Year of Dedication

सहज-मार्ग
sahaj marg

Bi-monthly, Spiritual

Registration No. R. N. 12620/66

Volume XIX

No. 2

March 1976

Ashram Dedication Issue

Grams:-SAHAJMARG

Phone:-2667

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.

Vol. XIX *All rights reserved* No.2
Editors: March 1976
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 Editorial Notes & Comments (Editor)
2 Dedication—(Dr. C.A. Rajagopalachari) 37
3 Speech Delivered By Judith A pclston Mckinney cn 5th Feb. 1976 at the new Ashram Shahjahanpur 40
4 Looking through Masters Eyes (P. D. Gaikwad New Delhi) 43
5 Report on Basant Utsav 1976 (P. Rajagopalachari) 46
6 Masters letter to an abhyasi Written soon after the Basant Celebration 1976 50
7 Infinite Journey-(2) (By Sri V. G. Joshi) 52
8 Dedication—By S Narayana Swami, Madras 55
9 Talk Delivered by Mr. Don sabourin of Canada on Basant Utsave, 1976 57

हिन्दी

१ प्रिसेप्टर —सुश्री कस्तूरी चतुर्वेदी, मोदीनगर २१
२ अहंकार —श्री श्रीपति सर्नाड, गुलबर्गा २६
३ पूज्य बाबूजी का पत्र—एक अभ्यासी के नाम ३३
४ अनुभव-श्री परमानन्द रासीवासिया तिनसुकिया आसाम ३५
५ आसमा डूबे हुए तारों का मातम कब तलक—श्री विद्या स्वरूप कानपुर ३८
६ ध्यान के दौरान होने वाली कुछ सामान्य भूले "A Peep in to Sahaj-Marg" के अध्याय Some Common Errors in Meditation का हिन्दी अनुवाद-(अनुवादक-बी०अ-चावड़ा अजमेर) ४१
७ "अनन्त यात्रा" ४३

Vol XIX No. 2
Dadication Number

EDITORIAL NOTES & COMMENTS

Dear Readers, March 1976

As indicated in these Notes earlier, this is the second Special Issue of the current year, its designstion being "DEDICATION NUMBER" Dedication is the solemn undertaking taken in all sincerity and earnestness, to apply oneself to act in a particular manner whole-heartedly towards the achievement of a pre—set objective and continue acting in thn same way until that objective is achieved. Such a decision therefore necessarily involves the taking of a pledge (almost synonymous with OATH or VOW,) in order to give a sense of Importance, Priority, Essentiality, an Absolute MUST.

The PLEDGE proposed by your Editor in the penultimate stanza of the poem entiled "DEDICATION", which will be found in this Issue, is to the following tenor :

"We'll SERVE YOU MASTER! WORK, for the MISSION,
KEEP on the PATH with GAZE UN-SWERVING
FIXED FOR EVER on the DISTANT GOAL
With INTENT DIVINE. MARCH ON, EVER ON!"

Your Editor feels the above pledge is just a re-phrasing of pledges that each one of you dear Readers, has already taken on this epoch-making Basantutsav Day, and is this acceptable to one and all. It is commended for being dwelt upon for its import to be absorbed in depth and for the pledge to be implemented in action until the Fixed Goal of the Mission is achieved by each one of you. That denouement so very much to be desired for every single one of us, that non pareil end-result, that inimitable achievement par excellence, is not only so very satisfying to the individual abhyasi but also serves as a most satisfying event to Master Himself for, therby He sees for Himself what His own efforts have produced. There can be no better gift-offering to our Beloved Master that He will appreciate better than this of showing to Him that result which He set out to achieve when He decided of His own volition to imprison His Divinity in this frail Human Body with no purpose other than offering His Divine Help to emancipare humanity struggling in the net of its own crention.

Making or taking a pledge is not by itself adequate. Setting into motion the necessary action and continuing to act in the right direction, without loss of time, are essentials Even air and smoke that are difficult to catch or hold, can be compressed in vessels under pressure, but, TIME lost can never be brought back except as a memory, and that too as inducing a mood of regret over a lost opportunity. LIFE is uncertain, evanescent, and in any case not long enough to take it easy, If one is to achive a goal. So, let no one dally. Let all of us keep abreast in this RACE to the GOAL, with the complete confidence that our Real Master, our Beloved Master, our LIVING MASTER, our SHINING MASTER is very much there to help us in this Race with all His Power, all His Generosity, all His Grace and and all His Benevolence. It is not a race involving any competition among the participants except that of holding on to each other and being helpful to each other, but without in any manner slowing down the pace or losing sight, even for a moment, of the Shining Goal.

The artical, "Looking through Master's Eyes" appearing in this issue is very sincerely commended for attention by all abhyasis and even Preceptors of the Mission. Its youthful author, Shri Gaikwad. has courageously touched upon a malaise of our Mission which is acting against the sacred purpose of our Divine Master. It breeds ill-feeling, dislike, animosity, and even personal hatred which is so contrary and highly detrimental to the essentially eleemosinary type of work Master has set out for Himself and His adherents. The very air to be breathed is rendered unhealthy and the atmosphere that should be balmy and conducive to right development becomes poisoned and inimical to Life ! There will be no expatiation here and Readers will be left to read the artical and cogitate and ACT.

We appeal throught these columns to all Veterans, Elders and others to send in their valuable contributions to fill to real purpose the pages of the next four issues of this year WITHOUT waiting for individual appeals from this editor by post.

Wishing all Readers the courage to take the pledge and to work for its implementation in a whole-hearted manner and Master's Blessings for everyone.

Your Editor

DEDICATION

(Dr. C. A. Rajagopalachari)

In the neutral belt at which do meet,
Earth and Heavens in accord sweet,
Are scintillating tints aflow
Melting in a splendid glow

'gainst horizon's gem—set drop
Majestic rises a sheen, sheer Joy,
An edifice built of gratefulness
Cemented by Faith and Love.

Not so tall as a church's spire,
Not so domed as a Moslem mosque,
Nor intricately pierced in marble
Like the Taj or Fatehpur-Sikri,

No gopuram like a Madurai temple,
Nor Orissan-style rekha-deul;
But a simple design, exquisite, new
Of brick and marble, cement and steel;

Indicative of no known religion,
Secular, square with cut corners
With let-in entries, exits, four,
Impregnable like rock-top fort,

Rising up from Platform dais,
Fringed with Palm trees, fronds a–waving,
Four square columns, marble covered,
Rise up and bear the ceiling's weight!

Figured marble of matched beauty
Panel the walls around vast hall,
Stained glass Emblem flown from States
Crowns the structure in colourful blaze.

The entire edifice stands unique,
Symbol sublime of Spiritual Splendour,
Beckoning Beacon 'lumining the Path
For all Humanity, to the Eternal Goal

The Precincts, Surround and Approach,
All are charged with Power Divine,
But the acme of complete charge
Is Best perceived inside the Hall

The charge, un-parallelled anywhere yet,
Is good for all the Ages to come,
Men may come, and men may go,
This SANCTUM will Eternal bide.

Grateful offering of a life-time,
With Love, Devotion and Dedication
By a Personality Divine made
To His Master, no whit different.

In this Golden Year of Grace,
When Divinity to Divinity bows,
Let us gather all our SELFs
To lay at His Feet with this Pledge:

"We'll SERVE YOU, MASTER ! WORK for the MISSION,
KEEP on the PATH with GAZE UN-SWERVING
"FIXED FOR EVER on the FIXED GOAL, and
With INTENT DIVINE, MARCH ON, EVER ON."

Come One. Come ALL, Don't Straggle !
Come in Thousands, Lakhs and Crores !
Roll all SOULS into One Big SOUL
to March on the Path and GET to the GOAL !!!

Speech Delivered By Judith A Polston Mckinney on 5 Feb. 1976 at the new Ashram, Shahjahanpur.

"Oh Master, Thou art real goal of human life. We are but slaves of our wishes putting bar to our advancement. Thou art the only God and Power to bring us up to that stage."

This was the prayer by Our Master, Shree Ram Chandra of Shahjahanpur, written to His Master, Lala Ji. To me, this prayer shows a heart full of love, devotion, and surrender to the Master. Babu ji's only goal was what He could give the Master. He came to Lala Ji not asking for something in return, no advancement in His job, no worldly powers, no social position He came only to give. To give His heart, His soul, His all. His only goal in sight was the Master.

Master visited Lala Ji only a few times, in His life time This is a good example to show that one does not have to be in the physical presence of the Master to obtain the goal. Master should be in our hearts at all times. Master is where ever we are. This we have to realize.

In the old tradition abhyasis had to come to the Guru touch his feet, offer presents, they had to do all these physical disciplines to obtain the Guru's blessings.

Now, look what our Babu ji is giving us in this natural method of Sahaj Marg ! Babu Ji teaches that we need only to remember Him and transmission is there. We make the temple in our hearts, and, the home is the ashram where Master is a daily living presence. Babu Ji should be the lover of our soul. Then what can the beloved not grant his lover ? Master say that the love between the abhyasi and Master should be like that love Majnun had for Laila. Such a love Babu Ji has for Lala Ji. Even to day, 5 Feb. 1976 Master is giving and showing His love for Lala Ji, by building and dedicating this ashram in Lala Ji's memory.

I, myself, grew up in the gross materialism of the west where love and giving were mostly words to obtain favors and rewards. We in the west, are not brought up with any actual spiritual background as perhaps my brothers and sisters of India have received.

I had all the comfort money could obtain. Television. nice clothes, good food; yet, there was always a knowledge "inside" myself that this was not enough. I was living in this material world, getting entangled in it. I was wearing out my body and mind like one wears out a pair of shoes Walking, running, but gaining no distance, arriving at no destination.

Then I had the blessed opportunity in 1972, to meet my Master, Shri Ram Chandra of Shahjahanpur, in Copenhagen, Denmark.

A small, friendly, grandfather type of man, was my

first impression, with eyes that held no boundaries. The first sitting I received awakened something inside me. The seed had been planted and it was up to me to nourish it and help it grow. Little did I realize at that time what a great man he was. Here was a Divine Master of the highest calibre ready to give me all, if I would only surrender and co-operate in His work.

Today, 3 years later, I stand before my Master to join in this dedication to Lala Ji.

We all gather here today to partake in 'Masters quest come true' But, I believe that if we look further, we can learn that we too must give to our Great Master, Babu Ji.

We must give Him our love, our problems, our hearts all. For, the more we give to Babu Ji, the more He gives to us. By co-operating and doing our share of the work, we will help Master to do His part of the work. There will soon be such mergence. that there will be no distinction of who is giver, who is receiver. Such mergence of babu Ji and Lala Ji is shining bright today.

So, I'll close by saying how grateful I am to be here with my Master on His happy day, and pray that I also may serve Him as well as He has and still continues to serve His Master, Shri Ram Chandra of Fategarh.

Looking Through Master's Eyes

(P. D. Gaikwad, N. Delhi)

There are two sets of people in our mission. One of them says that Master is all in all. He is omniscient. The others say that master needs help in worldly matters. Master also tries to confirm the 2nd type of thought trend, by his action and gives regard to all those who are worldly wise.

But what is the real mystery ? To me it appears that to reveal that mystery we have to develop Master's eye. He knows what is reality.

We find that there are abhyasis in our mission from all walks of life and from different caste, creed etc. There have been difference of opinion among them. Sometimes it has gone to the extent of exchange of hot words. When a man has come to the Path of spirituality why should he entertain such differences and go further to the extent of diminishing the regard for each other ?

