

Vishesh Goshti Sathi Vel Aali Aahe

Date : 3rd February 1982
Place : Rahuri
Type : Public Program
Speech : Marathi
Language

CONTENTS

I Transcript

Marathi	02 - 06
English	-
Hindi	-

II Translation

English	-
Hindi	07 - 11
Marathi	-

ORIGINAL TRANSCRIPT

MARATHI TALK

परमेश्वराच्या अनेक कृपा आपल्यावर होतात. माणसावरती अनेक त्याच्या कृपा होतात. त्याच्या आशीर्वादाने अनेक उत्तम आणि उत्तम असं जीवन त्याला मिळतं, पण मनुष्य मात्र परमेश्वराला प्रत्येक क्षणी विसरत असतो. परमेश्वराने साक्षात ही सर्व पृथ्वी आपल्यासाठी निर्माण केलेली आहे आणि ती पृथ्वी निर्माण करून त्याच्यामध्ये विशेष रूपाने एक स्थान बनवलं आहे, ज्याच्यामुळे ती फार सूर्याच्या जवळ नाही, चंद्रापासून तितकी दूर आहे जितकी दूर तिला रहायला पाहिजे. आणि त्या पृथ्वीमध्ये हे जीवजंतू तयार करून आज ते सुंदर कार्य मनुष्य निर्मितीमध्ये फलद्रूप झालेले आहे, म्हणजे आता तुम्ही मानव झालात. आता मानव स्थितीत आल्यावर आपण परमेश्वराला विसरून जावं हे बरोबर नाही. ज्या परमेश्वराने आपल्याला इतकं ऐश्वर्य, सुख आणि शांती दिलेली आहे त्या परमेश्वराला लोक फार लवकर विसरतात, पण ज्या लोकांना परमेश्वराने एवढा आराम दिलेला नाही, जे अजून दारिद्र्यात आहेत, दुःखात आहेत, आजारी आहेत, त्रासात आहेत ते मात्र परमेश्वराची आठवण करत राहतात. पण ज्या लोकांना परमेश्वराने दिलेले आहे ते मात्र त्याला विसरून जातात. ही मोठी आश्चर्याची गोष्ट आहे. ज्यांना आशीर्वाद दिला ते मात्र परमेश्वराला साफ विसरून जातात आणि ज्यांना दिला नाही ते मात्र त्याची आठवण काढत राहतात. मग त्याची आठवण केल्यावर, त्यांनाही आशीर्वाद मिळाल्यावर ते ही विसरून जातील. मानवाचं असं विचित्र डोकं आहे की त्याला काहीही दिलेलं झेपतच नाही. म्हणून हे आपण समजलं पाहिजे की सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत जर आपण बसून मोजत बसलो की परमेश्वराने सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत आपल्याला किती तऱ्हेने आशीर्वादित केलेले आहे तर आपल्याला आश्चर्य वाटे!

आजच माझ्याकडे पुण्यातले पुष्कळ श्रीमंत लोक आले. त्यांच्या घरी किती आजार आहेत, त्या लोकांना किती त्रास आहेत, किती मानसिक त्रास आहेत. कुणाचा मुलगाच दारू पितोय, तर कुणाचा नवराच दारू पितोय, तर कुणाची बायकोच वाया गेलेली आहे अशा रीतीने सर्वांना एवढे प्रश्न आहेत. एखाद्याला आईचच प्रेम मिळालं नाही, तर एखाद्याला बापाचं प्रेम मिळालं नाही, तर एखाद्याला मुलाचं वागणं पसंत नाही. अशातऱ्हेने अनेक त्यांचे प्रश्न आहेत आणि ते प्रश्न आपल्याजवळ नाहीत आज, पण ते प्रश्न उद्या तुमच्याजवळ जास्त पैसा आला किंवा जास्त सत्ता आली तर ते तुमच्यासमोर उभे राहतील. जर तुम्ही हे लक्षात घेतलं की हे सर्व परमेश्वराने आपल्याला का दिलय, ही सर्व सुविधा परमेश्वराने आपल्याला का दिली आहे? तर मात्र तसं होणार नाही. परमेश्वराने आधी तुमची खाण्या-पिण्याची व्यवस्था केलेली आहे.

पूर्वी लोकांनी पुष्कळ जर काही खायचं म्हटलं तरी चार जनावरं मारल्याशिवाय ते खाऊ शकत नसत. जंगलामध्ये जावं लागायचं, एकाच ठिकाणी रहावं लागायचं, किती लोकांना तर निवान्यालासुद्धा एक छत नसायचं. मग तिथे साप, विंचू, वाघ अशारीतीची भयंकर जनावरं असायची. त्यांच्यापासून भीती असायची. त्या

