

# सहज-मार्ग

---

# Sahaj Mārg

(Bi-monthly, Spiritual)

Registration No. R. N. 12620/66

Volume XIV

May 1971

No. 3



35-70  
45-80  
90-00

Grams:-SAHAJMARG

Phone:- 667

**Shri Ram Chandra Mission**

SHAHJAHANPUR. U. P. (India)

## CONTENTS

English:—		Page
1	Editorial Notes & Comments	59
2	Sage Patanjali & Shri Ram Chandraji by Shri R. Seshadri	61
3	A New Vision G. Vijaya Ranga Chary,	71
4	My personal observations on Master's ways Dr. S.R.G. Muralidharam,	75
5	Sahaj Marg-Catechism—Answers to Questions (Series 2)	81
6	Appeal	83
हिन्दी:—		
७	उजाला और अन्धेरा श्री रामचन्द्र जी, अध्यक्ष	५५
८	कसीदा [कविता] श्री ओ३म प्रकाश	५७
९	नैतिक जीवन और आध्यात्मिकता सुश्री केसर चतुर्वेदी	५९
१०	मुक्तक [कविता] श्री वासुदेवसिंह, अमेठी	६२
११	बेचैनी श्री रामापति डींगर, सीतापुर	६३
१२	लय अवस्था [कविता] श्री हामिद अलीखां 'लाज'	७१
१३	गजल [कविता] श्री मुसाहब राय 'अख्तर'	७२
१४	मानव की समस्या तथा समाधान श्री रामप्रसाद कुशवाहा बी०ए०	७३
१५	मालिक की याद में [कविता] श्री जगदीशकुमार 'मृगेश'	७७
१६	अनंत यात्रा	७९
१७	अपील	८३
१८	List of our Publications	

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

## Editorial Notes and Comments

We greet our readers once again through this column and wish for them the Blessings of the Master.

As mentioned in the previous issue, Mrs. Birthe Haugaard, Preceptor Incharge, Copenhagen, Denmark, landed at Delhi on 2nd April, 1971. She was met by your Editor and together they reached Shahjahanpur in the early hours of 3rd April, 71. Mrs. Birthe's stay lasted for two full weeks by the end of which she was really sad that she could not afford to stay longer. She became actually drowned in the Master and the Master became very greatly attached to her. She derived exceedingly great benefit from her stay and even cut short the periods which she had intended spending in other towns of India and went off straight from Delhi to London-Copenhagen. During this period, She was granted full permission as Preceptor incharge of Copenhagen in supersession of the provisional permission which she previously held.

The fact that Master will be touring Assam early in June was practically confirmed, but due to unexpected personal engagements the programme for Assam tour had to be postponed by Master. The request contained in previous issues for good articles for the Journal and answers to the questions is reiterated. The Editor hopes that at least one of the continuous appeals will set people thinking and some of them at least to acting.

With best wishes once again.

YOUR EDITOR



## Sage Patanjali & Shri Ram Chandraji

(Speech delivered by Shri R. Seshadri on the  
'Vasanth Panchami' Day-31st. January 1971 )

In the lifeless insentient objects which consist entirely of matter the spirit is dormant and at the other extreme there is God, a perfect spirit, in whom the matter is completely dormant. Between these two, man is a dual being, partly matter and partly spirit, partly animal and partly God. If a man develops his inner self, the more he develops the subtler he becomes; the farther he moves from matter the farther he is from the animal kingdom, but nearer is he to the kingdom of God and nearer he is to the goal of life. That is why it is said that the saint is nearer God than a sinner.

A man should develop his inner self by observing Dharma-धर्मार्थं च कामश्च । Prosperity and enjoyment of life can come only from rule of Dharma or supreme moral law. "Indian philosophy holds that the seat of the moral law is primarily inside each individual man and woman—in the heart, conscience and the soul. Institutions are but instruments, they are external to man. It is man himself, it is his inner eye and the inner light that should guide his actions. The moral uplift of the individual must therefore precede any moral improvement in the workings of institutions or society." This is a very important aspect to be stressed upon in these days of crisis in character in our country. The moral values require a critical reassessment and complete transformation of man is an urgent need. Practice of Rajyoga in the light of Sahaj Marg will enable us to achieve this objective in

the social and political life as well.

Now coming to the spiritual field, we find the concept of goal of life varying from saint to saint, depending upon the level of consciousness he has reached. It is liberation from bondage, it may be termed 'Moksha' or 'Kaivalya' if a person cuts all the knots or 'granthis' that are causes for repeated births and deaths in this world. It is Realisation or 'Brahma Jnana' if he proceeds further in the path of Reality and finally becomes a 'Brahma Nishta', always merged in Reality.

It is remarkable to notice that all great spiritual teachers advocate speechless prayer of internal contemplation in internal solitude to remove the individual consciousness, cross into transcendental consciousness to become one with that Universal and Eternal spirit. All upanishads speak of it. All great seers stress on this path.

In this vast eternal cosmic wheel wherein all beings live and rest, this soul fancies in its own phantasy and flutters about so long as it thinks that it is different or separate from the Prime Mover. This illusion is removed only through meditation on that Great Self.

ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्  
देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निरूढाम् ।

It should also be noted that almost all the great masters utilised the thought power in man, which is the basic principle of Rajyoga to gain communion with God.

Sage Patanjali is identified as the founder of the Yoga school of philosophy, especially Raj Yoga. Who was Patanjali? Unlike Buddha he turned from ordinary man. He sought illumination not by logic or moral precepts but by meditation and contemplation. But yoga as such was not an invention of Patanjali. In fact

it was much older than his time, I can say even as old as the famous Nachiketas of Kathopanishad.

मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा  
विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नम्

The whole system of yoga was imparted to Nachiketas by Lord of Death, Yama. Shri Babuji says in his book 'Efficacy of Raj Yoga' that "it was introduced by a great Rishi who lived seventy two generations prior to Raja Dasharath of the Surya Vansh." This Rishi was the one who was nearest to the 'CENTRE' swimming in the 'Central Region.' Who is this one great Rishi? Lord Krishna says in the 'Gita' that he revealed this yoga first to Vivaswan, or Sun-God. Does it not appear contradictory, each one referring to different persons as the introducer of this yoga? But this doubt is dispelled when you come to know that all these three Yama, Surya and this great Rishi refer to the one and the same personality if you refer to that great Mantra in the Isa-vasya and Brihadaranyaka:

पूषन् एकर्षे यम सूर्यं प्राजापत्यं व्यूहं रश्मीन् समूहं तेजः ।

This Pushan, this one great Rishi i. e. Ekarshi, Yama and Surya are all one and the same. What I wanted to say was that the great sage Patanjali codified the system of Rajyoga with its eight limbs or 'Ashtanga' to suit the needs of his time. People call this as Ashtanga yoga also.

We should not get this confused with Hatha yoga which is based on control of breath, as opposed to Rajyoga of Patanjali based on control of the mind. Hatha yoga tries to control mind through control of breath while Raj yoga is the other way about. A Hatha yogi may develop great powers, a strong and healthy body, but this itself becomes a great weakness in him which

turns out to be an obstacle in his further march towards Reality. He develops attachment to his body and powers and side by side his ego and vanity also grow. It is extremely difficult for such a person to extricate himself from these self-created entanglements.

I may like to mention that Patanjali's yoga is nothing but yoga of self-surrender. The very name Patanjali itself leads me to think like that. पतनं अञ्जलिश्च यस्य करणौ सः पतञ्जलिः i. e. prostration and salutation are his means. This is what is called 'Sashtanga Namaskar', that is doing salutation with all the Ashta Angas or the eight limbs of the person and hence the name Ashtanga yoga is also significant in this respect. Patanjali yoga is पतनेन अञ्जलिना च युज्यते अनेन इति पातञ्जलयोगः i.e. uniting with God through self surrender. Nowhere Patanjali says that one should practise the eight Angas of yoga one after the other. It is a way of life according to him and one should practise 'Yama' and 'Niyama' in his everyday life; do asanas and controlling of breath-'Pranayama'- to have a healthy body and a healthy mind; withdraw from those thoughts and activities that are impediments in the way towards spiritual progress; daily do meditation which will lead to Samadhi through concentration, and through Samadhi to illumination and liberation. He insists on everyday practice, continuous, unremitting practice, with great devotion to and faith in God. Devotion to God enlightens the soul and removes every obstacle. Lethargy, irregularity, doubt, pessimism, lack of enthusiasm, yearning for sensual pleasures, hallucination are the obstacles, and disappointment, nervousness, pain, fear, irregular breathing are the results. To destroy these, to overcome these one should meditate on God, the inner light in one's heart or one can meditate on saints who have attained desirelessness. When thus the mind is controlled, renunciation

and desirelessness follow, resulting in illumination and liberation. "All desires are the aggregate result of ignorance and vanity. But desire for liberation is no desire; it is the affirmation of man's real nature." A yogi should renounce even his spiritual knowledge, as worldly power corrupts and spiritual power is more intoxicating.

Sage Patanjali in his aphorisms deals with various stages that one comes across while progressing in the path of yoga. This in short is the yoga of Patanjali.

This system of Rajyoga was modified and improved upon by various sages at different times to suit the needs of the people and their capacity.

Sahaj Marg is a modified system of Rajyoga, with a new technique of Pranahuti or Transmission introduced. Like sage Patanjali, shri Ram Chandrajii also is from among the common men. The same thought power, the kingly power in man is taken as the basic principle, which is to be utilised both by the Master or the Guide and by the Abhyasi or disciple, the former by transmission through his subtle will force and the latter by an iron will to practise cooperation, receive and preserve. Under the old systems of training one had to depend mainly on one's own efforts to control the inner instincts and desires which stood in the way. But under the Sahaj Marg system the path is made smooth and the aspirant progresses under the ever watchful eye of the guide who "removes the hinderances enveloping the different regions and puts him right on the path of Realisation," through transmission by his (guide's) will force. Necessary power and energy required for the spiritual uplift are also transmitted by him. In other words the disciple's case, as has been correctly expressed in the preface to the book 'Efficacy of Rajyoga' "is just like that

of a man who gets the accumulated wealth of his forefathers and becomes the master of innumerable millions in a moment. What remains for him to do is not to acquire but to preserve what has been bestowed upon him."

Two novel things that we find in Sahaj Marg system are, firstly the utilisation of the power of transmission by an able guide, by an able guide is meant the person who has attained a very high state of Realisation, who is ever in communion with the Sublime Reality, who knows the path in and out towards Realisation, and who is capable of taking an ardent disciple towards that Goal by utilising his Subtlest Will force, and secondly the discovery of a new Goal, by which I mean the 'Central Region.' The Master says that "we can reach there, even when having our bodies and can begin swimming like the liberated souls even in our life time." He acknowledges that his Master, that is the Adi Guru of our Mission, whose birthday we are celebrating today, has made it not only accessible but also practicable through Sahaj Marg.

Master says 'consciousness' which abides in the Heart Region is not our goal, 'Potentiality' which is in the Mind Region and which creates consciousness is not our goal. 'Truth,' by which he means that which remains where matter ends is also not our goal. According to him Truth "carries with it the sense of something which is not there, and it is really the refuse of the condition described as 'Nothingness.'" This is not to be confused with the 'Surya' of Buddhism. So long as one does not cross the region of matter and consciousness, potentiality and truth, one is not even in sight of one's goal. Beyond this Region of truth, he says, there is what can be termed as 'Inactiveness' or 'Nothing' (for want of an expression), which is the "Truth Reality, pure and

simple, where from these other things have come.

It should be surprising to note that to cross the Heart and the Mind Regions, a man has to use the equipment of the heart and the mind itself, and even to go beyond. Such is the power of thought and such is the power of heart. The process of using thought and heart is called meditation.

In Sahaj Marg the heart is taken for meditation. Practically all the Upanishads speak of the heart as the place in the human body, where Brahman or God or Self resides. The Prasnopanishad speaks of the Atman residing in the heart which contains 101 major nadis or blood vessels, each one of which having a hundred smaller nadis, and again each of these smaller vessels having 2700 branching vessels.

हृदि ह्येष आत्मा । अत्रैतदेकशतं नाडीनाम् तासां शतं शतं एकैकस्य द्वासप्ततिः द्वासप्ततिः प्रति शाखा नाडीसहस्राणि भवन्ति ।

The Mundakopaniśhad says the seven pranas, the seven flames, their sevenfold fuel and the seven oblations and these seven worlds in which the seven vital airs move, are all resting in the cave of the heart where the self resides.

