

SAHAJ MARG

सहज मार्ग

Bi-Monthly : Spiritual

Reg. No. RN 12620/66

Gram : SAHAJ MARG

Phone { Resi. : 2667
Ashram : 2575

NO. 1

JANUARY 1983

SHRI RAM CHANDRA MISSION
SHAHJAHANPUR (U.P.)
INDIA

⊙ APPEAL ⊙

Dear brothers/sisters.

As you are aware, Rev. Master has been unwell since 19th sep. 1982. The doctors say that He is no more a patient now. The emphasis at present is on physiotherapy to restore His muscular system to normal, We hope that He will be discharged from the hospital in the next few weeks.

Owing to Rev. Master's prolonged hospitalisation, probably a sense of indifference and gloom has set in some of us, Rev. Master's sole aim in establishing the Mission (in 1945) was to spread spirituality in the entire world. He spared no effort to nurture the Mission to its present state. Hence, it is the bounden duty of every abhyasi to do all that is necessary for the fulfillment of the aims and objects of the Mission. Everyone of us has not only to do the sadhana as prescribed, but also ensure that all the normal activities of the Mission are carried out regularly with vigour and enthusiasm. We should also conduct and behave ourselves in such a way that Master would be happy with us. With this end in view, I have had discussions with quite a few brothers and take the privilege of requesting you to ponder over the following points;

1. Master has been giving transmission to make us realise the Ultimate which is beyond all change. It would, therefore, be in our own interest to realise this as quickly as possible: We should, as duty bound, receive Master's transmission fully without allowing any of our limited ideas and concepts to retard our progress.
2. Master never felt disappointed but worked hard single-handed and the result is before us. He expects the same diligence and dedication from us. We should therefore work with full confidence for the furtherance of the aims and objects of the Mission and Master's blessing-hand will always be at our back giving necessary guidance and help.
3. Master is pained to see such of our behaviour pattern which generates conflict and discord. He always emphasizes that we should dissolve all the differences and conflicts instead of discussing them.
4. A positive direction should be given to our thought and action. We should not allow an atmosphere of gloom or a feeling of diffidence to set in.

✧ Contd. on page D ✧

सहज मार्ग

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

वर्ष—२६	संवत् २०३६ विक्रमी	Year—26
अंक—१	Year—1983	No.--1

— 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.**

Vol. XXVI

All Rights Reserved

No. 1

Editorial Board:—

January 1983

1—Dr. S. P. Srivastava, M.A. Ph.D,

Single Copy Rs. 3-50

2—Shri S, A. Sarnad

Yearly Subscription Rs. 18-00

3—Shri K. V. Reddy

— CONTENTS —

English—

1	A thought—Shri Ram Chandrajī - President	A
2	An Analytical Understanding of the Commentary on the 10th Commandment—K.C. Babu Rao, Vijayawada	1
3	The Real Abhyasi—M.D. Jahagirdar, Bangalore	4
4	Cotton To Cloth—A Spiritual Reverie—C.Rajagopalan, Ahmedabad	6
5	Our Tuning With Master—Shri P.A. Govindaraj, Bangalore	8
6	The Preceptor—Shubh Chintak Kishore	13
7	Master's Blessings—W.H. Srinivasan, Madurai	17

हिन्दी—

१-	परिपूर्णाता—श्री के० वी० राजगोपाल आर्यंगर, भोपाल-मध्य प्रदेश	१
२-	मनुष्य की समस्या—श्री जयशंकर पाण्ड्या डूंगरपुर-राजस्थान	३
३-	राजयोग और सहज मार्ग—श्री रमेश सक्सेना, गाजियाबाद	८
४-	संसारी जीव की वर्तमान स्थिति—श्री देव शरण मिश्र, नई दिल्ली	११
५-	मेरा सफर—श्री प्रकाश, तिनसुकिया	१५
६-	असली धन सहज-मार्ग—श्री आर० पी० भाई	१६
७-	अनन्त यात्रा	१९

“REGRET”

Due to circumstances beyond control, the January, 1983 issue is delayed which will effect the future issues for some time. The delay is very much regretted.

Sd/- J.R.K. Raizada
Supdt, Publications

SAHAJ MARG

A THOUGHT

— Shri Ram Chandraji - President

Sita had a parrot. She loved it much. Her father, Raja Janak, loved his daughter Sita greatly. So, because of her, he began to love the parrot as well. If the parrot was in pain, Sita felt aggrieved and consequently Raja Janak, too. That may bring some to the conclusion that a great saint like Raja Janak was unduly attached to the petty parrot. But whatever may be their justification for it, I believe that if one does not feel aggrieved at the distress of others he is devoid of the commonsense of humanity or, in other words, he is not a man at all. I do not, therefore, agree with those self-styled Jnanis who induce people to cons-

ider father, mother, brother or son as their enemies. On my part, I shall never be prone to follow that principle at any cost. However, what may be their view, in my opinion they are but dragging people into entanglements by preaching to them what might finally be ruinous to their sacred cause. The practice, if taken up, would promote feelings of hatred and repulsion which are equally detrimental to our spiritual purpose.

What is really essential for the pursuit is the subjugation of the feelings of Maya-Moha or physical attachment. But hatred or repulsion, the very opposite of love and

attachment, also belongs to the same category or, more appropriately, is the other extreme of the same thing. Thus, the replacement of attachment by its opposite the repulsion or hatred, is absurd and thereby one can never be free from the feelings of Maya-Moha. Its right replacement can be only by duty which is free from both attraction and repulsion. Hence, there is no wrong if one treats father as father, mother as mother, and son as son looking to the due discharge of duty towards them. He shall then be free from both the feelings. That is in fact what it really ought to be.

I wonder how people begin to take even the very primary attainment as all and sufficient for them and become arrogant of it, though, on the other hand they would preach a lot against pride and arrogance from their platforms. Their unpractical knowledge of the scriptures may probably be responsible for it. Generally, those who undertake to coach others in spirituality before they have made any practical attainment in the spiritual field, are often a prey to this evil, Pride or arrogance cons-

titutes an additional link in the existing chain of egoism. As a safeguard against this grossest evil, one should, therefore, keep himself directly in touch with God through sincere prayer as it is prescribed in our Mission. If one neglects this elementary principle, I believe he is not the least interested in the pursuit but has taken it up only by way of recreation or amusement.

Firm resolve and dauntless courage are the essential features of a manly character. That is what is required for the final success. But my advice in this respect usually goes unheeded. It may perhaps be because of my inefficiency in literary knowledge which people generally value most in an accomplished soul. Learning and knowledge have their own importance and people having it are held in high esteem. I, too, have a regard for them and for that reason I usually behave submissively with them, exalting them in all formal ways. But on my part, I never did hanker after knowledge; yet to be quite out-spoken, I may say that I do not feel myself lacking in knowledge in any respect and I do possess it in its fullness. The

reason is that my great Master had transmitted to me every thing that he possessed and that included knowledge as well. For that reason I feel myself immensely in possession of every type of knowledge from the lowest to the highest, though I may be lacking in the use of the technical words in my expressions. But it is my meekness of nature and disposition, which I have from my Master, that keeps it veiled under covering. As a matter of fact, knowledge picked up from books or scriptures is no knowledge at all in the real sense. It is simply erudition based upon others' experiences, attainment of the

brain alone, and not the practical knowledge based on self-experience – and attainment of heart. Let this serve as a guiding light to the true seekers of the real knowledge. With me it was so, because, instead of striving for the attainment of knowledge, I remained ever in pursuit of 'Him' - my Divine Master, who was the store-house of knowledge and perfection. This is the reason why I have never been off from Reality in all my thoughts & expressions. I had entered the field with a burning desire to see the end of love which I bore for him, my Master, and I did have it in full. ●

(Reproduced from Sahaj Marg, September 1969 issue)

WHAT IS TO BE DONE ?

“Greatness lies in humility & meekness. So every abhyasi should develop meekness. One rises to prominence only when he thinks himself to be humble and low. Humility brings forth what arrogance cannot. As I could discover after life’s experience, the greatest obstruction on the path of spirituality is offered by our feelings of partiality and prejudice, which may

be roughly assumed as a type of ahamkara. One must, therefore, never part with this noble virtue of meekness and humility. Pride and arrogance have therefore to be eschewed and if one does not heed this virtue, he is swerving away from the path of duty of dharma and even of spirituality.”

—Master

✱ Contd. from Cover page II ✱

5. Master wants us to develop the feeling of universal brotherhood. So, it becomes our duty to mould our living in such a manner that separative feelings are removed and brotherly relations are always maintained.
6. We should maintain discipline in the organisation by behaving ourselves with great care and responsibility and see that harmony and fellow-feeling are pervading all around.
7. We should all work in a spirit of cooperation in the real sense avoiding unnecessary incursions.
8. Master’s teachings should be taken in their totality and not be torn out of context to suit our opinion. They should also be followed with wisdom.

I am quite sure that all the above points are already known to you, But the present state of Master’s health has prompted me to reiterate this with the hope that we will be able to create an atmosphere conducive to Rev. Master’s quick recovery by rising up to His expectations.

Gulbaiga, 29-1-1983

(Sd/-S. A. Sarnad)
Secretary

Sahaj Marg]

(D)

[January 1983

An Analytical Understanding of the Commentary on the 10th Commandment

(K. C. Babu Rao, Vijayawada)

The commandment reads thus, "At bed time, feeling the presence of God, repent for the wrongs committed. Beg forgiveness in a supplicant mood, resolving not to allow the repetition of the same".

"Brevity is the soul of wit" is a well known saying. Master in his inimitable style presents in a brief manner all the essential features of our system. The purpose of any SADHANA should be the attainment of what Master calls Human Perfection. What does this Human Perfection consist in? Master says that it consists in realising:

- 1) Master as Master in the true sense and
- 2) Oneself as a slave devoted to His service.

Let us consider the idea of "Master as Master". The first

term, "Master stands for Master Shri Ramachandraji. The second term Master indicates all the pious and Divine attributes. His senses and faculties are thoroughly disciplined. He is constantly absorbed in the ultimate consciousness. Master is the Special Personality as distinguished from the AVATARS, Avatars descended with specific purposes and with special abilities. When the purpose was completed, the Avatars withdrew. But, the case of Special Personality is totally different, He has descended from the Immaterial Absolute. He has been endowed with all the supreme powers and the highest qualities. He works in obedience to the commands of Nature. He is periodically given powers according to the demands of the time. He utilises those powers adequately, rising to the occasion at every stage.

With this attitude one must

perform one's duties. Every person, whether he is an engineer or doctor or businessman etc., has to attend to certain responsibilities. Besides those, one has to look to the comforts of the members of his family. Master says that while doing anything, one has to think that Master is doing those things.

What are the effects of such an attitude and of performing the works ?

- 1) Master's greatness is engrossed upon his heart.
- 2) He will be in His direct view,
- 3) Master's attention and closeness or nearness will be there

The concept of imagining Master as a high personality will get transformed. The Abhyasi will proceed from the intellectual understanding to faith and confidence. Master's greatness will be impressed on his mind. Master's allpervasive nature and other divine qualities will be settled in him. Generally, in BHAKTI, the person should start with faith and strive for higher attainments. But in SAHAJ MARG, the position is different. Instead

of the individual striving hard, the divine takes up the job. The attention of the Divine will be on the individual. Normally, when we think of a thing, the ideas related with it will come to our memory; eg, the happy events of a wedding. So too, the unhappy experiences. But, Master says that when we remember a thing, the remembered will be close to you.

Let us see how Master would comment on "the wrongs committed" and their non-repetition, "To err is human and to forgive is divine" is a popular saying. Human beings are likely to make mistakes. Some mistakes are committed unintentionally. They may give pain to others. Some mistakes are made intentionally. They are against the moral code and they are against the principle, Because of the mental condition pointed out, the individual will place these before the Divine Master. The effect of such a practice would be as follows:

- 1) The mistakes are pardonable.
- 2) The impediments are removed.
- 3) The weight has been set aside.
- 4) One gets purity.

- 5) One gets the highest purity.
- 6) The errors become a lifeless lump.
- 7) They get diminished and fade away,
- 8) Those are transformed into repentance.
- 9) A state of vacuum is created.
- 10) The previous effects are washed off.

Master says that the above is the true form of repentance. Generally, we think that it will be enough if you express our regret and beg pardon for the mistakes. Master asks us to repent for the mistakes. His way of presenting things is so direct and simple that it goes to our heart. It is not merely for our understanding, but for attaining the actual condition expressed thereof. When we commit a mistake, we will be brooding over producing more of grossness and network, than the actual mistake. By following Master's instruction, we place the wrong before the Supreme Master. The weight of thoughts will be reduced. They are washed off along with all the previous effects. When the evil is eliminated,

naturally, purity enters. Just as in a scale when one pan goes down another goes up, so too, when the unburdening in the form of the removal of the weight of thoughts takes place, purity occupies. Master says that there will not only be increasing purity but the highest purity. When the effect of these mistakes is removed, one gets the condition of true form of repentance. The possibility of repetition of the mistakes is also eliminated. One who attains this condition, attains human perfection. The individual gets humility which contains in it innocence. Master says that such a person has attained all.