सर्वांचे निवारण होऊन आज आपण एका सुव्यवस्थित ठिकाणी राहतो आहे. त्याशिवाय ह्या सर्व गोष्टींचे आता परमेश्वराने आपल्याला वरदान दिलेले आहे, टेलिफोन दिलेला आहे, नंतर आपल्याला ऐकायलासुद्धा, पुष्कळांजवळ मी पाहिलेले आहे की तुमच्याजवळ रेडियो वगैरे आहे. पण हे सगळं जरी मिळालं तरी आपण परमेश्वराला जास्तच विसरत चाललो आहोत. परमेश्वराने आपल्याला का दिलं? ज्या माणसाला पहावं त्याला तो घड्याळ लावून फिरतो आणि म्हणतो की आता वेळ नाहीये, फार उशीर झाला, फार उशीर झाला. प्रत्येकाला वेळ नाहीये. आता मी तिथे ब्राह्मणीला गेले होते, तिथे पुष्कळशा बायका उशिराने आल्या. म्हणाल्या, 'माताजी, आम्ही कामावर गेलो होतो तर आम्हाला वेळ झाला नाही तर, आम्ही येऊ नाही शकलो तर, आत्ताच दर्शन द्या वगैरे वगैरे.' तर मी म्हटलं की, 'एक दिवस नसत्या गेल्या तर काय झालं. आम्ही लंडनहून आलो एक दिवस तुम्ही जर नसते गेले, तर दोन पैसे तुम्हाला कमी मिळाले असते. काही हरकत नाही. एक दिवस माताजी भेटायला इतक्या लांबून आल्या तर आम्ही त्यांना भेटायला आलो असतो. बरं आम्ही समजा जर निघून गेलो असतो तर तुमची आमची भेटच झाली नसती. पण महत्त्व कशाचं आहे? तर दोन पैसे आपले बुडाले नाही पाहिजे. ते फार महत्त्वाचे आहे. मग उद्या आजारी पडले तर मात्र इथून लंडनपर्यंतचे तिकीट घेऊन तिथे येतील की आमच्या मुलाला ठीक करा. पण आज तुमच्या दारात आम्ही आलेलो आहोत तर तुम्हाला वेळ नाही.

तर हे तुम्हाला परमेश्वराने का दिलं? हे घड्याळात सारखं तुमचं बघणं चालतं की आज वेळ नाही, काल वेळ नव्हता, उद्याही वेळ राहणार नाही, मग घड्याळ कशाला बांधता? जर तुमच्या जवळ वेळच रहात नाही तर घड्याळ बांधून तरी उपयोग काय? तर हा जो वेळेसाठी, जो मनुष्याला सारखा त्रास आहे तो एकाच कारणामुळे आहे की त्याला हे माहीत नाही की ही वेळ आपण का शोधत होतो? कोणची वेळ गाठायची आहे? कोणत्या वेळेसाठी एवढी आपली धडपड चाललेली आहे? कशासाठी वेळ पाहिजे? इकडून तिकडे वाया दवडण्यासाठी किंवा इकडून दारुच्या गुत्यात गेले किंवा घाणेरडी कामं केली, कुणाचे गळे कापले, कुणाचा खून केला अशा घाणेरड्या गोष्टी करण्यासाठी वेळ मिळालेला आहे? काहीतरी विशेष गोष्टीसाठी ही वेळ आलेली आहे. आपल्या भारतात काय किंवा बाहेर कधीही लोकांनी घड्याळं लावून वेळ पाहिला नव्हता. आता हे नवीन सूत्र का निघालं आहे? का? कशाला आपल्याला घड्याळाचं सारखं वाटतं की वेळ गेला बुवा, हा वेळ गेला, तो वेळ गेला असं अशासाठी वाटत आहे? की आता माणसाला मनन करण्याची वेळ आलेली आहे! स्वतःसाठी त्याला वेळ द्यायला पाहिजे. स्वतःबद्दल त्याला समजलं पाहिजे की मी कोण आहे? मी कशाला ह्या जगात आलो? जर माणसाला वेळ मिळाला तर तो काहीतरी भ्रमिष्टासारखं दुसरेच विचार करत बसतो. पण हा जो वेळ मिळवण्याचा सगळ्यांना एक छंद लागलेला आहे तो एवढ्यासाठीच आहे की त्यांनी हा विचार केला पाहिजे की मला काय करायचे आहे? मी कशाला ह्या जगात आलो? परमेश्वराने मला कशाला आणलेले आहे या जगात? मला एवढ्या योनीतून काढून मानव स्थितीत का आणलेले आहे? माझ्या जीवनाला काय अर्थ आहे? हा असा विचार करण्यासाठी आपली ही धडपड आहे की आपण वेळ वाचवला पाहिजे. पण तसं होत नाही. तसं मुळीच होत नाही. जर तुम्हाला कुणाला म्हटलं, 'मला आजच गेलं पाहिजे मुंबईला, आजच गेलं पाहिजे.' 'कशाला आजच गेलं पाहिजे?' 'नाही, कसही करून तुम्ही तिकीट काढा. मला आजच गेलं पाहिजे.' 'का?' तर 'मला सट्टा खेळायचाय.' जे काही मनुष्य करतो अगदी विपरीत करत असतो. जे त्याला करायचं आहे त्याच्या विपरीत करत

असतो. सरळ गोष्टी त्याला समजतच नाही की, बाबारे कशाला एवढा वेळ वाचवतोस? कशासाठी एवढा वेळ वाचवतोय? सगळं आपलं आयुष्य तुझं वायाच गेलेले आहे की रे! तुला हे कळलं का की तू ह्या संसारात कशाला आलास? आता तुम्ही कशाला ह्या संसारात आला? तर परमेश्वराला जाणण्यासाठी!

