

* ॐ *

सहज मार्ग

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।

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

प्रार्थना

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

O, Master !

Thou art the real goal of human life,

We are yet but slaves of wishes,

Putting bar to our advancement,

Thou art the only God and Power,

To bring us upto that stage.

CONTENTS

English.—

1 Editorial Notes	i
2 Yoga As An Instrument of Human Evolution —P. Rajagopalachari	63
3 Face to Face with the Special Personality —G. Vijaya Ranga Chary, Hyderabad.	75

हिन्दी

१ गुरु कल्पना —खीम सिंह चौहान, सावेर इन्दौर	६६
२ ऋतु वाणी —अनुवादक डा० ए०बी० जाजोडिया बम्बई	७३
३ सहज समाधि —सुश्री कस्तूरी चतुर्वेदी	८१
४ अनन्त यात्रा	८७

Editorial Notes

Dear readers,

It is my good fortune to be able to write this editorial at Shahjahanpur itself, being the second within a fortnight. I feel quite sure that, keeping this rate of production, all the issues of the current year will be in your hands well before the end of the year.

In view of the unprecedented and exorbitant rise in prices of paper and other printing material as also the wage scale of workers, it has been decided by the President of the Mission to bring out this journal as a Quarterly commencing from the year 1975. This will obviate the otherwise absolute necessity for increasing the subscription once again, thus subscription will be maintained at its present rate. Every endeavour will be made by this editor to ensure that readers' hunger for spiritual food receives its full response.

Master's health continues to make encouraging progress but his continuing weakness and debility is a matter for deep concern. Treatment is continuing without remission and service by Master's grand-children in this behalf is something to be seen to be believed. Let us all continue our prayers to Divine Master for quick and complete recovery to normal health of our beloved Babuji Maharaj.

The Hyderabad function is assuming greater importance each day as the means of fulfilling Master's desire-reflected in

all of us—to ensure completion of Ashram construction work before ensuing Basant Panchmi. Efforts by workers and abhyasis in this behalf should receive redoubled force and strength not only to achieve the original goal of a nett saving of rupees three lacs but also to transcend it as far as possible in view of the tremendous inflation spiral that has become the characteristic feature of the consumer goods market.

We have great pleasure in introducing to readers through this column Dr. med. Hanns Gangloff of Munich, West Germany, who took to Sahaj Marg Sadhana a few months earlier at Madras and has been with Master this last fortnight, and has become as complete a sadhak as could be expected from any abhyasi in such a short time. His wife is also a member of the Mission.

With the advent of the more salubrious season at Shahjahanpur, a continuous inflow of abhyasis from overseas will commence, particularly from Denmark which is today perhaps the best centre outside India in strength, in regularity in practice and in progress of spiritual evolution. It is not intended to belittle the efforts of other centres but credit must always be given where due. This editor feels entirely sure that this sentence will have the effect of an electric touch on other centres to galvanise them into greater action in this field, especially in view of the probability of Master undertaking a tour of the West in the first half of 1975, provided his health permits.

Wishing all readers all blessings from Master

Shahjahanpur :
Sept. 12, 1974

Your Editor.

(ii)

Yoga As An Instrument of Human Evolution

—P. Rajagopalachari

The facts of evolution may be said to be universally accepted not only by the scientists who have developed theories of evolution but also by the specialists in other fields of learning including religion and theology. Theories of evolution postulate the development of primitive forms of life into more and more complex forms culminating with the highest evolutionary type — man or homo sapiens. Scientific theories have proved, mainly by a study of palaeontology, that the earliest unicellular forms of life have developed through aeons of time by the process known as natural selection to more and more complex levels of existence assuming a multiplicity of forms. These theories show how the earliest physical forms at some stage of their evolution took on a mind, and how today evolution has reached a stage where future evolution has been stated by many eminent evolutionists, such as Fr. Teilhard De Chardin, Professor Harris and others, to depend on the evolution of the mind, testifying almost to the fact that physical evolution has now culminated in a form where future physical evolution has very little importance or bearing on evolution itself. Fr. Teilhard has even postulated the existence of what he terms a noosphere, and has predicted, on the basis of his scientific findings the future evolutionary trend as being the mental evolution.

(63)

Professor Harris in his remarkable book "The foundation of Meta-physics in Science" has reached what would appear to be a similar conclusion. Many other eminent scientists subscribe to this view.

Under the process of natural selection, the evolution of one form into the next higher form takes millenia, and it is therefore an extremely slow process. Until the emergence of man and his thinking mind, the lower forms of life had no recourse but to subject themselves, albeit unknowingly, to this natural process because they did not have the mental equipment to in any way interfere with, or guide the course of, their own evolution. However, with the emergence of man there can be stated to be a drastic change in the evolutionary situation since, for the first time, a form of life which is evolving may be said to have acquired some degree of control over its own evolution. The modern marvels of the conquest of nature culminating in the beginnings of the conquest of space which latter is itself only in the first stages of its own development, all testify to the basic validity of this view.

The ancient Hindu seers existing many thousands of years ago took it into their hands to study how best man could evolve to the highest nature, and achieve the highest goal open to him. Records of the ancient researches are unfortunately not available because these researches into the body and the mind of man vis-a-vis his environment were conducted and concluded at a period of history when the only means of communication was language, and the means of recording the findings of such research were still un-available. The earliest vedic and yogic studies based on such studies or researches are however available to us, having been passed on from Guru

to disciple by word of mouth. The vast texts had to be memorised by mind generation after generation and, thus preserved, they have come down to us today in their original pristine form with very little change in the body of that knowledge.

Our concern is not with the religious or ritualistic texts or portions of the veda which sought to preserve the religion and religious practices of Hinduism intact, known as the Karma Kanda. Our concern is with those texts relating to the mechanism evolved, both physical and mental, which were created and destined for man's evolution. Some such texts are what may be called the yogic texts, and are included in those three great classes of texts, bodies of knowledge, the Brahma Sutras, the Bhagavad Gita and the Upanishads.

Yoga teaches that while Natural evolution takes place over geological periods of time, man can undertake or participate in certain processes which condense the total possibilities of evolution into his own brief span of temporal existence.

What is Yoga ? As you are all no doubt aware, yoga comes from the Sanskrit root yuj, which means yoke or unite, and the term was applied to those sciences and arts which were created as a medium of uniting man with his ultimate consciousness which may be called God, the Creator, the World Spirit, etc. Yoga today means many things to many people, and the original meaning of union with the ultimate would appear to be mostly relegated to the background. Even in India there is a large number of so-called yogas such as Hatha Yoga, Karma Yoga, Laya Yoga, Mantra Yoga and Raja Yoga, and so on. Most of these yogas deal with the

physical system or organisation of man, and have no relevance to the ultimate goal of human endeavour. For instance, Hatha Yoga is purely a physical system of yoga with a gamut of exercises involving specialised postures and breathing exercise, the latter coming under the specialised name of Pranayama. While some of the texts, even the original ones, postulate that such practices can lead to the ultimate goal, this is a questionable claim. No doubt some psychic values may be developed such as clairvoyance, clair-audience and so on, but it is a debatable point whether they can lead to spiritual growth culminating in Realisation. More or less the same is the case with laya yoga or Kundalini yoga. These too are based on physical practices supposed to liberate certain powers in man. As far as Karma Yoga is concerned, it teaches that the proper performance of one's duties without regard to the fruits of labour can elevate man to the highest state. But as aforesaid and as taught by my Master it is very debatable whether physical practices, whatever be their name or classification, can lead to spiritual development.

At some stage in the history of yoga, the great sage Patanjali classified the then extant systems and created a consolidated yogic school of practice called the Ashtanga Yoga or the yoga of the eight limbs. What this system would appear to have done was to consolidate the teachings of several schools and to create a systematic body of organised knowledge pertaining to Yoga.

In the West, the practice of yoga has flourished, particularly during the last couple of decades in various forms, but their practice has been restricted mainly to beautifying the body and making it more healthy since one of the claims of yoga is that the practitioner will become beautiful, his face will become

beautiful, his face will become clear, his voice must become musical, and so on and so forth. In the West yoga would appear to be restricted to these aims, with perhaps very few exceptions.

Raja Yoga however is of a different plane altogether, since it treats with the mind of man, even though most schools of yoga insist upon a prior practice of the physical parts or practices of yama, niyama, asana, pranayama and so on. Nevertheless Raja Yoga can be said to be a higher form of yoga as at some stage it comes into relationship with the mind which it seeks to develop and canalise in the direction of right thought and activity.

Raja Yoga means the king of yogas, and rightly so. In Raja Yoga, the main method of development is the art of meditation. Meditation may be defined as the continuous thinking of something, or about something. In a sense therefore anybody who is thinking continuously of something may be said to be involved in meditation. Ancient teachers both in the East and the West have taught that as one meditates so one becomes. It therefore follows that what we meditate upon we get or become, and inverting this formula, if we want to become something we must meditate upon that and nothing else. It therefore becomes necessary that if our aim is realisation or the attainment of one-ness with the Ultimate, the object of meditation must be that Ultimate, and nothing else. Raja Yoga, in its purest form, therefore excludes physical objects of meditation including the figures or forms of the various gods and goddesses of the Hindu pantheon. The object of meditation must be limited to the formless, attributeless, abstract Ultimate.

In Sahaj Marg, which my Master has developed as a purified form of Raja Yoga, and which system was re-discovered by His Master, Samarth Guru Shri Ram Chandrajī of Fatehgarh, the way of meditation with the implicit and specified goal of realisation is taught. In this system meditation is on this object viz., the abstract Ultimate alone because meditation on lesser objects can only lead to lesser achievements or accomplishments, falling short of the established goal.

