

78 ३५५

सहज-मार्ग

Sahaj Marg

Bi-monthly, Spiritual

Registration No. R. N. 12224/85

Volume XXI
No. 4

July 1978

Grams:-SAHAJMARG

Phone-2667

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

* 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 इच्छाये हमारी उन्नति में बाधक है,
तू ही हमारा एक मात्र स्वामी और इष्ट है,
बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असम्भव है ।

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

CONTENTS

English.—

- 1 Report on the 79th Birth anniversary Celebrations of Rev. Master on the 29th & 30th April & 1st May 1978 at Bangalore. 1
- 2 Excerpts from the concluding Address delivered on 1-5-78 by the Shri P. Rajagopalachari on the occasion of the 79th Birth day Celebrations of Master at Bangalore. 4
- 3 Talk delivered by Shri Raghavendra Rao at Bangalore on the 29th April, 1978 on the occasion of Rev. Master's 79th Birthday celebrations. 11
- 4 Sitting & Cleaning—by Dr. Atmaram Jajodia 17

हिन्दी

- १ जीवन मृत्यु—श्री गजानन्द अग्रवाल तिनसुकिया असम १
- २ स्वागत गीत—श्री जयदीश कुमार 'मृगेश' सीतापुर ५
- ३ कुम्भ—श्री खीमसिंह चौहान सावेर म० प्र० ७
- ४ अभ्यासी का अनुभव—डा० श्री मती विमला मदन उदयपुर १०
- ५ हमारी प्रार्थना—श्री मती सुधा खेतकर एम ए० बी० एड० उदयपुर १४
- ६ श्रुत—बाणी १६
- ७ अनन्त वाचा १८

Report on the 79th Birth anniversary Celebration of Rev. Master on the 29th & 30th April and 1st May 1978 at Bangalore,

It was not a ripple but a wave, in the beautiful city of Bangalore, which engulfed in its wake the whole Universe. The two and a half thousand and odd Satsanghis of the Mission who assembled there from various parts of the country and abroad were particularly happy to have their 'Shri Bubui' physically in their midst on the happy occasion of his 79th Birthday.

It is no easy task to provide boarding and lodging for such a large number of invitees in a city like Bangalore. But the Abhyasis of Bangalore did their best to see their brethren in comfort. Two big halls were booked for lodging. Arrangements for meals were made at another big hall near the Ashram building. Arrangements for sitting for all the abhyasis were made in a big pandal specially erected.

The function started with a group sitting at 6 p.m. on the 29th April. The Chairman of the Celebration Committee Shri Raghavendra Rao. in his introductory address, advised the Abhyasis to develop devotion and the state of prayer is the secret technique of attracting Master's Grace. In Sahaj Marg, we don't please ourselves; we try to please God; and we can know whether we are pleasing God. The Preceptors also can tell us whether we are pleasing God or ourselves.

The 30th was the main day of the function. The Session in the morning started with meditation conducted by Shri Babuji. Shri Raghavendra Rao, on behalf of all the Members, read out the Welcome Address which reflected the feelings of thousands of Abhyasis of Sahaj Marg. Then followed the Message of Rev. Master. Breaking the fortresses of narrowmindedness, the soothing voice of Master announced "I do not belong to India alone, but to the whole world". Rev. Master analysed the root cause for the present degeneration today which is that the spiritual values are not being infused by the society or parents. Sahaj Marg, through the wonderful transmission, provides the answer. message gives the essence of Sahaj Marg philosophy.

There were two publications released on the occasion— one, the Souvenir specially brought out, released by Dr. C. A. Rajagopalachari, and the other, Vice Real Part II of Rev. Master, released by Shri Sarnad.

Among the speakers in the morning session were: Shri K. Vevekanandan of Malaysia, Dr. Atmaram Jajodia of Bombay & Prof. Kamalanathan of Tirupati, Shri K. Vevekanandan narrated the rapid growth of the Mission's activities in Malaysia after Master's visit last year. Dr. Jajodia, out of his own personal experience stressed the importance of the regular Puja prescribed in the Mission. We should not go to Master with our petty demands. Rather, we should go to Him with utmost love, and be able to transmit our love to Him. Dr. Kamalanathan while explaining the practical aspect of abhyas, exhorted the assembled gathering to develop sincerity of purpose and discipline.

In the evening again there were talks by Prof. Suresh Chandra, Shri Narayaswamy, Shri Venkatasubbayya, Shri Subrahmanyam of Trichy, Capt. K K. Murthy of Nellore and others who gave useful hints for spiritual growth out of their experiences. The meditation was conducted at 6.30 p.m.

The next day the Satsangh was conducted again at 8 a.m. by Rev. Master after which Shri Parthasarathy Rajagopalachari gave his concluding address. Shri P. Rajagopalachari exhorted the Abhyasis to grow with the organisation and get over the limitations of time and space. The root cause of indiscipline in any spiritual organisation, he analysed, was lack of craving in the practicants. We should not merely love Master, but 'adore' Him with utter selflessness.

In the Service of the Divine Master
Grams - 'Ophthalmic'

Phone : 76197

Imperial Durg Corporation

Whole sale Pharmaceutical Distributors

Rate Contract Suppliers to
Andhra Pradesh Government

Branches-

Block II, Behind Hotel Emerald, Chiragali Lane

Abid Road, Hyderabad-500 001

28-16-13, Surya Bagh,

Visakhapatnam- 530 001

Excerpts from the Concluding Address delivered on 1-5 1978
by Shri P. Rajagopalachari on the occasion of the 79th Birth
Day Celebrations of Master at Bangalore.

I have been asked to say a few words before this Session comes to an end. But I think we are all talking only in terms of 'time philosophy' which alone comes to an end. Just now we have celebrated our Beloved Master's Birth Day I personally do not look upon it as coming to an end of one year. It is Eternal, without a beginning and without an end. We all live in time-oriented, space oriented; movement oriented phenomenon and we are bound by them. Now for a Being like our Master, I do not think any of these things exist. It is an Existence in existence; it is a being in being and life in life.....

One of the grandest concepts of Sahaj Marg is that we fly on two wings of materialism and spiritualism; and therefore, our efforts must be in both the directions. We should not try just for spirituality alone. We will have to strive for material perfection also. This applies equally for our Mission as well. Today, we are almost two and a half thousand people assembled here, the largest number, larger than the Basant Panchmi function. We are very happy, very satisfied. Even though I am internally very happy, yet I would shudder to think what it is going to be in ten years' time. If the Mission grows at this rate, by 1990 we will be several lakhs

That means we will have to organise with individuals, not with groups, but with humanity in masses, in nations. Every Abhyasi should ponder over it and try to perfect himself for such an eventuality.

We all have the services of our volunteers. They have done a good job. In the beginning of our Sadhana we feel we are serving our Brothers and Sisters. As we evolve, we feel that we are serving our Master. But further on, we don't know we are serving. Every one has to develop that attitude where service is an expression of one's being. I think this is what our Master does. He does not know whom He is serving or why He is serving. He does not even say He is serving His Master. The very idea of service does not occur to Him. He is not conscious of it. This is the highest loved..

Now service implies simplicity and discipline. Service essentially means discipline. When there is service of the magnitude of Divinity itself, the service has to be highly disciplined. Equally important, the person who receives such a service should be disciplined. Many of us are dis-appointed that Master does not come here and meet us; He does not give us Darshan. Most of us are disappointed that we don't get individual sittings from Master. I heard some of our elder Brothers saying that they don't have personal communication with Master as they used to have earlier. I was telling them: 'Wait a few years more and we will need a telescope or a binocular to see Him'. So, when the Mission grows we should also grow spiritually. The idea of separation in terms of space and time are to go away. Our human ideas of time and space alone prevent our union with Master

I think much of our indiscipline is because of lack of appreciation of his Grace. I think it was Shankara who said three things are there which are expressions of Divine Grace. In no other way can we achieve them. The 3 are:

- i) Birth in the human form
- ii) Craving for Realisation
- iii) And, most importantly, to be gifted to come to the feet of the Guru of calibre.

