78 — Jan

सहज-मार्ग

sahaj marg

Bi-monthly, Spiritual

Registration No. R. N. [illegible]

Volume XXI
No. 1

January 1978

Grams:—SAHAJMARG

Phone:-2667

Shri Ram Chandra Mission

SHAHJAHANPUR. U. P. (India) 242001

* ॐ *

सहज मार्ग

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।

(उठो ! जागो ! गुरुजनों को प्राप्त कर ज्ञान-लाभ करो)

प्रार्थना

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

O, Master !
Thou art the real goal of human life,
We are yet but slaves of wishes,
Putting bar to our advancement,
Thou art the only God and Power,
To bring us upto that stage.

Vol. XX — All rights reserved No. 1
Editors: January 1978
Dr. C. A. Rajagopalachari Yearly Subscription Rs. 10.00
Dr. S. P. Srivastava, M.A. Ph.D. Single Copy Rs. 2.00

CONTENTS

English.—

1	Editorial Notes & Comments	1
2	Surrender & Freedom—(P. Rajagopalachari)	5
3	Perfect human condition through Sahaj Marg (Principal Lakshmi Shanker Allahabad)	13
4	Ere Who is that called me-(Anon)	17
5	Cessation of Activity—(V.V. Rao, Bangal re)	21
6	Letter	25

हिन्दी

१	सहज मार्ग जैसा मैंने देखा है—सुश्री कस्तूरी चतुर्वेदी, लखनऊ	१
२	अमृत-वाणी	६
३	अनन्त यात्रा	११

Vol XX No. 1 January 1978

EDITORIAL NOTES & COMMENTS

Dear Readers,

Kindly accept your Editor's Greetings and best wishes for the New Year in both the fields, of spirituality and of materiality; also his invitation to you all to join him in marching forward, all abreast, towards the fixed goal of our Mission. Also Please join this Editor in offering our sincere and heart-felt prayers to Divine Master for continued good health to our beloved Master so that he may be available to suffering humanity for decades and decades.

The new idea was put into practice three years ago with Rajapalayan 12 Timil Nadu celebrating Master's Birth Day at that Centre on a comprehansive scale, and last year Madurai had caught on. This year, Bangalore has taken it up in right earnest under the direction and guidance of our revered Senior Preceptor Sri Raghavendrarao presently at Gulbuurga. You are aware that the celebrations will cover three days 29th and 30th April' and Ist May, the main day being 30th April. It is intended that it should be on a very big scale. Accommodation and facilities are being provided on the basis that a very large number of abhyasis from all over India would be coming over to participate in the function with zeal and verve. It is possible that some overseas abhyasis may also attend.

Apart from the spiritual attention paid to abhyasis on such occasions and the material comfort and convenience and the sense of a holiday having been well spent, such occasions are generally utilised towards the collection of essential funds for essential purposes of the Mission. The present anxiety of the Mission and the Master is in regard to the provision of Ashram buildings (meditation halls) at important cities in the countries, particularly, Madras, Calcutta, Delhi and Bombay. Hence a fairly high target of a net income around Rs. 10 lakhs has been decided upon.

The Mission does not levy any kind of subscription or fee, and so has no funds for providing a number of Ashrams at different centres distant from each other, situated as they are in this vast country. Hence it is that the provision of ashrams for use as meditation halls with a few rooms for the accommodation of visiting abhyasis, preceptors and Master himself, has become essential. All Members of the Mission and others adherents and sympathisers should come forward now and make donations so that the collections could be utilised to further the activities of the Mission without hitch.

It is understood that casual mention is made by certain contributors of articles for the Journal that this Editor does not care to send acknowledgments for articles sent to him. The Editor wishes to reiterate that he is nearing completion of a 73 year of age, with the disabilities attendant in old age rendering him rather helpless due to reduced eye sight. Further he is a retired on a pension and has no free facilities of clerical or typing, accounting or supervisory nature. His effort to maintain correspondence emanating from

overseas abhyasis addressed to him is itself a big task. Yonr Editor suggests that if a contributior feels the need for a specific acknowledgement, he/she should send with the article a self addressed postcard giving the following legend.

"Received your article entitled"................". It will be dealt with as usual.", so that the Editor can sign and post the card.

Tha Basantotsav is due to be celebrated on 11, 12, and 13 February as per usual programme. Of course the observance at Shahjahanpur in the immediate presence of revered Master will be unique in experience and benefit. All Centres will observe the same in the usual manner.

Tinsukia (Assam) Centre had the special privilege of having revered Master to personally inaugurate the new Ashram Building there. Yout Editor regrets that no report has been received for inclusion in this issue. Those who were present testify to the excellent hospitality and attention to comfort evinced by brother D.B. Patel and his group of abhyasis, as also to the tremendous aura of spirituality that pervaded the whole atmosphere there.

With love to all and hate to none, and with prayers to Divine Master for his blessings for all.

Madras
5th January 1978

Your Editor,

Surrender and Freedom

(P. Rajagopalachari)

Preceptors are often asked how an abhyasi can progress speedily to the goal. We find this question cropping up again and again. There would appear to be many answers to this question, such as obedience, discipline, regular sadhana, regular cleaning, following the Ten Commandments etc. All these are of course necessary. However. Surrender seems to me to be the thing that is most necessary, and once a state of surrender is achieved, all the rest become automatically established.

This idea of total surrender to the Master seems to pose certain difficulties, the most insistent fear in the minds of abhyasis being the idea that surrender implies total loss of freedom, loss of personal identity etc. Our sisters and brothers of the west seem to face this problem in greater measure. One Preceptor of the West actually asked Master this qnestion. He asked, "Master ! You are always talking of freedom, yet you ask abhyasis to surrender. Does surrender not imply loss of freedom ? How to reconcile these two things ? Master answered "The only freedom is the freedom to do the right!" I would add that sincc surrender is right, and necessary for spiritual growth, it is an act of freedom to surrender oneself to the Master. In fact I consider surrender to be the highest expression of one's freedom. It is the perfect expression of freedom itself.

