

सहज-मार्ग

Sahaj mārg

(Bi-monthly, Spiritual)

Registration No. R. N. 12620/66

Volume XV
No. 2

March 1972

Grams:- SAHAJMARG

Phone:-667

Shri Ram Chandra Mission

SHAHJAHANPUR. U. P. (India)

CONTENTS

English:—		
1. Editorial Notes		27
2. Sadhana	P. Rajagopalachari	29
3. Report of Channapatna Training Centre, 20th February 1972.		35
4. Sahaj Marg-Its Impact on Man	V. Venkatapathy	37
5. O, Master	T. Dhond Rao-Kalahasti	47
6. The Role of a spiritual Master & Our Duty	B.S.N. Sarma, Madanapalle	49
7. Form IV See Rule 8		51
8. Sin and Sahaj Marg	A.H. Krishna, Bangalore	53
9. Mission's Training Centres in India		55
हिन्दी:—		
१०- आत्म निरीक्षण	सुश्री केसर चतुर्वेदी, मोदीनगर	२७
११- पूज्य 'बाबूजी' के जन्म दिवस पर (कविता)	श्री राजेन्द्र भदौरिया, फतेहगढ़	३१
१२- ध्यान	श्री चन्द्रशेखर शुक्ल, सावेर-इन्दौर	३५
१३- साक्षात्कार (कविता)	श्री श्यामसुन्दर मिश्र, बहराइच	३९
१४- सहज मार्ग	श्री भगवत स्वरूप, सीतापुर	४१
१५- आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए कड़वी गोलियाँ	श्रीपति सनाड बीजापुर-(दक्षिण भारत)	४३
१६- अहंकार	श्री केशव मोषे, साँवरे, मध्य प्रदेश	४७
१७- समर्पण (कविता)	श्री मानवेन्द्र मिश्र, बदायूँ	४८
१८- समय का उद्घोष	श्री जगदीशकुमार मृगेश, एम.ए.बी.टी.	५१
१९- अनन्त यात्रा		५५
२० Our Publications		

ERRATA

Page	Line		
36	17	For 'Apportunity'	Read 'Opportunity'
37	26	.. 'rememberance'	.. 'remembrance'
38	17	Delete 'to'	
..	..	For 'as duty'	.. 'as in duty'
..	21	.. 'generation'	.. 'generations'
..	22	.. 'to spiritual'	.. 'in spiritual'
39	15	.. 'on'	.. 'in'
..	..	Delete 'a' at the end of line	
..	27	For 'dieties'	Read 'deities'
40	3	.. 'to'	.. 'for'
..	15	.. 'idolatory'	.. 'idolatry'
..	16	.. 'worshipped'	.. 'worshipped'
41	15	Delete 'the'	
..	25	For 'homogeneous'	.. 'homogeneous'
42	5	.. 'cast'	.. 'Caste'
..	23	.. 'propgate'	.. 'propagate'
43	23	.. 'jungles'	.. 'jungle'
..	24	.. 'weild'	.. 'wield'
.. 'hid'	.. 'hide'
44	15	Delete 'of'	
..	16	For 'intoleration'	.. 'intolerance'
..	25	.. 'persuit'	.. 'pursuit'
..	26	.. 'hallowness'	.. 'hollownes'
46	2	Delete 'or'	
50	7	For 'Ramchandraji'	.. 'Ram Chandraji'

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

Editorial Notes

With *anayarath pranams* at the Holy Feet of Divine Master, we greet our Readers and offer them the spiritual fare that this issue presents. May Master confer on them the not-easily-obtained benefits that we expect will accrue to them.

The itinerary for Master's tour of the Western Countries has been set. He leaves India soon after zero hour on Friday the 21st of April 1972. After giving a full month to the abhyasis and aspirants at Cairo and at various Centres in Europe, He is programmed to arrive in New York in the afternoon of Monday 22nd May. United States of America and probably one or two cities in Canada together get three weeks, and Master is scheduled to leave New York on the first leg of the return trip on Monday, 12th June. He is expected to arrive in India on Tuesday, 4th July. Some of the European Centres have the extreme good fortune of Master's advent twice during His tour. They are thus twice blest.

Miss Spencer Kimball of the United States was granted by Master, provisional permission to work as Preceptor of the Mission, during her stay at His Feet at Shahjahanpur in March. Master has been pleased to advise this Editor that five new aspirants from Overseas are staying with Him at Shahjahanpur. We have no doubt that they will all get the full benefit of Master's Grace by taking to the practice of yoga meditation according to Sahaj Marg.

We invite all members of the Mission and all sympathisers and well wishers to join us in devout prayer for unqualified

success to the tour of Master so that seekers Overseas will obtain the full benefit of Master's Grace and, thereby, their own spiritual advancement, and welfare.

With prayers for Master's blessings to all Readers, families and friends,

Madras,
10 April 1972. }

YOUR EDITOR

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

Steels Worth Limited

POST TINSUKIA

A S S A M

(28)

SADHANA

(A talk by Mr. P. Rajagopalachari
at Madras Centre on 27th February 1972.)

Revered Master, Sisters and Brothers,

I have been having some thoughts on what Sadhana really means particularly during the last one year which I would like to place before you.

All human endeavour may be considered as consisting of two factors, first the aim or the goal of the endeavour and, second, the way of achieving that aim i.e. the Lakshya and the Upaya. Either of these alone will be useless because any goal without knowledge of the means or the way to achieve it remains unachievable, and also knowledge of the way without knowing what goal we are aiming for is useless. It is therefore necessary that we have very clearly fixed in our minds the goal which we are aiming for, and strictly follow the path or the method, which alone can lead to the Goal.

Unfortunately, particularly in established religious systems, we find that very often the goal is lost sight of, and the practice or the formal ritual itself becomes the aim. This sort of practice may, at the most, give satisfaction that some sort of duty has been done, but nothing more. A more dangerous development is that such satisfaction in the fulfilment of religious rites invariably develops ego in the individual, which precludes the possibility of any development thereafter. It is no wonder therefore that religions have fallen into decadence and have become solidified to mere ritualistic practices, having lost sight of the goal at which the practices were originally aimed.

(29)

In our own Sadhana meditation on the heart is prescribed as the means to achieving our Lakshya or goal. Here too we often find that meditation is done in a very mechanical manner and as Master himself has apologetically pointed out by using a vulgar example, most people meditate as if they are going to the latrine, i.e. when the urge is there, the function is carried out and then forgotten till the need arises again. Sadhana in this sense therefore becomes meaningless and valueless. This means that meditation alone cannot be thought of as Sadhana. People who meditate like this have the barest satisfaction of having gone through the process, and become complacent. As Master has pointed out in his "Voice Real" it is like a man who has got a bit of turmeric and begins to think he is a grocer.

The method of meditation as prescribed in the Sahaj Marg is meditation on the heart for half-an-hour in the morning and half-an-hour in the evening, and again for a few minutes at bed time. I am sure that very few people can really say that even this minimum requirement of meditation is being performed by them. Even then the correct way of meditation is to get into the condition which our Divine Master grants us by the power of his transmission, and try to prolong this condition, and by thus slowly prolonging it, to ensure that the "condition" is maintained throughout the 24 hours. This is the first stage in our Sadhana. At this stage Constant Remembrance may be said to begin. But even this does not constitute real Sadhana.

The next stage is after we are able to achieve this established state of the condition, we begin to slowly perceive that we are making progress towards the goal established for us. We are able to appreciate what is being given to us by the

Master, and we begin to sense that what we receive is infinite. We begin to understand that under no circumstances can there be any question of repayment to the Master for what we have received. At this stage gratitude begins to be awakened in our heart for the Divine gift of Grace that the Master is bestowing on us. In my humble opinion even now our Sadhana is incomplete because as we continue to progress, if we are true to ourselves, we now begin to understand all the complexities and faults of behaviour etc., that exist in us, and from this stage onwards the need for co-operation with the Master in working towards the removal of all complexities from our own system begins to assume great importance. This co-operation must take the active form of analysing ourselves to see what are the defects in us, mental, moral and spiritual, and try to overcome them with the Master's co-operation. Master is always there to help us in every possible way in all the fields of our activity, but unless we co-operate with Him whatever the stage of spirituality may be to which the Master may carry us, such spiritual attainment is unable to reflect itself in our outward behaviour and in our life generally. There has been quite some criticism in respect of highly evolved people who, by their behaviour and general living, have attracted public criticism that they are living in a manner not consistent with their spiritual attainment. The abhyasis of our Mission must take the greatest care and ensure that by ardent co-operation with the Master they are totally transformed inside and out.

If we are able to co-operate with the Master and try to eradicate from ourselves all our shortcomings, our progress definitely becomes faster, and the Master's work easier. With

full co-operation from our side, we become pliable, Mulayam as Master would say, and Master can then mould us at His will to what he wants us to become. Master has told me several times that the heart region is the gutter of humanity, and it is when an abhyasi is in the heart region, or Pind Pradesh as it is called, that the Master has to descend into the gutter and do a herculean job of cleaning our system and prepare us for higher spiritual approaches. If we have any regard for the Master it is incumbent on us that we try to reduce the burden of His task by co-operating to the fullest by crossing this region as quickly as we can. Our daily life must be conducted in such fashion that we are perpetually sunk in the condition granted to us by the Master, and working while in that condition, so that further samskars (impressions) are not formed.

In my humble opinion even this does not really constitute what should be the real meaning of Sadhana. As our gratitude to the Master continues to increase, and as we are able to perceive the ever-increasing grace that is flowing from the Master, love for the Master begins to dawn in our hearts. I sincerely believe that only when such personal love and devotion for the Master begins, our real spiritual journey also begins. Upto now it has all been the mere play of Master's power arising out of his transmission and, in a sense, it can merely be called a tamasha. The real progress comes only when there is love because, as Master has repeatedly said, He himself is a mirror and only reflects what he sees before Him. Therefore when we love the Master, the Master begins to love us and thereafter our spiritual progress no longer depends on us but on him. It is like the child being carried by its

mother and very literally from then it becomes the Master's responsibility to take the lover as his own and to take him wherever he wishes to. In this part of India, God is represented as Love. In Tamil they say, 'Anbe Sivam,' meaning God is love, but I believe God only loves those who love Him, and perhaps the second half of the phrase has been left out, deliberately or by mistake.

In my opinion no yoga, whatever be its name, can have a successful culmination in the abhyasi's spiritual adventure unless the yoga culminates in bhakti yoga. Bhakti yoga here does not mean what it normally means in religious circles i.e. bhajan, sankeertan, emotional dances and what not, but the real love in the heart of the abhyasi which very often is not apparent to anyone else except the Master himself. This love for the Divine Master is something which has no outward emotional content in it, which does not have to be expressed in tears of anguish on separation or tears of joy on re-union, but wherever the Master be, it continues to quietly simmer in the heart of the abhyasi who is now the lover longing for union with the Beloved. I remember Master once explaining to me what this devotion really means. He told me of an abhyasi of Samarth Guru Shri Ram Chandraji Maharaj, known among us as Lalaji Sahab. This abhyasi was so devoted to the Grand Master that often he used to prepare coffee in his home and take it to the Court and Lalaji Sahab would tell him that he had been longing for coffee at that time. This abhyasi also used to wake up by himself in the night and be ready with a bath towel and water anticipating Lalaji's visit to the bath-room. This is the degree of devotion that we should try to create in ourselves. There can be no question of real progress in

spirituality unless we love our Master so much and so deeply that we evoke in Him a Divine love for us. This then is the culmination of Sadhana where, having done all we can by giving our total love to the Master, He is in a sense compelled to take us up from there to complete our journey to the Goal. I pray to the Master to grant all of us this capacity to love Him.

FOR MODERN LIVING

STEEL FURNITURE

Distributors:-

DECCAN IRON WORKS

SALES OFFICE: 7-2-654 R.P.R.D. SECUNDERABAD-3.
PHONE: 73447

(34)

Report of Channapatna Training Centre Dated 20th February 1972

Beloved Master, Sisters and Brothers,

It gives us immense pleasure to place before you the report of our centre on this happy occasion of the opening of this "YOGASHRAM" by our beloved Babuji Maharaj, the Chief source of inspiration for all the activities of the Mission all over the country, nay all over the world.

This Channapatna Centre was started with Poojya Babuji's blessings in August 1965, when Sri M. D. Jagirdar was made a preceptor, to be in charge of the centre and to impart training in simplified Rajyog, that is Sahaj Marg (through yogic transmission). From that day to this, Sathsanghis have increased in numbers very steadily, owing to Babuji's blessings. Today Sathsanghis in this centre alone are about 20 in number. The Sathsanghis of this centre are further lucky because it is visited by Rev. preceptors like Sri Ragavendra Raoji, S.A. Sarnad, J. R. Doreswamy Iyer, B. G. Janardhan, B. K. Rajagopal, D. Ramamurthy and others.

Not only has the number of Sathsanghis increased in this centre but along with this also grew, owing to Babuji's blessings, a desire among the Sathsanghis to have an ashram building for the mission. As a result of this wish, a brother Sathsanghi, Shri Chikkaputte Gowda of this centre has donated the building with an open space of 74 by 15 ft. in its front attached to it, which donation has been received with the kind consent of the Master. We are happy to say that of the Ashram buildings of the Mission, this is the fourth one, the first three being at

(35)

Thirupathi, Hyderabad and Raichur, of course excluding the Yogashram at Shri Veera Raghavan's place at Madras.

Mention must be made in this connection that owing to Babuji's grace alone such transformation has been brought about that a solitary Sathsanghi alone has been able to donate this building. This is the result of the deep love and faith, which is a matter to be emulated. May the number of such Sathsanghis, as have absolute love for and faith in the Master and as are ready to offer their heart and souls at the feet of the beloved Master, increase day by day.

