

Pashupata Astra Yajna

पाशुपत अस्त्र यज्ञ

Swami Niranjanananda Saraswati

Yoga Publications Trust, Munger, Bihar, India

Pashupata Astra Yajna

With kind regards, ॐ and prem

Sriani Niranjan

Pashupata Astra Yajna

Swami Niranjanananda Saraswati

*Satsangs given during Pashupata Astra Yajna,
held at Satyam Udyan, Ganga Darshan Vishwa Yogapeeth,
Munger, from 9th March to 13th March 2014*

Yoga Publications Trust, Munger, Bihar, India

© Sannyasa Peeth 2014

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted or stored in a retrieval system, in any form or by any means, without permission in writing from Yoga Publications Trust.

The terms Satyananda Yoga® and Bihar Yoga® are registered trademarks owned by International Yoga Fellowship Movement (IYFM). The use of the same in this book is with permission and should not in any way be taken as affecting the validity of the marks.

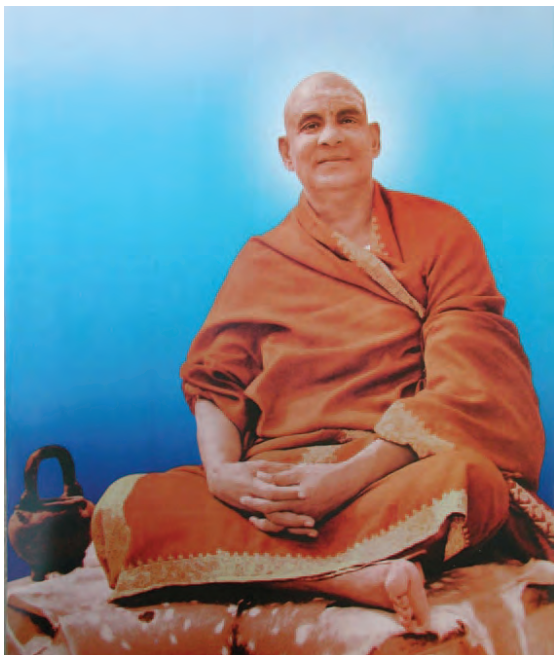
Published by Yoga Publications Trust
First edition 2014

ISBN: 978-93-84753-18-4

Publisher and distributor: Yoga Publications Trust, Ganga Darshan,
Munger, Bihar, India.

Website: www.biharyoga.net

Printed at Thomson Press (India) Limited, New Delhi, 110001

Dedication

*In humility we offer this dedication to
Swami Sivananda Saraswati, who initiated
Swami Satyananda Saraswati into the secrets of yoga.*

Dedication

*To our guru Sri Swami Satyananda Saraswati
who continues to inspire and guide us
on our spiritual journey.*

Contents

Introduction	1
Satsangs during Pashupata Astra Yajna	
Origins of Pashupata Vidya	5
PIERCING THE VEILS	11
POWER OF ASTRA	13
पाशुपत परम्परा	14
Four Aspects of Pashupata Tradition	24
FLOWERING OF A DISCIPLE	28
IN THE EMBRACE OF A SANKALPA	31
लुप्त आध्यात्मिक परम्पराओं का पुनरुद्धार	32
Revival of an Ancient Spiritual Culture	38
FIVE PHENOMENAL DAYS	43
PEAK OF SYNCHRONICITY	46
श्रीकृष्ण द्वारा पाशुपत योग की साधना	48
Aim of Pashupata Darshan	51
ENERGY FIELD OF DHARANA	57
त्रिपुर भेदन	59
The Power of Shiva's Astra	68
THE FINAL ARROW	71
यज्ञ की पूर्णाहुति	72
An Offering to Guru	80
FROM PASHUTA TO PRABHUTVA	85
भेदन विद्या	87
Piercing the Veils	90
ANUGRAHA OF THE YAJNA	92
Mahāmṛtyuñjaya Mantra	95

Introduction

Following in the footsteps of his guru, Swami Niranjanananda Saraswati commenced the formidable panchagni sadhana in January 2013. He performed a month-long anusthana under the most extreme conditions; fully exposed to the elements, the north-bound sun blazing above, and four fires raging around him from all the cardinal directions. One of the most rigorous and demanding sadhanas of the paramahansa tradition, the *panchagni*, or sadhana of five fires, is the ultimate test of a sadhaka's concentration, purity and will. Swamiji endured the rising heat of each successive day with incomparable grace and ease. In 2014 he took it up a notch, extending the period of the anusthana to two months. He finished his second panchagni on 13th March, and to commemorate the successful completion of this intense undertaking, he conducted a revival of the Pashupata Astra Yajna, one of the oldest and most potent of the ancient sadhanas. Held during the final five days of the panchagni, it was a powerful and fitting way to conclude the anusthana.

Time and again Swamiji has reminded us that the inheritance he received from his guru, Sri Swami Satyananda Saraswati, is not that of an institution but of an ideal: to uphold the highest principles of sannyasa and the spiritual traditions. In a satsang in 2013, following his revival of the mighty Sudarshan Homa during the World Yoga Convention, he made the following statement: "I shall try to revive one

lost havan whenever I complete the panchagni for the year.” The Pashupata Astra Yajna was last performed by Arjuna during Dwapara Yuga, over 5,000 years ago. The historical revival of this ancient homa was a palpable example of Swamiji’s determination to carry out this mandate.

The work of bringing these lost sadhanas back to light is a monumental task, and further exemplifies Swamiji’s commitment to reviving the lost spiritual vidyas for the benefit and upliftment of all humanity. Under his inspiration and expert guidance, meticulous research was conducted to unearth every last detail of the yajna available in the ancient scriptures and records: the various rites and rituals to be performed throughout the event and, most importantly, the mantras, which would act as the key to unlock the power of the yajna itself. With the aid of learned pandits and acharyas from Varanasi, this once-forgotten sadhana for restoring balance in the cosmos was brought back to life.

For five, incredible days mantras unuttered for thousands of years reverberated through the secluded grounds of Satyam Udyan (Akshara), stoking the havan fires and creating a tangible shift in both the individual and collective consciousness. It was a galvanizing experience, not only for the sannyasins and guests, but also for the pandits, who became the medium for reviving this ancient homa. The merging of these two extraordinary events, the panchagni and the yajna, created an experience of such intensity and power that participants were transported to a realm far beyond the reaches of the mind, and caught a precious glimpse of the divinity that exists beyond the normal range of vision. To participate in this extraordinary event was a rare privilege and a beautiful reminder of the role each individual plays in preserving our rich spiritual heritage.

The Pashupata Astra Yajna was a generous and loving gift, a blessing from a true master that revealed Swamiji’s unique ability to gauge precisely what is most relevant and necessary in any given moment in time.

Satsangs during Pashupata Astra Yajna

Origins of Pashupata Vidya

8 March 2014

Many thousands of years ago, there lived a rishi named Upamanyu, who had received a special knowledge or *vidya* from Lord Shiva. Sri Krishna went to Rishi Upamanyu to learn this vidya with the aim of begetting a son. Taking him as a disciple, Rishi Upamanyu passed to Sri Krishna the Pashupata vidya, a powerful knowledge received directly from Shiva himself. By practising the Pashupata vidya, Sri Krishna was not only able to have the son he aspired for, but he also

attained higher spiritual knowledge and benefits beyond what he set out to attain. This is the power of Pashupata vidya, the teaching of Shiva.

Emergence of spiritual traditions

The original idea of spirituality is always the same: moving from the gross to the spiritual. The journey from the gross and the material towards the spiritual is the basic idea, the foundation, the skeleton. This skeleton is known as the Sanatana Dharma or the Bhagavat dharma, the attempt to discover the divine.

In this process of discovery, one person built his own philosophy according to his understanding and experience, another person built her own philosophy according to her experiences and realizations, and in this manner the schools, sects and traditions emerged, with their respective followings. The original skeleton was given the padding of muscles, nerves, ligaments, blood, and all the contents of the body, and the skeleton was filled out. Some made their skeleton fat, some made their skeleton thin. Whatever form became visible in the skeleton of Bhagavat dharma, became the next sect or tradition the future generations adopted. Once the future generations adopted one particular way of thought, again divisions took place. From that skeleton, many clones came out.

Within the one umbrella of Christianity, there are Catholics, Protestants, Orthodox Christians, Seventh-Day Adventists, Mormons, Quakers, and so many other groups, yet they have all come from the same person, belief and tradition. At the same time, each one is unique, since some aspect of their theory is different from the others. That is what happened with Bhagavat dharma; it was divided into many forms over the ages.

The Pashupata tradition represents one of the earliest offshoots of the Bhagavat dharma. If you read the Yoga Drishti series book, *Origin of Yoga & Pashupata Yoga*, you will find a reference to the Pashupata system. It was like the first evolute of the *moola*, the original, Bhagavat dharma.

Pashupata vidya's association with tantra and Shiva

The Pashupata vidya became associated with tantra, as the identity or the symbology used was the figure of Shiva. However, using the figure of Shiva does not make a tradition either vedic or tantric. Shiva's presence somewhere does not make a place tantric; it is just an aspect of understanding and realization that is being applied in a particular manner, in a particular tradition, through a particular form of sadhana.

The symbol of Shiva was used originally in Pashupata vidya as it answers a specific question that comes to the mind of everyone and which is the basis of the Shiva-Parvati dialogue in the tradition. This question is: How do I understand the suffering and pain in life, and how do I overcome it? Buddha started his quest with questions: What is suffering? From where does pain come? How to eradicate it? The tantras also begin with these three questions: What is suffering? From where does it come? How to end it? When questions are pointed specifically towards suffering, it is an indication that the subject is related to your mundane life, not your spiritual life. That is the *vishada*.

Even the *Bhagavad Gita* begins with the suffering of Arjuna; even your yoga began with suffering of either some part of the body, mind, or some other part of yourself. The back was crook and you came to your yoga class; suffering brought you to yoga. You were stressed out, passing sleepless nights; you came to yoga to learn yoga nidra. That is the reality in the life of everyone. Some are sick mentally, some physically, some emotionally, and others are sick spiritually, so they all come. After all, when will the advancement in medicine take place? Only when there is disease and illness; if there is no disease or illness, what is the use of medication?

Beginning of spiritual journey

The focus of the spiritual traditions and sects is not to make you connect with God at the very beginning. The focus is to make you aware of where you stand in your life, to make you

aware of what you are feeling, experiencing and undergoing, of what you call suffering and pain. Then to make you aware of how to overcome these. Once the mind is free from these, it can launch itself in spiritual life. As long as the mind is not free from suffering, then even in the highest states of meditation the deep anxiety inside, about the death of one's long gone friend will suddenly surface one day and there will be depression. This is one example.

Thus, whether it is the tantras or even the vedic philosophy, they begin with a question about suffering. Buddhist philosophy begins with a question about suffering. The *Bhagavad Gita* begins with a question about suffering, and symbolically, Christ also died due to suffering.

Suffering is what you are experiencing, and if the mind is gross then suffering will be permanent. If the mind is resilient and can flow around the obstacles, then suffering will be temporary, as you will be able to move on. Just imagine the *Voyager* spacecraft travelling through the solar system with all the planets in motion. When there are no planets in close vicinity and there is no gravitational pull, it flies straight. When it comes up beside a planet and there is gravitational pull, it goes through a catapult effect. The gravity captures it, and although the speed releases it, the gravity captures it and pulls it in. It is the same with the mind. The causes of suffering are like gravity pulling the planets in space, and they have to be eradicated. Unless and until that happens, you can be travelling, flying and when one of these gravity planets appears you are attracted to that. Due to the swing, your direction is diverted many times. You have to then rectify your direction and come back to the course.

