

1971 July

सहज-मार्ग

Sahaj Marg

(Bi-monthly, Spiritual)

Registration No. R. N. 12620/66

Volume XIV

July 1971

No. 4

Grants-SHAJMARG

Phone:- 667

Shri Ram Chandra Mission

SHAHJAHANPUR, U. P. (India)

CONTENTS

English:—		Page
1 Editorial Notes & Comments		85
2 Master's Message to Abhyasis on 25-5 67 at Vijayavada		89
3 Speech	By Shri Raghavendra Rao,	91
4 The Journey Begins (Poem)	Sri Ravi Varma, Tananarive	97
5 Speech	By Shri N. Kumaraswamy	99
6 Sahaj Marg: an answer to a craving soul	By Ramiah Meda of Hyderabad	103
7 Extol Sat-Guru as above God.	By Sri S. Narayanaswamy	107
8 Master's letter to an Abhyasi		109
9 A Welcome to all Abhyasis passing through Delhi		113
हिन्दी:—		
१० अपना घर	श्री रामचन्द्र जी, अध्यक्ष	८५
११ समर्पण	श्री केशव मोचे, सावेर-इन्दौर	८७
१२ अटल विश्वास	श्री जगदीशप्रसाद गुप्त, सीतापुर	९१
१३ मालिक की याद [कविता]	श्री कृष्ण मुरारी सक्सेना "साज"	९५
१४ हमारे जीवन का उद्देश्य तथा उसकी पूर्ति—	श्री अवधेश, चांगलाँग, आसाम	९७
१५ स्वागत गीत [कविता]	श्री वासुदेव सिंह, अमेठी, बहराइच	१०१
१६ दिल्ली से गुजरने वाले श्री रामचन्द्र मिशन के समस्त अभ्यासियों के लिये सुविधा की सूचना	श्री वी० जी० जोशी	१०३
१७ परमात्मिक आह्वान	श्री तुलाराम, फतेहगढ़	१०५
१८ अनंत यात्रा		१०६
१९ तुम और मैं (कविता)	श्री शिवशंकर लाल गुप्त	११३
२० 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 offer our humble SELF at the Holy Feet of our Great Master, for this opportunity to greet our Readers again through these columns, and pray for His Blessings for all of them.

South India has indeed been very fortunate in that Master graced the region with a sudden visit from 24 May to 11 June. His tour headquarters were at Madras, but he visited Madurai, Virudhunagar and Nellore centres and bestowed His Grace on the assembled abhyasis who included not only locals but also abhyasis from other near and distant centres in whom the craving for proximity with Master was too peremptory to brook delay and waits. Master was pleased to confer Provisional Training Permission on M/s. C. S. Ramakrishnan of Madras and G. S. Moni of Madurai. From Madras, Master proceeded to Raichur where He graced the occasion of the wedding of the daughter of Shri Jahagirdar, our Mission's Preceptor at Channapatna. Hyderabad was the next fortunate Centre to receive the Grace of Master. It is learnt that the number of abhyasis that laid themselves at the Feet of Master was unprecedentedly large and set new records both at Raichur and at Hyderabad. This trend is especially welcome because of the greater and ever increasing acceleration of the pace of advance of materialism and grossness in the world.

The advent of Master to Madras was the occasion for two significant visits of persons interested in the Mission, from overseas. Prof. Dr. Hans Bender, who is Professor of Para-psychology at the University of Freiburg (West Germany), met Master on

4th June and had a useful talk with Master. He was deeply impressed with the invaluable work that Master is doing and by the inspiring personality of Master. He extended an unqualified invitation to your Editor to address his Institute at Freiburg during his ensuing trip abroad.

The other person is Mr. Alexandre Rakotondrainibe, Economic Adviser to the Government of Malagassy (Madagascar) at its capital Tananarive. He is a member of the Mission having received introduction to Sahaj Marg through Transmission across the seas given from Madras and benefitted thereby, in the same way as adopted in respect of the Greek abhyasis living in Cairo (U.A.R.). Mr Rakotondrainibe arrived on 6 June and spent a very considerable part of each day literally at Master's Feet till Master's departure on 11th for Raichur. He turned down the proposal to visit Mahabalipuram which is a MUST for most overseas visitors. Mr. Rakotondrainibe's devotion to Master was a veritable object lesson to abhyasis who had the good fortune to witness it, and made a deep impression on Master. It is noteworthy that he left Madras and went off direct home without bothering to do any sightseeing at any place in India despite the fact that this was his first visit to India. In this single-mindedness, he emulated Mrs. Birthe Haugaard, our Lady-Preceptor of Copenhagen, about whose visit to Master in April, we had referred in these columns in our May issue.

Readers will be happy to know that many of our overseas adherents are giving evidence of great devotion to and Faith in Master which has created a considerable satisfaction in Master's mind. In fact, a few of the numerous letters from them set Master wondering why very few Indian abhyasis

reveal such traits. This Editor ventures to think that the reason is that we have got into the habit of thinking too much of ourselves as the descendents of Rishis and great savants and of expecting spiritual welfare and progress as our birth right, thus leading ourselves into the path of degeneracy away from the Divine. But the non-Indians have trodden the path of Materialism too long and having got satiated, have now turned their faces towards the Divine and so have earned True Grace.

We have so far received only one set of answers for Catechism Questions series 3 published in the March issue. Also, the number of articles for the Journal received by us in the last 2 months can be counted on the fingers of one hand. The question "Why such apathy?" cannot be avoided. Readers are certainly aware of Master's saying, "Work done for the Mission is accepted as work done for the Master, the Divine". We do not like to expatiate further but content ourselves with reiterating the appeal for greater interest in the work of the Mission in the form of (i) answers to Catechism questions and (ii) well written articles for the 'Sahaj Marg' Journal.

With prayers for Master's Blessings for you all,

MADRAS
15 June '71 }

Your EDITOR

Master's Message to Abhyasis

On 25-5-1967 at Vijayavada.

Our ancestors had sought their ways of realisation in the forests, away from the life of action, forsaking all the ties of worldly connections with their fellow beings and others. We under the Sahaj Marg system try to create such an atmosphere around us in our homes so that they serve the purpose of forests. What we do is to attach ourselves more and more to God, and the result is that non-attachment follows automatically as a corollary. We thus come to the state of Vairagya in a natural way without any effort on our part.

There should be a goal before us, and we should try to attain it in the most natural way. There are many methods of realisation, and each one claims its efficacy. But it is our duty, before entering into any system, to consider which is the best system, and it depends upon one's own judgement and the grace of God to get a real method to solve the mystery of one's life.

It is an admitted fact that thought force of man is nearer to God.

Our present degenerated state is the reaction of thoughts, and by the help of thoughts alone will we be able to evolve ourselves, so if it is utilized in Divine pursuit it will ultimately bring us nearer to our goal. When the goal is before you, this means that you are getting the air of purity, which brings freshness to you and prepares you for further progress. Once the initial step is taken, the other steps follow automatically, if the man is restless for achievement of the goal. There must be one and only

one goal so that one may not form different channels for the different goals. Lord Krishna has emphasised that one should do action, but should not think of the result. Why did he advise Mishkam Karma ? The reason is that if you think of the result you will jump into it, and the force which is to urge one to action towards the objective will be divided, and thus one will be making channels like the different canals in a river exhausting the force of the river. So there should be an all out attempt to gain one and only one object, and one must not think of the result. Because otherwise you will distribute your force in different channels and the force will be reduced greatly.

God is the subtlest being. Somehow if we become as subtle as He is, it means union. In the Sahaj Marg System we try to grow subtle from the very beginning, and the teacher also tries for that. We only think of duty worship, which may bring us to a subtler state. We also, as I have said elsewhere, check artificial vibrations which are formed, and try to have Divine vibrations. In this system our whole attention is directed towards subtileness, and hence we discard according to Yoga those things which add grossness to the system. Thus the thing goes on and the time comes when grossness bids farewell and subtileness also loses its charm. What comes after it, is nothing short of what we want and which we are seeking. I earnestly pray that all of you may attain that conditionless condition.

SPEECH

By Shri Raghavendra Rao, Preceptor, Raichur, at the Yogashram, Hyderabad on June 14, 1971, on the occasion of the visit of His Holiness Shri Ram Chandra ji.

Dear brothers,

I have come from Raichur. Like me many have come from various places to see Master. Master has attracted us and we came here. Have we come here just to see the Master or to have something more? What is the purpose? What is the idea? These things we have to think. I am addressing all of you—abhyasis. We have taken up the practice of meditation. Here our thinking must function. We must think. If you want to stop thinking, if you are afraid of it, if you cannot manage it, it is not for you. Meditation is not for you. If you do not want to think, there are many so called other systems, many so called gurus, many so called yogic methods where you can conveniently forgo your faculty of thinking and go to sleep. There is confusion between dullness and peace. Here we have to use our thinking faculty. You have to use your wisdom. Meditation helps in developing that. When that is developed then naturally our other behaviour has to change or follow. This is necessary.

Meditation or Puja or Abhyas is not a matter of formality to be done for an hour and to be forgotten. It is not like that. You catch the spirit of it. The practice of Sahaj Marg—why are you doing this? To mould your life completely to realise God, to have firm determination to have that Ultimate Goal, to realise That in this life only. If you want to have That, continue the practice and if you continue the practice under the

instructions of the Preceptor, then follow the instructions of the Preceptor implicitly and mould your life, mould your behaviour, your ways of speaking accordingly.

I have come across many of the abhyasis whenever I visit Hyderabad, who ask me about their progress, about their condition, about their level or whatever it is; not only Hyderabad abhyasis, but all other abhyasis. They are naturally anxious and inquisitive to know about it. It is a very good thing. You develop that and try to find out yourself. Try to find out how far you have changed, how far your habits have changed, how far your behaviour has changed, how far you have been helpful to others. This way of thinking is absolutely necessary. Then only you will be able to not only help yourself, but also to influence the community and humanity in general in the right direction. Otherwise, if you still maintain the old conceptions, given by the so called gurus and swamis and religions, if you have got all that, that bondage, that luggage, with that you add grossness on your heart and impede your progress.

