सहज-मार्ग
SAHAJ MARG

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

Volume XXIII No: 6 November 1980

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 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.

Vol. XXIII *All rights reserved* No. 6
Editors: November 1980
Sri P. Rajagopalachari Yearly Subscription Rs. 12.00
Dr. S. P. Srivastava, M.A. Ph.D. Single Copy Rs. 2-50

CONTENTS

English.—

1	Oh, Master–by K C. Narayana	A
2	Basant Panchami Celebrations 1981	B
3	A Lession from Master ?–by Toni Bernardi	1
4	To See our Master–by M.S. Padmanaban	5
5	The Ultimate Journey–by Sukaswami Ramakrishnan	7
6	Oh! Mother–by V.P.Rao ,Tirupati	11

हिन्दी–

१–	अभ्यासी का अनुभव–श्री मती सुधा रेवतकर, उदयपुर-राजस्थान	१
२–	संघर्षण–वैमनस्य	५
३–	मानव और कर्म–श्री शिवप्रसाद खेतान, तिनसुकिया, आसाम	८
४–	रागिनी साकार–डा० हरिमोहन तिवारी कन्नौज	१६
५–	अनन्त यात्रा	१७

RELEASE OF NEW PUBLICATIONS
NOW AVAILABLE

The Autobiography of Ram Chandra
Volume I [1899–1932]
Second Edition : October 1980, Pages 244
Full Calico binding. Price Rs. 18 per copy

SCHEDULED FOR RELEASE AT BASANT PANCHAMI

The Garden of Hearts
by P. Rajagopalachari.

This new publication covers Revered Master's tour of Europe undertaken during April/May/June 1980 and will be of approximately 210 pages. The book priced at Rs. 20 per copy is expected to be ready for distribution by the 1st of January 1981, and will be available for sale during Basant Panchami [7th to 9th February 1981] at Shahjahanpur.

Oh! Master

by K.C. Narayana

Stirrings of the Soul, Oh sweet transmission, do not cease !
Reject me not into the world again,
With Thee alone is serenity and peace.
Humanity made possible, His purpose plain.
This is the best moment the world can have,
The ttanquil blossom on the tortured soul,
Reject us not, sweet Master, Oh let us live,
Till we serve Thy purpose and Goal.

Basant Panchami Celebrations 1981.

The Birth Anniversary of Pujya Lalaji Maharaj will be celebrated on Basant Panchami, Monday 9th. February 1981. The celebrations will be held at the Mission Head Quarters Ashram on Shahjahanpur Hardoi-Road, Shahjahanpur, The three-day programme will Commence with morning meditation at 6.30 A.M. on Sunday 8th February & will conclude with morning meditation on Tuesday 10th. February 1981.

At the Ashram, arrangements for abhyasis will commence with breakfast on Saturday 7th. and conclude with dinner on Tuesday 10th. Feb. 1981; Abhyasis are kindly requested to arrange their arrivals and departures from Shahjahanpur according to this schedule. Those who wish to arrive at Shahjahanpur earlier than Saturday 7th. Feb. morning or to stay beyond Tuesday 10th. night are requested to make their own arrangements for boarding and lodging.

In spite of very high increase in cost of all commodities etc. the delegate donation is being retained at Rs. 30/-per person. This donation may kindly be paid in at the Centres of the Mission to which the abhyasis are attached on or before the 31st. December 1980. Centres are requested to transfer the collections to Head Quarters at Shahjahanpur by one single transfer by Demand Draft payable at Shahjahanpur, to reach Head Quarters not later than 15th. January 1981,

Preceptors in-charge of Centres are requested not to accept any delegate donation after transfre to Head Quarters

has been effected. Abhyasis who have not paid their money at their respective centres may be requested to pay the donation at the reception counter at the Shahjahanpur Ashram on arrival for the Utsav. Such abhyasis are to be requested NOT TO INDIVIDUALLY REMIT MONEY TO SHAHJAHANPUR. Delegate donation will therefore only be received (a) through Centres of the Mission or (b) from abhyasis personally on arrival at Shahjahanpur. Abhyasis not attached to specific centres will kindly pay their delegate donations on arrival at Shahjahanpur.

In view of Basant Panchami coming early in 1981. the winter will be quite severe. Therefore Children below 18. years of age are requested not to attend the Utsav. In view of the bulk of the delegates having to stay in tents, whieh makes it impossible to provide adequate pucca accommodation for elderly and frail persons, it is requested that abhyasis of advanced age and frail health may kindly refrain from attending the celebrations.

All delegates are requested to wear their badges without fail. Children below 12 [twelve] years of age should not be brought to the Utsav under any circumstances.

VOLUNTEERS: Volunteers may kindly arrange to arrive in Shahjahanpur by the morning of Friday 6th. Feb. 1981. Abhyasis wishing to volunteer for service during the Utsav may please Contact their centre-in-charge who will forward a list of such volunteers to the undersigned at Madras to reach him not later than Monday 5th, January 1981, with a copy to H.Q.

With best wishes and regards.

(P. RAJAGOPALACHARI)
General Secretary.

A Lession from Master ?

(Toni Bernardi)

The Italian group had been sitting for sometime in the little room where Master used to take rest during his stay at Weissfeldstrasse In Munchen, asking questions and listening to his talks. Then He got up to give the afternoon sitting and passed to the adjacent room which was larger, but far too small for the mass of people who had gathered from all parts of Europe and also from the United States and Canada. Every inch of the floor was occupied and there was no place where I could possibly sit. In the past few days I had felt away from Master. The multitude of people had made it difficult to stay near him. So I went back in the little room thinking that when Master would have returned I would already be there, in front of him.

I thought I was being smart. Anyhow I had no choice. So I remained there. The transmission was beautiful. When It was over Master came back to his bed. He hardly saw me. Other people came, they sat silently on the floor. I was thinking to ask Master to make me humble. Lately the idea that I was building up an ego had started to blink into my mind so, just in case, I wanted to ask Him to make me humble. Immediately Master looked up at me, at least towards the direction where I was, and started to laugh, and laugh. He was laughing as only he can do, like a little baby who is being tickled under the arms. For a moment I

felt uneasy, I saw that he was looking at me, and a couldn't possibly make out what he was laughing at. He kept on laughing and even motioned to Chari to come closer and whispered to him something in Hindi, inviting him also to look towards my direction. Chari looked, twice he had to turn his head to look, but then, as people had already started to ask what was the matter, Chari shook his head politely, tenderly disrpproving, as a mother would do with a naughty baby and, smiling, let the thing drop.

I felt a cold shower all over me. What did it mean ? was it a lesson ? and if so what kind of lesson. From the window glass I noticed that my hair was ridiculously standing up like a brush on my forehead. Was it possible that Master was laughing just for that ? and if not what else for ? It never occurred to me that Master could see us externally, and a whole series of questions started to come into my mind. A sense of separateness started to creep in and the wonderful spiritual connection which had always existed with Master seemed to have vanished. Of course this was not so but at the moment I felt that way and the feeling was terribly unbearable. Wasn't he the same Master who had given me so much ? What happened all of a sudden ?

The next day at the Preceptor's Meeting I didn't try to sit near Master. When the meeting was over I went to bid HiM goodbye as I was leaving the next morning. I felt unemotional and detatched, but still puzzled.

Back home I took the flue and had to stay in bed for a few days, so I had plenty of time to think of the

incident over and over again. Suddenly, as if under an impulse, I got up from the bed and went to get something to read. I took the first thing that fell under my eyes. It was "My Master" by P. Rajagopalachari. I returned to bed and started to read. As I was reading the words sounded very much like an explanation of what had happened. They read:

> " Really speaking, a true Master is nothing but a mirror, What the abhyasi places before it is reflected by it. You understand this? In the Master himself there is nothing. You only take from him what you yourself put into him. Now, I am telling you something. There are people who accuse the guru of being partial to one or another of the abhyasis. Do you see how wrong this idea is ? And it is also dangerous, —— the idea of seprateness comes into play. And as this separateness grows we can almost see the shores of spirituality going below the horizon as if from a ship, leaving port."