सप्तप्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्

सप्तत्रिंशः समिधः सप्त होमाः ।

सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणः

गुहाशया निहिताः सप्त सप्तः ॥

The etymological explanation for हृदय is given in Chandogya as:

स वा एष आत्मा हृदि तस्य एतदेव निरुक्तं हृदयमिति ( हृदि अयं इति )

The self itself is called हृदय, as this one अयं is in the हृत्, in the heart.

A passage in Brihadaranyaka stresses the importance of meditating on heart, as sage Yajnavalkya tells Janaka Videha:

हृदयं वै ब्रह्मेत्यहृदयस्य हि किं स्यादित्यब्रवीत् ।  
 स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य हृदयमेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा स्थितिरेनदुपासीत ।  
 हृदयं वै सम्राट् सर्वेषां भूतानामायतनं  
 हृदयं वै सम्राट् सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा  
 हृदये ह्येव सम्राट् सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति  
 हृदयं वै सम्राट् परमं ब्रह्म  
 नैनं हृदयं जहाति  
 सर्वाण्येनं भूतान्यन्निरक्षन्ति  
 देवो भूत्वा देवानप्येति  
 य एवं विद्वानेनदुपास्ते ॥

He says the heart is the abode of all things, support of all things as all things rest in the heart. Verily the heart is the highest Brahman परमं ब्रह्म and the heart never deserts a person नैनं जहाति, whom? — who knowing thus meditates on it as such—एवं विद्वान् एनत् उपास्ते ।

So besides the physiological importance, heart has its high relevance in spiritual field also. Like this we find dozens of passages in our scriptures emphasizing the importance of heart. When such prominence is given to the heart in Vedas and Upanishads, and even by Jesus Christ and Mohammad the prophet, it is not known why some teachers advocate meditating on other points in the body like the forehead, between the eye-brows etc. Meditation on heart appears to be the natural way and it is no wonder that in Sahaj Marg also heart is taken for meditation. Even sage Patanjali speaks of meditating on heart.

Now the mind is to exercise on heart. What is the exercise it should do? It should empty itself there. How?

त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा सनिरुध्य ।

By keeping the three parts of the body — the chest, neck and head—erect, sitting in a comfortable posture and drawing the

senses together with the help of the mind i.e. the thought power, into the heart by invoking the Divine Light that lies hidden in the heart. The intelligent seeker of the Divine should strive for Realisation, not by reflecting on too many words as it will be only tiring out the vocal organs but should reflect only on a very few words that bring home the identity of the Divine Light.

तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्रह्मणः ।

नानुध्यायाद् बहूञ्छब्दान् वाचो विस्मापनं हि तत् ॥

Herein lies the reason for a short prayer but pregnant with meaning. The prayer prescribed in Sahaj Marg really conforms to this canon.

Meditation is the foundation of spirituality. If we meditate having our real goal and means well defined as in our prayer we are sure to arrive at the destination. More so, and more quickly too will be our journey if it is done “under the guidance of one’s Master who has attained perfection and has within him the capacity of transmission. Spiritual waves from him continue to flow into our heart,” thus raising us to sublimity. But here once again I should stress on regular practice of meditation, as the Sveta-swataara says—स्वदेहमरणिं कृत्वा by making one’s body the Arani stick, ध्याननिर्मथनाभ्यासात् देवं पश्येत् निगूढवत् one can by practising the drill of meditation see God like the hidden spark.

Just as sage Patanjali’s Rajyoga is also yoga of self-surrender, in Sahaj Marg too a strong emphasis is laid on self-surrender to God or Divine Master, and constant Remembrance. There is no other way other than महाविश्वास or a great and unswerving faith, अविच्छन्न भक्ति or unbroken devotion and love, अनन्यचिन्ता or constant remembrance and प्रपत्ति or absolute surrender to God or Divine Master to attain that complete oneness with that True Reality. This is real Aswamedha Sacrifice where the uncontroll-

able 'Aswa' or energy and 'Medha' or intellect of this small self are controlled and offered at the altar of the Divine in the Yoga-agni in our heart; this is true performance of Rajasuya, this is true Vajapeya, this is Jyothishtoma and this is the great self-sacrifice or Yajna where one offers one's entire self as oblation in that 'Ekarshi' fire that is in one's heart. As said in Mundaka :

क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः

स्वयं जुह्वत एकविंशद्वयन्तः ।

Those who perform their daily practice of yoga, who are learned in what they should do and who are intent on Brahman offer their own selves with great faith in that Ekarshi Fire, which is nothing else than that fire of yoga in the heart.

वायुरनिलममृतं अथ इदं भस्मान्तं शरीरम्

When my body falls, reduced to ashes, may my vital force go to the Immortal cosmic vital force.

ओं क्रता स्मर कृतं—Oh deity of sacrifice remember my actions.

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्

विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।

युयोध्यस्मज्जुहुराणमेतः

भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥

"Oh Fire, lead us along the safe auspicious path for the attainment of our goal. Thou art aware of all our mental states and shortcomings. Remove all our crooked evils. We offer thee our profuse prayers."

In this prayerful mood let us all seek the grace and blessings of our Revered Beloved Master, to attain that 'Real Goal of human life'



## A NEW VISION

( G. Vijaya Ranga Chary, Hyderabad )

Irrespective of social trends and the call of demanding environments, Man has, through Ages, felt the urge to invoke a supreme force to help him face the challenges of life which he has called Samsara. So do some even in this Age of space known for its preponderance of hedonistic values. To these aspirants "Transience" is an obvious fact of life and "Release" therefrom a matter of deep urge from within.

However, so many ways are available and advertised, that one is perplexed and confused which one to choose. The tragedy is that those influential members of society who set the fashion for the day and to whom the less fortunate naturally look for guidance, have pretty little to offer in the forward direction. What then can bring succour to such seekers ?

Frankly, the answer is to go on nursing the craving for 'that' which is not only capable of erasing the 'immediate' cares and crosses of life but also promises the Summum Bonum which is our insurance not only for the problems of this life but also of lives yet to come. If such urge is fed suitably and becomes the primary concern, time shall not be far when a Perfect Master would personally knock at the aspirant's door ?

Who is a perfect Master ? Certainly not he with a personal penchant to impress and boost his own position. This kind does not hold the golden key to the of the Ultimate. The Perfect Master may be as ordinary and simple as any one meeting the eye, but according to all Systems of mysticism, he is the one clothed with power to lift the aspirant upto the highest state, sometimes



with but a glance, and always when one surrenders to him with due faith. There is no mischance when the aspirant has the good fortune to contact such a great one.

Perhaps I had the seed of an urge I have tried to outline. Many were the fights I put up, may be vain—gloriously—in my struggle against injury to human dignity which was the dominant strain in me from adulthood. My very livelihood was often threatened, but through grace I was able to pull through somehow. Even my scant study of scriptures and contacts with certain holy men earned for me the odium of a 'Visionary'. But of what 'Vision'? None that I could gain advantage from.

I am a vagrant who would dare step in where, as the saying goes, angels fear to tread. I liked Swami Vivekananda for his daring question to his Master. Can you show God? I put a question similar to it, to a renowned Swamiji who was sweeping in the allegiance of the intelligentsia. He scoffed at me and the question and some of his adherents trounced me for the audacity. I did not feel at all scorched. Rather I continued the career of a tramp when by chance I met the PERSONALITY who was soliciting the prohibited question and assuring its fruition by simple methods. It was this assurance, the robust sense of optimism he breathed in his writings, and the wide canvas he has laid in the realm of spirituality, among other things, that decided me, in tearing off the role of a visionary. I saw in Him a new vision, a new hope, a new thrill and a new support.

I would like to state the contents of the new vision which, as I understand, Sahaj Marg has opened before me.

It is in perfect consonance with the underlying spirit of science and sense of adventure which stay at the core of modernity. There is firstly the Goal which stands at the highest mark

ever entered in spirituality. There is the infallible instrument of Yogic transmission from the highest level, the very Ultimate. There is eschewal of all that have outlived their day: caste, creed, colour, status, prestige, ceremonial, fuss, fetish, ritual etc., fasting, abstaining, denying and other forms of injuring 'flesh' for benefit of 'Spirit'. There are many more subtle factors enumeration of which scope and space forbid.

The Vision is New because it offers the highest ever aspiration mankind has entertained through centuries of civilisation, and its fulfilment in the matter of one's own life time. It is New Vision because herein is the summit of relationship between 'means' and 'ends', not an insistence on the one or the other, which is outmoded; not of equality of attention to both which is good as it goes; not even as equation of both, which is excellent as scientific sense; but an identity of both which is the summit and therefore NEW.

This identity between object, the man, and subject, complete oneness with God, makes for a simple Sadhana the technique of which, at all levels, is to see Master in everything, feel Him at every throb of the heart, sense Him in every pore and nerve, remember Him at every thought, word and deed. One need not feel funny or intrigued at this, as may appear possible with the first impulse, but see the secret behind it as a working sadhana on the principle that identification with Master is identification with THAT, the Absolute, with which HE is always identified and in which HE is permanently settled. So, granted a perfect Master, there is nothing else for an aspirant to do, except to associate with Him, cooperate with Him to the best of his conscience, and attend to all work as if it is He in him who does every thing. In a word, the practicalisation of

the upanishadic word; Yad Bhavam Tad Bhavati.

I hug to myself this New Vision for a very personal reason. Having rubbed too much with life in a spirit of hard deserving for its gifts, I cease to deserve at all and pray for an absolute conferment. The New Vision is a new and supreme dispensation which is not only capable of saving the lowly and the lost but also delivering to the final point of Splendour those whose calls are piteous, artless and tearful alongside, of course, the deserving. For, has not the Master of New vision commanded associates of the Way to nurse the highest reach in human ascent and has not Voice Real spoken of the Divine personality in existence today who is ever for giving to all abhyasis the highest lift ?

AT THE FEET OF THE MASTER

**BABROS**

49, Linghi Chetty Street,

**MADRAS-1**

## My personal observations on Master's ways

Dr. S. R. G. Muralidharam, M. V. Sc. (Tirupati), Izatnagar

Our divine Master, Sri Ram Chandraji of Shahjahanpur, U.P., is a supreme divine personality, who can not be estimated with the ordinary human vision. His personality can be visualised a little when an abhyasi is in deep devotion and in constant remembrance of Him.

I have been testing the efficacy of the Sahaj Marg system in a scientific way with the vision of a devoted abhyasi. Receiving transmission of divine power has become routine to me. In one sense, the power has become my constant companion and it keeps me aware of the presence of Master in me.

What is this transmission ? Is it a product of imagination ? What does it do ? How does it work ? Why do abhyasis commit mistakes in spite of the awareness of the working of the divine force ?

According to late Dr. K. C. Varadachari, transmission is another name for Sahaj Marg. It is not imagination. It is an easing and soul elevating force that vibrates in the body with a characteristic rhythm which can be felt almost physically by an abhyasi. Some abhyasis may develop muscular tremors as a result of the uncontrollable internal happiness derived from the action of the subtle force. Some abhyasis may not perceive the force physically because of its subtle nature. The force is transmitted into an abhyasi constantly by our Master from the Divine reserve force which is responsible for endless creation in the universe. It removes dirt, disease and samskaras from the

present embodied organism and prepares the abhyasi for higher spiritual evolution.

Dr. K. C. Varadachari has said that good and bad things that happen in life should be taken as the ways of Sadhana but not as the ways of life. Abhyasis may commit certain mistakes because the metamorphosis from human to divine nature does not generally happen overnight. However, the grace of Master can bring about the change overnight provided the abhyasi has strength to receive and live upto it. Secondly, a change that is brought about by a gradual process will have a lasting effect. Thirdly, the mistakes will act as eye openers. Fourthly, one must pass through the ordeals of life which are the result of previous samskaras. Lastly, the environment, the company, the attraction and the endless worldly aspirations definitely play a tremendous role until the abhyasi crosses from animal temptations to human ambitions and from spiritual aspiration to supreme reality. The bad effect of the outside factors and the previous samskaras will weaken when the intensity of awareness of the working of divine force becomes greater and greater. As a result of the awareness, an attitude of internal detachment develops. The development of internal detachment is essential to rise above the worldly aspirations and to start the real pilgrimage for the final goal ( oneness with God ). The supremacy and speciality of our Master is in the preparation of the abhyasi to the ultimate goal through the effect of the transmission. The transformed abhyasi is able to act as a divine dynamo to keep the machinery of society running in a divine way. Through the process of transmission the entire atmosphere becomes charged with divine power which helps humanity to live in a divine way.