Master says that the material world and the spiritual world go side by side glittering equally. One performs the household duties and at the same time is equally busy with Godly devotion. It is not correct to say that the two things are incompatible and are contradictory to each other. In the long run, Godly wisdom begins to work and one does his duty from the mind beyond.

Thus, Master has explained the commandment in a simple manner, ●

THE REAL ABHYASI

(M. D. Jahagirdar, Bangalore)

All of us have heard directly or indirectly of our Master's message announced during His birthday at Surat on 30th April 1982. The message is that after about 2½ years from now (from 1985 onwards), only purity will remain, i.e. only real abhyasis will remain in the Mission.

Each one of us must take this message of our Master very seriously and in good spirit, and also as a challenge to prove to ourselves and to Him our will to fulfill His expectations by becoming real abhyasis. To prove this is very easy : one has to develop attachment and love towards Him by way of constant remembrance. Our regular practice is meant for that only. Attachment and love must be the natural result of all practice. By this, I mean to say that we must be very careful with full alertness to see that our practice does not become mechanical. It

is very easy to find out whether our practice is becoming mechanical or not. We must observe ourselves carefully and try to know whether we are getting satisfaction from our practice or we are developing craving. Satisfaction is a sure sign of stagnation, as craving is of progress. Yet, at the same time greediness should not be mistaken for craving.

Now, coming back to the point of attachment and love towards Him, how to develop it? I have already said : by way of constant remembrance. But, what is this constant remembrance? Is it only thinking and repeating his name? Yes, thinking and repeating His name is also remembrance, but, in the real sense, it is not what it ought to be. During the course of practice, we may experience the real state of constant remembrance. To recognise this state, we have to observe our

mind : if our mind is free from both material and spiritual thoughts, then it is in contact with the real one, and in such a state, Master's thought will always be there in the subconscious.

It is not generally very easy to develop attachment and love towards Master because he is not in our reach in the normal course. On the other hand, the Mission and the Ashram which are part of Him are very much within our direct reach. Therefore, the easy way to develop attachment and love towards Master is to attach ourselves to the Mission and Ashram which are readily available. Service to the Mission as one's own is the service to the Master. In the service, dedication and sacrifice are essential.

Service can be rendered in three ways : Mentally, monetarily, and physically. All these three services are essential to every Abhyasi unless he is otherwise utterly incapacitated. While serving in any of the three ways described above, there are also the following qualitatively different manners of serving :

1. Acting-service : The abhyasi acts as if he is serving;
2. Showmaking service or Exhibition service : The abhyasi directly or indirectly, overtly or covertly makes it known to others that he is serving or has served;
3. Obligatory service : The abhyasi does service as if he is obliging or doing a favour.
The above three manners of services are meaningless.
4. Real service : This is none of the above. The abhyasi goes on doing service with dedication and sacrifice as he would do his own duty.

With this real service, with the feeling that the Mission and Ashram are one's own, the development of attachment and love for the Master is the automatic consequence. Deeper this attachment and love sinks into the heart, the closer one moves towards the Master. When we have moved closer to the Master, who can dare deny that we are real abhyasis ? Once we have become real abhyasis, then the Master's grace is automatic. ●

Cotton To Cloth – A Spiritual Reverie

(C. Rajagopalan, Ahmedabad)

The Divine chose a little-known poor weaver called Kabir, wove a saint out of him and dished him out to the world for the enjoyment of spiritual aspirants, the way a Textile Mill delivers for the consumption of masses perfect cloth made out of selected cotton. When one dwells further along this line of thinking, one arrives at a coherent day dream, reading as under.

A Textile mill procures cotton from selected fields (spiritual aspirants are similarly chosen from among the masses) gets it ginned for removal of seeds and big impurities, presses it into bales (the spiritual aspirant is baled out from the quagmire of material attachment) and then takes it into the mill, conditions it to regain the natural moisture it has lost (the aspirant has to similarly get on to a natural path of inner evolution) and puts it through a series of opening and cleaning processes. During the vigorous opening and cleaning processes, waste and unwanted contents which are gross and heavy

fall down (gross imperfections of the aspirant formed due to many years and lives of wrong habits of the mind are removed during spiritual cleaning) and purified cotton lint which is light moves forward in its processing journey through various machinery, towards its ultimate destiny of becoming a perfect cloth. (When the weight of nagging thoughts is removed from the heart of the aspirant, he becomes light and soars towards higher ideals). After the initial passage through what is known as blowroom machinery where the cotton (the aspirant with his lofty goal of human perfection) gets opened, beaten and cleaned, it goes through what is known as carding machinery where it gets its orientation as a fibre (An orientation towards God to achieve the ultimate goal of Realisation) and gets drawn into a form called sliver, which is amenable for further transformation. The dead (at heart) and immature ones among them drop off at this stage. Further movement on its

processing path makes it get more uniform, get combed to remove its short fibres (which act as shortcomings for further smooth drafting), drawn (to a subtler being with thinning of material attachments) and spun into yarn with the help of a Twist (In spirituality, Yogic transmission from a Satguru gives this twist to mind turning its lowering tendencies upwards) which acts as a binding force preventing slippage through dis-integrating tendencies. The likely faults in this yarn are removed by winding machinery with the help of catchers and tension devices (Grihastha Ashram provides the human being with corresponding tension devices and help him to unwind himself of similar faults through the correcting effect of taunts and rebukes in day-to-day life). The yarn is then warped and sized (made stronger to withstand divinisation) and the interlacing of warp and weft takes place on what are known as looms. With each scheduled movement of the loom mechanism, a shed is formed of warp yarn into which the shuttle quickly passes thus interlacing the weft yarn (For a spiritual practitioner his devotion forms such a

channel or shed into which divine current flows across. In fact each meditational sitting serves like laying of a streak of perfection into the body of the cloth-like being). During the weaving process, it is essential to maintain the optimum level of humidity or the right amount of moisture in the place of manufacture, (The line of humanity is to be properly maintained all the time by the practican who is being divinised. Right amount of internal moisture by way of unexpressed crying and pangs for God is to be maintained providing the ideal humidity). The woven cloth is then what is known as 'singed' whereby the protruding hairy yarns are burnt, (The Satguru fries many of the remaining 'Samskaras' of the disciple, which have not had their bhog so far, at this stage). The cloth is then wet processed i.e. mercerised, bleached, dyed, printed etc. to make it perfectly fit for wear. (The disciple is similarly divinised to perfection by the Satguru and the world gets another saintly person who is close to inner perfection and who can consequently be utilised by those with craving for transforming themselves), ●

Our Tuning With Master

(Shri P.A. Govindaraj, Bangalore)

By pure discrimination without any contamination of prejudice and desires, we will be able to distinguish between right and wrong and those who have human culture will naturally be inclined towards that which is virtuous. We thus cooperate with Master.

When we build a new house we think and plan how it should be built in a comfortable and attractive way, within the budget we can afford. When we go for shopping, we test the quality of the thing we buy, justify its price, durability etc., In office, if we want to please our boss and make him happy, we know how to cooperate. If we have any chance of promotion or any monetary benefits, we know how to cooperate and please our higher officials to their likings and tastes and get our work done. But in Sahaj Marg practice we forget that Master has graciously bestowed us

a faculty of discrimination and even after many years of association with Him, many of us keep questioning how to develop love, how to cooperate and many other basic fundamental things. We never put an effort to think what He expects from us and how we can cooperate with Him, reducing His burden and keeping Him happy with us.

That means, we have discrimination and cooperation where we have interest and in things we like and where we are benefited materially. We continuously think and put our efforts when interest is there. In Sahaj Marg practice also we never accept that we lack interest, but still expect Master to thrust everything into us by His power and free of our labour.

As Master has not fixed any rigid, direct 'do's and 'don't's, thus saving us by committing a sin of disobedience to the Master,

we take liberty to do things as we like and behave as our minds crave, in an undisciplined way without even caring for "basic human etiquettes", without which spirituality and Divinity are far off.

So, we, 'great beings' have compelled "The Lord of Universe—Our Master" to train us with even basic human qualities (Common sense, duties, discipline, etiquette etc.) along with the burden of spiritual training ! If we lack control on these grosser things which can be easily perceived, how are we going to have control over 'higher and subtler' spiritual states which are unknown to us ?

As Master stresses more on the performance of one's duties, we being inclined towards worldly comforts, take full time for earning money and fulfilling our lust, desires under the shelter of performing our duties towards parents, children, wife, friends etc., and ignore duty towards Master and Mission. Master in His book 'Commentary on Ten Commandments' under the 3rd Commandment writes "Thus to reach the Infinite Absolute is one of the primary duties of man".

Purpose in reading "Master's books :"

Most of us, thinking it to be secondary, do not read Master's and Mission literature – as we are very busy with worldly duties (and remembrance of Master also !) and even if some leisure is available it will just suffice to read news – paper, social - magazines, novels and entertainments.

Many of us do read Master's books—each one for different purpose. Some read to gauge Master on the scale of intellect; some learned read to comment upon Master's literature comparing with complicated philosophies; some read Master's books on research & experiment to complicate & ruin themselves; some others read to boast of the borrowed knowledge interpreted in wrong ways polluted from the original, which mislead others and show themselves off in a group of sheep, who nod their heads. Very few read for the purpose of understanding Sahaj—Marg practice as Master means it' and try to implement it.

Master's writings are unique, heart—touching and simple, full of

love for humanity. He has written for our benefit and not for His own. We must read them without any preconceived ideas and think deeply over the meaning. Even reading a few pages a day, is beneficial to mend our thinking. We must print His teachings on our heart, think repeatedly and try to implement in our day-to-day living. It helps in the process of constant remembrance also.

REGULARITY :

We are all regular in attending our jobs; otherwise we lose our leave or salary. We are regular in taking our food because we feel hungry. But we are irregular in our 'abhyas' for petty reasons. In case we are regular, we do pooja and cleaning less than half the period prescribed by Master. Master says "transmission is food for the soul", May be, our souls feel hungry once in a way, that too in an irregular fashion. Only regularity in practice as prescribed by the Master including constant remembrance (and not frequent or intermittent remembrance) can make us 'deserving' and increase our 'interest and craving' to reach Him.

DISCIPLINE & GENERAL BEHAVIOUR.

Master writes in His Book, "Voice Real" (page 78, new edition) "The next important thing to be kept in mind is the moral discipline which every one must be very particular about. He must never do a thing which might bring a bad name to himself or to the sanstha he belongs to. His way of living and dealing with others should be simple, unassuming and cordial, inspired by a feeling of love and sympathy for others. This will be a source of satisfaction and peace to him as well. One should lead a simple and pious life absorbed in constant Divine consciousness, discharging properly at the same time all his worldly responsibilities and duties".

AT SATSANGH :

Some attend satsangh only when they want peace of mind; some take satsangh as recreation to mix with people and chit-chat; some make it a ritualistic habit to attend all satsanghs whether they prepare their inner for it or not

and feel perturbed if missed; some attend once in a way—only on days when the Mission has got its celebrations.

Master writes in His Auto-biography (Page 144—new edition) "Satsangh is beneficial and imperative but there is no harm if it is missed because of doing service to mankind". "We should attend satsangh for worshipping the Great Master' with a heart full of 'love and devotion' with our mind fully focussed on Master and try to draw His direct attention on us."

AT BASANT

When we attend 'Basant-Utsav' we take all care to reserve our tickets for the journey and get confirmed a month before. We take full care to pack our luggage with all necessary things to protect us from cold climate in Shahjahanpur and so many other things to make ourselves quite comfortable.

At the same time, do we pay enough attention for the comfort and happiness of Master thinking how He expects us to be there and how we should present ourselves in front of Him ?

In His book 'Commentary on Ten Commandments' Master writes under 9th Commandment : "It is obvious that when a thing made of clay comes before us, we take a different view of it and our liking for it is increased in comparison to the mass of clay which it is made up of. Similarly when a man approaches God after proper making of himself, He takes a different view of him. This goes to explain that we should effect such a making of ourselves as may help us to become the cynosure of His eyes."

WHEN WE GO TO SHAHJAHANPUR TO HAVE DARSHAN OF OUR REV. MASTER :

When we are making a journey in a bus or train, if a fellow passenger who is unclean and wearing stinking clothes comes and sits by our side, we feel uneasy and inconvenient. If a filthy dog enters our house-compound, immediately we take a stick and drive it out.

We go to Master, who is in unimaginable absolute purity, in and out, thinking ourselves to be great lovers of Him, discarding

from our hearts His comforts and happiness, presenting ourselves in front of Him with our 'demands' – physical and spiritual.

No doubt everyone of us likes to have 'Darshan' of the 'Great Being'. Though He is Omnipresent we cannot perceive Him every where and we need His physical form to be perceived by our physical eyes and have His Darshan. But let us make ourselves deserving before presenting at His feet. Let us take care not to go to Him with our hearts stinking with dirt and demands. Let us go to Him with our heart full of pure and divine love, when we love 'Him' more than 'ourselves', without any expectation, just to gape at His face and to be at His feet.

