Satya ka Avahan

सत्य का आवाहन

Invoking the Divine

Year 6 Issue 5 September–October 2017
Membership Postage: Rs. 100

Sannyasa Peeth, Munger, Bihar, India

Hari Om

Satya ka 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 Sivananda, 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 2017

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
Paduka Darshan
PO 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: The symbolic Narayanastra at the Lakshmi-Narayana Peeth during Sri Lakshmi-Narayana Mahayajna 2017

Plates 1–8: Invocation of Narayanastra at the conclusion of Sri Lakshmi-Narayana Mahayajna 2017

SATYAM SPEAKS – सत्यम् वाणी

Even as in the past people lived together and performed sacrifices and offered oblations into the holy fire, likewise we have to meet together and perform good acts to keep the fire of righteousness and happiness ever lit. This is the fulfilment of the spiritual mission of which I am a visionary, not a leader.

—Swami Satyananda Saraswati

जिस प्रकार पूर्व काल में लोग साथ मिलकर यज्ञ और होम किया करते थे, उसी प्रकार हमें भी साथ मिलकर अनेकों सत्कर्म करने हैं, ताकि धर्म और आनन्द की ज्योति सतत् प्रज्वलित रहे। यही उस आध्यात्मिक मिशन की पूर्णता है जिसका मैंने संकल्प लिया है।

—स्वामी सत्यानन्द सरस्वती

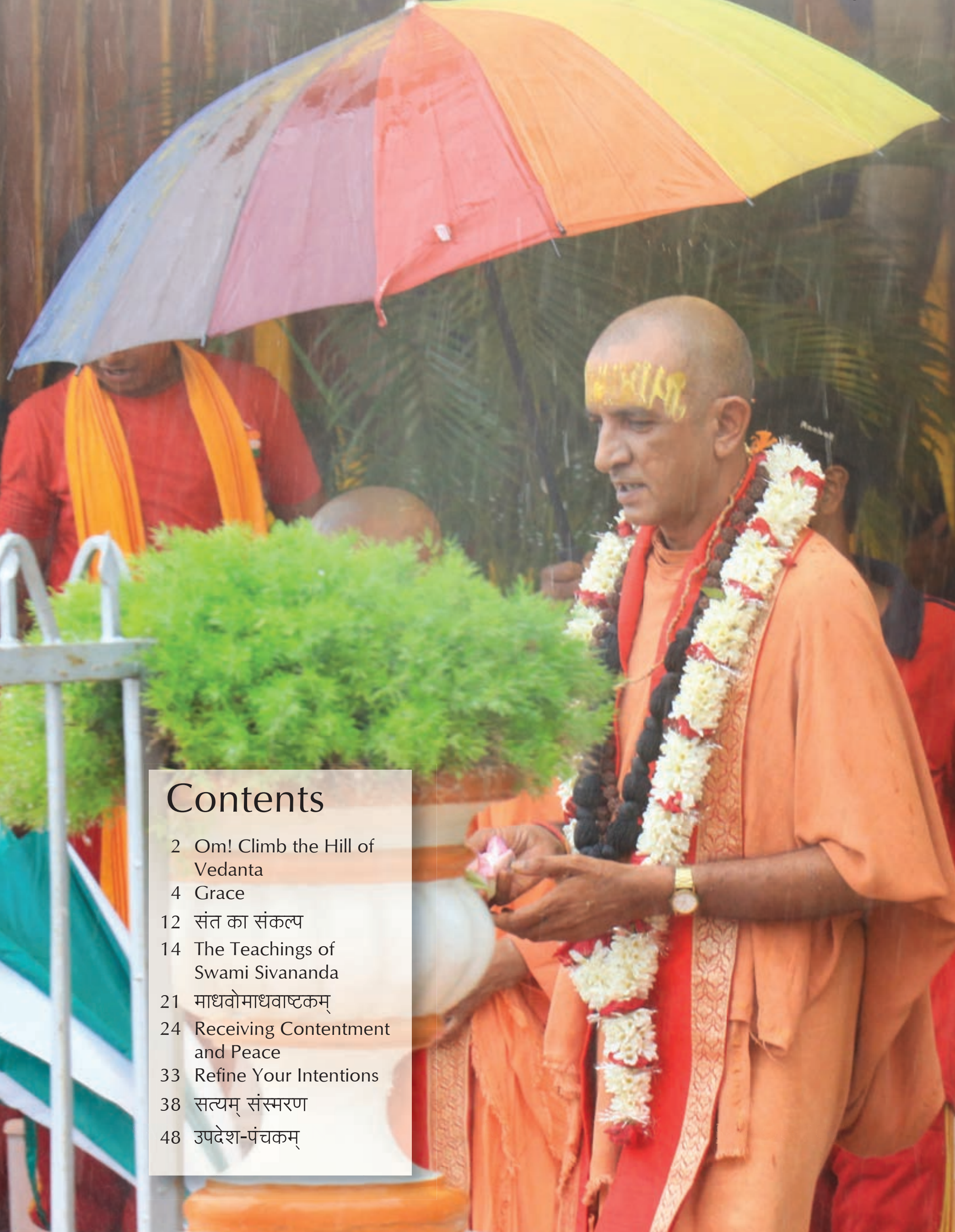
Published and printed by Swami Shankarananda Saraswati on behalf of Sannyasa Peeth, Paduka Darshan, PO Ganga Darshan, Fort, Munger – 811201, Bihar.
Printed at Thomson Press India (Ltd), 18/35 Milestone, Delhi Mathura Rd., Faridabad, Haryana.
Owned by Sannyasa Peeth **Editor**: Swami Yogamaya Saraswati

Satya ka Avahan
Invoking the Divine
सत्य का आवाहन
Year 6 Issue 5 • September–October 2017

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

"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 Om! Climb the Hill of Vedanta
4 Grace
12 संत का संकल्प
14 The Teachings of Swami Sivananda
21 माधवोमाधवाष्टकम्
24 Receiving Contentment and Peace
33 Refine Your Intentions
38 सत्यम् संस्मरण
48 उपदेश-पंचकम्

Om! Climb the Hill of Vedanta

(An Autobiography)

This is my story, my readers dear,
A naughty boy I was, a playful urchin,
With full of mischief
and a spirit of fighting
Then slowly changed my nature,
Serious I became.

Old good samskaras revived,
Shubha vasanas came,
Virtues I developed one by one!
Purity, patience, courage and control,
Kshama, karuna, daya to boot.

I served the sick with atmabhava
This gave me soon chitta-shuddhi.
I shared with joy what I had with others,
The spirit of sannyasa
Was ingrained in me.

I ran to mahatmas for satsang,
I served them too with
bhava and prem,
I took sannyasa and cut off all ties,
And moved in the world
as free as a bird.

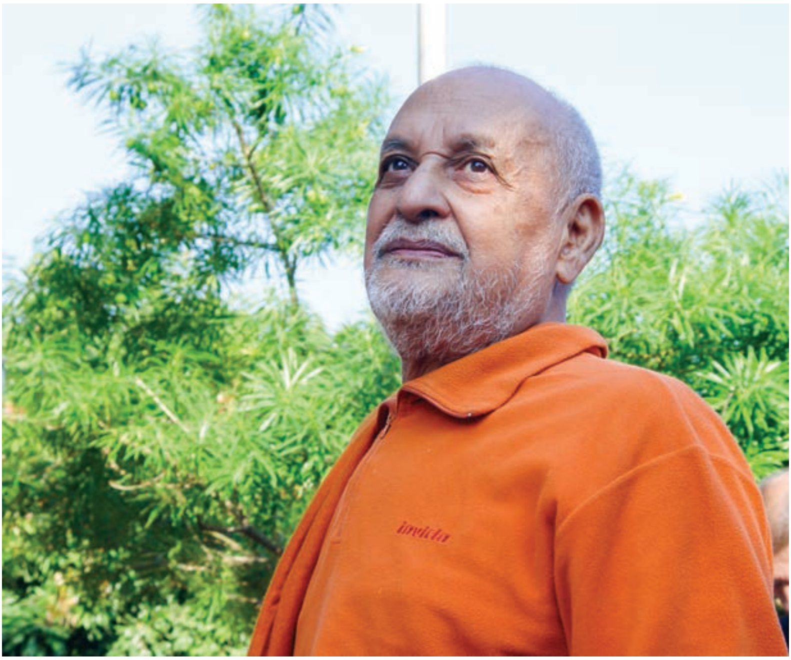
I acquired the four means of salvation,
Then I did shravana, manana,
nididhyasana,
Om Om I roared in the thick Tehri hills,
Then the hill of Vedanta I climbed.

I tore the veils one by one,
I pierced the five sheaths
with difficulty
The three voids I crossed
with strenuous endeavour,
The seven steps of jnana
I ascended with care.

—Swami Sivananda Saraswati

Grace

Swami Satyananda Saraswati



If one wants to enter the temple of God, in the beginning external steps such as practices and rituals are beneficial. However, the supreme temple is only found within. External shrines are built of bricks and mortar; they are merely models of what people have experienced and envisioned within themselves, only expressions of what is found within. It is very important to know the way to the inner shrine, and only by entering can one know God as the deity dwelling there. As long as there is awareness of the external symbols, one is within the boundaries of the mind. In order to experience reality, these boundaries have to be transcended, because God is beyond the limited, finite mind.

There are many techniques which lead to the point or brink at which one has to jump over the mind. However, how to make this final jump cannot be taught. Up to this point the yoga practices given by one's spiritual guide, or any spiritual practice for that matter, can help. But beyond this point no spiritual practice can serve as a guide, and no book has ever been written about it. All spiritual pursuits and religious practices take one only to the edge of this boundary of material consciousness. The teachings help up to that point, but to go beyond surpasses all human power of communication. The aspirant alone must find the way.

Only grace can help one to transcend the mind. Spiritual life, divine life or yogic life is difficult to navigate because it is the inner path. It is entirely and utterly dependent on God's grace. When the mind soars high in inner life, the path is uncharted; one does not know which way to go. Nothing external can help, for the unfoldment is within, not without. All the treasures and riches of the world are within. God's grace is required every step of the way. It cannot be denied that to achieve something effort has to be made and many things can be done to prepare oneself, but ultimately one is completely dependent on God's grace. It is His decision how one's life moves. If the aspirant is true to the path, then he can accept whatever is given. The more one can illuminate oneself, the more the grace will flow. The little 'i' must go, then the big 'I' will dwell in the devotee.

Gaining grace

The way to attain His grace is satsang, remembrance and prayer. Satsang, being where God and spiritual life are glorified, or where there is singing of bhajan and kirtan, helps to purify the self and the inner environment. Satsang must be compatible with one's inner environment. The name of the Lord is the greatest gift one can have. One should try to keep one's mind in tune with the name, keep oneself firmly anchored in it. It is the highest sadhana, and beyond the comprehension of the mind.

To receive God's grace one must aspire for purity. The heart must be kept clean. To invite God to dwell in ones' heart and to make sure that He continues to remain there and give His blessings, it is essential to clean one's heart. How will the devotee know that his heart is clean? Ramakrishna Paramahamsa used to say that where there is dirt, flies come; where there is wealth, thieves come, but if there is a beautiful garden with a lake, blooming lotuses and chirping birds, everyone will come.

Similarly, the aspirant can tell the quality of his heart by what he attracts. If the heart is clean, it will invite grace. Yet, the paradox is that God's grace does not come; it is always there. Nothing is possible without grace. No matter how long one works to remove the rubbish, it will not be possible without higher assistance. To think that one can do it alone is speaking the language of the ego. One may make the effort, but ultimately everything has to be left to God, because when His grace showers, all the rubbish of life is instantly removed, just as darkness is removed by the first rays of the sun.

Grace falls on everybody at all times, but people do not realize it. God's grace flows not only towards a saint, but towards every being. To be worthy of God's grace, one must become aware of His grace. In order to receive God's grace, one must be prepared to live in constant communion with Him, even if it means sacrificing the very best in one's life. It may be at the cost of social prosperity, it may turn one into a beggar, but when grace fills one's life, none of that matters.

All those who come to Him with pure devotion receive His grace. The Lord of the universe and infinite plenitude has no pride. He does not see how scandalous His devotee's past life was. He looks not at the conduct, qualifications, status, prosperity or learning. All He sees is devotion. The deceitful merchant or the debased criminal, when immersed in devotion, makes God his own. No matter what one's standing according to the codes of social conduct, in the eyes of God it is devotion alone that counts. From the moment a person begins to worship

God, his connection with his past, caste, family and social conduct is broken. God only looks upon him as His devotee. Samskaras from past births vanish or subside with the Lord's grace. When a devotee completely surrenders himself to God, all his miseries, ego and past are completely transformed. Like a servant, God protects whoever worships Him, for He is a devotee of His bhakta. He becomes the slave of the slave and applies Himself silently to his service. The way of God is such. One who realizes this truth realizes God's grace.

