सहज-मार्ग

sahaj marg

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

Volume XVIII September 1975

No. 5

Grams:-SAHAJMARG Phone:-667

Shri Ram Chandra Mission

SHAHJAHANPUR. U. P. (India) 242001

Vol. XVIII *All rights reserved* No. 5

Editors: September 1975

Dr. C. A. Rajagopalachari Yearly Subscription Rs. 10.00

Dr. S. P. Srivastava, M.A. Ph.D. Single Copy Rs. 2.00

CONTENTS

English.—

1 "Man Mind & Meditation"

(K. M. Gupta, Abhyasi) 95

"Sahaj Marg Sadhana"

(T.S. Venkataraman, Madras) 103

3 "State of Realisation"

(By Shri Ram Chandra ji) 108

हिन्दी

२ "हम पे बन जायें कुछ ऐसी कि बिन आये न बनें"

(कु० कस्तूरी चतुर्वेदी, मोदीनगर) ८८

१ "A Peep into Sahaj-Marg" के अध्याय "Mind and meditation का अनुवाद

(अनु० बी० ए० चावड़ा, अजमेर) ९३

३—"जो सिर काटे आपनो चले हमारे साथ"

(कु० केसर चतुर्वेदी, लखनऊ) ९७

४ "प्रार्थना और प्राणाहुति"

(श्री पी० डी० गायकवाड़, दिल्ली) १००

५ "अनन्त यात्रा"

१०६

Man Mind & Meditation

(K.M. Gupta, Abhyasi)

As a student of Biology, I am reminded of the three Ms : Mendel, Morgan and Mirsky, the three great biologists who had made notable contributions to the science of Genetics and Heredity. I am presently interested in some other combinations. of Ms, The Master, Mission and the Method on the one hand, and Man, Mind and Meditation on the other. The present note is an attempt on the last group.

Man is the highest biologically evolved living organism in the Darwinian sense because his physiological makeup is most complex and most highly advanced. But spiritually speaking his present form indicates his grossest condition which has been acquired by him during his evolution since the creation of the universe. The Ultimate Reality, the Creator is the original cause of the existence of this universe, the entire Nature and all natural objects in it. What is this Ultimate Reality we call God ? It is that Powerless Power which possesses the essence of all potentialities of creation in a latent state. When the time for creation came the will of God created a stir in powerless power This impulse began to move outward like ripples in a lake or waves in the space. And as these movements proceeded from their once very super fine state from the Centre, these became less and

less subtle and began to acquire grossness and ultimately resulted into the Nature & Nature's objects. This whole startling phenomenon of God's Creation has been nicely compared with the bursting of the Dipawali cracker called ANAR, each spark of which forming a distinct entity during the cosmic evolution.

The central sparks, the ones nearest the Centre of the Stir ultimately evolved into Man and his Mind, possessing even today the same root-force that created the universe. This original Manas, however, has become very feeble during the course of its journey in his descent specially after it got encased into the physical body and its associated materialism. But because of its potentialities of the original root force of the Divine in it, Man's mind, by regulating its present activities in the right and natural direction, can be made to lead Man back to his original home of Peace and Bliss, the Divine Abode of the Creator, the Ultimate Reality.

Coming to the common level of thinking then one might ask what is this mind and how to regulate it ? A satirist has given his judgement that "it does not matter if mind is matter and never mind if mind is not matter". But no thinker can afford to dismiss this very vital question so lightly. No doubt the mind is matter but of a very subtle nature made up of Tanmatras. Dr. K. C. Varadachari says, " that mind is not more real than matter but more subtl than matter and that life forms a link between the mind and matter. It is in organic life thatwe find that mind is real to matter and matter is real to mind."

The human mind works under two basic levels, namely,

the physical or the conscious level and the metaphysical or the subconscious level. Not only that but the latter further acts under numerous sub levels, each finer and subtler than the other and without any cognisance by the former. For the practical purposes the finer and the subtler levels of the mind are controlled by the activities of the Astral and the Causal minds. The Astral mind controls conscious mind and is itself controlled by the Causal. So that, in brief, the human mind works under three well known states: the physical, the astral, and the causal. To regulate its proper working under all these conditions is the 'Science of Meditation'. How to regulate this wandering mind ?

अर्जुनुवाच:-

चंचलं हिमनः कृष्ण प्रमाथि वलवद्धदम् ।
तस्याहम् निग्रहम् मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥

श्रीभगवानुवाच:-

असंशयं महावाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।
अभ्यासेन तु कौंतेय वैराग्येण च गृहयते ॥

(गीता ६, ३४-३५)

Lord Shrikrishna was the greatest teacher ever born. He had the unique capacity of coming down to the level of understanding of the Abhyasi and gradually and lovingly raise him to the level of such an understanding as required for the occasion, even upto His own level if necessary. How ? By Yogic Transmission. Arjuna says that his mind is restless, turbulent, strong and unyielding like a gale of wind. The Lord agrees and sympathises with Arjuna but says that the mind can be regulated by practice and dispassion. He enunciates the theory that "Stilled Mind is selfgained".

Lord Shri Krishna does not mean sanyasa by the use of the words dispassion and renunciation,. He only refers to the clinging attachment to the objects of the world and lingering expectations of the fruits of action. These are the two important causes of the agitation of thoughts and due to their constant flow the mind becomes uncontrollable and meditation rendered difficult.

In the Sahaj Marg philosophy, the control of the mind is not advised by supression and annihilation because this only tends to keep the evil inside, ready to burst forth at any opportunity. Therefore the first step towards the regulation of the mind is to effect its purification. This is brought about by cleaning by transmission of the Supreme Force into the heart of the Abhyasi by the Master. This purification includes not only the purging out the evil tendencies of the mind but also other complexities and grossness, past and present. The Master and the Preceptors are therefore a source of utmost assistance in this regard. As a result of purification, the mind becomes regulated, leading to proper environmental adjustments and moderation in all aspects of daily life. Such a regulated mind is now ready for Meditation. What is meditation and how to do it ?

Meditation is to think about God. The god-contemplating mind or meditation does not apply to any other type of thinking exercise. One cannot meditate on earning money but he can certainly concentrate on his business of earning more money, as indeed on any other activity he can concentrate, like digging a pit, reading a book, experimenting in the laboratory, painting a picture, playing on a musical

instrument and even on methods of committing a theft or a sin. The difference between concentration, one pointed attention, and meditation is quite obvious, the latter is a method employed only in search of God. Meditation is the foundation of spirituality and is the only way that leads you to Realisation. In this process only thought and the heart are employed .Most other forms of Sadhana advise the Abhyasis merelydifferent methodsof concentration only. Thismethod of concentration naturally takes into consideration some form for the purpose. The form. whether a statue, picture, flame of light,or a flower etc. is a material object of nature which exists outside yourself and is taken inside for the purpose of concentration of the mind. According to Dr. K.C.Varadachari all types of forms from outside taken inside for contemplation are valueless, because even if you succeed in your sadhna by concentration on subjects of your worship, it will lead only to the Revelation of your Ishta Deo, and not. realisation. That is, even if you succeed in having the Darshan of your God of worship He will disappear after a short time and you will be left on your Asan in your samadhi with no spiritual gain. So many people even lived in Ayodhya and Mathura at thetime of thegreat Avatars RAMA andKRISHNA, very few indeed might have succeeded in knowing THEM. Eckhart says, "He who seeks God under a settled form lays hold of the form, while missing the God concealed in it."

Meditation alone moulds the habits of the mind and gives it a direction for its activities; its downward march and tendency are weakened and it begins to look upwards. Meditation is not a pursuit of pleasure or happiness. It is a state of mind in which there is no concept or formula

and, therefore, a total freedom. Master says, "Meditation is having ". It is to such a state that Bliss comes unsought and uninvited. It is not even the control of the body and thought nor is it a system of breathing in or breathing out. So one should begin with the mind and not with the body, the mind being the Thought and expression of Thought. An Egyptian Sufi, Junnuna Misri has said. "Meditation on God is my food; His praise is my drink, and to bear His witness to His Glory is my garment". Meditation is a process of making one balanced. As you know, the heart is the organ, producing anger, enmity, hatred, jealousy and the head is too tight, making you a mad cap. The meditation will tighten the chords of the heart and relax the nerves of the head, thus creating a balanced state.

How to meditate ? The mind can do only one thing at a time; it can hear or it can think but not both at the same time. And as meditation is a process to know God the mind has to be adjusted in that direction. Lord Krishna gives a complete picture, including the nature of the meditation, seat, and posture and after subduing the faculty of imagination and the activities of the sense organs He advises a single pointed attention, gazing at the tip of the nose without looking around and thinking on Him and Him alone as the Supreme Goal. (Gita 6,10-14) In Sahaj Marg Sadhana too we first fix the goal which is the Ultimate Reality. Here the abhyasis are advised to meditate on heart and think of the Divine Light therein. Anything else seen or heard is neglected and treated as an uninvited guest. This is done on account of weighty scientific and spiritual reasons. The heart is the seat of God.

(ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेअर्जुनम तिष्ठति ।
भ्रामयन्सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया ॥) गीता १८, ५१

as well as the vital physical organ of the body circulating the whole nourishment in the form of blood throughout the body Besides, the heart region shall provide the first proof of the "Stilled Mind" ready for the real stage of deep meditation.

