Shri Ganesha Puja

Date	:	21st December 1991
Place	:	Kolhapur
Type	:	Puja
Speech Language	:	English, Hindi & Marathi

CONTENTS

I Transcript

English	02 - 04
Hindi	05 - 08
Marathi	09 - 11

II Translation

English	-
Hindi	-
Marathi	-

ORIGINAL TRANSCRIPT

ENGLISH TALK

I am in a dilemma what language I should speak to you all. First I'll speak in English, then in Hindi, then in Marathi. (Laughter)

We all have come here to Kolhapur to worship the Mahalakshmi.

And you all know about the importance of Mahalakshmi. That Sushumna Nadi is the channel for Mahalakshmi. But this principle of Mahalakshmi is only possible to manifest in us when our principle of Lakshmi is satisfied. When we see poverty in India we really get very upset about it, and think: "When will it be all right, when all these people will also get the blessings of the Divine?"

Hindi aside

So the principle of the Divine works through Mahalakshmi. It's a vicious circle that you have to get to a point where your Lakshmi principle is satisfied and then only you start seeking, and that seeking comes from the Mahalakshmi principle within us.

So Sahaja Yoga grows in the middle path, in the middle section of the society. Very rich will seldom come to Sahaja Yoga, and if they come only, they'll just take few advantages of it, and they won't understand the depth of it. In the same way the poor cannot come. So these are like the two shores of one river that is flowing in between, and if we start expanding it, then we will definitely shower the blessings of the Divine on all both the shores, and I'm sure lots of people who look today to be poor, and who appear to be rich, will definitely become Sahaja Yogis. It's such a vicious circle - that unless and until you become a Sahaja Yogi, your financial situations cannot be improved very much. But you cannot become Sahaja Yogi unless and until you have got your principle of Lakshmi satisfied.

But how do we get our Lakshmi principle satisfied? - That we should see.

That when we have little more money than required, then we start thinking: "What shall I do with this money?" Then some people think: "All right, I'll have one more car, I'll have one more house, I'll have one more this, more that." But sagacity sets in. A kind of a satisfaction sets in: "Now, what more?" In addition to that we have taxations, thanks to the government, and all kinds of problems. So people think: "Now, I've had enough of it, now no more, finished with it." So the hankering goes away. Hankering for money goes away. In Sahaja Yoga you are so blessed that you start getting whatever you like, and at a point you reach and you think: "Oh wah, too much, now no more – I've all."

This is also another way, even before your Lakshmi principle is satisfied, that if you get your Self Realization you can short-circuit the whole thing. If that is short-circuited, then also you can enter into Mahalakshmi principle. But in case where your situation is such that now you have become overly rich, and if that richness has gone into your head and you think no end of yourself, then there are still some chances of you getting into Sahaja Yoga. For example, if a very rich man is there, if he gets sick, if he gets cancer, or his children start misbehaving, or he suddenly gets a bad reputation somewhere, some sort of a shock from his right side can push him to the center.

Now the left-sided people are, who are suffering too much because they are poor, because they are lethargic, because they don't know how to get to their jobs, they have no ambitions, nor do they compete. In a way they're in a better situation than the rich, because they don't have to worry so much about income tax, as if they have solved their problems by having no income, no car. If you have no car then you have, you don't have problems of car. If you have no - I've done that way; I've, I never drive, so somebody has to drive Me. I can go by bus, I can go by rickshaw, anything. But if you drive,

then you have to drive all the rest of the people!

If you have got, say, a house, you have a problem. Everything that you possess, so-called, you have a problem. And till you develop a complete detached feeling about it, the problems are there. So then what happens to you, that when you start, all these problems creeping up. In India specially I've seen, people become generous, very miserly people also become generous because they become so fed up with their so-called wealth that they start distributing it and giving it away.

So the principle of Lakshmi is to give away, to be generous. That principle starts working. Then the second principle of Lakshmi also works with them when they have very nice beautiful houses and things, then they want people to come to their house, stay there, see; look after, I mean, look after them and give them food and, I mean, they enjoy all this giving parties, or maybe money, anything. So this generosity starts. But that generosity also is not very satisfying. They think that: "Still this generosity is getting into my head, I'm still feeling as if I have done some great job, you see, by being generous." Then this generosity, when it doesn't satisfy them, then they start thinking of getting to the truth of life.

There's a story about Shivaji, very interesting story. He was once building a very huge big fort. And people were working and he was just looking at them, and he thought: "See now, what a nice thing I am doing. I have given so much work to so many poor people." And he was feeling quite happy about it. And he was looking at them. Suddenly his guru, Ramdas Swami came there, and they were breaking one boulder. They said: "Slowly, slowly break it. Do not hit it hard." They were breaking slowly, ultimately they came to a stone which was just like one coconut. So Ramdas Swami took that coconut in his hand and broke it, and there was water in it and there was a frog sitting inside. Then Shivaji Maharaj realized that when God creates you, He also provides you with things. You need not be proud that you are doing so much for others. So in this generosity in the social work and so-called doing for the poor, also, you develop a kind of a very funny ego and think no end of yourself. And to pamper it also, people can give you a peace prize, can give you a Nobel prize, this prize, that prize. Then of course there's a very hard nut they create out of your brains. That is how even this generosity can be very dangerous, which creates this kind of a feeling that we are something great, and we are doing this great work, and we are just looking after so many people.