Ways of grace

There are signs which indicate that God is accepting the devotee. This, of course, depends on the groundwork that has been done. The aspirant does not know if God will really accept him. Everybody says that they love Him, but how does one know whether He is accepting that love? This is the weakness of any love. No matter how intensely a lover loves his beloved, a doubt always remains in the back of his mind. Does she really accept my love? Does she love me? This is the

great tragedy in the life of every lover. There is a beautiful song by Rabi Balen:

This is the way of the world,
Whosoever loves me
Binds me with a string of love.
But your intense love is peculiar,
Its ways are quite new.
You never tie me in the bondage of love.
You keep me ever free.
Other lovers do not leave my company
For fear that I might forget them,
But You are one
Who does not show His face,
And days pass.
Your love is unique,
Whether I call You in prayer or not,
Whether I remember You or not,
Your love always awaits my love.

Sometimes the devotee may think that it does not matter whether or not God accepts and loves him. He just has to do his duty, just play his part in His divine plan. On the other hand, if someone attains God's love, he gets everything. What is the form of God's love? The definition of God's love varies. The form in which grace manifests varies from person to person, especially for those immersed in worldly sorrows, who do not have the power to bear this sorrow. If a couple do not get the child they badly want, they will keep breaking their head against God's image. People sway on their swings of happiness and misery. Each person has his own desires, which are most important to him. When grace manifests, a childless person is given a child, and an incurable disease is cured. People accept these instances as God's grace.

It has been said in the *Srimad Bhagavatam*: "One who experiences Thy grace deeply, eagerly, every moment, who enjoys the pleasures and pains destined by karma, with a clear mind, and surrenders totally with a heart full of love, a body full of delight – he becomes qualified for liberation, just as a son becomes the heir to his father's property."

There are many examples that provide evidence of a higher power working in every sphere of one's life. Consider this. At night a person goes to sleep and in the morning wakes up, but in between there is a gap, a total void. When he wakes up, how does he know that he is the same person that existed yesterday? Although there is a total gap in which there is no continuity of identity, he never loses his identity. What is this process, and who carries it out? If one listens to a speech, he is able to immediately understand the speaker. What is the process of understanding? What is it that enables this simultaneous understanding? If this is not His grace, then what is? A person who thinks he is responsible for his own existence is the greatest fool!

Divinity exists within every being. Without His grace one could never live, breathe or think. A person eats food and the bones are strengthened, without any effort being made other

than swallowing the food and discarding the waste product. Who is carrying out the processes of catabolism, anabolism, metabolism and assimilation? It is Him alone. This revelation in itself will humble one's ego.

Grace and effort

Nothing happens without God's grace. Whatever one receives, whatever one's successes in life, is all His grace. Everything is an expression of that universal law. It is the supreme law. It is an omnipotent, omniscient and omnipresent law that controls every aspect of one's life. A true devotee receives guidance every step of the way. Everything is His grace. Initially one may think it is one's inner being who is speaking, the super soul giving guidance. Who is one's super soul? God is the first and the last. Everything is the grace of God, whom one has not seen and perhaps will not even see in the future. That realization must dawn.

Whatever is achieved in spiritual life is due, not to personal effort or diligence, but to God's grace. Not external things, but that which is eternal has only been given by the Lord. When there is grace, nothing is impossible. Tulsidas has said: "I prostrate at the lotus feet of Lord Hari by whose grace a lame person can cross mountains, a blind person can see, a deaf person can hear, a mute person can speak and a penniless person becomes king."

The *Bhagavad Gita*, *Srimad Bhagavatam*, other scriptures and all philosophies discuss this question: if God is the doer, then what is an individual's role? However, no one has been able to give a final answer as yet so it can only be discussed. People look for a conclusive answer to this question, but they will not find it because their mind is not ready for it. And when one does get the final answer, the questioner would have ceased to exist.

Whatever happens in an aspirant's life is not due to his own effort, his *purushartha*. Even without any effort, it will happen. Yet he makes the effort, because that in itself is a part of the will of God. This is an important point. If God wants one to

achieve, it is impossible not to make the effort. God gives the inspiration to make the effort; he gives the mind with which the effort can be made.

Everyone has to do purushartha, to exert, whether or not fate exists. The train will arrive at the station at its prescribed time, not earlier. One has to fill in the time somehow. One receives whatever has been decided by destiny. The question arises therefore: why is effort necessary? The individual has to exert because he cannot exist without action. What will he do if he does nothing? If he gets money, a house and everything else that he wanted, what will he do? People work out of a sense of self, out of their ego, *ahamkara*; they work because life demands work, because work is an inseparable part of life.

Destiny and purushartha are two different things. One will receive from destiny whatever one has to receive. The work that one does, the effort one makes in life, is the need of the ego. It is all His grace. We are dependent on grace. The aspirant may try everything possible in spiritual life. Eventually, when the desires are exhausted, however, he says, "God, I am tired. I can do nothing more." Then he renounces everything that can be considered accomplishments. He surrenders to God like a defeated soldier. He receives amnesty from God. ■

संत का संकल्प

स्वामी निरंजनानन्द सरस्वती

आज श्री लक्ष्मीनारायण यज्ञ अपनी पूर्णाहुति को प्राप्त होने वाला है। यह यज्ञ हमारा चिंतन नहीं है, न ही स्वामी सत्संगी या किसी अन्य का चिंतन रहा है, बल्कि यह हमारे गुरुदेव, श्री स्वामी सत्यानंद जी का आदेश था। इस यज्ञ के माध्यम से हम उन्हीं के आदेशों को उनके लक्ष्य तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे मुंगेर हो या रिखिया, चाहे स्वामी सत्संगी हों या स्वामी निरंजन, जीवन का तो केवल एक ही उद्देश्य है कि गुरुजी ने जो आदेश दिया है, उसे पूरा करने के लिये सदा प्रयत्नशील रहना।

हमारे गुरुजी कहा करते थे कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करना। आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करने के लिये व्यक्ति तरह-तरह के प्रयासों को, पुरुषार्थों को करता है। कुछ प्रयास व्यक्तिगत परिवर्तन के लिये होते हैं और कुछ प्रयास देव-कृपा के आवाहन के लिये। इन्हीं दो पुरुषार्थों की स्थापना हमारे गुरुजी ने की। परिवर्तन की स्थापना मुंगेर योगपीठ में, योग के माध्यम से और आवाहन की स्थापना रिखियापीठ में, यज्ञों के माध्यम से। उनका तीसरा संकल्प रहा–सत्यम्-शिवम्-सुन्दरम् की प्राप्ति और वृद्धि, जो होती है अच्छे संस्कारों को प्राप्त करके, और जिसके लिए यहाँ संन्यासपीठ की स्थापना हुई है। ये तीन संकल्प संसार के लिये हमारे गुरुजी के अमोघ, अचूक आशीर्वाद हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ की तिथि का निर्णय भी हमारे गुरुजी ने स्वयं किया था। उन्होंने कहा था कि रिखियापीठ में शिवानंद जन्मोत्सव की परंपरा तो स्थापित हो गयी जिसमें श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण होता है, पर साथ ही भगवान नारायण की आराधना भी आवश्यक है। यह होगी योगपीठ, मुंगेर में श्री लक्ष्मीनारायण यज्ञ के रूप में। रिखिया में भागवत सप्ताह का समापन होगा 8 सितम्बर को और मुंगेर में श्री लक्ष्मीनारायण यज्ञ आरंभ होगा इसी तारीख को तथा यज्ञ की पूर्णाहुति होगी 12 तारीख को। 12 तारीख भी हमलोगों के लिये बहुत विशिष्ट, सुखदायी और महत्त्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जिस रूप में आज हम अपने गुरुजी को जानते हैं, उस रूप में उनका जन्म हुआ था 12 सितम्बर, 1947 को, जब उन्होंने स्वामी शिवानंद जी को अपना माता-पिता-गुरु मानकर, नया जन्म, नया संस्कार और नयी शिक्षा प्राप्त की थी। उसी ऐतिहासिक क्षण की वजह से वे आज हमलोगों के हृदय-सम्राट्, स्वामी सत्यानंद सरस्वती के नाम से जाने जाते हैं और हमारे हृदय में निवास करते हैं।

शिष्य के जीवन में प्रेरक तत्त्व केवल गुरु होता है। गुरु के सामने अहंकार का त्याग करके नतमस्तक होना पड़ता है क्योंकि आखिर बनाने वाले तो वही हैं। अगर कोई मूर्ति सोचे कि मैं स्वयं बनी हूँ तो यह मूर्ति की बेवकूफ़ी है। मूर्ति को

बनाने वाला तो शिल्पकार होता है, जिसने उस मूर्ति के सौन्दर्य को निखारा है। लोग मूर्ति को देखकर उसके सौन्दर्य का बखान करते हैं, और बहुत बार मूर्ति के मन में घमंड की उत्पत्ति भी होती है कि वाह! मेरा भी अब नाम हो रहा है। लेकिन वास्तव में अहंकार की बजाय आभार की अनुभूति होनी चाहिए, उस शिल्पी के प्रति जिसने पत्थर से मूर्ति के स्वरूप को उभारा। अगर आपको मूर्ति प्रिय लगती है तो इसका श्रेय केवल शिल्पकार को जाता है, उस मूर्ति को नहीं। अगर आज हम कुछ बन पाए हैं तो इसका श्रेय केवल हमारे गुरु, श्री स्वामीजी का है, हमारा नहीं। तराशा उन्होंने, कटाई-छटाई उन्होंने की है। हमें तो बस अपने गुरु पर श्रद्धा और विश्वास रखना पड़ा है, इसके अतिरिक्त कुछ और सोचा भी नहीं। संस्कार उन्होंने दिया है, शिक्षा उन्होंने दी है, प्रेरणा उन्होंने दी है, सामर्थ्य उन्होंने दिया है, ज्ञान उन्होंने दिया है, हमने क्या किया है? कुछ नहीं। हम वही बने हैं जो उन्होंने दिया है। और आप भी वही बन सकते हैं जो वे आपको देना चाहते हैं। इसीलिये आप अपने को समर्पित करने का एक छोटा-सा प्रयास अपने जीवन में अवश्य करें।

हमने अपने गुरुजी के जीवन में देखा कि अगर वे किसी के जीवन में हज़ार दोषों के बावजूद कोई छोटा-सा गुण देखते थे, तो उन हज़ार दोषों को अनदेखा करके उस छिपे हुये गुण को बाहर निकालने के लिये प्रयास करते थे। चाहे उस व्यक्ति ने उनके विरोध में भी काम किया हो, पर अगर वे कोई छिपा हुआ गुण देख लेते थे, तो सभी दोषों को नज़रअंदाज करके उस सद्गुण को बाहर निकालने के लिए उनका हाथ हमेशा सबसे पहले बढ़ता था। शिष्यों के ऐसे महान् शिल्पकार थे हमारे गुरुजी।

–12 सितम्बर 2014, श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ, पादुका दर्शन, मुंगेर

The Teachings of Swami Sivananda

Swami Niranjanananda Saraswati

The best way to celebrate the birthday of our paramguru, Swami Sivananda, is to remember his teachings and to make an effort to at least understand, if not imbibe them.

Swami Sivananda was a very special person. The whole world may not know about him, but those who know him, especially in India, recognize him as an avatara. He was born in his physical body in 1886 and left it in 1963. In his lifetime, without him ever stepping out of Rishikesh or his ashram, his teachings to live the spiritual life reached all continents of the world. This was in circumstances that existed seventy and eighty years ago, when travel and communication were not easy. Today you can travel freely, but there was a time when the borders were closed. In that situation, the teachings of Swami Sivananda travelled far and wide.

In many countries at that time, there were restrictions on spiritual books in the marketplace. Nevertheless, the books of Swami Sivananda would be circulated underground, and people would read and imbibe those teachings. His teachings were sought after as they were practical and simple yet deep, leading one to realize the essence of life and of yoga.

Create positive awareness

The essence of life and the essence of yoga are to be realized. God is a distant reality. You have to realize what you have now, this life, and how it can be nurtured into a beautiful garden. This was the inspiration that Swami Sivananda gave to everybody. He said, "Do not negate anything in life, not even your limitations and weaknesses, but try to convert everything into a creative strength, into a positive awareness." The process that he mentioned for this was the practical aspect of Vedanta and yoga that could be practised as sadhana. He brought in the components of managing the moods of mind, of retaining a positive state of mind, and of becoming selfless in life.

When you become selfless, you epitomize love, for love is selfless. When you seek love, you are not seeking selflessness in love; you are seeking self-gratification in love. Selfless love is

the luminosity that reaches out to everybody and inspires them, encourages them, strengthens them, gives them a purpose to live, gives them a vision to achieve in life, and makes them into a model human being. Swami Sivananda was a person who had that luminosity.

I feel privileged to have taken birth at a time when the opportunity exists to live with and know such great personalities. Everyone who has been associated with the life and teachings of our paramguru Swami Sivananda, and the life and teachings of our guru Swami Satyananda, definitely feel privileged and blessed to have known them. After all, in the history of humanity, how many generations get to live in the presence of spiritual masters?

The generations who knew Christ were maybe two or three; beyond them everything was hearsay. The generations who know Swami Sivananda are maybe two or three. The generations who know Swami Satyananda are maybe two or three: those who have seen him physically, who have interacted with him, lived and associated with him. As time passes, that physical proximity, that energy remains as inspiration and memory. It is this inspiration and memory that will continue to motivate future generations. If we can hold true to our own memories of beauty which our gurus have presented, and if they become our inspirations in life, then definitely we can attain spiritual awareness.

