सहज-मार्ग Sahaj marg

Bi-monthly, Spiritual

Registration No. R.N. 12620/66

Volume XX4

No 5

September 1978

Grams:-SAHAJMARG

Phone:-2667

Shri Ram Chandra Mission

SHAHJAHANPUR. U. P. (India)

BASANT PANCHAMI CELEBRATIONS, 1979.

Pujya Lalaji Maharaj's Birth Anneversary will be celebrated on Basant Panchami on Thursday the 1st February, 1979 at the Ashram situated at Shahjahanpur, Hardoi Road. The celebrations will commence with morning meditation at 6.30a.m. on Wednesday the 31st January, 1979 and will conclude with morning meditation on Friday the 2nd February, 1979.

Arrangements at the Ashram for abhyasis will commence with breakfast on Tuesday the 30th January, 1979 and conclude with dinner on Friday the 2nd February, 1979. Abhyasis are requested to arrange their arrivals and departures according to this schedule. Those arriving earlier or wishing to stay longer are requested to make their own arrangements for boarding and lodging.

As usual a delegate donation of Rs. 30/-per person is requested. This donation will be collected at all centres of the Mission and remitted to the Head-Quarters in one transfer payment by demand draft payable at Shahjahanpur to reach our Head Quarter Office not later than 15th January, 1979.

Preceptors incharge of centres are requested to note that they should not accept any donation after transfer to Head Quarter has been effected. However abhyasis who have not paid their money at their centres, may be requested to pay only at the reception counter at the Ashram on arrival. Such abhyasis may be specifically requested NOT to make any individual remittances to Head Quarter by any means what so ever, i.e. donations from abhyasis for Basant Panchami Celebrations will only be received either through centres or direct at Shabjahanpur Ashram on arrival. This also applies to abhyasis not attached to specific centres.

It is expected that winter will be severe. In view of the fact that the majority of the delegates will have to stay in tents, and bearing in mind the anticipated severity of winter, children below 18 should strictly be avoided. Revered Babuji Maharaj, while regretting inability to provide adequate accommodation for elderly and sick persons, requests that all those who by reasons of advanced age or by illness cannot be exposed to severe cold and the limited accommodation, should refrain from attending the celebrations. Pujya Babuji Maharaj will afford them the earliest opportunity of visiting him at any time suitable to them.

The abhyasis attending the celebrations are aware of the importance of wearing badges. Only a limited number will be available for sale to new entrants.

VOLUNTEERS —

0

We will need Volunteers who may arrange to arrive in Shahjahanpur by the morning of 29th January, 1979. and they will be free to leave on 3rd February, 1979. Lists of abhyasis wishing to volunteer for service, may kindly be sent by Preceptors or organisers in charge of centres, to the undersigned at Madras to reach him not later than 10th January, 1979. Abhyasis not attached to centres may correspond direct with the undersigned.

The undersigned will be pleased to clarify any further matter concerning the celebrations.

30th September; 1978.

P. Rajagopalachari General Secretar y

NOTICE

The Annual subscription of Rs. 10/- for the Sahaj Marg Magazine for the year 1979 is payable before 15th January, 1979. Subscribers are requested to pay the amount through their nearest centres or direct to Shri Ram Chandra Mission, Shahjahanpur in time.

The overseas subscription rates are as follows-

. 1-Life subscription

Rs. 500/-

2-Annual subscription

Rs. 50/-

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 हैं, तूही हमारा एक मात्र स्वामी और इष्ट है, बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति ग्रसम्मव है।

ームなはなか

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. XXI	All rights reserv	red No. 5
Editors:		September 1978
Dr. P. Rajagopalachari	Yearly	Subscription Rs. 10.00
Dr. S. P. Srivastava, M	.A. Ph.D.	Single Copy Rs. 2.00

CONTENTS

English.-

1	Thought Foree—by S Kannan, Madurai	1
2	A new sun in the new horizon-by S. Narayanaswamy	4
3	Life in life-by P. palaniappan, Madurai-	9
4	Out of the Rut-by Prof. Suresh Chandra, Rampur	13
5	Some useful hints for spiritual progress-	
	by M.D. Jahagirdar	17
6	Infinite Journey	19
		/

हिन्दी

? .	परमात्मा-श्री विमला मदन उदयपुर ुराजस्थान	?
₹.	सहज मार्ग-श्री मदनलाल, उदयपुर राजस्थान	8.
₹	ेयोग और हम-सूश्री (डा० सुधा गुप्ता, उदयपुर	9
४	अम्यासी का अनुमव-श्री के बी पाटणकर, इन्दौर म० प्र०	१०
¥.	परीक्षा-श्री स्त्रीमसिंह चौहान, सावेर, इन्दौर	१३
Ę	अनन्त यात्रा	१७
ø	ऋत -वा णी	39

Thought Force

(S. Kannan, Madurai)

When things are in a stage of subtleness, then their connection with the origin of creation or in other words, closeness with Nature is predominant. The incarnated force of Nature will be seen in the explicit way when things remain in their subtle state of existence. When, we mix the physical matter with such subtle existence, then the latter become material and automatically lose its Natural force.

Words have less force than our Thoughts. Since words are connected with Physical Nature, their action ends with our action. When one speaks, main work is performed by one section of his body and the other facet does the duty of hearing. That is all. The origination of words, purpose of their coming out is over instantaneously. The effect also ends when one reacts to those words or hears the 'Shabdha'.

Against the above, thought has the superb quality of its origination from the 'Antha Karana' (अन्तः करण) which has scarce link with "Pancha Indriyas". When all our exterior actions cease to exist, the work of interior starts. Interior action is nothing but the working of 'Manas', which can neither be seen, explained or expounded in our own words. Manas has its close proximity with Nature. From 'Silence' thought comes and works silently.

"निस्तब्धता में से सुक्ष्मता का उगाव"

Thought germinates from a state of Forcelessness. When the Principle of Invertendo as usual is applied to this state, then it will be obvious that the Forcelessness has in its root the Vital Force. Then we understand the fact without any doubt that any 'Thought' which sprouts from Manas-a resting place and Treasure House of Silence and Forceless State—has the gargantuan effect of Latent Force at its bottom. The Latent Force; a Thought possesses, has the direct cohesiveness with the Infinite Force, that prevailed at the pre-creation era. The same condition is 'TAM'; which is aspired by one and all who crave for spiritual upliftment.

Having the above significance, the 'THOUGHT FORCE' plays a vital role in unveiling to the Abhyasis the Mysteries of Nature.

In Spiritual Plane, there is no place for physical force. Everything is done by cosmic and super-cosmic forces. As it is often told "GOD HAS NO LANGUAGE", these forces work not in accordance with our own words or Language. Mind has to speak its own language, which is the Language of Nature. What is that language superior to that we apprently speak and understand? It is 'BHAVA'. Bhava (भाष) is the outcome of our inner thoughts. The working of 'Thought Force' without our knowledge and Pressure leads to Feeling (Bhava). The predominance of Bhava or feeling paves the path for the Divine work. This link is as told earlier, due to the reason that, 'Thought Force' has direct correlation with Natural Force and the latter is nothing but Divine.

The life of ours rests with thoughts. As my Master puts it, "If total thought-lessness is there, the body will be lifeless'.

Only thing left with us is to give room for thoughts which may lift us to our Goal. Nature has no discrimination. Whatever comes out of our mind at silence, it is finished by Natural Power sooner or later. It is hence upto us to give good thoughts and enjoy the effect.

When an Abhyasi in our Sahaj Marg System, crosses the stage of words to thought, this unique "Thought Force" works well, helping his Spiritual Journey. He also feels the working of Divine within him so dense and at spur, when his goal becomes "PUCCA" and everything comes out through "Bhava" or Subtle Thought Force. This stage is really unparalleled with our Abhyas full of Devotion and Love and with our Master's Grace, it is not far off. We all will cognize this tremendous Thought Force; having momentum behind it.

Our prayer, aim and Goal all should be so subtle and cross all the regions of Language and words. One and only thing will remain then — Subtle Thought or Bhava. At that juncture enters. His work resulting in the forcible reaction to our Thoughts.

We all pray to our Benevolent Master to cognize and use the Forceless Force of "Thought", which alone can fulfil the coveted Goal this poor life - "THAT" Stage.

A NEW SUN IN THE NEW HORIZON

(S. Narayanaswamy)

From time immemorial, rather, the length of time that has passed since the first man entered the physical universe is virtually in calculable.

According to the Divine Plan, many saints, seers, masters and adepts appeared on this globe in different countries and in different religions. According to their individual capacities and spiritual experiences, they brought out their teachings to suit the conditions and environments which had existed in their times.

We now according to Hindu Chronology, that there are four great cycles of time, termed as 4 Yogas or Ages and each has a special feature of its own.

To summarise briefly, in the first Yoga, known as the Golden Age, people were said to be honest and truthful in all their doings and relataions with each other. The veil between them and the original Home was found to be very little. This can be compared to a little mask covering on a sheath of the water. This little veil was easily shifted by the Masters of that Era.