परमेश्वराने ही सर्व सृष्टी केली, तुम्हाला सगळं काही दिलं, शेवटी एवढ्यासाठी की तुमच्यामध्ये सुजाणता यावी, तुमच्यामध्ये धर्म यावा आणि नंतर तुम्ही त्या धार्मिक स्थितीमध्ये परमेश्वराशी एकात्म व्हा. केवळ या जीवाचा आणि आत्म्याचा संबंध होतो. तुम्ही त्या परम पित्या परमात्म्याच्या साम्राज्यात प्रवेश करावा म्हणूनच परमेश्वराने ही सगळी रचना केलेली आहे आणि तो आतुरतेने तुमची वाट बघतो आहे की हे कधी माझ्याकडे येणार, पण तुम्ही पैसे मिळाले म्हणून इकडे बहकले, सत्ता मिळाली म्हणून तिकडे बहकले, नाहीतर आपल्या मुला-बाळांमध्ये कुठे ना कुठे तरी असं तुमचं चित्त गेलेले आहे आणि तुमच्याजवळ एवढासुद्धा वेळ नाही की तुम्ही दोन मिनिटं परमेश्वराच्याबद्दल विचार कराल. पाश्चिमात्य देशातील लोकांनी सगळे हेच प्रकार केले. रात्र-दिवस धडपड करून हे कर रे, ते कर रे, पैसे एकत्र कर रे, काय काय त्यांना जे करायचे ते करून शेवटी काय झालं? त्यांच्या मुलांनी आपल्या आई-वडिलांचं घर सोडलं आणि आम्हाला हे पैसे डोक्यावर घेऊन फिरायचे नाही. तुम्ही सांभाळा ते आणि ते लागले आपल्या मार्गाला आणि ते कुठे जाऊन पोहोचले तर त्यांनी हे सगळं तऱ्हेतऱ्हेचे गांजा-बिंजा घ्यायला सुरुवात केली. आता तुम्हालाही त्या रस्त्याने जायचे असले तर जा. त्याला कोणी काही मना करू शकत नाही कारण तुम्हाला स्वतंत्रता आहे. तुम्ही म्हणाल की आम्हाला नरकात जायचंय तर जा. सरळ जाऊ शकता. पण जर तुम्ही समजलात की, 'मी कोण आहे? कशासाठी आलो आहे या जगात? मला काय काय करायचे आहे? आणि माझी काय स्थिती आहे, वस्तुस्थिती काय आहे?' हे जर तुमच्या लक्षात आलं तर मात्र तुम्ही अधोगतीला न जाता सहजयोगाकडे याल. यालाही एक फाटा आहे, त्या फाट्याने, आपल्या एका लहानशा मार्गानेच तुम्ही आपल्या आत्म्यापर्यंत पोहोचू शकता. हे आत्म्याला ठाऊक आहे की तुमचा रस्ता कुठे आहे. तुम्ही कुठे चालला आहात. पण अजून तुमच्या चित्तात तो आत्मा आलेला नाही. तुमच्या चित्तात तो आत्मा आला, चित्तात म्हणजे, आता तुमचं माझ्याकडे चित्त आहे, तुमचं माझ्याकडे लक्ष आहे. तुम्ही बघता मी उभी आहे, माझं बोलणं ऐकता, सगळं काही तुम्हाला माहिती आहे की माताजी ह्या आमच्यासमोर बोलत आहेत. पण मी म्हटलं की, 'आता तुमचं चित्त तुम्ही आपल्या आत्म्याकडे लावा किंवा परमेश्वराकडे लावा.' तर 'कसं लावायचं माताजी? मोठं कठीण काम दिसतयं! असं कसं न्यायचं. आतमध्ये चित्त न्यायचं तरी कसं? कारण चित्त तर आमचे बाहेरच पसरलेले आहे. जे जातय बाहेर तेच चित्त आहे. तेव्हा आतमध्ये ते कसं घेऊन जायचं. आमच्या हृदयात जर आत्मा आहे तर आम्ही हृदयाकडे कसं चित्त न्यायचं!'

म्हणूनच परमेश्वराने एक युक्ती योजलेली आहे की तुमच्यामध्येच एक कुंडलिनी नावाची शक्ती, जी तुम्हाला अंकुरते, अशी शक्ती त्याने त्रिकोणाकार अस्थीमध्ये ठेवलेली आहे. जेव्हा ही कुंडलिनी शक्ती तुमच्यामध्ये जागृत होते तेव्हा एक घटना घडते. समजा आम्ही इथे उभे आहोत आणि वरून काही पडलं तर सगळ्यांचं लक्ष तिकडे जाईल की नाही! आणि आपलं तर चित्त इतकं चलायमान आहे की एक मनुष्य इकडून तिकडे गेला तरी आपलं लक्ष तिकडे जातं. तेव्हा अशी जेव्हा घटना आतमध्ये होते तर आपलं चित्त आतमध्ये आकर्षितं जातं आणि हे

