

Satya ka Avahan

सत्य का
आवाहन

Invoking the Divine

Year 9 Issue 6 November-December 2020
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 Sivananda, Sri Swami Satyananda, Swami Niranjanananda and Swami Satyasangananda, along with the programs of Sannyasa Peeth.

Editor: Swami Gyansiddhi 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 2020

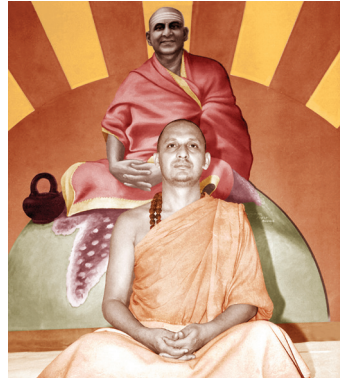
Membership is held on a yearly basis. Late subscriptions include issues from January to December. Please send your requests for application and all correspondence to:

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 & plates:
Sri Swami Satyananda Saraswati

SATYAM SPEAKS – सत्यम् वाणी

Sannyasins come out of society with an aim, which is not a sectarian or a partial aim. Sannyasins believe in one universal dharma, in one humanity, mankind, and in one creation, the creation of God. We do not believe that God has any one name, but that all names are His names. We do not believe that God has any one form, but that every form is His form.

—Swami Satyananda Saraswati

संन्यासी एक निश्चित लक्ष्य के लिए समाज से निकलते हैं, जो किसी सम्प्रदाय या धर्म तक सीमित नहीं होता। संन्यासी एक सार्वभौमिक धर्म और एक समग्र सृष्टि एवं मानवता में विश्वास करते हैं। हम यह नहीं मानते कि भगवान का कोई एक नाम है, बल्कि सभी नाम उसी के हैं। हम यह नहीं मानते कि भगवान का एक ही रूप है, बल्कि सभी रूप उसके हैं।

—स्वामी सत्यानन्द सरस्वती

Published and printed by Swami Kaivalyananda 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 Gyansiddhi Saraswati

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

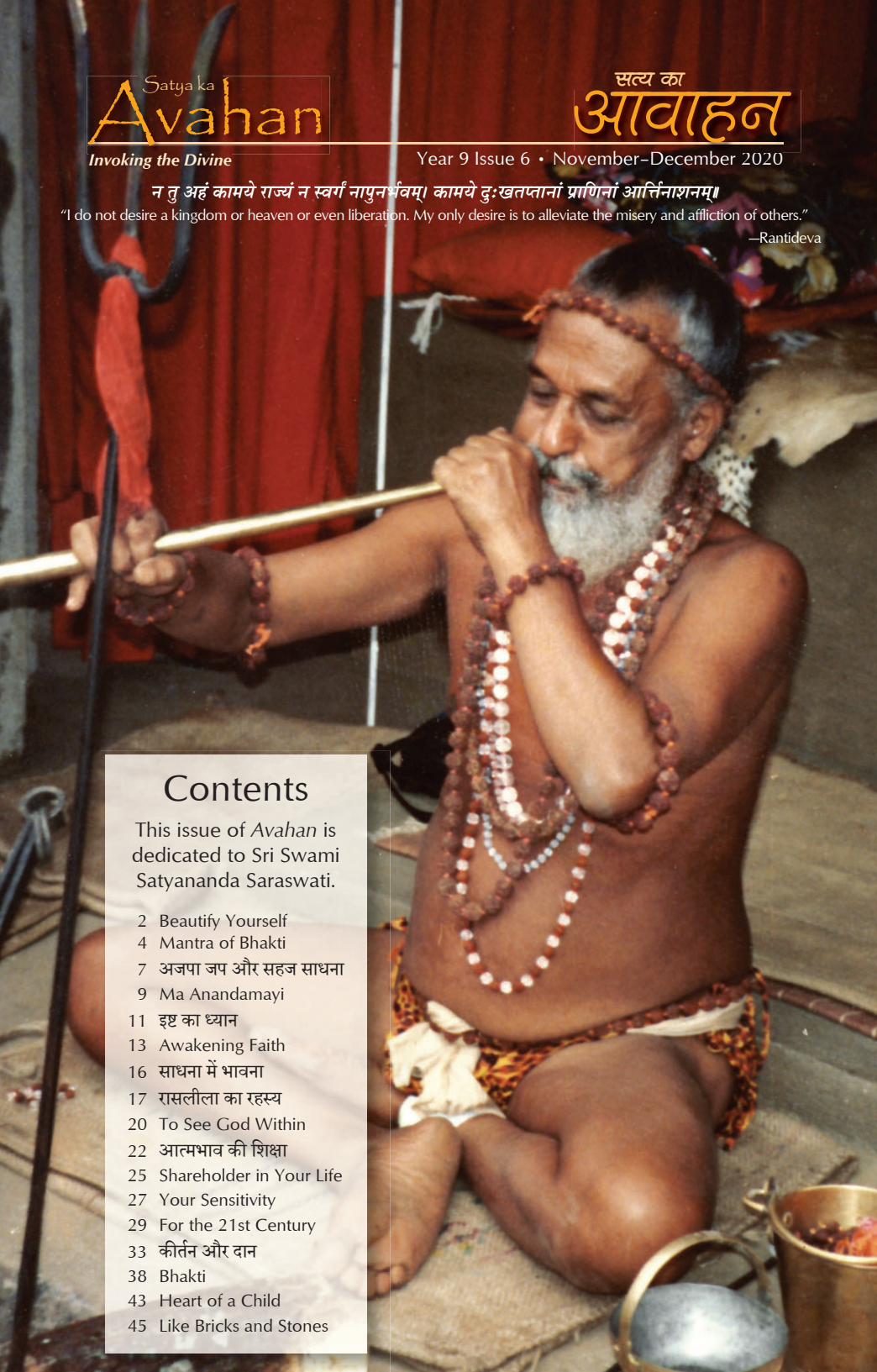
"I do not desire a kingdom or heaven or even liberation. My only desire is to alleviate the misery and affliction of others."

—Rantideva

Contents

This issue of *Avahan* is dedicated to Sri Swami Satyananda Saraswati.

- 2 Beautify Yourself
- 4 Mantra of Bhakti
- 7 अज्ञा जप और सहज साधना
- 9 Ma Anandamayi
- 11 इष्ट का ध्यान
- 13 Awakening Faith
- 16 साधना में भावना
- 17 रासलीला का रहस्य
- 20 To See God Within
- 22 आत्मभाव की शिक्षा
- 25 Shareholder in Your Life
- 27 Your Sensitivity
- 29 For the 21st Century
- 33 कीर्तन और दान
- 38 Bhakti
- 43 Heart of a Child
- 45 Like Bricks and Stones

Beautify Yourself

30 June 1959, Delhi

Bhakti intensifies the process, deepens the awareness and protects the sadhaka from laziness as well as mental dissipation. The deeper the love, the more intense the awareness. Intense awareness helps in freeing oneself from mental drifting during sadhana.

10 November 1960, Raigarh

The best sadhana is the bhakti of love in which, at every moment, the mind is fixed in His remembrance. This is yoga

because both become a part of each other. When the mind is not wholly engrossed in one's God it is known as viyoga. The love should be of such intensity that you do not forget Him for even a moment; day and night, eat, drink, sit, bathe, talk, slap and even fight with Him. The practice of this feeling leads to samadhi.

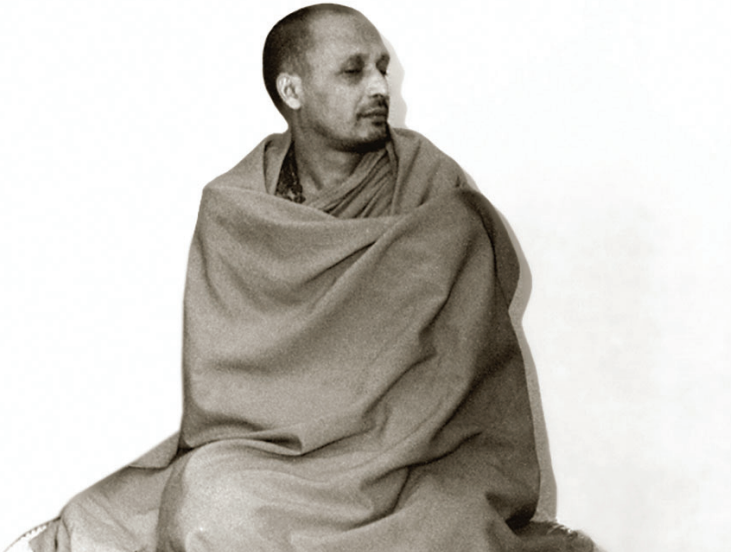
There is no thought of the world - and the mind of the devotee rises above this illusion. If the devotee's sadhana of love reaches this level, then one does not need asana, pranayama, meditation, or anything else. When there is so much love, the mind becomes immersed spontaneously. Intensify this sadhana of love to such an extent that you feel more and more uneasy, you get tears in your eyes; with the utterance of His name an electric current shoots through your body, nothing pleases you and, without any effort, His name is constantly and spontaneously repeated to the extent that you yourself are not aware whether you are taking His name or not.

When love increases then longing and remembrance also increase. You lose touch with the world. The devotee cries night and day in the pain of separation. You see your God within yourself as well as in everything outside. Receiving the power of this love, you get darshan, you attain samadhi, you can see the past, present and future, you get everything. This is also called the Radha bhava.

While remembering your ishta you may experience hiccups, shivering, excitement, tears, unconsciousness, sweat or heat. This is because the ishta has to be worshipped in every form. Especially as He is the nearest and dearest to you, the love of all loves, you must sing His praise.

Beautify yourself for Him. Who knows when He will appear and see you in this condition? Sometimes in His remembrance you have dreams or feel His touch or blessings. You talk to Him sometimes and experience joy. Practise the sadhana of His remembrance day and night. This is the right time. You will get success. Always keep yourself beautiful for Him. ■

Mantra of Bhakti

Bhakti is a very difficult subject for me because bhakti is my personal yoga. It is in fact something which I can understand myself, but find it very difficult to give an exposition of. Not because I know nothing about it but because I think bhakti is my experience and not a part of my intellect.

Any mantra which you take should be repeated in the morning and at night. If you are free, you should do more. If you are not free, do it in the morning as soon as you leave your bed. Please do not go to have a bath. It is not even necessary that you go to the toilet and have a wash, just close your eyes. The first thing in the morning you close your eyes and take your mala in your hand and repeat the mantra, the name.

When you are repeating the mantra you must feel in this way. 'Though I do not see God, I am sure he is here.' Though I do not see him, I know he is here. If your intellect, this blessed (I do not know if I should say blessed or bloody) but this blessed intellect tells you. "Oh, God is inside," you say

“no, I do not know all these things, I feel, he is here, although I do not see him.” You must contradict every suggestion of intellect. Intellect never tells the truth.

Please remember, intellect is the greatest liar that I have ever experienced in my life. It says many things, all lies. Intellect is the greatest liar; you cannot rely on intellect. It is the greatest cause of confusions; you see it in your western world. The intellect is necessary to get the money in exchange, to run the family, to run the shop and business and all sorts of court cases and crimes and guns and politics and everything else, but not so far as the bhakti is concerned, not so far as your devotion to the Lord is concerned.

Then at the end of the japa, at the end of the japa yoga, or mantra yoga, you must say just one thing. “I want that my devotion to you shall increase like the moon that goes on to become full. It should not wane, it should grow.” That should be the only sankalpa, that should be the only resolution, that should be the only prayer, day after day. Even today, even to this day, even this morning, when I got up, I only said, “I want my devotion and attachment and love and faith for you to increase and be greater than it was yesterday and I want to feel your presence in conscious, subconscious and unconscious life, wherever I am, I must feel your presence.”

Even as a man who has a beautiful girlfriend, new girlfriend, wherever he goes, he may do hundreds of jobs, but she is always before him. He does not see her. Maybe he does not even say her name, he does not even think about her in his conscious mind, but he is aware of her. He is aware of her all the time on the conscious and subconscious plane. It is this kind of awareness of God that one must have in life.

At the same time at night before you go to bed you must do your japa, your mantra and then ultimately put down your mala. Well you may have your own method, I suggest to you from my experience that you must say only one thing, “The whole day I passed and I wish that this day had been a day which I had spent with you, but somehow or the other I have

been very far from you, I want you to come nearer to me. If not in this waking state, come at least in my dreams," and you will have a fine dream.

During your leisure hours the mantra must be repeated. It is a great misunderstanding in the minds of the people that the mantras belong to any religion, that God belongs to any religion, God has no religion. God belongs to all religions. Name is different. Form is different but ultimately God is the ocean of love. He is your friend, he is your guide.

Without pride and without personal reference of course, I can only say that from the time I entered the spiritual life, I have tried all methods, yoga asanas, pranayama, mudras, bandhas, jnana yoga, and raja yoga. But I found that bhakti is the most soothing item of my life. I am not saying that I have led a life without problems, objective and subjective both, because all the years of my life I feel that I have been a wanderer and a traveller. But during every moment, I feel that he is there.

During the course of my management and administration of not one but many different institutions in India, I never worried from the very beginning concerning anything that happened in the ashrams. Any event most tragic or terrible, I knew nothing is going to happen. I have the conviction about the financial problems. When the management comes to me from different sources and says, "We have no money to run things," I say, "Don't worry, it comes." Because I know that the inner voice tells me that it comes and there has been no problem in any of the institutions.

