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 इच्छाये 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.

सहज-मार्ग
SAHAJ MARG

Bi-monthly, Spiritual Registration No. R.N. 12620/66

Volume XXII No: 3 MAY 1979

Grams: SAHAJMARG Phone: 2667

Shri Ram Chandra Mission
SHAHJAHANPUR, U. P. (India) 242001

Vol. XXII *All rights reserved* No. 3
Editors: May 1979
Sri P. Rajagopalachari Yearly Subscription Rs. 10.00
Dr. S. P. Srivastava, M.A. Ph.D. Single Copy Rs. 2.00

CONTENTS

English.—

1 Talk Delivered By Shri Raghavendra Rao 1—2—78 At Shahjahanpur 1
2 What a sweet Basant it was—K.K. Murthy 5
3 Harmonising worldly life & spiritual life—S.A.Sarnad 8
4 Talk Delivered by Shri K.V.Reddy During Basantotsav 1979 13
5 Is Realisation so subtle & simple 17

हिन्दी

१ ध्यान–श्री रामकुमार पाँडेय अ
२ हमारे गुरुदेव–श्री हरिमोहन तिवारी १
३ परेशानी–श्री खीमसिह चौहान ८
४ अनन्त यात्रा १२

Talk Delivered By Shri Raghavendra Rao on 1-2-1979
At Shahjahanpur.

Dear Sisters & Brothers,

I would like to place before you a few points to consider regarding our meditation and the purpose of meditation. I have come across many abhyasis, When I ask them why they meditate they just think for the reply and find themselves unable to answer. And I have come across some other persons who have been practising some kind of Yoga. When I ask them why they do it they put forth some sort of vague answer. It is absolutely necessary to be very clear to know the purpose of meditation. If the highest stage is not before our view then all our efforts will be wasted, or if they are pleasure-seeking activities, they will create more grossness. Therefore, please think deeply and understand why we are meditating. The prayer is there before us. In the prayer the Goal is clearly stated. The obstructions are also mentioned as also the ultimate source and support. So then make it a point to start meditation with the prayer. Then you are quite clear and your receptivity will increase.

I have come accross many prayers in religions etc If you examine carefully, they are all meant for limited purposes either worldly benefits or removal of miseries etc- In Sahaj marg our aim is quite clear. And, we have got the personality before us who is connected with that permanently. If

we make Him as our aim and connect ourselves with Him we can hope to have spiritual progtess. Otherwise this very meditation will spoil the purpose and this may create, instead moving, complexities, and it may create some undesirable things. The prayer may give you an idea. It will give you the idia of the Goal. For this, you will have to think over the meauing very deeply and forget the meaning also and develop the state of prayer. That is the method prescribed while going to bed. The process of supplication takes place, The animal tendencies of sleep are transformed and sublimated into a state of prayer. That state of prayer develops your receptivity. And you are bound to progress in spirituality by leaps and bounds if you develop a state of prayer.

So, this prayer has got dual purpose one, it reminds you of your Aim or your goal which you have to achieve and it always shows you or reminds you of the Master. At the same time, you can develop the state of prayer and all grossness will be removed.

What happens actually in meditation) every one of you might have observed: Removal of inner suppressed thoughts, desires and so many other complications. They come to the consciousness. They come to your awarness during meditation and are removed. This process continues for some time. It is actually purification. You need not fight with thoughts during meditation you need not he degected if thoughts are there: After meditation, if you try to recall all the thoughts yov may hardly remember one or two. This is the proof to show that the harvest of thoughts was for the purpose of purification. So, the systematic practice of meditation is qulte essential. It is very simple as prescribed in Sahaj Marg. It is

very, very simple. Only, we complicate it by practice of the other systems of Sadhana. We have got so many ideas etc; about meditation and we form complexities and we like to have our meditation to fit in into those concepts and we forget the Reality. Reality is covered by our prejudicies and by our complexities. So, if we want to reach Reality, let us be brave; and then you will know it very shortly, within a very short time, by this practice. We create complexities by misusing our thought and we can get rid of them by using the same thought properly, The power of transmission is created by thought and our development in spirituality is effected by the power of thought. The whole system of praetice is based upon mere thought. And fortunately, we have got the personality who has got mestery over that power. He is connected with that Ultimate, and is free from all solidity and free from atl grossness. If we connect our thought with Him, with that Personality, it is very easy to get rid of the obstructions; and then, yon go through different stages of subtleness, and still finer conditions will dawn. Our original condition was one with the Divine. And by allowing our senses and desires to creep in a very haphazard way we have created all these complevities. Due to that, all senses have lost wisdom. Man is no longer a man but just an animal. We have created inner bondages out of which we cannot get away. Now, we must, get rid of inner bondages which we have created ourselves by following concepts and creating further complexities. The best way,is to connect ourselves with him who is free from all these bondages. When you attain that freedom from inner bondages you are really a free person. It is very, very easy. That is what Master says: "It can be easily attained provided you

attained provided you will for it." You make a firm will that you should get rid of the inner grossness etc- that you would not be carried away by the pleasure-seeking tendencies You make a firm will and you take Master's instructions which are very simple, which can be followed by any person If that ideal is fixed, the progress can easily be achived. May Master bless us all with speedy progress.

In the service of Divine Master

M/s. Cuddapah Oil & Paint Industries

Industrial Estate

Cuddapah—516004 (A.P.)

Manufacturers of-Popular Nartaki Brand paints & C pilac Brand Super Synthetic enamel paints, Cop Brand Varnishes, and French Polish.

What a sweet Basant it was ?

(Capt. K.K. Murthy)

Every year there is change in the atmosphere as the change is taking place in Nature. This can be well observed by the Sahaj Marg abhyasis only since they are practising this natural way of god Realisation. I am regularly attending every Basant ever since I joined the Mission; This year it was my 6th Basant. Now I can tell you that it was the most effective sweep and full flooded Basant with transmission of LOVE to all. How fast the Basant went ? How beautifui was the atmosphere ? All were out from there worlds of worries and wants. Felt the warmth of Divine presence during the very first sitting on 31st morning. When Babuji Maharaj gave first sitting, he gave away every thing, I dont' know how many could have looted this boundless Hidden Treasure I really felt amazing on my own condition and was watchful throughout my stay over there, I did not sleep much I just lay down few hours and was experiencing a peculiar lightness mixed with calmness in intoxicated mood.

Hitherto I used to go nearer to Babuji and try to be with him as much as possible.. This time *I* received His Grace automitically and felt there was no difference whether I was nearer to Master or away from Master: While moving around Ashram area on certain duties I at times glance him whiie he was in lawn or verandah of his cottage. Immediately

His sight used to fall on me thought I was one in hundred but I got my dose which ereated lot or somethiug in me which I can't expjain· I reached Shahjahanpur a day earlie r than the other volunteers because 26th January was a holidey so I wanted to make use of this day; and so I started on 25th January from Nellore and reached on 27th evening. I had promised my wife that I would be writting a letter the moment I reached Shahjahanpur.

This J remembered only when I came back home and my wife asked me why I did not write a letter ? I said sorry. Then she asked me whether I informed Master about the developments in our family by his grace. Then I turned my face and said very sorry: So this forgetfulness and the state at which I was kept by him was really some thing which I cannot again explain,

When I discussed about this particular Basant with some of my brother abhyasis they also said this time it was something unique and extraordinary which was not felt before

The following are the three diamond statements heard from Babuji Maharaj during this Basant.