चलबिचल करणारं मन जे आहे ते आतमध्ये ओढलं जातं. ते जेव्हा आतमध्ये ओढलं जातं तेव्हा आपल्याला काही आतमध्ये चित्त न्यावे लागत नाही. आपल्याला असं वाटतं की आपोआपच काहीतरी झालंय आणि आपलं चित्त आतमध्ये चाललेले आहे. तेव्हा ही कुंडलिनी जागृत होऊन आणि सहा चक्रांतून निघून, ह्या सूक्ष्म चक्रांतून निघून ह्या ब्रह्मरंध्राला भेदते. जेव्हा ती ब्रह्मरंध्राला भेदते इथे त्यावेळेला तुम्ही जसं या मशीनचं कनेक्शन लागलेले आहे 'मेन' शी तसं तुमचंही कनेक्शन परमेश्वराशी होते. म्हणजे समजा हीच कुंडलिनी आहे. ह्या वस्तूला काहीच अर्थ येणार नाही जर ह्याचं कनेक्शन लागलं नाही तर. कोणत्याही मानवालासुद्धा काहीही अर्थ नाही आहे जोपर्यंत त्याचे परमात्म्याशी तादात्म्य झालेले नाही. हे झालंच पाहिजे. घडलेच पाहिजे. जर हे झालं नाही तर ह्या मनुष्याच्या आयुष्याला काहीही अर्थ नाही. तो निरर्थक आहे. तो जन्माला येतो काय आणि मरतो काय, काहीही फरक नाही. जनावरांना तरी आहे अर्थ कारण त्यांना मनुष्य व्हायचे आहे. जनावरं येतात आणि मरतात तर त्यांना काही अर्थ आहे कारण नंतर त्यांना मनुष्य व्हायचे आहे. पण जर मनुष्याला देवपण घ्यायचं नसलं आणि त्याला जर आत्म्याशी संबंध जोडायचा नसला तर तो कामातून गेला. कारण आता पुढे तो काय करणार? तेव्हा तुम्ही आपल्या आत्म्याला ओळखलं पाहिजे आणि आत्म्यामध्ये लीन झाले पाहिजे. पण ते व्हायचं कसं? परत 'माताजी कसं होणार?' मी परत म्हणतेय ही कुंडलिनी शक्ती तुमच्यात जागृत होते. मग ही कशी जागृत होते? जसं एखाद्या बी ला तुम्ही मातेच्या उदरात घातलं म्हणजे ते कसं आपोआप अंकुरतं तसं आपोआप सहजच ही कुंडलिनी तुमच्यामध्ये जागृत होते, पण त्याला जागृत करणारा कुणीतरी अधिकारी पुरुष लागतो. अधिकार परमेश्वरापासून, परमेश्वराच्या प्रेमापासून आलेला पाहिजे. पोटभरू लोकांना हे कार्य जमणार नाही. नुसते वितंडवाद करणाऱ्या लोकांना हे जमणार नाही. ही एक शक्ती आहे, ज्याच्यामध्ये ही शक्ती असते त्या शक्तीमुळेच तुमची कुंडलिनी जागृत होते. म्हणजे जसा एक दिवा पेटलेला असेल तोच दुसरा दिवा पेटवू शकतो. जेव्हा माणसं आपल्याला असं समजतात की आम्ही म्हणजे काहीतरी मोठे आहोत. आम्ही मोठे सायंटिस्ट आहोत किंवा अमुक आहोत, तमुक आहोत तर ते नुसते मानव स्थितीत आहेत फक्त. त्यांचा काहीही उपयोग परमेश्वराला होत नाही. जेव्हा तुमचा संबंध आत्म्याशी होतो तेव्हा तुमच्यातून ही ब्रह्मशक्ती वाहून येते. ही ब्रह्मशक्ती चहुकडे पसरलेली आहे. ती सगळीकडे वातावरणात असते, तिच्याचमुळे सर्व फुलांची फळं होतात. त्याच्यामुळेच बी अंकुरते. त्याच्यामुळेच सर्व जिवंत क्रिया होतात. तुमचाही जन्म त्याच्याचमुळे झालेला आहे. त्या शक्तीची तुमच्या हाताला जाणीव होते, परत मी म्हणते त्याची जाणीव होते. जाणीव म्हणजे जशी तुम्हाला गरम आणि थंडची जाणीव होते तशीच तुम्हाला या चैतन्य लहरींची जाणीव होते आणि तुमच्या हातामध्ये अशा थंड थंड लहरी येऊ लागतात.

ही ओळख पुष्कळ वर्षांपूर्वी मार्कंडेय स्वामींनी सांगितली, त्याच्यानंतर आदि शंकराचार्यांनी सांगितली, ख्रिस्तांनी सांगितली, मोहम्मद साहेबांनी सांगितली, सगळ्यांनी सांगितलेली आहे. तरीसुद्धा तुम्हाला जोपर्यंत झालेली नाही तोपर्यंत माझ्या लेक्चरला काहीच अर्थ नाही. तेव्हा हे घटित झाले पाहिजे, तुमची जागृती झाली पाहिजे. तुम्हाला हे मिळालं पाहिजे. हीच माझी एक परम इच्छा आहे. म्हणूनच मी तुमच्यासाठी इतक्या लांबून इथे आलेली आहे. ते मिळवून घ्या. तुमचं जे आहे ते तुमच्यापाशीच आहे, ते तुमच्याजवळच आहे आणि ते फक्त तुम्हाला द्यायचे आहे, ते तुम्ही सहजच सगळं घेऊन परत त्याची वाढ करून घ्या कारण अंकुरतांना मात्र अंकुर

फार सोप्या तऱ्हेने बाहेर पडतं, पण नंतर त्या लहानशा रोपट्याची फार काळजी घ्यावी लागते. म्हणून तुम्हालाही स्वतःची फार काळजी घ्यावी लागेल. म्हणून पार झाल्यावरसुद्धा जरी बरं वाटलं तरीसुद्धा तुम्ही जाऊन इथल्या सेंटरवर पूर्णपणे ह्याची जी काही माहिती आहे ती घेऊन त्याप्रमाणे वागून आपले वृक्ष वाढवून घ्यावेत. ह्याच्यामुळे मनुष्याची शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक स्थिती चांगली होते. सगळ्यात मुख्य म्हणजे त्याची धार्मिक प्रवृत्ती बरोबर होते. त्याला हे समजतं की हा खोटा आहे की खरा आहे. हा गुरू वाईट आहे की चांगला आहे. हे त्याला समजतं.

