

Sahaj Mārg

सहज मार्ग

Bi-Monthly : Spiritual

Reg. No. RN 12620/66

Gram : SAHAJMARG

Phone { Resi. : 2667
Ashram : 2575

No. 5

September : 1982

SHRI RAM CHANDRA MISSION
SHAHJAHANPUR, U.P. 242001

सहज मार्ग

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

वर्ष—२५	संवत् २०३६ विक्रमी	Year—25
अंक—५	Year—1982	No.—5

— प्रार्थना —

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

O, Master !

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

— CONTENTS —

English—

1 Effective way to realization—Shri Ram Chandra, President	1
2 Servant of Servant—Shri C. Rajagopalan, Ahmedabad	4
3 The Real Presence of Master—Shri D.V.P. Ramarao, Vikarabad (A.P.)	6
4 Lecture— Shri Shubh ChIntak Kishore	8
5 Who Tells the Truth—Shri Ram Das Singh (Saran) Bihar	11
6 Silent work at Shahjahanpur—By an Abhyasi	14
7 The Ultimate Journey—Shri S.S. Ramakrishnan	18

हिन्दी —

१- दर्शन-श्री शिवप्रसाद खेतान, तिनसुकिया आसाम	१
२- आत्म-सहायता-श्री रामदास सिंह, रिविलगंज, विहार	४
३- तर्जो गुपनगु-समर्थ गुरु श्री रामचन्द्र जी महाराज, फतेहगढ़	७
४- हमारी मंजिल-श्री रामचन्द्र जी, अध्यक्ष, श्री रामचन्द्र मिशन, शाहजहाँपुर	९
५- आधुनिक युग में सहज मार्ग का महत्व-श्री सूरजभान अग्रवाल, अहमदाबाद	१२
६- आध्यात्मिक प्रगति-श्री मदनलाल, उदयपुर, राजस्थान	१५
७- अनन्त यात्रा	१७

Views and Opinions expressed in articles published in this journal are not necessarily views or opinions of the Mission.

SAHAJ MARG

Effective way to realization—Shri Ram Chandrajī - President

People generally complain of busy-ness as a hindrance to Sadhana. There is a saying "The busiest man has the greatest leisure." In my opinion a man has always got more time at his disposal than that required for the work in his hand. Service and sacrifice—these are the two instruments which help in building the temple of spirituality on the foundation stone of love. Any kind of service may be useful, if done selflessly; but here the word—service, I am speaking of, carries the sense of worship. We should be as busy with this kind of service, as we are busy in our daily routine. The easier way to have an access to it is that any kind of service we do, should be thought of as the order of God, regarding ourselves to be in duty bound for it. Remember that all we have in this world has come from God. All the fellow creatures are His creatures. That means He is

the Master of them all and we are His children, never mind if a few are brought up apparently by you or me. If we serve our Master and His children too, thinking that they have come from Him, we are in a way non-attached to them, because the chain of attachment really joins our Master with His children. If this thing is rooted deep in us we will indulge in service as our duty and remember the Great Master at each step. In this way the habit of constant remembrance is formed.

The goal of life is easily reached if we are devoted to it, having the idea of our Great Master all the way through. There are different ways of remembering Him constantly. Some of them have been briefly described above. By devotion to the highest, we establish a channel from Him to ourselves that serves

as a path to Him, When this path is clear of all dirt and refuse, there will be no difficulty to tread on it. The more we devote ourselves, the clearer is the path. While meditating on Him you receive a push from the heart to impel you on the path. The dirt and refuse are our conflicting ideas. When you meditate and if you secure even a temporary lull, it means that you have gone a step further on the path. As you proceed on your way to the path you will find the conflicting ideas disappearing. And if you acquire a state of permanency in your meditation touching the innermost plane, the idea of God becomes quite close to you.

There are various ways for the realization of God, each suited to the peculiar instinct and mentality of an aspirant. A man of the lowest standard cannot give his mind to meditation. His solidity will catch only the solid thing for instance, those who have not gone far, will like to worship the image, taking of course the 'Bhava' (Idea) of Almighty. The lowest among them will think of the image itself as God, if they improve and go a bit higher their mind may be distracted from the solid images, and they generally begin to perform what is known as "Mansik" (Mental) worship. This 'Mansik' worship, as I have heard of it, consists in taking Ram or

Krishna or Shanker etc., (as represented in the image) before the vision of the mind. Then such aspirants garland them and apply sandal paste to them in their thoughts. All such aspirants become idol worshippers with no idea of God, because they will thus create solidity in dead form. I don't allow such kind of worship in our Sanstha (organization). We always soar higher and are above these kinds of worship. There is one great drawback in idol worship that it becomes their life long interest and they do not want to part with it, thus creating a sort of solid block in their own hearts which is not easily breakable even by the force of their Master's will. We should come from solidity to the finer state and the method must change accordingly. The image worshippers get confined to the same effigy.

God is very simple and plain. He is not in solid form. He has no solidity whatsoever of any kind. He is free from all these things. So in order to realize Him, we should adopt such methods by which we may be able to free ourselves from things created by our own will, actions and surroundings. All our thoughts should be regulated and our individual mind should be cleared of the burdens lying on it. We should be as light as cotton so that we may start on our

flight towards Him with the help of a single push from a capable Master. The best way of acquiring this state is to take the Reality for good in one's heart. In our Sanstha the Reality is infused at the first stroke of will, which serves as a seed to flourish in the long run. The process is generally set in by one's Master so that the seed may grow easily and scorching winds may not blow it up. The disciple waters it by constant remembrance which is the only thing needed for the speedy progress on the path of realization.

We should always go with speedy steps without resting even for a while, until the goal is achieved. When a man has found the right path he should not be away from it at any cost. One should tread on it with faith and devotion. Then all

sorts of worship, besides what he is told by the Master, should be given up and treated with indifference. If the aspirant begins finding himself lighter and lighter it means that he is progressing, because in that case he is going into the state that God is in. Light means the loss of the weight of one's own thoughts. To remove them, what we generally do is to think that they are all from the side of God whether they are in the form of difficulties and anxieties or in any other form. The best way is to treat them from Him. This is also one of the ways of constant remembrance, which is the only thing helpful in bringing about improvement in the spiritual line.

-From a letter to an abhyasi.

★ SAHAJ MARG PATRIKA ★

(Bi-Monthly - Spiritual : in Hindi & English)

INDIA—	Yearly Subscription	:	Rs. 18/—
	Single Copy	:	„ 3/50
FOREIGN —	.. (U. S. Dollars)	:	\$. 10/—
INDIA—	Life Subscription	:	Rs. 400/—
FOREIGN—	.. (U. S. Dollars)	:	\$. 100/—

Servant Of Servant

C. Rajagopalan. Ahmedabad.

GENERALLY it is thought by many Abhyasis that as one proceeds along the spiritual path in Sahaj Marg, becoming a preceptor is an essential land-mark. Master has explained that it is not necessary at all for one to become a preceptor and one can achieve the Highest as an Abhyasi. In fact, a preceptor, while he is permitted to train others, continues to be an abhyasi for his own evolution and continues his individual sadhana as any other abhyasi does.

If anything, becoming a preceptor can sometimes dilute the intensity of one's own sadhana as an abhyasi, unless the preceptor concerned is constantly aware of his goal of the Ultimate. Errors of thinking oneself to be on a pedestal, the moment, Master makes one a preceptor, resulted in Shri Babuji Maharaj's writing an article "समुन्द्र खो बैठे" in the Patrika to correct such likely faults. Instead of merely mouthing words, a preceptor must positively feel within himself that he is a fellow pilgrim of

the abhyasis under his training and humbly (though confidently) utilise powers bestowed by the Master purely for the spiritual benefit of the brother and sister abhyasis. This makes him easily accessible to the abhyasis and facilitates a more intimate communication of their minds to him, for their benefit.

Master, when he gives permission to some of his disciples to work as preceptors, merely adopts them to serve as his instruments for achieving His purpose of divinising the craving humanity. It is therefore obvious that the instrument should work exactly as it is intended to do, by the wielder of it, instead of distorting the flow from the source. This, therefore, clearly implies that the methods of training adopted by the preceptor should strictly conform to the pure standards laid down by the Master and no deviation should be there. Master has said that preceptors should always work for the ultimate good of the abhyasis and never try

to please them while training them. Apart from this, as a trainer belonging to the Mission, it is perforce necessary for the preceptor to strive to lead the life of a model abhyasi, so that his unassuming day-to-day life can itself act as the best precept. Sometimes, preceptors who were studying other scriptural books before graduating as abhyasis into Sahaj Marg system, have the habit of quoting from these scriptures and in the process, tend to stray away occasionally from the line of Sahaj Marg philosophy. No statement or clarification given by the preceptors should differ in any way from the basic teachings of Master. Hence the need for preceptors to clearly and thoroughly study the literature of the Mission, as a support to the practice. It is expected of the preceptors to discourage abhyasis who are introduced to Sahaj Marg system, from continuing any other form of worship. May be, the futility of riding on two horses, could gently be pushed home into the minds of those who do it, by comparing it to the clinging attitude of a person who gets promoted from school to college but insists on attending the school alongside with college.

Humility is a sine-qua-non (without which none) of spirituality and members of our Mission are exposed to it from the day of

starting their abhyas, by way of the unique example set before them by Master. It is said, when Swami Vivekananda was applauded for his brilliant and thundering talks, he humbly stated that all that was good in his talks was due to his Master Ramakrishna Paramahansa and defects were due to himself – this is humility of a disciple glorified. Our Master went one step further with his extraordinarily stanning brand of humility as even a guru – when referring to his disciple late Dr. K C. Varadachari's book on Sahaj Marg, It seems our Master said that all that was good in the book was due to the brilliance of Dr. K. C, Varadachari and errors if at all any, were due to himself. The inspiration of such a Master would be wasted like rain on wasteland, if the preceptors and abhyasis do not try to emulate Him and acquire meekness and humility. After all, the best way of serving Master, is becoming like him, So it is a constant struggle – though a sweet struggle at that – to overcome one's imperfections (limitations) and tend to get closer and closer to perfection. It is a question of continuous, conscious, quiet effort to increase dependance to the utmost on the perfect being having command over forceless-force.

Master considers himself not as a Guru but as a Servant of humanity.

Contd: on page 7

Sahaj Marg September 1982

THE REAL PRESENCE OF MASTER

(Shri D.V.P. Ramarao. Vikarabad. A.P)

I went to Madras to have Darshan of our beloved Master at Besant Nagar on 9.5.81 and 10.5.81. There was a large gathering which was unexpected by abhyasi brothers of Madras. After returning from Madras, I had some thoughts, about Master's Darshan. They may be relevant or not, but I had a deep feeling to express myself to our Mission brothers and sisters.

There are two ways of Master's Darshan that is (1) Physical presence of Master. (2) Spiritual presence of Master. Generally Master's physical presence will benefit much to the abhyasis and it is a proved experience of most of the abhyasis and preceptors of our Mission. But in some cases, the physical nearness without spiritual touch will not at all help. On the contrary, it may lead to spiritual fartherness.

In fact, nearness of Master should be felt at higher dimensions, which is "Zero" or "Nothingness". That is why Master never encourages

his mere physical nearness, because it is not much useful but rather twists the "ego" in some rare cases. This does not mean that the abhyasis need not go and see Master's physical form with devotion. Master's darshan is necessary, but with moderation only as Master decides at higher levels to the extent necessary for the abhyasi. It also means that His physical presence is useful but it should be limited to the extent necessary for His remembrance. That all of us are attracted towards Him is itself an unbelievable grace bestowed by Him on all of us.

In this physical world we will have different circumstances and possibilities according to our past samskaras. But somehow gaining continuous physical presence of Master will not help much unless we have His spiritual presence in our hearts, Touching His feet, serving Him food and other physical attendance on Master is a great opportunity given to all of us, but to have His spiritual

presence in heart is the greatest boon to the abhyasi. It is also a fact that His physical presence to all of us at a time in this time-space bound world may not be possible. But, His spiritual presence to all of us at a time is quite easily possible even though He is far away at Shahjahanpur. The Master in the real sense is not His physical form. but His spiritual form perceived by heart only. This aspect is to be thought over thoroughly well

by every abhyasi and preceptor of the Mission.