It is not for the first time that Babuji Maharaj has come to this town. In fact this is for the fourth time that he is here. It is indeed the good fortune of this centre. All the same, it should be confessed with much regret that these opportunities have not been fully made use of. As a result of this a time shall come when we shall feel sorry for what we have lost by not using the golden opportunity offered to us by this Samartha Guru. Let us therefore open our eyes before it is too late. Let us therefore keep our minds and hearts open to the influence and grace of the beloved Master.

There is a library consisting for the time being of literature concerning Sahaj Marg. Those interested in Sahaj Marg may make use of it.

MAY MASTER BLESS US ALL.

Sahaj Marg - Its Impact on Man

(V. Venkatapathy.)

It is now proposed, to make an attempt in this small article, to discuss the chief features of Sahaj Marg and the foreseeable out-come of its impact on mankind.

For us who are on the line, Sahaj Marg presents no question, but many who are unacquainted may be anxious to know what it is and what it can do for them and the necessity for it. Sahaj Marg is a system of philosophy based on scientific principles; it is a way of life; it is a natural path for God realisation; it assures liberation even in one's own life. The chief feature and purpose of Sahaj Marg is to prepare an individual for higher approaches of God realisation without any disregard to his worldly duties. Sahaj Marg philosophy is a system of modified "Rajayoga" enunciated and presented to the world for the benefit of mankind by His Holiness Samartha Guru Shri Ram Chandraji of Fatehgarh U.P. After him, his chief associate and disciple, the present President of Shri Ram Chandra Mission, His Holiness Mahatma Shri Ram Chandraji of Shahjahanpur, perfected the system, created Sahaj Marg literature to suit modern times. He trains persons under his personal guidance to organise and propagate the system among people so as to bring home the tenets of Sahaj Marg Philosophy to the people at large. His chief aim is to divinise humanity as to find its own original source and to make life an abiding source of remembrance of the Ultimate, thus paving the way for mankind to live a simple, contented, straight, devoted and happy life yielding no place to unnecessary desires, misery and

unhappiness.

This Divine personality is Nature's prodigy designed to bring in a desired change in the present deplorable state of things and we are all fortunate to have Him in our midst in flesh and blood, working unceasingly day and night. In what way we can render ourselves able to pay for his "Avyaja Karuna" towards us all, is rather difficult to imagine. We may to a certain extent deem to be on the way if we offer our whole hearted and sincere co-operation to Him in His work.

To examine the necessity of Sahaj Marg to our present day world, is to give a serious thought to it. While we are not wanting in the number of philosophies, why try to add one more? What special features Sahaj Marg offers as to commend adoption? Is it so effective a Sadhana which could bring a change in the mankind? Is it another religion or what? These and many more questions arise in the mind of the new entrant before he takes up to this spiritual sadhana, and we as duty bound are expected to give him convincing answers as votaries of the Sadhana.

Our Ancients, the spiritual elite, the sages and seers of our country have, through generation, given us Vedas, Upanishads, Puranas, Darshanas etc. to equip mankind to spiritual ways for the attainment of the Ultimate in preference to the transitory nature of human life and enjoyment. As time passed on changes have occurred yielding place to different philosophies, religions, castes, creeds etc. Society branched out into various sections based on different creeds, castes and religions, people were regimented on their own sectional views. They created their own Gods and forms of worship. These and many more factors contributed to the division of society with more pulls

and tensions. Very much the same dismemberment of society has occurred in other countries too, yielding to sectional and sectarian views inspite of their adherence to great religious faiths of the world, for example Buddhism, Mohemmedanism, Christianity, etc. All the world over, the human society, from time immemorial endeavoured hard to quench its thirst for wonder of finding out the origin of this vast universe and its Architect. In trying to achieve this, people got into different approaches and this in turn brought in different outlooks, ideologies and dogmas. The result was tensions between differing sections. Hatred and prejudice began to develop. Anger began to blur the vision. Reason was banished. Clashes became evident. People flew at each other to cut each other's throat. What a pity? What confusion and calamity have befallen our society? We kill others to establish our own faith on others. What a folly and what a tragedy! The human society has degenerated into such a sorry state. In retrospect, if some discerning people advocate moderation and toleration in their approach to others and their beliefs people become defiant and arrogant and they finally turn out to be extremists. The fanaticism, the dogmatism, the uncompromising attitude of these extremists lead to religious antagonism and religious wars. The effect of these dissensions was so great that it broke society into permanent differing sects and communities. A section of humanity adopted Brahma, Vishnu and Maheswara (The Trio) as their Gods while most of the rural folk adopted innumerable Grama Devatas as their dieties and God. Sakara and Nirakara concepts of worship began to develop. Idol worship came into existence. Great temples were built with idols for worship to evidence their unflinching faith in their professed God. Though

Vedic teaching abides in the spirit of amelioration and religious toleration and gives humanity the unsurpassing boon of Yoga to the attainment of the Ultimate, still some unpalatable forces exist due to ignorance or Avidya. Another section adopted Mohammed the prophet as their God and his teachings inscribed in Koran as their sacred book. The Mohammedan or otherwise known as a Muslim cannot for-bear the idol worship. They detest the symbols (temples) and idol worship and even go to the extent of breaking the idols. They convert people to their religion either by force or otherwise. Violence is no bar but they claim to spread the principle of equality of man all the world over. Now while you detest doing a thing in others, you must be able to desist from the same being done by yourself. While temple is being destroyed, a mosque is being built. While idolatory is being detested, the moon is being worshiped. What can be said of this anomalous state of things ? Wisdom alone can usher in real devotion, introspection, toleration, and moderation. The Christians adopted Christ the son of God, as their God and followed his teachings inscribed in the Holy Bible. The Christians convert people to their faith mostly with money and influence. Catholics and protestants are at loggerheads and they differ in forms of worship. These main sections are farther divided into various sections differing in their forms of worship and methods of religious tradition. But any way, whatever their differences are, they are expected to know at least the "Sermon on the Mount", and if they are really devout they should practise the principles in daily life. In spite of the great sermon bloody wars are being waged and humanity put into disgrace and peril and destruction at every opportunity,

in the name of balance of power, racial superiority, national interest and so on. Christ alone can give them some wisdom to make them realise and act in a proper way ! Lord Buddha the originator of Buddhism was adopted by Buddhists, as their God and is being worshipped in the viharas and pagodas. They are taught to be very kind to animals and life, the principle of Ahimsa-paramo-dharmaha, but what is it they practise ? They indulge in killing, violent revolutions, waging of wars, nothing less than their counterpart the christian west, in any respect, whatsoever. As yet there are some sections in society, which do not bother about any thing even about God and his mysteries. They want to drink, dance and be merry and never care for anything. There are some others who find no necessity for any God and even totally deny the existence of God. So on and so forth. As time passed on, the humanity has drifted into diverse ways. The climate, the language, the faith, the tradition, the culture, etc., had their part to play. The people had not adhered to the great teachings of their respective faiths but they had adhered to external forms leading them to diverse ways, pulls and tensions. Thus our society came to the present miserable plight. What is the way to come out of this confusion ?

The way is nothing but Sahaj Marg. There is a great necessity for it now. It is a great tranquiliser and a great stabilising force. It can bind, synthesise and blend our society into a homogeneous unit. Natural integration will take place, and society will make its strides towards universal brotherhood and amity.

Sahaj Marg is commended in the light of its own philosophy and nothing else. It is scientific, natural and divine, useful to all mankind. It is no religion. It has no rituals;

no dogmas; no mantras, tantras or yantras. It is not a creed or caste and does not insist on any set of uniform or dress. It has no restrictions and strict dos and don'ts. It is not for any one or any section but is for all, irrespective of cast, creed, religion, sex etc. Sahaj Marg is a simple and natural way for God realisation. It utilises the divine force (Pranasyaprana) through Pranahuti (Yogic transmission) by the divine personality (Guru) to bring in the desired change in an individual for higher approaches of God realisation. At the same time, Sahaj Marg does not disregard or reject the world. The old concept of rejecting the world to realise God is not at all accepted here. The world and the divine should go side by side. There is nothing to reject but to amalgamate. Live the life and evolve spiritually. Be in it and be out of it. Undue attachment to the worldly objects is the cause of bondage. So Sahaj Marg offers us an unique opportunity of preparing a divinised man, to live his life in a divinised way in the world. This is really creating a Heaven on Earth. What more do we want? Today there is a lot of confusion, tension and war cry every where in the world. We fear the situation, so we want to avert the calamity. We create world body and institutions. We want world Government. We cry for peace. We jump up for social integration, we propgate universal brotherhood and so on. These external remedies cannot cater for a remedy. It is said that wars begin in the minds of men. So human mind is the cause for both war and peace. Hence get hold of the individual and reform him and the society will automatically be reformed. When the society is reformed and divinised the country becomes likewise. There is no tension in society and peace is assured. So the copious cogent and spontaneous

philosophy of Sahaj Marg is the only answer to the ills of the present day world. Practise it and see the results for yourself.

Now let us examine the effects of impact of Sahaj Marg on social, ethical, political, philosophical etc. aspects of life. Man is a social being; and society comprises of men. As face is the index of mind, an individual can also be taken as an index of society. The progress and the achievement of society depend on the efforts of the individuals comprising it. So the man makes the society. He can make it either way, either for good or for bad. It depends very much on his own construction. If he constructs himself on ethical, spiritual or divine aspects the society will naturally be good. If he constructs himself on worldly or material aspects the society will turn out to be bad. There is ample scope for choice, and man is endowed with discretion by which he can either make or mar himself.

Our present day society has taken a very strong dose of the world. Materialism, with its attractions has over-powered and brought society under its complete influence. Desire for power and wealth increased, competition, selfishness, envy, hatred, deceit, unscrupulousness are employed to acquire wealth, luxury, position etc. Ethics is thrown to the winds and the law of the jungles prevails. There are ogres and ogres who wield their sway. Danavas and devils come out from their hide-outs. Lions, tigers etc., prowl in the garb of men. The loose conduct of men results in confusion and chaos. The lure for material happiness brought society to its own degradation. It became necessary to review the causes of its own downfall and find a remedy to uplift itself.

This is exactly the context where spiritualism commends

itself as the great elixir for the ills of society. It can keep down materialism to the level of necessity for man and uplift him to the higher approaches of the Divine. This is what Sahaj Marg does; and it can adequately meet the challenge of the times. It is a corrective; it can straighten a man and lift him to great moral heights. Under the influence of Sahaj Marg, desires naturally become less and less. The six lower qualities which are deemed to be enemies of man are modified and brought down to the lowest minimum possible thus removing tensions. Gradually the lower tendencies of man are eliminated giving place to finer and divine qualities thus preparing an ordinary individual to turn out to be a superhuman being. The process of transformation is indiscernable, gradual, natural, effective and permanent.

If such individuals comprise of a society, the social inequality, class hatred, religious intolerance, exploitation etc. will be no more our problems altogether. A homogeneous social living pattern on the basis of security, equality, fraternity, brotherhood and social integration will evolve. Blind faith, superstition and ignorance will yield place to science and reason and devotion. Tradition and custom will take up new alignments to suit the civilisation of man. The impure mind, the narrow view, become purified and broadened. The pure mind shorn of all its coverings helps to witness the real state of things. The pursuit of truth enables one to understand the hollowness of material life and its transitory nature; the influence of Maya on life is revealed. This broadens the vision of man and induces him to turn towards the divine trying at the same time to wean away from the attractions and bonds of life. This is a great trial for man,

since he struggles himself to subdue his lower nature and stand above it. In the process, the man exhibits his finer qualities and evolves himself to be capable of attaining the higher approaches of the Divine. The result is a broad outlook of humanity. There is a sort of greater accommodation, moderation and toleration. The principle of co-existence, with honour and equality evolves automatically. Racial, class, caste etc. considerations are gone. Fair play and justice for all is established. Individuals are turned to be honest citizens. They have a heart within and God over head. "Live and let live" becomes their motto. It is all cheer for them. Sahaj Marg presents us these conditions and many more. Our country shall be proud of such a philosophy and the personality presenting it to the world. We are ever grateful to Mahatma Sri Ram Chandraji for his unsurpassed efforts to revolutionise humanity and the world in a silent, gradual and peaceful way.

The world is not the earth; it means the men. Men of calibre make a country. The country is judged by the men comprising it and men are judged by their metal. A country becomes either good or bad according to the disposition of Men. Men at the helm of affairs make a country's history. The character of man reflects in the history. A country's destiny very much depends on its citizens; their mental set-up, training and character. So a country's background may be material or spiritual. When society or country plans its progress purely on material basis disregarding moral values, it is bound to disrupt itself and fail in the long run. Truth, honesty, fair play and the strength of the moral character alone can lead a country to a glorious future. Sahaj Marg warns us of political diplomacy and advises straight behaviour for any nation. If Sahaj

Marg is put into practice by the men who steer our country's destiny, there is no doubt or what-so-ever of our Bharat emerging out as a guiding star to other nations of the world. The impact of Sahaj Marg on man tends to improve all aspects of human thinking, behaviour and activity and deserves to be practised by one and all.

We offer humble prayers

to the

M A S T E R

ESSAR ENTERPRISES

24/27, Mookkar Nallamuthu Street,

MADRAS-1.

O, MASTER

(T. Dhond Rao-Kalahasti)

In our prayer the very first word is 'O Master'. What does 'O' represent? It is not an exclamation but representative of our affection towards our Master who is a Divine personality, who is ever ready to help us in our spiritual uplift. The very utterance of the words 'O Master' makes one feel that he is welcoming our Master with a heart full of love for Him who is ready to run to one. Then comes 'Master.' Who can be called a Master? He who is aware from where we have come down and is capable of taking us back to that place is a Master, not one expecting services from us, but is ever ready to serve us. How does he do this? Through Pranahuthi.

2. Our Master is all-powerful, but simple. He is an Ocean of Bliss. There is none dearer to us than our Master. Without Him we cannot exist. Our goal is Ultimate Reality, and our Master is always abiding in it. So we have to note that our Master is our goal. If we know our Master, we know our goal. How can we know our Master? By meditating on His form.