आता परवा उसळवाडीला एके ठिकाणी मी गेले होते, तीन-चार वर्षांपूर्वी, तर मला तिथे फार बरं वाटलं आणखीन व्हायब्रेशन्स आले म्हणजे थंड लहरी आल्या. तर मी विचारलं की, 'इथे थंड लहरी कशा येतात?' त्यांनी सांगितलं की, 'इथे एक स्थान आहे म्हसोबाचं!' मी जाऊन बघितलं. म्हटलं, 'हे तर अगदी जागृत स्थान आहे इथून केवढ्या अशा थंड-थंड लहरी येतात.' पण जर तुम्ही पार नसले तर तुम्हाला हा दगड काय किंवा तो दगड काय! दगडामध्ये काही फरक कळणार आहे का? तेव्हा ही जाणीव तुमच्यामध्ये झाली पाहिजे. ती जाणीव होताच तुमच्यामध्ये आनंदाचं साम्राज्य येतं आणि तुम्हाला सर्व परमेश्वरी शक्त्या हळूहळू कळू लागतात.

तेव्हा आज हा दिवस आलेला आहे की परमेश्वरी शक्ती तुम्हाला मिळाली पाहिजे आणि माझेही राहुरीवर विशेष प्रेम आहे, म्हणून मी अनेकदा येते. तर कृपा करून तुम्ही लोक आता आपली कुंडलिनी जागृत करून घ्या आणि त्याच्यानंतर इतरांची पण कुंडलिनी अशीच जागृत करून घ्या.

HINDI TRANSLATION

(Marathi Talk)

परमात्मा की बहुत सारी कृपायें हम पर होती हैं। मनुष्य पर भी उसकी अनेक कृपायें होती हैं। परमात्मा की आशीर्वाद से ही उसे अनेक उत्तम चीजें और उत्तम जीवन प्राप्त होता है। पर मनुष्य तो उसे हर क्षण भूल जाता है। साक्षात् परमात्माने यह पृथ्वी हमारे लिये बनायी है और पृथ्वी निर्माण कर के उसमें विशेष रूप से एक स्थान बनाया है। इसी कारण से वह सूर्य के ज़्यादा समीप नहीं और चंद्रमा से जितनी दूर पृथ्वी ने होना चाहिये उतनी ही दूरी पर वह है। और उस पृथ्वी पर जीवजंतुओं का निर्माण कर आज वह सुंदर कार्य मनुष्य के रूप में फलित हो गया है। अर्थात् अब आप मानव बन गये हैं। और अब मानव अवस्था में आने पर हमें परमात्मा का विस्मरण होना यह ठीक नहीं है। जिस परमात्मा ने हमें इतना ऐश्वर्य, सुख और शांति दी है, उस परमात्मा को लोग बहुत ही शीघ्र भूल जाते हैं। पर जिन लोगों को परमात्मा ने इतना आराम नहीं दिया, जो अभी भी दरिद्रता में हैं, दुःख में हैं, बीमार हैं, पीड़ा में हैं, वो लोग परमात्मा का स्मरण करते रहते हैं। पर जिन लोगों को परमात्मा ने दिया है, वे परमात्मा को पूरी तरह भूल जाते हैं। यह बहुत आश्चर्य की बात है। और जिन्हें नहीं दिया वे तो परमात्मा की याद करते रहते हैं। फिर याद करने के बाद, उन्हें भी आशीर्वाद मिलने के बाद वे लोग भी भूल जाएंगे। मनुष्य का मस्तक इतना विचित्र है कि कुछ भी दी हुई बात को वह ठीक से झेल नहीं सकता, समझाल नहीं सकता। इसलिये हमने यह समझ लेना चाहिए कि अगर सुबह से ले कर शाम तक परमात्मा ने आपको कितने प्रकारों से आशीर्वादित किया है, यह अगर हम गिनने लगे तो आश्चर्य हो जाएगा हमें!

आज ही मेरे पास पूना से बहुत सारे अमीर लोग आये। उनके परिवार में कितनी सारी बीमारियाँ हैं, उन लोगों को कितनी सारी परेशानियाँ हैं, कितनी मानसिक पीड़ाएँ हैं। किसी का लड़का शराब पीता है, तो किसी का पति दारु पीता है, तो किसी की पत्नी बिगड़ गयी है। इस प्रकार से सबको कितनी सारी समस्याएँ हैं। किसी को पिता का प्रेम नहीं मिला, तो किसी को लड़के का बर्ताव पसंद नहीं है। इस प्रकार से उनकी बहुत सारी समस्याएँ, सवाल हैं। और आज हमें ये समस्याएँ नहीं हैं, पर कल अगर आपके पास ज़्यादा पैसा या अधिक सत्ता आ गयी तो ये समस्याएँ आपके भी सामने खड़ी हो जाएगी। पर अगर आपने पूरी तरह ध्यान में रखा कि परमात्मा ने यह सब हमें क्यों दिया है, तो फिर वैसा होने वाला नहीं है। परमात्मा ने पहले ही आपके खाने पीने की व्यवस्था की है।

पुराने जमाने में अगर लोगों ने बहुत कुछ खाना चाहा, तो भी उन्हें चार जानवरों को मारे बगैर वे खा नहीं सकते थे। जंगल में जाना पड़ता था। एक ही जगह पर रहना पड़ता था। कितने सारे लोगों के पास आश्रय के लिये छत भी नहीं रहती थी। और फिर वहाँ साप, बिच्छु, शेर जैसे डरावने जानवर भी होते थे। उनसे भय रहता था। उन सब का अभी निवारण हो गया है और हम एक सुव्यवस्थित स्थान पर रहते हैं। इसके साथ-साथ परमात्मा ने इन सब चीजों का हमें वरदान दिया है। टेलिफोन दिया है और मैंने कितने सारे लोगों के पास देखा है कि सुनने के लिये रेडियो भी है। पर यह सब हमें मिलने पर भी हमें परमात्मा का विस्मरण हो रहा है। परमात्मा ने हमें यह सब क्यों दिया? जिसे