I often wondered how to bring about this state of surrender. I found a hint in Master's writings, where he says

that to achieve this state one should create a feeling of dependency on the Master. This idea of dependency creates its own problems in the minds of abhyasis. It seems to imply that the abhyasi is a helpless being, bereft of freedom of choice, of freedom of action etc. I, too, felt in this same way until one day, during meditation session with abhyasis of the Madurai Centre, some ideas came to me. I understood that we are all utterly dependent on so many things for our very existence. We are dependent on air, more than anything else, for our life, for without air to breathe, we would die in a minute or so. We are dependent on water to a very great extent. I remember the exerience of Master in this connection. Several years ago he was caught in a cyclone while travelling between Vijayawada and Madras by train. He was stranded half-way for nearly 3 days at one point, surrounded by flood waters on all sides, The train could go neither forward nor backards until the water had subsided enough for the Railway officials to certify the track as being safe for train movement. When he later came to Madras after this harrowing ordeal, he told me, "It is easy for a person to go without food even for 20 or 30 days. but it is impossible to go without water for more than a day or two. Even that is too much, I feel ! This is the mystery of His creation !" We must remember that this was during a time of severe flood, when Master's train was surrounded on all sides for miles around by torrential water almost up to the floor level of his carriage,

It is not enough that there is water all around us. It must be fit for drinking, As a poet has said, "Water water everywhere. but not a drop to drink !" So we are greatly dependent

upon this second element of nature for our survival. Then we are dependent upon food for our living Here we see a law which seems to operate in nature Air is vital for our very existence. Water for our living, As the element become grosser, our dependence seems to decrease accordingly, but nevertheless the dependence is there.

A baby is dependent totally upon its mother. Without the mother it could not survive. But the child does not feel it is a slave of its mother. Then, as human beings, we are dependent upon one another for love, for help and so many other aspects of our social existence. We are dependent upon energy sources, whether animate like animals, or whether inanimate like the sun, coal, oil etc. So we find that when we analyse this subject adequately, It reveals total dependence on so many things, But we are thereby made slaves to these things ? I think not. Our human condition is a state of existence in dependence while being free to live as we choose within the parameters of that dependence.

The next idea that came to me was that of slavery. From time immemorial strong men have made slaves of the weak. in slavery too. we find slaves are totally dependent upon their owners. The same dependence is there, but now it is associated with total loss of freedom. Further, the owner-slave relationship is one where the strong exploits the weak mercilessly. In slavery we have the phenomenon of total dependence coupled with total loss of freedom. When any trouble comes, the slaves bear the trouble first. If it is war, they face the bullets first and are the first to perish; If it is famine in the land, they are destroyed out of hand. Even minor misdemeanours are punished by death.

In the relationship of a Master and his disciples, what is it that is different ? First and most important, it is a relationship were the Master protects, cherishes and nourishes his disciples within the widest meanings of those words. Protection is total. The disciple is protected even from awesome death itself. That is what liberation means. The disciple is cherished beyond even the Mastsr's own relatives, sons, daughters, etc As Lalajee told our Master, "To me the spiritual relation-ship is more important than blood relationship" and the nourishment the spiritual sustence through Transmission is permanent, everlasting. in our experience we find, again and again, the Master sacrificing his health so that we may grow. He spends from his meagre resources so that we may be looked after. he works ceaselessly and tirelessly so that we may be at rest while progressing on our spiritual Journey. And have we lost our freedom in any way ? I can not see any loss of freedom, not even an iota. We are free to live our lives within our own cultural and social environments. We are free to pursue our careers and lead a family life. We are free to come and go as we choose. All that is required of us is the practice of the three or four elements of Sahaj Marg sadhana namely meditation, evening cleaning; night meditation on prayer. and observance of the ten commandments. So any loss of freedom is illusory. It is a mere figment of the imagination.

Master gives us the beautiful illustration of a mother and child. If a child should be attacked by tiger, the child runs to its mother The Mother does not hesitate to protect the child even if she should be killed in the process. Nor does the ehild wonder whether its mother can protect it.

It runs to the mother Naturally, and the mother protects the child in a similar natural manner. This gives us a clue to the state of dependence. It is a natural state created by Nature in its boundless wisdom and merey so that by inter-dependence all may grow on the evolutionary way. Dependence therefore is a help. what we could not do for our–selves, natural dependence makes available to us. No human being would like to face a situation where he had to manufacture the very air that he breathes ? Is such a thing possible ? Nature gives it to us free of cost, without putting us to any effort for it.

I feel Surrender is more a realisation of this dependence. The dependence is already there, whether we like it or not. Our realising it only ensures that we co-operate fully In the modern world of to-day we find a great deal of work on avoiding pollution. Why is this ? When we realise that without breathable air we would perish, we think in terms of keeping the atmosphere clean and unpolluted, When we realise that without potable water we cannot live very long, we take steps to keep our water resources sweet and clean. So realisation of dependence makes us aware of the need to preserve these elemants of Nature essential for our life and well-being.

Earlier in this analysis. we have seen how the subtler the element, the more vital it is for our life. The grosser elements are less vital; Now Transmission is the subtlest energy that exists. It is that from which everything else is born. When we realise this, then we see the need to preserv the source of transmission, our Beloved Master, in a healthy

and happy condition. We begin to see how he is the most vital necessity to us. Then we begin to become disciplined. We begin to cherish *Him*, to love him, to seek to protect him in our puny but loving way. So discipline itself arises out of surrender, which is but a total awareness of our dependence upon Him.

I hope these few thoughts may make it possible for abhyasis to realise that Surrender is not what we have apprehended it to be. It is a most desirable state, one in which we are not merely promised all, but in which we receive all.

With best compliments from

N. V. RATTAIAH & Co.

Engineers & Contractors,

240-2RT. *Saidabad* Colony

Hyderabad-500 59

Phone-59271

Perfect Human Condition Through Sahaj Marg

[Principal Lakshmi Shanker, Allahabad]

In fact, the way to the realisation of the goal lies through our physical or material life. For, life in the body offers the possibility of seeking and attaining that goal. Sahaj Marg very emphatically declares that it is in this physical existence that we can seek and achieve our goal. And for this the Grishastha life is the most important training ground. The ancient traditional ways of renunciation of wealh and family can be exceedingly harmful in this respect. Leaving the family and children and running away to the forest for spiritual gain is against Nature, says the Master of Sahaj Marg. For, it would naturally mean running away from one's duties and responsibilities of material life. And it would, thus, naturally upset the balance of life.

The question arises, then, how to normalise life in all the details of its function ? Sahaj Marg gives the answer. Just divert the mind – the mind which has become soiled by worldiness. As the Upanishds say it is the mind that is the cause of bondage or freedom. The mind attached to sense objects creates bondages. And the mind free from attachment brings about the soul's freedom.

The mind, however, can be diverted through meditation For meditation on proper lines regulates the mental functions

It then makes it possible for the regulation to percolate down into the physical level. Evidently it means that it is with the Mind that we have to begin. A process that starts with the body is, really speaking, putting the cart before the horse

The basis of Sahaj Marg, therefore is the right use of the power of thought for the realisation of the ultimate condition of human approach. This ultimate condition of human approach according to Sahaj Marg is the subtlest, noblest, the most perfect and absolute. It is the original superactive Centre of the entire existence. And this Centre is taken to be the Ultimate Reality or God in Sahaj Marg.