It should be clearly noted that the abhyasis of Sahaj-Marg Sadhana have been initiated by the Master for spiritual transformation by the Yogic Transmission of the Supreme-Force, a method adopted for igniting the minds and souls of men and women for the finer and greater achievement of Ultimate Reality. When the Divine Force of transmission enters, the heart the senses come to a halt, the mind begins to lose interest in worldly objects and a calmness settles down as if a condition of Swapnawastha is created from that of the Jagrat state. Such a description is given in the Mandukya Upanisad. On deeper meditation the Divine Force begins to flow throughout the system from top to bottom, the abhyasi enters into deeper calm, forgetting completely his environments ready to enter in a state of sushupti. The mind then comes to a halt and gets stilled and what remains is only Prajna.

The mind has ceased to function as an instrument of his needs, physical, mental or sensory. It has turned inwards. The introspection has begun but it finds there nothing to inspect. It is at this point that in the Sahaj Marg System, on account of Master's Transmission, that the abhyasi feels the presence of the inward light, the light that is Divine

then comes to him. According to the description given by Dr. K.C. Varadachari, the earlier two stages may be called the Cleansing and Purification processes, which, after a satisfactory practice, reveal the light within. This flame has to grow vaster and spread through the entire organism of the abhyasi inside and outside.

May all the abhyasis receive the Grace of the Revered Master and this divine experience in their Meditation.

With Pranams to Bapuji

The Bharat Granites (P) Ltd.

Bangalore 3.

Exporters of Indian Granites

Grams. MYGRANITES Phone. 71885

Sahaj Marg Sadhana

T.S. Venkataraman, Madras

"Sahaj Marg" system of Raja-yoga is the only simple path available to day for Divinisation of man.

In order to obtain maximum results, it is essential that we should have a clear perception of Sahaj-Marg Sadhana and its metaphysics. As we all know, the Sadhana consists of:-

i) Initiation
ii) Meditation in the morning
iii) Cleaning in the evening
iv) Assistance due to Pranahuthi
v) Constant remembrance
vi) Total surrender to the Master.

1 INITIATION:—

Vichara alone cannot turn ourselves towards God. We know which is real and which is false. But, we do not give up the false. We need some yogic power to awaken the dormant Godly power in us. The downward trend is thus once and for all stopped and the restless search for our real nature begins. The real initiation comes long afterwards when the connection between us and the Ultimate is established. In Sahaj-Marg initiation, a soul shake-up is done and a spun given towards the God's direction.

II MEDITATION IN THE MORNING:-

Meditation is a practice to enable us to comprehend our real nature as Divine effulgence. During the sitting we do home work to assess our condition and pray to live at that level. In the morning SANDHYA, there is a mantra— "सूर्ये ज्योतिषु गृहोमि" In the Vivhuthi Yoga of Gita the Lord says आदित्थाना अहं ज्योति" So, By सूर्ये ज्योति means only the Divine light or Divine effulgence. We remain immersed in the idea and get absorbed in the Divine light. In the clarity and perception of that light we start comprehending things as they really are and will gradually be able to function without conflict at all levels of our consciousness. Meditation; hence, is the only means to achieve the goal of oneness with the Godly state,

III CLEANING IN THE EVENING:-

In order that such clarity and simplicity to dawn on us, we have to clean the debris in our consciousness which creates the contradiction in us. The cleaning is done during the evening sitting. The evening Sandhaya Mantra says "सन्थे ज्योतिषु जुहोमि" By some peculiar nature, the reality of itself is operative at that time and helps us to dissolve the complexities. That is why it is known as Pradosha Kala and is devoted for spiritual activities in our religion. Sahaj-Marg Sadhana utilises this divine secret and prescribes this evening cleaning as a "must". By this process we are able to free ourselves from the impressions recorded since birth as well as what we record each day.

IV ASSISTANCE DUE TO PRANAHUTHI:-

Through out, Master is assisting us through His Pranahuthi. Even the rudiments of psychology indicate that by and large our functioning awareness get stabilized at a particular level based on latent characteristics, environment, religion etc. Despite all practices, we find it difficult to get out of this, though we make some improvements in the periphery through various practices ol YAMA & NIYAMA. "Transmission" is a subtle centrifugal force and it creates a shake up vibration in our consciousness. The mind is never allowed to remain stabilized at a level "It likes or dislikes". Instead it's made to vibrate due to this centrifugal force. Mind sinks to deeper or subtler levels. In view of this a natural and active aspiration towards the goal, exists in the heart of the abhyasi.

Besides, it helps us greatly to control our wishes, which is a bar for improvement . Desire or wish is born out of our contact of the senses with the external stimuli. It is a natural thing. But the thought or rumination over that desire produces a strong current for retaining the "likes" and discarding the "dislikes". This creates contradictions in actual functioning of "what is" and leads to समोह and बुद्धि नाश. Transmission does and allow this stabilization of our awareness or thought against nny particular wish and hence the strengthening of a wish or desire does not take place naturally. That is why when we have practised a bit we concretely experience that whenever a wish or desire creeps in, immediately a power comes across and we find that our eontact with the desire is cut off relieving us from the further chain reactions. See, how easily we are saved from samskaras which will mean thousands of further birth & deaths

Transmission also takes us to subtler levels of existence (SUSHUPTI) away from the normal functioning level or (JAGRAT) so that a detension is experienced. This experience when repeated gradually creates in us a sense of improvement and increases our faith in the Master and his method.

V CONSTANT REMEMBRANCE–

Thus, transmission take us; at last for a short period to subtler level about which we cannot even conceive because they are beyond the release of thought. We start intuitively realising that there is always a stage higher than that we are in, and at that level we can function untouched by the vibrations in the mind stuff due to duality, even though we are aware of everything going around us. A glimpse of the स्थित प्रज्ञ (steady consciousness) is feeded into us regularly. When this experience gets repeated in various sittings, it gets recorded in our consciousness as memory without the medium of thought. This memory come to us as remembrance off and on and in due course settles down as constant remembrance of a higher life with, of course, the Idea of the ultimate goal behind. This is a real thing and not artificially fed into our consciousness.

VI TOTAL SURRENDER TO MASTER–

Master, thus, keeps a continuous presence on our way of life and transforms us completely towards the inner life where the spirit remains filled with the peace and tranquility of the Master at all times. As we get stabilized at subtler

and sublets levels, we gradually start living permanently at the level beyond the level of Mind. Here there is no experiencer experienced. There is a vast space of awareness or Bodha without ripples. When we have to act in the world we do have to come down and the individuality arises after crossing the thought level. Since we are aware of the reality behind, we are no longer deluded by this apparant individual existance. We do work with a sense of total surrender to the Master and our life in its entirity is governed and motivated by the will of Master.

In his infinite mercy, God is living in the Human form amidst us as Pujya Shri Ram Chandra ji Maharaj. Let us all become aware of this and die in this "living flame". अहो भाग्य–अहो भाग्य It is indeed an opportunity arising in million years. Arise, Awake and merge in the Master".

With Best Compliments from

The Indian Textile Paper Tube Company Limited.

Registered Office & Factory :
19, Perali Road, Post Box No. 5, Virudhunagar-626001.
Grams : INDTUBE Phone : 3604

Selling Agents :

Messers T. T. Krishnamachari & Co.,

Madras-Bombay-Calcutta-Delhi-Securderabad
Coimbatore

STATE OF REALISATION

(By Shri Ram Chandra Ji)

—(卐卐)—

There are so many systems proclaimed as the best and the most efficacious and all of them no doubt claim realisation as their goal. But here we must pause a while to weigh them all with the heart's eye. I use the word 'heart' because it is the nucleus and creates the vibrant motion where to it is directed. This is the field for the mind to work and this is the instrument by which we develop the discriminative faculty. The subtle force works in this place for the descent of Divine energy. If somehow our thinking conjoins with it or we train it so that it may percolate the right thing and direct it towards Reality, the problem is solved. But that is impossible unless one tries to have a clear view of what realisation is. Every religious minded man and scientific explorer is of opinion that it is the subtlest force that is working. You can easily know it if you are away from grossness which you have gathered round by your misguided thoughts. Now you can easily deduce that if it helps our movements towards subtleness, the method is correct. But if it tends to enlarge yourself with grossness, it is not only wrong but it also pulls you down to the level where realisation becomes far disatant.

Miracles, of course, do awaken. They may be classified under two heads, one of divine nature and the other of material. The purpose of the former is always godly, whereas that of the latter is worldly. The former type of miracles are awakened to him who proceeds by subtleness and they solve the problem of life that confronts us all. On the other hand those proceeding along with grossness, develop miracles of the latter type which overburden the heart. If, however, one gets absorbed in the condition of the lower attainment he as a whole becomes a knot (so to say) with a whirlpool inside for himself to be drowned. If that power is utilised on others they will also be dragged into the same whirlpool. I must point out in clear terms that miracles of subtle nature are developed by those who are entrusted with divine work. In our Sanstha one may hardly find an ABHYASI, having unfinching faith in the Master, free from subtle miracles. But the Master's hand keeps him under control not allowing him to peep right or left lest he should go astray. He is not even conscious of them but they come to his knowledge when the nature of divine work assigned to him demands it. Awakening of the Hylem shadow promotes miracles but only of divine nature. I do not enter into further details on the point. Suffice it to say that if one can put a man on the right path that is one of the best miracles.