How could I have doubted Master's love I remembered him saying "Toni loves me and I love her as such" My eyes filled with tears and I felt ashamed of my weakness. What, a Master do I have !

When we sit near Master it is only for the benefit of our eyes. When we are distant we are in contact with him on another level, that is, with our true self, the one who is not deceived by our twisted way of thinking. And not only this whatever he gives us he gives it any moment, any time,

whether he is aware of it or not. We are small grains and are all the same. There are no exceptions. His love is for everybody but the love he feels more is the one that comes spontaneously from ones heart. If we do impose our presence on him he only sees us physically and may be amused by it. Master does not keep images inside of himself; he is free from impressions and every morning he is brand new. "Put away the idea of fear and distrust" says Master. "If you allow it to grow it will interfere with your expansion' "This advise was very clear and precise" Chari states in his book, and we all must keep it in mind and never let the ship of spirituality leave the shores of our soul.

In the service of Divine Master

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.

To See our Master

(M,S. Padmanabhan)

It is our earnest desire to see our Master and to be with Him and to draw the maximum of His grace and to finally down in Him.

Th our Master ? Does he stay at ahjahanpur alone ? In this respect I would like to share my thoughts with all of my brothers and Sisters of our Mission.

Master on various occasions has said, "People come to see me, but they go away without seeing me". This quotation of our dear Master makes us deeply think as to what Master is,

I would like to narrate my experience. In the year 1978, during April on a particular day, there was heavy downpour of transmission during duty hours, and the duty hours had continued from Sunset to Sunrise. There was an urge or call from withln to sit and meditate, but I could not sit for meditation, being on duty. The eonstant remembrance of our Master was there throughout. I was praying within to give some leisure time for meditation. At 1-00 A.M. I had got the oportunity of being at leisure. I began to meditate, thanking our dear Masteb for the leisure given to me with full love, For about 15 minutes the transmission was intense and the awareness of the body was not

felt. At the 20th minute I had felt and seen a vision that I was somewhere in space and all around me were planets, orbiting around in an orderly manner.

It was a wonderful signt indeed, and a thought had crept up at that moment as to how these planets orbit without touching each other. The reply had come instantly: The planets which were orbiting all around had oxhibited a flash of light at the centre of each planet connecting the two poles, and from somewhere the mind repeats that they are magnetic poles and as such they will move in their own orbit.

A second later I had a thought that I am deviating from my goal i.e. the Reality, our beloved Master, and was praying that these attractions be removed. I wanted Master alone. The planets had disappeared and within a moment the spinal chord had exhibited the similar flash of light as was seen in the planets.

Now-a-days a thought often comes to my mind that if the magnetic pole of a man is the spinal chard acting as a centre, every creation by God Must have a centre for its activities and for their movement. All these created objects are connected to the Master Centre itself, which controls the whole Universe.

In this connection I remember a quotation of Swami Vivekananda who says that "the entire Universe is in man'! So to regulate and to control the universe, the Master centre should also be in man. Hence, I feel that Master resides in the heart of all and it is our foremost duty to feel Him in the heart and keep the heart clean, It is through love that we can know the Reality. The life in life—that we should lead, is to live in Master, for Master and by Master.

The Ultimate Journey

[Sukaswami Ramakrishnan]

When we have to travel somewhere, we prepare ourselves beforehand. If the destination is very far away or unknown, our preparations are more elaborate: For going to the nearest town very little preparation is needed. If we go to Shahjahanpur from South India, we have to take woolen clothes [in Witter] and write for Railway reservations. If we go to a foreign country, we have to get money in foreign currency. Then there are other formalities like passport and Visa. We also write to known people in that country, friends, relatives because we are afraid of being lonely and all alone in a totally new environment, in totally new surroundings. Even if we do get friends there, we still miss our old and familiar surroundings and possessions. This is a common experience.

But it is a matter for wonder that most of us prepare so little, and so late [if at all] for the one journey that needs the greatest preparation, the one journey that each one of us must inevitably undertake sooner or later. This is the journey we face at the time of 'death'. We do not even know when we will be forced to start on this peculiar travel. That day, we loose the most cherished or useful possession in the physical or material plane—our own body. Even if a person loses the use of one organ—loses his sight or hearing or his arms or legs—he feels extremely deprived and weak

and incapable. When we loose the entire body, will we know how to cope with the situation ? How many of us prepare for that day ? People claim they are more interested in 'practical things' like earning money, or looking after their near and dear. But it is the most practical training to train ourselves to tackle a danger which can threation us without giving any prior notice !

What is the best way to train for this inevitable journey ? It is only Spirituality. The technique of Sahaj Marg meditation is the best training available to us, Every time we enter the State of deep medittation' even beginners like us experience the higher consciousness which ts beyond body consciousness, which is not dependant on the consciousness of the body at all ! The experience is perhaps like that at death. It is as if we learn and practise swimming in the safety of a swimming pool or tank, so that if the ship does sink un–eepectedly, we can swim without fear or danger !

We read in the book 'My Master' by brother Parthasarathi Rajagopalachari, about a conversation with Master regarding "Karna Manthras". Thase Manthras are spoken in the ears of a dying Person. Master is reported to have said that such Manthras might at best give a better rebirth, but "what we need is freedom, from, rebirth or Liberation". Same is the case with thinking of gods, etc. at the las' hour. Actually, at death the mind must be made completely blank and pure so that one can "merge with the Source, where the condition is that of Nothingness". In a way, our abhyasis are "taught to do exactly this when they sit in meditation" !

So Sahaj Marg meditation training will "teach us how to die well, so that death becomes a door to the higher

existence and not a trap for re–entry in to the cycle of Samsara" ! Sahaj Marg is therefore not merely for attaining peace or Bliss or efficiency in work alone, but for a far more serious purpose.

The next question is : who is a suitable Guide to train us for this nnfamiliar journey ? Master lists different typəs of Gurus in his books "Sahaj Marg Philosophy" and "Voice Real". Some teach on the basis of othcr people's knowledge mostly book knowledge. Some teach on the basis of their own experience and tell us how to overcome the obstacles they themselves faced. Still higher types of Gurues can "foresee" what dangers each individual may encounter [on account of his or her specific karma] and advise him how to overcome the obstacles. If there is a Guru who has travelled the internal path may times to guide many people, and has mastered the entire way, we must rely on him without hesitation. We have read and heard about many risks and fears faced by the soul which leaves the body and goes to farther regions of consciousness, or re–enters this world of physical consciousness. The Book of the Dead from Tibet and similar literature from ancient Egypt and India speak about the dangers on the path. We need a perfect Master who can protect us eveu we walk by the valley of the shadow of death, and guide us to our real Home with God.

Of course, fear [of death] is not the best motive for seeking the spiritual path; it should really be Love [of God]. According to Master, even after liberation from physical rebirth, there is the possibility of rebirths in higher worlds Now, where should we seek God ? Should we ask Him to come to our world, or

should we seek to be with Him in His own Highest world? If we want God [or Master] to come to our world, our plane of consciousness, He comes as we want Him to come, in a form which we can recognise and love. But only if we seek to go to His world, can we know Him "as He is", in n His own natural habit at, In His own normal attire. Perhaps this is why elder brothers advise us to see Master in Shahjahanpur, as it is differcnt from seeing Him else-where. He is totally "at home" there! This is good so far as it goes, but there is a deeper implication. We must not be content with seeing Master with our physical eyes, in our physical plane of existance. This is not His "real" dwelling place at all!