So then we come to another kind of people who are really very miserly. They can never change. I think it's a disease, with people who are miserly. They are extremely miserly, and sometimes I see the whole nation is of a miserly nature. They talk of money, and there's no decency about it. Many countries, who are supposed to be very rich, we're surprised that the people of that country are not only miserly but indecent, and can't understand how they could be like that: there's no culture about it. Like somebody came with us and we went to a hotel for a dinner. And after the dinner lots of things were left over, so they got up and said: "Pack it for us." We Indians, I mean, we started looking here and there: "What is this?" "Oh, we paid for it." Doesn't matter, you can't just say - do that in this country. So there's no shame, there's no decency, there's no decorum about it. This is the greatest curse of being rich. People become absolutely shameless, indecent, arrogant and above all, absolutely irreligious.

So one has to fear now, those things which are so illusory and look like something being very, very great to achieve, how they can make a human being so horrible, so indecent. Because the rich have no manners at all of any kind, they have no maryadas of any kind, and they don't care for what others are going to say, or what they have to be. So such rich countries have gone from left to right, right to left, like a yo-yo, and are still doing the same. And also the kind of a ego that comes into a rich man is really very stupid, extremely stupid, and people would laugh at them, the way they behave. You must have heard about the king who made chappals out of pearls, and there are people who are trying to show off their wealth in the most hideous manner. To them, to show off their wealth is the only criteria, but whether it is decent or whether it is decorous, or then, is it some sort of a very cultured behavior, they're not bothered. They are the people who are killers of culture, and that's how we find

the people or the countries which are rich, absolutely kill all the culture, all the behavior, heart of human beings. And the second thing they get into is complete immorality, complete immorality: they have no morals of any kind. To them a girl of twenty years is the same as a fiancée, whether they are 80 years of age. They have no sense of proportion; extremely immoral, live a very immoral and an absolutely low-graded life which even an animal would not do. So they get even not only human, sub-human, but sub-animal also. So all the decency that comes from your culture, or all the norms that are described about the culture, just disappear. Ha, they may have a decency as to what glass should be used for which wine. Or could be what sort of a dress should be worn for a particular thing, but even that is gone now. Anything is possible: "What's wrong?"

This arrogance of a very incorrigible ego is even thickened when there are five, six more like them, because a competition starts. One says one thing so another says even a higher thing than that, and the third one starts to compete and says something more than that; and there's a going on, and on, and on, and on between these people, all kinds of horrible expressions of their ugly wealth. The whole society becomes so ugly. It so happened, unfortunately, that I had to be with such people also. But thank God I have My own people, now you are here, My own style, My own type. All of you are here, so close to Me, so much, and what an atmosphere you have created. Even people in Kolhapur and here are all saying: "We have never seen such beautiful people, so well behaved, so balanced. They never fight. They never say bad words, and they never hit each other." Because whatever we had known of foreigners was this, that they would come, enter into any house -during the time of British - and get whatever they wanted. And later on - these were soldiers - and later on came the hippies. Then came Hari Ramas, one after the another, one better than the other. All these horrible experiences, and then you people coming like great blessings. They are so impressed by you. They are more impressed by you than by Me, I can tell you this much! (Laughter)

I knew that this would happen when they will see lots of Sahaja Yogis together, the way they live, the way they enjoy each other, the way they have a nice time, and the way they are detached about things. Definitely they'll be very much impressed, and that's what is happening today.

ORIGINAL TRANSCRIPT

HINDI TALK

आप लोग इतनी दूर दिल्ली से यहाँ पर पहुँचे हैं और सब का प्यार है जो खिंच के लाया आपको यहाँ पर। मैं समझा नहीं सकती कि मुझे कितना आनन्द हुआ है कि आप लोग सब यहाँ हैं। दिल्ली में तो मुलाकात होती ही रहती है और बहुत लोगों से मुलाकात होती रही और सब को देखते रहे हम और आप लोगों ने बहुत प्रगति कर ली है।