Shankara says these are impossible without Divine Grace. If these are there, that proves we are already recipients of Grace. For every one of us, the first one is there. We all have the human frame. The third one also is there, the Guru of calibre, our Master. If we are not progressing, it can be only in the middle situation where we lack craving for spiritual realisation, which is a must. So, whenever somebody complains of lack of progress, it is due to lack of craving in him. Anxiety we may be having, 'Lalach' (greed), but there is no craving. We run to Master, touch His feet, push Him down, and do everything else, out of anxiety, greed; these are expressions of animal passion. We are only actuated by greed, to possess something (we don't know what it is either) which others are getting. It is a very low human attitude, not craving. So, it is not enough to be born human beings; it is not enough to come to the feet of the Divine Master, if there is no craving. Master also says again and again that 'craving is necessary'. (When craving is absent, indiscipline manifests itself in our behaviour.

Let me give a small example. We have put up a counter for chappals. When the evening programme ended

there was a line formed by a few disciplined people. But within ten minutes it was like one of the Anna-Dana sabhas. Every one was scrambling for their chappals and everything was in a mess. So in ten minutes all the organisational effort was destroyed; and it took 3 hours to find chappals. The protection that our chappals had was lost because we, in our ignorance, in our haste, in our greed, misbehaved & we lost our *privilege. The same thing happens with every walk of life. We don't get a thing if we don't deserve it. By our mis-behaviour we are damaging the reputation of our organisation. People do not think: Our organization is judged by our behaviour and by our actions. What would an outsider have thought on seeing this scramble? So, discipline is a must. When there is craving, discipline goes away. If discipline goes, craving will automatically come. It is discipline alone which brings craving. A disciple should necessarily be disciplined. But here Master calls us his 'associates'. I hate to be called an associate of Master. I want to be His disciple. Can anybody be an associate of Master? Master is very intelligent. He flatters us by calling us associates. We are happy and satisfied with being patted on our back. We don't know the meaning behind it, which is that we are not fit to be His disciples.

And then, when we fall at Master's feet we are not conscious of His service. Not only this; we are questioning Master's attitude. When there is enough food in the kitchen we do not go and rush for it. If we rush for food that means we don't have faith in our father and mother that they can provide enough for the whole family. Every time you rush and push, you are only questioning the donor - Master. He is verily the embodiment of Love. It was Narada who said about God, "He is the embodiment of unspeakable,

indescribable Love". Anything which is spoken about is limitation. Master Loves. He does not know He is loving. The only expression of Master's Existence is the absolute outflow of love from Eternity, to such an extent where there can be neither beginning nor end. It is Anadi. Then, why this foolish anxiety to drag out of Him that which He is giving us, and which we don't know we are getting? All our indiscipline stems from this ignorance. By so doing we are not going towards Reality. We are going towards artificiality.

I think it was Vyasa who relates this story. Of course it is hurting to human ego, but it is instructive. It is about a man who had developed in himself the capacity to grunt realistically like a pig. He went to a village and started grunting like a pig in an exhibition, and made lots of money. Now, an advanced Guru was going through that village and he saw there was an opportunity to teach a lesson to his disciples. So he took permission from the organisers and opened a second stall where he claimed the audience could hear a more realistic grunting of pig; and he said it was free. He brought a pig and naturally the pig grunted more realistically. People came there but were disappointed because it was the actual pig which was grunting. Therefore they went back to the human being who grunted like a pig.

Thus, our human tendencies are moulded in such a way that we don't want the Reality. Because unreality is more glamorous, more charming, more attractive, and more enticing to the senses.

I was very happy to find in the first day's coverage of our function in the Indian Express where Master has been

described as a 'Personality' without Personality' People find it difficult to describe Master. Reality cannot be described. If it is described, it becomes this or that. Duality comes into the picture. If one is distinguished by his personality the limitations set in, such a person cannot be called a Master. "Personality without a Personality" is a beautiful expression.

These are the things which I thought I should express. I believe in sharing of thoughts, not lectures or talk. It is some what sad when we find abhyasis taking sittings from preceptors rather than from Master. This is like that story of the pig. I often wondered why this happens. Preceptors are also human beings. Sometimes they make an effort and give a sitting from lower levels because of which you can be put into Samadhi stage. It is, significant that Samadhi is described as 'Pashana tulya' condition (stone-like condition), whereas our Samadhi is Sahaja Samadhi. We prefer the substitute to Reality rather than reality as such! Whatever be his attainment or his progress the Preceptor is never a substitute for Master. He is acting for and on behalf of Master: I do not mean any disrespect to any Preceptor Brother, What I am trying to tell you is, when we are going to Reality we must be wedded to Reality'. If we are seeking experiences we are still bound within the consciousness which is time bound. Here, we have to free ourselves from this stage into which we have got ourselves by past experience.

We should go to Master alone: It is our duty to adore Master. Love can be selfish. When love is associated with humility and devotion, it is adoration. What is the difference between love and adoration? Love is selfish. Adoration

is totally selfless. There is humility in it. In effect, adoration becomes surrender. Adoration means we are perpetually in that in which we want to be. It is already a condition of Laya.

In the service of the Divine Master

Pho

M/s. Mysore Breweries Limited

Rajagopalachari Street, Governorpet,
Vijayawada-520 002

Registered Office -

Jalahalli Camp Road, Yeshwantpur

Bangalore 560 022

Manufacturers of

'Pals', 'M.B.L.' 'Metro' 'Emerald' Lager Beers

AND

'Seven Stars' Super Strong Lager Beer

With best compliments from

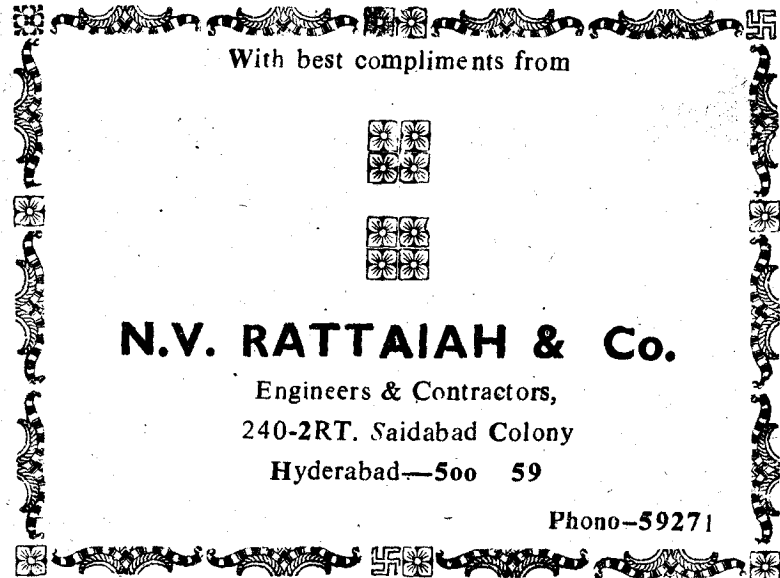
N.V. RATTIAH & Co.

