

सहज-मार्ग

Sahaj Mārg

Registration No. R. N. 12620/68

(Bi-monthly, Spiritual)

Volume XVIII

JULY 1975

No. 4

Grams:-SAHAJMARG

Phone:-667

Shri Ram Chandra Mission

SHAHJAHANPUR. U. P. (India)

242001

* ॐ *

सहज मार्ग

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

प्रार्थना

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

O, Master !

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

CONTENTS

English.—

1	We are Abhyasis	70
2	And of the Search	
	—Mari-Ann, Copenhagen,	85
3	Living In Present Is Living in God	
	—Capt. K.K- Moorthy, Nellore.	87
4	Vol. XVIII No, 4—Editorial Notes	
	—Your Editor	92

हिन्दी

१	“A Peep into Sahaj-Marg” के अध्याय “Mind and meditation” का हिन्दी अनुवाद	
	(अनु० बी० अं० चावड़ा अजमेर)	७१
२	‘आत्मबल’	
	—श्री तुलाराम-फैजाबाद,	७५
३	‘उठते प्रश्न और ज्ञानका समाधान’	
	—श्री पुरषोत्तम गायकवाड़, नई दिल्ली	७७
४	प्रेरक प्रसंग-२	
	—सत बहिन कस्तूरी जी के सम्पर्क से उपलब्ध	८०
५	‘अन्ध विश्वास’	
	—श्री गजानन्द अग्रवाल, तिनसुकिया, आसाम	

WE ARE ABHYASIS

A free & summary rendering by Shri V.G. Joshi, New Delhi, of Sister Kasturi Chaturvedie's Hindi article “HAM ABHYASI HEIN” which was published in the January, 1974 issue of ‘SAHAJ MARG’. The translation has been seen & approved by the author,

It is a truism that mother is everything for an infant. She is the pivot around which it moves. It totally depends on her for meeting all its requirements—physical & emotional. In all situations, she is its only strength & support. Her presence makes it confident and fearless. Her absence makes it restless during day & sleepless at night.

In spiritual life, all of us are like infants and a relationship similar to the one between an infant and its mother subsists between the soul and That from which it emanates. In the process of creation, the soul gets disunited or separated from God—its origin or mother. It puts on material coverings which hide God—its mother from its view. As a result, the soul becomes restless for its mother and miserable at the separation from her—what method should it adopt, to end this unhappy state of affairs, ?

To habituate the mind to practise constant remembrance of God, the mother, is the only way of ending this misery and restlessness. When a Special Personality comes down from the Immaterial Absolute taking a human form,

it is such a Personality which represents & takes the place of God or mother for the Abhyasis. Since speedy spiritual upliftment of humanity is the main mission of such a Special Personality, His constant remembrance constitutes the most efficacious and speedy solution of the problem, All of us are fully aware that from the time we take birth in this world, we find ourselves bound in chains of some kind or the other. These chains are forged out of our thoughts, thoughts, which stir our emotions and produce in us an attachment for them, etch their impressions on us. The deeper such thoughts, the deeper are their impression, Such impressions are foreign and hence uncongenial to the mind whose natural impulse is to keep itself pure in order to facilitate its merger with the First Mind. So it becomes restless & tries to get rid of them. So long as the impressions remain, they obstruct the natural and free working of our mind and keep us fettered. The impressions remain as long as the thought is not neutralised, The neutralisation of thought comes about as a result of fruition or Bhog, or through the power generated during meditation, or as a result of the Will of the Master.

These fetters of Sanskaras are, in fact, the cause of our birth, and the main purpose of our birth is to free ourselves from them and regain the original purity. Sanskaras are the outcome of the improper practices of our mind. Mind is a slave of habit. When we allow it to indulge in unnatural and irregular practices, experiences of pleasure and pain are generated which enchain us more and more. When the practice of our mind takes the

right and natural path, these bondages snap and we march ahead without let or hindrance towards the pure state of simplicity.

I have known of cases where, in spite of lifelong practice, the mind continues to remain in bondage. Careful investigation leads me to conclude that this is because of the absence of the right goal. We allow our mind to indulge in various desires and to misdirect its power for the fulfilment of those desires, This, however, never brings us satisfaction. Besides, the non-fulfilment of desires only reduces, in our estimation, the importance of the Godly power (of our mind) and takes us farther away from our Goal. As Abhyasis or practisers, our sole Goal should be the realisation of God or the Ultimate. No doubt, while pursuing our Goal, we are fully justified in placing before Him any genuine difficulties and problems, even if they are of a worldly or personal nature like illness, which may be barring our advancement towards the Goal. Such a submission will not only minimise the difficulties but will also attract help and Divine Power for our progress towards the Goal. Practice which is unconnected with the real Goal cannot and does not bring us even a sense of 'nearness' to Him, much less His liberating influence. Not only does it thus remain unfruitful and hence a waste, but, in reality, it proves even worse as it itself becomes an additional bondage. We should, therefore, be concerned only with Reality and conduct ourselves in such a way as not to form a shadow which would eclipse its aura or effulgence. Right Goal and right practice are the indispensable pre-condition of success.

A question necessarily arises in the minds of all Abhyasis as to how to know whether there are any landmarks or milestones to which they can look for confirmation of their progress.

Ancient Indian literature has mentioned certain important stages which mark the road to Reality. They are called Sameepyata, Salokyata, Sarupyata and Sayujyata. In point of fact, however, there are only two main stages. They are Sameepyata (Nearness) and Sayujyata (Union). Salokyata and Sarupyata are the sub-stages—though quite important of Sameepyata. Sameepyata (Nearness) begins with one's entry into spiritual life and extends right upto the stage of Sayujyata (Union). The terminology, however is based not on any concrete sign-posts which can be seen with our physical eyes, but on the spiritual conditions and experiences during the Sadhana. It, therefore, becomes meaningful only if the Abhyasi knows the concomitant spiritual conditions and experiences which go with them. During the course of my Sadhana, Master bountifully bestowed upon me, as He does on all others, innumerable spiritual conditions and experiences. I am setting down some of them for what use they may be to the Abhyasis of Sahaj Marg for assessing their progress.

Once we fix the correct goal, it is correct practice which, by providing us with the necessary motive force brings us up to the unmistakable landmarks and milestones. It makes us aware of the distance which has been covered. It imparts to us a sense of its (nearness) which gives us

cheer and hope and inspires us to further effort. It is our usual experience that every milestone which marks our Journey to a place makes us aware that we are drawing nearer and nearer to the destination and this awareness further increases our impatience to reach it. Our practice impinges on our heart and makes it sensitive. It becomes a kind of milometer. If we turn to it, it will indicate to us, without fail, the degree of intensity of the sense of 'nearness' to it which it has acquired. This intensity increases as we get closer and closer to the Goal till at last it reaches a breaking point when it snaps and disappears altogether as soon as we attain 'oneness'. Spirituality begins with Sameepyata and ends with Sayujyata which marks the beginning of Reality. Our journey in Infinity properly commences only after our full merger in the state of Sayujyata.

During our habitation in the realm of Sameepyata, we get certain natural experiences which symbolise our unmistakable spiritual progress. In the Sahaj Marg Sadhana, in particular every Abhyasi gets these experiences without fail. The warmth of 'nearness' gradually melts our gross and unnatural coverings. It increases as we approach the point of Sayujyata or Union with God. This experience is so soothing, comforting and thrilling that we try to dive deeper and deeper in our hearts for more and more of it. This experience of getting deeper and deeper is another proof of our having acquired nearness to Him. As we progress further, this passage towards Him becomes so narrow that, whereas in the earlier stage, we used to find Him in all, now the passage cannot accommodate anybody else except the seeker and the sought. We also start getting more & more the feeling of natur-

alness and purity. Unnecessary thoughts do not now arise to hold up progress. On the contrary, we get into the condition so aptly described by Saint Kabir,

“Chalna rah najuk hai, haman sar bojh bharez kyi”

(“When we take to the Path which is subtle, why should we allow our head to prove burdensome, in other words, why should we worry?”)