Wherever I go I say the same thing to all the swamis. I say, "Do not worry about anything. Things come. You must have faith in God." And you should not talk about God in those impersonal terms. You must take him in your pocket. You must keep him in your pocket. Do you know where the pocket for God is? It is in your left side; it is in the heart. Heart is the pocket where you always have him, and the person has to refer to him at all times. I do not know exactly how to tell you; it is so difficult for me. ■

अजपा जप और सहज साधना

मानसिक जप सतत किया करो। अजपा तक पहुँचने का यही सिलसिला है। अजपा के सिद्ध हुए बिना दिव्य निद्रा, दिव्य स्वप्न, दिव्य शब्द और दिव्य लोकों की अनुभूति नहीं हो सकती। अजपा के सिद्ध होते ही सूक्ष्म और कारण शरीर निर्मल और वृत्तिहीन हो जाते हैं। अतः दिव्य स्वरूप प्रकट हो जाता है।

मन्त्र-जप सीढ़ी है, जिसके सहारे हमारा मन स्थूल से सूक्ष्म भूमिका में पहुँचता है। अन्त में वृत्तिहीन होकर चैतन्य-स्वरूप में मिल जाता है। मन में जो स्थूल आवरण हैं, उन्हें पहले भंग करना होगा। तब सूक्ष्म वृत्तियों का निराकरण करना होगा। उसके बाद मन के अस्मिता दोष को भी मिटा देना होगा। अन्त में विकल्प-शून्य हो जाने पर चित्त की वृत्तियाँ परम उपराम को प्राप्त हो जाती हैं और जीव का ब्रह्मत्व प्रत्यक्ष होने लगता है।

जप करने से मनोविकल्प शान्त होते जाते हैं, तो अजपा की अवस्था में एकदम लेशरूप में रहते हैं। जब अजपा का अभ्यास दृढ़ भूमिका को प्राप्त हो, तब विचारों की स्वयं प्रकाशिता समाप्त हो जाती है और अन्तःकरण निरभ्र-सा हो जाता है। इस अवस्था में दूसरा गेट बन्द हो जाता है, फलतः विचार संस्कार भवन में नहीं जा पाते। इसी अवस्था में ही क्रियमाण कर्म को ब्रेक लग जाता है और संचित कर्म

क्रियमाण के अभाव में साधारण प्रारब्ध बनकर ही प्रकट होते हैं। क्रियमाण कर्मों से संस्कारों की उत्पत्ति रुक जाने पर अन्तःकरण हल्का होने लगता है। 'दूसरा और तीसरा कमरा' अच्छा दिखने लगता है।

इसलिए ध्यान में खरटि नहीं भरना, बल्कि फरटि के साथ मानसिक जप चालू कर देना। हर घड़ी, हर दम मन-ही-मन कहते जाओ 'ॐ नमः शिवाय', या जो भी तुम्हारा मन्त्र है। हर श्वास के साथ जप चलता रहे। हृदय की धड़कन में मन्त्र सुनो। अंग की फड़कन में मन्त्र सुनो। जप करते-करते सो जाओ, या सोते-सोते जप करो। जप करते-करते सपनाओ, या स्वप्न में भी जप करो। चारों ओर 'ॐ नमः शिवाय' के गीत जाग रहे हैं। अज्ञान के छन्द खुल रहे हैं।

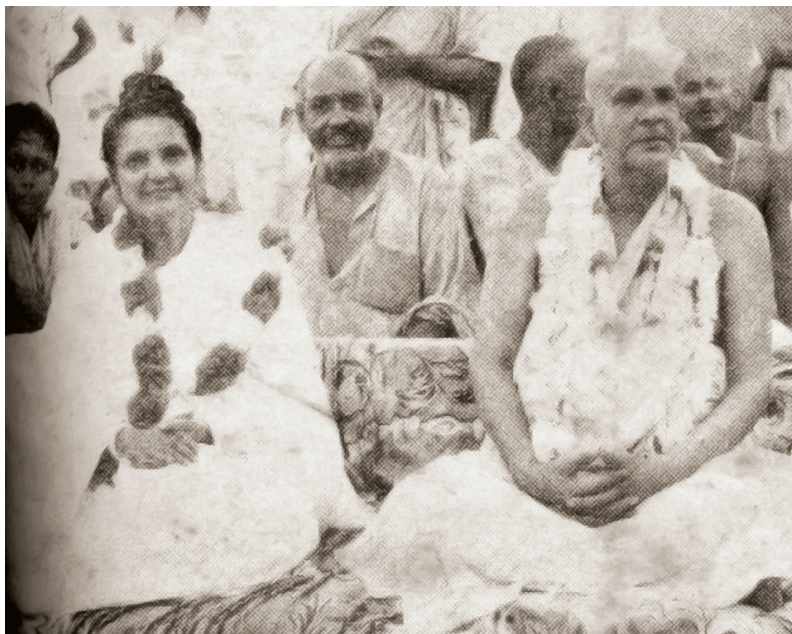
तुम्हारा शरीर सोया है, पर तुम्हारा मन सजग होकर जप कर रहा है। इस 'बन्द' बात को भी समझो कि जागते हुए भी सोया जा सकता है। जागने वाला जाग रहा है। सोने वाले को सुला दो। जिसे दुनिया सोना कहती है, उसमें जागने वाला जागता है, जिसे दुनिया जगना कहती है, उसमें वह सो जाता है। अतः जो सबके लिए रात है, वह योगी के लिए दिन है और जो सबके लिए दिन है वह योगी की रात है।

नाम और काम साथ-साथ चालू रखो। तभी यह सम्भव हो सकेगा कि तुम शरीर के सो जाने पर भी जागे रह सको, और जागृति में भी अन्तर्मुख हो सको। चिन्ता, शोक, ग्लानि और पश्चात्ताप से सम्बन्ध-विच्छेद कर लो। सदा अलमस्त रहना सीखो। भले ही तुम्हें कोई आग में झोंके, तलवार से काटे, तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें अनादृत करे, तुम्हारा बाल भी बाँका नहीं हो सकता, बशर्ते तुम अपने को यह शरीर और क्षुद्र जीव न समझो। अरे, तुम तो शिवमय हो, ब्रह्मस्वरूप हो सर्वशक्तिमान् और परमानन्दमय हो। जैसे तिल में तेल, दही में मक्खन, काठ में अग्नि, बीज में वृक्ष, वीर्य में पुरुष छिपा रहता है; वैसे ही इस शरीर में अशरीरी छिपा है। जैसे पेरने से तेल, मथने से मक्खन, घिसने से आग, बोने से वृक्ष, धारण करने से पुरुष पैदा होता है, वैसे ही साधना-जनित अन्तर्मुखी ज्ञान से तीनों पुरों का अतिक्रमण करने वाला त्रिपुरारी पैदा होता है।

संसार का भला-बुरा कानों से सुनो, कानो तक ही रखो। दूसरा गेट बन्द रखो। कौन तुम्हारा अपना और कौन पराया? कौन मित्र और कौन शत्रु? राग-द्वेष और ममत्व-घृणा से ऊपर उठो। यह बात समझो, पर कहो मत। ऊपर से माया का नाटक अदा करो और आत्मा के अन्दर प्रभु की लीला देखो। ऊपर से जीवत्व बरतो और आत्मा के अन्दर ब्रह्मत्व का साक्षात्कार करो।

तो तुम्हें अजपा सिद्ध करना है। घर का काम भी करते रहना है, ताकि अजपा की सिद्धि और जल्दी प्राप्त होवे। यद्यपि काम के साथ-साथ जप कठिन है, तथापि अभ्यास करते-करते हो जाता है। काम में भी लापरवाही न हो। नाम की लगन भी बनी रहे। इस तरीके को कहते हैं 'सहज साधना'। ■

Ma Anandamayi

She was born in the part of India which is now known as Bangladesh and right from her childhood she lived in a life of spiritual ecstasy. During her life she inspired millions of people to the path of bhakti. Her mantra was, "The talk of God alone is talk, everything else is painful."

She had an ashram in the same town where I was born and she used to visit that place once or twice a year. Indian people are very religious and bhakti margi by temperament. Whenever they hear about a saint or a divine discourse, they will always go. Before a real saint, a real sadhu in India, the richest and the poorest, a king and an ordinary person do not have any distinction.

Very few people in the West know that in India a saint or guru is considered above God, not below God. In the presence of a real sadhu or God-realized saint, whether a Muslim or a

prostitute, a Christian or a meat-eater, a great leader or king, whoever comes, is considered equal, and they have to behave as if they are equal. This is precisely the reason why in India peculiar types of sannyasins are born, but the Indians are very careful in not offending them.

Anandamayi Ma was one among them. Wherever she went, whether it was a big man or a scavenger on the streets, they used to sit side by side before her. She was respected by every section of society, the political, the intellectual, the mercantile and the working class. She never discussed religion, but she always spoke with every breath about God.

Religion and God are two different things; they are not the same. God has to do with the heart of the devotee and not with the sanctum sanctorum. The heart of a true devotee is the moving temple of God and the sanctum sanctorum is the dead house of God. It is not bad to go to the sanctum sanctorum, but one should remember that if one lives with God in one's heart, it is the true temple.

Wherever Anandamayi Ma went, thousands of poor and rich people went to have her darshan. There is another belief among Hindus, that real saints do not need publicity. You don't need to blow a conch to announce the sunrise. In the same way, when a lot of publicity takes place about a swami or sadhu, Indian people become wary and cautious. Those who aspire to spiritual life, those who want to lead a higher life have to find things for themselves without reading publicity material. A God-realized saint should not be treated like a television advertisement.

Anandamayi Ma always lived in trance, in ecstasy; therefore, wherever she went, her arrival was never trumpeted. However, by evening time, you would find thousands of people crowding her residence. Wherever she lived, in whichever house she lived, it became a temple. She spoke very little, but by the glance of her eyes her devotees would get a comforting message, solace and the reply to what they had come for. *Anandamayi* means full of bliss and *Ma* means mother. ■

इष्ट का ध्यान

ध्यान का अभ्यास भावपूर्वक करना चाहिए और ध्यान भी उसी का करना चाहिये, जिस पर तमाम भावनाओं का एकत्रीकरण हो जाय। जैसे-जैसे भावनाएँ सिमटती जाती हैं, वैसे-वैसे अन्तर्देव का अवतार होता जाता है। जैसे-जैसे इष्ट पर मन डूबता जाता है, वैसे-वैसे 'वह' वस्तु उतरती जाती है। जैसे-जैसे मन आराध्य का आश्रय लेकर उनमें विश्राम करता है, वैसे-वैसे 'ज्योति' का जागरण होता है। जैसे-जैसे इष्ट का प्रेम लहरें लेने लगता है, वैसे-वैसे समुद्र शान्त बनता है। अरे भाई, ध्यान का कोई तरीका थोड़े ही है? इसमें भाव की जरूरत है। भाव टूटे-फूटे भी हों, पर सत्य हों और आवेगपूर्ण हों तभी ध्यान की लाइन फिट बैठती है।

*या अनुरागी चित्त को, गति समझैत नहिं कोय ।
ज्यों-ज्यों डूबे श्याम रंग, त्यों-त्यों उज्ज्वल होय ॥*

राम का ध्यान या कृष्ण का ध्यान अथवा शिव का ध्यान-कुछ भी तुम्हारे ध्यान का लक्ष्य क्यों न हो, भावनाओं का उसकी ओर सिमटना नितान्त आवश्यक है। अन्ततः वस्तु एक ही है, परन्तु आरम्भ में बहिरंग को लेकर चलना पड़ता है। सबसे पहले बत्तियाँ सिमटती हैं, तब रूप जागता है, अन्त में अरूप का बोध होता है। सबसे पहले आकार की आवश्यकता है, तब भाव की, तब लगन की, अन्ततः मगन होने की। शिव के रूप का ध्यान न बने तो शिवलिंग का। वह भी न बने तो गुरु का। वह भी न बने तो बिन्दु का। कहना इतना ही है कि जिस रूप का स्मरण

आते ही अन्तर जग उठे अथवा जिस रूप का स्मरण सहसा और स्वतः ही होने लगे और न चाहते हुए भी हो जाय उसी पर अभ्यास करना चाहिये। यह भी जान लो कि तमाम साधनाओं का फाइनल एक ही है। अलग-अलग इष्ट का ध्यान करने वालों को अलग-अलग अनुभव की प्राप्ति नहीं होती। अधिकार भेद से साधनाओं में अन्तर जरूर प्रतीत होता है, परन्तु गन्तव्य स्थान एक ही है।

भक्ति प्रबल होनी चाहिए। यदि भगवत् प्रेम प्रबल, आवेगमय और लहराता हुआ-सा हो तो चौबीसों घण्टे साधनामय बन जाते हैं। क्या हम सचमुच अपने देव को चाहते हैं? यदि वे कुछ मूल्य भी माँगे तो? क्या हमने अपने अन्तर का बँटवारा तो नहीं किया है? क्या यह एकदम सच है कि मैं अपने देव को प्राप्त करने के लिए अपने प्रिय शरीर का होम करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे प्रभु मिलेंगे। क्या कोई ऐसा है जिसे अपने इष्ट-प्रभु के सुमिरन में रात-दिन नींद न आई हो? भोजन न रुचा हो? वस्त्र न रुचे हों? अपने-पराये न रुचे हों? केवल एक के सुमिरन में दिन बीत गये हों? यदि कोई ऐसा है तो उसे साधना की दरकार? मैं गारण्टी देता हूँ कि वह पायेगा, क्योंकि उसने खो दिया है। और अगर ऐसा नहीं तो साधना की चक्की चलाकर मनीराम को पीस-पीसकर चूरण बना दो, अहम् को मिटा दो, विक्षेप को हटा दो, हृदय को लुटा दो और तब तुम लायक बनोगे।

*ऐसा कोई न मिला, राम भगति का मीत ।
तन-मन सौंपे मिरग ज्यों, सुने बधिक का गीत ॥*

सिद्ध कौन नहीं बनना चाहता? योगी कौन नहीं बनना चाहता? पर क्या त्याग किया है जनाब आपने? चाहते हो कि कुछ बनो और करो, परन्तु फण्डामेन्टल में फेल कर जाते हो। आठ घण्टा सोना भी चाहिए, आराम भी चाहिए, नाम भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, चापलूसी भी चाहिए, सब चाहिए – साथ-साथ समाधि और सिद्धि भी! हँरें लगे न फिटकिरी, रंग भी चोखा होय।

तो, सुन लो। तुम भगवान और शैतान, दोनों की चाकरी नहीं कर सकोगे। एक मार्ग, एक लक्ष्य, एक पागलपन और एक ही लगन। ऐसे साधकों को मैं गारण्टी देता हूँ कि वे पायेंगे, क्योंकि उन्होंने सबको छोड़ दिया है।

*जब हरि था तब मैं नहीं, अब हरि है मैं नाहिं ।
प्रेम गलि अति साँकरी, ता में दो न समाहिं ॥
पीया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान ।
एक म्यान में दो खडग, देखा सुना न कान ॥*

तो फिर सुनो तुम! अज्ञान की नींद से जागो! इच्छाओं के द्वन्द्वों से भागो! ममता त्यागो! ■

Awakening Faith

Faith is man's greatest property and it is his special wealth. Faith is the main factor behind man's existence. You do not live by bread or money alone. If you live at all, be sure that you live by faith. At times your faith may be hidden or concealed. Sometimes you kill it, sometimes you protect and nurture it, and at other times you rear it up.

