

माघ पौर्णिमा
16-2-2022
बुधवार

सुहृद् शरीर

सभी पुण्यआत्माओं को मेरा नमस्कार — — —
सामान्य मनुष्य जन्म के समय अपने साथ,
"कुंडलीनी शक्ति", "सुहृद् शरीर", व "आत्मा" के
साथ शरीर धारण करता है,
"कुंडलीनी शक्ति" वह शक्ति होती है, जिसमें उसके
पूर्वजन्म का सारा रेकार्ड भरा होता है, पूर्व जन्मों में
जिस मनुष्य क्या अच्छे कार्य किये और पूर्वजन्मों में
उसके साथ से क्या बुरे कार्य दखते थे और ठिक
इसी प्रकार से "सुहृद् शरीर" वह होता है, जिसमें
जिस मनुष्य ने अपने पूर्व जन्मों में क्या-क्या
आध्यात्मिक प्रगती की इसका संपूर्ण रेकार्ड
रहता है, और आत्मा वह परमात्मा शक्ति
ही होती है, जिसकी लेकर मनुष्य शरीर
धारण करता है, और जो "शरीर" धारण करता
है, वह "माँ" और "बाप" के कारण ही मिलता है,
आत्मा ही "माँ" "बाप" का चुनाव करती है, आत्मा
ही लय करती है, किस माँ बाप के घर पैदा

होने पर वह अपने जिवन का उद्देश को पूर्ण कर सकें
 लेकिन अच्छे माँ, बाप, के घर पैदा होने पर भी आवश्यक
 नहीं की आत्मा अपने जिवन का "उद्देश" याद रख सकें
 कई बार आत्मा अच्छे माँ, बाप, के घर पैदा तो हो जाती
 है, पर जिवन में "गलत संगत" के कारण अपने जिवन
 का क्या "उद्देश" था वही भुल जाती है, और भटक जाती
 है, क्योंकि सारी "संगत" का असर तो पड़ता ही है,
 इसलिये महत्वपूर्ण यह नहीं है, की आपने किस घर
 में जन्म लिया महत्वपूर्ण यह है, की आपने अपने-
 जिवन के उद्देश को कितना ध्यान रखा - सामान्य तर्क
 मनुष्य विचार करता है, और विचार जैसे "संगत" होती
 है वैसे ही आते हैं और वह जैसे विचार करता
 है, वैसे ही "कर्म" उसके हाथ से धरित होते हैं, और
 उन कर्मों को भोगने के लिये उसे जन्म लेकर देह
 धारण करना पड़ता है, मनुष्य का पहला जन्म-
 तो केवल "जिग्यासा" ही होता है, की मनुष्य
 जिवन क्या है, लेकिन बाद के सारे जन्म तो
 "कर्म भोगने" के लिये ही होते हैं, अगर सारे कर्म
 किये तो अगले जन्म में सारे कर्म भोगने के लिये
 जन्म लेना पड़ता है, और अच्छे कर्म किये तो
 अच्छे कर्म भोगने को जन्म लेना पड़ता है।

इसका सीधा सरल अर्थ है, "पुण्यकर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह ज्ञान धारणा है," क्योंकि पुण्यकर्म करोगे तो वह पुण्यकर्म भोगने जन्म तो लेना ही पड़ेगा-

हमारे शास्त्रों में "दान" की अत्याधिक महत्व दिया गया है, और दान सुपाग को ही करना चाहिये अब हम "दान" को समझते हैं, दान पुण्यकर्म समझकर नहीं करना चाहिये तो वह पुण्यकर्म नहीं कहलाता, "दान" तो केवल आत्मशुद्धि के लिये करना चाहिये दान करके मुझे अच्छा लजा दान करने से मेरी आत्मा को शान्ति मिली मेरी आत्मा को प्रसन्नता हुई। केवल इसी उद्देश्य से ही दान करना चाहिये जन्म से मनुष्य केवल पाना, पाना ही चाहता है, तो अपने स्वभाव को राकड़म तो बदल नहीं सकते इसलिये दान करके हम थोड़ा पाना पाना शक तो सकते ही हैं, अगर आपने दान को पुण्यकर्म माना तो वह पुण्यकर्म भोगने आपको दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा अगर दूसरा जन्म ही लेना नहीं चाहते तो शक ही मार्ग है। कर्ममुक्त अवस्था अपने ही जीवनकाल में प्राप्त कर लो।