Oh! Mother

(V.P, Rao, Tirupati)

The man who thinks he may live as freely as his un-considered desires prompt him and yet not carry the burden of an eventual reckoning. is binding his life to a hollow dream. He may hide his sins from the sight of others but he cannot hide them from the all-recording eyes of the gods. The divine Nature reveals itself anew in every human life, but if a man walk indifferently by, then the revelation is as seed on stony ground. No one is excluded from this divine consciousness, it is man who excludes himself. A man will feel safe. protected, secure, only when he discerns that the radiant wings of sublimity enfolds him. While he persists in remaining unilumined, his best inventions shall become his worst impediments and everything that draws him closer to the material frame of things shall beeome another knot he must later untie.

An infantile view of the relationship with a Mastter is taken to thrust on His shoulders the entire responsibility for their worldly life or problems and spiritual progress, A too personal view of the doctrine of grace is taken to seek god's favouritism and to support the ego. Too many would be yogis whose imagination easily borders on wild fantasy, and whose vanity makes them think they are more advanced than they really are, sit like spiders in a web, spinning a tissue of wholly self-centred thoughts and then enveloping themselves completely in it. They fall into hallucinatory ex-

periences and false visions, or become recipients of deceptive messages from imaginary sources–all arising through un— warranted Preconceptions, unjustified expectations and egoistic suggestions, derived from misapplying their reading of books. They must cultivate the mystical intuition by regnlar effort through prayer and meditation.

When meditation is really what it ought to be, that is a fateful turning of man's spiritual face homewards, an actual endeavour to enter into communion with the everlasting source of his own being; a noble yearning of heart and reason for the realisation of super-sensuous life. The sadhak becomes perfectly aware that the sublime realisation which has suddenly fallen upon him is nothings else than a spreading ripple of telepathic radiation from this mysterious and Imperturbable Guru. He learns to see that this is the Guru's way of helping others, this unobstrusive, silent and steady outpouring of healing vibrations into troubled souls. Then he, the new he, rests in rhe lap of holy bliss. "He is Grandly Related and a greater being suckled him than his mother". In his wise moments he may come to know this. What use are words ! They now understand each other better without them. for in this profound silence their minds approach a beautiful harmony, and in this optic telegraphy the sadhak receives a clear unuttered message. Now that he has caught a wonderful and memorable glimpse of the spiritual mother's view point on life, his own life has begun to mingle with His.

Every individual gets a gift of twenty four hours every morning when he wakes up. Whichever way he may use these hours, for good or bad, for benefit or loss, God

does not hold him responsible to account for this period but he is very generous to replenish his purse with another twenty four hours, the next day. Can he afford to forgt that just as every beat of the drum takes the cortege nearer to its destination, every beat of the heart draws him nearer to the grave ? Should he not be wise – not to fritter away the valuable time, not to misuse it, not to forego the charity given by the impartial Almighty, not to overlook the mercy meted out by the divine, but to appreciate the bounteous offer of the irrplaceable time of the Omnipotent, to take advantage of the replenishment to act wisely, to Submit patiently to be guided by the Omniscient and to feel the solace afforded by the invisible hand of the Omnipresent ?

Man is endowed with wisdom to choose the right path to be happy and to reach the goal. This is possible only when the mind acts wisely. The balanced state of mind enables man to view everything dispassionately and to deal with any situation appropriately. Sincere prayer and regular meditation alone can be of immense help. Let us then subject ourselves to the Bounty of Babuji so that we may sustain this unique thought and memory of the supreme Powere of silence and that we may achieve the purpose of our existence. As the insignificant souls of the cosmos, the innocent babes of the divine Mother and the faithful and well–meaning abhyasis of our spiritual Mother, we pray to continue to be under His guidance, to deserve and enjoy the lavishly given nector of tife, and to silently repose in the holy bliss, to be in communion with Him,

अभ्यासी का अनुभव

[श्री मती सुधा रेवतकर, उदयपुर–राजस्थान]

"हमारी प्रार्थना" विषय पर एक बार लिखने के बाद अब कौन सा विषय चुना जाये, इस पशोपेश में थी। मेरे पतिदेव का सौभाग्य से शाहजहाँपुर जाना हुआ। परम पूज्य बाबू जी महाराज से बाते करने के दौरान उन्होंने विषय पूछा। पू० बाबू जी महाराज ने दो तीन विषय बताये। उनमे से एक विषय मानो मुझपर ही कटाक्ष था। हम क्या थे और क्या बन गये।" वास्तव में यह विषय मेरे लिये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं क्या थी, कैसी थी, अब कैसी बन गई ?

मेरे पिताजी ईश्वर को एक अव्यक्त, अगोचर, सर्वव्यापी शक्ति के रूप में मानते हैं। जबसे मैंने होश सम्भाला तब से कभी माता–पिता को मूर्ति पूजा, मन्दिर में जाना, कोई अनुष्ठान, विधि–विधान आदि सम्पन्न करते नहीं देखा। उस समय महराष्ट्र में ऐसी स्थिति थी कि अनेक तथाकथित साधु भगवे वस्त्र धारण कर, गलेमें रुद्राक्ष की माला पहन कुछ चमत्कारों द्वारा भोली भाली जनता को प्रभावित कर स्वयं को ईश्वरीय अवतार समझने लगे थे। सन् १६१०–११ के दरम्यान पिताजी बताते थे ऐसे कई तथाकथित अवतार महाराष्ट्र में पैदा हुए थे जिसके कारण सर्वत्र पाखण्ड फैलता जा रहा था।

अत: हमारे घर में इस साधुवादीं चमत्कार, तन्त्र,मन्त्र अनुष्ठानादि क्रिया को कोई स्थान नहीं था। हाँ उस चराचर व्यापी सर्वत्र आविर्भूत परम शक्ति को जरूर मानते थे। प्रार्थना करते थे। इसीं वातावरण में मैं बड़ी हुई। आध्यात्मिक विषय की ओर मेरी रुचि शुरू से ही थी, पर कोई भी पन्थ, साधु महात्मा, उनके चमत्कार मुझे कभी आकृष्ट नहीं कर पाये। स्वामी विवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी

केदार नाथ जी, संत बिनोबा आदि महान लोगों का आध्यात्मिकता विषयक साहित्य पढ़ा । संत विनोवा जी का "गीता प्रवचन" मनपर अमिट छाप छोड़ गया, और आगे सहज-मार्ग साहित्य पढ़कर उनमें विचारों की समानता देखकर मन को असीम शाँति मिली । राम कृष्ण मिशन का भी मन पर प्रभाव था क्योंकि नागपुर में मिशन की एक शाखा होने के कारण सम्पर्क रहा । परन्तु उससे एक बात मेरे मन में दृढ़ हो गई कि गृहस्थाश्रमी होकर ईश्वर-चिन्तन, ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती । उसके लिये वैराग्य, कांचन-कमिनी का त्याग, ब्रह्मचर्य आदि नितान्त आवश्यक है । अतः उन सब बातों के लिये सन्यास लेना, वैराग्य धारण करना चाहिये या वानप्रस्थाश्रमी बनने के बाद जंगल का रास्ता नापना चाहिये । इसी उधेड़ बुन में मेरा लक्ष्य स्थिर नहीं हो पा रहा था। मन में बड़ी व्याकुलता रहती, योग्य मार्ग दर्शक या गुरू की तलाश थी । किसी भी साधु महात्मा, आचार्य को एक दम श्रद्धा पूर्वक मार्गदर्शक या गुरु मान लेना मेरे लिये कठिन था ।

जीवन में सुख दुःख का उतार चढ़ान चलता ही रहता है । बहुत गम्भीर बीमारी ने मुझपर आक्रमण किया । पारिवारिक स्थिति डाँवा डोल हो गई । पति और बच्चे परेशान हो उठे । तरह-तरह के इलाजों के बाबजूद रोग पर काबू नहीं हो पाया । निराश आत्मीयजन हारकर डूबते को तिनके का सहारा के अनुसार मुझे किसी झाड़ फूँक वाले या तान्त्रिक-मान्त्रिक के पास भी ले जाने लगे । इतनी असहाय अवस्था के बाबजूद मैं इस वात का प्रतिकार करती, परन्तु उनकी सदिच्छा वेखकर और उनका मन रखने के लिये, मन में कोई श्रद्धा न होते हुये भी मैं चुप रहती । मानसिक और शारीरिक सन्तुष्टि नहीं मिली । अपना प्रारब्ध, विगत-कर्मो का फल समझकर मैं रोती रहती । बच्चों के लिये मन तड़प उठता ।