Swami Sivananda was an incarnation of Shiva. What was the character of this Shiva tattwa which took birth in the form of Swami Sivananda? It was the trait of absolute, pure goodness. Different beings are realized by the traits that they exhibit in life. Enlightened beings exhibit a particular trait which becomes a part of their teaching. Buddha epitomizes peace, Christ epitomizes love and compassion. In the same manner, Swami Sivananda epitomizes all the conceived and unconceived ideas of goodness. That which you have conceived in your mind and held deep in your heart as the ideal, he was that. Those qualities which you have never thought of but when presented

to you become powerful forces, Swami Sivananda was those too. He epitomized absolute, pure goodness.

Sivananda yoga

Swami Sivananda's teachings reflect that goodness. He was the originator and propagator of the exoteric yoga. There are three types of yoga. One is the traditional, classical yoga. It is the sequence, the path, the process, the system of yoga. You do hatha yoga, raja yoga, kriya yoga; this is the sequence. That is the traditional, classical yoga, which everybody wants to learn and practise.

Everybody wants to learn asana and pranayama. Then there are people who want to learn shatkarma, mudra, bandha. There are many people who want to learn kriya and kundalini and other higher yogas, and there is a big majority of people who want to experiment with everything. All these needs are fulfilled in the classical yoga, which allows you to experience yourself, your body, your prana, your mind, your consciousness, your spirit, all the five koshas together: annamaya, pranamaya,

manomaya, vijnanamaya, and anandamaya. The system, the practice, the process which leads to the awakening of these five different koshas is the traditional, classical yoga practice.

Then there is the esoteric yoga. Esoteric yoga indicates different states of realization that you may experience in your journey of spiritual evolution: the deepening of concentration, the awakening of inner faculties, awakening of the powers of intelligence and emotions. Esoteric yoga describes the physics of meditation. Meditation is not a practice. There is physics to meditation. Meditation is not simply closing the eyes and forgetting the world; meditation can take you beyond time and space into a different dimension. That is the esoteric yoga, the exploration of the higher nature.

Then there is the exoteric yoga, yoga that you live in your life. Swami Sivananda was the propagator of that yoga. I am not going to describe his teachings, for there are many. He was a prolific writer at a time and age when there were no computers, only paper and ink pens. In those days he wrote two hundred books. The knowledge used to simply emanate from him. I asked Sri Swamiji once, "Did Swami Sivananda ever have the time to read anything?" Sri Swamiji said, "In all my time that I spent in Rishikesh, I never saw Swami Sivananda read anything, but I always saw him write." What he has written includes the essence of every idea, every thought, every philosophy, every religion, every belief system, every literature, every scripture, from Einstein to Sage Vyasa, from science to spirituality.

The eightfold path of expression

Swami Sivananda always used to say that his principles were eightfold, and he gave us an eightfold path of yoga. The eightfold path of Swami Sivananda is the expressive yoga, not the experiential yoga. Experiential yoga is the eightfold path of Patanjali. The expressive yoga is the eightfold path of Swami Sivananda: 'Serve, Love, Give, Purify, Be Good, Do Good, Meditate, Realize'. This yoga of Swami Sivananda begins after Patanjali's yoga has been covered.

What is the meaning of serve? Serve the sick, feed the hungry? The essence of service is selflessness; not merely the outer act but what you believe in and live. When you believe in and live that selfless attitude which allows you to interact with people freely, without inhibition, conditioning, expectation and desire, only then can it be called real service. Otherwise, it is manipulative service; there is always something expected from it, if only a pat on the back. Thus it is selflessness which has to emerge.

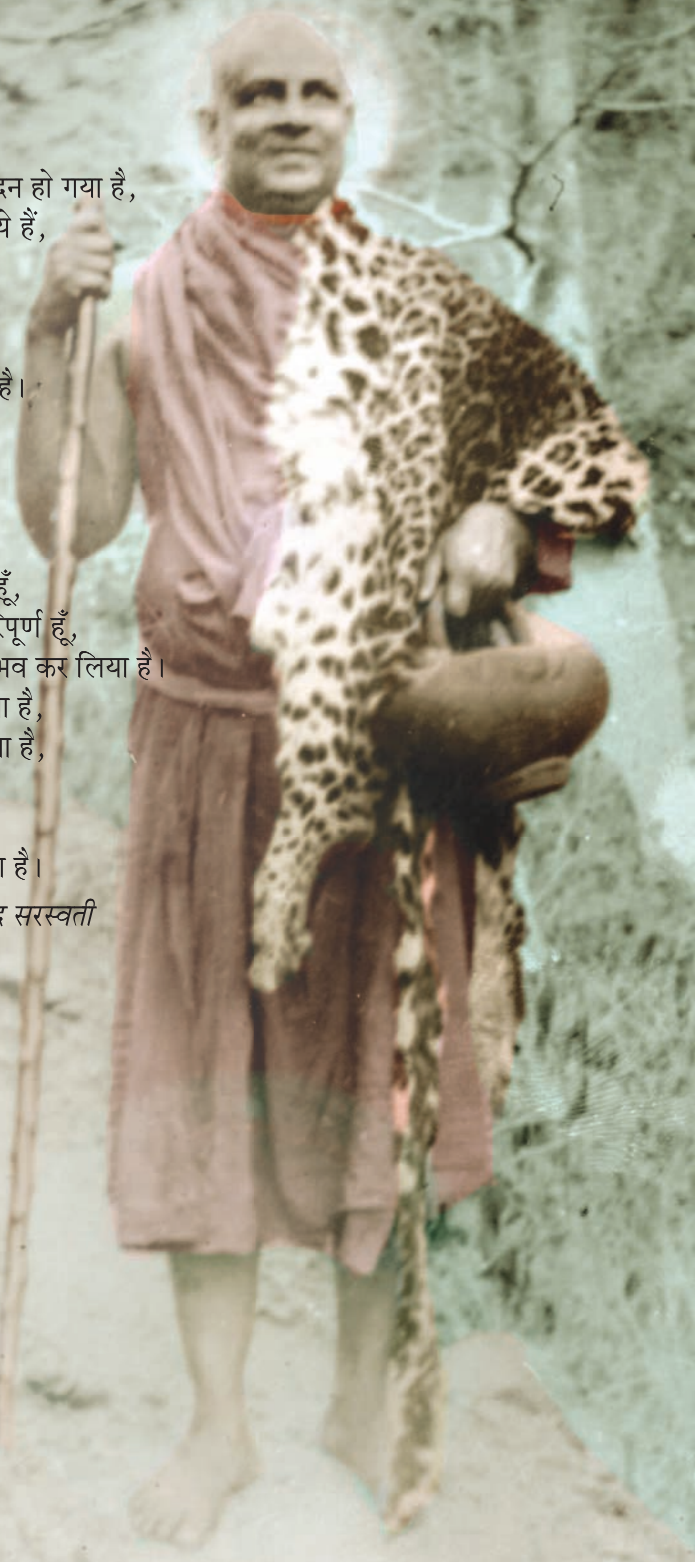
When selflessness emerges, love becomes effulgent. When love becomes effulgent, you are willing to sacrifice. Love is sacrifice. Love is not getting or acquiring. Love is giving. A mother can go hungry but she will feed the child the last morsel. That is the sacrifice of love. That is selfless giving.

Giving and sacrificing continuously leads to purification of the soul and the gross mind. When the gross mind is purified, one becomes endowed with good qualities. It is these good qualities that begin to express themselves, and they make you do good. That is how you fulfil your destiny as a human being.

Then, you meditate and you realize a different aspect, a different dimension of yourself, beyond the samadhi of Patanjali: the experience of luminosity. Swami Sivananda proved that it can be done.

– 8 September 2014, Sri Lakshmi-Narayana Mahayajna, Paduka Darshan, Munger

परमानन्द



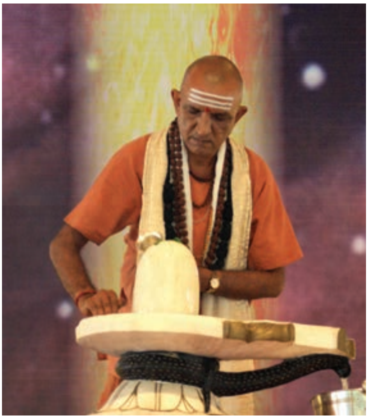
तीनों हृद्-ग्रन्थियों का उच्छेदन हो गया है,
समस्त सम्बन्ध समाप्त हो गये हैं,
समस्त बन्धन कट गये हैं,
तीनों अग्नियाँ बुझ गयी हैं,
पंचक्लेश दग्ध हो चुके हैं,
पुराना अज्ञान समाप्त हो गया है।
माया लज्जावश
अपना मुँह छिपा रही है,
निर्धनता, अविद्या, रोग
सब समाप्त हो गये हैं।
मैं आनन्द-सागर में तैर रहा हूँ,
प्रकाश और शान्ति से मैं परिपूर्ण हूँ,
मैंने भूमा-परमानन्द का अनुभव कर लिया है।
समस्त अन्धकार नष्ट हो गया है,
समस्त विश्व मुझमें समा गया है,
मैं चिदानन्दघन बन गया हूँ,
मेरा हृदय
आनन्द से लबालब भरा हुआ है।

—स्वामी शिवानन्द सरस्वती

माधवोमाधवाष्टकम्

Eight verses in praise of Madhava (Narayana, the consort of Lakshmi) and Umadhava (Shiva, the consort of Uma)

ॐ अस्य माधवोमाधवस्तोत्रमंत्रस्य निरंजन ऋषिः। भुजंगप्रयातं छन्दः।
माधवोमाधवौ देवते। माधवोमाधवप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः।



भजे देवयुग्मं शिवं चैव विष्णुं, रमावल्लभं पार्वतीनायकं च।
स्मरेन्नामरूपाणि नित्यं मनो मे, मधू माधवोमाधवौ मंगलीयौ॥1॥

I worship the divine pair of Shiva, the consort of Parvati, and Narayana, the consort of Lakshmi. Let my mind be forever engrossed in the remembrance of their names and forms. May the beautiful, blissful Madhava and Umadhava grace us with auspiciousness.

जलं विष्णु अग्निः स्वयं शंकरश्च, विरुद्धस्वभावौ तथाप्यन्तरंगौ।
क्वचित् प्रीति अर्चा क्वचिद् वैरलीला, मधू माधवोमाधवौ मंगलीयौ॥2॥

Vishnu is water and Shiva fire itself. Natures totally opposite, yet the two are most intimate. Somewhere they exhibit mutual adoration and worship, somewhere the leela of animosity. May the beautiful, blissful Madhava and Umadhava grace us with auspiciousness.

समुद्रस्य मंथं यदा देवदैत्याः, अकुर्वन् विषं घोरमाहृत्य शम्भुः।
पुनर्मेलकर्ता रमाचक्रपाण्योः, मधू माधवोमाधवौ मंगलीयौ॥3॥

When the gods and demons churned the ocean, Shiva consumed the deadly poison that emanated, paving the way for the emergence of

Lakshmi and her reunion with Narayana. May the beautiful, blissful Madhava and Umadhava grace us with auspiciousness.

प्रणेतुं च मीनाम्बिकां सुन्दरेशः, सुसज्जस्तदागत्य मीनावतारी।
शिवश्यालः कन्यां प्रदायाभवत् सः, मधू माधवोमाधवौ मंगलीयौ॥4॥

And when Shiva in the form of Sundereshwar wanted to marry Goddess Meenakshi, Vishnu appearing on the scene, performed the kanya-daan of his sister thus becoming Shiva's brother-in-law. May the beautiful, blissful Madhava and Umadhava grace us with auspiciousness.

गवां पाल एको वृषाराधितोऽन्यो, गदाचक्रधारी त्रिशूली द्वितीयः।
शिवः शेषहारी हरिः शेषशायी, मधू माधवोमाधवौ मंगलीयौ॥5॥

One serves cows, the other is served by a bull. One wields the mace and discus, the other a trident. Shiva wears Shesha, the lord of serpents, as a garland, while Hari reposes upon him. May the beautiful, blissful Madhava and Umadhava grace us with auspiciousness.

किरातावतारेऽर्जुनस्य परीक्षा, तथा तस्य कृष्णावतारे तु शिक्षा।
सुपुत्राय पूजा च पौत्राय युद्धं, मधू माधवोमाधवौ मंगलीयौ॥6॥

Taking the form of Kirata, one tests Arjuna, while the other in the form of Krishna, teaches Arjuna. One worships the other for a worthy son (Samba) and then fights with him for the sake of a grandson (Aniruddha). May the beautiful, blissful Madhava and Umadhava grace us with auspiciousness.

हरः गौरयोगीश्वरः चन्द्रचूडः, हरिः श्यामयोगेश्वरः रामचन्द्रः।
परित्यक्तनारी स्वनेत्रोपहारी, मधू माधवोमाधवौ मंगलीयौ॥7॥

Shiva is the fair Lord of the Yogis, with the moon as his crown, and Vishnu is the dark-hued Lord of Yoga (Krishna) and Rama. For the sake of his aradhya, one renounced his wife Sati, while the other offered his own eye. May the beautiful, blissful Madhava and Umadhava grace us with auspiciousness.

