

Satya ka Avahan

Invoking the Divine

सत्य का
आवाहन

Year 4 Issue 1 January-February 2015
Membership Postage: Rs. 100

Sannyasa Peeth, Munger, Bihar, India

Hari Om

Avahan is a bilingual and bi-monthly magazine compiled, composed and published by the sannyasin disciples of Sri Swami Satyananda Saraswati for the benefit of all people who seek health, happiness and enlightenment. It contains the teachings of Sri Swami Satyananda, Sri Swami Satyananda and Swami Niranjanananda, along with the programs of Sannyasa Peeth.

Editor: Swami Yogamaya Saraswati

Assistant Editor: Swami Sivadhyanam Saraswati

Published by Sannyasa Peeth, c/o Ganga Darshan, Fort, Munger – 811201, Bihar.

Printed at Thomson Press India (Ltd), Haryana

© Sannyasa Peeth 2015

Membership is held on a yearly basis. Late subscriptions include issues from January to December. Please send your requests for application and all correspondence to:

Sannyasa Peeth

c/o Ganga Darshan
Fort, Munger, 811201
Bihar, India

✉ A self-addressed, stamped envelope must be sent along with enquiries to ensure a response to your request

Front cover: Swami Niranjanananda Saraswati, diksha at Satyam Vatika, Munger

Plates: 1: Swami Sivananda Saraswati; 2–3 & 7: Sri Lakshmi-Narayana Mahayajna 2014; 4: Poornahuti for culmination of 3-year Sannyasa Training 2012–14; 5: Das Mahavidya Peeth; 6: Sri Rudrabhishek, Paduka Darshan; 8: Swami Niranjanananda Saraswati

SATYAM SPEAKS – सत्यम् वाणी

You should cultivate good samskaras to overcome the negative ones, because the law is that positive overcomes negative. When you develop positive karma, attitudes and qualities in your body, in your speech, in your mind, in your emotions, the negative is naturally weeded out.

—Swami Satyananda

तुम्हें अच्छे संस्कारों का अर्जन करना चाहिए, क्योंकि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है। जब तुम अपने शरीर, मन, वाणी और भावनाओं में सकारात्मक गुण एवं कर्म विकसित करोगे तो नकारात्मक चीजों का अपने आप निर्मूलन होता जाएगा।

—स्वामी सत्यानन्द

Published and printed by Swami Shankarananda Saraswati on behalf of Sannyasa Peeth, c/o Ganga Darshan, Fort, Munger – 811201, Bihar.

Printed at Thomson Press India (Ltd), 18/35 Milestone, Delhi Mathura Rd., Faridabad, Haryana.

Owned by Sannyasa Peeth **Editor:** Swami Yogamaya Saraswati

Satya ka
Avahan

Invoking the Divine

सत्य का
आवाहन

Year 4 Issue 1 • January–February 2015

न तु अहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम् । कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम् ॥

"I do not desire a kingdom or heaven or even liberation. My only desire is to alleviate the misery and affliction of others."

—Rantideva

Contents

- 2 Awaken Spiritual Samskaras
- 5 संस्कारों का पाश
- 8 The Software of Samskaras
- 12 आश्रम और संस्कार
- 16 Inherent Spiritual Samskara
- 18 संस्कार से बाल्य जीवन में निखार
- 20 What is Samskara?
- 24 निर्भय बनो
- 25 Good Samskaras Abide
- 26 Sankalpa and Samskara
- 27 Questions and Answers with Sri Swami Satyananda
- 29 गुरु-भक्ति आराधना का प्रयोजन
- 33 The Tree of Karma and Samskaras
- 35 Tirth Yatra: Descent of Grace
- 37 Sri Swamiji's Legacy
- 40 दिव्य कृपा की अनुभूति
- 44 Eternal Teachings of the Scriptures: Receiving Divinity
- 46 Sadhana: Meditation on Mahasamadhi Day

Awaken Spiritual Samskaras

Swami Sivananda Saraswati

Awaken your spiritual samskaras by satsang and japa. Protect them. Develop them. Nourish them. Vichara, sadhana, nididhyasana, satsang will all pave a long way in the control of the mind and the attainment of moksha.

A maidservant (a Jew) who was attending on a Hebrew priest used to hear the Hebrew verses during her service. She suddenly developed a double-personality when she was sick in the hospital, and repeated Hebrew verses. She did not know the Hebrew language. All the samskaras (of hearing from the priest) were in the

subconscious mind, and she repeated the verses. No samskaras are lost. They are indelibly recorded in the gramophonic machine of chitta.

Every action that you do produces a twofold effect. It produces an impression in your mind and when you die you carry the samskara in the *karmashaya* or receptacle of works in your subconscious mind. It produces an impression on the world or the akashic records. Any action is bound to react upon you with equal force and effect. If you hurt another man, you really hurt yourself. This wrong action is bound to react upon and injure you. It will bring misery and pain. If you do some good to another man, you are really helping yourself. You are

really doing good to yourself because there is nothing but the Self. This virtuous action will react upon you with equal force and effect. It will bring you joy and happiness.

Good samskaras force a man to do good actions and vice versa. If you have a great asset of good samskaras, you will not do any evil action at all. You will have an established good character. Mara or Satan can have no influence upon you.

Every man is born with his samskaras. The mind is not a tabula rasa, a blank sheet of paper. It contains the impressions of thoughts and actions of the previous births. Samskaras are the latent potentialities. These good samskaras are valuable assets for a man. Even though he is placed in unfavourable environments, these samskaras give him protection against extraneous, undesirable, hostile influences. They help his growth and evolution. In the *Bhagavad Gita* Lord Krishna says (6:43): "There he recovers the characteristics belonging to his former body and with these he again labours for perfection, O joy of the Kurus."

The spirit comes and goes. Therefore you will have to be careful always in nourishing and protecting your spiritual samskaras with burning vairagya, intense and constant sadhana, and burning longing for liberation, *mumukshutva*. You will have to increase your good samskaras. You will have to develop them. You will have to multiply them.

Namdev, Ramdas, Tulsidas and others were a few blessed souls to whom God gave His darshan. These bhaktas were yoga bhrashtas. They came into this world with a great asset of spiritual samskaras. They worshipped God in several births with sincere devotion. They did not do much sadhana in their final incarnation. This devotion was natural and spontaneous in them on account of the force of previous samskaras of bhakti. Ordinary people should adopt drastic, special measures and do special sadhana for developing bhakti rapidly. New grooves, new channels have to be cut in the old stony, devotionless heart to a maximum degree. Through constant prayer, japa, kirtan, service to bhaktas, charity, vrata, tapas, dhyana and samadhi

a bhakta should raise his consciousness to a high degree and acquire para bhakti, highest knowledge and supreme peace.

Aspirants need not be afraid of pitfalls and snares on the spiritual path. The whole spiritual world is ready to back up sincere students who are trying to lift up their head from the quagmire of samsara. Aspirants should nourish their good samskaras through japa and regular meditation.

My heart is filled with joy to see those persons who are filled with spiritual samskaras and who are attempting for self-realization. Even in this Kali Yuga, when the vast majority of persons run after name and money, there are earnest and sincere young people who want God and God alone. They are exalted personages indeed! My silent adorations to them!

You are a person of spiritual samskaras. Nurture them. Protect them. Increase them. ■

संस्कारों का पाश

स्वामी शिवानन्द सरस्वती

मन अपना आधिपत्य संस्कारों द्वारा जमाता है। संस्कारों से वासनाएँ अनवरत प्रकट होती रहती हैं। वासनाओं से इच्छाएँ बहती हैं और इष्ट-विषयों के भोग से तृष्णा पैदा होती है, जो बहुत शक्तिशाली होती है। संस्कार कारण शरीर में अवस्थित होते हैं और जब इनसे मन में सुख की स्मृतियाँ जागती हैं, तब फिर मन उन्हीं विषय-वस्तुओं के बारे में कल्पना करने लगता है। कल्पना माया का आधार है। विषयों के बारे में कल्पना करने से आसक्ति पैदा होती है। मन योजनाएँ बनाने लगता है। तुम कामनाओं और वासनाओं के आवेग में बहने लगते हो। तुम पुरुषार्थ करते हो ताकि उन वस्तुओं को पाकर उनसे सुख भोग सको। राग और द्वेष के कारण तुम अपने प्रयासों में किसी को पसन्द करते हो, किसी को नापसन्द। परिणामस्वरूप तुम अच्छे और बुरे कर्म करते हो और फिर उनका फल भी भोगते हो। राग-द्वेष, सुख-दुःख और पाप-पुण्य से निर्मित जन्म-मृत्यु का यह चक्र अनादि काल से घूमता आ रहा है।

विचार और इच्छाएँ संस्कारों से बनते हैं

तुम्हारे विचारों और इच्छाओं की प्रकृति तुम्हारे संस्कारों पर निर्भर करती है। अगर तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं तो तुम्हारे विचार और इच्छाएँ भी शुभ होंगे। अगर चालीस साल की उम्र तक भी तुम बुरे कर्मों में लिप्त रहे हो, तो भी दान, जप, शम, दम, स्वाध्याय, ध्यान और सेवा जैसे पुण्य कर्म करना इसी क्षण से शुरू कर दो। इनके संस्कार तुमसे और अच्छे पुण्य कर्म करवायेंगे। ये शुभ इच्छाओं और नेक विचारों में वृद्धि करेंगे। श्रीमद् भगवद् गीता में भगवान् कृष्ण कहते हैं—

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥१.३०॥

अगर सबसे बड़ा पापी भी सच्चे हृदय से मेरी आराधना करे, तो अपने सही संकल्प की वजह से वह सदाचारी और साधु ही माना जाएगा।

अशुभ संस्कार ही वास्तविक शत्रु हैं

तुम्हारा असली दुश्मन कौन है? तुम्हारे अपने बुरे संस्कार। अशुभ वासनाओं के स्थान पर शुभ वासनाओं को ले आओ। तब तुम आसानी से ईश्वर के समीप जा सकते हो। तुम्हारा मन बदल जायेगा, पुराने संस्कारों का निर्मूलन होगा। तुम्हारे मन

में कई प्रकार के गलत विचारों और अंधविश्वासों ने गहराई तक अपनी जड़ें फैला ली हैं। यह बहुत हानिकारक है। तुम्हें उन्हें अच्छे विचारों, सुझावों और चिंतनों से हटाना होगा। 'मैं यह शरीर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, मैं अमीर हूँ'— ये सब गलत विचार और संस्कार हैं। दृढ़ता और निर्भीकता के साथ अपने आप से कहो कि तुम ब्रह्म हो। इस साधना के बारम्बार अभ्यास से 'मैं शरीर हूँ' और इससे सम्बन्धित अन्य कुसंस्कार धीरे-धीरे अपने आप विलीन हो जाएँगे।

अगर तुम एक मिनट के लिये भी अपनी असली ब्राह्मी प्रकृति भूल गये तो अज्ञान के पुराने संस्कार फिर ऊपर आकर तुम्हें दबा देंगे। देवर्षि नारद का उदाहरण तुम्हारे सामने है। ध्यान-मग्न होते हुए भी उनका दृढ़-संकल्प कुछ देवांगनाओं को देखकर डगमगाने लगा। इसलिये तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। स्वयं को कंचन, कामिनी और कीर्ति के हर प्रलोभन से दूर रखना पड़ेगा।

अच्छे संस्कार कैसे ग्रहण करें?