In the Second Yuga, known as the silver Age, people tried to achieve liberation through austerities. The net of

their actions and doings supread to such an extent that their souls became entangled in it. Restlessness of mind became the result of their actions. In Order to remove the tension, the Ashtanga Yoga or Fightfold Yoga Path, was introduced so that the soul may merge with God. This may be compared as follows: The little veil or the mask which spread alround the Jeeva in the Golden Age enlarged into a thick form of a layer and lead in due course, to the growth of weeds and bushes in a wild manner. Therefore, the Master of the Second Era deviced appropriate tools and instruments and applied little power and force to remove the wild growth and cleaned them,

In the Third Yuga known as Copper Age, people tried to obtain salvation through worship of idols, gods and goddesses. External forms of worship attracted the minds of men. Actions changed to worse, as the dirt of their actions soiled their minds resulting in the formation of more coverings over the souls. This may be compared like this.

The weeds and bushes which completely covered the Jeeva in the Silver Age, deepened their roots in a soil having lose particles of sand. Master had to utilise stronger and sharper tools to dig deep into their roots in order to remove the sandy soil and released the Jeeva from its imprisonment.

Finally we come to their period in which we are now living. This Era is called as Kali Yuga, or may be termed as an Atomic age,

It will be quite appropriate now to recaptulate My Master's vivid observation in regard to tee characteristic phenomena of a man's mind in this age.

with the march of time and has assumed a colourful disposition and begun to shed its effect on everything in us, both outer and inner. Whatever, therefore, we take into ou thought or action exhibits colourfulnesss in all its phases. Our excessive attachment to the environment and surroundings of a similar nature, create in us heaviness and grossness. Subtleness is lost and everything coming to our view is interpreted in the same light, This not only veils our understanding but the heart and brain also get affected by it.

From the foregoing analysis, we find that the veil between the minds of men and the Original Home which was found to be very little in the Golden Age, has developed into greater degrees not only with the formation of more coverings around the soul but also the heart and brain centres got affected by it as Ages rolled on.

Finally in the Fourth Yuga, according to the previous analogy, the sandy soil hardened itself by march of time and developed into one of a rocky type. Finding the old tools, instruments and stronger weapons have become unserviceable to break down the rocky soil, the Master of this Era has been rather compelled, by circumstances and environments to utilise and apply enormous powar and force to remove the rocky soil; devicing a nuclear method of explosion to oxpel the darkness and utter grossness collected from Ages, so that the Jeeva may rise from its low degradation to the highest pinnacle of spirituality.

Therefore, we have to conclude that a Divine Force in the form of a Perfect Master of a high calibre is inevitable and quite essential to perform this ardous job of cleaning the hardened soil of the human heart which had accumulated the Samskaras from long ages and to tame the animal in him and to awaken the sleeping beauty in him.

That is why in his Message Master cryptly emphasised that man must becom a real man. It has been found difficult to define "Man" but when we add the word Real, it defines beauty a man should have.

It is only for this spiritual transformation of mankind and for the emancipation of the craving soul to reach their Original Home that a Great Master descends not as a Man but "Through Man". He is the invisible God who rules in the chariot of the human heart. It is for this spiritual regeneration' and it is for this "Service of the highest rank and order, that a New Sun Has Arisen in a New Horizon, shedding its peculiar light, rather its rays penetrating into the deeper recess of ones own being to create a state of light; at a glance, at the same time expelling the utter darkness and to begin to absorb in brightness and pave the way smoother and smoother day by day for the aspirants' travel to Eternity. No doubt he has to possess enormous Divine Power and force at His command and at His will to perform this Service through the special yogic power of Pranahuti or in other words a transmission of the Divine power and force of the subtlest and most sublime one to lift all men to the perfection of its own state with His Clarion call of His Voice Real. Nay, the Voice Real has dawned in our midst proclaiming that, "I do not belong to India alone but to the whole world, so that all may taste the beauty hidden in love for the Ultimate".

This Yuga or Age might be considered as the worst of the Four Ages but in a way, it is the best of all the Ages, because it is said in olden scriptures that even with a little devotion on the part of the disciples, a perfect Master in Kali Yuga can open new spiritual treasures to the mankind for their spiritual advancement in a shorter time which in other Yugas was hard to achive by centuries of difficult austerities and Yoga practices.

Life In Life

(P. Palaniappan, Madurai)

One who dives deep gets the pearls. The most precious teachings of our beloved Babuji are deeper than the deep oceans. They teach us the way of diving deep into the fathomless ocean of our Master's heart to get at the invaluable pearl - Realisation and Bliss. Deeper the meditation means swimming nearer to the divine heart of our Master; the keenest subtleness in meditation and the most supreme constant remembrance of our Master reveals to us the innermost core of his heart brimming with love universal. The same phenomenon can well be applied, of course, to his benevolent messages graced now and then to the mankind.

Among the so many divine teachings of our Master let us try to dive deep to get the best from "LIFE IN LIFE" and "FREEDOM FROM FREEDOM", the rarest and the fairest coinages of our Master.

What is life? Living is life. Is it real life? To most people living or existence in this world is life. Man is born. He lives and dies. As the man had a life prior to his present life he may have another life after his death. As our Master has revealed, the cycle of birth and death continues indefinitely. Living in between so many births and deaths in one's span of life till merger does not mean the real life.

Creatures which have five or less senses too have their births and deaths. Right from the vegetation Kingdom down to the animal Kingdom the existence or life is in full bloom. But is it worth comparison with the life of human beings? Certainly not! The very basic goal of one's life is liberation. A definite, underlined difference or distinction does exist between the lives of human beings and that of others.

Our beloved Master does not at all expect from us such an ordinary life oscillating between births and deaths. He works incessantly for us to get, or to approach, the real life. "Let the light of the Real shine in the hearts of every one so that we may rise upto the expectations of the Divine"-this is our Babuji's expectation.

What does the expectation of the Divine mean? Our life should be in life. The liquir does not eat away, rather drink or itch the bottle in which it is contained. So also, our life should not eat away or devour the real life. What is meant by life should die or cease to exist; the so called living should die. The life led by the living dead is the real life ie, life in life. The other life is not life at all; it is a dead life which is nothing but a reflecting surface of wishes and wills, miseries and misanthrophy, awes and woes, pain and pleasure, jealousy and anger, moral jeopardy and Maya, In precision, it can be well said that we may live in the world but the world should not live in us. That is the real reason for our Master's teaching that we should forget ourselves'. Such a life in which we are carried away or swayed hither and thither by the whims and fancies of the world should be extinguished. A life in which our living is dead is the life in life, only such a life shall have its freedom with the most gracious helping support of our beloved Master.

This Yuga or Age might be considered as the worst of the Four Ages but in a way, it is the best of all the Ages, because it is said in olden scriptures that even with a little devotion on the part of the disciples, a perfect Master in Kali Yuga can open new spiritual treasures to the mankind for their spiritual advancement in a shorter time which in other Yugas was hard to achive by centuries of difficult austerities and Yoga practices.

"The nectar of real life is for him and him alone who brings himself up to the standard required for the purpose". That standard is the life in life.

And that life leads one to "Freedom from Freedom". Man wants deliverance from pains, miseries, ills and evils. When he is a born slave to wishes, desires and all sorts of such attributies, when he is wedded to the bondage of worldly desires, how can he get freedom or liberation? Freedom from bondage is liberation.

Religion is the basic step and stage for preparing the humanity for its onward march on the path of freedom. At the end of the task of religion, spirituality begins to shape the human race to crave for freedom. Ultimately at the end of spirituality Reality dawns to rear the mankind to bask under freedom, which stage leads to Bliss. But there too the man is conscious either of freedom or bondage. It is not real freedom. The comparision stage should go. The stage of Absolute should bloom or dawn where there is neither freedom nor bondage.

How can this be achieved? Life in life leads to freedom. from freedom. "To die before you die is freedom". This is possible only by the most superfine love and affection of a Guru: "He must necessarily be quite devoid of any personal motive or selfish interest. He must be totally free from all feelings of pride and greatness. He must be a selfless man and a true servant of humanity at large, teaching people out of pure love without any ulterior selfish motive of fame or money. He must have his access upto the farthest possible limit and must have the power of Yogic Transmission".

Such a Guru of the most worthy calibre is none other than our most beloved Babuji Maharaj. Where one can find such a Guru? Our Master has had his Guru of his supermost and meaningful definition. We too have our Master. We should be as our Babuii is, and has been to Lalaji Maharaj. "What an aspirant has to do is only to surrender to the Guru as if he was a dead body in the hands of a dresser".

Our beloved Babuji is the most typical and eternal example of self surrender to the Guru; our Grand Master. So also; we should surrender ourselves completely (even without the knowledge that we are surrendering) to our Master which is the one and only grateful act to be shown by us to our Master:

What else can we ask except, to pray for self-surrender which is quite natural (SAHAJ) if we follow the ten commandments of our Babuii.

'Give me a heart to meditate on thy heart, my Master! Give me a heart to clean my heart by thy will, my Master! Give me a heart to pray to thy heart with love, my Master! And

Give me a heart to surrender my heart to thy heart, my Master!'

Out of the Rut

(Prof. Suresh Chandra, Rampur, U.P.)