Engineers & Contractors,

240-2RT. Saidabad Colony

Hyderabad-500 59

Phono-59271

Talk delivered by Shri Raghavendra Rao at Bangalore on the 29th April, 1978. on the occasion of Rev. Master's 79th Birthday Celebrations.

~~~~~
Dear brothers & sisters,

As the Chairman of the Celebration Committee for the celebration of Master's 79th Birth Day, I am happy to note that all of you have responded in coming over here and I welcome you and wish you the best. Master is amongst us here. We have assembled to celebrate the Birth Day of Master. So, it becomes our duty to be in a state of prayer for Master's health and long life and well being. And, it is incumbent upon us to see that Master is provided with all conveniences and not the slightest of pressure is exerted upon Him. As it is, He is already busy with His special work in our interest and if we put our own small pressures upon Him, it will be too much for Him to withstand. He will be tired physically. It will be a great exertion for Him. Yesterday, when He had come here, when he walked only a few steps, He felt very weak and was taken to the house immediately. So, the best way in which we will be benefited by the presence of Master amongst us, I shall tell you. It is a secret, Still; I shall try to make you understand. I shall try to open it. The greatest secret is silence alone. Still; I shall try to tell you how best we can make use of this opportunity for our spiritual benefit without giving Him or putting Him to undue strain, without giving Him undue exertion. So, you silently develop in your

heart the state of prayer and the state of receptivity. Are you following, my dear Brothers and Sisters? I am taking for granted that all of you are regular Abhyasis and know the technique of Sahaj Marg by practice and by experience. If some of you do not know that, well, you can learn; but those who know the practice, I am addressing then specially. Because, just now, we had our meditation. Now how best can we make use of this opportunity for our spiritual development is the question. So, as I told you, again; each Abhyasi must master the secret. Because it is the business of each one of us. It cannot be just showered on a mass scale. We are not stones. We can receive it; we can reject it. If we reject like stones, it will fall and go away. Here, we have got the practice. We can practise to receive Grace fully. So, open up your heart and remove all desires except that of Master and Master alone. And there also, don't exert any pressure on Him, getting from him, getting from Him. Leave the Master free and let Him give to us according to our capabilities, according to our fitness. Let us make ourselves fit and deserving. That is our duty. How do we do that? By purifying our heart. Banish all desires. Remove all grossness from your heart. Remove all complexities and all complicated thinking.

Sahaj Marg is the simplest way. It is the easiest way. Only, you have to develop the skill, by practice. So, think of Him. Think how best to be of service to Him. But it is not physical service. If each one of you tries to lift Him, you will only be tearing Him to pieces. That is not the right way. All of us cannot simultaneously try to do the same work and if we do that, we cannot achieve anything,

This is only the material aspect. So, do not think of trying to help Him in a material way in which you think it is good. If any help is needed, because you are Abhyasis and you are all Brothers & Sisters, well: we would not hesitate to request any of you to be of any particular service, and then, you are welcome to do that particular service. Without being requested, without being asked to render a particular service, if you go on jumping, you will be annoying, obstructing the smooth working. Here, our Brothers & Sisters have arranged to the best of the capabilities. And; our Mission is growing. No amount of enclosure is enough. We are expanding in the entire world. So, a limited space will always be limited, will always be overflowing. So, again, you have to exercise your thought to decide how best you can participate, how best you can be of service and can get the maximum benefit. These are all the things which cannot be done by developing a mass hysteria or mass feeling. No. It cannot be done on a mass scale. Spirituality is Atma Vidya. It is for every one of you, you have to find out your own way. So, you have to develop your own way. You have to develop your own skill. The principles are there and whatever secret is there, Master is trying His best to bring it to the common knowledge of commoners like you and me. Still it is silent. On that you have to develop. That is done by practising meditation.

And this practice of meditation, as you have experienced is very simple in our Sahaj Marg. Just close your eyes and think of Divine light in the heart in a very simple way. Do not make mental projections. It will then not be real and natural, Do not go on struggling and fighting inwardly. Just

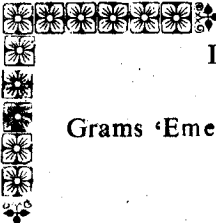
sit and meditate. You are waiting for the Divine Grace to come. Develop this practice. You may be sitting for 5 minutes for half-an-hour. The best results, you will, however, get if you sit for one hour every day in the morning. This practice is absolutely essential. And then, there is the evening meditation, every one of you knows it. You do that. And there is the prayer. The prayer is the most important of all these. Our prayer in Sahaj Marg is not like the religious prayer, indulging in flattery of gods or goddesses. It is something wonderful. It shows you the goal, the obstructions in your Path and the help from whom to expect and you are to surrender to It. Prayer is not confined to just words. It is even beyond the meaning which the words contain, though sentences are there which will give you the idea. But then, behind those words, there will be Bhava; there is the condition. When words are forgotten, when Bhava also is forgotten and you get merged in a state of prayer, you will go into sleep in a state of prayer. Then that sleep is converted from ordinary animal sleep to a state of prayer. That is the right way of using your state of sleep. The scientists have told us that human beings are no better than animals. Whatever it may be; there is one speciality of human life. We can think, we can make use of our power of thinking to rise higher above the animal bondages. The animal things are there no doubt, but there is something superior. We have the faculty to look into something more superior. That is the Goal. That is the evolutionary point we have to attain. For that we have to prepare ourselves, develop the state of prayer.