अगर तुम आध्यात्मिक साधना के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित न भी कर पाओ, तो कम-से-कम इस जन्म में अच्छे आध्यात्मिक संस्कार ग्रहण करने का तो प्रयास करो। रोज थोड़े समय के लिये ध्यान का कोई अभ्यास करो। ध्यान के लिए अलग कमरा रखो। वहाँ बैठकर किसी मंत्र का जप करो। गीता का नियमित पाठ और स्वाध्याय करो। साधु-संतों के साथ सत्संग करो। हर साल एक सप्ताह के लिये ऋषिकेश, नासिक, बनारस, हरिद्वार या प्रयाग जैसे तीर्थस्थान जाओ। वहाँ महात्माओं का दर्शन करो। ऐसे करने से तुम्हारे अन्दर शुभ आध्यात्मिक संस्कार आयेंगे जो एक अच्छे नवजन्म के लिये मूल्यवान् धरोहर सिद्ध होंगे। तुम्हारा अगला जन्म बहुत अच्छा होगा। योग साधना करने और अपने मन की अंतर्निहित दिव्यता को व्यक्त करने के लिये तुम्हारा उपयुक्त वातावरण में जन्म होगा। ईश्वर-कृपा से आध्यात्मिक साधना के लिये आवश्यक सभी सुविधाएँ और अवसर तुम्हें अपने आप मिल जाएँगे।

योग और वेदान्त की थोड़ी-सी व्यवस्थित साधना द्वारा तुम अपने पुराने अशुभ संस्कारों को, अपनी नकारात्मक सोच को बदल सकते हो। तुम भविष्य के कई जन्मों के चक्र से मुक्त हो सकते हो। तीन साल की नियमित, कठोर साधना से तुम स्वयं को जन्म-मृत्यु के बंधन से पूर्णतया मुक्त कर सकते हो। तुम्हें एक-न-एक दिन संन्यासी तो बनना ही है। तो इसी जन्म में क्यों नहीं? तुम इन अनावश्यक जन्मों और इनसे मिलने वाले कष्टों के चक्रव्यूह को तोड़ क्यों नहीं देते? तुम कब तक इस मायावी संसार और अपनी इन्द्रियों एवं वासनाओं के दास बने रहना चाहते हो? जागो! साधना करो और अमरत्व प्राप्त करो।
उद्धरेदात्मनात्मानम्— अपना उद्धार स्वयं करो।

संस्कारों की मृत्यु और मोक्ष का जन्म

भौतिक शरीर मर सकता है पर कर्मों और भोगों के संस्कार मृत्यु के बाद भी तुम्हारा तब तक पीछा करते हैं जब तक तुम मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेते। ये सब परिवर्तनशील उपाधियाँ हैं जो मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़तीं। ये इसलिए परिवर्तनशील हैं कि अलग-अलग जन्मों में तुम अलग-अलग तरह के संस्कार पैदा करते हो। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण, मन-चतुष्टय और कारण शरीर—ये स्थाई उपाधियाँ हैं जो मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ जाती हैं। इन संस्कारों और इस कारण-शरीर का नाश होने पर ही मोक्ष या ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जब तक संस्कार विद्यमान हैं, तब तक तुम नये जन्म लेते रहोगे। संस्कारों के भस्म होने पर ही ब्रह्मज्ञान अपनी सम्पूर्ण भव्यता के साथ प्रकाशमय हो उठता है। ■

The Software of Samskaras

Swami Satyananda Saraswati

During their lives, human beings tend to forget many experiences and impressions. There are innumerable objects we have seen in this world and countless ideas that we have contemplated. Any thought, any incident, any experience that comes within the perception of the senses is registered by the mechanical aspect of the mind. For example, suppose I am watching you from here. The angle of my vision is such that even though I may not observe a broken egg lying in my visual path, still the imprint will fall on my eyes and be registered by the brain. Anything the eyes see, even if we are not aware of it, is registered. There is an aspect of the mind that registers the environment also. Good and bad environments, good and bad company, likes and dislikes, are all registered. After some time they are transferred, just as entries into the computer are transferred to a disc.

The Egyptians preserved the body in the form of a mummy, thinking that man was immortal. The body is not immortal, but the thoughts you have had since you first started thinking are still with you. Although you may not remember them, they are still there. Sometimes you may suddenly remember what you thought at the age of five or six, even at the very end of your life. This means they are within you. You remember something you had heard or seen ten, fifteen or twenty years ago. If these impressions are still with you after such a long period of time, they will remain with you even after leaving the body. If you try to access those thoughts now, you may not be able to make a printout, but they are still there stored in the subtle mind.

After inputting you can either make a printout or transfer the information to a disc. If all our thoughts and impressions could be fed into a computer and a printout taken, it would extend

from here to infinity. In the same way, after the impressions are registered, they are transferred to the subtle body as *samskaras*, mental seeds; this is the source of secret knowledge. Millions and billions of thoughts and ideas have come to our minds and they still exist there in the form of *samskaras*. Thoughts create *samskaras*, which are the seeds of our mental impressions. Then this profile appears in the second computer.

The *samskaras* are stored in the *sukshma sharira* or subtle body. Just as a seed is responsible for the existence of a plant, in the same way it is this mental seed or *samskara* which leaves with the individual soul, the *jivatma*, at the time of death, and is responsible for the next birth. The *karana sharira* or causal body carries it. The *sthoola sharira* or gross body may perish, but not these *samskaras*. You do not know it, but the profile disc that you have carried on from your previous births is showing the effects. It determines your life, beliefs, destiny, pleasure and pain, abilities and disabilities. As is the seed, so is the harvest.

The software

Whatever a person thinks or does becomes a *samskara* which cannot be eliminated. It is recorded or registered in the mind and brain. Whether its impact is strong or weak is a different matter. Sometimes this *samskara* remains for many years and for many births. If the *samskara* is not very powerful, it may go or it may not. You cannot ignore any action; every action, thought and form of your awareness is recorded. The mind or brain is like a computer camera. Everything that comes into the area of the camera is recorded in the picture. Some of the *karmas* are not strong. They stay online, as if they are electromagnetic. You have also seen that when you sit for meditation, your mind is one-pointed, and then suddenly thoughts start coming. These are inner thoughts; either you take them out or you come out. There are different brainwaves which are biological, but also psychological and spiritual. A thought is not merely a biological process; it is there and it will go with you.

However, one thing must be remembered. Sometimes the computer program gets a virus that impedes the system and has to be wiped out. In the same way, the mind also gets cobwebs. Most people have a very limited mental capacity. Their minds are not expansive and they cannot think much, hence their abilities are few. Actually, people create fearful and inhibiting social concepts, which in turn limit the mind and the mental abilities.

Reprogramming

The most important influence on the karmas is through associations, good or bad company. Satsang is the origin of bliss. A ruffian or a tyrant can improve with the company of the wise. A wicked person can also improve with satsang. If someone had a bad previous birth or his parents did not give him the right training, he can improve through contact with good company. Through bad associations, children from very good families can also be spoiled. The company you keep depends on the environment. You go to school or college, read books, watch films, sing songs, which are also associations. Anything you interact with in your life is a form of association. The rishis have said, "Just as a drop of water shines on a lotus leaf, thus is the glory of positive associations."

You can see the virtue of good company in the conch. It is said that the conch stayed in the hands of Lord Narayana for a long time and as a result, even though the conch is a piece of bone, we bow our heads to it. Normally, you would not bring an animal bone to your lips, but since it has been in God's hand, even priests raise it to their lips. By the power of positive association, Ravana also became the devotee of Rama at the time of his death.

A thorn has to be removed with a thorn. In the same way, remove rubbish with rubbish. You may ask your guru or somebody else to remove your rubbish for you, but you are only adding more to your waste bin, which is why it is always full. The municipality removes the old rubbish, but the new garbage accumulates again. When God's grace is there, all the rubbish of life is removed instantly, just as sheets and sheets of darkness are removed by the first rays of the sun.

Samskaras from many different births will vanish or subside only with the Lord's grace. However long you work at removing your rubbish, you will not be able to do it. Nothing is possible without divine grace. If you think you can remove your own rubbish, that is ego. How can you remove it? First of all, you do not know what rubbish is and what it is not. Sometimes you may be throwing away the diamonds and keeping the stones because you do not know the difference. You do not have the discrimination to know what is true and what is false. Therefore, leave it to God. Try to attain His grace through prayer, remembrance and satsang.

The first sadhana is *satsang*, where there is talk about God, about spiritual life or where there is singing of bhajans and kirtans. This helps you to purify yourself and your inner environment. Satsang must be compatible with your inner environment. Participation in yajna is very important because it creates an energy field. By mantra chanting, energy is created in the subtle consciousness. That energy takes care of our karmas, dharmas, mistakes and sickness.

In this bungalow of the body there are nine gates. The tenth gate is locked with a key and the gatekeeper, the *chetana purusha*, the subtle consciousness, does not allow anyone in. If the tenth gate opens a bit, then Kabir says, "For one who meditates on that Supreme Purusha, the game of karmas, illusions, diseases and mistakes that we have been playing is dispelled." All the bad debts are written off and then a new life begins. ■

आश्रम और संस्कार

स्वामी सत्यानन्द सरस्वती

अपने रिखिया की कन्याओं और बटुकों का पुरुषार्थ बहुत ऊँचा है। यहाँ के बच्चों में संस्कार जागे हैं। और इनके अन्दर आत्म-तत्त्व जाग रहा है। इनका जीवन बहुत तेजी से बदलता जा रहा है, और इनकी वजह से इस पंचायत का स्वरूप पहले से ज्यादा खिल गया है। बीस साल पहले रिखिया की ऐसी हालत थी कि बंजर जमीन, बंजर शरीर, बंजर दिमाग—सब बंजर था। बीस सालों में जो बदलाव आया है, उसकी वजह और कुछ नहीं, बस यही कि इन लोगों ने संस्कार ग्रहण किये हैं।

हम यह नहीं कह रहे हैं कि इस पंचायत के बड़े-बूढ़े, चाचा-दादा लोग बहुत ज्ञानवान् हो गए हैं। ऐसा नहीं है। वे बेचारे तो काम-धंधे में लगे रहते हैं। पर बच्चों ने एक चीज़ से यहाँ की पूरी-की-पूरी व्यवस्था और रोशनी बदल दी है, और वह है—कीर्तन, रामायण, श्रीमद् भगवद्गीता और हवन। हफ्ते में ये लोग तीन-चार हवन करते हैं। हमारी पंचायत के जितने छोटे लड़के-लड़कियाँ हैं, उस हवन में भाग लेते हैं। हवन में समिधा भी वही डालते हैं। हम लोग केवल उसके लिए स्थान तैयार करके रखते हैं। यहाँ कोई कम्पनी या कारखाना नहीं खुला है। सिर्फ एक स्थान है, जिसे आश्रम कहते हैं, जहाँ हम इन्हें संस्कार देते हैं।

संस्कार का मतलब है व्यक्ति की अंतरात्मा का प्रशिक्षण। इनकी अन्तरात्मा को संस्कारित किया गया है। इन बच्चों के सौन्दर्य लहरी के पाठ को सुनकर अच्छे-अच्छे विद्वानों के छक्के छूट जाते हैं। ये ब्राह्मण बच्चे नहीं हैं। क्षत्रिय या वैश्य भी नहीं हैं। एक-आध हो सकते हैं। ये उस वर्ग के हैं जिसे तुम लोग छूना भी नहीं चाहते।

इनको संस्कार मिला है। और यह हमारा धर्म है कि इनको केवल पढ़ाई नहीं, संस्कार दिये जाएँ। हिन्दुस्तान के लोगों! ध्यान दो, पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है संस्कार। व्यक्ति का स्वभाव और चरित्र बी.ए. या एम.ए. की डिग्री से कहीं अधिक अहमियत रखता है। यह आध्यात्मिक शिक्षा है। आध्यात्मिक विद्या मनुष्य के संस्कारों, चेतना एवं आचरण को बनाती है, और समाज को हर तरह से प्रभावित करती है।

एक दिन था जब हमारा देश बहुत ऊँचा था। राजा दशरथ ने वचन दिया, 'रघुकुल रीति सदा चली आई, प्रान जाहुँ बरू बचनु न जाई।' वे मर गए, लेकिन अपना वचन नहीं तोड़ा। कितना ऊँचा था यह देश! यहाँ भ्रष्ट लोग नहीं थे। क्यों? इसलिए कि उन्हें संस्कार मिला था। संस्कार के बिना मनुष्य पशु है। और संस्कार होने पर अनपढ़ व्यक्ति भी महान् है। रामकृष्ण परमहंस पढ़े-लिखे नहीं थे, लेकिन संस्कारी थे। मैं पढ़े-लिखों की निन्दा नहीं कर रहा, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने बच्चों में संस्कार डालना, और इस हेतु उनके लिए आश्रम चुनना।

आश्रम संन्यासियों के लिए नहीं होता है। आश्रम परिसर उस इलाके के रहने वालों के लिए होता है। मगर इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ जाकर जब चाहे ताश खेल लो। जैसे हमारे बगल वाले हनुमान मन्दिर में दिन-रात ताश ही खेलते हैं। बड़े लोगों का यह हाल है! उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। दुनिया का जितना छल-फरेब होता है, वह बड़े लोग ही करते हैं।