The effect of Pranahuti on the individual in particular and humanity in general is much more than the establishment of "Kingdom of heaven on earth" promised by the earlier prophets. The prophets promised, but they could hardly bring in even a little peace. In spite of the tremendous efforts of all the religions, hatred and animal passion are reigning the world. Why? What is wrong? Probably the answer is with the present special personality who is working above religious dogmas, for the spiritual uplift of humanity through the special effect of pranahuti.

Master not only revives the dormant divine force in the heart but he introduces the divine light also into the heart as an eternal tracer or as an indicator of the spiritual progress in an abhyasi. The spiritual advancement in an abhyasi is measured by the movement of the light from knot to knot. The movement of light starts, when the real spiritual Voyage commences after the preliminary preparation has been completed by the transmission. The movement of divine light from knot to knot and beyond the knots goes on, until the ultimate goal is reached. This is very difficult work and Master alone can take up the entire responsibility of taking an abhyasi on such a journey.

I always found the light in the heart region as a diffuse bright light; a few times in different shades. The same kind of light was observed at other knots in the Chest region and forehead. I never saw light in the form of a flame or as a spark except when imagined. And I could not locate the knots with pin point accuracy. I had a few unexpected visions followed by the appearance of bright light both during meditation and in the waking state. Once I saw a few Avatars passing in the traditional style, while I was following the light at forehead. Another time I saw a few saints individually in meditative mood, when

I was following the light in the Chest region. Many a time many worldly elements also passed through perhaps as an immediate projection of my thoughts. Once I woke up a little late in the morning. Though there was bright sunlight, when I opened my eyes I saw the blue sky with stars. Getting the feeling of being lifted up, and feeling of lightness during meditation and in the waking state are constant observations. Visions are a few wayside things that Master shows us on our march towards the Ultimate, so that we may not get tired or diverted away from our long spiritual journey.

When an abhyasi enjoys the regular transmission, vision etc. why should he struggle with the day-to-day worldly life? Master's aim is to divinize every individual in a natural way and to allow the physical body to carry on its normal duties till the individual is fully prepared for the final plunge into the Ocean of Bliss. The day-to-day worldly struggles should be considered as penances for the spiritual growth of the abhyasi. Signs of spiritual progress should not be taken as a special grant for holidaying or for developing egoistic tendencies. In fact, a regular abhyasi does his normal work more effectively and efficiently without wasting time in struggles, miseries, etc. because of the strength and the difference of outlook he derives from the divine force working in him.

My observations in the immediate presence of our Master are interesting. Once there was some talk about how some of his predictions had already come true. During that conversation I wanted to ask Master about Bahin Kasturi ji's predictions, but before I asked the Question (i.e. while the thought was still passing in my mind), Master himself narrated how the details of her readings of the description of the moon had been

verified by the Cosmonauts descriptions etc.

One day Master was offering Prasad to Grand Master. I too sat in meditation with him. Ten minutes later advancing my palms in the offering mood, I opened my eyes. Just then Master also stopped meditation and asked me to take the prasadam. In this instance, I had stopped meditation along with Master without receiving any oral instructions. Is it not an instance of passing of silent inner Command?

Our Master is above ordinary social and religious customs which change from time to time and from place to place. He advocates moderation in every walk of life. His system is open to all people. His work starts in the spiritual plane and ends in reality.

Pranahuti, cleansing the system, removal of complexities from knots and helping in the final merging in God are our Master's specializations in the science of reality.

O, Master !

You are the source of divine power  
 Yet you live in a simple human cover  
 You know every aspect of reality  
 Yet you live in near - anonymity  
 You dwell always in all abhyasis  
 Yet you lead the life of a samsaree  
 You have opened the door of reality to every one  
 Yet you do not claim superiority over any one  
 We have no power to test YOUR authority  
 Except with the vision bestowed by YOUR divinity  
 We believe in the speciality of YOUR personality  
 Kindly take the entire humanity to eternal reality.

OM TAT SAT

## Sahaj Marg Catechism--Answers to Questions ( Series 2 )

1. *What is the aim (Goal) of sadhana under Sahaj Marg ?*

Ans:- The aim of sadhana under Sahaj Marg is the attainment of the Ultimate in the shortest possible time in this very life.

2. *What are the means by which to achieve the Goal ?*

Ans:- 1 The method is meditation which when practised with sincerity, devotion, faith and regularity brings about a state of constant remembrance in which the awareness of the presence of the Divine in one's own self is ever present.

2 Assiduousness, development of love and devotion to Master with consequent increase of Faith in Him.

3 Making every effort to regularise and lead one's life so as to be in consonance with the Ten Commandments of Sahaj Marg.

4 Maintenance of the Fixed Goal for ever in front of one.

3. *Are there any 'dos' and 'dons' to be observed ?*

Ans:- There is no rigid code of 'dos' and 'dons' in Sahaj Marg. The former are mostly contained in the Ten Commandments. The best thing to do is to think that every thought, act is that of the Master, so that all unnecessary thoughts and acts drop off in due course. There is therefore no tension, strain or conflict in renouncing unnecessary thoughts which is normally under other conditions.

4. *How can spiritual sadhana be integrated into one's own pattern of living ?*

Ans:- In actual practice, most abhyasis tend to confine sadhana to the stipulated times and forget the need for the

constant thought of the Divine during the rest of the waking hours.

In Sahaj Marg, meditation is a discipline practised at stated hours with the sole purpose of slowly and gradually passing into a state of meditation during the entire duration so that finally the gaps between the prescribed meditative hours get closed. It does not matter in that condition whether the abhaysi is actually meditating or not in the understood sense of the term. His condition of being will be that achieved during meditation. This would amount to the achievement of the state of constant remembrance during which one passes into the status of being an instrument in the Master's hand and ceases to live for himself or by himself, and has thus achieved complete Surrender to the Ultimate Will. This would also mean in practice the identity of one's self with the Master's Self.

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

**M.L. GULATI**

**Transporter, Clearing & Forwarding  
AGENTS,**

30/40, RAJINDER NAGAR, NEW DELHI-60

Phone:-582184

## APPEAL

" In order to commemorate the services that Dr. K. C. Varadachari has rendered to the Mission, it has been decided to build and equip a library at Tirupati within the Mission's premises, to be known as "Dr. K. C. VARADACHARI MEMORIAL LIBRARY." Dr. K. C. Varadachari's sons have offered to gift his specialised and valuable collection of books to this library and our Revered Master has graciously accepted this gift.

Donations are requested to construct the building and equip the library, and all are requested to hand-over their donations either to the preceptors-in-charge of their Centres, or direct to the Secretary at the undermentioned address:-

P. Rajagopalachari,  
Secretary, Shri Ram Chandra Mission,  
"Gayathri"  
11-E, North Street,  
Sriram Nagar, Madras-18.

Donations may kindly be sent by Demand Draft payable on any bank at Madras made out in favour of SHRI RAM CHANDRA MISSION.

Donations in the form of books will also be welcome.  
With best wishes,

Yours,  
In the service of the Master,  
Sd. Parthasarathi  
( P. Rajagopalachari )  
Secretary

## उजाला और अधेरा

( श्री राम चन्द्र जी, अध्यक्ष श्री राम चन्द्र मिशन )

अधेरा था। फिर उजाला भी शुरू हुआ। तब हमारी देखने की आदत हुई। बीनाई (दृष्टि-शक्ति) हमारे साथ अवश्य थी। देखते देखते हम उजाले में फँस पड़े। मुआमला चमकीला था, दिल लुभाने लगा। चमत्कार और रोशनी का अन्दाज़ा दिल को मरगूब (रुचिकर) हुआ फिर क्या था—हर चीज हम देखने लगे; और रगबत (रुचि, लगाव) का बीज तो पड़ ही गया था। लड्डू व लम्ब (रक्त और मज्जा)—खेल कूद और दिल बहलाव की सूरतें हम ने अस्वित्यार कर (अपना) ही ली। माया की भीनी हालत से हम उस की ठोस हालत में आ ही गये।

माया में एक विचित्र बात है कि जो उस की ठोस हालत है वह हमें भीनी मालूम होती है और जो भीनी है वह ठोस; और यही उस बाज़ीगरी का पेच है, जो अक्ल (बुद्धि) पर पत्थर डाल देती है। एक के स्थान पर दो दिखाई देते हैं, और फिर बेशुमार (अनगिनत) और यह चमत्कार इतना अच्छा लगता है कि उस से सेरी (तुष्टि) नहीं होती। मुहत्तें गुजर जाती हैं, शताब्दियाँ बीत जाती हैं, किन्तु हम अपनी दिल बहलाव की सूरत से नहीं गुज़ारते। किन्तु जब कभी कुदरते कामिला (सर्वशक्तिमान प्रकृति) मौजज़ान (प्रवाहमान, उफनाई हुई) होती है, तो हम में कुछ रमक उस से ऊपर वाली हालत की भी आ जाती है।

यदि अभ्यासी की तबीयत सादिक (सच्ची, असली) बन चुकी है, तो वह (रमक) ऐसी खुशबू है कि बाग तक पहुँचा कर फूल का नज़्ज़ारा (दृश्य) सामने ले आती है। जब यह चीज है तो फिर बुलबुल ही बन कर चहचहाने से लुत्फो-सुरूर (आनन्द और मस्ती) शुरू होती है।

आप कहेंगे कि जिस की बू (गन्ध) थी, वह चीज सामने है — फिर बुलबुल बनकर दूसरों की निगाह में हज़ार दास्तान (चर्चा का विषय) बनने की क्या ज़रूरत है। मैं जवाब में यही कहूँगा कि बिना उसके बने हुए फूल के करीब तरौं (सन्निकट) हो ही नहीं सकते। और यह चहचहाट वही टीस, जिस को आपने खात में लिखा है कि एकाध सेकेण्ड के लिए आ जाती है। मतलब यह है कि टीस है जरूर, खाह (चाहे) वह लम्हा भर के लिये ही क्यों न हो। यदि कहीं, ईश्वर न करे, यह जाती रहे तो फिर क्या है — मकसद (उद्देश्य) जिस के लिए हम

(बुलबुल) बने हैं, हल नहीं होता। अतः शुक है कि यह चीज़ आप में मौजूद है। हर अभ्यासी को इस चीज़ में हिस्सा लेना चाहिए, यदि वह आला तरक्की (उंची प्रगति) करना चाहे। और यह वेद की मजहूल (मूर्खतापूर्ण) सूरत सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रहने दीजिए, जो सिर्फ उसी के हकदार (अधिकारी) हैं।

अब आप ने जो अंधेरे की बात चीत उजाले में की है, उस का जवाब यह है कि जब आप उजाला देख कर उजाले में मसरूफ (व्याहृत) हुए, जो अंधेरे के बाद था, तो वह मसरूफियत ऐसी गई जैसे थियटर के पर्दों के नक्शोनिगार (बेल बूटे) आग लगने से सब दूर हो जाते हैं। अब फिर उस आग लगने के धुयेंधार शकल को देखने लगे। मगर आप उस शकल से गुजर चुके हैं। अब कपी है? वह अंधेरा जो रोजे-अजल (आदि सृष्टि) से शुरू था, उस में अब आप मौजूद हैं। अंधेरा क्या है? दूसरे मानों (अर्थों) में Infinity (अनन्तता) का मञ्जर (दृश्य), जिस की इन्तहा (समाप्ति) नहीं। अतः आप जितना बड़ेगे, अब यही चीज़ नज़ार में आयेगी। मगर एक बात लिखता हूँ। चमगादड़ को अंधेरे में भी दिखाई देता है, मगर हम आप नहीं देख सकते। इस से यह सिद्ध होता है कि वह आँख भी हमें पैदा करनी चाहिए, ताकि हम अंधेरे में भी देख सकें, अर्थात् माही (भौतिक) आँख जब जाती रहती है, तब रहानी (आत्मिक) आँख खुलती है, यानी जब दुनिया के देखने की ताकत हम मआदूम (क्षीण) कर लेते हैं, तब असली आँख खुलती है जिससे हक़ीक़त (असलियत) बेनकाब (प्रकट) होती है।