Sahaj Marg is very easy and simple, if followed as prescribed

by the Master, without any additions or subtractions. We are all very lucky to have amongst us the Greatest Personality ever born and who is ready to grace us without any reservation. Let us all make the best of this Golden opportunity working as hard as possible, fully disciplined in all our mental and physical activities, full of love and devotion with sincerity and earnestness, reducing Master's burden and make Him happy to live amongst us for the longest period. After accepting Master, it is etiquette and our duty to follow and obey whatever He says with an unquestioning attitude. Many of us appreciate Master of His greatness. But the appreciation reaches Him only when we all become as He wishes us to become. We are born for Him, let us live for Him and dissolve in Him. ●

THE PRECEPTOR

(Shubh Chintak Kishore)

For the first time, as far as my little knowledge goes, higher spiritual education is imparted in such dimens and depth, as being done by 'Sahaj Marg' under the watchful eyes and expert guidance of our beloved Master. Moved by the utmost compassion for the suffering humanity, Revered Master introduced the institution of the preceptorship in the Shri Ram Chandra Mission to help Him in His task and train a team of missionary persons under His physical care who could also help to carry forward this art and science in its pure form for the posterity. So a preceptor is a very important instrument charged with this heavy responsibility. May be we benefit if we study dispassionately the role of preceptor from Master's point of view as also from abhyasis view point.

From Master's point, as indicated earlier, preceptors are designed to help Him in that manner desired

by Him. I will deal with this point a little more towards the end of this article,

From abhyasis stand point, preceptor being selected entirely by Master, he is hardly abhyasis concern. Besides it, basically one chooses the spiritual Sadhana out of his own desire and inner urge for the same. May be the preceptor could be said to be useful in this pursuit, although my personal experience fails to support this contention. It is only one's own urge which creates circumstances for attainment of the goal, Meeting any preceptor is thus one of the circumstances towards that goal, arising out of the urge. So it is rarely the preceptor who brings any person to this path, but the intensity of one's own craving. The impact upon any person of the life and behaviour of an abhyasi of spirituality is another circumstance in this direction (for which to be a

preceptor is hardly necessary). The attending of any meeting or discussion in which a preceptor has spoken which impressed any person is again a circumstance. Here also, it is hardly the speech or words of the preceptor which made the dent upon the person but one's own search brought him to that speech/discussion and impressed him. There may have been other person(s) also listening to the same talk and if the words of the preceptor alone were important then why the impact was limited to only a limited few. The answer is that in the absence of craving in such other persons, those words failed to reach home in them.

Thus having seen that rarely does a preceptors come directly in the scene, It is the self-craving alone which paves the way for further development. In my humble opinion, from the point of view of a sincere abhyasi, he maintains a direct link with his Master without any aids. Meditation, cleaning, prayer in the manner prescribed by Rev Master in the small pamphlet and attending weekly group sittings is all that one should intelligently and sincerely do in 'Sahaj Marg'.

All the problems and difficulties, for the removal of which we seem to think we should have the guidance of a preceptor, will automatically vanish clearing the deck for 'Ten Maxims of Sahaj Marg' to dawn upon us in a natural way & become a part of our habit with our cooperation.

I notice a tendency amongst abhyasis or I may call it a fashion amongst them, may be with encouragement from preceptors at times, to go of their own for individual sitting to a preceptor. This is my humble opinion is far from the correct attitude. Each abhyasi should do his part of the sadhana himself with sense of faith and dependancy upon Master. So if Master feels it necessary he would send preceptor(s) to his place or some preceptor may call him to come to him, or Master may draw the abhyasi to his place. If an abhyasi nurtures the feeling/desire of having sitting with any preceptor individually, thinking that it would quicken his progress, it will, in my opinion, only delay the process of his dependance upon Master and develop attachment with preceptor. Anyone could self-examine and analyse for him-

self the truth of the above opinion with reference to his own development.

Each abhyasi should learn to be in direct touch with his Master the self-created bondage with preceptor(s) by abhyasis can never bring this result, The abhyasis should learn to present his difficulties or problem to Master only through thought media, The difficulties removed and help rendered in this way would undoubtedly be more lasting and create increasing dependancy and confidence in Master. The edifice of spirituality built on such a foundation and design will raise a temple of spirituality for each one of us, which Master would be eager to adore.

An incidental gain through this approach would be to let the sacred institution of preceptorship remain clean and useful.

The example of our Rev, Master as presented in his 'Autobiography' also give support to the above views, I have yet to find from His autobiograph if He ever ran after any preceptor, unlike to say when it appear to have become a fashion

of the day for the abhyasis to run and the preceptor to make them run. He practised by Himself the sadhana as prescribed by His Master i.e. Lalaji Saheb and by this process He evolved Himself to the highest limit, attained by any human being so far. It is this example which should inspire us,

A question may be raised then what is the utility of preceptor. His utility is from Master's point of view, as he is Master's instrument, He should do the cleaning of the abhyasis placed under his care, as per the arrangement and circumstances to enable Master to devote more time in giving higher & finer approaches to them. Cleaning is preceptor's only work, as I understand, apart from presenting his own practical visible example of Sahaj Marg's transformation; but no preceptor can give approach. If any preceptor finds that an abhyasi needs more attention or individual attention, he may do work upon him or ask him to give him time for individual sittings. In such circumstances the abhyasi should cooperate with the preceptor thinking it to be Master's help but avoiding any feeling of undue obligation to

the preceptor. What the preceptor is doing is discharging his sacred duty to Master as his instrument without the feeling of any obligation/favour on the abhyasi. So for discharging his duties sincerely, a preceptor should constantly see if any of the abhyasis known to him need help. It is purely optional for a person to accept the responsibility of preceptorship, but once he has accepted it he should discharge it as a sacred obligation. Preceptorship is hardly a laurell or necessarily an indication of high spiritual advancement but only responsibility. What help abhyasi need is hardly lecture or explanation but silent cleaning and work. See what our Rev. Master does work without show or lecture. Every preceptor has to follow this only. He should be very cautious in seeing that the idea of gaining popularity through his work is being scrupulously avoided, as this would be suicidal in his own interest. While doing his work, the preceptor should also keep cautioning the abhyasis against developing any attachment with him or any other preceptor.

I must say, as for the prevailing general trend, I have also sufficiently run after preceptors, even as a preceptor, and that too the preceptors who are termed 'Senior Preceptors'. I must be bold in confessing that I lacked the fortune of being guided on these lines by preceptors. I also recollect as I look back that 'Senior Preceptors' did seem to relish abhyasis asking questions and clarifications in a session on our Rev. Master's saying thinking that they were in a better position to do so because of their long and close association with Rev. Master and also ask them for individual sittings as it would be more effective, and tell them in the end that the sitting was very good. I have done all this but hardly with any result in the act of my development.

This article is written as an impulse feeling it is my duty to share my experience with all my innocent fellow abhyasi brothers and sisters. ●

MASTER'S BLESSINGS

(W.H. Srinivasan, Madurai)

IT was on the 8th day of February 1968, I was drawn into the fold of Sahaj Marg through listening on an inspiring talk of the Late Dr. K. C. Varadachari and became an abhyasi of Shri Ram Chandra Mission on the 9th day of February 1968.

I am regular in practice. Master visited Madurai on 21st December 1968. I met him and attended the Satsangh and was present throughout his stay at Madurai. That was my first meeting which impressed me very much. Sublimity and simplicity were written boldly on his features. I find in him a clean heart, a pure and austere life, an open mind, a wide outlook and broad sympathy.

DURING the sat sangh on that day, there was an inner awakening. The intense experience of my inner mind has made me feel the vibrations of the presence of the Master in me.

THE greatness of the Master was established in my heart. I established my connections with him. I became his willing tool and I am getting the direct benedictions of his guidance. Master has established his relationship with me at the first contact.

MASTER'S next visit to Madurai on 29th May 1971 was a memorable one. During his stay we were able to feel the purpose of our being born as human beings to go to the feet of a capable and real Guru and get from him the Divine Grace and then worship him by attaching oneself to him through the Grace.

MYSELF and another abhyasi of our sub-centre, Tirunagar Madurai requested Shri Babuji Maharaj to visit the Centre and shower his Grace. Tirunagar is a place ten kilo-meters from Madurai on the way to Virudunagar. Master visited

the place along with Preceptors from Madras. The moment he entered the Centre he informed Sri P Rajagopalachari and others who were accompanying him, that the place and the atmosphere was good. He conducted Satsangh for 20 minutes. I felt an innate nearness to him.

I had the fortune of attending the Birth Centenary of Revered Lalaji Maharaj celebrated at Madras on 24th and 25th of February 1973 in the immediate presence of our beloved Master.

It was an enchanted day. Seekers of Reality assembled in Rajeswari Kalyana Mandapam. The Master took Sat Sangh both in the morning and in the evening. The atmosphere was quite and extra-ordinary. Master was transmitting Divine force all the 24 hours. I had the benefit of being with him all these days getting drenched in the downpour of bliss. The force was so subtle that every cell and atom of my being was transformed. I experienced glow due to the inner nearness of our Master. A feeling of illumination, elevation and spiritual satisfaction pervaded me.

THE year 1974 gave me an opportunity to have personal contact with a number of preceptors of our Mission who gave me individual sittings and some clarifications necessary in practical pursuit of our system.

DURING the year 1974 and 1975 personal contacts with the Master made me composed and steady in my Sadhana. At Madras I attended the Group Sat Sangh. on a Sunday at 'Gayathri'. Master conducted the Satsangh. After the Sat Sangh was over I was standing near the gate. Revered Master and Sri P. Rajagopalachari were about to get into the car which was to take them to Basant Nagar Residence of his son Sri Umesh Chandra Saxena. Master asked me to get into the car. He was flanked by Sri P. Rajagopalachari on the left and myself on the right. After reaching the residence of Sri Umesh Chandra Saxena, Sri Rajagopalachari discussed some matter with Master and Sister Kasturiji, who was also there. Sri Rajagopalachari left Basant Nagar leaving me alone with the Master. Master and myself were alone in the room. Nearly an hour passed in silence. I had a peculiar

experience. He removed the burdens from my heart and made me light. I started withdrawing myself from the external world. There was spreading in the expanse of the soul within. The inner self continued to spread more and more and made me one with all. This condition was maintained till 1 P.M. Suddenly Master told me that my lunch is ready and I had my lunch. After staying till 3 P.M. I left the residence to board the train to Madurai.

ON 22.6.1975, Master permitted me to impart spiritual training through Yogic Transmission under the 'Sahaj Marg' system as a prefect of Sri Ram Chandra Mission under the direct instructions and authority of the president. As per his instructions work is going on satisfactorily, conducting group Sat Sangh and giving individual sittings to the abhyasis.

THE year 1976 is a new era in the history of the Mission. The most important event was the inauguration of the new Ashram Building at Shahjahanpur.

THE annual observance of our beloved Samartha Guru Mahathma Shri

Ram Chandra Maharaj of Fetehgarh's birth day was held with reverence and devotion at the new Ashram on 4th, 5th and 6th Feb. 1976. Master conducted the Sat Sangh both morning and evening. The transmission was very subtle and also powerful. I prayed to Master after the Sat Sangh was over to eradicate the passion that have overpowered me for the last one month. Most of the time my thoughts were involved in sex and the condition became worse than animal.

IMMEDIATELY, I received a forceful Push and the divine energy got into the system. The entire body became inactive. There was a nervous breakdown. I did not fall sick. I spent the whole night feeling the vibrations throughout. The next day I could not get up and walk. The Ashram Doctor examined me and found nothing wrong with me physically. He gave some medicines. Sri Rajagopalachari our General Secretary, saw me in the morning and told me that Master had cleaned me thoroughly and there is nothing to worry about. The whole day I could not take any food, not even

liquid diet. We left the Ashram complex to the Railway Station at 8 p.m. An Abhyasi of our Mission gave me a cup of milk. I became alright soon and walked over the overbridge and got into the train for Delhi. I sensed the care and love and watchfulness of Master. How can we find such a Master of caliber who is taking care of the abhaysi in all circumstances and lead him on to the spiritual Yoga Sadhana—

AFTER having gained this experience, confidence not only developed in me to an extent necessary for his work, but embraced a dimension which could result only from making his power mine own and feel He himself has entered into me, I am always attaching myself firmly to him and assisting in His work,

MADURAI Centre celebrated the 78th birth day of Shri Babuji Maharaj. The celebration committee first contemplated to do the function in a small scale, But Master's grace and General secretary Sri Rajagopalachari encouragement and impetus made the committee to plan on a large scale. The committee entrusted the work of catering the abhaysi who were attending the function on these three days under my supervision. The function went on very well with the Grace of Babuji Maharaj a stupendous task of providing food for nearly 6000 abhaysi for the three days with the co-operation and team spirit of the sub-committee members who toiled hard as if the function was their personal one. ●

परिपूर्णता

(श्री के० वी० राजगोपाल आर्यंगर, भोपाल-मध्य प्रदेश)

हमारी सारी हलचलों का मूल कारण अपूर्णता का भाव और परिपूर्णता प्राप्त करने की तड़प मात्र है। पर हम जब परिपूर्णता की स्थिति को स्पष्टतया कल्पित नहीं कर पाते, तब अपने इच्छा-स्वातन्त्र्य को गलत दिशा में मोड़ते रहते हैं। फलतः जो स्थितियाँ हमें प्राप्त होती रहती हैं वे हमें शाश्वत पूर्ण संतोष न प्रदान कर क्षणिक सीमित तृप्ति ही प्रदान करती हैं।

१- परिपूर्ण कौन हो सकता है ? २- परिपूर्णता क्या हो सकती है ? ३- इच्छा स्वातन्त्र्य का उपयोग कैसा किया जाना चाहिये ? ४- अपूर्णता का उद्गम क्या है ? ५- क्या हम सदा से अपूर्ण ही रहे हैं ? ६- क्या हममें से किसी ने पूर्णता को प्राप्त किया है ? ७- यदि हाँ तो उसे पहचानें कैसे ? ८- उसकी स्थिति को प्राप्त कैसे हों ?