देखो वह घड़ी लगा कर घूमता है और कहता है कि समय नहीं है अब, बहुत देर हो गयी, बहुत देर हो गयी। किसी के पास समय नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैं ब्राह्मणी गयी थी। बहुत सारी स्त्रियाँ देर से आयी और कहने लगी, 'माताजी, हम काम पर गयी थी, इसलिये हमें देर हो गयी, इसलिये हम समय पर आ नहीं पाईं। हमें अभी दर्शन दीजिये इ.इ।' तो मैंने कहा, 'अगर एक दिन काम पर नहीं जाती तो क्या हो जाता? हम तो लंदन से आये हैं। अगर एक दिन आप नहीं जाती, तो दो पैसे कम मिलते तो क्या हर्ज हैं? एक दिन माताजी हम से मिलने इतनी दूर से आईं, तो हम जरूर उनसे मिलने जाती। और समझ लीजिये कि अगर हम यहाँ से निकल जाते तो आपकी और हमारी मुलाकात ही नहीं होती। पर महत्व किस बात का है? कि हमारे दो पैसे नहीं गँवाने चाहिये। इसका अधिक महत्व है। अगर कल बीमार हो गये, तब तो यहाँ से लंदन का टिकट लेकर वहाँ आयेंगी कि हमारे बेटे को ठीक कीजिये। पर आज हम आपके द्वार पर आये हैं, तो आपके पास समय नहीं।'।

तो आपको परमात्मा ने यह सब क्यों दिया? यह आपका लगातार घड़ी में देखना चलता है कि आज समय नहीं, कल भी नहीं था और आने वाले कल को भी समय नहीं रहेगा, तो फिर हाथ में घड़ी क्यों बाँधते हैं? अगर आपके पास समय ही नहीं रहता, तो घड़ी बाँधने पर भी क्या उपयोग है? तो समय के लिये मनुष्य को जो परेशानी रहती है, वह केवल एक ही कारण से है। मनुष्य यह नहीं जानता कि हम समय की खोज किसलिये कर रहे थे। कौन सा समय आपको पकड़ना है? किस समय के लिये यह सब मेहनत और हड़बड़ाहट चल रही है? किसलिये समय चाहिये? यहाँ से वहाँ फालतु गँवाने के लिये या इधर से शराब की दुकान में गये या कुछ गंदी हरकते, गंदे काम किये, किसी के गले काट दिये, किसी का खून किया, ऐसी सब गंदी चीज़ें करने के लिये समय मिलना है। यह समय तो किसी विशेष बात के लिये आया है। हमारे भारत में या कहीं बाहर भी, कभी भी लोगों ने घड़ी लगा कर समय नहीं देखा था। अब यह नया सूत्र क्यों निकला है? क्यों? किसलिये हमें घड़ी के कारण लगातार लगता रहता है, कि समय चल गया। यह समय बीता, वह समय गया, ऐसा इसलिये लगता है कि अब मनुष्य को मनन करने का समय आ गया है। उसने अपने स्वयं के लिये समय देना चाहिये। अपने खुद के बारे में मनुष्य को समझना चाहिये कि 'मैं कौन हूँ?' मैं इस दुनिया में किसलिये आया हूँ? अगर मनुष्य को समय मिला तो वह सिरफिरे के समान दूसरे ही विचार करता है। पर समय प्राप्त करने का यह जो शौक हमें लगा है वह इसीलिये है कि उन्होंने यह सोचना चाहिये कि मुझे क्या करना है? मैं किसलिये इस दुनिया में आया हूँ? परमात्मा ने मुझे इस दुनिया में किसलिये लाया? इतनी सारी योनियों से मुझे निकाल कर मनुष्य की अवस्था में क्यों लाया है? मेरे जीवन का अर्थ क्या है? यह इस प्रकार का विचार करने के लिये हमारी यह सब मेहनत चल रही है, कि हमें समय को बचाना है। पर वैसा नहीं होता। वैसा बिल्कुल ही नहीं होता। अगर आप में से किसी से कहा, 'मुझे आज ही मुंबई जाना है, आज ही जाना चाहिये!' 'क्यों' तो 'मुझे जुआ खेलना है।' मनुष्य जो कुछ भी करता है वह बिल्कुल विपरीत ही करता है। उसको जो कुछ करना है, उसके विपरीत ही करते रहता है। सीधी बातें उसकी समझ में ही नहीं आती कि भैया, किसलिये इतना समय बचा रहे हो? किसलिये इतना समय बचा रहा है? अरे, तेरी तो पूरी जिंदगी ही व्यर्थ गयी। कभी तेरी समझ में भी आया कि इस संसार में तू किसलिये आया है? अब, आप इस संसार में किसलिये आये हो? तो परमात्मा को जानने के लिये!