3. To reach our goal, we have to follow our Master who knows the path and who alone is capable of taking us to that state. Master by his powerful transmission of Divine energy into us ignites us and takes us to our goal. We have to meditate on the Divine light in our hearts.

4. We have seen our Master and we can see him with our mental eye on his form. Meditating on the form of Master is by far easier and successful. Constant remembrance of Him

makes us feel his presence with us all the time. By His grace we grow lighter and lighter and advance faster and reach Him, the Ultimate Reality, our goal. Thus, we can realise Him before we cast off our bodies.

5. My personal experience of meditating on the form of Master goes to show that no thought except the thought of Master and my oneness with the goal remains in my mind during meditation and thereafter also. I am of strong conviction that our Master is the Divine personality come down to relieve us all from bondage and free us from the cycle of births and deaths and take us to the Centre from where we need no return.

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

Sri Venkateshwara Fancy Stores,
WARANGAL (A.P.)

The Role of a Spiritual Master & Our Duty

(B.S.N. Sarma, Madanapalle)

Man is born to die. One who desires to escape re-birth should realise God—the Sole remedy. God is omnipervasive and so He is within us also. He is within the core of our hearts. This is one of the reasons why we are advised in 'Sahaj Marg' to meditate on the heart. We should try to realise God within us. The only most effective and speediest method for it is to approach a Master who has realised God, and surrender to Him.

A Spiritual Master acts as a link between the Ultimate God-head and the devotee. He connects the soul of the devotee to the Ultimate by the omnipotent power of Yogic Pranahuti and awakens his inner consciousness. He leads him on to find God within himself. He guides the devotee on the path to liberation and initiates him into the secrets of spiritual realms. Devotion to Master is only safe and sure means to God realisation. It is not possible to realise God without the intervention of a Spiritual Master. God's infinite Grace appears in the world in the form a Spiritual Master. God's Grace descends on the devotee only through a spiritual Master.

A devotee should have complete faith and confidence in the Spiritual Master. The devotion of the devotee is not to the form or body of the spiritual Master but only to his capacity (Sakthi) to lead and lift the devotee to the Ultimate which is His Goal. The devotee should sincerely feel that all his thoughts, talks and actions are directed by the Spiritual Master

or that he thinks, talks and acts only for the pleasure of the Spiritual Master and that he has no concern or responsibility. This process successfully helps the elimination of ego, which is the worst impediment to spiritual ascent, and safely leads him on the path of surrender to God.

We have now such a Divine Master in Pujya Babuji Mahatma Shri Ramchandraji Maharaj of Shahjahanpur. Let us sincerely surrender to him as he safely and surely leads us on to the Ultimate, gradually and very carefully, by introducing Dynamic Divine Effulgence in our hearts through his special technique of Yogic Pranahuti ... a system of Raj Yoga discovered by our revered Lalaji and graciously modified by our Pujya Babuji to specially suit the times and realise God, the Ultimate within our own selves. May our Babuji shower His abundant Grace on us all and bless us with God realisation in this very birth.

Om Tat Sat.

Statement about ownership and other particulars about newspaper SAHAJ MARG.

FORM IV

See Rule 8

1- Place of publication-

SHRI RAM CHANDRA MISSION
Shahjahanpur (U.P.)

2- Periodicity of its publication- Bi-monthly

3- Printer's Name- J.R.K. RAIZADA

(Whether citizen of India) Yes

(If foreigner state the country of origin) X

Address- Superintendent

Publication Department

SHRI RAM CHANDRA MISSION
Shahjahanpur U.P. (India)

4- Publisher's Name- J.R.K. RAIZADA

(whether citizen of India) Yes

(If foreigner state the country of origin) X

Address- Superintendent

Publication Department

SHRI RAM CHANDRA MISSION
Shahjahanpur U.P. (India)

5- Editor's Name- 1. Dr. S.P. Srivastava, M.A., Ph.D.

2. Dr. C.A. Rajagopalachari

(whether citizen of India) Yes

(If foreigner, state the country of origin) X

- 6- Address- 1. Professor & Head of Deptt. of Philosophy,
Y. D. College, Lakhimpur-Khiri (U.P.)
2. "Gayathri," 11/E, North Street,
Sri Ram Nagar, MADRAS-18

Name and addresses of individuals who own the newspaper
and partners or shareholders holding more than one per cent
of total capital-

SHRI RAM CHANDRA MISSION
Shahjahanpur (U.P.)

I, J. R. K. Raizada, hereby declare that the particulars
given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 22-2-72

S/d J. R. K. Raizada
Signature of Publisher

Sin and Sahaj Marg

A.H. Krishna, Bangalore.

The literal meaning of the word SIN is Transgression against divine law or principles of morality. A mortal sin is said to be detrimental to or even fatal to salvation. Pride, covetousness, lust, anger, gluttony, envy and sloth are called the seven deadly sins.

Let us try to understand what has been said about its impact on the path of spirituality. It has been stated that the aim of life is to find a way out of the separateness of the self so as to gain the restoration of contact with the Infinite Soul. Many have experienced direct touch with God. Thoughts, words or deeds, which tend to obstruct us in our procuring the goal of life, is sin. It bars our progress and isolates us from reaching the required stage of advancement.

The reading as per 'Sahaj Marg' gives a modified touch to the subject. Our present degenerated state is traced to the reactions of the past and/or present unbalanced thoughts. Miseries also are the outcome of past negative thought force. However, miseries and afflictions are taken as divine blessings for our own good. Again, it is by the help of thought alone, we have to evolve ourselves. By utilising the same thought for Divine Pursuit, we would be helped in the attainment of our aim. It would be worthwhile remembering the meaning of the prayer so magnanimously gifted to us by our beloved Babuji. The goal of life, the hinderance to progress and the solution to life's problem— all these are conveyed in a masterly way. It is the scripture of scriptures. Let us play our part properly and leave the rest to Master.

Shri Ram Chandra Mission
Shahjahanpur (U.P.)

Training Centres in India

Centre:	Name of Preceptor:	Address:
Agra	Sri P. Krishnamurthi	
Allahabad	„ M.L. Chaturvedi	No. 3, T. B. Sapru Road, Allahabad. (U.P.)
	„ Laxmi Shanker	Principal, K. P. University, College, Allahabad (U.P.)
Amethi	„ Basudeo Singh	Instructor, Amber Charkha Kendra, Amethi (Lucknow)
Anantapur	„ K. Ramakrishna	Principal, Police Training Chetty, I.P.S., College, Anantapur (A.P.)
	Smt. „ „	„ „
Bahraich	Sri Shyam Sundra	A.D.O. (P), Block Develop- ment Office, Hariharpur Rani (Bahraich)U.P
	„ Devi Bux Singh	Vill. Tilakpur, P.O. Hasnapur Via Bhinga (Bahraich) U.P.
Bangalore	„ J.R. Doreswamy	191, I Block, Jayanagar, Iyer Bangalore-11 (Mysore State)
	„ B.K. Rajagopal.	No. 22, 15th Cross Road, Malleswaram, Bangalore-3. (Mysore)
Barabanki	„ R.S Bhargava.	District Judge, Barabanki (U.P.)

Centre:	Name of Preceptor:	Address:
Barsi	(Organizer) Sri P.D. Gaikwad,	No. 148, Shaniwar Peth, Sholapur (Maharashtra).
Basti	(Organiser) Sri J.K. Mehrotra,	Central Bank of India Basti (U.P.)
Bhawanisagar (Tamilnadu)		
Bidar	Sri Ram Sastri,	Lecturer in Kanada, B.V. Bhooma Reddy College, M. Bidar (Mysore State)
Bijapur	„ S.A. Sarnad,	Subject Inspector for Kannada. Office of the Depy. Director of Public Instruction, Bijapur (Mysore State)
Calcutta	„ Raman Lal Mimani Smt. „ „	Spredaroma (Private) Limited, P. 15, New C.I.T. Road, Scheme LVII, India Exchange Place Extension, Culcutta-12.
Channapatna	Sri M.D. Jahagirdar	Chief Law Instructor, M.S. P.T.S. Channapatna (M.S.)
Chaukia	Smt. Shanta „ „ „ Sri Krishna Kumar Tripathi,	Lecturer, Public Inter College Chaukia (Sultanpur) U.P.
Chittoor	„ D. Ramamurthi,	7--5--37, Brahmin Street, Chittoor (A.P.)
Cuddapah	„ R. Ramachandra Reddy, Smt. „ „ „ „	Cuddapah Oil & Paint Industries, 20/386-B, Cooperative Colony, Cuddapah (A.P.)

Centre:	Name of Preceptor:	Address
	Sri R. Venkatasubba Reddy,	Cooperative Colony, Cuddapah (A.P.)
Delhi	Sri M.S. Sundara	14, Sunder Nagar, Near Zoological Park, New Delhi
	Smt. Prabha „ „ „ „	
	Sri B.D. Mahajan	B-38, East Krishna Nagar, Near Hansraj Smarak School, Delhi--51.
	„ R. Krishnaswamy	No. 1334 (F-94), Moti- bagh-I, New Delhi-3.
	„ L.K. Sharma	No. 1336 (F-96) Moti- bagh-I, New Delhi-3.
	„ S.C. Kishore	No. 3-A, Kamla Nagar, Delhi-7.
	„ S. Sethuratnam,	No. 146, Jorbagh, New Delhi-3.
	„ Subhash Chandra,	No. 3, Telegraph Lane, New Delhi-1.
	Smt. A.D. Joshi	No. 1175 (F-219), Moti- bagh-I, New Delhi-3.
	Sri R. Seshadri	No. 14A/11, W.E.A., Karol Bagh, New Delhi
	Smt. „ „	do do
Fatehgarh	Dr. L.P. Srivastava,	1/59, Sangat, Fatehgarh U.P.
	Sri R.S. Sachan „ „	
Gonda	(Organiser) Sri Ram Pyarey Pandey	A. D. O. (Coop), Block Development Office, Gaindas Buzurg. (Gonda) U.P.

Centre:	Name of Preceptor:	Address:
Gubbur	„ D.B. Annigeri	I Grade Clerk, M. S. E. B., Gubbur, Dist. Raichur, Mysore State.
Gulbarga	Sri P. Pampapati	Assistant Teacher, Multipurpose High School, Gulbarga (Mysore State)
	„ Narayan Rao,	Govt. Polytechnic, Gulbarga (M.S.)
	„ Gopal Rao Majumdar	Gazetted Manager II to the Divisional Commissioner, Gulbarga (M.S.)
	„ Gunde Rao Nagnoor,	Head Master, Government Higher School, Jewargi Road, Gulbarga (M.S.)
	Smt. Shantabai Dattaraj	Plot No. 46, N.G.Os. Coop. Housing Colony, Near Central Railway New Crossing Bridge, Jewargi Road, Gulbarga.
Hardoi (U.P.),	J.P. Misra	Retired Sub Inspector of Police, Sarai Thok, Misrana Tola, Hardoi (U.P.)
Hassan	„ B.G. Janardan	Head of Civil Engineering Section, Smt. L.V. Polytechnic, Hassan (Mysore State)
Hyderabad (A.P.)	„ N. Kumaraswamy,	Yogashram, Shri Ram Chandra Mission, 1-2-593/3/2, Post Office Road, Domalguda, Hyderabad-29 (A.P.)
	Smt. „ „ „	„ „ „ „

Centre:	Name of Preceptor:	Address
	Sri R.N. Mahendrakar	Marketing Officer, The H.H.W.C.C.A. Ltd., Weavers House, Narayanguda, Hyderabad. (A.P.)
	Smt. „ „	„ „ „
	Sri H. Joga Rao,	Radio Engineer, 37, Shanti Nagar, Hyderabad-28 (A.P.)
	„ C.E. Gupta	C/o M/s. Voltas Limited, Hyderabad (A.P.)
Isanagar	Dr. Makund Murari Gupta.	M.O. Incharge P.H.C. Isanagar, (Dist. Lakhimpur-Kheri) U.P.
Kalahasti	Sri T. Dhondh Rao,	Head Clerk, District Munsif's Court, Kalahasti (A.P.)
Kanpur	„ Narain Sahai	No. 3A/58, Azadnagar, Kanpur (U.P.)
	„ Ramji Pandey	Agriculture Chemist, Govt. of U.P., Nawabganj, Kanpur (U.P.)
Kanth	„ Ramesh Chandra Premi,	Asstt. Teacher (Agriculture) Govt. J.T.C. College, Kanth (Moradabad) (U.P.)
Kollegal	(Organiser) Sri N.R. Narayana,	Madhu Kumar Stores, 11-12, Mysore Road, Kollegal (M.S.)
Lakhimpur- Kheri	Sri Hardatta Singh,	No. 230, Idgah, Lakhimpur- Kheri (U.P.)
	„ Bhairon Prasad	Advocate, Idgah, Lakhimpur- Kheri (U.P.)

Centre:	Name of Preceptor:	Address:
Lucknow	.. Nasib Chand.	Quarter No. 11-13/A, Baraha Railway Colony, Lucknow (U.P.)
	.. P.C. Shukla	No. 322, Hari Nagar, Dugawan, Lucknow. (U.P.)
Madras	.. R. Veeraraghavan,	39, First Main Road, Raja Annamalaipuram, Madras-28. (Tamilnadu)
	.. C.A. Rajagopalachari	11/E, North Street, Shri Ram Nagar, Madras-18.
	.. P. Rajagopalachari
	Smt. Sulochana Parthasarathi
	Sri C.S. Ramakrishnan	No. 10, Devanathan Street, Madras-28.
	.. K.C. Arvind Rajagopal,	
Madurai	.. Thasma Swamy,	No. 7, Mynatappakulam, 3rd Street, East Gate, Madurai-1 (Tamilnadu)
	.. G S. Moni,	No. 1, West Avani Street, Madurai (T.N.)
Modinagar	Km. Kasturi Chaturvedi	C/o Km. Kesar Chaturvedi, D.V.M.C.T. Training College, Modinagar (Meerut) U.P.
	Km Kesar Chaturvedi
Moradabad	.. Ram Chandra Saxena	A.R.C.S. (Recovery), Mahabir Kutir, Deputy Ganj, Moradabad (U.P.)