प्रथम प्रश्न के उत्तर की खोज में हमारा ध्यान वैदिक काल के ऋषि कहलाने वाले वैज्ञानिकों की उक्ति "ओद्म पूर्णं मदः पूर्णं मिदम् पूर्णान्त् पूर्णं मुदच्यते। पूर्णस्यः पूर्णमादाय पूर्णं भेवावशिष्यते" की ओर जाता है। उनके कथनानुसार वह पूर्ण है। यह पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण निकलता है। पूर्ण से पूर्ण निकाले

जाने पर पूर्ण ही शेष रहता है। इसके अनुसार हमारी सारी हलचल उसे प्राप्त करने की है। हम स (सारे विश्व) का वही है। उससे निकली यह सारी उत्पत्ति पूर्ण ही है। यह अकाट्य सत्य है कि पूर्ण से ही पूर्ण निकलता है। लेकिन पूर्ण से इस पूर्ण उत्पत्ति के निकलने पर भी उस पूर्ण में किञ्चित् मात्र भी अभाव नहीं होता। तो परिपूर्ण तो वही हो सकता है जो कि सारे विश्व का कारण रहित कारण है।

दूसरा प्रश्न है इस पूर्ण की परिपूर्णता क्या है ? ये हैं पूर्ण तृप्ति का भाव इच्छा रहित स्थिति अतः तदानुरूप क्रिया-रहित रहते हुए भी अति क्रियाशील स्थिति दिग-काल की सीमा से रहित, शाश्वत तथा अनन्त।

तीसरा प्रश्न है अपूर्णता आई कहाँ से ? हमारी उत्पत्ति का मूल कारण जब वही है तो हमें तो उसी के सानुरूप पूर्ण ही होना चाहिये। इसका उत्तर यही हो सकता है कि उत्पत्ति हेतु उसमें जो प्रथम क्षोभ हुआ यह क्षोभ ही उसके द्वारा अपूर्णता का भाव दर्शाना था। इस भाव ने ही हममें इच्छा के रूप में स्थान प्राप्त किया।

चौथे प्रश्न का उत्तर यह है कि हम प्रारम्भ में जब कि उसमें ही समाये हुए थे पूर्ण ही थे। उससे बिलग होने से ही हममें अपूर्णता आई।

इच्छा स्वातन्त्र्य ही हमको प्रदत्त वह स्वातन्त्र्य है जिसका उपयोग हम अपने मूल घर से बाहर भटकते रहने अथवा घर लौट जाने हेतु कर सकते हैं। हमारी तड़प को हमेशा हमेशा के लिये शांत कर देने हेतु यही श्रेयकर है कि हम अपने इच्छा स्वातन्त्र्य को जहाँ तक बनता है घर की ओर ही मोड़ दें।

इच्छा स्वातन्त्र्य को घर की ओर मोड़ सकने की संभावना तो हमें यही बताती है कि कोई तो माई का लाल घर पहुँचा होगा। किसी ने तो पूर्णता को प्राप्त किया होगा। उसकी अनुकम्पा से हमें मार्ग दर्शन हेतु, हमें सम्बल प्रदान करने हेतु, हमें घर ले जाने हेतु हमारे बीच ही वह विद्यमान अवश्य होगा।

अब रहा सवाल उस महात्मा को पहचानने का। क्या वाक्चातुर्य, सत्य असत्य को व्यक्त कर सकने का पाण्डित्य उसकी पहचान हो सकती है? कदाचित् नहीं। यह कला तो संलग्न रत अभ्यास से, किसी भी अहम् से ओत प्रोत, सत्यानुभूति से च्युत, व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है। क्या असामान्य प्रदर्शन कर सकने, अप्राकृतिक उपलब्धि करा सकने का गुण उसकी पहचान हो सकती है। यह तो मानसिक तथा सूक्ष्म क्षेत्रों के विज्ञान का अध्ययन कर उन क्षेत्रों के नियम जान लेने पर किसी भी अहम् से परिपूर्ण, सत्य से कोसों दूर व्यक्ति द्वारा

अर्जित की जा सकती है। क्या किसी का भव्य और प्रभावी व्यक्तित्व, उस महात्मा की पहचान हो सकती है। बाह्य दिखने वाली भव्यता, और प्रभाव होने से यह आवश्यक नहीं है कि वह अहम् से बिल्कुल च्युत मूल भाव में स्थित महात्मा होगा। उस महात्मा को उसके शान्त तथा पूर्णतृप्त भाव से ही पहचाना जा सकता है। और इसकी पहचान अपनी बाह्येन्द्रियों द्वारा नहीं, पर अपने मन द्वारा अपने आप उसके सान्निध्य में प्राप्त शान्त तथा तृप्त अवस्था से ही हो सकती है।

अंतिम पर सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कि उपरोक्तानुसार पूर्णता प्राप्त किये हुए महात्मा को पहचानने पर हम उसकी स्थिति को प्राप्त कैसे हों? उत्तर सरल है। उसे अपने आप को पूर्ण समर्पण कर। यह कहना जितना सरल है, करना उतना नहीं। इस कार्य में शनैः शनैः अपने को भूलना होगा और उसको विचारों में लाना होगा। अर्थात् अपने विचलित, अतृप्त अपरिपूर्ण भाव को त्याग कर उसके शांत, परिपूर्ण भाव को लाना होगा। यह उस महात्मा के द्वारा स्वानुभव पर आधारित दर्शाये मार्ग को अपना कर उस पर चलने का अभ्यास सतत् मजिल प्राप्त होने तक, पूर्णता को प्राप्त होने तक, करते रहने से ही होगा। इस प्रकार करते रहने से मालिक का, उस महात्मा का ध्यान हमारी ओर आकृष्ट होगा। उनका यह ध्यान हमें केन्द्र की ओर आकृष्ट करेगा और जीवन के विभिन्न प्रयोगों और आकर्षणों के कारण हमारी गति तरंगित होते हुए भी, वह अपनी ओर मोड़ सकने का सम्बल प्रदान करेगा। ●

मनुष्य की समस्या

—श्री ईश्वर सहाय जी के मूल लेख Man's Problems का हिन्दी अनुवाद—
(अनुवादक : श्री जय शङ्कर पाण्डया, ढूँगरपुर—राजस्थान)

मनुष्य स्वभाव से ही सुख, सुविधा एवं आराम पसन्द है, एवं इसके लिए उसकी जीवन भर निरन्तर लालसा बनी रहती है। उसके विचार एवं कार्य सदैव उसी एक बात पर ही टिके रहते हैं। लेकिन उसके समस्त प्रयत्नों के बावजूद भी वह अनुभव करता है कि जीवन में अनुभव किए गए दुःख दर्द, जो कुछ भी आनन्द एवं आराम उसे प्राप्त हुआ है, उससे कई गुना अधिक है। यह उसकी और अधिक पीड़ा—क्लेश—चिन्ता का कारण बनता है, जो उसकी मानसिक व्याकुलता में लगातार वृद्धि करता है, फिर भी वह दुःख दर्द को दूर करने एवं निरन्तर सुख प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा रखता है, जो स्पष्टतः अशक्यता ही है। वस्तुतः सुख और दुःख आराम और कष्ट ऐसी बातें हैं जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। एक का अस्तित्व दूसरे की उपस्थिति के बिना कभी भी संभव नहीं है। वे एक चुम्बक छड़ के दो छोर की तरह, या दूसरे शब्दों में एक ही वस्तु के दो सिरे हैं। यह हमारी दोषपूर्ण दृष्टि ही है जो दोनों में विभेद करती है। और एक को सुहावना मनोहर और दूसरे को वृणित रूप में प्रस्तुत करती है। वास्तव में ऐसा उनके वास्तविक महत्व के विषय में हमारे अनुचित

भ्रमपूर्ण ज्ञान के कारण ही है। एक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु जो सुन्दर, प्रसन्न करने वाली हो, उसके प्रति आन्तरिक आकर्षण अनुभव करता है, एवं जो असुन्दर हो—प्रसन्नता देने वाली न हो, उसके प्रति (पराङ्मुखता)—अति घृणा अनुभव करता है। इसका कारण उस व्यक्ति में विद्यमान—देहभाव—(Body feeling) एवं इन्द्रिय सुख, विषय सुख की लालसा की प्रबलता ही है। वह सदैव स्वयं को अपनी इच्छाओं की तुष्टि में पूरी तरह समर्पित करते हुए हर संभव तरीके से इन्द्रिय सुख एवं विषय सुख की सन्तुष्टि में यह सोचते हुए लगा रहता है कि यही उसकी सुख सुविधा एवं आनन्द का एक मात्र साधन है।

लेकिन यह भी निश्चित ही है कि इच्छाओं का कभी भी अन्त नहीं होता है। क्योंकि एक इच्छा की सन्तुष्टि स्वयं ही दूसरी इच्छा या अन्य कई इच्छाओं की उसके स्थान पर सृष्टि करती है। इस तरह व्यक्ति कभी भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता है। जब यह स्थिति हो तब उनको सम्पूर्ण सन्तुष्टि की अपेक्षा करना मूर्खतापूर्ण एवं निरर्थक होगा, व्याकुलता का, विचलित होने का कारण तो सदैव अभेद्य ही रहता है एवं उससे मुक्त

होने की संभावना कभी भी नहीं हो सकती है ।

इसके अतिरिक्त जैसा हम सभी को ज्ञात है मनुष्य अपने संस्कारों को भोगने के लिए ही संसार में आता है । संस्कार अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी । अच्छे संस्कार परिणामतः सुख प्रसन्नता लाते हैं, जब कि बुरे संस्कारों का परिणाम दुःख होता है । इसका अर्थ यह हुआ कि समय समय पर हमें दोनों (सुख व दुःख) प्राप्त अवश्य होते हैं, और उन्हें तब तक टाला नहीं जा सकता है, जब तक संस्कार विद्यमान रहते हैं । अतः जब तक इन संस्कारों को भोग नहीं लिया जाता सुख या दुःख किसी से भी मुक्त होने की बात सोचना निरर्थक है ।

लेकिन तब कोई भी व्यक्ति आनन्द या परमानन्द शब्द के वास्तविक अभिप्राय के विषय में प्रश्न उठा सकता है । आनन्द या परमानन्द के विषय में हमारे पवित्र धर्म ग्रन्थों में सर्वोच्च उपलब्धि के रूप में बहुत कुछ कहा गया है । वास्तव में यह ऐसा ही है जैसा वे कहते हैं उसमें कोई सन्देह नहीं है । गलती केवल उसके सही अर्थ को समझने में ही है । आनन्द का वास्तविक अर्थ हर्ष प्रसन्नता, या खुशी नहीं है, जैसा कि हम इस शब्द का अर्थ लगाते हैं । न तो यह शारीरिक और न ही मानसिक प्रसन्नता है और न ही उसके किसी सुन्दर प्रकार से उसका मतलब है । शब्द के सही अर्थ को देखें तो आनन्द हर्ष एवं शोक के अनुभव से परे की स्थिति है, या दूसरे शब्दों में यह दोनों के प्रभाव से मुक्त है । व्यवहारिक रूप में यह दोनों में से एक भी स्थिति नहीं है, लेकिन दोनों

में एक ही स्थिति है । इस स्थिति में व्यक्ति का कुछ भी हो जाय वह न तो प्रसन्न होता है । और न ही दुःखी । यही आनन्द शब्द की वास्तविक स्थिति है । जब यह स्थिति व्यक्ति में स्थायी रूप से दृढ़ हो जाती है, तब उसे परमानन्द कहा जाता है । इस स्थिति को यद्यपि पर्याप्त आध्यात्मिक प्रगति के पश्चात प्राप्त किया जा सकता है लेकिन किसी भी अर्थ में इसे हमारे उद्यम कार्य का अन्त नहीं कहा जा सकता जैसा कि कई छलकपट करने वाले गुरु कहा करते हैं कि अभी और यात्रा पूरी करना शेष है । वास्तव में तो यह हमारी अनन्त की ओर यात्रा की प्रारम्भिक स्थिति है ।