You must be prepared to give up idolatry. Idolatry is developed by mechanical ways of thinking. You have to get rid of it and use your wisdom and try to find out what for and why you are doing it. If you do mechanically you have not used your faculty of thinking. To give silly examples, (if I shall tell you that, how awkward and silly it becomes), the habit of doing service: We love the Master and want to be of service to him. All of us want to be of service to him at the same time. Imagine the implications. The other day it so happened. Master was travelling from Madras to Raichur in the Express train and the train touched the platform. And our abhyasis started to run

along with the train, saw the Master in the bogie and rushed into the compartment and did not allow him to move. With great difficulty he could come out of the compartment. And the abhyasis took away the luggage and they all ran away. Well. Imagine in this crowd what had happened. Of course every one has acted with affection and to be of service. Instead, what is the result? Well, Master had to stand for some while and had to ask 'where is my luggage and where are the saman' and all that. So instead of being helpful we become positively inconvenient and unhelpful and it is also a question of waste of time. Master had to stay for fifteen minutes waiting for the articles to be again checked. It is a small thing. So we can just understand the affection and love of the abhyasis. But if it is done in an orderly way, it will be helpful.

I am thanking the Hyderabad abhyasis to have called us. What is our duty, the duty of those who have come from outside? This is not a sanyasi's ashram where you can go any time without notice and go on becoming like them putting ashes on your bodies. Here we are all earning members, grihasthas. We should have that sense of responsibility. We must inform the organisers well in time that we are coming so that they can arrange for the food etc. Suddenly twenty people coming at dead of night and put them to inconvenience by demanding food etc. We have come here. We want meals. Of course they have invited; it is good of them. But we should not become a burden like that. Like that there are many things where we have to use our brain, or wisdom. If we are unable to use our brains, what is the meaning in doing this puja and putting up a show, saying that 'I have been an abhyasi, I am senior by five years, I have been practising for ten years.' Progress is not measured by years

of practice. When Master comes we will be inconveniencing him not allowing him to move. Think about it. Not that you are doing it wilfully. You are carried away by mass psychology. One fellow starts to touch the feet; all others follow him. Touching the feet is alright. I have no quarrel with it. But to make it a mechanical habit without using our intellect, without using our wisdom and becoming positively a nuisance; it is a nuisance. So what I mean to say is: If we are practising one thing, we must develop our wisdom. It must illumine our intellect. If these two things are not developing, think that there is something wrong; the meditation is not right. You are not doing meditation according to Sahaj Marg.

Go to the Preceptor individually, privately, tell him your difficulties, tell him your troubles. He will be able to help. We have to get rid of all grossness, primitive thoughts accumulated by us by listening to lectures of the so called gurus. The gurus say 'you have to fall on my feet; then only you will be getting a ticket to heaven'. This is foolishness. Wash out the impressions of that thinking! That is absolutely necessary. Until you have washed out all these things, until and unless you have purified all that grossness and complexities, you cannot hope for better results. Higher approaches can be given in a second, we have got such a powerful Master, just for the asking. But how about this purification? Are we fit for it? Have we made ourselves deserving for that? Have we surrendered to Him absolutely? Are we prepared to take his instructions implicitly and follow everything? Are you prepared to leave off our old mechanical ways of thinking?

Well Sir, Sahaj Marg is not for cowards. It is for the lion-hearted people. A big revolution is coming up in the history of

spirituality. An entirely new and revolutionary method is being given to you. Prepare for that! If you want to retain all this grossness, it is not for you.

Dear brothers! In order to progress very rapidly in the field of spirituality, we have to determine once for all. We have to opt for it once for all; throw off all your preconceived notions and all the sluggishness which you have got inside, the various values which you have developed by constant hypnotic suggestions of the gurus. De-hypnotise yourself. We should wish to have only the Ultimate. Our idea should be on the Ultimate. Have the Goal before you. Have the goal. And all our desires are obstructing the goal. That is an axiom. All the desires are hindering our progress. And only the Master, He is the only help. He is the only help to take us to the Ultimate. Daily we have to repeat this prayer:— "Thou art the only God and Power to bring me upto That stage." We cannot progress even one step without his help. We should wish for it. We should dedicate ourselves to it completely and fully without any reservation. And our response should be to do whatever we can do to get rid of our own making. We must try all our best; we must reduce the labour of the Master. It will be too laborious to go on telling you so many things, silly things, which you can decide for yourself— whether I should put on coat or shirt or trousers or dhoṭi. Well he is not here to guide you in those things. You have to decide for yourself and see that it is not inconvenient to others, it is helpful to you. That is why, 'develop wisdom.' Your wisdom has to help you if you are practising properly. These are the two things needed. The method should be proper. You have to follow it properly.

Sahaj Marg is the best method and it has been tested and

understood by all the abhyasis. They have understood that this is the best thing for them.

See dear brothers ! The abhyasis, I am addressing specially the abhyasis. They have been practising it for a long time. In order to have this rapid progress. What does this 'rapid progress' mean ? How far we have progressed ? - You have to think. You have to think and think properly and get it checked by expressing it before the preceptor. And your thinking must reflect in your behaviour. If the behaviour is not correct, if it is not corrected, and if it is not rectified, then, there is something wrong in our practice of meditation. The desires must fade out, must become less and less. We must go to the Goal, we must ascend to the Goal; we must go nearer and nearer to the Goal. Keep the Goal in your view and remove the obstacles from inside the heart. Remove the obstructions to develop the spirit of total surrender to the Preceptor, to the Great Preceptor. you develop your complete surrender and this alone can help you to reach the higher levels in the spirituality. With these few words, I close my speech.

We offer humble prayers

to the

M A S T E R

ESSAR ENTERPRISES

24/27, Mookkar Nallamuthu Street,
MADRAS-1

The Journey Begins

Sri Ravi Varma, Tananarive, (Madagascar)

Never was I sure what I wanted,
By fears vague was often haunted,
Tossed about by blind evolution,
Unresolved to seek solution.

Is Life just to eat and drink,
And go on living on ruin's brink ?
Is Life merely dull repetition,
And homicidal competition ?

Ancients speak of deeds so beautiful,
Of practical means ever plentiful;
But where does one look for a worthy GUIDE,
In whom trust can for ever abide ?

Silly did these thoughts appear,
Still they would not disappear;
Did they come as reminders gentle,
To set the fire again a-kinde ?

Roads I have seen a many
Scarcely could I choose any;
Neither clear on destination,
Nor even sure of inclination.

A gentle push from somewhere comes;
Subtle direction it slowly becomes;
Everything doth appear lighter;
Thinking clearer, outlook brighter,

Hope and Faith do flow in gently;
A friendly Voice doth speak silently,
"Go ahead with Faith, Devotion;
On, ever on, to Destination.

"Resistance shall fall quite low,
And current Divine shall freely flow;
Vile accumulations swept aside
Leave nothing ignoble left to hide.

"Overlordship no more of money,
All around a rare harmony,
Ever engaged in acts beneficial,
No room at all for things artificial."

The soundless Voice doth counsel patience,
Says, "All's futile in its absence"
Also about Great Guide's Grace
So much needed for Progress's pace.

Once held fast in Guide's safe hands,
There'll be welcome in all lands;
Good-bye now to strain and worry,
And to things which make one sorry !

Destination is no obsession;
It's Almighty's fair concession;
The Journey itself is half the Goal
For the traveller, the awakened Soul.

SPEECH

By Shri N. Kumaraswamy, Preceptor, Hyderabad, on June 14,
1971 at the Yogashram, on the occasion of the visit of
Shri Ram Chandra ji.

.....

This is a unique occasion for the last two years. Though our Master happened to come a year and half back, we could not have the facility of his continued presence amidst us. And we have been anxiously waiting. Why this waiting ? Why this watching ? Why are so many of us here ? It is not because Master is going to deliver a wonderful speech. It is not because Master is going to give anything substantial. But it is because of the deep love that he bears for us. It is common knowledge that if a man loves or likes another man, the response is by way of love. Hatred begets hatred and love begets love. Every one knows that every action has got its reaction. And here what is the action ? It is the love that Master has got for us including many who have not such a thing as love, who have fallen to substandard levels of humanity, and who have forgotten, or probably are in the process of forgetting human nature itself.

Now due to this type of mental degradation, the entire humanity is in a state of restlessness and there is a search for something that everybody calls 'peace of mind. Everywhere this search is going on and as the civilization is increasing this is also intensifying. In several ways, it is taking a wrong course leading people to getting havoc and various other bad habits because of this state of tension that is there in every mind specially in the most advanced countries. People are resorting to a sort of medical treatment that we commonly hear as the L.S.D.

or sleeping pills to get a good night sleep. That is the condition into which we are being reduced. And it is due to that, whenever a Mahatma comes people run to him seeking for peace of mind, for a state of restfulness for their lives. This is going on everywhere and it is because of that, that there is a good response whenever a person who styles himself as a saint, or as a Mahatma, a large number of people, especially, when he has got some capacity for doing miracles, a large number of people surround him and they forget the fact that peace of mind is something that has got a deeper value than running to medicine and that most people do not know. When a man is suffering from headache he must take some remedy because he wants to remove the pain. Removal of pain alone is the criterion for such things.

But peace of mind is not something like taking a medicine, a pain-remover. It has got a deeper foundation. So our great Rishis have taught us that the peace of mind is only on the way to God and that will be there for those who seek God. But now we do not want God. We do not want anything else. We want only peace of mind. That is the state of affairs now. And how any Mahatma can help us? Unless we start doing something which will lead us to God Realisation, we cannot have that peace of mind. I do not mean a temporary satisfaction that one gets, by having a success or by getting some profit or benefit in life when that is a source of satisfaction. Peace of mind is not something which is transitory, which is temporary. It must be something eternal, something everlasting and something that will not change, and will not alter at any time under any circumstances. That kind of peace of mind that people should seek. Otherwise today if some kind of peace of mind comes and it goes off when there is a shock, when one faces some difficulty, that is not

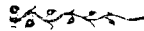
peace of mind at all. And often it is merely a satisfaction. But when they have forgotten a foundation that they have only for developing that it is peace and when people come forward saying 'I am a son of God, I am an Avatar, I am Messiah, I am the Messenger, etc., you may get some kind of satisfaction. And the man mistakes that to be peace of mind; and when there is a shock in life, the entire peace of mind disappears.

So unless there is a proper foundation we cannot build up an edifice that will last for ever. And these people who promise to give peace of mind have got their own methods and they simply baffle the understanding of people by some mystic language or by some mystic practices which can not be described, which cannot be explained and which cannot also be understood. By these methods they attract people and they will have a large number of followers. And some people go on believing. But though not now, it will come off later on. A life-time may go on. And that peace of mind will not come.