Centre:	Name of Preceptor:	Address:
Mysore	.. T. Manjunath Iyer	Coffee Planter, No. 882, Vani Vilas Road, Mysore-4.
Nagarjun Sagar	.. D.S.K. Subra- manya Sastri	Asst. Director of Survey, Nagarjun Sagar Project, A/E66 Hill Colony, Vijayapuri North, Dist. Nalgonda (A.P.)
Nagpur	Sri K.R. Vasudevan,	Asstt. Editor, "Nagpur Times", No. 204, Shanker Nagar, Nagpur-1. (Maharashtra)
	Smt. Tara Kaley	C/o. Dr. S.V. Kaley, Retired Civil Surgeon, Bajaja Road, Dharampeth, Nagpur.
Navasari	Sri Devram H. Chavda	733. Ashanagar Society, Navsari (Dist. Bulsar) Gujrat
Pathankot	.. Satyapal	C/o Senior Civil Engineer (Construction), N.Rly., Jawanwala Shahar, P. O. Jawali (Kangra) H.P.
Puranpur	.. Karuna Shanker,	Vil. & P.O. Puranpur (Pilibhit) U.P.
Raichur	.. Raghavendra Rao,	Principal, Government Poly- technic, Raichur (M.S.)
	Smt. Raghavendra Rao,
	Sri D.R. Vitthal Rao,	Advocate, Asphale Building, Raichur. (Mysore State)
	.. S. Krishna Rao	C/o Sri Raghavendra Rao (above noted)

Centre:	Name of Preceptor:	Address
Raipur	Smt. P. Annapurna	3/786, Civil Lines, Raipur (M.P.)
Salem	(Organiser) Sri K. Mahalingam,	State Bank of India, 19-A, Rama Krishna Road, Salem-7. (T.N.)
Saran	Sri Ram Dass Singh,	Teacher, G.R.H.E. School, Ravelganj, Saran, (Bihar)
Sawer	„ K. B. Moghe	Inspector, Central Excise, Sawer, (Indore) M.P.
Secunderabad,	„ C. Raghavendra Roa, I.P.S., Smt. Sarojani	602/4, Lancer Barracks, Secunderbad (A.P.)
Sedam	Sri Ayal Reddy	Shri Ram Chandra Mission Training Centre, Sedam (Dist. Gulbarga) M.S.
	Dr. S.B. Shyam Rao,	M.B.B.S., Medical Officer I/c. P.H.C., Post Mudhol, Sedam (Gulbarga) M.S.
Shahabad	Sri S. Ramakrishna Rao	Sub-Treasury Officer, Shahabad, (Dist. Gulbarga) Mysore State
Shahjahanpur,	Kashi Ram Agarwal	Agarwal Oil Mill, Near Garrah River Bridge, Bareilly Road, Shahjahanpur (U.P.)
	Smt. Kamla Tandon	Misripur Farm, C/o Shri Ram Chandra Mission, Shahjahanpur (U.P.)

Centre:	Name of Preceptor:	Address:
Sitapur	Sri Uma Shankar Arya	Holinagar, Sitapur, U.P.
	„ Ramapati Dingar,	Collectorate Office, Sitapur, U.P.
	„ Krishna Kumar Srivasatava	Lecturer, R.R.D. Inter College, Sitapur (U.P.)
	„ Shri Prakash	C/o Sri Uma Shanker Arya Holinagar, Sitapur (U.P.)
	Smt. Jageshwari	C/o Sri Shiv Maya Sahai, Tarinpur, Sitapur (U.P.)
Tinsukia	Sri Dahyabhai Patel	Himalaya Plywood (Private) Ltd., Tinsukia (Assam)
	„ Ram Dass	C/o M/s. Ramdass Lakhi Chand, Siding Bazar, Tinsukia, (Assam)
	Smt. Bhagwan Dass	C/o Alluminium Industries (Assam) Private Limited, Makum Road, Tinsukia (Assam)
Tiruchirapalli	Capt. T. N. Ramaswamy	Sahaj Marg Hall, B-27, 11th Cross Street, Thillai Nagar, Tiruchirapalli (T.N.)
	Smt. Ramaswamy	„ „ „
	Sri S. Raju	No. 1, South Street, Rock Fort, Tiruchirapalli-2 (Tamilnadu)
	„ S.K. Rajagopalan	111, East Chitra Street, Srirangam (Tamilnadu)

Centre:	Name of Preceptor:	Address:
Tirupati	Dr. G. Kuppaswamy	234, G.N. Mada Street, Tirupati (Chittoor) A.P.
	Sri K.C.Narayana.	"Rajagriha", 8-G-Car Street, Tirupati (Chittoor) A.P.
	Smt. Chitra	" " "
	Sri Erla Pulliah,	128, Anantha Street, Tirupati (A.P.)
	Dr. K.S. Swamy,	Head of Dept. of Zoology, Sri Venkateswara University College, Tirupati (A.P.)
	Sri V. Panduranga Rao	1-5-523, Balaji Colony, Tirupati (A.P.)
	Smt. V. Pushpam	" " "
	Sri K.C. Arvind Rajagopal	" " "
Tiruttani	V. Venkatapathi,	B.A., P.O. Poonimangadu Via Tiruttani (Dist. Chingleput) Tamilnadu.
Virudhunagar,	B. Rajagopal	C/o I.T.P.T.Coy. Ltd., 19, Perali Road, Virudhunagar (A.P.)
Vijayawada	Dr. V. Parthasarathi	Suryarao Peth, Vijayawada-2 (A.P.)
	Smt. V. Annsuya	W/o " " "

—.....—

आत्म निरीक्षण

(सुश्री केसर चतुर्वेदी, मोदी नगर)

आत्म निरीक्षण एक ऐसा तत्व है जिसकी जन-जीवन में महती महत्ता है । इस तथ्य को अस्वीकार करना किसी भी क्षेत्र में संभव नहीं है । यही वह तत्व है जो मानव को प्रतिपल यह सूचित करता रहता है कि वह जीवन को सँवार रहा है अथवा बिगाड़ रहा है । जीवन के लिये यह एक पोषक तत्व है । इसके अभाव में मानव को दानव बनते देर नहीं लगती । अतः देवत्व व असुरता के द्योतक इस तत्व की कभी अवहेलना नहीं की जा सकती ।

'आत्म निरीक्षण' का शाब्दिक अर्थ है 'अपने को देखना ।' इसका यह भाव नहीं है कि हम अपने वाह्य को देखें, इसका अर्थ है अन्तर का अवलोकन करना । आज के युग में हम वाह्य को इतनी मान्यता देने लगे हैं कि हमारा अन्तर भी कुछ चाहता है यह हम पूर्णतः भूल चुके हैं । वाह्य को देखते-देखते हम उसमें इतने तल्लीन हो गये हैं कि वाह्य ही हमारा सर्वस्व हो गया है । अपने तन को देखना परिधान देखना और हाव-भावों को देखना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य रह गया है । दूसरों की दृष्टि में हमारा व्यक्तित्व कैसा लग रहा है, इसकी सतत चिन्ता हमें आत्मसात किये रहती है । दूसरे हमारे प्रति क्या विचार रखते हैं, दूसरों के लिए हमारा मूल्य क्या है आदि तथ्यों पर हमारा ध्यान इतना अधिक रहता है कि हम यह भूल जाते हैं कि इस वाह्य को छोड़ कर भी हमारा कोई रूप है जिसको सजाना व सँवारना हमारा कर्तव्य है । हम बहिर्मुखी रह कर ही साँसारिक ऊहापोह में पड़ कर बहुमूल्य जीवन को खो बैठते हैं और मानव शरीर धारण करने के अन्यतम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते । अतः 'अपने को देखने' का अर्थ है—अन्तर की तमाम प्रवृत्तियों पर दृष्टि रखना । किस स्थिति में हमारे भीतर कौन सी प्रवृत्ति जागरूक होकर कार्यशील हो उठी है इसका पूर्ण ध्यान रखना अत्यावश्यक है । जीवन के प्रत्येक पग पर जो भी हम कर रहे हैं वह हमारे आन्तरिक जीवन के लिये लाभप्रद है या हानिकारक, इसका सतर्कता से अवलोकन करना ही 'आत्म निरीक्षण' है । हमारा प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार ऐसा होना चाहिये जो हमारी आत्मा को उद्बुद्ध, शुद्ध एवं पवित्र बनाए । 'हमारा वाह्य कैसा दीख रहा है ' के स्थान पर हमारा

अंतर कैसा होता जा रहा है इसकी ओर सचेष्ट रहना प्रत्येक मानव का दृढ़ संकल्प होना चाहिए ।

बहुधा देखा गया है कि सभी सूत और महात्मा गए अपने भक्तों और दर्शकों से कहते हैं "भाई अपने को देखो" तभी तुम्हारा कल्याण होगा । परन्तु यह 'अपने को देखना' कब और कैसे सम्भव हो सकता है इस ओर कोई इंगित नहीं करता । सत्य तो यह है कि भक्त या दर्शक से यह कह देना ही पर्याप्त नहीं है कि 'अपने को देखो' । इस स्थिति पर पहुँचने के लिए एक समर्थ पथ-प्रदर्शक की आवश्यकता होती है जो अपनी पावन प्राणशक्ति से भक्त या दर्शक को 'अपनी ओर' देखने के लिये विवश कर देता है । उसकी बाह्यमुखी वृत्ति को अन्तर्मुखी बना देता है और साधक शनैः शनैः बाह्य की ओर से उदासीन हो कर अन्तर को देखने व अन्तर में लीन होने की चेष्टा में लग जाता है । वह बाह्य संसार को भूल कर बाह्य दृष्टि को खोकर अन्तर के संसार को सज्जित कर, आन्तरिक दृष्टि के विस्तारण से एक अनुपम सुखसागर में निमग्न हो उठता है । यही है आत्म निरीक्षण की वास्तविक स्थिति ।

आत्म निरीक्षण का प्रमुख आधार सत्यता है । सत्यता के साथ अपने प्रत्येक मनोविकार की परख करते रहें तभी वास्तविक निरीक्षण का लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं । बहुधा ऐसा होता है कि हम आत्म निरीक्षण की दुवाइँ तो देते रहते हैं और अपने मनोविकारों के अशुद्ध पक्ष को देखते हुए भी उसकी उपेक्षा करते रहते हैं और अपने को पूर्ण पवित्र, शुद्ध व आत्मज्ञानी घोषित करते रहते हैं । उदाहरणार्थ हम यह कहते रहते हैं कि हमने अपना सर्वस्व 'मालिक' को अर्पण कर दिया है अर्थात् हमारा आत्म समर्पण पूर्ण है । अब हमें सुख-दुःख की अनुभूति ही नहीं होती है । यदि हम वास्तव में अपने अन्तर को टटोल कर देखें तो हमें यह ज्ञात हो जायेगा कि 'मालिक' का तो हम केवल नाम भर लेते हैं परन्तु सुख दुःख हमें दोनों ही भरपूर व्याप्त होते हैं । सांसारिक हानि-लाभ में हम हर्षित और पीड़ित दोनों ही होते हैं । हमारी अपनी अनेक समस्याएँ प्रतिपल हमारे मस्तिष्क को झिझोड़ती रहती हैं और ऐसी स्थिति में कभी-कभी हम मानसिक सन्तुलन भी खो बैठते हैं । दूसरा उदाहरण हमारे सम्मुख है ईश्या का । हम यह सोचते हैं कि हम इस भावना से प्रायः ऊपर उठ चुके हैं परन्तु सत्यता इससे बहुत दूर है । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें यह भावना ग्रसित किये रहती है । मान लीजिये सांसारिक क्षेत्र में हम

किसी प्रकार इससे छुटकारा भी पालें परन्तु अध्यात्मिक क्षेत्र में भी यह हमें नहीं छोड़ती । एक अभ्यासी की सतत व शीघ्र उन्नति को देखकर, उसके बढ़ते हुए यश को देख कर व 'मालिक' की उस पर असीम कृपा देखकर मन के किसी गव्हर में पड़ी हुई इस भावना का सहसा ही उदय हो उठता है और सहसा ही अभ्यासी को अपने आत्म निरीक्षण के खोखलेपन का अनुभव होने लगता है । इस प्रकार के अनेक उदाहरण हम प्रतिपल देखते रहते हैं और यदि सत्यता में इस ओर दृष्टिपात करते रहें तो बहुत कुछ इन निकृष्ट व हानिकारक भावनाओं से छुटकारा भी प्राप्त कर सकते हैं । अतः आत्म-निरीक्षण यदि हम सच्चे अर्थों में करें तो हमारी अनेक कमियाँ स्वतः ही समाप्त हो जायेंगी और हमें उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचने में कठिनाई नहीं रह जायेगी ।

आज 'सहजमार्ग' अपनी भुजाओं को फैला कर हमें बुला रहा है कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी अन्तरदृष्टि को प्रकाशित कर तुम्हें अथाह सुखमिन्धु का अवगाहन कराऊँ । तुम्हें यह दिखाऊँ कि वास्तव में तुम क्या हो ? हम दुःख, कष्ट व अनन्त पीड़ाओं से युक्त संसार में आज यही एक ऐसा मार्ग है जो मानव में 'आत्म-निरीक्षण' की शक्ति जागृत कर उसे वास्तविक आत्म-निरीक्षण सिखलाता है । साधक इसी मार्ग पर चल कर अपनी शक्तियों का विकास करते हुये विविध आध्यात्मिक स्थितियों को पार करते हुये अपने चरम लक्ष्य तक पहुँच कर अनन्त सुख में लय हो सकता है ।

पूज्य 'बाबूजी' के जन्म दिवस पर

(श्री राजेन्द्र भदौरिया, फतेहगढ़)