कुछ अन्य लोग भी हैं जो कुछ निश्चित काल्पनिक स्वरूपों को देखने को तीव्र अभिलाषा रखते हैं, जिन्हें उन्होंने ईश्वर मान रखा है । इसे वे ईश्वर दर्शन कहते हैं । ऐसे गुरु भी हैं जो इस सिद्धान्त की वकालत करते हैं । इस पक्ष का समर्थन करते हैं एवं दर्शन का आत्यानुभूति के रूप में व्याख्या करते हुए लोगों को भूटे विश्वास दिलाकर बहकाते हैं यद्यपि इस विचार की निरर्थकता उसी स्तर पर स्पष्ट है । यह शक्ति शाली कल्पना के सिवाय कुछ भी नहीं है जो हमारी दृष्टि के समक्ष देवी देवताओं के स्वनिर्मित कल्पनिक स्वरूपों को प्रस्तुत उसी प्रकार करती है । जिस प्रकार भूत और प्रेत के रूपों को करती हैं । लेकिन वह पूजा करने वाले व्यक्ति के मन को अत्यन्त लुभावना लगता है ।

वह अपनी अनुमानित-काल्पनिक उपलब्धि पर स्वयं उन्नति शील अनुभव करने लगता है । और सोचने लगता है कि उसका प्रयोजन

पूरा हो गया है और उसके लिए अब अधिक कोई कार्य करने को शेष नहीं रह गया है। इसके भी आगे, अपने पागल-उन्मत्त मन को अधिक सन्तोष देने के लिए वह अपने काल्पनिक स्वरूप के साथ मानसिक बात चीत करने लगता है जो पागलपन की प्रारम्भिक स्थिति हैं जो इस प्रकार का विचार रखते हैं ईश्वर उनकी मदद करे। और भी कई लोग हैं जो शान्ति को ही एकमात्र उपयुक्त मानकर उसके लिए ही लालायित रहते हैं। वे शान्ति को ही सिद्धि, अनुभूति प्रत्यक्षीकरण के समान मानते हैं। उनका विचार है कि यदि शान्ति प्राप्त हो गई तो व्यक्ति को आगे सिद्धि, अनुभूति, प्रत्यक्षीकरण हेतु प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि वे सिद्धि-अनुभूति, प्रत्यक्षीकरण को नहीं लेकिन शान्ति को ही अपना आदर्श लक्ष्य मानते हैं। यह यथार्थ में गम्भीर गलती है। इसके अतिरिक्त वे शान्ति का अर्थ केवल मन की स्थिरावस्था-निरोधावस्था ही मानते हैं। इसे प्राप्त करने का उनका प्रयोजन केवल सांसारिक, चिन्ताओं एवं विधनों से मुक्ति प्राप्त करना ही है। इस प्रकार वे मानसिक शान्ति को केवल सांसारिक चिन्ताओं एवं विधनों से मुक्ति के रूप में व्याख्या करते हैं। यह शान्ति शब्द के अर्थ से बहुत दूर है। यथार्थ में शान्ति का अर्थ हर्ष एवं शोक की अनुभूति से परे जाना है। इस अवस्था में व्यक्ति सभी परिस्थितियों एवं वातावरण में निश्चल, शान्त एवं आन्तरिक रूप से स्थिर होता है। निस्संदेह यह एक उच्च उपलब्धि है। लेकिन किसी भी रूप में प्रयास उद्यम का अन्त नहीं है। इस आदर्श को दृष्टिगत रखकर व्यक्ति किसी प्रकार मानसिक शान्ति प्राप्त कर सकता है।

लेकिन ईश्वरानुभूति तो उससे बहुत दूर रहेगी क्योंकि उससे तो उसने कभी अपना सम्बन्ध होना किसी भी प्रकार से अनुभव नहीं किया है। अतः उसके लिए यथार्थ ईश्वर प्राप्ति या ईश्वरानुभूति का प्रश्न ही नहीं उठता एवं उसका प्रयोजन तो किसी भी रूप में पूरा नहीं होता है।

यथार्थ में तो ये सभी बातें चाहे शान्ति हो या आनन्द केवल मध्यवर्ती है एवं लक्ष्य तक पहुँचने के पूर्व ही आखिरी तौर पर अदृश्य हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस बिन्दु पर अन्तिम रूप से शेष बचता है, वह न तो शान्ति है न आनन्द है और न ही परमसुख है। वह तो केवल समानता एवं संतुलन की स्थिति है, जो अनादि एवं अनन्त है यह अत्यन्त दयनीय बात है कि लोग इस आधारभूत विचार की पूर्णतया अवहेलना कर विषयसुख की लालसा के मोह में बंधे हुए हैं। व्यक्ति जिस किसी कार्य को हाथ में लेता है, वह वही होता है, जिसमें वह आकर्षण अनुभव करता है। अतः वह केवल मनोरंजन ही है। मालिक ने इस विचार को निम्नांकित शब्दों में अत्यन्त सुन्दरता से अभिव्यक्त किया है।

जिस प्रकार खिलौने बच्चों के लिए, शारीरिक व्यायाम पहलवानों के लिए, एवं पुस्तकों का अध्ययन विद्वानों के लिए मनोरंजन का साधन है, इसी प्रकार पुजारी के लिए पूजा, भक्त के लिए भक्ति ज्ञानी के लिए ज्ञान, सिद्ध के लिए चमत्कार, एवं तपस्वी और योगी के लिए भी मनोरंजन के साधन हैं। उन्हें ईश्वर से कोई सम्बन्ध नहीं है। वे केवल मनोरंजन के लिए उन्हें अपनाये हुए हैं एवं उसका अनुपालन करते हैं।

इसी कारण यह ध्यान में रखना अत्यावश्यक है कि हम वास्तव में किसके पीछे लगे हुए हैं, या हमें अन्त में क्या प्राप्त करना है। यथार्थ को-वास्तविकता को प्राप्त करना तब तक संभव एवं व्यवहारिक नहीं है, जब तक व्यक्ति को जो प्राप्त करना है उसका अभिप्राय स्पष्ट न हो। लेकिन इस विन्दु को निश्चित करने के लिए मनुष्य को समग्र रूप से उसके अस्तित्व की समस्या पर विचार करना पड़ेगा। मनुष्य पैदा होता है, और उसके जीवन की अवधि समाप्त करने के पश्चात् मर जाता है। क्या यह उसके अस्तित्व का अन्त है? निश्चित रूप से नहीं। उसका संसार में आना और संसार से चला जाना प्रकृति के परिणामवादी क्रमिक उन्नति के नियम के अनुरूप है जिसके अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु, निर्माण एवं विसर्जन क्रमशः एक दूसरे का अनुगमन करते हैं। अतः मृत्यु मनुष्य का अन्त नहीं है। यह तो क्रमिक उन्नति का केवल एक साधारण सा क्षुद्र स्वरूप है। यह प्रक्रिया निरन्तर चलती है, एवं मृत्यु का विसर्जन के पश्चात् जन्म या निर्माण का पुनः उद्भव होता है। अतः यह स्पष्ट है कि मनुष्य के अस्तित्व की समस्या का अन्त उसकी मृत्यु के साथ नहीं होता है। इसका एक बाद का स्वरूप भी है, जो मनुष्य के सभी आगामी स्वरूपों के संपूर्ण क्रम को पूरा करता है। अब हमें इस समग्र, समस्या के समाधान के लिए एक साधन को खोजना है। इसके लिए हमें सर्व प्रथम उस साधन को हाथ में लेना है। जिसके द्वारा संसार में पुनरागमन को रोकने में हम सक्षम हो सकें। हमें यह भी विदित है कि हमारे संस्कार ही उनके भोग के प्रयोजन हेतु हमें बार-बार इस संसार में लाते हैं। अब

पुनर्जन्म से मुक्ति पाने के लिए यह अत्यावश्यक है कि हम अपने संस्कारों को मिटा दें। यह तभी संभव है जब हम उनका उद्भव बन्द कर दें, एवं इसके साथ-साथ पूर्ण के भण्डार को उपभोग कर ले। संस्कारों के उद्भव को, उनके अंदर की ओर के बहाव को रोकना सरल है। यदि हम-प्रत्येक वस्तु का करने वाला एवं भोगने वाला मैं स्वयं हूँ- यह सोचना बंद करके प्रत्येक वस्तु से अपना सम्बन्ध त्याग दे।

इस प्रकार प्रत्येक वस्तु से स्व का कर्ता भाव त्याग देने से उसके साथ स्वयं का सम्बन्ध नष्ट हो जाता है। कर्म कर्तव्य का स्वरूप धारण करता है, और मन पर, कोई प्रभाव अंकित नहीं होता है। आगे कोई संस्कार बनेगा नहीं। और आगे संस्कारों का बनना रुकेगा इस प्रकार अब केवल पूर्व के संस्कारों का भोग भुगतान ही अवशेष रहता है, जिसे जीवन के प्रत्येक क्षण हम भुगतते रहते हैं।

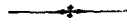
समर्थ मालिक की सह्यता भी भोग को प्रक्रिया को तीव्र गति देने में, संस्कारों के भोग को सरलता से एवं विशेष रूप से कम समय में घटाने में, अत्यन्त सहायक होती है। संस्कारों एवं उनके भोग से मुक्त होने से संसार में पुनरागमन के कारण दूर है, एवं मुक्ति या जन्म मृत्यु के बन्धनों से छुटकारा प्राप्त होता है। इस प्रकार हम बाह्य स्थूल आवरण से छुटकारा प्राप्त करते हैं, एवं बड़े-बड़े विघ्नों-प्रतिबन्धों- से मुक्त होते हैं। लेकिन अंत अभी भी दूर है। अभी भी कई कम स्थूलता वाले आवरण हैं, जिन्हें हमें एक के बाद एक अलग करना है। यथार्थ

में मुक्ति विस्तार उस सीढ़ी का प्रथम चरण है जो वास्तविकता के अन्तिम स्तर तक ले जाती है, एवं जो निश्चित ही शान्ति आनन्द एवं परम सुख या उस प्रकार किसी चीज से परे है।

वास्तव में प्रत्यक्षीकरण-अनुभूति ईश्वर के द्वारा ग्राह्य गुण को प्राप्त करने का सन्दर्भ है। यह क्या है? इसे अत्यन्त सूक्ष्मता के रूप में ही अभिव्यक्ति किया जा सकता है। जीव एवं परब्रह्म के बीच उतना ही अन्तर है जितना दो विरोधों के बीच होता है। जीव पृथ्वी के अत्यधिक समीपस्थ सतह की वायु की भाँति स्थूल एवं घना है जब कि ब्रह्म उच्चतम ऊँचाई की वायु की तरह है जहाँ उसका स्वयं का अस्तित्व ही अस्तित्व हीनता का द्योतक है। सूक्ष्मता का यही अन्तिम बिन्दु है, जिसे हमें अन्ततः प्राप्त करना है। उस अन्तिम स्थिति के साथ

अत्यन्त एक अपना, स्थापित करने के लिए। यही प्रत्यक्षीकरण-अनुभूति शब्द का वास्तविक अर्थ है।

अब उस परम सूक्ष्मता के साथ समीपस्थ एक रूपता समाप्त करने के लिए हमें अपने अस्तित्व में से स्थूलता को अन्तिम सम्भावना तक अलग करने के पश्चात् एक समानान्तर सूक्ष्मता को विकसित करना पड़ेगा। इसका अर्थ है-मनुष्य का ईश्वर में, मानवीय मनोवृत्तियों का ईश्वरीय वृत्तियों में परिवर्तन या रूपान्तर। प्रथम का द्वितीय में पूर्णतया विलय करना, केवल यही बह है जिसके लिए हम उत्कट इच्छा करते हैं, एवं उसका सही साधन मन को समुचित ढंग से नियमित-व्यवस्थित करना है, ताकि उसे समग्र संतुलन एवं समता की स्थिति में लाया जा सके। ●

● जब मैं कर्ते हुए यह बोध नहीं रहता है कि किसके लिए यह कहा जा रहा है तब

अहंता के स्थूल बंधन से छुटकारा मिल गया समझना चाहिए।

● कर्मियाँ हर शरस में होती हैं पर इंसान बह है जो उन्हें कम करता चले।

● मात्र कठिनाई यह है कि कोई कठिनाई नहीं है।

❀ पूज्य श्री बाबू जी महाराज ❀

राजयोग और सहज मार्ग

(श्री रमेश सक्सेना, गाजियाबाद)

अध्यात्म जगत में भगवद् प्राप्ति की राजयोग पद्धति को आधुनिक भौतिक परिस्थिति के अनुकूल सुगम्य एवं सहज आह्वय रूप प्रदान कर "सहज मार्ग" के नाम से विश्व में आलोकित करने का श्रेय श्री रामचन्द्र मिशन के संस्थापक प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री बाबू जी को है जिनका ८१ वाँ जन्म दिवस गत ३० अप्रैल को दिल्ली में भारत स्काउट एण्ड गाइड कैम्पिंग सेन्टर निजामुद्दीन में, मिशन के दिल्ली केन्द्र द्वारा बड़ी धूमधाम एवं उल्लास पूर्वक मनाया गया। उक्त त्रिदिवसीय आध्यात्मिक सत्संग २६ अप्रैल से १ मई तक आयोजित किया गया जिसमें सम्मिलित होकर लगभग ३ हजार अध्यात्म प्रेमी अध्यात्म विद् एवं अभ्यासी भाई बहिनों ने लाभ प्राप्त किया।