According to Sahaj Marg, the whole creation has proceeded out of the First Impulse or Stir in That - the Original Superactive Centre. This stir is considered to be of the nature of the First Mind or Thought. That is the power in the form of Stir is, in man in the form of thought. Therefore the proper regulation of the activities of thought is the only way for man to regain That [Centre].

Generally speaking, man has lost control over the activities of his thought power. He has created his own tiny universe by using his thought power in divergent ways. And this tiny creation of his has covered his essential being [soul] like a cocoon. That is the soul is being constantly hidden behind the waves of thoughts. This cocoon or network made up of the divergent thoughts has, therefore, to be first shattered in order to allow the soul to shine forth in its true Divine colour.

But how to shatter the network ? It can be done only when one is able to connect oneself with a person who himself has shattered away his own and has regained. That [the Superactive Centre.] And this connection can be established through thought only. That is why thought is the basis of spirituality.

The utilisation of this thought power to reach the goal or the Original Homeland or the Universal soul had been discovered in India in very ancient times. And on this fundamental principle had been based several methods of spiritual training. Sahaj Marg, however, has revolutionised the method of spiritual training to suit modern condition and yet the principle and the basis is the same. That is, the very basis of the method of Sahaj Marg is the power of thinking One is invited here to develop his thinking power properly through meditation.

Meditation on the heart is recommended in Sahajmarg Why ? For, it maintains that the field of activity of thought is the region of heart. Everything is really perceived there But this field has been, unfortunately, sullied by divergent thoughts. It needs cleaning and purification. "Blessed are the pure in heart for they shall see God", exhorted Lord Christ But how to get that cleaning and purification done ? Sahaj Marg asserts that it can surely be done through the transmission of the central force into the heart by the will power of one who has himself regained That (Centre). This is an unfailing power. The transmission is, in fact, the special feature of Sahaj Marg. Through it mental modifications are got removed. Mind becomes still because it has been

taken back to its original condition from which it took rise In fact, one's entire rhythm gets modified.

It is the offering of the cosmic energy, of the PRANA of the centre itself [PRANAHUTI] into the heart,, uplifting the soul to the highest condition possible. Through it the heart of the aspirant is purified of all complexities, solidities, etc. It sows the powerful seed of Divinity in the field of heart. The aspirant then finds himself progressing towards subtler and subtler condition of his being. In this manner through the transmission by the Master or the Preceptor a lot of hard labour and torturous journey is avoided. This method of training can be said to be centrifugal. That is the work starts right from the core of one's being and it progressively and steadily spreads out covering the entire existence from the inner most to the outermost. In this sense Sahajmarg has really revolutionised the spiritual training. And in this sense it can be said to be "Yoga without tears".

To conclude the inspirable principle of Sahaj Marg is (i that there is an ultimate condition of human existence which is the subtlest, noblest and most perfect., and (ii) that condition can be attained by a person with the help of that alone i.e. through transmission

Ere, Who is it that called me ?

—Annon.

The first love-laden call of Shri Babuji Maharaj is ringing in my ears even today. The sound of that call, resonant with the vibrations of Nature, wakes np the dormant inner sensibility of the age. The sound never becomes sharp, never changes its pitch. It is full of a kind of balance and sweetness and is continuously present in the atmosphere. It gives loving help to those who genuinely desire God Realisation. The song discribes how our condition goes on changing during this state of total absorption;

(1) As soon as His call, fragrant with Divine transmission, enters the heart, it produces an awakening of the heart.

(2) As this awakening spreads, our entire inner self gets illuminated. And we become thirsty to know who has caused this downpour. It is only when we become fully prepared to tread the Divine path to the end, that Sahaj Marg comes into our view. As we proceed ahead, we become more and more restless to have Shri Babuji's Darshan, for, that sweet sound itself draws us to Him. Further on, when we get just a momentary vision of him, trouble rather increases because we begin to feel the pangs of separation poignantly. It occurs to us that we had been sleeping through the ages and nobody cared to wake us uP. Today Babuji has himself offered to help us, The condition changes as we move

ahead. The momentary vision that we got makes us so restless to see Him that we begin to live in Him with all humility. We feel that our heart has melted & offer itself in sacrifice to Him. Our restlessness to meet Him now increases so much that our life seems to have become like that of a fish without water. Now we lose all sense of time. Day and night cease to have any meaning for us. We lose consciousness of sleep and wakefulness. The vibration of our breath becomes a call from Him. Now we become more wide awake. Our mind wants to know without any further delay, who was pouring all the sweetness and at the same time causing us the pain of separation. One more thing happened, the day I set our eyes on Shri Babuji, I turned my back on every thing else and focussed all my attention only on Him. The only obsession which now remained was to unite with Him. The only thought was that His Mission should grow and our minds should blossom like the waxing moon.

I have experienced that by pouring His pranahuti in our hearts day in and day out, He has accepted us in His heart and has made us His own.

Cessation of Activity

(V.V. Rao, Bangalore)

Read, listen, observe and think as extensively as you would, you can not help coming to the conclusion that there is a central fact of the greatest importance in all spiritual endeavour. It is that the attainment one makes in the spiritual field is directly proportional to the abandonment one makes of the sensory field. It means that the more one participates with involvement in the sensory world or the world of conscious activity, the less does one evolve spiritually. This fact is very rigid like a scientific formula permitting of little or no tolerance or latitude. There are no compromises about it. The infallibility of this proposition was aptly described by someone who made the grade in this line in the wording. "God is just behind you. Turn back from the world and you are face to face with Him."

This same infallibility was pointed out by Swami Vivekananda when he said "Bhoga and Yoga don't go together.' The two can not co-exist in the same individual except as a mix-up which won't do him much good. If complete spiritual success is aspired for, one cannot live in the two worlds at the same time except that in the material world he lives in an un.involved and impersonal way.

It is worthwhile at this stage taking a look at some of the kinds of activities and superfluities that are indulged in.

There are activities naturally, for the sake of family livelihood, but there are also activities for the sake of family liveliness. Then there are social activities : we meet friends, we meet relatives; friends' friends, friends' relatives, relatives' friends, and infinitum. We read the newspapers and feel highly concerned with the events on the national scene and on the international scene and weave ourselves into patterns of anxiety about humanity's multitudes of problems. Then there are activities to create opinion a very important item with us. We want to impress folks. Perhaps, we spend a good chunk of our time doing this. Further, there are amusement activities: the cinema, the circus; dance, drama, magic, music, and a host of other like things. The above multiplicity does not include political activities. If nature did not impose sleep upon us, we would fill the gap with more activities.