मानव के मन में दानवता
का जब भीषण उठा प्रवाह,
देख क्रूर क्रीड़ायें उसकी
सकरुण जगती उठी कराह ।१।

नींव हिल गई मनुष्यता की,
देव - वृत्तियाँ मौन हुईं,
लोभ, मोह, अज्ञान, स्वार्थ से
धुब्ध जगत में कौन नहीं ।२।

अति का यह बिध्वंस रोकने,
हरने तमसावृत अज्ञान,
लेकर ज्ञान प्रकाश उतर
आये 'बाबूजी' ईश महान ।३।

'लालाजी' की विमल आत्मा
में जो उठी प्रेम की आग,
हुई संचरित वह 'बाबू' में
भाग्य गए मानव के जाग ।४।

लिए समस्यायें जीवन की,
श्रीर मनुज का हाहाकार,
चले बाँटते प्रभु प्रसाद को
हरते जन का दुर्वह-भार ।५।

तड़प रही थी जो मानवता
दानवता के पाशों में,
लाकर अमर चेतना भर दी
उसकी उखड़ी साँसों में ।६।

ले ले करके आड़ धर्म की,
स्वार्थ के जो थे चक्र बने,
'सहज मार्ग' का बाण छोड़कर-
तोड़े तुमने महामने ।७।

लौकिक और अलौकिक दोनों
पखे हिला कर के अपने,
विचरे तुम आनन्द-व्योम में,
सत्य बनाए सब सपने ।८।

चमत्कार दिखला सेवा-हित,
शिष्य बनाते सब जग में,
लेकिन सब कुछ लुटा शिष्य पर,
गुरु बनाये तुम ही ने ।९।

साधक, साध्य, साधना, गुरु
और शिष्य का मध्यान्तर,
माया, योग और योगी,
पर चलते तर्क निरन्तर ।१०।

तोड़ दिये सब तुमने, अपनी
सरल, सहज पूजा से,
युगान्तर बन गये विश्व में-
तुम स्वयं की पूजा से ।११।

जो देवीय प्रकाश भरा
था तेरे उस विधु तन में,
शेनः शनः वह व्याप्त हो
रहा है सम्पूर्ण भुवन में ।१२।

(३२)

तृपित विश्व, अज्ञान मोह से
बहता है जो मद में,
धीरे धीरे डुबा रहे हो
उसे प्रेम के नद में ।१३।

जिसमें कर स्नान हो रही
निर्मल बसुन्धरा है,
पूर्ण पुरातन शून्य पुरुष
की आकृति में उभरा है ।१४।

आज तीस अप्रैल सान्ध्य है
निर्भल सच्ची स्वयं बनी,
परम पूज्य है तिथि पावन
आये थे जिस दिन विश्व मरिण ।१५।

उसी महोत्सव बेला में हो,
शान्त, सरल, सविनय गम्भीर,
बाह रहे प्रभु से 'बाबू' की
दीर्घ आयु अरु स्वस्थ शरीर ।१६।

जिससे सब परमाणु प्रकृति के
पूर्ण प्रकाशित हो जायें,
बिखरी ज्योति-रश्मियाँ मिलकर,
पुनः शून्य में खो जायें ।१७।

पूरी हो जाये 'अभिलाषा'
लाये जो मेरे स्वामी,
प्रेम सजल जगती हो जाये
'सहज मार्ग' की अनुगामी ।१८।

(३३)

ध्यान

(श्री चन्द्रशेखर शुक्ल, साविर-इन्दौर)

सहज मार्ग में अभ्यासियों के लिये हृदय में ईश्वरीय प्रकाश का ध्यान करने के लिए कहा गया है, समस्त पूजा विधि ध्यान करने पर ही निर्भर रहती है, इसका कारण यह है, कि जिन्नी भी पूजा की विधियाँ हैं, उन सब में परमात्मा के ध्यान की विधि ही सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रन्थों ने भी ध्यान को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है।

“धै” धातु का अर्थ होता है चिन्ता “धै चिन्ता याम्।” बार बार अनाक्षिप्त मन के द्वारा परमात्मा की चिन्ता करना ध्यान कहलाता है। अथवा मन की विक्षेप रहित अवस्था का नाम, ‘ध्यान’ कहा जाता है। जब मन की वृत्ति ईश्वर में एकाकार हो जाय तो उसे ध्यान समझना चाहिये।

योग सूत्र के अनुसार चित्त के प्रत्यान्तर प्रवाह का नाम ही ध्यान है। इसलिए समस्त लक्ष्यों को त्याग कर एकमात्र ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिये। सहज मार्ग इसी ध्यान करने के लिए प्रेरित करता है।

‘ध्याता’—ध्यान करने वाला, ध्यान, ध्येय एवं ध्यान करने का प्रयोजन, इन चारों को भलीभाँति समझ कर तत्त्व को जानने का प्रयत्न करने वाला ध्यान-योगी कहलाता है। ध्यान योग के अभ्यास से आत्मा की मुक्ति होती है। सहज मार्ग में ध्यान करने वाला—ध्याता, आत्मा होती है, मन ही ध्यान होता है एवं ध्यान करने योग्य परमात्मा का ही ध्यान किया जाता है। आत्मा और मन के संयोग को योग कहते हैं। ध्यान के द्वारा यह संयोग करने से यह ध्यान योग कहलाता है।

ध्याता—ज्ञान वैराग्य से युक्त, ममता रहित, श्रद्धावान, क्षमायुक्त, व्यग्रता से शून्य, प्रसन्न आत्मा हुआ करता है, वह सदैव उत्साह से युक्त होकर परमात्मा के ध्यान का ही चिन्तन करता है, इसीलिये सहज मार्ग के साधक को अपना रहन सहन और व्यवहार सुन्दर बनाने के लिये कहा गया है, उसे देखने मात्र से ही लोगों को पवित्र आत्मा होने का आभास हो। गुरु की कृपा से ये गुरु साधक को क्रमशः प्राप्त होते जाते हैं, वह उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर बढ़ता चला जाता है।

ध्येय—बुद्धि का प्रवाह रूप ध्यान जिम आलम्बन पर रहता है वही ध्येय कहा जाता है, इसीलिये सहज मार्ग में कहा गया है कि प्रत्येक भाई को चाहिए कि वह अपना ध्येय अवश्य निश्चित रखे और वह यह कि ईश्वर तक पहुँच कर उसमें अपनी लय अवस्था प्राप्त करके पूर्ण स्थिति प्राप्त करले और जब तक यह बात प्राप्त न हो जावे साधक को चैन न आवे । इस प्रकार सहज-मार्ग ध्यान यज्ञ करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि 'ध्यान-यज्ञ'—प्रत्येक अवस्था में आते, जाते, स्थित रहते, सोते जागते, उन्मेष एवं निमेष करते हुये हर समय परमात्मा का ही ध्यान करते रहना ही 'ध्यान-यज्ञ' कहलाता है । (इस में शुचिता का कोई-नियम नहीं होता, चाहे पवित्र हो, या अशुचि हो परमात्मा का निरन्तर ध्यान करते रहना चाहिये) । अपने देह रूपी आयतन के अन्दर मन में परमात्मा को स्थापित करके हृदय की पीठिका के मध्य में ध्यान के योग से उसका चिन्तन (पूजन) करना चाहिये, यह पूजन समस्त दोषों से मुक्त रहता है । इसलिये सहज मार्ग में पूजन की यही विधि बताई गई है । सहज मार्ग का ध्येय आत्मा का परमात्मा में मिलन होकर जीव को आवागमन से मुक्त करता है । ध्यान के द्वारा यजन करके मानव मुक्ति की प्राप्ति करता है, जोकि बाहरी शुद्ध यज्ञों द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती, ध्यान रूपी यज्ञ, हिंसा के दोषों से विमुक्त होता है, अतएव चित्त की विशुद्धि का यह सच्चा साधन है । सहज मार्ग में—अनित्य और अशुद्ध बाहरी साधनों का त्याग करने के लिये कहकर ध्यान करने के लिये कहा गया है क्योंकि ध्यान का ही महत्व अधिक है । यज्ञ आदि कर्मकाण्ड, विकारों से युक्त, अव्यक्त और भोग्य एवं योग से मग्नचित्त हुआ करते हैं, अतएव उनका त्याग कर देना चाहिये, केवल ध्यान योग का ही अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिये ।

आत्मा और परमात्मा में जो भेद होता है वह अज्ञान के कारण ही होता है, चिन्तन करने से जब ज्ञान हो जाता है तब कोई भेद नहीं रह जाता, ध्यान ज्ञान का मुख्य साधन है, जो व्यक्ति ज्ञान और ध्यान दोनों को प्राप्त कर लेता है, वह इस संसार चक्र से निश्चय ही मुक्त हो जाता है । सहज मार्ग में—हृदय में स्थित आत्मा द्वारा ही परमात्मा को देखने का प्रयत्न किया जाता है, क्योंकि गीता में कहा गया है, कि परमात्मा सबके हृदय में संस्थित रहा करता है, ध्यान के द्वारा आत्मा में आत्मा से ही उस परमात्मा को देख सकते हैं ।

सहज मार्ग पर चलने में किसी प्रकार का जाति बन्धन नहीं है, किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति इस मार्ग पर चलकर अपना अभीष्ट प्राप्त कर सकता है, ध्यान का सम्बन्ध आत्मा से होता है और आत्मा किसी भी जाति और धर्म के बन्धन में नहीं बाँधी जा सकती । वेदों में भी जप, तप, पूजन आदि का सभी वर्णों को अधिकार नहीं दिया गया है किन्तु ध्यान का (स्मरण का) अधिकार सभी वर्णाश्रमों को है, इसलिए कोई भी व्यक्ति स्त्री या पुरुष ध्यान द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, स्मरण से कामना की सिद्धि होती है । सहज मार्ग में ध्यान करने का तरीका इस प्रकार बतलाया गया है—हृदय में शुद्ध दीप शिखा की आकृति वाले अंगुष्ठ पात्र के परमात्मा का ध्यान करना चाहिए । मन की स्थिति के लिए आत्मा का ज्योति स्वरूप ध्यान करना आवश्यक है । शांत होकर यह चिन्तन करना चाहिए । इस प्रकार के ध्यान से मानसिक व्यथाएँ कभी समीप नहीं आती, व्याधियाँ अपने आप दूर हो जाती हैं । आत्मा का चिन्तन करने वाले को कोई ग्रह कष्ट नहीं दे सकता, क्योंकि ध्यान से अधिक पाप कर्म का शोधन करने वाला कोई अन्य कार्य नहीं है । जिनके पाप क्षीण हो जाते हैं उन्हीं की रुचि ज्ञान और ध्यान की ओर जाती है । अन्यथा सांसारिक जीवों को इस तरह की बातें भी अच्छी नहीं लगती । जैसे प्रज्वलित अग्नि गीले सूखे सब पदार्थों को भस्म कर देती है । उसी प्रकार ध्यान की अग्नि भी अच्छे बुरे सब कर्मों को शीघ्र ही नष्ट कर देती है । श्रद्धा पूर्वक परमेश्वर का थोड़ी देर भी ध्यान करने से अनन्त कल्याण की प्राप्ति होती है । सहज मार्ग में नियमित ध्यान करने के लिए कहा गया है आदत पड़ जाने पर यह ध्यान धीरे २ स्वतः ही बढ़ता जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, जिस प्रकार छोटा सा दीपक बड़े अंधेरे को दूर कर देता है उसी प्रकार थोड़ा सा ध्यान बड़े २ पापों को दूर कर आत्मा को पवित्र बना देता है । तीर्थ, तप, यज्ञ आदि ध्यान की समानता नहीं कर सकते इसी लिए ध्यान का महत्व अधिक बढ़ जाता है । योगावतार का वर्णन करते हुए पुराणों में लिखा है—पृथ्वी पर तप, व्रत, दान, और धर्म का फल तीर्थों के फल का योग प्राप्त दक्षिणा वाले क्रतु समुदाय, वेदों के अध्ययन, वित्त और शास्त्रों के ज्ञान से मानवों के द्वारा परमात्मा नहीं देखा जा सकता है । इन उक्त किसी भी

एक या समस्त साधनों से मनुष्य परमात्मा को नहीं देख सकते उसे केवल ध्यान द्वारा ही देखा जा सकता है। यथा--

तपसा नैव वृत्तेन दान धर्म फलेन च ।

न तीर्थं फल योगेन ऋतुभिर्वाप्त दक्षिणैः ॥६॥

न वेदाध्ययनैर्वापिन चित्तं न वेदनैः ।

न शक्यं मानवैर्द्रष्टु मृते ध्याना दहं त्वह ॥ ७॥ लिंग पुराण

जिन्हें अत्मा का ज्ञान हो जाता है वे जल युक्त तीर्थों, अथवा पाषाण की मूर्ति की पूजा, उपामना नहीं करते, मिट्टी काष्ठ आदि की मूर्तियाँ उन्हीं लोगों के लिए रची गईं है जो ध्यान योग से अनजान है। जिस प्रकार शासक को बाहरी काम करने वालों की अपेक्षा भीतरी (गोपनीय) काम करने वाले अधिक महत्व के जान पड़ते हैं, उसी प्रकार परमात्मा को अन्तर में ध्यान करने वाले योगी विशेष प्रिय होते हैं बाहरी कर्म काण्ड वाले कम ।