The technique of the Sahaj Marga, though quite simple and natural, is beyond common grasp since it adheres closely to the absolute Reality and proceeds on subtlest lines. It prescribes meditation on heart, thinking

of the Divine light, but the ABHYASI is directed not to view the light in any form or shape like the electric or moon light. In that case the light, appearing therein will not be the real but one as projected by him. An Abhyasi is advised to proceed with a mere supposition of it with the thought of Divine at the bottom. What happens then is that it becomes subtlest with the result that we thus meditate upon the subtlestwhich is to be attained. Every saint has used the word'Light' and I toocan not avoid it because that is the best expression for the Reality. But that creates some complication because when we talk of 'Light', the idea of luminosity becomes prominent and we begin to take it as glittering. The real Light carries with it no such idea. It refers only to the real substance, or more appropriately substanceless substance. Under our system an ABHYASI, no doubt, sometimes sees the Light. But the glittering light appears only in the begining when matter comes in contact with energy. In other words it is only a clue to show that energy has begun to work. The real light as I have discussed in the 'Efficacy of Rajyoga', has the dawn colour or a faint reflection of colourlessness

Under the system much emphasis is laid on removing of the grossness so that overcloudiness which hovers round the soul be removed. That is for all precepters of the Mission an important part of their duty. Still much is to be done in this respect by the Abhyasi himself who has been prescribed methods for this purpose. I do not mean to touch the point why we meditate upon the heart since it has already been discussed elsewhere.

Most of the scholarly saints have tried to define

the state of realisation in numerous odd ways but to me it appears that so for as it can be defined it is not realisation. It is really a dumb state which is beyond expression. Feeling or observing of luminosity within or without is not realisation at all. During the early period of my Abhyas I often witnessed and felt luminosity. But that not being the goal I proceeded on, under the watchful support of my Master, from 'Light to Grey' as Dr. K. C. Vardachari rightly puts it for our system. It is not in fact Light (in the sense of luminosity) that we are finally proceeding to, but to where there is neither darkness nor light as the emblem of our Mission indicates, What that can possibly be is beyond words.

Consciously or unconsciously the inner craving of a human heart is the attainment of the Real. This is the ladder for one to ascend towards the unknown. When this craving is satisfied we also become unknown to ourselves. We thus enter a state of oblivion where self is totally forgotten and the consciousness of the body or the soul is all gone. The impressions of existence which encumber the heart are all washed away. He cannot imagine what he is or what others are. The tie of relationship is broken and he does not feel himself connected with anybody. In short he loses his very entity. He does things which leave no impression upon him. The formation of samskaram stops and he is free from their effect. He thus acquires the state of Nishkam-Karma, so beautifully discussed by Lord Krishna in the Gita. At This stage the man attains an almost balanced state similar to that as it was the creation came into existence. His heart is quite calm and mind disciplined.

He is so much absorbed in Brahma that he does not like to part with it even for a moment, so he can no longer meditate either on God or on himself. If however he attempts far a while to meditate, breathlessness will follow since he is swimming in the sphere where there is no density. At this stage they say that self is realised but that is a wrong impression because there one knows what he is, and this is what they lay so much stress upon. What happens at the stage is that the cells of the body begin to get transformed into energy and then finally into its ultimate. There is no charm, no attraction and no Anandam in the popular sense of the word. It is a tasteless state, unchanging and constant. It can more appropriately be described as sang-i-benamak (or a lump of saltstone form which raltishness is taken away.) One having attained the state of realisation develops an unfailing will in spiritual sphere, He though in a state of forgetfulness is the knower (in limited sense, of course) of all sciences of the world. God is the knower of all things and one who is absorbed in Him must also be the knower (with regard to human limitations.)But though limitations are broken by the Master still the sense of humanity is not lost and the instinct remains through out because if the instinct is absorbed the mau will leave the body atonce. So in that state he looks both upwards and downwards as the situatlon demands. It is, therefore, necessary to have an unlimited view inorder to attain the Unlimited and the method for its attainment must also be the right one.

Under the Sahaj Marga system, the dormant energy of the centres and sub-centres is awakened so as to enable

them to function properly. Where the higher centres are awakened they begin to shed their effect upon the lower centres and when they come in contact with the Divine, the lower ones get emerged into them.

Thus the higher centres take over charge of the lower ones. The lower centres too are cleaned so as to relieve them of the grosser effect which keeps them enwrapped. That alone is the natural course and I think no other method except that followed in Sahaj Marga, can over bring out such results. Every Preceptor of the Mission having firm faith in the Master can bring out such results in an instant, if the Abhyasi has developed capacity for it otherwise that would mean end of his life.

At the stage there are numerous different states which are acquired one after the other during the course. But the condition that exists there, is such that if an Abhyasi attempts to cross over to the next by self effort, he is unable to stand the strong flow of the Divine energy and instantly slips down. It is only the power of the Master of calibre which can keep him up to overcome At higher most stages the flow gets stronger because godly energy becomes still subtler and the subtler force is naturally more powerful.

Generally learned men, though I respect them much, express their opinion about realisation or its condition, on the basis of their learning and not upon their experimental knowledge, which is the real one. For the reason I regret to say that realisation has now become a present

day art. The reality has in fact sunk down deep leaving its outer cover for the artist to paint with colours according to their mental taste and skill. The result is that people begin to focus their attention on those very paintings and get into them to the extent which is neither spiritual nor real. I believe one must not have any right to touch the subject of realisation unless he has attained it in true sense whereby the Divine wisdom has awakened in him,

(Extract from Master's letter.)

"हम पे बन जाये कुछ ऐसी कि बिन आये न बनें"

(कु० कस्तूरी चतुर्वेदी,मोदीनगर

मैंने सुना, 'वे' मुसकराते हुए मुख से कुछ कह रहे थे। हम सब बैठे उनकी मधुर वाणी का रसपान कर रहे थे। अचानक उन्होंने कहा कि "हम ईश्वर को बहुत शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। बस, बात इतनी सी है कि, हम पे बन जाये कुछ ऐसी कि बिन आये न बनें।" सच पूछो तो बिन आये न बनें की बात तो तार या पत्र की माध्यम से भी बन सकती है। यदि अपनी बीमारी का तार उन्हें (श्री बाबूजी को) दे तो भी हो सकता है कि उन्हें बिन आये न बनें। परन्तु वह तारसे पुनः हाल पूछ सकते है और बिन आये बन सकती हैं। 'उन्हें' बुलाने के स्थूल उपायों से तो स्थूल एवज भी निकल आते है। 'उन्हें' बुलाने के लिए तो ऐसा सूक्ष्म उपाय चाहिए जिसका उनके पास कोई जवाब न हो और उन्हें बिन आये न बनें। वह कौन चीज हो सकती है ? तो उत्तर इसके समीप ही हमें मिल जाता है कि 'हमें लग जाये कुछ ऐसी जो बिन बुलाये न बनें' ऐसी पुकार जिसकी उन्हें पहचान है। ऐसी वेदनाभरी दिल की तड़प जिसका वर्णन वेद भी न कर सका। यह 'लगी' ही हमें उनमें योग देने में समर्थ है। इसीलिए इस साध की हृदय में सँभाल है। उसका संदेश और उस की भेंट (ईश्वरी गतियाँ हम तक पहुँचाने वाली और हमारी लगी को उन तक पहुँचाने वाली दिल की लगी यही तड़प सजग प्रहरी के समान है। हृदय की गहराई में डूबी पुकार एक दिन उन्हें हमारे अन्तर में उतर आने मजबूर कर देती है।

साधना एवं आध्यात्मिकता का प्रारम्भ भी इस दिल की लगी से ही शुरु होता है। ईश्वर या सद्गुरू हमें कुछ ऐसा भा जाता है कि दृष्टि के द्वारा वह हृदय में उतर आता है। अनजाने ही दृष्टि उनपर समाहित हो जाती है। हृदय

दृष्टि की जायदाद है। 'मालिक' की बातें, मालिक की छवि का बखान एवं उनके गुणों की मिठास को भी हृदय में सहेजना शुरू कर देती है; और हृदय अनजाने ही 'स्वयं' को 'उन' पर हार बैठता है। जब स्वयं को हार बैठता तो घटने लगा, ईश्वर का समावेश होने लगा। उस श्रेष्ठ के और इस सूक्ष्म साध्य के मध्य में केवल 'हम' ही रहता है। जो हमें उनसे अलग उससे दूर रखे रहता है। धीरे २ वह दूरी समाप्त होने लगती है। और यह हृदय में लगी उनके सामिप्य को स्वयं मे खींचने लगती हैं। एक दिन आता है कि, उनकी अत्यन्त सामिप्यता की दशा को हम में उतार लाती है। उस अतिशय आनन्द का अनुभव करके अपने को भूले से रहने लगते हैं। हमारे कुछ तन, मन एवं वृत्तियों का खिचाव उन में ही रहने लगता है। यहाँ तक कि हमारे देखते ही देखते हम मिटने लगते है। और उनका महत् व्यक्तित्व या ईश्वरत्व हमारे में निखरना प्रारम्भ होने लगता है। हमारा कुल जब हृदय में लगी के सहारे, अन्तर में स्थित मालिक से बँधा रहने लगता है तब अनजाने ही हम बाह्यमुख से अन्तःर्मुख हो जाते है। 'वह' हमें इतना अच्छा लगने लगता है कि हमारे ध्यान की डोरी केवल 'उस' से ही जुड़ी हुयी है ऐसा हम देखने लगते है। हमारा कुल उनके लिए बेचैन रहने लगता है। कहा है वह? कैसा है वह? कब मिलेगा वह? उनका पंथ निहारती हुयी हमारी समस्त वृत्तियाँ ऊर्ध्वमुखी हो जाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनकी पावन प्राण-शक्ति का प्रवाह अविरल रूप से हमारे अन्त बाह्य में मिलने लगता है। एक अपूर्व रहनी में, श्रेष्ठ आसन पर मन सदैव आसीन रहने लगता है। सँसार के लिये आँखे पथराई सी रहने लगती हैं, क्यों कि दृष्टि जो उन्हें बुलावा देने गयी तो फिर लौटती ही नहीं। अन्तर से संसार का रंग उतरता जाता है; और ईश्वरीय रंग चढ़ता जाता है। हमारी श्वास, प्रतिश्वास उन्हें बुलावा देती हैं पधारने का! प्रतिक्षण उनकी प्रतीक्षा में व्यतीत होने लगता है। प्रतिपाल हमें उन के बिना भार मालूम होने लगता है। पलकों का नींद में बंद हो जाना तो समाप्त ही हो जाता है। बस, पलक पांवड़े उनके स्वागत में बिछाये मौन संदेशा अन्तर से अन्तर में भेजा करते है। जब पलकों ने नींद नहीं पहचानी तो रात भला हमारे लिए कब होती है? जब रात का आगमन ही हमारे लिए समाप्त हो जाता है, तब दिन का भी अवसान हो जाता है। अंधेरा, उजाला दोनों ही समाप्त हो जाता है। अब दिन तो तभी आएगा जब प्रियतम--रूपी सूर्य उग आएगा। उन्हें क्यों इतना बिलंब लग रहा हैं? लगता है हमारे अंतर में अभी वह लाग पूरी तौर से नहीं जग पाई है। हमारे बुलाने में कहीं पर कोई कमी