1—Religion prepares people and sends,
2—Who-so-ever has established love with the centre his work is over)
3—'Lalaji is sal maza mohin die Reality dia.

Number one statement confirms that we are prepared by the religion and have been promoted to the upper regions,

but it is unfortunate if we don't leave our old customs, ways and means. systems of understanding to prepare ourselves for the realisation of the Ultimate.

The Second statement reveals the secret of success in spiritiful sadhana, especially in Sahaj Marg system,

In the third statement what I understand is, that abhyasis who have been doing sadhana for quite some time sincerely have been gifted by being lifted to the region of Reality which is the half way home in the spiritual journey Here he guarantees liberation and assures realisation if we keep up our deservingness in day to day sadhana. Therefore Lalaji has given reality this time. Every abhyasi carried something with him.

HARMONISING WORLDLY LIFE & SPIRITUAL LIFE

(S.A. SARNAD)

Much has been said in our ancient scriptures about harmonising the worldly life and spiritual life. Almost all our saints have stressed the need and the immense benefits of such harmony. But it has all touched only the periphery of the problem rather than actually helping the individual in the process. For example, it is said that one should live in this world like the lotus leaf which is wet as long as it in water; but the moment it is above water, not a drop wets it: All have sung with one voice that we should successfully swim across this ocean of the world: But the question is: How to accomplish it ? Few clues have been suggested in the past.

One of the teachings of Sahaj Marg states that 'the two phases of life, the worldly and the Divine must go side by side in conjunction with each other and must be attended to without least neglect of either.'

In one of the rules of moral discipline which not only the abhyasis of Sahaj Marg but also every individual is required to follow, it is stated that one should 'pay due attention to responsibilities regarding children, family and relations. Husband and wife should act like the two wheels of a vehicle for the due discharge of household duties.

Our beloved Master Himself has said a number of times that both humanity and Divinity must go side by side. they

are like two wings of a bird without either of which a bird cannot fly. This is how Master looks at perfection- In fact, the lives of both revered Lalaji Maharaj and our beloved Babuji Maharaj are shining examples of this precept. Lalaji Maharaj attained perfection in his boyhood only, within an amazingly short period of seven months and afterwards entered the householder's life. Babuji Maharaj on the contrary went a step forward by attaining perfection, leading a hous-eholder's life throughout. He never ignored His family responsibilities unlike many of us, who take recourse to spiritual practice only to escape from such worries and responsibilities.

How then should we reconcile our worldly life and spiritual life so that both of them go hand in hand and become equally bright ?

The first thing that we should do in this respect is to dedicate ourselves whole heartedly to the goal we have fixed viz, to negate ourselves in the Master. What does dedication mean ? Mere fixing the goal is not sufficient and will not help. One must become restless to attain it. should occupy our mind all the twentyfour hours. In other words, it must completely devour us, as it were. This shift of emphasis from the worldly to the spiritual brings about a lot of change in our outlook on life and our approach towards day-to- day affairs. All our actions come to bear the stamp of Master & as such there will be few chances of our doing wrong things; and if, even then, one does somethings bad or indulges in some evil or unfair practices it means that his heart has refused to take the imprint of Master. It is quite impossible for us to do only wrong thing in the remembrance of Master.

Secondly, we should develop the habit of offering to Master all the actions of our daily routine. It does not matter if we are not conscious of this idea during the course of action. We need not, on that account, think that we had forgotten Master in that particular span of time, On the contrary, we should think that Master's remembrance lay deeply dormant in our sub-conscious mind all the while. This is a positive approach whioh many of us do not have but which is helpful in the development of certain healthy attitudes in spiritual practice.

Thirdly, if we happen to be the head of the family, we should cultivate the thought that we are trustees of our family, and that master wants us to take proper care of this trust; shouldering all the responsibilities. It is quite natural that we may face hardship and undergo suffering in life. But we should again and again remember that that it is all a penance to which our Master has subjected us for our own purification and ultimate good. All great saints have suffered a lot.

They even courted miseries for the sake of the Divine The examples of our revered Lalaji Maharaj and Babuji Maharaj should be sufficient to console us in this respect. They have swallowed the poison themselves & fed the world with nectar; The suffering of our Master still continues, and despite His ill health He is taking care of our spiritual progress and looking after our needs. Fie upon our self—ishness that we pester Him with our problems without even allowing Him to take rest.

We may be following some vocation or the other in order to maintain ourselves and our family. No profession

however, is inherently good or bad. It is the individual who brings dignity or degradation to ihe profession by his attitude and performance. The story Dharma Vyadha is an excellent illustration in this respect. If we form and develop the thought that the profession we have entered in is ordained for us by Master, and that He would be highly pleased on its being performed with utmost care, sincerity and devotion, it will help us in acquiring skill in the performance of our job. This expertness Karma Yoga in turn makes us receptive and fit for higher approaches which our beloved Master most benevolently bestows on us during the training course in spirituality.

Fourthly. we should refrain from all unnecessary and useless activities which keep us away from Master's thought. Of course, it is possible to perform all actions in Master's thought and remain unaffected by their impressions, But it is an advanced state which all sadhakas may not be able to accomplish from the very beginning. So, one has to completely stop all such things which are a stumbling block in remembering Moster. For insiance, many of us still take delight in going to pictures, dramas, and in reading cock and bull stories, Teachers have some justification in reading novels & and other types of literature which they are required to teach in schools and colleges. But, others have no reason to take interest in such things, Instead, they should read Mission's literature and record their own good thoughts, if any, in their diaries. This will go a long way in moulding our mind in the proper spirit of Sadhana.

Fifthly, we should cultivate the habit of introspection. We should watch our inner condition and the working of

our mind every moment and see how detached we are becoming inwardly day by day attaching ourselves to Master. We must remember that there should be no ripples in our mind and that the mimd should completely rest in Master. Although it is the circumstances that activate the mind by creating ripples in it, nothing prevents us from plunging into action along with Master's thought:

Last but not the least, we should not forget that renunciation of worldly things or activities does not guarantee our entry into spiritual life, nor can it lead us to Divinity. Divinity is not a thing which is somewhere away from life. It is to be found in life and through life. So, the best thing for us is to transform the nature of our worldly life by dedicating it in its entirety to our Master, It wiil at once relieve us of the stress, strain and anxiety under which we labour, day in and day out,

Thus, spiritual iife consists in the development of interest in Master and skill to associate Him with each and every activity of ours so as to merge ourselves in Him ultimately, If we are able to achieve this successfully, the apparent contradiction between worldly life and spiritual life will disappear and perfect harmony would be established between the two.

At the feet of the Master

Aluminium Industries

Assam (Pvt.) Ltd.