उक्त श्री रामचन्द्र मिशन की स्थापना फतेहगढ़ (उ०प्र०) के अपने समर्थ गुरु श्री रामचन्द्र जी (लाला) की पुण्य स्मृति में शाहजहाँपुर में सन् १९४५ ई० में आपके ही नाम धारी शिष्य श्री रामचन्द्र जी (बाबू जी) द्वारा की गई जो आज आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अखिल विश्व को आलोकित कर रहा है। आपके अथक प्रयास एवं अटूट लगन के फलस्वरूप मिशन की जड़े न केवल भारत वरन् समुद्र पार के देशों में भी फैल

कर पुष्पित एवं पल्लवित हो रही है। आज स्वदेश एवं विदेशों में कुल मिला कर मिशन के १५० केन्द्र विद्यमान हैं जहाँ २८० प्रशिक्षक (प्रिसेप्टर) साधना सेवा रत हैं। विदेशों में मिशन के प्रमुख केन्द्र यू० के०, यू० एस० ऐ०, कनाडा, स्विटजर-लैंड, हालैंड, डेनमार्क फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, आस्ट्रेलिया, इजिप्प, मैडागास्कर, मलेशिया तथा दक्षिणी एवं पश्चिमी अफ्रीका में हैं।

साधना के इच्छुक भाई अपने निकटतम प्रशिक्षक महोदय से सम्पर्क स्थापित कर साधना विधि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो राजयोग की प्राणाहुति पद्धति पर आधारित है। पूजा प्रारम्भ करने वाले नये भाई-बहिन को पूजा की प्रथम तीन सिटिंग प्रशिक्षक महोदय द्वारा ग्रहण करना अनिवार्य है तत्पश्चात् समय समय पर उनसे सम्पर्क स्थापित कर साधना के तारतम्य को अक्षुण्ण बनाये रखा जाता है। ये प्रशिक्षक गण बाबू जी महाराज द्वारा पूजा प्रारम्भ कराने के लिये मनोनीत किये गये हैं जिनके पते स्मारिका, (पत्रिका) अथवा मिशन से सीधा सम्पर्क स्थापित कर प्राप्त किये जा सकते हैं। पूजा प्रारम्भ करने के पश्चात् साधक स्वयं के अभ्यास एवं गुरु कृपा द्वारा अपने गन्तव्य चरम लक्ष्य (भगवद् प्राप्ति) की ओर अग्रसर

होता चलता है और आज के भौतिकता ग्रस्त जीवन की उलझनों को स्वयं के अभ्यास द्वारा सुलभाता चलता है और असीम आनन्द की अनुभूति का रसास्वादन करता है ।

मिशन का लक्ष्य अपने गुरु देव के पवित्रतम कार्य को अनवरत प्रगति के पथ पर अग्रसर करना और एक व्यवस्थित रूप से मानव धर्म की सेवा करना है । आज के युग में जबकि हमारा आध्यात्मिक पतन अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका है, तामसिक गुणों ने हमारे मानसिक, आत्मिक एवं अन्य सभी क्रिया, कलापों को अपनी जकड़न में इस प्रकार बांध रखा है कि हमारा सात्विक मनोबल अन्तिम सांसे गिन रहा है । ऐसे समय में अपने सीमित साधनों द्वारा अज्ञान के अन्धकार में भटकते तथा माया मोह के बन्धनों में जकड़े मानव को उठाने का सतत् प्रयत्न कर रहा है । मिशन का ध्येय जाति, धर्म-भेद, राष्ट्र भेद की भावना से रहित समयानुकूल मानव की सेवा करना है । आज के भौतिकता प्रधान युग में तमाम समस्याओं का समाधान एक मात्र आध्यात्मिक शिक्षा है । आध्यात्मिक का तात्पर्य स्थूलता से सूक्ष्मता की उच्चतम श्रेणी (शून्यता) तक ले जाना है ।

मिशन की प्रणाली सहज-मार्ग अथवा ईश्वर प्राप्ति का स्वाभाविक (नेचुरल) पथ कहलाती है जो प्राचीन राजयोग पद्धति पर आधारित है, इस प्रणाली को आधुनिक समय के अनुकूल तथा आज के सांसारिक जीवन की आवश्यकता के अनुकूल परिवर्तित कर प्रस्तुत किया गया है ।

उक्त साधना पद्धति में प्राणाहुति (Transmission) का विशेष स्थान है । ये हमारी

मनोवृत्तियों को तथा जर्म जन्मान्तर के संस्कारों को परिष्कृत कर ईश्वरोन्मुख बनाने में सहायक होती है । हम गुरु की कृपा एवं सतत् अभ्यास द्वारा चिर शान्ति के मार्ग पर अग्रसर होते चलते हैं तथा किसी बाहरी आडम्बर को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती ।

प्राणाहुति एक यौगिक क्रिया है जिसके द्वारा गुरु अपनी आत्मिक शक्ति (Will Power) द्वारा अभ्यासी के मन को उचित रूप से ढालने के लिये समस्त बाधाओं तथा उलझनों को दूर कर अभ्यासी की सोई हुई आंतरिक शक्तियों को जागृत करता चलता है । इस विधि के अन्तर्गत आगे चल कर प्राणाहुति द्वारा प्रदत्त ईश्वरीय प्रेरणा अभ्यासी के मन पर प्रभाव डालती है और उसकी चेतना को उच्चतम दिशा (एकाकीकरण) तक ले जाने में सहायक होती है तथा अभ्यासी अपने अन्तःकरण में जागृति अनुभव करता है । आध्यात्मिक साधन "सहज-मार्ग" का मुख्य अंग ध्यान है जिसके द्वारा समस्त आध्यात्मिक दशा स्वयं उत्पन्न होती जाती है और अभ्यासी अपने चरम लक्ष्य (भगवद् प्राप्ति) की ओर अग्रसर होता जाता है । इस साधना पद्धति के अन्तर्गत किसी आकार अथवा रूप पर ध्यान लगाना सर्वथा वर्जित है । इसके अन्तर्गत ध्यान का आधार "स्वर्गीय-प्रकाश" (Divine Light) है जो रंग रूप की सीमा से परे है ।

मिशन का विश्व व्यापी क्षेत्र एवं विशाल वाङ्मय आध्यात्मिकता के क्षेत्र में हमारे जीवन को आलोकित कर रहा है । हिन्दी, अंग्रेजी, जर्मन कन्नड़, गुजराती, तेलगु तथा तमिल भाषाओं में मिशन की ओर से प्रकाशित

५० से अधिक प्रकाशन आध्यात्मिक जगत को प्रकाश मान कर रहे हैं। “सत्य का उदय” अनन्त की ओर,” “सहज-मार्ग के प्रकाश में राजयोग का दिव्य दर्शन,” “सहज मार्ग के दस नियमों की व्याख्या”, तथा दिव्य देश का दर्शन सहज मार्ग के दर्पण में” लब्ध प्रतिष्ठित प्रकाशन मिशन की अमूल्य देन हैं। द्विमासिक पत्रिका “सहज मार्ग” इस क्षेत्र में एक अद्वितीय कड़ी है जिसमें अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं की सामग्री प्रकाशित होती है।

राजयोग की उक्त सहज-मार्ग पद्धति आज युग में वरदान सिद्ध हो रही है जिसका अवलम्बन ग्रहण कर अखिल विश्व में लाखों अध्यापक प्रेमी उस दिव्य शक्ति की अनुभूति

से सम्पन्न होकर अपना अपना जीवन सार्थक बना रहे हैं अन्ततोगत्वा आज मिशन अपने लक्ष्य की ओर आश्चर्य जनक गति से प्रगति कर रहा है। जो मानव जगत की सच्ची सेवा है। सहज-मार्ग की निम्न प्रार्थना में भौतिकता से विरक्ति एवं उस दिव्य शक्ति के प्रति आस्था का भाव कितना सरल एवं सुगम्य है जो हृदयंगम करते ही बनता है :—

✽ प्रार्थना ✽

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

✽ Reality [वास्तविकता] के समक्ष स्वयं को खोल देना ही प्रेम [Love] है। उसे प्रेम करो जो सबको प्रेम करता है। और इस प्रकार स्वतः ही प्रत्येक व्यक्ति से उसके माध्यम से प्रेम हो जाता है।

✽ हमें सबकी सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और उन्हें धन्यवाद देना चाहिए जो हमें सेवा करने का अवसर देते हैं।

✽ हम तो सेवा-भाव लिए हुए हैं। इसलिए लोग हम पर नाराज भी हो सकते हैं क्योंकि सेवक पर नाराज होने का हक सबको है।

★ ऐसे रहो कि जैसे अगले क्षण मृत्यु होने वाली है।

✽ पूज्य श्री बाबू जी महाराज ✽

संसारी जीव की वर्तमान स्थिति

(श्री देव शरणा मिश्र, नई दिल्ली)

मैं आपको अभी हाल की एक रोचक व दयनीय घटना का किस्सा बताता हूँ। रोचक इसलिए कि सुनने में आनन्द आयेगा। दयनीय इसलिए कि जिन सज्जन की बात है, वह अपनी अमूल्य निधि (मनुष्य जीवन) ऐसे गँवा रहे हैं जैसे कि कोई हीरों के बदले कौड़ी ले ले

बात यूँ है कि मैं अपने एक सम्बन्धी के यहां गया हुआ था। वह कट्टर सनातन धर्मावलम्बी हैं। वैसे वे अपने जीवन में कई किलो चन्दन पत्थर पर घिस-घिस कर अपने मूर्ति रूपी भगवान को लगा चुके होंगे तथा प्रतिदिन दो ढाई घण्टे सुबह का बहुमूल्य समय लगाकर बीस पच्चीस मालायें भी गिन-गिनकर तोड़ चुके होंगे परन्तु उस दिन दो ढाई घण्टे के बजाय पूरे चार घण्टे बाद जब वह अपनी पूजा से उठकर आये तो मैंने पूछा कि भाई आजकल कोई स्पेशल अनुष्ठान चल रहा है क्या? वह बोले आज छुट्टी का दिन है फिर माघ का महीना चल रहा है। इस महीने में किये हुए धर्म कर्म सौ गुना पुण्य देते हैं अतः एक तो एक लक्ष [एक लाख] गायत्री मन्त्र का और दूसरे एक लक्ष 'हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे' मन्त्र का जप करने का संकल्प किया है अतः और दिनों की बजाय

रविवार या छुट्टी के दिन जब दुकान बन्द रहती है तब जरा ज्यादा समय लगाकर पूजा करते हैं ताकि इसी महीने में पूरा हो जाय वरना एक लक्ष का जप करके एक करोड़ का पुण्य कैसे मिलेगा। मैंने कहा कि यदि रोजाना बराबर समय तक जाप करो तो नहीं बनेगा तब वे बोले और दिनों में तो पैसा का हिसाब करने में ही दिन बीत जाता है, भजन-पूजन का ख्याल कहाँ रहता है। तुरन्त मैंने कहा कि पुजारी जी छुट्टी के दिन तो पूजा के समय तक तो गायत्री मन्त्र व हरे राम हरे राम राम हरे हरे का जप करते हैं वाकी समय पैसा-पैसा, हाथ पैसा, आ पैसा-ला पैसा का मनन करते हो तो उस जाप के पुण्य से इस पैसा के मनन का फल ज्यादा मिलेगा यह तो इस महीने में एक लक्ष क्या कई हजार लक्ष वार हो जायगा अतः अब आप शीघ्र ही अरबपति बनने वाले हैं। इतना कहना था कि बह विगड़ पड़े। यदि मैं तुरत मौन व्रत न धारण करके उनके उत्तर का सही प्रत्युत्तर देने की गलती कर बैठता तो शायद उनसे मार खाकर ही वापस आता। मैं मन ही मन उनकी इस मनोदशा पर विचार करने लगा कि इतना पूजा पाठ जप करने के बाद भी पैसे के प्रति इन्हें कितना मोह है और क्रोध तो असीम है। क्या फायदा