Since creation man has been living in the world of senses. He has thus formed channels of thoughts and feelings. All the time he is busy with thoughts of his food, cloth and shelter and his entire existence seems centred round them alone. The progress of civilization has come to mean greater facilities and more comforts for the body. Body has, therefore, become the be-all and end-all of human thought and endeavour.

But there were some thinkers as well who felt that the faculties of man are not for gathering the comforts for body alone but for rising above them into the field of spirit which is infinite and eternal. They realised that there is some power which controls all phenomena of universe including human existence. They also know that man has the capacity to rise to that power and enjoy peace and pleasure which is deeper and higher than the pleasures enjoyed through the medium of body based senses. They expressed this idea through the example of two brids of similar feathers sitting in a tree DVA SURARNA SAYUJA SAKHAYA SAMANAM VRIKSHAM PARISHASVAJATE - One enjoying the fruits of the tree to feel the joys and sorrows while the other sitting calmly and watching the first bird, The two birds repre sent the two tendencies in man.

These thinkers were called sages or Rishis and they pointed out clearly that the goal of human life is not to run after the pleasures of senses but to rise to the level of spirituality to deep bliss. They laid the foundation of a spiritual culture but with the passage of time their voice was forgotten by people in their mad rush for the pleasures of gross nature in the name of civilization.

This mad rush for sense bound pleasures leads to ignoble conflicts and consequent tensions. The lust for power took man on the path of inventing war machinery and sophisticated and highly destructive weaponry to the extent that man today finds himself on the brink of total annihilation. Yet he finds it hard to step back and march on the path of joy—real, infinite and eternal. He cannot free himself from the meshes of his own vicious net. Like one caught in the current of flood man helplessly goes on to his own doom.

'Where to go? To whom to speak?' Once cried the lovely princess of Kanchi to see the deep degradation of Vedic culture in olden times. Kumaril Bhatta heard it and rose to the occasion. At the cost of very painful death, he restored Vedus to their proper glory.

Similar, nay, more difficult is the task today. Entire mankind is faced with the question of life and death. Who is to conserve the forces of life? How is this Herculean task to be accomplished?

In the little known town of Fatehgarh in U.P., there lived a saint named Samarthguru Shri Ram Chandra who

strove to help people out of their misery and made them walk on the path of spirituality. His disciple Sri Ram Chandraji of Shahjahanpur took up his noble work, refined his methods of training and organised the activities of spiritual nature on a global scale to meet the requirements of man of every race and clime. He diagnosed the malady of man and prescribed the needed remedy. This system has been termed as SAHAJ MARG and the remedy is Pranahuti-transmission of yogic power.

According to the philosophy of Sahaj Marg, man has to break the poisonous net work of his age-old sense-bound thoughts and feelings. But how? Is he powerful enough to break this net work of his own creation?

Yes, it is possible. It has been achieved in the lives of individuals that would lead to the change on the collective scale. Through Pranahuti we get the power required to break the poisonous circle. This is the same power that is the cause of all creation. Through its effect we rise above the sense-bound thinking into a world of spiritual experience and proceed to dwell into the original condition of life.

A desire for freedom from the gross pleasures into higher experiences of spiritual joy, and preparedness to follow the required practice are the preconditions of this system. A will to break the shackles aided by this yogic power through Pranahuti leads a person to joy and peace abounding. Conflicts are solved and tensions relieved. Co-operation with the guide on the lines of Sahaj Marg ensures quick progress and man feels the current of divinity in all his being and actions.

He is no more a helpless victim caught in the floods of destructive tendencies. He becomes the master of the waves. Divinity is planted at the very root of his existence and the complexities of his nature formed by age old impressions or Samskaras are weeded out. A living purity of feelings dawns and springs of love, sympathy and brother-hood gush forth in profusion. Before such forces of life the swarms of destructive tendencies melt away like mist at sun rise.

Yet all these changes within cause no imbalance in day-to-day life of man. The demand of life including thinking and feeling are duly fulfilled but their burden is taken off. Out of the slavery of desires man rises to be their master. From the abysmal depths of despair he goes to the heights of hope and purposeful life, with deeper insight into life he discovers its hidden meaning and beauty.

Sahaj Marg is no revival of age old systems. They had served people in their own time and now their application in totality is simply impractical and ineffectual like the weapons and strategy of the past. Their essence is, however, taken to suit the modern life. The transmission of yogic power-Pranahuti-is the most effective aid towards restoring real happiness. It can bring mankind back from the brink of self destruction and e brake will be applied to all the tendencies which drive him to mad race for armament. Sahaj Marg thus paves the way of a real life in the world today. All that is required is to step out of the rut of old practices and walk on the new path.

SOME USEFUL HINTS FOR SPIRITUAL PROGRESS (by M.D. Jahagirdar)

- 1- Spirituality is meant for the individual. Each and everybody must struggle individually only to get spiritually elevated by serving the Mission and the Master.
- 2- Master is serving the Abhyasis for their spiritual upliftment. It is the duty of every Abhyasi also to serve the Master.
- 3- Service to the mission is service to the Master.
- 4- It is the duty of every Abhyasi to serve the Mission, mentally, monetarily and physically without being aware of it.
- 5- By so serving the Mission sincerely, the attention of the Master can be drawn.
- 6- Without drawing the Master's attention it is not possible to get liberation or spiritual upliftment.
- 7- All the time Master is very eager to bestow the Grace for spiritual upliftment on every Abhyasi of the Mission. But, He is helpless because the Abhyasis are not drawing His attention.
- 8- From time to time, Master creates the circumstances to serve the Mission, so that, every human being may make use of it and thus become deserving of His Grace.
- 9- If anybody is not making use of the proper time so created, he will be losing the opportunity or chance given by the Master to serve the Mission.

- 10-Only two will never be influenced by Flattery and Temptation, one is Master and another is God. Because both are perfect.
- 11-Don't try to influence the Master by Flattery, if you are really interested in the ultimate.
- 12-Try to develop love for love's sake. Don't misunderstand that ultimate is other than the Master.

In the Servica of the Divine Master

Phones Office 76696 Resi 75753

B. Rosaiah

Agent

Life Insurance Corporation of India

SRINIVAS

11-2'-41, Raja Rangayyappa Rao Street Vijayawada-520 001

外容が一般では変われる。

With best compliments from

N.V. RATTAIAH & Co.

Engineers & Contractors, 240-2RT. Saidabad Colony Hyderabad—500 59

Phono-59271

と関係が一般である。

INFINITE JOURNEY

Letter No. 21

(From Sister Kasturiji to Shri Babuji)

You must have received my letter. I now describe the spiritual condition which is at present prevailing.

For the last many days, my mind has been as if almost completely drowned. As soon as I finish any reading, talking or any other kind of work, I feel as if I have just finished my meditation. During night whenever I wake up after some sleep I feel as if I had been doing only meditation. My mind does not seem to catch the impression of any talk or work in which I engage myself. It remains happy whatever thought my brain comes to have.

My 'Shri Babuji'; as soon as I start taking a sitting I feel that my body begins to become almost inert: In regard to any activity done by my body, intellect or mind, I have a feeling that in fact it is Master himself who is performing those actions and that everything is happening because of his inspiration. Even in my dreams, I sometimes find that you yourself are giving me a sitting. You know best what my condition is. Why should I worry? I have already delivered myself over to Master. The only thing that I want to do is to realise Him and Him alone.

You may also kindly keep showering upon me Master's love:

परमात्मा

डा० (श्रीमती) विमना मदन (उदयपुर राजस्थान)

परमात्मा साधारण अर्थं में कभी जन्म नहीं लेता। जन्म और अवतार की वै प्रक्रियाएं, जिनमें सीमित हो जाने का अर्थं निहित है, उस पर लागू नहीं होती। जब यह कहा जाता है कि परमात्मा ने आने आपको किसी खास अवसर पर प्रकट किया, तो उसका अर्थं केवल इतना है कि ऐसा प्रकट होना किसी सीमित अस्तित्व को लेकर होता है। हालांकि सारा संसार पर—मात्मा में समाया हुआ है या परमात्मा का ही अंग है, फिर भी जो सर्व-श्रेष्ठ है, उनमें परमात्मा का अस्तित्व कहीं अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त होता है।

जब किसी सीमित व्यक्ति में आध्यात्मिक गुण विकसित हो जाते हैं और उसमें गहरी अन्तर्देष्टि और उदारता दिखाई पड़ती है, तब वह संसार के मले बुरे का निर्णय करता है और एक आध्यात्मिक और सामाजिक उथल पुथल खड़ी कर देता है। तब हम कहते हैं कि परमात्मा ने अच्छाई की रक्षा की और युराई के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया है।

दिव्य ब्रह्म द्वारा मानवीय स्वभाव को अंगीकार कर लेने से ब्रह्म की अखंडता समाप्त नहीं होती और न उसमें कोई बृद्धि होती है ठीक उसी प्रकार जैने संसार के सृजन से ब्रह्म की अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ''यदि कोई मानव शरीर परमात्मा की मूर्ति के रूप में गढ़ा जा सकता है, यदि आवर्तनशील ऊर्जा की सामग्री में नये नमूने रचे जा सकते हैं, यदि इन रीतियों से शाश्वतता अर्थ की सामग्री में नये नमूने रचे जा सकते हैं, यदि इन रीतियों से शाश्वतता को आनुक्रमिकता में समाविष्ट किया जा सकता हैं, तो दिव्य वास्तविकता (ब्रह्म) अपने अस्तित्व के परम स्वरूप को एक पूर्णतया मानवीय