Engineers Fouuders Contractors

Regd Office & Works

Tinsukia, 786125 Assam

Cable : Maya Phone-733 & 1159

Talk Delivered by Shri K.V. Reddy During BASANTOTSAV 1979

We have alreaby heard very illuminating and instructivo talks form brother Shri Raghavender Rao; brother sarnad & others therefore there is no need for me to talk especially when we know that master can only be known and experienced in silence. Anyway as I have been asked to speak few words on this auspecious occasion I would like to share with you my feelings

The questions that keep coming up in my mind are why is it that we come here for Basant ? What is it that we can learn from Master's own example ? Let us think about what Maser has done that made Pujya Lalaji say 'I have become you and you have become me. Who can say that you and me are different'. Bahenji answered this question yesterday. Bahenji once asked Master the very same question and Babuji replied From the time I first set eyes on Lalaji these eyes have not seen anything else'. This is the lession we have to learn and that is the reason Master in his infinite kindness provides all of us an opportunity to come to Shahjahanpur every year for Basant so that we could emulate Master's example with a hope that we could also say to each one of us that 'who can say you and me are different' But instead of making the most of this oppertunity for our spiritual benefit some of us take this as an opportunity to visit other places in the region. Last year I came for Basant, that was my first Basant

and I was surprised to see that some of our abhyasis were going to Varanasi to see Kashi Vishwanath and some to see Pashupati Nath in Kathmandu: At the same time we complain about the lack of progress in us and there seems to be so much confusion.

Personally I can not understand why there should be any confusion at all. Master says that doubt is the biggest obstacle in spiritual Sadhana. First we doubt ourselves and second we are doubting our Master. I heard some say that they had no experience. What does it matter If I don't have any experience ? We all know a Shloka from Geeta :Serva dharman Parityajya—' Why should I worry where I am and what my condition is etc. Master once told me to write to him regularly about my condition so I wrote to him 'Master it took me 15years to reach your lotus feet. Having reached you my Master my responsibility is finished. My condition & spiritual progress is not my responsibility but now it is your responsibility.' We should have faith and confidence in ourselves and in our Master. Our spiritual condition will be his responsiblity.

Our only objective after reaching His Holy feet is to serve Him in all humility. The best way to serve Him is to be living example of Master's creation. If any abhyasi of Shri Ram Chandra Mission is seen walking anywhere people should at once say "Here goes the creation of Shri Ram Chandraji Maharaj' We don't follow His Ten Commandments and yet claim to be abhyasis for years. Last year there was a seminar in Lucknow attended by young intellectuals from all over India and Bahenji was kind enough to the spirituality &

Social Development' When she left the youth leaders came to me and said 'If we place Sister Kasturi in the midst of one million people she will easily stand out as a sun among the stars' It was remarkable personality. Then I told them that if Sister Kasturi is so remarkable then can you imagine the personality of the person who created Sister Kasturi ? He will stand out amidst millions of people more effulgent than millions of suns put together: Bahenji is a living example of Master's creation. So is brother Raghavendra Rao, and so is brother Sarnad.

We should go back with a firm determination that when we come back for the Basant next year we come back as a living example of Masters' creation. We come back as a humble abhyasi in all humility so that people could point out and say "Here is an abhyasi of Shri Ram Chandra Mission' When we read Master's message we know how concerned he is for all of us. We should not behave like Gurus but should behave like humble servants of the Master When Babuji came to Malaysia some abhyasi asked him "How do we serve the humanity ? Brother Parthasarathi said: We don't serve the huminity. We only serve the Master Once we develop this thought and capacity to serve the Master and his Mission then why should we worry about anything. We should only cooperate with the Master. My only prayer is that having got this opportunity to serve we should serve the master and his Mission with our heart and soul and in all humility, We should not think that without our service nothing can be done. We are not indispensable. but Master in his infinite kindness and compassion has given us an opportunity to serve him and his Mission, so that we

get the benefit out of that service. It is Master's wish to see the light of the Real in every heart regardless of Race, Relegion, etc. Therefore it is for us to take his message and his light to every heart and the most effective way of doing it is to become and live like the best creation of our Master

Master said that he belongs to the whole universe. We are all the children of Babuji and the grand children of our grand Master Lalaji, We should feel that we all belong to one Sahaj Marg family. I hope we all come with this feeling of belonging to Master and Sahaj Marg family when we come for the Basant next year.

Thank youi

IS REALISATION SO SUBTLE & SIMPLE ?

Yes It is, It is what our Master exactly says. What our Master avers is the truth. Why so ? It is because the Yogi had reallsed the Truth for himself in a simple and in a practical way. These are the words of the self-experience of the Sage; and not the words the oretically quoted from anywhere in the books. The Master can also make his abhyasis experience the Truth for themselves in a simple way This is because the God is simple, the truth is simple, and the process or the means to (achieve realise Him is also simple. What then is the means ?

It is Pranahuti, the Yogic transmission from the Guru a speciality of Sahaj Marg a simple Raja Yoga, re-discovered by the grand Master and superbly perfected by our Master.

We may ask, then, why such a simple process is not understood by many ?

Our Master adds in reply 'Its very simplicity has become a veil to it as it were'.

It is true that we cannot believe certain things unless we see them with our eyes. Sometimes even if we see things with our eyes we cannot understand them comprehend them believe them, because of our ignorance, because of our

ignorance, because of our traditional training imparted to us age old coaching, coaching that satisfies or suits to the whims of the dry logic and not to suit the Truth that reveals itself in its nakedness. We are so used to it. We cannot help it. We never think that formal intellect can never at the Truth. We do not believe that the pattern thinking derived from the familiar world cannot be applied to the true reality, which moves in a different direction. *It* is because of the lack of guidance from a realised Master a living Master and faith in him.

Our Master says the realisation of the Truth is very simple. He further adds that its very simplicity becomes a veil to it. Mulla Nasrudin proves the same with a classical example of his experience. Himself a classical figure being devised by the dervishes make the simple and the truthful statements more meaningful & vividly clear to our minds by his subtleties which are superficially treated as jokes,

Idries Shaw is justified when he says, 'A Nasrudin tale bridges the mundane life and a transmutation of consciousness in a manner which no other literary form yet produced has been able to attain'

Again, it is because the average person thinks in patterns and cannot accommodate himself to a really different point of view he fails It is because of this he loses a great deal of the meaning of life. He may live even progress but he cannot understand all that is going on.

॥ ध्यान ॥

(श्री रामकुमार पाण्डेय, रायबरेली)

प्राय: हम यह कहते व सुनते है कि ध्यान से देखों, ध्यान से सुनों, ध्यान से पढ़ों और ध्यान से मनन करों। क्या कभी इस शब्द ध्यान के विषय में गौर से बिचार किया कि आखिर हम इस छोटे से शब्द पर जोर क्यों देते है।

ध्यान का महत्व जिस प्रकार इस भौतिक जगत में बड़ा महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी यह बड़े ही महत्व का है।

सभी लोगों में ध्यान को काफी महत्व दिया गया है। पतांजली ऋषि ने अपने राजयोग में आठ चीजों की विशेष आवश्यकता समझी। उनमें ध्यान को भी बिशिष्ठ महत्व दिया गया है वे हैं:-यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा' ध्यान, और समाधि।

कहा गया है कि परमात्मा के सानिध्य का अभ्यास सर्वोच्च प्रकार का धर्म है, किन्तु यदि इसमें असमर्थ है उन्हे चिन्तन और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। यदि वह इस स्तर तक उठ पाने में असमर्थ है तो फिर मूर्ति पूजा अपनायी जा सकती हैं। बिल्कुल ही कच्चे अथवा प्रारम्भिक व्यक्तियों के लिये होम, तीर्थ यात्रा इत्यादि करना उचित होगा।