सहज मार्ग में संघा की पूजा में धूम्रवर्ण वाले कल्मष का ध्यान करने हैं अपने शरीर से दूर करते हैं। अर्थात् ऐसा ध्यान शरीर एवं विचार से, दोष, विकार, अतिरिक्त कालिमा और मल को दूर करने के लिए करते हैं। मेरा सम्पूर्ण कल्मष दूर होता जा रहा है, हृदय में स्थित तेज की खान से जो नीचे से ऊपर उठने वाली ज्वाला का तेज है उसमें समस्त कल्मष का दाह होता जा रहा है और शुद्धता आती जा रही है। यह शुद्धता सतो गुण की वृद्धि करने वाली है। शरीर में सतो गुण की वृद्धि होने से समस्त व्याधियों का नाश अपने आप होने लगता है। व्याधियों के नाश से स्वतः ही सांसारिक सुखों की वृद्धि होने लगती है ज्ञान भी स्वयं उत्पन्न होकर वृद्धि को प्राप्त करने लगता है। ज्ञान की उत्पत्ति से अज्ञान स्वयं दूर होता जाता है और जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तब स्वयं परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। इससे सात्त्विक सुख की प्राप्ति होती है जो कि अन्तर्गामी सुख माना गया है। यह अन्तर्गामी सुख प्राप्त होने पर आत्मा आवागमन के बन्धन से मुक्ति प्राप्त कर लेती है। सहज मार्ग इसी सुख की प्राप्ति के लिए अभ्यासी को ध्यान योग के द्वारा अपनी उन्नति की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में सांसारिक जीवों को कम समय में मुक्ति की प्राप्ति के हेतु उचित एवं उत्तम मार्ग है।

साक्षात्कार

(श्री श्यामसुन्दर मिश्र, बहराइच)

(१)

आदि में अनादि से प्रवाहित अजस्र श्रोत,
हुआ, शोभ उपादान कारण कहाया जो ।
हुआ, अणु-स्पन्दन, उष्ण-क्षेप, विक्षेप बन,
डाल आवरण प्रथम उसमें समाया जो ।

प्रकाश, क्रिया, स्थिति रूप सत् तम की सत्ता बन
मानस में सत्-चित्-आनन्द बन छाया जो ।
फतेहगढ़ में आय बना राम, राम बनिके पुनि,
वही हृदयस्थ-पुरुष, मैंने आज पाया जो ।

(२)

आया पुनीत पर्व पावन वसन्त आज,
प्रकृति परिधान परिवर्तित करि आई है ।
चादर उतार मटमैली, दिव्य धारण किए,
प्रियतम से मिलने चली, मद में भरि आई है ।

अंकुरित उच्छाह रोम-रोम पुलकावलि लिए,
प्रेम रस भीनी प्रकृति रूप सी भाई है ।
पाया जो निमन्त्रण, होश अपना गंवा के चली,
योग भोग करने, 'सहज मारग' से आई है ।

—सहज मार्ग—

(श्री भगवत स्वरूप, सीतापुर)

वास्तव में राजयोग साधारण धर्म नहीं है वरन एक विज्ञान है। यह कुछ ऐसी नियमों का प्रतिपादन करता है जिनके अनुसरण से तादात्म्यता प्राप्त होती है इसका मुख्य सिद्धान्त प्राणाहुति है ।

ईश्वर सहज है और उसे सहज रूप से ही पाया जा सकता है इस प्रकार यदि राजयोग के विज्ञान को पूर्णरूप में पालन किया जाता है तो वह भी सहज है ।

ईश्वरीय शक्ति के द्वारा ही सृष्टि के विभिन्न रूपों एवम आकारों का सृजन हुआ है । सम्पूर्ण सृष्टि एक कारखाने की भाँति है जिसका नियन्त्रण एवं संचालन मानवीय माध्यम से किया जाता है जो युग-युगान्तर में विशेष व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आता है ।

सहज मार्ग के अन्तर्गत राजयोग पद्धति में हम केवल एक Super human nature. का विचार करते हैं । हम इसे गुरु कहते हैं ।

सहज मार्ग पद्धति के अन्तर्गत गुरु अपनी इच्छा शक्ति को प्राणाहुति के माध्यम से हमारे प्रतिकूल आवरणों तथा विभिन्न क्षेत्रों को ढकने वाले अवरोधों को हटा देता है और हमें साक्षात्कार के मार्ग पर ठीक ढंग से अग्रसर करता है ।

सहज मार्ग पद्धति के अन्तर्गत गुरु की शक्ति मार्ग पर चलाती हुई हमें लक्ष्य तक पहुँचाने में सहायक रहती है ।

हमारे अन्दर मुख्य चीज विकास है जो अन्ततः विकसित होते हैं और हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचाने हैं। इस शक्ति के द्वारा हम ईश्वर से सम्बद्ध हो जाते हैं ।

ध्यान आध्यात्मिकता का आधार है । लोग यह पूछ सकते हैं कि राजयोग के प्रथम सोपान पर ही ध्यान का अनुसरण क्यों आवश्यक है । उत्तर बिल्कुल सीधा और साधारण है । हम अपने आपको एक बिन्दु पर केन्द्रित करते हैं ताकि हमारा वैयक्तिक मन इधर-उधर घूमने की पड़ी हुई आदत छोड़ दे ।

वास्तव में भक्ति से पात्रता में वृद्धि होती है तथा मार्ग प्रशस्त होता है आध्यात्मिक क्षेत्र में स्वयं निमित्त विकारों को दूर करके श्रद्धा एवं विश्वास के साथ अभ्यास में लग जाना ही प्रगति एवं सफलता का एक मात्र साधन है ।

आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए कड़वी गोलियाँ

श्रीपति सनाड बीजापुर—(वांक्षण भारत)

आज से लगभग १३-१४ वर्ष पहले पूज्य बाबूजी कह चुके थे कि श्री रामचन्द्र मिशन में चार चाँद लगेगे । फलतः आज हम देख रहे हैं कि हमारा मिशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है । इसके साथ ही सत्संगी भाइयों की जिम्मेदारियाँ बढ़ी हैं ।

कोई भी महाशय यह न समझे कि यहाँ आकर सब जिम्मेदारी गुरुदेव पर लादकर हम निकम्मे बन कर रह सकते हैं । यह अत्यन्त मुख्तता की बात है । हाँ सर्व समर्पण भाव और चीज है जो हर एक साधक को नहीं आता । याद रहे कि हमें गुरुदेव की आज्ञानुसार चलना है । हमें सबसे पहले साधक बनना है । बिना साधक बने सिद्धि कैसे मिलेगी ? तो सबसे पहले हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने जीवन का परम ध्येय प्राप्त करने के लिए मिशन में प्रविष्ट हुए हैं, और वह भी स्वयं प्रेरणा से । कोई भी सज्जन यह न समझ बैठे कि हम मिशन के सदस्य बनकर श्रद्धेय बाबूजी पर या श्री रामचन्द्र मिशन पर बड़ा उपकार कर रहे हैं । प्रत्येक भाई अपना स्वार्थ साधने के लिए ही यहाँ आया है परोपकार के लिए नहीं । अन्तर इतना ही है कि यह एक अच्छा स्वार्थ है, महान स्वार्थ है जिसके 'स्व' में सारा संसार समा जाता है ।

हम यह भी न समझ बैठें कि हम मिशन के लिए बड़ा त्याग कर रहे हैं । यह केवल धमण्ड है । क्योंकि सच्चा त्यागी कभी यह नहीं समझता कि मैं त्याग कर रहा हूँ । तो भाई आप ही समझ लें कि त्याग क्या चीज है । वह डिढोरा पीटकर नहीं किया जाता । असल में हम कुछ भी त्याग नहीं कर सकते क्योंकि उपनिषद् चेतावनी देती है 'कस्य स्विद्धनम ? यह सारा धन किसका है ? सब कुछ मालिक का तो है । तो हम त्याग किस चीज का करें ? मालिक का मालिक को ही देना क्या त्याग कहलाता है ?

श्री रामचन्द्र मिशन एक धर्म निरपेक्ष संस्था है। उसे धर्मातीत आध्यात्मिक संस्था कहना ही उचित होगा। वहाँ मुमुक्षुत्व से मतलब है, जाति वा धर्म में नहीं। सभी धर्म के लोग इसमें प्रवेश पाकर साधन कर सकते हैं, इस दार्त पर कि वे सच्चे मुमुक्षु तथा जिज्ञासु हों। किन्तु इसमें बहुतेरे लोगों का न्वभाव ही ऐसा ही होता है कि संस्था की धर्म निरपेक्षता की जाँच पड़ताल उसमें शामिल हुए धर्मों की संख्या पर करते हैं। यदि इसमें से प्रत्येक भाई यह देखने बैठे कि हमारे धर्म या जाति के सदस्य इस संस्था में कितने हैं प्रिन्टेड कितने हैं, अधिक संख्या किस जाति की है। और यदि यही हमारा मापक दण्ड रहा तो खेद से कहना ही पड़ता है कि, 'वाह रे अध्यात्म के अधिकारी। जय हो तुम्हारी।' यह सीधी बात है कि अध्यात्म धर्म से ऊपर है। जब हम धार्मिक प्रक्रियाओं के जाल से छूटकर ऊँचे उठते हैं तो अध्यात्म विद्या के अधिकारी बन सकते हैं। पूज्य बाबूजी स्पष्ट शब्दों में इसे समझाते हुए कहते हैं कि धर्म का अन्त ही अध्यात्म का आरम्भ है। और हमें अध्यात्मिक स्तर से भी ऊँचा उठना है। आध्यात्मिक संस्था कोई राजनैतिक या सामाजिक संस्था नहीं है जिसमें हम जाति प्रातिनिध्य (Communal Representation) डूँडे। हम जाति धर्मों से तंग आकर ही अध्यात्म में प्रवेश किये हैं। तो फिर वही गन्दगी यहाँ क्यों? जो मज्जन इस दिशा में सोचते रहते हैं वे या तो अपने विचारों को बदलें, या तो मिशन से अलग हो जायें। मिशन के पवित्र वातावरण को जाति-धर्मों की गन्दगी से मलिन न करें। यह ध्यान देने योग्य बात है कि आज तक किसी सत्संगी भाई के धर्म या जाति के विषय में कभी भी हमारे मिशन में पृच्छा पृच्छ नहीं हुआ।

एक बात और यह है कि साधक को परनिन्दा तथा परचर्चा बिल्कुल त्याग देना चाहिए। यों तो दुनियाँदारी में हमको दूसरों के विषय में बोलना ही पड़ता है। कभी कभी टीका भी करना पड़ता है। किन्तु यह टीका हमारे हृदय को कलुषित न करे। दिल हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए। इस विषय में हमको अत्यन्त सजग रहना चाहिए। हंसी मजाक और बात है, दुःसाग्रह तथा निरस्कार पूर्वक कुत्सित टीका कुछ और। दुनियाँदारी में भगड़ा भी करना पड़ता है। "आप भला तो जगत भला" यह कहावत हमेशा सच नहीं होती हम अच्छे रहने पर भी लोग हमेशा अच्छा बर्ताव नहीं करते। इसका

अर्थ यह नहीं कि हम उन्हीं के जैसा व्यवहार करें।

हम में से बहुत से सत्संगी भाई ऐसे हैं जिनकी बातों में मिशन के प्रति, श्रद्धेय बाबूजी के प्रति अतिशय अभिमान दीख पड़ता है। यह अभिमान अत्यन्त श्लाघनीय है। किन्तु ऐसे भाई कभी २ इस प्रकार की भी बातें किया करते हैं, जो नितान्त दम्भ मूलक प्रतीत होने लगती हैं। उन बातों में नितान्त सूखना प्रकट होती है। लोग उन्हें या तो पागल समझते हैं या सहज मार्ग साधन के अन्धे। भाई, बातों में हमें हमेशा संयम रखना चाहिए। लोग यह न समझ बैठे कि सहज मार्ग में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है। जो भाई साधन के विषय में, मिशन के बारे में ठीक तरह नहीं जानते और दूसरों को ठीक तरह नहीं समझा सकते, उन्हें मौन रहना ही श्रेयस्कर है। सुभाषित प्रसिद्ध ही है —

“ सर्व विदाँ समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम् ।”

व्यर्थ में एक अच्छे मिशन के विषय में लोगों को गलत फहमी न होने पाए। हमारी बातों में मिठास रहना चाहिए, परानुकम्पा टपकना चाहिए। साथ ही दूसरों के अभिप्राय को, यद्यपि हम सहमत भी न हों सहन शीलता से सुनना चाहिए। तुरन्त उद्विग्न होकर हमारी प्रतिक्रिया नहीं दिखानी चाहिए। गीता में कहा गया है — यस्मान्नोद्विजते लोको लोका-न्नोद्विजते च यः' अर्थात् जो लोगों को उद्विग्न नहीं करता और न लोगों से कभी उद्विग्न होता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारी बातें हमेशा ऐसी हों जिससे सहज मार्ग के प्रति लोगों को स्वाभाविक ही आकर्षण हो जाये। सभी भाई मिशन के सदाचार सम्बन्धी नियमों को अच्छी तरह से हृदय से खुरेद लें।

भाई मुझे अन्त में यही कहना है कि हमारा बर्ताव ऐसा होना चाहिए जिससे पास पड़ोस के लोग कुछ सोचने समझने लगे। प्रत्येक भाई कवि के इन शब्दों को अच्छी तरह से ध्यान में रखें।

याँ पाँव को रख फूँककर।

और खूब से गुजरान कर।

अहंकार

लेखक—केशव मोधे, साँवरे, मध्य प्रदेश

वह एक था। नहीं वह एक भी नहीं था। वह कुछ भी नहीं था, शून्य भी नहीं। वह जो था जैसा भी था उसे 'मैं हूँ' का आभास हुआ यही अहं साकार हुआ और वह अहंकार कहलाया। यह अहंकार, या अहं की हूँकार, इन दृश्यादृश्य जगत के उत्पत्ति का कारण हुई। जो कुछ भी नहीं था, या जो अनन्त था, उसको इकाई का रूप भी इसी अहंकार ने दिया।

अहंकार के उत्पत्ति का क्या कारण हो सकता है यह तो नहीं जाना जा सकता मगर यह इस जगत के उत्पत्ति का कारण जरूर हुआ।

वैज्ञानिकों की दृष्टि में यह जगत ऊर्जा और पदार्थ है। ऊर्जा सूक्ष्म और पदार्थ जड़। अस्तित्व की भावना ऊर्जा से भी सूक्ष्म है। अर्थात् उसका कारण भी और आधार भी।