छोटे बच्चे शनिवार शाम को यहाँ महामृत्युञ्जय हवन करते हैं। हर एकादशी को अखण्ड गीता पाठ करते हैं। साल में दो बार इनको सम्पूर्ण रामचरितमानस का पाठ करने का मौका मिलता है। एक तो चैत के महीने में और दूसरा आश्विन महीने में। दो बार पूरी रामायण ये पढ़ते हैं, आदि से अन्त तक। इनके लिए यह छोटी-मोटी बात नहीं है, बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा यहाँ लक्ष्मी, सरस्वती, गुरु, गणेश, विष्णु और शिवजी के हवन बराबर होते रहते हैं। गुरुजी का हवन करें तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी का हवन करें तो समृद्धि बढ़ेगी, और सरस्वती का हवन करें तो बढ़िया डिग्री मिलेगी।

इन बच्चों की उपलब्धि से इनके आस-पास का वातावरण उल्लासमय हो गया है। मुझे इनके घर के लोगों से पूरी रिपोर्ट मिलती है। ये दिनभर घर में केवल आश्रम की ही चर्चा करते हैं। अपने घर में माता-पिता, चाचा-चाची को बोलते हैं, 'ऐसा क्यों करते हो, आश्रम में तो ऐसा नहीं होता।' दिनभर ये घर में कीर्तन करते और अँग्रेजी बोलते हैं। जब मैं सबेरे घूमने जाता हूँ, तो ये बच्चे गाँव में मुझे 'गुड मॉर्निंग! हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू' बोलते हैं।

आगे जाकर ये बच्चे किसी दूसरे समाज में जाएँगे। अपने बच्चों को ऐसी बातें सिखानी चाहिए जिससे उनके अन्दर प्रतिरोधक क्षमता आए। दूसरे समाज से जब कोई नकारात्मक संस्कार उनके ऊपर आएगा, तब वे उसका प्रतिरोध कर सकेंगे। विवेक

के लिए दो तरफा ज्ञान होना ज़रूरी है। दो तरफे ज्ञान के बिना विवेक हो ही नहीं सकता। क्या सही है और क्या गलत, इन बच्चों के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है। गलत क्या है तुम्हें कैसे पता चलेगा जब तक तुम्हें यह पता न चले कि सही क्या है।

बच्चों को बचपन से ही आध्यात्मिक जीवन में ले जाने के लिए उनका आश्रम वातावरण से परिचय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वे घर में तुम्हारी बात तो सुनने वाले हैं नहीं। घर का जोगी जोगड़ा! माता-पिता गुरु नहीं हो सकते। वैसे तो पति को भी परमेश्वर कहते हैं, मगर पति परमेश्वर नहीं होता। पति, पति होता है, वह गुरु नहीं हो सकता है। अगर पति गुरु है, तो घर में उसी से ही भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र वगैरह क्यों नहीं पढ़ लेते। यूनिवर्सिटी क्यों जाते हो?

हिन्दुस्तान में आश्रमों की कमी नहीं है। मल्टिप्लेक्सों की कमी हो सकती है, पर आश्रमों की नहीं। उत्तर से दक्षिण तक, यहाँ तक कि लंका, बर्मा, थाइलैण्ड, तिब्बत, कहीं भी चले जाओ, तुम्हें आश्रम मिलेंगे जहाँ साधु लोग बैठकर अपना कर्म करते हैं। अपने बच्चों को आश्रमों का अनुभव दो, क्योंकि आश्रमों का एक ही लक्ष्य होता है, मनुष्य बनाना। जैसे एम.ए., बी.ए. या एल.एल.बी. एक डिग्री है, वैसे मनुष्य बनना भी एक डिग्री है। अपने बच्चों को आश्रमों में रखो, अच्छे संस्कारों में रखो और इस देश को महान् बनाओ।

हमारे देश की संस्कृति में आश्रम बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह नहीं समझना कि आश्रम में जाने से साधु बन जाओगे। नहीं, आश्रम कभी साधु बनाने का अभियान लेकर नहीं बनते हैं। आश्रमों में बच्चों को हर तरह से आध्यात्मिक जीवन में दीक्षा दी जाती है। यह आध्यात्मिक जीवन की दीक्षा बड़े होने पर बच्चों के काम आएगी, चाहे वे जहाँ भी रहें। संसार में बड़े होने पर अनेक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। नौकरी, व्यापार, देश-विदेश या दूसरे धर्म वालों के देश में रहना, गरीबी झेलना या किसी बहुत बड़ी दुर्घटना का सामना करना, इन अनुभवों से मन पर बहुत असर पड़ता है। मान लो कि तुम एक बहुत सम्पन्न व्यापारी बन गए हो, क्या तुम्हारे मन पर इसका असर नहीं पड़ेगा? मन पर हर घटना का असर पड़ता है। शादी हो गई, नहीं पट रही है, मन पर असर पड़ता है। सुख-दुःख, सफलता-विफलता का मन पर गहरा असर पड़ता है। बाहर की बातों को तो छोड़ दो, अपने मन में जो विचार आते हैं, उसी से हम प्रभावित हो जाते हैं। मन में जो ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, अपराध, भक्ति, ज्ञान या सत्संग का ख्याल आता है, वह मन पर गहरा प्रभाव डालता है।

इन कन्या-बटुकों का ख्याल रखना इस आश्रम का धर्म और कर्तव्य है। यह हमारा एक संकल्प है। और भगवान चाहते हैं यह संकल्प पूरा हो। हम सोचा करते थे इन्हें कहाँ खिलायेंगे, हजार-डेढ़ हजार बच्चे हैं, इनके माता-पिता मिलाकर चार-पाँच हजार हो जाते हैं। एक जगह अभी रिखिया हाट में मिली है। बहुत बड़ा हॉल है, चार हजार लोग बैठ कर खाना खा सकते हैं। अभी बन रहा है, तैयार होने

के बाद हमारे कन्या-बटुक संध्या का भोजन आश्रम में करेंगे। दोपहर का भोजन सरकार का काम है, हम संध्या का भोजन करायेंगे। हम आपको हिन्ट नहीं दे रहे हैं। हम हिन्ट देने वाले साधु नहीं हैं। हमें हमारे गुरुजी ने ब्लैंक चेक दिया हुआ है। हमें आपके चेक की जरूरत नहीं है। हमारे गुरुजी ने कहा था, 'जब तक पेड़ों को पानी दोगे, तब तक उनमें से फल निकलेंगे।' ये पेड़ हैं, हम पानी देंगे। वहाँ इतना ही नहीं होगा, बल्कि इनके स्वास्थ्य की जाँच भी की जाएगी, हर हफ्ता, हर महीने। इनके माँ-बाप की भी जाँच की जाएगी।

इनके मनोरंजन के लिए यज्ञशाला हॉल है। यहाँ इनको रामायण, महाभारत, लव-कुश, क्राइस्ट और हैरी पॉटर जैसी फिल्में दिखलाते हैं। दुनियाभर की फिल्में देखी हैं इन बच्चों ने। इनको खेल-कूद, मनोरंजन की सामग्री भी उपलब्ध करायेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए यह बहुत जरूरी है। बच्चे खेलेंगे-कूदेंगे, तभी कुछ बन सकेंगे। यह सब अगले कुछ सालों में होने वाला है।

इन लोगों के प्रति हमारी एक समर्पण की भावना है। आपको बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, तो हमें भी बच्चे बहुत प्रिय हैं। परन्तु दो-तीन के बदले इतने सारे बच्चों को हमने अपना माना है। हम चाहते तो दो-तीन से काम चला लेते, जैसे आप लोग दो-तीन से काम चला लेते हैं। लेकिन हमने कहा दो-तीन से काम नहीं चलेगा, हमको चाहिए बहुत बच्चे। गान्धारी के सौ बच्चे थे, हमारे सौ से भी ज्यादा हैं!

अभी यहाँ इन बच्चों के लिए कम्प्यूटर कक्षा भी खुली है। ये सब बच्चे कम्प्यूटर जानते हैं। वैसे आखिर में इनकी तकदीर क्या होगी हम जानते हैं। किसी किसान, हलवाहे, पासवान, पासी, महतो या रमानी के घर में जायेंगे। कोई प्रसाद या शर्मा के घर में तो जाने वाले हैं नहीं। और वहाँ क्या करेंगे? सबरे गोबर उठायेंगे, घास काटेंगे, चावल और पानी पहुँचाने के लिए जायेंगे, यही इनकी तकदीर है।

गरीबी अभिशाप नहीं और ऐश्वर्य कोई बहुत बड़ा वरदान नहीं। बल्कि ऐश्वर्य अभिशाप है अगर संस्कारी व्यक्ति के पास न हो तो। गरीबी वरदान है, बशर्ते आदमी उसको जीना सीखे। साधु-महात्मा गरीबी में रहते हैं न? मुसलमानों और ईसाइयों में, हिन्दुओं, जैनों और बौद्धों में देखो, सब साधु-महात्मा गरीबी में रहे हैं। और गरीबी नहीं मिली तो स्व-आरोपित गरीबी, अपने को गरीब की तरह रखा उन्होंने। ऐश्वर्य अभिशाप है, भूलना नहीं। यह सूत्र है इस युग का। देख नहीं रहे हो क्या, अमीर देशों के लोग पागल हो रहे हैं।

गरीबी को ठीक तरीके से जीने के लिए हम नहीं चाहते कि बच्चे आगे कम्प्यूटर चलायें। नहीं, हम केवल इनका दिमाग, इनकी चेतना, इनकी भावनाओं को खोलना चाहते हैं ताकि ये जिन्दगी को ईमानदारी के साथ, भगवद्-भक्ति के साथ जीयें। अब हो सकता है इन लोगों में से कोई शंकराचार्य, मुहम्मद, क्राइस्ट या रामकृष्ण परमहंस मिल जाए। नहीं कह सकते इन्सान की तकदीर उसे क्या बना दे। ■

Inherent Spiritual Samskara

Swami Niranjanananda Saraswati

According to the *Yoga Sutras* there are people already born with spiritual samskaras for the sannyasa lifestyle. These people do not need to go through the basic learning of life again. The true sannyasa samskara exists in very few people. It is seen in those who are totally free from every kind of influence and interference, and remain true to the inspiration that brought them to spiritual life. When the spiritual samskaras are already active, alive and effulgent, at a certain point in life they take over. The mind, feelings and emotions have no role to play in the life of such a person.

When Swami Sivananda experienced that inner calling of sannyasa, he returned to India from Malaysia, landed in Chennai, his home town, yet did not see his family. He went from the ship to the railway station and then up north, without being influenced by any sentiment or emotion. The spiritual samskara had burnt up everything else.

Swami Satyananda says that from the day he left home, he never looked back. He did not return or write. Sri Swamiji's father's last instructions to him were, "You have chosen a path of life, live according to the rules of that life." At the age of eight Shankaracharya left his family and home for the unknown, against all odds. At the age of sixteen Ramana Maharshi was

sent to the market to buy vegetables, but he went to the railway station and bought a ticket for the next station.

Once the spiritual samskara ignites, the worldly conditioning of the mind is by passed. The spiritual samskara is not compatible with the worldly samskara. The limited identification with the world in terms of those who are considered near and dear ceases to exist. Therefore, in the scriptures sannyasa has been declared as death.