In the Sahaj Marg system the student is asked to meditate on the heart. Ancient yoga systems teach meditation on the point of the nose, on the point between the eye-brows, on a point in the forehead, and so on. My Master has excluded such points and prescribed it on the heart for three important reasons. Firstly, the heart is the seat of life, and therefore when we meditate on this point we meditate on the source of life itself. Secondly, circulation commences from the heart and if the heart is purified, the purity extends throughout the human organisation. Thirdly, to my knowledge, all religions have stated and taught that in the human being it is in the heart that the Creator has his abode, and therefore this is the fitting point for meditation.

My Master recognises that the abstract Ultimate as an object of meditation is a very difficult one for beginners. He therefore specifies light as the initial object, the method being to imagine that the heart is illuminated from inside by the presence of the Divine who resides therein. I must stress that this is only the beginning, and in fact we are advised not to meditate on light as a source of light, which would lead to wrong results. It is like the diving board in a swimming pool where the board enables the diver to get sufficient moment to

take off, and after the diver has taken off, the board has no further use for him until he dives again.

In our Sahaj Marg system all that you are asked to do is to sit comfortably, close your eyes, and do this meditation. My Master states that as one progresses in meditation the body acquires for itself a posture of repose and tranquillity which it can hold for the length of time necessary, and therefore asana becomes established in a natural manner. Similarly as meditation progresses our experience testifies to the fact that breathing slows down and assumes a natural cycle, natural to that state of existence, and so pranayama becomes established. Under my Master's direction as the pupil progresses in meditation, purification of the heart proceeds automatically, and mental processes are purified which in turn results in pure action, and therefore yama and niyama, the first two stages of Patanjali's yoga also become naturally established. As yet another result of meditation, the mind becomes used to thinking about one fixed thing, and as the mind's capacity grows, the power of concentration becomes established and this capacity grows so that it results finally in a stage where concentration becomes natural, and thus pratyahara and dharana aspects of yoga also become established. Thus by commencing at the seventh stage of Patanjali's Ashtanga Yoga under the guidance of an able Master the earlier six stages become naturally established without any undue physical or mental effort on the part of the practisant being necessary.

In our system of Raja Yoga, we do not have much to do with the eighth stage called Samadhi. Samadhi is a state where the human consciousness may be said to have lapsed into total

quiescence and a state of existence in which the human being becomes almost a stone results. In the system of Sahaj Marg, my Master does not think such a Samadhi to be a necessary state. A state of existence called Sahaj Samadhi or natural samadhi where, while the individual exists at a stage of consciousness which may be said to be superhuman or non-human if you prefer it, the lower mind or the normal human mind also continues to be aware of all that is going on around but without being affected by the environment in any way. There is therefore no exclusion of the external world, but there is an all-enveloping samadhi which embraces everything in the world or universe while being itself entirely absorbed in itself, and is also simultaneously aware of the cosmic totality. My Master states that this is a higher stage of existence than the stage of samadhi as traditionally taught.

The Sahaj Marg system is unique among Indian yogic system as being a system specially developed for the average householder. My Master believes that the normalisation of all functions leads to saintliness. Every faculty inbuilt in a man has its legitimate function, and must be used in the performance of that function. Sahaj Marg therefore does not teach or prescribe celibacy but it does teach that a normalisation of the generative function is essential. My Master teaches that it is in the world of the family that almost all of man's powers are perfected, including such diverse ones as the capacity for love, the capacity for renunciation, the capacity for taking on responsibility, the capacity for social function in a group and so on. Therefore this system does not recognise differences of race, differences of sex or indeed any other differences between individuals, and all are therefore qualified to practise this yoga, the sole qualification being willingness to participate in it.

Another feature of Sahaj Marg is that it does not impose any artificial and strict regimentation on the individual's life, though there are some basic and absolutely natural rules to be followed, but there are no unnatural demands. My Master states very categorically that the purification of the human system must begin with the mind and once the mind is purified, the physical aspects of man's existence cannot help being purified because right thinking must lead to right conduct, and therefore all the prescribed norms of human behaviour become not only possible but naturally established in the individual's life. The conflicts and travails that normally attend on the practice of yoga under the earlier systems are therefore absent in the Sahaj Marg system.

The most unique feature about Sahaj Marg is what may be called Transmission. Our Grand Master, Samarth Guru Shri Ram Chandrajji of Fatehgarh, re-discovered the capacity for the transmission of yogic or life energy from his own centre of existence into the centre of existence of another individual, and this art he passed on to his disciple, my Master, who has perfected it and who is now doing it in many countries of the world. This transmission is something which is capable of being felt by anybody who takes the trouble of practising this system for a brief period. In fact it is the transmission which sets Sahaj Marg apart from other yogas, and from all other systems of human evolution. My Master says that when the transmission is made into the heart of the student, the student is filled with a higher force than himself, and therefore his evolution or progress becomes not only very much speedier but also becomes in a sense independent of his own capacity for progress. Therefore the present condition of the individual has no bearing on what

he sets out to be, and therefore at one stroke all differences of present human situation are eradicated, because of the possibility of this transmission existing today.

In modern life most people would appear to have lost sight of the Ultimate goal. The endeavour of most human beings is restricted to the attainment of a full material existence saturated with material comforts and sensual satisfactions. This has necessarily created a sense of loss of purpose in existence and a bewilderment as to the purpose of life. Sahaj Marg system of yoga, by its emphasis on right thinking, right conduct and right living, sets out to re-define the goals of human life, and thereby establish in the heart and mind of man the Ultimate purpose in the individual's existence, and to establish in proper perspective the values of all the material and other affluences that surround him. According to my Master, everything in creation has a place and a purpose, but man must recognise precisely what the scheme of things relates to, and what his own part is in the whole drama of creation. When man understands his place in existence, understands his purpose and comes to realise his goal, it is possible for him to abstract from nature what he needs for his existence, forgetting all superfluities and throwing aside all unnecessary things, leaving behind all that has been spent and done with, thus he is made capable of proceeding on the evolutionary path untrammelled by the physical and mental drudgeries of today's existence, My Master contends that by purifying the individual's mind alone can natural societies of human being be created where the group social aspiration becomes the sum total of individual aspirations, all geared to a common purpose of self-evolution with the goal of ultimate Realisation as the sole objective. Under such a scheme of things, material existence falls

into its proper place as does every facet of existence. Material life can be pursued without mental obsessions, mental illnesses and other aspects detrimental to man's life, taking care that material goals do not become the predominant ones and ensuring that material life is only indulged in as a ladder of evolution because the embodied spirit has to use the body and its environment for the evolution of that spirit. My Master, as I have already stated, does not preach celibacy or asceticism for the simple reason that these reflect a swing in the opposite direction from materiality, and are therefore also in some measure perversions to that extent. I do not imply any disrespect when I say this but anything which goes to one extreme is necessarily wrong for the individual whether it be asceticism or total immersion in a material existence.

The Sahaj Marg system has evolved an easily practicable yogic method designed for the average man whatever be his education, whatever be his racial antecedents, whatever be his profession, without differences of sex so that the ultimate goal is brought nearer to the whole of mankind. It is not restricted, as it was in the past, to a few members of the elite of the society. My Master has stated that God is everywhere and in everything and must therefore be available to everybody and any system which restricts its practice to a handful cannot be, by the very nature of that exclusion be right or in any way correct in its teaching. My Master also teaches that God is simple and the means to achieve Him must be simple and I believe Sahaj Marg sets out to fulfil this.

Before concluding I would like to refer to an ancient Indian text which is called the five ways or five methods, and which

according to eminent scholars can apply as rationally to professional life to army manoeuvres as to spiritual life. This text emphasises that all human endeavour must conform to five principles if it is to succeed. These are :—

1. Acquire knowledge and understanding of the goal to be achieved.
2. A selection of the right way or approach to achieve that goal.
3. A correct assessment and knowledge of one's current state.
4. Acquiring to oneself all favourable forces which will conduce to achievement of the goal, and
5. Negation or doing away with all adverse factors standing in the way of the goal.

We believe that this text has much to offer in the wide scope of its coverage and the simple and succinct way that it puts it. The importance given to the goal is to be emphasised again and again because one of the aspects of our normal existence in most cases is that men and women indulge in a lot of activity without knowing precisely what that activity is for. This perhaps is the reason for the widespread frustration and disappointment in life that most of us feel and the sense of non-fulfilment and aimless existence. All human endeavour should therefore start with a clear outline regarding our claim and this applies to yoga as much as to anything else.

Face to Face with the Special Personality

By G. Vijaya Ranga Chary, Hyderabad.

WHO, of the aspiring kind, can fail to be inspired and thrilled by the impassioned words of Master in his book 'Voice Real' that the Divine Lamp, which gets lit up on rare occasions, only on the calling of the Divine, has come down and is a glow all around, beckoning devoted hearts to make the best of this opportunity. Master asks: "Do you expect a repetition of such an occasion in the near future? Can such a Personality come down again and again?" He answers and exhorts: "Certainly not. The Personality now come down for Nature's work surpasses all the previous ones in respect of potentiality and the scope of Nature's work entrusted to him. This is the time for you all to join together to make the most of the opportunity. Those who miss it now may not have it again for Ages, until the advent of the next Divine Personality into the world. But it may not be even then upto the extent it is today, because only the constructive programme and not the destructive one may then be in force. Even a little sacrifice today may count much in bringing forth the greatest results".

2. By virtue of this rare benediction, we on the SAHAJ MARG are, so to speak, picked and placed, Face to Face, with the Special Personality—a privilege, which is sure to win for us the SUMMUM BONUM at the mere price of Love and Devotion, Faith and Self-confidence.