अहंकार का रूप सूक्ष्म ही है। यह साकार जगत तो उसका फौलाव है। वह जैसा चाहता है वैसा रूप रंग धारण करता है। रूप रंग धारण करने के बाद भी वह उसका आधार भाव रहता है। 'अहं' को अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए अवलम्बन की जरूरत होती है जिसका वह स्वयं आधार होता है। 'अहं' में अपने आप ही रूप रंग धारण करने की क्षमताएं नहीं होती। उसको फौलने के लिए साधन की जरूरत होती है। मन उसका साधन है। जैसा बीज से फल और फल में बीज, वैसा ही अहंकार से मन और मन में अहंकार होता है। इसी मन में स्थित वह इच्छाओं द्वारा गिरगिट की तरह अपने रंग बदलता रहता है। अर्थात् फौलने या साकार होने की भावना से या इच्छा से जब उसका संयोग होता है तभी यह आकार धारण कर पाता है। इस तरह उत्पत्ति का कारण इच्छा और इच्छा का आधार अहं की भावना हुई। अहं पुरुष है तो इच्छा प्रकृति। इनके संयोग से ही सृष्टि होती है। अहंकार के फौलने की क्षमता असीम है। इसका फौलाव इतना है कि मूल तरफ वापसी यात्रा में इसके अनेक रूप समिटते चले जाते हैं फिर भी इसका अन्त नहीं हो पाता, जब तक कि सब कुछ खुद अहंकार भी जिससे उसकी उत्पत्ति हुई, उसमें समा नहीं जाता।

'हूँ, या अस्तित्व की भावना ही इस दृश्यादृश्य जगत का आधार होने से

विरोधी भावना 'नहीं हूँ' प्रकट होते ही सब नहीं के बराबर भासमान होता है।

मकड़ी को जब अपनी जगह से डधर उधर फैलने की इच्छा होती है, तब उसमें से खुद निकलने वाला धागा, जो उसे मूल स्थान में संभोये रहता है, उसे ले जाने में सहायक होता है। उसी धागे के सहारे वह मूल स्थान को वापस भी आती है। अहंकार भी इसी तरह मन और इच्छा के माध्यम से फैलता है और उल्टे तरीके से, याने इच्छा और मन द्वारा, वापस लौट कर खुद में समाविष्ट हो जाता है। उस समय वह शुद्ध अहंकार रहता है, और बाद में अहंकार की कल्पना मात्र, जो अन्ततः उसी में विलीन हो जाती है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई। शेष रहता है वह जो सब कुछ होते हुये भी कुंठ नहीं रहता। मकड़ी की वापसी यात्रा उसकी अपनी इच्छा मात्र से सम्पूर्ण होती है, मगर अहंकार की वापसी के लिए इच्छा के अलावा आवश्यक है सहायता, ऐम अहंकार रहित 'अस्तित्व' की, जिसने वैसे ही यात्रा पूर्ण कर ली हो।

समर्पण

(श्री मानवेन्द्र मिश्र, वदायू)

तन भी तेरा,
मन भी तेरा,
तेरा साँझ सवेरा ।

प्रियतम ।

करता रहे वसेरा । १ ।
डाल डाल में,
पात, पात में,
रोम, रोम, में,
हृदय व्योम में,
तू बन गया—चितेरा । २ ।
भीतर—बाहर
रहें उजागर,
मधु—बन, जीवन, घेरा ।

प्रियतम ।

तेरा रूप घनेरा । ३ ।

(४८)

समय का उद्घोष

(श्री जगदीश कुमार मुगेश एम० ए० बी० टी०)

प्रवक्ता हिन्दी—काल्विन कालेज महमूदाबाद, सीतापुर)

यह जीवन कुछ क्षणों की समष्टि है। जीवन रूपी घट के तल में कहीं काल का एक छोटा सा छिद्र है जिसके माध्यम से इवास रूपी जल बराब एक एक करके टपकते जा रहे हैं और हम नखर सांसारिक भोग विलासिता के छलिया स्वप्नों में रत कितने समय से बेखबर सो रहे हैं। हम पूर्णतया बेखबर हैं कि काल हमको कबलित करने के लिए कितना सजग है। संसार के झूठे सुखों को सुख मानकर स्वार्थ भरी मित्रता और नातेदारी को सच्ची नातेदारी तथा मित्रता मानकर बन्धु बांधवों और कुटुम्बियों को चिर साथी मान कर उनके लिए हम अनवरत दौड़ते भागते हैं, बेईमानी करते हैं, छल प्रपंच करते हैं, हिंसा और अनाचार करते हैं दूसरों को नीचा तथा पराया समझ कर उनसे धृणा करते हैं। परन्तु इन सब का अन्तिम परिणाम क्या होता है? मोह माया की रस्मियों में हम अपने को आबद्ध कर देते हैं। यह सब कुछ अन्त में दुख बनकर हमारे जीवन की शान्ति को कीट की भांति धीरे धीरे खाने लगता है। हम जिन प्रतिमाओं पर सुमन चढ़ाते हैं। वे हमें वरदान नहीं दे पाती वरन् अभिशाप बन जाती हैं।

जीवन में अनेकों समस्याएँ आती हैं। शरीर की, परिवार की, समाज और संसार भर की। हम इन समस्याओं को एक एक करके किंचित समाधान देने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुझे समझ में आता है कि यह जीवन जिसको हम जिस रूप में जीने के अभ्यस्त हो गये हैं एक सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का मूल कारण क्या है? हम तो सत चित् आनन्द के विशुद्ध रूप हैं फिर यह दुःख क्यों? तन तथा मन बोझिल नाना प्रकार की चिन्ताओं से अस्त हर इवास।

चरण नहीं बढ़ते ! रेतीले पथ पर मध्याह्न काल का जगमगाता हुआ प्रखर सूर्य, छाया विहीन लम्बा रास्ता, दूर लहराता हुआ आकाशाओं का बृहद

(५१)

सागर जिस में जल नहीं, झूठी मृग तृष्णा है । हमारे मन की तृष्णा तृप्ति का मिथ्या आश्वासन देती है । हम थकते लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ते हैं किन्तु पास पहुँचने पर केवल अनुभव में आता है भ्रम । जीवन पर संध्या की अंधेरी चादर फैल जाती है, तब हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता । चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा । लगता है कि दिन के उजाले में साथ के वे सब किसी नाटक के मिथ्या पात्र थे । नाटक समाप्त होगया तो अब इमशान का भयावह सन्नाटा है । यह सब क्यों और कैसे है ! मन अपने को दोषी कह उठता है । संसार पर हमने विश्वास क्यों किया ? मिथ्या का बंदन हमने क्यों किया ? आकांक्षा की भयानक तरंगों में हमने अपने को क्यों बहाया ? हमने जब अपनी साफ और स्वच्छ सूरत पर कालिमा पोत रखी है तो फिर इसमें दोष ईश्वर का है अथवा अपना जिसको हम पग पग पर दोषी कह उठते हैं । हमने जब बालू की नींव पर भवन बनाया है तो यदि भवन ढह जाये तो हवा दोषी है अथवा हमारी बुद्धि ? हमने वृक्ष के तने को हाथों से पकड़ रखा है और चिल्लाते आ रहे हैं कि वृक्ष हमें नहीं छोड़ता, तो भाई इसका इलाज ही क्या है ?

अज्ञानता हमारे दुःखों का मूल है । अज्ञानता ही मोह और माया के जाल को जन्म देती है । जब तक अन्तर में प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा तब तक कर्तव्य का उचित ज्ञान किस प्रकार सम्भव हो सकता है ? ज्ञान का प्रकाश किस तरह उत्पन्न हो यह एक समस्या है । इसका समाधान यही हो सकता है कि दीपक के प्रकाश से सान्निध्य स्थापित किया जाये, अर्थात् जिस व्यक्ति के ज्ञान चशु खुले हों, जिसकी अन्तरात्मा का दीप जगमगा रहा हो हम अपनी बुझी हुई बाती को उसकी ज्योति में लगाकर स्वयं जगमगा उठें ।

ज्ञान की प्राप्ति बिना सद्गुरु के कभी भी सम्भव नहीं । हमारे रोगों का निदान वैद्य ही कर सकता है । असाध्य रोग को दूर करने के लिए एक तो कुशल वैद्य की अपेक्षा होती है दूसरे धैर्य की तथा उचित पथ्य की । हमारी आन्तरिक जड़ता को यदि कोई गति तथा प्रकाश दे सकता है तो वह है सद्गुरु । रास्ते पर बहुत सी ढूँकानें हैं । ऐसा नहीं

कि कहीं भी अपने को दिखादे और दवा खाना अपना धर्म समझ बैठें । रोगी का ध्येय होता है स्वास्थ्य लाभ । परन्तु आज देखता हूँ लोग अपने को रोगी तो अनुभव करते हैं और कठ बँधों के पास निदान हेतु जा पहुँचते हैं । इस तरह जीवन को भारी खतरे में डाल देते हैं । 'नीम हकीम खतरै जान' — यह कहावत याद रखनी चाहिए ।

आध्यात्मिकता का क्षेत्र कठिनाइयों और खतरों से भरा हुआ है । जहाँ पर अनाड़ी और अज्ञानी की गुजर नहीं । क्षण भर की असावधानी से लोक परलोक और भविष्यत के अनन्त जीवन बिगड़ सकते हैं । मार्ग-दर्शक वही है जो मार्ग पर स्वयं चल चुका हो, जिसे मन्जिल तक का ज्ञान हो । रास्ते में झाड़ू भँखाड़ू, खाइयों, उन्नत पर्वत श्रेणियों, समतल भूमियों, आकर्षणों एवं विकर्षणों का जब तक पूर्ण परिचय नहीं होगा तो निश्चित है कि पथिक एवं दृष्टा दोनों ही रसातल में जा गिरेंगे ।

सद्गुरु का व्यक्तित्व होता है न कि बाह्य आडम्बर । ऐसा व्यक्तित्व यदि दैवयोग से किसी को सुलभ होजाये तो कहना ही क्या ? सद्गुरु पूर्व जन्मों का परिणाम होता है । जब हम ऐसे महान व्यक्तित्व के निकट पहुँचते हैं हमारा मन निर्मलता का अनुभव करने लगता है, मोह और माया की झूठी रस्सियाँ कमजोर पड़ने लगती हैं, अहंकार का समापन एवं आत्म-समर्पण की भावना जाग्रत होने लगती है । सद्गुरु के दिव्य सान्निध्य से तथा उसकी दुर्लभ कृपा से हमारी शंकायें भक्ति में परिणित होने लगती हैं ।

ईश्वर करे ऐसा सद्गुरु सभी को प्राप्त हो जो संस्कारों की जमी परतो मल विक्षेप के धने आवरणों एवं संकीर्ण परिधियों का मूलोच्छेदन कर सके और हमारे चित्त को उस रास्ते पर लगा सके जहाँ न शोक है न रोदन, न जन्म है न मरण, न होश है न बेहोशी और जहाँ पर हर ओर दिव्यता का लहराता हुआ अनन्त सागर है अनन्त खामोशी है और अकथनीय शान्ति सौंदर्य एवं निर्मलता का भंडार है ।

युग का मूक उद्घोष चारों ओर फैल रहा है । आज के विषाक्त भौतिक विश्व में वह महान व्यक्तित्व मानवता के कल्याणार्थ अवतरित हो चुका है । जिसका पर्दा बेहद सादगी और जीवन की गहरी सरलता है । वह रंग में

रंगा होकर भी हर रंग से मुक्त है। कभी २ और शायद पहली बार आया हुआ वह महान व्यक्ति उस क्षेत्र का वासी अनुभव करता है जहाँ न हवा है न पानी और जहाँ न तो चाँद है न सितारे हैं और न सूरज, जहाँ भौतिकता की कल्पना का भी गुजर नहीं। फिर शंकायें कौसी हैं? शंका विश्वास की शक्ति का शय करती है। इसका तत्काल त्याग करो। हमारे माप दण्ड निम्न स्तरीय एवं बेकार से हैं। उन पर विश्वास न करो।

उठो समय की पुकार है।

प्रातः की किरणें तुम्हारे सुप्त नेत्रों को जगा रही हैं और तुम सपनों के लोक में विचरण कर रहे हो। समय का पंथी तेजी से उड़ता जा रहा है। गया समय लौट कर नहीं आयेगा। ऐसा न हो कि तुम पड़े २ सोने ही रह जाओ और अनन्त यात्रा का यान तुम्हारी प्रतीक्षा करके सुदूर क्षितिज में ओझल हो जाये। तब क्या होगा?

उठो! वह घर जहाँ तुम रह रहे हो तुम्हारा नहीं है यह परिवार भी तुम्हारा नहीं है जिसके तुम पिता पति या पत्नी हो क्योंकि इनमें से किसी की हैसियत तुमसे कम नहीं है। और इन सबका मालिक कोई और है।

हम सभी मुसाफिर हैं, घर्मशाला को घर समझ बैठना भूल है। समय कह रहा है कि आगे बढ़ो। सारे बोझ को पथ दृष्टा के हवाले करदो क्योंकि वह बोझ लेकर चल सकता है और फिर हल्के होकर लक्ष्य को प्राप्त करो।

अनन्त यात्रा

[इस स्थाई स्तम्भ के अन्तर्गत श्री 'बाबू जी' और सन्त कस्तूरी चतुर्वेदी के बीच पत्र-व्यवहार क्रमशः प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें अध्यात्म एवं ब्रह्मविद्या 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 ८०

लखीमपुर

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी

१६-१-५०

सादर प्रणाम !