Devotion (भक्ति, मानसिक लगाव) की हर जगह जरूरत है। बस यही चीज़ इस बीनाई (दृष्टि-शक्ति) को भी पैदा कर देती है। मगर वह Devotion इस शकल में नहीं रहता, कि जहाँ मैं और तू हैं। उस की शकल भी बदली हुई होती है। जब ऐसी बीनाई हम में आती है, तो लाज़िम है कि अंधेरा अंधेरा नहीं रहता। मगर याद रहे कि इस बीनाई में भलक उस चीज़ की होती है, जो अंधेरे और उजाले से परे है। गुजरते गुजरते यह चीज़ भी आती है कि यह वे पायाँ किनार (सीमा हीन) अंधेरा भी उस जगह पर खड़ा कर देता है, जहाँ पर दूसरे लपञ्जों (शब्दों) में समझने के लिए अंधेरे की भी जान है और यह चीज़ गालिबन (सम्भवतः) पहली Ring of Light (प्रकाश-वृत्त) से शुरू होती है; और उसको न आप अंधेरा कह सकते हैं और न उजाला, बल्कि कुछ Dawn (प्रभात, ऊषा) से उस की मुशाबेहत (समता) है।

—एक अभ्यासी को लिखे गये पत्र से उद्धृत

## क सी दा

परम पूज्य श्रेय बाबू जी महाराज की तिहत्तरवीं वर्ष गाँठ पर

[ श्री ओ३म प्रकाश ]

गुलसिताने मारफ़त में बागबाने मारफ़त ।  
तेरी आमद से बड़ी है आज शाने मारफ़त ॥  
मुहत्तों से तुम्हको पाने के लिए बेताब थे ।  
सरज़ामीने मारफ़त और आसमाने मारफ़त ॥  
हर सुबह मशरिक से तेरी जुस्तज़ु में आफ़ताब ।  
ढूँढता फिरता रहा कौनो — मकाने मारफ़त ॥  
शाम से ही आसमाँ पर चाँद तारों के हुज़ूम ।  
ताकते थे आमदे नौ तर्जुमाने मारफ़त ॥  
मारफ़त सिमटी हुई तारीकियों में कैद थी ।  
ढूँढने वालों को क्या मिलता निशाने मारफ़त ॥  
दिल तड़पते — टूटते — घुटते — फ़ना होते रहे ।  
हाथ मलते ही रहे पीरे मुग़ाने मारफ़त ॥  
थी तो लाखों साल से तेरी अदम मौजूदगी ।  
हाथ में कुदरत के लेकिन थी कमाने मारफ़त ॥  
अब तेरे फँजो करम से तेरे साये के तले ।  
फूलते फलते है लाखों आशिकाने मारफ़त ॥  
हम तेरे बच्चे दुआ करते हैं मालिक हो कबूल ।  
हश्र तक कायम रहे यह पासबाने मारफ़त ॥



# नैतिक जीवन और आध्यात्मिकता

[ सुश्री केसर चतुर्वेदी एम०ए०एल०टी०, मोदीनगर ]

आदि काल से ही मानव के जीवन की आधारशिला नैतिकता रही है। सभ्यता व संस्कृति की पोषक नैतिकता ही मानी गई है। जीवन के प्रति पग पर मानव को यह सिखलाया जाता है कि जीवन में नैतिकता का महान महत्व है। नैतिकता के बिना जीवन सूना और अधूरा है। परन्तु जिस नैतिकता की जीवन में प्रतिपल दुहाई दी जाती है उसका अर्थ क्या है? 'नैतिक' शब्द की व्युत्पत्ति 'नीति' से हुई है अतः नैतिक जीवन का अर्थ है — ऐसा जीवन जो प्रतिक्षण नीति से बंधा हुआ व नीति से संचालित हो। नीति का तात्पर्य है धर्म के अनुसार चलने का ढंग। जिस प्रकार के जीवन की व्याख्या वेद-वेदांगों में ऋषियों द्वारा की गई है वह है धर्म के अनुसार चलने का ढंग। धर्मानुसार जीवन के प्रत्येक पहलू में आचरण करने का ही नाम नैतिक जीवन है।

अब प्रश्न यह है कि नैतिकता को ही जीवन की आधार शिला, जीवन का भव्यतम रूप क्यों माना गया है? उत्तर अति सरल है। धर्म के अनुसार आचरण करने से ही मानव सच्चा मानव बन सकता है। सदाचरण ही मनुष्य के रक्त की एक-एक बून्द को शुद्ध कर सकता है। अतः शुद्ध आचरण मनुष्य के भीतर आन्दोलित दानव का शमन कर उसे एक मात्र मानव बनने में सहायता करता है। जिस प्रकार दीपक को प्रज्वलित रखने के लिए स्नेह की आवश्यकता है; स्नेह और वृत्तिका-दोनों ही प्रकाश को स्थिर रखने के लिए अनिवार्य है—एक के अभाव में दूसरा प्रकाश को स्थिर रखने में असमर्थ रहता है; उसी प्रकार शुद्ध आचरण के अभाव में मानव के भीतर की पशुता कभी भी विनष्ट नहीं हो सकती। अतः मानव को शुद्धतम मानव बनाने के लिए सदाचरण की नितान्त आवश्यकता है।

सदाचरण के लिए कुछ विशिष्ट तत्त्वों के विवर्द्धन की आवश्यकता होती है। सर्व प्रथम तो जीवन के लिए एक निश्चित ध्येय हो और उसी की प्राप्ति ही जीवन का एक मात्र लक्ष्य हो। द्वितीय बात यह है कि जीवन के प्रत्येक पग पर सत्यता व ईमानदारी — बाह्य व आंतरिक — आवश्यक है। तीसरी आवश्यकता

है कठिन परिश्रम और दृढ़ लगन की जिससे कर्त्तव्यों का प्रतिपालन भली प्रकार हो सके। इसके अतिरिक्त कष्ट-सहिष्णुता, परोपकार व समान दृष्टि भी नैतिक जीवन के लिये सुदृढ़ स्तम्भ की भाँति हैं। तात्पर्य यह है कि समस्त गुणों का पूर्ण विकास ही नैतिकता की संज्ञा पाता है।

अब देखना यह है कि नैतिक जीवन व आध्यात्मिकता में परस्पर क्या सम्बन्ध है? वे किन अंशों में एक तथा किन पहलुओं में भिन्न है? क्या एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव है? इन समस्त प्रश्नों का उत्तर एक ही है कि नैतिकता व आध्यात्मिकता दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं। जिसमें नैतिकता का पूर्ण विकास हो चुका है वह आध्यात्मिकता से शून्य हो यह सम्भव ही नहीं हो सकता और जो जीवन आध्यात्मिकता से पूर्ण है वह स्वतः ही नैतिक होगा। इस गहन सम्बन्ध का कारण क्या है? कारण स्पष्ट है कि ईश्वर निराकार-साकार से परे है अतः उसे प्राप्त करने के लिए मानव को गुणों के विकास की उस सीमा पर पहुँच जाना होगा जहाँ वह गुणों के अस्तित्व से अनभिज्ञ हो जाये और यह तभी सम्भव हो सकता है जब उसके रक्त की एक-एक बूँद इस प्रकार समाहित हो जाये कि वे उससे (व्यक्ति से) भिन्न प्रतीत न हों। वे इतने स्वाभाविक हो जायें कि उनका होना भी व्यक्ति को स्वप्न में भी अनुभव न हो, तभी नैतिकता का सहज व स्वाभाविक रूप मानव में उतर सकता है।

इस सहजता को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिकता की अनिवार्य आवश्यकता है। गुणों को उनके वास्तविक रूप में स्व-परिश्रम से अर्जित करना अति कठिन है। वैसे तो पर्याप्त मात्रा में अभ्यास से गुणों का वर्द्धन किया जा सकता है और किया जाता है परन्तु पर्याप्त प्रयास करने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनका प्रकृत रूप अभ्यास से आ जायेगा। यह तो निर्विवाद सत्य है कि गुणों का पूर्ण निखार आध्यात्मिकता के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। बिना ईश्वर की सहायता के उसके द्वारा प्रदत्त गुणों की पूर्णता नहीं प्राप्त जा सकती। सहज मार्ग की यह विशिष्टता है कि सद्गुरु की महती कृपा से मानव के अन्तर्निहित प्रत्येक गुण का विकास पूर्ण स्वाभाविकता के साथ होता चलता है। मानव-मन प्राणाहुति से ज्यों-ज्यों शुद्ध होता जाता है त्यों-त्यों उसमें प्रसुप्त गुणराशि का विकास होता जाता है। सहज मार्ग साधना की यही सुन्दरता है कि वह गुणों को इस प्रकार से विकसित करती है कि वे अपने सम-रूप में (moderate form) में आ जाते हैं जो उनका प्रकृत रूप है। जब गुण अपने

वास्तविक रूप में आने लगते हैं तो मानव के बाह्य व्यवहार में सतत् परिवर्तन आता जाता है। क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मत्सर आदि दुर्वासनाओं का निखार हुआ, साफ-सुथरा रूप व्यक्ति में जागृत हो उठता है जो व्यक्ति को कभी भी धोखा नहीं दे सकता और न हानि पहुँचा सकता है। जब व्यक्ति की यह स्थिति हो जाती है तभी वह गुणों से ऊपर उठ कर ईश्वरत्व को प्राप्त होने लगता है; तभी आध्यात्मिकता व नैतिक जीवन का गहन सम्बन्ध स्थापित हो जाता है।

सहज मार्ग साधना को अपनाते वाले अभ्यासी को गुणों के विकास के लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता वरन् वह स्वयमेव ही अपने भव्यतम रूप में शनः शनः आ जाते हैं। साथ ही अभ्यासी जब इनको निखारने का प्रयास नहीं करता है तो इनके विकसित हो जाने पर भी वह इस ओर से अनभिज्ञ रहता है परन्तु उसका व्यवहार पूर्णरीत्या उचित होता है। वह कभी भी, कोई भी त्रुटिपूर्ण आचरण नहीं कर सकता। इस प्रकार गुणों के पूर्ण विकास हो जाने पर मनुष्य में आध्यात्मिकता का प्रादुर्भाव स्वतः ही होता चलता है और मानव पूर्ण ईश्वरत्व धारण कर अपना व जगत का कल्याण करता है।

*At the Holy Feet of the Master*

## The Utility Enterprises

( Paper Converters, Stationers, Printers & Publishers )

20, Baker Street,

**MADRAS-1.**

Phone : CARE 27920

## मुक्तक

( श्री वासुदेव सिंह अमेठी )

पन्थ अनजान है, तम से घिर जाता हूँ,  
पैरों में शक्ति नहीं, चलकर गिर जाता हूँ ।  
मन भी तो साथ नहीं देता है दुर्दिन में,  
इसकी पागलता से, तुमसे फिर जाता हूँ ।

तुम हो प्रकाश निर्मल, मैं तो अंधियारा हूँ,  
उठता विचार भीतर, जैसे बे सहारा हूँ ।  
किन्तु विभा की एक क्षीण रेखा अन्तर में,  
कहती है पतित हूँ, फिर भी तुम्हारा हूँ ।

बहुत असहायों को, तुमने सहारा दिया,  
मृत प्राय जीवन को, जीवन का नारा दिया ।  
घरती का बनजारा, भटक रहा सागर में,  
प्यासा है आकुल है क्योंकि जल खारा दिया ।

माना मैं पतित हूँ, तुम तो पतित पावन हो,  
माना मैं मरुस्थल हूँ,—प्रियतम तुम सावन हो ।  
स्नेहिल समीर के शीतल झकोरे से—  
मन को समझा दो प्रभु, जग के समभावन हो ।

द्वेष एक दोष और राग केवल भ्रान्ति है,  
दोनों के उपशम के मार्ग पर शान्ति है ।  
ऐसा सुनता हूँ ! पर ग्राह्य हो पाता नहीं,  
क्योंकि चित्त चंचल, और अंतर में अशान्ति है ।

## बेचैनी

( श्री रमापति डींगर, सीतापुर )