What is the method? The method just now I told you. While going to bed, transform your sleep into a state of prayer. Do this practice and when you get a knack of it,

you can always remain in a state of prayer: When that happens, you will be receptive to the Divine Grace: You are then bound to suck, swallow and digest the Divine Grace, You will become fit for that: That is the way in which you have to develop your own skill. Every one of you has to develop that skill. So, as I told you; here we have all assembled for a particular purpose, Whose Birthday are we celebrating? Let us see to it that He is kept very very happily, comfortably and conveniently. He must be happy. It is not like religious worship where we do not care whether the God we worship is pleased or not. There you do not know who the God is. We do not care whether that god is pleased or not. We will go on doing our Pujā, pleasing ourselves only. That is the habit of thinking which we developed. Here, we raise above that. Please note it. We have to practise to get the Divine Grace. So, the Divine has to be pleased.

Here, we have God in the form of Master and again Master has given us Preceptors who will tell you, who will guide you, whether your ways of worship are pleasing to God or not. If they are not pleasing to God then he will tell you how to please God and get His grace. Think to the speciality of Sahaj Marg, that is transmission, the Grace can be transmitted. Every one of you has got the transmission. When Grace is transmitted it means you have adopted proper attitude to please God and you have received it properly. There is the Grace, there is the transmission. It helps you in attaining the Divine. That is the Goal. No other goal is kept in view which will turn into silly desires. There can be many desires which can obstruct your progress. All the energies are frittered away in trying to fulfil the silly desires which are

contradictory many times, which create friction, spoiling your discrimination. If the Goal is before you, all your activities are correctly oriented:

 In the Service of the Divine Master

Grams 'Emerald'

Phones 76696
77761

M/s Emerald Wines

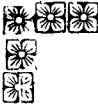
11-6-25 Abdul Azim Street,

Vijayawada 520 001

Distributors-

Emerald Liquors, Emerald Lager Beer and
Seven Stars Super Strong Lager Beer

 In the service of Divine Master

Office 75957
Phones Resi 75753
61528

Annapurna Pharmaceuticals

11-10-9, Ammisettivari Street,

Vijayawada-520 001

Whole sale Dealers in-

Drugs, Chemicals, Surgical and
Laboratory Reagents Etc;

Sitting & Cleaning

(Talk by Dr. Atmaram Jajodia, Bombay on the occasion of Master's Birthday Celebrations at Bangalore 30th April; 1978)

Brothers & Sisters,

I would like to place before you a few things which I have myself experienced. If you find there is any incongruity in them, or if they do not seem to be very correct, well kindly refer to our Master's books and the incongruity would be removed.

Generally, there is a tendency amongst all of us not to obey rules. And if, the rules are too many, possibly we can afford not to obey some of them. If there are twenty rules, and we do not obey two, we lose ten percent marks. But in the case of our Mission there are not many rules. There are very few. And supposing, there are two rules and we do not follow one; we are losing as much as fifty percent. In fact, in our Mission, there is only one rule: 'Please sit in meditation regularly'. We know, we have our morning Puja Evening Puja and bed-time Puja. Each one of these Pujas has very special significance; The morning Puja is the attendance of a servant before his Master. Just as we take up a job and daily present ourselves before the employer at the appointed time of the office; seeking his orders Similarly in the morning Puja we present ourselves before the Master

at the beginning of the day, seeking His orders for all that we do in course of the day. We cannot afford to remain absent from our job too often. Even if we have to seek leave we have to earn it, and it cannot extend beyond certain specified number of days. Can we then remain absent from meditation for a large part of the year? No. So, morning attendance is very essential otherwise we do not get our salary.

The evening Puja is specially meant for cleaning. Cleaning is very important. In fact, it is the all-important aspect of the Sadhana in our Mission. I will come to it a little later. So, the evening Puja is meant for cleaning. While there is the Preceptor to do the job of cleaning work we expect superior type of cleaning work from our senior Brothers and from Master. Of course, it is Master's power which effects the cleaning everywhere. But then, if we do not do our own cleaning, we do not deserve any other type of cleaning. The method of cleaning is very simple and it is clearly laid down in our books. The bed-time Puja is asking for pardon — kshama yaachanaa. We ponder over what we had done throughout the day and we find that there are so many things which we need not have done. There are many words which we could have avoided saying. Certainly during the course of the day, we are likely to hurt others by our words. We do not think of them when we utter them. When we are in a peaceful mood, at bed time, these things, by Master's Grace, come to our notice. We ask for pardon, and make a resolution not to repeat them. We should pray to Master to give us strength in our resolution not to repeat them. These three Pujas have very important significance and we cannot afford to miss any one of them.

When we sit in Puja we offer ourselves to the Master for cleaning. When we come out of the Ultimate we were very pure. We became sullied and dirty by the effect of our own actions. Now, we want Master to remove this dirt because He alone can do it by the power of His transmission. So, looking at the fundamental point of everything, cleaning and yet more cleaning is what is required. We are just like a patient lying on the operation table, and the Doctor, that is our Master, is performing the operation, when we go to the Surgeon, we allow ourselves to be put under anaesthesia. But here, we put many questions and Master tolerates these and continues His operation. We know we must lie still under anaesthesia so that He could finish His work quickly.