शरीर के रूप में और उस मानवीय शरीर के द्वारा प्रकट कर सकती है। $^{\prime\prime}$ स्वर्गीय डा० र'धाकृष्णन ।

हमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान करने के बाद परमात्मा हमें छोड़कर अलग खड़ा नहीं हों जाता कि हम स्वेच्छापूर्वक अपना निर्माण या विनाश कर सकें। जब भी कभी स्वतन्त्रता के दुरुपयोग के फलस्वरूप अधर्म बढ़ जाता है और संसार की गाड़ी किसी लीक में फैंस जाती हैं, तो संसार को उस लीक में से निकालने के लिये और किसी नये रास्ते पर उसे चला देने के लिए वह स्वयं अवतार लेता है। अपने प्रेम के कारण वह सृष्टि के कार्य को उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए बार बार अवतार लेता है।

प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा का शिष्य हैं, पूर्णता तक पहुँचने का महत्वा-कांक्षीं, मगवान का जिज्ञास, अतः यदि वह सच्चाई से श्रद्धा के साथ अपनी खोज जारी रखता है, तो लक्ष्य (भगवान) मार्गदर्शक भगवान ही बन जाता हैं। तब उसकी ही कृपा से परम सद्गृह जो पूर्णतया परमात्सा से जुड़ा हुआ है, मनुष्य को हाथ पकड़ कर परमात्मा का साक्षात्कार करवाता है क्योंकि मनुष्य की आतमा अपने आपको जाल से नहीं छुड़ा सकती । उधर परमातमा इस बात की प्रतीक्षा करता हैं कि हम अपने हृदय को उसके लिए खोल दें तो वह उसमें प्रवेश कर जाए और हम पर अधिकार कर लें। हमारा आदिमक जीवन हमारे उस तक जाने पर भी उतना ही निर्भर हैं, जितना कि उसके हम तक आने पर । यह केवल हमारा परमात्मा तक आरोहण नहीं, अपितु परमात्मा का मनुष्य तक अवरोहण भी है । कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों पर ध्यान दें, ''तुमने उसकी नि:शब्द पद च।प नही सूनी ? वह आता है, आता है, नित्य आता है"। अतः यदि हम अपने आपको उसके अनवरत आगमन के लिए खोल दें तो वह हमारी आत्मा में प्रविष्ट हो जाएगा एवम् हमारे स्व-भाव को स्वच्छ कर देगा और हमें दमकते हुए प्रकाश की भाँति चमका देगा। बह परमात्मा, जो हमारी सहायता के लिए सदा उद्यत है, केवल इस बात की प्रतीक्षा कर रहा हैं कि हम उससे विश्वास पूर्वक सह।यता के लिए अन्रोध करें। हमें स्वेच्छापूर्वक उसके प्रति आत्म समर्पण कर देना चाहिए एवम् हमें उसकी इच्छा के सम्मुख पूरी तरह झुक जाना चाहिए और उसके श्रेम में शरण ले लेनी चाहिए। यदि हम अपने में परमातमा का पूर्ण विश्वास

जम ले तो वह हमारा उद्धार अवश्य करेगा। परमात्मा अवश्य ही हमसे पूर्णं समर्पण चाहता है और उसके बदले में हमें आत्मा की वह शक्ति प्रदान करता है, जो प्रत्येक परिस्थिति को बदल देती है। ''आत्म समर्पण अपने आपसे उठने का सरलतम उपाय हैं। केवल वही व्यक्ति दिव्य प्रकाश का चिन्तन करने के उपयुक्त हैं, जो किसी वस्तु का दास नहीं हैं, यहाँ तक कि अपने स्द्गुणों तक का दास'' नहीं राइजन्नोक। यदि हमें अपने ध्येय[को वास्तविक रूप देना हो तो हमें मगवान के सम्मुख नग्न और निश्चल रूप में खड़े होना चाहिए। हम कभी कभी अपने आपको ढ़ापने और वास्तविकता को परमात्मा से छिपाने का व्यर्थं प्रयत्न करते हैं। किन्तु जव भी मनुष्य निश्चाब्द रहकर परमात्मा की प्रतीक्षा करते हैं और केवल यह चाहते हैं कि बह हम पर अधिकार कर ले, तब सद्गुरू के रूप में वह हमारी सहायता करता है और हमें सब दुःखों के पार.ले जाता है। अतः यह उस परमात्मा के प्रति,निश्चेष आत्म समर्पण है जो हमें अधिकतम सम्मावित पूर्णता तक ऊपर उठाता जाता है।

यद्यपि ईश्वर इस संसार को कुछ नियत नियमों के अनुसार चलाता है और हमसे आशा करता हैं कि हम अपने स्वभाव और जीवन में अपने स्थान पर आधारित उचित कमों के नियमों के अनुकूल काम करें, परन्तु यदि हम उसकी शरण में चले जाते हैं तो हम इन सब नियमों से ऊपर उठ जाते हैं।

अतः यदि ठीक ठीक कहा जाए तो हूम ब्रह्म का किसी प्रकार वर्षन नहीं कर सकते। कठोर चुप्पी ही वह एक मात्र उपाय हैं, जिसके द्वारा हम अपने अटकते हुए वर्णनों और अपूर्ण प्रमाणें की अपर्याप्तता को प्रकट कर सकते हैं। जो लोग उसे हृदय द्वारा और मन द्वारा जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। वह हमारे अन्दर विद्यमान प्रकाश हैं, हृद्यन्तज्योंतिः जीवन और मृत्यु जिसकी छाया है। हृदय में इसी ईश्वरीय प्रकाश के बढ़ाव में पू० बावूजी हमें परमात्मा का साक्षात्कार कराने के लिए सदा सदा के लिए धरती पर विद्यमान रहें, ऐसी हमारी परमात्मा से विनती हैं।

सहज मार्ग

(श्री मदन लाल, उदयपूर राजस्थान)

ईश्वर को मानते लगमग सभी हैं, लेकिन उसे चाउने वाले वहत कम हैं। ईश्वर प्राप्ति की चाह कुछ और चीज है और केवल मानना दूसरी चीज है। हमारी आत्मा का कल्याण तो उसको प्राप्त करने की चाह से ही होगा । हमारी आत्मा उस परमात्मा का ही अंग है और इसी कारण इसका असली निवास उस परम निवास में ही है। उस परमात्मा से बिछड़े कई युग बीत गय और हम उससे दूर होते चले गये, क्यों कि हर जन्म में हम अपने अच्छे बूरे संस्कारों से जकड़ते चले गये । हमारी आत्मा आवरणों से ढकती चली गयी l उसको इनसे मुक्त कराने का केवल एक ही रास्ता है कि हम ईश्वर को मिलैने के लिए आतुर हो जाए। इसका प्रयास हमारी मानव जाति विभिन्न मार्गो द्वारा करती है। हर मार्ग हमें अवश्य कुछ आशीर्वाद प्रदान करता है और जितनी शक्ति उसमें होती है, उसके मुताबिक हमें मदद मिलती है । ऐसे ही एक समर्थं सद्गुरु परम पूजनीय श्री रामचन्द्र जी महाराज ने अपनी योग साधना से एक अति सरल एवं सहज मार्ग ईश्वर को प्राप्त करने का मानव कल्याण के लिए खोज निकाला। जिस प्रकार इस विज्ञान के युग में हुप वैज्ञानिकों द्वारा लोजे हुए अनेक उपकरणों से सांसारिक जीवन को सरल बना रहे है, इसी प्रकार इन महापुरुषों द्वारा. खोजे हुए, इस सरल मार्ग का पूरा उपयोग करके हम अपने आध्यात्मिक जीवन के कल्याण में लग जायें तो हम अवश्य उनकी मेहनत का पूरा लाम उठाकर कई अपने वाले जन्म मरणों के चक्कर से छूटकारा पा सकेंगे। यह सहजमार्ग, 'ध्यान' पर आधारित है । किसी प्रकार का बन्धत और प्रेयत्न इसमें हमें नहीं करना है। केवल ईश्वर प्रकाश का बीज इनकी प्राणाहित शक्ति द्वारा हममें रोपा जाता है, जिसका पनपना इनकी प्राणाहुति के द्वारा हममें नित प्रतिदिन होता है । प्राणाहित शक्ति से ईश्वरीयता वढ़ाने वाले इस समय श्री रामचन्द्र जी केवल एकमात्र ईश्वरीय सन्त है, बहुत जल्दी इसका अनुभव हम