Now, do not confuse faith and belief, they are two different things. Belief is a mental substance and faith is a spiritual substance. Those people who are innocent have faith. Perhaps you have come across some examples of faith in the Bible. Peter could walk on the sea when Jesus told him to, but the moment he doubted, he began to sink. It was all a matter of faith. When his faith was high, he could walk on the water and when his faith began to dwindle he lost that ability. Similarly, many other incidents can be cited from the lives of the great saints. If we could maintain innocent faith without any intellectual pollution, there would be nothing in life that we couldn't do.

If you read the stories of the Christian, Hindu and Muslim saints, you will find that all these great and powerful people were from the humblest strata of society and most were hardly literate. Christ was the son of a carpenter, Paramahansa Ramakrishna was employed in a temple as a pujari drawing fifty rupees a month. Swami Vivekananda lived in poverty and often had to beg for food. What was the special wealth of all these great people? Was it intellect? No. Social or political power? No. It was pure faith. If I have faith, I can move a mountain; I can part the ocean or make the sea dry. This faith is a spark of divinity which can be found in everybody.

I believe God and faith are two sides of the same coin. The moment you have realization of faith, you have realization of God; the moment you have realization of God, you have realization of faith. This can also be put in a different way. God is formless; God is an experience. God is transcendental existence. You can't see him with this naked eye or by means of this mind. You can't even realize him by any mundane sensual tools, but when faith becomes effulgent, God is there.

Just as there is a spark of divinity in everybody, in the same way, there is faith in everyone. But this faith is in an embryonic form; it is in a seed state; it needs to be exploded and developed. If you are thirsty and you stand on the bank of a river and just say, "Water, water, water," you're not going to quench your thirst. You have to go down to the river and drink the water. Just because we have understood the greatness of faith does not mean we have got it. It has to be exploded, and that is a gradual process which begins with guru and ends with God. Guru is a man, he has a human frame; a saint or sage may have a great soul, but still he has a physical, material body. When you want to heighten your faith, you have to develop it around a visible form first. That is why you start with a guru, saint or sage. You cannot suddenly develop your faith at the highest point.

If you want your child to be well educated, what do you do? Do you put him in the university? No, you send him

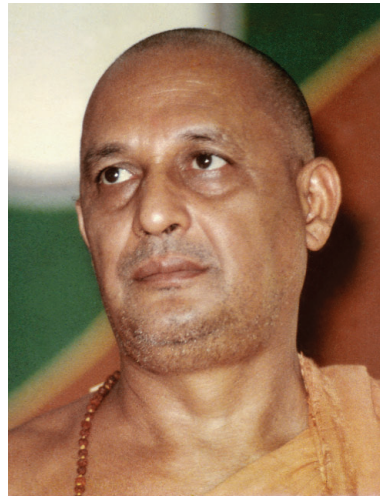

to kindergarden. Then what happens? He automatically progresses to the first standard, then the second and third. Then he goes to high school, college and university. In the same way, faith has to be developed in gradual stages starting with the guru and progressing to God. In this way, you finally realize the faith.

Intellect is the greatest enemy of faith. I tell you, it is poison! That is why it is said, "Be childlike." It is not said, "Be childish." Intellectuals are childish; innocent people are childlike. To be childlike is to have the purity of a baby, the knowledge of a realized man or the vastness of a kind person.

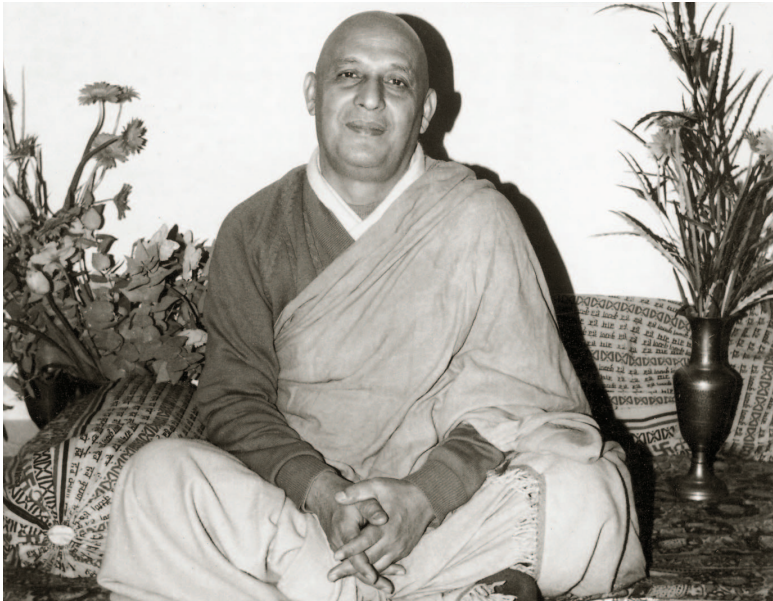
Often people ask me how I work, and although I may not always give them a direct reply, I know that I go by faith. I have faith in myself; I have faith in everybody and I also have faith in the future of humanity. I don't care if it turns out to be untrue; I don't want to work out everything intellectually. I have found in the last forty five years or so of my life, that it is futile to try and solve the problems of life and humanity intellectually.

Now, the last word that can be said about faith is this - in the dictionary of faith, there is no such word as impossible. This word 'impossible' is not the word of an arrogant person. With full faith and conviction, I say, "Nothing is impossible." You can eliminate your disease, no matter what it is; you can change your nature overnight, no matter how bad it is; and what's more, you can be anything in life regardless of what you are today. Even if you are a very humble person with limited resources in life, once you realize faith, you realize God. So tell me, what is impossible? ■

साधना में भावना

साधना में भावना की जरूरत है, न कि विधि-विधान की। भावना के साथ विधि-विधान भी हो तो कोई हर्ज नहीं। दुनिया समझती है कि इन्होंने वेद-शास्त्र पढ़े हैं, इन्हें प्रभु मिलेंगे; यह यज्ञ करते हैं, इन्हें प्रभु मिलेंगे; इन्होंने तप किया है, इन्हें प्रभु मिलेंगे; यह दानी हैं, इन्होंने प्रभु को देखा होगा, परन्तु जब तक प्रभु से प्रीति नहीं हो जाती, तब तक सारे विधि-विधान ईश्वर-प्राप्ति के मार्ग में निष्फल रहते हैं। जब तक ईश्वर के प्रति वैसी ही भावना नहीं हो, जैसी भावना अविवेकी व्यक्ति की विषयों में, कामी की वासना में, हिरण की संगीत में, कंगाल की कमाई में, पतंगे की दीपक में, भौरे की फूलों में और मछली की पानी में होती है, तब तक मन जरूर अशान्त रहता है। पर जब अपने परम प्रिय का स्थान वे ही ले लेते हैं, तब जीवन की चिन्ताओं के साथ-साथ अज्ञान का कुहरा भी फट जाता है। यह तभी हो सकता है, जब जीव संसार की सारी वस्तुओं को अपनी न समझ कर ईश्वर-प्रदत्त वरदान समझने लगता है, तब उन वस्तुओं से उत्पन्न होने वाले सुख-दुःखों को वैसा नहीं समझता। यह तभी हो सकता है, जब वह निरन्तर प्रभु-स्मरण करते हुए हर एक काम को कुशलतापूर्वक परमेश्वरार्थ करे, प्रभु को ही परम गति समझे, प्रभु-भक्ति में लगा रहे, विषयों से विरक्त हो और तमाम जीवों से प्रेम करे। ■

रासलीला का रहस्य

श्रीमद्भागवत पुराण में रासलीला का प्रसंग आया है। ऐसा समझा जाता है कि यह वर्णन परमपुरुष तथा प्रकृति के सर्वव्यापक नृत्य से सम्बन्ध रखता है। ईश्वर तथा शक्ति, इन दोनों का हर समय रासलीला-नृत्य होते रहता है, और उसी के फलस्वरूप संसार के सारे कार्य होते रहते हैं। विद्वानों ने इस रासलीला को भिन्न-भिन्न ढंग से समझाने का प्रयत्न किया है। मैं इसे योग के दृष्टिकोण से समझाने का प्रयत्न करूँगा।

हमारे शरीर में पुरुष का वास है जिसे आप दिव्य कृष्ण के नाम से पुकार सकते हैं। 'पुरुष' का अर्थ 'कुण्डलिनी शक्ति' भी होता है। आप लोगों ने भगवान विष्णु का शेषशैल्या पर लेटा हुआ चित्र देखा होगा। यह चित्र हमारी पौराणिक कथाओं पर आधारित है, लेकिन मेरी बात का विश्वास करें कि यह चित्र किसी व्यक्ति के दिमाग की कल्पना-मात्र नहीं है। बहुत थोड़े लोग इस बात को जानते हैं कि यह वास्तविकता का सही चित्रण है।

पुरुष शरद पूर्णिमा की रात्रि को उठता है। हमारे कवियों को अतिप्रिय इस शरद पूर्णिमा का अर्थ है – आध्यात्मिक प्रकाश। हमारी इन्द्रियाँ जो हमेशा अपनी विषय-वस्तुओं के पीछे दौड़ती रहती हैं – इन इन्द्रियों को आप गोपियाँ कह सकते हैं – ये इन्द्रियाँ आध्यात्मिक प्रकाश, याने शरद पूर्णिमा के समय अपने विषयों को छोड़कर, पुरुष या कृष्ण से मिलने अन्दर दौड़ पड़ती हैं। इसी क्षण कृष्ण और गोपियों का, पुरुष और इन्द्रियों का दिव्य तथा अलौकिक नृत्य शुरू होता है। गीता में भी इस स्थिति का वर्णन आया है जिसे 'धूमरात्रि' से 'चन्द्रमा के प्रकाश' की ओर जाना बतलाया गया है। दूसरे शब्दों में यही 'चित्तलय' की स्थिति है। हमारे भाष्यकारों ने इन शब्दों को विभिन्न ढंग से समझाने का प्रयत्न किया है, लेकिन मुझे क्षमा किया जाए अगर मैं यह कहूँ कि इन शब्दों का अर्थ चित्तलय के सिवाय और कुछ दूसरा नहीं है।

जब कृष्ण-गोपी रासलीला का रंगमंच 'पूर्णचन्द्र' के प्रकट होने से तैयार हो जाता है, तब उस अवसर पर 'दिव्य बाँसुरी' की तान शुरू हो जाती है। यह दिव्य बाँसुरी और कुछ नहीं, पूर्ण चित्तलय की अवस्था में सुषुम्ना नाड़ी से निकलने वाला 'नाद' ही है। दरियाव कवि के पद याद रखें –

मुरली कौन बजावे हो, गगन मंडल के बीच ।
त्रिकुटी-संगम होय कर, गंग-जमुन के घाट ॥

इन पंक्तियों में इडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का संकेत है। पूरे दोहे में इन्द्रियों और पुरुष के योग का वर्णन है। भक्ति मार्ग की भाषा में यही कृष्ण तथा गोपियों की रासलीला है।

नृत्य शुरू होते ही वह आपके रोम-रोम में व्याप्त हो जाता है। यह परमानन्द की स्थिति है। उसे आप आँखों से नहीं देख सकते, उसका सिर्फ अनुभव ही कर सकते हैं। जब यह स्थिति आती है तब 'बिना आँख वाला देखता है' तथा 'बिना हाथ वाला मृदंग बजाता है।'

गोपी रूपी इन्द्रियाँ जब जागती हैं, याने जब उन्हें अपने सही कार्यों का ज्ञान होता है तब वे अपने कपड़े भूल जाती हैं। इसका अर्थ है कि वे अपनी पुरानी आदतों को भूल जाती हैं। वे अपना घर भूल जाती हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को भूल जाती हैं। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श – ये इन्द्रियों की प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ हैं। लेकिन वे हमेशा अपने अन्दर दिव्य बाँसुरी की आवाज को सुनने के लिये लालायित रहती हैं। यह एक विरोधाभास है। जो साधक हैं, भले ही

मेरी इन बातों को न समझते हों लेकिन वे इस रासलीला को देखेंगे। पर जो साधक नहीं हैं वे मेरी बातों को समझते भी हों तो भी इस रासलीला को नहीं देख सकेंगे।

लय अवस्था पूर्ण जड़ता की स्थिति नहीं है। बिजली के तार के उदाहरण से इस स्थिति को आप समझें। जब बिजली के तार के अन्दर से बिजली का प्रवाह नहीं होता तब वह जड़ या निर्जीव होती है, लेकिन बिजली ज्योंही उसमें प्रवेश करती है वह 'जीवित' हो उठती है। उसी प्रकार हमारी इन्द्रियाँ बाहरी विषयों में रमण करने के कारण जड़ तथा शक्तिहीन होती हैं, लेकिन अन्तर्मुख होकर ज्योंही वे अपने उद्गम स्थान की ओर लौटती हैं, तथा पुरुष से जा मिलती हैं त्योंही वे प्राणयुक्त तथा शक्तिशाली हो जाती हैं। उनमें अत्यन्त शक्ति पैदा हो जाती है।

यमुना में बाढ़ का आना, कृष्ण द्वारा गोपियों के वस्त्रों को उठा लेना इत्यादि बातें वास्तविक जीवन में नहीं घटित हुयीं, लेकिन 'दिव्य अनुभव' वाले लोग कहेंगे कि ये घटनाएँ सचमुच में घटित हुई हैं। और उनका कहना सही है। यह भक्ति-मार्ग का रहस्यवाद है।

भक्ति-मार्ग वालों की भाषा में जो रासलीला है, योगियों की भाषा में वही 'योग-मिलन' है। नामों में भिन्नता है, अनुभव एक ही है। जब आप संसार से अत्यधिक मोहित हैं, यह 'वियोग' है। जब आप संसार से अपने को खींचकर 'भीतर' चले जाते हैं, यह 'योग' है। यहाँ फिर विरोधाभास है। आप अनासक्ति से आसक्ति प्राप्त करते हैं तथा असक्ति से अनासक्ति। जब आप अपने अन्दर के पुरुष से संयुक्त हैं तब दुनियाँ से अनासक्त हैं, और जब आप दुनियाँ में आसक्त हैं तो अपने अन्दर के पुरुष से दूर हैं।

यही हमारे शास्त्रों में वर्णित रहस्यमयी रासलीला है। और याद रखें कि विद्वत्तापूर्ण भाषण सुनना शुष्क है लेकिन अपने अन्दर की दिव्य बाँसुरी को सुनना बेहद आनन्दप्रद है। ■

To See God Within

God is inside, God is outside and God is in your bones. In order to find God, it is necessary for everybody to sit down quietly every day within themselves. Then they should transform their philosophy of life, transform the purpose of their incarnation, understand the relationship they have with everybody, and reflect upon the relationship between this external body and the inner being.