All sessions of Puja are mainly sessions of cleaning. Whenever cleaning comes the question of a sitting is associated with it. What is a sitting? Most of us have our own ideas about it. It all starts when our elder Brother Preceptor gives us three initial sittings and then says, 'You are fit to do meditation on your own'. When the Preceptor gives these preliminary sittings he also does cleaning. He cleans us and makes us fit. He joins our heart with Master's so that the Power may flow to do the work of cleaning. The word 'sitting' comes as soon as we come to join the Mission. After that, we start sitting on our own and meditate. Actually we will find that a sitting means a session with the Master. Every sitting with either a senior Brother, either group sitting or individual sitting is actually a session with Master; It means, our Master is with us. It is for us to see; If we cooperate we will see that Master is all the time with us. Even when we meditate on our own, we are taking a sitting from Him because it is

Similarly, every one of our Abhyasis, while he is sitting with Master, can make a strong will, he can love. If it does not, come naturally, he should think to himself : "Master. I love you, why are you out of sorts ? "just as a small child, when its father is unwell; can do little. But he can ask, "Why are you unwell ? I would like to see you well. Father, why don't you become alright" ? He goes on talking that way, in his own innocent way. Can't we talk to Master like that ? That is transmitting love.

Brothers, whenever we go Master, we should feel Master is our own. Master is our own, everything that belongs to Him is our own. Then what is the meaning in making petty demands from Him ! Whenever we go to Him, let us go with the idea that we will offer Him something, we will give Him something, we will give Him our love, we will give Him our tiny heart. Master gives us sitting all the 24 hours if our heart is connected to Him. Let us give a sitting to Master ! Let us transmit love to Him !

तिनसुकिया (असम) में आश्रम के उद्घाटन के समय दिये गये भाषण का सारांश ।

जीवन-मृत्यु

श्री गजानन्द अग्रवाल (तिनसुकिया, असम)

हमारे मालिक पूज्य श्री बाबूजी ने अपने रूम में कल रात बताया कि दुनियाँ में लोग इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियों से दुःखी और पीड़ित हैं फिर भी वे यह सोच ही नहीं पाते कि हमारा मविष्य सुधरे जिससे दुबारा संसार में अवतरित ही न होना पड़े और सारी सांसारिक यातनाओं से बचा जा सके ।

यह सोचने का विषय है कि हम दुःखी हैं, अशान्त हैं बेचैन हैं और इन दुःखों और सन्तापों से छुटकारा चाहते हैं । इसका मात्र एक ही उपाय है, वह है अपने बदन की वापसी । उस परम-धाम में उनका ही प्रवेश है जो कि स्वयं को खोने को तैयार हों । यह मानव जन्म एक अवसर है, एक मौका है । खोजो उम सदगुरु को, पहचानो उस परम धाम में पहुँचाने वाले को और कुद पड़ो और जुट जाओ उनके बताये अभ्यास में, क्योंकि ऐसे अवसर मिलने में कितने जन्म लग जाते हैं । मानव जन्म मिलने का एक ही उद्देश्य है कि वह जहाँ से आया है वहीं जाना चाहता है एवं जैसा आया था वैसा हो जाने पर ही उसे चैन की छाँह मिल सकती है । उसे परम-आनन्द की प्राप्ति हो सकती है । ऐसा तभी होगा जब हम पुस्तकीय ज्ञान को भुलाकर वास्तविकता पर आयेँगे । हमारे मालिक कहा करते हैं कि शरीर में जहाँ खुजली होती है वहीं खुजलाने से मिट जाती है और तभी चैन मिलता है । खुजली दिल में है और खुजलाया दिमाग तो फिर चैन कैसे मिले ! हटें तो वह अभ्यास करना है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचाने में सफल हो । मानव की मानवता मानव बनने में ही है क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य है—सच्चिदानन्द भगवान् में लीन हो जाना । लक्ष्य सामने रहना चाहिये और जहाँ कोलाहल ही उद्देश्य हो वहाँ प्रकाश कैसे उत्पन्न होगा ? मानव का वास्तविक उद्देश्य एक ही है, जो समस्त से जोड़ता हुआ लक्ष्य तक पहुँचाता

हो, विश्व के प्राणों से जो एक कर दे और उस अद्भुत संगम और मिलन की ओर ले चलता हों। लेकिन दुःख है, मानव आज अपने से ऊपर कुछ समझता ही नहीं। यह मैं और मेरे का भाव ही दुःखों का कारण है। "मेरे" का भाव ही संसार है। इस "मेरे" के अतिरिक्त आत्मा पर और कोई जंजीर नहीं है। इसके अतिरिक्त उसको पाने में और कोई दिवार न कभी थी और न है। लोग दुनियाँ भर के प्रश्न करते हैं अगर वे अपने अन्दर ज्ञाकों और ध्यान में बैठें तो सब प्रश्न हल हो जायें। सत्य स्वयं में है इसलिये और कहीं नहीं खोजा जा सकता। शून्य होना ही तो शून्य का द्वार है। शून्यता ही साधन है, साध्य है, सिद्धि है। जहाँ प्यास है वहाँ प्राप्ति की तलाश भी है। प्राणाहुति युक्त सद्गुरु हम सबके बीच मौजूद है, अर्थात् सभी सरोवर के किनारे खड़े हैं। केवल अपनी आँखें खोली है। जहाँ प्यास है वहाँ मार्ग भी है। उठो ! पहचानो इन्हें और जुट जाओ अभ्यास में। बाहर कुछ नहीं और जो है उन्हें छोड़ने का प्रश्न भी नहीं उठता। केवल उसके प्रति जागना है। शान्ति और अशान्ति सब हमारे ही बोये हुये बीज हैं। शब्दों से कुछ नहीं समझा जा सकता, बड़बड़ाने से कुछ नहीं पाया जा सकता, मौन होकर ध्यान में होकर ही उसे समझा जा सकता है। वहाँ शब्द व्यर्थ है, निःशब्द ही सार्थक है, इसलिये उस प्रभु के लिये पागल होकर अभ्यास में लग जायें। उस प्रभु के लिये पागल होने के सिवाय और कोई बड़ी चीज भी तो नहीं है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि स्वयं के विराट से कब तक अपरिचित रहने की ठानी है। उस स्वयं की शक्ति को कब तक सोये रहने देना है। बन्धुओं, दुविधा में समय न गँवाओ, संशय में अवसर न गँवाओ, समय फिर लौटकर नहीं आता। खोया धन वापस प्राप्त किया जा सकता है। खोया हुआ सब कुछ पाया जा सकता है लेकिन खोया समय लौटकर वापस नहीं आता। खोये अवसरों के लिये जन्म जन्मान्तर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जिज्ञासुओं का तो अंत नहीं बहुतेरे है, पर दीपक पर पतंगों की भाँति न्योछावर होने का साहस रखने वाले बहुत कम हैं और ब्रह्म-विद्या का वास्तविक स्वरूप एवं अर्थ भी यही है। इस ब्रह्मविद्या की नदीन रीति से संवार कर सहज-मार्ग में ढालकर इसके द्वारा साधक की साधना को शीघ्र ही सफल बनाने का श्रेय हमारे मालिक पू० ब्राह्म जी को ही है। इसलिये सहज-मार्ग का अभ्यास ही