इस युग में सभी बेचैन दिखाई पड़ते हैं, कोई किसी वस्तु के लिये तो कोई अन्य किसी वस्तु के लिए । जहाँ तक मन और बुद्धि की पहुँच है, लोग भाँति-भाँति की चीजों की प्राप्ति हेतु अथक परिश्रम करते देखे जाते हैं किन्तु उन्हें प्राप्त करने पर अन्य किसी अधिक अच्छी वस्तु की पाने की लालसा में बेचैन हो उठते हैं । चारों ओर खींचतान, चढ़ा-उपरी, उहा-पोह का वातावरण और उसमें सिसकते चिल्लाते, निरन्तर दौड़ते ईर्ष्या-द्वेष से जर्जर, श्रम-श्लथ अर्द्ध-विक्षिप्त अथवा पागल जैसे प्राणी एक दूसरे को गिरा कर उनके जीवित अथवा मृत शरीरों पर पाँव रख कर आगे बढ़ते हुए अथवा बढ़ने की इच्छा रखते हुए देखे जाते हैं । नई सभ्यता के विकास और इस ताण्डव नृत्य में कोई अन्तर नहीं है ।

दूसरी ओर कुछ वह लोग भी हैं जो अपने दुःख को भूल चुके हैं और इस तड़पती-कराहती मानवता के समस्त दुःख को अपने विशाल मन में समेटे, श्वान-मृत्यु मर रही मानवता के उत्थान एवं अभ्युदय की चिन्ता से ग्रस्त, लोक संग्रह की भावना से उत्पीड़ित, भीतर ही भीतर कातर हुए प्रत्येक पल बेचैन रहते हैं । एक बन्द चिमनी, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी की भाँति उनके अन्तर में धधकती हुई आग को कोई नहीं देख पाता । पहली श्रेणी के लोगों को अपने अतिरिक्त दूसरे के उज्जीवन की चिन्ता नहीं और दूसरी श्रेणी के लोग अपने को भुला कर दूसरों के लिये मर रहे हैं ।

पहली श्रेणी की बेचैनी भौतिक भावनाओं से प्रेरित होती है और दूसरी का मूल आध्यात्मिकता में होता है । जब एक बढ़ती है तो दूसरी स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगती है । यही कारण है कि इस घरती पर जब जब पहली श्रेणी की बेचैनी बहुत बढ़ी है तो कोई न कोई विभूति दूसरी श्रेणी की अपरिसीम बेचैनी लेकर आई और एक सीमा तक पहली बेचैनी को समाप्त करने में सफल भी हुई ।

आज की बेचैनी की सार्वभौमिकता से इन्कार नहीं किया जा सकता । यह बेचैनी सम्भवतः बीते युगों की बेचैनी से कई गुना अधिक बढ़ी हुई है । स्वभा-

विक है कि इस युग में दूसरे प्रकार की बेचैनी भी उसी अनुपात में बढ़ी हुई मिलेगी।

यदि हम थोड़ा ध्यान दें तो हम यह पायेंगे कि उपरोक्त दोनों प्रकार की बेचैनी के भी दो दो अलग-अलग विभाजन हैं। व्यक्तिगत बेचैनी से दुखी लोगों में एक ओर तो वह लोग आते हैं जो भौतिक सुखों के प्राप्त न होने से बेचैन हैं किन्तु दूसरी ओर वह लोग आते हैं जो ईश्वर-साक्षात्कार न होने अथवा चरम लक्ष्य की प्राप्ति न होने से उद्विग्न हैं। दूसरी श्रेणी के बेचैनों में एक ओर वह लोग होते हैं जो समस्त मानवता के उद्धार में प्रयत्नशील हैं और दूसरी ओर वह हैं जो मानव के साथ समस्त जड़ जंगम को भी एक नया जीवन प्रदान करना चाहते हैं अथवा मानव की चेतनता के साथ प्रकृति को भी मृत चेतना में डुबो देना चाहते हैं।

यदि हम और ध्यान दें तो वस्तुतः बेचैनी के इन व्यष्टि एवं समष्टि रूपों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। उदाहरण के लिये एक व्यक्ति अपनी किसी एक विशेष भावना से प्रेरित होकर बेचैन हो उठता है। उस समय उसकी उस दशा के प्रत्यक्षीकरण में उसके बहुत से अंग सहायक होते हैं और उसकी उस दशा से प्रभावित भी होते हैं। जब उस दशा का नाश होता है तो सभी की मुक्ति होती है। हमारा शरीर ब्रह्माण्ड का रूप है। यह एक सीमा तक ब्रह्माण्ड की समस्त शक्तियों से भरपूर है। जब हम किसी एक भावना वश दुख अथवा सुख भोगते हैं तो हम अजाने ही अपने शरीर के बहुत से अंगों को तदनुकूल वतावरण प्रदान करते हैं। इस प्रकार हमारा इकाई के लिये किया गया प्रत्येक क्रम पूरे समाज को प्रच्छन्न रूप से प्रभावित करता रहता है। दूसरे शब्दों में हमारी बेचैनी पूरी मानव जाति को बेचैन करने में समर्थ है।

इससे यह सिद्ध होता है कि यदि हम चाहें तो अपनी बेचैनी का नाश करके मानव जाति की बेचैनी को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। और यदि हम मानव जाति अथवा सभी प्राणियों की बेचैनी को दूर करने के लिये ही बेचैन हो उठें तो कहना ही क्या है। हमारी भावना का सर्वव्यापी प्रभाव क्या नहीं कर सकेगा।

हम क्यों बेचैन हो उठते हैं? प्रथम हम किसी आवश्यकता की पूर्ति की इच्छा करते हैं और जब उसकी पूर्ति के लिए किये गये प्रयत्न सफल नहीं होते तो हम उद्विग्न हो उठते हैं और अनेक प्रकार के प्रयत्न भी असफल रहने पर हम बेचैन हो उठते हैं। अर्थात् लक्ष्य की प्राप्ति न होना ही बेचैनी का कारण होता

है, चाहे वह भौतिक जगत की आधार भूमि पर हो चाहे आध्यात्मिक। दूसरे शब्दों में जब हम किसी वस्तु की कामना करते हैं तो हमारा मानसिक समन्वय उससे स्थापित हो जाता है और जब हमको उसकी प्राप्ति से निराशा होने लगती है तो विच्छेद सा होने लगता है और वह बिलगाव कष्टप्रद होता है। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि लक्ष्य से बिलगाव ही बेचैनी का मुख्य कारण है किन्तु अधिकतर हम वास्तविक लक्ष्य से अनभिज्ञ बने रहते हैं और अन्य प्रकार के लगाव उत्पन्न करके अथवा करने के प्रयास के फलस्वरूप विच्छेद के कष्ट को सहते रहते हैं। मानव के वास्तविक लक्ष्य से सभी लोग किसी न किसी अंश में परिचित हैं। उसे ही ईश्वर, ब्रह्म, मूल-भूमि आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। वस्तुतः उसी आदि-दशा से विच्छेद हमारी वास्तविक बेचैनी का कारण होता है।

तूफान किसे कहते हैं? ज्वाला क्या है? जब हवा में तेजी बढ़ जाती है अथवा चिनगारियाँ एकत्रित हो जाती हैं तभी तूफान आते हैं अथवा ज्वाला घषक उठती है। इसी प्रकार जब मानव की मूल एवं वास्तविक स्थिति में कभी कोई और कभी कोई भावना बलवती होकर सर उठाती है तभी असन्तुलन उत्पन्न होता है और आदमी बेचैन हो उठता है। हमें इसे बचाने हेतु सदा सतर्क रहना ही पड़ेगा।

यहाँ जिस मूलभूत बेचैनी पर विचार अभीष्ट है वह आध्यात्मिक संसार से सम्बन्धित है। प्रायः देखा गया है कि प्रत्येक संत का ईश्वरानुभूति से पूर्व बड़ी बेचैनी से सामना हुआ है। उनकी इस दशा का अध्ययन हमारे विचारों को सही दिशा में मोड़ देने हेतु बड़ा ही आवश्यक है। नारद ईश्वर के विस्मरण मात्र को 'परम व्याकुलता' मानते हैं। नारद की भाँति ही सहज मार्ग के संस्थापक श्री बाबू जी कहते हैं कि "उसकी" याद भूलने पर ऐसा कष्ट होता है कि आदमी उस कष्ट से मृत्यु को श्रेयस्कर समझने लगता है। ऐसा क्यों है? वास्तव में बेचैनी का वास्तविक रूप और शान्ति दोनों एक ही हैं। इस दुख में जिस आनन्द की प्राप्ति होती है वह कहीं नहीं मिल सकता। इसी प्रकार की भावना को पश्चिमी आध्यात्मवादी "डार्क नाइट" कहते हैं। उनमें से एक का कथन है—

This darkness & this cloud is betwixt thee and thy God, and telleth thee that then thou mayest neither see Him clearly by light of understanding nor feel Him in the sweetness of love.

And therefore shape them to bide in this darkness as along as thou mayest evermore crying after Him that thou lovest. Then will He sometimes per adventure send out a beam of ghostly light, piercing this cloud of Unknowing that is betwixt thee and Him, and shew thee some of His privy, the which man may not nor cannot speak.

विद्वान् मानते हैं कि ईश्वर और जीव के बीच कालिमा का एक पर्दा पड़ा रहता है और इसके कारण के सम्बन्ध में वह अनेक बातें कहते हैं। कुछ विद्वान् मानते हैं कि जीव की कमी उस अनन्त को देखपाने में रोड़ा बनकर जीव और ईश्वर के बीच एक पर्दे की भाँति अड़ी रहती है और मुमुक्षु का उस दशा में उस समय तक पड़े रहकर सन्तोष करना चाहिए जब तक स्वयं ईश्वर कोई प्रकाश किरण न भेज दें। टिलयार्ड के अनुसार ईश्वर की अपरिमित रूप ज्वाला का प्रखर प्रकाश ही साधारण प्रकाश की तेजी की भाँति अन्धकार अथवा स्याही जैसा लगता है। कुछ भी हो, मूल तत्व तो यह है कि ईश्वर को पाने हेतु और उसे पाने तक साधक को निरन्तर बेचैनी ही बेचैनी होती है और होना चाहिये।

इतना ही नहीं जब संसार की अनेक चीजों से अनेक लगाव टूटते हैं तब भी मनुष्य धबड़ाता है किन्तु जब सब कुछ छूट कर लगाव एक ओर हो जाता है तो वृत्तियाँ स्थिर हो जाती हैं और धबराहट नष्ट हो जाती है किन्तु प्रेम के उत्तरोत्तर बढ़ने पर भी जब साक्षात्कार नहीं होता तो मनुष्य विकल हो उठता है इधर प्रेम के कारण साक्षात्कार की प्रबल उत्कंठा और उधर मानवीय सीमाओं के कारण प्रिय का न मिलना। बड़ी विचित्र स्थिति होती है।

सन्त ज्ञानेश्वर का कहना है कि यदि मनुष्य ऐसी नौका में आरूढ़ है जिसमें सैकड़ों छिद्र हैं तो वह आराम से कैसे बैठ सकता है? यदि उस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं तो वह अपना शरीर खुला कैसे छोड़ सकता है? क्या कोई रोगी औषधि के प्रति तटस्थ रह सकता है? जब अग्नि चारों ओर जल रही हो तो क्या उसके बीच से निकल नहीं जाना चाहिये? ..... कोई इस दशा में आनन्द की अनुभूति कैसे कर सकता है? ..... यह आश्चर्य की बात है कि संसार में लोग आराम से रहते हैं। उनकी गति तो उस मेंढक जैसी है जिसे साँप खा रहा हो किन्तु वह मछली निगलने में मस्त हो।

सन्तों को बेचैनी बड़ी मार्मिक लगती है। नामदेव कहते हैं कि जैसे मधु मक्खी का मन पुष्प में लगा रहता है वैसे ही मेरा मन ईश्वर से चिपका रहता है। वह ईश्वर को उपालम्भ देते हैं..... मैं पतित तुम पतित पावन, मैं दीन तुम उच्चारक कहलाते हो। मैं दुखी और तुम दुख का हरण करने वाले हो। यदि तुम मेरी बात न सुनोगे तो क्या यह लज्जाजनक न होगा? यह छोटा सा संसार, तुम्हें जो कि सर्वव्यापी हो, छिड़ाने में समर्थ है। मुझे संसार से चिपके रहने को मजबूर करते हो और इस प्रकार मेरे सम्मुख मेरे ही प्रभु की धोखेवाजी लाते हो। अब मैं तुम्हारी बुरी आदतें समझ गया हूँ और अब जो मन चाहेगा करूँगा? यदि चन्द्रमा चकोर की इच्छा पूरी कर दे तो क्या उसकी चांदनी घट जायगी। तू मेरा पक्षी और मैं तेरा बच्चा हूँ, तू मेरा हरिण है और मैं तेरा शावक हूँ। यदि पक्षी सबेरे अपने घोसले से उड़ जाता है तो बच्चे उसकी राह देखा करते हैं इसी प्रकार ऐ मेरे प्रभु! मैं भी तेरा पन्थ निहारा करता हूँ। जिस प्रकार अग्नि में गिरे बच्चे को बचाने उसकी माँ दौड़ती है, जंगल में आग लग जाने पर हरिणी अपने बच्चे को बचाने हेतु दुखी होती है, वैसे ही तुम्हें मेरी चिन्ता होना चाहिये। आँखों में आँसू भरे और दोनों हाथ पसारो नाम देव तुम्हारी राह देख रहा है। तुम मेरे गुण न देखो। दया के बादल! मुझे बचाने हेतु शीघ्र बरसो..... इत्यादि.....