It is best to leave it to Him to remove all the weight and burden from our heart. And truly does He remove all the heaviness and burden from our heart and make us light. Every one among us can and does feel this lightness. It is an unmistakable experience. This is followed by another peculiar experience, We start withdrawing from the external world and spreading in the expanse of the soul within. But because of its subtlety, the experience remains somewhat indistinct and does not always register on every Abhyasi. The inner self continues to expand more and more and in course of time, makes us one with all. Further on, this condition develops into omnipresence and we thus get connected with one of the myriad qualities which we experience after our Union with Him. Respected Babuji has written that when we attain the state of LAYAVASTA (absorption) in any particular condition or stage of progress, He ensures that the condition fully matures (BAKA) in us. In other words we get mastery over that condition or acquire the powers which go with it. How incredibly wonderful. We approach Him as beggars holding out the bowl of our hearts. He gives us not only enough for our own requirements and needs,

but so much that we are able to distribute it to others. Simultaneously, we also become more self-confident. Every spiritual level attained by an Abhyasi through practice which has a connection with Him attracts from Him appropriate power, These powers automatically flow to the Abhyasi once he gets LAYAVASTHA (absorption) in each successive stage and help to make him self-confident. The achievement of proximity to the Goal on which our heart is set makes us cry out inwardly, “He is ours, He is ours, and we are His, we are His.” A remarkable firmness coupled with a novel self-confidence takes root in our hearts, We are possessed by a strange, yet simple, craze. The awareness of the purifying proximity of our Dear Lord gives us an overpowering thrill. It also increases our inner craving for the Union. Shri Babuji’s words come fully true. Like the proverbial Will, the intensity of our craving by itself finds the way leading to the Goal. Strangely enough, those intensely desiring to have Him become stick of all other desires and are forced to cry out, “Dearest, every particle of mine has wept in your remembrance”. But this cry evokes the reply “While you were weeping, I was laughing, And, when you were laughing, I was weeping”. This apparent paradox is, however, easily explained. He was naturally pleased when we wept in His remembrance because, when a child weeps for its mother (Goal), She hastens to meet him, while we get immersed in the enjoyment of the transient pleasures of this life, He was profoundly grieved to find that we who in fact belong to Him, should have strayed away from the Natural Path leading to Him and got caught in a tangle. All these experiences fall within the sphere of, what is called, Sameepyata or ‘nearness’ to the Goal.

As we proceed ahead we repeatedly feel even while continuing to do our daily chores that we have forgotten where we are, When we come to senses, we have a feeling of having returned from some place. According to Shri Babuji Maharaj, this is His forgetful State. Gradually the higher point which we earlier used to touch only occasionally in the course of our Sadhna, becomes our resting place in a subtle form. We come to know that, even while continuing to live in this world physically, in reality, we have started residing in some other place. This condition indicates that we have stepped into the next lap of Sameepyata, or that we have attained His Salokyata, that is to say, we have taken our residence in a region where His atmosphere alone pervades and the 'sense of His presence' never leaves us. But the Goal is still far away. The acquisition of the status of a resident of His region makes us all the more eager to know how our Dear one is, and when we shall be able to see and meet Him, It is, however, noteworthy that at this point there is no desire for actual Union with Him, Union comes at a much later stage and only through His grace. Rest now takes leave of us and leaves us all the more restless. This restlessness makes us lose all sense of time. For us, night never falls and day never dawns. Day and night lose their distinction in our eyes. Everything appears to be getting blotted out from our thought. The show appears to be winding up so much so that even the physical forms get obliterated from view. The whole world looks like a shadow. This experience constitutes another proof that we are progressing towards Reality. Our condition becomes extremely simple and pure. Purity flows from us wherever we go. What is more, we actually experience the outflow of our purity,

Form no more obstructs our vision, As the fetters of form fall off, the seed of dislike for or aversion to any creature gets burnt. One more covering of Maya thus gets torn away. As we rise higher, we start looking on every one as our own. We are struck by the underlying identity (Samatva) in all animate and inanimate creation, The chapter of Universal Love opens up. But there is no stopping here, We have to swim across this condition also. What happens is that, when we are in this condition, our eagerness to see Him brings to us from every direction, from every movement and activity, reminders only of His presence. We start feeling an air of 'Nirvana' (deliverance) from worldly influences) all around. Our eyes do not now catch the impressions of external things because, we are completely absorbed in His pursuit. This pursuit becomes so overpoweringly absorbing that, it even makes us forget that we have now pitched our residence in His own region, It now appears as if our whole being has become just one eye to see Him, Our inner self was earlier crying aloud' "I see only You in every wall and every window and in everything on which I cast my eyes" That cry now changes to "Whenever I open my eyes and wherever I look, it is only Your aura that I see".

Even more surprising experiences follow. Without knowing how or why, all of a sudden we seem to forget all, as if it was a dream, and get into a state of complete settledness. The eyes remain open without winking. Death comes, but does not touch our physical bodies, We realise the truth of Saint Kabir's famous lines.

Man thir, chit thir, thir bhaya sakal sareer,

take peeche Hari phire kabat Kabir Kabir”

(“When my mind, emotions and entire body becomes steady and still God comes running after me, crying “Kabir, Kabir”.)

When such a death comes to us, we hear within us the voice of someone calling us. He has come out in search of us (His own Abhyasis) who have taken residence in his own region. We feel that He is asking every one about our whereabouts. We actually get an experience of His continuous search for us. This happens because our SADHNA and practice are aimed at attaining Him. We have cultivated the habit of remaining absorbed in Him. When at last He finds us, His DARSHAN (Vision) produces in us a state which is like that of being either a sleep or lost or senseless or separated from ourselves. Even while we are in that state, we proceed on the journey in His company. We do not know where we are going. We do not even know whether we are moving at all. We become completely unaware of our movement and condition.

Inwardly, we now experience an unprecedented Divine condition. While intently watching the Image of our Beloved, we get ourselves completely lost in Him. All of a sudden, we acquire His looks. Like the mirror which is not capable of seeing its face, when we attain Sarupyata, we become unable to see ourselves, so much so, that we feel that even our own touch is His. Almost immediately after getting into the state of ‘Sarupyata’, He also starts giving us ‘Laya’ (absorption) in that condition, We have got

Him, But what is the fun when, in the process, we have lost ourselves ? Gradually, we are filled with so much naturalness that we become completely forgetful of any kind of form whatsoever. When form vanishes from view, how can there be any (Sarupyata ? & when Master is actually leading us towards liberation, how can any bondage, even if it be the bondage of his own form, remain ? Our thinking becomes so subtle that it cannot stand the weight even of our spiritual conditions. The fact of the matter is that, we die repeatedly after thoroughly enjoying the condition of each spiritual stage. For the realisation of our Dearest, for making Him completely our own, we live on even while dying over and over again.

A new chapter now opens before us. We begin to experience that our inner self has started melting and mixing with Him. This is the beginning of (Sayujyata), which is the stage of Union with or merger or Absorption in Him.

I have only briefly and broadly indicated the distinguishing features of the more important stages in our spiritual progress to enable us all, who are Abhyasis, to assess properly the experiences felt by every one. In fact, there are a number of minor stages underlying and leading upto, each of these important ones. And every stage gives rise to a number of conditions which go on changing almost hour to hour. An adequate description of even such condition would be impossible even if volumes were devoted to it.

Master simply goes on giving. Unbounded, like

Himself, is his charity ! Countless are His gifts ! If we can neither see nor appreciate and enjoy them, the fault lies with our own defective view. This can happen for two reasons. If we have any preconceived notions about experiences rooted in materiality, they make us unreceptive to the subtle experiences which Sahaj Marg brings to us at every stage. Similarly, when we cannot take our gaze away from the distracting external forms & manifestations, we miss the experiences of these subtle stages. Our Revered Shri Babuji goes on liberally pouring into our hearts through the power of His purifying Transmission. When the moment of Laya in Sayujyata arrives, He Himself starts leading us by the arms. On entry into this state, our condition becomes only that of watchers of our Escort and of the pervading Divinity. The question of enjoying the bliss of these magnificent conditions also does not arise, since our capacity of enjoying bliss also gets merged in Him. We have now nothing either to give or to receive. Consequently, all the longings of our heart are stilled. Our intense desire, having shown us the way, itself merges in Him. We experience that the barriers limiting our 'I' have broken down and that, consequently, our 'I' has spread out and become all pervasive. Whenever we are reminded of any place, we feel that we ourselves are present there. However, as no thought arises from our mind, we immediately regain our own condition of a completely unruffled Ocean. Consequently, we act like human beings when occasion so demands, but relapse into our real Godly State as soon as the task is performed. Our Sadhna has served its purpose !

Once I found that, although I was sitting very

close to Shri Babuji, and was apparently talking to Him I could neither see Him nor hear His words. All I could hear was some sweet sound coming from afar, When I requested Him to clarify this mystery, I again got some faint sound in my ears, whose meaning, however, I could not miss. He said, "After all, every form, of whatever kind, is necessarily connected with matter, I wish to take you all to That State where you will remain connected only with the Ultimate". I can say, with all the confidence and experience at my command, that this is possible only for a Master who is Himself merged in that Ultimate, It is only then that we can, by merging in Him, and by getting all our tendencies returned through His purifying Transmission, be sure of reaching that Goal, But, Even having reached That, who knows how much further we have still to swtmp Only He, who knows, knows !