अन्तःकरण में छिपे हुये खजाने की खुदाई का उपाय है। सहज-मार्ग की प्रणाली ही उस कुये को खोदने की कुदाली है और सद्गुरु को पकड़कर स्वयं तैरने का यही एक मार्ग है। मददगार हमारे मालिक तो है ही लेकिन खोदना हमें स्वयं ही है। शेष-कार्य शक्ति-पात की सहायता से अपने आप होता रहता है। प्रभु की कृपा, प्राणाहुति की शक्ति बरस रही है। खोले अपने हृदय के द्वार, जाने दो उसे अन्वर, अमृत के इतने निकट होकर भी प्यासे रहना भूख है। लोग जिस परमपिता परमात्मा को बाहर खोज रहे हैं वह स्वयं के भीतर सबसे निकट है। जब उस प्राणाहुति शक्ति की उस दिव्य ज्योति की बौछारें हमारे हृदय में प्रवेश करेंगी तो वह संस्कार रूपी कालिमा साफ होने लगेगी। तब आप व्याकुल हो उठेंगे और वही व्याकुलता एक दिन प्रज्वलित अग्नि बन जावेगी, ऐसी अग्नि जिसमें स्वयं को ही जल जाना पड़ता है। पर वह जल जाना ही एक नये जीवन का जन्म भी है। बूँद मिटकर ही तो सागर हो पाती है। मनुष्य रो रहा है क्योंकि वह अपने ही बनाये संस्कारों के बोझ से दबकर आध्यात्मिक की उपेक्षा की है। उस उपेक्षा का कारण है ढोसता, हृदय में प्रेम का अभाव। प्रेम वह ज्योति है जो मानव को साधारण स्तर से उँचा उठाती है। और परम-आनन्द, परम-शान्ति प्रदान करती है। इस प्रेम के सहारे, गुरु के सहारे, प्रभु को जानना सहज है। जब तक हम उस गुरु का आँचल नहीं धामते, हम भी दूसरों की तरह इस अन्धकार की कोठरी में जन्म-जन्मान्तर लड़ते मिड़ते जीवन शेष करते रहेंगे, और जो चेत गया और तड़प पैदा हो गयी तो वह सद्गुरु साधक को एक पग आगे बढ़ते देख व्याकुल हो उठता है और उसे सहारा देने के लिये स्वयं दस कदम आगे बढ़ता है। विचारों की गर्मी ही आँसू बनकर एवं तड़प बनकर प्रियतम मालिक तक हमारा समाचार पहुँचाया करती है कि कोई बन्दा उस की याद कर रहा है। जब मालिक तक खबर पहुँच गयी तो फिर कहना न होगा कि सेवक का जीवन धन्य हो गया। हासिल भी उसी को हुआ है जो अपने ठिकाने पर पहुँचने के लिये दिवाना और मजतू बन गया। ईश्वर प्राप्ति का इससे अच्छा तरीका और कोई दिखायी नहीं पड़ता। जिसने भी तरकी की है उसने यही तरीका अपनाया है। अपने आपको मिटाना ही उसे जानना है और अपने आपको खो देना ही उसे पाना है। मिटाना है प्रतिपल और बनना है प्रतिपल यही सहज-मार्ग की साधना है और दूसरी कोई साधना नहीं। उस प्रभु की खोज में अत्यन्त

उतरी नभ से किरण घटा पर
तिमिर काटने जरा मरण के ।
नयन नयन दे रहे निमंत्रण
आओ हे बन्दन जीवन के ॥ ४ ॥

आज मिटा दुर्भाग्य भाग्य का उदय हुआ है
क्या चिन्ता धरती की, अम्बर सदय हुआ है ।
जाग रहा हूँ जब से तुम ने नयन उधारे—
अन्धकार का दिव्य ज्योति में विलय हुआ है ॥

स्वागत है सक्षम चेतन, हे—
सहज ज्योति जीवन कण कण के ।
नयन नयन दे रहे निमंत्रण
आओ हे बन्दन जीवन के ॥ ५ ॥

With Best compliments from

Pragti Exports

1-1-230/16/1A, Chikkadpally,

Hyderabad-500 020

Gramms-Pragati

Phone-62422

कुम्भ

(श्री खीमसिंह चौहान सावेर म० प्र०)

कहते हैं असंख्य जनों की असंख्य संगम से कुम्भ पर्व बनता है । बारह महीने, बारह वर्ष, बारह के बारह वर्ष ये चक्कर हिन्दू जीवन में बहुत महत्व रखते हैं । बारह महीनों में बारह राशियाँ घूम जाती हैं । बारह वर्षों में वृहस्पति ग्रह एक पूरा चक्कर घूम जाता है । कौन कैसे घूमता है ? इस ओर ध्यान देने के बजाय हृदय व विचार परिवर्तन की ओर ध्यान दिया जाये यदि योग साधना से मानव में परिवर्तन होते हों तो इस प्रकार के घूमने का ही महत्व है । कुम्भ का महत्व एक विशेष हिन्दू जाति एवं धर्म तक ही सीमित है । यदि जाति धर्म तक ही सीमित रहे तो फिर वास्तविक कुम्भ से दूर रह जाते हैं । इस प्रकार का कुम्भ आडम्बर बन जाता है, प्राचीन काल में ईश्वरीय उर्जा एवं आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने हेतु तीर्थराज प्रयाग (इलाहाबाद), हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक में विशेष शुभ अवसर पर ज्ञानी संत आते थे तथा लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते थे, अब कुम्भ का स्वरूप बदल गया है इसका आध्यात्मिक स्वरूप भौतिक रूप में परिवर्तित हो गया है तथा इसका मौलिक रूप मेले के रूप में परिणत हो चुका है अब लोग तमाशा एवं मेले की दृष्टि से कुम्भ में जाते हैं तथा स्नान का महत्व मानकर नहा भी लेते हैं अतः स्नान मात्र से शरीर ईश्वरीय ऊर्जा से कैसे आवेशित हो सकता है ?

कहा जाता है कि गंगा के कण-कण में गोविन्द हैं । तो फिर गंगा स्नान करने वालों के व्यवहार एवं विचारों में कोई परिवर्तन क्यों नहीं आता ? कहते हैं कुम्भ पर्व स्नान नहीं है यह विराट में प्रवेश है विराट में महालय है तथा विशेष तिथि व समय का महत्व है । ये सैद्धान्तिक बातें हैं, वास्तव में होता क्या है ? आज स्नान मन का नहीं शरीर का होता है । अतः महालय आज के भौतिक एवं दूषित वातावरण में कैसे सम्भव है ? यह भी कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त है व्यक्ति भूल जाता है कि ब्राह्मण है,

शूद्र है, वृद्ध है, बालक है, अमुक देश का है। उसे किसी रोग व दोष के संक्रमण का भय नहीं रहता तथा गंगा जल वासना एवं कालिमा को धोने वाला है। यह जल नहीं, माँ की ममता है महान में लय है। व्यक्ति जो जीवन भर अपने को न भूला हो वह क्षणिक समय के लिये स्वप्रयास से गंगा स्नान के समय कैसे भूल सकता है? माँ की ममता दुःख का कारण है, मालिक से दूर रहने का बन्धन है। यद्यपि कुम्भ में छुआछूत परिस्थिति व शन न मानने को बाध्य होते हैं, परन्तु वासना, ममता, कालिमा एवं छुआछूत कुछ अपवादों को छोड़कर उनके रग-रग में भरे रहते हैं। कुछ लोगों को विशेष कर गाँवों के रहने वालों को प्रत्यक्ष देखा है कि कुम्भ करने के बाद किसी के हाथ का बनाया गया भोजन नहीं खाते, दिन में दो बार स्नान व एक बार स्वयं पकाकर करते हैं, उन्हें अन्य लोगों की तुलना में अपने में एक विशेष महत्वपूर्ण अन्तर दिखाई देता है वे बहुत कुछ कर रहे हैं व कर चुके हैं। इससे उनके अहम् में वृद्धि होती है, जब कि होना विपरीत चाहिये। हिन्दू धर्म में अधिकांश जनता में आज भी छुआछूत विद्यमान है। वे धर्म में ही चिपके रहना चाहते हैं, इससे उपर उठना नहीं चाहते हैं और न उठना जानते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें आध्यात्मिक श्रेणी कैसे प्राप्त हो सकती है? कुम्भ व तीर्थ यात्रा का तात्पर्य अनन्त यात्रा से है। यह अद्विराम अभियान है। रुकना नहीं, बल्कि चलते रहना है। आज कुम्भ का तात्पर्य मेले से अधिक है। भौतिक उद्देश्य एवं स्थूल ईश्वर कल्पना तक ही कुम्भ सीमित रहता है। फल की चाह अर्थात् जीवन में लाभ मिले, इसके लिये कुम्भ किया जाता है। अतः कुम्भ के बाद यात्रियों के मनस्थिति में कोई अन्तर नहीं आता, आडम्बर युक्त दिनचर्या हो जाती है, आन्तरिक विचार पूर्ववत् ही रहते हैं। "पर दुःख हरता जंगम तीर्थ"—जन की पीर जिसे द्रवित कर दे वही जंगम तीर्थ है।

मानव का अंग-अंग तीर्थ है इसी देह में चारों तीर्थराज हैं परन्तु ढूँढने की मानव में आज न अभिलाषा है और न शक्ति है। ये मात्र परिक्रमा करने से जागृत नहीं होते। लोग कहते हैं कि आंतरिक साधना ही प्रथमशर्त है तथा बाह्य साधना को आडम्बर नहीं कह सकते। जब आंतरिक साधना गुरुदेव की कृपा से सुलभ है तो बाह्य साधना की आवश्यकता ही कहाँ पड़ती है? बाह्य साधना में समय भी बहुत अधिक लगता है। जिनका मात्र लक्ष्य

स्नान, भौतिक तोप व पाप हरण होता है उनके लिये मुक्ति एवं महान लय का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्राचीनकाल में तीर्थ यात्रा व कुम्भ का महत्व ज्ञान चर्चा व सत्संग से मानते थे। आज एक प्रतिशत जनता भी इस ओर रुचि नहीं लेती है। बाह्य चोला रंग देने से कुम्भ का लाभ नहीं मिलता है। वास्तविक कुम्भ तो वह है जो यात्री का मन रंग दे, जब रंगने वाले रंगरेज सदा स्मरण व ध्यान में रहते हों तथा रंगने वाले गुरुदेव की कृपा साथ दे रही हो तो ऐसी स्थिति में घर ही तीर्थ, गंगा, क्षिप्रा तथा गोदावरी हैं इसी के आधार पर मुहावरा भी है कि "मन चगा तो कठौती में गंगा"।