I close my thoughts with sister Toni Bernardi's words: "When we sit near Master it is only for the benefit of our eyes. When we are distant. we are in contact with Him on another level that is with our true self' the one who is not deceived by twisted way of thinking",

✧ Continued from page 5 ✧

The preceptors who have been permitted to work as the servants of this supreme-servant of the humanity, would do well to fully imbibe this quality of servanthip from their

employer. The more it is imbibed the more the thrill they would get in the participation of the divine drama silently played by the Special Personality. ●

LECTURE

[By Shri Shubh Chintak Kishore]

Earlier to associating myself with the Mission in 1965, I had a Guru. He had a wonderful and attractive personality and used to spell-bound the audience with his discourse on religious and spiritual matters. I have had the opportunity of listening to many of his talks and till today I have not heard any discourse like that—very learned person indeed he was and spiritual too. He left the human body in 1953. When I met Babuji in late 1965, the picture was just the other way round — a lean and thin person with no visible glamour, talking very little and no lecture. Not at all impressed by him in the first meeting. Since I had read his books earlier — “Efficacy of Raja Yoga”, “Reality at Dawn” and “Towards Infinity”, the thrust was there to follow him. Babuji invited me for Basant function at Shahjahanpur. Though not impressed by him, still I made up my mind to go there and see. Accordingly, I participated in Basant Utsav in 1966 and was also made preceptor then, I found that

Babuji was not speaking much, though he used to answer questions. Yet people flocked around him wherever he would go, asking questions. I was also one of them. All this looked very peculiar to me. Not a very good impression on me. I must admit. But being highly impressed with the matter in the books, I again reconciled to trying the system. Since I met Babuji first, I had started the Sahaj Marg Sadhana very regularly as prescribed.

Time passed on. I used to come to Shahjahanpur on Basant and particularly used to feel delighted with the lectures in those days. With the Abhyas continuing sometimes regularly and sometimes irregularly, five, six years passed by with impatience on increase. I was finding that none of the qualities and things said in the lectures were coming into me. The depressing feeling set in, that so much time had been wasted. This had considerable effect on sadhana—disturbance was created and inferiority

complex began to develop. But still I continued it with subdued enthusiasm thanks to the lectures.

But in the meantime, the love for Babuji was increasing. Gradually, I started feeling shy of the lectures because of their depressing effect and complex feeling. I noticed that a word from Babuji would register the impact on the heart, but the lectures only pleased the mind and could not touch my heart. Today I find that one of the best things in Babuji is that he does not deliver any talk or lecture- just only practical work.

Looking back in self introspection, I find that what has done good is my love for Babuji. The answers obtained to questions remained mostly upto the head but did not go down into the heart. In effect the answers to questions remained only theoretical answers, as far as I was concerned, as they failed to replace the deep-rooted wrong notions and ideas which prompted the questions. The clarity which dawned in the natural process through abhyas and remembrance of Babuji started removing questions without asking anybody and washed them out of my system for ever. What a wonderful way of clarification. This result could not come by lecture. The

lecture generally is given by word of mouth and received by the mind of the listener from mind to mind only. That is why we see good things said in lectures or talks fail to register the desired action. The discourse on the Gita by the best speaker so far has failed to produce another Arjun. Because the thoughts do not arise from within, they lack the desired force. The speaker does not have the capacity to transmit what he is talking, The lecture at best is only a mental pleasure but nothing beyond that. Hats off to Babuji what a great foresight and rare wisdom he has displayed by choosing not to deliver lecture, All this is sufficient to show that discourse or lectures have no place in the spiritual pursuit or transformation of a person.

I give here an instance from my own experience. When Babuji used to come to Delhi I was informed of the time of arrival of the train. I did not quite relish this information because if I did not go to receive him I would be singled out and feeling of guilt would come and I did not have much urge to receive him. I used to wonder why I should be informed of the timing of his arrival and why not only the time of Satsargh, as this would afford me the face-saving device that I did not know

the time of his arrival, At times this information used to annoy me. Although in all the lectures I had listened what a great personality Babuji is, but this thing did not make home in me as it didn't come from within but was coming from without, I did not use to go to see Babuji at the Railway station. I did not want to be hypocrite, The urge for him not being so intense at the heart if I had gone to see him it would have been only a formality and in the process creating artificial love for him and deceiving myself. But as my own sadhana developed, love for Babuji began to be created from within. Gradually my heart started crying out of love for him. At times I could not contain myself, Today, the best news for me is the arrival of Babuji in town, All this has come about only as a consequence of sadhana and remembrance of Babuji and not lecture or any clarification by any one.

I now find that if I had not listened to any lecture for clarification but had only been advised to do just the sadhana as prescribed by Babuji, my progress would have been much quicker.

My heart, therefore, feels impatient that I should share my experience with my abhyasi brothers

and sisters. What we need to do is only to follow the small pamphlet of Rev. Babuji which gives three things—method of meditation (1) cleaning (2) and prayer (3) The puja is the same all through unless changed by Babuji himself. Join the Group Meditation. No need to run about here and there and wither away the energies, money and time. Practise constant remembrance with love and devotion, Constant remembrance alone will automatically create the intensity into one's system which will pave the way for further divine help and remove obstructions causing questions etc. Do not develop undue attachment with Preceptors or lectures at the cost of our love for Babuji. That is Babuji's job how he arranges help for his abhyasis either through his preceptors or by himself directly. The intensity in our own sadhana will make its own way for our further improvement. The lecture or even the desire for help through Preceptor will not help at all. The presence of such a feeling is a sure sign that the message of Babuji has not reached home.

Let us take guidance and courage from the shining example of Babuji. His autobiography shows how many lectures he attended, how much facility he had of any preceptor, and how many times he met his own

Contd. on page 13

WHO TELLS THE TRUTH

(By Shri Ram Das Singh [Saran] Bihar)

A wonder of wonders is that the man, the son of the Almighty God, moves on with a begging bowl, Man is a true copy of the universe. All the power, knowledge and bliss that exist here and there in the universe are engaged in the body of man. Still, he is beset with shortage, fear, disease and what not,

When a human baby is born it comes to the world with no worldly knowledge at all; but with a bundle of "Sanskars" – one part of it to be undergone during the life time and the other remaining in the reserve fund (Prarabdha and Sanchita). In addition to it, he is endowed with free-will which he can utilise in order to make or mar him,

As he grows up, he begins to look at the environment around him and likes, dislikes, motion and thinking as to persons and things set in. They go on forming "Sanskars" (Kriyamana) and consequently ego and individuality continue to be grosser and more solid. As the "Sanskars" are only to

be wiped off by undergoing them, the endless cycle of birth and death remains unabated. Under such circumstances, what to speak of return to 'Home Land' ? Even its idea does not get a chance to flash up.

In the past, specially in India, parents used to send their children to spiritually advanced teachers who would give spiritual training to their students, in addition to knowledge in other subjects of the time. But It was so in the primitive era. Today spiritualism is Greek to teachers, themselves. To parents and students also, fruit-bearing subjects like Economics and Physics are more attractive than light-bearing Philosophy,

The cumulative effect of the present day social condition is so degrading that a man, however learned, does not get light to form a strong will-power to return to his homeland.

The members of the society with whom a man comes in contact are mother, father, family, neighbour-

hood, friends, temporal masters and rulers. They all try to do good to the man but their range is confined to the four walls of worldliness. They fail to peep beyond and as such they neither advise, allow opportunity, nor let their wards and associates go beyond. as it is madness, escapism and self destruction in their opinion.

The truth in human life is that man, being the son (and daughter) of God, should run closely in His footsteps and inherit all that He is, But how ill-fated we are that there is no one in the human society to tell us the truth ! To drive the truth home and lead on the right path to attain it is merely an impossibility.

Every path of dark cloud has a silver lining. There is a man and only one man who tells the truth. It is the spiritual master and none else. The modern age is the age of impurity and adulteration. It is not only confined to materialism but has also crept into spiritualism. We find yogis, Sanyasis, hermits, and the so-called saints wandering here, there and every-where in search of disciples. In order to captivate a large number of people under their Gurudom, they perform several feats and miracles. There are still others who enchant people with their voluminous quotations, self-seeking interpretations

and circumlocution of the scriptural knowledge. A large number of people fall prey to them and are lost forever to the path of Reality.

The saints with feats and miracles are no better than magicians clowns or spiritual-black-marketeers. 'We have the example of Christ before us, who displayed miracles all his life. But inspite of all that, he got only twelve disciples amongst whom there was one who subsequently contrived to bring about his crucifixion'. (Voice Real, page 108). The second type of saints with learning and scholarship are not necessarily so as they present themselves to be. Had it been so, Saint Kabir, an unlettered man, would not have been at the height of spiritualism and all the scholars with Ph. D. and D. Litt. degrees would have been saints of the highest calibre.

Therefore, it is evident, that we have to look for a true Guru. To find a Guru is the easiest job and the most difficult at the same time. If we have a burning desire in our heart for Realisation and continue thinking and re-thinking it over for at least a period of six months or so, the true Guru is sure to pick us up. Besides this, there is no other method. One may go all over the world, may even cross the poles and nothing but dtsappointment will be the final result,

Ours is a scientific age. Blind faith has, now, yielded to experiments. Having had a true Guru, we may not have complete faith, nor does a true Guru require blind faith. There are so many tests to establish the worth of the Guru. His company, itself, will make one unmindful of worldliness and reminiscent of the homeland. A real Guru has not only the power of transmission, but command over it. This power comes to a saint only after his entry into the Brahmand Mandal, Last, but not the least, is the experience that one gets during and after meditation, Lightness sets in from the very first day of transmission and it is the unavoidable and the surest sign of march on the Highway of God.

Fortunately, we have been gifted with a Guru of the highest calibre ever since in the history of the mankind. He has promised us, (Abhyasis) Complete merger with the Ultimate within seven months provided we fully and unreservedly submit to Him. (Reality at Dawn—page 90, Hindi Edition.) If we continue our practice regularly and co-operatively, in that case also He promises it within a few years. (Voice Real, page 114).

Is it not a matter of regret that inspite of our floating and swimming in the holiest Ganga, we are thirsty? Let the year 1982' be the year of total surrender so that the Father of millions may not remain lonely in the Homeland, ●

❖ Continued from page 10 ❖

Master. We should, therefore, only stick to his methods and see the results. Remember, ours is 'Sahaj Marg'; if we introduce complications in it, its real effect would elude us.

We should, therefore, follow this "Natural Path" in a natural way as presented by Babuji. Then only it will be efficacious. ●

Silent Work At Shahjahaupur

(By An Abhyasi)

Nature is being exploited in every possible way to harness all its resources for the progress of mankind, Clay can be moulded into useful pottery or brick; the ores available in the earth, like iron ore, can be transformed into gaigantic bridges to gap the lands or to build structures for the society; even garbage is being transformed into paper for us to write ! The modern concept of Electronics is based on the fundamental property of elements which is nothing but the Nature herself in her nacked form. When so much developments have taken place to make use of every bit available for our progress, has any one tried "Human Transformation"-yes, harnessing the Nature for the transformation of man which is the real progress in our evolution ?

What is human transformation ?

Human existence can be classified into - Animal Man, Human Man and Divine Man, Most of us

agree with Darwin's Theory of evolution and so accept that our ancient forefathers were only monkeys. When Man still has the tendencies of animal dormant in him, in the existence in human form, he can be classified as Animal Man. He is man in form but animal in nature; the slightest provocation exhibits his animal nature, Human man is a state in which he has left his animal tendencies for most part and has settled down as man both outside as well as inside. His tendencies are more balanced and streamlined than the Animal Man Divine Man is the final stage of human evolution in which all his tendencies are very much balanced. He is settled in a higher state of Divinity akin to God. The transformation from Animal Man to Human Man and then to Djvine Man is the real progresss.

Why is human transtormation necessary ?

Before the dawn of civilisation, human existence was similar

to animal existence, There was the constant fear among the beings. Man was afraid of animals as well as other men, There was no understanding of values and it was a life of 'Survival of the fittest'. There can be no progress in such a society where that kind of 'fear' is prevailing, The element of 'Love' which is the binding force was pitifully absent.

In the process of evolution that followed, civilised societies were formed and man began to live a human existence. Understanding of fellow beings developed, a set of values were prescribed and followed for decent living, The 'fear' of the previous time slowly started dis-appearing, but still a long way to go. The development of science diverted the attention to different directions, certainly towards progress. The emergence of many religions also provided some diversion of human kind to aspire for higher state of living. But, even after so many years of progress, can we say that we are now in a kind of better existence? The answer may not be in the affirmative.

We have come to a point where the same old insecurity has begun to spread in the society. Dacoity, thefts, violence, atrocities homicides etc. have slowly crept into

our society, I may say that this is mainly due to complications created in our society by the rapid developments. The more the desires are satisfied, the more they crop up. As Lord Krishna says in the 'Gita', when they are not satisfied, anger sprouts resulting in vexation and subsequent uncivilised acts. There have been rapid developments in the field of science and Technology in the past 50 years. Side by side, the threat to world peace and to humanity as a whole has also developed to a high degree during the same period, There is mass deterioration of morality and discipline everywhere. The religions have paved way for communal feelings and ugly riots are the results of such feelings. One country is afraid of another; the Super Powers want to walk over the smaller countries, With the onset of the fear of another World war, the feeling of security has gone down day by day.