समय ने करवट बदली एक दिन जीवन में ऐसा आया कि मेरी सारी जीवन प्रणाली बदली । उदयपुर में पूज्य देवराम भाई सहज मार्ग का दिव्य, परम श्रेष्ठ, पुनीत सन्देश लेकर पधारे । मेरे भी पुराने संस्कारों के कारण यह मार्ग अपनाने में भी समय लगा । सुबह

सुबह मेरे पति आग्रह करने लगे कि कोई प्रिसेप्टर आये हुये हैं, और वे मेडीटेशन करवाते हैं । मेडीटेशन शब्द से ही मैं चौक गई । क्योंकि इसके पहले 'ट्रान्सीडेन्टल मेडीटेशन' के बारे में सुन चुकी थी । अतः मैंने साथ चलने के लिये साफ इन्कार कर दिया । मेरा दुराग्रही स्वभाव भली भाँति जानते हुये भी न जाने कौन सी अदृश्य पर शक्ति उन्हे बार बार मुझ से आग्रह करने के लिये प्रवृत्तकर रही थी । आखिरकार उनका मन रखने को मैं जाने के लिये सहमत हो गई ।

जिस आडम्बर की मुझे आशंका थी वैसा वहाँ कुछ नहीं था । पू० देवरामभाई को देखते ही इस प्रकार की आत्मीयता, निश्चलता शाँति महसूस हुई । मन में कुछ तर्क वितर्क आए । उनसे प्रश्न किये, समाधान हुआ । सिटिंग लेने के बाद अपने आप को किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त तथा स्वयं को एकदम हलका महसूस किया । जीवन में एक नई दिव्य, आशा विकीर्ण हुई । सहज-मार्ग साहित्य पढ़कर तो अचानक जिन उलझनों मुनों में भटक रही थी वह खतम हुई । आखिर मन स्थिर हुआ । जीवन का लक्ष्य दिखाई दिया । परम पूज्य बाबू जी महाराज जैसे गुरु पाकर मैं स्वयं को अति भाग्य शाली समझने लगी । उनके लिये श्रद्धा और आदर से हृदय लबालब भर गया । उनके प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा मन में तीव्रतर हो उठी । वह भाग्य भी एक दिन नसीब हुआ । शाहजहाँपुर की पवित्र-भूमि में पहली बार जब पूज्य बाबूजी महाराज के दर्शन हुए उस समय की मेरी भावनाएँ शब्दां-कित करने में लेखनी असमर्थ है । आँखों से अविरल अश्रु धारा बह निकली । मन के भाव ऐसे थे मानो बाबूजी महाराज हम आपको कब से ढूंढ रहे थे और आप हमें आज यहाँ मिले । पूजनीय बाबू जी का वह दिव्य तेजस्वी अलौकिक अवर्णनीय दर्शन मैं कभी भूल नहीं सकती । अभी तक मैंने बहुत से सन्त-महात्माओं के दर्शन किये थे परन्तु वैसी अलौकिकता सादगी और महानता मैंने अनुभव नहीं की । जिन्दगी की भटकन समाप्त हुई । मन को सन्तुष्टि मिली, ध्येय सामने दिखाई दिया । सब कुछ मैंने पा लिया । मनः मन्दिर में पू० बाबूजी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा कर अहर्निश उनका चिन्तन ही लक्ष्य हो गया है ।

अब मुझ में एक नई चेतना, प्रेरणा और आलौकिक आत्मिक शक्ति जाग्रत हुई है। शारीरिक व्याधि को ईश्वरीय प्रसाद समझकर सहने की शक्ति आई है। न अब मन रोता हैं, और न बच्चों का भविष्य व्याकुल करता है। जीवन का सब भार गुरू चरणों पर ड़ाल कर मैं हल्की हो गई हूँ। गृहस्थ-जीवन व्यतीत करते हुए भी परमार्थ साधा जा सकता है इससे मन में नयी आशा चमक उठी है। पू० बाबूजी महाराज जैसी महान विभूति का वरद-हस्त अपने सिर पर पाकर मैं गद्‌गद्‌ होकर प्रार्थना करती हूँ हे नाथ ! तूही मनुष्य जीवन का ध्येय है।...

संघर्षण, (FRICTION)

वैमनस्य

श्री बाबूजी महाराज कहते हैं: "किसी भी संस्था में Friction का आना उसकी जड़ में मट्ठा डालने के समान होता है"। आध्यात्मिकता के लिए Friction का पैदा होना ऐसी विषैली गैस के समान है कि जो स्वयं की उन्नति को तो रोकती ही है –कुल केन्द्र के वातावरण में उत्पन्न अनजाना विषैलापन धीरे २ आध्यात्मिक सौन्दर्य को फीका करना प्रारम्भ कर देता है। वास्तव में शुद्धता में एक छोटा सा धब्बा भी बहुत बड़े धब्बे की अनुभूति देता है। एक छोटा सा धब्बा बहुत बड़ा इसलिए मालुम होता है, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति उसे अपने से दूर फेकना चाहती है। इसी प्रकार विचारों में आया हुआ Friction धीरे २ व्यवहार में आकर फिर आध्यात्मिक गति के सौन्दर्य पर इस तरह फैलाव पाने लगता है कि हमें इसका पता ही नहीं लग पाता है। इससे आध्यात्मिक उन्नति में ठहराव तो आता ही है लेकिन इसका परिणाम फिर उन्नति की हुई गति में भी गन्दगी का आवरण डाल कर उसके सौन्दर्य को छुपा देता है। तब आध्यात्मिक गति के सौन्दर्य से हमारे कर्म और व्यवहार सन्चालित होने के बजाय उस पर पड़े हुए आवरण से टकरा कर दूषित होने लगते हैं।

हमें सोचना है कि यह Friction हममें क्यों और कहाँ से उत्पन्न होता है ? Friction का वास्तविक कारण जरूरत से ज्यादा मान की चाह हैं। इसका पता हमें तब ही चल पाता है जब कि यह हममें ठोस अहंता को जन्म दे देती है। मर्यादा सबको ही प्रिय है और होना भी चाहिए किन्तु दूसरों को मान देते रहने से और स्वयं इस विचार से भी रहित रहने से जो सुख होता है, इसका अन्दाज हमें तब तक नहीं हो पाता है जब तब हम इसे करके न देखें।

आध्यात्मिक पथ पर बढ़ने वाले अभ्यासियों का तो यह सहज स्वभाव ही होना चाहिए कि एक दूसरे के प्रति आदर व प्यार अपने व्यक्तित्व में इस तरह से समाहित करलें कि दूसरों को मान देते रहने पर भी हमें यह विचार स्पर्श भी न कर सके कि हम किसी को मान दे रहें हैं क्योंकि देने और पाने का ऐसा योग है जिसे अलग नहीं किया जा सकता है। हाँ, यदि विचार में से यह विकार निकल सकें कि हम किसी को मान देरहे हैं तो वह पवित्रता हृदय में उस प्यार को उभार लाती है, जिसे श्री बाबूजी महाराज Brotherhood के नाम से पुकारते है । Friction केवल विचार का विकार है और विचार को बनाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है । जब कभी कोई गलत विचार हमारे मस्तिष्क में आता है, और उसे हम शक्ति देते रहते हैं तो उसमें विकारों की भरमार होती चली जाती है । फिर हम उसी दिशा में सोचने के लिए विवश हो जाते हैं जो कि सही नहीं होती है, किन्तु विचार के विकार मात्र से हमें सही मालम पड़ने लगती है । जिस प्रकार रस्सी में हमें सर्प का भ्रम हो जाता है उसी प्रकार निर्दोषी में भी हमारा मस्तिष्क दोष का रोपण कर लेता है । हमें Friction को दूर करने के लिए विचार के विकार अर्थात् विपरीत विचार को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए । यदि ऐसा नहीं होता है तो संसार और आध्यात्मिकता में कुछ अन्तर शेष नहीं रह जाता है । मनीषियों का कहना है कि "संसार केवल विचार का विकार मात्र है। यदि विकार को निकाल दिया जाये तो मात्र Reality ही शेष रह जाती है"