यह कर्म मुकल अवस्था "समग्र समर्पण योग" से प्राप्त की जा सकती है, और अनेक आत्माओं ने प्राप्त भी की है, इस अवस्था में जाने पर आपके लक्ष्य से बुरे कर्म लोगो ही नहीं और जो पुण्यकर्म करोगे वह अपने साथ में किये मानकर जोड़ोगे नहीं और अपने ही जिवनकाल में परमात्मा की प्राप्ति कर लगे और फिर आपके जिवन में पाने के लिये कुछ भी बाकी नहीं रहेगा।

मनुष्य के जिवन का केवल राग ही उद्देश्य होता है, परमात्मा को पाना वह उद्देश्य राग बाद प्राप्त हो गया तो फिर पाने जैसा इस जगत में कुछ भी नहीं रह जाता है, क्योंकि इस जगत में कुछ भी प्राप्त हो तो भी और पाने के श्रद्धा बाकी रह ही जाती है, केवल और केवल परमात्मा ही रासा है, जो पाने के बाद पाने की श्रद्धा ही समाप्त हो जाती है "।

अब प्रश्न उठता है, परमात्मा को पावा कैसे मेरी जानी सदैव कहती थी "परमात्मा तो अविनाशी शक्ती है, वह कल भी थी आज भी है, और कल भी रहेगी।"

बस इसी वाक्य से मुझे आज के परमात्मा को स्वीकारने की इच्छा जागृत हुई। और इच्छा के कारण ही परमात्मा तक पहुँच सका मुझे परमात्मा हिमालय "नेपाल" में मेरे "गुरु" श्री शिवबाबा कृष्ण में मिला और जब उन्होंने अनुभूती करायी तो "आत्मज्ञान" हुआ तो श्री शिवबाबा मेरे शरीर के "गुरु" थे और मेरे ही युद्धशरीर के शिक्षक भी थे पूर्व जन्म में मेरे ही युद्धशरीर ने उन्हे आत्मज्ञान की धरोहर को संभालने का दिया था; "लाकी जब मेरा अगला जन्म बारने के लिये होगा तब इस "आत्मज्ञान" की मुझे आवश्यकता होगी, मेरे पूर्व जन्म में आत्मज्ञान प्राप्त तो कर लिया था पर आत्मज्ञान सहीन मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं थी आत्मज्ञान को बारना हिमालय में संभव ही-

नहीं था- आत्मज्ञान को बंधने के लिये उस ही बाकी
 नहीं रही थी इसलिये आत्मज्ञान को बंधने के
 लिये एक शरीर धारण करना आवश्यक था- क्योंकि
 आत्मज्ञान बाँटे बिना मोक्ष नहीं है,
 इसी लिये पूर्वजन्म में आत्मज्ञान की धरोहर की
 अनुभूती करा के अपने "प्रिय शिवम श्री शिवबाबा"
 को वह सौंप दी थी लीकी अगला जन्म लेकर
 वह धरोहर वापस पा लवु- और वही कार्य-
 उन्होने पूर्ण भी किया- और जब आत्मजागृती
 का समय आया जब सामुहिकता में आत्म-
 जागृती हो लवु तब जन्म लेकर वही आत्मज्ञान
 उनसे प्राप्त कर लीया- इसजन्म में उनसे ही
 आत्मज्ञान मिला है, इसलिये वह इस शरीर के
"गुरु" भी है, वैसे भी गुरु एक तत्व-है-
 कोई शरीर नहीं होता है, वह "गुरुतत्व"
 कल भी था- आज भी है, और कल भी
 रहेगा, गुरु का शरीर तो माध्यम ही है,
"गुरुतत्व" का / गुरुतत्व तो उसका-