It is said that by true bhakti you can realize God, see God within you, but sometimes I find bhakti very difficult because we are emotionally bankrupt. All the emotion, all the devotion, all the love is squandered. You have the objects of the world which are so fanciful. You cry and scream and shout for these things which are so brief in life. Find out who you love day in and day out.

Please find out how much love you can give to God. Do you love God as much as you love your son? Do you love God as much as you love your girlfriend? Do you feel for God or

remember Him as much as you remember your bank balance? I can give you thousands of examples from your life where you have failed to spare even a little love for Him.

Our love for God is intellectual. Our love for the things of this world is actual. Why don't you change the picture? So hard! So hard! Let your love for the world become intellectual. Can you intellectually love your wife and husband? Can you have intellectual love for your children? Can you have intellectual love for your bank balance and property and poverty? If you can, it will take the twinkling of an eye to get that experience. Otherwise, no matter how much I talk of religion, nothing will happen.

Once a disciple asked his guru, "How can I see God within?" Guru replied, "Why don't you cry out for Him?" The next day the disciple went to the sanctum sanctorum and started crying, "God I want you, I want you." He went on waiting and watching. The guru said, "Good drama, my child," and took the disciple on a journey. The guru and the disciple were travelling by boat. When the boat was halfway across the river he dropped the disciple into the water. The disciple started crying and screaming and waving, "Oh, help!" The guru said, "Come on, come out. Have you ever cried like that for God?"

The disciple understood, but you can do it better. You can do these things for the one you love, but how to love that formless God? Whether he's white or black or brown or yellow, nobody knows. The guru tells us that He has all those symptoms, the books say He is very different, but still the experience does not come. Therefore, it is better that everybody should try and awaken the Self. This is the prime purpose of our incarnation on this planet.

To eat, sleep, seek security, to have sensual pleasure, these are meant for animals. Man stands out by one virtue: his capacity to experience God. Therefore, the moment he becomes aware he must think, "How can I see God in myself?" Then he should devote himself to the attainment of that experience. ■

आत्मभाव की शिक्षा

शिष्यों को गुरु आदेश का पालन करना चाहिए। हमसे अगर पूछा जाए कि आपका आदेश क्या है, तो हम एक ही बात कहेंगे, 'तुम केवल अपना के लिए मत जीओ, थोड़ा-सा दूसरों के लिए भी जीना सीखो।' सारी दुनिया के सुख-दुःख में तो तुम पूरे शरीक नहीं हो सकते, यह केवल भगवान के लिए सम्भव है, लेकिन किसी-न-किसी रूप में, किसी-न-किसी दुःखी व्यक्ति के दुःख में शरीक होना, यह हमारे मन की बहुत बड़ी भावना है।

यदि हर आदमी केवल एक मोमबत्ती जलाये, तो भी इतना उजाला हो जायेगा कि चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। हमलोग मोमबत्ती केवल अपने घर में जलाते हैं। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, 'हम दो, हमारे दो' – बस, यही हम लोगों का संसार हो गया है। बाकी लोगों से हमारा सिर्फ स्वार्थ का सम्बन्ध है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूजा-पाठ, तीर्थ, साधनाएँ, नौकरी-चाकरी, देश-सेवा अपनी जगह हैं, पर यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर परमात्मा का प्रकाश प्रकट हो, तो तुम्हें अपने दिल को थोड़ा-सा विशाल बनाना पड़ेगा।

अपने हृदय में अपरिचितों के लिए, किसी-न-किसी अभागे के लिए दया-ममता लानी पड़ेगी। केवल जुबानी सहानुभूति से काम नहीं चलता, 'ओहो! बेचारा बड़ा दुःखी है। न जाने उसके कैसे कर्म हैं?' यह दर्शन और कुछ नहीं, केवल अपने क्षुद्र मन का बचाव करने के लिए है। एक गिलास चाय ही पिला दो उसको, और क्या? दरवाजे पर आए हुए भिखारी को यह कहकर लौटाना नहीं, 'अरे, आजकल ये सब ठग हो गये हैं।' यह गलत बात है। कोई आदमी, कितना ही बदमाश हो, कभी तुम्हारे दरवाजे पर तुमको ठगने नहीं आयेगा। नहीं, ईमानदारी की बात बोलता हूँ। मैं तो वह जीवन जी चुका हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। मुझे भी लोग ऐसा ही कहते थे कि सबको ठगता है। शायद अभी भी कहते होंगे। अरे भाई, क्या ठगेगा, कितना ठगेगा? एक भिखारी सुबह से शाम तक कितने घर के चक्कर मार सकता है? आठ घण्टे की भी नौकरी करेगा तो सोलह घरों में जायेगा। हर घर से अगर दो रुपये मिलेंगे तो कुल बत्तीस रुपये मिलेंगे, ज्यादा क्या मिलेगा उसे?

सोच लो, मेरी बात गलत है कि सही। तुम अपनी समझ से काम लो। तुम कहते हो, 'आजकल सब ठग हो गए हैं, साधु भी ठग हो गए हैं, भिखारी भी ठग हो गए हैं, शराब पीते हैं।' अरे, बत्तीस रुपये में क्या शराब पीयेगा? नहीं, दरवाजे पर आये हुए भिखारी को लौटाना नहीं। यह पहला नियम हमने बताया। चूड़ा, प्याज और नमक रख लो, खाना तैयार नहीं है तो उसे चूड़ा ही पत्तल में डालकर दे दो।

भिखारी के अंदर जो आत्मा है, जो प्रकाश है, वही प्रकाश तुम्हारे अंदर है। जो बिजली इस बल्ब में है, वही बिजली उस बल्ब में है। जो बिजली देवघर में है, वही बाँका में है। आत्मा तो सबमें एक ही है। केवल सर्किट अलग-अलग हैं। तुम्हारा सर्किट और मेरा सर्किट अलग हो गया। इसलिए मैं बटन चालू करता हूँ तो मेरी बिजली जलती है, तुम्हारी नहीं। वह सर्किट क्या है? वह अहंकार का सर्किट है। अगर अहंकार मिट जाये तो मेरी बिजली जलने से सबकी जल जाये, मेरी बुझे तो सबकी बुझ जाये। यही आत्मभाव है।

आत्मभाव का मतलब होता है, 'अपने जैसा'। तुम्हारा बेटा बीमार पड़ता है, तो क्या होता है? तुमको पता ही है। लेकिन बगल में किसी दूसरे का बेटा बीमार पड़ता है तो तुम बोलते हो - 'अच्छा, वह बीमार पड़ा है? उसे कॉर्टिसोन दे दो न।' बस! वहीं तक, उसके आगे तुम्हें कुछ नहीं होता। तुम आराम से सो जाओगे, तुमने अपना काम कर दिया। लेकिन क्यों न उसके लिए दवाई मँगा दो, डॉक्टर को बुला दो, फोन ही कर दो, यह सब कुछ तुम कर सकते हो। एम्बुलेंस से डॉक्टर के पास पहुँचा भी सकते हो। मगर जो भाव अपने बच्चे की बीमारी से तुम्हारे अन्दर पैदा होता है, वह दूसरे के बच्चे की बीमारी से नहीं होता। क्यों? आत्मभाव नहीं है। वेदान्त में पहली शिक्षा है, आत्मभाव। पहले ही उपनिषद्, ईशावास्य उपनिषद् में लिखा है, 'तेरा दुःख मेरा दुःख बने, उसका दुःख मेरा दुःख बने।'

हमारे मन में सबके लिए दया, करुणा और ममता का भाव आना चाहिए। राजा शिबि की तरह अपने खून, अपने माँस को भी दान में दे देना चाहिए। तुम्हारी कमाई की पूरी सौ कौड़ियाँ तुम्हारी नहीं हैं। तुम्हारा अपने धन पर अविच्छिन्न अधिकार नहीं है। तुम्हारे उस धन में मेरा अंश भी है। 'मेरा' का तात्पर्य स्वामी सत्यानंद सरस्वती मत समझना। इसका अर्थ हुआ कि उस धन पर अन्य लोगों के अधिकार भी हैं। अपने कर्म, व्यापार या अन्य साधनों से तुम जो कुछ अर्जित करते हो, उस पर अपना आंशिक अधिकार ही समझो। अन्य के हिस्से भी उसमें सन्निहित हैं। यह अध्यात्म की बात है।

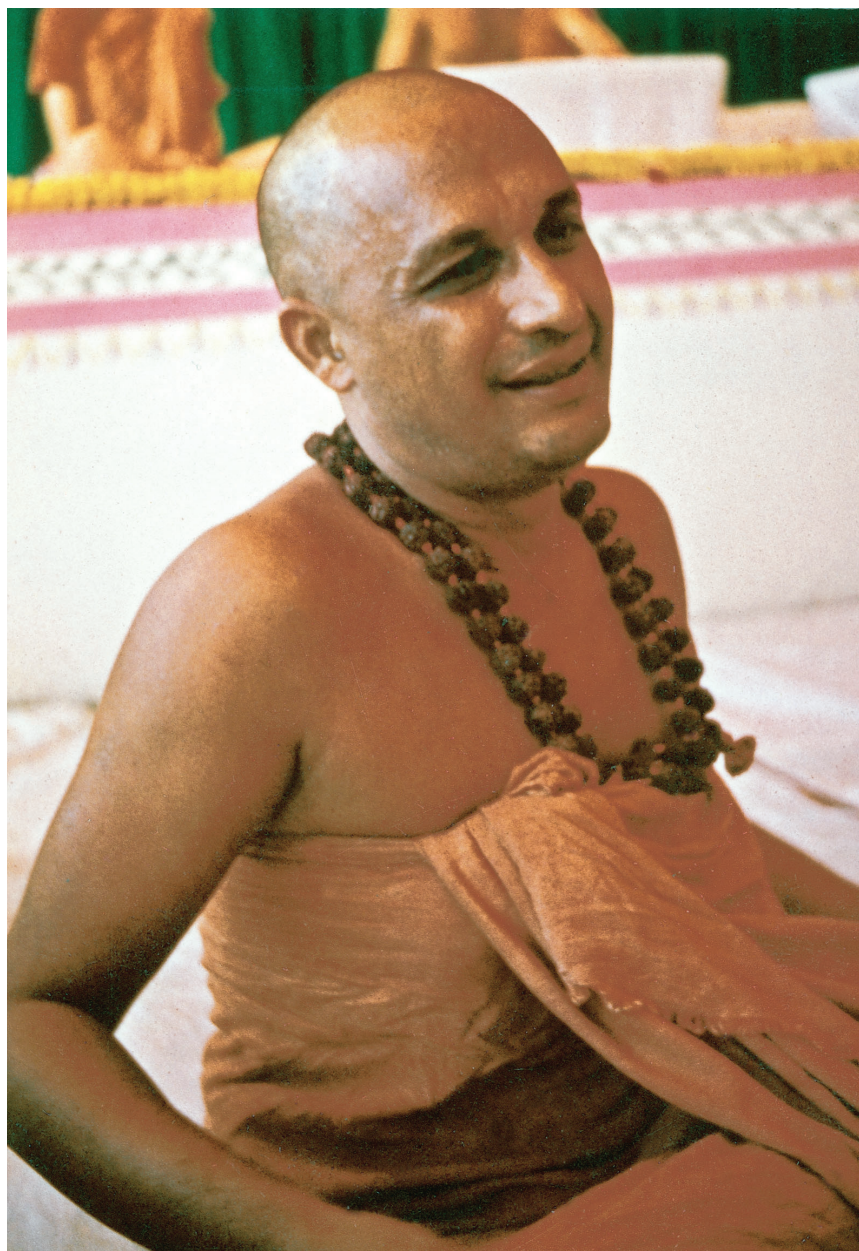
तुम एक अकेले आदमी नहीं हो। तुम सारी सृष्टि में एक कड़ी हो। अगर तुम टूट गये तो सब टूट जायेगा। दुनिया में सब अपने बीबी-बच्चों के लिए कमाते हैं, जिस के साथ मोहब्बत हो जाए उसके लिए कमाते हैं, और बाकी सबको बाहर कर देते हैं। नहीं, गरीब आदमी हो, कंगाल आदमी हो या अमीर आदमी हो, उसका अपनी कमाई पर, अपनी जिन्दगी पर सम्पूर्ण हक नहीं है। और अगर तुम पूरा हक लेते हो, तो हमारे हक को छीनते हो। अपनी कमाई के दस प्रतिशत पर तो तुम्हारा हक है ही नहीं। यदि तुम एक सौ रुपये कमाते हो तो उसमें से दस रुपये का अंश बिल्कुल भूल जाओ। वह तुम्हारा नहीं है। यदि मैं तुम जैसे धनवान् से नहीं, बल्कि किसी गरीब भिखमंगे से बात कर रहा होता, तब भी यही कहता कि यदि वह प्रतिदिन बीस रुपये भीख से कमाता है, तो उसमें से दो रुपये पर उसका अधिकार नहीं होगा। इसे समाजशास्त्र के रूप में न मानो तो भी यह आध्यात्मिक विज्ञान तो है ही। मैं दान की या समाजवाद की बात नहीं करता हूँ। मैं उस अध्यात्मवाद की बात करता हूँ जिसमें तुम्हारी सोच यह होनी चाहिए कि तुम एक विराट् के अंश मात्र हो और तुम्हारा जो कुछ भी है, उसमें उसका भी एक अंश सन्निहित है।