Since early childhood, I have tried a number of spiritual methods and yogic practices. It is my experience that meditation, which is beyond all activity, is the only method for attaining liberation, and that practice which is not undertaken for the satisfaction of any other desires is the only true practice for attaining the Ultimate. It is only our merging and swimming in that Reality that gives the experience of real freedom by dissolving all our (Sanskaras and making our heart as light as light can be. It is only that one who enables us to breathe the air of real rest and peace and to shed off all our coverings and materiality. Who is the real guru and guide. Swimming in the ocean of that Reality, one day we reach the point of our Origin or real Home. It means something more than just

realisation of God. The ripeness of the condition of that stage is bestowed upon us by His grace, The self-confidence which we started getting when we were in the stage of (Sameepyata) and which had grown and intensified during the stages of (Salokyata) and (Sarupyata) now breaks through all limitations and merges in the Infinite. Everything starts with limitations and ultimately ends in Infinity. We now find ourselves in a strange condition which makes us forgetful of the unfailing will which we know we have acquired. We become aware of His unlimited power dwelling within ourselves when He stirs us into activity for the performance of some task of His own. We perform the assigned task most promptly and without the slightest exhaustion, as, with the assignment of the task to us, we also get the consciousness and confidence that He has already bestowed upon us, in full measure, the power and strength required for its performance. After the completion of the task, we relapse into forgetfulness. That is what differentiates the Master from the disciple. But what a superb living it becomes ! In one sense, however, it is no living at all. It is a matter for surprise that our external senses continue to function according to the requirements of the assigned work, Instead of becoming dull, they become sharper and more efficient. We do not know how. We also do not know how far the swimming is to go on. Only He, who knows, knows ! The first thing to do to realise Him then, whatever He wants you to understand, try to understand it and merge in it. After that, as to a fellow traveller, bid good-bye and walk away, leaving everything. What next ? You should even look upon His gifts like a detached observer. Then, forget even that,

These are the various experiences which should serve as milestones for us to know the progress we are making as Abhyasi,

SEEKING THE BLESSINGS

of the
DIVINE MASTER

Vizag Steel & Hardware

Door No. 28-11-1; Suryabagh 1st Lane

VISAKHAPATNAM-2. (A.P.)

Phone : 4687

— ❁ ❁ ❁ And of the Search ❁ ❁ ❁ —

(Mari-Ann, Copenhagen,)

1—My search has ended,
My Master has found me !
My doubt, my hate, my misery,
You've taken out of me :
Forever You' ll be my only love
The Leader of my life.
You'll stay in my mind and heart,
Your power purifies !
O Master, You
Have taken me to Your heart
and there, O Master, I want to stay.
And you did awaken my love
For humanity :
And You did awaken my hunger

for REALITY.....

2—Babuji ! All that you've done for me
I will never be able to see :
For, who knows who You are
And who knows the greatness of Thee ?
Babuji, all that I can give You is my love
That love You sent me from above !
Take me in your arms,
Let me be a worker in Your command.
Sufficient, words can never be :
So take the only prayer from me :
'Take me up to Thee'

(85)

Set me free from all boundaries.
Babuji, let my longing come true,
That's what I pray to you.
Your love goes thru everything
To every heart Thy name shall cling !
Babuji, You have changed my life,
Your love, your grace, bestowed on me.
I want the thorns, I love the pain :
'On Thy path I shall ever remain !
3—Babuji ! I love Thee, Babuji :
Babuji, I love Thee.
But my love is not that great as Your love.
Babuji, I love Thee, Babuji :
Babuji, I love Thee :
Take me with you to REALITY.....

(86)

Living In Present Is Living In God

This entire universe is functioning on two aspects. Something is happening on its own and something is being done by us (living beings). Whatever is happening is all for our good. But we must be very careful in our doings, Unless we do our best we won't get our share.

Whatever we are, is the result of what we were. Whatever we will be, depends on what we are. So, past, present and future are the three facets of time, though they are indivisible like a current, a flow, a movement but they are indivisible like a current, a flow, a movement but they are in use for our daily life. Really the time has no beginning of its own middle or end. This is a continuous process with the nature like a straight line in draw. While a straight line is being drawn there is no middle or end of the line but only beginning is there. So is the case with time. When the time came into being, just it started, it went on, it is going on and it will go on. It has never stopped. It waits for no man. It started at the divine will, So it is eternal. Unless it comes to a halt, there is no middle or end for it. There is no past or future.

For example, when a train is running, all those who are in the train are in motion, They are not before

the train and not after the train, but with the train. A person who is not in the train but standing outside the train can only see the train before approaching him, passing him, going away from him. So is the case with the movement of life. Unless we supersede the three facets of time we may not be in a position to locate and realise ourselves. One must rise above the mundane life to visualise himself within & without. When there was a stir (Kshobh) when the balance was disturbed, a flow of creation started. The Atma, started from Paramatma and became Jeevatma, The flow is still on, changing at every movement, growing from every angle and spreading in all direction. The flow is the nature. Change is its law, Growth is its quality, -Continuity is its character, Eternity is its existence. As a matter of fact we are all on the flow, now carried away by the nature. We cannot distinguish anything unless we overtake (i.e. supersede) this flow of time, to locate ourselves and observe or until the flow of the nature comes to a stand still. This means till the Mahapralaya (dissolution) comes when everything merges in one. There exists no past or future. Past is dead and the future is unborn. The linking of dead yesterday with the unborn tomorrow, with reference to our disturbed-existence of today as present is not only unreasonable, but also illusory, UMAR-E-KHAYYAM has very correctly said.

“Unborn tomorrow and dead yesterday,
why fret about them, if today be sweet”

Having come to understand that the TIME is eternal and it is a constant flow with the nature, we should

see how best it is utilized but not spent. To day man is not present when he is ! He is absent minded and sorrowful. He is not happy. He is lost himself in his own world. By linking the past with future he slipped out from the present. If we analyse the cause for the unhappiness of the people of this entire world, they all come under these three categories—

1. Those who regret for their. past
2. Those who look with anxiety for their future.
3. The remaining are those who agitate their present.

There is no doubt that Man is Microcosm and the God is Microcosm, but he is incapable of doing any thing independently except the proper utilization of his present. It is the PRESENT which is everything. It builds future & its shadow becomes past. when man remains attuned with the present he is one moving with God. Then only he would be capable enough to do anything and everything. So the perfect utilization of present is the foundation for future. But the pitiable part of it is the man is NOT where he IS'.

For example, we see many people while at HOME they think of OFFICE, While at office, think of BAZAR and when at BAZAR they think of HOME. This absent mindedness is the root cause of his failures and miseries in this life. Because he hasn't put his best at any stage, so he could not get his proper share, Such people try to bring their dead experiences of past, to link up with imaginary fruits of future. While doing so the past and future are pulled forward and backward and come so close and overlap

each other pushing down a person from the present. Thus he is not at all seen. He is completely lost. Such is the state of existence of man of the day.

To over come this, one has to wake up himself; Shake up his head; Fix up his goal and pull up his socks to break up the point of present and locate himself in VARTAMANA. Tune the mind in culmination with the heart. Get down deep into the silence. Keep awake and be aware of what is happening in you. The constant awareness and watchfulness leads to the break-even point in between the Nature and Time. There you are beyond time. You have superseded the time. At this NIL point one experiences himself in Divine, in the statelessness of blissful existence. There Athman and Brahman both remain in one another.

In our Grand Master's TRUTH ETERNAL our revered LALAJEE has clearly enlightened the meaning of ATHMAN and BRAHMAN. i.e. Ath=Moving, Man=thinking, Brah=Growing, Man=thinking, Athman=Moving and thinking, Brahman=growing and thinking. When Man tunes his mind and heart, when he enters into meditation the thinking being common in both Atman and Brahman, Growing and Moving are being inter-dependents, (growth is impossible without movement and movement is subject to expansion.) They come in line as one and the same. There exists no difference between Atman & Brahman. They remain attuned with divine always and every time. Such people make no SANSKARAS, they live like moving Gods. Their Sadhana becomes part and parcel of their life.

This Sadhana one must do with an unfailling will

outset this reluctance and suspicion have to be overcome, not by just words but with convincing and cogent reasons and practical demonstrations. The seed of Faith has first to be planted and carefully nurtured. Another basic difficulty is the very rapid spread of psychology, psychoanalytic practices etc., which attract the people at the first sign of trifling neurosis, thus turning them to medical treatment where perhaps slight adjustments to mental attitudes and bent could have rendered such treatment and consequent habit unnecessary. Where originally simple drugs were used in medical practice, noxious and dangerous toxic drugs are now all-too frequently handled. This is not intended to be a diatribe against any system of medicine, but the habit forming nature of such treatment acts as a very difficult and hard-to-overcome barrier to spiritual welfare, the mind refusing to adjust itself. It is hoped that with the advent of our beloved Master there in Sep-October this year, the seed will sprout and spread over a considerable area, to the enhanced benefit of the people of the land.