विचार का विकार ऐसा विष है जो क्रमशः मस्तिष्क को गन्दा करता ही है । फिर हृदय में फैलता हुआ धीरे २ सारे System में फैल जाता है । यदि उससे निवृत होना है और अपने वास्तविक सौन्दर्य को बनाये रखना हैं जो हमें मालिक ने दिया है और दे रहा है, तो सर्वप्रथम हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि विचारों में विकार न उत्पन्न हो पाये । सतत् स्मरण रखने का मात्र उद्देश्य यही है कि हम विचारों में विकारों को न बैठने दें और उनमें Divinity के स्मरण रखने के प्रयास से जो विकार विचार में जमा हैं वो साफ होते चले जायें। हृदय में ध्यान और मस्तिष्क ने दिव्यता को बनाए

रखने का विचार ही हमें आध्यात्मिकता की ओर तेजी से अग्रसर करता चला जाता है ।

'विचार' में वही शक्ति होती है जो 'आदि विचार' में थी। अन्तर केवल इतना है कि वो पूर्ण शक्ति की और हमारे विचार में उसका अणु मात्र आया, लेकिन शक्ति वही है । इस लिये यदि हमारा प्रयत्न सर्व प्रथम विचार में जरा सी गन्दगी आते ही उसे साफ कर डालने की ओर रहे तो विष वहीं का वहीं समाप्त हो जावेगा और हमारी आध्यात्मिक गति के सौन्दर्य पर धब्बा बन कर हमारी आध्यात्मिक उन्नति की गति में विराम बन कर नहीं आ सकेगा । लेकिन ऐसा करने को तब उतारू हो जाते हैं जब हमारा लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति करने का या श्री बाबू जी को अपना बना लेने का इतना तन्मयता भरा हो जाता है कि इस मग्नता में किसी भी अन्य विचार का हमारे विचारों में ठहराव नहीं हो पाता है। श्री बाबू जी महाराज का कथन कितना सत्य है कि 'अगर इन्सान यह विचार करले कि उस को ईश्वर को अपना बनाना है और अपना बनाकर ही रहेगा तो यह एक दृढ़ विचार अन्य छोटे विचारों को स्वयं में dissolve करके शुद्ध कर देगा और उनके ठहराव की हालत कभी आने ही न पायेगी" ।

दूसरी बात यह है कि अगर हमें सद्गुरू श्री बाबू जी महाराज से वास्तव में प्रेम है और वास्तव में वो हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं तो friction जो 'उनके' लिये कष्टकर है हममें कभी पनप ही नहीं सकता है । जब दो होते हैं तभी friction का प्रश्न उठ सकता है लेकिन जब हम दो से एक हो जाना चाहते हैं तो इसका प्रश्न ही कहाँ रह जाता है । किसी शायर ने कहा है...............

"असां देखी काती अति घनी, जो एक से दो करे,
बहलोल काती प्रेम दी, जो दो से एक करे ।"

अर्थात तलवार का काम है कि वह एक को काट कर दो बनाती है, लेकिन प्रेम रूपी तलवार का कार्य विचित्र है कि दो को एक

कर देती है । सबका हल केवल एक ही है कि जिस लक्ष्य के लिये हमने सद्गुरू को अपनाया है और जिस सहज-मार्ग की हम समस्त में दाद देते हैं, तो हमारा प्रयत्न भी यहीं होना चाहिये कि हम लक्ष्य से इस तरह चिपके रहें जैसे बच्चा अपनी माँ से चिपका रहता है । कुछ छोटा सा त्याग अगर हमें करना है तो केवल यही कि क्या हुआ अगर हमें कोई बड़प्पन नहीं मिला , बड़े तो हम थे ही, बड़प्पन पाने की फिक्र में हम इतने छोटे होते चले गये कि हमारे बड़प्पन में यही आवरण बन कर रह गया । श्री बाबू जी महाराज का यह कथन है कि "आफताब" को कोई आँचल से नहीं ढक सकता है और सूर्य के निकलने पर अंधेरा नहीं ठहर सकता है । इसो प्रकार हम इतने बड़े महत् लक्ष्य को पाने का ध्येय लिये हुये सहज-मार्ग के अभ्यासी ऐसा बन कर दिखायें कि श्री बाबू जी महाराज का कथन व आशा कि वह हर अभ्यासी आध्यात्मिकता में 'आफताब' बन जाये, इसको सत्य करके दिखलायें । अपने परम जीवन सर्वस्य श्री बाबू जी महाराज को हम अन्तर में इस तरह से जगमगाने दें कि हमारा हर विचार, हर व्यवहार "उन्हीं" की पावन किरणों से भरा पूरा रहे तो Friction रूपी अंधेरा न कभी आयेगा और न यह धब्बा श्री बाबूजी महाराज को कभी कष्ट दे सकेगा । इस प्रकार जो हमारे लिए आत्मिक खुशी भरने के लिए पधारे हैं उनकी खुशी के लिए हम अगर इतना सा त्याग कर सकें तो हमारा जीवन धन्य हो जावेगा और Friction रूपी अन्धेरा सदा-२ के लिये दूर हो जावेगा । तब आध्यात्मिकता का 'आफताब' सहज-मार्ग इस तरह से चमकेगा कि संसार आध्यात्मिक स्थान बन कर युग परिवर्तन का आवाहन देगा । उनके बालक सहज-मार्ग के अभ्यासी ऐसा बनकर एक से बढ़कर एक आगे जाने में प्रयत्न शील रहेंगे । हमारे बाबू जी महाराज का आशीर्वाद धरती पर उतरा है तो यह सौन्दर्यमयी होकर ही रहेगी । हम सब इसमें सहयोग देकर मानव भाग्य को चमका पायेंगे । मेरा दृढ़ विश्वास है कि श्री बाबू जी महाराज की मधुर, भोली एवं पावन मुस्कान के प्रभाव से कहीं Friction नहीं हो पावेगा । वे इस बहार को देखते हुए हमारे बीच सदा रहेंगे ।

मानव और कर्म

(श्री शिवप्रसाद खेतान, B Com. A.C.S (Retd. Magistrates ,
(तिनसुकिया, आसाम)

"सन्त तुलसीदासजी ने कहा है।-
बड़े भाग्य मानुस तनु पावा,
सुर दुर्लभ सद्ग्रन्थनि गावा ।"