Components of Pashupata vidya

Pashupata is a vidya that has many components. One of the important aspects of this vidya, as told in the *Mahabharata*, is the chanting of the *Shiva Sahasranama* mantras. The *Shiva Sahasranama* is the main ritual of the vidya. Another aspect is the use of *bhasma*, holy ash. Then of course there are

the rituals of establishing the lingam, bathing the lingam and worshipping the lingam, which are part of every Shiva worship. Homa or havan is another component; *vrata*, which means following certain injunctions of sadhana, is another one. Mantra is another aspect: the chanting of the names as well as other specific mantras. In this manner there are different components. According to the need or the desire of the sadhaka, a particular form is used to fulfil what is needed. Sri Swamiji has said many times that if things are done in the right manner they give the correct result. If they are not done in the right manner, then do not expect the correct result.

After having learnt this vidya, Sri Krishna gave one of its components, *vrata*, to his wife. *Vrata* here does not merely mean not eating; there are other aspects involved too, such as how one should live, what one should think about, what kind of routine one should follow while fasting, what one should focus on, what one should avoid and shun. Fasting does not mean, “Oh, I’ve stopped eating for one day.” It is a process. The common understanding of fasting is ‘do not eat’. However, in this context fasting has many connotations. Not eating through the mouth is one, and not consuming through the mind is another.

When Christ went to the mountain, Satan appeared before him and showed him the riches of the world. Do you know what Christ was doing at that time? He was fasting and he was praying. For forty days he was doing mental shankhaprakshalana. Then came the Devil and showed him the riches and said, “If you stop this, I’ll give you all that you see before you.” That is also the story of Pashupata.

Process of breaking through knots

Pashupati means lord of animals, controller of animals. All the behaviours of the mind are like animal behaviours. The master who controls and gives *sanyam*, restraint, to nature is Pashupati, and the process that brings you to this level is Pashupata. Pashupata is also the name of the *astra*, the weapon, of Shiva: a bow and arrow. According to the story, he used this bow and

arrow only once in his lifetime and that was to pierce the three cities, *tripura*, which were created by Brahma the creator.

The three cities were akin to flying stations or satellites in space that moved around the globe. One city was made of iron, the second city of silver, and the third city of gold. These cities had to be destroyed, and this could only be done at a specific time, when all the three came into perfect alignment with each other after moving around for many years. This occurred for only a few moments in their rotation. When they were in perfect alignment, Shiva shot the missile, his arrow, and destroyed the three cities. That was the only time he used the weapon of Pashupata.

These three cities in the body are the *granthis*, psychic knots. Brahma granthi at mooladhara level is the satellite made out of iron. Vishnu granthi at the heart is made out of silver, and Rudra granthi at the level of ajna is of gold. For kundalini to ascend, all these three granthis have to be pierced.

Revival of an ancient tradition

Pashupata Astra Yajna is part of the Pashupata vidya, and so far in the Kali Yuga, no one has performed this yajna. We are the first to do so. The last recorded time this particular havan was done was at the time of Krishna, by Arjuna. You could say it was last performed about 5,500 years ago and now, five-and-a-half-thousand years later, it is being revived. That is the importance of this event.

Why is this particular havan being performed here? Today's society must be able to reap the benefits of these ancient teachings for its upliftment, redirection, and for removing the suffering in life. During the 2013 World Yoga Convention the Sudarshan Yajna was performed, which was another lost yajna that has been revived here. In the same manner, this yajna is also being revived. Pray that during the yajna Shiva shoots his arrow from mooladhara and pierces the Brahma granthi, Vishnu granthi and Rudra granthi, so that all the blocks can be removed, and you may become the recipient of the higher grace.

PIERCING THE VEILS

When Swamiji first announced his intention to hold the yajna, someone had asked how this yajna would be different. Swamiji replied with a casual smile, "The rituals are the same, only the mantras are different." No one could have imagined at that time that 'different' meant extraordinary, supersonic. As soon as the pandits began to intone the ancient syllables, every spine in the Akhara straightened up, jolted into attention by the sheer force of the explosive sounds. The incessant repetition of the bija mantra *Phat – Om Krishna Pingalaya Phat! Vajrastraya Phat! Brahmastraya Phat! Shivastraya Phat! Aghorastraya Phat! Mahastraya phat! Sarvastraya Phat! Sarvoloka Phat! Sarvadeva Phat! . . . Phat! . . . Phat! . . . Phat! . . . Phat!* – over and over again, created a force that went straight through the psyche. Bypassing the mind, it pierced layer after layer, shattering thought patterns and distractions, until all that remained was stillness and luminosity.

POWER OF ASTRA

The unique aspect of the yajna was that the focus was not the deity but the *astra*, the weapon, of the deity. On the morning of the first day of the yajna, Swamiji placed a bow and a quiver full of arrows before an image inside the yajna vedi of Mount Kailash, the snowy residence of Lord Shiva. For the duration of the yajna, they would represent the physical manifestation of the mighty Pashupata astra, Shiva's most potent weapon. Clad in his panchagni attire – face and torso covered with bhasma, rudraksha beads adorning head, neck and arms – Swamiji was the very image of Rudra as he prostrated before the Lord and invoked the power in the astra. With this significant symbolic gesture, the proceedings of the yajna commenced.

Four Aspects of Pashupata Tradition

9 March 2014

The Pashupata tradition or the subject of Pashupata conveys the teachings of Lord Shiva. The entire subject of Pashupata, like tantra and yoga, conveys another collection of the teachings of Shiva. Yoga is one collection of Shiva's teachings, tantra is another collection of Shiva's teachings. In the same manner, the entire concept of Pashupata represents yet another collection of Shiva's teachings.

Components of Pashupata tradition

There are four known aspects of the Pashupata system: 1. Pashupata vidya, 2. Pashupata yoga, 3. Pashupata *sampradaya* or sect, 4. Pashupata astra. These are the four components of the Pashupata thought.

Vidya: The Pashupata vidya, which is the first aspect, is a collection of various disciplines. Practices, systems, ideas, thoughts, lifestyle, morality, ethics, yoga and routines all constitute vidya. It is a collection of teachings put together.

Yoga: The second aspect is yoga; the process, the system, the discipline that helps you remove the dross in life, the *mala*, to attain purity and the state of Shiva hood.

Sampradaya: The third aspect is the sect, although the theories of Pashupata existed before the sect came into being. The founder of the Pashupata sect is Sage Lakulisha who is said to be a contemporary of Sri Krishna. Sage Lakulisha eliminated all the rituals from the teachings of the sect and maintained only the internalized sadhanas, inner disciplines and disciplines of lifestyle.

Astra: The fourth aspect is the *astra*, the weapon. The weapon that people commonly associate with Shiva is the trident, which represents the manifestation and the order maintained by the trinity of Brahma, Vishnu and Mahesh. However, the weapon of Shiva is actually the bow and arrow. 'Pinaka' is the name of his bow and 'Pashupata astra' is the name of his arrow.

Shiva used this weapon only once in his lifetime. He shot his arrow only once, and that was to pierce the three *puras*, the three cities. From the tantric perspective these three cities confine the consciousness in one particular experience or dimension. In spiritual life, these three cities represent the granthis within our body: Brahma granthi, Vishnu granthi and Rudra granthi. These granthis are blocks. They are plexuses, and plexuses are a bunch or a collection of nerves, in physiological terms, and of nadis, in pranic terms. Thus a granthi is a block; it is a maze, and you are just revolving around in it from one side to another. Your movement in that

maze of the granthi is what gives the experience of tamas, rajas or sattwa, and the weapon that allows for the opening of the maze is the Pashupata astra.

Significance of Pashupata astra

The bow and arrow are only symbolic; the real weapon is mantra. If the right upasana is adopted, if the correct technique is used, then these mantras become the tool to liberate one's soul. These mantras are powerful enough to alter and fine-tune the subtle mind. While participating in the yajna, and while the chanting by the pandits is taking place, you can also mentally chant the mantras *Om Namah Shivaya*, the Mahamrityunjaya mantra or your guru mantra continuously, either with the eyes open or with eyes closed, it does not matter. Whatever you do, keep your awareness on the repetition of the mantra.

The mantras of the Pashupata Astra Yajna contain a lot of 'Phat, Phat, Phat, Phat, Phat' and only at the end is one *Swaha* chanted. The utterance of *Swaha* indicates completion of one round of the mantra. This mantra is going to be chanted for five days.

Receiving grace

As the yajna progresses, the same procedure of chanting and aradhana will continue, though in a slightly different manner. Today being the commencement of the yajna, much time was dedicated to *sthapana*, invocation, installation, placement, and preparation of the elements involved in this Shiva aradhana. Once the sthapana has been completed and Lord Shiva is invoked, the aradhana can begin. Tomorrow in the morning, pooja and havan will start. Havan of the Pashupata astra mantras will be conducted twice daily. Sahasrarchana of Rudra, of Shiva, will also happen daily. In this manner, different mantras will be chanted over the following days. Along with the program of the pandits, the sannyasins will also be participating with the chanting of Shiva stotras and Shiva mantras.

You are not here to simply witness the event; you are coming as a sadhaka, as a participant in the culmination of this panchagni sadhana and the invocation of the first Pashupata Astra Yajna in the twenty-first century. Therefore, while you are here, participate by mentally chanting the mantra *Om Namah Shivaya*, the Mahamrityunjaya mantra or your guru mantra for a few minutes; for five minutes, ten minutes, one mala, ten malas for whatever time you want to spend in doing your mantra. Come here whenever you can and spend as much time as you want. While you are here, just sit, participate, observe, witness, join in, experience, and become the recipient of the divine grace.

If you want to benefit from this event, always keep a smile, not only on your lips, but in your heart and in your mind also. If you can do that, you will be a better recipient of whatever this yajna has to give you. If you come with a limited, restricted, negative mind and thoughts, you will not be the efficient receiver of the fruits of this yajna. It is your choice. Come with positivity, with a smile on your lips, a smile in your heart and in your mind, and you will be the winner.

FLOWERING OF A DISCIPLE

Every yajna must have a *yajaman*, a host or patron whose generosity allows the event to take place. In this case the yajaman was nine-year-old Saptarishi Goenka, the youngest member of the Goenka family, whose uncompromising devotion to Sri Swamiji can be traced back to the earliest years of his mission. Sri Swamiji himself gave the boy his extraordinary name. Its meaning, said Swamiji, would reveal itself with the passage of time.

On the very first day of the yajna Saptarishi received his upanayan ceremony, a powerful samskara that signals a boy's entry into adulthood. With this ritual it became clear that the seed of guru's sankalpa had finally begun to sprout. Through the course of the ceremony, which went on for several hours, he performed his role with the grace and worshipful respect of one who is keenly aware of the gravity of his duties. With this rite of passage it seemed he embodied a new level of awareness and maturity that belied his childlike nature. It was a most auspicious way to begin the yajna, the blessings of guru raining on everyone present as they watched his grace flower in the young disciple.