The method chosen by them is not the right method in the sense that the method chosen here and by our Revered Master is not at all tough. He simply attracts people. How? He does not show miracles and He does not tempt people with charms. He is an embodiment of Love. He Loves. That's all. There is no other action on his part. He simply loves and the reaction is inevitable. There may be certain people who are stony in their nature, who may not quickly respond. But there are many people who have responded. They cannot help loving him again. A bondage develops by this action of the Master and his action is naturally by the Love. He loves so intensely; and it is a Divine Love. It is not a love that comes when material benefits are got.

Therefore, with that powerful weapon of love, he draws the attention of every person and whether he comes for spiritual benefit or not, he cannot but yield to that attraction of love.

It is that Love that has bound so many of us waiting for a year. Even when they came to know that he is coming here, people are coming and asking as to when he is coming. And this shows the anxiety. What is that anxiety based upon? It is a reaction for the Love that He has developed. And we cannot help loving Him in return. And it is his Love that has got bound himself, that has made us wait, that has made us keep here with so many discomforts. You have been living with all comforts in your own homes, but here in one common hall so many of you – men and women – have been waiting. Why? What is the Power that has kept you so patiently, and that has lifted you above all discomforts? It is only that simple Something, a thing that no one can simply explain. It works so imperceptibly and it works from the very Centre of our being and it has bound us all. So this is the method that he has chosen to serve the people, lift them and make them enlightened people and he has given his message of assurance that one can get the results very very quickly and it has been proved. And almost every one of us who has come into contact with him from years to a few days, have got our own experiences and that is the bondage that he has created, a bondage that will help us to break all the bondages with every thing else.

Sahaj Marg: an answer to a craving soul

By Ramiah Meda—Hyderabad

Reproduced from The Deccan Chronicle of June 13, 1971

When late Dr. K. C. Varadachary, the first 'Vivekananda Professor of Comparative Religion Ethics and Philosophy' in the University of Madras, met Revered Babuji (Shri Ram Chandraji Maharaj, Founder President of Shri Ram Chandra Mission, Shahjahanpur, Uttar Pradesh) in 1956 for the first time, he asked Him a straight-forward question. "You claim too much that you can put me in direct touch with God. How can you do this? Can you explain this process by which you make such big claim?"

Revered Babuji's response was typical of his simplicity and frankness. "I cannot talk. I am not a learned man like you, but sit before me; we start at the point of the heart and I put you into direct touch with God."

Narrating his experiences later, Dr. K. C. Varadachari recorded: "On the second day the unbelievable happened. I found myself in contact with the Divine. I didn't believe it. I thought it was hypnotism. But my Master (Revered Babuji) said that it wasn't. I found a great peace, a quietness and calmness..... A detensioning took place. Strains seemed to fade away..... Sahaj Marg offers you a new method in a new dimension. You will find the great lights of the Supra-mental will be available to you. But, if you will practise it, the uplift of the soul to the Ultimate will be common to all men."

Natural way

This transformation of Dr. Varadachary is not a solitary instance of its kind. Every abhyasi, as he enters Shri Ram Chandra Mission, invariably comes to a similar state of disillusionment and scintillating experience sooner or later, depending on his craving for the Ultimate.

Then what is Sahaj Marg ?

Sahaj Marg is a new system of Sadhana which, as the name indicates, is the Natural Path of Realisation. In other words, it is a spiritual evolution by means of which a man becomes Divine. There is no imposition of any doctrine or dogma.

For those who seek the Ultimate and for those who wish to get rid of the tension and for those willing for the real spiritual experience, the Sahaj Marg provides the answer.

This system of Sahaj Marg was discovered or rather rediscovered by Samartha Guru Mahatma Shri Ram Chandrajji of Fatehgrah (Uttar Pradesh) and after perfecting it, he handed it over to his worthiest disciple, successor and representative, Shri Ram Chandrajji Maharaj of Shahjahanpur (Uttar Pradesh) who is the Founder President of Shri Ram Chandra Mission.

This is a technic of wakening in each individual the spiritual force that is latent in him by Revered Master, by switching on the flow of the Highest Consciousness into the heart of every individual, by a special and novel process of transmission—Pranahuti—with the least amount of sophistication and the least amount of knowledge on the part of the individual.

This is done simply, by merely sitting before Revered Master or his Preceptors. Distance or time or condition does not seem to impose any limits on his capacity for transmission.

Once this transmission takes place, the mind within the

individual opens up towards the new frontier. Calmness settles on it. Harmony develops.

It is not that one will see God face to face as some might say. There are no visions offered, and there is no need for visions in this Marg. Experience is not vision.

Vision is only one type of experience. Experience is much deeper in the heart and a peculiar kind of activity of harmonised existence develops in the individual.

The Supreme Consciousness is offered into the aspirant and we call this the Supreme Thought, the Supreme Mind, and when this is introduced, Yoga starts, which is said to culminate, in Union.

We are expected to train ourselves as house-holders, not as renouncers. The transformation of man, the harmonisation and the birth of an integrated individual is what one witnesses as a result of the progress in this system.

And in return for all this, what is it that is expected of the Abhyasi ? It is the constancy of remembrance of the Goal and constancy of the remembrance of God.

Missions abroad

Shri Ram Chandrajji has been propagating the Yoga of Sahaj Marg for over a quarter of a century, through a number of centres of the Mission within country and abroad, too.

France, Italy, West Germany, United Kingdom and Denmark are some of other countries where the centres of the Mission are functioning. He has prepared a number of preceptors for the various centres, and conveniently transmits to the abhyasis through them.

It is interesting to note that all the preceptors of the continental countries belong to their respective countries. In the case of preceptors of Denmark and West Germany, revered Babuji had not even seen them physically but by virtue of His power of transmission made them preceptors in absentia.

These preceptors are happy to convey that a number of abhyasis after joining the Mission are transformed persons. The system has a marvellous impact on the abhyasi.

The acceptance of God in every thing he does, becomes so natural because the consciousness that has been introduced into him by transmission begins to work naturally in his very being, for, it is introduced into the Heart.

So one will see that this methodology which has been given to us is firstly, simple; secondly, natural; thirdly, transforming and finally, Divine.

Revered Babuji's utterances reflect the efficacy of the system:

1. Spirituality begins where religion ends:
2. God is simple and can be attained by simple means:
3. Attainment of Liberation and even God Realisation are possible during this birth itself.

This is a rare opportunity and a boon for all spiritual aspirants. Some of the outstanding experiences of advanced abhyasis have been reflected above. May the sincere aspirants be benefited by revered Masters's Grace on their onward march to the Ultimate.

Om Tat Sat.

Extol Sat-Guru as above God.

Sri S. Narayanaswamy, Madras.

The Granth Sahib says that one is blessed with a human body after passing through eight million four hundred thousand species of life. When the soul enters the human body after completing this cycle, it is nearest to God, because in this human body there is not only the path that leads to the kingdom of God, but also the very seat of God. That is why man is at the top of all creation. The most amazing thing is that although God and the soul both have been residing in the same body, yet they have never met at all; for, instead of searching for God within, man has been attempting to locate Him in forests, mountains, rivers, places of pilgrimage, temples, mosques, churches and the like. Sri Ram Chandraji Maharaj in one of his usual shock giving replies to his satsanghis recently made a great revelation, saying "no doubt God is within you, but nobody is within Him."

If a man is so fortunate as to seek refuge in a Satguru, who knows the inner secrets, the Guru will show the way and lead him to find God within himself by connecting the soul to the Creator by the omnipotent power of Transmission and awaken his (man's) state of being. This is the real initiation which is spoken of very high in all scriptures of all religions. This is the real science of the soul which great Masters impart to their disciples.

All such scriptures of great saints lay a very great stress on the vital importance of a Sat-Guru by saying:

“Even if we incur the displeasure of God Satguru will reconcile us to Him. But, if Satguru is displeased with us, who is there to reconcile us to Him ?”

Therefore, extol Sat-Guru as above God in as much as the Sat-Guru has not only set us free from the wheel of transmigration, but also revealed God to us and made us to live within Him.

Ameen:

At the Holy Feet of the Master

The Utility Enterprises

(Paper Converters, Stationers, Printers & Publishers)

20, Baker Street,

MADRAS-1

Phone : CARE 27920

Master's letter to an Abhyasi

No. C/504/SRCM

Dated August 27, 1971

My dear.....

Received your letter. I was taken by surprise to have such a writing from a man whom I wanted to be the future hopes of the Mission. I believe you remember our talks at Delhi.

The boys should have spirit like a tiger but should work like a cow. I do not know the cause of all these things depicted in your letter. If I say it is due to the past impressions, then the answer comes 'the Intention wins over the Samskars.' If I say it is due to the weakness on your part, then the thought flashes to remind me of my weakness that I could not play my part well to remove this. Now, please conclude who is at fault- I or yourself. As an etiquette you will surely say that it is your weakness. If you are sure you will give the same reply, then it is you alone who can be helpful to remove this trifling thing. You can also ask me how to remove it. For this there is a simple thing that you may become His or make Him as your own. When a man is really attached to the Highest Being, the thistles and thorns in his Path will be burnt by the fire of devotion.

Now, please tell me what I should do and also what you should do for yourself. Here, there is no question of begging but of having. I could not explain it to myself how the Abhyasis get time to think otherwise. Would you please explain it to help solve this problem of mine ?

...
The teaching of Sahaj Marg is very sublime and its

(110)

height itself does not permit to look at its zenith. As the simplicity of Nature has become the veil itself, so the height or the highest evolution becomes the veil for understanding the real worth of Sahaj Marg. As we grow, we understand it better. As we do we get it more and more.

....
I close this letter with prayer for your higher evolution.

Yours affectionately,
Sd. Ram Chandra

AT THE FEET OF THE MASTER

B A B R O S

49, Linghy Chetty Street,

MADRAS-1

**A WELCOME
to all Abhyasis passing
through Delhi.**

Our abhyasi,

Sri V.G. Joshi, living at
N. I. I. Multistoreyed Buildings,
Ramakrishnapuram,
New Delhi-22.
Telephone No. 78371 at residence
and No. 387508 in his office

offers accommodation at his residence for members of the Sri Ram Chandra Mission passing through Delhi. Those desire to avail of this offer will kindly advise him in advance by post or at least by Telephone on arrival in Delhi. Sri Joshi regrets inability to offer boarding facilities. Guests should make their own arrangements for their food and other nourishment. Distance from New Delhi Rail Station is 7 miles and from Delhi Junction is about 10 miles. Approximate taxi-fares are Rs. 7/- and Rs. 10/- respectively and Scooter fares about Rs. 5/- and Rs. 7/-

Bus Routes are:-

1. From New Delhi Station

Routes Nos. 9, 14 and 45 from Connaught Place to Moti Baug or to R. K. Puram.