सुक्ष्मशरीर डी होला है, अगर सामान्य आकाश-
 में समझना हो तो स्थूलशरीर "पंतग" है,
 और सुक्ष्मशरीर "पंतगबाज" है।
 आकाश में उंची उड़ती डुयी "पंतग" तो हमें दिखती
 है, पर उस पंतग को उड़ाने वाला "पंतगबाज" हमें
 नहीं दिखता है, वैसे भी जो दिखता है, हम
 उसी को देख पाते हैं, जो नहीं दिखता हम
 उसे नहीं देख पाते हैं, लेकिन सोचो पंतग
 अच्छे से आकाश में उड़ रही है, पंतग-अन्ध
 पंतगी से कतने से बच रही है, उंची और
 उंची ही जा रही है, तो कोई तो निरुद्धीत-
 ही इनने समय उसे उडा ही रहा है, लेकिन
 हमारी दृष्टी की एक सीमा है हम उसी सीमा
 तक ही देख सकते हैं, अब पंतग को तो
 दूर से भी देखा जा सकता है, "पंतग" आकाश
 में जितनी उंची उड़ेगी, पंतग को दिखने का
 दायरा उतना ही बडा होगा दायरा जितना
 बडा होगा उतने ही अधिक से अधिक लोग
 उसे देख पायेंगे लेकिन पंतगबाज को लीवली
 लोग जान पायेंगे जो उसके शरीर के पास

मे ही पास के लोग ही जान पायेंगे की आकाश
मे इतनी उंची पतंग इतने अधिक समय से अच्छे
से उड़ रही है, इस पतंग को उड़ाने वाला पतंगवाज

यही व्यक्ती है,

ठिक रोसा ही "गुरु" और "गुरुतत्त्व" का है, रोसा
ही स्थूल शरीर व सूक्ष्मशरीर का भी है, सदैव
ही परमात्मा, "गुरु" के रूप में जन्म लेता है, और
देह धारण करता है, "गुरु" के जीवनकाल में लो-
अडल कम ही लोग उसे जान पाते हैं, क्योंकि
गुरु शरीरधारी होता है, और शरीर की एक
सिमा है, उसी सिमा में ही लोग जान पाते हैं,
दूसरा परमात्मा ^{की माध्यम} जब कभी "गुरु" के रूप में जन्म
लेता है, लो कुछ सुरक्षा कवच भी धारण करता
है, लोकी अनावश्यक लोगों को भीड़ उसके-
आसपास न जमा हो जाये हो लोके कुछ
शरीर की ही आदले या व्यवहार शरीर का
रोसा होता है, जिससे लोग उसे पागल ककीर,
या पागल ठाकुर, समझने लग जाते हैं और
उससे दूर ही रहते हैं, और बड़ल कम लोग
ही उसे उसके जीवनकाल में जान पाते
हैं।

"गुरु" का उद्देश अपने जिवनकाल में एक ही होता है, गुरुकार्य करना। क्योंकि "गुरु का जिवनकाल कम और गुरु का कार्यक्षेत्र अती विशाल होता है" लोग यह बात नहीं जानते हैं, पर वह स्वयंम जानता है, "उसके जिवन का एक एक क्षण भी अती महत्वपूर्ण होता है;"

"गुरु" के जिवनकाल में तो केवल स्थूल शरीर के माध्यम से ही कार्य होता है, लेकिन गुरु के समाधीस्थ होने के बाद सूक्ष्मशरीर से उसका कार्य प्रारंभ हो जाता है, स्थूल शरीर का कार्य क्षेत्र तो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन "सूक्ष्मशरीर" का कार्यक्षेत्र समुच्च। विश्व ही होता है, यह इसलिये होता है, क्योंकि अनेकी जन्मी में लपट्या व साधना उसने जो की होती है, उसी की शक्तियों से ही सूक्ष्मशरीर बनता है, सूक्ष्मशरीर से ही उसकी आध्यात्मिक क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है, "गुरु" कर्ताभाव से परे होता है। इसलिये वह स्थूल रूप में अपने जिवन में कभी कोई कार्य नहीं करता है।

लेकिन उसके शरीर में कार्य सपन होने ही
 जाते हैं, क्योंकि अनेकों शक्तियों के साथ-
 उसका सुदृढ शरीर काम करने ही रहता है, पर
 दिवता कीसीकी नहीं है, ठिक एक पंलगबाज
 की तरह स्वयंम नहीं दिवता पर अपनी पंलग
 आकाश की बुलंदी पर पंलग उडाकर उसका
 दर्शन आसपास के क्षेत्र को कराते ही रहता
 है,
 मनुष्य के जिवनकाल में यह महत्वपूर्ण नहीं
 है, की उसने कोलना धन कमाया कीलनी-
 सम्पत्ती जोडी उसके पास कीलनी कारे है,
 कोलना सोना जावाहाराल है, क्योंकि यह
 सब अन्वीम क्षण तो साथ जाने वाले
 नहीं है, और आज उसे "कर्ममुक्त-
 अवस्था" प्राप्त डुयी है, या नहीं-
 मनुष्य ने इसका अवलोकन करना
 चाहीये, इसे ही "मोक्ष का दिवली"
 कहते है, जब आपके जिवन में
 कोई कर्म ही बाकी नहीं रहेगा तो