उत्तमा सहजावस्था, द्वितीया ध्यान धारणा।
तृतीया प्रतिमा पूजा होम यात्रा चतुर्थिका॥

सहज मार्ग में राजयोग में वर्णित आठ चीजों में तीन धारणा, ध्यान, और समाधि को ग्रहण किया गया। इसी ध्यान के सम्बन्ध में प्रसिद्ध विद्वान दादू ने कहा है कि न मन्दिर में जाने की जरूरत, न मस्जिद में जाने की

क्यो कि असली मस्जिद और मन्दिर तो दिल में हैं जहां मालिक को ध्यान के द्वारा सेवा और सलाम दिया जा सकता है ।

बाह्य पूजा को भी सभी स्थितियों में निम्न स्थिति का स्थान हमारे वद्वानों ने दिया यथा:-

उत्तमो बाह्य सदभावो ध्यान भावस्तु मध्यमाः
स्तुतिजयोऽधमो भावो वहि पूजाऽधमो धमाः

भगवान के पास तादात्मय, उससे घटकर ध्यान की स्थिति है, उससे भी नीचे स्तोत्रो और मन्त्रों का बारम्बार पाठ करने की स्थिति है, निचली स्थिति बाह्य पूजा की है ।

पूजा की अनेक विधियों में ध्यान पूर्वक धारणा को दृढ़ करके जो पूजा की जाय सर्वश्रेष्ठ विधि है ।

पूजा कोठिसमो स्त्रोत केटिसमो जपः
जप कोटिसमो ध्यान कोटि समो लय;

पूजा के असंख्य कार्य मिलाकर एक स्त्रोत के बराबर होते हैं, असख्य स्त्रोत मिलाकर एक मन्त्र पाठ के बराबर होते हैं । असंख्य मन्त्र पाठ मिलकर एक ध्यान (समाधि) के बराबर होते हैं और असंख्य ध्यान मिलाकर भगवान में लय हो जाने के बराबर हो जाते हैं ।

सहज मार्ग पद्धति जो वस्तुतः एक सहज व सीधी प्रणाली है न कोई ढोंग न कोई खर्च और न कोई कठिनब्रत हैं, केवल समर्थ सदगुरू श्री बाबू जी को ही समर्पित होकर ध्यान से बताई गई पद्धतियों पर चलते हुए ध्यान करके मालिक का सतत स्मरण करते रहे यही सद्गुरू की कृपा पर आश्रित अभ्यासी का परम कर्तव्य है ।

हमारे गुरुदेव

(श्री हरि मोहन तिवारी, कन्नौज-उ०प्र०

मानव एक सवेदन शक्ति प्राणी है, जो इच्छा शक्ति का धनी है । आदि काल से वह शाश्वत परम सुख की खोज में लगा है । उस की इस यात्रा का ही परिणाम है, आज की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक एवं वैज्ञानिक उत्कर्ष की कहानी । सभ्यता के उषःकाल से जब मानव की वाणी मुखर हुई तो उसने वेद की ऋचाओं द्वारा उस सर्व शक्तिमान की अभ्यर्थना आरम्भ की हे इन्द्र हे अग्नि, हे वरुण, तुम हमारी रक्षा करो' । फिर यज्ञ-अनुष्ठान, कर्म-कान्ड मन्त्र, तन्त्र योग जप, भक्ति आदि का आविर्भाव हुआ किन्तु क्या वह अपने लक्ष्य तक पहुँच सका ? नही अन्यथा दुख के बन्धनों को काटने के लिये महात्मा बुद्ध, महाबीर, ईसा, और मुहम्मद साहब को मानव मुक्ति के लिये नये नये पथ न खोजने पड़ते । किन्तु दुर्भाग्य से आज कोई भी पंथ ऐसा नही है, जो अहंकार और आडम्बर की ऊंची दीवारों से घिरा न हो । जो स्वयं मुक्त न हो, जो नियम संयम और भेदभाव से ग्रसित हो, वह दूसरों को कैसे मुक्त करेगा ? आंखों को चका चौंध कर बुद्धि को भ्रमित करने के अतिरिक्त इन बड़े-२ अखाड़ों, महन्तों, आश्रमो और मन्दिरों ने मानव मुक्ति के लिये क्या किया है ! ऐसे अन्धकार और नैराश्य के युग में विश्व को प्रकाश देने वाले परम पूज्य श्री रामचन्द्र जी महाराज शाहजहाँपुर हैं जिनकी कृपा से सहज मार्ग द्वारा मानव आत्मा का अभ्युदय बिकास और मोक्ष प्राप्त करना सम्भव हो सका है ।

गुरू शब्द से चौंकिये नही । आधुनिक समय में गुरु शब्द का सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है । गेरुआ बस्त्र अथवा भाषण देने में पटु व्यक्ति को ही लोग गुरू मान लेते है, और उस के शाब्दिक मोह जाल में फंसकर सब कुछ गवां बैठते है । जब होश आता है तो गुरू शब्द से घृणा करने

लगते हैं। कुछ अपने को गुरू शब्द से अलंकृत कर शिष्यों की तलाश करते फिरते हैं, जिन्हें कुछ मन्त्र-तन्त्र अथवा कुछ कर्म-काण्ड बता कर उलझा देते है और शिष्य यन्त्रवत् कुछ करता रहता है। उस को आध्यात्मिक स्थिति में न तो कोई उन्नति होती है नही कोई लाभ होता है। यही नही, कुछ गुरू ऐसे भी होते है जो कि सिद्धि के द्वारा लोगों को अपनी शक्ति का करिश्मा दिखाकर प्रभावित करते है। ऐसे अपने को भगवान सिद्ध करने वाले चमत्कारिक व्यक्तियो को राम कृष्ण और विवेकानन्द जी ने हेय द्रष्टि से देखा है। उन्हें सड़क के किनारे बाजीगरी के खेल दिखाने वाले जादूगर की तरह माना जा सकता हैं, जो हमारी दृष्टि दोष का लाभ उठा कर भ्रमित कर देते हैं।

अविवेकी चमत्कार दिखा सकते हैं। अध्यात्मिक गुरू कैसा हो, यह स्वयं श्री रामचन्द्र जी के शब्दों में मुझे तो अपना सेवक समझिये जो कूड़ा करकट झाड़ पोंछ कर बाहर निकाल देता है। मुझे अपनी सेवकाई में बिल्कुल झिझक नही। यही वह स्वरूप है जो चमत्कारिक गुरूओं से अध्यात्मिक गुरू को भिन्न करता हैं। अध्यात्मिक गुरू अपने को शिष्यों अथवा अनुयायियों का सेवक मानता है, जो उनकी आत्मा को ढ़कने वाले संस्कारों व आवरणों और कालिमा को धो पोंछ कर साफ करने की शक्ति से सम्पन्न है। तभी वह सशक्त गुरू कहला सकता है। ऐसे ही गुरू के लिए वन्दना की गई है गुरूब्रह्मा गुरूविष्णु।