IN THE EMBRACE OF A SANKALPA

In the mornings, Swamiji remained confined within the panchagni vedi and performed his anushtanas, while the oblations and invocations continued in the yajna vedi right beside him. Allowing all to witness and participate in what is a deeply personal sadhana, Swamiji appeared to be enfolded all of humanity in the embrace of a sannyasin's loftiest sankalpa: "O Bhikku, keep moving for many." The parikrama during these hours was a particularly moving experience, and an extraordinary act of grace. By offering darshan from within the panchagni itself, Swamiji allowed participants to be enveloped in the aura of a yogi engrossed in the highest of sadhanas.

Swami Satsangi joined the aradhana on the second day, raising the pitch of the yajna in her own unique way by performing abhisheka of a white Shivalingam. Seated just to the north of the vedi, and in view of Swamiji from his panchagni, she was the presence of shakti that cooled the winds of Shiva's fiery sadhana.

In the afternoons, Swamiji and Swami Satsangi observed the proceedings from their place beside Guru Peeth. The flower-laden padukas of Sri Swamiji rested on a pedestal between them as a constant reminder of his eternal, guiding presence in our lives. From here, at the end of each aradhana of the yajna, Swamiji gave insightful satsangs, explaining precepts of the Pashupata tradition and the purpose and meaning of the yajna.

Revival of an Ancient Spiritual Culture

10 March 2014

The commencement of this particular yajna has an interesting story. Sri Swami Satyananda had always made it clear that his inheritance to me was of sannyasa, the dharma of sannyasa that he followed in his life and inherited from his guru, Sri Swami Sivananda. He said, “I don’t mind whether others follow the sannyasa dharma or not, because they don’t know

what sannyasa is, but I would wish you as my successor to inherit my dharma of sannyasa. Live that, experience that, and propagate that.” He then gave instructions for Sannyasa Peeth and instructions on how to live sannyasa life. Until last year, the focus was on the organization of the World Yoga Convention and celebrating the Golden Jubilee of the Bihar School of Yoga. During the World Yoga Convention, a thought came to pay a fitting tribute to BSY, which is the carrier and the conductor of Sri Swamiji’s yogic message and vision. To honour BSY in its Golden Jubilee, a unique and special havan of Maha Sudarshan Homa was conducted by the acharyas and pandits of Varanasi.

Upholders of a spiritual culture

The science, the subject, the theory, the practice and the understanding of the Maha Sudarshan Homa is lost to modern society. Thus, when that homa was conducted here during the World Yoga Convention, deep in my heart I felt that some ancient tradition was being re-enacted, revived and once again known to humanity. This brought to memory one of Sri Swamiji’s instructions: a sannyasin is the ambassador of the spiritual culture, not just a teacher of physical exercises, not just a philosopher of some abstract spiritual theory. A sannyasin is connected with culture. A sannyasin has to live and revive that culture in life and become a living example of a spiritual culture.

In this tradition, the ancient sages who propagated their wisdom in the past did not only philosophize about a subject. They also gave definite guidelines, instructions, techniques, disciplines and practices to beautify nature, the external nature, and one’s own internal nature and spiritual nature. The outer, the inner and the spiritual. The vidya they gave was for the betterment and the upliftment of all humanity and not just for their own particular tribe or sect. Those vidyas that they lived, propagated and discovered, are today lost to humanity. Can the attempt be made to again understand the vidyas that our ancestors, the rishis and the

seers, have given to all for the betterment of individual life, the community, society, and the world as a whole?

This Pashupata Astra Yajna is the result of that thinking. The answer is yes, make the effort. Make the attempt to revive the ancient spiritual culture and do not confine yourself to a contained physical awareness of only hatha yoga, raja yoga, dhyana, kundalini and chakra. Become a part of the whole spiritual culture that once permeated and gave direction to the entire human civilization.

Pashupati: lord of tamoguna

The Pashupata Astra Yajna being conducted here is one of the most ancient homas, belonging to what is possibly the first defined philosophy of humanity. There may have been many fractured thoughts; however, the first proper and correct collection of these fractured thoughts, which became a philosophy, is the subject of Pashupata, and Pashupata is a subject of Shiva. Shiva is known as Pashupati; *pashu* means animal, and *pati* means lord or master. Everything that is created and visible, everything that is composed of the five grosser elements, the gross pranas and the gross consciousness, is subject to prakriti. Prakriti, which has form, is tamoguna. Our body is tamoguna, our life is tamoguna and nature is tamoguna. The tree is tamoguna, the building is tamoguna, the flower is tamoguna. Everything that has a form, a shape, an identity, an attribute, a quality, a nature, a behaviour and a response is tamoguna.

That which is not formed and remains in its pure luminous state is *sattwaguna*. The unformed, luminous self is *sattwaguna*, and the formed, contained, defined self is *tamoguna*. Shiva is the lord of tamoguna. He is the master who can liberate the animal tendency, who can free the spirit from the clutches of the animal tendencies of tamoguna and elevate the soul to realize its own transcendental nature. Therefore, Shiva is Pashupati.

In order to cut asunder the bondages that hold the individual bound to the gross plane, a weapon is needed.

A weapon is always used to alter, cut or destroy something. Different attitudes are also used as weapons to change something. Sri Krishna in the *Bhagavad Gita* (15:3) talks of *asanga astra*, the weapon of detachment, used to cut the ties of attachment. Similarly, when you are cultivating pratipaksha bhavana within your mind, it is an astra: an effort to change, alter, cut that which you experience as restricting, limiting and negative at a particular moment in time.

Pashupata astra is a weapon used to cut those areas of your nature, mind, consciousness and energy that hold you down to this gross dimension and experience of the senses, the desires and the ego. These are the granthis in the body: Brahma granthi, representing the dimension of the senses; Vishnu granthi, representing the dimension of inherent desires; and Shiva or Rudra granthi, the identity of self. These three *granthis*, or psychic knots, hold the human awareness down to the gross plane. With the invocation of the power of the Pashupata astra, by chanting the mantras and merging with the vibration of the mantras, you can experience the power of this weapon within you and cut all that is negative, detrimental and destructive to your spiritual life.

Each day, before the commencement of the yajna, the protection of Adideva Mahadeva shall be invoked by chanting the *Shiva Kavacham* to ensure that our faults and limitations are ignored, and our intentions, devotion and faith are accepted.

FIVE PHENOMENAL DAYS

For five magical days, the yajna continued within the sacred precincts of Akhara. The daily activities of the yajna started at sunrise with the Katyayani havan, to invoke Devi's benevolent grace and guidance. After a short break all returned to the Akhara for worship and aradhana that continued nonstop until sunset.

The sound of the pandits' voices intoning the *Vedic Shanti Mantra* signalled the commencement of the yajna proceedings every day. Offerings were made at the peeths dedicated to Guru, Sri Vyasa, Lord Shiva, Swami Sivananda, Sri, Tulsi and Shakti, to invoke their blessings for a successful yajna. At the yajna vedi *mandapa pooja* was performed, to worship the yajna deities and request their constant presence during the five-day event. Finally, the bow and quiver representing the Pashupata astra received oblations and prayers.

The Dwadasha Jyotirlingams, newly installed in their glistening blue sea of bliss received daily sringara of fresh flowers and tripunda.

Before beginning the havan each day, Swamiji chanted the *Shiva Kavacham*. This prayer invoked the protection and forgiveness of Ashutosh

Mahadeva for any shortcomings, or flaws that might occur during the resurrection event.

Once the havan fire was lit, Swamiji offered obeisance to the Divine Mother by chanting the *Devi Kavach*. With this prayer the protection of Shakti was invoked.

The havan itself was performed by sixteen expert pandits and acharyas from Varanasi. Joining them was a resident sannyasin, specially selected by Swamiji to represent him during the yajna proceedings.

Sahasrarchana, a thousand offerings, was performed every afternoon. Pandits, sannyasins and yajna participants joined in to chant the *Shiva Sahasranamavali*, the one thousand names of Lord Shiva. At the same time fragrant flowers and a thousand fresh bael leaves were offered to Yogeshwar, the black Shivalingam who resides in Shiva Peeth.

The afternoon session of the havan was followed by the chanting of the *Rudra Swahakara*. Each day came to an end with the chanting of Shiva stotrams and mantras by resident sannyasins, followed by arati in the vedi. A final offering was made to all the deities and presiding forces of Akhara, thanking them for their grace and blessings during the day's activities.

PEAK OF SYNCHRONICITY

It is a long-standing tradition in Ganga Darshan to chant the *Bhagavad Gita* every Ekadashi. A more recent ashram tradition is the chanting of the entire *Ramcharitamanas* on the 12th of every month to commemorate the life of Swami Dharmashakti, or Ammaji, Sri Swamiji's first disciple and the beloved mother

of Swami Niranjan. It seemed Lord Narayana was determined to make his presence known at the yajna, for the fourth day of the event fell on the 12th of March, which also happened to be the holy day of Ekadashi. With this synchronous turn of events, Sri Rama, Lord Krishna, and Ammaji were all able to attend the yajna and extend their blessings and love to all.

The atmosphere on this day was electric, as the names of the Lord resounded from every corner of the ashram and became concentrated in the Akhara. The mantra chanting acquired such a pitch and velocity on this day that the Pashupata astra seemed to strike the final barrier between mind and pure consciousness, transporting everyone present to a space of luminosity they had never before visited.

Aim of Pashupata Darshan

11 March 2014

Why is the Pashupata Astra Yajna conducted and what is the symbology of Shiva? One of the names of Shiva is Pashupati. *Pashu* means animal, and *pati* means master, and Shiva is the master of the animal *vrilli*, the animal tendency, the animal samskaras, the animal karmas. When animals are left alone they are wild; when they are controlled, they become subdued and pacified, and follow the direction of the master. In the same manner, the element of animalistic tendency within each one is the pashu, and the untainted consciousness, which is able to remove the taint of the pashu nature, is Pashupati.

Recognizing one's pashuta

Mythology tells of a time when a group of beings called *asuras*, the demonical ones, created three satellite stations: one made out of iron, one made out of silver and one made out of gold. These were weapon satellites; they would circumvent the globe and attack the peaceful society down below. One day the devas came to Shiva and said, "You have to destroy these three *puras*, cities; they are creating havoc."

Shiva is not only a god; he is also the wisdom of consciousness, *chit*. He used this opportunity to indicate certain traits of human nature to the so-called pious, virtuous and enlightened devas. What did Shiva say to make them aware of this idea, this concept, this state, which is an integral part of their existence? Shiva said to the devas, "Before I can change, alter, destroy or kill anything or anyone, I need to become the master of the animal tendencies that exist. Therefore, you gods become animals first and I will control you; I will become your master, and only then will I be able to subdue the asuras and destroy the cities."

This is the story. Now, if you look closer at the story, you will find the teachings of the Pashupata darshan contained within it. People always see the evil existing outside of themselves and they do not acknowledge that what they are calling 'demonic' also contains grains of virtue. The asuras may have been labelled as demonic by the so-called elite society, yet their demonism did not mean that they were devoid of virtues. Similarly, the devas, who considered themselves to be elite, pious and enlightened, were also tainted in part by tamas.