3. A strange illness, which confined me to bed for full two months and deprived me of the joy of participation in the seventy-sixth birthday celebration of our Master has, however, helped me to the study of all that Master has written in a period of over eighteen years or so in the Sahaj Marg Patrikas and the two Souvenirs of 1969 and 1973, comprising messages, speeches, addresses and leading articles. From the records available with me, I have counted these at a two score and ten. I have made a compendium of them philosophy-wise, idea-wise and instruction-wise. The exercise lasting days has occupied a space of three hours in writing. I have condensed that attempt to a fifth of its size, without sacrificing the essence of the matter and I am submitting the same as a humble dedicated offering on the auspices of the birthday celebration of our Master, what, I thought, required to be observed as the Platinum jubilee of his gracious advent.

4. Philosophy-wise, Master has supplied several new postures to the Perennial Science. Say, from the very cause of 'creation', which he attributes to the First Stir or 'Kshob', down to his thesis of 'Rings' holding human in bondage to flesh and its delegates, it is all a new exposition. I have restricted the scope to what may be of interest to the parcticans. And in so far as this exercise would permit, I have tried to retain the flavour of the originals.

5. Master asserts that man is bred to regain union with the REALITY from which he emerged; that he is the very epitome of the Universe, and so, a conglomeration of all that exists. One cannot, indeed, countenance the paradox that he is unless it be that he is a mixture in himself of the stone, the plant, the animal, the human, and the Divine. He is endowed with immense powers-

good perhaps, that they are kept out of his direct ken. Master says that he can, at will, shatter any of the worlds in existence. For, that which keeps up existence is a material force, whereas that which exists in man is a spiritual force, free from materiality, and the more free it is from materiality, the more powerful and effective it is. He adds that nothing in man is originally bad or wrong, because the Great Workman, GOD. could not have left anything wanting in any respect.

6. As regards the scope of spirituality, it is endless. Master has created a Dimensional Everest in the field of Self-culture what should not only amaze scholars and traditionalists in the field, but also give a lift to the aristocratic brow of the smashers of the mighty atom, DNA based genetics, cybarnatics, nuclear technology, and the marvels of outer-space ventures. The 'Subtlisms' he has expounded can out march, the 'giantisms' of the day. Because these latter do not result even in a psychological gain to the individual, whereas the subtlisms confer spiritual glory on the aspirant. 'Gradualisms' of the theocratic, philosophic or other variety have no place, because the calls and compulsions of this Age require both positivity and performance in which Master's theses excel. To cite but one instance: The stage of liberation or Mukti, which is the Ultimate of most Scriptures, is considered by Master as belonging to a state which lies between the second and third circles of his charted area of twenty-three ! Master says that Infinity is undefinable, whatever scholars and saints might have said to the contrary. If defined, Infinity ceases to be THAT, and if the state of Realisation can be set in words, it ceases to be Realisation at all. All imagery, however fine, all expression however clothed in phrase and diction, all wealth of emotion and charm bestowed, shall but be

jejune. His famous statement on scope of Realisation is: "The sources of amusements may be varied. For a child it is toys; for a learned man the study of books; for a worshipper, practices and sadhana; for a Realised soul, realisation and merging; and for one perfect, his state of Ignorance. True Reality lies still ahead when we are beyond all these stages".

7. The arishadvargas, mind, maya, and ego are placed by Master in an extra-ordinary light and context that would stagger the traditionalists. But so far as the aspirant kind is concerned, their burden of these is happily lightened. The dreary and weird pictures and postures of these they had are dissipated by the encouraging tone of Master, who says that both mind and ego are Nature's best and most helpful instruments for spiritual progress. Ego refers to the real being and mind searches after it. The thing to be done is to care for their proper regulation and utilisation and not allow misuse for the sake of self-indulgence. Similarly Kama and Krodha, having come from God, cannot be given up, but just regulated to divine purpose. If kama is destroyed in toto, intelligence will altogether vanish because of its close link with that centre. If krodha is destroyed, man will not be able to proceed either towards God or towards the world. It is the krodha that impels actions which are a necessary limb of an embodied soul. Again mind and maya are the only two instruments upon which the entire working of Nature's machinery rests. Actually existence has for its one end mind and for the other end maya. Both linked together serve as a barge for man's journey to the Ocean of Reality.

8. An interesting thesis is that there is a 'parallelism' in Nature—the lines of humanity and Divinity running parallel to one another. The former has however got contaminated by our

own tiny creation and become dense and opaque. The beauty is that it is always tied up with Divinity which is its under-current. Now, the immoderation and disharmony in the line of humanity has to be replaced by moderation and poise, which meditation under the aegis of Pranahuti supplies. Eventually, the two lines coalesce, the parallelism disappears, and the sadhak merges into Divinity to the maximum possible extent. Such is the process of divinisation of man.

9. Idea-wise, let us begin with what is largely associated with Realisation, namely Renunciation. Master is emphatic and says that Renunciation is not running away from the home, family and society, and repairing to the sylvan retreats of a forest or cave. That would be escapism, pure and simple. Renunciation is not non-possession of things, but non-attachment to these, while possessing the same and serving the hearth as a sacred duty owing to God's own children left in our charge. As for God, He is more profitably searched in the innermost core of each one's heart.

10. As to performance of miracles, Master says that in our Mission one may hardly find an abhyasi having unflinching faith in Him, free from subtle miracles, but His hand keeps the abhyasi under control, not allowing him to peep right or left, lest he should go astray. For, one who boasts of miracles of material nature, converts himself into a big knot with a whirlpool inside for drowning himself. Suffice it to say that if one can lead an aspirant to God, placing him on the right path he is doing the best miracle ever done under the sun.

11. On the position of gods and goddesses Master has an extra ordinary and vigorous view. He says that gods and goddesses

are themselves not free from the sphere of births and deaths. So our worship of them cannot lead us beyond the circle of rebirths. He adds that these are at our service, and not we at theirs.

12. Now to the aspect which pinches people most, namely, miseries and afflictions. Master says that pain and pleasure are the cause of our miseries. So running after pleasure and avoiding pain is not a solution of the problem. Both are a passing phase and one's aim should not be to seek exemption from any. Miseries and afflictions are really God's gifts to quicken one's spiritual progress. They have, therefore, to be borne cheerfully, indeed, welcomed.

13. Serious difficulties arise when meditation is practised independently in accordance with the methods picked up from books. Meditation is not a mere mechanicalness of posture or asana nor is it just closing the eyes. It is neither control, suppression nor strangulation of the mind. It is regulation of mental tendencies. In fact mind which in its primordial form was pure and regulated has, in its present state, been spoiled and polluted by the effect of our thoughts and actions, The perversity has to be corrected. The best way for this is to take Reality for good into one's heart.

14. Concentration, as commonly understood, refers to a state in which the conscious activity of mind is brought to a standstill. This involves a good deal of self-effort or physical force and leaves great weight on the mind leading sometimes to insanity. It may develop powers like hypnotism, and make even for siddhis, but both these are least helpful to spiritual progress. Concentration should really mean 'absorption' in the real state.

The finest type of concentration is the Sahaj Samadhi where one is ever settled in Reality while busy with work-a-day occupations.

15. And, to have God, all that has to be done is to turn one's attention that way with full sincerity of heart linking oneself close to the goal of complete oneness with God. Then the divine current will readily begin to flow through every fibre of one's being, kindling the feeling of true love and devotion in the heart.

16. We now turn to the Sadhana aspect. The outstanding contribution of Master here is his pet utterance that God is simple, plain, and extremely subtle, and so the means to attain Him should be equally so. While this is a forte it is also a veil in the way of proper understanding of the way. All complications in self-culture are just because of the intricate method used to achieve the simplest thing. The very subtlety of approach accounts for rare terms used by the Master, like : Be a living dead, Self dissolution, negation, selling or making a gift of one's heart to the Master, develop pain, forget yourself and so on and so forth. Master elaborates the technique in the following para.

17. "The training under Sahaj Marg starts from the karan sareer or causal body where the impressions are in seedling form. The thoughts which come to the abhyasi are not stopped, but every Centre of the nerves and the bottom of the mind lake (CHIT) wherefrom the waves start are cleaned. This is a simple and natural way to remove the poison at the root and restore the lost harmony. The action of the mind and the senses is regulated in a natural way so as to bring them to their

original state, just as they were when we assumed the human form for the first time. When the individual mind is brought to the state of cosmic mind, the manas assumes its real form and begins to give proper guidance, not only this, but the lower vrittis which are working independently are subjected to the control of higher vrittis or the superconscious centres. The higher centres, in their turn, come under the charge of Divine centres, and in this way the whole system is eventually divinised.”

18. There are two aspects of sadhana, one abhyas or self-effort, and the other Master's support. Abhyas is only the means for making oneself deserving of divine grace, which is directed towards the abhyasi through the medium of Master. One must never be despair of receiving Divine Grace. Master says that when one has played his part well, the ultimate cannot fall short in playing His part. Such is the justice of Divinity. When the intense desire to have God is created some kind of ripples begin to be produced in Him. Then He feels that a miserable devotee is awaiting Him and showers His Grace. And the highest of His Graces is Pranahuti or yogic transmission, which introduces from the very start, the state which lies at the farthest end. God is the Supreme Master and His will must be carried out without question and in all respects. One should think himself to be a bankrupt and remain ever busy in His worship, not minding the interruptions and disturbances that come in the way. Dogs bark as they ever do, but the elephant goes on paying no heed to them. The effect of deep devotion begins to resound in such a way that one feels eventually that the ultimate is remembering him.