समर्थ गुरू की कृपा से ही हम परब्रहम् परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिये कबीर ने ईश्वर से अधिक गुरू कृपा का आभार माना है। हमारे गुरूदेव श्री रामचन्द्र जी महाराज स्वयं को अध्यात्मिक सेवक और शिष्य को अभ्यासी मानते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर प्राप्ति के लिये साधारण उपायों द्वारा अभ्यासी को ईश्वरीय प्रवाह के साथ अपने को जोड़ देने की आवश्यकता है, जो हर समय व हर जगह सम्भव है। इस के लिये घर गृहस्थी अथवा सांसारिक उलझनों से भागने की आवश्यकता नहीं। वे स्वयं एक साधारण ग्रहस्थ की जिम्मेदारियां आज भी सफल गृहस्थ की तरह वहन कर रहे है। आवश्यकता केवल भौतिक और अध्यात्मिक सम्पदा के बीच समता बना कर लक्ष्य की ओर बढ़ने की है। सांसारिक जिम्मेदारियों

से भाग कर ईश्वर प्राप्ति एक दिखावा मात्र है। इस के लिये कबीर ने कहा है "मन न रगायों रगायों जोगी कपड़ा" होता यह है कि समता के अभाव में सन्यासी के रूप में विषमता आ जाती है। जिस से वह दण्ड कमंडल एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोता रहता है। भला एक पंख के सहारे क्या पक्षी आकाश में उड़ सकता है। वह दोनों पंखों की सन्तुलित शक्ति के द्वारा ही उड़ सकता है। इसी प्रकार सांसारिक और अध्यात्मिक दोनों पंखों को मजबूत रख कर ही ईश्वर प्राप्ति की दिशा में सही उड़ान भर सकता है। जरा सोचिये क्या यह संसार में ईश्वर की कृति को बरबाद करने आये हैं, अथवा ईश्वरीय इच्छा के अनुसार उस में रहने आये है। ईश्वर का निवास तो हम सबके हृदय में ही है। किसी ने कहा है कि दिल के आइने में है तस्वीरे यार, जब जरा नजरे झुकाई देख ली इस सरल और सहज ईश्वर की प्राप्ति करने का साधन भी अति सरल और सहज चाहिये। उसे जप, तप, नियम, प्राणायाम, यज्ञ तन्त्र और हठ योग जैसे कठिन मार्गो पर चल कर पाना कठिन है। यदि सुई जैसी छोटी चीज को उठाने के लिये उसे चुटकी से उठाने के बजाय क्रेन की सहायता से उठाने का प्रयत्न करें पो कठिनाई और अपव्य ही श्राप लगेगा। ठींक उसी तरह हम ईश्वर के अंश है, केवल संस्कारों की जड़ता से ग्रसित हो गये है। समर्थ गुरू की कृपा से संसार की कालिमा दूर होकर हमारा सम्बन्ध ईश्वरीय शक्ति से जुड़ जाता है और उसी प्रकाश में आगे का रास्ता तय होने लगता है। यह अलौकिक कार्य शब्द और भाषा से परे हैं। अध्यात्म की भाषा तो मौन है उसे शब्दों के सहारे नही अनुभूति के द्वारा पाया और जाना जा सकता है। एक बार में अपने गुरूदेव श्री रामचन्द्र जी महाराज जी जिन्हे हम बाबू जी महाराज कह कर पुकारते हैं, के पास गया, वहां कुछ तमिल, मलयालम भाषी अभ्यासी भी थे। मैंने जिज्ञासावस श्रीं बाबूजी महाराज से पूछा कि ये भाई हिन्दी: अंग्रेजी अथवा उर्दू भाषा नही जानते फिर यह लोग कैसे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अध्याम की भाषा जानते है जिस को समझने के लिये शब्दों की आवश्यकता नही उसे तो केवल अनुभूति द्वारा ही जाना जा सकता है। अध्यात्म के लिए देश, काल, भाषा का कोई प्रतिबन्ध है। यही कारण है कि सहज मार्ग का प्रकाश सारे विश्व में फैला है जिस के केन्द्र सशक्त गुरू हैं। एक बात और है कि गृहस्थ का गुरू गृहस्थ ही हो सकता है। क्योंकि जो गृहस्थी के रास्ते से स्वय नहीं गुजरा जिसे

गृहस्थी का कोई अनुभव नहीं, यह गृहस्थी में आने वाली परिस्थितियों में शिष्य का मार्ग दर्शन कैसे कर सकता है । भागा हुआ गुरू भागने की ही शिक्षा दे सकता है । यही पलायनवाद हमारे देश के पिछड़ेपन का कारण है । गुरू ऐसा हो जो स्वयं सन्तुलित हो और शिष्य को सन्तुलित रख कर ईश्वर तक पहुंचा सके । अन्य गुरूओं की तरह मन्त्र देकर और आचरण बता कर हमारे गुरू देव अपने को अलग नहीं कर लेते । वे सतत अपने बच्चो पर निगाह रखते है । जैसे कछुआ अपने अण्डे नदी के बीच धार में रख कर स्नेह सेंक दिया करता है, उसी प्रकार हमारे पूज्य बाबूजी महाराज हमारे हृदय की सतत प्यार की प्राणाहूति देते रहते हैं, और हम सारा सांसारिक कार्य करते हुए हृदय में सेंक महसूस करते रहते हैं । अभ्यासी यदि सही ढंग से साधना करे तो अपने हृदय में गुरूदेव की उपस्थिति महसूस करने लगता है, और उसके प्यार का अजीबोगरीब सेंक हर क्षण महसूस करता रहता है वह महसूस करता है कि उस की निगाह सदैव अपने बच्चों पर रहती है । हमें सांसारिक उलझनो के बीच ऐसे ही गुरू की आवश्यकता है, जो निरन्तर हमारे साथ रहे और मार्ग दर्शन कराता रहे । हमारे पूज्य गुरूदेव की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे हर बच्चे को एक सा प्यार करते हैं, किसी को कम ज्यादा नही । वह अपने बच्चों से किसी प्रकार का लाभ नही उठाते । गुरू इतना सशक्त हो कि अपनी अनुभूतियों को सदा आप के हृदय मे उतार सके इससे शुद्ध भाषा है ही नही सकती । निगाह दौड़ा कर देखा जाये तो ऐसे कितने गुरू हैं जो अध्यात्म की भाषा शिष्य को समझा सकते हैं । इने गिने ही मिलेंगे । ज्यादातर इधर उधर की पढ़ी पढ़ाई बाते जो दूसरों की अनुभूति के शब्दों में हैं उसे रट कर बताया करते हैं, उस की स्वयं की अनुभूति बहुत कम होगी, और होगी भी तो आप को शुद्ध रूप में देने की क्षमता नही रखते । अध्यात्म की भाषा मौन है शब्दों की नहीं वरन अनुभूति की सही और सशक्त वही हो सकता है जो इस में समर्थ हैं । भाषण पटु सही गुरू नही हो सकता । अनुभुति के बिचारों को सही व्यक्त करना सभबा नही । उस में आवश्यक कमी आ जाती है और बिचारों को व्यक्त करने के लिये सही शब्द मिलना प्राय: मुश्किल हो जाता है । किसी ने अपनी अनुभूति पर बिचार किया और विचारों का शब्द दिया वे शब्द किसी ने पढ़े और यह निश्चित नही कि सही समझा । जो अनुभूति किये हुए व्यक्ति ने व्यक्त किया, फिर उसने अपनी समझ से भाषण दिया और आपने समझा । मैं तो कहता हूं,