2. From Delhi Junction:

Routes 19, 46 and 17B from Red Fort or from Fountain to R. K. Puram.

May Master's Blessings be with brother Joshi for his gratuitous offer of assistance.

अपना घर

(श्री राम चन्द्र जी, अध्यक्ष श्री रामचन्द्र मिशन)

पत्र तो आपका एक मुद्दा से नहीं आया, छुट्टियों में मुलाकात अवश्य हो गई थी। उस समय अक्सर कभी मैं अपने आप को देखता था, और कभी आँअजीजा (प्रियवर) को। और यह तौला नापी यहाँ तक रही कि मैं आँअजीजा से कुछ कह न सका। तराजू में जब बाँट रखा जाता है, तब उसके वजन का पता चलता है, और बाँट सर-ब-मुद्दर (प्रमाणित Standard) माना जाता है, यानी उसमें ईश्वर-नामी मुद्दर लगी हो, तो सच्चा बाँट है। तो भाई यह मुद्दर उस चीज में क्यों नहीं लगाते, कि तुम्हारी तौलना होती चले, और तुम्हें मन, सेर और छटाँक का पूरा ज्ञान होता चले। वजन प्रेम और अभ्यास हैं; और मुद्दर, सिखाने वाले का खयाल। जब यह तीनों चीजें ठीक हों, तब कबीर का कथन यथार्थ होता है:

“कदू बूड़े सिल उतराय, ओलाती का पानी बड़ेरी जाय।”

पहलवान कसरत करता है। उसका शरीर स्वस्थ और ताकतवर बनता है। किन्तु एक मजदूर या लकड़हारा दिन भर मशकत करता है, पर उसका शरीर पहलवान का जैसा नहीं हो जाता, और न उतनी ताकत पैदा हो जाती है। बात क्या है? पहलवान का खयाल ताकत और तन्दुरुस्ती प्राप्त करने का है और मजदूर या लकड़हारे का खयाल केवल चार पैसे मिलने का! अतः पहलवान को ताकत मिलती है और मजदूर को चार पैसे!! अभ्यास इस तरीके से हो कि लक्ष्य सामने रहे, और फिर उसके लिये मेहनत। मेहनत अगर बेगार समझ कर की जावे तो फिर उससे कोई लाभ नहीं होता। इसमें दिल और जज्बा (हादिक लगेन का जोश) पैदा होना आवश्यक है। मैं इसके बारे में पहले भी लिख चुका हूँ। गहरा ध्यान (Deep meditation) के भी अर्थ यही हैं कि पूरी तरह से लगाव पैदा करके हमःतन (सम्पूर्णतः) ध्यान करते हुए लक्ष्य की ओर निगाह रहना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि ध्यान करते समय आप लक्ष्य की याद बार-बार करें, किन्तु लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तबियत में जोर व शौक और तड़प पैदा होना चाहिए। अगर यह आप नहीं कर रहे हैं, तो मजदूरी भी नहीं,

बल्कि बेगार है। मकान बनाया और टेढ़ी बेड़ी ईंट लगी तो फायदा क्या हुआ ? और यहाँ तो भाई अपना घर बनाना है। इसके बनाने की तरकीब यह है कि यह घर बिगाड़ो और वह घर बनाओ। यह घर बिगाड़ने से मेरा मतलब यह है कि इस घर को अपना न समझो, बल्कि उसको अपना समझो जहाँ मुद्दतों रहना है। इस घर में ज्यादा से ज्यादा आप सौ वर्ष रह गए और उस घर में समय का अन्दाजा नहीं। अतः वही ऐसा घर है जहाँ हमें अपने क्रयाम (निवास) की हमेशगी (शाश्वतता) समझ में आती है।

अच्छा मान लीजिए आप इस घर को (शरीर को) अपना समझ लें तो भला कब तक समझते रहेंगे ! इसका भी अन्त होना ही है। इसके बाद फिर कोई दूसरा घर ऐसा ही मिलेगा जिसके बनाने और सँवारने का आप को ख्याल रहा है। और यह साइकिल चलती ही जायगी। अब आप बताइये कि इस घर को जो बराबर बदल रहा है आप अपना कह सकेंगे ? तो आप इसे अपना यों नहीं कह सकते कि इसका आपको किराया अदा करना पड़ता है और लेसपोत करनी पड़ती है अर्थात् शरीर के साथ ऐसे सम्बन्ध पैदा हो जाते हैं जिसमें समय और शक्ति का व्यय होता रहता है। तो वाकई घर बनाये किन्तु आपके न हुए। तो भाई बड़ी गलती है कि आप उस घर के बनाने की तरफ ध्यान न दें जिसमें न कोई खबरगीरी (चौकीदारी) है और न उसकी वजह से दूसरों से सम्बद्धता। आपको इसका ध्यान रखना चाहिए और मेरे वास्तविक अर्थ को समझना चाहिए।

यह खत सबके लिए है। मुझे वाह वाह और तारीफ के नारों (Slogans) की आवश्यकता नहीं बल्कि मतलब से मतलब है।

—एक अभ्यासी को लिखे गए पत्र से उद्धृत

समर्पण

(श्री केशव मोषे, सावेर-इन्दौर)

“समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात्” (पातंजल योग-सूत्र-साधन-पाद), अर्थात् ईश्वर में समस्त अर्पण करने से समाधि लाभ होता है।

समाधि, और उसके परिणाम स्वरूप मुक्ति, का लाभ होने के लिये समर्पण अत्यन्त आवश्यक है। वह मुक्ति पथ पर एक महत्वपूर्ण टप्पा है।

समर्पण दो प्रकार से होता है:— शारीरिक तथा मानसिक। सभी संप्रदायों तथा जातियों में एक दूसरे को अभिवादन करने की प्रथा है। तरीके अलग अलग हैं। फिर भी अभिवादन करने के पीछे एक ही भावना प्रयुक्त होती है।

जब आयु में या सामाजिक तथा आर्थिक स्तर में उच्च व्यक्तियों को अभिवादन किया जाता है, तब उसमें मानसिक कम, शारीरिक समर्पण की क्रिया ही ज्यादा होती है। और उसका कारण भी स्पष्ट है। ऐसे व्यक्तियों से, यदि कुछ हो सकता हो तो, भौतिक लाभ की ही अभिलाषा हो सकती है। ऐसे अभिवादनों में हाथ जोड़ना, सजाम, मुजरा तथा सेल्युट करना, हाथ मिलाना इत्यादि प्रमुख है।

कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनके प्रति भौतिक अभिलाषाओं के साथ ही कुछ अभिलाषा रहित आदर भी हो सकता है, जैसे माता, पिता, गुरु इत्यादि। उनको जब अभिवादन किया जाता है, तब उसमें शारीरिक समर्पण के साथ ही कुछ अंश तक मानसिक समर्पण की क्रिया भी होती है। उदाहरण के लिए, साष्टांग नमस्कार।

आध्यात्मिक क्षेत्र के सन्दर्भ में समर्पण मुख्यतः मानसिक क्रिया ही होती है, हालांकि इसकी प्राथमिक अभिव्यक्ति में कुछ अंश तक शारीरिक क्रिया भी सम्मिलित रहती है, जैसा कि अपने आराध्य को देखते ही भक्त नतमस्तक होता है, या पाँव छूता है, या साष्टांग नमस्कार करता है। इस क्षेत्र में शारीरिक समर्पण का कोई खास महत्व नहीं होता है। जब तक आराध्य को मानसिक, मैं कहता हूँ, आत्मिक समर्पण नहीं होता तब तक असलियत नहीं मिलती। समर्पण का उद्देश्य होता है कि जिसको समर्पण किया जाता है उससे, जो कुछ उसके

पास है और जो वह दे सकता है, पाना। भौतिक लाभ के लिये बाह्य अभिव्यक्ति समुचित होती है। आध्यात्मिक लाभ के लिये मात्र यह अपूर्ण होती है, हालांकि मानसिक आत्मिक समर्पण के लिये भूमिका तैयार करने का कार्य वह जरूर करती है।

शारीरिक समर्पण किसी भी बलशाली व्यक्ति द्वारा कराया जा सकता है। पर आत्मिक समर्पण वही करा सकता है जिसमें दूसरों को आकर्षित करने की शक्ति मौजूद होती है और वह भी उसी हद तक करवा सकता है जिस हद तक उसमें यह आकर्षण शक्ति मौजूद हो, या यों कहिये, कि जिस हद तक उसने खुद समर्पण किया हो।

समर्पणकर्ता और समर्पण के विषय (आराध्य) में भेद करने वाले कारणों को धीरे-धीरे नष्ट कर यह समर्पण की क्रिया सम्पन्न करायी जाती है। समर्पण के बाद आराध्य की आंतरिक शक्ति का प्रवाह समर्पणकर्ता के अन्दर, जिस हद तक उसने समर्पण किया है, बहने लगता है और उसकी मानसिक-आत्मिक उन्नति होती है, या यों कहिये कि आराध्य की मानसिक-आत्मिक स्थिति समर्पण कर्ता में उस हद तक प्रवर्तित होती है।

“वीतराग विषयं वा चिन्तम्” (पातंजल योग-सूत्र समाधिपाद), अर्थात् जिस हृदय ने इन्द्रिय विषयों के प्रति आसक्ति छोड़ दी है, उसके ध्यान से भी चित्त स्थिर होता है। अर्थात्, समर्पण का विषय कोई देवी देवता ही नहीं बरन् मानव भी हो सकता है। समर्पण कर्ता का जो ध्येय है उसे जिनमे पूर्व में ही पा लिया है ऐसा ही व्यक्ति उसके समर्पण के योग्य हो सकता है। समर्पण, मार्ग दर्शन पाने के हेतु किया जाता है और जिनो समर्पण कर्ता के उद्दिष्ट तक पहले ही प्रगति कर ली है वही उसे वहां तक ले जा सकता है।