अर्थात् देवता लोग भी मनुष्य बनने को तरसते रहते हैं । वे अपनी तपस्या का उपभोग तो करते हैं, परन्तु ईश्वर में लय अवस्था प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं जिसके लिए उन्हे पुनः इस संसार में मानव-योनि में जन्म लेना पड़ता है। सहज मार्ग साधना का लक्ष्य यह है कि प्रत्येक साधक 'ईश्वर' तक पहुँच कर उसमें अपनी लय अवस्था प्राप्त करके पूर्ण स्थिति प्राप्त कर ले । शास्त्रों में लिखा है कि मानव योनि कर्म-प्रधान है जब कि मानवेतर पशु योनिया भोग-प्रधान हैं 'अर्थात् पशु-जीवन सिर्फ' संचित कर्मो के भोग पक सीमित है । इसलिए कहा गया है कि जीव चौरासी लाख योनियों में भटकने के बाद मानव योनि प्राप्त करता है । सृष्टि-रचना में जितनी भी ग्रन्थियाँ (Resistance Brackets)बनीं, वे सभी मानव शरीर के अन्दर मौजूद है । अर्थात् मानव शरीर को सृष्टि रचना का प्रतिबिम्व कह सकते हैं । शायद इसीलिए मानव शरीर को मोक्ष का मार्ग कहा गया हैं । अतएव, हम इस मानव शरीर में स्थित बेशुमार ग्रन्थियों [Knots] को खोलते हुऐ जिस रास्ते से चल कर आए हैं उसी रास्ते से वापस उलटे चल, कर मृषि के मूल उद्गम केन्द्र 'एक' अथवा उससे भी परे अनन्त, शून्य की स्थिति में प्रवेश पा सकते है । आगे की ओर बढते बढते अन्त में जव सृष्टि का महाप्रलय होता है तो यह 'शून्य स्थिति' अपने आप प्राप्त हो जाती है । पर हमैं सहज मार्ग साधना द्वारा पीछे के रास्ते से वापस लौट कर इसी जीवन में अपने बतन को लौट जाना है, ताकि जीवात्मा आने वाले 'महाप्रलय

के समय तक भटकते रहने से वच जाये। इस विषय में पूज्य श्रीबाबूजी ने कहा है कि:

"हजारों वर्षो तक हम दुनियाँ में रहे और लाखों बर्षो और दुनियाँ में रहना चाहते हैं। हम वह तरकीव क्यों न ग्रहण करें कि जहाँ से आये हैं वहीं पहुँच जायें, और उन आगामी लाखों वर्षो को वचा लें।"

प्रकृति का यह नियम है कि कोई भी वस्तु जव तक वापस अपने उद्‌गम स्थान में समा नहीं जाती तव तक उस के रूप बदल सकते है, कलेबर बदल सकते हैं लेकिन इस बनने बिगड़ने के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकते! ठीक इसी तरह हमारी यह आत्मा रूपी शक्ति जव तक अपने उद्‌गम स्थान 'परमात्मा' अथवा 'ईश्वर' अथवा शुन्य या कुछ नहीं में वापिस नहीं जाती, तब तक इस आवागमन के चक्कर से आत्मा मुक्त नहीं हो सकती।

पूज्य श्रीबाबूजी ने 'ईश्वर को' शुन्य या [कुछ नहीं कहा है। इसके बारे में उपनिषद् में एक दृष्टान्त इस प्रकार है। एक ऋषी ने अपने एक शिष्य से निकटस्थ विशाल वटवृक्ष का बीज मगवाया और कहा कि इस बोज को तोड़ कर बताओं कि इसमें क्या २ है? आज्ञानुसार, बीज तोड़ने के बाद उस शिष्य ने कहा कि इसमें कुछ नहीं है। तदुपरान्त ऋषि ने उसे समझाया कि 'कुछ नहीं' में डाल, पत्रे, धड़ वगैरह यहाँ तक कि सारे विशाल बटवृक्ष का समावेश है। गणित कि परिभाषा में इस सिद्धान्त को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। कोई ब्यक्ति यह कहे कि उसने किसी को 'शुन्य' रुपया दिया तो इसके माने यह होगें कि उस व्यक्ति ने 'कुछ नहीं' दिया अर्थांत् 'शुन्य' का अपना कुछ मोल नही है परन्तु इसी 'शुन्य' को गणित के किसी भी अंक अक्षर के सामने रख देने पर उस अंक की कीमत दस गुना वढ़ जाती है। जिस प्रकार विना 'शुन्य' की स्थिति के गणित की कल्पना तक नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार ,ईश्वर अथवा 'शुन्य या कुछ नहीं' सारी सृष्टि का आधार है। 'सहज मार्ग के कई उच्च कोटि के साधकों ने इस 'शुन्य' स्थिति का अनुभव किया है। अगर 'शुन्य' का अस्तित्व नहीं होता तो इसे अनुभव नहीं किया जा सकता

था। यह इतनी सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम स्थित है कि उसका अनुभव कर सकने में अक्षम होने के कारण वैदिक युग के रिषियों ने सृष्टि के मूल उद्‌गम केन्द्र 'एक' से परे वाली सुक्ष्म स्थित को ,नेति नेति कह कर छोड़ दिया।

अव 'कर्म' जिसके कारण आत्मा को स्थूल सुक्ष्म आवरण धारण करना पड़ता है उसके वारे में कुछ बिचार हैं। 'कर्म' तीन प्रकार के होते हैं, १ संचित २ प्रारब्ध और ३ क्रियमाण। संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म दोनों ही अतीत काल यानी पिछले जन्मों में किये गए कर्मो से उत्पन्न होते हैं, पर 'संचित कर्म फल के भोग का प्रारम्भ नहीं हुआ रहता है, जब कि 'प्रारब्ध कर्म' के फल का योग इस वर्तमान जीवन में हो चुका होता है। 'क्रियमाण कर्म, के फल का भोग इस वर्तमान जीवन में हो चुका होता है। क्रियमाण कर्म के फल को 'आगामी कर्म फल भी कहते हैं, क्योंकि ये वर्तमान जीवन के 'कर्म' हैं और इनसे जो संस्कार बनते हैं वे 'संचित कर्म' के भन्डार में सम्मिलित होते रहते हैं और आगामी जीवन में ,प्रारब्ध कर्म' के रूप में भोगते हैं। एक लौकिक जीवन के दृष्टान्त द्वारा इसे अच्छीं तरह समझ सकते हैं। जैसे एक किसान हर साल किसी एक जमीन में खेती करता है और हर साल के उत्पादन को एक भन्डार घर में जमा करता रहता है। अव हर साल के खेती करने का जो क्रम है उसे 'क्रियमाण कर्म, और भन्डार घर में अव तक के जमा किए गए उत्पादन को 'संचित कर्म' और उस भंडार घर से जरूरत के मुताविक अपने व्यवहार के लिए वाहर किये गए उत्पादन को 'प्रारब्ध कर्म' से तुलना कर सकते हैं।

जैसे कि ऊपर कहा गया है प्रत्तेक व्यक्ति 'क्रियमाण कर्म' के द्वारा 'संचित कर्म' के भडार में बृद्धि करता रहता है। सिर्फ 'प्रारब्ध कर्म' ही ऐसे हैं जो इस जीवन में भोग के द्वारा 'संचित कर्म' के भंडार का ह्रास करते हैं। जब तक 'संचित कर्म' का भंडार खाली नहीं हो जाता तब तक अपने द्वारा किये गए कर्म' के फल भोगने हेतु जीवात्मा को स्थूल या सुक्ष्म शरीर धारण करते रहना पड़ता है और ऐसा जीव अपने 'वतन या 'मूल उद्‌गम केन्द्र' से एकता स्थापित नहीं कर सकता, सद्‌गुर श्रीबाबूजी अपनी यौगिक प्राणाहुति की शक्ति

से इन 'संचित कर्मों' में भोग की प्रेरणा देकर कुछ को तो नष्ट कर डालते हैं और कुछ का असर कम करके इस जन्म में ही उनका भोग जल्दी करवा देते हैं ।

अतीत के कर्मों के संस्कार जीवात्मा को भौतिक या सूक्ष्म आस्तित्व में बाँधे रखते हैं । सहज मार्ग साधना में पू० बाबूजी की प्राणाहुति शक्ति दो प्रकार से काम करती है, प्रथम तो 'सफाई' की क्रिया द्वारा इन संस्कारों को दूर हटाती है यानी बाहर निकाल कर फेंकती है, दूसरे उस रिक्त स्थान में 'ईश्वरीय अनुकम्पा' (Divine GRACE) भर देती है जिसकी वजह से अभ्यासी के मन की निम्न वृत्तियाँ मन्द पड़ जाती और वह अपने बाहर-भीतर सम्पूर्ण में शान्ति और हल्केपन का अनुभव करने लगता है । वैदिक युग में कई ऋषि-मुनि स्व-प्रयत्न से अपने संस्कारो को हटा देते थे, परन्तु उस रिक्त स्थान में दूसरी वस्तु का समावेश न होने के कारण, वे बाहर निकाले हुए संस्कार पुनः वापस उसी जगह आ जाते थे और इसी तरह इसी खींचा तानी में उनका सारा प्रयास सिमट कर रह जाता था ।