परमात्मा ने यह सारी सृष्टि बनायी, आपको सब कुछ दिया, आखरी में इसलिये कि आप सुजान बन जायें, आपमें धर्म आ जाये। और फिर आप उस धार्मिक स्थिति में परमात्मा से एकरूप, एकात्म हो जाये। केवल इसी (मनुष्य) जीव का और आत्मा का संबंध होता है। परमात्मा ने यह सब रचना इसीलिये की है कि आपने उस परम पिता परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करना है। और बहुत आतुर, व्याकुल हो कर परमेश्वर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये लोग कब मेरी तरफ आएं। पर आपको पैसा मिल गया, तो आप इधर बहक गये। सत्ता मिल गयी, तो उसमें बहक गये, या तो फिर आपके बाल-बच्चों में आपका कहीं न कहीं चित्त गया है और आप के पास इतना भी समय नहीं कि दो मिनट के लिये परमेश्वर के संबंध में विचार करेंगे। पश्चिम के देशों ने यहीं सब प्रकार किये। रात-दिन मेहनत की, यह करो, वह करो, पैसा इकट्ठा करो, जो जो कुछ उन्हें करना था, वह किया। पर अंत में क्या हुआ? उनके बच्चों ने अपने माँ-बाप का घर छोड़ दिया। 'हमें यह पैसा सिर पर रख कर घूमना नहीं, आप सम्हालिये' ऐसा कह कर वे चल पड़े अपने-अपने रास्ते पर! और वे कहाँ जा कर पहुँचे, तो जहाँ कि उन्होंने गाँजा, चरस आदि तरह-तरह की चीजें लेना शुरू किया। अब अगर आप को उसी रास्ते से जाना है तो जाईये। उसके लिये आपको कोई मना नहीं कर सकता क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। अगर आपने कहा, कि हमें नर्क में जाना है तो जाईये। सीधे नर्क में जा सकते हैं। पर अगर आपने समझ लिया कि मैं कौन हूँ? इस दुनिया में किसलिये आया हूँ? मुझे क्या करना है? मेरी क्या स्थिति है और वस्तुस्थिति, वास्तव क्या है? अगर यह बात आपकी समझ में आयी तब तो आप अधोगति में न जाते हुए सहजयोग में आएं। उसकी भी एक शाखा है, अपने उस छोटे से मार्ग से ही उस शाखा का आश्रय ले कर आप अपनी आत्मा तक पहुँच सकते हैं। आत्मा जानती है कि आपका रास्ता किधर है, आप कहाँ जा रहे हैं। पर अभी तक आपके चित्त में वह आत्मा आयी ही नहीं। अगर आपके चित्त में वह आत्मा आ गयी, चित्त में अर्थात्, अब आपका चित्त मेरी तरफ है, आपका ध्यान मेरी ओर है। आप देख रहे हैं कि मैं खड़ी हूँ, मेरा बोलना आप सुनते हैं, सब कुछ आप जानते हैं कि माताजी हमारे सामने बोल रही है। पर अगर मैंने कहा कि अब आपका चित्त परमात्मा में लगाईये तो, 'कैसे लगाना है माताजी? बहुत मुश्किल काम दिखता है! ऐसे कैसे ले जाना है? अंदर में चित्त किस तरह, कैसे ले जाना है?' क्योंकि हमारा चित्त तो बाहर ही फैला हुआ है। जो बाहर जाता है वही चित्त है, तो फिर उसे अन्दर कैसे ले जाएंगे? आत्मा अगर हमारे हृदय में है तो हम हृदय की तरफ चित्त कैसे ले जाएंगे?

इसीलिये परमेश्वर ने एक युक्ति की योजना की है। आपमें ही कुण्डलिनी नाम की शक्ति है, जो आपको अंकुरित करती है, ऐसी शक्ति को ईश्वर ने त्रिकोणाकृती अस्थि में रख दिया है। जब यह कुण्डलिनी शक्ति आपमें जागृत होती है तब एक घटना घटती है। मान लीजिये, कि हम यहाँ खड़े हैं और ऊपर से कुछ गिर गया, तो हम सबका ध्यान उसी ओर जाएगा ना? और हमारा चित्त तो इतना चलायमान है कि एक आदमी इधर से उधर गया तो भी हमारा ध्यान उसी ओर जाता है। तो जब ऐसी घटना अन्दर में घटती है तो चित्त अन्दर आकर्षित होता है और चलविचल होने वाला यह जो मन है वह भी अन्दर खींचा जाता है। वह जब अन्दर में खींचा जाता है तो हमें चित्त अन्दर नहीं ले जाना पड़ता। हमें ऐसा लगता है कि अपने आप ही कुछ हो गया है और हमारा चित्त अन्दर जा रहा है। तब यह कुण्डलिनी जागृत हो कर छः चक्रों में से निकल कर सूक्ष्म चक्रों से निकल कर ब्रह्मरंध्र का भेद करती है। जब वह कुण्डलिनी ब्रह्मरंध्र का भेद करती है यहाँ, तब आपका परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है, जैसे 'मेन' से