अपने अन्तरंग को आराध्य के अन्तरंग से जोड़ देने से वास्तविक समर्पण होता है। यह एक बार करने से ही नहीं होता, न ही उसकी एक ही अवस्था होती है। मुक्ति की चार अवस्थायें मानी हैं— सालोक्यता, सामीप्यता, सारूप्यता और सायुज्यता। इन अवस्थाओं में जो मानसिक स्थितियाँ निहित हैं वे सब समर्पण की क्रियाओं पर भी लागू होती हैं। आराध्य के संसर्ग में आना तथा उसके साथ रहना सालोक्यता हुई। यह क्रिया प्रायः शारीरिक होती है। बार बार संसर्ग में आने से जो मानसिक लगाव निर्माण होता है वह हुई सामीप्यता। यह

क्रिया मानसिक ही होती है। लगाव प्रेम में परिणत होता है और उसकी बार-बार याद आती है, उन्नत चिन्तन शुरू होता है, एक रूपता आती है। यह हुई सारूप्यता। इस अवस्था में कुछ द्वैत की भावना बाकी रहती है। जब यह द्वैत भाव नष्ट हो जाता है। तब सायुज्य या सम्पूर्ण समर्पण होता है। यही बाबू जी द्वारा वर्णित लय अवस्था है। बाबू जी के शब्दों में “आत्म समर्पण पूर्ण रूप से मालिक की इच्छा के अधीन रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसमें अपना पन तो कुछ भी नहीं रह जाता है।” इस परिस्थिति में एक व्यक्ति वही सोचता या करता है जो उसके मालिक की इच्छा होती है।” उसकी इच्छा पूर्णतया मालिक की इच्छा के अधीन हो जाती है। — (सत्य का उदय)

उपरोक्त चार प्रकार की समर्पण की अवस्थाओं में हर एक में बाकी तीन अवस्थायें मौजूद रहती हैं और जब तक हर अवस्था में क्रमशः सायुज्यता या लय अवस्था प्राप्त नहीं की जाती तब तक अगली अवस्था प्राप्त नहीं होती।

निष्कर्ष यह कि जितना समर्पण उतनी ही आध्यात्मिक उन्नति होती है। जो समर्पण की अवस्था वही आध्यात्मिक उन्नति की अवस्था होती है। सायुज्य समर्पण की लय अवस्था ही मुक्ति है।

WITH THE BEST COMPLIMENTS OF

Ganges Printing Ink Factory Ltd.

The largest Printing Ink Manufacturer in India

CALCUTTA * BOMBAY * MADRAS * DELHI

अटल विश्वास

(श्री जगदीश प्रसाद गुप्त, सीतापुर)

यह कैसी विडम्बना है कि हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते, जिन पर सारी सृष्टि, सारा ब्रह्माण्ड टिका हुआ है, जो सबका शासन संरक्षण करते हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, जो इतने महान होते हुए भी हमारे सुहृद हैं। उन प्रभु पर हमारा विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास है— जगत के क्षणभंगुर भोगों पर, जिनका सर्वांग भयंकर दुःख, क्लेश, व्याधियों से भरा हुआ है।

हम सुख के रास्ते पर नहीं हैं। भोगों में सुख है, हमारी यह दृढ़ आस्था है। वस्तुतः भोग हैं 'दुःखयोनि'। उन दुःखमय भोगों में हमने सुख की कल्पना कर रखी है। दुःख में ही हमारे सुख की भ्रान्त धारणा अवलम्बित है। तब सुख मिले कैसे? दुःखों से छुटकारा पाना हो तो हमें मालिक में ही सुख मानकर दृढ़ता के साथ उन पर तथा उनकी कृपा पर विश्वास करना होगा, उनकी शरणागति स्वीकार करनी होगी, उन पर निर्भर हो जाना पड़ेगा।

हमने अपना ही बन्धन अपने लिये बना रखा है—अपने ही मोहपाश में बंध रहे हैं। अपने आप हम दुःख बुलाते हैं और फिर रोते हैं। यदि हम अनुभव करें कि हम प्रभु के आनन्द से निकलें हैं, आनन्द में ही स्थित हैं और प्रभु के आनन्द में ही चले जायेंगे तो दुःख रहे ही नहीं। हम अपनी असली वस्तु को भूल गये और जगत के मिथ्या आनन्द में क्षणिक सुख में विश्वास कर बैठे हैं। अनेकानेक जन्म से हम इसी भ्रान्ति के जाल में फंसे हुये हैं—भोगों में, दुःखों में सुख की आशा कर रहे हैं, मृगतृष्णा जैसी व्याधि से ग्रस्त हैं। यदि हमें गोरख धन्धे से बाहर आना है तो एकमात्र उपाय है—“प्रभु पर विश्वास।”

गुरु ही परब्रह्म है, गुरु ही परमगति है, गुरु ही उत्तम विद्या है एवं गुरु ही वस्तुतः सर्वोत्तम धन है ॥१॥ द्वयोपनिषत्

सहज मार्ग साधना पद्धति में गुरु शिष्य चाहे शरीर से सदा पास पास न रहे पर यदि वह सम्बन्ध अध्यात्म विज्ञान के रूप में हुआ है तो शिष्य को गुरु की समीपता उपलब्ध रहेगी और वह उसकी समीपता एवं संगति का फल प्राप्त करता रहेगा। गुरु अपनी क्षमता से शिष्य के अन्तःकरण तक अपनी प्रेरणा पहुंचा

सकने में सर्वथा समर्थ है। इसी शक्ति के आधार पर हमारा सद्गुरु (प्रभु) अपने शिष्य का कल्याण करता है।

दर्शन ध्यान संस्पर्श नमस्की कूर्मीचपक्षिणी ।

शिशून पालयेत् नित्यं तथा सज्जन संगतिः ॥

जिस प्रकार मछली, कछुवी तथा चिड़िया अपने बच्चों का क्रमशः दर्शन, ध्यान और स्पर्श से पालन करती है, उसी प्रकार सत्पुरुषों की संगति से भी शिष्य का पालन होता है। (महा० शान्ति उपनिषद्)

यादृशैः सन्तिवसति या दृशाश्चोपसंवते ।

यादृग्भिच्छैश्च भवितुं तादृग्भवति पुरुषः ॥

जो जिसके साथ रहता है, जिसकी सेवा करता है और जो जैसा होना चाहता है वह वैसे ही हो जाता है। (महा० शान्ति उपनिषद्)

दुर्लभो विषयेत्यागो दुर्लभं तत्त्व दर्शनं ।

दुर्लभो सहजावस्था सद्गुरोः करुणा बिना ॥

बिना गुरुकृपा के विषयों का त्याग दुर्लभ है तत्त्व दर्शन दुर्लभ है तथा सहजावस्था प्राप्त होना भी दुर्लभ है। [योगवशिष्ठ]

मालिक के हृदय में रहने पर कामना-वासना का वैसे ही नाश हो जाता है, जैसे धन के प्राप्त हो जाने पर निर्धनता का। तथापि जब तक उस धन का प्रत्यक्ष बोध नहीं हो जाता तब तक निर्धनता ही निर्धनता दीखती है। इसी प्रकार हमारे मन में प्रभु के आ जाने पर भी उनके मंगलमय स्पर्श का सदा अनुभव न होने के कारण कभी-कभी क्लुपित चीजें दिखायी दे जाती हैं।

सूर्य के सामने जैसे गहरे से गहरा अन्धकार नहीं टिक सकता, इसी प्रकार गुरु कृपा के सामने हमारी कोई भी अयोग्यता नहीं ठहर सकती। हमारा सद्गुरु अकारण सुहृद् है। वे हमारी ओर देखकर नहीं, अपने स्वभाव से ही, सहज ही प्रीति करते रहते हैं। हमें उनके सहज सौहार्द पर विश्वास होना चाहिये। "यह विश्वास ही पात्रता है।"

जो प्रभु का हो गया, जिसके प्रभु (गुरु) हो गये, उस पर दूसरे किसी का अधिकार-प्रभुत्व-प्रभाव कैसे रह सकता है? हम अपने मन में निश्चय करें-प्रभु के रहते हमारे पास पाप, ताप, अशान्ति, जलन, द्वेष, दुर्विचार, शोक, भय, विषाद आदि आ ही नहीं सकते।

हमारे सद्गुरु (प्रभु) का मंगल विधान ही सर्वत्र काम कर रहा है। मनुष्य

अपने मन के अनुसार फल प्राप्त करना चाहता है, इसी से वह निराश तथा दुःखी होता है। प्रभु जब जैसी सुबुद्धि दे, तब वैसा काम तो अवश्य करना चाहिये, सुचारु रूप से, पर आसक्ति रहित, फल प्रभु के हाथ छोड़ देना चाहिये। न छोड़ने पर भी तो वह है प्रभु के हाथ में ही-अपने चाहने से इच्छानुसार फल नहीं मिलता। पर प्रभु के मंगल विधान पर विश्वास करके उन्हीं पर छोड़ देने से प्रतिकूल फल होने पर भी हमें क्षोभ नहीं होता, प्रसन्नता बनी रहती है। सदा प्रसन्न रहने का यही तरीका है कि हम "फल प्रभु पर छोड़ दें" तथा "प्रत्येक फल की मंगलमयता में अटल विश्वास रखें।"

जिसमें हमारा यथार्थ परमहित है, प्रभु हमें उसी परिस्थिति में रख रहे हैं-यह सदा विश्वास रखना चाहिये। हम शरीर की ओर न देवकर अपने सच्चे स्वरूप को देखें कि हम एकमात्र बाबू जी की वस्तु हैं। शरीर का संयोग प्रभु का ही कराया हुआ है और उनकी इच्छानुसार बरतने के लिये है। इसका सुख दुःख भी उनका ही है और सच्ची बात भी यही है कि हमारे आत्म निवेदित जीवन का सारा सुख-दुःख भी उन्हीं का है। हम तो बस खेल की वस्तु हैं। हृदय उनका, हृदय की सारी सुख-दुःख की अनुभूति उनकी, भोक्ता वे, कर्ता वे। उनको सुख चाहिये तो सुख का निर्माण करें। सबके निर्माण कर्ता वे ही हैं। जैसा चाहें, बनावें और भोगें। उनके मन की अनुभूति है, इसको वे ही जानते हैं। पर यह याद रखना चाहिये कि वे सर्वज्ञ होते हुए भी अपने प्रेमी के प्रेम रसा-स्वादन के लिये लालभा रूप बने रहते हैं। अतएव प्रेमी का जरा-सा भी दुःख, प्रेमी हृदय की जरा सी भी वेदना उन्हें इतना रूना देती है, उनके हृदय में इतना भयानक दुःख तथा भयानक वेदना का निर्माण कर देती है, जिसकी कहीं कोई उपमा नहीं है।