19. Master advises meditation on the heart at the point where one feels beats, all the while feeling the Divine Presence

within. The abhyasi has to have a mere supposition of light and not exert to visualise it in any aspect of Luminosity like the electric or moonlight. He has just to think of Divine Light. Otherwise it will be that which he himself has projected. The real light carries with it no idea of luminosity. It is of the dawn colour. An abhyasi sometime sees the light. But the glittering light always appears at the beginning when matter comes into contact with energy. It is only a clue to show that energy has begun to work. Light not being our Goal (which is beyond light or darkness) the vision of luminosity within or without is not an indication of the attainment of Realisation. If one secures even a temporary lull during meditation it means he has gone a step further on the path. If he begins feeling lighter and lighter, it means that he is progressing because he is going into the state that God is in. Light means the loss of weight of one's thoughts. One should become as light as cotton fluff so that he may start on his flight towards Him with the help of a single push from a capable Master. To remove the weight of thoughts, the best way is to think that they are all from the side of God, whether they are in the form of difficulties and anxieties or in any other form.

20. We have set up a tiny creation of our own in the form of our individual material existence, having layers after layers of grossness and opacity. What is to be done now is to shatter these layers of opacity one by one and assume the absolute state that subsisted at the time of creation, so to say, to unfold ourselves, for which the easiest and surest means is to surrender oneself to the Great Master in true sense and becoming a living dead oneself. The surrender must develop automatically without the least strain or pressure upon the mind. Then the practisant will be in close touch with the Real all the time

and the current of Divine Effulgence will continue its flow without a break. For the surrender of the heart in the easiest way, one has to sell his heart or make a gift of it to the Divine Master. This will bring one to the state of absorbercy in the Infinite Reality. The gifting of heart to the Master is simply an act of will. The lighter and finer the will, the more effective will be its working. An act of will lying in the form of a seed of an insignificant volume in the deeper core of consciousness shall soon develop into a fullfledged tree stretching its branches all over.

21. In our Mission Reality is infused at the first stroke of will through Master's Pranahuti. This serves as a seed to flourish in the long run. Pranahuti continues to protect it from scorching winds and other enemical elements and helps it to grow healthily. The abhyasi waters it by constant remembrance. The habit of constant remembrance is easily formed if one considers all that he has in this world as coming from God, and so any service he does or any duties entrusted to him should be taken as orders from God and complied as such. Before taking up any work, if one thinks of Him for a while in the sense that He himself is doing it, constant remembrance of the Great Master will sustain him all the hours of the day, and the sadhana itself becomes a twenty-four hour worship of the Divine, registering a rapid progress.

22. When one has found the right Master and the right path, he should not be away from it at any cost. He should fully associate with him and co-operate with Him with faith and devotion. All sorts of worship other than what is told by Master should be given up and treated with indifference. In our Mission Master feeds the aspirant with the necessary spiritual force

through Pranahuti. It depends on each as to how much he can draw from Master, which would be as much as he can through his labour of love and devotion.

23. Every river joins itself with the ocean losing its own identity. This is its destiny, destination as also its natural fulfilment. So every aspirant must go to a capable Master, strike a working identity with Him and seek mergence in Him. There he would discover a larger life. If one makes up his mind to taste the nectar of Life, no power on earth can bar his resolve. God hears when a dhneera wants to be heard. So one has to gird up his loins and march as a lion-hearted one. He has to help himself for God to do the rest. Nothing for nothing. Spirituality is not ceremonial piety, stoicism, austerity, mortification on the principle that flesh has always been the foe of the soul or a ritual. It is a spiritual adventure par-excellence and the aspirant must be spartan like.

24. Short and inadequate though this account be, it has sparks from the Master's anvil. This generation soould be grateful for the real Renaissance he has brought about which solves their problem of Life in a unique, yet a simple sure and Divine way, what has been the despair of philosophers, the rapture of the mystic believer and the mirage to the sceptic and the cautious scholar. Master has indeed made a 'romance' of spirituality by naming the Goal as a reminiscence of one's own homeland from which he has strayed far too long and to which he must return sooner or later, The way of this return he has made simple, with a harmony of relationship between the head, heart and the hand. May we deserve His Grace ever and for ever !

गुरु कल्पना

(श्री खीम सिंह चौहान, सावेर इन्दौर)

इस संसार में जन्म लेने के उपरान्त चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है जिसके अभाव में मानव किसी से भी मार्गदर्शन लेता है तो उस विशेष ज्ञान के लिये वह मार्गदर्शक गुरु हुआ। इस तरह मानव के कई गुरु हुये। ऐसे गुरुओं का अभाव नहीं है अतः महत्व भी कम है, कथन का तात्पर्य यह है कि भौतिक साधनों की उपलब्धि हेतु हम गुरु को महत्व नहीं देते।

प्रत्येक व्यक्ति जो भौतिक कार्यों तक ही सीमित है अपने को असहाय व अशान्त सा अनुभव करता है गौर से देखा जाय तो ऐसे लोग अपने कर्तव्य पथ से कुछ न कुछ विमुख से हैं अर्थात् अधिकांश मनुष्य अपने कर्तव्य को भूले हुये हैं। धन मान सम्मान पाने वाले भी प्रायः दुखी हैं। अतः केवल धन एवं सम्मान प्राप्ति ही इस संसार में हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य नहीं हो सकता तब ध्यान आकर्षित होता है कि प्रमुख उद्देश्य हेतु आत्मा का उन्नत होना आवश्यक है। उन्नति आत्मा वालों को भी भौतिक कष्ट हुये तात्पर्य यह है कि इस शरीर के साथ कष्ट लगे हुये हैं। इन कष्टों को भोग कर जीवन को उचित दिशा प्रदान करने हेतु कुछ लोग सुख-शान्ति का अन्तिम लक्ष्य मानते हैं तथा इसकी प्राप्ति के लिए स्वयं को असहाय पाकर गुरु शरण की इच्छा रखते हैं जो उन्हें राह बताकर सुख शान्ति प्रदान कर सके। इस प्रयास में जीवन भर भटकते रहते हैं। जो गुरु स्वयं सुख शान्ति से दूर हों आपको शान्ति कैसे प्रदान कर सकते हैं।

कुछ गुरुओं को भी भ्रम है पुस्तकों एवं दर्शन शास्त्र के ज्ञान द्वारा यद्यपि लोगों को आकर्षित कर लेते हों परन्तु वे वास्तविक गुरु बनने के अधिकारी नहीं हैं। इस प्रकार के गुरु भी भक्तों को गुमराह करते हैं। हमारा जो भी लक्ष्य हो विशेषकर आत्मा एवं परमात्मा की एकता का ही ज्ञान क्यों न हो, आत्म तत्व का विषय अत्यन्त गूढ़ एवं सूक्ष्म है यह स्थूल दृष्टि से व बाह्य क्रियाओं से प्राप्त नहीं होता। सदगुरु कृपा द्वारा ही आत्म बोध होता है।

गुरु करते समय पहले अपने को टटोलना चाहिये कि कितनी लगन व तड़प है तथा स्वयं परिश्रम कितना कर सकते हैं नाना प्रकार के गुरुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है वरना समय व श्रम व्यर्थ हो जावेंगे ।

कनफुकवा गुरु बहुत हैं भेद के गुरु और ।
सत्य गुरु कोई न मिला कि ठीक बतावे तौर ॥

सुख एवं शान्ति के बजाय यदि लक्ष्य अन्तिम हो कि आत्मा का परमात्मा में साक्षात्कार हो जाना [ईश्वर प्राप्ति] हो तो यही अन्तिम एवं उत्तम लक्ष्य है । इस लक्ष्य के लिए सदगुरु का होना अति आवश्यक है क्योंकि साधक का अकेले ही आगे बढ़ पाना कठिन है विशेषकर आज के भौतिक युग में ।

गुरु तो ऐसा चाहिये जस सिकलीगर होय ।
जन्म-जन्म का मोर्चा पल में डारे खोय ॥

परम पूज्य बाबू जी ने गुरु की कल्पना की है कि सदगुरु को लक्ष्य की प्राप्ति स्वयं हो चुकी हो तथा कई इच्छुक परिश्रमी साधकों को लक्ष्य तक आसानी से ले जाने की क्षमता भी रखते हों तथा सदगुरु की पहचान यही है कि उनके पास बैठने से मन व शरीर हल्का मालूम होता हो तथा उनके सम्पर्क में शान्ति अनुभव करते हों । सहजमार्ग दर्शन में सदगुरु की कल्पना मां से की गई है जो एक साधक के लिये उपयुक्त एवं लाभदायक है जिस प्रकार मां बच्चे के लिए हर कष्ट सहन कर सकती है उसी प्रकार सदगुरु भी अपने साधक की आध्यात्मिक उन्नति का पूर्ण ध्यान रखते हैं तथा स्वयं कष्ट सहन करते हैं ।

पूर्ण विश्वास है कि सदगुरु की इस रूप में भगवान हैं ईश्वर को अनुभव कराने वाले मात्र माध्यम हैं अतः उन्हें ही ईश्वर मान लिया जाय तो अतिशयोक्ति न होगी । अतः गुरु कल्पना ही ईश्वर कल्पना है सदगुरु कृपा है तो ईश्वर पास है ।

सदगुरु ज्ञान विराग जोग के । विविध वैद्य भव भीम रोग के ॥

वास्तव में वे लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें ईश्वर प्राप्ति तथा सदगुरु कृपा की इच्छा जागृत होती है और सदगुरु प्राप्ति ही सबसे बड़ी सफलता है जो गुरु साधक में अनुकूल एवं वांछित परिवर्तन ला दे वे ही सदगुरु बनने के अधिकारी हैं ।

परम पूज्य बाबू जी ने सहजमार्ग दर्शन नामक पुस्तक में लिखा है कि "मेरे पास जो भी है उससे मैं किसी की भी जिन्हें आवश्यकता है, सहायता करने को तैयार हूँ । मानवता के लिए विनम्र सेवक की भांति यह कार्य करता हूँ, ऐसे गुरु हैं जो अपने समय में स्वामी की भांति कार्य करते हैं और जिन्होंने कार्य किया लेकिन मैं स्वामी के बजाय सेवक बनना पसन्द करता हूँ और सामान्यतया लोगों की भलाई के लिए सेवक की भांति कार्य करना पसन्द करता हूँ ।"