If you read the *shastras*, the scriptures, you will discover that pashu or animalistic tendencies represent tamoguna, whereas the asura tendencies represent rajoguna. Therefore, Shiva is indicating something else here, something beyond the story. He is saying, "You want me to control rajoguna, but before I can control rajoguna, I have to master and control tamoguna. Therefore, you have to acknowledge the grains of tamoguna in yourself." Shiva acknowledges that the asuras must be destroyed; however, before he can do that he requires

that the devas become animals to discover the idea that: 'We believe that we are good, but recognize that we too contain seeds of demonism within us. If we invoke Sadashiva, if we invoke Rudra, he will make us see this truth before he sets out to destroy the evil outside of us.'

Remember that for the devas to become pashus, the pashu tattwa must have been there within them in the form of tamoguna. After all, tamoguna represents the *pashuta*, the animalistic tendency, and *sattwaguna* represents the enlightened tendency. Therefore, even though the devas are established in sattwa, they still have grains of tamoguna and rajoguna within them. Likewise, the demons are established in rajas, but they also contain grains of tamas and sattwa.

Attaining purity

Shiva represents the purity that surpasses even the purity of the devas, since devas are still subject in part to rajas and tamas while Shiva is *trigunatita*, free from the experiences and expressions of tamas, rajas and sattwa.

What then are the means to recognize the animalistic tendency? Understand all those conditions and states of mind that lead to delusion, wrong action and wrong behaviour; and recognize these pashus of life in the form of *kama*, *krodha*, *lobha*, *moha*, *mada*, *matsarya*: desire, anger, greed, delusion, pride or arrogance, and jealousy. These are the six 'friends', the six destructive qualities that you live with all your life, and you turn them into friends by allowing their expression in your life. It is these friends that turn you into an animal, and they are the qualities that Shiva must master.

The basic teaching of Pashupata tantra is that one must recognize the beauty and the virtue in others and honour it, respect it and be happy about it. It is this teaching that I have also been emphasizing this year. One must recognize the shortcomings, the demonical, the limiting, the destructive and the separating qualities within one's own self, and then make the effort to transform and transcend it. When there is balance between honouring the virtue and

transcending the non-virtuous, purity is attained, and in that purity Shiva is realized.

Invoking Shakti in the astra

The yajna being witnessed here as part of the panchagni anushtana is an ancient one. Although it is the worship of Shiva, the worship of Shiva is incomplete without the worship and invocation of Shakti. So, although the guise is that of Pashupata astra, the invocation is of both. You have to remember who Shiva is and who Shakti is.

The story says that Shiva took up the bow and arrow called Pashupata astra to pierce through the three cities. This astra, this missile, represents Shakti, who symbolizes power and strength. The nature of Shiva is not *shakti* or power, the nature of Shiva is *chit*, sentient awareness. Therefore, from where did this power come in the sentient awareness, if not through the invocation of Shakti? When that power of sentient awareness has to transform and transcend the limitations of pashuta, the animalistic tendencies of tamoguna; *asurya vritti*, the demonical tendencies of rajoguna; and the *deva vritti*, the divine expression of sattwaguna, this sentient awareness requires the strength of Shakti to pierce and come to its own state of purity and effulgence. That is then the invocation and the symbology of using the bow and arrow.

Here the bow and arrow represents Shakti, and Shiva or consciousness is the wielder of that Shakti. To pierce the three granthis, Shiva has to invoke the *Adi Shakti*, the first, the primary Shakti, and concentrate the power of Adi Shakti at the tip of the arrow. He must focus and bring together all the energy, all the shakti, to one central point so that it becomes an atomic shakti, the *sukshma* or subtle shakti.

When that sukshma shakti pierces through the three puras, the three citadels, the three satellites, there is no resistance. In its atomic structure it is able to pass through any solid state, and nothing can stop it. That is the nature of Adi Shakti. Adi Shakti cannot be stopped by anything. Other shaktis can be stopped; other modifications, other evolutes

of Shakti can be managed, altered, stopped or contained, but not Adi Shakti.

The weapon symbolizes the use of that Adi Shakti. Whether it be Narayana, Brahma or Shiva, whether they use a trident, a bow and arrow or a sword or spear, all these weapons in the hands of the devas represent the invocation and the application of the Cosmic Power. It is through the invocation of the Cosmic Power that the cosmic conditions can be altered.

Tamoguna is a cosmic condition, rajoguna is a cosmic condition and sattwaguna is also a cosmic condition. They exist everywhere. The whole of prakriti is subject to the three gunas, both in its visible forms and in its non-visible forms: the gases, particles of light, gamma rays and X-rays, and many other waves and rays that cannot be seen, yet exist. What is visible and what is not visible, both constitute aspects of prakriti, as they create a specific and particular condition in existence, in life, in creation, in manifestation. This Adi Shakti is always used to transform, to alter, to cut an existing state, conditioning or dimension of experience. Pashupata Astra Yajna is the invocation of Adi Shakti in the form of this bow and arrow to overcome the pashu within each individual.

The Shaivite Krishna

Sri Krishna, who is considered to be the poorna avatara and the founder or propagator of the Vaishnava thought, was in reality a Shaivite, as he practised Pashupata darshan. He invoked Shiva, who was his deity, so the Vaishnava Krishna is in reality a Shaivite Krishna. Why did Sri Krishna invoke the power of Shiva? After all, he was an *avatara*, the epitome of the transcendental nature, of the transcendental Higher Self, and he could have easily invoked the shakti of Narayana since he was an avatara of Narayana. Why did he choose to invoke the power of Shiva and not invoke the power of Narayana?

The answer is simple. God does not manifest on earth to establish a religion, He comes to this earth to establish a precedence. God has never come to earth to establish a religion.

No. God has always come to establish a precedence, and whatever precedence the Lord has created becomes dharma. What Sri Krishna speaks of in the *Bhagavad Gita* is dharma; the rules, the disciplines and the culture of life to awaken the virtues in life. What Rama has said has become a teaching to transform the limited nature of the self. It is another matter that people made those teachings into a religion and a sect later on. These luminaries did not come to establish or to found a religion, they came to put man on the track of righteousness.

Beyond self-identity

Even Sri Krishna had to transcend that vestige or the grain of self-identity. Tamas is not only a negative act, tamas is containment and conditioning and an embodied spirit is always tamasic by nature, and is surrounded by tamas. It is the condition of human existence to be blocked from the transcendental experience in one form or another. Brahma granthi, for example, represents the activity of the senses, the karmendriyas and jnanendriyas. Vishnu granthi represents the activity of the mind: the *mahat*, the total mind, the greater mind, the antahkarana. Rudra granthi represents the identity of ‘I am that I am’ or *Aham Brahmasmi*.

That ‘aham’ is individual identity. It is not *sarvam*, whole, entire and referring to all, no. It is *aham*, or ‘I’. When you say ‘aham’ you are identifying one particular item, one entity. You are not saying *sarvam*, you are saying *aham*, and that *aham* is the identity. When you say *asmi*, ‘I am’, you are acknowledging the existence of that identity, that ‘I’ as ‘I am’. That is the effect of Rudra granthi.

This identity is a tamasic identity as it is containment, conditioning. I recognize myself as ‘I am’ or *asmi*. Even if I become *Brahmasmi*, the idea is *aham* or I. Where there is ‘I’, there is self-awareness, and even this must be transcended. Krishna as an embodied spirit, which is tamasic and surrounded by tamas, had to go through this. It is the realization of this effulgence and luminosity of consciousness that is the ultimate aim of the Pashupata darshan.

ENERGY FIELD OF DHARANA

The effects of an astra are twofold; first it destroys the existing state, then it brings about a transformation of the resulting condition. In spiritual terms it can be said that the astra destroys ignorance and leads one to Shivahood, the state of cosmic consciousness. To attain such an effect, however, requires the skill of an expert marksman.

Swamiji's one instruction to every resident, visitor and guest of the yajna was to maintain a constant flow of japa throughout the program. This, he explained, would ensure that an air of intense *dharana*, or concentration, pervaded the entire Akhara. Giving the options of *Om Namah Shivaya*, Mahamrityunjaya mantra, or one's guru mantra, he left it up to the individual to choose which mantra to chant, but made it clear that everyone was expected to follow the same guiding principle: "Whatever you do, keep your awareness on the repetition of the mantra."

During the afternoon sessions, Swamiji placed a select group of sannyasins at specific 'power spots' throughout the grounds of the Akhara to perform an exceptional anusthana of the Mahamrityunjaya mantra, Lord Shiva's mantra to combat death, disease and limitations of the body. It started on the first day of the yajna with four sannyasins performing japa of five malas. By the fourth day there were thirty-two sannyasins, each performing nine malas of the mantra. Every day they sat under the searing midday sun for well over two hours, even as the constant roar of the pandits' powerful chanting echoed from the vedi. Such is guru's grace that not a single person stirred from their state of perfect stillness until the very last bead was turned.

The Power of Shiva's Astra

12 March 2014

This yajna has been beautiful and inspirational, and befitting at the time of the culmination of panchagni. Panchagni is a sadhana; it is a higher vedic sadhana and tantric sadhana, both. It finds mention both in the *agamas*, the tantric literatures, and in the *nigamas*, the vedic literatures. It

finds mention in *Brihadaranyaka Upanishad* as well as in the Pashupata shastras.

The Pashupata darshan indicates the state of consciousness that a yogi, a spiritual aspirant, must have: control over the animalistic tendencies of life. Without this control, without this governance over the animalistic tendencies, one cannot attain the luminosity of Self. That is the whole idea of the Pashupata darshan. The last thing to go before you attain illumination is the self-awareness, identity of the self.

Ego removal: key to higher knowledge

The only recipient of the Pashupata astra in history is Arjuna. Shiva has never given this weapon to anybody except Arjuna; however, before he gave it to Arjuna, he ensured that Arjuna's ego had been removed. To kill Arjuna's ego, Shiva took the form of Kirata, a tribal hunter, and fought with Arjuna. Now, Arjuna believed he himself was the best warrior in all the three realms. When he was defeated by Kirata, he realized that he was standing before someone greater than him. His pride was humbled and in this way Shiva eliminated the ego of Arjuna. Only when Arjuna transcended his ego and became humble before the eternal divine presence did Shiva give him the secret of this astra to pierce the three cities.

What is the significance of this story? That without humility, without surrendering the ego, an aspirant cannot receive higher knowledge. The story says that Arjuna had been performing severe austerities in the forest with the aim of attaining the knowledge, yet those austerities were of no avail if he continued to hold on to his ego. In his kindness, Shiva enacted an episode so Arjuna's ego was removed and he could become fit to receive the astra.

A weapon that cannot harm

While giving the Pashupata astra to him, Shiva said to Arjuna, "This astra is so powerful that it should never be used against weak people. It should only ever be used against those who

are equally powerful, if not more powerful, than the weapon.” He gave the knowledge, yet he also gave restrictions for its use: everybody in the world is powerless before the Pashupata astra, therefore it can never be fired.

Pashupata astra is the symbol of the highest power of Shiva, and there is no power comparable to the highest power of Shiva or above the highest power of Shiva. Thus, the missile can never be used, as the rule is that it cannot be used against weaker powers. You do not use a cannonball to kill a mosquito, since the purpose of a cannonball is different; it cannot be used to kill a mosquito. In the same manner, the shakti that one is able to generate through Pashupata astra is used to attain the highest inner purity, and never to harm anyone else.