असली स्वस्थता तो है-हमारी नित्य निरन्तर 'स्व' में, अपने प्रभु में, स्थिति बनी रहे। क्षणभर के लिये भी बाबू जी को छोड़कर जगत में स्थित न रहे। केवल वह हमारे और हम केवल उनके ही रहें। उनके भिया हमारी ममता का सम्बन्ध असली मेरे पन का सम्बन्ध किसी भी अन्य प्राणि-पदार्थ से ही न हो। सबसे व्यावहारिक सम्बन्ध मात्र रहे, नाटक के खेल की तरह हैं। व्यावहारिक सम्बन्ध को लेकर जहाँ जैसा करना आवश्यक है, करना चाहिये, पर वह केवल व्यवहार है। वस्तुतः उसके बनने-बिगड़ने में, सृजन-संहार में कहीं भी न लाभ है, न हानि, न सुख-दुःख है, न वास्तव में अपना कुछ भी बनना-बिगड़ना ही है। खेल मात्र है।

खेल में मरण हो या जन्म दोनों में ही समता है। बस यही भावना रहे, केवल भाव ही नहीं, यही वास्तविक सत्य है। जो मालिक के हो गये, वह इस सत्य का सदा अनुभव गुरु कृपा से करते हैं और हर हालत में नित्य-नित्य परमानन्द में रहते हैं।

यह सर्वथा सत्य है कि प्रभु का भजन, स्मरण, प्रभु में मन-बुद्धि का समर्पण—यह सब प्रभु कृपा से ही साध्य है। अपने पुरुषार्थ से यह सब कुछ नहीं होना। परन्तु बात इतनी ही समझने की है कि “क्या हम पर बाबू जी की कृपा नहीं है?” “प्रभु की कृपा नहीं है” ऐसा सम्भव ही नहीं है। उनकी अपार, अनन्त, असीम कृपा निरन्तर है, हम उसी कृपा-समुद्र में डूबे रहते हैं। बस, कसर इतनी ही है कि उस नित्य अमित कृपा पर हमारे विश्वास में कुछ बुद्धि है। विश्वास जितना ही दृढ़ होगा और यथार्थ होगा उतनी ही कृपा की अनुभूति होगी और उतना ही स्मरण अधिक होगा एवं जगत् का चिन्तन घटेगा। जगत् की अनुकूलता-प्रतिकूलता भी तभी तक है, जब तक हम जगत् के दास बने हुए हैं, अपने को हमने विषयों की गुलामी में समर्पण कर रक्खा है। जिस क्षण हम बाबू जी के हो जायेंगे, उसी क्षण सारी अनुकूलता-प्रतिकूलता मिट जायेगी। प्रभु का ध्यानजन्त परमानन्द ही हमारा जीवन बन जायेगा। न जागतिक दुःख रहेगा, न सुख।

बाबू जी को आत्म समर्पण करने के पश्चात् अपने कुछ भी सोचने जैसी बात नहीं रहनी चाहिये। भला-बुरा सोचना भी उनको है और करना भी उनको है। अपने को तो यह भी पता नहीं होना चाहिये कि भला क्या है और बुरा क्या है। हम जिसे भली वस्तु मानते हैं, वह बुरी निकल आती है और जिसको बुरी मानते हैं, वह भली साबित हो जाती है। वस्तुतः यह भला-बुरा हम से कोई सम्पर्क ही नहीं रखता। हमारी आत्मा हमारे प्राण, हमारा जीवनधन हमारा जीवन सर्वस्व, हमारा अपना, हमारा पूर्ण ममतास्पद तो वह एक ही है, एक ही रहेगा। बस यह विश्वास तथा यही सम्बन्ध अटल रहना चाहिये।

मालिक की याद

(श्री कृष्ण मुरारी सक्सेना “साज” फरखावादी)

तेरा इश्क मेरी साराब है, तेरी याद ही मेरा जाम है,
यही जाम, जामे-सुकू-रसा, मेरे दिल का शगले मुदाम है।
तेरे हर इशारे में कोशिशें, तेरी हर अदा में पयाम है,
तू है वह हकीकते मुजतरिब, जिसे शौक़े दावते आम है ॥
नई जिन्दगी, नई रीशनी, नई सुबह है, नई शाम है,
तेरी हर निगाहे लतीफ में नई मंजिलों का क्रयाम है।
तू यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं, तू कहीं नहीं है, कहाँ नहीं?
तू अयाँ नहीं, तू निहाँ नहीं, तू अयाँ-निहाँ का इमाम है ॥
यह हमारा शुमा का सवाल ही, है नकाबे रीशनी जूफ़िशां,
तू है गो वईदे नजर, मगर, तेरा हुसन मन्ज़ारे आम है।
तेरी आरजू है कि हर बशर, रहे राहे इश्क पे गामजान,
जो जहाँ की सारी मुसीबतों से निजात-बख्श मुक़ाम है ॥
तेरा ‘साज’ है, तेरा राज है, तेरी लय है, तेरा ही राग है,
जो भला बुरा है दुहू-वैहू, वही तू है, तेरा ही काम है ॥

हमारे जीवन का उद्देश्य तथा उसकी पूर्ति

[श्री अरुणेश; चांगलांग, असम]

हम लोग सर्वव्यापी को बहुत से नामों से पुकारते हैं जैसे राम, कृष्ण, भगवान, खुदा, अरुला इत्यादि। इनके पुकारने के साथ हमारे अन्दर एक ऐसी भावना जागृत होती है जिससे सर्व-व्यापी शक्ति को हम ढक देते हैं अर्थात् इन नामों द्वारा उस सर्वशक्तिमान की सीमा बंध सी जाती है।

इसका मतलब हुआ कि इन नामों से भी हम उस सर्वव्यापी को किसी नाम द्वारा पुकारने में थोड़ी सी नासमझी का परिचय देते हैं। इन नामों द्वारा यदि अधिक से अधिक अपने जीवन में सफल हो सके अपनी पूजा के उद्देश्य में, तो हमारी यात्रा इन नामों तक सीमित रह जाती है।

इसको हम लोग बहुत बड़ी कामयाबी समझने लगते हैं, और वास्तव में आजकल की सारी पूजा पद्धतियों को देखते हुए है भी।

किन्तु सहज मार्ग में वह तो एक साधारण सी कामयाबी अपने मास्टर द्वारा शीघ्र ही हो जाती है, हमारे जीवन का लक्ष्य तो इन नामों (राम, कृष्ण, खुदा) की प्राप्ति के बहुत ही उपर का है, जहाँ से यह नाम हम लोगों के समक्ष उपस्थित होते हैं।

अब वह कौन सी स्थिति है, या वह कौन सी शक्ति है जिसकी प्राप्ति के लिए हम लोगों को चिन्ता करनी चाहिये, इसको शब्दों द्वारा वर्णन करने में भी हम गलती करेंगे क्योंकि शब्दों या अपने विचारों को कहने में भी हम उस शक्ति का स्थूल रूप ही समझ सकेंगे।

यदि हम पूर्ण रूप से उसका पता लगाने का प्रयत्न करें तो सबसे अच्छा होगा स्वयं करके देखने में।

फिर भी उसका पता जो भी शब्दों द्वारा प्रगट किया जा सकता है इस प्रकार है।

“ जब यह संसार इस रूप में न था राम, कृष्ण भगवान भी आज कल के नाम करणों में न थे, केवल था विन्दु का आभास—छिरी हुई गति। इसमें स्वयं एक Thought उत्पन्न हुआ, कुछ अपना कार्य दिखाने का। बस इतने से ही आजकल का सारा संसार हमारे सामने धीरे-धीरे आ गया और इनमें राम,

कृष्ण, भगवान्, खुदा अपने कार्य का परिचय देते हुए हम लोगों के सामने अव-
तरित हुए, जिनके सारे कार्य उस आभास रूपी बिन्दु से Guide हुए ”

इस तरह हमारे जीवन का उद्देश्य उस आभास रूपी केन्द्र बिन्दु में लय
होने का हो जाता है, यदि हम अपनी सच्ची पूजा का उद्देश्य आधारित करें तो ।

इसकी प्राप्ति करना अपने ही बल-बूते द्वारा कठिन ही नहीं असंभव भी
है । इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हमको कोई ऐसा पथ-प्रदर्शक मिल
जाय जो स्वयं उस रास्ते में चला है और उस आभास रूपी केन्द्र बिन्दु में विचर
रहा है ।

आज हम उसी राही के विषय में थोड़े से शब्दों में बता देने का प्रयास
करेंगे । वह आजकल के सीधे-सादे लिबास में है और आभास रूपी केन्द्र बिन्दु
में विचर रहा है अपनी संसारिक जीवन को काटते हुए । यद्यपि हम उसे साधारण
मनुष्य के रूप में देखते हैं लेकिन वह साधारण मनुष्य नहीं, उसने अपने को
दोनों अर्थात् ग्रहस्थ तथा आभास रूपी बिन्दु की सूर की है, और हम लोग भी
इन दोनों हालतों में रहते हुए कर सकेंगे यदि हम पूर्णतः अपने को उस पर
छोड़ देते हैं ।

सोचने में तो यह बहुत ही कठिन मालूम पड़ता है किन्तु यह बहुत ही
सरल । जैसा कि हम सभी लोगों का अनुभव है कि किसी काम को करने के पहले
Thought आता है और वही Thought कार्य रूप में परिणत होता है अगर
हम सच्ची लगन के साथ इच्छा शक्ति द्वारा बगैर अपने को डगमगाते हुए करने को
तैयार हो जाते हैं और अपने मालिक के द्वारा शक्ति पाने के अधिकारी बन
जाते हैं ।

जब हम अपने को उस व्यक्ति पर जो उसमें विचर रहा है पूर्णतः छोड़ देते हैं
कुछ नियमों को पालन करते हुए जो कि साधारण गृहस्थ जीवन में रहते हुए
किया जा सकता है तो हमारा ख्याल तुरन्त आभास रूपी केन्द्र बिन्दु में जुड़
जाता है और यही ख्याल धीरे-धीरे कार्य रूप में परिणत होता है, अर्थात् हम
उसी आभास रूपी केन्द्र बिन्दु में विचरने लगते हैं अपने गृहस्थ जीवन में
रहते हुए ।