दूसरा जन्म अपने कर्मों को भोगने लेना ही नहीं पड़ेगा, दूसरा जन्म लेने का उद्देश्य ही अपने पापकर्म या पुण्यकर्म को भोगना है, क्योंकि शरीर से कर्म किये तो शरीर से ही भोगना तो पड़ेगा ही लेकिन जब मनुष्य अपने पूर्वजन्म के कर्म भोगने को जन्म लेता है, तो वह कर्म तो भोग लेता है, पर नये कर्म और शब्द कर लेता है।

और फिर यह नये कर्म उसके नये जन्म लेने का कारण बन जाते हैं, और फिर "कर्मचक्र" के चक्र में मनुष्य जन्म व मृत्यु के बीच ही घूमते रहता है, इस कर्मचक्र से बाहर निकलने का रास्ता ही मार्ग है, वह है, "आत्मसाक्षात्कार" मनुष्य को उसके जिवन-काल में आत्मा का साक्षात्कार और वह रास्ता शरीर नहीं है, आत्मा है, इसका बोध हो सके तो ही शरीरभाव समाप्त हो सकता

इस लीये प्रत्येक जन्म मे ही आत्मसाक्षात्कार पाने की इच्छा रखता है, कई साधु सैन तो जिवनभर इसके लीये तपस्या करते रहते हैं,

"आत्मसाक्षात्कार एक ईश्वरीय धरणा" है, यह जिवन मे प्रयत्न से नही धरती है, केवल और केवल

"ईश्वर कृपा" से धरती है, आत्मसाक्षात्कार प्राप्त होने के लिये परमात्मा का वर्तमान रूप की कृपा

होना आवश्यक होता है, वर्तमान समय का रूप हमे तब मिलता है, जब हम वर्तमान समय में

रहते हैं, "आत्मअनुभूती एक जिवन्त प्रक्रिया होती

है," इसलीये यह केवल और केवल वर्तमान मे ही धरती है, प्राय मनुष्य के 90% प्रतिशत विचार तो सदैव भूतकाल के ही होते हैं, इसी कारण वह

परमात्मा के केवल भूतकाल के रूपों को ही जानता व मानता है, और वयपन से ही थही संस्कार

होने से एक धारणा ही बन जाती है, की परमात्मा थाने जो वर्तमान मे नही है, वह थही धारणा का संस्कार आध्यात्मिक प्रगती की सबसे बडी

बाधा है, यह केवल "आत्मअनुभूती" होने पर ही टूट सकता है,

"आत्मअनुभूती" होने पर मनुष्य को यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, की परमात्मा कही भी बाहर नहीं है, और मैं जिवनभर उसे बाहर ही खोज रहा था परमात्मा तो आत्मा के रूप में मेरे ही अंदर बैठा हुआ है, और फिर मनुष्य का शरीरभाव ही समाप्त हो जाता है, फिर उसके जिवन में जो भी कर्म होते हैं, वह तो होते हैं, लेकिन "कर्म" का भाव न होने से वह कर्म उसके साथ जुड़े नहीं है, फिर मनुष्य कर्म करता नहीं है, उससे कर्म धरीत हो जाते हैं। मनुष्य आत्मअनुभूती के बाद पहले अपने पूर्व जन्म के संबन्धित कर्म भोगता है, क्योंकि "अब वह उस मार्ग पर चल निकला होता है, जिस मार्ग पर दूसरा जन्म ही नहीं है," तो पूर्व जन्म में कीये गये शरीर से कर्म तो शरीर से ही भोगना तो होंगे ही क्योंकि कर्मों से मुक्त नहीं है, इसलिये वह पहले अपने पूर्व जन्म के कर्म भोगता है, लेकिन गुरु के दानीय में भोगता है, गुरु कोई अकेला नहीं होता उसके साथ