कृपा पत्र आपका पूज्य मास्टर साहब द्वारा भेजा हुआ मिल गया। पढ़कर प्रसन्नता हुई तथा अफसोस हुआ। कृपा करके आप क्षमा करियेगा क्योंकि मुझे यह बिल्कुल मालूम न था कि 'आपकी' खाट हिल जावे तो आपको तकलीफ हो जाती है। मुझे याद आया कि मैं अक्सर आपकी चारपाई के सहारे बैठ जाती थी और इससे आपकी चारपाई अवश्य हिल जाती होगी।

यह बिल्कुल सत्य है कि ऐसे समय का मुद्दों आना दुर्लभ है। ऐसी (Personality) कभी आने की नहीं। बस मुझे तो केवल वेद अफसोस यह है और रहेगा कि आप मुझे दस बारह वर्ष पहले क्यों न मिले। फिर भी आप निश्चय मानिये कि मैं जरूर आपको 'अपनी हालत से' Sitting देने को मजबूर कर देती। और आप विश्वास रखिए यह गरीबिनी यही कर रही है और बराबर करती ही रहेगी कि यदि मालिक की कृपा ऐसी ही बनी रही तो जल्दी से जल्दी उस हालत से केवल Sitting देने को ही नहीं बल्कि उसमें स्थिर करने को आपको मजबूर कर दोगी। मेरी इच्छा तो सदैव यही थी और है कि मेरे परिश्रम की ही खटक जो और जितना आपको मंगे उतना ही मुझे मिले। 'हैं' आपकी तो कृपा और आशीर्वाद मेरे निश्चय को सत्य में परिणित कर देंगे। वैसे मालिक' ने जो अपनी अहेतुकी कृपा से ताकत देकर कुछ सेवा का इस बेचारी

गरीबिनी को सुअवसर दिया यह मेरा अहोभाग्य है। पूज्य बाबूजी मैंने तो जीवन और जीवनोपरांत का पल—पल बस केवल अपने 'मालिक' की याद और उसकी सेवा में समर्पित कर दिया है। मेरे बाबू जी आप विश्वास राखिये कि मैं आपको कभी यह कहने का अवसर न दूंगी कि 'बिटिया' तेरा एक पल खराब गया। हाँ 'मालिक' की कृपा से यह कोशिश करती रहूंगी कि मैं इस योग्य बन सकूँ। बस मुझे तो यह चीज अच्छी लगी। अब तो यदि 'मालिक' की कृपा ऐसी ही बनी रही तो और—धोर न रक्खूंगी। वैसे मेरा अब अपना कुछ शेष रह ही नहीं गया। अब जैसे 'मालिक' की मर्जी हा चलाने। इस पत्र में 'आपके' अफसोस से कुछ उफान आ गया। वह फिर शान्त होगया। उसी उफान में सब 'आपको' लिख दिया है यदि कुछ गलती हो तो क्षमा कर दीजियेगा। आपने जो यह लिखा है कि "मैं किसी चीज के इन्तजार में रहता हूँ यदि यह बात पैदा हो जावे तो जब कोई मुझे रोकता है तब रुक पाता हूँ"। तो यदि अनुचित न हो और आपकी इच्छा हो तो मुझे भी बता दीजियेगा। वैसे जब यह बात मुझमें पैदा हो जावे तब बता दीजियेगा। मेरी आत्मिक दशा अच्छी चल रही है। उधर कुछ दिनों से Self Surrender भी बिल्कुल नहीं लगता। हाँ यह जरूर है कि अपने चेहरे के बजाय एक दाड़ी वाला चेहरा मालूम पड़ता है और सच तो यह है कि कभी कभी यह याद ही भूल जाती हूँ कि मैं लड़की हूँ। अपने को भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ। एक बात कुछ यह हो गई है कि सब लोग चाहे किसी सती की प्रशंसा करें या और किसी की परन्तु मुझे अब किसी के प्रति न जरा भी श्रद्धा होती है न कुछ आदर, बनावटी में चाहे जो कहूँ। अब हालत बेरस अधिक रहती है। अब किसी खास हालत प्राप्त करने की इच्छा नहीं है केवल जो मैंने पहले आपसे कहा था वही चाहिए।

आपकी दीन-हीन सर्व साधन विहीना

पुत्री कस्तूरी

पत्र सख्या ८१

लखीमपुर। १-२-५०

परम पूज्य तथा श्रेष्ठेय बाबूजी

सादर प्रणाम !

मेरी आत्मिक दशा कोई खास अच्छी नहीं मालूम पड़ती है और क्षमा करियेगा

(५६)

कि अब की उत्सव में भी मुझे अपनी तबियत कुछ अच्छी नहीं मालूम पड़ी थी। हाँ वहाँ से लौटने पर हलकापन तथा खालीपन विशेष मालूम पड़ता है। बस दुःख यह है कि 'मालिक' की याद तथा Self Surrender से भी बिल्कुल खाली हूँ। पूज्य श्री बाबूजी मुझे न मालूम क्या होगया है कि अब ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो मैंने कभी पूजा की ही नहीं और अब हर चीज से खाली हूँ। तो कभी-कभी बहुत रोना आता है परन्तु वह रोना भी वे आंशु का। खैर भाई अब तो 'राजी हैं हम उसी में जिसमें रजा है तेरी' अब तो जो हालत इस पूजा में आरम्भ में थी, वही हालत है। अब न जाने क्यों नींद की तेजी तो इतनी अधिक हो गई है कि जब आंख मूंदकर पूजा करती हूँ तभी नींद आ जाती है बल्कि यदि यह कहा जावे कि हर समय नींद की ही हालत में रहती हूँ तो ठीक होगा। कभी-कभी तो दिन में भी यदि खाली बैठे हूँ और कोई ज़ोर से आवाज़ दे तो मैं एकदम चौंक कर हड़बड़ा जाती हूँ। रात की क्या लिखूँ, आज सवेरे देर तक सोती रही तो नींद का यह हाल था कि कौओं की आवाज़ भी सुनाई पड़ती थी और सो इतनी गहरी नींद में रखी थी कि जब आंख खुली तो एकदम उठकर जल्दी २ सब काम करने से शरीर कांपता था। अब तो श्री बाबूजी सोने में जरूर कमाल प्राप्त हो गया है क्योंकि अब तो दिन भर करीब-करीब वैसे भी सोनी और साथ २ जगनी हालत रहती है। परन्तु इस आराम के साथ साथ ही कोई आग भीतर हमेशा सुलगती रहती है। याद के लिए यदि यह कहा जावे कि बिल्कुल सूखी आती है तो शायद ठीक होगा क्योंकि किसी न किसी form में मैं याद से खाली न रहने की ही कोशिश करती हूँ। यही हाल जब परम पूज्य श्री पापा जी ने मुझे प्रणाम किया था तब मैं प्रेम में भर कर उन महान आत्मा के चरणों में लिपट जाती परन्तु प्रेम और उभार मुझे उस समय भी नहीं आया और विकल होकर मुझे उन्हें रूखा बेरस प्रणाम करना पड़ा खैर 'मालिक' की जैसी मर्जी। आज कल तो कछ यह हाल भी होगया है कि सिवाय 'मालिक' के अपनी शकल देखने पर बड़ी बेचैनी हो जाती है।

आपकी दीन हीन सर्व साधन विहीना

पुत्री कस्तूरी

(५७)

पत्र संख्या ८२

लखीमपुर ।

१०-२-५०

परम पूज्य तथा श्रेष्ठ श्री बाबूजी

सादर प्रणाम

आशा है आप आराम से पहुँच गए होंगे । मेरी आदिमक दशा 'मालिक' की कृपा से उन्नति पर ही है और सदैव उन्नति पर ही रहेगी । पूजा तो अब बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब आरम्भ कर रही हूँ, बल्कि अब यह भी नहीं मालूम पड़ता कि पूजा भी कर रही हूँ । अब अधिकतर किसी काम का Weight अपने ऊपर मालूम नहीं पड़ता है । केवल एक 'मालिक' की ही कृपा है जो मेरे साथ सदैव रही और सदैव रहेगी । अब किसी हालत में फँलाव और मालूम पड़ता है । एक विनती आप से यह है कि तारीफ हर दशा में केवल 'मालिक' की ही होना चाहिए और हो । श्री बाबूजी अन्धे को क्या चाहिए केवल दो आँखें, और उनसे ऐसी रोशनी जो केवल एक 'मालिक' की ही और टकटकी बाँधकर देखें और सब संसार उन आँखों के लिए अधेरा हो जावे । 'मालिक' की अहेतुकी कृपा ने इन अन्धी आँखों में कुछ-कुछ ऐसी ही रोशनी भरनी प्रारम्भ कर दी है । अब कुछ ऐसा हो गया है कि रात दिन सब एक से ही लगते हैं, और एक से ही गुजर जाते हैं, कोई अन्तर नहीं लगता शरीर के आराम व तकलीफ का भी कुछ एहसास नहीं होता । इति ।

आपकी दीन हीन, सर्व साधन विहीन

मुन्नी कस्तूरी ।

पत्र संख्या ८३

शाहजहाँपुर

तारीख १-३-५०

प्रिय बेटा कस्तूरी

खुश रही ।

मैं लखीमपुर से चलकर कुशल पूर्वक आगया । ईश्वर की अपार दया है कि 'उसने' तुमको पार-ब्रह्म मंडल की सैर पूरी तौर से करवा कर

(५८)

अब उस से आगे बढ़ा दिया । यह सिर्फ ईश्वर की ही कृपा है और 'उसी' का काम । मेरी एक आदत है कि मैं जिस मुकाम या मण्डल से आगे बढ़ाता जाता हूँ, वह कह देता हूँ—इस कहने से ईश्वर न करे अहंकार हो जाये—और तुम्हें तो ईश्वर की कृपा से यह बात कभी पँदा न होगी । तुम अपनी हालत पर गौर करती रहा करो और इस लिए मैं बताता चलता हूँ । इससे तुम्हें एक से दूसरे का फर्क मालूम होगा और आगे चल कर यह फर्क बहुत मुश्किल से समझ में आवेगा । मेरी तबियत आज ही से यह चाह रही है कि मैं इस मंडल की सैर भी शुरू करा दूँ इसलिए कि वह पाँच Circle मेरी निगाह के सामने हैं और ग्यारह उसके बाद । मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जिन्दगी में ही ऊँची से ऊँची तरक्की दूसरों की अपनी आँखों से देख लूँ । यह सही है कि ईश्वर की कृपा से इन सोलहो Circle का पार करा देना बहुत ज्यादा वक्त का काम नहीं है । अगर 'वह' कृपा करे तो एक सेकेण्ड भी काफ़ी हो सकता है और इसका तजर्बा भी है और इसी से हिम्मत भी होती है । प्रकाश की माता जी ने इन सोलहो Circle को पार करके दम तोड़ी थी । उस समय यह ग्यारह Circle निगाह में न थे मगर खानिस हालत पर पहुँचाने के लिए ईश्वर ने सब को पार करा ही दिया । उसे कोटिशः धन्यवाद है ।

मेरी हालत बिटिया लोगों को मालूम नहीं और मुश्किल है कि आगे भी न मालूम हो पावे । मुझमें कुछ नहीं रहा रूहानियत या आध्यात्मिकता भी अगर सही पृच्छती हो तो अब नहीं है । यह चीज भी बहुत भारी है । अब तुम्हीं बताओ कि किस बात पर मैं गर्व करूँ । जिसके पास कुछ हो उसे गर्व भी हो ।

बिटिया आज मैंने अपनी सही हालत तुमको लिखदी । अगर लोगों को यह मालूम हो जाये तो मेरे पास कोई फटके नहीं । आध्यात्मिक विद्या की तलाश में फिर वह भला ऐसे शकश के पास जावे जिसमें यह न हो ।

यह मैंने तुम्हें वैसे ही लिख दिया । तुम अपने काम में लगी रहो । ईश्वर सब कुछ कर सकता है और सब 'उसके' हाथ में है ।

शुभ चिंतक

रामचन्द्र

(५९)

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी ।

सादर प्रणाम ।

कृपा पत्र आपका आया—पढ़कर प्रसन्नता हुई । आपने जो यह लिखा है सो ईश्वर को अपने 'मालिक' की अहेतुकी कृपा का सही धन्यवाद तो कभी नहीं हो सकेगा । मैं तो 'उसकी' कृपा के आगे अपने को बिल्कुल दीन गरीबिनी पाती हूँ । अपनी उन्नति का कारण जो मेरी तुच्छ बुद्धि में है, वह केवल यही है कि आपने एक बार मुझे लिखा था कि 'ईश्वर तुम्हें रोज़ ब रोज़ रहानी तरक्की दे ।' मैं अपनी हालत पर गौर अवश्य करती रहती हूँ और 'मालिक' की कृपा से हालतों का अन्तर भी कुछ न कुछ मालूम ही पड़ता चलता है, यह ज़रूर है कि हालतें सूक्ष्म ज़रूर होती जाती हैं । आत्मिक उन्नति जो आपकी मर्जी हो सो किये । मेरी निगाह में तो बस केवल एक 'मालिक' ही है । मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि आत्मिक उन्नति होती क्या है । धन्य है 'आपको' कितनी अच्छी हालत कितने सुन्दर Sentence में लिख दी हैं । आपने लिखा है कि सोलहो Circle सेरी निगाह में है और यहां इस गरीबिनी की निगाह में तो केवल एक ही Circle है जिसे 'मालिक' कहते हैं । आपका वह वाक्य जो आपने लिखा था कि 'कदम आगे ही बढ़ना चाहिए ।' वह भी 'मालिक' की ही मर्जी के ऊपर छोड़ दिया है । 'वह' जैसे चाहे जहां ले जावे । कुछ आज कल की हालत मुझे भीतर ही भीतर तो मालूम है परन्तु लिख नहीं पाती । जब ठीक से एहसास होगा तब फिर लिख दूंगी । अब रात दिन की हालत में कोई अन्तर नहीं रह गया है । रात दिन सब एक से ही हैं । मुझे तो अब यह लगता है कि वास्तविक गरीबपन की थोड़ी सी झलक की अब शुरुआत है ।

आपकी दीन-हीन, सर्व साधन विहीन

पुत्री कस्तूरी