कि वे जो व्यक्त करते है उसका असर सभी श्रोता के हृदय पे नही पड़ता यही कारण है कि हम तमाम लोगों के व्याख्यान जब तक सुनते हैं मस्तिश्कीय व्यायाम हुआ करता है परन्तु हृदय पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता हृदय पर हृदय की ही भाषा प्रभाव डाल सकती है । यही कारण है कि साधारण गुरू शिष्य के हृदय में कोई रूपान्तर नही कर पाते । अतः सही सशक्त गुरू वही हो सकता है जो सन्तुलित सहज और अनुभूति युक्त हो तथा अनुभूति को शिष्य में बिना किसी माध्यम के सीने हृदयगत करा सके । ऐसे गुरु हमें सहज ही उपलब्ध है । हमारे गुरुदेव में एक बात और है कि वे किसी कौम, सेक्स, देश, आदि के भेदभाव को नहीं मानते वे हर कौम स्त्री पुरूष देशी और विदेशी को एक सा मानते हैं । अध्यात्म में ऐसी विशेषताओं का स्थान नही है वह कहते है मैं सारे बिश्व का हूँ, हर कौम हर व्यक्ति का हूं । यही कारण है कि हमारे यहां विभिन्न जाति धर्म आदि के सभी लोग है, और सभी लाभ उठा रहे हैं । मेरे गुरूदेव का कहना है कि ईश्वर सब का एक सा है । वह भेदभाव की सीमा में नहीं है । अतः सही अध्यात्मिक व्यक्ति को इन सीमाओं से परे होना चाहिए । वह असीम हो, क्योकि ईश्वर सीमाबद्ध नही है । हमारे गुरुदेव सदैव निगाह रखते हैं कि उन का सच्चा आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सांसारिक कर्तव्यों में सही चल रहा है कि नहीं । हमारा अभ्यासी अपनी घर गृहस्थी, कुल मर्यादा आदि का तथा समाज का ख्याल रखते हुए अध्यात्मिक उन्नति करता है, प्रायदेखा जाता है कि साधना में आगे बढ़ने पर व्यक्ति संसार के प्रति उपेक्षा ग्रस्त हो जाता है, और उसका बाह्य रुप और कार्य कलाप समाज और संसार की दृष्टि से उपोदय नहीं रहता । वह ससार व गृहस्थी की जिम्मेंदारियों से भागने लगता है । हमारे गुरदेब का कहना है कि अध्यात्मिक स्थितियां आन्तरिक होती हैं । वैराग्य, सन्यास आदि सब आन्तरिक स्थितियां हैं । यह कतई आवश्यक नहीं है कि वैराग्य और सन्यास की अवस्था आने पर हम संसार से भाग खड़े हों, और वस्त्र वगैरह बदल लें । यह तो चित्त की स्थितियां है । सारी स्थितियों से गुजरते हुये भी बाह्य रूप से आपको समाज के अनुसार चलते हुये सासारिक उत्तरदायित्व निभाना चाहिये । हमारे यहाँ इसके उदाहरण स्वयं गुरुदेव हैं, तथा अनेक भाई बहन अध्यात्म की ऊंची स्थितियों पर होते हुये भी सही ढंग से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं । उनकी बाह्य स्थिति में कोई गढ़बड़ी नहीं आती है । यह सब सशक्त

गुरू मिलने पर सम्भव है, जो सतत अपनी सहज निगाह शिष्य पर रख सके। आज का समय देखते हुये हमें ऐसे ही गुरू की आवश्यकता है जो स्वयं सन्तुलित हो तथा हमें हर समय नियन्त्रित रख सके। इस प्रकार देखा जाय तो हमारी सहज मार्ग साधना सम्पूर्ण और सन्तुलित साधना है जिनकी आवश्यकता सम्पूर्ण विश्व को है। इस साधना पद्धति की खोज निकालने का श्रेय हमारे पूज्य बाबूजी महाराज को है जिन्होंने अपने सद्‌गुरू पूज्य श्री समर्थ गुरू महात्मा श्री रामचन्द्रजी महाराज फतेहगढ़ से एकत्व प्राप्त किया।

With best compliments from

Gram : Miltmorko Phone–22–0759

KLIPCO STEELS PRIVATE LTD.

Manufacturers & Exporters of

Bright Steel Shafting/Bars/Allew Steel

Works–
26k/276/277/2 G.T.Road (N)
Salkia, Howrah.

Head Office–
6 Clive Row, Calcutta
700001

We must feel ourselves with the Supreme power every movements within the unbroken chain of Thoughts during all our activities.

Associates—
M/s. INDIA WIRE PRODUCTS
M/s. Agarwal Enterprises
M/s Agarwal Saw Mills
Tinsukia, Assam

Phone-194, TSK 147 & 1235

याद

(दिवंगत परिव्राजक श्री बिष्णु जी विष्णु स्वामी)

बहुत याद आई, वहुत याद आई ।
हमें नाथ ? तेरी बहुत याद आई ॥

१– अदा दुनियादारी की उसको न भाई–
तड़प जिस ने न मिलने की दिल में रमाई ।
तवज्जह तेरी दूरे–बदहत१ का मसकन२
तेरी याद से दिल हुये सब के रौशन ।
तजल्लीं३ तेरी धन्य करने को आई ।
बहुत याद आई, बहुत याद आई ॥

२– तेरी सांस में खुशबूएं गुलशनों की,
तेरे पदतले घूम है बंदनों की ।
मुझे दास अपने चरण का बना लें,
न आये कोई नीर, ऐसी पिला दे ।
तू ही मेरी माता, पिता पू ही भाई ।
बहुत याद आई, बहुत याद आई ।

१– ईश्वरीय अद्वितीयता का प्रकाश २-घर ३–ईश्वरीय प्रकाश का भव्य अवतरण ।

"परेशानी"

(श्री खीमसिंह चौहान, सावेर–इन्दौर मध्य प्रदेश)

अधिकांश लोग परेशान नजर अते हैं । इनमें से कुछ शिकायत भी करते हैं कि परेशान रहते हैं तथा सदैव बिचारों की प्रबलता रहती है और मालिक के लिये वेचैनी उत्पन्न ही नहीं होती । एक बार स्वयं की पूजा के लिये देवास गया । यों तो अक्सर माह में एक बार जाता हूँ । एक अभ्यासी भाई जो मेरे छात्र भी रह चुके है, परेशान थे । उनके कई प्रश्नों में से प्रथम प्रश्न था 'परेशान रहता हूं वेचैनी भी नहीं मिलती, । तब उन्हे निबेदन किया गया कि 'अभ्यास बढ़ाइये' यह सब अभ्यास के बिना सम्भव नहीं है । यदि हम अपने दोनो प्रकार के भौतिक व अध्यात्मिक कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं तो परेशानी उत्पन्न होती है । वेचैनी उत्पन्न करने के लिये भी अलग से अभ्यास के अलावा कुछ नहीं करना पड़ता है । यदि आप अलग से वेचैनी उत्पन्न करने हेतु प्रयास करेंगे तो वेचैनी उतनी हीं दूर आयेगी, क्योंकि यह तो एक प्रकार की कुश्ती प्रारम्भ होगी । यदि आप शक्तिशाली हुये तो वह भी अभ्यास पूजा के दांव द्वारा तो यह मिलेगी । यदि कमजोर हुये तो कृत्रिम वेचैनी होगी, जो आपके प्रगति के मार्ग में रूकाबट उत्पन्न करेगी । अभ्यास के साथ गुरूदेव का स्मरण भी बढ़ाते जाइये तो सब अपने आप होने लगता है । जब हम परदेश में होते हैं, वहां पर प्रियजनों को बारम्बार याद करते हैं तो एक प्रकार की वेचैनी सी होने लगती है । जितना स्मरण होता है उतना ही यह बढ़ता जाता है । इस वेचैनी से जो भौतिक आधार पर निर्भर रहती हैं अशान्ति होने लगती है जब कि आध्यात्मिक आधार से उत्पन्न बेचैनी अच्छी लगती है । मालुम ही नही होता कि यह बेचैनी हैं परेशानी है, कारण कि इसमें हल्कापन रहता हुँ, प्राणाहुति के प्रभाव से ही धारा प्रवाहित होती है ।