When people think of a missile, they think it is always to harm somebody. No. This missile cannot be used to harm anyone, this *shakti*, this power cannot be used to harm anyone; rather, it aids in the mastery of the animalistic tendencies to remove the vestiges and grains of tamas and rajas from the body of sattwa. The purpose and function of the Pashupata astra is to make sattwa even more effulgent and radiant, so that you become that transcendental self without any distinction and division of the gunas or even of time, space and object. You become the universal being.

THE FINAL ARROW

On the evening of the fourth day, the final oblations were poured into the yajna fire and the last mantras were uttered signifying the culmination of the yajna. For a few precious moments the entire Akhara seemed to be suspended in an awesome silence even as the ethers continued to vibrate with the echo of the thunderous chanting. Swamiji entered the yajna vedi and picked up the bow and arrow from its place before Mount Kailash and walked to Shiva Peeth. Standing by the glass altar, he assumed a master archer's stance and appeared ready to destroy Tripura once and for all. There was such electricity in the twilight air that it felt as if the celestial beings from all realms had gathered within the space of the Akhara to witness this moment and shower their blessings upon the veritable Rudra. With unmatched elegance Swamiji strung the bow and released the arrow into the darkening sky. What he was aiming for, no one present knew. Certainly, the arrow flew beyond anyone's expectations, through the open spaces, past all conceivable obstacles. It was the final piercing of the veil.

An Offering to Guru

13 March 2014

Today we are concluding our havan of the Pashupata astra mantras, which is a part of the tradition of Pashupata darshan. Although 'darshan' is generally translated as philosophy, in relation to Pashupata darshan it means the vision of Pashupata, and not philosophy.

Who is Pashupati? It is Shiva, the lord of the lower tendencies. It is through his *anugraha*, grace, that the lower tendencies can be transformed, thus paving the path for higher realizations in life. Therefore, Shiva is Pashupati. This vision of Pashupati, the vision of Shiva, which relates to the journey of human life from nescience to knowledge, from *avidya* to *vidya*, is what is embodied in Pashupata darshan.

Four aspects of Pashupata vision

Pashupata darshan has four aspects: *vidya*, *yoga*, *sampradaya* and *astra*. The Pashupata *vidya* defines the aim, the path, the process and the disciplines. It is the aspect that gives the knowledge and the understanding of the *jiva*, the individual; of *samsara*, the world, the created universe; and of Shiva as being the highest element, the *Paramtattwa*.

The second aspect of this vision of Shiva is Pashupata *yoga*. These *yogas* are higher *yogas* that begin when the *kundalini* is awakened. There are different grades of *yoga*. The first level of *yoga* encompasses the ones that you practise in your daily life: *hatha yoga*, *raja yoga*, *karma yoga*, *bhakti yoga*, *jnana yoga*, and so on. Everybody across the globe, in one way or the other, practises one of these *yogas*. The second range of *yoga* is what people call *kundalini yoga*, *kriya yoga*, *laya yoga*, *nada yoga*, *mantra yoga*, and so on. This is the psychic *yoga*, the internal *yoga*, leading to greater awareness, concentration and meditative contemplation of the inner self. The third aspect of *yoga* is what is defined in the Pashupata *yoga*, which begins after *kundalini yoga* and *kriya yoga* have been perfected. There are five *yogas* at this level, which are called *mantra yoga*, *sparsha yoga*, *bhava yoga*, *abhava yoga* and *maha yoga*. *Mantra yoga* here is not the kind of *mantra* practice that you do; it is a higher form of *sadhana*, involving mastery of *prana*. In fact, all these are higher practices, culminating in *maha yoga*, which indicates the final merger with Shiva consciousness. This is the process of *yoga sadhana* in Pashupata *yoga*.

The third aspect of Pashupata darshan is the Pashupata sampradaya. *Sampradaya* means a tradition or sect that follows a specific routine, way of thinking, discipline, belief, worship, contemplation, mantra, and lifestyle. All these elements become a part of the sampradaya teachings, the sectarian teachings.

The fourth aspect is the *astra*, the weapon. This weapon is the highest weapon as it represents the Shiva tattwa in its pure essence. Since there is no other strength comparable to that pure essence of the Shiva tattwa, there is no comparable weapon to counteract the Pashupata astra. This astra was given to Arjuna by Shiva for the Mahabharata, but with one condition: that even in the war it should not be used. Therefore, although he possessed the weapon, it was like Arjuna did not receive it at all. Even in dire need he did not ever use it. He used the Brahmastra, he counteracted the missiles shot at him with the Brahmastra, but he did not use Pashupata astra. No, it was prohibited.

If this astra is not used for warfare, killing or destruction, then what is it used for? It is used to break through the barriers of tamas, rajas and sattwa to attain transcendental purity and luminosity. Therefore, it is appropriate that this astra, this force, this power, is being invoked here. Through its invocation, one can cultivate and bring to life a spiritual tradition that can help the individual realize the true identity of the Higher Self.

Reviving sannyasa for humanity

The Pashupata Astra Yajna is part of the mandate and the mission given by Sri Swamiji. When Sri Swamiji gave the vision for the establishment of Sannyasa Peeth, he told Swami Satsangi and myself, “You may have any mission or institution, you may be mangalacharya, peethacharya, peethadhishwari or hold any other title, yet your real identity is that of sannyasa. That is what you have received from me and this is the inheritance that I am giving to both of you.” Sri Swamiji has acknowledged this. People should know and realize this, for

it is the tradition of sannyasa and the culture of the rishis that has to be revived for the survival of humanity.

Sri Swamiji has given the complete blueprint to attain this mandate. Many times the thought comes, 'What a farsighted vision Sri Swamiji had!' He was a true rishi of the age. People say Sri Swamiji educated me through yoga nidra, but what did he teach? History? Geography? Math? Science? Or did he give samskaras to live in my life, and with those samskaras help humanity to maintain traditions that benefit the individual for his or her own upliftment and development? I do not think that he has taught me geography, history, *Bhagavad Gita* and *Ramayana*, as many people believe and as I also once believed. On deep reflection and thought, I realize that what he has given is samskaras, and these he has given to everybody. When he gave you guru, he gave you samskaras. You took that to be a membership to a club. That is your understanding, yet what he gave you was a samskara. When he gave you a mantra, he gave you a samskara. When he gave you a mandate he gave you a samskara, a direction and a vision for life to change, to follow and to fulfil.

An offering to guru's sankalpa

It is the vision of Sri Swamiji that is flowering here: the renaissance of the rishi tradition and the rishi culture, their teachings, and the application of their teachings for the development of human life, both externally and internally. This Pashupata Astra Yajna is an offering, it is an invocation of the most ancient mantras, last chanted on this planet 5,500 years ago. They are again being chanted in this invocation of Adideva Mahadeva, and it is his grace that we are receiving.

This invocation is dedicated to our guru who has given us the vision, the strength, the mandate and the direction to achieve his will, in whatever way possible. This Pashupata Astra Yajna is dedicated to his sankalpa, not for the personal gain of an individual; it is for the welfare and benefit of the whole society.

FROM PASHUTA TO PRABHUTVA

On the morning of the fifth day, the poornahuti of the yajna was performed. The yajna fire was ceremoniously worshipped one last time and all the deities invoked at the beginning of the yajna were bid adieu. The flag that had been hoisted on the first day was lowered and folded away. Participants performed the final parikrama of the vedi and received prasad of panchagni bhasma and a rudraksha mala. The feeling in the air was one of elation, gratitude and also sorrow at seeing this beautiful and inspiring program come to an end. It had truly been an experience of a lifetime.

Before departing, Swamiji asked everyone to make a sankalpa to keep the spirit of the yajna alive within themselves, and to make a pledge to walk the road of life with faith and conviction. With this resolve in their hearts participants made their way out of the Akhara gates, committed to making the journey of the Self, from pashuta to prabhutva, a living reality.

Piercing the Veils

Swami Satyasangananda Saraswati

13 March 2014

The Pashupata Astra Yajna being held here is most special, as it is an ancient yajna which hasn't been held in over 5,000 years. Perhaps it was not felt necessary to hold it again for another 5,000 years because of its power and intensity. This yajna is related directly to Shiva, the symbol of oneness and unity. Although we may have different paths and different

levels of evolution, we all have the same destination. We all must reach the same point, though the paths may be different. That point is the point of unity, the point of oneness. To reach the point of oneness, the awareness has to be able to pierce through the veils that cover the light. The awareness has to be made efficient, so that it can pierce through the veils, so it can remove the veils and see what is behind them. What is there behind the veils?

There are many layers that you have to remove, many veils. This Pashupata Astra Yajna is most effective in piercing through the layers of veils that cover the awareness. That is the importance of this yajna. When you sit and listen to the mantras, you simply allow those mantras to become the launching pad for the awareness. Just as a satellite sent into space has a companion satellite to give it a boost when it reaches the point of gravity, in the same way, the awareness needs to ascend. Without a companion, a boost, it keeps dropping back again and again. These mantras are used as a launching pad for the awareness to gain flight, the flight towards oneness, the experience of Shiva.

When you connect your awareness to the sound of the mantra, there is a rhythm, a pace, a tone. You connect your awareness with that and you are able to launch your awareness into a higher level of experience. That is the aim of Pashupata Astra Yajna.

Within Pashupata darshan is the panchagni vidya, which is the vidya for connecting the gross awareness with the higher awareness. It is the vidya of connecting heaven with earth. That is how it was explained to Natchiketa in the story. How to connect heaven and earth; what happens there, what happens here, and how to know both. That is the vidya of panchagni, which is a part of Pashupata darshan, because the panchagni vidya is the vidya of removing the veils.

So, this is a very beneficial time for all to be present, to imbibe and bask in the energy that is allowing us to have a glimpse of the purity, the simplicity, and the beauty of the ancient traditions.

ANUGRAHA OF THE YAJNA

The yajna was a never-before experience for all, creating an altered state of consciousness that intensified at all levels over the five days. Reflections of some of the sannyasins . . .

When Swamiji asked me to sit at the yajna with the pandits, I took it on as any other duty given by guru. However, as the rituals progressed there were many extraordinary experiences. I had never before performed *agni manthan*, kindling the fire in the traditional way through friction. I did as the pandits instructed and the fire emerged so naturally and easily that I couldn't believe it. During the mantra path, even though there were so many people around, it felt as if there was no one, not the pandits, not the people, not even myself. Everything had fused into the form of a Shivalingam. I saw nothing else – as if there was just one *tattwa*, one element.

While offering salutations to the Sun god, I felt that he was showering his rays inside the yajna vedi. During the worship of the sixty-four yoginis, it was as if Swami Sivananda, Sri Swamiji, Swamiji and Swami Satsangi were all there before me physically. I offered them pranam and their shakti seemed to enter my body. On the last day when Swamiji shot the arrow, he instructed me to retrieve it. I deputed a few people for the job, but for two days they could not find it. Yet, there was a firm belief in my heart that it was at a safe place and would be found. Listening to this inner feeling I went to look for the arrow, and within seconds I had located it. All these experiences indicate to me that there was a constant presence of the divine forces throughout the yajna.

—Swami Satyamurti

The experience of the yajna was like the arrow that Swamiji shot, which pierced through the spaces, reaching beyond anyone's expectation. In exactly the same way, before the yajna started we did not know what to expect from the event. However, when we experienced it, we found its force shooting through layers of our psyche, and so smoothly and seamlessly that we were left stunned. The words that Swamiji spoke during the yajna – the purpose of the Pashupata astra being to rise from pashuta to devatva through invocation of Shakti – became a living reality during these five days.