धन्य हैं सदगुरु बाबू जी जो सदगुरु होते हुये भी तथा सदगुरु का कार्य करते हुये भी गुरु कल्पना का आकर्षक आदर्श प्रस्तुत कर श्रद्धा के पात्र हैं ।

ऋतु वाणी

[श्री 'वायू जी' की 'वायस रियल' का अनुवाद]

—अनुवादक डा० ए०बी० जाजोडिया बम्बई

इसका मतलब क्या है ? न दर्द न अशान्ति, न मिलन, न वियोग, न शान्ति और न उसका उल्टा। यह तो वही है जिसके लिए हममें दर्द उठा था। काण, मेरे तहे दिल मे आये हुए इन शब्दों का आप सब पर वही असर हो जो मैं पैदा करना चाहता हूँ। भरोसा रखिये इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय मार्ग में कठिनाई जैसी वस्तु है ही नहीं। अडग निश्चय और लगातार प्रयत्न केवल ये दो ही जरूरी हैं। उसके बाद हर चीज जिसकी आपको चाह है, वह आपके पास ही बल्कि आपके भीतर ही मिल जायेगी। दरअसल में जिसे आप खोज रहे हैं वह स्वयं आप ही हैं। उसके लिए केवल एक दहकते हुए दिल की जरूरत है जिसकी आग में राह के कांटे और झाड़ियां भस्म हो जायँ। आप स्वयं अपने वास्तविक रूप बन जायेंगे। दर्द इसका सवृत है, और बेचैनी उसके आरम्भ की निशानी।

मैं इस हालत में करीब चालीस दिन से भी अधिक तक रहा। उसके बाद उसकी जगह आन्तरिक शान्ति आ गई जिसके साथ साथ एक अजीब तरह की बेसब्री और अधैर्य की भावना लगी हुई थी, जो लगातार बाईस साल तक बनी रही। संक्षेप में मेरा सारा अभ्यास का काल दर्द भरी बेचैनी से गुजरा जबकि हर अभ्यासी की यह स्वाहिष रहती है उसे अभ्यास में पूर्ण शान्ति हासिल हो। पर जो भी था वह मेरे हिस्से में ही रहा; मेरे साथी संगी सब उससे बिल्कुल अछूते रहे। मेरे दिल में उसके प्रति एक अजीब आकर्षण सा था। हो सकता है मैंने शान्ति का गलत अर्थ समझ लिया हो, यानी उसका मतलब मैंने दर्द और बेचैनी ही मान लिया हो। पर अब वह बात नहीं रही हर आदमी शान्ति का असली अर्थ पूरा पूरा समझता है, इसीलिए वह उसी की ओर झुकता है और उसी के लिए लालायित होने लगता है। पर उस वक्त मेरे दिमाग में कभी भी ऐसा ख्याल ही नहीं उठा कि मैं 'मालिक' से मुझे शान्ति प्रदान करने को कहूँ और मेरा नाम ऐसी मांग से कलंकित होने से बच

गया। मैंने जो भी पाया वह सारी 'मालिक' की कृपा का फल था जिसके लिए मैं उनका पूर्ण रूप से आभारी एवं चिरःशुणी हूँ।

अब हम यह सोचे कि दिल में इस प्रकार की भावना लाने के लिए कौन सा उपाय करना जरूरी है। इसके लिए हमें उन बातों पर गौर करना होगा जो हमारी मददगार हैं और उन पर भी जो हमारी प्रगति की राह में अड़चन बन सकती हैं। पूरे जीवन भर के अनुभव के बाद ध्यान में आया कि इस मार्ग से सबसे बड़ी बाधा हमारी पक्षपात एवं पूर्वाग्रह की भावनायें हैं जिन्हें एक तरह से हमारा अहंकार कहा जा सकता है। अहंकार कई प्रकार के रूप ले सकता है जिन्हें सब जानते हैं। मेरा कथन एक उदाहरण से स्पष्ट हो सकता है। अगर कोई राजा हर घड़ी यह सोचता और कहता भी रहे कि 'मैं राजा हूँ' तो उसके चारों ओर लगातार ठोसता की परतें जमती चली जायेंगी। उस हालत में सब उसे घमण्डी एवं आत्मप्रशंसी ही कहेंगे। जब यह हालत हद से बाहर चली जाती है तो वह दूसरा 'रावण' बन जाता है जिसके दस सिरों में से एक गधे का था, जिससे उसके मुखतापूर्ण झूठे अभिमान का बोध होता था। राजा को तो दूसरे लोग राजा समझे तभी वह सचमुच राजा कहने योग्य बनता है, न कि खुद अपने आपको राजा कहने से। अपने आप तो उसका स्वभाव विनयशील और दयालु होना चाहिये जिससे निर्बल और गरीबों को सहायता प्राप्त हो। तभी उसकी प्रजा उसका पूरा सम्मान करेगी। जब कोई अपने को छोटा और नाचीज समझता है तभी वह उन्नति के शिखर पर चढ़ सकता है। विनय से जो प्राप्त हो सकता है वह झूठे अभिमान से कभी नहीं मिल सकता। इसलिए इस महान युग को कभी नहीं छोड़ना चाहिये। छोटे बड़े, उच्चवर्ण या नीच जाति, ब्राह्मण या शूद्र किसी को विनय के बिना नहीं चल सकता। ईश्वर के कोई जात-पात भेद भाव कुछ नहीं है, अतएव मनुष्य मनुष्य के बीच में भी इसकी दीवारे बनाना नहीं चाहिए। यह एक ईश्वरीय गुण है और प्रत्येक को इसे अपने भीतर विकसित करना चाहिये। इसके बजाय यदि हम अपने से नीचे वालों और छोटों को दृष्टि की दृष्टि से देखते हैं तो हम अपने कर्तव्य और धर्म से गिर जाते हैं। ईश्वर सब में बसा हुआ है, इसलिए किसी को भी दृष्टि करने को ख्याल ही कहाँ रहा? प्रगति के मार्ग पर बढ़ता हुआ अभ्यासी एक समय ऐसी स्थिति को पहुंच जाता है कबीर ने इसे बहुत सुन्दर शब्दों में कहा है

नीच नीच सब तर गये सन्त चरन लवलीन ।
जाति के अभिमान ते बूड़े सकल कुलीन ॥

इसलिए सबको इस दुर्गुण से मुक्त होना चाहिये।

शायद मेरी तकदीर ही खोटी है, क्योंकि अभ्यासी की जितनी गलतियां होती हैं, उन सबकी जिम्मेदारी मेरी ही गिनी जाती है। मेरे मित्रों में कुछ ऐसे भी हैं जो स्वयं कुछ भी तकलीफ उठाना नहीं चाहते और यह उम्मीद भी रखते हैं कि मैं ही अपनी अन्दरूनी शक्ति से उनके लिए सब कुछ कर दूँ। वे चाहते हैं कि सत्संग की ओर भी उन्हें मैं ही खींच ले जाऊँ। उनके रोजाना के अभ्यास में मैं ही उन्हें लगाए रखूँ और उन्हें सही रास्त पर ठीक ठीक पहुंचाकर मेरी साधना शक्ति से ही कठिन मुकाम और मन्जिलें पार कराते रहूँ। वे अपने प्रयत्नों से न तो अपने जीवन के तरीकों और आदतों में कोई फेरफार करना चाहते हैं और न बतायें मुताबिक कोई अभ्यास या साधना करना ही। परन्तु इतना सब होते हुए भी अगर वे बिछड़ जाते या प्रगति नहीं कर पाते तो दोष सारा मेरे मत्थे पर ही है। मैं भी अपने अजीब स्वभाव के कारण ऐसा ही मानने लगता हूँ। इसलिए कभी-कभी उनकी परवाह या सहकार के बिना भी मैं उनके भले की चीज उनमें जबरदस्ती भरने का भी प्रयत्न करने लगता हूँ। एक दो अभ्यासी सज्जनों ने तो मेरा यहाँ तक दोष निकाला कि मैं उन्हें तुरन्त प्रगति की ऊँची सीढ़ी तक क्यों नहीं पहुंचा देता। क्या और कहीं ऐसी अजीब बातें सुनी गई हैं? मेरा ख्याल है शायद कहीं भी नहीं। तो फिर यहाँ ही ऐसा क्यों होता है? हो सकता है इसकी बजह मेरी जरूरत से ज्यादा सह लेने की आदत हो। यह कहां तक न्यायसंगत या वाजिब है, यह फैसला मैं आप पर ही छोड़ देता हूँ। इस सिलसिले में मुझे एक उदाहरण याद आता है जो यों है :—

एक महात्मा ने अपने एक शिष्य की भक्तिपूर्ण सेवा से बहुत प्रभावित होकर उस पर अपनी सारी शक्ति का एक ही बार में पात कर दिया ताकि वह पूर्ण रूप से स्वयं उनके सट्टण ही हो जाय। परन्तु ज्योंही शक्तिमान की क्रिया पूर्ण होने को आई शिष्य मौत की घड़ी गिनने लगा। मान लीजिये कि पूज्य गुरुमहाराज की कृपा से वैसी शक्ति मुझमें भी हो और मैं उसका प्रयोग अभ्यासी के जीवन की पूरी रक्षा करते हुए करूँ, तो सारा काम शायद क्षण भर में सम्पन्न हो जाय। परन्तु अभ्यासी के लिए इस सारे का कोई उपयोग नहीं हो