The 3 week tour of Italy was in the nature of re- invigoration of centres established since 1969-70, and of gaining new adherents and beneficiaries. Visits of relevance to the Mission were to Rome, Naples and Latina. Italy is in the grip of continuous and active labour unrest and Rome is hard hit. At Naples, our preceptor Irene Pignatelli is making efforts to seek out real seekers. At Latina, Toni Bernardi and her husband are doing good work. One meeting of about 40 officials of the FAO at Rome was addressed by this editor. Similarly 3 meetings at Naples and one at Latina were addressed. The outcome is not yet known

since postal services are at almost stand-still there. Matters will clear when our beloved Master visits there.

On the basis of quantity, results are not spectacular, but on the basis of quality, there is reason for satisfaction. Our main handicap is that people to day look for sensual sensory, satisfaction ever for spiritual uplift, rather than adjustment of the activities of the mind leading to its stabilisation and equanimity. We have no narcotic, not even bhajan or kirtan: True Divine work will be looked after by the Divine in its own goodtime. Our business is only to keep DOING without bothering about Results. We proceed on that basis with Faith in the efficacy of the system of Sahaj Marg Meditation.

An edifying and beneficial Hindi essay of our saintly sister Kasturiji has been rendered into very readable English by our Delhi brother Shri V.G. Joshi, which adorns some pages of this issue. Help is given here to abhasis through guide-lines for recognising progress on the spiritual path. We wish Readers full benefit therefrom.

Your Editor:

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

(अनु० वी० अ० चावड़ा, अजमेर)

8th Meditation On Form (आकृति पर ध्यान):-

ध्यान के लिये विवेक चूडामणि में शंकर ने एक दूसरी वैकल्पिक विधि का निर्देश किया है, जिसमें उच्च कक्षा तक पहुँचे हुए वास्तव में ब्रह्मनिष्ठ तथा अपने को पूर्ण रूप से अनन्त गुणातीत में लय कर देने वाले विशिष्ट व्यक्ति की आकृति पर ध्यान करने का आदेश है। ध्यान के लिये ली जानी वाली मानवाकृति अपने मूल रूप में लेनी चाहिये तथा इस विचार के साथ लेनी चाहिये कि वह दैवी है। किसी भी स्थिति में कलाकार की कल्पना के आधार पर निर्मित आकृति को ध्यान की वस्तु नहीं बनाना चाहिये। किन्तु ऐसे व्यक्ति की खोज करके उसकी सत्यता का निर्णय करना शायद सबसे कठिन काम है। यह निर्णय करना वास्तव में साधक की शक्ति और सामर्थ्य के वाहर है। बिना किसी भी आधारभूत प्रमाणों को प्राप्त किये साधारणतः ऐसा होंता है कि लोग किसी को अपने मन के अनुकूल पाकर अथवा उसकी सादगी बंधनहीनता तथा प्रेम प्रदर्शन के कौशल से आकर्षित होकर उसे हर चीज से परे अनन्त में लय प्राप्त व्यक्ति मान लेते हैं। अधिकांशतः इसका कारण उनका अज्ञान या बे वेसमझी ही नहीं होते, बल्कि अपने को श्रेष्ठ कहलाने वाले लोगों के अथक प्रयासों का फल भी है, जो वे अपने को परमपद-प्राप्त घोषित करने की दृष्टि से लगातार करते रहते हैं। हमें विशेषकर यह ठीक से समझ लेना चाहिये कि जिस आकृति पर ध्यान किया जा रहा है अगर वह किसी अर्थ में अपूर्ण है तो ध्यान करने वाले को भी वही अपूर्णता विरासत में मिलेगी। बंधनों में जकड़ा व्यक्ति भला कैसे दूसरे को बंधनों से मुक्ति दिला सकता है, फिर चाहे क्यों न हजारों वर्षों तक उसका ध्यान किया जाता रहे दूसरी ओर यदि ध्यान के लिये चुना हुआ व्यक्ति घूर्त व पारखण्डी है तो परिणाम भी निश्चित रूप से

उसी के अनुरूप होगा। इसलिये यह निरान्त आवश्यक है कि ध्यान के लिये चुनी हुई आकृति उच्च योग्यता से सम्पन्न तथा प्रकृति से साम्य स्थापित किये ऐसे व्यक्ति की ही जो प्रकृति से एकमेल हो गया हो, और कारणातीत परमपद में शाश्वतरूप से स्थित हो। यदि ऐसा नहीं है तो उचित यही होगा कि ऐसी साधना से वचकर ही रहा जाये। सहजमार्ग सिद्धान्त रूप में इस प्रकार की साधना का समर्थन करते हुए भी प्रायः तब तक अभ्यास की सिफारिश नहीं करता जब कोई वास्तव में योग्य व्यक्ति उपलब्ध न हो, जिस तक लोगों की पहुँच भी हो।

६ The right Course (सही मार्ग);- अतः सबसे उपयुक्त यही होगा कि ध्यान सरलता पूर्वक तथा अत्यन्त स्वाभाविकरूप से करते हुए बल पूर्वक किये गये संयम या मानसिक संघर्ष को सदा टाला जाये। वास्तव में ध्यान केवल ऐसी क्रिया है, जिसमें ईश्वरीय भाव का बार-बार चिन्तन किया जाता है, जिससे विचारों की एक शृंखला बन जाये इसका एकाग्रता विचार-शमन अथवा संघर्ष से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका ध्येय मन को बिल्कुल स्वाभाविकरूप से ईश्वरीय भाव की ओर मोड़ना है। इसलिये साधारणतः उद्देश्यपूर्ति के उपयुक्त विचार की अत्यन्त सूक्ष्म चेतना को लेकर ध्यान प्रारम्भ किया जाता है। सहज मार्ग में हृदय प्रदेश पर ध्यान करने का विधान है। तथा उद्देश्यपूर्ति के लिये यह विचार किया जाता है कि ईश्वरी प्रकाश वहाँ मौजूद है ! शाब्दिक अर्थ में हृदय पर अथवा ईश्वरीय प्रकाश पर ध्यान कह सकते हैं ; किन्तु सही अर्थ में ध्यान तो हृदय पर किया जाता है। सौर न ही देवी प्रकाश पर क्योंकि इसमें से कोई भी हमारा लक्ष्य नहीं है हमारी चेतना की उपस्थिति के लिये ही हृदय को आधार माना जाता है, तथा देवी प्रकाश चेतना की मौजूदगी भी केवल कल्पना मात्र ही होती है। हृदय की स्थिति का निर्धारण तथा देवी प्रकाश को देखने की भी बिल्कुल चेष्टा नहीं की जाती। ध्यान का यह प्रकार आत्यन्तिक सूक्ष्मता होगा, इसलिये यह किसी भी प्रकार की स्थूलता के प्रभाव से मुक्त होगा।

10Pranahuti (प्राणाहृति) अधः पतन के इस आधुनिक काल में मनुष्य जीवन हर क्षेत्र में चाहें वह भौतिक, सामाजिक नैतिक या आध्यात्मिक चाहे जो

भी हो - सदगुण एवं सदाचार को उसके उपयुक्त स्तर पर रखना प्रायः असंभव हो गया है। इसका सीधा कारण हमारी मनोवृत्तियों का स्थूल भौतिकवाद की ओर बढ़ता हुआ झुकाव है। इसलिये हमारी मनोवृत्तियों को सही दिशा की ओर मोड़ना ही एकमात्र उपाय है। हर प्रकार की साधना और अभ्यास का यही उद्देश्य होता है किन्तु दुर्भाग्य से इसकी पूर्ति के लिये जो साधनायें सुझायी जाती हैं वे अधिकतर यांत्रिक तथा भौतिक भाव से सम्बन्धित रहती हैं। इसलिये वे अधिक लाभकारी सिद्ध नहीं होती। यही कारण है कि धर्म के विद्वान आचार्यों की समस्त शिक्षा व उपदेशों के बावजूद भी जनसमूह अज्ञानता के दलदल में गहरा डूबना जा रहा है जिससे मुक्त होने की कोई भी आशा नहीं दीखती। मन की असंतुलित वृत्तियों को नियमित करने के लिये सही ध्यानाभ्यास ही एकमात्र प्रभावशाली तरीका है किन्तु सफलता पूर्वक ध्यान का अनुसरण तभी किया जा सकता है, जब इसे प्राणाहृति के रूप में योगिक-शक्ति का पोषण प्राप्त हो। यह एक महान मानसिक विज्ञान है जिसके द्वारा गुरु अपने मनःशक्ति द्वारा अभ्यासी की अन्तर्गत सम्बन्धित या सुप्त शक्तियों को जगा कर उसे आत्मिक उत्थान के लिये क्रियान्वित करता है। ऐसी सहायता अध्यासी के विकास में तथा उसमें उपस्थित अवरोधों और उलझनों को दूर करने में बहुत उपयोगी होती है। बहुत प्राचीन काल से ही यह वैज्ञानिक विधि राजयोग का मूलाधार रही है तथा हमारे विगत इतिहास में अनेको दृष्टान्त मिलते हैं जिसमें महान ऋषियों ने लोगों के आत्मिक उत्थान के लिये इसका उपयोग किया था। हमारे वर्तमान अधः पतन के कारण इस महत्वपूर्ण विज्ञान को हमने इस कदर भुला दिया है कि आज शायद ही कुछ लोग इस पर विश्वास भी कर सकें। वे लोग विचार संक्रमण विद्या (telepathy) तथा सम्मोतनाविद्या Hypnotian, से अधिक परिचित प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनकी भौतिक समझ में वही अधिक सुसंगत लगती है। इस कारण वे लोग इसको (प्राणाहृति को) भी सम्मोहन विद्या समझ बैठते हैं। दरअसल उनको झगमें से किसी एक का भी वास्तविक ज्ञान नहीं होता। इन दोनों के बीच बड़ा भारी अन्तर स्पष्ट करने के लिये मैं संक्षेप में यही कहूँगा कि मोहनद्रा का सम्बन्ध मुख्यतः मनुष्य की भौतिक शक्तियों से है जब कि इस योगिक प्रक्रिये का सम्बन्ध नितान्त वस्तु स्पर्शरहित है, तथा