Such a complete experience and expression of sannyasa does not automatically come about with initiation. Either one has that spiritual samskara or one has to go through a process of preparation to receive the spark of ignition. This is why traditionally sannyasa is given to those who have fulfilled all the gross desires in life. ■

संस्कार से बाल्य जीवन में निखार

स्वामी निरंजनाब्द सरस्वती

योग एक जीवन-विद्या है, लेकिन योग के साथ-साथ जिस चीज को बाल योग मित्र मण्डल के बच्चे प्राप्त कर रहे हैं, वह है संस्कार। समाज में संस्कार कोई देता नहीं है। अपनी महासमाधि के पूर्व हमारे गुरुजी अपने अंतिम दर्शन में लोगों से कह रहे थे कि तुम लोग कहते हो कि बच्चे हमारा भविष्य हैं, लेकिन बच्चों का अपना कोई भविष्य नहीं। तुम लोग तो उनको पैदा करके कुते के पिल्ले की तरह सड़क पर छोड़ देते हो। उनके जीवन में कोई संस्कार आता ही नहीं। यह मत भूलो कि तुम भी एक समय बच्चे थे और उस समय तुम्हारे अभिभावक भी कहा करते थे कि यह बच्चा समाज और देश का भविष्य है। लेकिन आज अपने आपको देखकर कहो कि क्या तुमने इस राष्ट्र के निर्माण में कुछ योगदान दिया है? क्या तुम इस देश के भविष्य बने हो? नहीं। तुम्हारे माता-पिता ने तुमसे जो अपेक्षाएँ कीं, तुम वह नहीं बन सके। तो क्या तुम अपने बच्चों को कुछ बना सकते हो, उन्हें संस्कार दे सकते हो? शिक्षा के लिए विद्यालय भले ही भेज सकते हो, पढ़ने के लिए जोर भले ही डाल सकते हो, डाँट-फटकार सकते हो, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं कर सकते।

मनुष्य के जीवन को जो सुन्दर बनाता है, वह है संस्कार। हमारे शास्त्रों में कहा गया है— *जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते।* हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तब शूद्र होता है। यहाँ मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। जिसके जीवन में शिक्षा और संस्कार का अभाव रहे, उसको शूद्र कहते हैं। जो अंधकार और अज्ञान में रहता है, जिसने अपने जीवन की प्रतिभा का उपयोग नहीं किया है, उसको शूद्र कहते हैं। जब हम लोगों ने जन्म लिया, तोतली भाषा बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। न पढ़ सकते थे, न लिख सकते थे, न बोल सकते थे, न समझ सकते थे, न सोच सकते थे। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम बड़े होते गए, हमको शिक्षा मिलती गई, संस्कार मिलते गए, हमारे मन में अज्ञान का जो अंधकार था वह दूर होता गया। इसलिए संस्कार परम आवश्यक है।

हमारे गुरुजी कहते थे कि हर अभिभावक को एक साधु-संन्यासी की तरह अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों के संदर्भ में माता-पिता संन्यासी होते हैं। जैसे हम लोग संन्यासी हैं और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके, वैसा ही दृष्टिकोण माता-पिता को भी बच्चों के प्रति अपना पड़ता है। हर माता-पिता को संन्यासी की तरह व्यवहार कर बच्चों को विकसित करने, अच्छे संस्कार देने के लिए प्रयास करना है, क्योंकि हमारे गुरुजी के शब्दों में ये बच्चे ही संस्कृति के दूत होते हैं। लड़की

की शादी होती है, वह पराये घर जाती है। किस हैसियत से? एक दूत की हैसियत से। अगर लड़की के संस्कार अच्छे रहें तो फिर वह दूसरे घर में उन संस्कारों के अनुसार सबका जीवन ढालती है। अपने व्यवहार, आदतों, संस्कारों के अनुसार वह जीवन जीती है। और वही संस्कार अपने बच्चों को भी प्रदान करती है।

बच्चे संस्कार के दूत होते हैं। जैसे एक देश के राजदूत दूसरे देश में जाकर अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे ही बच्चे भी दूसरे घरों, प्रान्तों और इलाकों में अपने संस्कारों और संस्कृति के दूत बनते हैं, और अंत में वही उनके जीवन की पहचान भी होती है। जीवन की पहचान इस बात से नहीं होती कि किसने कितनी डिग्रियाँ ली हैं, बल्कि इस बात से होती है कि कौन कितना सद्हृदय है, कौन कितना सत्कर्म करता है। सदाचार और सद्व्यवहार ही जीवन की पहचान है, मेडिकल, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की डिग्री नहीं।

संस्कार का अभिप्राय बच्चों को अच्छे गुणों से, अच्छी प्रतिभाओं से युक्त करना है। यहाँ आश्रम में बच्चे जो काम कर रहे हैं, वह उनके धर्म-परिवर्तन के लिए नहीं हैं। ये जो मंत्र-पाठ, स्तोत्र पाठ, हवन और यज्ञ करते हैं, वे आम समाज में होने वाले मंत्र, स्तोत्र या भजन-कीर्तन नहीं हैं, बल्कि बड़े-बड़े मठों में, जगद्गुरुओं और शंकराचार्यों के आश्रमों में जो पद्धति होती है, उस पद्धति के अनुसार ये लोग यहाँ पर सब काम सीखते और करते हैं। और बच्चे तो यही मानते हैं—

*ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, चाहे कहो श्री राम।
मालिक सबका एक है, अलग-अलग हैं नाम॥*

यहाँ बच्चों को धर्म नहीं सिखाया जाता है। ये जो मंत्र-पाठ और हवन करते हैं, वे धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि इनके लिए संस्कार हैं, जो आगे चलकर इनके जीवन में निखार लाएँगे। ■

What is Samskara?

Swami Sivananda Saraswati

A vritti, a whirlpool or thought-wave, arises in the mind-ocean. It operates for some time. Then it sinks below the threshold of normal consciousness. From the surface of the conscious mind wherein it was uppermost for some time, it sinks down deep into the region of the subconscious mind, *chitta*. There, it continues to be a subliminal action and becomes a *samskara*, impression. A conscious action – whether cognitive, affective or conative – assumes a potential and hidden, *sukshma* and *avyakta*, form just below the threshold of consciousness. This is termed a ‘samskara’.

Memory: a revival of samskara

The samskaras are embedded in the subconscious mind or *chitta*. The subconscious mind is otherwise known as the unconscious mind. Subjective mind, subconscious mind, unconscious mind and *chitta* are synonymous terms. The seat of this subconscious mind is the cerebellum or hindbrain. You can recall the past experiences from the storehouse of samskaras in the subconscious mind. The past is preserved even to the minutest detail. Even a bit is never lost.

When the fine samskaras come up to the surface of the conscious mind back again as a big wave, when the past vritti comes back to the surface of the conscious mind again by recollection, it is called memory or *smriti*. No memory is possible without the help of samskara.

How samskara is formed

An experience in the sense-plane sinks down into the depths of the subconscious mind and becomes there a samskara. A samskara of an experience is formed or developed in the *chitta* at the very moment that the mind is experiencing something.

There is no gap between the present experience and the formation of a samskara in the subconscious mind. A specific experience leaves a specific samskara. The memory of this specific experience springs from that particular samskara only, which was formed out of that particular experience.

When you perceive an orange and taste it for the first time, you get knowledge of an orange. You know its taste. You know the object: orange. A samskara is formed in the subconscious mind at once. At any time, this samskara can generate a memory of the object, orange, and knowledge of an orange. Though the object and the act of knowledge are distinguishable, yet they are inseparable.

Virtuous and vicious samskaras

Like forces, samskaras aid or inhibit one another. When you see a man in serious sickness and when the feeling of mercy arises in your heart, all the samskaras of your previous merciful actions coalesce together and force you to serve and help that sick man. Similarly, all the samskaras of charitable actions come forth to the surface of the conscious mind when you see a man in serious distress and in straitened circumstances, and they force you to help this man. You begin to share with him your physical possessions.

When one samskara or virtuous action comes into play, another samskara of dissimilar nature may emerge out and come in the way of its fulfilment. This is fight between a virtuous and a vicious samskara. When you try to fix your mind on God and think of purity, just at that moment, all evil thoughts and samskaras burst forth with violence and vengeance to fight against you. This is termed 'crowding of samskaras'. Good samskaras also crowd together and help you to drive out evil samskaras. The father of Sri Swami Advaitanandaji was a great bhakta of Chandi. At the time of his death, he was semiconscious. He began to repeat all the slokas of *Chandi Stotra*, which he had learnt by heart while he was young. This is crowding of spiritual samskaras.

Past samskaras constitute prarabdha

A child is born with his samskaras. A child is born with his past experiences transmuted into mental and moral tendencies and powers. By experiences, pleasant and painful, man gathers materials and builds them into mental and moral faculties. The earthly experiences are worked up into intellectual faculty. The mind evolves through the impressions received from the universe through the senses. It will take many bodies until it gathers the complete experience of the world. Every man is born with his inborn or inherent samskaras and these samskaras are embedded, lodged or imprinted in the chitta, which is the seat for prarabdha. In earthly life, he gains many more samskaras or experiences through actions and these are added to the original store and become the future *sanchita karmas*, accumulated actions.

All samskaras lie dormant in the chitta as latent activities, not only of this life but of all previous innumerable lives from beginning less time. The samskaras of animal life (those of dog's births, and so on.), the samskaras of a deva life, the samskaras of kingly life, the samskaras of the life of a peasant, are all hidden there in the chitta. In human life, only those samskaras which are appropriate to that particular type of birth will operate and come to play. The other kinds of samskaras will remain concealed and dormant.

Just as a merchant closing the year's ledger and opening a new one does not enter in the new all the items of the old but

only its balances, so does the spirit hand over to the new brain his judgements on the experiences of a life that is closed, the conclusions to which he has come, the decisions to which he has arrived. This is the stock handed on to the new life, the mental furniture for the new dwelling – a real memory.

Your next life will depend very largely upon the karma you perform in this birth. There are probably many things which the man of the world does constantly and may do without much harm resulting in any way; if these things were done by those sincere aspirants who are treading the path of realization, they would be decidedly harmful. Habitual study of abstract problems will result in a well-developed power for abstract thinking in another earthly life, while flippant, hasty thinking, flying from one object to another, will bequeath a restless, ill-regulated mind to the following birth in this world.

How to acquire good samskaras

New, healthy samskaras can be implanted by new, healthy suggestions. Suppose your brain is a plank in which are driven nails that represent the ideas, habits and instincts that determine your actions. If you find that there exists in you a bad idea, a bad habit, a bad instinct – a bad nail, as it were, in the plank of your mind – you should take another, namely a good idea, habit or instinct, place it on the top of the bad one and give a hard tap with a hammer. In other words, you should make a healthy, useful suggestion. The new nail will be driven in perhaps a fraction of an inch while the old one will come out to the same extent.

At each fresh blow with the hammer, that is to say, at each fresh suggestion, the one will be driven in a little further and the other will be driven out just that much until, after a certain number of blows, the old habits will be completely replaced by the new habits, new ideas. It demands doubtless, strenuous efforts. It needs constant repetition of the new, healthy suggestions. Habit is second nature; but, pure, irresistible, determined will is bound to succeed eventually. ■

निर्भय बनो

योगशक्ति का साक्षात्कार भयी नहीं, निर्भय करता है
लोक-अलोक का भय
दृश्य-अदृश्य का भय
स्थूल-सूक्ष्म का भय
प्राप्ति-अप्राप्ति का भय
राग-द्वेष, जीवन-मृत्यु का भय
भय के संस्कार, योगशक्ति के जागरण में विघ्न हैं
भय एक मान्यता है, व्यक्ति की कुंठा है
अतः हे साधक! पूर्ण निर्भय बन सके तो इस मार्ग पर चल
नहीं तो अभी भी समय है—लौट जा,
एकदम तुरन्त लौट जा
मक्खी से डरने वाला शेर की मांद से नहीं गुजरेगा
मानवीय विडम्बनाओं, नश्वर मान्यताओं,
मूर्ख भावनाओं से काँपने वाला
अपार्थिव, अविनाशी, ज्ञानमय लोकों में कैसे ठहरेगा?
बच्चे! जब सर पर पत्थर बरसें—अडिग रहना
लोक-अलोक के प्रभाव पीटें—अटल रहना
कीचड़ में कमल बनकर जीना
शिरीष वृक्ष की तरह मस्त अवधूत!
यदि चलना है तो चल इस मार्ग पर
जिसमें कोई सहारा
सिवाय अपनी आत्मा के नहीं मिलेगा
कह दे अपने संस्कारों से **HANDS UP!**

—स्वामी सत्यानन्द सरस्वती

Good Samskaras Abide

Swami Satyananda Saraswati

Culture depends upon a person's samskaras. Money comes and goes but good samskaras abide. Wherever there is power there is conceit; it cannot be avoided. Wherever there is wealth, addiction inevitably follows in tow. Addiction is inseparable from riches, whereas compassion is associated with good samskaras. Introversion, civility, and *viveka*, a good sense of discrimination and the ability to make correct decisions, come with good samskaras. *Kim kartavyam kim akartavyam* – "What should be done and what should not be done" is decided by one's samskaras.