बन पायेगी जब उन पे बिन आए न बनेगी। अब यह आतुरता सीमा लाँघने लगती हैं। धीरे २ सीमा टूटना शुरू हो जाती है। इसी रहनी में रहते रहते अनजाने ही हम उनमें ही रहने लगते हैं। हमें अपना स्वरूप विस्मरण ही हो जाता है। हमें यह तक स्मरण नही रहता कि हम जीवित है या नही। हमारी श्वाँस भी ठहर जाती है। तभी हमें अनुभव होता है कि उनकी श्वाँस का पावन एवं मधुर सेंक हमारे अंतर में व्याप्त होने लगता है। वह सेंक क्या कहा जाए उसके लिए? स्मरण आते ही शरीर रोमाचित होने लगता है। सुध तो है ही नही भूलूँगी क्या? यही वह चीज है जिसके लिए कबीर ने कहा है,

"प्रेम गली अति सांकरी यामें दो न समाहि"

यही वह लाग है जिसके लिए बाबू जी महाराज ने कहा, 'कि हम पे बन जाय कुछ ऐसी—'। ऐसी दशा उतरती हम पे तभी है जब हम उनपर न्योछावर हो कर स्वयं को दाँव पर ही नही लगाते बल्कि हार बैठते हैं। हमारे कुल ध्यान का केंद्र वही हो जाता हैं। और हमारी उनमें लय अवस्था प्रारम्भ हो जाती है। लय अवस्था के आरंभ होते ही हमारा मिटना शुरू हो जाता है। प्रियतम के पावन व्यक्तित्व का हम अपने कुल में प्रादुर्भाव पाने लगते है। हृदय का माध्यम भी छूट जाता है। वह कहां समा जाता है कौन जाने? किन्तु इस सूक्ष्म दशा का पता हमें तभी मिल पाता है जब हमें अपने स्पर्श के स्थान पर उनके माधुर्यमय स्पर्श का अनुभव होने लगता है।

गहराई कुछ और बढ़ती है। उनके विशुद्ध व्यक्तित्व के निसार को अपने में समाते हुए हम विभोर से रहने लगते है कि, मालिक की चर्चा सुनना तो दूर रहा यदि उनका नाम भी कोई ले लेता है तो हमारे अंतर में कराह उठ आती है। और हम आह भर कर हृदय थाम कर बैठ जाते है। जब यह अलौकिक रहनी हमारी साधारणतय: ही रहने लगती है तब इसमें भी हमारी लय अवस्था आरंभ हो जाती है। उनकी अलौकिक ईश्वरत्व में अर्थात उनकी सायुज्यता में घुस पड़ते हैं। तुरीय अवस्था भी अतीत में खो जाती है। अर्थात तब हमें Reality अपनी वास्तविकता में प्रवेश देना शुरू कर देती है। Reality मै प्रवेश पाते है, लय होने लगते है, हमें यही लगता है कि वास्तव में हम 'असल' ही है। तब आंतरिक महान शक्तियाँ, और इनकी बजह और हम सब कुछ मिलकर एक हो जाता है। हमारे चारों ओर न संसार होता है न आध्यात्मिकता का पसारा होता है; बल्कि हम मे Reality का ही पसारा मिलने लगता

है । यह क्या चीज है ? कैसी है ? इसका न हमें पता होता है । हमारे सामने तो जो है सो हैं हम तो चकित से, नग्न से उसकी असल में समाकर फैल जाते हैं । जीवन मुक्त हम तभी हो चुके थे जब हम मिटे थे; मिटकर फिर बने थे । अब लाज, शर्म, मर्यादा सभी कुछ साथ छोड़ जाते है । अब बारी आती है । यह उनकी मर्जी पर है अपने को हमारे सामने Reveal करे या न करें । लेकिन उन्हे खुलना ही पड़ता है । हमें विस्मृत सा, विमोहित सा देखकर वह भी कुछ भूलने लगता है । उनकी कृपा का सागर बाँध तोड़कर अपनी वास्तविकता को खोलकर हमें अपने में समेट लेता । कैसी होशियारी है उसकी कि वह कैसा है ? सच पूछो तो हमारे जीवन को रखने के लिए वह हम में ही मिल जाता है । अपने श्री बाबूजी की वह लाईन चरितार्थ होने लगती है कि वह आया क्यों कि उन पे बिन आए रहा नहीं गया । उनकी ही कृपा से मानो हम पे कुछ ऐसी बन गयी कि, उन्हें आना ही पड़ा । बात भी तो थी कि,

निगाहें दर पे लगी हम उदास बैठे थे
उनके आने की हम लेके आस बैठे थे ।।

अब उनके विषय में हमें जो पता नहीं होता उसका भी पता देते हैं । हम लापता हुये को स्वयं में समेटते हुये अपनी सर्वव्यापकता में फैलाना प्रारम्भ कर देते हैं । भय पास नही फटकता ! गति का पता नही, गन्तव्य का होश नहीं, उनमें ही समाये हुये हम बेखुदी में भी खुदी का दामन पकड़े हुये पैरते ही चले जाते हैं । कहां ? यह तो वही जाने ! कैसी दिव्यता हृदय में उतरती है कि वह खुदी का दामन प्रियतम का आँचल मालुम होता है । जैसे बहुत नन्हें बालक की दोनों ओर माँ तकिया लगा कर काम करती रहती है, जिससे भोला शिशु यह समझता रहता है कि माँ उसके पास है । बिल्कुल ऐसा ही हमें प्रतीत होता है । अनजाने ही उनका आँचल पकड़े हुये हम उनके साथ ही चले जाते हैं । कैसा खेल होता है ! मर—मर जीये, फिर इस यौग्य न रहे कि मरकर जी पायें । तो फिर शेष ही क्या रह गया ? बाबू जी के कथन की वह अग्नि कि 'हम पे बन जाये कुछ ऐसी कि बिन आये न बनें' हृदय में ऐसीं लगी कि उसने कुल की स्वाहा कर दिया हमने अपनी ही होली जलाई, तापी और अमरत्व पान कर महान बन गये । लेकिन इस बनने की खुशी ही क्या जब हम खुद ही खो गये । श्री बाबू जी

का यह कथन भी सत्य हो उठा कि, "आध्यात्मिक गतियों के आनन्द का भोग भी यदि हममें है तो भोग तो किसी न किसी हालत में रहा ही । मुझे तुम सब को इनसे अति परे अंतिम सत्य में योग देने ले जाना है।"

संसार में रहने के लिए यहाँ की रीत और व्यवहार की आवश्यक बातें समय पर हम में प्रवेश करके पुनः वापस चली जाती है । लाज, लिहाज शर्म, मर्यादा, हंसी-खुशी; मातम इत्यादि में हम कब कैसे शामिल हो जाते हैं, हमें पता भी नही चलता । अपार दैविक शक्ति अमोघ इच्छा शक्ति का योग समय पर स्वतः ही हम में प्रवेश करके कार्य पूर्ण होने पर वापस चली जाती है । योग (उनसे) हमारा पूर्ण हो आता है । लेकिन योग की यह खुशी, वह आशा भरी प्रतीक्षा, वियोग की आर्तता सभी कुछ समाप्त हो जाता है । हम कहीं नहीं रोने और समस्त में होते हैं । आना जाना, देना-पावना, कुछ भी तो नहीं रहता । किन्तु तड़प का एक बिन्दु कभी कभी हमारे समक्ष आता है । वह भी इसलिए कि 'वह' भी हमारे लिए अपने को हार बैठे है । तभी तो दर्द कहाँ है ? किसके है ? इसका पता तड़प के उस बिन्दु का पीछा करने पर भी नही मिलता । श्री बाबूजी की कही हुई यह लाईन बार बार याद आती है कि "दर्द उठ उठ के बनाता है ठिकाना अपना ! "लेकिन जब दर्द को ही उसका ठिकाना मालूम नही है तो हमें वह क्या बताएगा ?