हरिः पोषयेत् तारयेदाशुतोषः, जगत्सर्वमेषा मनोज्ञाभिलाषा।
ययोः भुक्तिमुक्तिप्रदानस्वभावः, मधू माधवोमाधवौ मंगलीयौ॥8॥

May Hari nurture and Shiva emancipate the entire world, such is my earnest desire. May the beautiful, blissful Madhava and Umadhava, whose innate nature is to grant *bhukti*, enjoyment, and *mukti*, liberation, grace us with auspiciousness.

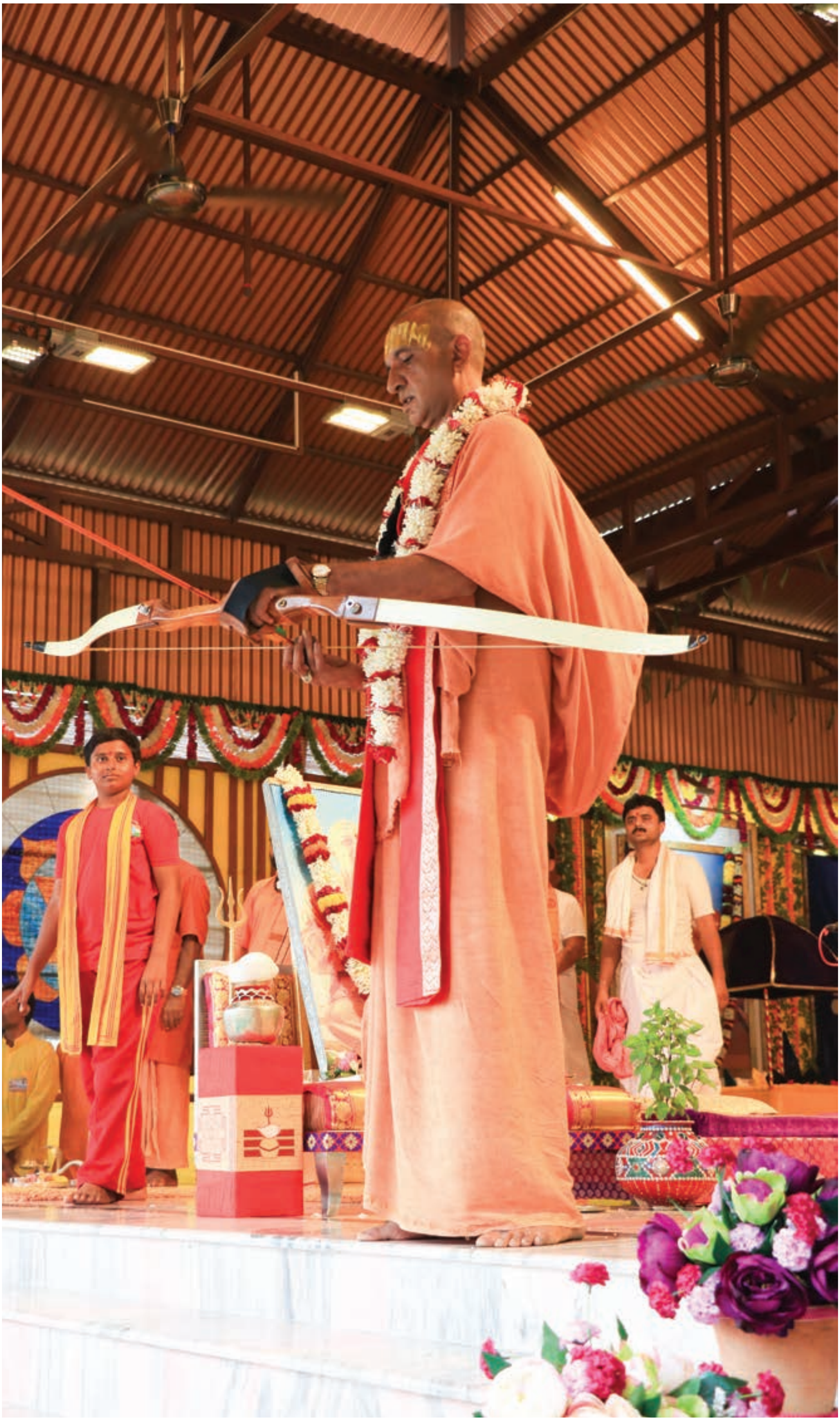
Receiving Contentment and Peace

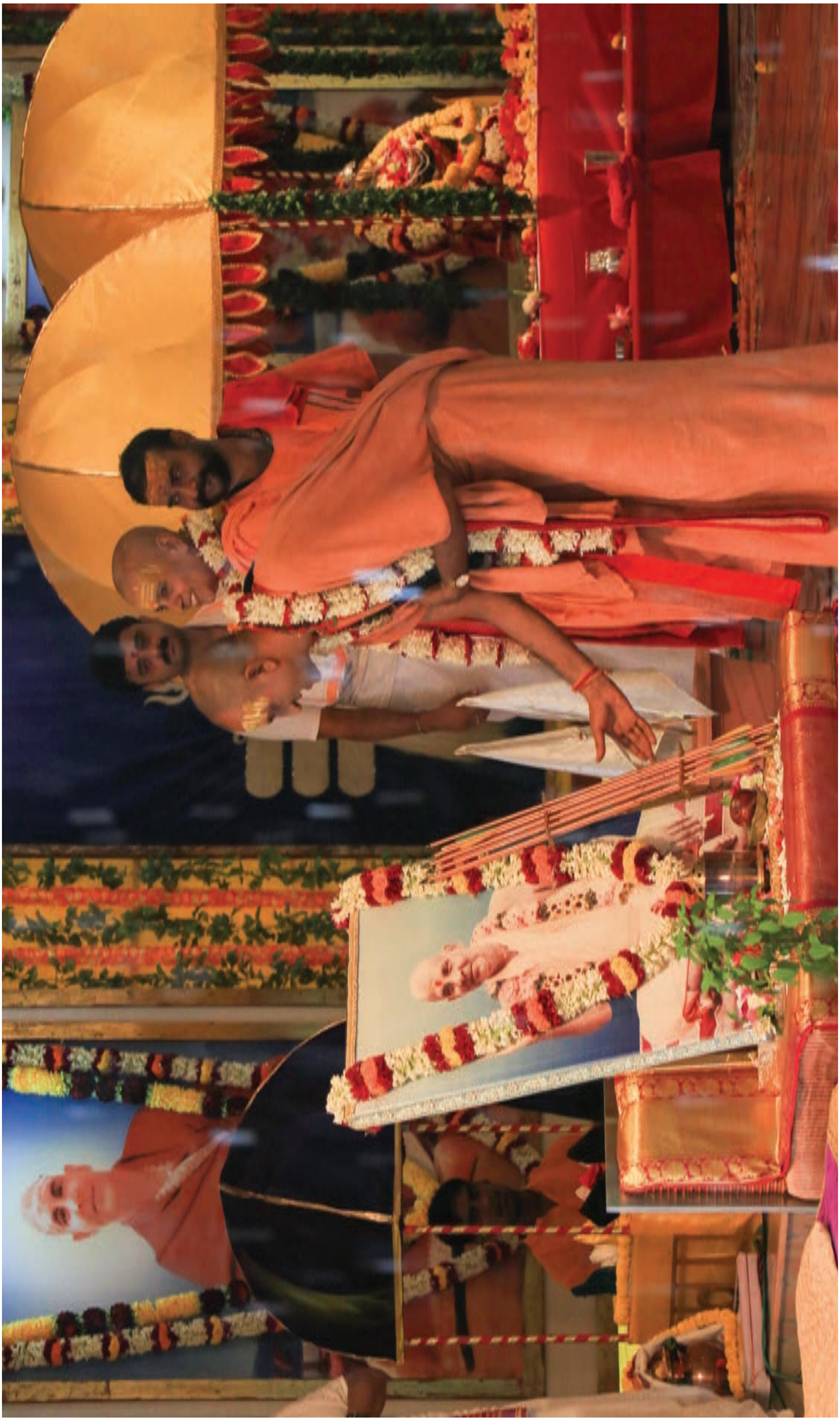
Swami Niranjanananda Saraswati

The Lakshmi-Narayana Mahayajna is devoted to Lakshmi and Narayana. In every idea of divinity, there is an exoteric aspect, an esoteric aspect, a mythological aspect and a historical aspect. The mythological and the historical aspects are not our subject here. Our focus is the exoteric and the esoteric aspect, the outer and the inner significance of Lakshmi and Narayana.

Lakshmi: goddess of contentment

Everybody thinks that Lakshmi is the goddess of wealth and in India many people worship her with the sole purpose of receiving financial gain, in the form of gold, silver, rupees, dollars, whatever Lakshmi wishes to grant. On every Diwali, the festival of lights, she is invoked for that purpose. People believe that if their coffers are filled, they have received the grace of Lakshmi.





This would mean that anybody who is rich has been graced by Lakshmi and anybody who is poor has been cursed by Lakshmi. Of course, that is not the case, and such a definition of her grace is a misunderstanding of her ability and the quality that she represents. Lakshmi is the goddess of prosperity. This prosperity is not only material but also spiritual, mental, emotional, at all levels, in all dimensions. In reality, she is the shakti, the goddess of contentment.

If you analyze the word 'contentment' and apply it in your own life, you will see its value. When you are content, you are at peace with yourself. When there is discontent in you, there is also *ashanti*, absence of peace, in you. Thus, contentment and peace go hand in hand. In the absence of contentment there is disturbance, dissipation and ashanti. When there is contentment, you feel filled, your heart is filled, your mind is filled, there is no craving, expectation or desire. You are full and that experience of fullness is contentment. That is the grace of Lakshmi, not material wealth.

If you suddenly receive a lot of money, your life will be disturbed. You will not be able to sleep at night. You will be worried about investment, thieves, robbers, income tax, and all such things. You will be worried about how to safeguard the money. You will lose your sleep and your life will become dependent on medicines and subject to stress. Will that be a boon or a curse? Instead, if you have just one thousand rupees every day for the rest of your life, you will always be content. You will fulfil the requirements of your day. You will be able to have food, wear clothes, live in a nice shelter and have good sleep, good health, no worry, no anxiety; you can be happy with the little you have. To attain this state of contentment is to follow the path of Lakshmi.

Qualities required to receive Lakshmi's grace

Three qualities are required within an individual to access the grace of Lakshmi. There is a story about Sage Durvasa, famous in Indian history as the angry sannyasin. That is the social label

given to him, as he would always become angry if something did not happen as per his wishes and curse everybody, pauper and king alike.

Once, Sage Durvasa went to heaven and the message was carried to the king of heaven, Indra, that the sage has come to the gates. Indra came to the gates to receive Sage Durvasa, and offered him a nice welcome. The sage was pleased with his attention, so he took the garland that he was wearing on his neck and, as a gift of goodwill, gave it to Indra. Indra, the king of gods, looked at the garland and wondered what to do with it, as it was not a particularly beautiful garland; it was just an ordinary garland: five dead flowers strung on a *nariyal rassi*, coconut string. Indra's vehicle was an elephant: he used to travel everywhere on the elephant. He offered the garland to the elephant who caught it in its trunk and smelt it. It was smelling of the sweat of the sage, so he threw it on the ground and stomped on it.

At that moment, the sage said to Indra, "You welcomed me in the most beautiful manner, I was happy and wished everything auspicious and good for you. That sankalpa of mine was given to you with the mala. The mala is only a material object, it doesn't mean much. It can be beautiful, it can be not so beautiful, but the intention with which the mala was given was the intention to bring goodness and auspiciousness in your life. You disrespected that mala. You gave it to your elephant. Since you did not accept the sankalpa of goodwill, auspiciousness, peace and prosperity, and rejected that gift, now everything in your life will become inauspicious. You will lose everything since you rejected the auspiciousness that was being given to you."

Therefore when you receive prasad, even if it is a piece of thread, receive it gracefully, receive it with honour and dignity, for it is not the thread that is important, but the sentiment of the individual. The happy, the good, the positive sentiments of the individual towards you are being conveyed in that. *Prasad* means that which is given by either God or guru. What you

give to each other is not prasad, it is not consecrated. What you give to each other is a gift, and there is a difference between a gift and prasad. Prasad can only be given by two people, God or guru; others give gifts. Therefore, remember that everything that is given to you is not prasad. Prasad means that which comes to you with the good wishes of the divine and goodwill of the guru.

The story indicates that Indra saw only the external object: the five dead flowers in a mala strung on a nariyal rassi, and did not like it. Indra did not see the intention of the rishi, the sankalpa and the goodwill of the rishi. He only saw the external object and threw it away, and that became the cause of his downfall. When you receive something, you also first admire its outer look. If it is sleek, beautiful and shiny, you like it. The outer look is seen first and the intention is ignored, as it always comes second. Some people have the ability to see the intention first and appreciate it. Other people who don't have that ability don't see the intention and only admire or reject the object.