The very idea of Divinity and One Humanity has been pushed to oblivion, we care little for moral implication. The main criterion is 'Survival (somehow) and subsequent 'Progress' through the charming 'Money-God'. We value each and everything with respect to its money value only. We go on developing our intellect but care little for morality. Lie, corruption and hypocrisy have

crept into the core of every act and we feel it convenient to bury ourselves in these for survival. The situation has been worsened similar to the uncivilised times of living. Thus, we started our civilisation as Animal Man passed on to somewhat Human Man and are now trekking back to Animal Man. If we continue to fan this type of society, one shudders to think of the immediate future. It will not take time for man to destroy his own kith and kin for his own survival. Therefore, it is the proper time for fundamental changes in the outlook of man towards life, Right from top to bottom, it is the individual who has to be moulded. If he is corrected to the value of life in the right perspective, to have morality as the highest ideal above anything, then there is every chance of the society getting transformed. The idea of God, of Divinity, has to be implemented once again so that the pristine pure 'Divine' in the form of Universal Love will shine in the world.

How is this transformation possible ?

There is one Master-craftsman, an apparently insignificant soul at Shahjahanpur, who is at this fantastic task of transformation. Yes, the real human transformation through Sahaj Marg. His Divine work is similar to the transmutation of base

metals to the royal metal. This Master-craftsman directs through 'Pranahuti'. his Divine power into the core of every abhyasi, thereby distributing the deep dormant layers of Samskaras which govern all our actions the impressions thus relieved, form chain reactions of rapid evaporation of samskaras, leading to higher levels of human existence. In the process, energy is released in the form of 'Siddhis' which are promptly regulated or harnessed in the system. The Divine power that He injects in us, helps to channelise all our tendencies towards the Divine so that we are balanced at all levels. We begin to view things in the right perspective without the least touch of complication. Every thing becomes a Divine Duty for us and that completes the job. The Divine seed implanted in us, sprouts and blossoms. Our Master creates the field of Divinity in us, so that we transform slowly into Divine, even amidst utter chaos all around.

This Master-craftsman is not only attending to individual needs but also to the needs of society. He is working alone for the past 35 years creating all the time a field for Divine work all through the world. His work yielded the necessary results only after a period of 20years, Such is the slow but steady growth of Divinity in the world. When

people are busy with factional fights, communal hatred, moral bankruptcy, this saint of Shahjahanpur is silently transmitting His Divine power everywhere to clear the mist and usher in the light of Divinity. No power on earth, except that coming from the Ultimate, can complete the task.

What is our Part ?

Now, we are all engaged in this Divine work directly or indirectly. We have a responsibility towards the successful completion of the task. Our Master is engaged in the Divine task of transforming every human to Divine, so that he attains his goal at the earliest. Then what is our part in the work ? Simple and easy: 'Co-operation' - nothing but co-operation. If the clay does not yield, how on earth can one make a pot ? Total submission to Master, his ways and deeds, should be our part. He asks for our heart filled with love and

devotion. Let us give it as he wants, Let us try to our maximum capacity to mould our life in harmony with what he says. If only everyone becomes Divine, as our Master wishes, then imagine how the whole world would be ! There will be no war; no factional fights. Everyone will start respecting the others' sentiments. There will be no show of money or pomp. Instead, there will be the flow of love throughout the world- the love of brotherhood. There will be complete contentment, peace and happiness everywhere. Above all, every soul would get itself linked with the Ultimate ! The society that we develop on the above lines will be just like a full-fledged field for our future progress and at the same time, a germination-ground for the future generations to come. Let us co-operate with our Master in his silent work and make it really a great success.

The Ultimate Journey

(Sri S. S. Ramakrishnan)

When we have to travel somewhere, we prepare ourselves beforehand. The farther or, stranger the place the more elaborate the preparations. For going to the nearest town, very little preparation is needed. If we go to Shahjahanpur from south India, we have to take woollen clothes (especially in winter) and write for Railway reservations. If we go to a foreign country, we have to get money in foreign currency. Then there are other formalities like passport and visa. We also write to known people in that country, friends, relatives etc. because we are afraid of being all alone in a totally new environment, amidst totally new surroundings. Even if we do get friends there, we still miss our old and familiar surroundings and possessions. This is a common experience.

But it is a matter for wonder that most of us prepare so little, and so late (if at all), for the journey that needs the greatest preparation,—the one journey that each one of us must inevitably undertake, sooner or

later. This is the journey we face at the time of 'death'. We do not even know when we will be forced to start on this peculiar travel ! That day, we lose the most cherished or useful possession in the physical or material plane - our own body. Even when a person loses the use of one organ—loses his sight or hearing, or his arms or legs - he feels extremely deprived and weak and incapable. When we lose the entire body, will we be able to know how to cope with the situation ? How many of us prepare ourselves for that day ? People claim that they are more interested in 'practical things', like earning money or looking after near and dear. But it is the most practical thing to train ourselves to tackle a situation which everyone of us must inevitably face.

What is the best way to train ourselves for this inevitable journey ? It is only spirituality. The technique of Sahaj Marg meditation is the best training available to us. Every time we enter the state of deep meditation even beginners experience the higher

consciousness which is beyond body-consciousness and which is not dependent on the consciousness of the body at all. The experience is somewhat strikingly different. It is as if we learn swimming in the safety of a swimming pool or tank, so that later on we can swim in an ocean without fear and without danger if the ship collapses by chance in our sea-voyage.

We read in the book 'My Master', about a conversation with Master about 'Karna Mantras' which are spoken in the ears of a dying person, Master is reported to have said that such mantras might at best give a better rebirth. The same is the case with thinking of gods, etc. Actually, at death, the mind must be made completely blank and pure, so that one can 'merge with the Source, where the condition is that of Nothingness'. In a way, our abhyasis are taught to do exactly this, everytime they sit in meditation !

So, Sahaj Marg meditation will train us how to die well, so that death becomes a door to the higher existence and not a trap for re-entry into the cycle of Samsara ! Sahaj Marg is therefore, not attaining peace or Bliss or efficiency in work, but for a far more serious purpose,

The next question is : who is a suitable Guide to train us for this unfamiliar journey ? Master lists different types of Gurus in his book, "Sahaj Marg Philosophy". Some teach on the basis of other people's knowledge, mostly book knowledge. Some teach on the basis of their own experience and tell us how to overcome the obstacles they themselves faced. Still higher types of Gurus can "foresee" what each individual may encounter, on account of his specific karma, and advise him how to overcome the obstacles. If there is a Guru who has travelled the internal path many times to guide many people and has mastered the way, we must rely on him without hesitation. We have read and heard about many risks and fears faced by the soul which leaves the body and goes to farther regions of consciousness or re-enters this world of physical consciousness. We need a perfect Master who can protect us even when we walk by the valley of the shadow of death, and guide us to our real Home.

Of course, fear (of death) is not the best motive for seeking the spiritual path; it should really be love (of God). According to Master, even after liberation from physical rebirth, there can be the possibility of rebirths in higher worlds. Now, where

should we seek God ? Should we ask Him to come to our world, or should we seek to be with Him in His own highest world ? If we want God (or Master) to come to our world, our plane of consciousness, He comes as we want Him to come, in a form which we can recognise and love. But only if we seek to go to His world, we can know Him 'as He is 'in His own natural habitat, in His own attire. Perhaps this is why elder brothers advise us to see Master in Shahjahanpur, as it is different from seeing Him elsewhere. This is good so far as it goes, but there is a deeper implication. We must not be content with seeing Master in the Physical plane, in our

physical plane of existence, This is not His real dwelling place at all ! He is constantly living in His own highest consciousness, in His own Divine world. Only if He takes us there, we will begin to see His Real "form", and the purpose of Sadhana will begin to be achieved. Then alone we can consider ourselves blessed enough to be Master's contemporaries. Till then we are really not much better off than the flies which touch His feet, or the animals which catch His sight. So, let us pray for, and prepare for, that Ultimate journey. after which there is no danger of return to lower worlds!

Question : When I meditate, lots of thoughts come to me. I throw them out. I try to calm down but still they come.

Answer : They are playing their part, you should play your part.

Question : If one is sick should he meditate ?

Answer : No. if man is suffering. he should not tax his brain further. That may bring more fatigue.

दर्शन

(मूल लेखक: श्री पी० राजगोपालाचारी मद्रास)

[अनुवादक—श्री शिवप्रसाद खेतान, तिनमुकिया, जासास]

अक्सर देखने में आता है कि एक भारतीय के मन में यह विचार घर किए हुए है कि एक उच्चस्थिति प्राप्त महात्मा का दर्शन करने से पुण्य होता है और दर्शनार्थी को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। “दर्शन” के बारे में ऐसा विचार बहुत ज्यादा प्रचलित है और इसने एक गहरे अन्धविश्वास का रूप ले लिया है। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि हजारों की संख्या में लोग तथाकथित साधु या सन्त का दर्शन करने हेतु घंटों धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहते हैं। ऐसे साधु या सन्त का अभ्यन्तरिक सच्चा मूल्य चाहे कुछ भी हो, अगर वह शताब्दियों से प्रचलित रूढ़ि के अनुसार गेरूवे वस्त्र धारण किये हुए है तो उसे सम्मानित आसन दिया जाता है और हजारों लोग उनसे मूक आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु जमा हो जाते हैं। महत्वाकांक्षा रहित जन साधारण भी जब अपने नजदीक के स्थान में किसी साधु या सन्त के बारे में सुनते हैं तो इस प्रकार के दर्शन के लिए दौड़ पड़ते हैं।

क्या ऐसे दर्शन का कोई सच्चा मूल्य है ? क्या ऐसा दर्शन ऐसे दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की उँची स्थिति प्रदान कर सकता है ?

इस प्रश्न का उत्तर पूज्य बाबूजी महाराज ने अपनी VOICE REAL नामक पुस्तक में

बहुत ही गम्भीर रूप में दिया है। वे लिखते हैं— “It is good what you like to have the darshan of the mahapurushas (saints). Better would it be to have the darshan of your self alone.” (यह अच्छी बात है कि तुम्हें महापुरुषों (सन्तों) के दर्शन की अभिलाषा है। इससे कहीं ज्यादा अच्छा यह है कि तुम सिर्फ अपने (स्वयं) का दर्शन करो”) कहने का तात्पर्य यह है कि स्वयं का दर्शन ही सच्चा दर्शन है।

हमारी संस्था में भी दर्शन करने का ऐसा नशा दृष्टिगोचर हो रहा है। वे अभ्यासी जो पू० श्री बाबूजी के आदेशानुसार ध्यान का अभ्यास तक नहीं करते वे भी उनकी शकल देखने के लिये घंटों प्रतीक्षा करते रहते हैं। इस सन्दर्भ में पूज्य श्री बाबूजी ने कई बार कहा है कि जो समय उनके दर्शन की प्रतीक्षा में नष्ट किया जाता है उसको साधना में लगाने से सदुपयोग किया जा सकता है। पूज्य श्री बाबूजी ने बार बार यों ही नहीं कहा कि Many come to see me, but no one really sees me” बहुत लोग मुझे देखने को आते हैं लेकिन कोई भी मुझे वास्तविक रूप में नहीं देखता)। पूज्य श्री बाबू जी महाराज का यह रहस्यमय मन्तव्य आध्यात्मिक खजानों से भरा है। एक

महान् सन्त के भौतिक शरीर को भौतिक नजरों से देखने मात्र से उस सन्त का दर्शन नहीं होता। यह सिर्फ इन्द्रियों का एक कर्म है जिसे जब एक पशु किसी सन्त को देखता है तो वह भी करता है। एक पशु जब किसी सन्त को देखता है तो वह सिर्फ उन्हें देखता ही है, उनका दर्शन नहीं करता। हम अपने पूज्य श्री बाबूजी के भौतिक शरीर को भौतिक नजरों से चाहे जितनी चाहभरी दृष्टि से क्यों न निहारते रहें, हमारी दृष्टि पशु तुल्य ही बनी रहती है।

अब प्रश्न उठता है कि दर्शन का अर्थ क्या है? दर्शन का अर्थ है 'देखना'। स्पष्ट है कि साधारण देखने से इसका कोई मतलब नहीं है। दर्शन का वास्तविक अर्थ है जिस व्यक्ति को देख रहे हैं उसके भौतिक शरीर से परे जाकर उसके अन्दर की स्थिति को देखना। इसके बाद उस व्यक्ति के अन्दर की स्थिति से परे जाकर उसके मूल तत्व तक पहुँचना होता है। अन्तिम मंजिल के लिए, मेरा जहाँ तक विचार है, मूल तत्व से भी परे जाकर उस मूल तत्व की जो 'वास्तविकता' है उस तक पहुँचना होता है।