अपने सच्चे हृदय में कर सकतें है। इनकी प्राणाहित शक्ति का सीवा संपर्क परम ईश्वरीय शक्ति से है अतः वड़ी तेजी स हमारे संस्कारों का मिटना शुरु हो जाता है। जैसे ही हमारी आत्मा संस्कारों की जकड़न से छूटने लगती है हम एकदम शांत और हल्का महसूस करने लगते हैं। ईश्वर प्राप्ति के आकाँक्षी अवस्य इसमें आनन्द पाते हैं। विना अपने विशेष प्रयत्न के हमारे संस्कार उड़ते चले जाते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। योग साधना का अनुमव हम महसूस कर सकते हैं, केवल किताबें पढ़कर और बातचीत से इसको महसुस नहीं करवाया जा सकता है। हर साधक एक सच्चा इन्सान बनने लगता है और उसमें एक स्वचालित यत्र सा लग जाता है जो अनजाने में ही हमें रुकावटों से बचाता हुआ, परम मार्ग की ओर ले जाता है। रोज की जीवन चर्या को जीते हुए हमें उनकी पावन शक्ति से आगे बढ़ने में इतनी अधिक सहायता प्रतिदिन के जीवत में मिलती है कि उसको हम महसूस करते है। हम पूरा जीवन केवल सांसारिक सूखों की प्राप्ति के लिए बिता देते हैं और जीवन अधूरा रह जाता है। सही मायने में हमारे अपने जीवन के कल्याण के बीलएं कुछ भी प्राप्ति नहीं हो पाती । हमौरा परम कर्तव्य है कि हम अपने आत्मिक कल्याण का सदा ध्यान रखें। आत्मा का सूख तो ईश्वर आराधना में ही है। जो मार्ग हमें बड़ी सहजता से, सांसारिक जीवन निमाते हए सरलता से आगे बढ़ाये उसे अपना कर हमें अवस्य देखनां चाहिए। रोग के ठीक न होने पर जब हम शरीर के लिए एक के बाद एक डाक्टर बदलते हैं तो जब आरिमक कल्याण में हमें प्रगति महसूस नहीं होती तो हम आत्मा के कल्याण के लिए अच्छा मार्ग अपनाने में वधों देरी करते है ? जीवन इतना छोटा है कि यदि हम इसे विभिन्न मार्गों कोपरखने में लगा देंगे तो पुराजीवन इसी प्रकार निकल जायेगा, अच्छा और उत्तम यही है कि जिन्होंने ईव्वर को पाया है, उनको पूरा परख कर-जैसे भी हमें परखना है, अपना लें और उन भी बताई राह पर चलकर उनके सहारे आगे बढते जायें।

सहज मार्ग को सुलम कराने हेतु, श्री रामचन्द्र मिशन में सद्गुरु ने ३०० से अधिक 'त्रिसेप्टर' संसार के अलावा मारत के विभिन्न मार्गों में नियुक्त किये हैं। 'त्रिसेप्टर' की आत्मिक स्थित को सद्गुरु एक विशेष स्थित तक लाकर इतना काबिल बना देते हैं कि वो उनकी प्राणाहुंति शक्ति से अपना सम्बन्ध स्थापित करके, साधकों के हृदय में ईश्वरीय प्रकाश की

शुरुआन करवा सकते हैं । प्राणाहुति से ही ईश्वरीय प्रकाश आगे विकसित होता है ।

अन्त में मैं यही कहूँगा कि वर्तमान समय की व्यस्तता देखते हुए हम उनका संहारा ले जिन्होंने परमात्मा तक अपनी पहुँच बनाली है और जिनकी परख हम मनचाहे ढंग से कर सकते हैं, विश्वास हृदय से जागृत होता है और हृदय सदा अपने ही तरीके से विश्वास पाता है। सूरज के प्रकाश का आभास हर स्तर पर प्राप्त किया जाता है अतः जो सूर्य की तरह चमक रहे है, उनका आभास सदा हमें मिलता रहेगा।

~ 4.00 M

紧紧

In the Service of the Divine Master

Grams' - 'Opthalmic'

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

योग और हम

सुश्री (डा०) सुघा गुप्ता, उदयपुर

आज के वैज्ञानिक और जटिल यूग में अगणित समस्याएँ मानव को अपने बाहुपाश में जकड़े खड़ी है। मौतिकता के घरातन पर आधारित मानव का जीवन प्रतिदिन की समस्याओं को सूलझाने में ही व्यतीत हो जाता है। क्षण मर को मी उसका मानस उर्ध्वपृक्षी रहकर ईश्वरीय सत्ता की ओर उन्मुख नहीं होता । यों भी आज के अत्यधिक संघर्षशील युग में ईश्वरीय उपासना के लिए अवकाश ही कहाँ? यह कथन मानव को अपने पथ से लक्ष्य भ्रष्ट कर देता है। इसका प्रमुख कारण है उसको निर्दिष्ट पथ की ओर इंगित करने वाला सच्चा पथ प्रदर्शन नहीं मिला । वह अपेक्षाएँ अपने सामर्थ्यं से बाहर की करता है और उतना प्राप्य न मिलने पर कुंठित हो जाता है। कुठित मानस कहीं भी सही तौर तरीके से कार्य नहीं कर सकता। सुचारु रूप से जीवन यापन नहीं कर सकता । मानसिक विकृतियाँ ही समाज को एक आदर्श स्वरूप प्रदान नहीं कर पातीं। जब तक हम व्यावहारिक रुप से आध्यात्मिक क्षेत्र में उतर कर अनुमव प्राप्त नहीं करते तब तक मात्र सुनकर अथवा पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त कर मनोग्रन्थियों को नहीं सुलझा सकते । ईक्वर प्राप्ति के लिए सद्गुरु की परम आवश्यकता है जो अपने व्यावहारिक ज्ञान-अनुभव द्वारा हमें मार्ग निर्देशन दे सके।

कुछ विषय निश्चित ज्ञान पर आधारित होते हैं। जिनके तत्व इतनी दूर तक सत्य निर्णीत हुए है कि गणना के बल पर उनके द्वारा मिविष्य निश्चय पूर्वंक कहा जा सकता है जैसे गणित, ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र आदि। एक वैज्ञानिक कभी भी किसी पर सहज विश्वास करने को नहीं कहेगा, जबतक वह स्वयं उन तथ्यों का अनुभव करके कुछ निष्कर्षों पर नहीं पहुँच जाता। प्रत्येक निश्चित विज्ञान की एक आधार भूमि है, उससे जो

निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, वे सार्वमौिमक होते हैं । किन्तु अब प्रश्न यह उठता है कि घम की ऐसी आधार भूमि है या नहीं ?

विभिन्न धर्मं सम्प्रदायों ने अपने अपने ढंग से और तरीके से ईश्वर साक्षात्कार के उपाय बताए हैं। परस्पर मतैक्य न होने के कारण ही विभिन्न धर्मावलिम्बयों में वैमनस्य के मान प्रबल होते गए और आज जो धर्म का स्वरूप दिखाई दे रहा है उसमें पारस्परिक सहयोग सदमानना का अवकाश नहीं रहा । इतना अवश्य है कि विभिन्न धर्मों की आधार मित्ति प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। इन विभिन्न धर्मों की दरार को पाटने का कार्य यदि किसी ने किया है तो वह है राजयोग साधना पद्धति । हालांकि राजयोग साधना पद्धति अत्यन्त प्राचीन है किन्तु उसकी जटिल प्रक्रिया के कारण ही बहुत कम लोग उस ओर आकृष्ट हो सके। आधुनिक युग और सदर्भ विशेष में तो यह और भी कठिन था। उसी योग साधना प्रणाली को हमारे समर्थ गुरु पूज्य श्री रामचन्द्र जी महाराज, फतेहगढ़ ने सरल और समयोपयोगी बनाकर जन साधारण के लिए सहज सुलम कर दिया। उसी को हमारे वर्तमान गुरू पूज्य वाबूजी महाराज ने देश—विदेश तक अपने अथक प्रवास और परिश्रम द्वारा पहुँचाया।

सहज मार्गं किसी धर्मं विशेष पर आधारित नहीं है। व्यक्ति का कोई मी धर्मं हो-बौद्ध, ईसाई, सिक्ख, मुसलमान-इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता, मनुष्य हो बस यही पर्याप्त है। प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर साक्षात्कार की शक्ति है और उसे उसका अधिकार है। केवल उसे गुरू के द्वारा बताए निदिष्ट मार्ग पर अनवरत सच्चाई श्रद्धा एवं विश्वास से बढ़ते जाना है।