There is a way to receive prasad also. Indra was arrogant, so he did not appreciate what he was given. If there is humility, then there is greater acceptance and appreciation of what you receive. In order to receive grace, first there has to be humility. Without humility, the ego will always be on the foreground; with humility you will receive grace. Due to his arrogance, Indra saw the object, not the essence. Prasad is the essence, not the object, and to receive the essence there has to be humility. As you receive, there has to be gratitude in the heart for having received that unique object which is beneficial for your life. It is something that is going to uplift and illuminate you, and therefore there has to be respect for having received that.

Thus, the first quality is humility, the second is gratitude, and the third is respect. This is the attitude required to develop contentment in life. These are the three *vidhis*, processes, stages, for developing contentment in life. Contentment is not where you just repeat to yourself, 'I am content and happy' and begin to grin at everybody uselessly. Contentment is what you feel in your heart.

Ask yourself the question: 'Am I ever content?' Ask yourself that question. In your life, in your society and family, with all your ambitions and needs, are you ever content? If you answer truthfully, most of the time in your life you are discontented, and contentment comes only as a glimpse from time to time. Most of the time there is strife, stress, anxiety and aggression. Most of the time there is a forceful drive to achieve that which you have not received. There is always discontentment.

In order to be recipient of the grace of Lakshmi, the shakti of Lakshmi, just worship or participation in a worship is not enough. There has to be transformation of the inner self also, there has to be reduction of the ego by cultivating humility. There has to be gratitude and respect. These will lead you to contentment, and then you can say, "Yes, I am the recipient of the grace of Lakshmi", not when you win the lottery.

Narayana: god of peace

The aspect of Narayana also has to be understood in the right exoteric and esoteric perspectives. Who is Narayana? The life-force. In life, everybody is looking for prosperity and peace, *sukha* and *shanti*. That sukha, that prosperity is Lakshmi, and the shanti, peace, is Narayana.

Narayana represents life, energy, the life-force. Therefore life has to be subject to peace, that is the understanding. There has to be peace in life. There has to be peace in life and that peace in life is something that you can have only for a limited time, when you are following the path of dharma and nyaya. *Dharma* is obligation, duty, and *nyaya* is natural justice. As long as you follow the path of dharma and nyaya, natural justice and fulfilment of your obligations and duties in a positive, constructive and creative manner, you are following the path of Narayana.

In order to understand dharma, the right thing to do in life, there has to be understanding and knowledge. Therefore Narayana is equated with knowledge and understanding as well.

Qualities required to receive Narayana's grace

The greatest quality in life is not love. It is not compassion or sympathy. It is understanding. If there is understanding, there is love, there is compassion, there is sympathy, there is everything. If there is no understanding, no good will exist. If there is understanding, then good will find its place where it fits, and you will be filled with goodness. That is Narayana. With understanding and knowing comes appreciation for what you are, what you have been given, for what you will be in the future.

When you want to maintain your garden, you have to work hard on it every day. Even when the garden has been created, you still have to go and water the plants every day and trim the overgrowth. If you ignore the garden after beautifying it, after some time the beauty will be destroyed and weeds will begin to grow. As long as you are working hard, making the effort, looking after the garden, the weeds are not growing and only the beauty is visible. When you don't work hard and ignore the garden, the beauty diminishes and the weeds begin to grow, which eventually cover the entire garden and destroy it. The continuous effort to maintain the beauty in life is the quality of Narayana, which leads to appreciation of life, this beautiful gift that you have been given.

Appreciation of life is the first step in the discovery of the Narayana element. Once you have discovered the Narayana element, your attitude and behaviour changes, and actions become positive, better, supportive, cooperative. The entire personality and nature change, and you carry everybody forward together. You begin to support life, nurture life, rather than destroy life.

There are people who go to a drugstore to purchase lifesaving drugs and ask the shopkeeper if he can give them a discount. After coming out of the pharmacy, the same person goes to a wine-shop and purchases an old wine which costs a thousand dollars, but doesn't ask for a discount. People want to pay less for lifesaving things and more for life-destroying things. That is the natural tendency, as that is the inherent tamasic nature. The opposite of this is the Narayana element, which nurtures and supports, and believes in knowing and understanding.

If there is no understanding, then you can be sure that there is no grace of Narayana in your life. If you have developed even half a percent of understanding, that is the beginning of your journey in the dimension of Narayana. With understanding you can live dharma and nyaya; that is when your actions become appropriate. When the actions are appropriate, then your awareness extends to all realms, both external and internal.

Narayana is always depicted as being in yoga nidra, and yoga nidra is the state of absolute awareness. You are not sleeping yet you are aware of the internal world; you are not awake yet you are aware of the external world. That is the state of yoga nidra. Thus, Narayana is at all times aware of both the outer and the inner. Narayana is not like us. When we have our eyes open we are totally externalized and when we sleep we totally disconnect. In the Narayana nature, there is no disconnection yet there is awareness of the internal world; one is not awake yet is aware of the outer world. That level of awareness in both, the gross and the subtle, the management of the external senses and the inner mind in a harmonious manner, indicates the presence of Narayana.

When you react to somebody there is a demon inside you, and when you appreciate and understand somebody, that is Narayana inside you. When you rebel against a system and a discipline, that is the demon inside you, and when you create a structure and a system, that is Narayana inside you.

The experience of Narayana in life happens when you begin to appreciate life and try to beautify and nurture life, not destroy life. When you can appreciate the body and use it properly, not misuse or abuse it; when you can utilize the faculties of your mind properly, and not misuse those faculties to harm, destroy, dissipate or disturb, then that is the Narayana tattwa. When there is peace, that is the Narayana tattwa.

The plateau of contentment and peace

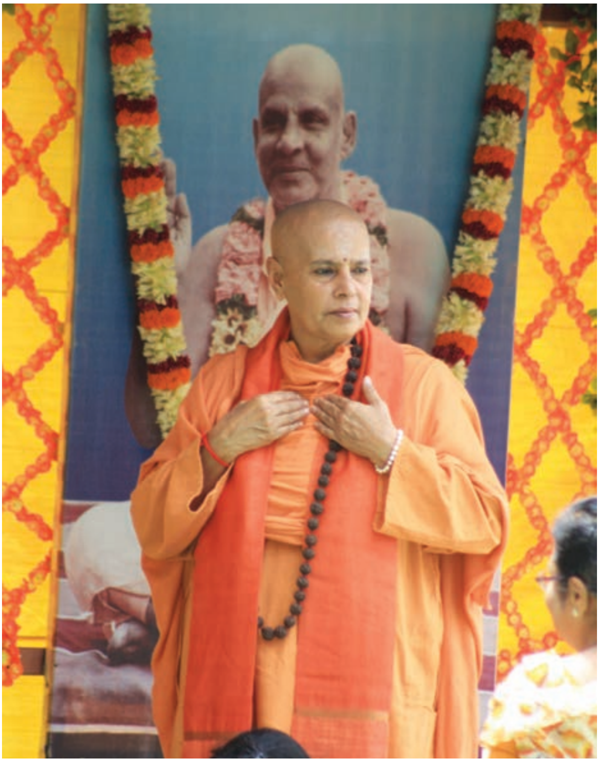
The focus in this Lakshmi-Narayana Mahayajna is the experience of the Narayana tattwa and the Lakshmi tattwa: the discovery of peace and contentment, and finding ways to achieve them. For attaining contentment, develop humility, gratitude and respect. For attaining peace, develop appreciation and understanding, through which the appropriate action and awareness can come about. If you can follow any one of these qualities, that will be the beginning of your spiritual journey.

Contentment is the plateau, anything below that point zero in the negative zone is discontentment, whether mental, physical, sensorial or emotional. When you come to the foundation of contentment and peace, then the pluses begin. The foundation of spirituality is contentment and peace. If there is no contentment and no peace, you will be moving in the minus direction. If there is contentment and peace, you will ascend plus one, plus two, plus three, plus four, and so on. The effort in life should be to come to the point of contentment and peace. That has to be the sadhana. That has to be the focus of your yoga and your efforts to experience the spiritual life.

– 10 September 2016, Sri Lakshmi-Narayana Mahayajna,
Paduka Darshan, Munger

Refine Your Intentions

Swami Satyasangananda Saraswati



We are all basking in these beautiful, illuminating, transparent, crystal clear rays of Narayana. As I entered the grounds of the Lakshmi-Narayana Mahayajna, I felt transported to a different experience altogether. It is like bathing in very peaceful waters. The mantras that are inundating us from the vedi are so soothing, energizing, rejuvenating, just as Narayana is.

Narayana stands for the one who preserves, rejuvenates, recharges, and that is what we are feeling here. Added to that is the Sannyasa Diwas of Gurudev, and what better conjunction can we have? On the 8th we had Swami Sivananda's birthday

celebration. Whenever I think of Swami Sivananda, the thought that comes to my mind is that of the Ganga. I always associate him with the Ganga, the purity of the Ganga. Wherever there is Swami Sivananda, there is the Ganga, there is purity. That is the feeling. So we started with his birth and we end with the Sannyasa Diwas of Gurudev.

As I entered here, I was transported to the time when he was here in the body, and that was such a magnificent time in our lives. He came like a comet, like a whirlwind, like a breath of fresh air in a sultry world. In a selfish world, he sowed the seeds of selflessness, of love, of caring, of giving. He gave the ways for us to uplift and evolve ourselves, for that is the entire purpose of yajna.

The purpose of yajna is evolution, evolution from a lower awareness to a different quality of experience, which is as real and much more rewarding, gratifying, uniting, transparent, and giving of knowledge. Right now those channels of knowledge are all open to us. We don't experience them as our own channels are blocked. Yajna, through the medium of mantra and homa, opens those blocks within us, the granthis that prevent knowledge, light, unity, love, self-confidence to

enter our being. We always feel separation. We feel distance, we doubt, we have suspicion about each another, we don't know how to trust or love.

Love means sacrifice. Who is willing to sacrifice for whom? Love means no demand. Who is not demanding? Everybody is demanding, and that is why you come to the yajna, and the yajna fulfils all demands. That is sure and certain. All demands will be fulfilled, because mantras always hit the target. They are so precise, they are so full of energy. They are energy capsules.

This yajna, where we are all gathered, is held as an offering to our Param Gurudev, Swami Sivananda, who stood for purity in its absolute sense. He was a videhamukta, he had God-awareness even while living in the body. The last ten years of his life he only drank Ganga jala, his body had become so pure. He was someone who could not even think – forget think, thinking is a gross act – on any level, in any plane, any loka, at any time, in any space, he could never harm or wish ill for any living creature. He had that level of unity; selflessness had become his very nature. We pretend to be selfless. We pretend to be happy. We pretend to be kind, compassionate, loving. We have a lot of pretences, but he was not like that. For him it was his nature. It just flowed out of him. Therefore when we celebrate his birthday and Swami Satyananda's Sannyasa Diwas, you are sure and certain to get the blessings.

These blessings, this fruit that you are aiming for, however, is greatly dependent on one factor. We know the laws that govern us as human beings: the social laws, the family laws, the professional laws, the cyber laws. You are well-acquainted with all that and you know how to handle all that. But there is another set of laws, which is cosmic, and in order to get the benefit of the yajna, those laws apply. They are not ordinary laws, they are cosmic laws. Therefore, it is not only the act of being at a yajna, it is not only chanting the mantras, there is one more factor and that is called *bhava*, your intention.

What is your intention? Karmas, actions, alone don't matter. What was the intention of the act is what matters in the cosmic

laws. Let me tell you, cosmic laws are much more powerful than the laws created in this world. They are sure and certain. They say that there may be delay in getting to God's house, but when you reach there, sure and certain there will be light and knowledge. That is the path that you have to choose, and for that the intention has to be clear. You have to take a sankalpa. The sankalpa is most important. What is your sankalpa? Is it material, is it selfish? Please examine that.

That intention will determine the result of what you wish at a yajna. Therefore it is important that you also think about transformation, *parivartana*. Transformation of how you think and how you feel, achara and vichara. *Vichara* is what you think, and *achara* is what you do. You have to think about that and refine your intention, your bhava. The same act with different intentions will produce different results according to these cosmic laws, which are final. They are final. They are absolute. They are eternal, they are *sanatana*. You may or may not know them, as the awareness with which you live is limited.

As you come to a yajna, you enter the realm of experience, not just understanding, for yajna is intended for evolution. Yajna is intended to make your life more experiential. You are all the time engaged in a mental pattern, and that pattern is circular. It goes on like a vicious cycle from one thing to another. There should be times when you are able to break out of that gravity to attain peace, balance and harmony, to attain positive vibrations. You are always revolving in different vibrations, different energy fields, and you are interacting with those. Yajna helps you to get out of that.

Therefore, as we are approaching the *poornahuti*, the final oblation, of this yajna, let us pour in our love, our devotion, not our worry, anxiety, tension or hatred. Do not put in anything that is negative, because remember it is the intention that is important in the cosmic law. Pour you love and you will get love. Pour you compassion and you will get compassion. Whatever you want from life, whatever you want from this yajna, pour that in and you will get that, and that should be

positive because our guru made a sankalpa not for himself. His sankalpa was for all of you; for the peace, plenty, prosperity of everyone. All yajnas are held with that aim in mind, that let there be peace, let there be plenty and let there be prosperity. With these words, Namo Narayana to all of you and wish you the very best at this yajna on Gurudev's sannyasa day.