कुम्भ समाप्ति के बाद यात्री स्वप्न में से जैसे जागते हैं। पर्व बीत जाता है, लोग अपने पुराने राग द्वेष के घेरे में आ जाते हैं। न उत्सव का उल्लास टिक पाता है। न पर्व के स्नान की मानसिक पवित्रता। सहज मार्ग पद्धति में मानव परिवर्तन की अचूक व्यवस्था है, परमपूज्य बाबू जी ही कुम्भ एवं कुम्भकार है, जिसे जैसा बनाना होता है उसे प्राणहुति की ऊर्जा से वसा ही बना देते हैं। कितना आश्चर्य है कि घर में कुम्भ है तथा कुम्भ के नाम से बाहर टटोलते हैं—"कस्तूरी कुण्डलि वसे मृग ढूँढे वन माहि"। आज का सम्य मानव भी मालिक की कृपा को न समझते हुए कुम्भ मेले में मृगतृष्णा की भाँति मटकता है वास्तविक कुम्भ में जाति व धर्म का कोई भी विवाद नहीं है। मानव-मानव में कोई अन्तर नहीं है। ये प्रेम पूर्वक एक ही गुरुदेव की शरण में बिना किसी घृणा व द्वेष के कुम्भ स्नान का लाभ उठाकर अपना मतव्य स्थल (लक्ष्य) प्राप्त करते हैं। बसन्तःपंचमी के शुभ अवसर पर आश्रम स्थल शाहजहाँपुर ही वास्तविक कुम्भ स्थल है, जहाँ पर यात्री प्राणहुति ऊर्जा परमपूज्य बाबू जी से प्राप्त करते हैं, इस कुम्भ का फल अल्प समय में इसी जन्म में मिल जाता है।

अभ्यासी का अनुभव

(डा० श्री मती विमला मदन उदयपुर)

जन्म होते ही पहला संपर्क प्राणी का महिला से पड़ता है। माता का ही रूप उसकी आँखों के सामने काफी अरसे तक अधिकांश छाया रहता है। अतः जन्म से ही एक महिला का रूप अधिकांश देखने को मिलता रहा। मुझे महिला वर्ग से सदा ही लगाव रहा किन्तु जब बड़े हुए तो आदर्श के रूप में अधिकतः पुरुष वर्ग सामने आया।

महान मार्ग मुझे सचमुच बहुत सहजता से प्राप्त हो गया अतः इसकी सहज प्राप्ति ने मुझे इतना अधिक सजग आत्म विश्वास दिया कि इस मार्ग से संबन्धित हर चीज मेरे लिए एक ऊँची धरोहर प्रतीत होने लगी। अतः जब यह समाचार मिला कि पूजनीया बहिनजी अहमदाबाद पहुँच रही है। मेरा मन एक बार फिर एक महिला से मिलने को बेचैन हो उठा। मन में उत्सुकता थी। कि वर्षों बाद अब क्या फिर से मेरे जीवन में महिला का स्थान प्रधान होगा। चूँकि अभ्यास आरम्भ किए हुए केवल २-३ महीने हुए थे, मुझे मिशन का बहुत अधिक ज्ञान नहीं था। पता करने की मैंने कोई जरूरत ही महसूस नहीं की जो चीज मुझे परमात्मा के आशीर्वाद और अपनी इच्छा से प्राप्त हुई उसके लिए किसी से कुछ नहीं जानना था, केवल मैंने हृदय में अपने सद्गुरु पूज्य बाबूजी को बैठा लिया। सत्य को क्या प्रमाण? जब पता लगा पूजनीया कस्तूरी बहिनजी आध्यात्मिकता को इस महान मार्ग में बहुत आगे है, उनके दर्शन की आवना से मन आकुल हो उठा। इनके दर्शन मुझे इस ठोस प्राप्ति में क्या सहयोग देगे, मन उस घड़ी का इत्तजार कर रहा था। आखिर वो घड़ी आ गई जब मैंने पूजनीया बहिनजी के प्रभावशाली दर्शन किये। उदयपुर से अहमदाबाद मैं पहली बार गई नई जगह होने से बहिन द्रोपदी अग्रवाल का महान हूँढ़ने में कुछ विलंब हो गया अतः Group Meditation प्रारम्भ हो गया था पूजनीया बहिनजी

से परिपूर्ण करें यही उनसे प्रार्थना है और मेरी मंगलमय शुभ कामना है । आपका भी उन्हें सहयोग विश्वास दृढ़ता एवं अपनी बदलती अन्तर स्थिति के रूप में सदैव बढ़ता रहे यही मेरा प्रयत्न रहेगा । समस्त के प्रति मेरा हार्दिक सहयोग अपने श्री बाबूजी की transmission power द्वारा और पग पग पर मिलेगा मैं सिर माथे तैयार हूँ ।

अक्सर आपको अब ऐसा लगता होगा कि मालिक की निगाह कृपामई आपके ऊपर है । मानो आपका अन्तर उनकी निगाह में पल रहा है पनप रहा है । अपने अन्दर Divine विशुद्धता की झलक या Divine Light का भी अनुभव कभी आपको अब मिलेगा । देर नहीं है । बहिन मैं भी अपनी बहिन विमला जी यानि आपकी तरह ही मात्र केवल कस्तेरी हूँ अब जो कस्तूरी की खोल में आप देख रही हैं पा रही है वह मेरे परम जीवन सवस्व श्री बाबूजी के ही दिव्य प्रसाद का कण मात्र है । बहिन आपका सुझाव मुझे बेहद पसंद है और मैं सदैव सेवा के लिए तैयार एवं तत्पर हूँ कि बसन्तो-त्सव के अलावा आश्रम में camping period रक्खा जाये अक्सर मिलते ही परम पू० श्री बाबूजी के समक्ष यह सुझाव मैं अवश्य रखूँगी भाई देवराम जी के पत्र से मालूम हुआ कि वे ता० २६ को उदयपुर पहुँच रहे हैं । मैं शरीर से नहीं लेकिन मन से ही अपने भैया देवरामजी के साथ जरूर सेवा में सहयोग देने के लिए मौजूद रहूँगे हमारे भाई बहिन आत्मिक उन्नति के परम लाभ से लाभान्वित हों हृदय की इस जजबे की बाढ़ के सामने तकलीफ आराम कुछ भी नहीं होता है । देवराम भाई इस बात के प्रतीक है । सधो का आपको प्रणाम है । इति ।

आपकी बहिन
कस्तूरी

❀ हमारी प्रार्थना ❀

श्री मती सुधा खेतकर एम ए० बी० एड (उदयपुर)

हे नाथ तूही मनुष्य जीवन का ध्येय है ।
हमारी इच्छाएँ हमारी उन्नति में बाधक हैं ।
तू ही हमारा एकमात्र इष्ट और स्वामी है ।
बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असम्भव हैं ।

प्रतिदिन जब यह प्रार्थना करती हूँ मन अनायास ही इस पंक्ति पर सोचने लगता है हमारी इच्छाएँ हमारी उन्नति में बाधक है ।

मनुष्य इच्छाओं का दास है । इच्छाएँ अपरिमित हैं जीवन भर उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य प्रयत्नरत रहता है । इसका यही जीवन ध्येय बन जाता है । इच्छाओं का दमन साधक के लिए प्रथम अनिवार्यता है । अब प्रश्न यह है कि इच्छाएँ होना क्यों बुरा है । इच्छाएँ किस प्रकार उन्नति में बाधक है ?

इच्छाएँ दो प्रकार की होती हैं जो इच्छाएँ मन को लालची, लम्पट, स्वार्थी, कृतघ्न बनाने वाली होती है तथा मनोवृत्ति को अधिकाधिक चंचल बनाकर इन्द्रियों को असंयमित बनाती हैं वे त्याज्य हैं श्री मद्भगवत गीता में कहा है ।

चंचल हि मनः कृष्णः प्रभाथि बलवद्दृढ ।

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ।

अर्थात् चंचल मन का निग्रह करना दुष्ट वायु को बन्धन में करने के समान दुष्कर काम है दूसरे प्रकार की इच्छाएँ वे हैं जिनके द्वारा मन सात्विक बनता हो और जिनसे जीवन में शांति और प्रसन्नता पावित्र्य और बुद्धि की तेजस्विता बढ़ती हो ।

जीवन सादगी पूर्ण होना चाहिए । जीवन की आवश्यकताएँ कम से कम हों आडम्बर विहीन जीवन ही महान है । प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करने के लिए इच्छाओं का त्याग करना चाहिए । जिस लक्ष्य तक हमें पहुँचना है

उममें हमारी इच्छाए बाँधा बनती है । हम उन्हीं में उलझते चले जाते है । गीता में जिस अपरिग्रह नामक निष्काम कर्म योगी की स्थिति का वर्णन किया गया है वह जीवन में सादगी पैदा करने के लिए पहला सोपान है ।

‘कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

सहज मार्ग के अभ्यासी के लिए जो कुछ भी किया ‘बाबूजी समर्पणम्’ की भावना से करना श्रेयस्कर सिद्ध होता है । जितने महान ऋषी संत महात्मा हुए हैं उनकी जीवन प्रणाली सादगी पूर्ण इच्छा विरहित और पवित्रता से भरी हैं । हमारे श्रद्धेय बाबूजी महाराज का जीवने तिहास भी स्वयं इसी बात का ज्वलन्त उदाहरण हैं ।

जैसी जैसी हमारी आवश्यकताए बढ़ेगी इच्छाए भी बढ़ेगी और उनकी पूर्ति में हम जुट जायेंगे हमारी इच्छाए अगर अपूर्ण रही तो हम कुढ़ेंगे । दुःखी होंगे । अध्यात्मिक उन्नति में यह मानसिक उद्वेगन बाधक है मनुष्य सोचता है अरे ये ही तो दिन हैं खाने पीने मौज और मस्ती के आत्मसमयन इन्द्रिय निग्रह सब वृद्धावस्था की बातें हैं । ईश्वर चिन्तन के लिये भी वृद्धावस्था ही ठीक समझी जाती है परन्तु यह भ्रामक कल्पना है । ईश्वर प्राप्ति की लगन किसी आयुविशेष की देन नहीं अभ्यास द्वारा शनैः शनैः आत्म निग्रह सहज हो जाता है । आत्म सुयमन मानसिक असन्तुलन को दूर कर सादगी (सहजता) की दशा को उभारता हैं ।

In the Service of the Divine Master