From the time of the Vedas to the present day, India has perfected only one thing, and that is imbibing good samskaras. If good samskaras disappear from your family and from my family, then what is left? Will you cherish television? No, we want good samskaras. The progressive refinement of personality, stage by stage, is known as good samskara. These samskaras are based on religion, on the teachings of great souls, saints and sages, as well as on cultural traditions such as dance and fine arts. ■

Sankalpa and Samskara

Swami Niranjanananda Saraswati

Samskara is a combination of two words: *sam* means 'collection of', *akara* means 'forms'. Akara is a shape and a form. Thus, samskara means we are a collection of ideas in a form; this character, this personality, this nature as a compilation or collection of ideas. This personality is always coming up with new ideas, new thoughts, new desires, new passions, new frustrations, new ambitions; these arise constantly

and they shape life and govern life.

How do you modify them or develop better samskaras? Through *sankalpa*, affirmations, positive resolutions. If the mind is not capable of making a positive resolution, it can be tape-recorded. One experiment that is done with children when they sleep, is to play a cassette that has ten affirmations, ten positive sankalpas: 'I'll be creative', 'I'll be happy', 'I'll be friendly with everyone', 'I'll always have a positive attitude in life', and so on. The sound enters the mind and influences the subconscious, which then becomes active. Many children with negative habits have been helped through this practice. Many of the grownups with unchangeable habits in life have been helped through this sankalpa method.

Through sankalpa it is possible to modify and fine-tune the samskaras. It becomes possible to allow the positive aspect of samskaras to govern one's nature rather than the negative, detrimental aspect of a samskara taking over. Thus, samskaras and sankalpa go hand in hand with one another. ■

Questions and Answers with Sri Swami Satyananda

What are samskaras?

Samskaras are the seed of our past actions. Right now you are looking at me, listening to me, and I am talking to you. This is making a samskara in you. It is very subtle. You will not know or understand what is happening, because you think that you are only listening to me, or looking at me, or that I am talking to you. But that is not the end of it. There is something like a microfilm within you, and *samskaras* are the impressions of whatever you hear or see. The microfilm is affected by every action, sound, and movement. Everything is being recorded within, and only the recorder knows what is being recorded. We do not know, we are not aware of most of it, but the recorder knows everything. When the recording is played back, and we are faced with the samskaras, we often say, "Oh, I never committed these things". But the recorder does not lie. These samskaras come up at the time of meditation or any other practice.

To work out samskaras, is there any particular order or is it a random affair?

Samskaras should and can be worked out, number one, by expressing them and living them. Second, samskaras can be

worked out by going deep into meditation or pratyahara, dharana or dhyana and then expressing or transforming those samskaras in the form of visions. The visions that you experience in the stages of pratyahara and dharana mean you have not lost your individual ego; you are still in the level of duality. At the time when you enter into a dharana or pratyahara state then you have a lot of visions and a lot of feeling. It is nothing important, as it is only a transformed vision of your samskaras. You are expressing your samskaras in that form.

This can be done in the state of pratyahara. It can also happen in the state of dharana and in deep meditation. In the early stages of samadhi also it happens. The deeper you go, the greater is the fixing process of samskaras. These are the two important methods.

Now, the third method is that you must impose upon yourself some sort of hardship voluntarily. When you expose yourself to any kind of hardship, the whole mind gets a jolt. Then, all kinds of things come out of the mind. The mind begins to express these things during the period you are imposing the hardship. These hardships are also known as *tapasya*, penance. This is a negative process.

Side by side if you expose yourself to satsang where there are ideas on vairagya, selfless service, detachment and compassion, which you accept, then these ideas influence the quality of the samskaras. That means you are adding positive samskaras.

Thus, the positive has to overcome the negative first. After the negative has been eliminated then the positive also should be eliminated. In the scheme of realization, in the long run even a positive samskara is bondage creating an obstruction; although this does not apply to everyone. Everyone should be content by eliminating the negative samskaras and replacing them with the positive ones. However, if you want to go further and deeper into spiritual life, then even the positive samskaras have to be withdrawn. ■

गुरु-भक्ति आराधना का प्रयोजन

स्वामी निरंजनाब्द सरस्वती

जब हम यहाँ अखाड़ा में आराधना में शामिल होने के लिए आते हैं तो आने का प्रयोजन क्या मनोरंजन है या किसी शिक्षा को आत्मसात् करना है? अगर किसी शिक्षा को आत्मसात् करना है, एक अनुभव को प्राप्त करना है, जीवन में एक आदर्श और एक संकल्प को अपनाना है, तब यहाँ आना सार्थक है। पर अगर केवल मनोरंजन के लिए आ रहे हैं तब तो फिर घर में ही बैठकर टीवी या सिनेमा देखो या किसी पार्टी में जाओ, क्योंकि मनोरंजन वहाँ होता है।

यहाँ पर मनोरंजन नहीं, आत्मविश्लेषण और आत्मचिंतन होता है। कैसा आत्मविश्लेषण और आत्मचिंतन? हमारे मनीषियों, महात्माओं और साधु-संतों ने हमें बहुत-सी चीजें विरासत में दी हैं और हम अपने आप को उनकी संतान मानते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आज कि हमने अपने जीवन में उनके कौन-से संस्कारों को अपनाया है। अगर तुम कहते हो कि मैं ऋषि-मुनियों की संतान हूँ और वे मेरे पूर्वज हैं तो मैं प्रश्न करता हूँ कि उनकी शिक्षाओं से, उनके जीवन से, उनके चरित्र से, उनके आदर्शों से तुम ने क्या सीखा और अपनाया है।

काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा—क्या तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे ऋषि-मुनियों ने यही सिखाया है? अगर तुम कहते हो कि नहीं, तो फिर यह सब आया कहाँ से? इसलिए कि तुम उनके चरित्र, आदर्शों और चिंतनों को अपना नहीं पाए हो। हो सकता है तुम्हारे पूर्वज संत रहे हों लेकिन तुम संत नहीं हो। यह कोई जरूरी नहीं कि संत का बेटा संत ही हो। संत का बेटा डाकू भी हो सकता है और यहाँ पर हम सब डाकू बैठे हैं, जो एक-दूसरे का शोषण करते हैं, एक-दूसरे को प्रताड़ित करते हैं। हम कभी सकारात्मक चिंतन नहीं कर पाते हैं, बल्कि मन की सोच हमेशा नकारात्मक, अहंकारयुक्त, घृणायुक्त और क्रोधयुक्त रहती है।

जिसका मन ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, काम और क्रोध से भरा है, भोग-विलास के पीछे भागता है, क्या वह व्यक्ति सुखी होता है कभी? इनके पीछे भागते हुए हम सुख और शांति की कामना कैसे कर सकते हैं? कोयले को अपने शरीर पर रगड़ते हो और जब शरीर को काला होते देखते हो तो कहते हो कि काश! मैं स्वच्छ रहता। अगर काला नहीं होना है तो कोयला हाथ से फेंको, अपने शरीर पर मत रगड़ो। अगर तुम्हें आध्यात्मिक चेतना की प्राप्ति करनी है, तब सांसारिक चेतना का परित्याग करना होगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि सांसारिक और आध्यात्मिक चेतना एक-दूसरे के पूरक नहीं हैं। अगर एक-दूसरे के पूरक होते तो फिर आज हमारा समाज जागृत होता, संवेदनशील होता, संयमित होता, रचनात्मक होता।

समाज लोगों से बनता है। इसे सुसंस्कृत कौन करता है? व्यक्ति करता है। अपने जीवन को देखो, तुम में कौन-सी संस्कृति है? *सम्यक् कृतेन इति संस्कृतिः*—यह संस्कृति की परिभाषा है। पर तुम्हारे जीवन में कौन-सी सम्यकता है? केवल आसन, प्राणायाम, हठयोग या राजयोग करने से जीवन में सम्यकता आ जाती है क्या? नहीं आती। जीवन में सम्यकता तब आती है जब मनुष्य अपने जीवन में गुणात्मक और रचनात्मक परिवर्तन लाता है, अपने जीवन की संकीर्ण अवस्थाओं से अपने आप को मुक्त करता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की यही शिक्षा है।

तुम्हें अपने सामने जो आदर्श दिखाई देता है, क्या उसे एक प्रतिशत भी अपना पाए हो? अगर नहीं, तो उसे अपनाने का, अपने जीवन में अवतरित करने का प्रयास करो, उसके अनुसार सोचने और व्यवहार करने का प्रयास करो। बौद्धिक या भावनात्मक कठोरता से कुछ नहीं होता। बौद्धिक और भावनात्मक कठोरता तब आती है जब मनुष्य के भीतर अहंकार रहता है। अहंकार के कारण वह सभी से झगड़ा करने को तैयार रहता है। सब को गलत और अपने को ही सही मानता है। अगर कोई व्यक्ति उसे कुछ सलाह दे तो क्रोधित हो जाता है, तुम कौन होते हो मुझे बोलनेवाले? छोटे-बड़े का आभास होने लगता है। यह सब उस मन की क्रीड़ा है जो संसार में रत है। जो मन आध्यात्म में रत होता है, वह इस प्रकार की क्रीड़ा नहीं करता, बल्कि निरपेक्ष भाव से सभी का द्रष्टा बनकर रहता है।

इसलिए इस बात पर चिंतन करो कि मैं अपने जीवन में किस प्रकार एक गुणात्मक परिवर्तन लाकर सुख, शांति और आनंद को प्राप्त कर सकता हूँ। यहाँ पर हम लोग जो मिलते हैं इसी कारण मिलते हैं। नहीं तो मुझे क्या मतलब है तुम लोगों को यहाँ बुलाने से? जब तुम यहाँ आते हो तो तुम्हारे आने का एक प्रयोजन होता है। वह प्रयोजन है कि गुरु के आदर्श को अपने जीवन में उतारने के लिए हम संकल्पबद्ध हो जाएँ। जो ऐसा कर पाता है, वह अपने जीवन में कुछ प्राप्त करता भी है, और जो नहीं कर पाता है, वह दिनभर रोते रहता है, दूसरों को गाली देते रहता है।

हम लोग हर महीने की 5 और 6 तारीख को यहाँ पर जो मिलते हैं, यह अपने जीवन में एक आध्यात्मिक आदर्श को उतारने का अवसर है। बहुत ही सक्षम एवं शक्तिशाली अवसर, क्योंकि 5 तारीख को जब हमारे गुरुजी महासमाधि में लीन हुए तो शिवतत्त्व से एकाकार हो गए, और 6 तारीख को जब धरती माँ की गोद में उन्हें बैठाया गया तो शक्तितत्त्व ने उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया। इस प्रकार शिव, शक्ति और गुरु, इन तीनों तत्त्वों का यह एक सुंदर संयोग है।

शरीर की मृत्यु के पश्चात् भी जीवन का अंत नहीं होता, क्योंकि जीवन का सम्बन्ध शरीर के साथ नहीं, आत्मा के साथ होता है। रात को तुम सोते हो तो एक तरह से मर जाते हो। आखिर निद्रा क्या है, मृत्यु है, लेकिन जीवित क्यों रहते हो?

आत्मा के कारण। आत्मा ही जीवन का द्योतक है, शरीर तो केवल एक माध्यम है, सवारी है। जैसे किसी साइकिल पर कोई व्यक्ति सवार होकर उसे चलाते हुए ले जाता है। कभी पहाड़ों पर चढ़ना होता है, कठिन मार्ग है। कभी उतरना होता है, सरल मार्ग है। लेकिन साइकिल के छूटने पर व्यक्ति का अंत नहीं होता। उसी प्रकार शरीर के छूटने पर भी आत्मा का, जीवन का अंत नहीं होता है।

व्यक्ति का अज्ञान यही है कि वह अपने आप को शरीर से जोड़े रखता है, शरीर के अतिरिक्त कुछ देखना या जानना नहीं चाहता। अगर भगवान भी आकर तुम से कहें, 'बेटा, मैं तुम्हें मोक्ष देने के लिए तैयार हूँ, चलो', तो तुम बोलोगे, 'कुछ साल रुक जाइए, अभी मेरे बेटे की शादी होनेवाली है।' यही तो सामान्य मानसिकता है, क्योंकि हम इस शरीर के अतिरिक्त किसी और तत्त्व को पहचानते नहीं हैं। लेकिन हमारे मनीषियों ने कहा है कि शरीर शाश्वत नहीं, क्षणभंगुर है। जाने दो इसको। पुराना कपड़ा फेंक दो। गीता में पढ़ते हो कि नहीं— 'वाससि जीर्णानि यथा विहाय।' पढ़ने को तो सब पढ़ते हैं, लेकिन समझता कौन है?