सकता। वह जबरन दी हुई उस हालत की असलियत को खुद पहचान नहीं सकता, क्योंकि उसके पहले तक तो उसकी पहुंच और अभ्यास नीची पायरी तक का ही था फलस्वरूप यह प्रगति उसकी जानकारी के बाहर ही रहेगी। आमतौर पर किसी साधारण इन्सान की नजरों में ऊँची से ऊँची उपलब्धि मानसिक शान्ति है, पर ऊपर कही हुई स्थिति उससे बहुत अधिक आगे की है। फलतः ऐसे व्यक्ति में उसका पूर्ण विकास होने में काफी समय लग जाता है। इस बीच अगर उसका धीरज कायम न रहा तो ठगा गया समझकर शायद वह उस मार्ग को ही छोड़ दे। इसके अलावा क्षण भर में अत्यन्त उच्च कक्षा तक ले जाने में उसकी मानसिक हालत और जीवन भी खतरे में पड़ जाने का डर रहता है। दूसरे शब्दों में किसी को स्वर्ग पहुंचाने के लिए उसका जीवन से खात्मा कराने का सादृष्टान्त पो जाता है। इसके अलावा एक रास्ता और भी है। वह है मन को केवल क्षण भर में ही सुनियंत्रित अवस्था में ले जाना। मैंने एक बार ऐसा प्रयोग एक ऊँची कक्षा तक पहुंचे हुये अभ्यासी पर किया था। प्रयोग केवल क्षणभर के लिए बहुत ही हल्के से स्पर्श के रूप में और पूरी सुरक्षितता रखते हुए किया गया था उसका फल भी ठीक वैसा ही और उतना ही हुआ जैसा कि मैं चाहता था। पर इसके बाद उसके हृदय पर करीब डेढ़ महीने से भी ज्यादा समय तक उसकी असर भारी बोझ सी बनी रही। इस समय के दरम्यान मुझे बड़ी तत्परता से हर घड़ी यह नजर रखनी पड़ी कि कहीं उसका दिल फट न जाये। यह सब मैंने उसकी गहरी भावना को देखते हुये किया। मैं जानता था कि केवल उसही पर ऐसा प्रयोग सम्भव था इसके बावजूद उसे हर प्रकार के खतरे और डर से बचाने के सारे उपाय भी किये जा चुके थे। पर दुःख की बात तो यह है कि और किसी ने आज तक मुझे उसकी तरह ऐसा प्रयोग करने को विवश नहीं किया। मेरी तरफ से तो मैं हमेशा अत्यन्त लालायित रहता हूँ कि किसी को भी कम से कम समय में ऊँची से ऊँची आध्यात्मिक उन्नति की कक्षा तक ले जाऊँ। अगर कोई मेरी तरफ एक कदम आगे बढ़ाए तो मैं उसकी ओर चार कदम बढ़ने को अत्यन्त उत्सुक हूँ।

मुझे स्वामी विवेकानन्द के कथन की याद आती है कि मनुष्य शरीर, मोक्ष की आकांक्षा, और महान् आत्मा से सम्पर्क ये सब एक साथ बड़ी कठिनाई से सधते हैं। इस कथन में जरा भी सन्देह नहीं। मोक्ष या किसी उच्च कक्षा की आन्तरिक इच्छा रखने वाले बहुत कम होते हैं। उससे भी कम ऐसे लोग मिलते हैं जिनमें यह इच्छा तीव्रतम लगन का रूप ले लेती है। परन्तु लक्ष्य के लिये ऐसी लगन होना ही पर्याप्त नहीं होता। जब तक अभ्यासी किसी बहुत ऊपर उठी हुई

आत्मा के सम्पर्क में न आये। मान लीजिये कि वह भी हो जाय फिर भी एक चीज बाकी रह जाती है वह है अभ्यास। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तभी अन्तिम मन्जिल तक पहुंचना सम्भव हो सकता है। सभी बड़े अधिकारी संतों का यही स्थिर मत है।

मुझमें एक कमी और है। बड़ी जल्दी छूट दे देना और बाहरी दबाव से झुक जाना मेरा स्वभाव सा है। इसलिए सहायता या अनुग्रह के लिए की गई ऐसी किसी मांग को मैं टाल नहीं सकता जो और किसी दृष्टि से गैर वाजिब न हो। इसे कोई दुर्गुण भी मान सकता है। पर कुछ ऐसे निजी कारण हैं जिनसे मैं इस प्रकार करने को बाध्य हूँ। इन्हें मैं सबको नहीं बता सकता हालांकि मेरी हादिक इच्छा यही है कि आप स्वयं इसका अनुभव करें। इसलिए अच्छा है कि यह दुर्गुण मुझमें बना रहे और मुझ तक ही सीमित रहे। आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो भी कोई मुझसे चाहता है, मैं हृदय से उसे वह देने का पूरा पूरा प्रयत्न करता हूँ। उदाहरण के लिए मेरे पास आने वालों में से अधिकांश शान्ति चाहते हैं और उनकी इच्छानुसार मैं उन्हें वही पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। इस प्रकार मुझे बाध्य होकर उन्हें शान्ति की ही एक पर एक मावाएँ देते रहना पड़ता है और वास्तविक लक्ष्य की ओर ले जाने में देरी होती चली जाती है। ऐसे लोगों का आध्यात्मिक प्रशिक्षण वास्तविक आध्यात्मिक रूप से नहीं हो पाता।

विश्रान्ति के समय में अक्सर मैं प्रशिक्षण पाने वाले अभ्यासियों 'की सफाई' करता रहता हूँ ताकि उनमें ईश्वर की सतत स्मृति का विकास हो सके। यह सेवा मेरे लिए ईश्वर की सेवा के सदृश्य है अतएव मैं इसे अपना सबसे बड़ा कर्तव्य मानता हूँ। पर यह बड़ा उबाने वाला काम है और उसमें काफी लम्बा समय लगता है जिसके दौरान में कभी-कभी अभ्यासी का धीरज छूट जाता है। आमतौर पर जब सफाई का काम चलता रहता है, या जब संस्कार और ग्रन्थियां हटाई या खोली जाती हैं तब अभ्यास या ध्यान में मन नहीं लगता पर इस पवित्र कार्य में सबसे ज्यादा मददगार या कारगर रास्ता यही है। परन्तु यह सब करते हुए मुझे अभ्यासी के सन्तोष और शान्ति की इच्छा का भी ख्याल रखना पड़ता है, जिनकी उसे तीव्र इच्छा और बड़ी कीमत है। इस कारण जब उसे इस प्रकार का संचार दिया जाता है तो वह समझने लगता

है कि कोई असर ही नहीं हो रही है, और कभी कभी सत्संग तक छोड़ देता है। जबकि करना तो उसे यह चाहिए था कि एक बार गुरु की सामर्थ्य अच्छी तरह परख और समझ लेने के बाद विश्वास के साथ केवल उसका अनुसरण करे और हर चीज को पूरा पूरा उसी के भरोसे छोड़ दे। अभ्यासी के लिए कौन से उपाय सर्वोत्तम हैं इसे गुरु ही समझ सकता है। इसलिए अपने आध्यात्मिक प्रशिक्षण के राहों-रास्तों के बारे में उसे गुरु को अपनी इच्छा से बाध्य नहीं करना चाहिए।

अक्सर कुछ अभ्यासियों की शिकायत रहती है कि उनके निजी अभ्यास में उन्हें इतनी शान्ति और एकाग्रता नहीं मिलती जितनी मेरे साथ बैठने में। यह बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि उनका मुख्य लक्ष्य शान्ति की प्राप्ति है न कि सत्यान्वेषण। इसके अलावा, माफ़ करियेगा, अगर मैं उनसे पूछ बैठूँ कि घर पर कितना वक्त और कितनी बार नियम से अभ्यास करते हैं। अधिकांशतः पता चलेगा कि वे पूरे सप्ताह भर में कुछ मिलाकर एक घंटे से ज्यादा बैठ नहीं सकते। कुछ संस्थाओं में तो प्रतिदिन ६ घंटे या उससे भी अधिक ध्यान करने और बाकी समय सत्संग में बिताने को कहा जाता है। मैं तो केवल एक घंटा सुबह और एक घंटा शाम की ही सलाह देता हूँ। पर इतने तक के लिये भी हीले हवाले किये जाते हैं, कि हमें वक्त नहीं मिलता या हमारा ध्यान नहीं जमता। वास्तविक कारण वे स्वयं ढूँढ़ सकते हैं। अगर बुरा न मानें तो बतला दूँ कि इसका कारण केवल आन्तरिक इच्छा और लगन की कमी है। अगर किसी में अन्दर से ईश्वर के प्रति लगन है तो ध्यान अपने आप उसके नित्य कर्तव्य का भाग बन जाता है फिर मन न लगने या ध्यान न जमने का सवाल ही नहीं उठता।

अक्सर जब लोग नियमित रूप से ध्यान नहीं कर पाते तो कारण बताते हैं कि हमें बड़ी चिन्ताएं और मुश्किलें हैं; हमें अनेक काम घेरे रहते हैं। इसका मतलब तो यह होगा कि वे ध्यान का अभ्यास तभी कर सकते हैं जब सब प्रकार की चिन्ता-बाधाओं से मुक्त हो जायें। दरअसल में वे चाहते हैं कि मैं अपनी इच्छाशक्ति से उन्हें सारी चिन्ता बाधाओं से ऊपर उठाकर अभ्यास के मार्ग पर लगा दूँ। तभी वे उसका अनुसरण और अभ्यास करने को तैयार होंगे। मेरे पास इसका कोई जबाब नहीं है, क्योंकि मैं अब तक इस प्रकार का उदाहरण पेश नहीं कर पाया। मैं तो सिर्फ इसी बात पर जोर देना चाहता