Some People say that one particular person is very strict and he imposes discipline on us un-necessarily, and further, they contaminate their hearts about that man. May be, one particular person is very strict, may be his particular action is wrong but he is also an abhyasi of our

mission, Master has allowed him to remain in the mission as an abhyasi or preceptor as the case may be.

What is the necessity to contaminate our heart about that person ? If his action is wrong we can say that he is wrong or we do not agree with his opinion. But to create a knot in our heart about that man is incorrect and results in slowing down the process of progress on spiritual path.

Why is this knot created ? Why cannot we understand that person ?

I feel, every one of us has come to Master because we are imperfect, and the Master is perfect, and we wish to proceed to—wards perfection.

Master's eye catches the best things in everybody. His reading is so perfect that he can see the dormant qualities the dormant love in the abhyasis heart. For example, one particular abhyasi or preceptor may be very rough in behaviour and dry externally, But Master may be seeing in him love for Him, which we fail to see.

Many a time we see the bad qualities in others probably because there is in us a dormant attitude, of self superiority, whereas the Master, well knowing that there are many defects in us, look to the brighter side in everyone of us. He gives His touch to everyone, pours His love in our tiny hearts and makes them expand. This can be judged by everyone.

So what is the short-coming ? The short coming is we have to develop Master's eye.

A story was narrated by one of our preceptors There were two friends. They were disciples of two different Gurus The first was having a handsome, neat and tidy man for his guru The Guru of the 2nd man was ugly in looks. The first used to praise his guru very much before his friend. Oneday the first man said to the second, why not we see your guru ?" The second immediately agreed. They both went to the guru of the 2nd. They returned. The first man said "Your guru is very ugly and very bad". The second man said, "With which eyes have you seen my guru ?" The first man said, "Of course with my these eyes." the IInd man said, "Oh ! my dear friend you should have seen him with my eyes !"

So the problem is, we do not see with Master's eyes. I complained to one of our preceptors about an abhyasi. But he wrote me, "Look at his love for the Master or the Master's love for him."

What is transformation ? The environments do not change. Our way of looking at them takes a turn and the things Take on different looks. Life becomes smooth although difficulties and problems remain. We become able to co-operate more with our Master when we put our efforts to develop Master's eye in us. When it is developed we are in resonance with him. Everything becomes natural.

Report on Basant Utsav 1976

(P. Rajagopalachari)

–(❀)–

The Basant Utsav celebrations took place at the New Ashram Building situated 1½ miles from the Revered Master's residence, on the Shahjahanpur–Hardoi Road. About 1,500 abhyasis from all over India and 9 overseas' abhyasis from Denmark and Canada joined the Utsav. Abhyasis started arriving on the 3rd Feb. at the New Ashram site. Elaborate arrangements had been made for the transportation of abhyasis from the railway station and bus-stands to the ashram, as well as for their comfortable stay in tents. Women abhyasis numbering about 300 were accommodated in the ashram building in the lower two dining halls.

On the 4th morning general satsangh took place at 6.30 a.m. in the absence of Rev. Master who was slightly indisposed. Evening meditation was conducted by Rev. Master at 6–30 p.m.

On Basant Utsav day, Revered Master took the morning satsangh at 6.30 a.m. in the huge shamiana put up as a dining hall. The previous satsangh were also conducted in the same place. The satsangh ended at 7.30 a.m.

The Main dedication and inauguration ceremonies

commenced at 9.30 a.m. Revered Master came to the new meditation hall at 9.30 a.m.and unveiled two plaques beautifully made in marble and suitably inscribed, one of which is a dedication plaque dedicating the building to Lalaji Maharaj and the other being the inaugural plaque inaugurating the ashram. After unveiling these two plaques Master cut the ceremonial ribbon with a pair of silver scissors, entered the Main meditation hall and took his seat on the dais. Thereafter the assembled abhyasis and guests entered the hall of the ashram and the main celebrations began.

After a brief introduction on the "Sahaj Marg" system delivered by Shri Ram Chandra Saxena, Revered Master read out his inaugural speech titled "Love Universal". This was followed by a speech in Hindi delivered by Sister Kasturi Chaturvedi after which lectures were delivered by Mr. Don Sabourin of Canada, Shri S. A Sarnad of Gulbarga and a concluding talk by Sister Judith Polston Mckinney of Denmark The inaugural celebration ended at around 11—15 a.m.

Assembled guests and invitees enjoyed the privilege of receiving the specially consecrated prasad offered to Lalaji Maharaj and were also entertained to tea and snacks In a special shamiana erected in front of the main meditation hall.

In the evening, the regular satsangh was conducted in the main meditation hall itself by Revered Master as usual at 6.30 p.m. This was followed by several lectures by Preceptors and members of the Mission followed by a brief cultural programme of devotional songs in English, Hindi and other regional languages. A special item of the evening

programme included a brief period of devotional songs in English presented by Sister Mari— ann Johnsson.

The evening's programme also included the presentation of the General Secretary's annual report covering the previous year's activities of the Mission.

On the 6th morning, the group meditation was conducted by Respected brother Shri R. Raghavendra Rao of Bijapur in view of Master's pre-occupation with Mission affairs. After this most of the abhyasis started leaving for their place and by the evening the ashram had more or less been completely vacated but for a few abhyasis from Calcutta and Assam who were to leave on the 7th morning.

The special feature of this Utsav was the elaborate arrangements made for the stay of the abhyasis in a large number of tents put up for this purpose. Special tents were also put up for Reception, Sales of Books, General information and an additional tent was specially earmarked for medical assistance, this tent being manned by two Doctors round the clock. The Chief Medical Officer of the District had very kindly provided additional medical assistance and an ambulance for emergency, if necessary. It is also worthwhile recording that the Allahabad Bank had established a special branch of their bank in the ashram premises for 3 days covering the Utsav. This was of immense help not only to the Misson in its own financial transactions but also to abhyasis who made us of the special facility provided for the first time Security arrangements were also elaborately

made and the District Magistrate and District Superintendent of Police had made special arrangements to open a police outpost at the Ashram premises

Commencing from the 2nd evening the whole area had a festival atmosphere and the large number of Sister abhyasis added to the gala atmosphere of these celebrations.

Masters letter to an abhyasi

(Written soon after the Basant Celebration, 1976)

Dear Brother,

Blessings. Received your letter. I could not decide upon what reply I should give. After a little thought I concluded that all my associates definitely love me. But it is observed that they lean more towards formalities and do not attend to the Real Goal. What is the Goal ? Realisation. What is the method ? To surrender to the will of the Master. I want that all my associates should be in touch with the Ultimate Goal. But this does not become possible. as the time which ought to be devoted towards the realisation of the Goal is mostly diverted towards other things.

You have put forth your difficulties. Now allow me to put forth my difficulties also. The moment I would leave my room and come out, people started touching my feet. There were many who had already done so. Every time, even when I used to come outside for some small necessities like easing myself, I was imprisoned from all sides. You imprison me with those very bonds from which I want to release you. You must have known something about my ill health. Treatment is still continuing. Even during my illness I transmitted to you all, that too, in the condition of delirium. I never cared for my health. The result is I have not

yet recovered fully. When undue service is taken from me and I continue giving it, transmission becomes so difficult that I feel tired within 5 or 10 minutes. So, I tried to refrain from such things and took rest. Even then I transmitted for three days and three nights, continuously. While discharging all these duties and also because of the fear of feet-touching I could not present myself before you all at short intervals. Besides, when a crowd of people surrounds me, I feel almost breathless and a condition of swoon develops due to uneasiness. But still your purpose was served. Therefore, your complaint that nobody was permitted to visit my house seems to be unjustified. It means that my difficulties are not fully realised. Everybody must be attentive towards the Goal, the full responsibitity of which, however, rests on me. If all my 1500 associates had come down to my house for feet-touching, it would, perhaps, have taken two weeks for you to reach home.

About the other difficulties experienced by you, I would advise you to make effort from your side also to remove them, and leave some of it to me. During the Utsava I tried my best to give you all possible benefit from my side. Blessings to children.

Well—wisher

Ramchandra

"Infinite Journey" (2)

Summary translation by Shri V.G. Joshi of New Delhi of the Correspondence in Hindi between Sister Kasturiji and Master.

(Letter No. 3)

Form Shri Babuji to Sister Kasturiji

Your letter gladdened my heart. You must have now realised that the path which you are following is the correct one. God is acknowledged to be omnipresent and all-pervading because He does not have any specific form. If He had any particular form, He would have occupied only a particular place. Our efforts should be to broaden and expand our vision. Narrowmindedness limits our wisdom. There are people among us who do not give up gross worship throughout their life. Although, as a starting point, gross worship may be permitted for those who are steeped in grossness, gradually they should be pulled towards the subtle. In a large number of cases, however, such a transition does not always come about easily. The practice of gross worship tends to take firm and deep roots and to perpetuate itself. This happens because one's in-born grossness creates a deep attachment for that type of worship which it becomes difficult to shake off even when one knows that he has found the correct path. The heart tenaciously clings to the same form of worship. If I go on pointing out these obvious pitfalls to each and every one, they are likely to think that I

am against idol worship. But that is not my stand. My point is that idol-worship is of use only as a temporary expedient and that also for those whose minds being embedded in grossness, have difficulty in comprehending the non-material and subtle forces and cannot, therefore, transcend the gross and material forms. But, if we continue to cling to that form of worship, it cannot fail to transmit the same grossness to the heart and make it stone-hard. The removal of such grossness then becomes a doubly difficult and long process. I have also resorted to idol worship but for only a few days. It did not give me satisfaction and realising that it was unavailing, I gave it up. I cannot help concluding that those who stick to idol-worship in spite of my having explained the limitations and danger of that worship, and in spite of their having found this correct path, do so only because of their lack of faith in the correct path. If their faith in the correct path had been firm, they would not have deflected from it thereby hindering their own spiritual growth.

Hero worship has always been prevalent in India. It has become the main form of worship for the majority. Idols have come to be established to represent such heroes and the people have thus traditionally become idol-worshippers. They have become die-hards so much that they find it difficult to take to another path, even if it is found to be the correct one. If I had found the path which was not only superior but also correct, and if my Master had asked me to give up idol-worship, I am sure I would have readily preferred not only to give up that worship but even to give my self up for the sake of the correct path, which alone can lead to the goal speedily.

Our Sahaj Marg system eases us of our evil tendencies. Their place is automatically taken by what is good. We remain attached only to the Goal and to nothing else. When that happens we get freedom from the shackles of our actions.

The vision of light which you sometimes experience, is the glimpse of the Soul and an indication of progress. It is, however, not a necessary concommitant of progress and depends on the particular Sanskaras and nature of the individual Abhyasi concerned. I hope you would prefer to love a God who is without covering of any kind-not only material but also subtle.

The other conditions about which you have written are very good and I shall write about them after a few days.