तुका राम तो यहाँ तक कहते हैं, हे प्रभु! मुझे ग्रहहीन, धनहीन, तथा पुत्र हीन कर दे जिससे मैं तेरी याद कर सकूँ। मुझे खाने को मत दे, मुझे पुत्र मत दे किन्तु मेरे ऊपर दया कर— मेरे शरीर को हर प्रकार की व्यथा तथा मुसीबतें दे किन्तु मेरे मानस में निवास कर। वह कहते हैं कि जब तक वह ईश्वर साक्षात्कार न कर लेंगे उनके लिये आनन्द से नाचना सम्भव न होगा। मैंने तुम्हें स्वप्न में भी नहीं देखा। मेरी इच्छायें अपूर्ण रह गयी हैं। मैं सन्तों के साथ बैठने में लजाता हूँ। मेरा साहस जाता रहा है। मैं एकाकी हूँ। वह अपने प्रभु को उलाहना देते हैं, उनकी खुशामद करते हैं, चिरोरी करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा असीम रूप तो मैं देख न पाऊँगा तो छोटा रूप ही दिखा दो जिससे मैं तुमसे आलाप करूँ, चरण धूम, हाथ जोड़ कर और तुम्हारे पाद पदमों में आँखें बिछा कर खड़ा रहूँ आदि। मेरे प्राण मेरी आँखों की राह निकले जा रहे हैं, तुम्हें क्या अन्य लोगों को छोड़ कर आने में बड़ा कष्ट होता है। मेरा मन तुम्हारे चरणों में लगा है। जैसे भिलारी का मन खाने में। क्या कभी

मैं अनवरत रूप से तुम्हारे साहचर्य का सीमाग्य प्राप्त कर सकूंगा ? यह मानसिक दशा मुझे कब मिलेगी ? जो कोई मिलता है मैं उससे पूछता हूँ कि क्या ईश्वर मुझे मिलेगा, क्या वह मुझ पर दया करके मुझे लज्जा से बचायेगा ? मैं सब कुछ भूल कर ईश्वर को ही याद करता हूँ । क्या कोई मुझे ऐसा मिलेगा, जो मुझे बता सके कि ईश्वर मुझे कब प्राप्त होगा ? तुका राम इसलिये दुखी है कि सभी सन्त ईश्वर पाचुके किन्तु वह रह गये । वह सोचते हैं कि ईश्वर सामने नहीं आता क्योंकि उनके उसे प्राप्त करने के प्रयत्न नगण्य हैं अथवा उसके सामने होने पर वह कुछ मांगेंगे । तभी वह चिल्ला पड़ते हैं— नहीं नहीं ! मैं कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा । तुकाराम का दिल हिला देने वाला विलाप उनके अभंगों को पढ़ने पर मानव के मन को बदल सकने में सर्वथा समर्थ है ।

रामदास का मन्तव्य है कि ईश्वर की मित्रता के लिये हमें अपना मुख भूल जाना चाहिये और उसके लिये अपना वलिदान करने में हिचकना नहीं चाहिये । हमें सांसारिक दुख भूल कर ईश्वर का ध्यान करना चाहिये । यदि हम मात्र ईश्वर में लग जाते हैं तो वह हम में लग जाता है ।

ब्रज बालाओं के हृदय-द्रावक रुदन-विलाप से हमारा हिन्दी साहित्य भरा है । मीरा, चैतन्य आदि उत्तर भारत में और आल्वर सन्त दक्षिण भारत में इस बेचैनी के शिकार रहे हैं ।

यद्यपि इस बेचैनी का मूल पवित्र एवं शाश्वत है फिर भी क्या यह स्वार्थ समन्वित नहीं है ? इसमें सम्पूर्ण मानव जाति के उज्जीवन हेतु इच्छा कहाँ है, प्रयास क्या है ? आध्यात्मवाद का मुख्य गुण सार्वभौमिकता है । वह इसमें कहाँ है ?

इसके विपरीत सहज मार्ग के संस्थापक की बेचैनी इन सब सन्तों से अलग अपने आप में सम्पूर्ण, सार्वभौम स्वभाव की है । भले ही उन्हें अपने मालिक को प्राप्त करने में बेचैन रहना पड़ा हो, किन्तु बेचैनी का एक बूँद भी उनके विशाल हृदय से बाहर छलकने नहीं पाया । क्या वह दिल और क्या उसकी विशालता यदि प्यार छलक-छलक कर बाहर गिरे । मजा तो तभी है जब दिल में दावानल जलता हो और धुवाँ कहीं न हो, तूफान उठते हों और हवा बादल का चिन्ह न हो । श्री बाबू जी की बेचैनी कुछ विचित्र प्रकार की ही है । वह संसार को उच्चतम स्थिति दिलाने के लिये परेशान हैं, दुखी है । वह कहते हैं— मैं चाहता

तो यह हूँ कि सब लोग लिपट लिपटाकर अपना काम बना लें.....मेरी मन्शा है कि लोग इस बात पर आ जावें और उनका शौक इस हद तक जाग जावे कि वह इतनी तरक्की करने के लिये तैयार हो जावें । भाई मेरी समझ में नहीं आता कि लोग इन चीजों को लेने के लिये कमर क्यों नहीं कसते । मैं तो इसकी कुछ कीमत नहीं माँगता, मुफ्त देना चाहता हूँ और भाई जब मुझ से यह चीजें कोई न लेगा तो मुमकिन है कि मैं उनको फेंक कर जाऊँ.....बस मुझ में कोई इच्छा है जो अब तक नहीं छूटी है तो वह यही है कि मुझे इस जज्बे की रोकथाम करनी पड़ती है ।.....वह सीधी राह पर लाने के सरलतम साधन भी प्रस्तुत करते हुए कहते हैं— जिन लोगों को ईश्वर के विषय में दिलचस्पी पैदा नहीं होती अगर अपनत्व के साथ वे मिशन के कामों में ही दिलचस्पी पैदा कर लें तो भी हो सकता है कि ईश्वर के विषय में दिलचस्पी पैदा हो जाय । मगर चिन्ता कोई करने ही क्यों लगा । गरज तो मेरी ही रह गयी है और वास्तव में है भी ऐसी ही बात । इसीलिये बास्तव में मैं खुशामद ही सबकी करता हूँ कि शायद इसी चाप-लूसी से कोई फायदा उठा ले । जब समस्त उत्तरयिदात्व ले लेने पर भी लोग राह पर नहीं आते तो वह अत्यन्त खिन्न हो उठते हैं और जैसे लोगों की तटस्थता से ऊब कर अपना निश्चय करते हैं—उड़ेल तो मैं जाऊँगा ही चाहे फिर वह छलक ही क्यों न पड़े और जिसमें उड़िल गई तो फिर दूसरी छलकी हुई ही पावेंगे । इसीलिये मैं चाहता हूँ कि सब में उड़ेलूँ और इस वक्त में तो ऐसा है कि सबके सब में या जो चाहें उनमें असल हालत उड़ेली जा सकती है ।.....जब मैं यह देखता हूँ कि मुझे अभी कितना सिखाना है तो मेरे होश उड़ते हैं और चाहता यह हूँ कि घोल कर पिला दूँ मगर घोल कर पीने वाले इक्का दुक्का मिलेंगे और यह मेरी किस्मत है । किन्तु तुरन्त ही हमारी कमजोरियों पर ध्यान देकर वह हमें क्षमा करते हुए कहते हैं— जब लोग मुझसे आध्यात्मिक सेवा नहीं लेते तो सार्विक सेवा ही लेवें । मुझे शारीरिक कष्ट तो रहता ही है, जहाँ एक लाठी तहाँ सवा लाठी मैं तो यही चाहता हूँ कि मुझे जो कुछ थोड़ा बहुत आता है इतना ही लोग सीख लें और इतना सीखने के बाद भी अगर उनकी तड़प बुझ न चुके जैसा कि होना चाहिए तो मैं आजादी से कहने के लिए तैयार हूँ कि मुझ से ज्यादा जानने वाले की तलाश कर लें इसलिये कि पूरी खुशी इसी में है कि लोग मुझ से बेहतर निकलें— मगर पता नहीं क्यों ज्यादातर लोगों के जूँ नहीं रेंगती और मैं तो इसको अपनी कमजोरी कहूँगा और वाकई कसूर भी मेरा ही है । यह हो

सकता है कि मुझ में कुछ बच्चापन हो जिसकी वजह से मेरे कहने सुनने का और तवज्जोह का उन पर असर न पड़ता हो ।

मानव जाति की प्रत्येक इकाई से अनुरोध है कि वह ध्यान पूर्वक उपरोक्त तथ्यों पर विचार करें । क्या संसार के कल्याण के लिये दुनिया भर की वेताबी इन वाक्यों में निहित नहीं है ? क्या वेदना और पीड़ा से मन्थित वह विशाल मानस हमारे लिये सब कुछ उत्सर्ग कर देने को प्रस्तुत नहीं है ? क्या उस माँ की भांति जिसका पुत्र कुमार्गी हो गया हो और जिसे वह ठीक रास्ते पर लाना चाहती हो, अपार व्यथा, वात्सल्य और बलिदान की भावना निहित नहीं है ? पीड़ा और बलिदान का यह सार्वभौमिक रूप क्या कभी किसी मानव में इससे पूर्व पाया गया है ?

यदि नहीं, तो आइये हम सब वह ही करने पर कटिबद्ध हो जायें जिसे वह चाहते हैं— जिससे समस्त मानवता का कल्याण हो सकता है । हमें समझ लेना चाहिए कि यदि पूर्व में किसी मानव ने संसार का कल्याण करने की इतनी प्रबल इच्छा नहीं की तो यह इच्छा ईश्वरीय ही है और उस इच्छा के आगे हमें सहर्ष नत हो जाना चाहिये अन्यथा कालान्तर में उससे टकराकर और हानि उठाकर सही राह चलना होगा ।

WITH THE BEST COMPLIMENTS OF

**Ganges Printing Ink Factory Ltd.**

The largest Printing Ink Manufacturer in India

**CALCUTTA, BOMBAY, MADRAS, DELHI**

## लय अवस्था

( श्री हामिद अली खाँ 'लाज' सीतापुर )

मुहब्बत में जब मुबतिला हो गये वह ।  
तो कसरत से वहदत नुमा हो गये वह ॥  
कहीं रिद मयकश की सूरत बनाई ।  
कहीं सूफिये बासिक्रा हो गये वह ॥  
दिले मुजतरिब बन गये आशिकों में ।  
हसीनों में नाजो अदा हो गये वह ॥  
कहीं अपनी शाही के सिक्के जमाए ।  
कहीं लेके कासा गदा हो गये वह ॥  
गुलिस्ताँ में गुल बनके जलवा दिखाया ।  
नएस्ताँ में नय की सदा हो गये वह ॥  
कहीं नूर बन कर सरे तूर चमके ।  
कहीं होश बन कर हवा हो गये वह ॥  
कहीं क़ैस बन कर बियाबान छाना ।  
कहीं लैलिये दिल रुबा हो गये वह ॥  
शरीयत में सजदे किये बन्दगी के ।  
हक़ीकत में ऐने खुदा हो गये वह ॥  
गरज अपने जलवे को इतना बढ़ाया ।  
कि हर चीज़ में रू नुमा हो गये वह ॥