प्राण की सूक्ष्म शक्तियों के मारफत सीधा आत्मा से संबंधित है। दोनों स्थितियों में अभ्यासी के मन पर पड़ने वाला प्रभाव भी भिन्न हीता है। प्रथम स्थिति में मोहनिद्रा से प्रभावित व्यक्ति की बुद्धिमत्ता तथा इच्छा-शक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है, तथा वह गुरु के हाथ की कठपुतली मात्र बन जाता है, जब कि दूसरी स्थिति में अभ्यासी की बुद्धिमत्ता तथा इच्छाशक्ति आश्चर्यजनक रूप से विकसित होकर दृढ़ बनती है उसकी आत्मिक शक्तियां जग उठती हैं तथा उसे सर्वज्ञ शांति तथा हल्केपन की अनुभूति होने लगती है। सहजमार्ग में प्राणाहुति की क्रिया द्वारा ऐसे स्पन्दन का संचार किया जाता है। इस साधना की यही सबसे बड़ी विशेषता है जिसके द्वारा मनुष्य सरलतम उपायों द्वारा तथा अल्प समय में आश्चर्य जनक रूप से प्रगति करते हुए अध्यात्मिक के उच्चतम शिखर त्रर पहुँचने में समर्थ हो जाता है। इस साधना से अर्जित प्रायोगिक परिणाम प्रणाली की प्रभावविष्णुता सिद्ध करते हैं। तथा व्यक्तिगत रूप से इसका स्वयं अनुभव करने के लिये सबको आम-न्यत्रण है।

11-Teacher's Job (मार्गदर्शक का कार्य) आध्यात्मिक जीवन में मार्गदर्शक का कार्य एक महत्वपूर्ण पहलू है। सहजमार्ग पद्धति में यह बात विशेष रूप से लागू होती है, क्योंकि जब अभ्यासी इच्छा, श्रद्धा तथा विश्वास सहित अपने को उचित रूप से मार्गदर्शक को समर्पित कर देता है तब उसकी सफलता की सारी जिम्मेदारी मार्गदर्शक पर आ जाती है। इस संबन्ध में योग्य मार्गदर्शक का चुनाव वास्तव में अति आवश्यक विषय है। सर्व प्रथम इसके लिए व्यक्ति विशेष को अंतिम ध्येय का स्पष्ट निर्धारण करना आवश्यक है। अंतिम लक्ष्य प्राप्ति के लिये अधिकांश व्यक्ति विभिन्न द्रष्टिकोण अपनाते हैं, क्योंकि सत्यपद विषयक उनकी धारणाएँ अपनी अपनी मानसिक रुचियों के अनुरूप होती हैं। अपनी इच्छाओं के अनुरूप स्तर का मार्गदर्शक भी वे ढूँढ लेते हैं, किन्तु जिसने आध्यात्मिक मार्ग को चुन कर गुणातीत में एकाकार होने का लक्ष्य निरारित किया है, उसका मार्गदर्शक भी निश्चय ही उच्च-स्तम कक्षा तक पहुँचा हुआ व्यक्ति होना चाहिये, जो अपनी अन्तः शक्ति के प्रयोग द्वारा दूसरों का उद्धार करने में समर्थ हो। यह सत्य है कि प्राणा-हुति की योग्य-शक्ति से सम्पन्न सच्चे और योग्य मार्गदर्शक की सहायता के अभाव में महान उपलब्धियों की संभावना विरल ही रहती है अभ्यासी की

क्रमशः

(७४)

“आत्मबल”

श्री बाबूजी के जन्म दिवस पर प्रस्तुत

[श्री तुलाराम—फँजाबाद]

मनुष्य अपने को जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में कमजोर देखता है, यह कमजोरी उसकी अपनी शारीरिक आर्थिक, शैक्षिक अथवा सामाजिक हो सकती है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह अवश्य मान होता है कि ये कमजोरियाँ वास्तविक कमजोरियाँ नहीं हैं जो व्यक्ति संसार में आया है उसे संसार की लहर से अवश्य प्रभावित होना पड़ेगा क्योंकि यह सृष्टि का मौलिक नियम है। अतएव किसी सांसारिक वस्तु की अनुपलब्धि पर अपने को उसके लिए कमजोर समझना सर्वथा अनुचित है और यही दुख का मूल कारण है।

ईश्वर ने मनुष्य को एक ऐसी शक्ति दी है जो अनुपमेक है और संसार की परमाणु शक्ति भी इसके समक्ष लज्जित हो जाती है। वह शक्ति आत्मबल है। इसी शक्ति के कारण वह जीवित है जो उसके अन्दर विपुल रूप में निहित है। यह कभी विडम्बना है कि ऐसी महान शक्ति के साथ होने पर भी मनुष्य अपने को कमजोर समझता है। यह मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। इसी भूल के कारण उसे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है।

अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य अपनी इस शक्ति को क्यों नहीं समझता है? उत्तर अत्यन्त सरल है। उनको कभी समझने के लिए अवसर नहीं मिला या उसकी परिस्थिति को देखते हुये उनके अनुकूल कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हो सका और जिन लोगों ने समझा उनका त्याग, तपस्या और तरीका इतना कठिन रहा कि एक ग्रहस्थ के लिए इसकी अनुभूति स्वप्न से भी परे की बात रही। इसी कारण मनुष्य को सांसारिक कमजोरियों ने हमेशा परास्त किया है।

बन्धुवर ! आध्यात्मिक इतिहास में यह ३० अप्रैल गौरव-प्रशस्त दिवस है। आज इस पुष्प अवसर पर हम लोग उस महान आत्मा का जन्म दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुये हैं जिसकी प्राणाहुति शक्ति ब्रह्माब्द के हर जरे २

(७५)

में व्याप्त है। यही वह शक्ति है जो आत्मा को संस्कारों से मुक्त करके उसे ईश्वर में लय करा देती है। यही वह विन्दु है जहाँ आत्म-बल का वास्तविक ज्ञान होता है' जहासांसरिक आकर्षण फीका पड़ जाता है और योगी परमानन्द की अनुभूति करता है। "सहज मार्ग" के प्रवर्तक, परम पूज्य श्री बाबू जी महाराज आज हम लोग आपसे आपकी दीर्घायु एवं सुस्वास्थ्य के लिए सविनय प्रार्थना करते हैं।

With Pranams to Bapuji

The Bharat Granites (P) Ltd.
Bangalore 3.

Exporters of Indian Granites

Grams. MYGRANITES

Phone. 71885

“उठते प्रश्न और उनका समाधान”

[श्री पुरुषोत्तम गायकवाड़, नई दिल्ली]

सहजमार्ग का अभ्यासी हमेशा यह पूछता है कि, हमारी उन्नति कहाँ तक हुई? क्या मैं अपनी पूजा ठीक कर रहा हूँ? मेरे अन्दर कोई ऐसा Resistance तो नहीं है जिससे कि मालिक की कृपा को पाने में मुझे देर हो रही है?

इन सब सवालों-का जवाब खोजने से पहले सवाल करने वाले का हृदय टटोलना जरूरी है। इन सब सवालों के पूछने से एक तो बात जरूर सिद्ध होती है कि हम Sincere हैं। साथ-साथ मालिक को पाने की प्यास भी लगी हुई है।

प्रश्न यह उठता है फिर ऐसे सवाल हृदय में क्यों उठते हैं और इनके ठीक ठीक जवाब पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए?