इस बारे में पू० श्री बाबूजी महाराज ने अपनी VOICE REAL नामक पुस्तक में एक संकेत दिया है। पू० श्री बाबूजी कहते हैं "I have had so for unmerous coverings one after the other. But the present one which I now have, if observed, minutely, will be found to be only a covering of nakedness which is the last and which when cast off shall not be replaced by another," (अभी तक मेरे ऊपर एक के बाद दूसरे कई आवरण चढ़े हैं, लेकिन

वर्तमान में जो है उसे अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाये तो पता चलेगा कि यह नगनावस्था का आवरण है अन्तिम है और इसके हटने के बाद इसकी जगह दूसरा कोई आवरण नहीं चढ़ सकता) हमारी साधना में हमारे लक्ष्य की ओर संकेत देते हुए पू० श्री बाबूजी ने कहा, है, "I wish you all to be clad in the same covering of nakedness" (मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी उसी नगनावस्था के आवरण को धारण करें।) इसके बाद इस बात की ओर इशारा देते हुए कि सचमुच किस प्रकार हमें उनके दर्शन की चेष्टा करनी चाहिए। वे आगे लिखते हैं, That is not possible so long as one remains entangled within the charms and affrations of this ouler covering, the physical body." (यह तब तक सम्भव नहीं जब तक हम इस बाहरी आवरण भौतिक शरीर के आनन्द और आकर्षण में फंसे रहते हैं।)

किसी सन्त या योगी के पास उनके दर्शन के लिए ज्यादातर लोग अपनी आर्थिक उन्नति आरामदायक तथा बीमारी-रहित अस्तित्व के लिए दौड़ते हैं जो स्वार्थपूर्ण इच्छा है। इनमें न तो ऊँची स्थिति प्राप्त करने की आन्तरिक तड़प है और न आध्यात्मिक भलाई की चाह ही है, यहाँ तक कि लक्ष्य का विचार तक नहीं है। इनमें से जो आध्यात्मिक मार्ग में कदम रख चुके हैं। उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि पू० श्री बाबूजी के दर्शन की लालसा उनमें अगर अभी तक मौजूद है तो वे अतीत की बृत्तियों के शिकार हैं। उनमें शायद कुछ लोग ऐसे भी हों जिनके दिलों में पू० श्री बाबूजी के प्रति कुछ प्रेम पनपना शुरू हो गया हो और शायद वे पू० श्री बाबूजी का दर्शन करना चाहते

हों, परन्तु यदि उन्हें केवल भौतिक पहलू से ही सन्तोष मिल जाता है तो वे अपनी पूर्ण की गलती को दोहराते हैं ।

जब एक अभ्यासी के दिल में पूज्य बाबूजी के प्रति सच्चा प्रेम पैदा हो जाता है और वह आध्यात्मिक मार्ग पर काफी प्रगति कर चुका होता है तब एक समय ऐसा आता है कि जब भी वह अभ्यासी ध्यान में बैठता है तो पूज्य श्री बाबूजी की शकल स्वभावतः और स्वतः उसके अन्दर झलकने लगती है और इसे ही मैं पूज्य श्री बाबूजी के सच्चे दर्शन की शुरुआत समझता हूँ । जो शकल अब वह अपने हृदय के अन्दर देखता है वह पूज्य श्री बाबूजी के भौतिक शरीर से मिलती-जुलती तो है लेकिन यह वह भौतिक शरीर नहीं है जिसे वह अपनी भौतिक आँखों से देखता है । यह सिर्फ उस उपस्थिति का प्रतिबिम्ब है । मैं यह कह सकता हूँ कि अब वह अपने हृदय के अन्दर पूज्य श्री बाबूजी महाराज की आभ्यन्तरिक उपस्थिति को देखता है और यही पूज्य श्री बाबूजी का प्रथम सच्चा दर्शन है । इसके बाद उचित है कि पूज्य श्री बाबूजी महाराज की शकल का ध्यान किया जाये । सही ढंग से ध्यान करने पर एक समय ऐसा आता है कि उस अभ्यासी के लिए पूज्य श्री बाबूजी की शकल का आन्तरिक हृदय भी

लुप्त हो जाता है और तब असल तत्व दृष्टिगोचर होता है अथवा मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पूज्य श्री बाबूजी महाराज अब उस सुपात्र अभ्यासी पर कृपा करके दर्शन की दूसरी मंजिल यानी अपने असल तत्व की ओर ले जाते हैं । शेष की मंजिल पर वह अभ्यासी पूज्य श्री बाबूजी का असल तत्व यानी विराट् रूप देखता है जो सारे विश्व में व्याप्त है । मेरा विश्वास है कि यही साधना का निचोड़ है ।

सिर्फ पूज्य श्री बाबूजी के प्रति प्रेम के द्वारा ही सही शुरुआत सम्भव है । पूज्य श्री बाबूजी के प्रति प्रेम के द्वारा ही पूज्य श्री बाबूजी द्वारा निर्धारित साधना को सही ढंग से जारी रखना सम्भव है । इस प्रकार प्रेम स्वयं बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है और पूज्य श्री बाबूजी के प्रति प्रेम का इस हद तक बढ़ना कि उस अभ्यासी की नजरों के सामने पूज्य श्री बाबूजी ही रहें, पूज्य श्री बाबूजी के सिवाय और कोई नहीं रहे तब नहीं जाकर पूज्य श्री बाबूजी महाराज का अन्तिम सच्चा दर्शन प्राप्त होता है । हम सब लोग जो प्रेम, भक्ति और लगनपूर्वक उनकी खोज में लगे हुए हैं उन सबों को पूज्य श्री बाबूजी महाराज आशीर्वाद प्रदान करें । ●

★ कोई कार्य करने से पहले दो बार सोचो और एक बार करो ।

✱ कुलेतम होके तो देखे कोई ।

(३)

पूज्य बाबू जी महाराज के मुख से

सहज मार्ग सितम्बर १९८२

आत्म-सहायता

(श्री रामदास सिंह-रिबिलगँज, बिहार)

संसार में विशेषकर भारत में जन संख्या द्रुतिगति से बढ़ती चली जा रही है। इसे नियंत्रित करने के वैज्ञानिक उपाय प्रायः अभी तक पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त कर सके हैं। लेकिन इस मानव मेला में वास्तविक मनुष्य कितने हैं। इनकी संख्या नगण्य ही है। एक जोड़े हाथ, पैर और मस्तिष्क युक्त यह मानव शरीर धारी प्राणी मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं बन जाता। उसे मनुष्य कहलाने के लिए प्रकृति का समरूप, ईश्वर के समीप एवं सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा के अनुकूल मानव-मात्र का कल्याणकारी एवं श्भचिन्तक होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में जहाँ मनुष्य का ही अभाव है, संसार यदि विनाश के कंगार पर चला आया है, सर्वत्र अशान्ति, अभाव एवं असंतुलन तथा पारस्परिक गला घोटने का द्रश्य दृष्टिगोचर हो रहा है, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? अमानवीय तत्वों से आशा ही क्या की जा सकती है?

सहज मार्ग एक साधना पद्धति है। इसका एक मात्र उद्देश्य ईश्वरलीन होना है। इस पद्धति में अन्य साधनों के साथ रात्रि के पूर्व चरण में अभ्यासी को इस कामना सहित ध्यान लगाने को कहा गया है कि उनको और उनके सभी अभ्यासी भाई-बहनों को भगवान (बाबूजी)

की भक्ति, प्रेम, सतत् स्मृति की प्राप्ति एवं वृद्धि हो रही है। आँखे बन्द करके मन को हृदय में स्थिर करके १५ मिनट तक बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। हम देखते हैं कि गंगा-सरयू के तट पर महात्मा लोग मनो धूप-अन्न एवं घी यज्ञ में आहुति, देते हैं। अखण्ड रामनाम का सामूहिक जप ध्वनि विस्तारक यंत्रों की सहायता से करते हैं। इन यंत्रों का उद्देश्य होता है-मानव कल्याण एवं विश्व-शान्ति। इनमें निहित कष्ट, समय एवं परिश्रम की तुलना में ध्यान लगाने में क्या रखा है।

प्रकृति एक विसाल मशीन के समान है। देवता एवं देवियाँ इस मशीन के पुर्जे मात्र हैं जिनका एक निश्चित कार्य मशीन के अन्दर ही होता है। इस मशीन का वास्तविक संचालक मनुष्य है। मनुष्य के पास मन होता है जिससे वह सोचता है। मनुष्य का चिन्तन प्रकृति को प्रभावित करता है। प्रकृति उस चिन्तन के अनुकूल वातावरण का निर्माण कर देती है जिससे मनुष्य का चिन्तन साकार रूप धारण करता है।

मानव चिन्तन को हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। १- पाशविक २- मानसिक एवं ३- आध्यात्मिक।

काम, वासना, क्रोध एवं लालच से सम्बन्धित इच्छायें पाशविक धरातल पर होती हैं। मानसिक धरातल पर आत्म-विकास, आत्म-उन्नति एवं आत्म-पराक्रम की वृद्धि की कामनायें आती हैं। आध्यात्मिक धरातल पर आत्म-साक्षात्कार (Realisation) की कामना होती है। ये सभी कामनाएँ प्रकृति के आसपास निर्माण करने को विवश करती हैं। इस तरह अपने अच्छे या बुरे विचारों द्वारा हम वातावरण को प्रभावित करते हैं। इसके बाद मन प्रभावित होता है और हृदय भी इसके प्रभाव से वंचित नहीं रह पाता है।

जब पृथ्वी पर वास्तविक मनुष्यों का अभाव हो जाता है, और चिन्तन में पाशविकता की वृद्धि हो जाती है, तब पृथ्वी पर अराजकता अत्याचार, अभाव, अनाचार एवं हिंसा, प्रतिहिंसा की वृद्धि हो जाती है। न्यूटन के गति-विषयक तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की प्रति क्रिया उसके समान और अनुपातिक होती है। अतः मानव समाज जब एक बार पतनोन्मुख हो जाता है तो उसे रोक सकना और सुधार कर देना प्रायः साधारण मनुष्य एवं राजनैतिक नेताओं के लिए असम्भव हो जाता है। ऐसी स्थिति आज सारे विश्व में वर्तमान है।

इसमें परिवर्तन करने के लिए अवतार की आवश्यकता पड़ती है। प्रकृति हमारी माँ है। कोई भी माँ अपनी सन्तान का विनाश अपनी आँखों से देखना पसन्द नहीं करती है। अतः प्रकृति की माँग पर ही अवतार (ईश्वर) को मानव शरीर में आना पड़ता है। अवतार का मन सिर्फ आध्यात्मिक कामनाएँ ही करता है। इसके फल-स्वरूप प्रकृति की मशीनरी ठीक से काम करने लगती है। वातावरण का शुद्धिकरण आरम्भ हो जाता है। आध्यात्मिकता की लहरें हिलोरे लेने

लगती है। अल्प त्याग एवं नाम मात्र की साधना से ही इच्छुक व्यक्तियों को उच्चतम आध्यात्मिक स्थितियाँ प्राप्त होने लगती हैं। लेकिन पाशविक एवं मानसिक स्तर की कामनाएँ पूर्णतः नष्ट नहीं हो पाती हैं। अतः इस धरातल पर स्थित लोगों को अपने चिन्तन का फल भोगना ही पड़ता है। स्वाभाविक भी है। यदि नदी समुद्र की ओर प्रवाहित न हो और उसमें विलीन न होना चाहे तो समुद्र क्या कर सकता है? वह तो नदी के पास जाने में सर्वथा असमर्थ ही है। इसी तरह अवतार की उपस्थिति भी अनाध्यात्मिक व्यक्तियों को कोई लाभ नहीं पहुँचा सकती बल्कि वातावरण की शुद्धि की प्रक्रिया के फल स्वरूप उन्हें अपने कार्यों एवं चिन्तन का फल शीघ्र ही भोग लेना पड़ता है क्योंकि भोग के विष संस्कार का नाश तो हो ही नहीं सकता। इस तरह इन्हे कष्ट ही होता है।

आज का समय मानव इतिहास का स्वर्ण युग है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम अपने महा पुरुषों का मूल्यांकन उनके पार्थिक जीवन का अन्त हो जाने पर करते हैं। राम कृष्ण अवतार थे। आज यह तथ्य निर्विवाद है। लेकिन उनके नर जीवन काल में सिर्फ थोड़े से लोगों ने ही उनकी वास्तविकता की की परख की जिनमें हनुमान एवं अर्जुन प्रधान थे। आज भी अवतार हमारे साथ ही समान नर जीवन में वर्तमान हैं। अन्य अवतारों की अपेक्षा इनके समीप जाना विल्कुल आसान है। सिर्फ ईश्वरलीन होने की कामना दृढ़ होना आवश्यक है। जिन लोगों को अवतार की उपस्थिति की परीक्षा करने की कामना हो वे इसे आसानी से घर बैठे कर सकते हैं।