इस जाप से ? परन्तु ऐसे कट्टर धर्मावलम्बियों को कौन समझाये ? ये किसी की सुनने को भी तैयार नहीं होते । इनकी दशा देखकर यह समझ में आता है कि पैसा कितनी बुरी चीज है जिसको पाने के लिए मनुष्य क्या नहीं करता है । फिर यह सोचता है कि यह पैसे की गलती नहीं वह किसी से यह कहता तो नहीं कि मुझे पाने के लिए भाई-भाई को कत्ल कर दो, किसी निरपराध को मार डालो, लूट लो, खाने पीने में जहर मिला दो, और हमें प्राप्त कर लो । यह तो मनुष्य के दिमाग की गन्दी उपज है जो कि उसे कुकर्म की ओर अग्रसर करती है । आज कल दुनियाँ में इन्सान-इन्सान का दुश्मन है । भाई-भाई को नहीं मानता । एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को उन्नति करते नहीं देख सकता । एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को बढ़ते नहीं देख सकता । एक मित्र अपने मित्र की तर्ककी को प्रसन्नता के बजाय ईर्ष्या से देखता है । आखिर यह सब अनैतिकताएँ जो इस समय संसार में व्याप्त हो रही हैं वे क्यों व किस लिए हैं इसका मूल कारण क्या है ? जो कि सभी की बुद्धि को एक दम उल्टी करके गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रही है । गम्भीरता से विचार करने पर एक के बाद एक कारण दिमाग में समझ आयेंगे । कुछ सभ्य व वास्तविक सद्बुद्धि वाले साथियों के साथ बैठकर इस गम्भीर समस्या का मूल कारण ढूँढने की कोशिश करिये तो कोई सरकार को दोष देगा, कोई समाज को दोष देगा, कोई इस युग को दोष देगा । यहाँ तक कि कुछ लोग ईश्वर को भी दोष देने में नहीं चूकते । इन सब पर विचार करते करते गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण का एक प्रसंग सामने घूम जाता है वह यह कि

जब श्री रामचन्द्र जी वन को चले गए उनके पिता राजा दशरथ स्वर्ग सिंघार गए तब राजगद्दी पर बैठाने के लिए राम के छोटे भाई भरत जो कि अपनी ननिहाल में थे बुलाये गए उन्होंने आते ही जब यह सब अप्रिय समाचार सुने तो उन्हें अत्यन्त दुख हुआ । भरत जी को समझाने बुझाने के लिए उनके कुल गुरु वशिष्ठ जी आये । वह इस घटना का कारण पहले माता कैकेयी को बताने लगे फिर सोचा अरे माता कैकेयी का इसमें क्या दोष उन बेचारी को तो मन्थरा नाम की दासी ने उल्टा सीधा समझा बुझाकर यह नाटक रचवा दिया । फिर तुरन्त सोचने लगे बेचारी गरीब दासी मन्थरा वे मौत मारी जायगी उसका भी क्या दोष है यह तो दोष सरस्वती देवी जी का है जो कि उसकी बुद्धि पलट गई और उससे यह सब कहलवा डाला जो कि एक दम गलत था फिर यह विचार करने लगे कि यह तो हम बहुत गलती कर गए माँ सरस्वती जी सब की पूजनीया हैं उनको दोषी ठहराते हैं तो उनकी पवित्र प्रतिष्ठा को आँच आयेगी अब वह बड़े असमंजस में पड़ गये कि क्या कहें ? किसे दोषी ठहरायें बहुत सोचने विचारने पर भी जब कुछ समझ में नहीं आया तब बोले कि किसी का कोई दोष नहीं रामचन्द्र जी स्वयं अपनी इच्छा से देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए बन गये हैं और बाकी यह सब तो होनहार था । वास्तविक दोष किसी का नहीं है । ठीक उसी प्रकार यह संसार जो घोर अनैतिकता की ओर तेजी से अग्रसर है यह सब उसी तरह हो रहा है जिस गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में ही एक जगह कहा है कि :—

उमा दारु जोषित को नाई ।
 सवहि नचावत राम गुसाई ॥
 नट मरकट इन सवहि नचावत ।
 वेद पुरान देव अस गावत ॥

परन्तु यह तो नट मरकट की लीला में ही लगे रहना है । एक बुद्धिमान पुरुष जिसको कि ईश्वर ने विचार शक्ति प्रदान की है और इसके लिए एक अमूल्य निधि मष्तिष्क दिया है उसका भी तो उपयोग करना चाहिए । वरना पैसा पैसा हाय पैसा करते करते मनुष्य जीवन तो, जो दुबारा फिर नहीं मिलने का यों ही व्यर्थ चला जायेगा । संसार का मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कि अपने मष्तिष्क से विचार शक्ति द्वारा अपना व दूसरों का भला बुरा समझ सकता है और उसके अनुरूप आवरण भी कर सकता है । अतः इस अनैतिकता से अपने को बचाये रखते हुए संसार के अन्य प्राणियों को भी इसके दुष्परिणाम से आगाह करना हम सब का कर्तव्य हो जाता है । यदि हम सब साधक लोग श्री बाबू जी से आशीर्वाद लेकर यह संकल्प कर लें कि हम स्वयं तो श्री बाबू जी के बताये हुए परम पुनीत मार्ग पर चलते ही रहेंगे तथा साथ ही अपने सभी इष्ट मित्र, सम्बन्धियों को भी इस परम पावन सुलभ

मार्ग (जो कि एक मात्र साधन है मनुष्य को इस असार संसार से उबारने का) अवगत कराते रहेंगे । हम सब का एक यह भी कर्तव्य हो जाता है कि स्वयं तो इस सुन्दर सुगम मार्ग पर चलते ही रहे, तथा दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहें क्यों कि हम सब स्वयं यह आनन्द तो लुट ही रहे हैं परन्तु दूसरों को भी इस का मजा चखा दे तो इस संसार का रंग ही कुछ और हो जाय । हम सभी साधक भाइयों की यह इच्छा होनी चाहिए कि हमारे जितने भी मित्र हों वे भी हमारी तरह ही इस पावन भक्ति के रंग में अवश्य रंग जायें तभी हमारी इच्छा परिपूर्णा होगी । मैं एक तुच्छ साधक अन्त में परम पूज्य श्री बाबू जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी इच्छा की तरह सभी साधक भाइयों में एक यह भावना भी जागृत हो जाय कि 'हम तो लुट चुके हैं उनके कदमों पे औरों को लुटाके रहेंगे'

'हम तो बने हैं आशिक उनके, औरों को बनाके रहेंगे'

हम तो चल पड़े हैं इस राह पर औरों को चलाके रहेंगे हम तो बने हैं पागल उन पर, औरों को बनाके रहेंगे । ●

- गुरु स्वयं ईश्वर में लय हो गया हो वही वास्तव में गुरु है । यदि हमें ऐसा गुरु मिल गया हो तो वर्षों की बचत हो जाती है । लोग कहेंगे कि ऐसा गुरु मिलना अत्यन्त कठिन है । लेकिन मैं कहूंगा कि एक योग्य शिष्य का मिलना भी उतना ही कठिन है । आकांक्षी की सच्ची पुकार गुरु को उसके द्वार तक ला देती है ।

❀ पूज्य श्री बाबू जी के मुख से ❀

मेरा सफर

(श्री प्रकाश, तिनसुकिया)

जब मैं सहज मार्ग में आया था तो कई अभ्यासी भाई चर्चा करते थे कि हमारे मिशन में अनेक अभ्यासी हैं जो अध्यात्मिक दृष्टि में अर्जुन से बड़े-बड़े हैं। कुछ कहते थे कि अर्जुन तो उनके सामने कुछ नहीं। मेरे जन्म जन्मान्तरों के संस्कारों के साथ उस समय राम-और कृष्ण जुड़े हुए थे और कृष्ण के साथ जुड़ा था अर्जुन का नाम। मुझे अभ्यासियों की बातों पर विश्वास नहीं होता था मन ही मन उनकी बुद्धि पर तरस आता था। तीन चार पौ की साधना के बाद पू० बाबू जी की कृपा से मुझे यह समझ आई, कि अर्जुन का अध्यात्मिक स्तर नहीं के बराबर था। वह युद्ध क्षेत्र में महान था, किन्तु साधना क्षेत्र में कमजोर था। मोह माया में ग्रस्त था। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देते हुए ईश्वर-प्राप्ति के अनेक उपाय समझाने की चेष्टा की, अन्त में केवल कुछ एक क्षण के लिए प्राणाहुति देकर अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करके अपना विराट रूप दिखला कर उसका मोहभंग किया। किन्तु हमारे मिशन में एक नहीं, अनेक ऐसे उच्चकोटि के साधक हैं जो 'मालिक' के श्री चरणों में बैठकर वर्षों से उसी प्राणाहुति को प्राप्त कर रहे हैं, जिसे अर्जुन केवल कुछ क्षण ही प्राप्त कर सका था। आज हमारे मिशन में अनेक

साधक हैं, जिनको वास्तविक आत्म-ज्ञान निरन्तर प्राप्त हो रहा है, जिनको एक नहीं कि अनेक नई गीताओं का ज्ञान प्राप्त हो रहा है।

इसी प्रकार जब पू० बाबूजी की पुस्तकें पढ़नी प्रारम्भ की तो लिबिंग डेड वाली बात समझ में नहीं आई। अनेक अभ्यासी भाइयों से जानने की चेष्टा की, किन्तु सन्तोष प्राप्त नहीं हुआ। समय बीतता गया, साधना भी चलती रही मालिक के चरणों में प्रेम श्रद्धा और विश्वास बढ़ने लगा, यह अनुभव होने लगा था कि मैं जीवन के परम लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। अचानक एक दिन पूजा के मध्य ऐसा अनुभव हुआ कि मेरा आज जन्महुआ है। जीवन का रहस्य खुलने लगा कि वास्तव में पिछले बुरे जीवन के पश्चात् जो अब जीवन जीने लगा हूँ, वही सच्चा जीवन है। सच्चे अर्थों में मुझे अब एक नया जीवन जीना है और इस नये जीवन को जन्म देने वाले मेरे पूज्य बाबूजी महाराज ही हैं। वे ही मेरे सर्वस्व हैं, उनके ही पावन चरणों में समस्त समर्पित है। वे ही मेरे पालन कर्त्ता हैं और उन्होंने ने मेरी समस्त बुराइयों का हरण किया है। संस्कृत का एक श्लोक अनेक बार पढ़ा था, अध्यापन काल में अनेक बार

विद्यार्थियों को पढ़ाया था । किन्तु उस श्लोक का वास्तविक अर्थ आज ही समझ में आया कि 'गुरु' शिष्य के ब्रह्मा, विष्णु और महेश है ।

जी रहा हूँ फिर भी नया जन्म हुआ है । मृत्यु होने से ही जन्म होगा । मेरी बुराइयों की, अवगुणों की मृत्यु हो गयी । प्राणाहुति से अंत-प्रोत नये विचारों का जन्म हुआ है । वैसे भी शरीर किसी का नहीं रहता है । इस शरीर को भी किसी न किसी दिन समाप्त होना है यह सृष्टि का शाश्वत नियम है । जब मरण निश्चित है तो उसे स्वीकारने में संकोच कैसा ? हम जो भी कार्य करते हैं मालिक की आज्ञा मान कर ही करते हैं । मरण जो निश्चित है अब तो उसे सुधारना है, पूज्य बाबू जी के बताए हुए मार्ग को श्रद्धापूर्वक अपना कर ।

सहज मार्ग साधना ने इतना दृढ़ विश्वास दिया है कि मृत्यु क्या है ? किस चीज का

नाम है ? कतई, कहीं कोई भय नहीं । जीवन के शब्द कोष से मृत्यु नाम का शब्द मिट गया है । यह सम्पूर्ण आस्था प्राप्त हुई मालिक की कृपा से ।

सहज मार्ग का जीवन दर्शन इतना सरल और इतना आत्म ज्ञान देने वाला सिद्ध होगा कि सम्पूर्ण सृष्टि के अवतारों और प्राचीन वांगमय में बताए उपाय और साधन फीके पड़ जाएंगे । हमारे मिशन के अभ्यासी पीड़ित मानव जाति के कल्याणार्थ धरा में प्राणाहुति का बीज बोएंगे और मनुष्य के हृदय में जन्म जन्मान्तरों के घुसे हुए रावण को नाश करके एक सृष्टि की रचना करेंगे । एक नया मनुष्य एक नई सृष्टि, एक नई सभ्यता, एक नई अध्यात्मिक विराट् चेतना का उदय होगा, और इसके मूल में होगी सहज मार्ग साधना पद्धति । ●

-
- प्रेम और भय दोनों का केन्द्र एक होता है ।
 - ईश्वर का निर्माण न करो । उसकी आराधना करो जैसा वह है ।
 - अपनी सृजित सृष्टि को विनष्ट करो । ईश्वर आ जायेगा ।

—पूज्य श्री बाबूजी महाराज

असली धन सहज-मार्ग

(श्री आर० पी० भाई)

मनुष्य जब से इस धरती पर आया है उसके दिल में एक ही सवाल उठता आ रहा है कि उसे बनाने वाला कौन है उसे इस धरती से उटाने वाला कौन है? मनुष्य कहां से आता है और कहाँ जाता है? यह सवाल न हल हो सके हैं और न हो सकेगे। क्यों कि किसी भी समस्या का हल ढूँढने के लिए उस समस्या में खुद को ढालना जरूरी होता है और हम उस समस्या में अपने आप को ढालने की हिम्मत नहीं रखते। हमें तो बना बनाया सब कुछ चाहिए ठीक इसी तरह मेरी भी हालत ऐसी ही रही। यह स्वाभाविक ही है। क्योंकि पैदा होते ही मुझे उन असूलों का अनुकरण करना पड़ा जो मुझे मेरे बुजुर्गों ने बताये और चन्द वह बातें जिनको मैंने अपने बुजुर्गों को करते देखा मेरे ऊपर हावी रही मैं हर इन्सान की तरह धन, मान और आराम की ही सोचने लगा और इनकी पूति मेरा लक्ष्य बन गई।