The most exceptional experience was the japa sadhana. For the two and a half hours that we performed the japa, there was one stream of consciousness. There were no random thoughts, no negative thoughts, unlike during our other attempts at meditation or japa. There was a special energy, a special grace here, which steered us away from becoming involved in any other thought or experience. We were in a different space, a different realm, surrounded by benevolent forces that seemed to have come down to participate in the resurrection of this unique event. It was a glimpse of the state that one can possibly become established in at some point of time. To have received that glimpse gives the hope that it is possible to overcome the random thoughts, the negativities, the limitations of the pashu. If we can draw on the memory of this state whenever the pashu overcomes us, and maintain it, even if in a much smaller degree, it may be possible to go one step beyond where we are. This understanding is the anugraha of the yajna we received.

—Swami Yogamaya

I am overwhelmed by the entire experience and, a month later, can still feel its powerful influence in my life. Tangible and subtle shifts continue to take place and fill me with deep gratitude and wonder as I become more aware of these precious gifts. The privilege of having been part of the japa sadhana stands out as a unique experience that empowered and was humbling all at once.

I was astounded when I found myself being able to sit still for that length of time, becoming gradually 'empty' of thoughts and feelings, my awareness totally focused and one-pointed on the mantra. Sensory inputs and physical discomfort did not feature in my consciousness and I found myself in a space of light and peace. Is this what it is to be in a state of grace? After the nine rounds of japa were complete, I had to force myself to open my eyes, get up from my asana and walk around the vedi to perform parikrama. The mantra was all that I could hear, and I had to use all my willpower to not give in to the intensity of an irresistible pull to return to that place of quiet emptiness and peace. I bow in gratitude and awe . . .

—Sannyasi Sivadhara

Mahāmṛtyuñjaya Mantra

Om tryambakaṃ yajāmahe sugandhiṃ puṣṭivardhanam.

Urvārukamiva bandhanāt mṛtyormukṣīya māmṛtāt.

Om śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ. Hariḥ om

Om Mahā Astrāya Phaṭ!

पाशुपत परम्परा

9 मार्च 2014

आज हमलोग पाशुपत अस्त्र यज्ञ का शुभारम्भ कर रहे हैं और अभी मैं संक्षेप में इसके बारे में जानकारी दे दूँगा, उसके बाद यहाँ पर यज्ञ पर कार्यक्रम प्रारंभ होगा और मेरा अपना कार्यक्रम पंचाग्नि वेदी के अन्दर चलते रहेगा।

पंचाग्नि साधना

यह यज्ञ हमारी पंचाग्नि साधना की पूर्णाहुति के अवसर पर हो रहा है। हमारे देश की परम्परा में जो साधु संन्यास धर्म और परम्परा का पालन करते

हैं, जो परमहंस पद को प्राप्त करते हैं, उनके लिये यह पंचाग्नि साधना निर्देशित की गई है। पंचाग्नि साधना बाह्य भी है और आंतरिक भी। जहाँ मैं पंचाग्नि साधना के लिए बैठता हूँ, पिछले सप्ताह वहाँ चार अग्नियों के बीच का तापमान 48 डिग्री जा रहा था। जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी, तापमान भी बढ़ेगा। श्री स्वामीजी जब गर्मी के दिनों में पंचाग्नि करते थे तो तापमान 80 डिग्री तक रहता था। श्री स्वामीजी कहते थे कि जो भीतर की अग्नि के ताप को झेल सकता है, वही बाहर की अग्नि को झेल सकता है। जिसका मन विचलित रहता है, भागते रहता है, जो कभी स्थिर नहीं बैठ पाता है, अपने को कभी काबू में नहीं रख सकता है, वह बाहर की अग्नि को नहीं झेल सकता।

संन्यास की उच्च परम्परा में यह संन्यासियों के लिये एक विशिष्ट साधना मानी जाती है और इसका दूसरा नाम है प्रायश्चित्त साधना। जीवन में अगर कभी कर्ता का भाव आ गया तो यह अभिमान का द्योतक है। अगर हारमोनियम सोचने लगे कि मैं ही स्वर निकाल रहा हूँ, तो यह हारमोनियम का अभिमान होगा, क्योंकि उसे बजाने वाला तो कोई और है। इसी प्रकार अगर हम सोचें कि हम ही इस जीवन के केन्द्र हैं तो वह हमारी भ्रांति है। भ्रांतिवश मनुष्य जब कर्म करता है तब उससे अपराध होते हैं। सामाजिक जीवन में भी अपराध होता है और आध्यात्मिक जीवन में भी। आध्यात्मिक जीवन का जो अपराध है वह है कर्ता भाव। हमें मालूम रहता है कि सब कुछ गुरुजी कराते हैं, भगवान कराते हैं, सभी ऐसा बोलते हैं लेकिन जब अच्छा काम होता है तो हम कहते हैं कि देखो न, मैंने किया है। अहंकार आया न वहाँ पर, कर्तापन का भाव आया न! उस समय तुम्हारा सिद्धान्त और समर्पण कहाँ गया? ऐसा सभी के जीवन में होता है, लेकिन साधुओं के जीवन में इस वृत्ति को समाप्त करने का संकल्प रहता है, और पंचाग्नि उसी की साधना है, प्रायश्चित्त विद्या है। यह साधना व्यक्तिगत है, समाज के लिये नहीं है। यह हर व्यक्ति के लिये नहीं है, और हर संन्यासी के लिये भी नहीं है।

प्राचीन यज्ञों का पुनर्जागरण

सन् 2013 के विश्व योग सम्मेलन के दौरान मन में संकल्प आया कि हर पंचाग्नि साधना की पूर्णाहुति के समय, क्योंकि यह साधना काफी वर्षों तक

चलने वाली है, एक ऐसा यज्ञ करेंगे जो कलियुग में आज तक नहीं हुआ है पर जिसका अन्य युगों में प्रचलन था। ऐसा यज्ञ जिसको हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि, हमारे साधु-संन्यासी समाज के उत्थान के लिये, जीवन में सुख, समृद्धि और शान्ति लाने के लिये हमेशा किया करते थे। इन यज्ञों का शास्त्रों में उल्लेख है, लेकिन विधि अब कोई नहीं जानता है। हजारों सालों से किसी ने इन यज्ञों को नहीं किया है। हमारे देश की जो प्राचीन शास्त्रोक्त विद्यायें हैं, वे बहुत ही सशक्त पद्धतियाँ हैं। हर पंचाग्नि की पूर्णाहुति के समय हमलोग उनका पुनर्जागरण करेंगे। हमारे आचार्य और पण्डित बहुत निपुण हैं। पण्डितों में जो धार है हम उसका उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार भविष्य के लिये एक संस्कृति, एक परम्परा की स्थापना भी संभव हो सकती है।

इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि हमलोग इसमें जो पाशुपत अस्त्र यज्ञ कर रहे हैं, उसे आखिरी बार श्रीकृष्ण के काल में अर्जुन द्वारा सम्पन्न किया गया था। उसके बाद से कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिला है। जब तक उल्लेख नहीं मिलता है हमलोग कह सकते हैं कि उसके बाद इस यज्ञ का शुभारम्भ आज यहाँ पर हो रहा है। और अगर कहीं उल्लेख है, तो भी हमें गर्व है कि इस आधुनिक युग में यह प्रथम पाशुपत अस्त्र यज्ञ है। कहते हैं कि पूर्व काल में विश्वामित्र जी द्वारा गायत्री मंत्र का प्रथम उच्चारण बिहारी हवा में प्रवाहित हुआ था, और इस आधुनिक युग में पाशुपतास्त्र मंत्रों का प्रवाह भी सबसे पहले बिहार की ही हवा में हो रहा है।

पाशुपत दर्शन

हमारे भारत में जो पाशुपत दर्शन है उसके चार अंग माने गए हैं—पहला अंग है पाशुपत विद्या, दूसरा अंग है पाशुपत योग, तीसरा अंग है पाशुपत सम्प्रदाय और चौथा अंग है पाशुपत अस्त्र। इन चारों के संग्रह को पाशुपत दर्शन कहते हैं। पाशुपत दर्शन शिवजी द्वारा प्रतिपादित प्रथम दर्शन है, प्रथम शिक्षा है।

जहाँ तक पाशुपत विद्या का प्रश्न है, विद्या एक संग्रह है जिसमें आचार, अनुष्ठान, व्रत, जप, तप सभी का वर्णन होता है। विद्या का सम्बन्ध आचरण और व्यवहार से होता है। पाशुपत विद्या में लिंग पूजन,

शिव सहस्रनाम, पंचाग्नि साधना, भस्म का प्रयोग आदि विधियों का वर्णन है। इसके बाद है योग, पाशुपत योग। यह साधनात्मक पद्धति है, जिसमें योगाभ्यास द्वारा हम अपने जीवन की पशुता को समाप्त कर मनुष्यत्व को प्राप्त करते हैं और देवत्व की ओर अग्रसर होते हैं। यह योग का प्रयोजन है। योग का जो मूल स्वरूप है जिसे आज आप राज योग, कर्म योग, हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, क्रिया योग, कुण्डलिनी योग आदि के नाम से जानते हैं, वह इस पाशुपत योग से ही उत्पन्न हुआ है। इसलिये पाशुपत योग, योग की माता है, जननी है।

तीसरा अंग है सम्प्रदाय, और इस पाशुपत सम्प्रदाय के प्रणेता हैं लकुलीश जो श्रीकृष्ण के समकालीन थे। श्रीकृष्ण के काल में शिवतत्त्व और शिव धर्म के अन्य प्रचारक आचार्य भी थे, जिनमें प्रमुख थे उपमन्यु। उन्होंने ही श्रीकृष्ण को पाशुपत विद्या की शिक्षा प्रदान की थी, और संभवतः श्रीकृष्ण अन्तिम व्यक्ति थे जिन्होंने पाशुपत अस्त्र यज्ञ सम्पन्न करवाया, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है कि महर्षि लकुलीश ने कर्मकाण्ड को पाशुपत सम्प्रदाय से हटा दिया था। इसका यह अर्थ निकलता है कि उन्होंने कर्मकाण्ड के जितने भी अंग थे उन्हें हटाकर उपासना और अन्तर्मुखी साधना को अपनाया। इस वजह से संभवतः पाशुपत अस्त्र यज्ञ उनके पश्चात् फिर कभी नहीं हुआ।

पाशुपत सम्प्रदाय का इतिहास

पाशुपत सम्प्रदाय की कहानी को हम थोड़ा विस्तार से बताएँगे। हमारे भारत में जो सबसे पहला धर्म था, जिसे आज भी हम मानते हैं, वह है—भागवत धर्म। उस समय न शैव धर्म था, न वैष्णव धर्म था, न राम थे, न दुर्गा थी, न काली थी, न महावीर थे, न बुद्ध थे, न ईसामसीह थे, न पैगम्बर मोहम्मद थे, न कोई अन्य पैगम्बर या कोई अन्य युगद्रष्टा था। वह युग था ऋषियों का और यही लोग समाज के प्रेरक थे। समाज की हमेशा दो अभिव्यक्तियाँ रही हैं, एक अभिव्यक्ति होती है बहिर्मुखी, बाह्य, भौतिक और दूसरी अभिव्यक्ति होती है आत्मिक, अन्तर्मुखी, दार्शनिक। जब हम समाज में रहते हैं तो हम सबकी अभिव्यक्ति एक सामाजिक नागरिक होने के नाते बहिर्मुखी होती है। रोटी, कपड़ा, मकान—इसकी चिन्ता रहती है। परिवार,