Contd. in the next issue

Form IV (See Rule 8)

Place of publication	Shahjahanpur
Periodicity of its publication	Bimonthly
Printer's Name	Gunde Rao Nagnoor
Whether citizen of India ?	Yes
If foreigner, state the country of origin	No,
Address	Superintendent Publication Deptt. Shri Ram Chandra Mission Shahjahanpur U.P. (India).
Publisher's Name	Gunde Rao Nagnoor
Whether citizen of India ?	Yes
If foreigner state the conntry of origin	No.
Address	Superintendent Publication Deptt. Shri Ram Chandra Mission Shahjahanpur U.P. (India)
Editor's Name	(1) Sri C.A. Rajagopalachari (Eng) (2) Dr. Suraj Pd. Srivastava, Hindi
Whether citizen of India ?	Yes
If foreigner state the country of origin	No.
Address	(1) "Gayatri" 11-E, North street Sri Ram Nagar, Madras-18 (2) Dr. Suraj Pd. Srivastava, Head of the Deptt. of Philosophy, Y.D. Degree Gollege Lakhimpur Kheri U P.
Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or share holders holding more than 1 percent of the total Capital	Shri Ram Chandra Mission Shahjahanpur U.P. (India)

I, Gunde Rao Nagnoor hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. Gunde Rao Nagnoor

Datd 15th March 1976 Signature of Publisher

Om Tat Sat

DEDICATION

S. Narayana Swamy, Madras.

The year 1945 marked the emergence of a new era of spiritual renaissance through the establishment of Shri Ram Chandra Mission at Shahjahanpur. nay, Sahajmargpur, (It is my hope that, by the Blessings of our Divine Master this place will be renamed Sahaj margpur and a Post Office in this name will be opened shortly) by Founder-President, our Shri Babuji Maharaj, who has been pleased to grace us with His August Presence today, in this great assembly of seekers of God.

The year 1976 is an another eventful one in the history of our Sahaj Marg, marked by the opening of the head-quarters Sahaj Marg Dhyan Ashram, if I may be permitted to use this term. It has been so lovingly built with splendoured gratitude, Divine compassion, beauty and light, in dedication and in everloving memory of our Adiguru Parama Pujyashri Lala ji Maharaj, by his worthy successor and our Holy Father, in a self-denying spirit of altruism an service to the whole of mankind.

"Yes"

The time has now come to show that Sahaj Marg will enter in to the arena of heart and thought of every member of the human family. It is more so to DEMONSTRATE the birth of a new spiritual awakening of the Ultimate Consciousness by the unfoldment of the hidden divine treasures of

the Infinite, by our Living Master's unique power of Pranahuti or Transmission. Master says "No doubt God is there, but Mine is power". When Master says "Start" instantaneously we feel the torrential flow of the divine current and showers of His Grace upon every one of us from above. Is this not a real wonder ? What else do we require ?

Therefore, today's celebration is a special event and it is a real significance; especially to all of us, for deepening our understanding of our Divine Master and our Mission and for a yet wider experience of this pure divinity, which is being offeredas a free and gracious gift to one and all.

But beyond that as a part of the whole and as a little spark of the divine effulgence, there is a real opportunity for our rededication to the work that lies ahead of us and to the fulfilment of that work, with such competence and determination so that we may indeed deserve our Master,s Blessings. It is not only a question what we do with our hands, a side of our work, but also how we prepare ourselves to be channels of usefulness in a far deeper sense of our divine Master's Plan and its accomplishment in a greater degree.

With such ideas in our mind, we are much blessed to be present here now, and, to express that we all live together in such happiness and harmony that the peace which passeth human understanding and all reasoning, may find a permanent home in the heart of every one of us. This is melting of man into Man and this melting here and now can become the most intense, the most penetrating and the most freedom-bringing moment of our lives--Amen by Thine Grace & Blessings.

May my Master of both the worlds live long
in perfect health and harmony with us,

Talk Delivered by Mr. Don Sabourin of Canada, on the Occassion of Inauguration of Shri Ram Chandra Mission Ashram Meditation Hall, Feb. 5, 1976

Dear brothers and sisters,

I wish to express the great pleasure that we from the West feel in being here with our family in this the home of our Divine Father. We are making homes in the West but Shahjahanpur remains our Real home, where we are nurtured and protected within Master's heart.

It also pleases me to see this Universal Love in action, for it is Universal Love and cooperation that has built this spiritually charged edifice dedicated to the Ultimate in human form, our beloved Babuji together forever with his beloved Lalaji. Universal Love and cooperation is also brought in to play in making this function possible. To see so many people from such diverse backgrounds living and worshipping together, fills my heart with hope for Mankind. Here we see that caste, race or religious upbringing is no bar to human harmony, and today the song of love in our hearts is being heard throughout the Universe by all who might be listening Let us try to carry this atmosphere and this song of love wherever we may travel, away from this, our eternal home.

Let us also think of what is Universal Love and what

is cooperation. It is my feeling that Universal Love is pure and Divine in its source and its expression. Its source is an awakened state of awareness of the Ultimate; the vision of the Ultimate in all things, in all time and in all space It is Divinity recognising Divinity. To my mind it is Master for He is Divinity, He is the Ultimate, He is Universal Love. He is pure in his feeling and expression of love with no thought of personal reward or gain, with no thought of holding it back and hoarding it for himself and with no thought of giving to some but not to others. He gives this Divine Love to each and everyone alike at all times in all places. Sister Kasturi has said " We may think that we are loving Babuji, but it is his Work to draw love from our hearts. We should try to wedge everything we have and everything we are into the love he is pulling out of us." If we think over her words we will see the truth and wisdom in them. Master pours his love on us. This action must cause a reaction. The reaction according to the Law of Nature is that we reflect this love back to its source. We think we are loving Babuji but really we are only reflecting his love as a mirror reflects the light shone upon it. At first we are like a mirror covered with grime and dirt which only reflects a small fraction of the light shone upon it. By doing the practice of cleaning and meditation- the dirt and grime begin to fall away. Transmission and Satsangh polish the mirror in our heart and we reflect more and more of the Light of Love radiating from our Master until at last we merge with Him. The mirror melts away and the Divine prevails. We do not have our own love, nor can we create love. All love is Divine. We can however share in this Love according to our capacity.

Let us therefore increase our capacity by cooperation with Master's work. Look at how we can cooperate to make his work easier and thus increase our ability to feel and express Master's Divine presence. First we should give him our heart together with all its contents. We should give him all our wishes as well as all our praise. When we try to hide our bad habits from him, he must work all the harder to remove them from us. I do not mean that we should pester his ears with complaints of our sins anymore than we should pester him with stories of our sacrifices. Instead we should subtly suggest that our entire personality, including all those thing?' is pouring from our heart in the river love flowing into the Ocean of his heart. In this way when we give him ourselves then he must give us himself for that is the Law of Nature. We give him our creations and he returns his creation. We need not take anything from Babuji. The idea of taking has with it the idea of effort being required. When we use effort to take his Grace or to take his Blessings then he must use effort to take from us that which must be removed. We should therefore give up the idea 'What can we take from Babuji?' and replace it with the idea 'What can we give to our Master ?, In that way Master's work and our progress will be easy and natural.

We should not ask ourselves 'What can Master do for us ? Instead we should ask 'What can we do for him ?' He will always do what is best for our spiritual progress and give us whatever we need. But do we always do what is best for him ? In particular, I am concerned about the habit some have of prostrating themselves at his feet. What is the purpose of this act ? To show our devotion to him ? To

obtain Grace from his lotus feet ? This type of devotional display is only superficial, a form of ritualism retained by the Priests of lower orders who with their pride want to be worshipped and venerated. The true devotee will show devotion not by dramatic display of humility but by a continued steady attitude of selfless service, following the example our beloved Babuji has set for us. The other night Master told me that when he first went to Lalaji, he would touch Lalaji's feet, but after he learned that Lalaji did not approve of this, he gave up that practice. Yet, he alone of Lalaji's disciples was able to merge himself totally in Lalaji On Feb. 3rd I observed Master almost stumble several times over our brothers and sisters who were falling at his feet Is it proper to endanger his body for the selfish motive of showing others how much we adore him ? The answer is obvious !

•

So we should touch his lotus heart not his lotus feet How to do that ? It can only be done with our heart itself. We must pour our hearts into his big Heart, then our problems are solved. The only fit gift for our Master is our tiny heart wrapped up in a feeling of pious acceptance of whatever we receive. He is the Goal and he is the way.

Oh Master, may we all dissolve in the Ocean of Love that you are,

Thank you for coming in our time.

Thank you for bringing us to our home.

Thank you for accepting us into your heart.

May you live long !

प्रिसेप्टर

[सुश्री कस्तूरी चतुर्वेदी, मोदीनगर]

कौन होता है प्रिसेप्टर ? कैसा होता है ये प्रिसेप्टर ? इसका अर्थ हमारे 'श्री बाबू जी' ने एक बार गुरू' शब्द के अतिरिक्त कुछ हो भी नहीं सकता, ऐसा कहा था। 'मालिक' में लय-अवस्था के किस स्तर पर पहुँचने पर मालिक का यह कथन लागू हो सकता है ! तब मैंने यही पाया कि जब हम 'उन्हें' इस आत्मिक दशा की खबर देते हैं कि हम जिधर भी जाते हैं, एक पावन लहर, एक पावन शक्ति समस्त में व्याप्त हो जाती है, तब 'आप' ने लिखा था कि जब अभ्यासी इस हालत पर पहुँच जाता हैं, तब उसे काम के लिये Permission दे ही देना चाहिये। क्यों कि जो शक्ति या धारा वातावरण में फैल रही है वह बेकार न जाये। उसे दूसरों के आत्मिक-हित में काम में लाया जा सके अभ्यासी की ऐसी मनः स्थिति हो जाने पर जब उसे Permission मिलती है, तब उसे अड़चने कम मालूम पड़ती हैं। ऐसी मन स्थिति कब होती है ? जब हम 'उनका' स्मरण रखते-रखते 'उनमें' इतना लय रहने लगते हैं फिर अपना ख्याल स्मरण दिलाने पर भी नहीं आ पाता है। ऐसा क्यों ? क्यों कि 'मालिक ने उसे ऐसा बना कर खड़ा कर दिया कि उसे कुछ होश ही नही है। जो जिया ही नहीं वह मरण को क्या समझेगा जो मरण को नही समझेगा वह जीवन को क्या पहचान पाएगा ? परन्तु जो जीवन और मरण को चरणतले दबा कर आकाश का भी उल्लंघन कर गया हो उसे तो 'उस' वास्तविक तत्व की कुछर पहचान हो ही गई है, जो कि तत्व से परे हैं। उसकी पहचान हो ही नही पाती हैं। तो अब वह क्या करे ? अगर कर सकता है तो जो भूले हुए हैं उन्हें उसकी पहचान करवा दे। जो कठिन राह पर चल कर 'लक्ष्य' पर नहीं पहुँच पा रहें हैं उन्हें 'सहज' सा मार्ग बता कर 'मालिक' से बरसती हुई उनकी Transmission power का सहारा देकर उन्हें 'खुद' से छुटा कर 'उनका' दामन पकड़ा दे। प्रेम का मन्त्र उसके हृदय में इस तरह जाग्रत करे कि उसके अन्दर भी तड़प का

बीज पनप उठे। संसार में बेलगांव, बेलौस, सरल, सरस' दिव्य ईश्वरीय रहनी में स्वयं रहता हुआ, लोगों को तड़क भड़क से निकालता हुआ, साँची एवं पावन रहनी से ऐसा सजा दे, कि 'प्रियतम' उसे (अभ्यासी को) देख कर मुस्करा उठे वह समझ ले कि 'उनके बन्दे जिन्हें उन्होंने अपनी श्वांस-२ से पाला है, अपने प्राणों की आहुति देकर, अपने खालिश हृदय में भी उन्हें याद रख कर तैयार किया है, वह हम 'उनके' महान-जन-कल्याणकारी - पावन-कार्य में सहायक रूप में 'उनकी' मर्जी के माफिक कार्य कर रहें हैं, जिन्हें वे प्रिसेप्टर कहते हैं। हम अपने को निखारते हुए समस्त को निखारलाने के कार्य में सफलता प्राप्त कर सके, ऐसी दिव्य रहनी अपनावें।