हूँ कि लोगों में उनकी कर्तव्य भावना सजग होनी चाहिये। मैं अपना कर्तव्य करने को वचनबद्ध हूँ तो उन्हें भी अपना कर्तव्य निवाहना ही होगा। वे नियमित रूप से अभ्यास जारी रखें, और फिर देखें कि फायदा होता है या नहीं पर अभ्यास के साथ-साथ प्रेम और लगन की भावना जरूर होनी चाहिए। मेरे दिल की बात आपको बताता हूँ मेरे पूज्य गुरुदेव की कृपा से जो भी कुछ मुझे मिला है वह सारा मैं उस पर न्यौछावर करने को तैयार हूँ अगर कोई उसे लेने लायक बनने को तैयार हो। मगर आज तक कोई ऐसा नहीं आया जान पड़ता जो अपना पैमाना छलछला कर भरवाने आया हो। मैंने कई बार अभ्यासियों से कहा है कि वे मेरे पास जो कुछ भी है, सारा लूटलें और बदली में जो कुछ उनके पास है वह सब मुझे दें। अदल बदल करना तो कोई डकैती नहीं है। अब यह भी देख लिया जाय कि उनके पास क्या क्या है। जिन्होंने राजा जनक ओर अष्टावक्र ऋषि की कथा सुनी है वे तो जरूर यही कहेंगे कि उनके पास तो केवल मन ही होगा। पर मेरा मतलब यह नहीं है हो सकता है राजा जनक सरीखे अपना मन दे सके और ऋषि अष्टावक्र सरीखे उसे ले भी सकें। पर मैं तो अष्टावक्र हूँ नहीं जो ऐसा कर सकूँ। उनका गठरी तो दरअसल में उन संस्कारों की है जो उन्होंने अब तक इकट्ठे किये हैं 'सत्योदय' में मैंने उल्लेख किया है कि लोग गुरुदेव के क्षेत्र में अपना सारा माल असबाब लिये ही घुस पड़ते हैं जिससे उनके प्रवेश में बड़ी देर हो जाती है। इस सारी गठरी के जोड़ने वाले वे खुद ही हैं और उसमें वे एकदम लिप्त या रत हैं। ईश्वर तो सब कुछ से 'रहित' पूर्ण रूप से मुक्त है। इस लिए उसमें वही समा सकता है जो उसी की तरह मुक्त हो। ज्यादा विषय फैलाने की जरूरत नहीं है। आप सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, और अपना कर्तव्य खूब अच्छी तरह समझ सकते हैं।

ईश्वर की महत्ता का प्रतिबिम्ब उसी हृदय में दीख पड़ेगा जो आइनें की तरह निर्मल हो परमेश्वर आप सबको वह शक्ति प्रदान करे ताकि आप जीवन की गुत्थी सुलझा सकें।

सहज समाधि

सुश्री कस्तूरी चतुर्वेदी

अज्ञान हृदयग्रन्थेनिः शेष विलयस्तदा ।
समाधिना ऽ विकल्पेन यदाद्वैतात्यदर्शनम् ॥

अज्ञान रूप हृदय की ग्रन्थि का सर्वथा नाश तो तभी होता है जब निश्चिन्त या सहज समाधि द्वारा अद्वैत आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लिया जाता है ।

अध्यात्मिकता के क्षेत्र में समाधि अवस्था का सदैव से ही अधिक महत्व रखा गया है । प्राचीन समय में हमारे पूर्वज ऋषि महर्षिगण लम्बी लम्बी यहाँ तक कि हजारों वर्ष की समाधि धारण किया करते थे । योगियों का तो समाधिअवस्था जीवन ही है और क्यों न हो ईश्वर में योग अथवा जोड़ या संबंध हो जाना ही योग है और योग की गाढ़ी अवस्था ही समाधि-अवस्था है । परन्तु प्रेमियों की या भक्तों की समाधि तो कुछ और ही है । मन का अपने इष्ट पर समाधि हो जाना या Surrender हो जाना ही समाधि है । नश्चयात्मिका या व्यवसायात्मिका बुद्धि ही इस समाधि का बीज है । अपने इष्ट के तैल-धारा वत् अविरल प्रेम के सिंचन से ही सिंच कर यह समाधि-अवस्था रूपी फल देता है, या यों कह लीजिये कि यह वह अवस्था है जब मन और अपना ध्येय बहुत कुछ एकीभूत हो जाते हैं । चंचल मन एक ही लौ लगाते लगाते स्थिर और वशवर्ती होकर एक अभूतपूर्व रस का रसास्वादन करता है । यही समाधि अवस्था है । कबीरदास जी के पद में इसका सुन्दर वर्णन है:—

अवधू मेरा मन मतवारा ।

उन्मत्ति चढ़या गगन रस पीवै, त्रिभुवन भया उजियारा ।

गुड़ करि ज्ञान ध्यान कर महुवा, पीवै पीवन हारा ।

श्रीमद्शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में इस अवस्था का कितना सुन्दर निरूपण किया है:—

क्रियान्तश्च सक्तिम-पास्य कटिको, ध्यायन्त्य थालि ह्यलि भावमृच्छति ।
तथैव योगी परमात्म-तत्त्व, ध्यात्वा समायाति तदेक तिष्ठत्या ॥

अर्थात् जिस प्रकार समस्त क्रियाओं की आसक्ति को छोड़ कर भ्रमर का ही ध्यान करते करते कीड़ा भ्रमर रूप हो जाता है उसी प्रकार योगी एकनिष्ठ होकर परमात्म-तत्त्व का चिन्तन करते-करते परमात्म-भाव को ही प्राप्त हो जाता है । यह तो हुई राजयोगियों की समाधि । परन्तु हठ योगियों की समाधि में अन्तर है । हठयोग प्रदीपका में कहा है कि आत्मा को शून्य अर्थात् समाधि (जबकि आत्मा छ चक्रों को भेद कर सहस्रार या शून्य चक्र में अवस्थित होता होता है) में करके और शून्य को आत्मा में करके योगी निश्चिन्त हो जाये । निश्चिन्त हो जाने का अर्थ यह है कि हठ योगी की पहुंच यहीं तक है और उनके योग की सिद्धि भी यहीं तक है और सच भी है, फिर रह ही क्या गया । शान्ति की खोज थी सो आ ही गई, यहां तक कि समाधि लगने लगी । परन्तु भाई नहीं, वास्तव में अभी तो हमें उस वास्तविक शान्ति के तलछट की हवा भी नहीं लगी । इसी कारण हठ योग को राज योग में पहुंचाने का सोपान कहा गया है । स्वामी विवेकानन्द जी ने भी कहा है कि हठ योग के बाद राजयोग की ही शक्ति है जो साधक को धुर या अपने ध्येय तक पहुंचा सकती है ।

अब सहज-समाधि अवस्था क्या है और कैसे प्राप्त हो सकती है । यह तो आवश्यक और अनिवार्य ही है कि सहज वस्तु के प्राप्त करने के लिए जहाँ तक हो हमें सहज-साधनों को ही उपयोग में लाना चाहिए, और यह भी आवश्यक होगा कि हम 'सहज-मार्ग' से ही क्यों न चलें, जो हमें हमारे ध्येय तक पहुंचाने में सहायक हो सकता है । अब सहज-साधन है । क्या ? वह है ईश्वर का 'अपने मालिक का' ध्यान । अब आप यह कह सकते हैं कि ध्यान भी तो साधन है फिर सहज तरीका कैसे हुआ । इसका उत्तर यही है कि जैसे आप यदि थाली को लकड़ी से लगातार पीटें, तो तमाम शोर होता है सब अशान्ति व गड़बड़ी हो जाती है, तो उस अशान्ति व गड़बड़ी को रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे ? कि थाली को लकड़ी की चोट से बचाने का प्रयत्न करना होगा । तब तो स्वभाविक शान्ति जो थाली के बजने से पहले थी सो पुनः प्राप्त हो सकेगी, इसलिए आप

लकड़ी को रोकेंगे कि वह थाली पर न पड़ने पावे । इसी प्रकार प्रत्येक कार्य व प्रत्येक बात को जन्म-जन्मान्तरो से अपनेपन की लकड़ी से ठोक कर हमने अपने मन पर जो अनेकानेक संस्कारों की चोट कर ली है, उसे यानी मन को सहज-अवस्था पर लाने के लिए ही हम लगातार ध्यान या Constant remembrance का अभ्यास करते हैं । अब आप ही कहिये कि क्या यह सहज-मार्ग नहीं हुआ कितना सहज व सरल मार्ग है । इस पर भी तो यही कहूँगी कि यदि शिक्षक ऐसा मिल जाय कि जिसमें Transmission की शक्ति मौजूद है, फिर तो समझिये कि साधना में चार-चांद ही लग गये । परन्तु जब मन की यह अवस्था आई तो भाई अभी यह तो हुआ सहज ध्यान या सहज अभ्यास । मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने श्री रामचन्द्र मिशन के प्रेसीडेंट जी से पूछा था कि "मेरा तो अब यह हाल है कि मैं अपने को 'अभ्यास' से अधिक हल्का पाती हूँ" तो इसका 'आपने' यही उत्तर दिया था कि यह अभ्यास का परिणाम है जब ईश्वर की कृपा से आध्यात्मिक दशा बढ़ती है तो अभ्यास या ध्यान कितना ही सूक्ष्म क्यों न बताया जाये परन्तु है तो वह कर्म ही, इसलिए इस दशा में जो अभ्यास इससे संबंध रखता है वह बिना जाने हुये भी स्वयं ही होता रहता है यानी तब वह सहज-अभ्यास हो जाता है ।