हर कर्म का एक फल होता है और उसका असर जो मन पर पड़ता है, वही संस्कार बनता है । असर जितना गहरा होता है संस्कार उतने गहरे बनते हैं । संस्कार इसीलिए बनते हैं कि मनुष्य सारे कर्मों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है और जब वह अपनी इच्छानुसार फल प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसे दुख और निराशा होती है और अगर वह सौभाग्यवश, इच्छित फल प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो उसे खुशी के साथ साथ अभिमान भी हो जाता है जिसके कारण असके ' अहम् ' की वृद्धि होने लगती है जो आध्यात्मिक प्रगति में विषतुल्य हैं । पूज्य श्री बाबू जीने तिनसुकिया आश्रम के उद्घाटन के समय अपने ' सन्देश ' में कहा है कि " जो भी कार्य आप करते हैं उसको यह समझ कर करें कि ईश्वर की आज्ञा है इसलिए मेरा कर्तव्त है तो स्मरण की दशा अवश्य बनी रहेगी और एक विशेष लाभ यह होगा कि संस्कार बनना बन्द हो जावेगें " श्रीमद्भगवगीता में वर्णित है कि हमें आसक्ति रहित कर्म

करना चाहिए और फल को ईश्वर के हाथ छोड़ देना चाहिये। न छोड़ने पर भी वह है तो ईश्वर के हाथ में ही । प्रारब्ध कर्म का फल भोगना ही पड़ता है । अपने चाहने पर इच्छानुसार फल प्राप्त नहीं होता । परन्तु ईश्वर के ऊपर कर्मफल को छोड़ देने से प्रतिकूल फल होने पर भी प्रसन्नता ही बनी रहती है, हमें दुख नहीं होता । ऐसा निष्काम कर्म कहने को तो सरल है, परन्तु करना अत्यन्त कठिन है । पूज्य श्री बाबूजी ने इसका एक अत्यन्त सरल उपाय बता दिया है । वह यह है कि सभी कर्मफलों को ईश्वर के अर्पित करने के स्थान पर सभी कर्मों को ईश्वर की ओर से ईश्वर की आज्ञा मान कर कर्त्तव्य रूप में करें । पूज्य श्री बाबूजी महाराज 'ईश्वर' में लय हो चुके हैं अर्थात् अव्यक्त 'ईश्वर' का वे व्यक्त रूप हैं और सहज-मार्ग साधना में पूज्य श्री बाबूजी की 'प्राणाहुति' की हवा हमेशा लगती रहती है, इसीलिए सहजमार्ग के सच्चे साधक के लिए पूज्य श्री बाबूजी ही ईश्वर के अवतार हैं । अगर हम मन में यह भाव पैदा कर लें कि हमारे हर कर्म को हमारी जगह पूज्य श्री बाबूजी कर रहे हैं तो, प्रथम हमारे अन्दर कर्म करने का अभिमान पैदा नहीं होगा और दूसरे हम उस कर्म के अकर्ता होने के कारण उस कर्म के कोई संस्कार नहीं बनेंगे । ऐसा होने पर हमारे विचार और कर्म संस्कार बनाना बन्द कर देगे और नये अतीत (क्रियमाण कर्म से संचित कर्म) का निर्माण समाप्त हो जायेगा । इस प्रकार हमारा 'वर्तमान' 'अतीत' के बन्धन से मुक्त हो जायेगा, अर्थात् 'प्रारब्ध कर्म' हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा सृष्टि नहीं कर सकेगा, और हम 'वर्तमान कर्म' में स्वतन्त्रता प्राप्त करके पूज्य श्री बाबूजी की 'प्राणाहुति' की मदद से इसी जीवन में मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य "ईश्वर में लय अवस्था प्राप्ति औग उसमें पूर्ण स्थिति" शीघ्र ही प्राप्त कर लेगें । ऐसे साधक की मन की स्थिति के बारे में पूज्य श्री बाबूजी ने लिखा है कि "यदि आने जाने, चलने फिरने, देखने भालने का विचार मन में न रहे एवं करता सब रहे जो करने योग्य है, तो फिर हम उस दशा पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर तैराव ही तैराव शेष रह जाता है, बन्धन सब टूट जाते हैं ।" ऐसे साधक का मन द्वन्द्वातीत हो जाता है । उसका द्वन्द्वात्मक अस्तित्व समाप्त हो जाता है । उसका मन किसी

भी विपरीत स्थिति को नहीं जानता जैसे अच्छा और वुरा, पाप और पुण्य, ज्ञान और अज्ञान वगैरह । न तो वह यह जानता है कि क्या अच्छा है और न यह जानता है कि क्या वुरा है । जव जैसी जरूरत पड़ती है वैसा काम करके फिर वापस अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाता है । द्वन्द में जो विरोधाभासी तत्त्व हैं वे एक ही वस्तु के दो सिरे हैं जैसे 'अच्छा' की स्थिति विना 'वुरा' और 'वुरा' स्थिति की स्थिति विना 'अच्छा' के है ही नहीं । यदि एक है तो दूसरा भी जरूर होना चाहिए । इसका अर्थ यह हुआ कि अगर 'वुरा' का अस्तित्त्व नष्ट कर दिया जाये तो 'वुरा' के साथ साथ 'अच्छा' भी अपने आप नष्ट हो जायेगा । इसी लिए सहजमार्ग के साधक की मन की स्थिति इन 'दोनो' से परे हो जाती है ।

ऐसा होने पर विना राग द्वेष के हमारे 'कर्म' होने लगते है और हमारे अन्दर "जो है "उससे हमारा सम्बन्ध स्थापित हो जाता है और इसी लगाव को हम महत्व देने लगते हैं तथा खुली नजर से जो संसार देखते हैं उसका आकर्षण फीका पड़ने लगता है । ऐसे साधक की इसी जीवन में मृत्यु हो जाती है और इस मृत्यु के पश्चात् अपने 'अन्दर' की दुनिया (दिव्य देश) में उसका पुनर्जन्म होता है । इस दशा में आगे बढ़ने पर 'ईश्वर में लय अवस्था' प्रगाढ़ हो जाती है और द्वैत भाव समाप्त हो जाता है तथा साधक में वही झलक पैदा हो जाती है जो 'ईश्वर' में हैं ।

लय अवस्था के माने है अपना प्रलय, एक शव की सो स्थिति जो अपने ले जाने वाले पर पूर्णतः निर्भर होता है । पूज्य श्री वावू जी ने लिखा है कि "लय अवस्था का प्रारम्भ मुर्दा की तरह की कैफियत है, जिस पर आने को हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिये और जहाँ से असल आध्यात्मिक विद्या प्रारम्भ होती है । नहीं, बल्कि मुर्दा की हालत रहते हुये जव किसी तरह का ख्याल न आये, वहाँ से आध्यात्मिक विद्या का 'अ, आ' प्रारम्भ होता है । और यह हालतें कितनी भी कोशिश की जावे, जव तक परमात्मा मदद न करे अपनी ताकत से प्राप्त नहीं होती । किन्तु भाई, हममें से

परमात्मा की मदद तलब ही कौन करता है ? खुशामद करने वाले तो ईश्वर के वहुत मिलते हैं मगर अपने आपको इसके हाथ बेच डालने वाले वहुत कम ।"

अन्त में, सन्त वहन कस्तूरी जी के शब्दों को दोहराना चाहता हूँ– "श्री वावू जी हम सब पर अपनी वरकतें बरसाते हुए ये सदा–सदा हमारे बीच में मुस्कुराते रहें, यही हमारी हार्दिक अभिलाषा है ।" पुज्य श्री वावू जी दीर्घायु हो ! वे स्वस्थ रहें ।।

+

M/s. **Aluminium Industries**

Assam (Pvt.) Ltd.