To test His presence as my master suggests, I may say, let any one who

wishes meditate for some time sincerely thinking that he is receiving spiritual impulse from the great personality in existence and feel and judge whether he received it or not. If he does, it is a sufficient proof of His existence,

An other sure method to discover Him is to meditate for it for some time Continuously with confidence these are simple methods by which one can feel and realise His presence in the world and can even trace out His actual whereabouts" (A peep in to Sahaj Marg Page 183)

अतः प्रकृति की प्रक्रिया को समझ लेने के बाद हम अपनी १५ मिनट की प्रार्थना एवं साधना का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। हमारी

कामना हमारे भाई बहनों का आध्यात्मिक कल्याण हो पूर्णतः आध्यात्मिक कामना है। इसके परिणाम स्वरूप अभ्यासी के आसपास आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण प्रकृति कर देती है। मन ने ऐसी कामना की इसलिए उसमें अध्यात्म की लहरें क्रमशः बढ़ने लगती हैं। हृदय ने इस कामना की स्वीकृति दी इसलिए हृदय भी अध्यात्म सागर में विलीन होने लगता है। आश्चर्य है कि हम प्रार्थना दूसरों के लिए करते हैं और उसका प्रभाव सर्वप्रथम हमारे मन हृदय और वातावरण पर पड़ता है और हमसे विकिरण की प्रक्रिया द्वारा दूसरों को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं वातावरण की शुद्धि एवं विकिरण द्वारा अपने बाबूजी का बोझ भी कुछ अंश में हल्का बनाते हैं।

“आम के आम और गुठली का दाम” भला ऐसी सहज एवं प्रभावशाली साधना कौन अभ्यासी भूल सकता है। ●

❖ शराब सहज मार्ग में ही नहीं, हर योग में वर्जित है।

❖ सबसे बड़ी बेबकूफी यह है कि गुरु को आदमी मानते हैं।

❖ जब तक साम्य अवस्था न पहुँचे तब तक कभी अच्छा लगना कभी disturbance होना होगा ही मगर उसके base में हमेशा peace होगी।

(पूज्य श्री बाबू जी के मुख से)

तर्ज गुफ्तगू (बातचीत का ढंग)

[समर्थ गुरु श्री रामचन्द्र जी महाराज, फतेहगढ़]

अखलाक (चरित्र) एक बहुत व्यापक चीज है, जिसमें हर तरह की एतदाकी कैफियत (सम अवस्था,) आती है। अब एक बात महत्वपूर्ण है जिसके करने से अखलाकी कैफियत दूसरों पर झलकने लगेगी और हम सब को लाभ होगा। वह यह कि तर्ज-गुफ्तगू निहायत मुलायम अर्थात् विना उतार चढ़ाव के होना चाहिये। उसकी शकल ऐसी होनी चाहिये कि जैसे ईश्वरीय धार सरल रूप में प्रारम्भ से अब तक एक सी वह रही है। जब गुफ्तगू का प्रवाह असल से मुताबिकत (मिलता जुलता,) करता हुआ चलता है तो उन दोनों में हम-आहङ्गी (एकरूपता) पैदा हो जाती है और उसके द्वारा कुदरती तर्ज खुद बखुद पैदा होने लगता है। और असर पैदा होने लगता है। जो बात कही जाती है गढ़ती चली जाती है। दूसरे शब्दों में उसका एक प्रकार का सम्बन्ध असल धार से पैदा हो जाता है। तरकीब यह है कि गुफ्तगू में उतार चढ़ाव और Pitch जिसको तेजी भी

कहते हैं सबसे पहले दूर करना चाहिये। गुस्सा रूहानियत के लिये जहर है। एतदाल कभी नहीं आ सकता जब तक इस वबा (बीमारी) से नजात (छुटकारा) हासिल न कर ली जाये और अपने आपको उससे खाली न कर लिया जाये। गुस्सा का असर यह होता है कि System (ब्यक्तित्व की संहति) में भारीपन आ जाता है और दबाव पैदा हो जाता है जिसकी वजह से आजगद और मुलायम कुदरती धार प्रवाहित नहीं हो पाती और खयाल पग से वजन नहीं हट पाता जो गुफ्तगू में तेजी पैदा करता है। जितनी कमी इसमें होती जायेगी उतनी ही यह धार असल धार से हम-आहङ्गी करती जायेगी।

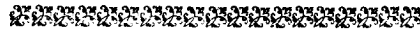
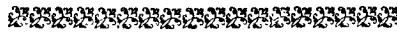
इन बातों की तरफ ध्यान किसी का नहीं गया। हमेशा एतराज (आक्षेप,) अपने गुरु महाराज पर ही होता रहा कि आपने कुभी सस्ती नहीं की। दिलों पर काबू पाना बहुत

मुश्किल है। हमेशा उसी ने काबू पाया है जिमने अपने दिल को काबू में कर लिया है। शीरी दहनी (मीटा बोलना) इसकी जान है, और शुरुआत की मंजिल है, किन्तु साथ ही यह बात जरूर होना चाहिए कि इसमें जमाना साजी (चालाकी) की रंगत का लेशमात्र लगाव न हो। यह वह चीज है जो पहले ही मर्तवा दूसरे के दिल पर असर करती हैं। क्या अच्छा कहा है:—

बनोगे खुसरूये-अकलीमे-दिल शीरी जवाँ होकर।

जहाँगीरी करेगी यह अदा नुरेजहाँ होकर ॥

(तुम मृदु भाषी होकर हृदय के साम्राज्य के शासक बनोगे, यह अदा (ढङ्ग) नुरजहाँ (विश्व का प्रकाश) बनकर जहाँगीरी (विश्व का शासन) करेगी। ●

एक दिन सत्संग के समय एक श्रेष्ठ अभ्यासी ने श्रद्धेय बाबूजी से प्रश्न किया “आध्यात्मिक उन्नति हो रही है या नहीं, इसका अनुभव किस पैमाने के आधार पर किया जा सकता है ?”

उत्तर लिला “जहाँ तक व्यक्तिगत अनुभव का प्रश्न है, आप पहले शारीरिक उन्नति को ले लीजिये। जन्म के समय आप जितने बड़े थे और अब जितने बड़े हैं इसमें बहुत बड़ा

अन्तर हैं। किन्तु क्या किसी भी दिन या किसी भी क्षण आपको यह अनुभव हुआ कि इतना बढ़ गये? अब बाहरी पैमाने (objective or external standards) जरूर हो सकते हैं। वह यही कि आप मनोवृत्तियों की चंचलता, व्यक्तित्व के संगठन और चारित्रिक गुणों आदि के विषय में अभ्यास करने के पहले और कुछ दिनों बाद की स्थितियों की तुलना कर सकते हैं।” ●

- सत्संग के बाद स्वाध्याय होना चाहिए, आधा घंटा वा जितना भी समय हो। किताबों में से चैंप्टर पढ़े। चैंप्टर लम्बे हो तो थोड़ा पढ़े। पत्रिकाओं में से लेख पढ़े। पुरानी पत्रिकाओं में हिन्दी में भी लेख मिलेगे। किताबों के भी अनुवाद हैं जैसे Reality at Dawn का

(पूज्य श्री बाबू जी के मुख से)

हमारी मंजिल

(श्री रामचन्द्र जी, अध्यक्ष श्री रामचन्द्र मिशन शाहजहाँपुर)

यदि मैं इन्सानी पहुँच का ख्याल बाँधू तो उसका यह आलम है कि बल्लियों कोई चढ़ाई करता चला जाये फिर भी उतनी ही चढ़ाई बाकी रहती है। और गुरुओं का यह हाल है कि रूहानियत (आध्यात्मिकता) प्रारम्भ होने से पहले ही अपने आप को कामिल (पूर्ण) समझ बैठते हैं, और लोगों को सिखाना शुरू कर देते हैं। और, भाई, सीखने वालों का भी चरित्र इस कदर बिगड़ चुका है कि उन में लाल और रंग की तमीज (विवेक) बाकी नहीं रही। और वह इतने Mechanical (यन्त्रवत्) बन गये हैं कि उन्हें Mechanical Engineer की ही तलाश रहती है। उनका दिल ज्यादातर उन्हीं की कारीगरी और बनाई हुई चीजों पर गिरता है। अब जैसी उनकी निगाह या दिल बन गया वैसे ही सिखाने वाले भी पैदा हो गये। उनको अगर कोई तालीम देना चाहे तो उन्हीं के तरीके में तालीम देने से वह यह समझते हैं कि वाकई तालीम है। और उनकी ज्यादा खता भी नहीं। प्रवचन सुनते सुनते उनकी यह हालत हो गई

है कि धतूरा, खाना, चरस पीना, भंग का इस्तेमाल ही उनको पसन्द है। वाकई उन्हींने अपनी दोस्ती इन नशीली चीजों से पैदा कर ली है और इस जमाने में ऐसे Transmitter (तवज्जह देने वाले) भी मौजूद हैं कि यही चीजे दूसरे में दाखिल करते हैं और सीखने वाले को भी यह चीज पसन्द आती है और इसी को "असर" कहते हैं। यह मिसाल आजकल काबिल गुरु और काबिल चेलों की है। यहाँ तक लोग अगर आ गये तो बस फिर वह यह समझने लगते हैं, कि अब तो वह दौलत मिलने लगी है और वह नशा आने लगा है जो उनको नसोब न था। कोई हालत अगर जरा अजीब हो गई समझ लिया कि यह विशेषता आध्यात्मिक शक्ति ही की बदौलत है। और हमको बस जीवन का चरम लक्ष्य इसी से प्राप्त हो सकता है। ऐसे शिष्यों ने अपने ऐसे गुरुओं से यह सवाल कभी नहीं किया कि भाई यह Transmission (तवज्जह) जो हमको तरक्की देता है क्या असल भन्डार का है या उसके अलावा।

मान लीजिये ऐसे गुरुओं से मैं सवाल कर बैठूँ तो वे लोग यही जवाब देंगे कि यह नशीला transmission (तवज्जह) बस असल भन्डार से ही है, और बिल्कुल ईश्वरीय फँज है। इस जवाब पर क्या मेरा ख्याल यह पैदा नहीं हो सकता कि ईश्वर भी भंगड़ी या नशेबाज है, तब तो यह चीज उसके पास से ऐसी आ रही है। अगर वह वास्तव में ऐसा है तो मैं समझता हूँ कि जिनको नशा पसन्द नहीं है और जिन्हें नशीली चीजों से नफरत है वह ऐसे ईश्वर को सात बार सलाम करेंगे और सम्बन्ध रखना पसन्द न करेंगे।

एक बात आप लोगों को यह बताता हूँ कि जिस गुरु में Senses (इन्द्रियासक्ति) खत्म नहीं हुई या बहुत कुछ मन्द नहीं पड़ गई उससे नशा ही मिलेगा क्योंकि असलियत का प्रारम्भ इन्द्रियों के मुअत्तल (शिथिल) होने के बाद से होता है। ऐसे व्यक्ति की तवज्जह में यह चीज पैदा नहीं होती जो मैंने ऊपर लिखी है। हाँ, प्रारम्भिक स्थितियों में अभ्यासी को कुछ नशा सा जरूर मालूम होता है। मगर उसको नशा नहीं कह सकते क्यों कि किसी इन्द्रिय की शक्ति पर जोर नहीं होता, बल्कि शान्ति और मगनता का अनुभव होता है, जिससे अभ्यासी अपने आपको गैर महसूस करने लगता है यानी जो हालत आमतौर पर आम लोगों की रहती है उससे ऊँचा उठा हुआ पाता है। और यह उच्चतर स्तर का प्रभाव होता है। बहुधा ऐसे अभ्यासी की भूमने को तबियत चाहती है और भूमने भी लगता है, इसको आत्मा का नृत्य कहते हैं। और यह बड़ा उच्चतर किस्म का नाच है।