यह आध्यात्मिक ज्ञान मुझे 1990 में जुलाई के महीने में मिला। तब मैंने सोचा, 'स्वार्थ बहुत हो गया। मैंने अविद्या से मुक्त होने के लिए, मोक्ष के लिए बहुत प्रयत्न किया, मगर मोक्ष नहीं मिला। मैंने भगवान के दर्शन के लिए बहुत प्रयत्न किया, मगर भगवान नहीं मिले।' तब मैंने परमार्थ का काम शुरू किया, उसके बाद मुझे बराबर भगवान की आवाज सुनाई देती है।

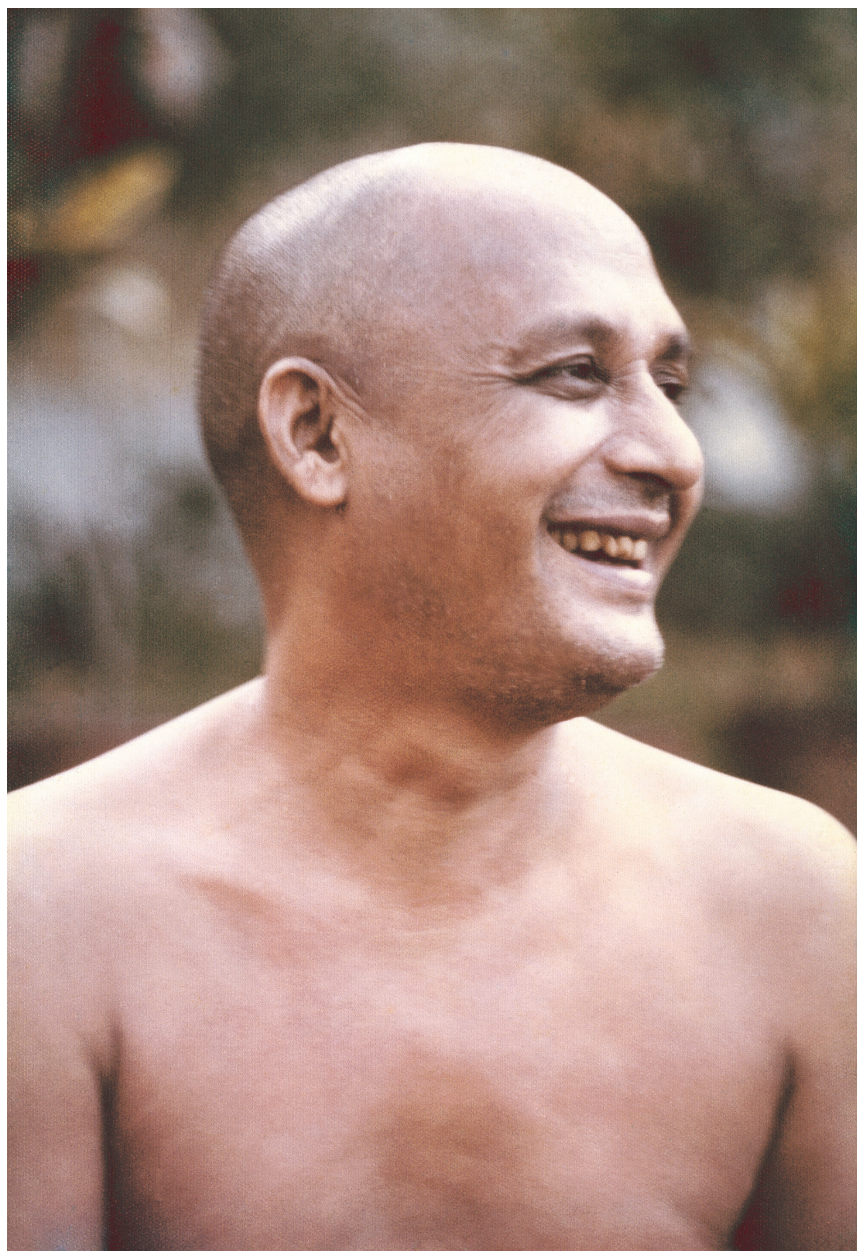
हमारा दूसरा आदेश है, 'अपने घर में भगवान के नाम का कीर्तन करो, जैसा यहाँ होता है।' मैं भजन की बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं नाम-संकीर्तन की बात बोल रहा हूँ। नाम-संकीर्तन का मतलब होता है, भगवान का नाम गाना। केवल नाम। चाहे 'हरे राम, हरे राम' गाओ, या कुछ और, यह नाम-संकीर्तन है। यह नाम-संकीर्तन दस-पन्द्रह मिनट घर में जरूर करना चाहिए।

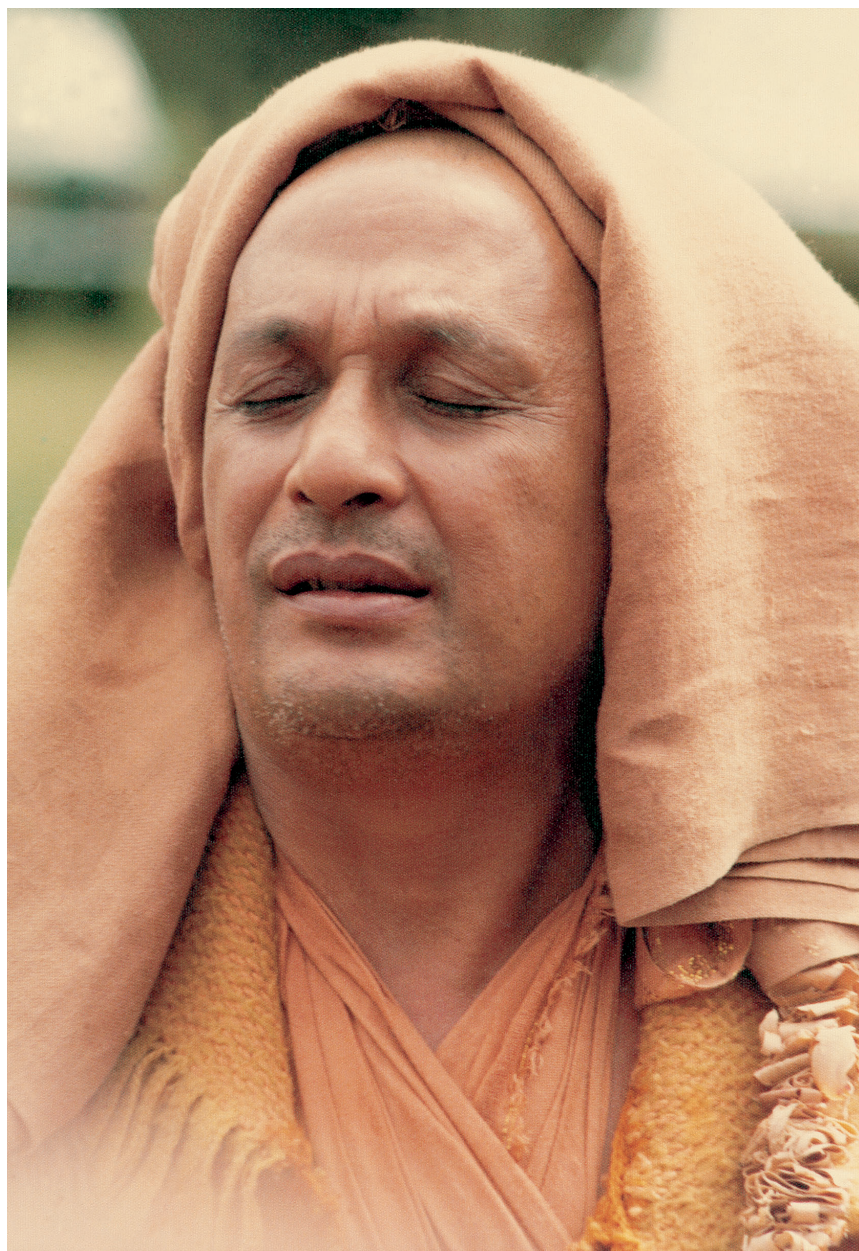
नाम-संकीर्तन और सेवा, इन दो चीजों से तुम लोगों को बहुत कुछ मिलेगा, लोक-परलोक दोनों मिलेंगे। ■

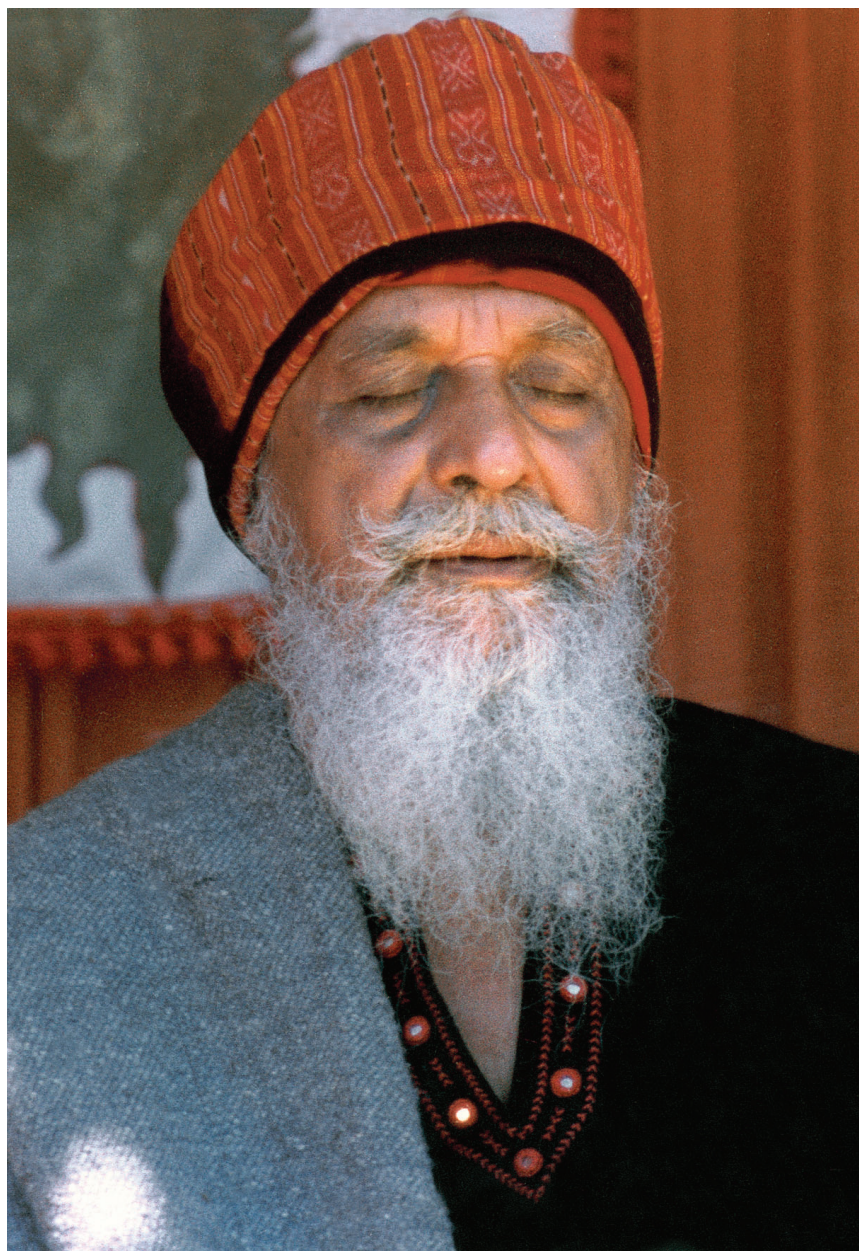

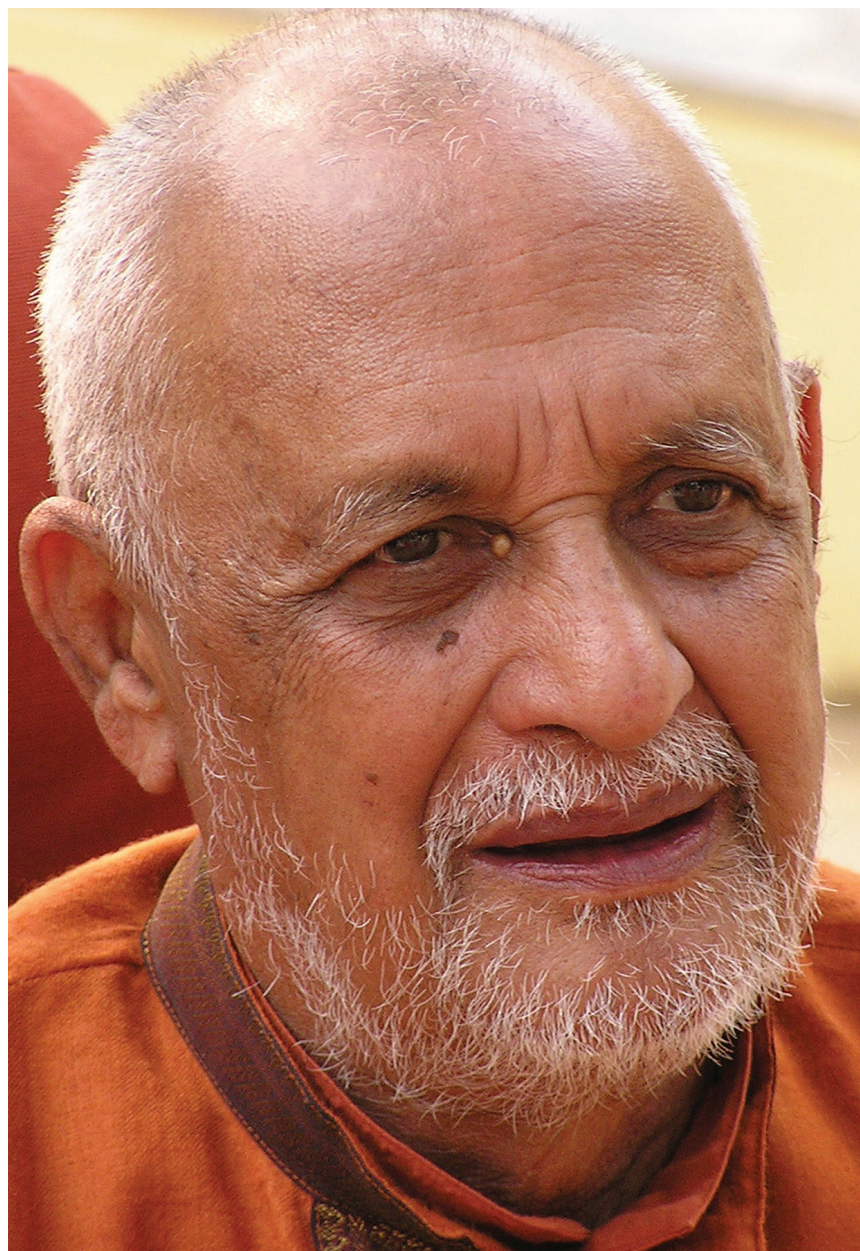

Shareholder in Your Life

I always think about how to develop more and more devotion. What is the best form of relationship with God? Am I His beloved? Am I His lover and is He my beloved? What is my relationship with God? How can you love God with the same intensity with which you would love a beautiful young woman? When the mind of man is involved with a beautiful girl or woman, he is not aware of anything else.