बड़े आश्चर्य की बात है, दिल्ली जैसा शहर जिसको की मैं हमेशा बिल्ली कहती थी। मैं कभी दिल्ली कहती नहीं थी। क्योंकि वहाँ के लोग, जिस वक्त मैं वहाँ रही, जब मेरी वहाँ शादी हुई तो सिवाय पॉलिटिक्स के कुछ बात ही नहीं करते थे। लेकिन शुरू के जमाने में वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हो गये। और जब वो पॉलिटिक्स की बात करते थे, तो यही कि, 'हमारे देश की हालत कैसे ठीक होगी?' क्योंकि मेरे पिताजी कॉन्स्टिट्यूट असेम्ब्ली के मेंबर थे, तो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए? मतलब बहुत गहरी बाते करते थें। था तो पॉलिटिक्स ही, लेकिन उस पॉलिटिक्स में और आज कल के पॉलिटिक्स में बहुत ही ज्यादा फर्क हैं। और फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ से सब लोग वहाँ पे पहुँच गये खटमल जैसे। सारे देश का खून चूसने वाले वहाँ पहुँच गये। और उन्होंने जिस तरह से वहाँ पर राजकारण जमाना शुरू कर दिया, अनीति शुरू कर दी। तो मैं खुद ही सोचती थी, कि दिल्ली में कभी सहजयोग हो सकेगा? असम्भव, मैं सोचती थी, असम्भव है। क्योंकि लोगों को तो यहाँ कुर्सी की पड़ी हुई है। उसके बाद शास्त्री जी जब आये तो जरूर मुझे थोड़ी बहुत आशा दिखी। पर वो भी थोड़े दिन रहे, पर उसके बाद जो अंध:कार शुरू हो गया, जिस तरह की गड़बड़ियाँ शुरू हो गयी, उसका तो हम अंदाज ही नहीं कर सकते।

मैं खुद सोचती थी, कि इस दिल्ली में सहजयोग का आना बहुत मुश्किल हैं। लेकिन जब पहली मर्तबा मैं दिल्ली गयी तो उन्होंने पूजा में मेरे लिये छोटी छोटी प्लास्टिक की डिब्बीयाँ लायीं। वो किचन में थे। उसमें किसी किसी में कुंकुम रखा था। देखा क्या, उसमें पहले हल्दी रखी थी, फिर उसको गिरा के उसमें कुंकुम रखा। मैं तो एकदम सकुचा गयीं, घबराहट के मारे मेरी बॉडी इतनी छोटी सी हो गयी, कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उनको ये भी अंदाजा नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं और होगा क्या? सो मैं बस सब को बंधन दे रही थी, कि ये कोई बुरा सपना है। फिर लंगडाते लंगडाते वहाँ पर सहजयोग शुरू हुआ किसी तरह से। आपस में मारामारी भी हो गयी। झगड़ा झगड़ी भी हो गयी। वैसा खाना हो गया। सब चीज़ें करने के बाद आज सहजयोग वहाँ बहुत स्वच्छ रूप से सामने नज़र आ रहा है। जिसकी आप जानते नहीं कितनी बड़ी महिमा है। क्योंकि महाराष्ट्र में संत-साधुओं ने बहुत काम किया है। सब को मुखोद्‌गत है, कि सहजयोग क्या है! सब लोग जानते हैं, यहीं पर नाथपंथियों ने कार्य किये हैं। यहाँ सहजयोग तो बहुत जोरो में होना चाहिये था। लेकिन जिन लोगों ने महालक्ष्मी कौन? ये भी नहीं जाना, किसी को दिल्ली में महालक्ष्मी मालूम नहीं थी, कौन महालक्ष्मी है? दत्तात्रेय कौन? उनको मालूम नहीं था। मेरे पास एक दत्तात्रेय का स्टॅच्यू था, तो उसको देख कर के लोग पूछते, 'ये कौन हैं, इनके तीन मूँह, ये कौन हैं?' अरे,

ये क्या हद हो गयी? उनको ये भी मालूम नहीं था, कि गुरु कौन होते हैं? या दत्तात्रेय कौन हैं? या नानक साहब कौन हैं? मैं तो कहती हूँ, हद हो गयी। एक का दूसरे को पता नहीं, दूसरे का इनको पता नहीं। बस, वहाँ पे यही था, किसी के घर जाओ तो पूछते थे कि, 'आप काँच के ग्लास में पानी पियेंगे, कि चांदी के गिलास में?' मैं तो कहती थी, ये भी कोई तरिका हैं! या पूछते थे, कि आप कच्चा खाना खाएंगे, कि पक्का खाना खाएंगे? पक्का ही खाएंगे भाई। कच्चा क्या खाया जाता है? तो फिर कहेंगे कि, 'पक्का ही खाते हैं हम।' अच्छा! फिर, 'चांदी के गिलास में पानी पिएंगे कि काँच के गिलास में?' कुछ समझ में नहीं आता। सब कुछ धर्म वगैरा यहीं पर सीमित था। कच्चा-पक्का क्या है? ऐसा वैसा क्या है? और फिर करवा चौद करो, नहीं तो वो गणेश जी क्या, उनका सकट नाम रखा था, सकट महाराज की इतनी अजीब अजीब कहानियाँ, मेरी समझ में नहीं आया, कि 'इनको किसने सकट महाराज की ऐसी ऐसी कहानियाँ बता दी है।' 'कहानी सुन ने आईयेगा जरूर हमारे यहाँ सकट महाराज की!' और वहाँ जाईये तो बड़ी अजीब सी हालत। मेरी तो समझ में नहीं आया कि क्या कहें, कैसे सुनें, क्या बात है?