जब मैं यह देखता हूँ कि मुझे अभी कितना सिखाना है तो मेरे होश उड़ते हैं और

चाहता यह है कि घोलकर पिला दूँ। मगर घोलकर पीने वाले भी इक्का दुक्का होंगे और यह मेरी किस्मत है। मुझे तो ऐसा अनुभव होता है कि जितना मेरे गुरु महाराज ने सिखाया है और सिखाना अब भी जारी है उतना ही यदि किसी व्यक्ति को सिखाता हूँ तो फिर भी जो आगे सीख रहा हूँ बाकी रह जाता है। अब क्या तरकीब हो सकती है कि वह भी बाकी न रहे। वह यही है कि लोग अपनी पूर्णलय-अवस्था पैदा करें और यदि कहीं बिल्कुल धुलमिल जावें तो फिर कहना ही क्या। और, भाई, जितना मैं अब सीख रहा हूँ यदि ऐसा आदमी कोई बनने की कोशिश करे तो उसकी तरकीब यही हो सकती है कि मुझे अपने में लय होने के लिये मजबूर कर दे। इसकी तरकीबें तो भाई वही हैं जिसको बुद्धिजीवी वर्ग कुफ समझेगा।

मेरी तमन्ना यह जरूर है कि मैं अपने साथ बैठने वालों को या वह लोग जो मुझसे रोशनी लेना चाहते हैं केन्द्र के निकट पहुँचा दूँ और उसमें तैरना शुरू करा दूँ, उसके बाद ऐसे Points हैं जिनसे प्रकृति पर अधिकार प्राप्त होता है और उससे काम लेने की शक्ति पैदा हो जाती है। यह चीज और है और यह हर शरूस के हिस्से में नहीं आती है। जिस्म का हर जर्रा एक ताकत रखता है और जितने प्रकार के जर्रे Universe (विश्व) में हैं, सब जानदार में मौजूद हैं। रीढ़ की हड्डियों के कितने Points हैं उनमें बेशुमार ताकत भरी पड़ी हैं। उनकी तरफ किसी की निगाह नहीं जाती। कुन्डलिनी कुन्डलिनी कहकर सब पुकार रहे हैं और जो देखो वह कुन्डलिनी शक्ति के जगाने की आरजू रखता है। मेरे पास भी दो तीन आदमी ऐसे आये जो सिर्फ यही चाहते थे। दिमाग में जितने Cells (केन्द्र) हैं उनमें जो मगज है उसका हर

जर्जर विशिष्ट शक्ति रखता है और ऐसे करोड़ों जर्जर उसमें मौजूद होंगे। इन चीजों का ख्याल किसी में पैदा नहीं होता ताकि उनकी ताकत को भी काम में लाया जावे। इन चीजों के मुकाबिले में जो मैंने बयान की हैं कुन्डलिनी एक खिलौना है। अगर मैं यह सब बातें किसी के सामने रखूँ तो कोई मेरी मानने क्यों लगा। इस लिए कि मैं क्या और मेरा कहना क्या। अगर इसका करिश्मा (चमत्कार) दिखाऊँ तो भी लोग इतने सवेदनशील नहीं मिलते कि उसको अनुभव कर सकें। अतः लिखाये चला जाता है। मुम्किन है किसी वक्त कोई इन चीजों पर गौर करे। इसमें जो हालतें हैं शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकती बल्कि बड़े अनुभव की आवश्यकता है।

मेरी समझ में नहीं आता कि लोग इन चीजों को लेने के लिए तैयार क्यों नहीं होते। मैं तो इसकी कुछ कीमत भी नहीं माँगता। मुफ्त देना चाहता हूँ। क्या मुझमें कोई कमजोरी तो नहीं है कि मेरे कहने व लिखने का कोई असर नहीं होता। और भाई जब मुझसे यह चीजें कोई न लेगा तो सम्भव है कि मैं उनको फेंक कर चला जाऊँ जिससे कि मुम्किन है

मेरे बाद ही कुछ लोग 'छपरा भर भर कर सुहाग उठा ले'। भाई सच कहता हूँ मैं जैसा भी हो रहा है उसके लिए overflooded (परिपूर्ण) शब्द ही मिलता है। और इसीलिए अगर कोई इच्छा है जो मुझसे गई नहीं तो वह यही है कि कोई तिश्नालब (प्यासा) मिल जावे। मुझमें मेरा कुछ नहीं है बल्कि जो कुछ मेरे पास है वह हमारे गुरु महाराज की अमानत है जो आप सबके लिए जमा है। मैं चाहता हूँ कि इस अमानत को अपनी जिन्दगी में आप लोगों को सुपुर्द कर दूँ और इस बोझ से कंधे को हल्का करके खालिस चला जाऊँ। यदि सच पूछो तो मेरे पास अमानत को छोड़कर अब जो कुछ भी है वह न आध्यात्मिकता है, न वास्तविकता और न आनन्द। अब यदि आप मुझसे यह पूछें कि फिर तुम्हारी मंजिल क्या है तो दिल से यही जवाब निकलेगा कि मैंने तो भाई उसको भी गुम कर दिया है मुझे तो अब कुछ दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए मैं क्या कहूँ। मेरी आँखें पथरा चुकी हैं और मुर्दनी छा चुकी है, अब मुझे कौन पूछे। मुर्दा चिड़ियों पर तो शहबाज की भी निगाह नहीं जाती। ●

(एक पत्र से उद्धृत)

★ अखलाकी हालत ठीक हो जाने पर अखलाकी कमी पूरी हो जाने के माने है गोया तबीयत में समत्व पैदा हो गया है। खासकर वह गुलाम जो कैद या बन्द से आजाद हो। सेवा करना जिसका धर्म हो और सेवकाई का ख्याल न हो। पूजा करना उसका धर्म हो और पूजा का ख्याल न हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में से हो मगर उसके होने का ख्याल न हो। मजहब और संस्था से सम्बन्धित हो मगर उसका उसमें होने का ख्याल न हो।

(पूज्य बाबू जी महाराज के मुख से)

आधुनिक युग में सहज मार्ग का महत्व

(श्री सूरजभान अग्रवाल, अहमदाबाद)

आधुनिक युग भौतिकवाद पर आधारित है। विज्ञान ने उन्नति की चरम सीमा को स्पर्श कर लिया है। यदि आप संसार के सबसे धनी व्यक्ति से भी प्रश्न करेंगे तो वह भी यही शिकायत करेगा “सब कुछ होते हुए भी कहीं कुछ कमी महसूस कर रहा हूँ।” यह बिल्कुल सत्य है। भौतिक साधन मानसिक शान्ति नहीं दे सकते। सुख सुविधाओं की वृद्धि के साथ-साथ मनुष्य की इच्छाएँ बढ़ती जाती हैं। एक इच्छा की पूर्ति के साथ दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति में मनुष्य जीवन भर दुखी रहता है। भौतिक साधन केवल स्थूल आवश्यकताओं की तुष्टि कर सकते हैं, अन्तर को नहीं छू सकते आज के मानव का मस्तिष्क एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं है। अस्थिर मस्तिष्क ही बुराइयों का जन्मदाता है। मानव-मस्तिष्क यदि स्थिर रहे तो फिर उसके द्वारा कभी कोई कार्य गलत नहीं हो सकता। मानसिक सुधार से बढ़कर सुधार मानव कल्याण तथा विश्व शान्ति के लिए कोई दूसरा नहीं है। यह कार्य किसी भी शासन प्रणाली से सम्भव नहीं है। कारण यह कार्य पूर्णतया हृदय तथा मस्तिष्क से सम्बन्धित है। जब हमने इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम जन्म लिया था तब हमारे मन, व मस्तिष्क पूर्णतया नियंत्रित व साफ थे, परन्तु इन्द्रियों ने इच्छाओं का जाल बनाकर मनुष्य के मन-मस्तिष्क को

अस्थिर कर दिया। आत्मा के चारों ओर आवरण बनते गए तथा मन को यत्र-तत्र भटकने की आदत सी बन गई। संस्कार बनते गए। इन्हीं संस्कारों को भोगने के लिए मनुष्य बार-बार जन्म लेता व मरता है। जब तक नये संस्कार बनने बन्द न हो जायें तथा पिछले भोग न भोग लें तब तक मनुष्य को बार-बार जन्म लेना ही पड़ेगा। इसलिये इन संस्कारों से मुक्त होना जरूरी है। यही साधना का मुख्य अंग होना चाहिये।

आज का मानव इतना व्यस्त है कि पहले जमाने की तरह मोक्ष प्राप्ति के लिए न तो तपस्या कर सकता है न घर छोड़कर जंगलों में जा सकता है। उसे तो ऐसा साधन चाहिए जो कि सरल हो, दैनिक कार्यों को पूरा करते हुए, गृहस्थ, आश्रम, के कर्तव्यों को पूरी तरह निभाते हुए कुछ समय मोक्ष प्राप्ति आदि के लिए भी दे सके, हालाँकि मोक्ष व पूर्णत्व प्राप्ति मनुष्य जीवन का सबसे उच्च व अन्तिम उद्देश्य है। योग-साधना ईश्वर तक पहुँचाने वाला अचूक साधन है। समय-समय पर ऋषि मुनियों ने भारतवर्ष में इस पद्धति द्वारा ईश्वर में लय होने का प्रयास किया परन्तु सर्वसाधारण के लिए यह कभी भी सुलभ नहीं हुई, क्योंकि पद्धति इतनी लम्बी थी कि सर्वसाधारण के लिए कठिन थी। आज हमारा परम सौभाग्य है कि राज योग पर

आधारित इस योग की पद्धति को आज के व्यस्त जीवन के लिए सरल व सुगम बनाकर 'सहज मार्ग' के नाम से प्रस्तुत करने वाले श्री रामचन्द्र जी महाराज हमारे मध्य उपस्थित हैं। यह पद्धति आज के व्यस्त मानव-जीवन के लिए वरदान सिद्ध हुई है। समस्त साँसारिक कर्तव्यों की पूर्णतया निभाते हुए मनुष्य की अन्तिम पहुँच पूर्णत्व की प्राप्ति इसके द्वारा की जा सकती है। ऐसा सुअवसर आज तक नहीं आया है कि सब साधारण के लिए योग इतनी सरल वस्तु बन जाये। इस प्रणाली में हमारे पथ-प्रदर्शक श्री बाबूजी महाराज अपनी प्राणाहुति शक्ति द्वारा अभ्यासी की आत्मा के मल-विक्षेप आवरणों को हटाकर चित्त-वृत्ति को बाह्य से अन्तर की ओर मोड़ देते हैं।

आध्यात्मिकता किसी धर्म, देश, जाति राष्ट्र रंग से सम्बन्धित नहीं है। यह तो समस्त मानव जाति से ही सम्बन्धित है। आप प्रतिदिन कोई भी व्यापार करते हैं साल भर में उसका लेखाजोखा भी करते हैं कि आपको क्या आर्थिक लाभ या हानि हुई। उसी प्रकार आपने कभी शांत अवस्था में बैठकर सोचा भी है कि पूजा के फलस्वरूप आपके स्वभाव व चरित्र में क्या फर्क पड़ा? यदि उत्तर असंतोष जनक आता है तो आप जो कुछ कर रहे हैं वह सही तरीका नहीं है। कोई भी अच्छा साधन अपनाएँ उसका परिणाम अच्छा होना चाहिए, न कि आप यंत्रवत् करते जायें तथा परिणाम कुछ न हो सही पद्धति से साधना करने के परिणाम मन, मस्तिष्क स्थिर होना विश्व वन्धुत्व की भावना उत्पन्न होना, लाभ-हानि को एक समझने की भावना आना, सुख-दुःख को एक समझने की प्रवृत्ति आना आदि है।

सहज मार्ग एक ऐसी पद्धति है जिसमें अभ्यासी को ये परिणाम शीघ्र ही अनुभव होने

लगते हैं। हम कहीं भी अच्छी बात या प्रवचन सुनते हैं परन्तु कुछ समय पश्चात् उसका प्रभाव श्मशानी वैराग्य की तरह चला जाता है। कारण आत्मा के चारों ओर जन्मजन्मान्तरो के संस्कारों का आवरण है। समय के अनुसार जो साधन अनुकूल हो, फायदेमंद हो उसे ग्रहण करना बुद्धिमानी है। धर्म ईश्वर तक ले जाने वाली प्रथम सीढ़ी है, परन्तु अन्तिम नहीं। कारण अन्तर में जाने के लिए बाह्य प्रवेशद्वार है। धर्म की समस्त क्रियाएँ बाह्य में सम्बन्धित हैं, तथा आध्यात्मिकता पूर्णतः अन्तर से। जिस प्रकार बच्चे को चित्र वगैरह दिखाकर शिक्षा की शुरुआत करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर जो कि निराकार साकार से परे असीम है, कण-कण में व्याप्त है, उसकी तरफ ध्यान करने के लिए मन को उस तरफ लगाने के लिए कुछ धर्म गुरुओं ने मूर्ति पूजा को आधार बनाया, परन्तु लोग उसी स्थूल मूर्ति को ही सब कुछ यानि ईश्वर समझने लगे। इससे आगे स्थूल से सूक्ष्म की ओर न बढ़ पाये। ईश्वर तो असीम है कण-कण में व्याप्त है। उसको स्थूल मूर्ति में सीमित कर देना अपनी ज्ञान की सीमा का परिचायक है तथा उस महान् सत्ता का उपहास मात्र है। लोग पहली सोड़ी को अन्तिम सीढ़ी समझ बैठे। जो अनुभूति का विषय है उसे बाह्य क्रियाओं से प्राप्त करना असम्भव है। स्थूल इन्द्रियों के द्वारा सूक्ष्म की प्राप्ति असम्भव है। सूई को क्रैन से उठाने की कोशिश मूर्खता का परिचायक है। ईश्वर किसी स्थूल वस्तु या मानवकृति का नाम नहीं है। यह तो एक अदृश्य प्राकृतिक शक्ति है जो कि हर कण-कण में फैली हुई है तथा आत्मा के रूप में मानव हृदय में स्थित है। ईश्वर पूर्णतः अनुभूति का विषय है। स्थूल इन्द्रियों द्वारा बोधगम्य नहीं है। लोग देवी देवताओं को ईश्वर मान बैठे हैं। ईश्वर एक है। सर्वोच्च सत्ता एक ही होती है।