ट्यक्ति सत्य का अनुभव करना चाहता है, उसे इसके लिए संदेह रहित होकर निष्ठापूर्वक अपने मार्ग पर वढ़ना चाहिए । सदेहयुक्त मन लक्ष्य प्राप्ति में बाधक होगा । सहज मार्ग व्यक्ति के समक्ष, युथार्थ व्यावहारिक और साधनोपयोगी वैज्ञानिक प्रणाली रखने का प्रस्ताव रखती है, किन्तु शर्त यह है कि एक निर्दिष्ट साधना प्रणाली पर ईमानदारी से अभ्यास में संलग्न रहें । योग की सहज मार्ग साथना प्रणाली में प्राणाहुति शक्ति हारा साथक अपनी समस्त आन्तरिक बृत्तियों में संतुलन स्थापित कर आन्तरिक अवस्थाओं का पर्यवेक्षण करता हुआ साधना के मार्ग में शी घ्रतापूर्व के प्रगति कर सकता है । मन ही पर्यवेक्षण का यंत्र है । मनोयोग की शक्ति का सही सही नियमन कर जब उसे अन्तर्यंन की ओर परिचालित किया जाता है तमी मन का सही विश्लेषण हो सकता है । तब हम जान सकते । है कि मन में क्या घटित हो रहा है । प्राणाहुति शक्ति द्वारा हम मन को संतुलित कर उसकी बहिमुंखी गति को सहजता से रोक सकते है । धीरे धीरे मन का परिष्कार होने लगता है और मन में व्याप्त विकृतियाँ एवं संस्कार समाप्त होने लगते हैं । सद्गुरू की कृपा एवं प्राणाहुति शक्ति के द्वारा व्यक्ति अपने 'स्व' को पहचान लेता है और ऐसी शक्ति के साक्षात् दर्शन कर लेता है जिसका किसी काल में नाश नहीं जो स्वमावतः नित्यपूर्ण सच्चिदानन्द और नित्य शुद्ध है, तब फिर व्यक्ति को कोई विषाद दुःख आकान्त नहीं करते, उसका सारा विषाद नष्ट हो जाता है, वासनाएं एवं संस्कार उस पर प्रमाव नहीं डालते ।

आध्यातिमक साधनां में सबसे सहायक ध्यान है। ध्यान के द्वारा हम अपनी मौतिक मावनाओं से अपने आपको स्वतन्त्र कर लेते हैं। हमारी सहस्र मार्ग साधना प्रणाली में हृदय में ईश्वरीय प्रकाश पर ध्यान की विश्वि की ओर संकेत किया है ताकि हम अपने ईश्वरीय स्वरूप का अनुमव करने लगे। ध्यान करते समय हमें कोई बाहरी साधनों पर अवलम्बित नहीं रहना पड़ता। अरीर का जितना कम ख्याल रहे उतना ही अच्छा क्योंकि यह शरीर ही है जो हमें सांसारिक क्रियाविधियों की ओर उन्मुख करता है। प्राणाहृति शक्ति के द्वारा हम अधिकाधिक ईश्वरीयता की अनुभूति अतिशोध्यता से करने लगते हैं तथा मौतिकता एवं सांसारिकता के प्रीत आसिकत कम होते होते क्रमशः समाप्त हो जाती है। सांसारिक कर्तव्यों के प्रति सचेष्ट रहते हुए भी उससे निर्लिप्त बने रहते हैं। इस प्रकार योग की सहज मार्ग साधना प्रणाली द्वारा हम अपनी सब शवितयां आध्यातिमक पूर्णता की ओर उन्मुख कर सद्गुरू की पावन प्राणाहृति के द्वारा इसी जन्म में अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

~******

अभ्यासी का अनुभव

(श्री के बी पाटणकर, इन्दौर मण्प्र०)

THE STATE OF THE S

जिज्ञासा मानव का स्वामाविक गुण है। उपही जिज्ञासा कि 'उस ओर क्या है'। मानव के लिये प्रगति का कारण बन जाती है। यह प्रश्न मुझसे बार बार पूछा गया कि मैं इस मिणन में कैसे आया? जीवन के किसी मोड़ पर ईश्वरीय प्रेरणा मानवीय हृदय को आंदोलित कर देती है और मानव उस ओर अग्रसर होता है।

मैंने मी अपने जीवन में आध्यात्मिक लक्ष की ओर अग्रसर होने के लिये तरह तरह के मार्ग अपनाये। मैं निरंकारी मिशन में भी रहा और वर्तमान तक निराकार परब्रह्म का उपासक हूँ। "दिल के आईने में है तसवीरे यार जब जरा गर्दन झुकाई देख ली"। इस पंक्ति को मैं अपना गुरु समझता रहा।

एक दिन मैं अस्वस्थता के कारण घर पर करीब २ बजे सोया था। स्वप्त में एक हश्य आया कि मेरे चारों ओर एक सुखद अगरबत्ती की सुगन्ध फैली हुई है। किसी ने स्वप्त में ही मुफे कहा कि मेरे घर पर एक रामचंद्र नामक सज्जन पघारे हैं। मैंने वस्त्र धारण किये तथा आगवानी करने दौड़ा। देखा तो वे सज्जन बुद्ध, लकड़ी लिये हुवे, सफेद दाढ़ी, गहरी आँखे मानों उनमें सागर लहरा रहा हो तथा एक असीम सहानुभूति लिये हुये थे उक्त सज्जन के साथ दो व्यक्ति और थे जिसमें एक परिचित तथा एक अपरिचित थे। तीनों सज्जन मेरे घर पघारे। मैंने चाय का प्रबन्ध किया। इसी समय दूर से एक आवाज और आई। मेरे परिचित सज्जन ने बाहर देखा तो कहा, अरे 'मोघे साहब पधारे हैं'। उक्त मोघे साहव भी घर में आये और उन्होंने श्री रामचन्द्र नामक सज्जन को झुक कर नमस्कार किया। ठीक इसी

समय मेरी जागृत अवस्था आरम्म हुई और उक्त हरय को आगे नहीं देख सका।

उसी दिन संघ्या के समय मैंने उक्त परिचित सज्जन, जिन्हे स्वप्न में भी देखा था, से इस सम्बन्ध में जानकारी चाही कि वे श्री रामचन्द्र तथा मोधे साहब कौन है। वे मुफे आक्ष्ययं से देखते रहे। उन्होंने कहा क्या मेरा उनसे परिचय है? मैंने उनसे कहा कि ये नाम मैंने आज ही सर्व प्रथम एक स्वप्न में सुने है। उन्होंने मुफे परिचय कराया कि ये श्री रामचन्द्र केवल नहीं श्री रामचन्द्र मिशन के संस्थापक श्री रामचन्द्र जी महाराज है तथा श्री मोधे इसी मिशन के प्रीसेप्टर है। उन्होंने मुफे कहा कि सद्गुरु की इच्छा है कि आप भी मेडीटेशन प्रारम्भ करे।

यही मेरे लिए खुला निमन्त्रण था और उसी समय से मैंने मेडीटेशन प्रारम्म किया। उक्त स्वत्न के पश्चात मेरी यही इच्छा रही कि मैं कब उनके दर्शन कर सकूँगा। यह अवसर इसी वर्ष के वसन्तोत्सव में आया।

दिनांक द फेरवरी को मैं शाहजहाँपुर के लिये रवाना हुवा। सफर में यही इच्छा करता रहा कि मैं बाबूजी को समीप से देखूं तािक स्वप्न के महाराज से बाबूजी की तुलना कर सकूं। दिनांक १० को मैं शाहजहाँपुर पहूँचा। खाना खाने के पश्चात करीब ५ बने बाबूजी की नविनिम्त "Master's cottage" देखने गया। कांटेज देखकर मैं तथा मेरे साथी बाहर की ओर आये तो देखा कि बाबूजी की गाड़ी खड़ी है तथा बाबूजी काटेज में पधार रहे है। मेरे मन की इच्छा पूरी हुई। मैं बाबूजी को देखता रहा। तथा स्वप्न के रामचन्द्र महाराज से तुलना करता रहा। मुफ्ते आश्चर्य हो रहा था कि स्वप्न में भी किसी महापुरुष के दर्शन हो सकते है। दुर्भाग्य से बसन्तोत्सब में श्री मोब साहब के दर्शन न कर सका।

उपर्युक्त घटना ने मेरे मानस पटल पर एक अवर्णनीय प्रभाव अ कित किया है। अपने प्रवास के समय उक्त स्वप्न की घटना मैंने हैं अपने साथियों को सुनाई। उक्त सभी अभ्यासियों की इच्छा थी कि मैं उक्त घटना लिपीबद्ध करू। मैं भी इस घटना को कभी भी विस्मृत नहीं कर सकूँगा। इसी घटना ने मेरे जीवन को विलक्षण भोड़ दिया है। अपने आपको भी गौरवान्वित समझा कि स्वयं सद्गुरु ने मुक्ते इस मिशन में आमंत्रित किया है और वही अर्थात् सद्गुरु मुक्ते मेरे अभ्यास में सहयोग देगा।

वर्तमान में मानस पटल पर समस्त भूतकालीन विधाओं को नष्ट कर एक विलक्षण प्रक्रिया प्रारंग हो चूकी है जो अने अने एक अतिरिक्त चरित्र का निर्माण कर रहीं है जिसे देखकर अपने भूतकाल के प्रति अपमानित सा महसूस करता हुवा सोचता हूँ कि अगर इससे पहले ही मुभे स्वप्न द्वारा सचेत कर दिया जाता तो जीवन का वर्तमान तक एक विचित्र चित्र सामने आता। फिर भी 'देर आयद दुरुस्त आयद'। जिस समय इस जीवन को मोड़ दिया गया है वही इस जीवन का प्रारम्भ समझ कर प्रगति के रथ पर जिसके सारथी स्वयं वाबूजी हैं अपने जीवन को इस स्वाणिक राह पर मैंने छोड़ दिया है। वो चाहे मारे चाहे टारे।

परोच्धा

(श्री खीमसिंह चौहान, सावेर, इन्दौर)