ऐसी हालत में आप उनसे सहजयोग की बात कैसे कर सकते हैं! उनको तो महालक्ष्मी क्या है ये नहीं मालूम! उनको महासरस्वती नहीं मालूम! उनको महाकाली नहीं मालूम! हाँ, वो काली तो हैं, पर महाकाली कौन हैं? किसी को किसी चीज़ का पता नहीं। ना मुसलमान धर्म मालूम ना हिंदू धर्म मालूम ना ईसाई धर्म मालूम। कोई बात नहीं मालूम! सिर्फ पॉलिटिक्स के वहाँ कोई कुछ नहीं जानता। कौन मिनिस्टर आज बैठा है? किस के सर पे टोपी है? किस के सर की टोपी उतार ली? कौन आयाराम-गयाराम? सब इसमें सब एक्सपर्ट हैं। औरतें तक।

और औरतों में ये बातें, 'तुम कहाँ रहती हो?' 'मैं यहाँ रहती हूँ।' 'अरे, तुम्हारे हजबंड क्या क्लर्क हैं क्या?' 'नहीं, क्लर्क तो नहीं। हाँ, सरकारी नौकर, तो हाँ, होंगे क्लर्क ही होंगे।' 'यहाँ कैसे रहती हो तुम?' 'अभी आये हैं मुंबई से, तो रह रहे हैं।' उनको सब याद, कि आपका प्रमोशन कब हुआ, आप कौन, उसका क्या है। औरतों को सब लिस्ट याद है। मैंने कहा, ये सब धंधे औरतों को करने की जरूरत क्या है? फिर दूसरा बिजनेस क्लास। उनका और एक धंधा। उस वक्त कोरिया में वॉर शुरू हो गया था। तो, 'ये कोरिया कहाँ हैं? लड़ाई वगैरा हो रही हैं, तो वहाँ दाल-चावल भेज सकते हैं कुछ?' कहा, 'हाँ, भाई।' 'तो फिर ठीक है, बिजनेस हो जाएगा वहाँ?' मैंने कहा, 'आपको पता भी नहीं कोरिया कहाँ हैं? दाल-चावल भेजने के लिये तैय्यार!' याने, मेरी समझ में नहीं आता था, कि इन लोगों की खोपड़ी में ये बात आयेगी की नहीं, कि इससे भी आगे कोई चीज़ हैं। फिर उससे आगे आप चले, तो वहाँ के सरकारी नौकर। बस, वो तो जमीन पर रहते नहीं। वो तो अधांतरी घूमते रहते थे। मैं चूपचाप ही बैठी रहती थी। मैं कहती थी, तीन लोगों से क्या बात करें? मुझे कुछ वो बातें आती नहीं थी। आदमी लोगों की अपनी बातें चलती थी और औरतों की अलग, कि भाई, तुम ब्युटिपार्लर गये थे क्या? फलाना, ठिकाना। ये वो। तो मैं कहती थीं कि, मैं इतनी अनभिज्ञ हूँ, मेरे अज्ञान को मैं इनके सामने क्या रखूँ? क्या बात करूँ? बहुत लोग तो सोचते थे कि मैं गूँगी हूँ और बहुत से लोग सोचते थे कि मुझे हिंदी भाषा नहीं आती और बहुत से लोग सोचते थे कि मुझे अंग्रेजी तो बिल्कुल ही नहीं आती। मैंने कहा, बहुत अच्छे! अपने आराम से बैठे रहो। बस देखती रहती थीं, कि क्या तमाशे चल रहे हैं! इस कदर कानाफूसी और इस कदर आपस में रस्सीखेच। ये आगे गया तो इसको गिराऊँ कैसे? वो आगे गया तो उसको गिराऊँ कैसे?

ऐसा दिल्ली शहर था। बहुत साल बीत गयें, वहाँ रहे हम। लेकिन किसी से दोस्ती नहीं कर पायें। मतलब ये कि किसी से सहजयोग की बात नहीं कर पायें। किसी से कह भी नहीं पायें की ऐसी कोई चीज़ संसार में हैं। ऐसे परम चैतन्य कोई चीज़ है। अगर वहाँ कोई हो भी, तो उसको बड़ा पांडित्य आता है। एक बड़े भारी साहब थे। उनका बहुत बड़ा नाम था। अब तो वो है नहीं। लोग उनकी बड़ी भारी फिलॉसॉफी मानते हैं। तो उनसे मिलने गये। वहाँ लाल बहादूर जी भी थे उनके साथ। तो उन्होंने जो सुनाना शुरू कर दिया। लाल बहादूर जी, वो भी शर्मिंदा हो गये। कहने लगे, 'चलो, चलो, घर चलो। ऐसा बद्तमीज आदमी हैं। ऐसी सुनाता है और फिलॉसॉफर है।' मैंने सोचा, देखिये। ये हालत है, कि ये इन लोगों का लेवल है। ये इन लोगों के तरिके हैं। कहाँ रह रहे हैं? कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? कैसे सहजयोग की बात यहाँ पर हो। लेकिन मैंने सोचा, चलो, शुरू कर देते हैं।