आशा करता हूँ कि मेरी इन बातों से तुम लोग कुछ बिंदुओं को समझ पाए होगे। अपने जीवन में उत्थान के लिए निश्चित रूप से हम लोगों को एक चिंतन, एक आदर्श, एक मर्यादा को अपनाना पड़ेगा। जब तक हम एक चिंतन, मर्यादा और आदर्श को नहीं अपनाते हैं और उस मार्ग पर चलते नहीं हैं, उसको अभिव्यक्त नहीं करते हैं, तब तक कैटरपिलर तितली में परिवर्तित नहीं होगा, कैटरपिलर ही रहेगा।

तितली का मूल रूप कैटरपिलर का है। वह जमीन पर रेंगता है, लेकिन एक दिन आता है जब वह जमीन पर चलना ही भूल जाता है और आसमान की ऊँचाइयों को छूने लगता है तितली के रूप में। यही मनुष्य की यात्रा है— कैटरपिलर से तितली बनना। लेकिन हम लोग अपने आप को तितली नहीं, बड़ा कैटरपिलर बनाते हैं। हम प्रयास करते हैं कि खूब सारे हाथ हो जाएँ, खूब सारे पैर हो जाएँ, खूब मोटा-ताजा हो जाएँ ताकि बहुत-सी चीजें पकड़ में आ जाएँ। या तो भारी-भरकम बनकर संसार में जियो या फिर तितली बनकर स्वच्छंद रूप से आकाश में उड़ो, निर्णय तुम्हें लेना है। ■

—6 नवम्बर 2012

गुरु भक्ति योग पर सत्संग — गुरु भक्ति योग श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती की स्मृति को समर्पित मासिक साधनात्मक अनुष्ठान है। श्री स्वामीजी 5 दिसम्बर 2009 को महासमाधि में लीन हुए थे और 6 दिसम्बर को उन्हें रिखियापीठ में विधिवत् भू-समाधि दी गई थी। प्रत्येक महीने की 5 और 6 तारीख को सत्यम् उद्यान में आयोजित इन अनुष्ठानों के माध्यम से श्री स्वामीजी के शिव और शक्ति तत्त्वों से संयोग को मनाया जाता है। इस साधना के दौरान स्वामी निरंजनानन्द जी द्वारा दिए सत्संगों में एक विशेष ऊर्जा और प्रेरणा रहती है जो श्रोताओं के हृदय को अनायास छूकर उन्हें श्री स्वामीजी के और समीप ले जाती है।

The Tree of Karma and Samskaras

Swami Niranjanananda Saraswati

There is a clear distinction between karmas and samskaras. Samskaras are nourishment for karmas, and karmas represent the outcome. For example, if you plant a mango seed the outcome will be a mango tree, not an orange tree. That is the karma. Hence, karma determines the character and nature of an individual; what you will be and what you can become. Samskaras are the nourishment given to the roots of karma. Through samskaras the karma can become more intense and powerful. If the right compost is given to a plant, the plant will grow to be healthy. If you do not give compost to the plant and let it grow on its own, it may not be as healthy.

Karma determines the nature and the character that will develop in your life according to the blueprint that you have received. For everything there is a blueprint that has to be made first. A blueprint is made before making a car, before constructing a building, and before coming into this life. Life develops according to a blueprint, which you have never seen yet it is there. Similarly, you do not see the blueprint of the car in the factory, but you do see the car that you use.

In the same manner, life also has a blueprint which you do not see yet you experience. Life evolves, grows and develops according to this cosmic blueprint. Each individual is unique, each one is different from the other; no two people are the same. No two people have the same features, the same thumbprint,

the same eyes. This uniqueness is the karma of our evolution, development and growth.

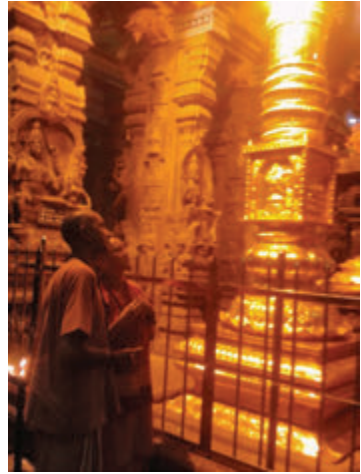
Samskaras are the nourishment. If you imbibe negative, restricted, bad samskaras then your life is being nourished in the wrong manner and your mind becomes negative, pessimistic and destructive. If you are nurtured with the right samskaras then your life can be more fulfilled, happy and whole. To understand the difference between karma and samskara, think of karma as the tree and samskara as the nourishment that is given to the tree for its proper development and growth. ■

Descent of Grace

Swami Niranjanananda Saraswati

In October this year, I travelled to South India and visited three places. The first was the Meenakshi temple in Madurai where I performed an intense and powerful anushthana. The Meenakshi temple is built over an area of six acres; the roof covers six acres, with thousands of pillars underneath besides small temples, sanctum sanctorums, and statues.

It is believed that Lord Shiva came to the Madurai region eighty-four times. The area was dear to him and he was married to Mother Meenakshi here. At the time of the wedding, three demons came to destroy the ceremony: one in the form of an elephant, the second in the form of a snake, and the third in the form of a cow. Lord Shiva instructed Nandi to go and fight the demons, and Nandi vanquished all three and they turned into mountains. There are indeed three mountains around Madurai and if you look at them, one appears like an elephant sitting on the ground, another appears like a snake, and the third appears like a cow. Nothing grows on the first two mountains, but the third one is lush and green. The story says that Nandi and the cow fell in love, and even though Nandi killed her he gave her the boon that the mountain she turns into will always be blossoming.

Another interesting aspect of the Madurai temple is that there is a particular room there where Lord Shiva is installed in the form of Sundareshwar Shivalingam. At a time when the temple was about to be attacked, the priests sealed up the

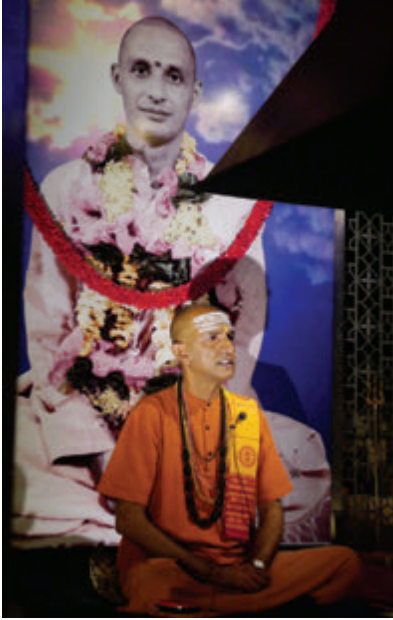
sanctum sanctorum with Sundareshwar inside. Forty years later when the wall was removed, it was found that the deepak that had been lit there was still burning, and the flowers and the food offerings were still fresh. Therefore, it is believed to be an awakened place of worship.

We stayed in Madurai for three days and after that we went to a temple where they say that Shiva's son, Lord Kartikeya also known as Skanda, comes and stays every night, even today. The temple is located on a hill and it is reached by a cable car. Climbing is impossible, as three mountains must be crossed to get to the temple. Within the temple there is a room where every night a bed is made and then the room is locked. In the morning the bed is found unmade as if someone had slept there. This happens once every week on the day dedicated to Skanda. It is believed that Lord Skanda goes there to rest once a week. There also I had the opportunity to complete an anushtana, right outside Skanda's bedroom.

The third place we went to was Thirueengoimalai where there is a huge temple of Sri Vidya. I performed japa in the temple and it was a beautiful experience. When I had been there last, I had the experience of samadhi in the sanctum sanctorum (see *Avahan* July–August 2012). This time too, I had an unusual experience. While I was meditating, I experienced myself as sitting inside the Sri Yantra; the Sri Yantra was over me. I thought, 'All right, an experience, a vision.' Surprisingly however, three people who were there with me remarked afterwards, "Swamiji, we had a peculiar experience in that temple. We had the vision that you were sitting inside the Sri Yantra, and the Sri Yantra was being built around you." They said it was as if I was sitting there while blocks were being placed and the yantra was being constructed. On hearing this, I realized it was not only my feeling but something did happen there which was strong and powerful, and others were able to witness as well. What it was, I do not know and I do not want to know. For when something like that happens, it is only due to grace, and there is no intellectualization of grace. ■

Sri Swamiji's Legacy

Swami Niranjanananda Saraswati

Sri Swamiji gave me certain guidelines to follow in life in relation to yoga, sannyasa and spiritual life. He instructed me to focus on practising and perfecting what I have spoken about until now. Thus, the sannyasa path and yoga development is now my direction. Effort, energy and thoughts in sadhana are directed towards the development of yoga and in planning for its future development along the guidelines that Sri Swamiji has left behind.

I have started in little ways to understand the yogic concepts and to experience what is read about in books, about which we have spoken for so many years, whether meditation, samadhi, chakras or kundalini. I realize now that no matter how much is taught to a person, whether it is kriya yoga, hatha yoga, raja yoga or chakras, the final attainment comes when you can immerse yourself totally and completely in this path.

For more than forty-seven years I have taught yoga, and in these years I have met and interacted with at least a million people. I have seen them learn different things, from hatha yoga to raja yoga to kriya yoga to kundalini yoga, and I have also enjoyed teaching all these things. Forty-seven years later, as I reflect back and look at all the people who have crossed my path, I find that there are very few who have remained

true to their commitment and their aspiration. No matter what you do, the mind diverts your attention away from what you want to do. That is the nature you have come with in this life. Until and unless there is total isolation, there is no deepening of experience or awareness.

This could be seen in Sri Swamiji's life when he retired into seclusion. For ten years he did not meet anybody, not even sannyasins. He lived in total isolation and seclusion doing his own thing. Today as I also move into more isolation and seclusion for some time, I can understand the value and the necessity of disconnecting for the sake of stopping the mental diversions.

Alongside this, there is a need to focus on the development of better sannyasins, well-equipped sannyasins, not just wearers of geru but with true feelings, sincerity and commitment. A better understanding must evolve about the process of sannyasa as an ongoing journey towards perfection, not as having attained something; rather, as an ongoing journey which we have started and we shall walk as far as we can until the last breath.

As part of that, we meet here on every 5th and 6th of the month to reconnect with the spirit of sannyasa, renunciation, surrender, compassion and love that our guru experienced in his own life and shared with all of us. Today is the commemoration day of his mahasamadhi. At midnight on the 5th, he wilfully and voluntarily left his body while sitting in meditation, chanting mantras, with prayers on his lips, fully conscious, retaining his breath, chanting *Om* and releasing his soul. It is something we have only read about in mythical books or ancient history; never before have we witnessed the departure of a siddha. Even in his departure he gave us a lesson in how to leave, to attain that ultimate union with the divine. Therefore, this day is a celebration of the enlightened consciousness. Samadhi is not death, there is change and transformation; samadhi is a celebration of enlightenment.

Sri Swamiji lived as a sannyasin and he did not deviate from that path. You can deviate, you can take sannyasa and after

three years decide it is not right for you. You can decide it is too difficult for you and live a normal life. He did not, despite so many golden opportunities given to him by society. He was connected with the spirit of sannyasa, and his final instruction was to establish Sannyasa Peeth so that the spirit of sannyasa may be carried forward. Ganga Darshan, Rikhiapeeth and Sannyasa Peeth are the three legacies that he has left behind: yoga, seva and samskara. Yoga in Ganga Darshan, seva in Rikhia and samskara in Sannyasa Peeth. These three things together make a complete whole.

To such a person we dedicate this day, with the sankalpa that we shall walk as per the inspiration that he has given us; many times falling, many times stumbling, yet always picking ourselves up with the aim in sight, a twinkle in the eyes and a smile on the lips.