## ग ज ल

( श्री मुसाहब राय "अख्तर" शाहबादी )

कहने का मेरे सिर्फ यह ही मुद्दा तो है ।  
गर तू नहीं है दिल में तेरा नक्शे पा तो है ॥

जेरोज़बर में यूँ ही ये गुजारी तमाम उम्र ।  
तस्कीने दिल की आखिरश कुछ इन्तहा तो है ॥

दुश्वार गो हज़ार है वह मंजिले मकसूद ।  
कोई मुजायका नहीं मुश्किल कुशा तो है ॥

गो हूँ मैं छातावार तेरी बख्शिशें तो हैं ।  
जन्नत मिले मिले न सही आसरा तो है ॥

क्राबिल क़बूल हो न हो बन्दे की बन्दगी ।  
कदमों पे तेरे आज मेरा सर झुका तो है ॥

परवाज़ कर रहे हैं जो उनका ज़हे नसीब ।  
हैं जो क़फ़स में उनका मोहाफ़िज़ खुदा तो है ॥

हमराह हम सफ़र है मेरे अपनी राह पर ।  
मंजिल मिले मिले न मिले रहनुमा तो है ॥

कस्ती उसी के नाम पर अब हमने छोड़ दी ।  
साहिल पे यह लगे न लगे नाखुदा तो है ॥

दुनिया में रह के फिर न हो दुनिया से वास्ता ।  
इन्साँ की जिन्दगी का यह ही मुद्दा तो है ॥

"अख्तर" यह ही कहते हुये अहले नज़ार मिले ।  
मिलती असल में बादे फ़ना ही बक्रा तो है ॥

## मानव की समस्या तथा समाधान

( श्री रामप्रसाद कुशवाहा बी०ए० )

मनुष्य एक प्रबुद्ध प्राणी है । उसके सामने अनेक समस्याएं होती हैं । एक समस्या सुलझने नहीं पाती, कि दूसरी सामने आ खड़ी होती है । वह जीवन-पर्यन्त इसी चक्कर में पड़ा रहता है । जब यक्ष ने युद्धिष्ठिर से पूछा कि मानव के समक्ष ऐसी कौन सी समस्या है, जिसका कि समाधान नहीं हो पाता है, तो युद्धिष्ठिर ने उत्तर दिया—

‘अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवेन्धनेन ।

मासतुर्वी परिघट्टनेन, भूतानि कालः पचतीति वार्ता ॥

अर्थात् इस महामोह (माया) रूपी कड़ाही में सूर्य रूपी अग्नि, रात्रि रूपी ईधन तथा मास (महीना) रूपी कछुल से रगड़ कर समय प्राणियों को पकाता है, अर्थात् यमराज के मन्दिर में पहुँचाया करता है । यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी समस्या है ।

हमारे श्री बाबू जी के शब्दों में “माया में एक अजीब बात है कि जो उसकी ठोस हालत है वह हमें भीनी मालूम पड़ती है और जो भीनी है वह ठोस, और यही उसकी बाजीगरी का पेच है, जो अकल पर पत्थर डाल देती है । बजाय एक के दो दिखाई देते हैं और यह चमत्कार ऐसा लगता है कि उससे सेरी नहीं होती (तबियत नहीं भरती) ।”

कहने का तात्पर्य यह है कि मानव पृथ्वी पर जन्म लेते ही प्रकृति-प्रदत्त वस्तुओं को अपना समझकर उनपर आधिपत्य जमा लेता है, और यह समझने लगता है कि जो कुछ भी वह इन वाह्य-नेत्रों से देख रहा है, सब उसका ही है । वह अहम् भाव में आकर ईश्वर को भूल जाता है । फिर ऐसे कलियुग में तो कहना ही क्या है । आज मानव मशीन के बल पर इस तरह उछलने लगा है, और वह अपने को इस तरह समझने लगा है, कि वह समस्त मण्डल का स्वामी है जिस तरह सियार शेर की खाल प्राप्त हो जाने पर समस्त जंगल का स्वयं स्वामी बन बैठा हो ।

ईश्वर मानव को समय-समय पर सचेत करता रहता है कि वह इस महा ठगनी माया के चक्कर में पड़कर ईश्वर को भूल न जाय । यह निम्न श्लोक से स्पष्ट हो जाता है—



'या सुन्दरी सा पत्या विहीनः यस्या पतिः सा वनिजा कुरुपा,  
यत्र द्वयं तत्र सुतस्य हानिः यत्र त्रयं तत्र दरिद्रता च ।'

अर्थात् इस भौतिक जीवन में हमें देखने को मिलता है कि प्रायः जो सुन्दर स्त्री होती है, वह पति से रहित होती है अर्थात् विधवा होती है या पति उसके अनुकूल नहीं मिलता है और जिसका पति योग्य या अच्छा होता है उसकी पत्नी कुरूप या गुणहीन होती है और जिसकी स्त्री और पुरुष दोनों सुन्दर और गुणवान होते हैं उसके पुत्र नहीं पैदा होता है और जिसके ये तीनों वस्तुयें विद्यमान हैं वह दरिद्र होता है ।

यह बात सच है कि समय प्रधान होता है अर्थात् समयानुकूल मानव का मस्तिष्क भी काम करता है । इस समय कलियुग का बोल बाला है । हर तरफ मानव की आत्मा चित्ला-चित्ला कर पुकार रही है कि उसे थोड़ी सी शान्ति मिले । किन्तु जहाँ मानव द्वारा सृजित एटम-बम्ब (Atom Bomb) रूपी पाप के गोले समस्त मानव की आत्मा के चारों तरफ घड़ाघड़ छोड़े जा रहे हों वहाँ शान्ति कहाँ मिल सकती है । आज मानव अपना कर्त्तव्य भूल गया है । वह अपने माता-पिता, भाई-बहिन आदि को शत्रु समझने लगा है और इतना ही नहीं वह अपनी ही बहु-बेटियों को बुरी-दृष्टि से देखने लगा है । इस तरह मानव अपने मानवत्व को छोड़ कर दानवत्व की दशा में परिणत होता जा रहा है । ऐसी दशा में मानव की आत्मा को शान्ति मिल सकती है ?

एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि जब मानव माया रूपी अंधकार में इधर-उधर भटकने लगता है और उसे कुछ नहीं सूझता कि वह किस रास्ते पर चले जिससे कि उसका कल्याण हो सके । तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया—

'वेदा विभिन्ना स्मृत्वो विभिन्ना, नासौ मुनिर्यस्य मतिं न भिन्नम् ।

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनों येन गतः स पन्था ॥

अर्थात् वेद भी चार हैं और वे भी भिन्न-भिन्न हैं, स्मृतियाँ भी भिन्न-भिन्न हैं और इस पृथ्वी पर कोई ऐसे मुनि नहीं है, जिनके कि मत भी भिन्न न हों तथा धर्म के तत्व भी गुफाओं में छिपे पड़े हैं तो ऐसी दशा में महाजन (श्रेष्ठ व्यक्ति) जिस रास्ते से गये हैं, वही रास्ता है ।

किसी ने ठीक ही कहा भी है—

जब जब होती हानि धर्म की,  
और पाप बढ़ जाता है ।

तब लेते अवतार प्रभु,  
अरु विश्व शान्ति पाता है ।

इस कलियुग में जब कि पाप बढ़ते बढ़ते अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुका है, मानव के समक्ष कोई ऐसा रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जिस पर चलकर उसका कल्याण हो सके । किन्तु मानव को साहस नहीं खोना चाहिये । 'Where there is a will there is a way.' तात्पर्य यह है कि अगर मानव के अन्दर किसी चीज को पाने के लिये तड़प है तो उसके लिये ईश्वर द्वारा प्रस्तुत रास्ता भी मौजूद है । और भी Thirst to know and to understand these are the goods in life's rich hands. अर्थात् महान् व्यक्तियों के जीवन के अच्छे गुण यही हैं कि उनके अन्दर किसी चीज को प्राप्त करने, जानने और समझने के लिये सतत् लगन या तड़प होना चाहिये । रास्ता उसे एक दिन अवश्य मिल जाता है । अर्थात् वह ईश्वर साक्षात्कार कर सकता है ।

आज मानव अपनी आन्तरिक दृष्टि खोल कर देख सकता है कि हमारे बीच एक महान शक्ति, श्री रामचन्द्र शाहजहाँपुर, मानव को सच्चा रास्ता दिखलाने के लिए अवतरित हुए हैं और वे सहज-मार्ग रूपी पवित्र जल से जन्म-जन्मान्तर के पाप रूपी कीचड़ से दूषित हुई आत्मा को प्राणाहुति रूपी छींटों से धो रहे हैं और उसे प्रज्वलित करके मानव को परमात्मा का दर्शन करा रहे हैं ।

सहज-मार्ग पद्धति में गुरुजी सबसे पहले मानव को यही महा मन्त्र देते हैं कि मानव जीवन का परम ध्येय ईश्वर प्राप्ति है और ईश्वर सब व्यक्तियों के हृदय में विद्यमान है । आज हम ईश्वर का साक्षात् दर्शन करने में असमर्थ हैं क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच में अज्ञान रूपी दीवार खड़ी है । जब तक हम इसको तोड़ नहीं देते हैं, तब तक मानव के लिए ईश्वर-साक्षात्कार प्राप्त करना असम्भव है ।

अतएव हम अपने ज्ञान चक्षु में प्रकाश लाने के लिए उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को ही एक मात्र अपना आधार मान कर उससे अपना सम्बन्ध जोड़ते हैं किन्तु हमारे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिससे कि हम ईश्वर से सीधा सम्बन्ध जोड़ सकें । इसलिए हम गुरु का सहारा लेते हैं जो हमारे आध्यात्म जीवन की अनेक मंजिले पार कराता हुआ ईश्वर से साक्षात्कार करा देते हैं ।

श्री बाबू जी ने कलियुग में आध्यात्मिक जीवन को सहज बनाने के लिये हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है और यह सिद्ध कर दिया है कि मानव

गृहस्थाश्रम का पालन करते हुए ईश्वर साक्षात्कार कर सकता है। ईश्वर सर्व-व्यापी है इसलिए प्रकृति की हर वस्तु ईश्वर की समझ कर मानव को अपना कर्त्तव्य करते रहना चाहिए। कर्त्तव्य-कर्त्तव्य के लिए है 'Duty for duty's sake' का जो आदर्श श्री बाबू जी हमारे सामने रखते हैं, उससे यह पता चलता है कि जीवन एक नाटक है (Life is a play) अर्थात् प्रकृति की सम्पूर्ण वस्तुएं ईश्वर की, ईश्वर के लिए और ईश्वर द्वारा बनाई गई हैं। जिस प्रकार प्रजातन्त्र राज्य प्रजा की, प्रजा के लिए तथा प्रजा द्वारा बनाई जाती है तथा जिस तरह प्रजातन्त्र राज्य में सभी व्यक्ति प्रजा की हर वस्तु समझकर अपना कर्त्तव्य (Duty) करते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रकृति की हर वस्तु ईश्वर की समझ कर सभी को अपना कर्त्तव्य करते रहना चाहिए।

अब प्रश्न यह उठता है कि हम प्रकृति की हर वस्तु को ईश्वर की कैसे समझ कर अपना कर्त्तव्य करें। इसके लिए जब मानव प्रकृति की हर वस्तु से प्रेम करना शुरू कर दे और उसके अन्दर विश्व-बन्धुत्व (Brotherhood) की भावना जागृत हो जाए तब उसे प्रकृति की प्रत्येक वस्तु ईश्वर की ही नजर आने लगती है अर्थात् हम हर जगह ईश्वर का ही साक्षात् दर्शन करने लगते हैं।

‘त्वमेव माता च पिता त्वमेव,

त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव ।

त्वमेव सर्वं मम देव देवः ॥

+

+

+

‘त्वमादि देवः पुरुषः पुराणम्

त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् ।

वेत्तासि देद्यं च परमं च धामम्,

त्वया ततं विश्वमनन्त रूपम् ॥



## मालिक की याद में

( जगदीश कुमार 'मृगेश' सीतापुर )