लेकिन आज, मैं तो आप ही लोगों की कृपा कहती हूँ, कि आपने इसको स्वीकार किया। क्योंकि जिस महाराष्ट्र में इतनी मेहनत हुई, जिस महाराष्ट्र में इसके बारे में मालूम था, उससे ज्यादा आप लोगों ने इसे स्वीकारा। और इसी तरह से सब जगह फैलते जा रहा है। जो आते हैं, जम जाते हैं। अब मराठी में शब्द हैं, 'अर्धवट'। इसका हिंदी में कोई भाषांतर नहीं हो सकता। ऐसे लोग वहाँ नहीं है। कमाल के लोग हैं आप! मैं तो आश्चर्य में हूँ, कि इतनी भक्ति, इतना प्यार, इतनी गहनता इस दिल्ली शहर में, मेरे ख्याल से पांडवों से चली आ रही थी, वो फिर से फलित हुई है। कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। जिन्होंने उस दिल्ली को देखा है, उन्हें इस दिल्ली पे विश्वास आ ही नहीं सकता कि इस तरह की बात हो सकती है। तो आप लोगों ने इस महालक्ष्मी को बगैर जाने ही महालक्ष्मी के पथ को अपना लिया और आप उसमें पूरी तरह से उतरे हैं।

इस महालक्ष्मी के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते थे, कि ये कौन सा तत्त्व हैं या इसे क्या कहते हैं? वो लोग तो सुषुम्ना नाड़ी के बारे में भी नहीं जानते थे। एक हिंदी की बड़ी भारी प्रोफेसर। उन्हें डी लिट. मिला हुआ है। वो कह रही थीं, कि ये सुषुम्ना वगैरे कुछ होता है क्या? मैंने कहा, 'क्यों?' कहने लगी कि, 'इस पर लिखा है कवियों ने कि सुषुम्ना नाड़ी होती है। और कबीरदास ने लिखा है, लेकिन ये कुछ तो भी इमॅजिनेशन होगा।' मैंने कहा, 'आपने क्यों सोचा ये इमॅजिनेशन।' कहने लगी, 'कहाँ से ये सब नाड़ी वगैरा की बात बेकार में कविता में लाने की क्या जरूरत है? कविता में ये तो सब लाना नहीं चाहिए। इसमें कोई सत्य ही नहीं।' मैंने कहा, 'देखो, जो चीज़ आप जानते ही नहीं उसके बारे में आपने इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए।' 'जानने से भी क्या फायदा! ये सब बेकार चीज़ें हैं। इसमें रखा क्या है?' मुझे इस पे बहुत परेशानी हुई। किस तरह उनको समझाया जायें, कि भाई, यही चीज़ हमारे हित के लिये हैं। यही महान चीज़ हैं और इसे आपको प्राप्त करना होगा। पर जो भी हो, मेरे ख्याल से जो राजनैतिक वातावरण अपने यहाँ इतना गंदा हो गया है, उसी से ऊब कर के लोग फिर महालक्ष्मी तत्त्व पे आ गये। सब से बड़ी बात हैं कि इस राजनैतिक तत्त्व से भी आदमी को ऊबना पड़ता है। वो फिर महालक्ष्मी तत्त्व पे आ गये। इसलिये इनके अन्दर ये जागृती हुई है। जब देखते हैं कि कितने अजीब तरह के लोग इस राजनैतिकता को वहाँ अपनी मिल्कियत समझ रहे हैं। तो फिर एक तरह से आदमी को घिन से लगने लगती है, कि क्या है ये लोग। इनमें कोई विशेषता नहीं, इनसे तो हम हजार गुना अच्छे। और ये जो हैं सारे भारत वर्ष का उद्धार करने के लिये निकले हैं, खूद अपना तो उद्धार पहले करें और उसी की वजह से वहाँ पर महालक्ष्मी का तत्त्व इतना जागृत हो गये।

मैं स्वयं ही देख के हैरान हो जाती हूँ, गाझियाबाद में, मेरे पती वहाँ कलेक्टर थे, मेरठ में, न जाने कितनी बार हम गाझियाबाद गयें। मैं तो कहती थी, कि ये गाझियाबाद है कि क्या बाद हैं? बिल्कुल ऐसे लोग कि कोई कह ही नहीं सकता था, ये कोई विशेष चीज़ है। बिल्कुल सर्वसाधारण लोग, आपस में लड़ने-झगड़ने वाले और जाट की, जैसे जाट भाषा बोलना वगैरा और अन्दर से उन में इतना धर्म होगा, उनके अन्दर इतनी लगन होगी मुझे पता नहीं था। और जब मैंने उनको देखा तो मैं हैरान हो गयी, कितने सुन्दर लोग हैं ये! ऊपर से उबड़खाबड़ हैं, और अन्दर से कितने सुन्दर हैं। यही हाल है हरियाणा का। यही हाल अब लखनौ का मैं सुनती हूँ। लखनौ के लिये तो मुझे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। लखनौ में तो सिर्फ बातचित में ही आपको चित कर सकते हैं। लेकिन कोई वो गहरी बात पे उतरेंगे ये मैं कभी नहीं सोच सकती थी। जो मैंने कभी सोचा भी नहीं, जो कभी मैं समझ ही नहीं पायीं, वो हठात हो रहा है, ये बड़ा चमत्कार मुझे लगता है। ये क्या परम चैतन्य की कृपा है कि आप लोगों में इतनी पूरी तरह से चेतनता आ गयी है। आप चेतित हो गये हैं। आप एक संत हैं और आपको आत्मास्वरूप होना है। और आप आत्मास्वरूप हो रहे हैं। ये कितनी महान बात हैं। इसको आप शायद नहीं समझ पायेंगे लेकिन मैं समझ पाती हूँ। क्योंकि मैंने वो भी हालत देखी है और ये भी हालत देखी है।