Phone-76696

K. V. Narayana Rao

M/s Seven Stars Liquors

11-27-8, Manikondavari Lane,
VIJAYAWADA—520 001

ऋत-वाणी

—कृमागत—

(श्री बाबूजी की Voice Real का डा० आत्माराम जाजोडिया द्वारा अनुवाद)

—क्रियात्मक साधना—

ईश्वर प्राप्ति एक क्रियात्मक साधना है जिसके लिए क्रियात्मक अनुभवों द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन अत्यन्त आवश्यक है । साधना के आवश्यक नियमों के रूप में आम तौर पर बताये जाने वाले कड़े यम नियमों का पालन साधारण आदमी के जीवन में मुश्किल है । आज दुनिया में वैज्ञानिक सूत्रों पर आधारित एक ऐसी कारगर साधना की जल्दतर है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन के साथ साथ कड़मों पर कदम रख कर चले । हमारे पूज्य गुरुदेव ने मनुष्य की सब शारीरिक एवं मानसिक कमियों तथा छोटी सी जिन्दगी को ध्यान में रखकर बड़ी कृपा पूर्वक यह एक अत्यन्त सरल रास्ता बताया जिसके द्वारा कम से कम समय में बिना अनावश्यक दौड़धूम किए अधिक से अधिक सफलता प्राप्त की जा सके ।

सहज मार्ग की पद्धति में गुरुदेव अपनी भीतरी शक्ति के प्रयोग से अभ्यासी के अन्तरतम में सोई हुई शक्ति का जगाकर उसे प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करते हैं और प्राणाहुति के द्वारा दैवी प्रवाह को उसके हृदय की ओर मोड़ देते हैं । इसके फल स्वरूप अभ्यासी को अध्यात्मिक प्रगति तेज हो जाती है और उसे अधिकाधिक आनन्द का अनुभव होने लगता है । अभ्यासी को अपने को केवल इस प्रगति को स्वीकार करने की स्थिति में लाना होता है, अर्थात् उसे अपने को उसकी प्राप्ति के लायक बनाना पड़ता है । इस प्रकार पुराने जमाने में जिसे प्राप्त करने के लिए युगों की लगातार तपस्या और मेहनत करनी पड़ती थी वह अब बड़ी आसानी से बहुत कम समय में नहीं के बराबर श्रम द्वारा साध्य हो सकती है, पर यह सब कुछ करके ही समझा

जा सकता है शब्दों द्वारा नहीं केवल क्रियात्मक अनुभूति से ही इसके गुण जाने जा सकते हैं ।

इस पद्धति की एक बड़ी आश्चर्य जनक बात है कि सिखाने वाला प्रशिक्षक (Preceptor) अभ्यासी को ऐसी उच्च कसा तंक का अनुभव करा सकता है जहाँ तक वह स्वयं भी न पहुँच पाया हो । कारण यह है कि वास्तव में प्रशिक्षक अभ्यासी को प्राणाहुति देते समय अपनी ओर से कुछ भी प्रदान नहीं करता । सारी क्रिया प्रशिक्षक के माध्यम द्वारा पूज्य गुरुदेव ही स्वयं करते हैं । इसलिए प्रशिक्षक की व्यक्तिगत कमियों का अभ्यासी पर कोई असर नहीं पड़ता और बाह्य दृष्टि से उसके द्वारा भेजा हुआ संचार भी वास्तव में अनन्त की ओर से ही आता है । केवल प्रशिक्षक की इच्छा या विचार शक्ति जरूर इतनी विकसित होनी चाहिए कि वह प्रवाह को अभ्यासी की ओर मोड़ सकें ।

दूसरी महत्व पूर्ण ध्यान में रखने लायक बात यह है कि हर एक को नैतिक नियम बद्धता के बारे में बहुत ही सतर्क रहना चाहिए । उसे कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे स्वयं उसकी या संस्था की बदनामी हो उसके अपने रहन सहन और दूसरों के साथ बरताव में सादगी, निरभिमानता और मिठास रहनी चाहिए जिनका उद्गम और सहानुभूति की भावना हो । इससे उसको खुद भी संतोष और शांति लाभ होगा । हमेशा ईश्वर की याद रखते हुए सादा एवं नैतिकता पूर्ण जीवन विताना चाहिए । साथ साथ गृहस्थ जीवन की सब सांसारिक जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाना चाहिए । सांसारिक कर्तव्यों की एक दम उपेक्षा करके बिना कोई लक्ष्य निश्चित किए अकारण भटकते रहना किसी भी रूप में न्याय संगत नहीं है वर असल ऐसे तथा कथित वैराग्य की स्थिति में भी सांसारिक इच्छाएँ पूरी तरह से दूर नहीं होती । अगर हम मानने लगे कि ईश्वर की परवाह न करने वाला गृहस्थ ईश्वर को धोखा देता है तो उन्मुक्त तथा कथित वैरागी तो उससे भी बड़ा पापी सिद्ध होगा । संत कबीर ने बहुत ठीक कहा है कि ईश्वर ब्रह्मचारी से बीस कदम दूर रहता है और संन्यासी से तीस कदम, परन्तु जो उसे याद करता या पास बुलाता है ऐसे गृहस्थ के तो वह हृदय के भीतर ही निवास करता है ।

अनन्त यात्रा

(इस स्थायी स्तम्भ के अन्तर्गत श्री 'बाबूजी' और सुश्री कस्तूरी चतुर्वेदी के बीच पत्र-व्यवहार क्रमशः प्रकाशित किया जा रहा है । इसमें अध्यात्म एवं ब्रह्म-विद्या सम्बन्धी साधना में अभ्यासी की प्रगति को एक सम्यक व्यवस्थित वास्तविक विवरण प्रस्तुत है । उक्त विद्या को वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसंधान के लिये सुलभ करने की दृष्टि से इस विस्तृत पत्र-व्यवहार का यथास्थय प्रकाशन महत्वपूर्ण होगा । क्रमागत—

—सम्पादक]

(पत्र संख्या १६१)

शाहजहाँपुर

२५-८-५१

प्रिय वेटी कस्तूरी

खुश रही ।

तुमने जो २३-७-५१ को खत लिखा था उसका जवाब ३०-७-५१ को दिया था मगर डाकखाने की गलती से तुमको मिला नहीं । उसमें स्वामी जी का Dictate भी था । यह याद नहीं कि क्या क्या लिखा था थोड़ा बहुत जो याद है लिखे देता हूँ कोई और नई बात अगर याद आ गई तो लिखें दूँगा । तुमने लिखा है कि मौजूदा हालत अभ्यास से हल्की मालूम होती है यह सही है । अभ्यास कितना ही सूक्ष्म क्यों न बताया जाय फिर भी वह कर्म है । जिस्मानी मेहनत से कही भारी है । और खाली मेंहनत मेहनत से कही भारी है अर्थात् उसका जो नतीजा होता है उससे वह चीज बहुत भारी है । तुमने जो मुर्दा की कैफियत पहले लिखी थी शुक्र है मालिक का कि यह कैफियत मैं अपनी जिन्दगी में पहली मर्तबा अपनी आखों से देख रहा हूँ कितनी ही कोशिश की जाय जब तक ईश्वर मदद न करे अपनी ताकत से

प्राप्त नहीं होती मगर माई हममें से ईश्वर की मदद तलब ही कौन करता है। खुशामद करने वाले तो ईश्वर के बहुत मिलते हैं मगर अपने आपको उसके हाथ बेच डालने वाले बहुत कम। हमारे Circle में मोहताजगी बहुत बढ़ी हुई है हर शरूस माँगने के लिए प्याला सामने किये हैं अपने आपको इस हद तक कोई बनाने के लिए तैयार नहीं होता कि मालिक को इतनी दया आ जाय कि माँगने की जरूरत ही न पड़े। तुमने देखा होगा भीख माँगने वाले दर दर फिरते हैं और पूरे दिन में कहीं उनका प्यला इतना भर पाता है कि मुश्किल से शाम तक पेट भर खा सकें और एक वह है जो मालिक की याद में एक बबूल के साये में बैठे हुए हैं उन्हें खाने को इतना मिलता है कि स्वयं खाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं फिर भी काफी बच रहता है। यह तो भिखारी की शान है और पहले वालों को भिखमंगा कहना चाहिए। जब मुर्दा वाली हालत पैदा हो जाय तब उसे आध्यात्मिक विद्या की शुरुआत कहना चाहिए नहीं नहो बल्कि यह हालत होते हुए इसका ख्याल तक बाकी न रहे। यहाँ तक कि सोचने और गौर करने से भी यत्र हालत एहसास में न आवे तब असल हालत है और आध्यात्मिक विद्या की शुरुआत। इसी के आगे कुछ Dictate पहले आया था जिसके मतलब यह थे कि जहाँ और सब लोग खत्म करते हैं वहाँ से रामचन्द्र शुरुआत करता है। और यह ठीक है। इसी हालत से बधन से छुटकारा मिलता है। मैंने अक्सर खतों में इसी हालत की इन्तजारी के लिये लिखा है।

अब तुमने जो खत २२-८-५१ को लिखा है उसका जवाब लिखता हूँ ईश्वर की कृपा से वह कैफियत भी पैदा हो रही है कि मुर्दावाली कैफियत रहने हुए भी उसका एहसास न हो मगर अभी पूरी हालत पर नहीं आई है इसमें अभी कुछ वक्त और लगेगा। ईश्वर इसको भी परिपक्व करेगा। तुमने लिखा है कि अब तो मालिक की कृपा से यह हो गया है कि हर चीज में से रोशनी या जिन्दगी निकलती हुई मालुम पड़ती है और उसमें अंधियारा या उजियाला कुछ महसूस नहीं होता जिस जगह पर कि तुम हो वहाँ की कैफियत बाहर भी मालुम होती है और मेरा भी अभ्यास की हालत में यही हाल था कि जो अन्दर मालुम होता था वही बाहर जाहिर होता था।

शुभ चिन्तक
रामचन्द्र