अब उनकी ही कृपा से, उनकी कही हुओ लाईन कि ईश्वर तभी हमें शीघ्र मिल सकता है जब "हम पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिन आए न बनें" सार्थक इस आंतरिक रहनी में रहने से बन जाती है कि, हम पे लग गयी है कुछ ऐसी कि बिन बुलाएँ न बनी । मालिक सबके दिलों को ऐसी ही लगाएँ ।

"A Peep into Sahaj-Marg" के अध्याय "Mind and meditation" का अनुवाद

(अनु० वी० अे० चावड़ा, अजमेर)

आन्तरिक शक्तियों को सही दिशा में मोड़ देना पूर्णरूप से मार्गदर्शक की योग्यता पर निर्भर होता है । संक्षेप में, मार्ग दर्शक ही वह स्रोत है, जहां से अभ्यासी मे दैवी शक्ति प्रवाहित होती है । मार्गदर्शक ही वह व्यक्ति है, जो अभ्यासी की अन्तर्ज्ञान शक्ति को सुप्त अवस्था से जगा कर उसे यथा–संभव नियमबद्ध करके अभ्युत्थान के मार्ग पर अग्रसर करता है । वही उसके मन से अवरोधों तथा गुत्थियों को दूर करके उसे अन्त तक अपनी शक्ति द्वारा आगे बढ़ाता है । यदि हमारा ध्येय उच्चतम स्थिति है, तो वास्तव मे हमें ऐसे ही मार्गदर्शक की खोज करनी होगी ।

12 Surrender (समर्पण) :– समर्पण सहजमार्ग साधना का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अँग है । वास्तव मे उपासना का पूर्ण-तत्व यही है । कोई भी कार्य जो अभ्यासी साधना के रूप मे करता है । उसके पीछे समर्पण ही मुख्य उद्देश्य होता है । सामान्यतः लगभग हर साधना का उद्देश्य आत्म–साक्षात्कार (अपने को पहचानना) है, जिसका अर्थ ईश्वर मे पूर्ण लय अव–स्था प्राप्त करना है । यह विलीन हो जाने के भाव का प्रतीक है । दूसरे शब्दो मे अहम् का लोप ही सही अर्थों में आत्मा का प्रत्यक्षीकरण है ।

किन्तु विलय या शून्यत्व किस भाव को कहते हैं । ? यह समझने के

लिये हमें मानव के सम्पूर्ण क्रमिक विकास पर दृष्टि डालनी होगी। मनुष्य के अस्तित्व की आदिम स्थिति एक अत्यंत सूक्ष्मातिसूक्ष्म विशुद्ध व्यक्तित्व के रूप में थी। उस सूक्ष्मतक अवस्था से मनुष्य नीचे की ओर प्रयाण करते हुए स्थूलता के स्तर पर स्तर एकत्रित करता चला गया, जो आवरणों के रूप मे उसके चारों ओर जमते गये, और अन्त मे उसे सघन व अपार-दर्शी बना दिया। हृदय मे दैवी चेतना के जागरण से यह क्रम उलट जाता है और प्रगति अधोमुखी होने की जगह मूल स्रोत की दिशा में उर्ध्वमुखी होने लगती है। नीचे आते आते हम भौतिक रूप से इकट्ठा करते, फूलते फैलाते हुए आये। अब हम ऊपर की ओर प्रगति करते समय घटते सिकुड़ते व संकुचित होते जाते हैं। पहली क्रिया का परिणाम भौतिक चेतना मे डूबा भयंकर अहम् का निर्माण था; दूसरी क्रिया अब हमे अहम् की चेतना से छुटकारा दिलाकर दैवी चेतना के माध्यम से मूल केन्द्र की ओर ले जाती है। संक्षेप मे यही मनुष्य के अबतक के विकास की पूर्ण कहानी है।

इस सारे के बीच अब हम कैसे आगे बढ़ें? दैवी गुरू की महानता को ईमानदारीपूर्वक जान लेने के बाद ही अनन्त की ओर हमारे प्रस्थान का आरम्भ होता है। हम अपने को प्रेम व भक्ति द्वारा उससे जोड़ते हैं। यह भक्ति बनावटी खुशामद से रहित वास्तविक और सच्ची होनी चाहिये। इससे श्रद्धा का विकास होत है, जो हमारे और उसके बीच की कड़ी को दृढ़तर बनाती है। आज्ञाकारिता तथा विरक्ति की भावना स्वाभाभिकरूप से आ जाती, जिसे समर्पण की प्रारम्भिक सीढ़ी समझ सकते हैं।

समर्पण की ओर अग्रसर होते समय एक के बाद एक अनेकों सीढ़ियां आती हैं, जिनसे होकर हमें गुजरना होगा। इसका आरंभ हम अपने प्रतिदिन के व्यवहार मे सद्गुरू की इच्छाओं के अनुसार चलकर करते हैं एक तरह से हम सब कुछ उसी पर छोड़ने लगते हैं। किन्तु आधीनता का यह भाव केवल उन्हीं घटनाओं पर लागू नहीं होता, जो कि परिस्थितियों के द्वारा हम पर बलपूर्वक लाद दी जाती हैं। यह तो नैराश्य की स्थिति मे विवश होकर संतोष मान लेने की सी स्थितियों में होता है सही अर्थ में आश्रित होने में मनुष्य के प्रारम्भ से अन्त तक के समस्त प्रयत्नों का समावेश हो जाता है। आधीनता का प्रारम्भ स्वार्पण से होता है। हम अपने समस्त विचारों और क्रियायों को उसे समर्पित करते हैं। तथा

दैवी कर्तव्य समझ कर अपने सब कार्यों में आगे बढ़ते हैं। प्रारम्भिक अभ्यासियों के लिये सरलतम विधि जो हमारे गुरू ने बतायी है, वह इस प्रकार है:

"एक मनुष्य अपने कार्य का प्रारम्भ गुरू को सर्वस्व अर्पण करके करता है-वह प्रारम्भ में यही विचार रखता है कि वह सब कुछ गुरू के लिये कर रहा है; यही नहीं बल्कि उसमें समाया गुरु स्वयं ही वह सब कर रहा है। वह अपनी कल्पना को सजीव कर देता है और तब सामने का विषय भी सचेतन बन जाता है। वह दिन के कार्य का प्रारम्भ प्रातः शरीर शुद्धि से करके सुबह को नाश्ता लेते हुए इस प्रकार करता है कि गुरू ही यह सब कुछ कर रहा है। वह आफिस जाकर अपना दैनिक कार्य भी यही सोचते हुए करता है कि गुरु ही वह सब भी कर रहा है। शाम को वह आफिस से लौटता है। रास्ते मे एक चित्ताकर्षक नृत्य देखने में आता है। उसकी आँखे उसकी मोहकता मे उलझ जाती हैं, और वह अपने को रोक नहीं पाता। इस स्थिति में वह स्वयं नहीं, वरन् उसके भीतर का गुरु ही नृत्य को देख रहा है। इस विचार के साथ ही गुरु की शक्ति तत्काल उसमे प्रवाहित होने लगेगी, तथा प्रलोभन से छुटकारा मिल जायेगा। दिन का कार्य समाप्त करके वह घर आता है। वह अनुभव करता है कि उसके बच्चे उसे अपने बीच बहुत घण्टों के बाद पाकर उल्लसित हो रहे हैं। वह भी उनकी खुशी मे खुशी मनाता है, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है। इस प्रकार कुछ समय के लिये वह अपने आप को गुरु के पवित्र विचार से दूर पाता है। परन्तु यदि वह सोचे कि सद्गुरु ही यह सब आनन्द मना रहे हैं तो ऐसा नहीं होता। अब तुम्हारे मित्रगण गपशप के लिये आ जाते हैं; तुम भी उनके वार्तालाप में सम्मिलित हो जाते हो तब ऐसा सोचो कि अन्दर से गुरु ही उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। इस प्रकार से तुम अपने आप को दैनिक जीवन के कार्यों मे व्यवस्थित कर सकते हो। टहलते हुए तुम ऐसा सोच सकते हो कि स्वयं गुरू ही टहल रहे हैं; तथा इसके साथ-साथ गुरु के विचार में भी मग्न रहा जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम दुगुनी शक्ति से आगे बढ़ रहे हो। ध्यान करते वक्त सोचो कि गुरु स्वयं ही अपनी आकृति पर ध्यान कर रहे हैं। यह विचार अति महत्वपूर्ण है तथा यही सफलता की कुंजी है।"

यदि इस विधि का तत्परतापूर्वक अनुसरण किया जाय तो आगे संस्कारों की रचना को रोकने मे यह अत्यंत सहायक होती है। अपने प्रयत्नों

द्वारा हम इसका विकास करने का यत्न करते हैं। किन्तु जब तक हमारे प्रयत्न मौजूद रहेंगे, यह सिर्फ भौतिक तथा औपचारिक होगा। फिर भी आरम्भ में तो अवश्य हमें ऐसा ही संकल्प और श्रद्धा के साथ करना होगा। निरन्तर अभ्यास से यह आदत पड़ जायेगी, तथा कुछ समय के बाद यह स्वतोद्भूत, स्वयंचालित व स्वाभाविक हो जायेगी। आज्ञानुकूलता त्याग तथा समर्पण की प्रत्यक्ष भावना पीछे रह जाती है, तथा केवल दैवी चेतना ही सर्वत्र सक्रिय रहती है। व्यक्तिगत इच्छा दैवी इच्छा से एक रूप हो जाती है, तथा हमारे सारे व्यक्तित्व में ईश्वरीय भावना प्रधान बन जाती है। इस प्रकार धीरे २ इच्छाओं को त्यागते हुए हम समर्पण की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे सद्गुरू के शब्दों में हमे अपने आप में 'शून्य' की स्थिति लानी होगी जिससे दैवी धारा हम में प्रवाहित हो सके। इसे हम ऊपर बनाये गये तरीकों से प्राप्त करते हैं। धीरे २ हमारा प्रचण्ड अहंकार पिघलने लगता है। इस प्रकार कायाकल्प चलता रहता है, और कुछ समय में संपूर्ण व्यक्तित्व ईश्वरीय बन जाता है।