– 12 September 2016, Sri Lakshmi-Narayana Mahayajna, Paduka Darshan, Munger

सत्यम् संस्मरण

संन्यासी मंत्रनिधि, मुंगेर

गतांक से आगे

सीता कल्याणम्

सन् 1997 के दिसम्बर महीने में सीताराम जी का विवाह था। नौ दिनों का कार्यक्रम था, नाम था सीता कल्याणम्। गाँव की बेटियों का कल्याण करना था, यहाँ भी उन्होंने सीताराम जी को माध्यम बनाया। एक जोड़ी को सीताराम बना देते थे, बाकी रिखिया पंचायत के सभी नए वर-वधुओं को ग्रुप में बुलाकर सौभाग्य पेटी प्रदान कर, उन्हें धन-धान्य से परिपूर्ण होने का आशीर्वाद दे देते थे। साथ में मुंगेर की रामायण मंडली द्वारा नौ दिनों का नवाह्न पारायण का पाठ पूरा करवा देते थे। और पाठ भी कहाँ पर! तपोवन में आम के पेड़ के नीचे, दोपहर बारह से दो बजे तक। और खुद आम पेड़ के पीछे अपनी मचान पर बैठ कर रामायण करते थे। मुझे रामायण की एक्सप्रेस मेल कहते थे। प्रत्येक दिन रामायण शुरू करने से पहले मैं गणेश कुटीर में उन्हें प्रणाम करने जाती थी तो कभी पूछ लेते थे, 'आज कितने दोहे हैं बताओ।' मुझे लगता यह और कुछ नहीं, बाबा मेरी सजगता की परीक्षा लेते हैं।

एक दिन वे सुबह-सुबह तपोवन का राउण्ड लगा रहे थे। दिसम्बर महीने में वस्त्र के नाम पर उनके शरीर पर बस एक लंगोटी थी, जबकि हमलोग दो-तीन स्वेटर और शॉल लपेटे हुए थे, तब भी ठण्ढ लग रही थी। पर उनके बदन में सिहरन तक नहीं। उनकी सिद्धि साक्षात् देखने और अनुभव करने को मिलती थी। उन्होंने हमसे कहा कि मैं तो इस शादी में दशरथ जी की तरफ से रहूँगा, और रामायण में भात खाते समय गाली देने की प्रथा है, तो मंत्रनिधि तुमको भात खाने वाला गीत आता है कि नहीं? मुझे तो सब मालूम था। मैंने कहा, 'हाँ बाबा, मुझे बहुत-से गीत आते हैं।' उन्होंने कहा, 'इन गाँव की महिलाओं को छांट लो और सबको अपना गीत सिखाओ। और हाँ, विधवाओं को भी लेना, उनको भी साड़ी, चूड़ी, वगैरह सब पहनाना।'

विधवा प्रथा को हटाने की यह स्कीम थी उनकी। विधवाओं को चूड़ी और रंगीन साड़ी पहनाकर उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करना था। सन् 1998 से उन्होंने उन विधवाओं के लिए इहलोक और परलोक, दोनों की व्यवस्था कर दी। प्रतिदिन आश्रम आना, दो घंटे तक मंजीरा बजाकर ताल के साथ महामंत्र का जप, और जाते समय हाथ में सबको चार रुपये प्रतिदिन ताकि घर जाकर कोई यह न कहे कि तुमको खाना नहीं मिलेगा। श्री स्वामीजी ने कितनी सहजता और सफलता के साथ विधवा महिलाओं के उद्धार की व्यवस्था कर दी!

दूसरी व्यवस्था पंचायत के बूढ़े लोगों के लिए की। उनके लिए शिवानन्द मठ द्वारा वृद्ध पेंशन की व्यवस्था की गई। हर महीने उन्हें बुलाकर, भोज खिलाकर, साथ में कम्बल, वस्त्रादि देकर सम्मानपूर्वक पेंशन दी जाती है। पंचायत के जितने बीमार हैं उनके इलाज के लिए मेडिकल कैंप लगवाना और ढेर सारी दवाई-टॉनिक की व्यवस्था करना, यह भी शिवानन्द मठ का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। हमारी रामायण मंडली भी उस कैंप में जाकर सेवा देती है। मंडली की महिलाएँ आकर बताती हैं कि दीदी, उन लोगों की सेवा करके बड़ा सुकून मिलता है। यह प्रसिद्धि बाबा की है।

सन् 2000 के बाद सीताकल्याणम् नौ दिनों के बदले पाँच दिनों मे सिमट गया तो मेरे पूज्य गुरुदेव मुझसे पूछते हैं, 'मंत्रनिधि, पाँच दिनों के अन्दर रामायण का पारायण करना है, हो जायेगा?' मैं तो 'हाँ गुरुजी' वाली हूँ। कहा, 'हाँ गुरुजी, सबुह-शाम एक-एक पारायण करेंगे और पाँचवें दिन नौंवा पारायण करके खतम करेंगे।' गुरुजी मेरे संवाद को लेकर अपने गुरु, श्री स्वामीजी के पास गये। उन्होंने कहा, 'नहीं जी, रामायण के पारायण की अपनी मर्यादा होती है। या तो एक दिन में या नौ दिन में या एक मास में, यही नियम है। नौ दिनों को पाँच दिनों में नहीं बांधना है। इसको हमलोग चैत्र नवरात्रि में अच्छे से करेंगे।'

जब चैत्र मास आया तो मुझे मालूम नहीं था कि बाबा मेरे बिल्कुल पास बैठकर रामायण का पाठ करेंगे, लेकिन ऐसा ही हुआ। प्रत्येक दिन जब 'जो सुमिरत सिद्धि होई' से पाठ शुरू होता था और उसका पद 'बंदऊ गुरुपद कंज ...' आता था, ठीक उसी समय बाबा के चरण गणेश कुटीर के चौखट पर पड़ते थे। मैं खुशी से बावली होती थी और जब रोज निश्चित समय पर ही उनके चरण पड़ने लगे तब मुझे लगा कि यह भी बाबा की अद्‌भुत कृपा है। आज भी मैं जब आँख बंद करके 'जो सुमिरत सिद्धि होई' गाती हूँ तो वही चरण मेरे मानस-पटल पर आते हैं, और पीछे से अपने गुरुदेव के चरण भी। इस प्रकार उन्होंने नौ दिनों तक साथ में रामायण पढ़ाकर मुझे कृतार्थ किया।

श्री स्वामीजी पशु-पक्षियों में भी राम को देखते थे। एक उदाहरण देती हूँ। रिखिया में जब पहली बार दान के लिए गाय आयी थी तो श्री स्वामीजी ने कहा कि गाय की पूजा मंत्रनिधि करेगी। गाय की विधिवत् पूजा हुई फिर गाय अन्दर आई।

तब बाबा ने मुझसे कहा कि गाय को रामायण सुनाओ। इसके बाद मैंने गाय को प्रेम से खाना खिलाया। यह सब देखकर बाबा काफी प्रसन्न हुए।

फिर भोलेनाथ की कहानी है। वह रिखिया का पहला कुत्ता था। बाबा की वाणी अनुसार वह पूर्वजन्म में उनका सेवक था, और इस जन्म में भी पशु रूप में सेवक ही था। उसका जब अंत हुआ तो बाबा ने भोलेनाथ की समाधि बनाकर, *सियाराममय सब जग जानी करउँ प्रणाम जोरी जुगपानी* को चरितार्थ किया।

बाबा हर कार्यक्रम रामायण से ही शुरू करते थे। उन्होंने रामचरितमानस का सिर्फ पाठ ही नहीं किया, बल्कि उसकी एक-एक पंक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ किया। रिखिया जाने के रास्ते में जो हरलाजोरी मंदिर आता है, वहाँ सीताकल्याणम् के दौरान बाबा चार बजे सुबह पहुँचते थे। हमलोग भी देवघर से पहुँचते थे। वहाँ बाबा यह सिद्ध कर देते थे कि उनके भजन, कीर्तन और रामायण पाठ को सुनने के लिए भोलेनाथ स्वयं आते हैं। वे कहते थे, 'तुमलोगों को नहीं दिखते हैं तो मैं क्या करूँ?'

उनकी आध्यात्मिक शक्ति अद्‌भुत थी। जो मुख से कह देते थे वह होकर रहता था। एक बार की बात है, मैं और आत्मयोगम् जी बाबा का सत्संग सुनने रिखिया गये। आत्मयोगम् जी उन दिनों पित्ती से परेशान थे। सब इलाज करा चुके थे, पर ठीक नहीं होता था। श्री स्वामीजी से पूछा, 'स्वामीजी, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, क्या करूँ?' उन्होंने तुरन्त बताया कि तुम भस्त्रिका प्राणायाम करो। बस इतना ही और उनकी वाणी की ओजस्विता देखिये कि आत्मयोगम् जी को आज तक पित्ती नहीं हुआ।

रिखिया के होनहार कन्या-बटुक

अब रिखिया के कन्या-बटुकों पर उनकी कृपा के बारे में कुछ कहूँगी। सन् 2001 के बाद हर नवाह्न पारायण के अन्तिम दिन श्री स्वामीजी आकर सत्संग देते थे। हमलोग उनकी पूजा-आरती करते थे। उसी सत्संग में उन्होंने कहा कि अब इन कन्याओं को रामायण के लिए तैयार करो। हमने सोचा, 'अरे, इतनी छोटी-छोटी कन्याएँ रामायण का नवाह्न पारायण कैसे करेंगी?' पर वृथा न होई संत की वाणी। अभ्यास शुरू हुआ। पहला बैच सीनू आदि कन्याओं का था। रामायण को इतना सुन्दर पकड़ा कि मैं पीछे और कन्याएँ आगे हो गईं! अब तक रामायण में तीन बैच ग्रेजुएट हो चुके हैं और चौथा बैच चल रहा है। साथ में बटुक भी कमाल का मंजीरा, मृदंग, हारमोनियम बजाते हैं। सभी साज के साथ संगत करते हैं, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है।

फिर श्री स्वामीजी का दूसरा आशीर्वाद था–इन कन्याओं को डांस सिखाओ। डांस भी आधुनिक और पारम्परिक, दोनों का मिश्रण है। इतना ही नहीं, अब तो कन्याएँ इतना आगे बढ़ गयी हैं, चाहे वह सिलाई, बुनाई, कढ़ाई का क्षेत्र हो या ब्यूटिशियन, खेल-कूद, कराटे, दौड़ आदि का। मैं उनकी करामातों को गिनाने

में असमर्थ हूँ। कभी-कभी अपने लिए यही सोचती हूँ कि रिखिया में मेरा जन्म क्यों नहीं हुआ! परमहंसजी से कोई पूछता था कि ये बच्चे इतने कम समय में इतना सब कैसे कर लेते हैं तो वे यह कभी नहीं कहते थे कि मेरा चमत्कार या कृपा है, बल्कि यही कहते थे कि 'इन लोगों में ग्रे-मेटर बहुत अधिक है।' अपनी सिद्धि का ढिंढोरा नहीं पीटते थे। मेरी रामायण मंडली सन् 1997 से है, पर रिखिया की कन्याओं की तुलना में 10-20 ही आ सकती हैं, बाकी नहीं।

महासमाधि

जब सन् 2009 में बाबा ने समाधि ली तो गुरुकृपा से मुझे भी वहाँ पहुँचने और बाबा के ऊपर मिट्टी डालने का अवसर मिला। गुरुदेव ने 2.30 बजे ही आत्मयोगम् जी को समाधि की बात बता दी थी। सुनकर मैं खूब रोई, लेकिन बाबा के पास पहुँचने का प्रयास जारी रखा। परिस्थिति विपरीत थी, आत्मयोगम् जी शेखपुरा में थे, ड्राइवर नहीं था, न ही कोई साथ जाने वाला था। मैं बाबा के अंतिम दर्शन के लिए अकेली रिखिया चल दी। दोपहर 12 बजे रिखिया पहुँची और जहाँ बाबा ने अंतिम सांस ली थी, यानि तुलसी कुटीर में ही उनके पार्थिव शरीर का दर्शन हुआ। बाबा के आगे रामायण रखी थी, लगा कि अंतिम क्षण में भी उन्होंने रामायण का साथ नहीं छोड़ा। ऐसा होना ही था, आखिर बाबा की मृत्यु थोड़े हुई थी, उन्होंने तो स्वेच्छा से शरीर छोड़ा था अजेय मुहूर्त्त में। बाबा ध्यानस्थ अवस्था में बैठे थे, सहस्रार से प्राण निकले थे, इसीलिए बाबा के सिर को पगड़ी से ढक दिया गया था।

याद आया कि 2009 की अश्विन नवरात्रि में बाबा हर बार की तरह अंतिम नवाह्न पारायण में शामिल नहीं हुए थे। उन्हें तो मालूम था कि अब मैं रहूँगा