That is *parabhakti*. Parabhakti and jnana are one. There is no difference between them. You will also agree that all the saints from the beginning of creation have spoken on this point.

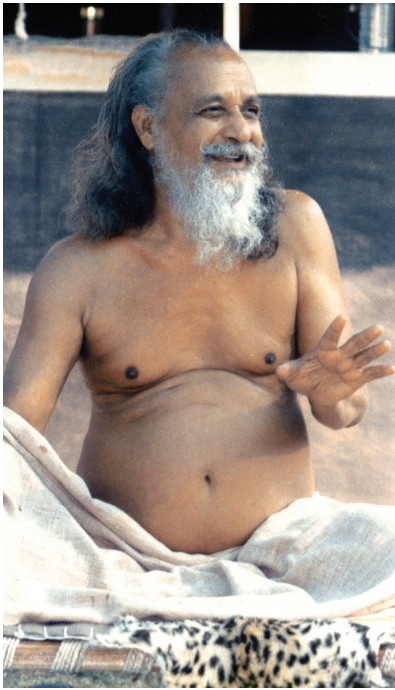
The Sufis called it *ishk hakiki*, Christ called it divine love, Buddha called it *karuna*, Mahavir called it *ahimsa*. Chaitanya, Ramakrishna Paramahansa and many others, including Kabir, Nanak, Surdas and Tulsidas, all said the same thing. This is something which everybody has to think about. Surdas has written:

As a woman is dear to a lustful man
So most of life is lost in sense enjoyment.
The hairs of the head have gone grey,
The eyes are becoming dim,
The ears have lost their power to hear,
And the feet have also grown weary.
We drink water from a well,
Abjuring the pure water of Ganga,
And worship Satan in place of Hari.
If a man remembers Lord Krishna,
He can obtain *artha*, *kama*, *dharma* and *moksha*.
Why do you roam here and there,
Abandoning such a generous Lord?
Why not become careful, O careless man?
You are caught by the world
As the moon is caught and eclipsed by Ketu.
You cannot be free
Without chanting the name of Rama.
Surdas says you have to spend nothing
In singing the name of Rama.

How much of your mind is engrossed in materialistic things, in your children, in your future, in your business? I do not have to say that almost ninety-nine percent of the capacities of your mind are directed towards *kama*, desire, and not Rama. I am not asking you to redirect ninety-nine percent of your mind to Rama, but certainly it should be half and half, fifty-fifty.

Do you think God has no share in your life? Is *maya* the only shareholder in your life, not God? The truth is that God has the total share. *Maya* is somewhere on the fringe. ■

Your Sensitivity

If your mind fixes itself on a human form of God, it is very good, because this is an important aspect of bhakti. How can you feel God unless you consider Him to be close to you? Your God does not eat, sleep or talk. If you want to love God, you must have a concept. He is a living God and a living God eats. Let us say that you have a child who does not eat or talk. What kind of child is he? My child eats and this is a particular concept.

For instance, my Ganeshaji in Ganesha Kutir changes his dress four times a year. In winter he wears a warm dress. In the month of June and July, I will take off all his warm clothes because he'll be feeling hot! You see, I have a special suitcase for Ganesha. Now he is feeling cold! Should I not be sensitive to that? If I am not sensitive enough when my God feels cold or suffers with cough, cold and fever, then there is no connection between Him and me. This is the concept.

The difference between you and God must go away. There is a great difference between myself and the formless, transcendental God; I can't reach Him. And if I can't reach Him, He can't reach me either! The unmanifest God is so far away that He can't reach me and I can't reach Him. There has to be a connection, a relationship with God, like your relationship with your family members. If my son can get sick, so can my

God. Whether He gets sick or not, at least I can feel that He is sick. If you can believe that God sleeps and eats and so His food should be prepared, then that is an indication of your sensitivity.

Until you become this sensitive, His form does not materialize in you. It is for this reason that vedic dharma talks about seeing God in human form, such as Rama, Krishna, Vishnu, Shiva or Devi. These forms are used for meditation and are also loved and worshipped by the devotee.

You have to clean your inner mirror. It is not necessary to have a pure heart to find God, nor is it necessary to follow *satya*, *ahimsa* or *brahmacharya*. But it is necessary to have pure feelings and sensitivity towards Him, even though you may be an idiot. You feed God, you put Him to bed, you call a doctor when He is sick. It means that you have become so sensitive that you can experience a living consciousness in an inanimate object. How can He manifest when this body, this creation is also inanimate? If you cannot visualize consciousness in matter, if you cannot awaken the consciousness, what can you do?

God will come in that form in which I think of Him. This is love. In love everything looks beautiful; even an ugly girl looks beautiful in the eyes of her lover. The lover says to his beloved, "There is no one like you in the world."

A person who is deeply in love talks about his beloved as if she is the most beautiful in the world. That is the truth for him. For me, you could be the most ugly person, but for your lover you are everything. Such sensitivity arises out of love. The same love that takes the form of passion and desire takes the form of affection and devotion.

The basic feeling for passion and devotion is the same. With the same steel, you can make a dagger to kill someone or a surgical knife to save someone's life. In the same way, the basic emotion of passion and devotion is the same; it is one, not two. It is you who creates the difference, the distinction; sometimes you use that basic stuff as passion and desire, and sometimes as devotion and bhakti. ■

For the 21st Century

There are many spiritual paths, many different approaches, but the destination is the same. Some paths are circuitous and others are straight. Some paths are like the inroads of ants and others are aerial shortcuts, like the flight paths of birds. But one path is the simplest and that is the path of bhakti. To direct your mind to God is bhakti, that's all. This is the simplest explanation. To direct your mind to the Lord, to the creator, to God, to the absolute self is bhakti.

This is the basic definition. In the twenty-first century, which we are entering, the bhakti movement will take us by storm. Yoga was responsible for weaning people from the material to the transcendental world. It was the yoga movement that ushered in the spiritual awakening at large. Had yoga not been revived, humanity would never have turned to spirituality. Yoga has completed its mission successfully. Hatha yoga, asana, pranayama, mudra, bandha and other yogic practices proved extremely useful in bringing humanity to the path of bhakti. Yoga has become the pretext, the most practical excuse.

The next century, which all of you will be lucky enough to enter and live in, belongs to kirtan and bhakti. It will be full of samkirtan. The sound of samkirtan soirees will ring in the atmosphere. Renowned singers and musicians will step into kirtan singing, because the *rasa*, the joy and ecstasy, derived from devotional music cannot be found elsewhere. Two objectives will automatically be served in this way. First, the standard of music will improve. Music you detest, which was degraded into an obscenity, will be reformed on its own. Secondly, those who find the spiritual path very difficult will find it easy through bhakti. Therefore, those of you who can sing, and who have a family of sons and daughters, must sing kirtan.

Dance, music and samkirtan will dominate the next century. There will be metropolitan samkirtan, cruise samkirtan, forest samkirtan, mountain samkirtan and, of course, temple samkirtan. In bygone centuries we had a thousand forms of samkirtan, but those were unfortunately lost before your generation. The singing of God's name is a science which this country has perfected over thousands of years.

There are many ways of singing the names of God. How will you sing God's name when you are travelling by boat? What type of kirtan do you sing when you are in a forest or on a mountain top? How do you sing God's name when you are in a temple or in a church? There are many ways of singing.

The pioneers of samkirtan in this country were Mira Bai, Sant Haridas and Chaitanya Mahaprabhu. Many great saints have laid special emphasis on singing God's name in rhythm. The kirtans you are singing are the names of God repeated in different ways. The style of singing kirtan differs according to the time of day. All this will emerge in the course of time because you are entering the twenty-first century.

The twenty-first century will be the century of bhakti yoga, not raja yoga or hatha yoga. And what is bhakti yoga? What is bhakti? Direct your mind to God. Sing his name, hear his name, write his name, draw his picture, talk about him, live

with people who talk about God. This will not only make you free from tension, high blood pressure and so on, it will make you immensely happy, a kind of happiness that you cannot imagine, which cannot come from anything else in this world.

The point of singing God's name is divine intoxication, divine ecstasy. *Harinaam ka pyala peekar aur pilakar ban ja tu matawala* - "Drink the glass of wine filled with God's name yourself and serve it to others and become ecstatic. Let there be divine intoxication everywhere." Therefore, prepare your children for kirtan and bhakti. Prepare the young stars for bhakti yoga.

When I was a child, parents aspired for their children to be inspectors and lawyers. The parents of your generation wish to make their children into doctors and engineers. But in the next generation, parents will vie with one another to make their children into the topmost samkirtan singers. These bhakti singers will go places and earn honour and respect. Today's famous singers, such as Jalota, Pandit Jasraj, V.G. Jog and others, are not within the reach of ordinary people. Only big organizations and institutes can afford to invite them to perform.

Now prepare to groom the would-be singers for high rank. Then you will see your music, dance, performing arts, drama and plays all regain quality and class. Criticizing the present art and film scenario will not help, you have to take remedial action. Begin by making good music in your homes. Start with Sa, Re, Ga, Ma and a hymn to Sri Ganesha. Just as this morning we spent forty beautiful minutes singing God's praises, gather the family members together at least once a week for an hour or so and sing in praise of God.

These days the family is scattered during the day. Members of the same family do not even meet one another every day. Let kirtan bring all of you together and knit the family into one unit of divine worship. If it is not possible to come together every day, meet at least once a week. If even once a week is not possible, then meet at least once a month. Choose the full moon day for this auspicious program.

We practise this program of kirtan and *Ramayana* at the Akhara for forty minutes every morning. First I play my damaru at four am, then the prayers begin in Christ Kutir. We read the *Ramayana* in the presence of Christ. Could you ever have conceived of a time when you would read the Bible in a temple, the *Ramayana* in Christ Kutir, and the Bible in a Muslim mosque? If it ever comes true, Oh God, how nice this Earth will be!

Why do you say that the Bible is only for Christians and the Koran is only for Muslims? That creates compartments! It is like closing the door on someone. The Pacific Ocean meets with the Atlantic, the Atlantic with the Indian, the Indian with the Persian Gulf, and all oceans are one and the same. There is no difference, no partition.

I used to recite the *Ramayana* in Christ Kutir during the rainy season. Now others are chanting the *Ramayana* in front of Jesus. Only one who has a pure heart can do that. Do any of you have that purity of heart? You insist on eating rasagullas and reject pedhas. But why? Both are made of milk. I don't care, but you pick fights and create differences. ■

कीर्तन और दान

प्राचीन काल में जितनी साधनाएँ हमलोगों को बतलाई गई हैं, इस कलियुग में उन सबकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है। उन्हें करना भी नहीं चाहिए। जिस दवाई की अवधि समाप्त हो चुकी है, उसे खाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इस कलियुग में जब चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण है, सड़क भी गंदी है, कुएँ भी गंदे हैं, और सबसे बड़ी चीज़, मैं ही गन्दा हूँ, मेरे अन्दर का आइना ही साफ नहीं है, मेरा मन ही मैला है, तब ऐसी हालत में कोई भी साधना कैसे सम्भव है? तब क्या रास्ता है?

रामचरितमानस के अंत में तुलसीदासजी ने निचोड़ निकाला है और कहा है कि कलियुग में दो साधनाएँ तुम्हारे काम आने वाली हैं। उनमें से एक साधना कीर्तन है। इस कीर्तन के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने बहुत विस्तार से लिखा है। वे जहाँ भी जाते थे, कीर्तन ही कराते थे। ढोलक और मंजीरा लेकर – हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल कीर्तन कराते थे। इसी कीर्तन की व्यवस्था को हमलोगों ने रिखिया में शुरू किया है। हमने कहा कि इसका पूरा आयोजन नन्हे कन्या-बटुकों के द्वारा करवायेंगे, बड़ों से नहीं, क्योंकि इन सब दाढ़ी वालों का दिल गंदा हो चुका है। ये सब बगुला भगत हैं। चुपचाप योगी की तरह बैठे रहते हैं और जहाँ मछली आई पट से झपट लेते हैं। छोटे बच्चे बगुला भगत नहीं होते। अब समझने की बात है कि मैं बगुला भगत का उदाहरण दे रहा हूँ, बड़े लोगों को गाली नहीं दे रहा हूँ। उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, केवल अंतर बतला रहा हूँ। छोटे बच्चे बगुला भगत नहीं हैं। इनके मुँह में जो आता है सो बोल देते हैं, मछली खाने को हो तो सीधे माँग लेंगे और तू बोलना हो तो तू भी बोल देंगे।

इसका वैज्ञानिक कारण भी है। शारीरिक विज्ञान और मनोविज्ञान में भी एक उम्र बतलाई है, जिस उम्र तक व्यक्ति का हृदय शुद्ध रहता है। तंत्र-शास्त्र और धर्म-शास्त्रों में भी एक उम्र बतलाई है जब तक व्यक्ति का मन निर्मल रहता है। उसके पास कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, उसे शुद्ध रहना ही होगा, क्योंकि तब तक उसके शरीर में वे हार्मोन काम ही नहीं कर रहे होते हैं, जिनके कारण आदमी के मन में अशुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं। पढ़े-लिखे जानकार लोग इस बात को तुरन्त समझ सकते हैं। शरीर में छोटी-छोटी ग्रन्थियाँ होती हैं, जिनसे कुछ रस निकलता है, उसी को हार्मोन कहते हैं। जैसे एड्रीनल ग्रन्थि होती है, वह घबराहट और क्रोध पैदा करती है, एड्रीनल ग्रन्थि से अधिक स्राव होने पर डर लगने लगता है, पेशाब और टट्टी जल्दी-जल्दी होने लगती है। इसी प्रकार से ये ग्रन्थियाँ शरीर के अन्दर अलग-अलग प्रकार के भाव उत्पन्न करती हैं। एक ग्रन्थि होती है जो मनुष्य के हृदय में कामवेग उत्पन्न करती है। वह ग्रन्थि एक उम्र के बाद काम चालू करती है। जब तक उसका काम

चालू नहीं होता, तब तक वह बच्चा ब्रह्मचारी है, बटुक है और लड़की कन्या है और तब तक वह भगवान की कृपा, स्वरूप, आशीर्वाद और उनके लक्षण की अच्छी माध्यम बनती है। जैसे बिजली का अच्छा माध्यम ताम्बा या एलुमिनियम है। अब लकड़ी का तार बना दोगे तो बिजली प्रवाहित ही नहीं होगी।

मनुष्य के पवित्र होने का लक्षण है कि वह संसार में द्वैत को न देखे। गर्मी-ठण्डी, अच्छाई-बुराई, स्त्री-पुरुष, ऐसा अन्तर देखना द्वैत-भाव है। जब तक यह द्वैत-भाव है, तब तक भगवान की कृपा तुममें प्रवाहित नहीं हो सकती। इसीलिए जब ये छोटे बच्चे कीर्तन करते हैं, तब भगवान की मौजूदगी प्रकट होती है। और इसीलिए हमने यहाँ दो चीजें शुरू की हैं। इनसे कीर्तन कराते हैं और खूब देते हैं। आखिर यही दो चीजें इस युग में काम आने वाली हैं न?