नौकरी, घर—इसकी चिन्ता होती है। आटे, दाल, सब्जी की चिन्ता होती है। नाम, यश, कीर्ति का ख्याल रहता है। सम्मान, प्रेम, सम्पत्ति की चिन्ता होती है। यह हुई हमलोगों की बाह्य अभिव्यक्ति जिसे हम अपने इस जीवन में नब्बे प्रतिशत बिताते हैं।

मैं समाज की बात कर रहा हूँ, साधु की नहीं। हम साधु लोगों का जो आध्यात्मिक जीवन होता है वह समाज में मात्र दस प्रतिशत होता है, और यह जो दस प्रतिशत होता है वह धार्मिक कर्म-काण्ड से जुड़ा रहता है, पूजा-अर्चना-आराधना से जुड़ा रहता है और इसमें अनेक देवता सम्मिलित रहते हैं। इष्ट देवता, कुल देवता, ब्राह्मण देवता, नाग देवता, पत्थर देवता, नारायण देवता, शिव देवता—सभी होते हैं। समाज में जो दस प्रतिशत आध्यात्मिक भूमिका रहती है वह साम्प्रदायिक कर्म-काण्डों में ही व्यतीत हो जाती है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिये नहीं।

आध्यात्मिक उन्नति और विकास का क्या मतलब होता है? आध्यात्मिक चेतना का क्या मतलब होता है? आध्यात्मिक चेतना का मतलब होता है अपने आपको सत्त्वगुण में स्थापित करना। सांसारिक चेतना का अर्थ होता है अपने आपको तमोगुण में स्थापित करना। तमोगुण का सम्बन्ध रहता है स्वार्थ के साथ जबकि सत्त्वगुण का सम्बन्ध रहता है निःस्वार्थता के साथ। सांसारिक प्रवृत्ति स्वार्थमय है जबकि आध्यात्मिक प्रवृत्ति निःस्वार्थता का प्रतीक है। निःस्वार्थता सत्त्वगुण की अभिव्यक्ति है और स्वार्थ जीवन के तमोगुण का परिणाम है। मैं अपने सुख के लिए, अपने हित के लिए जो कामना करता हूँ वह तो स्वार्थ से ही प्रेरित होकर करता हूँ, लेकिन जब मैं दूसरों के सुख और हित की कामना करता हूँ तब स्वार्थ से प्रेरित होकर नहीं बल्कि करुणा से प्रेरित होकर, निःस्वार्थता से युक्त होकर करता हूँ।

करुणा एक ऐसी शक्ति है जो स्वार्थ को बदलने की क्षमता रखती है। इस बात को हमारी संस्कृति ने, हमारे दर्शन ने माना है। वेदान्त ने भी इसे स्वीकार किया है। करुणा और प्रेम की जो सर्वोच्च अभिव्यक्ति होती है, वह 'इश्क मजाजी' नहीं होती, बल्कि वह होती है 'इश्क हकीकी', जिसमें अपेक्षा की बजाय सामंजस्य, तादात्म्य और एकता रहती है। इश्क मजाजी में अपेक्षाएँ रहती हैं, पर इश्क हकीकी में कोई अपेक्षा नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, तुम जैसे हो वैसे हो, मैं तेरा हूँ तुम मेरे हो। कोई अपेक्षा

नहीं रहती, बल्कि आत्म-भाव रहता है। यह जो आत्म-भाव है इसकी यात्रा करुणा से आरम्भ होती है और निःस्वार्थता के भाव को लाकर मनुष्य को सत्त्व में स्थापित करती है। जब मनुष्य सत्त्व गुण में स्थापित होता है तब उसकी चेतना और बुद्धि का विस्तार होता है और वह एक तत्त्व को सभी में देखने लगता है।

सिद्धान्त के रूप में कहना बहुत आसान है कि हम एक हैं, आत्मा एक है, परमात्मा सबके भीतर वास करते हैं, लेकिन किसने इसका वास्तव में अनुभव किया है? जब अनुभव होता है तब अनुभव के साथ अभिव्यक्ति भी होती है, और जब अभिव्यक्ति होती है वह होती है आँखों की देखी हुई, अनुभूत की गई। तू कहता कागज की लेखी मैं कहता अँखियन की देखी। बिना अनुभव का ज्ञान 'कागज की लेखी' है और अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान 'अँखियन की देखी।'

शिव दर्शन भागवत धर्म का एक अंग है। भागवत धर्म का मतलब होता है वह प्रयास जो मनुष्य अपने भीतर दिव्यता का अनुभव करने के लिए करता है। इसमें तुम किसी को भी आराध्य मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चिड़िया, पत्थर, आकाश, अग्नि, जल, थल, जिसे भी मानो वह अन्दर प्रवेश करने के लिए तुम्हारा आधार बन जाता है, और जब अन्दर प्रवेश करते हो तब तुम अपने भीतर दिव्यता का ही अनुभव करते हो। किसी साम्प्रदायिक ज्ञान का नहीं, अपने ही स्वरूप का अनुभव होता है—*तदा द्रष्टुस्वरूपेऽवस्थानम्*।

किसी दर्शन या विद्या का प्रयोजन यही होता है कि हम अपनी जीवनचर्या को अपने लक्ष्य के अनुरूप ढालते हुए, अपने आचार, विचार, आहार, व्यवहार आदि को संयमित करते हुए जीवन में शुद्धि की अवस्था को लाकर प्रकाश को प्राप्त करें। यह दर्शन का चिंतन है। इस चिंतन को पूर्ण करता है योग और इसका जो सम्प्रदाय है उसके प्रणेता थे महर्षि लकुलीश। इनके बारे में कहा जाता है कि ये भगवान शिव के अंशावतार थे जो श्रीकृष्ण के समय हुए। इन्होंने पाशुपत दर्शन को व्यवस्थित करके एक जीवनशैली, एक चिंतनशैली और एक व्यवहारशैली का रूप देते हुए एक मत, एक सम्प्रदाय की स्थापना की, जो कहलाया 'पाशुपत सम्प्रदाय'। इस सम्प्रदाय के जो अनुयायी होते हैं उनके अपने अलग नियम, कानून और व्यवस्था

होती है। लेकिन लकुलीश की विशेषता यह है कि उन्होंने धर्म के केवल ज्ञान काण्ड और उपासना काण्ड को अपनाया, कर्मकाण्ड को छोड़ दिया। उनका चिंतन था कि शिवत्व को प्राप्त करना, पूर्णता को प्राप्त करना हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, और ऐसी विधि द्वारा उसे अपने जीवन में इस पूर्णता के अनुभव को प्राप्त करना है जिसके लिए ज्यादा परिश्रम न करना पड़े। कर्मकाण्ड उस समय बहुत व्यापक तरीके से होता था जो हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने कर्मकाण्ड को अलग कर दिया और कहा कि जो लोग इस सम्प्रदाय से जुड़े हैं वे उपासना और ज्ञान के माध्यम से शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार महर्षि लकुलीश से यह सम्प्रदाय शुरू होता है।

उनके समकालीन थे भगवान श्रीकृष्ण। उन्होंने भी पाशुपत दर्शन की शिक्षा प्राप्त की, ऐसा उल्लेख अपने शास्त्रों में मिलता है। उन्हें पाशुपत दर्शन की जो शिक्षा मिली, वह महर्षि उपमन्यु ने प्रदान की थी। इसके पीछे भी एक विचित्र कहानी है। श्रीकृष्ण की एक रानी थी, जाम्बवती। उनके विवाह के पश्चात् कई वर्ष बीत गये, पर जाम्बवती की कोई संतान नहीं हुई। सभी रानियों ने संतानों को जन्म दिया, केवल जाम्बवती को छोड़कर। इस वजह से जाम्बवती दुःखी रहने लगी। कृष्णजी से यह बात छुपी नहीं थी। वे जाम्बवती को लेकर महर्षि उपमन्यु के पास स्वयं गए और वहाँ पर महर्षि उपमन्यु ने जाम्बवती को पाशुपत व्रत की शिक्षा दी। कृष्णजी जाम्बवती के साथ यह अनुष्ठान करने लगे और अनुष्ठान की पूर्णाहुति पर भगवान शंकर प्रकट हुए और पूछा कि क्या चाहिये। कृष्णजी ने कहा, 'मैंने आपका आवाहन किया है ताकि जाम्बवती को संतान की प्राप्ति हो।' शिवजी ने कहा, 'कृष्ण, जानते हो क्या मांग रहा हो! मेरा आवाहन किया है, इसका मतलब तुम मुझे पुत्र रूप में चाहते हो। तुम मेरा स्वभाव, मेरा धर्म जानते ही हो। मैं जहाँ जन्म लूँगा वहाँ पर संहार होगा।' कृष्णजी ने कहा, 'इसी कार्य के लिए तो मैं आपको बुला रहा हूँ। आपके द्वारा ही मेरे कुल का संहार हो जाए जो अभी अराजक हो रहे हैं।' तब शिवजी ने साम्ब के रूप में जन्म लिया और यही साम्ब कारण बना यदुकुल के नाश का। इस तरह श्रीकृष्ण ने अपनी पत्नी जाम्बवती को पाशुपत व्रत द्वारा संतान प्राप्ति कराई और स्वयं पाशुपत दर्शन के सिद्ध साधक बने।

पाशुपत अस्त्र

पाशुपत दर्शन की शृंखला में चौथा अंग है, अस्त्र। अस्त्र का प्रयोजन क्या होता है? संहार। शिवजी ने अपने पाशुपतास्त्र का प्रयोग केवल एक बार किया था, त्रिपुर का संहार करने के लिये। आध्यात्मिक परिभाषा के अनुसार त्रिपुर हमारे भीतर भी होते हैं जिन्हें हम ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि का मतलब गाँठ होता है, जिससे मनुष्य मुक्त नहीं हो पाता है।

ब्रह्मग्रंथि, विष्णुग्रंथि और रुद्रग्रंथि—ये तीन ग्रंथियाँ मनुष्य की चेतना को एक लोक में, एक अवस्था में, एक अनुभव में बाँधे रखती हैं, चाहे वह अनुभव तमोगुण का हो या रजोगुण का या सत्त्वगुण का। गुण स्वयं में बंधन है। ब्रह्मा तमोगुण के प्रतीक हैं और तमोगुण का स्वभाव है स्थितिशीलत्व। विष्णु हैं रजोगुण, क्रियाशीलत्व और शिव हैं सत्त्वगुण, प्रकाशशीलत्व। उसके ऊपर अनंत, असीम, अव्यक्त, अनादि परमात्मा है जिसका उल्लेख, जिसका वर्णन न बुद्धि कर सकती है, न मन कर सकता है, न वाणी कर सकती है।