हमें यह न याद रहा कि जब पैदा हुए तो तनपे कुछ न था, और फिर जब हम इस जहान से उटकर जाते है तो सब राख हो जाता है। जब ऐसा ही अन्त है इस शरीर का तो फिर हमें इस धन दौलत की भूख मिटाने का प्रयत्न क्यों न करना चाहिए? हम इसे प्राप्त करने के लिए भूठ, भूठी शान, हेरा-

फेरी और निर्दयता के रास्ते अपनाते हैं। यह सब करने के बाद न तो जिन्दा रहते हैं, न हम चैन की नींद सो सकते हैं और न ही हम दूसरों को चैन दे सकते हैं। मैंने अपने जीवन में जो उतार चढाव देखे, उनका मेरे दिल पर बहुत प्रभाव पड़ा और मैं भी एक ऐसी राह की तलाश में था जिस पर न तो सोने चाँदी की खाने हों, न भूठ और फरेब की धूल हो और वह राह पाने के लिए मैं हर प्रकार के ठिकानों में घूमता फिरा। मैंने सुना, पढा और महसूस किया कि ईसामसीह, गुरुनानक कृष्ण, अल्लाह सब एक ही हैं पर हम सब अपने-२ इष्ट पीछे-चलते रहे सिर्फ इसलिए कि पैदा होने के बाद बुजुर्गों ने हमें बताया कि यह हमारे इष्ट हैं। वास्तव में यह सब एक है। उदाहरण के लिए आप अगर किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर जाते हैं तो वहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया हुआ हो। चूँकि आप उसका नाम नहीं जानते अतः आप उसे पिंकी नाम से पुकारते हैं और दूसरे आने वाले जो नाम से अनभिज्ञ है वह उसे बिल्लू पुकारते हैं। यह नाम उस वक्त तक पुकारते हैं जब तक उस बच्चे के माँ बाप अपना दिया हुआ नाम नहीं बताते देखा जाय तो नाम कुछ भी हो बच्चा तो बच्चा ही कहलायेगा। इसी तरह

अल्लाह, ईसामसीह, कृष्ण बगैरा हमारे दिए हुए नाम हैं वास्तव में यह सब एक हैं और उस संसार की देखरेख करने वाला एक ही है। अब सवाल यह उठता है कि यह “एक” कौन है ? यह मुझे उस वक्त पता चला जब श्री महाजन साहब के द्वारा मैं इस संस्था में आया और श्री बाबू जी के शब्दों में जब सवाल का हल मिला। उस हल को बाबू जी महाराज ने अपनी प्रार्थना में दर्शाया है, और उसी में सब कुछ समाया हुआ है। कितनी सच्चाई है उस प्रार्थना में। हमें जो कुछ भी पाना है वह तो दिल की इच्छा पूरी करता है। दिल ही है जो हमें हर वक्त इच्छाओं की ओर आकर्षित करता है। अगर दिल ही सब कुछ है तो फिर इसे ही क्यों न अपने नियंत्रण में रखा जाए। यह सब कैसे होगा यही सवाल सब सोचते हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ कि इसे नियंत्रण में लेने का एक मात्र साधन है सहज मार्ग पर चलना। इस मार्ग में आने के लिए न तो आप को धन देना पड़ता है और न ही किसी के आधीन होना पड़ता है।

मैं अपनी ही बात बताता हूँ कि सहज मार्ग पर आने के बाद मैंने महसूस किया कि जिन्दगी में सब कुछ दिल में है। नजर भुकाओ और जो जी चाहे देख लो। मैंने जब से सिटिंग शुरू की है मेरे अन्दर बहुत परिवर्तन हुआ। जैसा कि मेरी नौकरी ऐसी है जहाँ शराब, मीट, अन्डा, खाना स्वाभाविक सी बात है और मैं भी इसमें मीट, अन्डा खूब पसन्द करता था और मैं खुद इस बात पर हैरान हूँ कि पिछले पाँच महीनों से अपने आप ही इस से मोह टूट गया है और कभी दिल नहीं करता कि इसे खाऊँ। यह तो एक ही तबदीली बताई है। फिर मेरे दिल में भी

भय था माता वैष्णू, जिसका पुजारी रहा है, तो मुझसे नाराज न होगी। फिर अपने आप ही ख्याल आया कि माँ कभी बुरी नहीं हो सकती और कोई माँ अपने बेटे को अच्छी राह पर जाते देख बुरा नहीं मानेगी।

वास्तव में देखा जाए तो हर मजहब के इष्टों का परिवार हम इंसानों ने बना दिया है और सब का आपस में रिश्ता होता है। सहज मार्ग में चलने का मतलब यह नहीं कि आप का नाता दूसरे रिश्तेदारों से टूट जाता है। बच्चों की शादी हो जाती है तो उसका भी बाप से नाता नहीं टूटना बल्कि दूसरों से भी नाता जुड़ जाता है। फिर अपने माँ बाप के पास रह कर हम उनकी इज्जत करते हैं उनकी आज्ञा मानते हैं, किन्तु ऐसा तो नहीं कि अपने बाप के भाइयों वहिनों या माँ के भाई वहनों की इज्जत करना छोड़ देते हैं। जब कहीं भी रास्ते में मिलते हैं हम उनका सीस भुका कर स्वागत करते हैं, आदर करते हैं और अपने माँ बाप को दिल में ऊँचा रखते हैं। इसी तरह जो सहज मार्ग में आते वक्त सोच रहे हैं कि उन के इष्ट नाराज हो जायेंगे वह इस राह पर चल कर देखें। उनके इष्ट को खुशी होगी कि उनका सेवक अपने जीवन में धन दौलत की आराम की वजाये अपने जीवन को ही धन बना रहा है और एक ऐसी राह पर चलने लगा है जिस से उसको सुख शान्ति मिलेगी जो असली धन है इस तन का मन का। फिर इस समस्या का ऐसे महानुभावों से मिलाप होता है जो सिर्फ प्यार बांटते हैं प्यार पाते हैं और मन में एक ऐसी सफेद चादर बिछाए आगन्तुक की देख भाल करते हैं जिसमें ओस की पवित्रता है। जब यह

पवित्रता मिलने लगती हैं तो मनुष्य को मनुष्यता मिलती है और मनुष्यता दिल की सफाई में होती है। दिल साफ करने के लिए सहज मार्ग का साधन ही एक मात्र साधन है और ऐसा महल है जिसके दरवाजे बन्द नहीं है। हर व्यक्ति हर वक्त आ सकता है और दिल न लगे तो जा भी सकता है। पर मेरा यकीन है कि जो एक बार अन्दर आयेगा इस महल के वह वापिस जाना ही भूल जायेगा। इस महल पर कोई पहरेदार नहीं है। हाँ इस महल से बाबू जी महाराज के पहरेदार है जो सिर्फ आने वालों की

सेवा करते हैं। बाबू जी तो सिर्फ बाँटते हैं असली धन और जो दिल साफ कर लेता है उसमें यह धन एक दम आना शुरू हो जाता है। इस धन को प्राप्त करने के लिए मास्टर को लगातार याद करते रहो। इसके अन्दर ऐसे सेवक हैं जो आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं दिल की सफाई के लिए। सबसे असली धन आप का मन है जो तन की तिजोरी में बन्द है। आप आएं और इस सहज मार्ग पर चल कर इस ताले की चाबी लेकर इसे खोलें, और इस तिजोरी के असली धन का आनन्द उठाएं।

● साक्षात्कार के मार्ग की तीन बाधाएँ :—

- १- हम प्रयत्न करते हैं पर उद्यमी नहीं हैं।
- २- हम एक ही समय में अनेक वस्तुओं का प्रयत्न करते हैं।
- ३- हमको स्वयं पर विश्वास नहीं है।

● चिन्ताएं मनुष्य के लिए आरक्षित हैं, पशुओं के लिए नहीं।

● दिव्य शक्ति [ईश्वर] का विस्मरण ही सारे अनर्थों का मूल है।

● ईश्वर को पाने की जरूरत सबको है यह तो मानना पड़ेगा मगर चाह सबको नहीं है।

● दर्शन विचार करने का मार्ग हैं। योग करने का मार्ग है तथा साक्षात्कार किए को मिटाने का मार्ग है।

❀ पूज्य श्री बाबू जी महाराज ❀

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 सम्यक 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 १६७)

लखीमपुर

२७-३-५२

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी

सादर प्रणाम।

मेरा पत्र मिला होगा। अब तो यह हाल हो गया है कि यदि शान्त हो कर चुपचाप बैठ जाऊँ और आँखें खुली रखूँ तो पलकों को यह याद ही नहीं रहती कि उनका काम खुलना मुँदना है। बस नेत्र जड़वत हो जाते हैं। न जाने क्या बात है मुझे तो होश ही नहीं रह गया है क्या होता है क्या नहीं मैं कुछ नहीं जानती हूँ। यहाँ तक कि न मुझे पूजा का होश है न मालिक का ही है परन्तु फिर भी देखती हूँ कि भीतर मुझे उसके बिना चैन भी नहीं है। वास्तव में यह अब समझ में आया कि वह check जो कभी मुझे बुरा लगता था वह कितना मुबारक है नहीं तो अब तक मेरी सारी चेतना लुप्त हो गई होती फिर आगे उन्नति का सवाल ही कहाँ रह जाता। 'मालिक' का बहुत ही धन्यवाद है परन्तु अनुभव इस हालत का

उसकी कृपा से मुझे पूरा है क्यों कि वैसे तो बिना होश के सब हो जाता है परन्तु दो तीन मिनट को इतना ज्ञान तक जाता रहता है कि उस समय यदि कौर मुँह में हो तो समझ में नहीं आता कि इसका क्या करूँ चबाऊँ थूकूँ या ऐसे ही रक्खा रहने दूँ। ऐसी हालत में कोई लाख 'ईश्वर ईश्वर' पुकारा करें मुझे कुछ नहीं मालूम पड़ता। परन्तु मालिक की कृपा से दो तीन मिनट से ज्यादा चेतना लुप्त नहीं होती नहीं तो भाई वह सूरत होती कि जब कोई नहलाता तब नहा लेती कपड़ा पहनाता तब पहन लेती खिलाता तब खा लेती। बिल्कुल दूसरे के आश्रित हो जाती। खैर मैं तो उसके आश्रित हूँ जैसी मर्जी हो करे। कल से बहुत शुद्ध हालत लगती है। कुछ यह हाल है कि हर समय भौचकीपने की गाढ़ी सी दशा रहती

सहज मार्ग)

(१६)

(जनवरी १९६३)

है । अब ऐसी हालत आती है कि जैसे पानी में से तरी या ठंडक निकाल दी जावे तो जो शेष रहता है या यों कह लीजिये कि किसी चीज में से सार निकाल कर फिर जो शेष रहता है कुछ वैसी ही हालत आती है । छोटे भाई बहिनों को प्यार ।

आपकी दीन हीन सर्व साधन विहीन
पुत्री कस्तूरी

पत्र संख्या १६८

लखीमपुर

ता० ३०-३-५२

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी

सादर प्रणाम

मेरा एक पत्र मिला होगा । मालिक की कृपा से जो आत्मिक दशा समझ में आई लिख रही हूँ ।

अब बेहोशी वाली हालत का यह हाल है कि जब अपनी हालत से होश आता है

तब यह बेहोशी की हालत महसूस होती है वरना नहीं होती है । दुनियां से मैं अपने को सोता हुआ ही पाती हूँ बल्कि यों कहिये कि यह तो स्वाभाविक हो गई है या यह मेरी प्रकृति बन गई है । यहाँ की हर बात हर काम मुझसे ऐसे होते हैं जैसे स्वप्न में मनुष्य तमाम काम करता है । अन्तर इतना है उस स्वप्न में अपना (यानी 'मैं' का) ख्याल जरूर रहता है और इस स्वप्न में इसका पता नहीं रहता है । इधर तीन चार दिन से पीठ में रीढ़ की गुरियों में फिर फड़कन और गुद-गुदापन सा रहता है । न जाने क्या बात है सारे शरीर में गुदगुदापन भरा मालूम पड़ता है । हालत पहले से भिन्न महसूस होती है । पहले दशा आँखों के सामने महसूस होती थी अब शायद सोती हुई अवस्था (या मुर्दपन की अवस्था) में भी जो कुछ चैतन्य अवस्था रहती है उसमें महसूस होती है और ऐसा लगता है कि बहुत दूर से बहुत हल्के तौर पर या यों कह लीजिये कि स्वाभावतः ही मालूम होती है । यही नहीं अब यदि और कहूँ तो न जाने क्यों सारे शरीर में रोम रोम में वही गुदगुदापन मालूम होता है । ●