बहुत सी इसकी बारीकियां हैं, जो मुझे 'मालिक' का काम लगन-पूर्वक करते रहने के बहुत बाद में समझ में आई हैं। जब हमें Master ने power दी और कह दिया कि तुम काम करो, जब मैंने पहले काम शुरू किया तो मुझे यही लगता था कि मेरे सोचने से Power जाना अर्थात Transmission हो शुरू हो जाता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था, कि वह Power मेरे अन्दर-बाहर चारो ओर बिखरी हुई है। वह अभी मेरी नहीं हो पाई है। क्यों कि होता यह है कि कोई भी आत्मिक-दशा 'मालिक' प्रदान करें या किसी काम के लिये शक्ति हममें उतारे तो मैंने यही पाया कि पहले उसका Force बहुत होता है, जो अपने चारों ओर व्याप्त मालुम पड़ता है। लेकिन जैसे-२ 'उनका' काम 'उनकी' इच्छानुसार जैसा कि 'वे' चाहते है, डट कर करते जाते हैं और दूसरी ओर 'उनमें' हमारी लय-अवस्था गहन होती जाती है, तब हमारे अंदर-बाहर की वह शक्ति हमारे अन्दर समाविष्ट हो कर अत्यन्त सूक्ष्मता समस्त में फैल जाती है। हमारा अंतर जितना रिक्त व सूक्ष्म अवस्था लिये होगा दूसरों की reading उतनी ही स्वच्छता से हम कर पाएगें। जितनी reading स्वच्छता होगी, उतना ही काम हम श्रेष्ठ कर पायेगें।

ऐसा ही दूसरे लोगों में भी मैंने देखा है कि हमारे श्री 'बाबूजी' किसी अभ्यासी भाई को Permission देते है, तो वह काम तो करता है, लेकिन न उसे अपने काम पर confidence होता हैं, न शक्ति पर दृढता होती है। बेचारा बार—बार cleaning करता है, बार—बार Transmission जा रहा है, ऐसा

ख्याल करता है, बल्कि रहता है, क्यों कि उसे Inner में दृढ़ता (Faith) नहीं आ पाती है। ऐसा क्यों? क्यों कि वह 'उनका' नही हो पाया हैं। 'उनकी' देन को वह अभी अपना नहीं बना पाया है। 'उनकी' दी हुई शक्ति को पी नही पाया है। ऐसे ही एक दिन 'मालिक' में लय रहते—रहते वह Power चारों ओर से सिमट कर अन्तर में भिद् जाती है। जब तक ऐसा नहीं होता, तक दूसरे लोग जब मुझे Preceptor कहते थे तो ऐसा लगता था कि Preceptor उनकी Power है। जैसे—२ 'मालिक' में लय होने लगी, मुझे लगने लगा कि Pwoer समस्त से सिमट कर मुझमें लय हो रही है। तब मैंने लिखा 'बाबूजी' को कि आपकी Power में पिए जा रही हूँ। सच एक दिन ऐसा आया कि मुझे लगा 'उनकी' वह शक्ति अब मेरी देख-रेख में है। 'उन्होंने' तो तभी दे दी थी लेकिन उसने अपना बनाने में; पीने में समय लगा। सच कहूं तो जिस समय मुझे अनुभव हुआ कि कुल शक्ति मुझमें समा गई है, तभी से अगर मुझे कोई प्रिसेप्टर कहता था तो गलत न लगता था। लेकिन आश्चर्य की बात तब यह हो गई कि कुछ विशेषता लगना तो दूर रहा, ऐसा लगने लगा कि हृदय बिल्कुल खाली हो गया है। फिर भिखारी-हो गया है ओर पुनः आतुर प्रतीक्षा प्रारम्भ हो गई है। हाँ अब काम का रूप बदल गया। अभ्यासी की उन्नति के लियें जिधर चाहो जैसा चाहो वैसा ही काम शुरू होने लग गया। Confidence भी इतना जितना कि 'उनके' काम के लिये आवश्यक था और 'उनकी' दी हुइ शक्ति को अपना बनाने के बाद होना चाहिये था, हो गया। इतना ही नहीं अब वह शक्ति मेरी स्वयं की आत्मिक उन्नति में भी सहायक हो गई। उसे कुल पीकर ऐसा लगने लगा कि इससे भी कहीं विस्तृत शक्ति का मैदान मेरे सामने फैला है, पी जाने के लिये।

अगर पहले वाली शक्ति को ही न पी पाते, तो आगे क्या आता? 'उनकी दी हुई शक्ति पर जब अधिकार लगता है तो साथ ही यह भी लगता है, कि अपनी शक्ति के साथ 'वह' स्वयं ही हमारे अन्दर समा गये है। तभी हमारे परिश्रम का प्रतिफल भी तुरन्त और सफल रूप में हमारे सामने आने लगता है। अपने लिए ऐसा लगने लगता है कि हम कुल मर मिटें, ऐसे आसार हम में पैदा होने लगते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब हमारे श्री 'बाबूजी' ने कहा कि मैंने तुम्हें Pind Brahmand की Mastery प्रदान की, तब लगा कि असीम

शक्ति मेरे अन्दर व बाहर फैली हुई हैं जिसे अपना बनाना है। लेकिन सत्य यही है कि पिण्ड व ब्रह्माण्ड देश की शक्ति पर वास्तविक Mastery पाने में मुझे तीन वर्ष लगे। Mastery का अर्थ ऐसी रहनी हो जाता है कि शक्ति को यह नहीं मालूम कि वह शक्ति है, इसी प्रकार अपने अन्दर 'उनकी' शक्ति ऐसे सहज रूप में प्रवाहित रहती है कि शक्ति रहने का एहसास कभी आ ही नहीं पाता हैं। लेकिन Mastery होने पर जब भी, हम अभ्यासियों के बीच में बोलते हैं, पूजा में बैठते हैं, तो वही हालत स्वतः ही समस्त में फैल जाती है। सामने बैठे हुए अभ्यासी और अन्य लोग उसे महसूस करते हैं, चाहें उसे पूरी तौर से कह न सकें। सांसरिकता में भी मैंने अनुभव किया हैं कि जब हम अपना दर्द या बीमारी दूसरों को बताते हैं तो कभी—२ उस हालत में ऐसे एकाकार हो जाते हैं कि वातावरण में और सुनने वालों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस लिये 'उनकी' दी हुई शक्ति में 'उनके' सहित एकाकार रहें तभी इसकी विशेषता होती है।

प्रिसेप्टर के लिये एक बहुत आवश्यक अंग हैं-Centres में Organization और Discipline फैलाना। सर्व-प्रथम हममें से प्रत्येक को अपने को हर तरह सेसाम्य और सुव्यवस्थित हालत में रखना चाहिए। अन्तर की साम्यता वाणी मे मधुरता, सहन-शक्ति और हृदय में समस्त के प्रति अपनायत को लिए हुए हम कितने भी बड़े Centre को सुचारू रूप से सुव्यवस्थित बना सकते है, इसमें संशय नहीं है। किन्तु ऐसा तभी हो सकता है जब हमारी रहनी में स्वयं मालिक प्रवेश पा जाते है, तभी हमारा मन, बुदिध व कुल अन्तर ऐसा disciplined हो जाता है कि दूसरों के हृदय की प्रतिच्छाया हमारे लिये प्रवाहीन हो जाती है और हमारा अंत-बाहर जो एक समान दशा में फैला रहता है उसकी प्रतिधारा अभ्यासियों को बनाने में बहुत सहायक होती है। हमारी रहनी में कुछ ऐसा भोलापन रहने लगता है कि हमारी हर बात के लिये प्रत्येक के हृदय में मूल्य और आदर होता है। हमारा 'सहज मार्ग' एक Practical आध्यात्मिक संस्था है, इसमें नियम के बंधन से अधिक नेह का मूल्य है। संकुचितपन से दूर विराट हृदयों की कीमत है। सौजन्यतापूर्ण पावन-बंधुत्व का सहारा लेकर इसे सुव्यबस्थित एवं दृढ बनाया जा सकता है। जब हमारी रहनी में मालिक समाया हुआ होता हैं तो हृदय व विचारों का संकुचितपन समाप्त हो जाता है। तभी हमारा organization भी संकुचितपन

से दूर व्यापक हो जाता है ! हमारा हृदय कुछ ऐसा व्यापक हो जाता कि प्रत्येक हृदय की खबर हृदय को मिल ही जाती है। लेकिन Alertness या सजगता हममें रहना ही चाहिये। ऐसा किन्हीCentres पर मैंने प्रत्यक्ष पाया भी है कि प्रत्येक अभ्यासी के हृदय प्रिसेप्टर के संकेत मात्र पाने के लिये लालायित रहते है। उनके कहने को पूरा करने में अभ्यासियों को बड़ी हार्दिक प्रसन्नता होती है। यदि प्रिसेप्टर की अन्तर की रहनी में पावन प्रियतम ही समाया रहता है तो Centres के वातावरण में वही महक फैलती रहती है जो समस्त अभ्यासियों के हृदयों की उन्नति के लिये सहायक होती है। इस लिये हृदय की स्वच्छता, वाणी में मधुरता, यथोचित व्यवहार में पूर्णता किसी भी Centre को सुव्यवस्थित बनाने में सहायक होती है। इसलिये हमें सजग रहना चाहिये कि जिस काम के लिये 'मालिक' ने हमें तैयार किया है, हमारे हृदय के संकु-चितपन से कहीं वह ठिठुरा न रह जाये।

एक बात यह और आवश्यक है कि कभी ऐसा हो जाता है कि प्रिसे-प्टर दूसरे Centre को पूजा का समय दे दिया करते हैं, जब कि उस Centre पर 'मालिक' का बनाया हमारा बन्धु प्रिसेप्टर मौजूद होता है। ऐसा हमें तभी करना चाहिये जब Centre का हमारा बन्धु प्रिसेप्टर हमसे सहायता चाहता हो। यदि हमने समय दिया है तो डट कर परिश्रम करके उस Centre के अभ्यासियों की अन्तर्दशा को निखार भी लाना चाहिये।

सच तो यह है कि 'उनके' हमें अपने कार्य की सहायतार्थ तैयार करने का ध्येय तभी पूरा हो पाता है, जब हम स्वयं विशुद्ध हालत में रमे हुए अपने अभ्यासी-बन्धुओं के हृदय अपने हृदय की तरह 'उनकी' शक्ति का सहारा लेकर जितना भी शुद्ध एवं स्वच्छ कर सकते हैं, करें। लेकिन ऐसा हो तभी पाता है, जब हमें उसके सामने आने पर हृदय में उससे अपनायत हो जाती है। अपनायत से प्यार एवं ऐसा sub-missive हम अपने को feel करते हैं कि फिर हमारा काम श्रेष्ठ ही होता है। इसकी प्रतिछाया (Reflection) उस (अभ्यासी) पर ऐसी पड़ती है कि sub-mission रखना अनजाने ही वह सीखने लगता है। जैसे हम submission या 'लय' अवस्था 'मालिक' से धीरे धीरे सीख पाते हैं। बहुधा जब हमसे यह गलती हमारे अनजाने होने लगती है कि हम अभ्यासी से कुछ Super अपने को समझ बैंठते हैं तो एक प्रकार