जब अभ्यासी Sincere है और मार्ग सही है तो वह अपनी प्रगति के बारे में संशय क्यों व्यक्त करता है? भाई, हम Sincere हैं इसमें कोई शक नहीं, और इतना 'सहज' सा मार्ग दूसरा कोई है भी नहीं। हमारी पद्धति में यह एक खूबी है कि अभ्यासी को अपनी प्रगति के बारे में हमेशा बेचैन रखा जाता है, क्योंकि हमारा ध्येय समिति नहीं है और उसको पाने के लिए हम उत्सुक हैं, तथा हमारे गुरुमहाराज 'उस', को प्रदान करने के लिए बेचैन हैं। जब किसी असीमित वस्तु को प्राप्त करना है, तो हमें भी असीमित बन कर ही उसे पाना पड़ता है। और इसीलिए चाहे हमारी कितनी भी उन्नति हो हमें कम ही महसूस होती है। हालांकि उस स्तर पर अपनी जीवनी को सबप्रयत्नों से त्यों के लिए वर्षों चाहिए। लेकिन हमारे पूज्य श्री बाबूजी हमें और आगे, और आगे ले जाने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं कि, पीछे मुड़कर देखना और हमने कितना रास्ता तय किया है यह नापने की कोशिश करना समय को खोना होगा। 'आगे और चलना है, -यही धुन इतनी सवार हो जाती है कि, अपनी उन्नति को अभ्यासी कुछ भी नहीं समझता। और श्री बाबूजी महाराज के कथना नुसार 'वह' है भी "Infinite", गणित (Arithmetic) की भाषा में अगर

सोचें तो Infinity - Something = Infinity ऐसा ही होता है। इसलिए अभ्यासी हमारी उन्नति कहाँ तक हुआ यह सवाल करता है।

दूसरी बात यह है कि, हमारी उन्नति नापने का तरीका भी ठीक है कि नहीं—यह भी देखना चाहिए। एक बार हमारे एक मान्यवर प्रशिक्षक ने कहा था कि “प्रगति की नाप तौल हमें ग्रंथियों का Cross करने से या Circles को पार करने से नहीं करनी चाहिए।” बल्कि हम यह देखें कि हममें अपने ‘श्री बाबूजी’ की तरफ कितना आकर्षण है? हमारे मिशन की Activities में किन्ना Interest है? हमारे विचार हमेशा अपने आप के बारे में रहते हैं या हमारे परम जीवन का Centre ‘श्री बाबूजी है या ‘हम’ है? यह बातें नापने वाली होती हैं? हमारा बाह्य व्यवहार भी हमारे अंतर का रंग दिखाता है।

हमारी उन्नति के लिए और भी एक छोटी सी चीज जरूरी है। Open Heartedness! हमें अपने प्रशिक्षक के सम्मुख अकेले में अपनी कमी ब्यान करनी चाहिए और उनको हमें दूर करने में प्रशिक्षकों को भी चाहिए कि वह हर अभ्यासी की बातें सुनकर अपने आप तक ही सीमित रखें और गुरुमहाराज की कृपा से अभ्यासियों की आध्यात्मिक मदद करनी चाहिए। लेकिन यह बात मेरे अपने अनुभव की है एक प्रशिक्षक के बारे में मुझे कुछ घृणा लगती थी। एक दिन सोचकर मैं उनके पास गया। और मैंने उनसे प्रार्थना की, कि “भाई साहब आपके बारे में मेरे मन में घृणा है और यह मुझे रुल रही है। क्या आप मेरी तरफ कुछ ध्यान देंगे? वह सिर्फ हँसे। और सिटिंग दी। दूसरे दिन वह घृणा जाने चली गयी थी। आज तक वह फिर वापस नहीं आयी। मैं कितनी कृतज्ञता प्रकट करूँ, हमारे ‘श्री बाबूजी’ से और उनके बनाए हुए निस्वार्थ प्रशिक्षकों से!

प्रार्थना सबसे बड़ा हथियार है। हम जब हमारे ‘मालिक’ के सामने पिघल जाते हैं तब ‘उस’ की ताकत अपने आप (Automatically) काम करने लगती है। क्योंकि ‘वह’ तो अहेतुक कृपा सिन्धु है। सिर्फ देर हमारे Submission की है। सिर्फ ‘मालिक’ “पूर्ण” है। हम सब में कुछ न कुछ कमी रहती है और इसीलिए हम ‘उस’ के मार्गदर्शक के लिए तड़प रहे हैं। अपने Resistance को हटाने के लिए किस तरह से हमारे ‘मालिक’ की नजर

हमारे ऊपर केंद्रित होगी इसका उपाय सोचना चाहिए। हर अभ्यासी अन्तर्बद्ध है। और उपायों को सोचना हमारे ही फायदे में है।

‘मालिक’ को पाने में मुझे देर तो नहीं हो रही है यह प्रश्न अभ्यासी की आंतरिक Alertness को सूचित करता है। लेकिन उसमें निराशा या भय नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न को हमें परिवर्तित करना चाहिए ऐसे कि, मेरे मालिक का ध्यान हमेशा मेरी तरफ है ही। और ‘उन’ के आँखों का तारा बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?

हमारे श्री बाबूजी के सामने जाकर बार बार मिलने से, या बातें करने से उनका ध्यान हमारी तरफ नहीं जाता। ‘उन’ को पाने की तीव्र इच्छा, सदैव उन्हींके कदमों में अपनी नजरों को रखना और ‘उन्हीं’ के प्रेमसागर में गोते लगाते रहना यही ‘उनका’ ध्यान हमारी तरफ आकर्षित करने के उपाय हैं। जो भाई मिशन के काम कर सकते हैं उनको वह करना चाहिए। जो भाई तबज्जोह दे सकते हैं उनको वह काम करना चाहिए हर तरह से हमे यही सोचना और करना चाहिए कि ‘मालिक’ की नजरे कदम हमारी तरफ हो जाए।

—: पुरुषोत्तम गायकुवांड

प्रेरक प्रसंग :—२

“ संत वहिन कस्तूरी जी के सम्पर्क से उपलब्धि ”

वहुत से मनुष्यों के मस्तिष्क में भाँति २ की शंकाओं का जमघट रहता है, उसी का समाधान करने के लिये वे जब भी अवसर मिलता है प्रश्न किया करते हैं ये प्रश्न ज्यादातर आत्मा-परमात्मा सम्बन्धी होते हैं। मगर ऐसा भी देखा गया है कि प्रश्नकर्ता के प्रश्न का सम्बन्ध न तो आत्मा से होता है और न परमात्मा से और सच कहा जाय तो किसी से भी नहीं होता। लगता है कि वह विचित्र प्रश्न केवल यह जानने को किया जाता है कि क्या वहिन जी उसका उत्तर देने में समर्थ हैं या हो सकता है ऐसे अटपटे प्रश्नों से ही प्रश्नकर्ता उनकी आध्यात्मिक गहराई नापना चाहते हों। मगर वे क्या जाने कि हमारी वहिन जी उम्र मालिक की विटिया हैं जो विश्व का संचालन कर रहा है। गहन से गहन, जाटिल से जाटिल प्रश्न का उत्तर बड़े ही सहज भाव और स्वाभाविक रूप से देना ही तो उनकी आध्यात्मिक थाती की ओर इंगित करता है। हाँ तो यह बात उन दिनों की है जब वहिन जी आसाम गई थीं, वहीं पर एक सज्जन ने बड़ा ही विचित्र प्रश्न पूछा—कि “ प्रश्न क्या है ”

“प्रश्न” मैं “और जवाब तुम” वहिन जी ने तुरन्त उत्तर दिया “क्या मतलब” प्रश्नकर्ता ने विस्मय से पूछा वहिन जी—मतलब साफ है। जब तक आदमी “मैं” से भरा है तब तक प्रश्न ही प्रश्न है, शंकाओं की झड़ी लगी रहेगी, मगर ज्योंही “मैं” “तुम” में बदल जाता है तो न कोई प्रश्न रहता और न शंका। इस उत्तर ने उन सज्जन के मानो पूर्ण विराम ही लगा दिया, क्यों—कि इसके पश्चात वे अवाक बने वहिन जी की बातें सुनते रहें।