– 5 November 2011

दिव्य कृपा की अनुभूति

स्वामी निरंजनाब्द सरस्वती

अक्टूबर के महीने में हमने दक्षिण भारत के तीन जाग्रत स्थानों की तीर्थयात्रा सम्पन्न की। सबसे पहले हम मदुरै गए जहाँ पर माँ मीनाक्षी का मन्दिर है। वहाँ पर हमने तीन दिनों तक गहन अनुष्ठान किया। मीनाक्षी मंदिर छः एकड़ के क्षेत्र में बना है। मंदिर में हजारों खम्भे हैं और एक ही छत है। करीब पचास-साठ फुट ऊँची छत है और उसके नीचे अनेक छोटे-छोटे मंदिर, मूर्तियाँ और गर्भगृह बने हुए हैं।

ऐसा माना जाता है कि मदुरै में शिवजी चौरासी बार आये हैं और इस क्षेत्र में उनकी चौरासी कहानियाँ भी हैं। यह उनका बहुत ही प्रिय क्षेत्र रहा है और यहीं पर माँ मीनाक्षी के साथ उनकी शादी भी हुई थी। कथा आती है कि उनकी शादी को भंग करने के लिये असुरों ने तीन राक्षसों को भेजा। एक राक्षस हाथी के रूप में था, दूसरा सर्प के रूप में और तीसरा गाय के रूप में। शिवजी ने नन्दी से कहा कि देखो, मेरी शादी होने वाली है और ये लोग आक्रमण करने आ रहे हैं, इन लोगों से जाकर तुम लड़ो। तब नन्दी उन तीन दानवों के साथ युद्ध करने के लिये जाते हैं और तीनों को मार देते हैं।

मदुरै में आज भी तीन पर्वत हैं। एक पर्वत को देखिये तो लगता है मानो हाथी जमीन पर बैठा हुआ है। पर्वत के चारों तरफ घूमने पर लगता है कि आप हाथी की ही परिक्रमा कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक सर्पाकार पहाड़ है। हाथी और सर्प पर्वत पर घास तक नहीं उगता। लेकिन जिस गाय के साथ नन्दी ने युद्ध किया था, कहते हैं कि उस गाय और नन्दी के बीच प्रेम हो गया। नन्दी ने उस गाय रूपी असुर को मारा तो जरूर, लेकिन साथ ही आशीर्वाद भी दिया। कहा, 'मैंने तुम्हें मारा है क्योंकि तुम शिवजी का विरोध कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा-मेरा एक सम्बन्ध हुआ था जिसके कारण मैं आशीर्वाद देता हूँ कि इस पर्वत पर फूल, फल, वृक्ष की बहार रहेगी।' सचमुच बड़ा विचित्र दृश्य है वहाँ। दो पर्वतों पर घास का तिनका तक नहीं और तीसरे पर्वत पर एकदम हरियाली छाई है!

मीनाक्षी मंदिर के नाम से लोग सोचते हैं कि यह केवल देवी का मंदिर है, लेकिन वहाँ पर शिव और शक्ति, दोनों का ही स्वरूप है—मीनाक्षी देवी और सुन्दरेश्वर महादेव। उनको सुन्दरेश्वर इसलिए कहा गया कि माँ मीनाक्षी के साथ शादी के समय उन्हें अपने सबसे बढ़िया वस्त्रों में आना पड़ा था। भस्म और सर्प वाले भेष में नहीं, सुन्दर बनकर आना पड़ा था। कन्यादान स्वयं भगवान विष्णु ने किया था, क्योंकि वे तो पार्वती के भाई लगते हैं न!

मीनाक्षी मंदिर में भगवान सुन्दरेश्वर का बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है। कहते हैं कि जब मंदिर पर आक्रमण हुआ था, तब पुजारियों ने शिवजी के गर्भगृह को मिट्टी से ढक दिया ताकि पता नहीं चले कि इसके पीछे कुछ है। चालीस साल के बाद जब वे दीवार को हटाते हैं तो पाते हैं जो फूल माला पहनाई गई थी, अभी भी ताजी है। जो दीपक जलाया गया था, अभी भी जल रहा है। जो नैवेद्य वगैरह अर्पित किये गये थे चालीस साल पहले, अभी भी ताजे हैं जैसे कि रोज कोई वहाँ पर जाकर पूजा करता था। इसलिए भगवान सुन्दरेश्वर और मीनाक्षी मैया का यह स्थान बहुत ही जाग्रत क्षेत्र माना जाता है।

दक्षिण भारत में हमने एक और चीज देखी कि शिव मन्दिरों में कलश नहीं रहता, पानी नहीं टपकता। हमने जब पूछा तो जवाब मिला कि साल में केवल एक महीना, जब अग्नि नक्षत्र आता है, उस समय वे लोग शिवजी को ठण्डा रखने के लिये कलश लगाते हैं। बाकी ग्यारह महीने वहाँ पर कलश या जल की प्रथा नहीं है। उत्तर भारत में बारह महीने जल टपकता है, वहाँ पर केवल एक महीना टपकता है।

मदुरै में तीन दिन रहने के बाद वहाँ से करीब डेढ़ सौ किलोमीटर दूर भगवान कार्तिकेय के मंदिर गए। वह स्थान बहुत ऊँचाई पर है, इसलिये केबल-कार से जाना पड़ता है। वहाँ के लोगों को ऐसा विश्वास है कि भगवान कार्तिकेय रात्रि निवास उसी मंदिर में करते हैं।

वहाँ पर जब हम लोग गये तो एक बन्द कमरा देखा। हमने पूछा कि इस कमरे में क्या है, तो जवाब मिला कि इसी कमरे की रोज रात को तैयारी होती है। बिस्तर वगैरह बनता है, धूप-दीप जलते हैं, दरवाजा बन्द होता है और सबेरे जब

दरवाजा खोलते हैं तो बिस्तर पूरा उथल-पुथल रहता है जैसे वहाँ पर रात को कोई सोया है। वह भी बहुत जाग्रत क्षेत्र है। उसी कमरे के बाहर हमें अपना अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

तीसरी जगह जहाँ पर गये वह तिरुईगोइमलई थी। वहाँ पर श्रीयंत्र का एक मंदिर है जिसमें आज तक किसी भी पुरुष ने प्रवेश नहीं किया है। यहाँ तक कि जिस गुरु ने उस मंदिर का निर्माण किया, उन्होंने भी यह कहकर उस मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं किया कि यहाँ पर आराधना केवल महिलाओं द्वारा की जायेगी, कोई पुरुष यहाँ पर प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन दो वर्ष पहले उस मंदिर के इतिहास में हम पहले पुरुष थे जो अंदर गये थे और वहाँ के गर्भगृह में हमें समाधि का अनुभव भी हुआ था (आवाहन का जुलाई-अगस्त 2012 अंक देखें)। इस साल भी हम उस मंदिर के अंदर गये और वहाँ पर बैठकर अपना जप-अनुष्ठान किया।

अनुष्ठान के दौरान इस बार भी एक अद्भुत अनुभव हुआ। ध्यान करते हुए ऐसा लगा मानो मैं श्रीयंत्र के अंदर बैठा हूँ और श्रीयंत्र ने चारों ओर से घेर रखा है। हमारे साथ वहाँ तीन और व्यक्ति थे जिन्होंने बाद में कहा, 'स्वामीजी, हमें उस मंदिर में एक अजीब अनुभव हुआ। हमें ऐसा लगा जैसे आप उस श्रीयंत्र के भीतर बैठे हैं और वह यंत्र धीरे-धीरे आपके चारों ओर बनते जा रहा है।' यह सुनकर मुझे

अहसास हुआ कि वाकई वहाँ कुछ ऐसा घटित हुआ, जिसका प्रभाव इतना गहन और शक्तिशाली था कि दूसरों ने भी महसूस किया। वह क्या था, क्यों हुआ, मैं नहीं जानता और न ही जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब कुछ ऐसा होता है, वह केवल कृपा की वजह से होता है और कृपा को कभी बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। ■

अतीत के पन्नों से

रात के 8 बजे 'मीनाक्षी देवालय' का विशाल प्रांगण मद्रपुरी के नागरिकों से सज रहा था। परकोटे के एक ओर नारीमण्डल और दूसरी ओर पुरुषमण्डल बैठा हुआ था। जनता के प्रतिनिधियों की ओर से स्वामी शिवानंद जी को सम्मान-पत्रों द्वारा आदर प्रदान किया गया। अपने व्याख्यान में स्वामी जी ने भक्ति का उपदेश दिया तथा लक्षानुमानिता जनता को कीर्तन करने पर विवश किया। थोड़ी देर में जन-गर्भ से उद्भूत हुई कीर्तन की स्वर-लहरी, गोपुरों से ऊपर असीम आकाश और विस्तृत वायुमण्डल में तन्मय हो गई। अपनी मधुर-ध्वनि से हरिनाम के गुण गाते हुए, महात्मा ने मद्रपुरी की मातृस्वरूपा ईश्वरीय चेतना को पुनः एक बार जगाया और सबको यह सन्देश दिया कि 'ईश्वर-साक्षात्कार विश्व की विराट-सम्पत्ति है। आत्मा की प्राप्ति किसी काल-विशेष पर निर्भर नहीं, किसी स्थान-विशेष में सीमित नहीं—किन्तु सब कालों, अवस्थाओं और सभी स्थानों में सम्प्राप्तीय है। जिसका ज्ञान प्रत्येक के हृदय में ही हो जाता है; निरन्तर शुद्ध कर्म करने से, अकैतव-भक्ति के दृढ़ होने से, सत्कार-सेवित-योग तथा सद्द्वैराग्यनिष्ठ-ज्ञान से।

—स्वामी सत्यानन्द सरस्वती प्रणीत 'शिवानन्द दिग्विजय' से उद्धृत

Receiving Divinity

RIG VEDA (1:89:8)

*Om bhadram karnebhiih shrinuyaama devaah;
Bhadram pashyemaakshabhiryajatraah;
Sthirai rangaihstushtuvaam sastanoobhiroyashema devahitam
yadaayuh.*

Om. O Ye Gods. May we hear auspicious words and see auspicious sights while worshipping you. May we be blessed in life with perfect health and vigour while singing your praise.

MUNDAKA UPANISHAD (2:2:9)

*Hiranmaye pare koshe virajam brahma nishkalam;
Tachchhubhram jyotishaam jyotistadyadaatmavido viduh.*

Within the innermost sheath He resides, indivisible and without blemish, the pure One and light of all that shines. So know the knowers of Brahman.

KATHA UPANISHAD (1:2:7)

Shravanaayaapi bahubhiryo na labhyah shrinvantoapi bahavo yam na vidyuh; Aashcharyo vaktaa kushaloasya labdhaa aashchro jnaataa kushalaanushishtah.

There are many who never come to hear of That (the Self). There are many who, even if they hear of Him, do not understand. Wonderful is the teacher of the Self, and wonderful is he who, when taught by an able teacher, understands Him.

SHVETASHVATARA UPANISHAD (4:12)

Yo devaanaam prabhavah cha udbhavashcha vishvaadhipo rudro maharshih; hiranyagarbham pashyata jaayamaanam sa no buddhyaa shubayaa sanyunaktu.

May He who is the creator of Gods, who observes the birth of the Cosmic Soul, who bestows the highest happiness and prudence on His devotees, demolishing their sins and sorrows and punishing all the rule-breakers – may He, the great sage and the Lord of all, provide us with auspicious thoughts. ■

SADHANA

Meditation on Mahasamadhi Day

This meditation was given at Satyam Udyan (Ganga Darshan) on 5th December 2014, Sri Swami Satyananda's mahasamadhi day.

During Sat Chandi Mahayajna in 2009, Sri Swamiji's final words to everyone gathered were: "Call me and I will come." These were not ordinary words; they were transmission by a siddha. They were the sutra for an extraordinarily powerful practice: the practice of *avahan*, invocation.

Therefore today, on this special day, let us consciously practice what Sri Swamiji taught us. Let us open up our hearts and call him. Let us make our minds one-pointed and call him. So that we experience him with us once again, so that we know he is right here with us, that he will always be with us.