It must be with this background of this complexity that someone sagely said, "Quietude is the beginning of wisdom.' He pleaded strongly against the horribly centrifugal kind of life we live. Our bondage to the external world must be broken, he said.

An instance fits in here very appropriately. It seems a man sat some where in the compound of a temple, very still and apparently doing nothing. This went on day after day. The temple official saw this and questioned him why he didn't go around and make a living, and added "You seem to know nothing else than sitting still" The man replied, "Yes, you have said it. That is exactly tha difference between you and me. If you wish to have a taste of that difference and if you think

sitting still is so very cheap, why don't you try and sit down quietly for five minutes, right now ?" The temple official abliged and sat down in a sort of vein to meet a challenge, but in under a minute he started fidgeting and became fairly restless in the prescribed interval of five minutes. Sense then dawned on him

There is an observation to draw from the above. It is that spiritual ladder mounting, spiritual height-scaling, is for a most important factor dependent on cessation of activity or the essence of such cessation. We have, therefore, to get off the giant ferris wheel and stop whirling round and round.

One the subject of activity Master laid down a number of instructions, both direct and indirect for our benefit. He said that we should go on reducing our activities and shedding our superfluities in order to shatter our individual networks and reach the purest state which we have finally to attain. Removal of superfluities, he said, is the first step towards getting our pointed attention on the Real. He called for undivided attention as a vital requirement. He pleaded for our ceasing to be extrovert and becoming introvert. According to his own definition, a seeker should be one who is blind to the charms of the world and one who is inspired with a single object and purpose, and is thinking all the while of that alone which is helpful to him in attaining the ideal. A strong suggestion of Master is that from the beginnig we should try and achieve self nullification, self-dissolution or negation, which, he said, is the only course for the pursuer of the Divine path.

There is only one angle from which Master advocated our living a balanced life between the material and spiritual

aspects. That is in respect of discharging our responsibilities towards those who are dependent on us, which, he said, we should do as Divine duty entrusted to us. Do it as a duty merely for the sake of duty in accordance with the Divine dictate without any selfish interest or personal attachment. That was his instruction.

To sum up, we may state that if complete spiritual success is aspired for we must give up all dispensable activity physically, and all essential activity in essence.

At the feet of the Master

BHAVANI AGENCIES

4-1-1068/1&2, Bogul Kunta,

HYDERABAD-500 001

(Letter No. 15)

You must have received my letter. I learnt from the respected Preceptor that you could not send a reply because you had nobody at hand to whom you could dictate it. I am specifically writing this letter as I feel that since the 1st instant, there is a further advancement in my spiritual condition On that day at about 8 O' clock in the evening, I felt that somebody from somewhere was giving a 'sitting' (transmission) to me. I sat in meditation and realised that it was a unique transmission, the like of which I have never had till today. In my earlier letter I had perhaps written about my condition of languidness On the 1st, however, I felt as if somebody from within me had sucked away all life and activity from my mind and senses leaving them completely useless. I felt a slight languidity after medition. I went to bed at about 10 and saw in a dream that you and the respected Preceptor were sitting near me. Some pimples had broken out on my hand You saw them and said, "Well, stretch your hand, I shall cure the pimples" And, indeed, with the mere touch of your holy hand all the pimples disappeared You then asked me to take a 'sitting'. I do not know how long the 'sitting' in the dream lasted. But after waking up, for more than two hours continuously, I found my self in the same condition of being dead or a corpse which I previously used to experience though only for a few minutes at a time. During the prolonged duration of that condition on that day, I found that all my limbs had become completely motionless and I felt that life

had completely ebbed away from my body. For 5–6 days thereafter, whenever my attention turned to my body, whether during day or at night I used to experience the same feeling of being dead or a corpse. I am now finding it extremely difficult to live without my dear God. Be pleased to unite me to him without any further delay. My heart has become almost unbearably restless for Him. It is all in a flutter and greatly agitated for His realisation. Has information about the condition of this poor child still not reached my Lord? If so, please take me to him immediately. Oh Lord, let me merge in you, let there be no separate existence for me! May you and you alone remain! May the dearest wish of my heart be fulfilled.

Like a small, ignorant child, who after even-tide does not like to be with anybody except its mother, I also can not possibly live without God, my real Mother, as I find that for me this world has turned into evening. He would not perhaps tarry longer if he tears this heart and looks within. For me, it is God alone who in reality is my dear Mother, protective Father, and also the Guru who imparts lessions about spirituality. My 'Shri Babuji', this time i could not control the agitation in my heart. Kindly, therefore, be pleased to forgive me if you find any impropriety in what I have written.

You had written that God was closest to those who possess real attachment to Him. The only logical deductionn, therefore; would be that I do not possess real attachment and real love. In my utter helplessness, the fire which lies smouldering within me sometimes bursts into a flame. I now appear to have reached a stage where whether I take any

'sitting' or not, even mere remembrance puts me in a state of such deep absorption that both my mind and brain appear to go to sleep instantly in the same way as our hands and feet do when they are kept in the same position for a long time. Earlier, I used to have a feeling that I am remembering God who is present in all. But now I feel that neither do I exist, nor does God exist, and still I remain completely drowned in His remembrance. Absorptionis also more intense. Sometimes, even while eating or working also. I get this condition of complete absorption automatically.

With Best complimen.s from

Pragati Exports

1-1-230/16/1A, Chikkadpally,

Hyderabad–500 020

Gramms-Pragati Phone-62422

सहज मार्ग, जैसा मैंने देखा है।

(सुश्री कस्तूरी चतुर्वेदी, लखनऊ)

सहज मार्ग साधना की नींव समस्त बाह्य आडम्बरों से परे मात्र ईश्वर साक्षात्कार के लक्ष्य पर ही आधारित है। इसी लिये इसमें साधना का प्रारम्भ हमारे लिये यहीं से होता है कि हर बाह्य आडम्बरों से हीन, मात्र ईश्वरीय प्रकाश को अंतर में मौजूद मान कर उसमें डूबे रहने के ध्यान में रहें। हम अभ्यासियों का यही एक मात्र परम ध्येय होता हैं कि साक्षात्कार के पथ पर ही आसुढ हुए जिसका साक्षात्कार पाना है उसके ही पावन प्रकाश के ध्यान में डूबे, मिलने की चाह में तन्मय रहने का अभ्यास करते हैं। जब चाह का केबल मात्र एक ही विन्दु हो जाता है तब मैंने देखा हैं कि इस दिव्य चाह के पनपते जाने पर तमाम भौतिक एवं वाह्य चाहनायें इसमें लय होने लगती हैं, और एक दिन केवल यही एक दिव्य मिलन की चाह ही अन्तर में रह जाती है। पावन साक्षात्कार की चाह को सींचने और दृढ़ करने के लिये हमारे परम पूज्य श्री बाबूजी द्वारा हमें उनका डिवाइन ट्रांसमिशन (divine transmission) अत्यन्त सहायक रहता है। हमें साक्षात्कार हो, उनकी इस परम इच्आ की शक्ति हमारे लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा को और भी द्रढ़ता प्रदान करती जाती है। हमारी यह दशा हो जाती है कि हम इस क्षैत्र में कुछ स्वा र्थी से हो जाते है, अर्थात हम कहते हैं,