एक अभ्यासी—वहिन जी पुराणों के विषय में आपका क्या ख्याल है।

वहिन जी—ये वे कहानियाँ हैं जो किसी न किसी सत्य की ओर संकेत करती हैं।

प्रश्न—सहजमार्ग साधना व अन्य साधनाओं में क्या अंतर है

वहिन जी—अंतर बिल्कुल साफ है। अन्य साधनायें बाह्य हैं जैसे मंदिर, माला, पाठ करने की पुस्तकें, सभी कुछ बाह्य है और बाह्य का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक हम उस वस्तु के सम्पर्क में हैं। जैसे जब कोई मंदिर जाता है तो ईश्वर की समीपता का आभास करता है मगर वहाँ से अलग होते ही समीपता का भाव जाता रहता है। इसी प्रकार बाह्य वस्तुओं का प्रभाव भी उनके सम्पर्क में रहने तक ही सीमित है रही सहजमार्ग साधना की बात यह साधना आंतरिक है, इसकी प्रत्येक वस्तु जैसे ध्यान, हृदय सभी कुछ आंतरिक है अतः यह हमें अंतरमुखी बनाती है यहाँ पर हृदय ही मंदिर है जिसमें श्री बाबू जी की प्राणाहृति के झोके निरंतर उनकी समीपता का आभास कराते हैं और इसका प्रभाव भी क्षणिक न होकर सतत है। अब आप ही सोचिये कितना बड़ा अंतर है।

किसी सज्जन ने पुराने ऋषि-मुनियों के विषय में चर्चा चलाई तो बताने लगी कि प्राचीन ऋषि चाहे कुछ भी रहे हों उन्होंने चाहे कुछ भी किया हो मगर उससे हमें क्या मिलता है। हमें तो सब कुछ वर्तमान से मिल रहा है वह भी श्री बाबू जी से। अतः हमारे लिये तो श्री बाबू जी ही सब कुछ हैं और क्यों—कि वे हमारे मध्य विद्यमान है अतः वर्तमान ही हमारे लिये सब कुछ है।

किसी बात के उत्तर में बताने लगी कि बहुत से अभ्यासियों को यह शिकायत रहती है कि उन्हें श्री बाबू जी के समीप आने का अवसर नहीं मिल पाता। मगर क्या कभी उन्होंने यह भी सोचा है कि श्री बाबूजी तो अपने गुरु जी लाला जी महाराज से कुल मिलाकर आठ-दस वार ही मिल पाये थे। दूसरी ओर लाला जी के ऐसे शिष्य भी थे जो ज्यादा से ज्यादा उनके सम्पर्क में रहें। मगर आप जानते हैं कि लाला जी ने सब कुछ श्री बाबू जी को दिया। आखिर क्यों? क्योंकि भले ही श्री बाबू जी लाला जी साहब से आठ-दस वार मिले मगर उनका मन प्रतिक्षण लाला जी साहब की याद में डूबा रहता। वहिन जी ने जब यह प्रतिक्षण याद वाली बात कही तो श्री बाबू जी के वे वाक्य भस्तिष्क में विजली की भाँति कौंध गये जो उन्होंने एक स्थान पर लिखे हैं। श्री बाबू जी ने लिखा है “अगर मैं एक क्षण भी लाला जी साहब की याद न करूँ तो मेरी साँस चलना रुक जायगी”। इससे बड़ी समीपता और क्या हो

सकती है। जो सज्जन श्री बाबू जी की समीपता के हामी हैं एक क्षण को उनके उपरोक्त कथन पर विचार तो करें और फिर बतायें कि उनकी यह शिकायत कि श्री बाबू जी के पास जाने का अवसर नहीं मिलता कहां तक उचित है। बहिन जी ने बात को आगे बढ़ाते हुये कहा कि हम साल में व्रत पर तीन दिन को श्री बाबू जी के चरणों में शाहजहाँपुर जाते हैं। मगर ऐसा देखा गया है कि भले ही शारीरिक रूप से हम वहाँ रहते हों मगर बहुतांश का मन उन्हीं पुरानी सांसारिक एवं घरेलू झंझटों में उलझा रहता है। ऐसे लोग समीप रहकर भी दूर बने रहते हैं। मजा तो तब है जब हम शारीरिक रूप से भले ही उन से दूर रहें मगर हमारा मन सदैव उनकी याद में डूबा रहे। यही असली समीपता है।

स्थूल पूजाओं की चर्चा चली तो कहने लगीं की मनुष्य पत्थर के समक्ष जिसमें एक भी ईश्वरीय गुण नहीं, सर झुका देता है। मगर मनुष्य के समक्ष जो प्रत्येक ईश्वरीय गुण से भरपूर है, सर नहीं झुकाता। यह एक विडम्बना नहीं तो क्या ?

प्रश्न—जब ईश्वर सर्व ज्ञाता है और जानता है कि अमुक कर्म का अमुक फल मिलेगा। तो वह हमें ऐसे कर्म करने में रोकता क्यों नहीं जिनका कि फल सिवा दुःख, दर्द के कुछ नहीं।

बहिन जी—इसकी सीधी सी वजह है। जिस समय हम कर्म करते हैं उस समय यह नहीं सोचते कि ईश्वर सब कुछ जान रहा है, देख रहा है अगर कर्म करते समय यह भाव हमारे मन में उतर आये कि वह सर्वज्ञाता है, और ऐसा भाव उतरना भी एक स्थिति है, तो उस कर्म का संस्कार नहीं बनेगा और जब संस्कार नहीं बनेगा तो फल भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

एक दिन बता रही थी कि हमारे श्री बाबू जी पूर्ण समर्थ हैं। मनुष्य तो क्या अगर वे चाहें तो पत्थर में भी आध्यात्मिकता उतार दें। बहिन जी का यह कहना कि एक सज्जन तपाक से बोल उठे—अगर ऐसी बात है तो प्रत्येक व्यक्ति को वे (श्री बाबू जी) दे क्यों नहीं देते।

“इसकी दो वजह हैं” बहिन जी ने समझाते हुये कहा—पहिली यह कि जो वस्तु हमें बिना प्रयास के प्राप्त हो जायगी उसका मूल्य नहीं समझ सकेंगे और

जिस वस्तु का हम मूल्य नहीं समझेंगे उसे Retain नहीं कर पायेंगे। (रख नहीं पायेंगे) आप बच्चे को चाहे सौ रुपये का नोट क्यों न दे दें वह उसको रख नहीं पायेगा क्योंकि उसके मूल्य से अपरिचित है। दूसरी वजह है कि जो वस्तु हमारी इच्छा बिना दे दी जाय तब भी हम उसे न रख पायेंगे :

“ मगर पत्थर की भी तो कोई इच्छा नहीं होती ” उन्होने दूसरा प्रश्न किया

बहिन जी—माना पत्थर की कोई इच्छा नहीं होती मगर उसकी अनिच्छा भी तो नहीं होती। कई बार देखने में आया है कि अभ्यासी की अनिच्छा ही उसकी प्रगति में बाधक बनती है।

इच्छा की बात चली तो श्री पार्थासारथी की MY MASTER पुस्तक का ध्यान आ गया। इसे इतने सुन्दर और रोचक ढंग से लिखा गया है कि कहते नहीं बनता। इसमें श्री बाबू जी के महान व्यक्तित्व की झाँकियों की लड़ी लगी है। इसी पुस्तक में पार्थासारथी लिखते हैं कि पूजा शुरू करने वाले नये अभ्यासी श्री बाबू जी से अक्सर एक प्रश्न पूछते हैं कि सहजमार्ग साधना के अभ्यासी में क्या योग्यता होनी चाहिए। श्री बाबू जी का एक ही उत्तर है

“ Your willingness is the only qualification needed”

(तुम्हारी इच्छा, बस इसी योग्यता की जरूरत है) पृष्ठ—३८

एक जिज्ञासु—क्या साधना के लिये वैराग्य जरूरी है।

बहिन जी—नहीं, क्योंकि यह एक साधना न होकर साधना की एक स्थिति है जो साधना करते करते स्वतः ही विकसित होती है इसको किसी प्रयास से लाने की आवश्यकता नहीं।

इसी प्रसंग में श्री बाबू जी ने अपनी पुस्तक Reality at dawn में बड़ा ही सुन्दर लिखा है। वे लिखते हैं कि “Attach yourself with God and detachment will follow automatically”

(अगर तुम अपने को ईश्वर से जोड़ दो तो वैराग्य तो स्वतः ही आ जायगा) इसी पुस्तक में दूसरे स्थान पर लिखा है। “वैराग्य वास्तव में एक अवस्था

अथवा मन की अन्तर्दशा है" (सत्य का उदय प्रष्ठ-२४)

प्रश्न -बहिन जी जिधर भी देखो उधर ही दुःख दर्द दिखाई देता है फिर ईश्वर को दयालू क्यों कहा गया है क्या यह सब देखकर उसका हृदय द्रवीभूत नहीं होता।