समर्पण से हमारा आशय है हमारी अपनी वस्तुओं को सद्गुरू को अर्पण कर देना; एवं उनसे पूर्ण रूपेण सम्बन्ध—विच्छेद कर लेना। परन्तु यदि कोई इस चेतन भाव से आत्म समर्पण करे कि मैं आत्म समर्पण कर रहा हूँ तो यह सही अर्थों में आत्म समर्पण नहीं होता। यही नहीं आत्म समर्पण के लिये किये गये प्रत्यक्ष प्रयत्नों से भी यथार्थ परिणाम नही निकलते। इसलिये हमें ऐसे रास्तों व उपायों को अपनाना पड़ेगा, जिनके द्वारा हमारे समर्पण—भाव मे वृद्धि हो। इसके लिये ध्यान के साथ-साथ सतत् स्मरण ही एक मात्र अत्युत्तम व प्रभाव-शाली उपाय है। वास्तव मे ध्यान स्वयं एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी कल्पना द्वारा रचे गये विचारों का निराकरण करता है। किन्तु ऐसा तभी होगा जब दैवी उद्देश्य तथा दैवी विचारों से उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। ध्यान में हम सारी चीजों को एक बिन्दु—ईश्वर—पर केन्द्रित करने का प्रयत्न करते हैं। कालान्तर में जब हमारा उससे प्रगाढ़ सम्बन्ध स्थापित हो जाता है, तब अन्य सब बातें धुँधली पड़ने लगती हैं, तथा इस प्रकार जो कुछ हममें था, उससे हमारा छुट-कारा हो जाता है। इस सम्बन्ध में मेरे सद्गुरू के विचारों का उदाहरण यहाँ बहुत लाभदायक होगा।

" सचेतन भाव से किये हुए समर्पण के साथ अहंकारी चेतना की भी वृद्धि

क्रमशः

'जो सिर काटे आपनो, चले हमारे साथ'

[कु० केसर चतुर्वेदी, लखनऊ]

कबीर की यह उक्ति बड़ी अनोखी है। भला अपना सिर काट कर कौन कबीर के साथ जाने को तैयार हो? मन में एक हलचल सी मच गई कि वह कौन सा स्थान है जहाँ सिर काट कर ही जाया जा सकता है? सिर काट कर व्यक्ति किस वस्तु की प्राप्ति का लाभ उठा पायेगा, यह विचारणीय तथ्य है। किस अनूठी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा से प्रेरित हो कर व्यक्ति सिर काट कर कबीर के साथ जाने के लिए भी तत्पर हो गया।

आइये हम भी देखें कि कबीर की इस चुनौती को स्वीकार कर मानव को क्या मिलेगा। 'सहज मार्ग के अभ्यासी के लिए कबीर का यह प्रेरक कथन अत्यन्त लाभदायक है। इस पर आरूढ़ हो कर साधक उन्नति की किस सीमा का स्पर्श कर सकता है यह दर्शनीय है। यदि कोई यह चाहे कि सिर कटाने से अपार भौतिक ऐश्वर्य का स्वामी हो जायेगा तो यह यह उसका भ्रम है परन्तु जिस सम्पत्ति, जिस विभूति का वह मालिक होगा, उसके समक्ष समस्त ऐहिक ऐश्वर्य अति तुच्छ प्रमाणित होगा।

साधक जब साधना प्रारंभ करता है तो वाह्य में फैले हुये अपने ध्यान को समेट कर अन्तर में केन्द्रित करने की चेष्टा करता है। धीरे २ प्राणाहुति की अनुपम अमृत—धार उसे अन्तर में रहना सिखला देती है। साधक की वृत्तियां वाह्य से सिमट कर अपने अन्तर के सुख व शान्ति में रमण करने लगती हैं, तब वाहर का नश्वर सुख उसे आकर्षित नहीं कर पाता। साधना की उत्तरोत्तर वृद्धि कबीर की चुनौती का सत्य रूप उसके सम्मुख स्पष्ट करने लगती हैं। उसका अपनापन गलने लगता है। जिस अपनेपन, जिस अहम् ने उसे इस संसार से जटिलता के साथ बंधन ग्रस्त कर रक्खा हैं, वह बंधन शनैः शनैः ढीला होने

लगता है और वह स्वन्त्रता का अनुभव करने लगता है । शुद्धता और हल्के-पन की अनुभूति उसे दिव्य आनन्द का स्पर्श कराने लगती है । इस संसार में रहते हुए भी वह अपना एक अलग ही अस्तित्व अनुभव करता रहता है । यहाँ के सुख दुखः उसे स्पर्श नही कर पाते । इस प्रकार अहम् को गला कर अर्थात अपना सिर कटा कर वह ईश्वर-मिलन की तैयारी करता है। 'सहज मार्ग की साधना साधक के 'अहम्' (जिसका प्रतीक 'सिर' है) को समूल नष्ट कर उसे अपने अन्तिम लक्ष्य तक ले जाती है ।

साधन—पथ में साधक को कभी—कभी यह अनुभव होने लगता है कि वह 'अहम्' से ऊपर उठ चुका है परन्तु वास्तविकता यह नहीं होती । उसको यह प्रतीत होता है कि वह अपना 'अहम्' खो चुका परन्तु परिस्थिति आने पर अहम् का झटका उसे सचेत कर देता है कि उसका यह विचार अभी पूर्ण रूप से साकार नहीं हो सका है । 'सहजमार्ग' की सहज साधना ही उसे 'अहम्' के घेरे से ऊपर ले जाने में समर्थ है । ईश्वर का निरन्तर ध्यान और सद्गुरू की प्राणा-हुति व इच्छाशक्ति साधक के 'अहम्' को गला कर पानी कर देती है । सद्-गुरू की अव्यक्त सहायता से साधक की सभी वृत्तियाँ अपने स्वाभाविक व सहज रूप में विकसित हो कर उसें ईश्वर से मिलने के योग्य बना देती हैं । उसका सभी बोझ (जन्म—जन्म के संचित संस्कार) उसके सिर से उतर जाता है और एक अनुपम सुख में निमग्न वह कबीर की बाणी में बोल उठता है—-

'जो चलना राह नाजुक हैं, हमन सर बोझ भारी क्या

' यह मेरा है, यह मैं कर रहा हूँ' की भावनाएँ तिरोहित हो जाती हैं । इसके स्थान पर वह दृष्टामात्र रह जाता है, सब कुछ करते हुये भी वह संसार से अछूता रहता हैं । उसकी रहनी ईश्वर के दिव्य संसार में होने लगती है । वह जीता है परन्तु अपने से बेखबर हो कर । अपने किसी भी कर्म में वह लिप्त नही होता, उसकी 'सुरत' तो अपने सद्गुरू से जुड़ जाती है और ईश्वरीय रस को सतत पान करने लगती है—

"सुरत सुहागिन है पनिहारिन भरै ठाढ़ बिज डोर ।।"

इस स्थिति में पहुँच कर साधक ईश्वर—प्रेम में अवगाहन करने लगता है

प्रेम की प्रगाढ़ता उसे ईश्वर में लय करने लगती है। कबीर के कथनानुसार 'प्रम—गली में विचरण करने वाला 'प्रेम के अतिरिक्त और किसी वस्तु को अपने साथ लेकर नहीं चल सकता—

"प्रेम गली अति साँकरी या में दो न समाहि ।" प्रेम के अतिरिक्त दूसरी वस्तु और कौन सी है जिसकी ओर कबीर ने संकेत किया है-वह वस्तु है 'अहम् जिसको सद्गुरू में समाहित किए बिना ईश्वर की वास्तविक भक्ति नहीं हो सकती । साधक के प्रेम की पूर्णता अपने 'अहम् को ईश्वर में लय करके ही हो सकती है । इसी कारण कबीर बार-बार साधक से कहते हैं —

'कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाँहि, सीस उतारे भुई धरे, तापर राखे पाँय ।।

'शीश' उतार कर आराधना के क्षेत्र में प्रवेश करना बड़े साहसी साधक का कार्य है । कौन अपना 'अहम्' छोड़ना चाहेगा । अपने 'अहम्' की तुष्टि के लिए ही तो मानव इतनी सम्पत्ति, इतना ऐश्वर्य बटोरता है । प्रत्येक क्षेत्र के नवीन अनुसन्धान उसके 'अहम्' की ही तो तुष्टि करते हैं । फिर कबीर कीं चुनौती को कौन स्वीकार करे ? यह तो वही कर सकता है जिसे ईश्वर प्राप्ति की सच्ची इच्छा, सच्ची लगन होगी । 'सहजमार्ग' की साधना पद्धति को अपना कर साधक तन-मन से ईश्वर में लय हो जाता है और 'अहम्' के सूक्ष्म-तम आवरण को भी अनावृत कर देता है। सच्चे अर्थों में वह सिर कटा कर ही सद्गुरू में पूर्ण रूप से लय हो जाता है। आज कबीर की यह चुनौती स्वी-कार करना 'सहज मार्ग, के साधक के लिए अति सरल हो गया है । 'सहजमार्ग का अभ्यासी पूज्य सद्गुरू की छत्रछाया में बड़ी सरलता से अपने 'अहम्' को सहज स्वाभाविक स्थिति में ला कर ईश्वर को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है ।

समाप्त

प्रार्थना और प्राणाहुति

[श्री पी. डी. गायकवाड़ दिल्ली]