लारवो पर्वीत व एह आत्माओ की सामुहिकता लेनी है, इसी कारण कर्म लो भोगता है, पर कर्मों का भोगले समय राहसास नही होना है,

आप एक "उदाहरण" ले समझ सकने हो सामान्य मनुष्य का जिवन मान लो एक ग्लास का पानी है, और उसमे एक चम्मच काली शई डाल हो लो पुरा ग्लास का पानी कला हो जाता है, ठिक वैसे ही सामान्य मनुष्य "मैं" के अंकार के कारण जिला है, और देहभाव के कारण उसकी धिनी लो केवल एक ग्लास के समान ही लेनी है, जो जिवन मे आवे एक छोटे से समया से भी जिवन प्रभावीत हो जाता है, लेकिन अगर उसी एक चम्मच शई को गंगा नदी मे डालो लो वहाँ नदी मे भी शई लो काली ही रहेगी पर उसका असलीत्व नगण्य हो जायेगा ठिक वैसे ही "आत्मअनुभूती" के बाद मनुष्य अगर अपना समर्पण अपने गुरु के प्रति करला है, लो वह मनुष्य ग्लास के पानी से गंगा नदी का पानी बन जाता है, समर्पणभाव से किया गया ध्यान मनुष्य का "मैं" का देह का अंकार

समाल कर सामुहिकता की शक्ति प्रदान करता है, फिर मनुष्य के जिवन मे "कर्ता" का भाव ही नहीं रह जाता है। फिर मनुष्य "कर्म करना नहीं है, कर्म होने है।"

निष्कामी ध्यान करने से मनुष्य के आसपास सब नकारात्मक विचारों का "आभा मंडल" ही निर्माण हो जाता है, और जब नकारात्मक विचार ही नहीं होते तो नकारात्मक कर्म भी उसके साथ से घटीतनही होते हैं, और फिर केवल अच्छे कर्म ही उसके साथ से हो पाते हैं, और जो अच्छे कर्म होते हैं, वह भी उसे अपने साथ नहीं बाँधता है। क्योंकि कर्म करते समय में का हरिण भाव नहीं होते हैं, वह महलुन भी करता है, में-सोच भी नहीं सकता इनका अच्छा कार्य मेरे से हो सकता है, और अपने से किये गये कार्य वह "गुरुबुधा" से ही इये यही सोचता है, और यही मानता इसके कारण अच्छे कर्म भी उसके साथ नहीं बाँधते हैं, जो इस प्रकार जिवन मे मनुष्य "कर्ममुक्त अवस्था"

को प्राप्त कर लेता है, जहाँ बुरे कर्म उसके हाथ से होते ही नहीं हैं, और जो अच्छे कर्म होते हैं, वह अपने "गुरु" को समर्पित कर देता है, इस प्रकार की अवस्था को ही "कर्ममुक्त अवस्था" कहते हैं, इस अवस्था को "समर्पण ध्यान संस्कार" से पाया जा सकता है, और "कई लाखों साधुओं ने अपने जीवन में ही इसे प्राप्त किया है, और जिन्होंने ने भी पाया है, उनके जीवन में अब पाने के लिये कुछ भी बाकी नहीं रहा है।" इसी कर्ममुक्त अवस्था को ही मुक्त अवस्था या मोक्ष की स्थिति कहते हैं, यह मोक्ष की स्थिति मनुष्य को अपने जीवनकाल में ही प्राप्त करना होती है, यह भी बड़ी गलत धारणा है, की मोक्ष वह स्थिति है, जो मृत्यु के बाद मिलती है, नही प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवनकाल में शरीर में रहने ही मोक्ष की स्थिति पाना होता है, मोक्ष कुछ पाने का नाम नहीं है, सभी में से "मुक्त" होने का नाम है।

मृत्यु के बाद हमारे पास शरीर ही नहीं होगा तो ध्यान कैसे करेंगे और ध्यान नहीं करेंगे तो मुक्त कैसे होंगे इसलीये सदैव याद रखी " जिवन का प्रत्येक क्षण- महत्वपूर्ण है,"

आप का "आज वर्तमान जैसा बीनाओगे भवीष्य भी वैसा ही बनने वाला है," आप अगर आज प्रलम्ब हो रक्ष हो आंनदी हो तो भवीष्य भी प्रलम्ब व आंनदी होने वाला है, और अगर आज दृस्वी हो जेलस हो तो भवीष्य भी दृस्वी होने वाला है,