का Reservation उनसे स्वयं ही शुरू हो जाता है। इसका Reflection उन (अभ्यासियों) पर यह होता है कि वे हमसे खुल नहीं पाते हैं पास बैठे हुए भी दूर रहते हैं। हमारे समक्ष आते ही उनके हृदय एक प्रकार का दवाब सा feel करते हैं, जो हमारे काम में भी बाधक सिदध होता है और उनके evo-lution में भी बाधक होता है। चाहिए तो यह कि जब 'मालिक' ने हमारे लिये अपने ऊपर जन—कल्याण के लिये अपना सब कुछ लुटा देने का मार्मिक बीड़ा उठाया है, कुछ भी Reservation रखना तो दूर रहा, बल्कि यह ध्रुव—सत्य है कि हमें, तिनके के समान ऊपर उठा कर इस बात को प्रत्यक्ष कर दिया है, कि "प्रेम की आँधी चली और तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनके सों मिला, तिनका (उनके हम) तिनके (उनके' 'प्रियतम') पास" पहुँच गया इस लिये हमें 'उनके' अपने ही अभ्यासियों के प्रति अतुलित स्नेह को हृदय में आदर ही नहीं देना चाहिये बल्कि कुछ सीखना चाहिये। तभी तो हम 'उनके' उस ध्येय में जिसके लिये उन्होंने हमें तैयार किया है, पूर्ण उतर पाऐंगे। अपने को ऊँचा मानना इतना गलत नही है जितना कि यह विस्मरण कर देना, हम केवल मात्र अभ्यासी ही हैं। हम 'उनके (पूर्ण रुपेण) हो सकें, 'उनमें' पूर्णतया लय हो सकें इसके सतत् अभ्यास की रहनी उतारने में हम लगे हुए रहे। एक हानि हमारी अनुचित रहनी में यह हो जाती है जो कि हमारी उन्नति में बाधक बन जाती है और अभ्यासियों को उठाने में पूर्ण सहायता दे पाने में भी बाधक रहती हैं' वह यह होती है कि प्रथम तो जब हम स्वयं ही व्यापक नही हो पाते हैं अर्थात हमारा कुल फैलाव नहीं हो पाता है। इस लिये हमारे हृदय में, विचारों में वातों में एक प्रकार का संकुचितपना और ठोसता बनी रहती है और Transmission देने में एक खिचाव सा अन्तर में बना रहता है। ऐसा मैंने कई लोगों में स्वयं पाया है। सत्य तो ऐसा है कि हमारा 'मालिक' एक कुशल Dancer की भांति है। हम सब उनके पैरों में बंधे हुए धुँघरू हैं। 'मालिक' का जब मन चाहता है एक कुशल Dancer की भांति हम हजारों धुँघरुओं में से एक खनका देता है (यानि) प्रिसेप्टर बना देता है)। अब यदि धुँघरू यह समक्ष बैठे कि यह खनक जो मालिक' ने उसे बख्शी थी, यह उसकी खुद की है, तो क्या होता है कि वह स्वयं की ही आवाज पर रीझ जाता है। उसे यह पता तक नहीं चल पाता कि अब वह स्वयं (Master के) स्वर में नहीं बोल रहा हैं; बेसुरा हो चुका है। इसका परिणाम आगे चल कर यह हो जाता है कि धीरे धीरे 'प्रियतम' 'मालिक' के

पावन—चरणों में उसकी कसन ढीली होना आरम्भ हो जाती है। एक दिन ढीला होते होते वह इतना लटक आता है कि 'उनके' ही (प्रियतम के) पावन और कोमल—चरण में चुभने लगता है। लेकिन उसे इसका भी पता नहीं चल पाता। बहुधा मैंने पाया है कि 'मालिक' को इसकी टीसन प्रतीत भी होती है इस रूप में, कि 'कहां तक हम इन्हें साफ करें"। इससे एक हानि हम और उठाते हैं कि 'मालिक' के चरणों से ढीले हो कर बुदिध का सूक्ष्म—विकास, अन्तर की सतत् स्वच्छता हृदय की मुलायमता हमारे में नहीं उतर पाती इस लिये वाणी की मधुरता का भी ह्रास हो जाता है। परिणाम स्वरूप लोग 'मालिक की पावन चीज (Transmission) लेने तो उनके पास जाते हैं, लेकिन उनके हृदय उन्हें अपना नहीं मान पाते हैं। उनकी निगाहों में जहाँ Preceptors के लिये हृदयों में विशुदध—गरिमा, अनन्य—बन्धुत्व के प्यार की स्वच्छता व्यापक सहज ही में होती है, वह उनके हृदयों में पनप नहीं पाती है और धीरे-२ कम होते-२ समाप्त प्राय हो जाती है। कारण वही Natural है कि 'उनके' लिये अभ्यासियों के हृदयों में जो अनन्यता व्यापक थी, वह उसी संबंध को लेकर थी' जिससे Preceptors 'मालिक' के चरणों में दृढता से बंधे हुए 'उन्हीं' के स्वर में बोलते थे। जब स्वर ही बेसुरा हो गया तो कौन पसन्द कर सकेगा?

हम 'उनकी' देन को गलती से जो अपना मान बैठते हैं, 'उनकी कृपा को खुद की कमाई मान कर फूल जाते हैं, तभी से हम अपनी वास्तविक रहनी से फिसलने लगते हैं। हमें हमारी प्रार्थना की अन्तिम पंक्ति सदैव चेतना देती है कि " बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असम्भव है।" 'उसका' दामन कस कर पकड़े रहना ही चाहिये। अर्थात् हम 'उनके' कार्य में सहायक रूप में पूर्ण उतरते हुए अपनी आत्मिक-उन्नति की ओर सदैव ही अग्रसर रहें। उसी की धुन में रँगे रहें कि हमारे दोनों पक्ष पूर्ण होते रहें-Preceptor का भी, अभ्यासी का भी। एक पंख के सहारे तो पक्षी भी नही उड़ सकता है, इस लिये 'उनका' कार्य और 'उनकी' प्राप्ति की खोज में, प्रतीक्षा में व्याकुल हुए हमें अपना यह साधना का दूसरा पक्ष भी पूर्ण कर पाने के लिये 'लक्ष्य' में एक हो जाने के लिये ध्यान में लगे हुए ही रहना चाहिये। ध्यान स्वयं ही एक दिन बता देता है कि उसका कार्य पूरा हो गया है। ध्यान भी व्यापक हो जाता है, वास्तविकता को हमारे समक्ष बिखेर कर समा जाता है।

हमारी पूजा, ध्यान से प्रारम्भ होती है। ध्यान का अर्थ भी यही है कि हमें

यह ध्यान रहे कि हम 'उनके' हैं, क्यों ? क्यों कि हम 'उनके' ही थे। अब जो हम थे उसका ही स्मरण हमें ध्यान दिलाता है। धीरे-२ जब ध्यान में तल्लीनता बढ़ने लगती है तो वही हालत उनक प्राणाहुति द्वारा सम्बन्ध के रूप में हृदय में उतरने लगती है मानों हम उन्ही के सदैव से थे और हैं। यह 'मालिक' की देन व कृपा है कि उतर कर वह तुरन्त फैलना प्रारम्भ कर देती है। इसका सुन्दर फल हमें यह मिलता है कि हमारी Capacity 'उसकी' देन को अपने में समेंट लेने के लिये और बढ़ती जाती है। यही तड़प का रूप बन कर हमारे हृदय में वह राह बनाती चलती है जिसमें सतत् स्मरण बिछा होता है। हमारी 'उनके' पास बढ़ने की राह में आए शूल भी पुष्प बन कर हमारे सामने आते हैं और हम समस्त का अतिक्रमण करते हुए ध्यान में उस याद की ताजगी पाये हुए कि हम 'उनके' थे और 'उनके' हैं, सदैव अपने को ताजा व हल्का पुल्का पाते हैं। सच मे ध्यान वह कड़ी है' जो हमें हमारे "लक्ष्य" का कि हम जहां से आए वहीं लौट चले-सतत् स्मरण देती रहती है। कभी हम भूलते है तो हमे झटका सा प्रतीत होता है। कभी हम किंचित गहराई से जुड़ कर पुनः थोड़ा बाहर होते हैं' तब भी हमें झटका सा प्रतीत होता है जब हमारे मार्ग के सारे झाड़-झंखाड़ साफ हो जाते है तब हम स्वयं ही हृदय से लेकर लक्ष्य तक एक स्वच्छ 'सहज-मार्ग' को प्रत्यक्ष पाने लगते हैं। झटके जो हमे प्रतीत होते थे समाप्त हो जाते है, तब हमारी गति बंधन को तोड़कर अप्रतिम हो जाती है। 'उसके' दर्शन की आतुरता में, अत्यन्त प्रतीक्षा में, हमारा रोम २ आंख बन जाता हैं। हर आंख उन्हें पी जाना चाहती है, उन्हें अपने में उतार लाने को आकुल-व्याकुल रहने लगती हैं, तब उन्हें उतरना ही पड़ता हैं। अपने शिशु को अपने हृदय से सटाये रखना ही पड़ता हैं। इस लिये हमारा पुनीत कर्तव्य हैं कि हमें जब उन्होने कृपा करके Preceptor बनाया है तो हम उनके काम में पूर्णतयः सफलता पूर्वक हाथ बँटा सके ऐसे बनें कि स्वयं उठते हुए अपने प्रिय अभ्यासी बंधुओं को उठाने में सहायक बन सकें। मालिक ऐसा ही करें।

अहंकार

[श्री श्रीपति सर्नाड, गुलबर्गा]

संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे अपने अस्तित्व का बोध न हो। यही अस्मिता कहलाती है। एक प्रकार से अस्मिता ही अहंकार का मूल है। सांख्य शास्त्र में अहंकार महत् तत्व की विकृति और पंच तन्मात्र तथा एकादश इन्द्रियों की प्रकृति कहा गया है। अर्थात् महत् तत्व या बुद्धि, अहंकार का आश्रय स्थान है। जब दर्शनेन्द्रिय द्वारा बुद्धिरूपी अन्तःकरण में संसार का प्रतिफलन होता हैं तो अहंकार जागृत हो उठता है और सुख दुःखादि का अनुभव होकर संस्कार बनने लगते हैं। इस प्रकार आत्मा सस्कार जालों से जकड़ कर जनन मरण के चक्र में फंस जाता है। किन्तु जब ध्यानाभ्यास द्वारा दृग-दृश्य संयोग शिथिल हो जाता हैं, तो वासनाएँ क्षीण होंने लगती हैं, और संस्कार बनना बन्द हो जाता हैं। तब अहंकार बुद्धि में लीन हो जाता है और बुद्धि निश्चल हो जाती है। जब बुद्धि विचलित हो नहीं होती तो संस्कार और तत् परिणाम रूपी बन्धन ही कहां ? इसीलिए कहा गया है कि विचलित चित्त में ही संसार है और निश्चल चित्त में मोक्षः चित्ते चलति संसारः, निश्चले मोक्ष उच्चते।'