लोगों को संदेह अवश्य होगा किन्तु इसमें संदेह का लेशमात्र विचार आना
ही नहीं चाहिये । जिस प्रकार हम कुछ नियमों को पालन करते हुए सारे संसार की

सूर कर लेते हैं घर में बैठे-बैठे अपने रेडियो द्वारा, केवल हमको Meter और
समय का नियम पालन करना पड़ता है ।

केवल नियमों में है यह कि हम अपने को सर्व-व्यापी आभास रूपी बिन्दु, जो
स्वयं ही है “ श्री श्रद्धेय बाबू जी महाराज ” और जो उसी में सूर कर रहे हैं,
Replace करने उनसे और यह सोचते रहें कि वही उस आभास रूपी
बिन्दु में तैर रहे हैं । मेरा तो अनुभव है कि ऐसा करने से हम अपने आपको भूल
जाते हैं और मेरे ध्यान का कितना बड़ा समय मेरे लिए बहुत थोड़ा सा आँख
खोलने पर घड़ी देखने से मालूम होता है । यही हालत यदि हममें अपने दैनिक
जीवन के पूरे समय में आ जायें तो हमको समझना चाहिये कि हम स्वयं को
समझ गये हैं और हमारा जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है ।

हमारे मिशन में इस उद्देश्य प्राप्ति की गारंटी है इसी जीवन के जीवन-काल
में जिसको बड़े-बड़े ऋषियों ने बहुत से जन्मों के प्रयास पर भी सम्भवतः प्राप्त न
कर पाया हो ।

WITH BEST COMPLIMENTS FORM

Steels Worth Limited

POST TINSUKIA

ASSAM

स्वागत गीत

(श्री वासुदेव सिंह, अमेठी, बहराइच)

निरंतर करते जो गतिमान, हमें देते हैं पावन प्यार ।
जीव हम इस धरती के क्षुद्र, करें क्या स्वागत या सत्कार ॥

नयन करुणा देते अविराम,
सुधा बरसाते हैं घनश्याम ।
सुरति की डाले भीनी डोर,
बुलाते अविरल मेरे राम ॥

युगों का सूखा अन्तर आज, ले रहा कितना आकुल ज्वार ।
जीव हम इस धरती के क्षुद्र, करें क्या स्वागत या सत्कार ॥

कहूँ क्या, स्वयं आदि श्री अन्त,
आप हैं जगतीतल के कंत ।
विश्व के एक मात्र सम्राट,
प्रभो तुम नियति और नियंत ॥

चरण की जिन के पाकर धूल, मनुज कर लेता सागर पार ।
जीव हम इस धरती के क्षुद्र, करें क्या स्वागत या सत्कार ॥

विनय है घूमे अब इस ओर,
आपकी दिव्य दयाकी कोर ।
पूज्य हे मेरे ! मेरे प्राण,
न छूटे कभी प्रेम की डोर ॥

चरण में लगन रहे अविराम, बरसती रहे प्रेम की धार ।
जीव हम इस धरती के क्षुद्र, करें क्या स्वागत या सत्कार ॥

दिल्ली से गुज़रने वाले श्री रामचन्द्र मिशन के समस्त अभ्यासियों के लिये सुविधा की सूचना

हमारे अभ्यासी

श्री बी० जी० जोशी

निवास स्थान:—एन०आई० आई० मल्टीस्टोरीड बिल्डिंग,

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-२२

टेलीफोन नं० ७८३७१ निवास स्थान तथा

नं० ३८७५०८ कार्यालय

ने दिल्ली से गुजरने वाले श्री रामचन्द्र मिशन के समस्त अभ्यासियों को अपने निवास स्थान पर दिल्ली में ठहरने की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की है। उनको खेद है कि वह अभ्यासियों के खाने आदि की व्यवस्था कर सकने में असमर्थ हैं, केवल ठहरने का स्थान सुलभ कर सकेंगे। अतएव अभ्यासियों को अपने खाने आदि का प्रबंध स्वयं करना होगा।

जो अभ्यासी भाई उपरोक्त प्रदत्त सुविधा का उपभोग करना चाहें उनको चाहिये कि वह श्री जोशी को पहिले से पत्र द्वारा अथवा दिल्ली पहुँचने पर टेलीफोन द्वारा सूचित कर दें।

निवास स्थान की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दूरी ७ (सात) मील और दिल्ली जंक्शन स्टेशन से लगभग १० (दस) मील है। अन्दाज़न टैक्सी का किराया क्रमशः ७) और १०) है तथा स्कूटर का किराया ५) और ७) क्रमशः है।

बस रुट इस प्रकार है:—

१- नई दिल्ली स्टेशन से—

रुट नं० ६, १४ व ४५ कनाट प्लेस से मोतीबाग या रामकृष्णपुरम तक।

२- दिल्ली जंक्शन स्टेशन से—

रुट नं० १६, ४६ व १७ बी० लालकिला या फाउन्टेन से रामकृष्णपुरम तक।

श्री जोशी द्वारा हमारे मिशन के अभ्यासियों की इस प्रकार सहायता व सुविधा प्रदान करने के उपलक्ष में मालिक की कृपा उन पर सदैव बनी रहे।

परमात्मिक आह्वान

(श्री तुलाराम, फतेहगढ़)

एक सांसारिक मनुष्य किसी वस्तु की वास्तविकता पर तभी विश्वास कर सकता है, जब उसका अनुभव वह अपनी ज्ञानेन्द्रियों से कर ले या अपने बौद्धिक स्तर से उसका पूर्ण अध्ययन कर ले। जैसे किसी व्यक्ति का कथन, कि गुड़ भीठा होता है, तभी सही माना जायगा, जब उसे चख लिया जावे। इसी प्रकार किसी वस्तु की वास्तविकता को देख कर, स्पर्श कर या सूँघ कर जाना जा सकता है। ऐसे ही यदि कोई मनुष्य किसी को बुलाना चाहे तो वह शोर करके, आवाज करके या इशारे से बुला सकता है; लेकिन पुकारने की, शोर करने की आवाज को वही जान सकता है जो व्यक्ति उसकी भाषा को जानता है या उसके इशारे को समझता है। उदाहरणार्थ यदि एक जापानी आदमी चिल्लाकर उस भारतीय व्यक्ति को बुलाना चाहे, जो उसकी भाषा को नहीं जानता है तो उसका चिल्लाना व्यर्थ होगा।

अतः यह सही है कि किसी व्यक्ति विशेष की आवाज को हम तभी समझ सकते हैं, जब हम उसकी भाषा को जानते हों। अतएव जब ऐसी सांसारिक गति है तो यदि यह कहा जाये कि ईश्वर आपको बुला रहा है आप बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ईश्वर की भाषा को नहीं जानते हैं। ईश्वर की कोई भाषा नहीं है क्योंकि उसका अपना कोई विशेष रूप नहीं है। इस लिये ईश्वर की प्रेरणा को उसका पृथक अंश आत्मा ही, जो मानव शरीर में स्थित है, जान सकती है। लेकिन ईश्वर की प्रेरणा को आत्मा भी तभी जान सकती है जब हम उसे समझने के लिये अवसर प्रदान करें।

ईश्वर की खोज बहुत पहले से हो रही है और उससे मिलने के लिए अनेक रास्ते निकाले जा चुके हैं परन्तु बहुत कम ही लोग ऐसे हुए होंगे जो ऐसे रास्तों पर चल कर उसके पास पहुँचे हों। कारण यह रहा कि यहाँ पर आदमी का अपना ही अधिक प्रयत्न रहा। इसी कारण जन साधारण गृहस्थ के लिए ईश्वर मिलना बहुत ही कठिन था। लेकिन आज भारत की ही नहीं अपितु विश्व के सभी देशों की अधिकाँश जनता ईश्वर की खोज में लगी है। उससे मिलना

चाहती है, क्योंकि आज ईश्वर मनुष्य रूप में विद्यमान है, और उसकी आवाज मनुष्य की आत्मा को प्रेरणा दे रही है, और अपनी तरफ उसे बुला रही है, जो कालान्तर से उससे अलग है। ईश्वर अपनी आवाज में आत्मा को अपनी तरफ बुला रहा है और यही कारण है कि आज लोगों में ईश्वर के प्रति अधिक जिज्ञासा पैदा हो रही है। विशेष बात तो यह है, कि ईश्वर की आवाज को वही मनुष्य पहचानेगा, जिस पर उसकी विशेष कृपा होगी।

अब तक ईश्वर-प्राप्ति के जितने रास्ते खोजे गये हैं वे इतने कठिन हैं कि उन पर गृहस्थ का चलना असम्भव है, क्योंकि वे मनुष्य द्वारा खोजे गये हैं। आज इसका उलटा हो गया है। ईश्वर स्वयं मनुष्य को अपने में मिलाने के लिए आया है। अतएव यह सोचने की बात है, कि जो रास्ता ईश्वर ने बनाया होगा वह कितना सरल होगा। और अब रास्ता भी नहीं रहा क्योंकि वह पास में है। रास्ता तो भ्रम में डालने के लिए है, जिससे कहीं बुद्धिवादी मनुष्य को उसकी सरलता पर अविश्वास न हो जाये। इसलिये एक रास्ता बनाया है और उस पर चलने के लिए, स्वयं सब कुछ करते हुए मनुष्य को अभ्यास करने के लिए कहता है, और थोड़ी देर बाद अपने रहस्य को उस पर जाहिर कर देता है। ऐसा करने से मनुष्य को उसकी असीमता पर विश्वास हो जाता है; और इसके बाद अभ्यासी को ऐसे साक्षात् ईश्वर से प्रेम हो जाता है, और प्रेम होने के बाद वह जब चाहे तब अभ्यासी को अपने में मिला ले। यही ईश्वर की महानता है।

ऐसे साक्षात् ईश्वर के बताये हुए रास्ते पर मात्र जो व्यक्ति चल रहा है, वह दुनिया के किसी भी कोने में हो उसकी आवाज को सुन रहा है और अपने अभ्यासी की आवाज को ईश्वर सुनता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसे ईश्वर से कैसे मिला जाय ? ईश्वर अपने अभ्यासी से केवल प्रेम चाहता है और कुछ नहीं, और इस प्रेम की सीमा अभ्यासी जितना चाहे उतना बढ़ा सकता है, क्योंकि इसके लिए उसे मूल्य नहीं चुनाना पड़ता है। लेकिन प्रेम की सीमा तभी बढ़ सकती है जब ईश्वर प्राप्ति के अलावा कोई दूसरी इच्छा न हो। परन्तु ऐसी हालत में एक सांसारिक मनुष्य का हो जाना बहुत कठिन है। ऐसी अवस्था में मनुष्य तभी हो सकता है, जब ईश्वर स्वयं उसे अपने में मिलाना चाहे। अब ईश्वर प्राप्ति के अलावा अन्य इच्छा रहित हो जाना सरल है, क्योंकि ईश्वर