वर्तमान की प्रत्येक निव की ईट पर ही भवीष्य का भवन तैयार होते रहता है, भवीष्य तो आपके ही हाथ में है, जैसे वर्तमान में स्तोगे तो- आपका भवीष्य भी वैसा ही होगा। इसलीये प्रथम अच्छा संगल में रही पुरी संगल से दूर रही ध्यान अच्छी संगल है, ध्यान में जमा किया प्रत्येक क्षण जिवन में आपके अंजीम- सांस तक आपके साथ रहेगा। आप के अंजीम सांस के समय न रिशले साथ होने हैं, और

जो धन सम्पत्ती साथ रहती है, जिस प्रकार हम भविष्य के लिये धन संचाल करते हैं ठीक वैसे ही अपने आप को समय देकर आत्मा के लिये-ध्यान को समय दो यह "आध्यात्मिक-इन्वेस्टमेंट" है, और सदैव ही आपके पास रहेगी इसे कोई नली ले सकता है।

स्थूल शरीर तो केवल माध्यम होना है, आपको जो "आत्म अनुभूती" प्राप्त हुई वह "सुक्ष्म शरीर" से हुई, आपके जिवन जो भी आपको अनुभव आये या अनुभूतियां होती हैं, वह भी सुक्ष्म शरीर से जुड़ने के कारण ही होती है। स्थूल शरीर तो नाशवान है, सुक्ष्म शरीर ही शाश्वत है, इस लिये सुक्ष्म शरीर के साथ जुड़े सुक्ष्म शरीर से जुड़ने का आसान मार्ग "प्रेम" का-मार्ग है, सुक्ष्म शरीर से प्रेम करी राक आत्मा का राक आत्मा से जुड़ने का सबसे आसान मार्ग "प्रेम" का है, क्योंकि आत्मा का यह सबसे शक्तिशाली "गुण" होता है, इससे किसी भी आत्मा के साथ जुड़ना आसान होता है।

सुक्ष्म शरीर का क्षेत्र जो अती विशाल है, वह जो विश्वस्तरिय है, सुक्ष्म शरीर के साथ सालों की जन्मी जन्मों की साधना की शकली है, "स्थूल शरीर तो वह पैला है, जिसे सुक्ष्म शरीर रूपी पैलावाज उठा रहा है।

अब आपको प्रश्न आया होगा "सुक्ष्म शरीर" से हम जुड़े हैं, या नहीं यह हम कैसे जान सकें तो यह समझ ली आपके जिवन में बड़े बड़े "संकट" आये और चले गये आपका का कार्य आप सौच भी नहीं सकले इतने "आसानी" से लो गया आपकी आपकी अपेक्षा से अर्थात् यथा प्राप्त हुआ आप के जिवन में "परमात्मा" को पा लीया यह संपूर्ण समाधान प्राप्त हो गया अब "जिवन में पाने के लिये कुछ भी नहीं रह गया" यह सभी अनुभव और अनुभूतियां सुक्ष्म शरीर से जुड़ने की ही हैं, आपको सुक्ष्म शरीर से जुड़ने के बाद आपके शरीर में आपकी हवेलीयो में और रिड की हड्डी में सहजगार पर थोड़े थोड़े "वेवेरेशन" महसूस होंगे, ध्यान में उठने की ही शकल नहीं होगी आपके भितर किसी भी प्रकार की पाने की शकल बाकी नहीं रहेगी,

(२०)

आपके मन में किसी के भी प्रति इर्भावना नहीं रहेगी। आप इतने परीक्षा व शुद्ध हो जाओगे की परमात्मा को अपने ही भितर महसूस करोगे. यह सब आपको "सुधमहारी" के "त्यागीधर्म" में प्राप्त होगा.