इस मशीन का कनेक्शन हुआ है। मतलब मान लीजिये कि वह यही कुण्डलिनी है। पर इस चीज़ का कोई भी अर्थ नहीं होगा अगर उसका कनेक्शन नहीं हुआ तो! किसी भी मानव का कोई भी अर्थ नहीं जब तक उसका तादात्म्य परमात्मा से नहीं हुआ है। यह होना ही चाहिये। घटित होना ही चाहिये। अगर यह नहीं हुआ तो इस मनुष्य के जीवन का कोई भी अर्थ नहीं। निरर्थक है वह! वह जन्म लेता है, या मर जाता है, कुछ भी फर्क नहीं। जानवरों का तो भी कुछ अर्थ है क्योंकि उन्हें मानव बनना है। जानवर आते हैं और मर जाते हैं क्योंकि बाद में उन्हें मानव बनना है। पर अगर मनुष्य को देवत्व का ग्रहण नहीं करना है और अगर उसे आत्मा से संबंध नहीं प्रस्थापित करना है, तो वह गया काम से! क्योंकि अब वह आगे जा कर क्या करेगा? इसलिये आपने अपनी आत्मा को पहचानना, जानना चाहिये और आत्मा में लीन होना चाहिये। पर यह होगा कैसे? फिर से 'माताजी कैसे बनेंगे?' मैं फिर से कहती हूँ कि आप में कुण्डलिनी शक्ति जागृत होती है। तो यह कैसी जागृत होती है? जैसे कि एक बीज को धरती माता की उदर में डाल दिया तो वह कैसे अपने आप अंकुरित होता है वैसे ही अपने आप यह कुण्डलिनी आप में जागृत हो जाती है। पर उसे जागृत करने के लिये किसी अधिकारी पुरुष/व्यक्ति की आवश्यकता होती है। और यह अधिकार परमेश्वर से, परमात्मा के प्रेम से आना चाहिये। पेट भरने वाले लोगों से यह काम नहीं हो सकता। खाली निंदा या विवाद करने वाले लोग इस काम को नहीं कर पाएंगे। यह एक शक्ति है। जिस व्यक्ति में यह शक्ति रहती है, उस शक्ति से ही आपकी कुण्डलिनी जागृत होती है। मतलब जैसे एक दीप जल रहा है तो वही दीप दूसरे दीप को जला सकता है। जब मनुष्य स्वयं को ऐसा समझते हैं कि हम कोई बहुत बड़े लोग हैं। हम बड़े साइंटिस्ट हैं, फलाने हैं, ठिकाने हैं, तो वे केवल मानव की स्थिति में ही हैं। परमेश्वर को उनका कोई भी उपयोग नहीं होता। जब आप का संबंध आत्मा से होता है तो आप के अन्दर से यह ब्रह्मशक्ति बह कर आती है। यह ब्रह्मशक्ति चारों ओर फैली है। वह वातावरण में सभी जगह होती है, उसी के कारण फूलों के फल बन जाते हैं। उसी से बीज अंकुरित होता है। उसी के कारण सब जीवन्त क्रियायें होती हैं। आपका जन्म भी उसी कारण से हुआ है। उस शक्ति का अनुभव आपको हाथों में होता है। मैं फिर से कह रही हूँ। आपको जैसे गर्मी और ठंडी का एहसास होता है, उसी प्रकार आपको इन चैतन्य लहरों का बोध होता है और आपके हाथों में ऐसी ठण्डी ठण्डी लहरें आती हैं।

यह पहचान बहुत वर्ष पहले मार्कंडेय स्वामी ने बतायी। उनके बाद आदि शंकराचार्य ने बतायी, उनके बाद मोहम्मद साब ने बतायी, सबने बतायी है। फिर भी जब तक आपको यह पहचान या अनुभूति नहीं होती, तब तक मेरे लेक्चर का कोई अर्थ ही नहीं। तो यह घटित होना चाहिये। आपकी जागृति होनी चाहिये। और आप सबको यह मिलना चाहिये, यही मेरी एक परम इच्छा है। इसीलिये इतनी दूरी से आपके लिये मैं आयी हूँ। उसे प्राप्त कीजिये। जो कुछ आपका है वह आपके पास ही है, आपके समीप ही है। और आपको वह केवल देना है। वह सब आप बड़ी सहजता से ग्रहण कर उसमें फिर से वृद्धि कीजिये। क्योंकि अंकुरित होते समय अंकुर बड़ी सहजता से बाहर निकलता है। पर बाद में उस छोटे से पौधे का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसलिये आपको भी अपने पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिये पार होने पर भी भले ही बहुत अच्छा लगेगा, तो भी आप यहाँ के सेंटर पर जाईये और इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर उसके अनुसार आचरण कर के अपने वृक्षों को बढ़ने दीजिये। इससे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्थिति अच्छी होती है। सबसे मुख्य बात यह होती है कि उसकी धार्मिक प्रवृत्ति ठीक होती है। उसे समझता है कि यह झूठा है या सच्चा है, यह गुरु बुरा है या अच्छा, यह उसे समझ में जाता है।

अभी तीन-चार वर्ष पहले मैं उसलवाडी गयी थी। तब मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा और वाइब्रेशनस याने ठंडी लहरें भी आयी। तो मैंने पूछा कि यहाँ ठंडी लहरें कैसी आ रही है? उन्होंने बताया कि, 'यहाँ एक स्थान है म्हसोबा का!' मैंने जा कर देखा, कहा, 'यह तो बिल्कुल जागृत स्थान है। यहाँ से कितनी सारी ठंडी ठंडी लहरें आ रही हैं।' पर अगर आप पार नहीं हुये होंगे तो आपके लिये यह पत्थर क्या है और वह पत्थर क्या है। पत्थरों में जो कुछ फर्क है वह समझने वाला है क्या? तो इसलिये यह एहसास आपमें होना चाहिये। इस बोध के होते ही आपमें आनंद का साम्राज्य आ जाता है और परमात्मा की शक्तियाँ धीरे-धीरे जानने लग जाते हैं।

तो आज यह ऐसा दिन आया है कि आपने परमात्मा की शक्ति प्राप्त करनी चाहिये और मेरा भी राहुरी पर विशेष प्रेम है। इसलिये मैं बहुत बार आती हूँ। कृपया आप अब अपनी कुण्डलिनी जागृत कर लीजिये और उसके बाद दूसरे लोगों की कुण्डलिनी भी ऐसी ही जागृत कर लीजिये।