प्राचीन काल से मनुष्य प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के सामने अपनी याचना प्रकट करता आया है। चाहे भौतिक लाभ के लिए हो या आध्यात्मिक उन्नति के लिए। हमारे शास्त्रों में अक्सर, हमारे आधिभौतिक लाभ के लिए, सुखी जीवन के लिए प्रार्थनाएँ लिखी गयी हैं। अनंत इच्छाएँ हमारे प्रार्थनाओं का विषय बन गया है। मानव, अनन्त देव देवता बना के, उनको मूर्तियों के रूप में ढालकर, उसके सामने प्रार्थना करता आया हैं। उन मूर्तियों में उस वक्त के जो भी संत थे, या महात्मा थे उन्होने अपने अपने आध्यात्मिक स्तर से प्राण प्रतिष्ठा की। शक्ति का मूर्तियों में आवाहन किया गया। उस महात्मा का जो आध्यात्मिक स्तर था उस स्तर से शक्ति आई। एक महात्मा की सीमित शक्ति को सीमित मूर्ति में बाँधा गया और उसकी पूजा हम करने लगे। उस महात्मा में भी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई शक्ति थी या नही इसका हमें पता नहीं कोई कहेगा कि यह संदेह करना होगा। लेकिन आज भी जब हम प्रार्थना स्थलों में जाते है तो हमें क्या वहाँ वाकई शांति मिलती है? या हमारे अन्दर मानवता के सही उसूल उतरने लगते है? क्या हमारा स्थूल विचार प्रवाह सूक्ष्म की तरफ बढ़ता है? यह अपने आप टटोलने की बातें हैं। किसी वस्तु में या जमीन में दैवी प्राणशक्ति का आवाहन करना कोई आसान चीज नही है। जिस शख्स को ब्रह्माण्ड मंडल पर Mastery है वही यह चीज कर सकता है।

प्रार्थना किससे करनी चाहिए? किसलिए करनी चाहिए? कैसे करनी चाहिए? यह कुछ सोचने की बातें है।

प्रार्थना सद्गुरू से करनीं चाहिए जो खुद ब्रह्म में पूर्ण लय अवस्था प्राप्त

कर चुका हों। ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन उस तक हमारी प्रार्थना पहुँचना बहुत कठिन हैं। क्यों कि ईश्वर में खुद कोई आकर्षण नही है। वह जो हैं सो है। ईश्वर को अपनी तरफ प्रार्थना से आकर्षित करना सामान्य काम नही है। इसलिए उस असीम शक्ति को लिए हुए किसी के द्वारा मनुष्य रूपमें कोई आता है। उसे हम अवतार कहते हैं। अगर सामान्य मनुष्य की आवाज ईश्वर तक पहुँच जाती हैं और वह उसकी प्रार्थना सुनकर पीड़ा दूर कर सकता तो शायद श्री कृष्ण जी महाराज को यह कहना पड़ता कि,

परित्राणाय साधुनाम विनाशायच दुष्कृताम्,
धर्म संस्थापनार्थ्राय संभवामि युगे युगे ॥

इसलिए 'उस' शक्ति के साथ जो अवतरित हुआ हो, या जो उस शक्ति में लय अवस्था प्राप्त कर चुका हो उससे प्रार्थना करने से वह सुनी जा सकती है। ऐसा सद्‌गुरू मानवरूप में अगर मौजूद हो तब उसमें आकर्षण होता है। साधक की प्रार्थना तत्काल, सद्‌गुरू का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। लेकिन चूँकि वह 'उसमे लय है, Divine reservoir से उर्जा (Energy) का रुख साधक की तरफ होता है। उसे मदद मिलती है। लेकिन गुरू वाकई समर्थ सद्‌गुरू होना जरूरी है। ऐसे सद्‌गुरू के कदमों मे अगर हम किसी तरह लय हो जाएँ तो समझो कि हमारा काम बन गया।

अब हमारा काम क्या है जो हम सद्‌गुरू से लेना चाहते है? संक्षेप में हमारे प्रार्थना का मकसद क्या है? हमारे श्री बाबूजी महाराज ने हमारे मिशन की प्रार्थना में इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया है। हे नाथ ! तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है। वह 'मालिक' या सद्‌गुरू ही हमारे जीवन का ध्येय है। क्या मतलब ? सद्‌गुरू कोई वस्तु थोड़े ही है कि जिसे पा लिया जाएँ। 'मालिक, तो Ultimate में लय है। 'वह' जान से बिल्कुल चिपका हुआ है। एक क्षण भी उससे हटता नहीं है। जब हम मालिक में पूर्ण लय अवस्था प्राप्त कर लेंगे तब हम खुद ब खुद Ultimate में लय होंगे। यहीं हमारी प्रार्थना का उद्देश्य है।

याचना करनी हैं. अगर कुछ मांगना है, तो 'उस' सर्वश्रेष्ठ को ही

मांग लो। छोटी मोटी चीज क्यों मांगे ? माँगना क्या है ? यह तो उसी की शरण में जाकर हमारी 'हमी' का उसमें प्रलय कर देना है।

प्रार्थना किस तरह करनी चाहिए ? प्रार्थना करने का मतलब है ईश्वरी कृपा को अपनी तरफ आकर्षित करना यह कब हो सकता है? जब हम हमारे हृदय में उसको प्रवेश करने देंगे। प्रवेश करने के लिए हमें अपने हृदय में Vaccuam पैदा कर लेना चाहिए। Vaccuam कब पैदा हो सकता है ? जब हृदय दूसरी चीजों से भरा न हो। दूसरी चीज कब नही रह सकती है ? जब 'मालिक' को हम अपने अन्दर सर्वश्रेष्ठ महत्व देकर चिपक जाएँ। इसलिए हमारी प्रार्थना 'हे नाथ' से शुरू होती है। उसे हम अपना सब कुछ समझते है। अपना प्रियतम् समझते है।

उसके चरणों में जब हम विनम्रभाव से, मुहब्बत भरे दिल से 'उसी' के प्राप्ति के लिए मग्न हो जाते है। उसकी कृपा के लिए हमारा दिल रोता है तब अपने आप दिल मे Vaccuam पैदा हो जाता है। 'उसकी' कृपा अपने आप हमारे दिलों मे प्रवाहित हो जाती है।

जब हमारा हृदय उसकी प्राप्ति के लिए तड़प उठता है, बेचैन होने लगता है तब दिन रात उसकी कृपा के लिए सदैव प्रार्थना शुरू हो जाती है ! जब हमारा दिल उसके लिए बेहद बेचैनी से तड़प उठता है तब वह भी जानता है कि कोई बन्दा 'उस' के लिए बेचैन हैं। उसके इन्तजार में है, उसके दरवाजे खड़ा है, तब वह अपनी कृपा का इतना वर्षाव करता है, कि हम कुल भीग जाते हैं। वह हमको उसकी तरफ खींचना शुरु कर देता है। अपने में समीटने के लिए, अपने बालक को अपने दिल से चिपकाने के लिए ! सद्‌गुरू अपने शिष्य से मिलने के लिए बेचैन हो हो उठता है। वही हालत होती है, जैसे पूज्या कस्तूरी बहन जी ने कहा है,

"हम पे लग जाएँ कुछ ऐसी कि बिन आए न बनें।"

प्रार्थना, सद्‌गुरु का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित करने का साधन है और प्राणाहुति (Transmission) साधक के दिल मे सद्‌गुरु द्वारा दी हुई प्राणों की

आहुति है। सच मानों में सद्गुरू साधक की मां है। माँ का दिल हमेशा अपने बेटे के लिए मुहब्बत से भरा रहता है। माँ को चाहे अत्यन्त कष्ट उठाने पड़े लेकिन वह बेटे को सुख चैन में देखना चाहती है। यही बात 'मालिक' के बारे में बिल्कुल सत्य है। बंदा की तकलीफ, मालिक की तकलीफ होती है। ईश्वर प्राप्ति के अतिकष्टमय पथ पर 'वह' उसका रहबर बन के हर कष्ट से और मुश्किलों से बचाते हुए ऐसे ले जाता है कि उसे Nature की Downward Force का सामना न करना पड़ें। सिद्धियाँ, मोह, और संस्कारों के जाल से बचाते हुए बिल्कुल अपनी छाया में, अपनी गोद में "मालिक" बच्चे को ले चलता है। वहाँ तक, जहाँ तक 'वह' खुद पहुँचा है।

"एक बार पूज्य कस्तूरी बहन जी ने कहा था," देखो, सद्गुरू की महत्ता क्या है ? ईश्वर जो है सो है। वह खुद से भी अनभिज्ञ है। ईश्वर ने राह चलकर न ईश्वर को पाया है। न उसमें कोई आकर्षण है। सद्गुरू खुद राहचल कर ईश्वर को पा चुका है। उसे मालुम है कि किस रास्ते से चलने पर Nature की Downward Force से बच सकते है। कोई एक धारा ऐसी है जो Ultimate से जुड़ी है लेकिन उसमें Downward force नही है। बस, उसी धारा में मिलाकर सद्गुरू अपने शिष्य को ले चलता है।" वरना अपने आप ईश्वर से प्रेम पैदा करके उसको पाना अत्यन्त कठिन है।

लेकिन भाई, मेरा अपना ख्याल ऐसा है कि वह धारा वगैरा कुछ नही है बल्कि वही सद्गुरू धारा है। कबीर जी ने कितना अच्छा कहा हैं,

सद्गुरू धारा वासे काया खोई रे।
कहत कवीर सुनोभाई साधौ तब ही वैसा होई रे॥

प्राणाहुति पद्धति का फिर से एक बार मानवमात्र के लिए धरातल पर अवतरित करने का और जन सामान्य के लिए प्रयोग में लाने का श्रेय हमारे श्री बाबूजी महाराज को है। मुझे, पूज्य भाई राघवेन्द्ररावजी की किताब में से एक वाक्य याद है।

Transmission is the wilful action on the part of the

preceptor to bring about the desired transformation in to the abhyasi.