अगर समझ लीजिये, कहीं पर दुर्भिक्ष हो, अकाल पड़ा हो, लोग भूखे मर रहे हों, उनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, किसी तरह से सब खंडहर हो गया है। तो वहाँ जाते ही आप दूसरी मर्तबा देखते हैं, कि एकदम हरियाली, सब लोग खूशहाल। सब हँस रहे हैं, खूश हैं। तो आपको देख के लगेगा एक मिनट के लिये कि क्या मैं इसी दिल्ली में आयी हूँ या और दिल्ली हैं! ये मैं आपकी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। सिर्फ मेरे ह्रदय के उद्गार हैं, जिन्हें मैं कह रही हूँ। लेकिन सम्भल के रहिये। बहुत सी बातें ऐसी होती है अज्ञात में जब कि हमारे ऊपर निगेटिविटी असर कर सकती है। इसलिये बहुत सम्भल के रहना चाहिए।

ORIGINAL TRANSCRIPT

MARATHI TALK

आता मराठी भाषेबद्दल सांगायचे म्हणजे आध्यात्माला मराठी भाषेसारखी भाषा नाही. इतकी ओघवती भाषा आहे आणि जर मला मराठी भाषा आली नसती तर मी सहजयोगाचे वर्णनच करू शकले नसते. आपल्यावर या भाषेची इतकी कृपा आहे. तसेच आपल्या देशात केवढे संत, महासंत झाले. इतके संत हिंदुस्थानातील कोणत्याही भागात झाले नाहीत. जगातही कोठे झाले नाहीत इतके संत झाले. तर असा प्रश्न येतो, हे संत आले, त्यांनी एवढे कार्य केले, पण त्यांना आपण छळून छळून मारले. त्यांची काही कदर केली नाही. महाराष्ट्रात अष्टविनायक आहेत, स्वयंभू अष्टविनायक आहेत. त्याशिवाय इथे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ह्या तीनही देवी आहेत. तुम्हाला हे माहितीच आहे. मला सांगायला नको.

हे सगळे असतांना प्रत्येक ह्याच्यात आपल्याला जेजूरीचा खंडोबा आठवतो. नंतर रेणूका देवी वगैरे सगळे आपल्याला माहिती आहे. रोजच्या बोलण्यात, भाषणात सगळ्यांना सगळे माहिती आहे. कुठे कोणते आहे. कोणती जागा जागृत आहे. एवढं म्हणजे नुसतं मंदिरासारखे आहे महाराष्ट्राचे. कुठेही जा तिथे कोणतं तरी एखादे जागृत स्थान असेल. इथे वीर म्हणून एक जागा आहे, तिथे मी गेले होते. मला अगदी आश्चर्य वाटलं, काय तिथे अगदी कार्तिकेयाची छाप पडलेली दिसते. नंतर इकडे नीरा नदी आहे. नीरा नदीच्या काठी नरसिंहाचे अवतार म्हणून त्यांनी तिथे नरसिंहाची मूर्ती बसवलेली आहे. नरसिंगपूर म्हणून जागा आहे. ती मूर्ती नुसती वाळूची आहे. अजून जशीच्या तशी. आणि वरून कुठून तरी पाणी पडतं, ते कोणाला माहिती नाही. म्हणजे इथे परमेश्वरी चमत्कार फार आहेत.

हे सगळे असतांनासुद्धा आजच्या काळात महाराष्ट्राची अस्मिता काय आहे, ते अजून मला समजलेले नाही. कारण इथे तुम्हाला सांगायला उपटसूंभासारखे बुद्धिवादी आले आहेत, की देव, परमेश्वर वगैरे काही नाही. झालं. कोणी काही म्हटलं की झालं, त्याच्यावर विश्वास ठेवायचा. इकडे हे आहेत महामूर्ख आणि तिकडे ते भोंदू लोक आहेत, जे दारोदार गुरू म्हणून फिरतात. ह्या दोन चाकांच्यामध्ये आपला महाराष्ट्र खरोखर अगदी पिंजून निघाला आहे. त्यातली जी विशेषता आहे, की सगळे लक्ष आध्यात्माकडे. आयुष्याला काही दुसरा अर्थ नाही. जोपर्यंत आपण परमेश्वर मिळविलेला नाही, तोपर्यंत आपल्याला काही अर्थ नाही. अहो, आपण इथे कितीतरी अशी कार्ये केलेली आहेत. त्याला आपण म्हणू, की नाथपंथियांनी इतक्या तऱ्हेतऱ्हेने लोकांना समजवून सांगितले आहे आणि त्याच्यानंतर संतांनी एवढे कार्य केलेले आहे. आता मी जे बोलते तसेच सगळे ते बोलले. त्यांनी शिव्या घातल्या एवढच. मला शिव्या काही येत नाही. रामदास स्वामींनी, त्यांना माझ्यासारख्याच शिव्या वगैरे काही येत नव्हत्या तर काहीतरी मनानेच कुल्लाळ वगैरे असे शब्द अशा लोकांना लावले जे खोटे होते. तर सगळ्यांवर त्यांनी चौफेर हल्ले, दाणादाण केली. पण त्या सगळ्याचा परिणाम अजून आपल्यावर झाला नाही.