कौन कहता है कि तू मुझको इस जनम में मिला ।

रंग, बू तूने दिया जब कभी चमन में खिला ॥

देह के दीप में श्वासों की वतिका लेकर ।

तुम्हारे स्नेह को पीकर अनेक बार जला ॥

नजर हो जाये तो पतभार भी मधुमास हो जाये ।

हृदय से आस्था की मुक्ति फिर विश्वास हो जाये ॥

उठूं ऊपर कि जैसे कोई तिनका उड़ के नभ छू ले ।

दिये की ली बने सूरज, धरा आकाश हो जाये ॥

कामना मन की यही है कि कामना न रहे ।

किसी की याद के अतिरिक्त साधना न रहे ॥

ऐसा खो जाऊं कि खुद खोजूं मगर खुद न मिलूं ।

बेखुदी इतनी बढ़े कि खुद की कल्पना न रहे ॥

तूने हेरा तो सबेरा हो गया ।

आंख फेरी तो अंधेरा हो गया ॥

कैसा यह जादू भरा व्यक्तित्व है ।

जो भी आया पास तेरा हो गया ॥

# अनन्त शक्ति

[ इस शक्ति स्तरम के अन्तर्गत श्री 'बाबू जी' और मुझे कर्तव्यी बतुर्वर्ती के बीच पत्र-व्यवहार क्रमशः प्रकाशित किया जा रहा है। इससे अद्यतन पूर्व सभी विद्या संस्थानों में अद्यतनी की प्रगति का एक सत्यक व्यवस्थित वास्तविक विवरण प्रस्तुत है। उन विद्या की वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसन्धान के लिये सुलभ करने की दृष्टि से इस विस्तृत पत्र-व्यवहार का अद्यतन प्रकाशन महत्वपूर्ण होगा। क्रमागत —

—संपादक ]

## पत्र संख्या : ७१

बलीमपुर २-१२-४९

परम पूज्य अहम श्री बाबू जी,

सादर प्रणाम

कल एक पत्र आप की लिखकर पूज्य मास्टर साहब को दे चुकी हूँ परन्तु आज फिर आपकी पत्र लिखने की आवश्यकता हो आई। कल से 'मालिक' की कुछ अपने ऊपर विशेष ऊपरी मास्य पत्र रही है। कल शाम को तो मेरे अन्दर न मास्य क्या ही रहा था, ऐसा लगता है कि भीतर जैसे भावों की लूण गई है। पूज्य श्री बाबू जी न मास्य क्या है कि अब तो मुझे यही याद भूल गई है कि 'मालिक' की याद कैसे की जाती है। बहुत सीबती हूँ परन्तु कुछ समय में ही महोँ जाता और यह भी ठीक याद नहीं पड़ता कि कभी मैं 'उपकी' याद भी करती थी। एक बार आपने कहा था कि तुम 'मालिक' की याद करती हो और जब भी समझ में आया था परन्तु अब जब सीबती हूँ कि पहले कैसे याद करती थी तो वह भी कुछ खयाल में नहीं आता है। वस मा'री बात यही है कि यह भी याद भूल गई है कि 'मालिक' की याद कैसे की जाती है और 'मालिक' की याद करते करते है। work थोड़ा बहुत किया जा रही है। तबियत ऊँची और गहरी मास्य पड़ती है। यही दो बार बेकार की बातें लिख दी है परन्तु कुछ लिखे बाहर रहा भी नहीं गया।

Work तथा पूजा करते समय अब केवल यह ख्याल ही रहता है कि हाँ यह हो रहा है परन्तु काम चल खूब मजे में रहा है। आज पहले की एक बात याद आ गई सो लिख रही हूँ, क्षमा करियेगा। पहले जब मास्टर साहब कहते थे कि अब बाबू जी कस्तूरी से कुछ काम लेंगे तो मैं मन ही मन में सोचती थी कि हमारे पूज्य तथा आदरणीय 'श्री लाल जी' 'बाबू जी' को बहुत प्यार करते थे इसीलिए 'उन्होंने' श्री बाबू जी से १३, १४ वर्ष बाद काम लेना आरम्भ किया था तो मैं भी कुछ ऐसा करूँगी कि 'श्री बाबू जी' मुझे खूब प्यार करने लगें तो १४, १५ वर्ष में मुझे खूब ठीक ठाक करके तब काम लेंगे। मैं अभी क्यों करूँ। परन्तु अब यह कुछ नहीं है अब जिसमें 'मालिक' खुश हों वही खुशी से होता जावेगा। कल से हालत कुछ बदली हुई है परन्तु अभी ठीक समझ में नहीं आई है। कृपया यदि उचित समझियेगा तो बता दीजियेगा कि मालिक की याद कैसे की जाती है। नहीं तो जैसी मर्जी ॥ इति ॥

आपकी दीन हीन सर्व साधन विहीन  
पुत्री कस्तूरी

### पत्र संख्या ७२

शाहजहाँपुर ५-१२-४६

प्रिय बेटी कस्तूरी,

शुभाशीर्वाद

तुम्हारे दो पत्र मिले, एक इलाहाबाद जाने से पहले और एक कल तीसरी दिसम्बर को। इलाहाबाद में मेरी तबियत लगी रही। तुम्हारी बहिन शकुन्तला बेचारी मेरी वजह से इलाहाबाद आई, अपने दिल के दौरे की कुछ परवाह न की और वहाँ भी उसको कई दौरे हुये मुझे यह देख कर बड़ा तरस आया और मुझे यह देख कर बड़ा दुख भी हुआ कि ऐसी लड़की की याद बावजूद कितनी मर्तबा चौबे जो के कहने पर भी मुझे न आती थी। जाने से पहले बड़ी कोशिश से दो चार दफे उसका ख्याल आया। एक रोज उसका दिल बहुत ज्यादा धड़क रहा था और मुझे देख कर बड़ी तकलीफ हुई। दुआ से उसको फ्रायदा जरूर हुआ और तकलीफ बहुत कुछ थोड़ी देर में शान्त हो गई। बस उसकी सिफारिशों पर ख्याल करते हुए और उसकी हालत पर तरस खाते हुए मैं उसकी आत्मिक-उन्नति के लिए ख्याल करता रहा। ईश्वर ने मेरी सुन ली। उसके पिंड के मुकामात (चक्र) मय

सँ के पूरे हो गये और उसका वास ब्रह्माण्ड-मण्डल में है। उसके कुल जिस्म में ईश्वरीय प्रकाश छा गया और अनहद खुल गया अर्थात् हर रोम रोम से अजपा जाप शुरू हो गया। वृत्ति वह कमजोर थी और दिल की बीमारी, इसलिए इस काम को इस तरीके पर किया कि बात वही होजाये मगर दिल पर जोर न पड़े। चलते वक्त उसने मुझसे फिर कह दिया कि मेरी याद रखना। मैंने उससे कह दिया कि अपनी बहिन कस्तूरी को लिखो कि वह अब तुम्हारी याद रखे।

इतना मैं लिख चुका था कि तुम्हारा एक पत्र आज और मिला। याद से जहाँ तक हो सके ग्राफ़िल नहीं होना चाहिए जितनी याद हल्की पड़ती जावे उतना ही हल्का रूप उसकी याद करने के लिए लेना चाहिए। और फिर आखिर में जो कुछ हो जावे यह 'मालिक' की मर्जी। तुमने यह जो लिखा कि 'कल शाम को तो मेरे अन्दर न मालूम क्या हो रहा था। ऐसा लगता है कि भीतर जैसे आँखें सी खुल गई है।' इसका मतलब मेरी समझ में नहीं आया, आँखें खुलने से क्या जिस्म के अंदरूनी organs मालूम होने लगे या प्रकाश। या कोई और बात महसूस हुई लिखना।

अब पिछले खत का जवाब देता हूँ। ईश्वर की याद में पूजा कराने से दूसरों में जागृति बहुत पैदा होती है इसलिए इन्सान सोते हुए अपने आप को जाग्रत हालत में महसूस करता है मगर तुमने अपनी हालत तो लिखी ही नहीं कि तुम्हें नींद कैसी आती है। सोते हुए जागने का अहसास होता है या गहरी नींद में सोती हो। मैं तो भाई खूब गहरी नींद सोता हूँ मगर फ़कीर के लिए गहरी नींद में सोना वर्जित है। मुझे चौबीसों घंटे नींद न आवे अगर ऊपर से मुलाने के लिए धार न बहे। यह तकलीफ मेरी वजह से मेरे गुरु महाराज को उठानी पड़ती है। न मालूम यह क्यों मेरे साथ रियायत है। यह 'वह' जानें।

पं० महादेव प्रसाद के यहां जब तुम गई थी और वहाँ तुमको भारीपन महसूस हुआ यह उनके ठोस विचार और ठोस पूजा का असर है। ठोस पूजायें जो आम तौर से हो रही हैं इसका फल यह होता है कि आदमी जन्म जन्मान्तर के लिए ईश्वर प्राप्ति के लायक नहीं रहता। यह बात जिससे कहें वह नड़ बैठे। जब किसी को Liberation प्राप्त करना होगा, सिवाय इस तरीके राजयोग के जो हम सब कर रहे हैं कोई हो ही नहीं सकता, यह स्वामी विवेकानन्द जी ने भी कहीं पर कहा है। सिवाय इस योग के कोई योग ही नहीं जो धुर तक पहुँचा

(८२)

सके। हठयोग सिर्फ 'आज्ञाचक्र' तक पहुँचा सकता है। यह चक्र दोनों भीहों के बीच में है। इसके आगे 'राजयोग' ही की ताकत है।

किसी शक्ति की जान की हिफाजत के करने का तरीका यह है कि उसके चारों तरफ एक ख्याली circle अपनी will से यह ख्याल करते हुए बना लेवे कि यह चीज उसकी रक्षा करेगी और किसी किसी वक्त ख्याल रखे। हर वक्त ख्याल रखने की जरूरत नहीं। यह वह कुण्डली है जिसको लक्ष्मण जी ने सीता के चारों तरफ बनाई थी जब मारीच हिरन के रूप में जंगल में आया था और रामचन्द्र जी उसके शिकार को चल दिये थे और बाद में लक्ष्मण जी को भी जाना पड़ा।

आज स्वामी शुक्रदेवानन्द के मुमुक्षु आश्रम में जलसा है। यह तीन चार दिन तक रहेगा। उसके लिये पब्लिक ने पन्द्रह हजार रुपये जमा किये हैं। दो घण्टे के लिये मैं भी आज जा रहा हूँ। काम इतना करो कि दिमाग थक न जावे।

तुम्हारा शुभ चिन्तक  
रामचन्द्र

*We offer humble prayers*

*to the*

**M A S T E R**

**ESSAR ENTERPRISES**

24/27, Mookkar Nallamuthu Street,

**MADRAS-1**

## अपील

मिशन के प्रति डाक्टर के० सी० वरदाचारी की सेवाओं की यादगार में "डाक्टर के० सी० वरदाचारी मेमोरियल लाइब्रेरी" के नाम से श्री रामचन्द्र मिशन योगाश्रम, तिरुपती, की सीमा में एक पुस्तकालय स्थापित किये जाने का निश्चय किया गया है। डाक्टर के० सी० वरदाचारी के सुपुत्रों ने अपने पूज्य पिता की समस्त बहुमूल्य पुस्तकों के संग्रह को इस पुस्तकालय में दान करने का प्रस्ताव किया है जिसे मिशन के अध्यक्ष महोदय परम पूज्य श्री बाबू जी महाराज ने कृपया स्वीकार कर लिया है।

अतः उक्त पुस्तकालय के भवन निर्माण एवं पुस्तकालय हेतु समुचित दान एकत्र करने का अनुरोध किया जाता है और सभी से प्रार्थना है कि पुस्तकालय भवन निर्माण तथा पुस्तकालय के लिये यथाशक्ति दान अपने निकटस्थ मिशन के सेन्टर के प्रिसेप्टर इन्चार्ज को अथवा निम्नलिखित पते पर मिशन के जेनरल सेक्रेट्री को सीधे भेजने की कृपा करें।

श्री पी० राजगोपालाचारी,  
सेक्रेट्री, श्री रामचन्द्र मिशन,  
"गायत्री"  
11/E, नार्थ स्ट्रीट,  
श्री रामनगर, मद्रास-18

कृपया दान श्री रामचन्द्र मिशन के नाम मद्रास स्थित किसी बैंक द्वारा चेक अथवा ड्राफ्ट से भेजें।

किताबों के रूप में भी दान सहर्ष स्वीकार किया जावेगा।

मालिक की सेवा में  
ह० पारथासारथी  
( पी० राजगोपालाचारी )  
सेक्रेट्री