"नयना अन्तर आव तू, ज्यो हौं नैन झपेऊ।
न हौ देखू और को, न तोय देखन देऊ, ॥

फिर अपने लक्ष्य प्राप्ति के बाद यही श्रेष्ट चाह समस्त को साक्षात्कार की दिशा में ले जाने के लिये सहायक हो जाती है। ज्यों ज्यों 'श्रीबाबूजी' की प्राणाहुति का प्रवाह हमें अन्तर में मिलता जाता हैं, सहज मार्ग हमारे

लिये नेचुरल पाथ (natural path) होता चला जाता है, क्यो कि ध्यान को समस्त से समेट कर केवल लक्ष्य में लय रखने की दिव्य प्राणाहुति–युक्त साधना अपनाने में सारी बेकार की चीजे (unwanted things) ट्रांसमिशन पावर (transmission power) के सेंक द्वारा हृदय से स्वतः ही बाहर निकल जाती हैं। हमें तो प्रयत्न करने का ध्यान एवं अवकाश ही नहीं रहता है और प्रेम की विशुद्ध अवस्था एवं लय अवस्था स्वतः ही अन्तर में उत्पन्न होकर खिल उटती है। सरलता ही हमारे अन्तर–बाहर समस्त में व्याप्त हो जाती है। जटिलता हमारे अन्तर से स्वतः ही ऐसे दूर हो जाती है मानो हमने केवल उनके ध्यान में डूबे रहने के कभी और कुछ किया ही नही है यहां तक कि हमें ऐसी सामीप्यता लगने लगती है कि लगता है कि हम यहां नही बल्कि उसके लोक में ही हमेशा रहने लगते है भाव एवं अन्तर ऐसे मुलायम होते जाते हैं मानो हम हमेशा पानी पानी से हुए रहते हैं। संकुचितपन हृदय से जाने कब समाप्त हो जाता है और हमें अन्तर में फैलाव का अनुभव होने लगता है। यह सारी बातें सहज में ही हमारे अन्तर में उत्पन्न हो जाती हैं जिससे मैं कह सकती हूँ कि सहज मार्ग साधना ही (natural path of realisation) हो सकती है। साक्षात्कार का प्रारम्भ हृदय में उसकी अत्यन्त सामीप्यता की प्राप्ति के अनुभव से प्रारम्भ होता है। दिव्यता (Divine) के साक्षात्कार के लिये उसके ध्यान में डूबे रह का अभ्यास ही हमारे लिये फिर गहन सामीप्यता प्रदान करके सारूप्यता की दशा में निखार लाता है। और ऐसा निखार अनिवार्य होता है। सारूप्यता की दशा में उसको पिहचाने के लिये किसी भी वाह्य रूप को देख पाने की अनिवार्यता हममें से निवारण हो जाती है। अब हम साधक नही होते हैं वरन हम उसकी प्राप्ति में खुद को मिटता देखने वाले हो जाते हैं। सहज मार्ग साधना में प्रवेश पाये हुए श्री बाबूजी की पावन प्राणाहुति में हृदय को डुबोये हुए, फिर ये बातें हमें कहने में न तो मधुर लगती हैं और न सुनने में ही सरस प्रतीत होती हैं कि हम साधक हैं, हम भक्त हैं। हम तो जो हैं, जैसे है, "उसके" चाहने वाले 'उन्हें' मिलने को आकुल–व्याकुल हैं। इसी लिये हमें वाह्य में यह बताने के लिये कि हम किसी के भक्त हैं, ऐसे कोई वाह्य चिन्ह हमारे पास नही रह जाते हैं। कोई पुस्तक पाठ हमारे लिये रूचिकर नही होती है, बल्कि जिनकी प्राप्ति में परमानन्द है, शश्वत शान्ति का प्रवाह अन्तर में व्याप्त है, उनकी प्राप्ति के हम दीवाने हुए रहते हैं। हमें कोई भी किसी भी धर्म का कहले, लेकिन

वास्तव है हमें इसका कुछ पता नही होता है। हमारा धर्म तो केवल उसे पाने का ही हो जाता है। इसीलिये धर्म की परिभाषा हमारे लिये न तो कट्टर होती है और न संकुचित ही रहकर, विराट हो जाती है। हमें तो उसको पाना है, जिसके लिए इतना ही कहना पर्याप्त है कि वह जो है, सो है, यही उसका निरावरण पावन स्वरूप है और यही हमारी आत्मा से संबंधित परमानन्द का नग्न स्वरूप है। वास्तविक बात तो यह है कि जब तक हममें 'हम' जीवित रहता है, तब तक हमारे अन्दर संस्कार बनने बिगड़ने और अन्तर में ग्रासनेस (grossness) पैदा करने का सामान मौजूद रहता है। यही हमारी आत्मा पर आवरण डाल कर मन को मलिन और बुद्धि को भ्रमित बना देता है। क्या उचित है क्या अनुचित, इसकी भी पहचान हमें नहीं रह जाती है। जैसा हम किसी से सुनते हैं, वैसी ही क्रिया ईश्वर प्राप्ति के लिये भी हम करना शुरू कर देते हैं और उसे ही सब कुछ मानकर उससे ही बंध जाते है, जबकि साधना का प्रभाव हमें बंधन से मुक्त करना होता है।

मैंने देखा है कि बहुत से अभ्यासी कहते हैं कि हम सहज–मार्ग साधना को अपनाये हुए है। लेकिन अभी भी तमाम पूजा–विधियों एवं क्रियाओं के बोझ से उनके अन्तर दबे हुए हैं। सांची सहज–मार्ग की ध्यान साधना में तभी हम डूब सकते हैं जब हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए खुद से भी बेसुध हुए से बाबूजी की प्राणाहुति द्वारा ध्यान में निरन्तर गहनता में पैठते चले जाते हैं। ध्यान में तन्मय हुए ईश्वरीय प्रकाश में नहाये हुए हमारे अन्तर की भौतिकता भी पिघल पिघल कर बाहर निकलती जाती है और हमारा उन्नति–पथ बराबर ही सहज एवं सरल होता जाता है। 'कबीर' ने भी इस दशा का विवेचन बड़ा ही सुन्दर किया है कि–

"सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चाहै कोई।
जा सहजे हरजू मिले, सहज कहीजे सोइ ॥"

'श्री बाबूजी' ने भी इसे सहज–मार्ग ही कहा है। उसका यह कथन तभी हमारे सामने प्रत्यक्ष हो पाता है जब हम देखते हैं कि सहज मार्ग साधना में 'श्री बाबूजी' की पावन–प्राणाहुति का सहारा पाये ध्यान में डूबे

स्वतः ही लक्ष्य को Realise करने के पथ में हमें 'उससे' गहन सामीप्यता मिलती जाती है। लगन दृढ़ होती जाती है और उसे पाने की बेचैनी चैन नहीं लेने देती है। आँख किसी और लक्ष्य को छोड़कर देखना ही नहीं चाहती है। बुद्धि और विचार मानों उसकी ही बातें सुनना और सोचना पसन्द करते है। कोई भी कट्टरता, वाह्य आडम्बरो, क्रियाओं या पूजाओं की हमारे मार्ग में बाधक नहीं हो पाती है। पाठ करना तो दूर रहा, तबियत इसका भी अवकाश नहीं चाहती है कि उसके ध्यान को छोड़कर हम एक अक्षर भी कुछ पढ़ सकें। अन्तर में डूबे रहते हुए हमें तो यह तक भूल जाता है कि हम दुनिया में रहते हैं या 'उसके' पास रहते है। ऐसी सालोक्यता की दशा को पाये हृदय फिर जब गहनता की सीमा के परे की हालत सामीप्यता के अनुभव में लय रहने लगता है तब हमारे लिये दूसरा कुछ रह ही नहीं जाता है। हमें अपना स्वरूप भी उनका ही प्रतीत होने लगता है। वास्तव में सहज मार्ग ईश्वर-प्राप्ति के लिये इतनी नाजुक राह है कि कोई दूसरा विचार या ध्यान हमारे मन में आता ही नहीं है। यहां तक मैंने देखा है कि हम किसी भी दिशा पूरब, पश्चिम या उत्तर दक्षिण के हैं ऐसा ख्याल भी जिनके हृदय में रहता है तो हृदय की उतनी जगह मानों हमारा इतना अहं घेर कर बैठ जाता है और उन्हें नहीं आने देता है। धीरे धीरे हमारे लिये तो हमारा पता भी ऐसा खो जाता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आये हैं और कहाँ के रहने वाले है, यह भी विस्मृत रहता है। तभी हमें सायुज्यता का प्रकाश मिलने लगता है। तभी हमें अवश्य ही वतन का मुँह देखने को मिलता है। कारण यही है कि सहज मार्ग में हमारे 'श्री बाबूजी महाराज' की इच्छा शक्ति और हमारे अन्तर में उनकी ईश्वरी धारा का सतत प्रवाह उसको पाने की चाहना के अलावा अन्तर को ऐसा विशुद्ध कर देता है कि केवल लक्ष्य के प्राप्त करने में सहायक समस्त सीमाओ और बंधन से परे सतत ईश्वरी धारा द्वारा अन्तर-स्नान में ही हम खोये रहते है। कौन नहाये गंगा जबकि ईश्वरी धारा रुपी पावनता में हम सदैव ही डूबे रहते हैं। कौन जायेगा तीर्थ जब कि तीर्थों को भी पवित्र करने वाली सतत प्राणाहुति का प्रवाह उसको पाने की चाहना के अलावा अन्तर को ऐसा विशुद्ध कर देता है कि केवल लक्ष्य के प्राप्त करने में सहायक धारा का प्रवाह हमें हृदय में बहता ही प्रतीत होता है। एक ओर तो साक्षात्कार का हमारा संकल्प दूसरी ओर लक्ष्य से मिलाने की संकल्प हमारे परम प्रिय 'श्री बाबूजी' का यह श्रेष्ट

सुमिश्रण हमारे अन्दर ऐसी सजगता उत्पन्न कर देता हैं जो हमारे कुल अस्तित्व को सतत ही लक्ष्य से जोड़े रहने में सायुज्यता की दशा में लय रखने में ऐसी सतर्क रहती है कि हम कभी भी वाह्य की ओर रुख फेर ही नहीं सकते हैं। कभी भी हम इससे अलग पाते ही नहीं है। लक्ष्य हमें स्वयं को तौलते रहना चाहिए कि ईश्वर प्राप्ति की चाह में सहज-मार्ग साधना में बताये ध्यान में हम कितने गहरे पैठे हुए हैं। सहज-मार्ग का अवलम्बन लिये हुए श्री बाबूजी को पावन ईश्वरीय धारा का सहारा पाते हुए इसके विपरीत कोई भी वाह्य साधन एवं क्रिया हमें अपने से तो नहीं बाँध रही है। जब तक कोई अन्य साधन एवं क्रिया हमें अपने से बाँध रही है जब तक कोई अन्य साधन अथवा अन्य वाह्य पूजा का आकर्षण हमारे में छिपा हुआ रहता है तक मुख से भले ही हम कहें कि हम सहज मार्ग में हैं लेकिन वास्तव में न हमने ही सहज मार्ग साधना को हृदय से अपनाया होता है और न हमारा ध्यान ही ऐकांगी होकर गहनता को प्राप्त हो सकता है! न हमारे 'श्री बाबू जी' की अपनत्व-भरी वात्सल्यमय दृष्टि हमारी ओर पूरी तरह से खिंच पाती है।

सहज-मार्ग तो साक्षात्कार का (Realisation का) Natural path हैं। इसीलिये मैंने इसमें यही पाया है कि ध्यान स्वयं में पूर्ण साधना है। ध्यान मे पूर्णतया लय हो पाने के लिसे Realisation को प्राप्त करने के लिये जिन बातो की आवश्यकता होतो है, वे हमारे अन्दर स्वयं ही उत्पन्न होती जाती हैं और लक्ष्य की प्राप्ति हो जाने के बाद अपना काम पूरा हो जाने पर स्वतः ही विलीन हो जाती है। जब एक मात्र Divine के साक्षात्कार की चाह में डूबे हम अन्य क्रियाओं एवं चाहनाओं से शून्य (Zero) होकर उसमें ही लय होते हुए जुड़े रहते है, तो हम १० गुना लाभ उटा पाते हैं। हम 'एक' की पूर्ण शक्ति (Power) हमें अपने अनुरूप ही ढालने में लग जाती हैं। लेकिन जब एक divine में हम दूसरी क्रियाओं की इकाई को भी जोड़ देते हैं तब दिव्य शक्ति कई धाराओं मे विभाजित हो जाती हैं। सहज मार्ग साधना में हम तभी पूर्ण लाभान्वित हो पाते हैं जब कि उस परम. लक्ष्य को प्राप्त करने की इकाई मे हम स्वय से भी शून्य (Zero) अर्थात Minus होते हुए उससे चिपटते जाते है। हमारी इच्छा एवं शक्ति का प्रभाव एक ओर होने से सुदृढ रहता है और उस एक (लक्ष्य) में Zero होकर जुड़ें रहने से