यह हो नहीं सकती । खुद देवी देवता उस अन्तिम सत्ता की प्राप्ति में प्रयत्नशील हैं । हमारा अराध्य सर्वोच्च मनुष्य सत्ता ही होनी चाहिए । स्वयं के प्रयास से एक लम्बे समय के पश्चात् अति सीमित उन्नति सम्भव है । “सहज मार्ग” वह विमान है, जिसमें बैठकर आध्यात्मिक पथ

को बड़ी सरलता व तेजी से पार किया जा सकता है । इतनी सरल पद्धति जनसाधारण के लिए आज तक नहीं सुलभ थी । संसार में रहते हुए सब कर्तव्यों का समुचित पालन करते हुए उच्चतम अवस्था प्राप्त करना इस मार्ग की विशेषता है । ●

- बन्धन, बन्धन ही होता है चाहे सूत की डोरी का हो चाहे रेशम की डोरी का ।
- मुक्ति में जन्म और मरण के चक्र की गति कुछ निश्चित समय के लिए स्थगित हो जाती है और तदुपरान्त हम पुनः स्थूल रूप धारण कर लेते हैं । पुनर्जन्म का अनन्त चक्र तभी समाप्त होता है जब हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं ।
- मोक्ष के बाद भी बहुत कुछ शेष रह जाता है । मोक्ष आध्यात्मिक नसैनी का केवल प्रथम सोपान है ।
- मैं भगवान को जानने में विश्वास नहीं रखता बल्कि भगवान को पाने में रखता हूँ ।
- धर्म का अस्त ही आध्यात्मिक का उदय है । आध्यात्मिकता का अस्त वास्तविकता का उदय है तथा वास्तविकता का अस्त ही यथार्थ आनन्द है । किन्तु जब वह भी समाप्त हो जाता है तब हम लक्ष्य पर पहुँचते हैं ।
- ईश्वर किसी के द्वार पर चलकर नहीं आता है हमें ही उसके द्वार तक जाना होता है । हमें जाना ही होता है क्यों कि उसके द्वार तक जाये बिना पेट नहीं भरता ।

* पूज्य श्री बाबू जी के मुख से *

(१४)

सहज मार्ग सितम्बर १९८२

आध्यात्मिक प्रगति

(श्री मदन लाल, उदयपुर राजस्थान)

सहज मार्ग अभ्यासी के मन में यह विचार आना कि मेरी प्रगति नहीं हो रही है सर्वथा गलत धारणा है। प्रगति आपकी अवश्य हो रही है मगर उसका आपको भान नहीं है। हम रोज भोजन करते हैं जल पीते हैं और यह हमारे शरीर में क्या कर रहे हैं इसका भी हमें भान नहीं होता है। फिर भी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। यही बात सहज मार्ग साधना में होती है।

इस साधना में प्रगति पहले तीव्रगति से होती है। तत्पश्चात् इस प्रगति में ठहराव तथा शिथिलता आ जाती है। जब तक रास्ता नहीं दिखता है आध्यात्मिक पथ पर हमारी चाल तेज रहती है और जल्दी से उस पथ पर पहुँचने की इच्छा रहती है। जब रास्ता नजर आने लगता है तो चाल धीमी हो जाती है। हमें भान भी नहीं होता कि हम कब, कैसे उस रास्ते पर पहुँच गये। जब हम वास्तविक रास्ते पर आकर चलने लगते हैं तो रास्ता दूर नजर आने लगता है। हमें लगता है कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही है क्योंकि रास्ता लम्बा नजर आता है तो अभ्यासी सोचता है कि इतना चल लिए फिर भी वास्तविक स्थान पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। जब किसी लम्बे पथ पर चलना होता है तो उसमें समय भी लगता है। क्योंकि हजार

बाधाएँ भी सामने आती हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य वाँछित स्थान पर पहुँचने का होता है। अतः हम सब बाधाओं को पार करके आगे की ओर चलते ही रहते हैं, और तब तक नहीं रुकते जब तक कि निर्धारित स्थान पर नहीं पहुँच जाते। इसी तरह सहज मार्ग साधना में भी अभ्यासी की गति या चाल रहती है। निरन्तर अभ्यास करना लम्बे पथ पर चलने के समान ही है। जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, नदी, नाले, जंगली जानवर,, भूख प्यास आदि बाधाएँ लम्बे पथ पर चलने पर हमारे सामने आती हैं उसी प्रकार आध्यात्मिक पथ पर भी आती हैं। दृढ़ संकल्प करके जैसे हम अपने निर्धारित स्थान पर पहुँचने में सफल हो जाते हैं वही स्थिति आध्यात्मिक साधना में भी होती है। कई बाधाओं को पार करना पड़ता है तब कहीं जाकर हमें अपना वाँछित स्थान नजर आने लगता है। मगर वहाँ अनेक बाधाओं के कारण अपने स्थान पर पहुँचने में समय लग जाता है। हमें अपनी प्रगति को देखकर विचलित नहीं होना चाहिए। बल्कि दृढ़ चित होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए।

हमें अपने बाबूजी मश्वाराज पर समर्पण विश्वास होना चाहिए कि वे प्रत्येक अभ्यासी के मार्ग को देखते रहते हैं और उसे कहीं पर भी

अटका हुआ नहीं रखते। जैसा बाबूजी स्वयं कहते हैं कि Believe me, I will not deceive you. इसके पीछे गहरा अर्थ है। वे अभ्यासी की कमजोरियों पर तनिक भी ध्यान नहीं देते। वे तो उसके निर्धारित लक्ष्य की ओर उसे निरन्तर ढकेलते रहते हैं। वे अपना काम पूर्ण रूपेण कर रहे हैं, और अगर कहीं बाधा आती है तो वह स्वयं अभ्यासी के कारण ही होती है। फिर भी उस बाधा को भी वे पार लगा देते हैं। बाबूजी महाराज कम समय में अभ्यासी को अधिक से अधिक दे देना चाहते हैं। कार्यभार तो वे सब अपने पर ही रखते हैं। वे नहीं चाहते कि उनके अभ्यासी को कोई कष्ट हो। चाहे सारा कष्ट अभ्यासी का स्वयं को ही उठाना पड़े। वे तो अपनी बाँहें फैलाये बैठे हैं और अपने अभ्यासी का लालन पालन एक शिशु की भाँति कर रहे हैं। जैसा कि वे स्वयं कहते हैं कि अगर अभ्यासी एक कदम आगे चलकर आता है तो वे चार कदम आगे आकर उसे संभाल लेते हैं। शायद ही ऐसा गुरु अन्यत्र कहीं होगा। वे तो अभ्यासी से तनिक सेवा भी नहीं लेते हैं बल्कि स्वयं उल्टी सेवा वे अभ्यासी की करते हैं।

अगर हम वास्तविक रूप में देखें तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति एवं सफलता का भार सारा बाबूजी महाराज ने अपने ऊपर ले रखा है वे तो अभ्यासी को अपने कंधे पर बैठाकर आगे की ओर ले जा रहे हैं। मार्ग में अगर काँटा भी चुभता है तो वह बाबूजी महाराज को ही चुभता है अभ्यासी को तो वह छू भी नहीं पाता है। यहीं पर पहुँचकर अभ्यासी गलती भी करता है। और सोचता है कि जब बाबूजी महाराज उसका सब कुछ ख्याल रखते हैं तो फिर मैं क्यों परवाह करूँ? और वह गलत तरीके से बाबूजी महाराज के अश्रित हो

जाता है। एक पिता को अपने पुत्र का ख्याल रखना ही पड़ता है, चाहे पुत्र अच्छा हो या बुरा। यही बात सहज मार्ग में है कि बाबूजी महाराज अपने प्रत्येक अभ्यासी का ख्याल रखते हैं। इस तरह से हम बाबूजी महाराज की उन्नत स्वास्थ्य आदि का ख्याल किये बगैर ही उनके कार्य को अधिक बढ़ा देते हैं। अपनी तरफ से पूरा सहयोग नहीं देते हैं। पिता तो अपने पुत्र का लालन पालन करता ही है और अगर पुत्र माँ बाप का कहना मानता है तो उसमें ज्ञान की वृद्धि शीघ्र होती है। इसी तरह सहज मार्ग में सहयोग देकर अगर अभ्यासी बाबूजी महाराज के कहे अनुसार अपना अभ्यास निरन्तर करता रहे तो यह बाबूजी के प्रति उसकी बड़ी सेवा होगी और उसकी आध्यात्मिक प्रगति भी बिना किसी रुकावट के निरन्तर होती रहेगी। फल की इच्छा न कर धैर्य पूर्वक सन्तोषी होकर अभ्यास करते रहें तो उसका फल मिलता ही है। श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता।

हम अपने अभ्यास में नियमित बने, अनुशासित हों तथा प्रेम श्रद्धा व पूर्ण विश्वास के साथ अपना अभ्यास जारी रखें। जब हम अभ्यास में नियमित हो जायेंगे तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति हमें अवश्य दिखेगी। हमें अपनी प्रगति में अगर सोने में सुहागा करना है तो फिर हम सहज मार्ग के दस उसूलों का पालन शुरू कर दें, और फिर देखें कि हम कहाँ पर हैं। हमारी मंजिल सामने ही नजर आवेगी। दुर्गम पथ सुगम हो जावेंगे और हमें अपने लक्ष्य पर पहुँचने में भी अधिक समय नहीं लगेगा। दस उसूलों का पालन हमें जेट विमानों में बैठे हुए यात्रियों की तरह हजारों मील का सफर कुछ ही समय में पूरा करने में मदद करेंगे। अतः सहजमार्ग साधना ही एक ऐसी वास्तविक प्रयोगिक साधना है जिसका फल हमें निश्चित रूप में मिलेगा इसमें कोई दो राय नहीं है। ●

अनन्त यात्रा

इस स्थायी स्तम्भ के अन्तर्गत श्री 'बाबूजी' और सन्त 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 सम्पन्न व्यवस्थित वास्तविक विवरण प्रस्तुत है। उक्त विद्या को वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसंधान के लिये सुलभ करने को दृष्टि से इस विस्तृत पत्र-व्यवहार का यथातथ्य प्रकाशन महत्वपूर्ण होगा।

क्रमागत—

—सम्पादक)

(पत्र संख्या १६३)

लखीमपुर

२२-३-५२

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबूजी

सादर प्रणाम

मेरा एक पत्र पहुँचा होगा। मालिक की कृपा से जो आत्मिक दशा है सो लिख रही है।

मुझे न जाने क्या हो गया है कि श्री मीराबाई के पद तथा कुछ भी जिसमें ईश्वर का प्रेम टपकता है, वे पद न गा सकती हूँ न पढ़ सकती हूँ वार्ते तक नहीं सुन सकती हूँ। पूज्य ताऊ जी सत्संग में जब कुछ बताने लगते हैं तो एक मिनट भी सुनना दुश्वार हो जाता है। जी में घबराहट पैदा हो जाती है। यहाँ तक कि वहाँ का वायुमंडल भी बाद में भारी सा प्रतीत होता है। यद्यपि और सब को वह अच्छा लगता है। फिर बताइये किसी को मैं क्या बता सकती हूँ। न जाने क्यों तद्वियत से खुशी बेढब मालूम पड़ती है। आन्तरिक खुशी इतनी है कि जैसे बेचैनी होती है। कभी-कभी अपने में से तमाम किरणें फूटती हुई लगती है। इधर तीन चार दिनों से नाभि में और उसके आस पास कुछ