पता नहीं क्या आज लंगा की "गुरुमार्ग" तो देश की "सेना" में भर्ती होने जैसा ही है, एक सैनिक जब कभी अपने देश की सेना में भर्ती होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी "सेनापती" की हो जाती है, और सैनिक प्रत्येक क्षण अपने सेनापती के साथ "नियमों का और अनुशासन" का पालन करता है, और सेना में भर्ती होने के कारण वह सैनिक-राज्य सेना का भी राजा हो जाता है, और राजा की सेना उसपर आक्रमण कर सकती है, और कड़ेबाद करती भी है, और देशी कठोर-स्थिति में सैनिक को "सेनापती" सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक वैसे ही गुरुमार्ग भी होता है। गुरुमार्ग में सैनिक साधक होता है, जो सदैव स्नाधनारत रहता है, और सेनापती की भूमिका में "गुरु" होता है, और "नकारात्मक शक्तियाँ" का राजा सेना का कार्य करती ही रहती है, और साधक राजसेना के नियंत्रण पर रहता है, साधक-

शाश्वतता के निशाने पर इसलिये आता है, क्योंकि वह गुरुमार्गी है, यह थाद सर्वो सफेद कपडा मिलना स्वच्छ व सफेद होगा- हाज लगने की संभावना उतनी ही अधिक होती है, इसका राक ही अर्थ है, की अगर गुरुमार्गी में रहकर कर्ममुक्त अवस्था को पाना चाहते हो तो "सुख शरीर" को "संपूर्ण समर्पण" रहे तो ही जिवन में नकारात्मक शक्तियों से बचे रह कर जिवन में मुक्त अवस्था प्राप्त कर सकने में अन्यथा इस गुरुमार्गी से दूर ही रहे रहे तो संपूर्ण लह रहे या न रहे आधे अधुरे मत रहे "आधे अधुरे लोगो का यह मार्ग नहीं है" क्योंकि आधे अधुरे लोग इस मार्ग से कब दूर हो जायेंगे इसका उनको भी पता नहीं चलेंगे सर्वे थाद सर्वो जिवन्त गुरु आपको आपको हाथ पकडकर साथ लेके चलना है, और समाधील्य गुरु की आपको ही उंगली को पकडकर चलना पडता है, अगर आप गुरु का हाथ छोडकर भाग खडे हुये तो अवील्य आप क्या उंगली पकड भी पाओगे?

जो पर्वतारोही उंचे उंचे पहाड़ों के शिखर चढ़ने ही रहते हैं, और वे भी जानते हैं, जितने उंचे-चाँगे उतना ही गिरने का डर बना रहा है, और उतना ही खतरा रहता है, और जिन्हें मृत्यु का डर है, या उंचाई का डर है, वे इस पर्वतारोही मार्ग से डूर हो रहते हैं, क्योंकि "उंचाई पर चढ़ना जितना कठीन है, उससे भी उन्हीं कठीन है, उंचाई पर बने रहना।"

इसी लीये पर्वतारोही समाज में थंदा लोग ही रहते हैं, सभी पर्वतारोही नहीं होते हैं, सामान्य मनुष्य तो यह शौच सकता इतने उंचे पहाड़ पर चढ़ने की क्या आवश्यकता है, इतना जोखिम उठाने की क्या आवश्यकता रोसा क्यों करते हैं, उन्हें इससे क्या मिलता होगा। लेकिन जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, वे ही जानते हैं, उन्हें क्या प्रकृति की सान्निध्य में आनंद प्राप्त होता है, पर्वतों पर चढ़ना एक "जुम्बु" है, पर्वत पर पहुँच कर उस पर्वतारोही को अपार निर्वाचारीता का अनुभव

होता है। अपार शान्ति का अनुभव होना मैंने श्री जन्म लेकर इस पर्वत के इत्यशिवर पर पड्यकर अपने जन्म का "साथक" किया यह अनुभव होना इस आनंद के लिये पर्वतरोही अपनी जान श्री जोरवीम में डालता है, कई बार पर्वतरोही की पर्वत से गिरकर मृत्यु भी हो जाती है, तो भी पर्वतरोही अपने प्रयास जारी ही रखता है।

विवेकद हिमालय में जो पर्वतरोही जाते हैं, रावेर पर चढ़ने के लिये उन्हें जो कदम कदम पर मौत के दहीन होने रहते हैं, आकसीजन की कमी होने से जैसे सिलेन्डर लेकर जाते हैं, और शरते में जगह जगह मरे हुये पर्वतरोही की लाशें दिखती रहती हैं, जो-वादावार उन्हें मृत्यु का रास्ता कराती हैं, फिर भी वे रावेर पर इस लिये चढ़ते हैं, जो यह अपार "निर्वीचारीता" वाने एक "शोक" है, निर्वीचारीता एक अलग ही आनंद है, वही वाने यह लोग अपनी जान श्री जोरवीम में डाल देते हैं, इतनी बहुमूल्य निर्वीचारीता की खिली है, जो उन्हें समाज में कभी नहीं मिलती है।