जब तुम लोग कीर्तन करते हो तो अच्छा लगता है न? 'अच्छा लगने' का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? अच्छा क्यों लगता है? इसलिए अच्छा लगता है कि उस समय तुम आत्मा के नजदीक होते हो। जब तुम प्रकाश के नजदीक होते हो तो उजाला रहता है और जैसे-जैसे प्रकाश से दूर होते जाते हो, अन्धेरा बढ़ता जाता है, कुछ नहीं दिखता। वैसे ही कीर्तन करने से तुमको जो आनन्द आता है, वह सिद्ध करता है कि कीर्तन करते समय तुम आत्मा के बहुत नजदीक हो। रामचरितमानस के उत्तरकाण्ड में तुलसीदास जी कहते हैं कि कलियुग में नाम और दान, इन दो चीजों में आनन्द मिलता है। नाम का मतलब होता है, भगवान का नाम-संकीर्तन करना, भगवान का नाम लेना। खुद भगवान ने नारदजी से कहा है –

नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च।
मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद॥

अर्थात् 'हे नारद, मैं वैकुण्ठ में नहीं रहता, योगिजनों के हृदय में भी नहीं रहता, जहाँ कहीं भी मेरे भक्त मेरा नाम गाते हैं, मैं वहीं रहता हूँ।' चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे कि इस युग में जीवन की गन्दगी को धोने के लिए सबसे अच्छा डिटर्जेंट है कीर्तन, भगवान का नाम लेना। एक बार लगा दो तो एकदम साफ। जैसे थाली साफ होती है तो चमकती है और तुम्हारा चेहरा उसमें दिखता है न, बस एकदम साफ का वही मतलब होता है। और कीर्तन करके जो आनन्द की अनुभूति होती है, वही आत्म-दर्शन है।

मनुष्य दुःखी है, कीर्तन करता है तो उसको आनन्द मिलता है। संसार में अनेक प्रकार के दुःख हैं – जन्म दुःखं, जरा दुःखं, जाया दुःखं, संसार-सागर दुःखं। इस बात को तो सब जानते भी हैं और मजे की बात है कि दुःख न भी हो, तो भी आदमी को अपने ऊपर दुःख आरोपित करना अच्छा लगता है। यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, यह आधुनिक मनोविज्ञान की राय है। इसलिए तुम दुःखी रहते हो, पर जब कीर्तन में तल्लीन हो जाते हो, तब अपने ऊपर लदे दुःख के परे अपनी आत्मा, परमात्मा या ईश्वर के निकट पहुँचते हो, इसलिए अच्छा लगता है। अपने सिर पर जो हमेशा दुःख का सौ किलो का बोझ लिए रहते हो, वह थोड़ी देर हट जाए तो हल्का तो लगना ही है। यही है नाम या संकीर्तन का रहस्य।

नाम के बारे में तो संक्षेप में बतला दिया, अब रह गया दान के बारे में। इंसान स्वभाव से दानी नहीं, परिग्रही होता है। लाओ, लाओ, लाओ। जो कुछ भी करता है, वह अपने लिए या अपनों के लिए करता है। दूसरों के लिए जब करता है, तब भी वास्तव में वह अपने लिए ही करता है।

दान एक विज्ञान है। देकर देखो तो खुद पता चल जाएगा। हमने इस रास्ते में बहुत प्रयोग किये हैं। हृदय पवित्र होता है, भय कम होता है और लोगों के प्रति

करुणा का भाव बहुत अधिक जाग्रत होता है। हम मुंगेर में सबसे पहले सन् 1956 में गए थे। वहाँ एक जज के यहाँ हम रहते थे, बाद में केदारनाथ गोयनका के आनन्द भवन में रहने लग गए थे। वहाँ एक टीला था, उसका नाम था कर्ण चौरा। कहते हैं कि वहाँ पर द्वापर युग में कर्ण का महल था। और महाराजा कर्ण की इष्टदेवी वहीं बगल में हैं, चण्डी। वह चण्डी स्थान में जाकर तप करता था और फिर अपनी सिद्धि से सोना पैदा करता था। जब वहाँ से आता था, उस सोने को ब्राह्मणों को दान देता था। जहाँ पर बैठकर दान देता था, उसी स्थान का नाम है कर्ण चौरा।

उस समय जब हम मुंगेर आते थे, तब दिन में कर्ण चौरा पर जाते थे। वहाँ एक समतल जगह थी, उसी पर बैठते थे और आराम से लेट जाते थे। हमें गृहस्थों के घर में रहना पड़ता था, पर अच्छा तो नहीं लगता था, इसलिए दिन में अपना जितना समय होता था, हम कर्ण चौरा में निकाल लेते थे एकान्त में। कई सालों तक ऐसा चक्कर चला। फिर नीचे लाल दरवाजे में आश्रम बना, उसके कुछ साल बाद सन् 1974 में हमने कर्ण चौरा को मोल ले लिया। जब से हम वहाँ रहने लगे, हमारी पूरी मनोवृत्ति, हमारा पूरा व्यवहार ही बदल गया, क्योंकि महाराजा कर्ण का संस्कार एक दानी का संस्कार था। महाभारत में इसकी कहानी आती है। कितनी चीजें उसने दे दी थीं, जबकि उसको मालूम था कि ये लोग उसे ठगने के लिए आए हैं। अब ऐसे आदमी की धरती में कोई बैठे और उसके विचारों में कोई परिवर्तन न हो, यह संभव नहीं है। हम वहाँ बैठ गए तो स्वाभाविक है कि हममें भी परिवर्तन आ गया।

जब तक हम गोयनका जी के आश्रम में थे, हम भी इधर से उधर करते रहते थे, जैसे सब लोग करते थे, पर कर्ण चौरा में आने के बाद हमारा विचार पूरा का पूरा बदल गया। उस वक्त मुंगेर के पास लक्ष्मीपुर दिया था। गंगा को पार करके जाना पड़ता था। वहाँ दो गुटों के बीच लड़ाई हो गई, आगजनी हो गई, सब घर जल गए। हमको किसी ने कुछ बोला नहीं, पर जब हमको खबर लगी तो हमने पटना से एक स्टीमर बुक किया, उसमें कपड़ा, कम्बल, चावल, गेहूँ, पावरोटी वगैरह जो भी काम की चीजें होती हैं, उनको भर दिया और सब स्वामी लोगों से कहा, 'जाओ, जब तक उन लोगों का पुनर्वास नहीं होता है, तब तक तुम वहीं रहो।'

अब दो-तीन हजार की बस्ती के लोगों का पुनर्वास इतना मुश्किल काम था, परन्तु पता नहीं कैसे हमें इतनी मदद आने लगी। झरिया के संसद सदस्य ने बिना मांगे बीस हजार कम्बल भेज दिये। लक्खीसराय वगैरह से ट्रक के ट्रक चावल पहुँचने लग गये। हमने किसी को कुछ बोला नहीं, कोई अपील नहीं की। उन दिनों शायद दूरदर्शन भी नहीं था, सिर्फ रेडियो चलता था। फिर भई हमें इतनी मदद पहुँची। बेगुसराय और खगड़िया के लोगों ने रोज थैले का थैला दूध भेजना शुरू कर दिया। एक ने तो मेरे से कहा कि हमारी पूरी जमीन से जितनी सब्जी आपको निकालनी है, सब ले लो पूरे दो महीने।

हमने वहाँ सबकी दवा-दारू की। जिन्हें मरना था सो तो मर गये, लेकिन बाकी लोगों को राहत हो गई। सबसे बड़ी चीज़ है कि उन लोगों के बीच सुलह करा दी। वे नेपाल से गांजा लाते थे, इधर का उधर, उधर का इधर करते थे, कोई दया-माया नहीं, और उसी कारण से झगड़ा शुरू हुआ था, लेकिन हमने दोनों गुटों में सुलह करा दी।

दुःख और सुख सज्जन को भी आते हैं और दुर्जन को भी। एक संत-महात्मा भी बीमार पड़ता है और एक बदमाश, चोर, गुण्डा, खूनी आदमी भी। उसके घर में भी लड़कियाँ विधवा होती हैं, बहू-बेटियाँ बीमार होती हैं। उसके घर में भी वही कुछ होता है, जो एक अच्छे आदमी के घर में होता है। फिर एक और बात जानने की है। क्या हम सब दूध के धुले हैं? फर्क यही है कि हम मन से पाप करते हैं और वे शरीर से अपराध करते हैं।

मानसिक अपराध तो हम सब करते ही हैं। मानसिक रूप से हम डकैती भी करते हैं, दूसरों का बुरा चाहते ही हैं। हाँ, एक-आध संत होगा जो दूसरे का बुरा नहीं चाहता या एकदम बेवकूफ आदमी, जिसे समझ में ही नहीं आता कि कौन अच्छा है, कौन बुरा। मगर निन्यानवे प्रतिशत लोग तो अपराधी होते हैं। फर्क क्या है? एक सही में अपराधी होता है, जो क्रिया में चला जाता है और क्रिया में जाने से उसको तकलीफ होती है। इन लोगों को भी तकलीफ होती है। इनके प्रति भी कुछ लोगों को ख्याल करना चाहिए।

दूसरी बात यह कि देने की कला अपने अंदर की स्वार्थ-भावना को बहुत जल्दी दूर करती है। जब हम कर्ण चौरा पर बैठे, हमारा पूरा स्वभाव बदल गया। और जब हम यहाँ रिखिया पहुँचे तब हमने यह निश्चय कर लिया कि दो चीज़ों पर हम जोर देंगे। एक है नाम, दूसरा है दान। ■

Bhakti

Bhakti is the ultimate point of fusion, when you split the atom and explode the nucleus. The ultimate point is *bhakti*, devotion, love. Bhakti is not religious devotion where you go to a temple or church, say prayers, offer flowers and do pooja. That is not real devotion which has to come from the heart. Bhakti is an expression of *bhavana*, feeling from the heart; it is not a product of the intellect.

I will explain what I mean by 'feeling'. What happens when you feel anxious and worried? You think about the same difficulty all the time. Even while eating, the mind suddenly reverts to it. Why? Because you have experienced some trauma or calamity, and that feeling comes back again and again. So, you have the awareness of that feeling. This awareness is in everyone, in the whole of creation, in all humankind, in all animals.

You do not have to produce feelings. Everyone experiences them to the fullest degree. You can see it in the family members when they fight. When the eldest son dies, the parents never sit down calmly and say, "Well, our son is dead, now what shall we do?" They start crying, breaking their heads, and doing all kinds of things. Bhavana is fully developed in every being. You do not have to do anything to develop it. That is why you hate and why you love. The intellect is discerning, but bhavana is blind. A girl falls in love with a boy. She thinks he is the only fellow of worth, the most comely young man, the ideal lover, as if there are no other boys in the world.

Bhavana here is a limited concept. The feeling creates a limit and immediately a circle is drawn around it. The girl thinks that he is the most handsome boy, as if no other exists. Similarly, the boy thinks that she is the most beautiful girl, even though God has produced millions of attractive women.

Bhavana is inward, not outward. Because a circle is drawn, it limits the flow of thoughts and feelings to the object of emotion. It intensifies and unites the feeling. You have to streamline your bhavana. Instead of directing it towards fear, anger, animosity, hatred, *maya*, illusion and *moha*, attachment, you have to direct it towards God.

When you can love him as you would love your boyfriend or girlfriend, God will be there. He will come immediately. Tulsidas says in *Ramacharitamanas* (Balkand after doha 184)

In whose heart, there is love of the divine nature
There the Lord manifests, as it is His nature.
God pervades everywhere alike.

It is known that He manifests out of love.
Tell me the place, time or direction
Where there is absence of the Lord.
He pervades the ones with or without money
And yet He is apart and without attachment.
God manifests himself out of love
As fire manifests out of friction.

The last pronouncement in *Ramacharitamanas* is the most beautiful and correct (Uttarkand *doha* 130):

Even as a lustful man loves a woman,
Or a miserly man loves money,
May I love God.

There is nothing beyond that. You cannot realize anything unless you are mad after it. If I suffer from Rama psychosis, well and good; Sri Krishna neurosis, well and good. Tell me, what is the use of suffering from fear psychosis or neurosis, or from sex mania? It is better to have some good mania, so that you get something positive from it.

Power of bhakti

Bhakti is the pinnacle of spiritual life, not jnana. How do you know whether what you read in books is right or wrong? The person who wrote the book may also have speculated that the universe is like this or like that. The writers have no objective evidence. They just philosophize and we believe it. We may like their way of writing, but it is pure speculation. You can't prove that it is right, as there is no proof that it is.

Maya and bhakti are both feminine aspects. Yoga, dispassion and renunciation are masculine. This maya fascinates yogis. The dispassionate ones are charmed and so are the renunciates. If their emotions are directed towards bhakti, they are not captivated, because maya cannot cast her spell on bhakti. She may attract renunciation and dispassion, because they are masculine, but bhakti is not charmed.