गड़बड़ सी होती है। सफाई के कारण हल्कापन लगता है और कभी कभी धीमा सा दर्द हो जाता है। खुशी की हालत ऐसी है कि जी चाहता है दिन भर हृदय पकड़े खुश होती रहूँ। आज कल ऐसी हालत है कि समझ में नहीं आती खुश होती रहूँ या तड़पती रहूँ। दुनियाँ की परवाह कब की छूट चुकी है परन्तु अब तो न दिन की परवाह है न दुनियाँ की चाह है। दिन और दुनियाँ दोनों ही खों बैठी हूँ और मजा यह है कि यह सब क्या हो गया है इसकी भी परवाह नहीं। चाह भी चाहना मैं जलकर झुलस चुकी है जहाँ से आई थी जिसने दी थी वहीं उसके पास चली गई है। उसकी चीज उसी के मुपुर्द हो गयी अब वह जाने। लय अवस्था, त्याग वैराग्य जो कुछ भी उसकी कृपा से था उसी की नजर हो गया। मेरे पास तो एक आग शो है जो अन्तर में लगी ई है सब झुलसती चली जावेगी पूज्य श्री बाबू जी मालिक की अपार मेहरबानी से उसके प्रति मनुष्य का जो कर्तव्य है वही कुछ कुछ पूर्ण हो चुका है। अब उसकी चीज में मेरी

(१७)

सहज मार्ग सितम्बर १९५२

वेईमानी की नियत (यानी अपनापना) साफ हो गई। अब तो हालत में निराला ही आनन्द है। अब की वार आपने हालत क्या बदली है आनन्द का कोष ही खोलकर रख दिया है। कभी कभी आनन्द इतना हो जाता है कि दिल और शरीर वगैरह को तोड़कर बाहर निकल जावेगा ऐसा लगता है और मालिक की कृपा से घर भर में यह बात मालूम पड़ती है। पूज्य श्री बाबू जी आजकल बड़ी अलमस्त बड़ी आनंदमय दशा है अभी तक मेरी ऐसी दशा कभी नहीं हुई थी। अब तो मैं अलमस्त फकीर की तरह हो गयी हूँ। कभी कभी आनंद के कारण शरीर थरथराने लगता है मगर मालिक की कृपा से कोई भी दशा control से बाहर नहीं जाने पाती। कभी कभी लगता है मैं वायु की सदृश होकर बराबर उड़ी चली जा रही हूँ। छोटे भाई बहिनों को प्यार।

आपकी दीन हीन सर्व साधन विहीना
पुत्री कस्तूरी

पत्र संख्या १६४

शाहजहाँपुर
२२-३-५२

प्रिय बेटी कस्तूरी
खुश रहो।

तुम्हारे सब खत मिल गये। लिखने वाला न मिल सकने की वजह से हिन्दी में न लिख सका। म'मूली बातें तो मैं खुद लिख सकता हूँ मगर जब ज्यादा सोचकर लिखना पड़ता है तो लिखना और सोचना दोनों काम साथ-साथ नहीं हो पाते हालतें आध्यात्मिक बहुत सी ऐसी हैं जो आती ही रहती हैं। जो attitude रहता है और मालिक के साथ साथ जाता है उसको वहाँ की रंगतें और घाटियां अच्छी तरह मालूम हो जाती हैं। आँखें फोड़ कर चलने वाले

बहुत मिलेंगे हमारे यहाँ इनकी अच्छी तादाद है। पूजा की और बेगार टाली फिर मतलब नहीं यह मेरी नादानी है कि मैंने ऐसे लोगों को अक्सर बढ़ाया है और उससे कोई फायदा नहीं हुआ बहुतेरों को तो अब तक समझ में नहीं आया कि क्या चीज वह पा गये इसलिए मैंने अब इसमें बहुत कमी कर दी है। लोगों को शौक और दिनचस्पी पैदा नहीं होती वरना उनको मजा आ गया होता।

तुमने आज के खत में एक बहुत हँसी की बात लिखी है कि पूरी आनन्द की पूरी कैफियत पोती होने की खुशी में ही दे दो। पोती मेरे जरूर हुई है और ईश्वर का शुक्र है। उसकी बड़ी उम्र हो और खुश व खुरम रहे मगर मुझे तो उसका एहसाह ही नहीं होता कि हमारे पोती हुई है तो फिर खुशी का एहसास कहाँ से आवे मगर हमें ताज्जुब यह है कि क्या मैं चीज देने को तैयार नहीं जो तुमने यह लिखा है। मौजूदा हालत तुम्हारी जो कुछ भी है वह उस आनन्द की कैफियत से बेहतर है जिसको तुम चाहती हो पहले sitting वाला उभार था अब बिजली का उभार समझ लो और यह उससे कई गुना अच्छा है। तुम्हारे कहने को मुझे टालना नहीं आता इसलिये तबियत चाहती है कि फिर उस हालत में लाकर खड़ा कर दूँ मगर इसके माने यह होंगे कि तुमको ऊँचे से नीचे गिरायें। खैर तबियत नहीं मानती, या तो मैं प्रार्थना से उसको control करूँगा, या सिर्फ एक दिन के लिए ऐसी हालत पंदा करने की प्रार्थना करूँगा। अभ्यासी को चाहिए हर कदम ऊपर ही को जाये। इस हालत में निगरानी इसीलिये करना पड़ती है कि कोई अबधूत न हो जाये और आगे की तरक्की रुक जाये इसीलिये लाला जी ने तुम्हारी निगरानी की।

यह तो बिटिया असल आनन्द का तल-छट था और मायावी बू इसमें शामिल थी मेरी जब यह हालत गुजरी तो मुझसे बरदाश्त नहीं होती थी और एक साहब ने अपनी समझ से अच्छा ही किया मगर मेरी मौजूदा समझ के मुताबिक उन्होंने गलती की और वह इसको Properly handle न कर सके। तुम्हारी हालत तो लाला जी की कृपा से मैंने बहुत Systematikall (सिस्टमेटिकली) ठीक की है। यह मुमकिन है कुछ जल्दी कर गया है। अब चूँकि यह हालत मुझ पर गुजर चुकी है और तुम भी इसका काफी मजा ले चुकी है मगर मुझ से अगर कोई कहे कि तुम अपनी मौजूदा हालत पर रहना चाहते हो जिसमें कोई आनन्द नहीं नजर पड़ता तो मैं कभी तुम्हारी आनन्दी कैफियत कायम करने के लिये तैयार न हूँगा। मैं तो अपनी मौजूद हालत में बहुत खुश हूँ जिसका धन्यवाद पूज्य गुरु महाराज को कहाँ तक दिया जावे। मैं तुमको दूसरी Stage में पहुँचाने वाला था जिसको B समझ लो। अब मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। तुम्हारा कहना टालने की तबियत नहीं चाहती तुम जैसा लिखो वैसा करूँ। मैं सख्त मुश्किल में पड़ गया। नीचे उतारना तरक्की करने वाले को धर्म भी इज्जत नहीं देता और उतारने में भटका भी लग सकता है और बेचैनी बढ़ सकती है। मैं आज लाला जी साहब से दरखास्त करूँगा कि बिना उतारे हुए कोई शकल ऐसी पैदा हो सकती है जो मेरी समझ से नहीं हो सकती। बिजली की ताकत तो तेज की जा सकती है, मगर Steam वाली कैफियत बिना उतारे पैदा नहीं हो सकती। अगर तुम अपनी पिछली दशा को थोड़ी देर को भुका दो तो मौजूदा कैफियत पर अगर गौर करो तो कहीं अच्छी पाओगी। जो आगे Stage आता है उसमें सफाई और सादगी कहीं ज्यादा होती है।

अभी तो बेशुमार पदों तोड़ने को बाकी है। उनको देखते हुये (अभी Spritual) की शुरुआत ही है। हर मुकाम पर इतनी देर लगाने में हजारों वर्षों चाहिये और मैं अपनी जिन्दगी में तुमको 'धुर' तक पहुँचाना चाहता हूँ। तुमने जो रोने वाली दशा अपनी लिखी है उसमें कबीर साहब ने बड़ा अच्छा दोहा लिखा है।

हँसी खेल नहिं पाइयौ
जिन पाया तिन रोय।
हाँसे-खेले पिव निलें,
तो कौन दुहागिन होय ॥

तुम्हारे भाई बहिनों को दुआ।

तुम्हारा शुभ चिन्तक
रामचन्द्र

पत्र संख्या १६५

लखीमपुर

२४-३-५२

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबूजी

सादर प्रणाम

कृपा पत्र आपका मिला। मुझ गरीबिनी पर आपकी इतनी अपार कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ भी मिला है सब 'मालिक' की कृपा से ही मिला है और कोई बस्तु ऐसी नहीं जो वह मुझे देने को तैयार नहीं। मेरे समझ कम है इसलिये आपने तो लिखा था कि यदि सिखाने वाला और सीखने वाला पास पास हो तो पूरा सरूर इस हालत का देने में आसानी रहती है क्योंकि दूर से अन्दाज नहीं पड़ता यद्यपि मुझे पूर्ण विश्वास था और है और रहेगा कि सचमुच देने वाला लाजवाब है। कृपया नीचे को हरगिज न लावें। जैसा कि आपने लिखा है आज कल की हालत उस हालत

से कई गुना अच्छी है । पूज्य श्री बाबू जी वास्तव में तो हालत मुझे कोई भी 'मालिक' से ज्यादा प्यारी नहीं है मैं कुछ नहीं चाहती बस जैसा कि आपने एक वार लिखा था और अब भी लिखा है बस वही मैं चाहती हूँ और उसी की जी जान से कोशिश करूँगी कि कदम सदैव ऊपर को ही बढ़ता जावे । पूज्य समर्थ श्री लाला जी को धन्यवाद कौन दे सकता है उनकी मेहरबानी तो अपार है । उन्होंने हम लोगों पर अपार कृपा करके आपको दिया है । बस पूर्ण रूप से मालिक को प्राप्त करने की कोशिश ही उनका छोटा सा धन्यवाद दे सकता है । पूज्य श्री बाबूजी मुझे आनन्द वानन्द कुछ नहीं चाहिये मुझे तो बस एक ही चाहिये । मुझे यह नुकसान चरुर रहा है कि आप B मुकाम पर पहुँचाना चाहते थे अब कुछ देरी हो गई परन्तु मालिक की मेहरबानी जरूर सब कुछ ठीक कर देंगे जब आगे का Stage आता है तो सफाई और सादगी बढ़ी हुई मालूम पड़ती है ।

अब तो ऐसा लगता है उस ओर देखते देखते नजर ही खत्म हो गई है । उसी को सोचते सोचते ख्याल भी खत्म होता जाता है या यों कह लीजिए कि और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं रह गई है । होश उस तरफ रखते रखते अब होश भी जाता रहा अब सब ओर से बेहोशी हो गई है अब तो मैं उसके हवाले हो गई हूँ जैसे रखेगा वैसे रहूँगी । अब तो यह हालत है "जित बैठारे तित ही बैठूँ जो देवे सोइ खाऊँ ।" क्यों कि मुझ जैसे अपाहिज को रखेगा भी कौन । यह तो बस एक वही है, उसी का घर है जो सब की सम्भाल करता है और जिसका घर सदैव सब के लिये खुला है । भाई, अब तो हालत विदेह

हो गई है । न जाने क्या बात है मुझे ऐसा लगता है कि मुझमें तरी कम होती जा रही है । शेष शुभ है ।

आपकी दीन हीन सर्व साधन विहीना
पुत्री कस्तूरी

पत्र संख्या १९६

लखीमपुर

२५-३-५२

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी
सादर प्रणाम

आशा है मेरा पत्र मिला होगा । आपका कृपा पत्र पढ़कर तो आँख ही खुल गई कि सिवाय उसके ऐसी और इतनी कृपा कौन कर सकता है । सीखने वाला तो बस मस्त रहता है सिखाना काम कठिन होता है । यद्यपि यह अवश्य है कि सद्गुरु की शरण के सहारे कोई चीज मुश्किल नहीं रह जाती । जितनी Systmatically आप मुझ गरीब को ले चल रहे हैं देखकर कभी कभी तबियत अवाक हो जाती है । मेरे श्री बाबू जी आप मेरे लिखने का ध्यान न दे कर जैसा ठीक समझा करें वैसा ही किया करें मैं भी इसी में खुश रही हूँ और रहूँगी । निगरानी की कितनी विशेष महानता है । यह मैं नहीं समझती की बस इतना जानती थी कि कि यह भी मालिक की कृपा है । पूज्य बाबू जी धर्म धर्म तो सब चिल्लाते हैं मगर धर्म का इतना ममंज कि सीखने वाले को ऊपर से नीचे उतरना धर्म आज्ञा नहीं देता और कोई नहीं है । शेष शुभ है ।

आपकी दीन हीन सर्व साधन विहीना
आपकी बेटी कस्तूरी