मला अजून ह्याचे आश्चर्य वाटते, की ज्या महाराष्ट्रात आम्हीही खूप राबवून घेतले आहे स्वत:ला त्या

ठिकाणी अजून भाऊबंदकी आहे. अजून आपापसात भांडणं आहे. तेव्हा हे सहजयोगात सगळे संपले पाहिजे. हे संपायला पाहिजे कारण ह्या महाराष्ट्राची महती मी साऱ्या जगात सांगत फिरते. कारण इथे चैतन्य किती आहे! इथे आल्याबरोबर एकदम वेगळे वाटायला लागते. हे सगळे असून लोकांवर त्याचा परिणाम नाही. घरोघर आता दारू पोहोचलेली आहे. कोणत्याही खेडेगावात जा, दारू पिऊन सगळे धूंद. ह्याबाबतीत काहीतरी करायला पाहिजे. असे कसे झाले ह्या वीस वर्षात? इतके कसे बिघडून गेले मला समजत नाही! असे बिघडू नये म्हणून काय करायला पाहिजे, ह्याचाही विचार केला पाहिजे. फक्त सहजयोग वाढवायला पाहिजे. सगळ्यामध्ये जास्त महाराष्ट्रीयन लोकांनीच कर्तव्यदक्ष व्हायला पाहिजे. कार्यक्षम झाले पाहिजे आणि करून दाखविले पाहिजे. शेजारच्या खेड्यापाड्यात जावे. आजकालची तरूणमंडळी आहेत त्यांना भेटावे. त्यांच्याशी बोलणी करावी. त्यांना समजवून सांगावे, की आध्यात्म आहे.

अहो, साक्षात महालक्ष्मी ह्या कोल्हापूरात बसली असून इथे लोक काय काय धंदे करतात, हे जर तुम्ही पाहिले तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. त्यांना भीती नाही त्या महालक्ष्मीची! देवळात जायचे. तिथे उगीचच डोके टेकवायचे. वेणी वगैरे काय द्यायचे ते देऊन चालले परत गुत्त्यावर. बायकांना वाट्टेल तशी मारहाण करायची. शिव्या द्यायच्या, वाट्टेल तसे वागायचे, त्याला काही अंत राहिला नाही. तेव्हा हे लक्षात घेतले पाहिजे, की आपले कुठेतरी चुकलेले आहे. आपण कुठेतरी विसरलो आहे. तर काय विसरलो आपण? आपण हे विसरलो, की आपण महाराष्ट्रात राहतो. स्वत:बद्दल आत्मसम्मान राहिलेला नाही. आम्ही कोण! आणि जो राहिला आहे, तो इतका चुकीचा आहे, की नुसती आढ्यता आहे. त्याच्यामध्ये कोणत्याही तऱ्हेची सन्माननीय गोष्ट नाही. फक्त आढ्यता. त्या आढ्यतेत बसून राहिले. सगळे शिवाजी महाराज झाले. अहो, त्यांच्या पायाच्या धुळीबरोबर झाले तरी पुष्कळ झाले. तर महाराष्ट्रातल्या सहजयोग्यांना इतर सहजयोग्यांच्या मानाने दहापट कार्य करायला पाहिजे. दहापट मेहनत करायला पाहिजे. कारण आपण सहजयोगात फार मागासलेले आहोत.

सहजयोगात पुष्कळ चमत्कार झाले. सगळ्यांना अनुभव आले. सगळ्यांनी मला सांगितले, माताजी, हा चमत्कार झाला. तो चमत्कार झाला. कबूल. खूप चमत्कार झाले. पण हे सारे चमत्कार झाले. हे सगळे तुम्ही पाहिले. पण आता ह्याच्यात लोकांना घेतले पाहिजे. धडाडीने ह्याच्यात वागले पाहिजे. आसपासच्या खेडेगावात जावे. सगळीकडे जावे. सहजयोगाबद्दल बोलायचे. एका गृहस्थाला मी म्हटले, तुम्ही करू शकता. तर त्यांनी मला सांगितले, की मला आठ हजार रूपये महिना द्या. म्हटलं, 'अहो, महिन्याला आठ हजार रूपये आपल्या प्राइम मिनिस्टरलाही मिळत नाहीत. तुम्हाला कुठून आणून द्यायचे आठ हजार रूपये?' कळलं का तुम्हाला! तर सगळ्या महाराष्ट्रीयन लोकांनी ह्या महालक्ष्मीच्या बंधनात स्वत:ला, आम्हाला महालक्ष्मीचे तत्त्व मिळाले म्हणजे काय तर आम्ही उच्च पदाला गेलो. आम्ही सगळे संत झालो. आता ह्या महाराष्ट्राला उजवायचे काम आमचे आहे. प्रकाश आणण्याचे काम आमचे आहे. त्याची मेहनत करायची. ती मेहनत केल्याशिवाय तुम्हाला कधीही सुख मिळणार नाही आणि तुम्हाला ते जे सहजयोगाचे समाधान आहे ते तोपर्यंत मिळणार नाही जोपर्यंत तुम्ही महाराष्ट्रात सहजयोग गाजवणार नाही. अहो, त्या हैद्राबादला सात हजार माणसे आली होती. तिथे मला वाटते एक-दोनच साधु-संत होऊन गेलेत आणि इतके लोक तिथे. आपल्या इथे आपण पब्लिक प्रोग्रॅम केला. लोकांना जाऊन