प्रश्नकर्ता भाई वोले कि 'मुझे अनुभव महसूस नही होता कि पूजा हुई मालिक के लि बेचैनी कव होगी ?" इस पर निबेदन किया गया कि इस

बात की न चिन्ता करनी है और न सोचना ही है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ । मात्र चिन्ता पूजा की करनी है, जिसे नियमित रूप से करते रहना है । समय जब जब मिले बढाते जाइये । उनकी उस समय की स्थिति को देखते हुये बताया कि बेचैनी हमारा लक्ष्य नही है । लक्ष्य तो मात्र ईश्वर प्राप्ति है । लक्ष्य को ही दृष्टिगत रखकर पूजा करे । आप जो चाहते हो वही आपको मिलता है । परेशानी आपने विचारों द्वारा उत्पन्न की है तो परेशानी मिल रही है । श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक पूजा कीजिये तथा थोड़ा धैर्य भी रखिये, यह देवास शहर एक दिन में अथवा एक माह में तो नही बनाया गया समय लगता है ।

वे परेशान होकर बोले कि "यह सब ठीक है । शान्ति तो मिलती ही नही ।" उनकी मानसिक अस्थिरता तो समझ में आ गई तब उन्हे प्रेम से कहा कि यदि आप बस द्वारा आश्रम से लखनउ के लिये रवाना होगे तो निश्चित ही हरदोई बस स्टैण्ड भी रास्ते में पड़ेगा । आपको कुछ नही करना है लखनऊ जाने वाली बस में बैठना है । विश्वास करना है कि आप ठीक बस पें बैठे है विश्वास होते हुये भी निश्चिन्त होना चाहते हैं तो परिचालक से पूछ लीजिये । मुझे विश्वास है कि इस पर भी आप परेशान होंगे क्यों कि अभी भी शंकादूर नही हुई है तथा एक अज्ञात भय विचारों में समाया हुआ है कि ऐसा न हो कि बस कही और ले जाये । बस में बैठे यात्री भी सभी आश्वासन दे रहे हैं कि हम ठीक बस में बैठे हैं और हमारी भी मंजिल वही है जो आपकी है फिर परेशान क्यों ?"

प्रश्न कर्ता ने फिर परेशान होकर तथा असंतुष्ट स्वर में कहा कि मैं शाहजहाँपुर भी हाल में गया मुझे तो कुछ भी नही हुआ और न कुछ मिला उन्हे फिर निवेदन किया गया कि यह निश्चित है कि गुरूदेव लुटा रहें हैं । आपको कुछ न मिले यह हो ही नहीं सकता है । यह बात और है कि आपने अपनी ओर से लिया ही नही । प्राणाहुति ऊर्जा का प्रभाव सूक्ष्म होने से तथा परेशानियाँ युक्त भौतिक विचारों के प्रबल प्रवाह के कारण अनुभव में न आया हो । इसकी भी आपको चिन्ता नही करनी है कि क्या हुआ और क्या न हुआ ।

प्रश्न कर्ता भाई एक साथ दो प्रश्न पूछ बैठे कि "गुरू क्या है और ईश्वर क्या है " उत्तर दिया कि जो आपको आपके परम लक्ष्य तक पहुंचा दे गुरू है तथा महत्तम एवं सूक्ष्मतम ऊर्जा ही ईश्वर कहलाती है ।

प्रश्न कर्ता ने संकोच के स्वर में प्रश्न किया कि आप इतने वर्षो से पूजा कर रहे हैं तो आपको क्या होता है ? आप क्या अनुभव करते है संक्षिप्त उत्तर दिया कि हल्कापन अनुभव करता हूं । विचारो का प्रवाह कम हो गया है अक्सर प्राणाहुति ऊर्जा के प्रभाव एक धारा के रूप में स्पन्दन Vibration देते रहते हैं । पूजा में तत्काल प्रत्युत्तर Response मिलता रहता है । इसके साथ ही आपके समान ही मेरी स्वयं की भी शिकायत है । अन्तर इतना है कि आपको शिकायत औरो में है गुरुदेव व अभ्यासी भाइयों से, कि कुछ नहीं होता है । मेरी शिकायत स्वयं से यह है कि मेरी प्रगति में ही रूकावट हूं,

फिर भी मालिक के प्रति मेरा जो चाहिये वह न लगाव है ।
मेरी ओर से आवश्यक अभ्यास का भी सदा अभाव ।।

आज ग्लानि सी होती है कि चाह व लगन होने के उपरान्त भी लगाव के अभाव में मैंने भी प्रारम्भ में कुछ प्रश्न पूछ कर परम पूज्य बाबूजी को कष्ट दिया था । यदि मां बाप हमें कुछ बाते बताते है तो वह हमारी हित के लिये होती हैं । हमें विश्वास करना ही चाहिए क्योंकि ये बातें उनके अनुभव में आ चुकी होती हैं । मुझ जैसे अधम अभ्यासी बाबूजी से भी तर्क करने लग जाते है । विश्वास पूर्वक उनके कथन को मान लेना चाहिये तथा उस दिशा में प्रयोग शुरू कर देना चाहिए । यदि पूजा विधि स्पष्ट न हो तो निश्चित ही विधि का ज्ञान होना चाहिए । इस सम्बन्ध में शंका हो तो पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए । विधि समझ में आने के बाद मालिक से किसी न किसी रूप में हर क्षण सम्पर्क बनाये रहना ही अभ्यास है । यदि अभ्यास करने में में कमी है तो मात्र आलस्य के कारण । जिस दिन इस आलस्य को त्याग कर श्रद्धा व विश्वास पूर्वक अभ्यास करना प्रारम्भ कर अन्य बातें अपने आप होने लगेगी जिससे हम लक्ष्य के निकट आ जाते है ।

ध्यान ही मूल साधन हैं, जिसे हम नहीं कर पाते हैं जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है । पूज्या बहन जी ने भी कई बार कहा है ध्यान द्वारा जब हम लक्ष्य में प्रवेश करते है तो उसका ख्याल आते ही हमारे अन्तर में दिव्य शक्ति का समावेश होने लगता है ।