Becoming quiet, internalize the awareness. Remain in this internalized awareness for some time. Now disassociate from every experience, every thought, and take the awareness to your

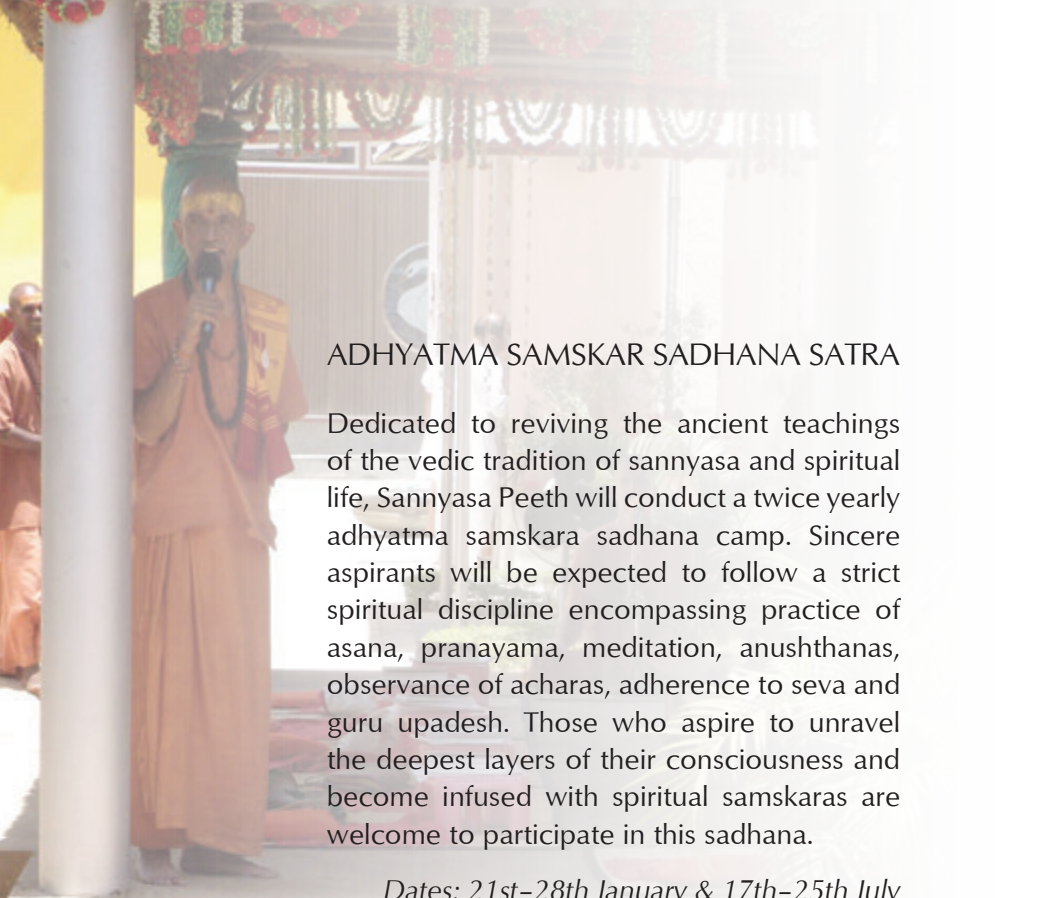
heartspace, *hridayakasha*. Centre the awareness here. See this space as full of light, full of radiance and glow; it is the light of a pure, untainted love welling within you. With the power of this love, you can call Sri Swamiji. See this light, feel this light, feel its strength. Feel the luminosity of pure love suffusing your *hridayakasha*.

Now let go of *hridayakasha* and take the awareness to *chidakasha*, the space of consciousness. Simply watch this space for some time. It is like an empty night sky: no clouds there, no stars, no moon, just stillness. Watch this stillness.

Now see a point of light in this stillness. At first it is faint, then it becomes clearer and clearer. It becomes larger and larger, until it covers the roof of your mind like a bright golden dome. In this golden dome appears a Shivalingam, a black shining Shivalingam. See the Shivalingam, see its oval shape, its black colour, its bright surface. See it clearly. And within the Shivalingam, right at its centre, is Sri Swamiji. It is not just an image; it is Sri Swamiji. Feel his presence. He is in the Shivalingam manifested in your consciousness. See his face, the glow on his face, see what he is wearing, see his eyes, his eyes looking at you with infinite compassion, see his smile, hear his laughter. Is he saying something to you? Try to hear his words. Now, look into his eyes and ask him to always inspire you, ask him to lead you in the right path, ask him to help you overcome your weaknesses and find the strength to live his teachings. Mentally offer pranam to him and thank him for coming to you and touching your life.

Now let go of Sri Swamiji's image, let go of the Shivalingam, let go of the golden dome, let go of *chidakasha*. Once again take the awareness to your heartspace and connect with the light of love shining there, the love for Sri Swamiji through which you were able to invoke his presence. Allow this light to gather into a flame. Look at this flame for some time, knowing that you carry it with you no matter where you are, and with its force you can always call him.

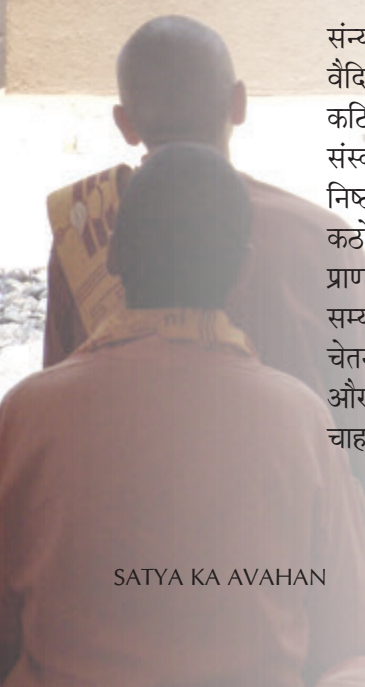
End the practice by chanting the mantra *Om* three times. ■

ADHYATMA SAMSKAR SADHANA SATRA

Dedicated to reviving the ancient teachings of the vedic tradition of sannyasa and spiritual life, Sannyasa Peeth will conduct a twice yearly adhyatma samskara sadhana camp. Sincere aspirants will be expected to follow a strict spiritual discipline encompassing practice of asana, pranayama, meditation, anushthanas, observance of acharas, adherence to seva and guru upadesha. Those who aspire to unravel the deepest layers of their consciousness and become infused with spiritual samskaras are welcome to participate in this sadhana.

Dates: 21st-28th January & 17th-25th July

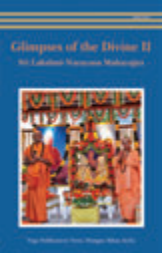
संन्यास पीठ अध्यात्म एवं संन्यास से सम्बद्ध अनेक वैदिककालीन परम्पराओं को पुनर्जीवित करने के लिए कटिबद्ध है। इस दिशा में वर्ष में दो बार विशेष अध्यात्म संस्कार साधना सत्र आयोजित किए जाएँगे, जिनमें निष्ठावान् साधक गुरु-उपदेश का अनुसरण करते हुए कठोर आध्यात्मिक अनुशासन का पालन करेंगे और आसन, प्राणायाम, ध्यान, जप-अनुष्ठान, यम-नियम और सेवा का सम्यक् अभ्यास करेंगे। जो साधक अपने व्यक्तित्व एवं चेतना की गहराइयों का वास्तव में अन्वेषण करना चाहते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिक संस्कारों से युक्त करना चाहते हैं, उनका इन आवासीय सत्रों में हार्दिक स्वागत है।

तिथियाँ-21-28 जनवरी तथा 17-25 जुलाई

Yoga Publications Trust

Glimpses of the Divine II Sri Lakshmi-Narayana Mahayajna

Before his mahasamadhi in 2009, Sri Swami Satyananda gave a final mandate to his successor, Swami Niranjanananda: "Cultivate the lifestyle of creative expression and bring the tradition of sannyasa to the forefront of modern culture." This vision took the form of Sannyasa Peeth, an institution dedicated to instilling the spiritual qualities that allow an individual to live a creative and positive life. Swami Satyananda further specified that the presiding deities of Sannyasa Peeth will be Sri Narayana and Sri Lakshmi, the sustaining forces of the cosmos, and an annual yajna must be conducted to propitiate them and receive their blessings. Thus, in September 2011, the first Sri Lakshmi-Narayana Mahayajna was held at Paduka Darshan, the seat of Sannyasa Peeth in Munger on the banks of the Ganga.

Glimpses of the Divine II: Sri Lakshmi-Narayana Mahayajna, is a collection of the talks and satsangs given by Swami Niranjanananda and Swami Satyasangananda during the third Sri Lakshmi-Narayana Mahayajna held in 2013. The booklet takes us back into the special moments of the yajna, allowing us to relive the inspiration and blessings received therein, to reconnect with the energy of the gurus and to remember the presence of divinity. It also includes impressions by participants of the yajna.

For an order form and comprehensive publications price list, please contact:

Yoga Publications Trust,

Ganga Darshan, Fort, Munger, Bihar 811201, India
Tel: +91-6344 222430, Fax: +91-6344 220169

A self-addressed, stamped envelope must be sent along with enquiries to ensure a response to your request.

हरि ॐ

सत्य का
आवाहन एक द्वैभाषिक, द्वैमासिक पत्रिका है जिसका सम्पादन, मुद्रण और प्रकाशन श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती के संन्यासी शिष्यों द्वारा स्वास्थ्य लाभ, आनन्द और प्रकाश प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों के लिए किया जा रहा है। इसमें श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती, श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती एवं स्वामी निरंजनानन्द सरस्वती की शिक्षाओं के अतिरिक्त संन्यास पीठ के कार्यक्रमों की जानकारीयों भी प्रकाशित की जाती हैं।

सम्पादक – स्वामी योगमाया सरस्वती

सह-सम्पादक – स्वामी शिवध्यानम् सरस्वती
संन्यास पीठ, द्वारा-गंगादर्शन, फोर्ट, मुंगेर
811201, बिहार, द्वारा प्रकाशित।

थॉमसन प्रेस इण्डिया लिमिटेड, हरियाणा में मुद्रित।

© Sannyasa Peeth 2015

पत्रिका की सदस्यता एक वर्ष के लिए पंजीकृत की जाती है। देर से सदस्यता ग्रहण करने पर भी उस वर्ष के जनवरी से दिसम्बर तक के सभी अंक भेजे जाते हैं। कृपया आवेदन अथवा अन्य पत्राचार निम्नलिखित पते पर करें –

संन्यास पीठ

द्वारा-गंगा दर्शन,
फोर्ट, मुंगेर, 811201,
बिहार, भारत

☑ अन्य किसी जानकारी हेतु स्वयं का पता लिखा और डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा भेजें, जिसके बिना उत्तर नहीं दिया जायेगा।

कवर फोटो: सत्यम् वाटिका, मुंगेर में दीक्षा देते स्वामी निरंजनानन्द सरस्वती

अन्दर के रंगीन फोटो: 1: स्वामी शिवानन्द सरस्वती; 2-3 & 7: श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ 2014; 4: त्रिवर्षीय संन्यास प्रशिक्षण सत्र की पूर्णाहुति; 5: दश महाविद्या पीठ; 6: श्री रुद्राभिषेक, पादुका दर्शन; 8: स्वामी निरंजनानन्द सरस्वती;

- Registered with the Registrar of Newspapers, India Under No. BIHBIL/2012/44688

Sannyasa Peeth Events & Courses 2015

Jan 13-15

Satsangs by Swami Girishananda

Jan 21-28

Magha Adhyatma Samskar Sadhana Satra

Jan 24-Jan 2016

1-year Sannyasa Training

Feb 1-July 25

6-month Gurukul Lifestyle Course

Jul 17-25

Ashadha Adhyatma Samskar Sadhana Satra

Aug 1-Jan 25

6-month Gurukul Lifestyle Course

Sep 8-12

Sri Lakshmi Narayana Mahayajna

For more information on the above events, contact:

Sannyasa Peeth, c/o Ganga Darshan, Munger, Bihar 811201, India
Tel: 06344-222430, 06344-228603, 09304799615 Fax: 06344-220169
Website: www.biharyoga.net

A self-addressed, stamped envelope must be sent along with enquiries to ensure a response to your request