श्री बाबूजी की इच्छा और शक्ति का प्रवाह भी एक ही धारा में सिमट कर हममें सतत और समान रूप से प्रवाहित लगातार रहने लगता है। सहजमार्ग साधना ध्यान द्वारा हृदय की गहराई को भी नापने वाली होती हैं। हमारे श्री बाबूजी महाराज तो यहा तक कहते हे कि लोग ध्यान व Cleaning Process को mechanical way में करने लग जाते हैं, इसलिवे उन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पाता है क्यो कि उनकी habit बाह्य साधनों एवं क्रियाओं में उलझे रहने की पड़ जाती है। हममें से बहुतों में जिन्हे उनकी प्राणाहुति का सतत प्रवाह मिलता अनुभव नही हो पा रहा है, इसका कारण यही है कि उनकी याद में एक नहीं अनेकों को स्थान मिला हुआ है। उनके ध्यान में मात्र divine ही या उसकी light ही नही होती, वरन अनेक रंगों में उनका ध्यान रंगा हुआ होता है। इसीलिये अन्तर से निर्बल हो कर हम 'श्री बाबूजी' के इस कथन को अपने में पूर्णरूपया नही उतार पाते हैं–'ईश्वर प्राप्त करना वीरों का ही काम है।"

आज उनकी पावन जन्म–तिथि पर समस्त बंधुओं से मेरी यही प्रार्थना है कि वास्तव में हम सहज मार्ग साधना मे ही अपनी ईश्वर प्राप्ति की परम लक्ष्य के प्रति जागरुक रहकर अन्तर में ध्यान में लय रहते हुए सहज मार्ग के सच्चे अभ्यासी बनें। आज अपने परम प्रिय सद्गुरू रूपी जननी 'श्री बाबूजी' के समक्ष यह प्रमाणित करदे कि हम उनके' है और ईश्वर प्राप्ति के लिये सच्चे इच्छुक है। यही हमारी 'उनके' लिए वास्तविक oblisance होगी और इतना ही वे हम अभ्यासियों से चाहते हैं मुझे खूब यादहैं कि एक बार उन्होंने मुझे लिखा कि "बिटिया महगाई का जमाना है,पेट नही भरता है, लोगों को चाहिए कि मेरी तनख्वाया ने ईश्वर प्राप्ति की चाह कोओर बढ़ा दें, कितनी Craving है उन्हें हमें भरपूर कर देने की। उनकी इस चाह को अपने में पूर्ण रूप से पूरा होने का समय और स्थान दे, यहीहम अभ्यासियों का परम कर्तव्य हैं। मां अपने बच्चे को कभी भी भटकते नही देखना चाहती हैं। वह चाहती है कि बच्चे हिल्ले से लग जायें। ऐसे ही मैंने देखा हैं कि हमारे श्री बाबू हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में शीघ्र एवं सरलता से बढ़ते हुए हम भी हिल्ले से लग जाये और केतन अर्थात लक्ष्य तक पहुच जायें।

ऋत–वाणी

—क्रमागत—

(श्री बाबूजी की Voice Real का डा० आत्माराम जाजोडिया द्वारा अनुवाद)

(उपाय और रास्ते)

शास्त्रों में ईश्वर प्राप्ति के अनेक उपाय और रास्ते बतलाबें गये हैं। उनमें से हमें वही चुनने हैं जिनसे सफलता जल्दी से जल्दी मिल सके। अब ये कौन से है यह हर एक को अपने आप चुनना है। इशारे के तौर पर मैं स्वामी विवेकानन्द का सतुलित अभिप्राय आपके सामने रखता हूं। "केवल राजयोग ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो मनुष्य को उन्नति के उच्चतम शिखर तक पहूंचा सकने में समर्थ है। और प्राणाहुति के रूप में अपनी अन्तःशक्ति का पात करने की क्षमता रखने वाला ही पथ प्रदर्शक या गुरू बनने योग्य है"। यह निश्चित सत्य है कि हठयोग की पहुंच 'आज्ञा चक्र' से आगे नही है। इसमें एक बड़ी कमी और भी है। जब हठयोग के शारीरिक व्यायाम का आरम्भ किया जाता है तब शारीरिक प्रयत्नों के ख्याल के साथ साथ पृष्ठ भूमि में 'अहम्' की उपस्थिति भी बराबर बनी रहती है। इसले अहंभाव घटने के बदले बराबर बढ़ता चला जाता है। परन्तु राजयोग में ऐसा नहीं होता, क्यों कि उसकी तो शुरुआत ही ऐसे सूक्ष्म तरीकों से होती है, जिनका उद्देश्य मन की अत्यन्त चंचल वृत्तियो को शान्त करना है। फिर इसके अभ्यास के दौरान ध्यान सूक्ष्मतम सत्ता पर केन्द्रित होने से शरीर के ख्याल से हमेशा दूर ही रहता है।

गृहस्थाश्रम ईश्वर–प्राप्ति में बाधक नहीं हैं। मेरे विचार से उच्च स्तरों की सरलता से प्राप्ति करने के लिये यह सबसे उत्तम आश्रम है। मैं स्वयं गृहस्थ हूँ और मेरे पूज्य गुरुदेव भी गृहस्थ थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूर्ण सन्त इसी आश्रम में मिल सकता है। हम अपना कर्तव्य करते

हुए हमेशा उसको परब्रह्म के रूप में स्मृति बनाये रखते हैं। कर्तव्य स्वयं ईश्वर की आज्ञा है, अगर यह ख्याल बराबर बना रहे तो वही पूजा हो जाता हैं।