प्रारम्भ मे आराम त्याग कर मात्र नियमित अभ्यास करना है । यह प्रारम्भ में कठिन मालुम होगा । यदि इसे बार बार करते रहे तो अभ्यस्त हो जाते हैं । यह अच्छा लगने लगता हैं । यदि कोई अभ्यास (ध्यान) को ही कठिन व असंभव मानने लगे तो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी ? यदि हम खड़े होने की कोशिश ही नही करेगे तो चलेगे कैसे चलने के लिए हाथ पाँव हिलाने का अभ्यास करते हुये खड़ा तो होना ही पड़ेगा । हम चाहते है कि बाबू जी ही सब कर दें यह निश्चित है कि पूज्य बाबूजी सदैव हमारी अगुली पकड़र सहारा देते हुवे मंजिल तक ले जाते है परन्तु यह तभी सम्भव है जब हम खड़े होने की स्थिति में हो । अधिकाश भाइयों की प्रारम्भ में शिकायत रहती है कि बिचार बहुत आते है । तथा पूजा में मन नही लगता है । तभी मन नही लगता है जब हम पूजा करना नही चाहते है । किसी भी कार्य में मन तभी लगता है जब हम उसे करना चाहते हैं । जब पूजा ब शाम की सफाई नियमित रूप से नही होगी तो विचारो का प्रवाह कम कैसे हो सकता है । यदि मालिक के प्राणाहुति ऊर्जा के समावेश हेतु स्थान ही नही रख छोड़ा तो मिलेगा कैसे गुरुदेव के सामने गन्दे पड़े रहने से कोई लाभ न होगा सफाई करके स्थान बनाले तो इस पर गुरुदेव देने को मजबूर हो जाते है । गुरुदेव को देने के लिये मजबूर करना ही तो अभ्यास का परिणाम 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 अध्यात्मक एवं ब्रह्म-विद्या सम्बन्धी साधना में अभ्यासी की प्रगति का एक सम्यक व्यवस्थित वास्तविक विवरण प्रस्तुत है । उक्त विद्या को वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसंधान के लिये सुलभ करने की दृष्टि से इस विस्तृत पत्र-व्यवहार का यथातथ्य प्रकाशन महत्वपूर्ण होगा । क्रमागत—
—सम्पादक]

(पत्र संख्या १६४)

लखीमपुर
५–९–५१

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबूजी

सादर प्रणाम

आपका खोया वाला पत्र मिला समाचार मालुम हुए । अभ्यास की अब मुझे कोई चिन्ता भी नही है क्योंकि मेरा सम्बन्ध तो केवल एक से है इसलिये मेरा तो अभ्यास वगैरह भी केवल वही है आपने अपने अभ्यास के विषय में जो लिखा है वह तो अद्वितीय चीज होगी । आपका यह कहना तो बिल्कुल ठीक है कि इस हालत के परिपक्व होने पर आध्यात्मिक बिद्या का अ आ का पढ़ना शुरू होगा । मेरी आध्यात्मिक हालत जो अब मालूम पड़ती है सो लिख रही हूँ ।

पूज्य श्री बाबूजो । न जाने यह क्या बात है कि मुर्दा वाली दशा मुझे अपने में तो मालूम नहीं पड़ती परन्तु दूसरों में अपने सामने सब तरफ यही अवस्था मालूम पड़ती है और अब तो अक्सर यह भी भायथ हो जाती है । महीनों बाद अब कभी कभी मुझे अपने में भूल बाली अवस्था तथा कुछ भौचक्की वाली अवस्था सी मालूम पड़ती है । अब अपनेपन का यह हाल है कि यद्यपि पहले तो मैं इससे बिल्कुल बरी मालूम पड़ती थी परन्तु

अब यह हाल है कि अपनापन कहते हुये भी इसके भाव से अपने को कहीं दूर तथा कहीं हल्का पाती हूं। अपनापन कहते समय मैं इसके भाव को तो अवश्य भूली रहती हूं और इसके भाव से अपने को इतना हल्का पाती हूँ और इस कदर लापरवाही सी रहती है कि मुझे अवसर इसका एहसास तक नहीं हो पाता कि यह मुझमें आया भी था कि नहीं। अब तो श्री बाबू जी कभी कभी तो मैं खुद धोखा खा सकती हूँ कि कहीं आ तो नहीं गया परन्तु नहीं क्यों कि जब उस मैं का ही यह पता न रहा कि न जाने वह क्या चीज है फिर यह नहीं हो सकता। फिर भी मालिक की कृपा का भरोसा है वैसे ठीक हालत आप ही जान सकते हैं पहले मेरा यह हाल था कि मैं कहते समय मुझे यह बिल्कुल मालूम नहीं रहता है। कि यह मैं शब्द किसके लिये कहा जा रहा है। मेरे लिये अथवा मालिक के लिये परन्तु देखती हूँ कि दो ढ़ाई महीने से यह बात बिल्कुल जाती रही है मैं इससे बिल्कुल बरी हो गई। अब न जाने क्या हाल है यह आप जाने क्यों कि मेरी तो अब इन सब की तरफ कभी तबियत ही क्या ख्याल ही नहीं आता लय अवस्था बिल्कुल नहीं मालूम पड़ती है और यहाँ तक कि यदि गौर करती हूँ और कोशिश करती हूँ तो तबियत परेशान हो जाती है इसलिये अब इसका ख्याल भी छोड़ना पड़ा। अब आप जाने आपका काम जाने।

पत्र संख्या (१६५)

ता० १४--६—५१

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबूजी,

सादर प्रणाम।

आत्मिक दशा के बारे में मेरा एक पत्र पहुँचा होगा। इधर तीन चार दिन से कुछ ठहराव की सी हालत मालुम पड़ती है वैसे ठीक तो आप जाने। इधर कुछ दिनों से हालत कुछ भूल की तरह की और अधिक भौंचकपने की मिली हुई है। मुर्दा वाली अवस्था तो पता नहीं कि क्या हुई या कुछ मे समझ नहीं पाती हूँ नींद का यह हाल है कि रात भर सपने ही दीखते रहते हैं यद्यपि याद कुछ नहीं रहते। वैसे करीब छ: सात महीने में शायद ही कभी एक देख लेती हूँ परन्तु आज कल न जाने क्या हो गया है। एक बार पहले ऐसे ही हालत हुई थी कि रात भर सपने दीखते थे और दिन भर ख्याल आते रहते थे। सोई अब दिन में ख्यालात तो नहीं हों सपने की भाँति एक आया एक गया सा कुछ बना रहता है हटाने से हटते नहीं इसलिये मालिक पर छोड़ दिया है और क्या आता रहता है यह याद नहीं। शायद दिमाग भी न जाने क्यों आज कल कुछ कमजोर सा है। पूज्य श्री बाबूजी जरा मेहरबानी करके हालत पर एक निगाह अवश्य डाल लीजियेगा क्योंकि हालत आज कल कोई खास अच्छी नहीं मालूम पड़ती है परन्तु यह सपने या कुछ ख्यालात वगैरह मुझे परेशान नहीं कर पाते क्यों कि मैं देखती हूँ कि तबियत को यह छू तक नहीं पाते। कुछ यह है कि जब चाहूँ और अपने को देखूं तो सब तरफ जो कुदरत की धार है उसमें अपने को बिल्कुल मिला पाती हूँ परन्तु वैसे कुछ नहीं मालूम पड़ता। यह चीज करीब करीब हर समय ही रहती है यदि हर समय देखूं तो। इति ॥

आपकी दीन हीन सर्व साधन विहीना
पुत्री कस्तूरी