श्री रामचन्द्र मिशन का एक मात्र लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है जो सहजनार्ग पढ़ित से ध्यान द्वारा सुलभ है। जब कोई भी व्यक्ति श्री रामचन्द्र निशन में प्रवेश करता है तो उसे लक्ष्य प्राप्ति हेतू नियमित अभ्यास करना होता है, जिससे वह अभ्यासी कहलाता है। हम नियमित अभ्यास न कर अभ्यासी होने का ढौंग ही तो करते हैं। यदि प्रत्यक्ष रुप में इस संस्था में प्रत्येक अभ्यासी की परीक्षा ली जाती तो हर अभ्यासी मन लगाकर आत्मविस्वास व श्रद्धा के साथ सश्रम अभ्यास करते रहते जिससे ली जाने वाली परीक्षा में वे उत्तीर्ण हो सकें। यह हम क्यों भूल जाते हैं कि इस संस्था में हमारी परीक्षा नहीं ली जाती है, परीक्षा अत्रत्यक्ष रुप से सदैव होती रहती है। पूज्य बाबूजी को हमारे अभ्यास से सन्तोष नहीं है, इसे वे कई बार व्यक्त भी कर चूके है, उन्होंने एवं अनुभवी वरिष्ठ प्रिसेप्टर वर्ग ने भी हमें बार बार कहा है, ''अम्यास बढ़ाइये सतत स्मरण में संलग्न रहिये और मालिक के लिये बेहाल हो जाइये।" यह सब कहने का तात्पयं है कि हम परीक्षा में उत्तीर्ण होने की स्थिति में नहीं है। यों तो हम भी स्वयं अपनी परीक्षा लेकर अपने को तील सकते हैं कि अपनी स्थिति क्या है ? अन्दर से रिक्त हैं तथा हमारी आध्या-तिमक योग्यता का पासंग बहुत हलका है। यदि यह कहा जाये कि हम हर बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते रहने हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, है कारण कि जिस स्तर का परिश्रम एवं सहयोग उच्चीण होने के लिये चाहिये, हम न कर पाते हैं और न दे पाते हैं।

एक बार शाहजहाँपुर में एक अभ्यामी माई आये हुवे थे वे पेंशनकाल में समय का सदुपयोग हमारी पद्धति से पूजा माध्यम द्वारा कर रहे थे, पूज्य बाबूजी के पास ही हम कुछ तथा—कथित अभ्यासी बैठे थे, तब एक विचार पता नहीं कैसे व कहाँ से आया ! मैं उन अभ्यासी माई के बारे में सोच रहा था कि उनके चेहरे से आकर्षण कैसे गायब है ? जब कि वे अम्यास करते ही होंगे तथा प्राणाहुित का प्रभाव कुछ तो होता ही होगा। इतना सोचा ही था कि पूज्य बाबूजी ने कुछ उत्तें जित एवं अपनत्व माव में कहा था," कुछ समझ में नहीं आता कि लोग पूजा करते हैं तो ढंग स क्यों नहीं करते हैं ? यदि ध्यान की विधि समझ में नहीं आती है तो किसी मी अभ्यासी से पूछ लिया करें, गलत विधि से पूजा करने से न करना अच्छा है फिर दोष मुभे ही दैंगे।" सम्बन्धित अभ्यासी माई को जो इलाह'बाद केन्द्र से सम्बन्धित थे प्रत्यक्ष संकेत देकर कहा था, 'वे अभ्यासी गलत विधि से पूजा कर रहे हैं।"

उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि क्या यह हमारी परीक्षा न थी ? यों तो हमारी परीक्षा हर क्षण होती रहती है, हम स्वयं भी अपने परीक्षक है, यदि सहजमार्ग से सम्बन्धित आध्यात्मिक चर्च होती है तो हम स्वयं को टटोलें। यदि सैद्धान्तिक ज्ञान न भी हो तो अनुभवी व्यावहारिक ज्ञान कहां तक है ? यह बात अलग है कि हम अपना मूल्यांकन वास्तविकता से अधिक मानकर करें। ऐसी स्थिति में स्वयं भ्रम उत्पन्न होता है। यदि हम भौतिक क्षेत्र में दृष्टियात करते हैं तो देखते हैं कि परीक्षा काल में अधिकांश परीक्षार्थी बहुत परिश्रम करते हैं, रात व दिन अभ्यास करते रहते हैं। हर समय उद्देश्य (सफलता) हेत् चितित रहते हैं । यही स्थिति आध्यात्मिक क्षेत्र की भी है। यदि हर क्षण हमारा लगाव किसी न किसी रुप में अभ्यास से बना रहे तो निश्चित ही उद्देश्य हेत तीवता बढ़ती जाती है तथा उद्देश्य की झलक भिलने लगती है। पूज्य एवं वरिष्ठ अभ्यासियों ने लगातार परिश्रम किया तथा अभी भी कर रहे हैं। इनका हर पल मार्लिक से सम्पर्क बना हुआ है। ये ही सफल अभ्यासी हैं। यदि हम कतिपय कारणों से पीछे रह गये हैं तो साहस के साथ हमें आगे बड़ने के लिये सचेत हो जाना चाहिये, यदि हर क्षण इस परीक्षा की चिन्ता व उद्देश्य प्राप्ति का आकर्षण बने रहें तो सफलता निश्चिन है।

मालिक (गुरूदेव) का चिन्तन हर पल कैसे हो ? बार बार स्मरण करने से, अन्य अभ्यासी भाइयों के सम्पर्क से एवं स्वयं की लगन तथा तड़प से सब सम्भव है। कोई भी कार्य हो, करने से हो पूर्ण होता है। यदि तीब्र इच्छा है तो सब हो जाता है। हमारी परीक्षा प्रत्यक्ष एव औपचारिक रूप में लेने की आवश्यकता नहीं है क्यों कि परीक्षक से कुछ मी छिपा नहीं है। शुद्ध कंचन को परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्यों कि पारली देलने मात्र से शुद्धता ज्ञात कर लेते है। यदि अशुद्ध सोना अभ्यास की मठ्ठी में तप्त होता रहे तो मी परीक्षण आवश्यक नहीं क्यों कि यह शुद्ध होकर रहेगा इसके लिये मट्ठी (अभ्यास) आवश्यक है परीक्षा नहीं।

इस परीक्षा में उत्तीण होने का सरल उपाम क्या है ? न ध्यान लग पाता है, न पूजा टीक ढंग से हो पाती है और न स्मरण ही मालिक का हो पाता है, संगति एवं वातावरण भी पूजा के अनुकूल नहीं है तथा भौतिक जीवन में कार्य अधिक है फिर यह सब कैसे सम्भव है ? मन में इच्छा .व लगन की आवश्यकता है । यह है तो सब सम्भव है । पूज्य बाबूजी ने श्री रामचन्द्र जी के बोल (Thus Speaks Shri Ram Chadraji) नामक लघु पुस्तिका के ध्यान और प्राणाहृति शीर्षक में उत्तीण होने का सरल उपाय बताया है ।

"मैं चाहता हूं कि आप सभी (समस्त अभ्यासी) आध्यात्मिक क्षेत्र में सूर्यं की माँति प्रकाशित हों, लेकिन यह मात्र तभी सम्मव हैं जब कि विश्व की प्रतिच्छाया सूर्य पर न पड़ने दिया जाये। यह मात्र तभी साध्या है यदि आप अपने गतित्यात्मक पथ का हल उसी माँति निकालें। यह पथ कब वनाया जा सकता है ? जब कि आप चाल (गित) को सरल बनावें। चाल कब सरल होगी ? जब कि उद्देश्य पूर्णतया सदैव दृष्टिगोचर होता रहे। और कब उद्देश्य सदा पूर्णतया दृष्टि में बना रहता है ? जब कि पूर्णत्या उसके (मालिक के) बन जाते हो। आप मालिक के कब बन सकते हो। जब कि आप पूर्णतया अपने को खो दो। आप अपने को कब खो सकते हो? जब कि हृदय में मालिक के अलावा और कोई विचार न हो। और यह कब सम्मव है ? अभ्यास के द्वारा। अभ्यास कैसे होता है ? किच एवं प्रेम किस उत्पन्न होते हैं ? बार-बार चिन्तन से। सतत चिन्तन कैसे सम्बम होता है ? दृढ़ निश्च्य द्वारा। दृढ़ संकल्प कब सम्मव है ? मात्र तब जब आप अपने आराम व आनन्द का त्याग कर आलस्य को सद। के लिये विदा कर दें।"

श्रद्धिय बहुत जी ने भी "दिव्य देश का दर्शन सहजमार्ग के दर्गण में" नामक पुस्तक में लक्ष्य की सार्थकता शीर्षक में उल्लेख किया है, "लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का होता है इसलिये सार्थक होता है, इश्वर एक है अतः लक्ष्य भी एक ही हो सकता है। श्रेष्ठ एवं एक परम लक्ष्य लेने से विचार की केवल एक ही धारा बहुती है। ध्यान द्वारा जब हम लक्ष्य में प्रवेश करते है तो उसका ख्याल आते ही हमारे अन्तर में दिव्य शक्ति का समावेश होने लगता है।"