स्वयं ऐसा करने आया है। तात्पर्य यह है कि ऐसे ईश्वर के बताये गये रास्ते पर यदि चलना शुरू कर दिया जाये, तो अभ्यासी उन्हीं बातों को केवल सोचने और करने लगता है, जो ईश्वर को मन्ज़ूर है, पसन्द है।

दूसरा प्रश्न यह भी हो सकता है कि ईश्वर को पहचाना कैसे जाये ? अब तो पहचानना अधिक सरल हो गया है, यदि यह भौतिक आँखें धोखा न दें। क्योंकि जब ईश्वर की असलियत को थोड़े लोग जानते थे तब उसकी असलियत का वर्णन थोड़े ही लोग करते थे, परन्तु अब तो उनकी कृपा से उनकी महानता का स्वागत विश्व के प्रत्येक देश के लोगों के दिल में हो रहा है। चूंकि आज अधिक संख्या में ऐसे ईश्वर की याद की जा रही है, इसीलिए उतनी ही अधिक उनकी कृपा की वृष्टि चारों तरफ हो रही है, और उनका रहस्य सबके लिये खुलता जा रहा है। कभी कभी ईश्वर की सादगी लोगों को धोखा दे देती है। कारण यह है कि अब तक ईश्वर का ऐसा पूर्ण शक्तिमय रूप लोगों के सामने कभी नहीं आया था। इसी लिए ईश्वर-प्राप्ति के इच्छुक लोगों को ईश्वर के बुलाने की आवाज सुननी चाहिये जो "सहज-मार्ग" में निहित है।

अनन्त यात्रा

[इस स्थाई स्तम्भ के अन्तर्गत श्री 'बाबू जी' और सुश्री कस्तूरी चतुर्वेदी के बीच पत्र-व्यवहार क्रमशः प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें अष्टात्म एवं ब्रह्म विद्या सम्बन्धी साधना में अभ्यासी की प्रगति का एक सम्यक् व्यवस्थित वास्तविक विवरण प्रस्तुत है। उक्त विद्या को वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसन्धान के लिये सुलभ करने की दृष्टि से इस विस्तृत पत्र-व्यवहार का यथातथ्य प्रकाशन महत्वपूर्ण होगा। क्रमागत— —सम्पादक]

पत्र संख्या ७३

लखीमपुर

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी

६-१२-४६

सादर प्रणाम !

कृपा पत्र आपका मिला पढ़ कर प्रसन्नता हुई। जिज्जी के ऊपर आपकी इतनी अहैतुकी कृपा देख कर उस परम कृपालु (मालिक) से मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे जिज्जी के भाग्य जागे ऐसे ही सब पर 'उसकी' अनुपम कृपा होती रहे और अपने मिशन में आपकी कृपा से दिल वाले रोगी के लिये भी कितना सरल तरीका निकल आया।

आपने लिखा है कि जहाँ तक हो सके 'मालिक' की याद से ग्राफिल नहीं होना चाहिये सो तो आप विश्वास रखें जब तक जरा भी वश है 'उसकी' याद किसी न किसी तरह बनी रहेगी। उस दिन मैंने जो आपको लिखा था कि भीतर जैसे आँखें सी खुल गईं सो उसका मतलब या अनुभव मुझे भी नहीं मालूम कि क्या हुआ था। बस इतना विश्वास तो मुझे है कि उस दिन जिसने भी Sitting ली थी उससे उनका बहुत लाभ हुआ था। आपने जो नींद के बारे में पूछा है सो शाहजहाँपुर जाने से पहले और वहाँ से आने के बाद छः सात दिन तो सोते में जागने का एहसास होता था परन्तु अब तो मालिक की कृपा से मस्त इतनी गहरी नींद सोती हूँ कि पांच छः घण्टे बाद ही नींद खुलती है। इतनी देर लगातार शायद मैं पहले कभी नहीं सोती थी। हाँ यह तो जरूर है कि सोने

की तबियत तो नहीं होती, नींद को जहां तक हो सकता है बराती रहती है। ऐसा क्यों करती हैं यह आप जानते ही हैं। जब से Work प्रारम्भ किया है तब से नींद भी गहरी आने लगी है। कभी कभी एकाध दिन ऐसा अब भी हो जाता है कि रातभर जगती रही हैं परन्तु बहुत कम। यह बात अक्षरशः सत्य है कि सिवाय इस तरीके के कि जो अपने मिशन में हैं Liberation इसके अतिरिक्त और किसी तरीके से नहीं हो सकता।

पूज्य श्री बाबू जी आपने जो Self Surrender के Stages लिखे हैं वे अद्वितीय हैं और क्या कहें 'आप' ही अद्वितीय है तो हर Word जो आपके श्री-मुख से निकता है वह ऐसा क्यों न हो, परन्तु श्री बाबू जी मैं ऐसी नाममभक्त हूँ कि मुझे तो केवल एक Word के दूसरा समझ में ही नहीं आता है। मेरी आज-कल की हालत तो गूंगे के गुड़ जैसी है। कभी कभी न जाने क्यों आपको Sitting देने की तबियत हो आती है और जब देती हैं तो ऐसी अच्छी हालत होती है जैसी कि जब मैं स्वयं पूजा करती हूँ तब नहीं होती। तबियत बिल्कुल शान्त हो जाती है। दिन भर न कोई विचार आते हैं और न कोई बात ही मालूम पड़ती है। अम्मा आप को आशीर्वाद कहती हैं और कहती हैं कि कभी-कभी हमें याद कर लिया करें।

आपकी दीनहीन सर्वसाधन विहीन
पुत्री कस्तूरी

पत्र संख्या ७४

परमपूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी,
सादर प्रणाम !
लखीमपुर
१५-१२-४६

मेरा एक पत्र पहुँचा होगा। मेरी आत्मिक दशा मालिक की कृपा से अच्छी है परन्तु एहसास इतना मन्द पड़ गया है कि अब तो सर्दी गर्मी यानी मौसम का एहसास करीब-करीब खत्म ही समझिये। यही ध्यान नहीं रहता कि सर्दी पड़ रही है। जब शरीर कांपने लगता है तब एक झटका सा लगता है और थोड़ी देर के लिए यह एहसास होता है कि सर्दी है और फिर भूल जाती हैं। एक आदत के कारण जितने गर्म कपड़े उतारती हूँ उतने फिर पहन लेती हूँ।

कभी-कभी तबियत एकदम उदास सी न मालूम कैसी हो जाती है। कुछ दिनों से ऐसा मालूम पड़ता है कि एक मन तो सब कार्य कर रहा है परन्तु दूसरा मन मालिक में बिल्कुल डूब सा गया है। ऐसे ही रात में एक मन तो खूब गहरी नींद में खो जाता है परन्तु एक मन तब भी जागता रहता है, इस कारण सवेरे जब भी उठती हैं तो ऐसा ही मालूम पड़ता है कि दिमाग को कोई खास आराम मिला है, यही दशा दिन भर रहती है। आज कल यह मालूम पड़ता है कि मैं सबकी नोकर हूँ और कुछ यह हो गया है कि मुझे किसी में कुछ बुराई ही नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि अब तो कुछ कुछ यह दशा हो गई है कि—

बुरा जो ढूँढन मैं गया बुरा न मिलिया कोय।

जो दिल देखा आपना मुझ सा बुरा न कोय ॥

परन्तु अपने लिये अब यह भी नहीं कह सकती। क्यों इसका उत्तर तो आपको स्वयं मालूम ही है।

आपकी दीनहीन सर्वसाधन विहीन
पुत्री कस्तूरी

पत्र संख्या ७५

प्रिय बेटा कस्तूरी
शुभाशीर्वाद

दीवान जोगराज,
गाहजहाँपुर
४-१-५०

तुम्हारा १५ दिसम्बर का पत्र मिला। तुमने लिखा है कि तबियत किसी वक्त उदास हो जाती है। मैं समझता हूँ कि कोई फिर पैदा नहीं होती होगी, बल्कि यह एक हालात है जो ईश्वर की कृपा से तुम में मौजूद है। इसके जरा तेज हो जाने पर तुमको उदासी Feel होती है। इस हालात को उदासीनता की हालत कहते हैं। तबियत अभ्यासी की ऐसी बन जावे कि जो काम करे वह इस तरह का हो जैसे पाखाना जाने के बाद फिर पाखाने का ख्याल भी नहीं आता अर्थात् पाखाना कर आने के बाद फिर पाखाने का ख्याल भी नहीं आता। हर काम दुनियादारी का इसी तरह होता रहे कि उसके करने के बाद ख्याल का Weight उस पर कम रहे। इसको उदासीनता की हालत कहते हैं। इस जमाने में एक उदासी फिरका भी है। मगर उसका अब नाम ही नाम रह गया है।

यह हालत उनमें से शायद ही किसी में हो । तुमने लिखा है कि 'एक मन सब काम कर रहा है ।' यह एहसास ठीक है । जब गिलास में पानी भर कर जोर से फेंका जाता है तो पानी जब जमीन पर गिरता है तो उसका एक मुंह फेंकने वाले की तरफ हो जाता है और दूसरा मुंह दूसरी तरफ, चीज एक ही है । जिसका मुंह मालिक की तरफ है वह मालिक की याद करता है और जिस का मुंह दुनियांदारी की तरफ है उसको दुनियांदारी की याद रहती है । मैंने यह बात बहुत संक्षेप में लिख दी उसकी Philosophy बयान नहीं की । मन में जब जाग्रति पैदा होती है तब उसका रुझान ईश्वर की तरफ हो जाता है और जरूरत भर दुनियाँ की तरफ रहता है । सर्दी का एहसास कम होने के मतलब यह है कि रुझान ऊपर की तरफ बहुत तेज होने की वजह से इसका एहसास कम हो गया । मगर मुझे तो बहुत सर्दी लगती है और इस वजह से देर करके उठता हूँ और कुछ काम भी नहीं कर पाता ।

शुभचिन्तक

रामचन्द्र

(क्रमशः)