अहंकार का क्षेत्र अत्यन्त विशाल है। पूज्य बाबू जी महाराज ने अपने 'Reality at Dawn' में ग्यारह वृत्तों से इसे सूचित किया है। छठे बृत्त में ठोस रूप से रहने वाला अहंकार सोलहवें बृत्त को पार करने के बाद भी सारूप्यता के रूप में शेष रह जाता है जो महा प्रलय के समय में ही नष्ट होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक यह स्थूल शरीर हैं, तब तक अहंकार का अस्तित्व रहता ही है।

अहंकार साधना में एक जबरदस्त विघ्न है। राग, द्वेष, अभिनिवेश, असया,

घृणा, आदि गुणों का मूल अहंकार ही है। जब यह हद से ज्यादा बढ़कर विकृत रूप धारण करते हैं तो कण्टक प्राय बन जाते हैं। श्री मद् भगवद्गीता में कहा गया है कि "अहंकार, बल दर्प, काम, क्रोध आदि का आश्रय लेकर मनुष्य शरीर वासी परमात्मा को जो द्वेष करते हैं, उन्हें आसुरी योनियोंग में 'जन्म लेना पड़ता है और वे भगवान् से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं।" यहां 'आसुरी योनि' से यही तात्पर्य है कि जब हृदय द्वेषादि से भर जाता है तो भगवत्प्राप्ति की इच्छा बहुधा तनिक मात्रा में भी जाग्रत नहीं होती, और उन्हीं के कुसंस्कारों को लेकर मनुष्य जनन-मरण के चक्कर में घूमता रहता है, जिससे छुटकारा, प्राप्त होने की सम्भावना ही नहीं।

किन्तु अहंकार आध्यात्मिक प्रगति में सहायक भी बन सकता है। श्री अरविन्द जी का भी यही अभिप्राय है। आग्रह, अभिमान, प्रेम, आदि को जो अहंकार के ही सन्तान कहें जा सकते हैं, भगवान् अथवा गुरू के प्रति मोड़ देने से हम उनके बुरे संस्कारों से बच जाते हैं। साधक में भगवत् प्राप्ति का आग्रह साधना के वेग को बढ़ा देता है। गुरू के बारे में अभिमान धारण करने से साधक की श्रद्धा प्रगाढ़तर होती चली जाती है। प्रेम भी गुरू के प्रति होना चाहिए, जिससे अन्तः करण के विशुद्ध होने में अत्यन्त सहायता प्राप्त हो जाती है।

अहंकार को विस्तृत करने की भी एक पद्धति है, जिससे साधक में सारे विश्व से एकात्मता का भाव पैदा होता है। "सब प्राणियों में मैं, और मुझ में सब प्राणिसर्वभूतस्थ मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि" की अनुभूति इसी से परिपक्व हो जाती है। स्वामी विवेकानन्द जी ने अपनी कृतियों में इसकी सूचना दी है। पूज्य बाबूजी महाराज के आत्म चरित्र में इस अनुभव का उल्लेख अनेक अवसरों पर आया है। किन्तु इसकों अभ्यास करके बढ़ाया नहीं जाता। उससे इसमें कृत्रिमता आ आती है। इससे तो यही अच्छा है कि साधक सद्गुरू को आत्म समर्पण करता चला जाये, जिससे सारे अन्तराय दूर होकर मजिले तय हो जाती हैं।

श्रद्धेय बाबू जी महाराज अपने 'Efficacy of Rajyoga' नामक ग्रन्थ में अहंकार की चार अवस्थाएँ बताते हैं। पहली अवस्था में साधक यह अनुभव करता है कि अपना शरीर ही सब कुछ कार्य करता है। यह अहंकार की अत्यन्त स्थूल अवस्था है। शरीर को अच्छी तरह से सजाना, उसके रोगग्रस्त होने पर औषधोपचार की ही चिन्ता में लग जाना, शरीर की सुरक्षा को ही जीवितोद्देश मान लेना; प्रतिष्ठा की कामना करना, उसके न मिलने पर खिन्न हो जाना, यह सब स्थूल अहंकार के लक्षण हैं। इस अवस्था में साधक तथा सामान्य मनुष्य में कोई भेद नहीं रहता।

दूसरी अवस्था में साधक अपनी साधना के परिणाम से अहंकार के विरल स्तर पर पहुँचता है। यहां पर उसे अनुभव होने लगता है कि कर्ता अपना स्थूल शरीर नहीं किन्तु उसके अन्दर रहने वाली कुछ और चीज है। चन्द लोग उसे आत्मा के नाम से संक्षिप्त करते हैं तो और लोग उसे गुरू या भगवान् मानते हैं। जो कुछ भी हो, उनकी दृष्टि इस स्थूल शरीर से हटकर अन्दर की ओर जाती है और देहभान क्रमशः मिटने लगता है।

अहंकार की तीसरी अवस्था में साधक कुछ और ही अनुभव करता है। उसे ऐसा लगता है कि सारे कार्य वास्तव में अपने आप ही सम्पन्न हो रहे हैं। उसे अपने कर्तृत्व का या दूसरे किसी के कर्तृत्व का अनुभव नहीं होता। इन्द्रियाँ विषयों मे स्वतः प्रवृत्त होने की प्रतीति उसे होती है। इसी को गीता में "गुणा गुणेषु वर्तन्ते" कहा गया है।

जब साधना करते२ साधक उसमें एकरस हो जाता है, तो उसका अहंकार अपनी तुरीयावस्था पर पहुँच जाता है। जिस तरह सोता हुआ मनुष्य निद्रावस्था में ही अपने शरीर के खुजलाहट को अपने ही हाथों दूर कर फिर से निद्रामग्न हो जाता है। और जागने के पश्चात् उसे कुछ भी स्मरण नही रहता, ठीक इसी प्रकार उसकी स्थिति हो जाती है। कार्य करने से पहले या उसके पश्चात् उसे कुछ भी ज्ञान नहीं रहता कि इसका कर्त्ता कौन है। वह केवल यह देखता रहता है कि कार्य होते ही जा रहे हैं और वह स्वयं उनसे सम्पूर्णतः अलिप्त है। एक बेहोशी की हालत उसे घेर लेती है जिसे जाग्रत निद्रावस्था' कह सकते हैं। साधक आवश्यकतानुसार काम करते हुए भी कर्तृत्व भाव से मुक्त रहता है। उसके सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं और वह बन्धन रहित अवस्था को प्राप्त

करता है।

सहज मार्ग साधना में अहंकार को गलित करने के लिए स्वतन्त्र साधना नहीं की जाती। सद्गुरू के निरन्तर स्मरणाभ्यास से उनको आत्म-समर्पण करते जाने से ही अहंकार का नाश होता चला जाता है। अथवा यों कह सकते है कि गुरू स्मरण से आत्म विस्मृति की अवस्था सहज ही प्राप्त होकर सहज मार्ग के साधक को किसी भी स्तर पर अहंकार स्पर्श भी नही कर सकता क्यों कि गुरू महाराज का रक्षक हस्त सदा उसके सिर पर रहता है। एतद्विरुद्ध हम देखते हैं कि प्रगति के स्तरों पर भी साधक मे विनयभाव बढ़ता ही जाता है, और वह अनुभव करता है कि वह सम्पूर्ण रूप से समर्पण नहीं कर सका। यह ठीक भी है। जब हमारे गुरू महाराज स्वयं विनय की मूर्ति हैं। तो उनके शिष्यों में अहंकार कहां? पूज्य बाबू जी महाराज कहा करते हैं कि यदि साधक में जरा सा भी अहंकार है तो उसने साधना ही क्या की? अपने परम पूज्य लाला जी महाराज भी अत्यन्त विनयशील थे। इसके कतिपय उदाहरण बाबू जी महाराज ने हमें समय२ पर दिये भी हैं। अतः साधक को याद रखना चाहिए, कि साधना काल में अहंकार को अपने पास न आने दे। यदि अकस्मात् उसकी कुछ गन्ध आ भी जाये तो तुरन्त ही सचेत होकर गुरू महाराज से प्रार्थना करे कि वे उसे हटा देने की कृपा करें। ऐसे अवसरों पर प्रार्थना अमोघ कार्य करती है' और इस बात की दलील देती है कि जिसका जो भाव हैं वही होता है-"याद्दशी भावना यस्य, सिद्धर्भवति ताद्दशी।"

तो भाइयों तथा बहनों, आज हम यही निश्चय करें कि हम अपने आपको गुरू महाराज के चरणों में निवेदित करके अपने 'अहं' को मिटा दें। जब केवल 'त्व' रह जाता है तो साधना पूर्णत्व पाती है और साधक का जीवन कृतार्थ हो जाता है।

पूज्य बाबूजी का पत्र

शाहजहाँपुर

एक अभ्यासी के नाम ता० २३-२-७६

(वसंत'७६ के उत्सव के बाद लिखा)

प्रिय भाई, आशीर्वाद !

आपका पत्र आया। मैं सोचने लगा कि इसका उत्तर क्या दूँ? सोचते-२ मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हमारे अभ्यासी बन्धु, सभी हमसे मुहब्बत रखते हैं। लेकिन शिकायत यह भी है कि वे formalities की तरफ जाते हैं, और असली लक्ष्य की ओर नहीं जाते। लक्ष्य क्या है? साक्षात्कार। और, तरीका क्या है? मालिक की इच्छा के अधीन रहना। मे यह चाहता हूँ कि हमारे सभी भाई लोग लक्ष्य के सम्पर्क में रहें। किन्तु यह हो इसलिए नहीं पाता कि वे उतना समय, जो लक्ष्य—प्राप्ति में लगाना चाहिए, दूसरी ओर लगा देते हैं।

आपने अपनी कठिनाइयां सामने रक्खी। अब मैं अपनी कठिनाइयाँ भी आपके सामने रखता हूँ। ज्यों ही मैं जरा सा कमरे से बाहर आया कि लोगों ने पैर छूना शुरू कर दिया। वे लोग इससे पहले भी पैर छू चुके थे। हर बार जब भी मैं किसी न किसी आवश्यकता से, उदाहरण के तौर पर, स्नान-घर की ओर जाने के लिए, बाहर निकला तो इस कैद के पिंजड़े में घिर गया। मैं आप सबको जिन बंधनों से छुड़ाना चाहता हूँ, उन्ही बंधनों में आप मुझे फांस देते हैं। आप मेरे स्वास्थ्य के विषय में थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। मेरा दिमाग इतना ठीक से काम नहीं दे रहा है, जितना बीमारी से पहले देता था। इलाज अब भी जारी है। मैंने अपनी बीमारी में आप लोगों को Transmission दिया था' और उस हालत में दिया जब मैं सन्निपात की सी अवस्था में था। मैंने तन्दुरुस्ती की परवाह नहीं की, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब तक मैं पूर्णतया स्वस्थ नहीं हुआ हुं। मान लीजिए कि मुझसे कोई अनुचित सेवा लेता है, और मैं करता जाऊँ तो प्रायः Transmission इतना कठिन हो सकता है कि केवल पाँच-दस मिनटों में ही थकान महसूस करने लगूँ। इसलिए इन चीजों से बचता रहा