"गुरुमार्ग- में भी शॉक से ही आना चाहिए" कुछ भी पाने की अपेक्षा से मत आओ। इस मार्ग में लाखों लोग आते हैं, पर कर्मभुक्त अवस्था के उच्च शिखर पर वही-पड़थ पाते हैं, जिनके जिवन का उद्देश्य वहाँ पड़चना होता है,

"यह मार्ग शरीर गंदे नष्ट, खैरे का मार्ग नहीं है।" सामान्य मनुष्य तो जन्म लेता है, और मर जाता है, पर जिवन में उसी के अतिर आत्मा भी होता है, इसका जिवन में कभी रहसा ही नहीं होता शरीर दुनिया को जान लेता है, सिवाय अपने आप को जाने अपना रहसा देखने के लिये मीरर की आवश्यकता होती है, "वह मीरर ही गुरु है," गुरु राकमात्र ऐसा माध्यम है, जो हमें अन्तरमुखी करता है, चाकी कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है, जो हमको हमसे मिला दे शुष्मशरीर स्थूलशरीर के माध्यम से अनुभूती कराकर अपनी साथ साधक को जोड़ता है, और उसका हाथ धामकर चलता है, क्योंकि "मोक्ष की स्थिती- उसे अकेले नहीं सामुहिकता के साथ पानी- है," अक अगर कोई उसका हाथ धुडाकर भागे तो वह कुछ नहीं करता केवल थडी समझता है, उसका स्थैशन आ गया और वह "उतर गया"-

वह साधक का अंर्लीय स्टेशन तक पहुँचने का अभी समय नहीं आया है, प्रायः रोसा होता ही है, सुक्ष्मशरीर लगाव के कारण सभी मोक्ष तक पहुँचे रोसा-सौचता है, लेकिन वह सौचता है, उसके स्वर पर और साधक सौचता है, अपने स्वर पर साधक नहीं जानता। की सुक्ष्मशरीर वह विशाल नदी के समान है, जो अंर्ल में "विशाल-प्रशान्त महासागर" में किलीन होने वाली है,

और यह विशाल नदी में कई छोटी छोटी नदीयाँ बगले आकर मिल रहे हैं, और अपने में के अस्वीव को किलीन कर रहे हैं, वे भी केवल विशाल नदी-समाहित होने भर से प्रशान्त महासागर तक पहुँचने वाले हैं, स्थूल शरीर साकार है, तो सुक्ष्मशरीर निराकार होता है, "निराकार ने साकार के माध्यम से ही आप तक पहुँचा है, इसलिये आपको भी साकार के माध्यम से ही निराकार तक पहुँचना होगा।" याद रखें आपका साकार रूप में है, इसी लिये निराकार को भी आपके पास तक पहुँचने के लिये साकार का ही सहारा लेना पडा है, तो आपको भी निराकार तक पहुँचने के लिये साकार का सहारा लेना होगा।

साकार से निराकार तक की यात्रा ही आपकी आध्यात्मिक प्रगति की यात्रा है, मर से नारायण तक की यात्रा है।

स्थूल शरीर के हाथ में नहीं है। पर स्थूल शरीर को आपसे डूबे "प्रेम" के कारण रोसा सदैव लगता है, की सत्री को वह कर्ममुक्त अवस्था प्राप्त होनी चाहिए लेकिन वास्तव में रोसा होता नहीं है, प्रायः साक्षिक इस संसार का "मायाजाल" में और "पूर्वजन्म के कर्मों" के कारण इस स्थिति तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, उनके कर्म ही उनके आँडे कीसा भी निमीत्य से आते हैं, और वे "सामुहिकता से दूर हो जाते हैं" मैं तो केवल देखते रहता हूँ, क्या कर सकता हूँ। इसी लीये कह रहा हूँ "अपेक्षा" के साथ इस मार्ग में मत आओ "शोक" मानकर इस मार्ग में आओ तो जहाँ पहुँचोगे जैसे "कर्ममुक्त अवस्था" कहते हैं, आप सभी को खुब खुब आशीर्वाद

— आपका अपना
बाबा स्वामी
— 16/2/2022