भेटलो, त्यांच्याशी गोष्टी केल्या, त्यांच्याशी बोललो, त्यांना जागृती दिली. तुमच्या सगळ्यांच्या हातात शक्त्या दिलेल्या आहेत. तर हा महाराष्ट्रसुद्धा एका उच्च पदाला जाईल. तुमच्यामध्ये गुण आहेत. तुमचे गणपती चांगले आहे. वाचन आहे. तुम्हाला माहिती आहे. ज्या लोकांना गणपतीचा ग माहिती नाही त्या लोकांना मी सगळे सांगितले आणि तुम्ही तर सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत 'गणपती गणपती' करत बसतात आणि तरी त्या गणपतीतील काहीही तुमच्यात येत नाही. अहो, त्यांनी आईच्या प्रेमासाठी, श्रद्धेसाठी सगळ्या जगाशी भांडण केले. त्या गणपतीला तुम्ही जर मानता, तर तुम्हीही काहीतरी करायला पाहिजे. निदान माझ्यासाठी तरी तुम्ही करा. पण खरोखर महाराष्ट्रासाठी काहीतरी करायला पाहिजे. अशी कळकळीची मी तुम्हाला विनंती करते. आता इथून गेल्यावर, आपण जाऊच म्हणा आता गणपतीपुळ्याला, पण त्याच्यानंतर मात्र तुम्ही हा विचार करायचा, की काहो, आता आपण चार-पाचजण किंवा जणी मिळून जाऊयात ह्या खेड्यात. जाऊयात. त्यांच्याशी बोलूयात. तुम्ही एकदा त्यांना सहजयोगात घेऊन या, दारू अशी सोडवते मी. पण ते यायला पाहिजेत. मग ही तंबाखू सुटेल, सगळे सुटेल. पण तुमचे भले झाले. तुम्ही चांगले झाले, आनंद मिळाला, मग आता आम्हाला कशाला दुसऱ्यांचे. नको रे बाबा. असे नाही करायचे. ती प्रवृत्ती आता सोडून मेहनत करायला पाहिजे.

तर अशी ह्या महाराष्ट्रात ही मंडळी आली. मी पुष्कळ मेहनत केली. तुम्हाला माहिती आहे, इतकी वर्षे मी ह्या महाराष्ट्रात मेहनत केलेली आहे. खूप मेहनत केली आहे. थोडी नाही. फक्त सांगायचे असे, की एवढी सगळी मेहनत करून परत त्या संतांसारखे नाही झाले पाहिजे. सहजयोग हा वाढविलाच पाहिजे. त्याची प्रगती केलीच पाहिजे. अर्थात गहनतेत तुम्ही जाल. पण गहनता घेऊन तरी काय करायचे! जर हे पसरविले नाही, तर जसे दुसरे संत झाले, तसेच तुम्ही. तुम्हाला जर सहजयोगाचा प्रसार करायचा असला. तर तुमच्यासाठी ते सोपं असायला पाहिजे. कारण सबंध, जेवढे काही संतांचे कार्य आहे तेच आपण करतो आहे. तेच आपण पूर्णत्वाला आणतो आहे. तेव्हा तुम्हाला त्याबद्दल कधी काही त्रासच व्हायला नको. सगळं समोर आहे, आता दिल्लीकरांना काय सांगायचे! ते ही समजले आणि ह्या परदेशातल्या लोकांना सांगायचे, ते तर फारच कठीण होते. ते ही समजले. मग काय महाराष्ट्रातले लोक तुम्हाला समजून घेणार नाहीत. असं शक्यच नाही. पण फक्त आपण निघायला पाहिजे. आपल्यापुरता सहजयोग ठेवायचा नाही. ह्याबद्दल सगळ्यांनी एखादी योजना करावी. आणि मला सांगा तुम्ही काय योजना केलेली आहे. तुम्ही कसे करणार? कोणत्या कोणत्या गावाला जाणार? कोणत्या कोणत्या खेडेगावात जाणार? आणि जोपर्यंत हे होणार नाही, तोपर्यंत आपल्या महाराष्ट्राचा उद्धार होणे शक्य नाही.

असो, सगळ्यांना माझा अनंत आशीर्वाद! आज महाकालीचे आपण आवाहन करूयात आणि तिची पूजा करूयात.