UDYOGNAGAR,

Tinsukia, Assam

रागिनी साकार

(डा० हरिमोहन तिवारी कन्नौज)

आज तुम उतरे जमीं पर. ईश का पैगाम बन कर ।
हम भटकते राहियों के रहबरे भगबान बनकर ॥१॥
मन हमारा त्रस्त था स्थूलता के शाप से ।
दर ब दर फिरते थे फिर भी दूर रहते आप से ।
आज तुम उतरे यहां अध्यात्म का पैगाम बनकर ॥२॥
ज्ञान के भण्डार में अंधे हमारे नेत्र थे ।
रोशनी होती थीं लेकिन फिर भी हम वेहोश थे ।
सैकड़ों दर पर भी जाकर रोकना चाहा जिसे ।
रोक तुमने हैं दिये तूफान जो रुकते न थे ।
आज तुम उतरे जमीं पर ज्योति का भण्डार बनकर ॥३॥
राम भी अवतार तेरा कृष्ण भी तुम ही बने थे ।
जिस तरह चाहा था तुमन उस तरह आये तुम्ही थे ।
आज तुम उतरे यहाँ गार्हस्थ्य के सिरताज बन कर ॥४॥
मैं ऋणी हूं तुमने मुझको एक नया जीवन दिया है ।
खो गया था जो कहीं पर फिर बो मन वापस दिया है ।
आज तुम उतरे जमीं पर हृदय का संसार बन कर ॥५॥
अर्थ जीवन का बताकर फिर हमें साहस दिया है ।
मुक्ति से जो श्रेष्ठ है ऐसा नया जीवन दिया है ।
आज तुम उतरे जमीं पर मुक्ति की पतवार बनकर ॥६॥
प्यार के अक्षर तुम्हारे जन्म दिन पर जो लिखे हैं ।
तुम न इनको भूल जाना बेसुरा बादल समझकर ।
आज तुम उतरे जमीं पर रागिनी साकार बनकर ॥७॥

अनन्त यात्रा

इस स्थायी स्तम्भ के अन्तर्गत श्री 'बाबूजी' और सन्त 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 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 १७२)

शाहजहाँपुर
ता०: १८-११-५१

प्रिय बेटी कस्तूरी
खुश रहो।

पत्र तुम्हारा मिला। तुमने जब अपनी हालत लिखी तो मुझे अचम्भा हुआ कि तुम अपनी हालत लिख रही हो या मेरी। सोचा तो मालूम हुआ कि मेरी गड़ी हुई हालत जो किसी वक्त मैं थी अब तुममें उखड़ रही है। 'मालिक' का धन्यवाद है कि इसकी पुनरावृत्ति कहीं हो तो रही है। तुम्हारे रोम रोम का हर मुकाम अब खुल रहा है: इसी को मास्टरी हो जाना कहते हैं। अवतारों में पाई जाती है मगर सिर्फ यही बात अवतारों के लिये काफी नहीं है। यह उसका एक छोटा सा अंग है। हर रोम रोम पर प्रभुत्व कृष्ण जी महाराज को था, मगर अफसोस यह है कि हमारे रामचन्द्र जी महाराज भी अवतार थे मगर यह चीज़ उनमें न थी। अगर मैं कहीं इन दोनों अवतारों की तुलना करूँ तो मैं समझता हूँ कि एक हजार कोस का फर्क पड़ेगा। रामचन्द्र जी महाराज में Thought के द्वारा Destruction करने की ताकत न थी और कृष्ण जी महाराज में यह चीज़ कूट कूट कर भरी थी। एक बात मैं अजीब लिखता हूँ कि कृष्ण जी महाराज को अपने जिस्म का भान न था, और रामचन्द्र जी महाराज की यह हालत न थी। हम लोग कृष्ण जी महाराज की पैरवी करते हैं, यही बजह है कि उसी निस्बत से हमारी लय-अवस्था आती है। मैंने पिछले खत में जीवन मोक्ष के बारे में कुछ लिखा था कि उसका तलछट तुममें कुछ आ चुका है अब उससे और Advanced हो गया। ईश्वर ने चाहा तो उस हालत का मजा चखोगी एक गाँठ मालूम होती है, उसके टूटने से यह हालत ईश्वर ने चाहा पैदा हो जावेगी और न जाने क्या बात है कि तुम्हारे लिये इस गाँठ को तोड़ने की अपनी ताकत से तबियत नहीं चाहती और कोई अगर होता तो मुमकिन था कि मैं यह कर बैठता। चाहता यह हूँ कि तुम अपने अभ्यास और ख्याल की ताकत से चलो और उससे यह टूट जाये, मदद मैं जरूर दूँगा यह मेरा धर्म है। माता जी को प्रणाम।

शुभ चिन्तक
रामचन्द्र

(पत्र संख्या १७३)

लखीमपुर
२१-११-५१

परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबू जी
सादर प्रणाम

कृपा पत्र आपका आया, पढ़ कर प्रसन्नता हुई। आपने जो कुछ भी लिखा सो केवल आपकी ही कृपा है फिर भी मुझे तो 'मालिक' चाहिये, मैं तो केवल मालिक से इतना ही सीखी हूँ मेरी जो कुछ भी हालत है और मालिक की कृपा से जो भी होगी अब मुझे तो कुछ ऐसा लगता है, कुछ यह भ्रम तो नहीं। सारांश यह हालत तो महसूस होती है हालतवाला महसूस नहीं होता। भाई अब तो कुछ ऐसी हालत अपने में आती हुई अनुभव करती हूँ कि न तो मैं रह गई हूँ और अब तक जो 'मालिक' 'मालिक' पुकारती आती हूँ अब 'वह' भी नहीं होता। अपनी लाचारी भी हो गई है क्योंकि अब अपना हाथ कुछ काम नहीं देता और यह हालत तो स्वयं ही आती चली जाती है। या यों कह लीजिये कि एकाग्रता भी खत्म होती सी जान

पड़ती है। कुछ ऐसी हालत है कि 'आत्मा' आजाद रहना चाहती है क्योंकि जो ख्याल या ध्यान बाँधे रहती थी उसमें अब ऐसा लगता है कि आत्मा को शायद बन्धन लगता हैं या यों कह लीलिये कि आत्मा उस ख्याल या ध्यान के बन्धन से मुक्त कहीं और अपने वास्तविक घर में रहना चाहती है या रहती है। आत्मा न जाने मेरी है न आने मालिक की है। यह केवल अपने लिये नहीं बल्कि सबके लिये यही हाल हो गया है। कुछ यह भी है कि रंच मात्र भी भेदभाव रहित सर्वत्र सब में केवल एक आत्मा ही समान रूप से महसूस होती है।

एक गांठ के विषय में जो आपने लिखा सो जिस 'सालिक' की कृपा से जन्म जन्मान्तरों के हजारो गुंजलकों से बराबर मुक्त होती चली आ रही हूँ फिर उसकी कृपा के आगे बेचारी गांठ-साफ होते कितनों देर लगेगी क्यों कि पूज्य श्री बाबूजी मेहनत व अभ्यास से तो जहां तक सम्बन्ध है आपको कभी 'कसर है' कहने का अवसर न मिलेगा। यह दावा 'मालिक' की अपने ऊपर अहेतुकी कृपा देख कर ही रखने की हिम्मत हुई है। छोटे भाई बहिनों को प्यार।

आपकी दीन हीन सर्वसाधन विहीना
पुत्री कस्तूरी