नहीं। शाम के समय मैंने उनके लिए सेन्डविच बनाया था। बाबा ने प्रसाद ग्रहण किया होगा, फिर अपनी सेविका को आदेश दिया कि बचा हुआ प्रसाद मंत्रनिधि के कमरे में दे आना और कहना, 'सब प्रसाद खा लेगी।' मैं सोने जा रही थी, अचानक सेविका को देखकर मैं अंचभित थी। वह बोली, 'आश्चर्य की ही बात है कि बाबा ने आपके लिए अपना प्रसाद भेजा है।' मुझे भूख नहीं थी, पर बाबा का आदेश मानकर मैंने प्रसाद खा लिया। उस समय मैं यह नहीं जान पाई कि यह प्रसाद जीवन का अंतिम प्रसाद है। लेकिन बाबा की कृपा देखिए। उन्होंने सोचा होगा कि मैं अंतिम दिन रामायण पाठ में गया नहीं, मंत्रनिधि दु:खी हुई होगी। तो आशीर्वाद स्वरूप अपना प्रसाद भेज दिया।

कृपा की अविरल धारा

जब बाबा ने उसी साल शरीर छोड़ दिया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन एक दिन सपने में रामायण पढ़ते हुए मैंने उनकी ठहाके वाली हँसी सुनी। समाधि के बाद उनके एक और चमत्कार को मैंने अपनी आँखों से देखा। रिखिया की एक कन्या नृत्य के साथ गुरु वंदना करने लगी और अंत में हाथों के फूल गिराकर झुकी। ऊपर में बाबा की फोटो में माला के साथ एक गुलाब लगा था, जिसे मैंने ही लगाया था। कन्या के झुकते ही वह फूल गिर गया, लगा बाबा ने आकर गिरा दिया। मैंने उस फूल को सालों-साल तक संभाल कर रखा। एक बार तस्वीर के ऊपर लगा चन्दन सूखने के बाद गीला हो गया, लगा बाबा के पसीने से गीला हो गया। आज भी मैं रिखिया में जब रामायण का नवाह्न पारायण दोनों नवरात्रियों में करती हूँ तो हमेशा अनुभव होता है कि बाबा मेरे साथ हैं।

बाबा जब शरीर में थे, तब एक बार शिवरात्रि के समय रिखिया गई थी। गेस्ट हाउस में रहने को मिला था। उसमें कोई नहीं था, मैं अकेली थी। रात में मंत्र लिखते-लिखते लाइट जली छोड़कर सो गई। खट-खट की आवाज से नींद खुल गई। भारी जूते की आवाज थी। मैं पीछे वाले कमरे में थी। ठीक कमरे के बाहर के कोने पर आकर आवाज बंद हो गई। मैंने सोचा, 'लाइट जली थी, कोई चेकिंग करने आया होगा।' मैंने जल्दी से लाइट बंद कर दी, फिर सो गई। यह सोचकर सोयी कि सुबह पूछूँगी कौन आया था इधर। पर सुबह भूल गयी। फिर अगली रात मैं लाइट बंद करके सोयी तो फिर वही भारी जूते की आवाज, खट-खट और मेरे कमरे के कोने पर आकर आवाज बंद। न लौटने की आवाज, न आगे बढ़ने की आवाज। तब मेरे मन में भाव आया कि इतने बड़े गेस्ट हाउस में अकेली हूँ, बाबा मुझे देखने आते हैं। सोचा कि इंचार्ज से सुबह अवश्य पूछूँगी, पर सुबह फिर भूल गई। जब मैं मुंगेर लौटी और गंगा दर्शन गई तब अम्माजी को यह बात बताई। अम्माजी का उत्तर था कि वे और कोई नहीं, गुरुजी ही होंगे। फिर अम्मा जी ने परमहंस जी के

बारे में एक कहानी बताई जब वे गंगा दर्शन छोड़कर जा चुके थे।

अम्माजी ने कहा कि उस समय अखाड़े में गाय थी। गाय बच्चा देने वाली थी, तो रात में उठकर देखना पड़ता था। गाय की रखवाली छवि नाम का आदमी करता था। वह रात में कई बार गाय के पास जाता था। करीब दो बजे जब वह गया तो देखता है कि गाय के पास एक स्वस्थ संन्यासी कमर में गेरू धोती पहने गाय के पास खड़े हैं। छवि ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा, वे रास्ता बदलकर गुरुपीठ में आकर, वहाँ बैठकर अन्तर्धान हो गए। गुरुपीठ में उस समय मिट्टी का चबूतरा था, उसी पर बाबा ध्यान करते थे। छवि अचंभित था। सुबह अम्माजी पहुँचीं तो छवि ने सारी घटना बतायी। अम्माजी का जवाब था, 'अरे छवि, वे और कोई नहीं, गुरुजी ही गाय को देख रहे होंगे। तुम सोये थे न, इसलिए सुरक्षा कर रहे थे। वे जरूरत पड़ने पर आ जाते हैं।'

एक बार रिखिया में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। मुंगेर से देवेन्द्र जी ट्रक में ईंटा भरकर ले गये थे। आश्रम के बाहर ईंटा उतरने लगा, देवेन्द्र जी जाकर सो गये। जब सारा ईंटा उतर गया तो ड्राइवर चलान पर दस्तखत करवाकर निकलना चाहता था, पर देवेन्द्र जी का कहीं अता-पता नहीं था। उसी समय ड्राइवर देखता है कि लंगोटी पहने एक संन्यासी आया और चलान पर दस्तखत कर दिया। ड्राइवर चलते बना। बाद में देवेन्द्र जी ने ड्राइवर से पूछा कि बिना चलान पर दस्तखत करवाये कैसे आ गये, तो उसने कहा, 'मेरे चलान पर तो दस्तखत हो गया देवेन्द्र जी।' पूछा, 'किसने किया?' बोला, एक संन्यासी लंगोटी पहने आये, बोले, 'लाओ साइन कर देते हैं' और चलते बने। उन दिनों बाबा की पंचाग्नि चल रही थी। किसी से नहीं मिलते थे, पर आधी रात को बंद गेट से बाहर आकर चलान पर साइन करना, यह उनकी सिद्धि थी।

उन पर अविश्वास करना मंहगा पड़ता है, और विश्वास करने पर चमत्कार होता है। मेरा सन् 2006 में ऑपरेशन हुआ था। वह अश्विन नवरात्रि का पहली दिन था। परमहंस जी ने गुरुदेव से पूछा, मंत्रनिधि नहीं दिख रही है। स्वामीजी ने कहा कि उनका तो आज ऑपरेशन होने वाला है। परमहंस जी ने कहा कि उसको मेरा आशीर्वाद फोन पर भेजो और आशीर्वाद का चमत्कार देखिए! चार दिन पहले मेरा ऑपरेशन होना था, लेकिन किसी जाँच की वजह से तारीख बढ़ गई और

शनिवार, नवरात्रि के प्रथम दिन निश्चित हुआ। चार दिन पहले जब होना था तो मैं परेशान थी। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन से पहले पानी नहीं पीना है और मैं डर के मारे पानी ही पीये जा रही थी। लेकिन वही ऑपरेशन जब छ: तारीख को परमहंस जी के आशीर्वाद के साथ शुरू होना था तो मैं सुन्दरकाण्ड का पाठ कर रही थी। उन दिनों मैं हर शनिवार को यह पाठ करती थी। नर्स लेने आयी, पाँच दोहे बाकी थे। उसने कहा चलिए, मैंने कहा पाँच दोहे समाप्त करके ही जाऊँगी। जब ऑपरेशन के लिए पहुँची तो लगा कि डॉक्टर में बाबा की छवि आ रही है। उसने पूछा, 'कैसी हैं आप?' मैंने जवाब दिया, 'गुरु कृपा से मैं बिल्कुल खुश हूँ।' डॉक्टर को आश्चर्य लगा क्योंकि हर रोगी को डरा हुआ देखता होगा।

ऑपरेशन के बाद मैं सीधे रिखिया ही पहुँची। वहाँ क्रिसमस मनाया जा रहा था। गुरुदेव का प्रथम दर्शन क्राइस्ट कुटीर के सामने हुआ। उनका वह स्पर्श आज भी मेरे मन में जीवन्त है। गुरुदेव ने मेरी हथेली को थाम लिया। लगा मुझे गिरने से बचा रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। वे अपनी हथेली से अपनी शक्ति देकर मुझे स्वस्थ कर रहे थे। दूसरे दिन बाबा का दर्शन हुआ तो हमने उनसे कहा कि डॉक्टर ने दस किलोमीटर पैदल चलने को कहा है। बाबा ने स्वामी सत्संगी से कहा कि मंत्रनिधि को मेरा टिफिन पहुँचाने को कहो। उस दिन के बाद से मैं सुबह चार बजे से ही बाबा का नाश्ता टिफिन पहुँचाने के लिए तत्पर रहती। आज मैं बिना दस किलोमीटर पैदल चले ही स्वस्थ हूँ, दुबारा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी!

मैं बाबा की बढ़ाई नहीं कर रही, बल्कि हकीकत से अवगत करा रही हूँ, उन क्षणों को साझा कर रही हूँ जो मैंने उनके साथ जीये हैं। आज बाबा शरीर में भले नहीं हैं, पर उनकी समाधि पर जाने पर, गणेश कुटीर जाने पर जहाँ बाबा की मूर्ति रखी है, मैं किन-किन जगहों को गिनाऊँ जहाँ अगर समय की पाबंदी न रहे तो उन जगहों में जाने पर वहाँ से हटने की इच्छा ही नहीं होती है।

एक बार मैंने गुरुदेव से एक प्रश्न पूछा कि स्वामीजी, आपसे मुझे बहुत डर लगता है, पर सत्यम् बाबा से डर नहीं लगता, ऐसा क्यों? गुरुदेव ने कहा, 'बिल्कुल ठीक है। गुरुजी छाता, मैं डंडा। डंडे से डरना चाहिए।' हालाँकि पूज्य गुरुदेव से मेरा सम्बन्ध माँ-बेटे का है, पर सत्यम् बाबा ने शुरू में ही हमसे पिता-पुत्री का सम्बन्ध जोड़ लिया। मैं रिखिया में बाबा का सत्संग सुन रही थी, थोड़ी देर में लौटने वाली थी। बाबा से कहा, 'फिर रिखिया आना चाहती हूँ, दुबारा कैसे आना होगा?' तपाक् से उन्होंने सम्बन्ध जोड़ लिया, 'अरे, बाप के घर आने से बेटी को कौन रोक सकता है? तुमने रामायण में पढ़ा है न– *जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइअ बिनु बोलेहुँ न सँदेहा?* तुम्हारे बाप का घर है, सिर्फ एक फोन कर दो और आ जाओ।'

सत्यानन्द बाबा रूपी कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर जिसने जो भी माँगा, उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हुई है। अपने मुंगेर प्रवास के दौरान वे खुद कहते थे कि

मेरी भुजाओं में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती अठखेलियाँ करती हैं। उन्हें ऐसी सिद्धि प्राप्त थी। तभी तो उन्होंने स्वामी निरंजनानन्द जी जैसे मानस पुत्र को एक सिद्ध शिष्य के रूप में तैयार किया।

सन् 1998 या 99 की एक बात है। मैं रिखिया की महिलाओं को लाइन लगाकर बाबा के हाथ से प्रसाद दिलवाने जा रही थी। सबको मैंने लाइन में आगे लगाया, सबसे पीछे मैं थी। सबको वस्त्र-परिधान मिल रहे थे। जब मेरी बारी आई तो बाबा ने कहा, 'अरे! मंत्रनिधि को तो कुछ दिया ही नहीं!' मेरा जवाब था कि आपने तो कल ही मुझे साड़ी दी है, पर पट्ट शिष्य ने उनकी बातों को सुन लिया। दिन बीत गया, शाम हो गयी, उस दिन का कार्यक्रम समापन पर था। उस भीड़ में किसी ने गुरुजी को सुन्दर-सी चादर, जिसके चारों किनारों पर धागे से आज्ञाचक्र और बीच में अनाहत चक्र बना हुआ था, बड़ी श्रद्धा से भेंट किया। पर गुरुजी को तो अपने गुरु, श्री सत्यानन्द बाबा के वचनों को पूरा करना था। उस चादर को मेरे कंधों पर डालकर उन्होंने कहा, 'इसे आप ओढ़िएगा।' मैंने आज तक उस चादर को संभालकर रखा है। वह वास्तव में चादर नहीं, मणि है, क्योंकि एक शिष्य ने अपने गुरु के कहे वचनों को खाली नहीं जाने दिया। 'अरे मंत्रनिधि को तो मैंने कुछ दिया ही नहीं'—सुबह के कहे इस वचन को शाम तक पूरा कर ही दिया।