जहां तक मेरा विचार है, सहज-समाधि, अवस्था जीवन मोक्ष दशा अथवा तुरीयावस्था के बाद आती है । यह ऐसी दशा है कि ऋतुयें परिवर्तित होती हैं, युग बदलते हैं परन्तु जिसके मन को यह समाधि अवस्था प्राप्त हो जाती है वह मन फिर नहीं हिलता । ऐसे साधक के लिये रात दिन नहीं होते । सर्दी, गर्मी से उसका कुछ संबंध नहीं रह जाता है । उसकी आन्तरिक दृष्टि जो समाधि-अवस्था में अपने 'मालिक' पर एकीभाव से अपलक स्थिर रहती थी वह दृष्टि भी धीरे धीरे उसके 'प्रीतम या मालिक' में ही लय हो जाती है । उसकी अटल-एकाग्रता तो समाधिस्थ मन के लिये ही थी क्योंकि उसमें अर्थात् समाधि में मैं-पने की बू शेष थी । उसमें हमें समाधि का ध्यान तो था परन्तु इसमें तो 'मालिक' ने हमें इस ख्याल के बोझ से भी स्वतन्त्रता दे दी कि मेरी समाधि-अवस्था है अर्थात् इसमें तो हमें इसकी भी तमीज न रह गई कि इसका स्वाद कैसा होता है । अब बताइये यह अवस्था (समाधि) कितनी सरलता को प्राप्त हो गई । यही सहज-समाधि अवस्था है । मुझे याद है कि एक बार मैंने श्री प्रेसीडेंट जी से पूछा था कि अब तो इतनी हल्की दशा है कि जो 'हल्की'

शब्द से कहीं परे है क्योंकि 'हल्की' कहते समय उस शब्द के बोझ तथा अर्थ से बिल्कुल अनभिज्ञ रहती हूँ। तब 'उन्होंने' यही उत्तर दिया था, 'भाई मन की सहज-समाधि अवस्था हो गई है। परन्तु भाई अभी दिल्ली (ध्येय) बहुत दूर है'। श्री कबीर दास जी ने एक पद में इस दशा का कितना सुन्दर चित्रण किया है:—

साधो सहज-समाधि भली ।

गुरु प्रताप जा दिन तै उपजी, दिन दिन अधिक चली ॥

ऊपर मैं लिख चुकी हूँ कि इसमें ऐसा लगता है कि मन की अटल-एकाग्रता बांध तोड़कर समान रूप से बहने लगती है। इस कारण अपनी उन्नति की भी यही दशा हो जाती है:—

जँह जँह डोलों सोइ परिकरमा, जो कछु करौं सो सेवा ।
जब सोवौं तब करौं दंडवत, पूजों और न देवा ॥
आंख न मूँदों, कान न रूँधों, तनिक कष्ट नहि धारों ।
खुले नैन पहिचानों हँसि हँसि, सुन्दर रूप निहारों ॥
सबद निरन्तर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी ।
ऊठत, बैठत कबहुं न छूटै, ऐसी तारी लागी ॥
कह कबीर यह उन्मनि रहनी, सो परगट कर भाई ।
दुःख सुख से कोई परे परम पद, तेहि पद रहा समाई ॥

मेरा कुछ यह विचार है कि सहज-शब्द या सहज वस्तु में आकर्षण शक्ति अधिक होती है। श्री कृष्ण भगवान का 'सहज-सुन्दर' रूप वर्णन किया गया है। सूरदास के पद में 'बरनों सहज रूप गोपाल' का वर्णन है, इसी कारण श्री कृष्ण भगवान में आकर्षण शक्ति अधिक बढ़ी हुई थी। चाहे उन्हें कोई ठीक न भी पहचानता हो, वह भी उनकी ओर आकर्षित हो जाता था। मन का यह स्वभाव है कि जब वह शुद्ध होता है तो वह सहज वस्तु की ओर शीघ्र ही आकर्षित होता है परन्तु जब सहज दशा से मनुष्य ऊँचा उठेगा तो 'सहजता' सूक्ष्म होती जायेगी। इसलिए यद्यपि उसमें आकर्षण शक्ति तो बहुत बढ़ जायेगी, परन्तु सूक्ष्म होने के कारण हम उसे अनुभव कम कर पायेंगे क्योंकि हमारी दृष्टि तो स्थूलता की आदी बन गई है। हम अपने सहज रूप को तो विस्मृत ही कर चुके हैं। हम ध्यान या अभ्यास क्यों करते हैं? अपने सहज रूप या सहज-स्थिति को प्राप्त करने के लिये। अब हमारा सहज रूप क्या है? बस यही कि हम जैसे

आये थे वैसे ही हो जायें। हमारी सहज-स्थिति क्या है? कि हम जहाँ से आये हैं वही हमारा कयाम या पूर्ण-स्थिति हो जाये। मुझे याद है कि एक बार मैंने श्री प्रेसीडेंट जी से पूछा था कि मेरी उन्नति 'मालिक' की कृपा से अच्छी चल रही है परन्तु फिर भी तबियत इन दशाओं से संतोष नहीं पाती है तो 'आपने' कितने सरल एवं सहज शब्दों में उत्तर दिया था कि "तबियत का उच्चाट रहना अलामत (निशानी) इस बात की है कि 'घर' की याद आती है"। "घर से मेरा मतलब कोठी से नहीं है बल्कि 'वतन' से है, जहाँ से हम सब आये हैं।"

भाई यह सब 'ईश्वर' जाने जो कुछ 'उसकी' कृपा से मालूम हुआ, लिख दिया। हमारा ध्येय वास्तव में किसी अवस्था विशेष का न होना चाहिये वरन् ध्येय तो हमारा केवल इष्ट यानी ईश्वर प्राप्ति ही होना चाहिए, फिर मार्ग चलने में 'उसकी' जो मर्जी हो सो दे देवे, परन्तु हमारी निगाह तो शुद्ध ही होना चाहिए। हमें लगन ध्येय की होना चाहिये न कि सिद्धि की। फिर कुछ दूर नहीं, सब सुगम ही सुगम है। और केवल इसी प्रकार चलने से फिर हमें जो उन्नति या दशा प्राप्त होगी वह सहज दशा ही होगी क्योंकि फिर तो यह चीज या दशा हमें दशा के अभ्यास से नहीं वरन् 'मालिक' की लगन से मिली है और हमें उन दशाओं को 'उसकी' ही कृपा समझ कर उससे भी अपने को अलग करके अपनी लगन को शुद्ध कर लिया है। फिर क्या होता है? समस्त इन्द्रियां श्रद्धलथ-बंध हो जाती है। मन आनन्द से परिपूर्ण हो जाता है। उसी में समस्त कुशलों का कुशल है जिसमें ईश्वर प्राप्ति हो जाती है। यह उपाधि-मय शरीर सहज-समाधि मय बन जाता है। दुःख के दुर्ग में सुख का विश्रामागार बन जाता है। शत्रु, मित्र हो जाते हैं। हर वस्तु में स्वाभाविकता-पन आ जाता है। अपने पराये सब समान हो जाते हैं। ऐसी दशा में न तो साधक से उद्विग्न होता है, और न किसी और से साधक ही उद्वेग पाता है।

अनन्त यात्रा

[इस स्थाई स्तम्भ के अन्तर्गत श्री 'बाबू जी' और सन्त 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 लिए सुलभ करने की दृष्टि से इस विस्तृत पत्र-व्यवहार का यथातथ्य प्रकाशन महत्वपूर्ण होगा । क्रमागत—

—सम्पादक]

(पत्र संख्या १०६)

लखीमपुर

१५-७-७०

परम पूज्य तथा श्रेष्ठेय श्री बाबू जी
सादर प्रणाम

आज दहा के पत्र से आपकी तथा परम पूज्य पापा जी की तबियत का हाल मालूम हुआ । पूज्य बाबू जी मेरी तो भूलने की आदत इस कदर बढी है कि मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ । अब तो जब तक काम करती हूँ तब तक काम याद रहता है, फिर तुरन्त सब कुछ भूल जाती हूँ । यहाँ तक मुझे यह एहसास तक नहीं होता कि क्या काम किया है । दशा यह है कि काम करती जाती हूँ और भूलती जाती हूँ । खाना खाती हूँ उसके बाद यदि उसका स्वाद कोई पूछें तो मुझे कुछ याद नहीं रहता । भाई जब 'मालिक' को ही भूल गई हूँ तो और की क्या कहना । देखती हूँ कि तबियत हर समय एक सी सधी हुई ही अधिकतर रहती है ।

अब तो भाई और भी कमाल है । न जाने क्या है कि 'मालिक' में मुझे न कोई खास बात लगती है न कुछ आकर्षण ही मालूम पड़ता है परन्तु फिर भी वह मेरा 'मालिक' है और मैं तो जो हूँ सो हूँ ही । सच तो यह

है कि जैसे मैं हूँ और दुनियां के और लोग हैं वैसे ही मेरा 'मालिक' भी लगता है। मैं देखती हूँ कि यद्यपि 'मालिक' की भी मुझे कुछ याद नहीं रहती है कि कौसा है कहां है। 'मालिक' के प्रति भी कुछ वैराग्य हो गया है, पूजा भी छोड़ दी है। परन्तु फिर भी मस्त सी हूँ कोई दुःख नहीं। यह भूलने वाली हालत हर समय रहती है और अब ऐसे रहती है कि अधिकतर इसका एहसास तक नहीं हो पाता, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जो काम करती हूँ वह करते हुए मैं अपने को भूला हुआ नहीं पाती हूँ परन्तु काम से जरा हटते ही अपने को भूली अवस्था में पाती हूँ और देखने वाले अब मेरे शरीर में activity बहुत बतलाले हैं। यह सब मेरे 'मालिक' का ही मेरे ऊपर असीम अनुग्रह है 'उसका' बहुत बहुत धन्यवाद है। एक हालत बीच-बीच में न जाने कौसी बिल्कुल खाली सी आती है। यह मैं कई बार लिखना चाहती थी परन्तु लिख नहीं पाती थी। पहले यह कभी-कभी आती थी और अब अक्सर दिल में आ जाती है।

आपकी दीन हीन सर्व साधन विहीना
पुत्री कस्तूरी

(क्रमशः)