और आराम किया। तब भी तीन दिन और तीन रात लगातार Transmission देता रहा।

इन सब फर्जो को करते हुए और पैर छूने के डर से मैं जल्दी-जल्दी आपके सामने हाजिर न हो सका एक कारण और भी है। जब कभी मेरे चारों ओर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो मेरा दम फूलने लगता है और बेचैनी की वजह से बेहोशी सी आने लगती हैं। फिर भी आपका काम होता रहा, तो आपकी यह शिकायत कि घर आने के लिए सबको इजाजत नहीं मिली, अनुचित है। इसका मतलब यही होता है कि मेरी कठिनाइयों की ओर ध्यान नहीं है। लक्ष्य-प्राप्ति की ओर आपका ध्यान रहें, जिसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। अगर सभी डेढ़ हजार बन्धु घर पर पैर छूने आ जाते, तो संभव है आप दो सप्ताह बाद अपने घर पहुँच पाते।

बाकी शिकायतें जो आप अनुभव कर रहे हैं उनको दूर करने का प्रयत्न आप स्वयं करें, और कुछ जिम्मेदारी हम पर भी छोड़ दें। हमने उत्सव में जिम्मेदारी का पूरा लाभ आपको पहुँचाया है।

बच्चों को आशीर्वाद।

शुभ चिन्तक,
रामचन्द्र

अनुभव

[श्री परमानन्द रासीवासिया तिनसुकिया आसाम]

जब जब धर्म की हानि हुई है, तब तब परमात्मा ने कृपा की है। वर्तमान समय वही समय है, और वह महाशक्ति अपनी कृपा दृष्टि बरसा रही हैं। यह तो मनुष्य के अपने अपने भाग्य की बात है कोई तो उससे लाभ उठा पाता है, कोई नहीं। इस प्रकार मालिक की कृपा से हम भी सहज मार्ग की जानकारी में आये, जो कि राजयोग का सुधारा हुआ रूप है। महर्षि पतंजलि का राजयोग आठ साधनों (यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान, समाधि) पर आधारित है। इसमें पहले से पांच तक तो व्यक्तित्व के केवल वाह्य पक्ष को नियन्त्रित करने के लिए हैं। इसे सहज मार्ग पद्धति में सद्गुरू के ऊपर छोड़ दिया जाता हैं। शेष तीन में से धारणा ईश्वर प्राप्ति की इच्छा का परिणाम है। समाधि ध्यान का परिणाम है। इसलिये ध्यान ही एक मात्र साधन है।

सहज मार्ग में आने वाला अभ्यासी प्राणाहुति (शक्ति संचरण) द्वारा अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में सुगमता हासिल करता है। सहज मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर मानव ग्रहस्थ जीवन में सुचारू रूप से चलता हुआ अन्तिम पद (लक्ष्य) को प्राप्त कर लेता है। इसमें गुरू की कृपा बड़ी आवश्यक है। यह कृपा, प्रेम तथा लगन से प्राप्त होती है।

पूज्य बाबू जी हर अभ्यासी से भाई चारे का व्यवहार करते हुए गुरू का काम करते है। गुरू को माँ के रूप में ग्रहण किया जाता है, माँ की तरह ही गुरू है उसी प्रकार मानने से अभ्यासी जल्दी उन्नति कर जाता है। हमारे यहाँ ध्यान ही किया जाता है। ध्यान में गुरू अपनी प्राणाहुति से अभ्यासी

को लक्ष्य प्राप्त कराने में सहायक होता है। ध्यान भी सुबह तथा संध्या समय किया जाता है, या जब समय मिले तब किया जा सकता है। सहज मार्ग भी एक राजयोगिक विज्ञान है, इसका भी कोई ओर छोर नहीं। जितना आप इसमें घुसेंगे उतना ही अधिक पायेंगे। अनुभव नया नया होता रहेगा। मुझे भी मिशन में लगे १० वर्ष हो गये हैं। जितना मैंने जाना है, इस समय इससे सरल तथा अच्छा रास्ता विश्व में ईश्वर प्राप्ति की ओर कोई नहीं है। यहाँ पर वर्षों का काम मिनटों में हो जाता है। संस्कार बनने बन्द हो जाते है; तथा जो संस्कार बने हुए हैं उन्हे भुगतते रहते हैं जब संस्कार भुगत जाते हैं तब संसार में आना जाना खत्म हो जाता है। इसी के लिये सहज मार्ग है। पूज्य बाबू जी क्या हैं, इसका निर्णय व्यक्त करना कठिन हैं। सिर्फ अनुभव किया जा सकता हैं।

एक बार पूज्य बाबू जी अपनी बैठक में बैठे हुए थे, किसी सतसंगी भाई ने प्रसाद लगाने के लिये उन से प्रार्थना की, जो कि स्वीकार हो गई। मैं भी वही था। बाजार से कुछ प्रसाद ले आया। प्रसाद लगने लगा तथा पूजा में मैं भी बैठ गया। बैठते के साथ मेरे मन में विचार आया कि प्रसाद तो कम हैं, अगर यही बांट दूंगा तो घर पर क्या ले जाऊँगा। अगर घर पर ले गया तो यहाँ क्या बांटुंगा। इसी सोच विचार में पूजा खत्म हो गई तथा मैं कोई निर्णय नहीं कर सका। पूज्य बाबू जी ने पूजा से उठते ही मुझे पुकारा, तथा कहने लगे कि बेटा अधिक नहीं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा प्रसाद यहाँ बांट दो तथा बाकी बच्चों के लिये ले जाना। इस प्रकार आप अन्तर्यामी हैं इसका मुझे अनुभव करा दिया। तथा इनसे कुछ भी छिपा नहीं है। एक बार मुझे उत्सव में जाना था। लेकिन अर्थ (धन) का अभाव था मैंने पूज्य से ध्यान के समय प्रार्थना की कि जाना जरूर है लेकिन धन है नहीं तो कैसे जा पाऊँगा। उसी दिन बाजार, गया तो व्यापार में अच्छी रकम हाथ लग गई और शाहजहापुर जाने का शुभ अवसर हाथ लग गया। इससे मालूम हुआ कि दाता भी आप ही हैं; दूसरा कोई नहीं। हर अभ्यासी की जरूरत को आप जाने और अनजाने में पूरा करते हैं। एक सुबह पूज्य बाबू जी का उनके घर पर हाथ धुला रहा था तो बाबू जी कहने लगे कि तुम्हें एक बात बताऊ कि आज तक जितने भी अवतार हुए है। सब के सब राजा तथा महाराजा के घर हुए हैं; लेकिन इस बार

ऐसा हुआ नहीं। मालूम पड़ता है कि पृथ्वी पर अवतार हो गया है, लेकिन लुका छिपा फिरता है।

ध्यान में जो आनन्द आता है वह विश्व की अन्य वस्तु में नहीं आता। आनन्द स्थाई तथा असर भी काफी देर तक रहता है। आज की दुनिया चमत्कार के पीछे दौड़ती फिरती है, जहां चमत्कार दिखा, उसी के पीछे हो लेती है। लेकिन चमत्कार दिखाने वाला तथा देखने वाला कोई भी अध्यात्मिक लाभ नहीं उठा सकता। कारण चमत्कार तो इसी पृथ्वी पर रह जावेगा, पर हमें जाना इससे भी बहुत दूर हैं जहां चमत्कार की गुंजाईश नहीं। पूज्य बाबू जी कहा करते हैं कि भाई आवागमन रहित होना क्या चमत्कार नहीं है ? इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा ?

पूज्य बाबू जी गृहस्थ धर्म का अच्छी तरह से पालन करते है तथा मेहमानों का पूरा ख्याल रखते हुए उनकी जरूरत पूरी करते रहते है। हर छोटा बड़ा काम अपनी जानकारी में करते हैं। सेवा स्वयं करते हैं, लेकिन करवाते नहीं। यह सब मिसालें कृपालुता तथा दयालुता की हैं। आज के समय ऐसा गुरू मिलना दुलर्भ हैं। हर अभ्यासी आप के निर्देशन में आत्म उन्नति करता रहता है तथा अपना हिस्सा प्राप्त करता रहता है। हर अभ्यासी आध्यात्मिकता में बढता रहता है। जिस प्रकार शरीर हमारा बढ़ता जरूर है लेकिन अनुभव हम किसी को भी नहीं होता कि हम कब इतने बढ़ गये उसी प्रकार सहज मार्ग में आने वाला अपनी उन्नति करता रहता है।

मेरी सब से प्रार्थना है कि ईश्वर प्राप्ति तथा जीवन लक्ष्य पाने के लिये अपने आप को मौका दें तथा खुद निर्णय करें कि कहाँ तक सही हूं।

आसमा डूबे हुए तारों का मातम कब तलक

[श्री विद्या स्वरूप सक्सेना—कानपुर]

इस समय दुनियां में महात्माओं और पन्थों की भरमार है । एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ सी लगी है । कोई महात्मा अपने को १०८ श्री लिखता है तो दूसरा १००८, तीसरा १०००८, तो चौथा अनन्त श्री विभूषित । इस से भी आगे बढ़ कर कुछ महात्माओं ने अपने को भगवान या अवतार घोषित कर दिया है । इन लोगों के अनुयायियों की संख्या भी काफी है । किसी किसी के अनुयायी तो लाखो की संख्या में है । कोई कुन्डलिनी के चक्कर में हैं, तो कोई चमत्कारों के । परन्तु वास्तविकता का अनुभव कोई नही कराता । भोली भाली जनता इन तथा-कथित महात्माओं के चक्कर में आसानी से आ जाती हैं । लोकेष्णा के रोग से पीड़ित महात्मा के अनुयायी भी भौतिक सुख दुखों के चक्कर वाले ही लोग है । ऋषि पतंजलि ने चमत्कारी महात्मा को योग भ्रष्ट कहा है, किन्तु अज्ञानी लोग उनके धोखे में आ ही जाते हैं। श्री अरविन्द ने कहा था "चमत्कार और कुछ नहीं, शिष्यों की भीड़ इकट्ठी करने का सरल तरीका है" । महात्माओं की भरमार तथा चेलों की अनगिनत संख्या के होते हुए भी समाज में सुधार दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है । समाज निरन्तर नैतिक मूल्यों से दूर होता जा रहा है । इसका एक मात्र कारण लोगों की मानसिक विकृति है ।

समाज को सुधारने के लिए उसकी इकाई, व्यक्ति का सुधार अति आवश्यक है । व्यक्ति की अच्छाई तथा बुराई का कन्द्र उसका मन है। इसलिए सबसे पहले मन के सुधार का तरीका अपनाना आवश्यक है । इस कार्य के लिए लगभग सभी प्राचीन तथा वर्तमान महात्माओं ने ध्यान

का ही एक मात्र मार्ग बताया है । ध्यान की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए आज कल अलग अलग प्रकार के नियम बताये जाते हैं । कुछ लोग ऋषि पतञ्जलि की आठ सीढ़ियां बताते है । काफी नियम पालन करते हुए भी लोग ध्यान में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते । ध्यान बताने वाले तथा-कथित गुरूओं की अपनी कमजोरी उनके शिष्यों के लिए बाधा बन जाती हैं । मन को एकाग्र कराने तथा ध्यान में सफलता के लिए स्वामी विवेकानन्द ने बताया कि "गुरू प्राणाहुति की शक्ति से सम्पन्न हो तो वह सफलता पूर्वक शिष्यों के मन को स्थायित्व प्रदान कर सकता है" । जीवन पर्यन्त अपने प्रयास द्वारा न प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक स्थिति प्राणाहुति की मदद से कुछ समय में ही प्राप्त हो जाती है ।