सहजमार्ग पद्धिति एवं साहित्य का सार यह है कि एक मात्र उद्देश्य प्राप्ति की परीक्षा में सफल होने के लिये चाहें जो भी परिस्थितिया हो हर क्षण परम पूज्य बाबूजी का ही ध्यान बना रहना चाहिए तथा वे ही हमारे सर्वस्व हैं। यह सब कितना कठिन है ? इस विद्य में मानव के लिए प्रतीत होने वाला कठिन तब आसान हो जाता है जब वह बारम्बार गुरुदेव का मनन, चिन्तन, स्मरण, नियमित प्रयास एवं अभ्यास पूजा के साथ साथ करता रहे। यदि कभी मालिक से कुछ माँगा भी जाये तो केवल यही कि मालिक (गुरुदेव) ऐसी शक्ति प्रदान करें कि दिन रैन सदैव गुरुदेव का ही स्मरण होता रहे, नित्य निरन्तर अनन्य प्रेम से गुरुदेव में ही स्थिर चित्त बना रहे तथा निष्काम माव से श्रद्धा एवं विश्वास बढ़ते रहें। संक्षिप्त रूप में सफलता का रहस्य परम पूज्य बाबूजी में ही स्थिर चित्त का बना रहना एवं उनके स्थाल में

In the service of the Divine Master

Phones { Office 72:80 Resi-72220

B. Ama Maheswaca Rao

"Annapoorna Bhavan"

Door No. 11-27-1, Manikondavari Lane, Vijayawada-520 001

ऋत-वाणी

--क्रमागत---

(श्री बाबूजी की Voice Real का डा॰ आत्माराम जाजोडिया द्वारा अनुबाद)

-क्रियात्मक साधना-

हमें हमेगा ईश्वर के साथ या ईश्वर के भीतर ही रहने का सभा प्रयत्न करना चाहिए । हमें उससे एक क्षण भर भी, कभी, दूर न होना चाहिए । जब हम इस कोटि तक पहुँच जायेंगे तब हममें हमेशा वैराग्य की स्थिति बनी रहेगी । इस प्रकार ईश्वर से जुड़ जाने से संसार से अपने आप विरक्ति हो जाती है । यही वास्तविक वैराग्य है।

कुछ लोगों का ख्याल हो जाता है कि इस मार्ग में बताये हए अभ्यास की कियाएँ करते रहना ही अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिये पर्याप्त है। पर दरअसल ऐसी बात नहीं है । जब मैं सहज मार्ग की साधना का उल्लेख करता हूं तब आपको उसकी असली ज्ञान की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। अभ्यासी को केवल उसकी वाह्य क्रियाओं पर ही जमे नहीं रहना चाहिए। दुर्माग्य से लोग केवल बाहरी नियमों और क्रियाओं पर ही हिष्ट रखते हैं और उसकी असली आतमा को छोड़ देते हैं। इस मार्ग में यद्यपि आध्या-रिमक प्रशिक्षण प्राणाहति के द्वारा दिया जाता है फिर भी सबसे अधिक महत्व की और आवश्यक बात है अभ्यासी को अपना विकास स्वयं करना । यह अभ्यास के साथ साथ प्रेम और मिक्त का विकास करना है। अभ्यासी की प्रगति में तेजी लाने के उद्देश्य से राजयोग में यह तत्व मगवान कृष्ण ने शामिल किया था। मिक्त विकसित करने का एक मात्र रास्ता है लगातार स्मृति बनाये रखना । अपनी रीजाना का काम करते समय यही भावना रखनी चाहिए कि यह आप ईश्वराज्ञा से कर रहे हैं, इसलिए वह आपका कर्त्ताच्य है। यदि आप यह सीधी सी क्रिया सच्ची भावना के साथ करेंगे तो वह आपको अवन्त (ईश्वर) के साथ जोड़ देगी । दूसरा लाभ यह होगा

(, 90)

कि आपके मिनिष्य के संस्कारों का बनना बन्द हो जायेगा । अनवरत स्मृति से ईश्वर प्रेम उत्पन्न होता है जो मिक्त में परिणत हो जाता है । कारण कि बिचार में बसी हुई गर्मी भावना को उत्ते जित करती है, जो मिक्त का रूप ले लेती है । अगन इस प्रकार की आदत बनाली जायेतो आपको आश्चर्य होगा कि कितनी जल्दी प्रेम मावना का निकास होता है । नास्तव में आध्या-

अनसर कुछ संस्थाओं में अभ्यास की क्रियाएँ गोपनीय रक्खी जाती हैं। वे उन्ही के सामने स्पष्ट की जाती हैं जो औपचारिक रुप से संस्था में दीक्षित होता स्वीकार करें। इसके पीछे क्या रहस्य है यह समझ में नहीं आता। प्रकृति में कुछ भी गोपनीय नहीं है। इसलिये ईश्वरीय मार्ग के अनुगामी कहलाने वालों के पास भी ऐसा ही होना चाहिए । हमारी संस्था में हृदय पर ध्यान करने की किया का अनुसरण किया जाता है। पतंजिल ने भी यही किया बतलाई है। इस किया मुलभूत सिद्धान्तों का विवेचन 'राजयोग का प्रमाव' नामकी मेरी पुस्तक में किया गया है। उसकी यहाँ पुनरुक्ति करने की जरूरत नहीं है। यह क्रिया स्थूल ठोसता के आवरण दूर करके अत्यन्त सूक्ष्मता की स्थिति लाने में बड़ी सहायक है। ईन्वर में टोस्ता बिल्वूल भी नही है। इस लिए ईब्बर प्राप्ति का अर्थ हैं उसी के समान सूक्ष्मता और पवित्रता की रिश्ति तक पहुँचना। इस पद्धति का सबसे बड़ा गूण यही है । इससे अभ्यासी को आवरणों के रूप में एकतित हुई ठोसता से मुक्त होने में बड़ी मदद मिलती हैं। इसके लिए प्राणाः हित के रूप में प्राप्त गुरुदेव की सहायता का सबसे अधिक महत्व है। इसलिए अभ्यासी को ऐसी क्रियाओं और पद्धतियों से बिल्क्ल अलग रहना आवश्यक है जिनसे ठोसता दूर होने के बदले उलटे बढ़ती चली जाये। गलत परम्परागत क्रियाओं पर कमी चिपके न रहना चाहिए, क्योंकि उनसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती । हमें तो उन्हीं कियाओं को स्वीकार करना चाहिए जिनसे हमें सक्ष्मता की ओर बढ़ने में मदद मिले।

अनन्त यात्रा

(इस स्थायी स्तम्म 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 का एक सम्यक व्यवस्थित बास्तविक विवरण प्रस्तुत है। उक्त विद्या को वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसंधान के लिये सुलम करने की दृष्टि से इस विस्तृत पन्न-व्यवहार का यथातथ्य प्रकाशन महत्वपूर्ण होगा। क्रमागत— —स्पादक]

(पत्र संख्या १६२)

लखीमपुर २६---५१

परम पुज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबूजी

सादर प्रणाम

कृपा पत्र आपका आया-समाचार मालूम हुए। हालत के बारे में जो आपने लिखा सो मैं तो यही कहूंगी कि शुक्र है ईश्वर का कि जैसा 'मालिक' दिया कि लाजवाब और अद्वितीय। बस ऐसी कृपा बनी रहे यही प्रार्थना है। मुक्ते आपकी यह बात बहुत अच्छी लगी कि मिखारी ही बनने के लिए निकले तो बनें फस्टेंक्लॉस वरना मिखमन्गा बनना बेकार है। परन्तु हालत तो श्री बाबूजी कुछ ऐसी है कि यद्यपि हूँ तो 'उसकी' सदैव मिखारिमी पर अब उस कैफियत का ज्ञान ही नहीं, अबयह मी उसकी ही मर्जी है। पूज्य श्री वाबूजी बन्धन से मनुष्य का छुटकारा तो मनुष्य का तभी हो जाता है जब वह सचे हृदय से केवल 'मालिक, की चाहना लिये आपके दर पर पहुँचता है।

अब 'म। लिक' की कृपा से जो आरिमक दशा मालुम होती है सो लिख रही हूं। अब तो ज्यादातर अपने में भूल की सी अवस्था मालूम पड़ती है। कभी कभी नहीं भी मालूम पड़ती है। ऐसा लगता है कि इस भूल की अवस्था को भी भूली रहती हूं। आज कल जो हालन है शुद्ध है। आपने एक बार लिखा था कि 'त्उप हर जगह रास्ता बना देती है।' और मेरा यह हाल है कि न जाने कब से मुझमें तड़प आती ही नहीं और यदि कोशिश करना चाहूं तो जी घबराने लगता है, और फिर भी एक बूँद नहीं आती, इसलिये जिस दशा में हूँ उसी में ही चैन मानती हूं क्यों कि भाई जब अपना हाथ ही खत्म हो चुका, फिर उसकी मर्जी पर हूं। देखती हूं एक प्रकार का आनेंद मीतर ही मीतर हर समय रहता था परन्तु अब यह हाल है कि दूं इने पर भी उस आनन्द तथा किसी में ऊँच-नीच, छोटा-बड़ा न देखने आदि की स्मृति या झलक तक मुझमें नहीं रह गई है।

आपक्षे दीन हीन सर्व साधना विहीना पुत्री कस्तूरी