि ज़रा जोश अपने में बहुत कम पाती हूं।

आपकी दीन-हीन, सर्व साधन विहीना

पुत्री कस्तूरी

पत्र संख्या ६६

पत्र संख्या ६६

लखीमपुर
ता: २६-४-५०

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी,

सादर प्रणाम।

मेरा एक पत्र आपको मिला होगा। इधर क़रीब आठ दस दिन से हालत बहुत खराब लगती है। तबियत हर समय बिल्कुल उचाट ही रहती है, किसी समय भी खुश नहीं होती। न किसी काम में जी लगता है न पूजा व Working वगैरह ही में लगता है। परन्तु Working होता वैसा ही और उतना ही है जैसा हमेशा से होता है। आजकल की हालत मे तो जब पूजा नहीं करती थी तभी अच्छी थी। न किसी से बात करने को जी चाहता है न किसी को पूजा कराने की तबियत होती है, बस एकान्त में पूजा छोड़कर चुपचाप बिल्कुल वेख्याल लाचार पड़े रहने की ही तबियत रहती है। दिमाग़ से कुछ भी सोचने तक की तबियत नहीं चलती है, बस अभ्यास के बिना चैन नहीं पड़ता और करूँ कैसे यह समझ में नहीं आता। भाई समझ में तो तब कुछ आवे जब कुछ सोचूँ। ऐसी ही नीरस हालत रही तो क्या करूँगी क्योंकि 'मालिक' तक तो मुझे पहुँचना ही है। क्या करूँ श्री बाबू जी कैसे करूँ, मुझे तो एक मात्र 'मालिक' ही चाहिये। मेरा जोश पहले की ही तरह कर दीजिये, यद्यपि मैं 'उसकी' याद के बिना एक क्षण भी रह नहीं सकती परन्तु जोश मुझे अच्छा लगता है।

आपकी दीन-हीन, सर्व साधन विहीना
पुत्री कस्तूरी