आज हमारे मध्य प्राणाहुति की दिव्य शक्ति से सम्पन्न परम श्रद्धेय बाबू जी महाराज विद्यमान हैं, जो बिना किसी भेद भाव के हमें ऊंची से ऊंची स्थिति तक पहुंचाने के लिए लालायित हैं । उनकी कृपा से ईश्वर प्राप्ति सरकारी नौकरी से भी आसान हो गई है । आवश्यकता उनके द्वारा बताए दिव्य पथ पर चल पड़ने की है । लोग पूर्वाग्रहयुक्त होने के कारण उनका पूरा पूरा लाभ नहीं उठा पा रहें है । परम्परागत साधना, जप, प्रार्थना, मूर्तिपूजा, आदि के चक्करों में पड़ कर व्यर्थ में समय बरबाद किया जा रहा है । सूर्य सामने हो तो दीपक की रोशनी पाने का प्रयास करना व्यर्थ हैं । जीवन भर क, ख, ग, घ, पढ़ने से व्यक्ति ऊंचे स्तर के साहित्य का अध्ययन नहीं कर सकता । उसी प्रकार निम्न स्तर की साधनाओं की जन्जीर में जकड़ा मानव ऊंची आध्यात्मिक स्थितियां नहीं प्राप्त कर सकता । जब हमारे पास जैट विमान उपलब्ध हो तो लम्बी दूरी तय करने के लिए पद-यात्रा करना बुद्धिमत्ता की बात नहीं हैं । आज हमारे समक्ष श्री बाबूजी महाराज ने सहज मार्ग रूपी दिव्य पथ प्रशस्त किया हैं । चिर प्रतीक्षित दर्शन हमारे सम्मुख है—फिर देर क्यों । समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह अपनी गति से चलता रहता है । यदि हम उसका पूरा पूरा लाभ नहीं उठाते तो पछताते है । आज ऋषियों की एक नयी पीढ़ी चल पड़ी है। प्रत्येक व्यक्ति को उसमें शामिल होने का खुला अवसर है । यहाँ तक कि अवतार भी प्रत्येक व्यक्ति को ऋषि नही बना सकते, क्यों कि उनके कार्य की भी एक सीमा होती है । उनको प्रकृति द्वारा जितना कार्य दिया गया होता है उससे अधिक वे नही

कर सकते । किन्तु जो दिव्य पुरूष स्वयं प्रयास द्वारा आध्यात्मिक क्षेत्र की उच्च तम उपलब्धि, जो अवतारों की सीमा से भी आगे हैं, प्राप्त करता है वह किसी भी व्यक्ति को आत्म—ज्ञानी या ऋषि बना सकता है । आज इसी प्रकार की उच्च-तम उपलब्धि से युक्त श्री बाबू जी महाराज हमारे मध्य है । आवश्यकता इस बात की हैं कि हम महावीर स्वामी द्वारा वर्णित कथा के अनुसार लौह वणिक बनना छोड़ मालिक के प्रति समर्पण करें । हमारी यही कमीं हमें दिव्य जीवन से दूर कर रही हैं । आज श्री बाबू जी महाराज का सहज मार्ग हमें बिना प्रयास के आगे बढ़ाता जा रहा है । अब दिल खोल कर चल पड़ने की आवश्यकता है । श्री रामचन्द्र मिशन समाज को चरैं-वेति चरैं-वेति का अमोघ मन्त्र दे रहा है । इसकी पुकार है—

"आफत:बे ताजा पैदा बतने-गैंती से हुआ,
आसमां डूबे हुंए तारों का मातम कब तलक" ।

ध्यान के दौरान होने वाली कुछ सामान्य भूलें

"A Peep in to Sahaj Marg" के अध्याय
Some Common Errors in Meditation का हिन्दी अनुवाद)

अनुवादक-बी० ओ—चावड़ा अजमेर

सहज मार्ग की मुख्य साधना प्रक्रिया हृदय में ईश्वरीय प्रकाश का अस्तित्व मान कर उस पर ध्यान करना है । यह एक सरल प्रक्रिया है, किन्तु कभी व्यक्तिगत विचारों मे उलझाव होने के कारण समस्याएँ आ खड़ी होती हैं, जिन के कारण अभ्यासी पूर्ण लाभ से वंचित रह जाता है । अतः यहाँ इसके कुछ तकनीकी पहलुओं के स्पष्टीकरण के लिए प्रयत्न किया गया है, जिन्हें साधारणतः ठीक से समझा नहीं जाता ।

सर्व प्रथम यह भली भाँति समझ लेना चाहिये कि हमारा तात्पर्य ध्यान से है न कि एकाग्रता से । एकाग्रता से हमारे मन में यही ख्याल आता है कि केवल एक ही विचार पर दृढ़ता से जमे रहना है । यह हमें स्वाभाविक रूप से इच्छा शक्ति द्वारा मनोनिग्रह (अथवा असम्बद्ध विचारों) को निकाल बाहर करने के लिये प्रेरित करता है किन्तु यह अनुभव सिद्ध हैं कि हम इसके लिये जितना अधिक प्रयत्न करते हैं उतनी ही तीव्र प्रतिक्रिया हृदय मे होती है, तथा विचारों का प्रवाह अधिक वेगपूर्ण हो जाता हैं । तदनुसार सारे समय अभ्यासी मानसिक संग्राम में ही जूझता रहता है, और व्यवहारिक रूप में ध्यान बिलकुल नहीं लगता । हम ध्यान से प्रारम्भ करते है और जब इसमें तल्लीन हो जाते है तब हम समाधि या एकाग्रता की प्राथमिक स्थिति मे पहुँच जाते हैं । इस तरह की एकाग्रता को ऊपर—चर्चित एकाग्रता के समकक्ष समझना भ्रम

मूलक हैं, क्यों कि वह इच्छा शक्ति के प्रयत्नों द्वारा आती है। ध्यान से आयी एकाग्रता के लिये अभ्यासी को अन्तरमन में कशमकश करने की कोई आवश्यकता नहीं जब किसी एक विचार या भाव से हम लीन हो जाते है, तब ध्यान से ऐसी (एकाग्रता) स्वाभाविक फल के रूप मे प्राप्त होती है। इस प्रकार असली एकाग्रता ध्यान के बाद समय पाकर अपने आप आती है। इसलिये एकाग्रता को पहले साधने का प्रयत्न करना त्रुटि—पूर्ण प्रक्रिया है। अतः अभ्यासी को 'एकाग्रता' के विचार से बिलकुल दूर रह कर ध्यान का अभ्यास सीधे और स्वाभाविक रूप में करना चाहिये। ध्यान शब्द बार-बार किसी वस्तु पर चिन्तन करने के अभिप्राय का द्योतक है। प्रारम्भिक चरणों मे यह टूटते व रुकते हुए लगता है, किन्तु कुछ समय बाद यह अवचेतन मन में अनजाने ही विचार की जुड़ी हुई लड़ी का रूप धारण कर लेता है। यह वास्तविक ध्यान है। इस दृष्टि—कोण से एकाग्रता के लिए लेशमात्र भी प्रयत्न किये बिना, शारीरिक व मानसिक तनावों से बचकर सरलता पूर्वक ध्यान प्रारम्भ करके आगे बढ़ना चाहिए।

दूसरी भूल जो कभी-कभी अभ्यासी को परेशान करती है, और जिसकी शिकायत वह अक्सर करता है, वह यह है कि उसे प्रकाश नहीं दिखता अथवा हृदय के सही स्थान का अंदाजा नहीं लगता। यह भूल केवल समझ के फेर की है। उद्देश्य पूर्ति के लिये ज्योति का प्रत्यक्ष दर्शन आवश्यक नहीं है, बल्कि धुंधला सा काल्पनिक विचार मात्र होना चाहिये। जिनकी उत्कण्ठा मात्र ज्योति—दर्शन के लिए है, वे उसे एक भौतिक स्थूलता का जामा पहना देते है, जो उनकी खुद की कल्पना से निर्मित हुआ है। इसलिये यदि कोई वस्तु दृश्यपटल पर आती भी है, तो वह वास्तविक न होकर कृत्रिम होती है। इसके सिवाय ज्योति का दर्शन हमारा लक्ष्य नहीं है। इसे हम केवल एक विचार के आधार-रूप में लेते है जिसे पकड़ कर हम परम ज्योतिर्मय ईश्वर की ओर अग्रसर हो सकें। इस तरह हमारा आशय गुण से सत्व की ओर तथा दृश्यमान से वास्तविक तत्व की ओर अग्रसर होना है। इसलिये यह सर्वथा महत्वहीन है कि हमें ज्योति—दर्शन होता है या नहीं। उपयुक्त विधि यही है कि अपने मन को सरलतापूर्वक हृदय की ओर मोड़ कर वहां दैवी प्रकाश के अस्तित्व की कल्पना की जाये। हृदय के स्थान का निर्धारण तथा ज्योति दर्शन आदि जैसे समस्त प्रयत्नों से दूर रहना चाहिए। क्रमशः

अनन्त यात्रा

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

पत्र संख्या १२८

शाहजहांपुर

ता० २२-१२-५०

प्रिय बेटी कस्तूरी

खुश रहो।

तुमने जो अपना तरीका काम के लिये लिखा [illegible] बहुत अच्छा है। जब तुम काम करोगी, तरीके स्वयं ही समझ में आते रहेंगे। मतलब काम से है, तरीका कोई भी कर लिया जावे।

दुआगो :—

रामचन्द्र

पत्र संख्या १२९

लखीमपुर

ता० २२-१२-५०

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबूजी

सादर प्रणाम

आपका कृपा पत्र मिला। अपनी आत्मिक दशा के बारे में क्या लिखूं। अब उदासी वाली हालत हर समय रहती है। न तो मालिक की ही याद रहती है

न अपना ख्याल रहता है। हालत न अच्छी लगती हैं न बुरी। जब कोई घबराहट वाली बात सुनती हूँ (जैसे जिज्जी की बीमारी) तो तबियत परेशान हो जाती है परन्तु भीतर निगाह पहुँचती हैं तो अविचल शान्ति का अनुभव होता है। ख्याल भी आते है और बेख्याल भी तबियत रहती है। न जाने Self surrender life हैं भी या नहीं। मालिक जैसे चाहें मुझे रक्खें। कभी-कभी तबियत बेचैन हो जाती है। कुछ हाल यह है कि life रहते हुए भी lifeless मालुम पड़ती हूं। पहले तबियत को मालिक की याद में अटका हुआ पाती थी अब मुझे यह कुछ मालुम नहीं पड़ता।

आपकी दीन हीन सर्व साधन विहीन
पुत्री कस्तूरी

पत्र संख्या १३०

लखीमपुर
ता० २-१-५१

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी सादर प्रणाम

ईश्वर ने हमें आपके समय में जन्म दे कर कृतार्थ कर दिया। अपना हाल क्या लिखूँ। ऐसा लगता है हर चीज की शुरुआत है। working में बस करने से मतलब। Result क्या निकल रहा है इस तरफ तबियत नहीं जाती। चाकर को केवल चाकरी से काम। मेरी चाल में तेजी नहीं आती। जो माने आपने ब्रह्माण्ड देश की विलायत के बताए हैं इधर कुछ दिनों से उस हद तक ही तबियत पहुँचती है खैर 'मालिक' की मर्जी।

आपकी दीन हीन
सर्वसाधन विहीना पुत्री
कस्तूरी

क्रमशः