हृदय में ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान है ऐसा सोचकर ध्यान करना ही हृदय पर ध्यान करने की प्रक्रिया है। जब आप इस प्रकार के ध्यान का आरम्भ करें तब एक ही बार कल्पना करलें कि भीतर की ईश्वरीय ज्योति आपको आकर्षित कर रही है। अगर बीच-बीच में बाहर के विचार आते रहे तो परवाह मत करिए। उन्हें आने दीजिए और अपना काम जारी रखिए सवेरे ही विल्कुल स्वाभाविक भाव से सहज आसन में एक घन्टे भर ध्यान में बैठिए। अगर इस प्रक्रिया के तत्वज्ञान की जिज्ञासा हो, तो वह मैं बाद में बतलाऊँगा। पहले तो आप केवल ध्यान कीजिए। ध्यान के बीच में आने जाने वाले बिचारों से खींच तान मत करिए। ध्यान करने के फलस्वरूप विचार केन्द्रित अपने आप होंगे। जो केन्द्रीकरण से ध्यान तक पहुँचना चाहते हैं वे अक्सर असफल होते हैं। याद रक्खें ये प्रक्रियाएँ करते समय स्वाभाविक रूप से बैठा रहना ही जरूरी है, मन पर अधिक दवाब डालने की आवश्यकता नहीं है। सुबह-सुबह किसी सहज आसन में विल्कुल स्वाभाविक भाव से एक घन्टे बैठिए। प्रातःकाल सूर्योदय के कुछ पहले बैठना अधिक लाभप्रद होता है। पर अगर संभव न हो तों अभ्यासी को जिस समय सुविधा हो उसी समय बैठे। बाहरी चीजों से विघ्नकासा अनुभव करने की कोई जरूरत नहीं आप अपने काम में लगे रहिए और यही सोचिए कि वे आपको ध्यान में अधिकाधिक डूबने के महत्व को समझने में मदद कर रहे हैं।

शाम को उसी आसन में आधे घन्टे तक फिर बैठिए और कल्पना कीजिए कि पहले के विचारों की उलझनें समस्याएँ तथा शरीर की टोसता और स्थूलता धीरे-धीरे पिघलकर आपके पीछे की ओर से धुंआ बनकर निकलती जा रही हैं। इससे आपके मन की शुद्धि में मदद मिलेगी और हमारे पूज्य गुरूदेव की प्रभावोपादकता ग्रहण करने के लिए आपमें पात्रता आयेगी। जैसे ही मैं देखूँगा कि आप में से अनावश्यक जड़त्व या मल दूर हो गया है वैसे ही मैं आवश्यक क्रिया आरम्भ कर दूँगा। चक्रों तथा उनमें स्थित कई केन्द्रों को साफ करके जागृत करते हुए हम एक दम ऊँची उड़ान भरते है। अंत में कुण्डलिनी को भी लेते हैं पर उसके बारे में अभ्यासी को स्वयं कुछ भी नहीं करना पड़ता। यह पूरी तौर से पूज्य गुरुदेव की ही जिम्मेदारी है।

अनन्त यात्रा

(इस स्थायी स्तम्भ के अन्तर्गत श्री 'बाबूजी' और सुश्री कस्तूरी चतुर्वेदी के बीच पत्र-व्यवहार क्रमशः प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें अध्यात्म एवं ब्रह्म-विद्या सम्बन्धी साधना में अभ्यासी की प्रगति का एक सम्यक व्यवस्थित वास्तविक विवरण प्रस्तुत है। उक्त विद्या कों वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसंधान के लिये सुलभ करने की दृष्टि से इस बिस्तृत पत्र-व्यवहार का यथातथ्य प्रकाशन महत्वपूर्ण होगा। क्रमागत— —सम्पादक]

पत्र संख्या (१५६)

शाहजहांपुर
ता० १०-७-५१

प्रिय बेटी कस्तूरी

प्रसन्न रहो।

खत तुम्हारा आया। मैंने तुम्हारी हालत के बारे में कुछ पहले खत में लिखा था आने वाली हालत का उसमें बहुत कुछ इशारा था। तुम्हारी हालत इस समय बेखबरी की है। रन्ज की बजह से हालत में इससे ऊपर अभी तक कदम नहीं रख पाया और हालत इसीलिए अभी अच्छी तरह खुली नहीं। अब रन्ज का असर जाता रहेगा तो ईश्वर ने चाहा फिर बढ़ने लगेगी। मुझे ऐसे समय पर आना चाहिए था क्योंकि मेरा फर्ज भी है, मगर बीमारी की हालत ऐसी थी कि मजबूर था। मैं आऊँगा जरूर मगर तारीख अभी मुकर्रर नही कर सकता। माता जी को प्रणाम। तुम्हारे भाई बहनों को दुआ।

आपका शुभ चिन्तक
रामचन्द्र

(पत्र संख्या १५८)

लखीमपुर
२३-७-५१

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबूजी,

सादर प्रणाम ।

कृपा पत्र आपका आया । आशा है आपकी तबियत ठीक होगी । मैं बिल्कुल ठीक हूँ । आपका पत्र आने के पहले मेरी अन्दर की ताकत खोई हुई थी आपकी कृपा ने फिर सजीव कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद है ।

मेरी आत्मिक दशा उसी प्रकार चालू हो गई है । एक परेशानी यह हो गई है कि मेरी समझ में नहीं आता मैं अभ्यास क्या करूं । अब तक जो अभ्यास करती आई हूँ या जो 'उसकी' कृपा से स्वतः ही होते आए है मेरे लिए निरर्थक मालुम होते है । समझ में नहीं आता क्या करूं 'मालिक' के हाथ में हूँ देखूं 'वह' क्या करता है जो अब तक संभालता आया है वही अब संभालेगा । अब तक जो कुछ न कुछ अभ्यास होता बराबर रहता था परन्तु अब मैं sure हूँ कि मुझसे कोई अभ्यास नहीं होता कुछ ऐसा ख्याल होता है कि 'ईश्वर' की कृपा से अपने को मैं अभ्यास स अधिक हल्का पाती हूं । फिर भी मालिक का धन्यवाद है कि तरकीब वह कृपा करके कोई न कोई निकाल ही देता है । यद्यपि अब की तरकीब भीतर हीं भीतर है और इतनी हल्की है कि मैं बतला नहीं सकती । शायद वह अभ्यास से बारीक है ।

अब तो श्री बाबूजी जाने तथा अनजाने में हर समय मेरी मुर्दा अवस्था ही रहती है और मुझे अपने अन्दर की ऐसी हालत मालूम पड़ती है जैसा, मैं पहले लिख चुकी हूँ "शरीर का जर्रा जर्रा पिघल कर बहा जा रहा है" यही हाल अपने अन्दर प्रतीत होता है ।

आपके पत्र से आपकी तबियत खराब जानकर चिन्ता है । ईश्वर से प्रार्थना है मैं चाहे कितनी भी बीमार क्यों न हो जाऊं परन्तु आप अच्छे रहे, इसी में मेरी खुशी है । छोटे भाई बहनों को प्यार ।

आपकी दीन हीन सर्व साधन विहीना
पुत्री कस्तूरी