प्रार्थना में असहायता हैं, प्राणाहुति में Positive निश्चय है। प्राणाहुति अमोघ है। प्रार्थना याछना है। प्रार्थना ईश्वर की प्राप्ति के लिए 'उसी से भीख माँगना है। प्राणाहुति सद्गुरू धारा है जो ईश्वर तक निश्चय पहुचा सकती है। प्रार्थना में Result की अपेक्षा नही रख सकते। प्राणाहुति में Results निश्चित है।

एक बार जब बाबूजी विदेश से लौटे थे तब की बात है। श्री बाबूजी की तंदुरुस्ती काफी खराब थी इसलिए 'वे' बंबई न जाते सीधे मद्रास पहुँच गये। मैं बाबूजी की तंदुरस्ती के बारे में सुनकर बहुत दुखी हुआ और भाई राघवेन्द्रराव जी के यहाँ रायचूर पहुँचा। सुबह से इस विचार से बहुत परेशान था। आखिर रहा न गया। "बाबूजी की तंदुरस्ती के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ बाबूजी जब विदेश जा रहे थे और जब विदेश में थे तब उनकी तंदुरस्ती के लिए हम सब लोग प्रार्थना करते रहे। आप और बहनजी भी प्रार्थना करती रहीं। तो क्या इसका परिणाम कुछ भी नही हुआ ? खैर, हमारी छोड़िये' लेकिन आप और बहनजी जो 'उन' के बिल्कुल करीब पहुँच चुकी हैं उनकी भी प्रार्थना 'वह' नही सुनता ? मुझे इस बात का दुख है।"

तब भाई साहब (राघवेन्द्ररावजी) ने कहा, "देखो भाई प्रार्थना के मतलब है मालिक के दरवाजे पर भीख माँगना। 'वह' मालिक है। 'वह' हमारी प्रार्थना मंजूर करें या न करें यह उसकी मर्जी है। We cannot compell Master to grant our prayer. He is the Master:

Transmission positively yields results. But can we transmit to the Master who Himself is the divine reservoir of transmission.

कितना अच्छा कहा उन्होंने! प्रार्थना में याचकता है प्राणाहुति में Mastery है।

प्राणाहुति यह अतिशय उच्च प्रकार की यौगिक Attainment है। हमारे अन्दर जो मल, विक्षेप, आवरणादि गंदगी है, जिससे हमारा शुद्ध स्वरूप ढँका हुआ है उसे दूर करके हमें अपनी प्राकृतिक ढँग की रहनी में (Natural living) ले जाने का सामर्थ्य सिर्फ प्राणाहुति में है।

हमारे एक प्रिसेप्टर है। जाने क्यों, उनके बारे मे मेरे दिल मे नफरत थी। शायद मेरा गंदा आंतरिक प्रतिबिंब मैं उनमें देख रहा था। लेकिन एक दिन मुझसे रहा न गया। यह नफरत की बीमारी मैं कितने दिन साथ मे लेकर फिरूँ ? मैंने उनसे कहा, देखिये साहब, आपसे मुझे बहुत नफरत है।" और सच बताऊँ, मैंने उनसे न कोई प्रार्थना की, न मेरा स्वर विनम्र था। उन्होंने कुछ नही कहा। उस दिन उन्होंने पूजा करवाई। मैं घर चला गया। उसके बाद उनके बारे में कभी भी नफरत का विचार तक नही आया। मेरा तो सिर कृतज्ञता से झुकता है, और दिल कहने लगता है,

तुलसी संत सुअम्ब तरु फूलि फलहि परहेत
इतते ये पाहन हनत उतते वे फल देत।

यह हमारे श्री बाबूजी महाराज के Transmission का करिश्मा है। प्राणाहुति की अमोघता (Unfailing Charactor) सिद्ध करता है।

हमारे अन्दर की संकुचित वृत्तियों को धीरे २ निकाल कर हमारी सीमाओं के बंधन प्राणाहुति द्वारा बाबूजी तोड़ देते है। सीमाओं के टूटने पर हमारा विस्तार शुरू होता है। फैलते २ हम शुद्ध, अतिसूक्ष्म होते जाते है। हमारी अपनी सृष्टि खत्म हो जाती है। हम 'उस' के अन्दर रहना शुरू करते है। और एक दिन 'मालिक' ही हमें अपने में समेटना शुरू कर देता है। और हम अपने ध्येय को पा जाते है। अपने से अनभिज्ञ हो जाते हैं।

समाप्ति

अनन्त यात्रा

लखीमपुर
ता० २६-१०-५०

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबूजी

सादर प्रणाम

कल पूज्य मास्टर सा० से वहां के समाचार मालूम हुये। इधर मेरा कोई खास हाल तो नहीं मालूम पड़ता। हाँ ऐसा लगता है कि कोई चीज जिससे अब निकलने के लिये बस अभी उसी में ही उतरा-चढ़ाई होती है, खैर ईश्वर जाने। कुछ यह हो गया है कि सारी ताकत जो अपने में है वह सब बिल्कुल अपने काबू में लगती है और जब ही अपने अन्दर दृष्टि जाती है तो बस ऐसी कैफियत रहती है कि भीतर गोते से लगते रहते हैं। अब जागने का माद्दा कुछ ऐसा बढ़ गया है कि रात में चुपचाप लेटे हुए भी चाहे जितनी देर जागती रहती हूँ। मैं अपनी हालत क्या लिखूँ जब कि अब न तो मुझमें भूल वाली हालत है न मुझमें अब जो 'आप' लिखते थे कि लय—अवस्था बढ़ रही है, वह कोशिश करते २ परेशान हो जाती हूं तब भी किसी तरह नहीं आ पाती है। जब बिल्कुल कोशिश बन्द कर देती हूँ तो कभी—कभी बहुत हल्की सी 'है' कहने भरे को मालूम पड़ती है। भाई सच तो यह है कि मुझ में जब कोई खास बात नही है जैसे दुनियाँ के सब लोग है वैसे ही मैं हूँ। जिस पर भी तुर्रा यह है कि मैं आगे तो जरूर बढ़ रही हूँ और अभी श्री बाबूजी मुझमें एक खासियत यह है कि पहले मुझे जैसे मालूम पड़ जाता था कि मेरे में Sitting आ रही है सो भी अब कुछ नही है। मैं नहीं जानती कि मैं क्या हूँ कैसी हूँ पेड़ हूँ कि पौधा हूँ यह ईश्वर जाने। लेकिन जो भी हूँ जैसी भी हूँ 'उसकी' तो जरूर हूँ और वह भी केवल अपना अन्दाज और विश्वास है। स्वभाव मे कुछ यह देखती हूं कि जब तक पूजा कराउँगी या बात करुँगी तब तक तो वे अपने हैं, वैसे उनसे जैसे कोई मतलब नहीं।

आपकी दीन हीन सर्व साधन विहीना
पुत्री कस्तूरी

(पत्र संख्या १२२)

लखीमपुर
ता० १२-११-५०

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी

सादर प्रणाम

मेरा एक पत्र मिला होगा। आपकी तबियत अब कैसी है ? मेरा हाल तो यह है कि कभी-कभी फैलाव इस कदर बढ़ा हुआ लगता है कि हर चीज में हर तरफ बस मैं ही फैली हुई हूँ या यों कहिये कि सब ओर मेरा ही फैलाव लगता है।

मैं देखती हुं कि सारी चीजों का attraction बिल्कुल खत्म सा हो गया है यद्यपि ऊपर से तो जरूर लगता है कि जैसे गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है परन्तु जब गाना सुनने लगती हूँ तो तबियत न जाने कहाँ चली जाती है। कुछ ऐसी हालत रहती है कि कुछ अच्छा भी लगता है कुछ तारीफ भी करती हूँ परन्तु फिर भी सब चीजे ऐसा लगता है कि बहुत दूर से सुनाई पड़ती है तथा दिखाई पड़ती हैं और भीतर जाती हैं। भाई सच तो यह है कि सब तरह से देख चुकी हूँ कि दुनियाँ की हर चीज से हर आदमी से लगाव का डोरा कट कर बिल्कुल दूर हो गया है। यद्यपि रंज व खुशी हल्के रूप में होती जरूर है परन्तु वह भी सब के बीच में बैठ कर ही महसूस हो पाती है वैसे 'मालिक' जानें। देखती हूँ कि मैं पने' का एक भाव सा रह गया है वह भी 'ईश्वर' जाने कहाँ रहता है। पूज्य बाबूजी जो कुछ भी हो जैसा कि मैं चाहती हूँ और जैसा कि चाहिये उतनी याद शायद मैं 'मालिक' की नहीं कर पाती हूँ इसलिये मन में एक कुरेदन सी चैन नही लेने देती और यह देखती हूँ कि जो हालत मैं पहले लिख चुकी हु उनका असली रूप धीरे धीरे 'मालिक' की अनन्य कृपा से अब आता जाता है। ता० १० को सबेरे पूजा में बैठते ही अचानक बड़ा तेज कुछ लाल प्रकाश सामने दिखलाई पड़ा। ऐसा प्रकाश जैसा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग होता है। यह चीज ४,५ बार दिखाई पड़ चुकी है। करीब ८,१० दिन से सिर के पिछले भाग में बड़ी लपकन होती है और सारे में कुछ अजीब हाल है। कभी—कभी दर्द तथा कभी—कभी ठंढक सी मालूम पड़ती है। न जाने यह क्या बात है।

आपकी दीन हीन सर्व विहीना
पुत्री कस्तूरी

क्रमश;