अद्भुत व्यक्तित्व

एक तरफ तो श्री स्वामीजी फौलाद की तरह कठोर प्रशासक थे तो दूसरी तरफ मोम की तरह मुलायम। मेरे पूज्य गुरुदेव उनकी आज्ञा के पालन में सदैव तत्पर रहते थे और एकदम अनुशासित, क्योंकि किसी कार्यक्रम का एक मिनट लेट होना भी वे पसन्द नहीं करते थे। साथ में सरल ऐसे कि क्या कहूँ! एक घटना बताती हूँ। सीता-राम विवाह का कार्यक्रम था और उस दिन सीता-राम जी की मेंहदी और उबटन की रस्म थी। उबटन तैयार था। मेरे मन में आया कि मैं उस उबटन को पहले श्री स्वामीजी और गुरुजी के चरणों में लगा लूँ, फिर सीताराम जी को लगाऊँगी। यह कार्यक्रम रघुनाथ कुटीर के बगल में होना था, पर मैंने देखा कि श्री स्वामीजी पूज्य गुरुदेव के साथ तपोवन की तरफ जा रहे हैं। मैं हाथ में उबटन की कटोरी लेकर दौड़कर उन तक पहुँची। तब तक पूज्य गुरुदेव तो भाग गये, पर श्री स्वामीजी, मेरे प्यारे बाबा, वहीं खड़े होकर सरलतापूर्वक कहने लगे, 'अरे! तुमको उबटन लगाना है, लगाओ!' उस क्षण के आनन्द का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। बाबा आराम से खड़े थे, मैं उनके दोनों चरणों पर उबटन लगाती रही, वे श्रीराम की तरह अपने चरणों में लगवाते रहे। वह मेरे लिए एक अमूल्य क्षण था। मैं केवट जैसी तो नहीं, पर वे मेरे राम बनकर चरणों पर उबटन मलवाते रहे और प्रफुल्लित होकर हँसते रहे।

बाबा की सरलता का एक और उदाहरण देना चाहती हूँ। तब सीता कल्याणम् में पेड़ के नीचे रामायण का नवाह्न पारायण चलता था। रामायण मंडली की हम सभी महिलाओं ने विचार किया कि आश्रम में बिल्वपत्र तो हैं ही, क्यों न पूर्णाहुति के दिन बाबा को 1008 बिल्वपत्र रामनाम लिखकर चढ़ाये जाएँ। सभी की मंजूरी मिल गयी और हमलोग तैयारी में लग गये। एक दिन पूर्व ही सबने मिलकर रामनाम लिखकर तैयार कर लिये। अगली सुबह श्री स्वामीजी से आदेश भी मिल गया। बस भोले बाबा की तरह वे आँखें बंद कर बैठ गये और हम सब मिलकर बिल्वपत्र चढ़ाने लगे। साथ में पूज्य गुरुदेव भी थे। बाबा 1008 बिल्वपत्रों से ढक गए और जब चंदन लगाने की बारी आई तो बाबा ने फट से आँखें खोल दीं और कहा, 'चंदन ठीक से लगाना और सिर्फ तुम लगाना!' मेरे हाथ तो कांप रहे थे, पर जब बाबा बिल्वपत्र और चंदन से ढक गये तो उनका यह रूप मानो भोलेनाथ का था।

दूसरी तरफ मैंने उनके कठोर अनुशासन और समय की प्रतिबद्धता भी देखी थी। यह सन् 1998-99 की ही बात रही होगी। किसी अतिथि को स्टेशन से लाने कर्ममूर्ति नाम के कर्मसंन्यासी गए थे। दिन के भोजन का समय था, भोजन सुखमन मढ़ी के सामने होना था। श्री स्वामीजी और पूज्य गुरुदेव भोजन के लिए पधार चुके थे। भोजन परोसने में देर हो रही थी। कारण, कर्ममूर्ति की प्रतीक्षा की जा रही थी। श्री स्वामीजी ने कहा, 'अरे भोजन क्यों नहीं परोसा जा रहा है?' पूज्य गुरुदेव धीरे से कहते हैं, 'वह कर्ममूर्ति नहीं आया है।' तपाक् से बाबा ने कहा, 'मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, मैं समय पर हर काम करता हूँ।' भोजन परोसने में मैं भी थी, गुरुदेव ने इशारा किया और भोजन शुरू हो गया।

मैंने ऊपर उन्हें फौलादी कहा। हाँ, छियासी की उम्र में भी मैंने कभी नहीं देखा कि सीढ़ी से उतरते समय उन्होंने रेलिंग पर हाथ रखा हो और रेलिंग का सहारा लेकर उतरे हों। बिल्कुल ब्रिगेडियर की तरह चढ़ते-उतरते थे, और पूज्य गुरुदेव सीढ़ी के नीचे पादुका लेकर खड़े रहते थे। इस गुरु भक्ति को देखकर ईश्वर को भी एक बार सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता होगा।

बच्चों की परवरिश

उनके मुखारविन्द से अध्यात्म की गूढ़, पर हृदयग्राही बातें सुनने को मिलती थीं। आत्मभाव के बारे में वे कुछ यूँ कहा करते थे– 'देखो, बाहर में कोई लड़का अगर फूल बेचता है तो तुम सोचते हो कि क्या करेंगे फूल लेकर। पर सुनो, अगर तुम फूल खरीद लेते हो तो तुम उसके भोजन की पूर्ति में सहभागी बन जाते हो। यह मत सोचो कि वह फूल भगवान के लिए है, बल्कि सोचो कि एक गरीब का इससे चूल्हा जलेगा।'

हमलोग एक-दो बच्चों को सम्हाल नहीं पाते हैं, पर बाबा ने हजारों बच्चों को बुलाकर उनकी परवरिश की व्यवस्था की। जबकि गाँव के बच्चे काफी उच्छृंखल

होते हैं, तोड़-फोड़ भी करते हैं, किताबें भी फाड़ देते हैं, पर बाबा की सख्त हिदायत थी कि उन्हें मारना नहीं है, डाँटना नहीं है। आश्रम के आम-अमरूद, सब उनके लिए फ्री रहते हैं।

इतना ही नहीं, बाबा कहते थे, 'मुझे स्वामी निरंजन को सम्हालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, पर मैंने कभी नहीं मारा। स्वामी सत्संगी को सम्हालने में दिक्कत आती थी। कभी टूथपेस्ट का ढक्कन खुला छोड़ देना, ब्रश कहीं, कुछ कहीं, पर मैंने कुछ नहीं कहा। आज देखो, दोनों कैसे अनुशासित हैं, कितने आज्ञाकारी हैं। ये दोनों मेरे मानसपुत्र और मानसपुत्री हैं।'

उपसंहार

आपका प्रश्न हो सकता है कि श्री स्वामीजी ने रामचरितमानस ही क्यों चुना? उत्तर में हम बाबा की कही एक बात आपके सामने रखना चाहेंगे। बाबा कहते थे, 'जब गुरुजी मुझे बीमारों के पास भेजते थे, खास करके कोढ़ियों के पास, तो साथ में उन बीमारों के लिए एक हाथ में एक मुठ्ठा बीड़ी व दूसरे हाथ में रामायण देते थे और कहा करते थे कि उन्हें जाकर रामायण सुनाओ। उस समय तो मुझे बड़ा ही अटपटा लगता था कि बीड़ी और रामायण, यह कैसा संयोग है! पर आज रिखिया आकर जब मैंने रामायण को आत्मसात् किया तो पाया कि आखिर गुरुजी का क्या राज़ था। यही कि उनके अमल के साथ-साथ उनके जेहन में रामायण का अमल भी घुसा दो।'

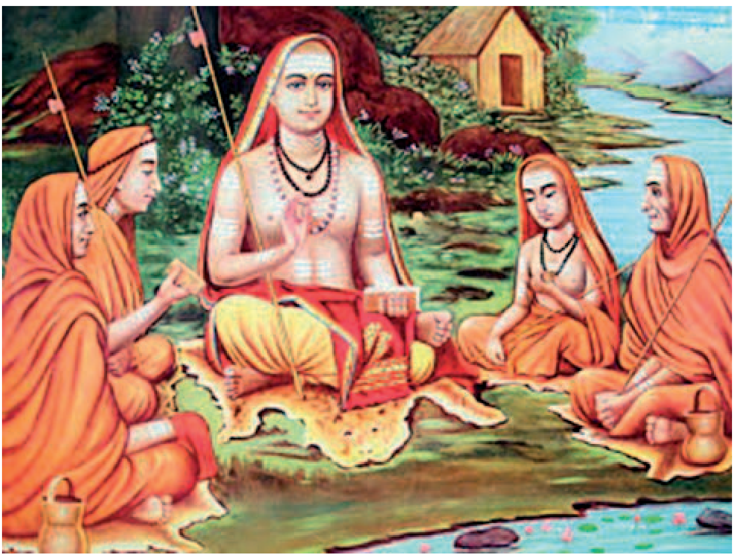
सत्यम् गाथा तो अपार है पर मेरी बुद्धि सीमित है, इसलिए कलम बंद करने की बाध्यता है। अंत में ब्रह्मा रूप में शिवानन्द बाबा, विष्णु रूप में सत्यानन्द बाबा और शंकर रूप में पूज्य गुरुदेव को नमन कर अपना संस्मरण समाप्त करती हूँ। ■

उपदेश-पंचकम्

जगद्गुरु आदिशंकराचार्य का जब अवतार-कार्य समाप्त हुआ और वे महाप्रयाण के लिए तत्पर हुए, उस समय अपनी गृहस्थ, ब्रह्मचारी और संन्यासी शिष्य-मण्डली की विनम्र प्रार्थना पर उन्होंने पाँच श्लोकों में अंतिम उपदेश दिया, जिसे साधकों के स्वाध्याय और मनन के लिए यहाँ धारावाहिक रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां
स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात्प्राप्तेन सन्तुष्यताम्।
शीतोष्णादि विषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यतां
औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपानैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम्॥4॥

क्षुधारूप रोग के निवारण के लिये प्रतिदिन भिक्षारूपी औषधि का सेवन करो, यानि औषधि की तरह भिक्षान्न का अनासक्ति से सेवन करो। स्वादिष्ट भोजन की कदापि अभिलाषा न करो। प्रारब्धवश जैसी भिक्षा मिल जाये उसी में ही संतोष करो। गर्मी-सर्दी, मान-अपमान, सुख-दुःख आदि द्वन्द्वों को आनन्द से एवं निश्चिन्त भाव से सहन करो। भूल से भी कभी व्यर्थ वाक्य का उच्चारण मत करो। उदासीनता यानि असंग-निर्विकार-शांत अवस्था हरदम धारण करो, और अन्य मनुष्यों की कृपा की इच्छा तथा निष्ठुरता का परित्याग करो। ■



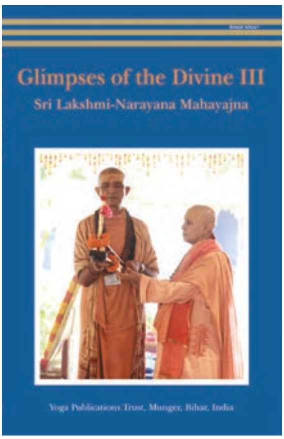
Yoga Publications Trust

Glimpses of the Divine III

Sri Lakshmi-Narayana Mahayajna

370pp, soft cover,
ISBN 978-93-84753-62-7

Glimpses of the Divine III: Sri Lakshmi-Narayana Mahayajna, is a collection of talks and satsangs given by Swami Niranjanananda and Swami Satyasangananda during the Sri Lakshmi-Narayana Mahayajnas held in 2014, 2015 and 2016. It also includes impressions by participants of the yajna. The book takes us back into the special moments of the yajna, allowing us to relive the inspiration and blessings received, to reconnect with the energy of the gurus and to remember the presence of divinity.



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

Yoga Publications Trust, Garuda Vishnu, PO 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 जानकारियाँ 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 2017

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
पादुका दर्शन,
पी.ओ. 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: श्री लक्ष्मीनारायण पीठ में प्रतीकात्मक नारायणास्त्र, श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ 2017

अन्दर के रंगीन फोटो 1-8: श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ 2017 की पूर्णाहुति पर नारायणास्त्र का आवाहन

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

Sannyasa Peeth Events & Training 2017–18

Jul 9–Jul 9 2018	Sannyasa Experience (for nationals)
Jul 10–Sep 6	Chaturmas Anusthana (for nationals)
Aug 15–Sep 13	Vanaprastha Sadhana Satra II
Sep 8–12	Sri Lakshmi-Narayana Mahayajna (Hindi/English)
Jan1	Akhanda Path of 108 Hanuman Chalisa
Jan 18–26	Adhyatma Samskara Sadhana (for nationals)
July 13–21	Adhyatma Samskara Sadhana (for nationals)
Jul 24–26	Guru Poornima Satsang program (Hindi/English)
Jul 27	Guru Paduka Poojan (Hindi/English)
Jul 27–Jul 27 2019	Sannyasa Experience (for nationals)
Jul 27–Sep 25	Chaturmas Anusthana (for nationals)
Jul 27–Aug 20	Vanaprastha Sadhana Satra I
Aug 26–Sep 25	Vanaprastha Sadhana Satra II
Sep 8–12	Sri Lakshmi-Narayana Mahayajna (Hindi/English)

For more information on the above events, contact:

Sannyasa Peeth, Paduka Darshan, PO Ganga Darshan, Fort, Munger, Bihar 811201, India
Tel: +91-06344-222430, 06344-228603, Fax: +91-06344-220169
Website: www.biharyoga.net

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