बहिन जी-ऐसा हमारे गलत सोचने की वजह से लगता है मानो एक चिराग जल रहा है और एक छोटा बच्चा उसके पास खेब रहा है वह उसे वार-२ पकड़ना चाहता है मगर माँ उसे ऐसा करने से रोक देती है। बार-२ वह पकड़ना चाहता है बार-२ माँ रोती है। जब माँ देखती है कि वह मान ही नहीं रहा तो उसे एक चाँटा लगाकर डरा देती है। अब आप भी बताइये ऐसी माँ को आप दयालू कैसे या निर्दयी। या फिर यों समझ लीजिये कि एक व्यक्ति फोड़े की पीड़ा से परेशान है, एक डाक्टर उस व्यक्ति के फोड़े को काटकर उस व्यक्ति को आराम पहुँचाता है तो क्या उस डाक्टर को आप निर्दयी कहेंगे। इसी भाँति बाहरी रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि कोई विशेष परिस्थिति हमारे प्रतिकूल है मगर उसी का बारीकी से विश्लेषण किया जाय तो पता चलेगा कि वह प्रतिकूल न होकर हमारे अनुकूल है।

जिस प्रकार बहिन जी से पूछा गया उसी से मिलता जुलता प्रश्न श्री रामकृष्ण ने जो अमेरिका में प्रिसेप्टर हैं, श्री बाबू जी से पूछा कि मेरे दोस्त पूछते हैं कि कृष्ण, मोहम्मद, ईसा आदि बड़ी २ हस्तियाँ भी दुनियाँ के दुःख दर्द को दूर न कर सकीं अब आप ही बतायें मैं उन्हें क्या जबाब दूँ। श्री बाबू जी ने इतना सुन्दर उत्तर दिया कि कहते नहीं बनता। उन्होंने लिखा "संसार असमानता व प्रतिकूलताओं का घर है यदि वस्तुओं को सन्तुलित अवस्था में ला दिया जाय तो कोई दुनियाँ ही नहीं रह जायगी। अगर हर चीज सन्तुलित अवस्था में आ जाय तो यह स्थिति उस मूलस्थिति के समान होगी जिस समय दुनियाँ थी ही नहीं। सन्तुलन के विगड़ने से ही दुनियाँ बनी। कोई भी संसार में सन्तुलित अवस्था नहीं ला सकता। अगर प्रतिकूलताओं को हटा दिया जाय तो मास्तिष्क ही काम करना बंद कर देगा और तब मनुष्य की क्या दशा होगी? मनुष्य के रूप में एक पशु।"

क्रमशः

ग्रन्थ विश्वास

[श्री गजानन्द अग्रवाल, तिनसुकिया, आसाम]

अक्सर लोग कह दिया करते हैं कि बेईमानी का जमाना है, ईमानदार दुःख भोगते हैं; बेईमान मजा करते हैं, खाओ पीओ मौज उड़ाओ। कितनी फुहड़ बात है। मनुष्य की दृष्टि छोटी होती है। वह आज को देखता है; आने वाले कल को नहीं। यह ठीक है कि दुनियाँ स्वार्थी हो गयी है। छोटे से छोटे काम से लेकर पूजा पाठ तक स्वार्थ घुसा पड़ा है, यहाँ तक कि बिना स्वार्थ हम भिखारी को भिक्षा भी नहीं देते। कहते हैं भिक्षा दो धर्म होगा मेरी समझ में नहीं आता- धर्म होगा क्या? पात्र को उसकी जरूरत की चीजें देना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है! लोग सोचते हैं कि आज हम दान भिक्षा देंगे, तो कल को हमें वापस मिलेगा। समझ में नहीं आता वह वापस कैसे मिलेगा? जिसे आप आज भिक्षा दे रहे हैं कल वह दामी होगा तो आपको भी कल भिखारी बनना पड़ेगा तब तो वह आपको वापस करेगा। क्या आप कल भिखारी बनना चाहते हैं? कोशिश तो यह हो रही है कि हम दूसरा जन्म ही न लें। मैं यह नहीं कहता कि दान-भिक्षा नहीं देनी चाहिये। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि पात्र को दीन दुःखियों को उसकी जरूरत की सारी चीजें देनी चाहिये। दान देना कर्तव्य है, पर उसे विवेकपूर्वक सत् प्रयोजन के लिये ही देना चाहिये। अविवेकपूर्वक मसटण्डों को, कुपात्र को यदि दिया जाये तो उससे आलस्य, प्रमाद कुकर्म, अनाचार ही बढ़ते हैं। दान परम्परा से अनुचित लाभ उठाने के लिये अनेकों ने इसे व्यवसाय बना लिया है। इसी प्रवृत्ति ने इनकी संख्या करोड़ों बना दी।

तीर्थ यात्रा के पीछे तन को नहीं, मन को निर्मल करने का विधान हो-ने के कारण ही उसे पूज्य मान गया है। इसलिये तन के स्नान के बजाय मन के स्नान की मुख्य जरूरत है। प्राचीन ग्रन्थों का, कथापुराणों का पढ़ना या पाठ

कर लेना लकीर पीटने की तरह करते रहे तो उससे समय ही नष्ट होगा हाथ कुछ न लगेगा। जीवन-लक्ष्य की पूर्ति के, ईश्वर प्राप्ति के सम्बन्ध में इन दिनों जो मान्यतायें प्रचलित हैं, वे बहुत ही भौन्डी, फुहड़ और अवैज्ञानिक हैं। उनमें न कोई तथ्य है न दर्शन न आधार। भजन करो और मुक्ति पाओ का नारा ऐसा ही है जैसे आजकल लाट्री बेचने वाले नारा लगाते हैं कि लाट्री खरीदो और अमीर बनो। भजन करो और मुक्ति पाओ वाली बात यदि सही होती तो देश में जो छप्पन लाख से बढ़कर अस्सी लाख धर्म-ध्वनि साधु सन्यासी हो गये हैं, वे सभी मुक्ति पा लेते, और अपने व्यक्तित्व में प्रखर-रता सिद्ध करते जिससे भारत तो क्या समस्त विश्व का कल्याण हो गया होता। हाथ ही मलने से क्या भाग्य की उपलब्धि हो सकेगी।

मनुष्य तो क्या, समस्त प्राणी-बर्ग ने राहत पायी होती। मात्र माला सटकने की तोता रटन्त भजन का प्रयोजन पूरा नहीं कर सकती। पुराण पुस्तकों के पन्ने उलटने में स्वाध्याय की उद्देश्य पूर्ति नहीं होती। घर छोड़ देने भर से कोई वैरागी नहीं बन जाता। उपासना केवल पूजा की कोठरी तक सीमित नहीं है। बुद्धिमान समझा जाने वाला मनुष्य अपनी एकाकी प्रगतिशीलता के नशे में चूर है उसे तत्काल अधिक से अधिक साधन सुविधाएं प्राप्त करने की धुन है। इस सनक में वह भावी जीवन मरण की समस्याओं की एक प्रकार से उपेक्षा ही करता चला जा रहा है अगर उसने इसके साथ आध्यात्मिकता को नहीं अपनाया तो वह दिन दूर नहीं, जब वह तथा कथित प्रगतिशीलता बहुत महँगी पड़ेगी। अच्छा हो समय रहते हम अपनी इस अविवेकशीलता से कदम पीछे हटालें और अध्यात्मिकता को अपनाएँ। युग प्रवाह के साथ चलने में ही फायदा है। तूफान का प्रतिरोध करने वाले उखड़ जाते हैं। कितनी दुःख की बात है कि सृष्टि का मुकुट—मणि-बना हुआ, समस्त सुविधाओं से भरा-पुरा मनुष्य दुःख-दुर्भाग्य के दिन काटता है। क्यों नहीं अपनी सर्वोपरि विभूतियों का लाभ उठाकर निरन्तर आनन्द-मग्न रहता ?

निःसन्देह मानव-जीवन एक दिव्य उपहार है ईश्वर के पास इससे बड़ा और कोई वरदान प्राणी को देने के लिये है नहीं। समस्त संसार की प्रकृति-सम्पदा एक ओर और मानवीय सत्ता में बीज रूप से प्रस्तुत

सम्भावनाएँ दूसरी ओर रखकर यदि तौली जाएँ तो मनुष्य की चेतानात्मक गरिमा ही भारी पड़ेगी। मनुष्य सिर्फ हाड़-मांस का ही पुतला नहीं है, उसके कण-कण में दिव्य तत्वों का समावेश है ईश्वर की सत्ता उसमें समायी हुई है। ऋषियों और देवताओं का इसी काया में समावेश है, यदि उन्हें जान और समझ लिया जाये और अज्ञान का आवरण चीरकर आत्म जान की आत्म कल्याण की साधना की जाये तो अपने भीतर ही सब कुछ मिल सकता है, जिसकी हमें खोज है।

अन्त में मैं इतना और कहूंगा कि आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि प्राणाहुति की दिव्य शक्ति से युक्त श्री बाबूजी मन्नाराज हम लोगों के बीच हैं, वे अमूल्य रत्नों को बिखेर रहे हैं। यदि उनसे लाभ नहीं उठाया तो हाथ ही मलना भाग्य की उपलब्धि हो सकेगी।