Feeling versus intellect

One aspect of man is rational and intellectual, but he has heart and emotions also. I keep repeating this every day: the heart is the centre of emotions, with which you love, hate and envy others. Anger does not come from the intellect; it comes from the emotions. Love does not come from the intellect; it comes from the heart. So, man has two qualities within him, intellect and emotion.

Emotions are directly related to feelings. You treat some people as friends and some as enemies. This is related to feeling and emotion. You love your parents, give them respect and look after them, while you term other people as useless. This again is an expression of your emotions. The emotions or feelings make man religious or spiritual. The intellect can make man learned, a great scholar or mathematician, but it cannot make him religious or spiritual. Intellect can make you an Einstein or Newton, but not a *bhakta*, or a devotee. To develop bhakti, it is essential to develop your emotions, and keep them healthy and positive.

Blind faith and experiential faith are manifestations of emotion and feeling. Blind faith is a label people have given to certain feelings. From my personal experience, I cannot call such feelings the result of blind faith. I have obtained a lot of enlightenment from this so-called blind faith. Actually, I have a lot of blind faith. I have just married a tulsi plant to a shaligram. I made all the arrangements with loving care. I got jewellery and finery and distributed sweets. What would you call this? An educated man marrying a tulsi plant to a stone? I liked doing this. I do not know anything about meaning. I liked decorating the plant with flowers and putting candles all around. I asked for only one boon, "Mother, as long as I can take your name with total devotion, keep me healthy."

One should not lose the habit of asking from one's mother. This is the normal relationship with mother. That is why I asked for complete health. If I fall sick even for one day, my anushtana gets disturbed and it breaks. While doing my sadhana for the last five years I used to be apprehensive lest I

got dehydrated because the temperature around the panchagni used to go up to sixty or seventy degrees celsius. This was not easy, especially for a person used to air conditioning, but nothing adverse happened. I was not indisposed even for one day, not even for a sneeze!

The Lord took care of me for five years. That is why I tell the Lord that, "The day my devotion to you wavers, take me away from this world with a heart attack." Just as food is not tasty without spices, likewise human life is useless without bhakti. One could as well be a dog or a donkey.

Duality is joy

When I look back on all that I have achieved, I am amazed. How could an ordinary person like me, a man with limited knowledge, means and intellect, do and say all this? Only through Divine will. God's will is operating. Through this process of realization, when the ego begins to diminish, you may not see God, but you certainly begin to perceive the Divine will.

Once you see the Divine will, then you know that you have come slightly closer to God. The distance remains, but it will diminish by and by, kilometre by kilometre. One day the gap will close and you will merge with God. However, I do not want to become one with God. I want to continue to see Him and want Him to continue to see me. Once I merge into God it will not be so enjoyable. The enjoyment is in *dvaita*, duality.

When you are separate from God, you enjoy it. But when you meet with Him, when you merge in Him, where is the bliss? This difference, this *bhedabhakti*, is a sutra of bhakti marga. The main thread of bhakti yoga is the difference between God and man. Therefore, I do not say that I am God, although this is written in the Upanishads. Sometime, maybe, I may have that experience also. I cannot say because it is not in my hands. But I do not have the experience that I am God. ■

Heart of a Child

I have decided once and for all to tell the people that they have to be a light unto themselves. You have to be a light unto yourself. It is of no use knocking at my door. The most innocent person, who does not know the ABC of spiritual training, can get realization at any time if he wishes. No qualifications are required. You do not have to be truthful, celibate or sincere. You do not have to be Christian or Hindu, or put on a sacred thread.

Darshan of God can be had by anyone, anytime, anywhere. For God's grace you do not have to qualify yourself. Many great, truthful, honest and pure people have missed the bus.

He who has the heart of a child receives God's love. God's grace is for the one who is simple as a child, who considers toys to be real, the moon to be cheese, who marries his dolls and starts crying when one doll is broken. God's grace is for those with childlike innocence. God is not a matter of intellect. On that basis, you will fail for centuries, for thousands of lives. God is captivated by *bhavana*, feelings.

This is not the bhavana of an academic or an intellectual person. It is the feeling you have when you throw away all your superiority and ego and say, "I am not an academic, a scientist, an author, a teacher of so many disciples, a mahant, or a pontiff. No, I am nothing! Who am I? Five feet two inches tall - one heart attack and *Hari Om Tat Sat!*" A man dies after falling from a rickshaw, yet he thinks he is great. He is so egotistic, so full of pride and vanity. One may engage his vanity before others, but he has to go like a child without any clothes before God. And I don't mean that you leave your pants on. The Lord himself has said (Aranyakand after doha 42):

O sage, listen to Me.
I am telling the truth firmly.
Those who remember Me,
Abandoning all supports,
I care for them always in the same manner
As a mother cares for her children.

Become simple-hearted like a child, and then you will receive God's blessings. If you think that becoming a tyagi, a tapasvi, being charitable and dharmic is the way to God, you may find you are wrong. Firstly, God can be reached only by love. There is no other way. Secondly, God will meet you only if He wishes, not by your wish. You must remember this. God is approachable only through love and devotion. He will reveal Himself only if He wants to, not because you have tried all the methods. ■

Like Bricks and Stones

A human being has two things: intelligence and faith. It was through intelligence that he learnt about God, but it was through faith that he experienced God. Not knowledge, but experience comes about through faith. Just as love, enmity, jealousy, joy and sorrow are not the stuff of the intellect but of experience, faith is also a matter of experience. The basis of the intellect is analysis. The Upanishads may have been written with the help of intelligence, but faith is such a substance that it accepts even that which is invisible. After all, has anyone seen anger? No. But anger exists. This is a matter of faith. You do not need to see faith; you need to experience faith. Therefore, at the very beginning of *Ramacharitamanas*, it has been said:

*Bhavaaneeshankarau vande shraddhaavishvaasarupinau,
Yaabhyaam vinaa na pashyaanti siddhaah
svaantahsthameeshwaram.*

Without *shraddha* and *vishwas*, faith and deep conviction, even great siddhas cannot achieve spiritual attainment.

A *siddha*, an accomplished person, too cannot see the God within, the one who is so close to him, if he does not have faith and belief. To experience God, faith and belief are prime necessities, and the beginning of faith and belief is through the guru. The guru and the disciple are strangers to each other at the beginning, they may come from different places. However, the disciple finds faith in the guru. He starts learning the A, B, C, D of faith, and through continuous practice he develops faith. In this faith, he sees the shadow, the reflection and splendour of God.

Even a siddha has to practise faith in the guru. But prior to the guru, one has to practise faith in one's parents. You do not know who your father is. You cannot know who your father is until there is a DNA test, but you believe that this person is your father because your faith says so. To believe that your father is your father for your entire life, or to accept a stranger as your wife or husband is faith. This is the first rung of school, kindergarten. First you practise faith and belief in your own house, then in the guru and finally in God.

When, by practising it in different things, the faith becomes strong, clear and divine, when it is generated from a pure mind and heart, you see God. Then God, who was defined in different ways by different people, becomes apparent to you. Faith and belief are essential, though intelligence has its own place.

Once someone asked me, "Swamiji, why do people worship the idols of gods and goddesses?" I said that at the level of intelligence, this may seem odd. After all, how can a piece of stone be God? How can a piece of paper be God? How can a person who eats and sleeps be guru and God? The intelligence may question all this, but when it comes to faith, then a stone is indeed God, a leaf is God, a tree is God. Faith can establish anything as God.

Faith is the biggest power. If you do not have faith, then forget about God. Don't even talk about him, because you cannot realize God by talking about him. You can talk about God for years and eons, but nothing will be achieved through that. Ramakrishna Paramahansa used to say that you can keep writing "Water, water, water" on a piece of paper, but you cannot get water by wringing that piece of paper. You only wrote 'water' on the paper, you did not soak it in water. Experiencing God is equally simple.

Crisis point

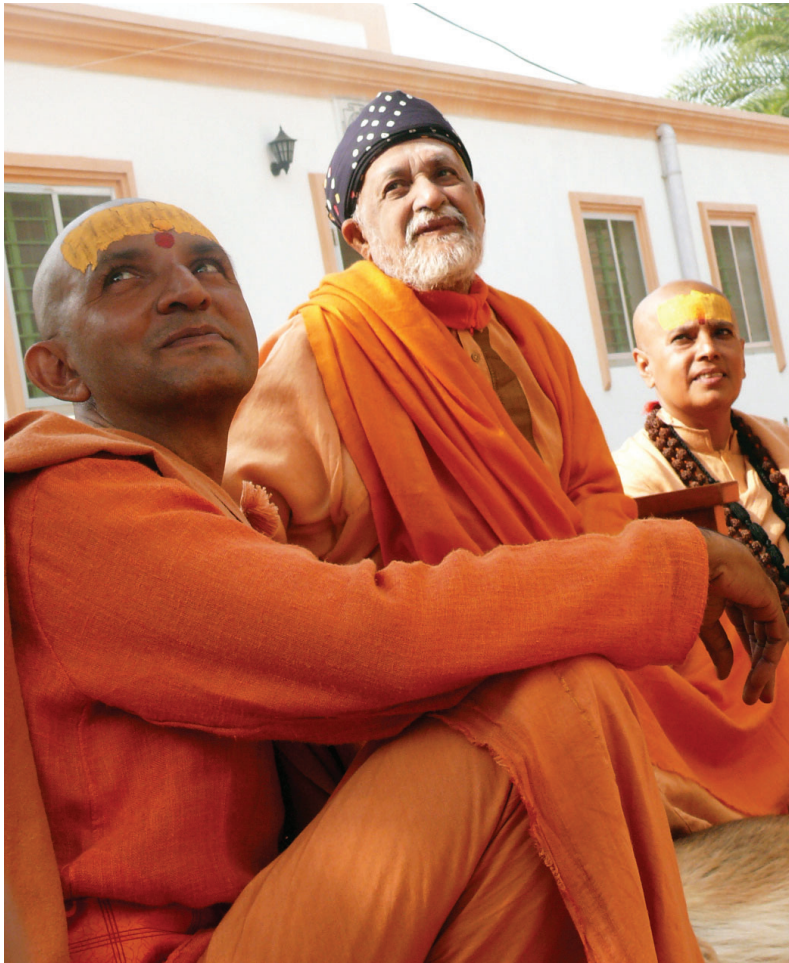
The guru-disciple relationship is a very important relationship. To begin with, it is very difficult to form, and if formed, it is very hard to uphold. This is because the guru lives in a body, which means that he eats, sleeps, excretes, speaks and laughs like you do. Observing this, you may question the difference between you and the guru.

At that point, the tenacity of your relationship with the guru becomes weak. You think, 'Oh, he is just like us, so what is the point'. People said the same thing to Lord Buddha. They said, "Lord, what is the difference between you and us? We eat and so do you, we sleep and so do you, we laugh and so do you." When you begin to think like this, the steadfastness of the guru-disciple relationship becomes difficult to maintain.

It is very easy to call someone your guru, but it is very difficult to maintain that relationship. The guru lives the same way as you do. You see no difference between you and him because spiritual illumination cannot be seen. How do you know what I think or do? You only look at what I wear, eat and drink, how I sleep, laugh, what I keep, and so on. No one can see what lies within. Who will look at what lies within? After all, only a Shakespeare can understand a Shakespeare. If you have the eyes to see, only then will you understand what lies within the guru. But you do not have the eyes, therefore the doubts come.

The greatest crisis between a guru and disciple takes place when the disciple is not able to stabilize his relationship with

the guru. He may have established a relationship, but he cannot stabilize it. Therefore, many times gurus and disciples fall apart. So, it is not an easy relationship. It is not as if you have made a guru, and now you can go to his ashram and get liberated. There are many crises. There are crises between husband and wife, between brother and sister, and there are crises between guru and disciple too. After all, they are strangers. Like bricks and stones, they come from different places to make a house. ■

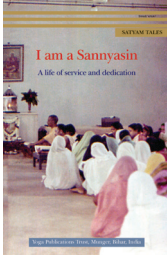
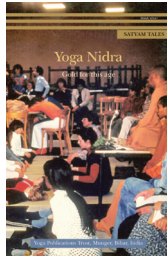
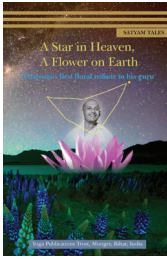

Yoga Publications Trust

Satyam Tales सत्यम् गाथाएँ

Satyam Tales depict the life and teachings of our beloved guru, Sri Swami Satyananda Saraswati. Through the medium of these simple narratives, we hear the voice of Sri Swamiji inspiring one and all. The stories are a delightful read for children, adults and old alike, conveying an invaluable message for those engaged in the world and for those seeking the spirit. These tales will touch your heart and give you joy, hope, conviction and, above all, faith.

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

सत्यम् 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, स्वामी निरंजनानन्द सरस्वती एवं स्वामी सत्यसंगानन्द सरस्वती की शिक्षाओं के अतिरिक्त संन्यास पीठ के कार्यक्रमों की जानकारीयों भी प्रकाशित की जाती हैं।

सम्पादक – स्वामी ज्ञानसिद्धि 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 2020

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 लिखना और डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा भेजें, जिसके बिना उत्तर नहीं दिया जायेगा।

कवर एवं अन्दर के गंगीन फोटो :

श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती

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

Important Notice for all Subscribers

Blessed Self
Jai Ho

We are happy to bring the joyous news that from January 2021, the AVAHAN magazine is available FREE of COST to all subscribers, supporters, aspirants, devotees and spiritual seekers at –

www.sannyasapeeth.net

Due to the ongoing coronavirus pandemic and uncertainties associated with it, the printed copies of the AVAHAN magazine will not be available in 2021 for circulation to subscribers. Therefore, NO new or renewal of previous subscription is being accepted for this magazine for 2021, so please do NOT send any membership for the magazine.

You will be notified from time to time regarding the magazine and any new developments.

In the meantime, continue to imbibe the message of sannyasa and to live the teachings of Sri Swami Sivananda Saraswati and Sri Swami Satyananda Saraswati to improve and better the quality of your life.

With prayers and blessings of Sri Swami Satyananda Saraswati for your health, wellbeing and peace.

Om Tat Sat
The Editor