ब्रह्मा, विष्णु और शिव—ये उसी परमात्मा की साकार अभिव्यक्तियाँ हैं। तुम्हारे जीवन की क्या अभिव्यक्तियाँ होती हैं? जब जन्म लेते हो तो बालक हो, बड़े होते हो तो युवक कहलाते हो, फिर वृद्ध कहलाते हो। एक ही जीवन में हम अलग-अलग अवस्थाओं से गुजरते हैं। इसी प्रकार परमात्मा की ये शक्तियाँ हैं, अभिव्यक्तियाँ हैं, जो तमस्, रजस् और सत्त्व अर्थात् स्थिति, क्रिया और प्रकाश के रूप में जीवन का, सृष्टि का निर्माण करती हैं।

ईश्वर की शक्ति का एक और नाम है—योगमाया। योग रूप में वह ईश्वर के समीप लाती है और माया रूप में ईश्वर से दूर ले जाती है। इसलिये उस शक्ति को योग भी कहा गया है और माया भी। योग और माया दोनों आपस में विरोधी विचारधाराएँ हैं। दो विरोधी विचारधाराओं

को यहाँ पर शक्ति के रूप में क्यों बतलाया गया है? इसलिए कि शक्ति का वही काम है। अगर शक्ति को ठीक से संभालोगे तो योग करायेगी और शक्ति का विरोध करोगे तो तुमको माया में लपेटेगी।

पाशुपतास्त्र का प्रयोजन माया की इन तीन ग्रंथियों, मतलब ब्रह्मग्रंथि, विष्णुग्रंथि और रुद्रग्रंथि को भेदने के लिये ही है। जो इनको भेद सकता है, वही महादेव कहलाता है। देवता तो बहुत होते हैं लेकिन सभी देवताओं में एक हैं महादेव। महादेव नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने तीनों ग्रंथियों को एक साथ भेद दिया था। वे उस परमतत्त्व के स्वरूप, प्रतीक, अभिव्यक्ति, अनुभव और विजेता हैं। फिर उन्होंने यह पाशुपत अस्त्र अर्जुन को दिया था, लेकिन इसका प्रयोग महाभारत युद्ध में नहीं हुआ। इसका प्रयोग मात्र एक ही बार हुआ था।

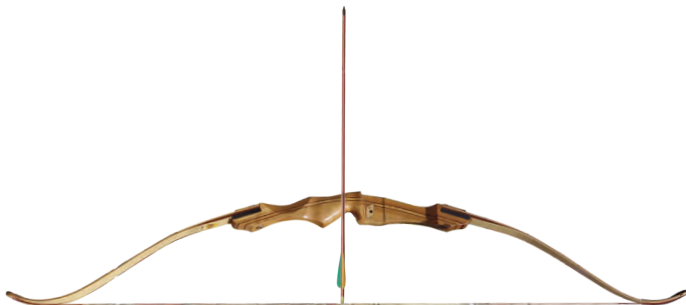
सामान्यतः लोग यज्ञ के महत्त्व को नहीं समझते हैं। संभवतः बहुत-से लोग ऐसा भी कहेंगे कि स्वामी निरंजन ने पाशुपतास्त्र को सिद्ध किया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर अस्त्र-शस्त्र की नहीं, मंत्रों की बात हो रही है। अस्त्र का प्रयोग संहार के लिए होता है, पर हमलोग संहार को केवल भौतिक और बाह्य दृष्टि से देखते हैं। सूक्ष्म स्तर पर तो जीवन में अनेक वस्तुओं का संहार होता है। विचार, व्यवहार, कर्म, संस्कार, मन—अनेक चीजों का संहार होता है। हमारी अन्तरात्मा प्रकाशित हो, जीवन के मलों से हम मुक्त हों, इसी प्रयोजन से पाशुपतास्त्र मंत्रों से यहाँ पर यज्ञ हो रहा है।

यह पाशुपत दर्शन की एक विधि है, अंग है। इतिहास से मिली जानकारी के अनुसार कृष्ण जी इस पाशुपत दर्शन के ज्ञाता थे। उन्होंने इस विद्या को आत्मसात् किया था, इस साधना को सिद्ध किया था। वे तो स्वयं परमेश्वर थे, लेकिन उन्होंने एक आदर्श की स्थापना की। जहाँ तक ज्ञात है उनके बाद कलियुग में इन मंत्रों का उच्चारण नहीं हुआ है। पंचाग्नि के समापन के अवसर पर मन में संकल्प था कि हमारे भारत के प्राचीन ऋषियों-मनीषियों ने जिस पद्धति के आविष्कार और सिद्धि के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, उस विद्या को पुनः जानने का प्रयास करें, क्योंकि यह विद्या केवल कुछ मनुष्यों के जीवन में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व का कल्याण करने की क्षमता रखती है। यह पाशुपतास्त्र यज्ञ उसी चिंतन का प्रकट रूप है।

यज्ञ में भागीदारी

यह एक आराधना और एक अनुष्ठान है। प्रातःकाल मेरी पंचाग्नि रहती है, पर यज्ञ का कार्यक्रम अपनी विधि के अनुसार चलते रहेगा। कार्यक्रम आठ बजे शुरू होगा पूजा से और पूजा के पश्चात् दस बजे से पाशुपतास्त्र हवन होगा। साढ़े बारह बजे शिव सहस्रार्चन होगा, फिर दो बजे से पुनः हवन होगा। चार बजे रुद्री स्वाहाकार होगा उसके पश्चात् आरती। इस तरह दिनभर अलग-अलग कार्यक्रम होने वाले हैं। जब आप लोग यहाँ आते हैं तो इस आयोजन के द्रष्टा और साक्षी तो हैं ही, लेकिन साथ ही इस अनुष्ठान में आप एक साधक के रूप में भी भाग ले रहे हैं। उस भाव से जब आप आकर यहाँ बैठते हैं, चाहे पाँच मिनट हो या दस मिनट हो या दिन में दस बार आना-जाना हो, जितना भी समय आपका यहाँ बीतता है, उसको मंत्र जपने में लगाइये। मंत्र चाहे ॐ नमः शिवाय हो या महामृत्युंजय मंत्र या आपका गुरु मंत्र, उसका जप निरंतर चलना चाहिए। इस प्रकार आप इस अनुष्ठान में अपना सहयोग दीजियेगा।

जब भी यहाँ आते हैं, शान्तिपूर्वक ढंग से बैठिये। शान्तिपूर्वक का मतलब केवल वाणी को विराम देना नहीं, खोपड़ी की बकबक भी बन्द करनी है। जो कुछ आप सोचते हैं वह एक तरंग की तरह है। जैसे रेडियो तरंग दिखलाई नहीं देती, लेकिन अगर रेडियो लगायें तो उसे पकड़ लेगा, उसी प्रकार से विचार भी तरंग होती है जिसे पकड़ा जा सकता है। हमारे पास एक यंत्र है पंचाग्नि में जो बहुत बार विचलित विचारों को पकड़ लेता है और उस यंत्र का नाम है मस्तिष्क। इसलिये अपने मस्तिष्क को आप लोग ठीक ही रखना।

लुप्त आध्यात्मिक परम्पराओं का पुनरुद्धार

10 मार्च 2014

इस पाशुपतास्त्र यज्ञ के पीछे एक कहानी है। आप जानते हैं कि हमारे गुरु, श्री स्वामी सत्यानन्द जी ने पंचाग्नि साधना की थी और उस पंचाग्नि साधना के फलस्वरूप हम सब ने उनके राजसूय यज्ञ का दर्शन भी किया था। राजसूय यज्ञ में उन्होंने अपने जीवन में अर्जित सभी भौतिक और आध्यात्मिक सम्पदाओं को पूरे समाज को वितरित किया। अपनी महासमाधि के पूर्व उन्होंने हमसे कहा था, 'मैं तुम्हें विरासत में अपना संन्यास धर्म दे रहा हूँ। संन्यास मार्ग पर चलो, यही तुम्हारी असली विरासत है।' इन

शब्दों के साथ उन्होंने हमें संन्यास जीवन का उत्तराधिकार प्रदान किया। साथ ही संन्यास पीठ की स्थापना का भी निर्देश दे गये। महासमाधि के पूर्व उन्होंने यह भी कहा 'संन्यास जीवन की जो आध्यात्मिक साधनाएँ होती हैं, उनको भी आत्मसात् करना, और हमारे वैदिक ऋषियों ने जिन परम्पराओं को स्थापित किया है, उन्हें अपने जीवन में पुनर्जागृत करने का प्रयास अवश्य करना।'

पिछले वर्ष तो एक लक्ष्य था—विश्व योग सम्मेलन का संचालन, और वह लक्ष्य अच्छे से सम्पन्न हुआ। तत्पश्चात् पंचाग्नि साधना का दूसरा वर्ष आरम्भ हुआ। पंचाग्नि साधना के नियमानुसार इस वर्ष यह दो महीने की साधना है। अगले वर्ष तीन महीने की साधना होगी, फिर चार, फिर पाँच और इस प्रकार अवधि बढ़ती जाती है। इसकी पूर्णाहुति के समय जो होम, जो यज्ञ होता है, वह भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, क्योंकि यह साधना अपने जीवन में शिवतत्त्व को प्राप्त करने के लिए की जाती है। परम्परा के अनुसार इस पंचाग्नि साधना को सबसे पहले माता पार्वती ने शिव प्राप्ति के लिए सिद्ध किया था। उनके पश्चात् भी अनेक मनीषियों और संतों ने पंचाग्नि साधना की और शिव अनुग्रह प्राप्त किया। आधुनिक युग में भी कुछ विशिष्ट महिला संतों और कुछ विशिष्ट संन्यासियों ने इसकी साधना पूरी की। यह साधना संन्यास परम्परा के उन संन्यासियों के लिए निर्देशित है जो संन्यास के आदर्शों को अपने जीवन में सिद्ध करना चाहते हैं।

पिछले वर्ष पंचाग्नि की पूर्णाहुति पर मन में यह विचार आया था कि अपनी प्राचीन भारतीय परम्परा में ऋषियों ने समाज को कर्तव्य, धर्म और अध्यात्म की जो शिक्षा प्रदान की थी और जिस मार्ग पर चलने के लिए हम सबको प्रेरित किया था, उस मार्ग का पुनरन्वेषण क्यों नहीं किया जाए। नहीं तो वह विद्या अब लुप्त हो रही है और उसके बारे में कोई नहीं जान पा रहा है। इसी चिंतन से युक्त होकर विश्व योग सम्मेलन के समय वाराणसी के विद्वज्जनों ने यहाँ इस अखाड़ा परिसर में महासुदर्शन होम सम्पन्न किया था जो इस युग में एक लुप्त विद्या और विज्ञान था। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि महासुदर्शन यज्ञ का भी पुनर्जागरण और पुनरुत्थान हुआ है।

तमोगुणी और सत्त्वगुणी अभिव्यक्ति

हमलोग यहाँ जो पाशुपत अस्त्र यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ का सम्बन्ध आदिदेव महादेव से है। महादेव को पशुपति भी कहा गया है। पशु का तात्पर्य समस्त प्राणियों से है, सारे संसार और समस्त व्यक्त सृष्टि से है, क्योंकि जो अभिव्यक्त है, जिसका सृजन हो चुका है, वह तमोगुण से व्याप्त है, और जिसकी सृष्टि नहीं हुई है, जिसका स्वरूप अभी प्रकाश है, वह सत्त्वगुण से व्याप्त है। सृष्टि, जीवन और शरीर, ये सब तमोगुणी हैं। इनका व्यवहार और कर्म तमोगुणी होता है।

जीवन के जो कर्म अपने सुख, तृप्ति और इन्द्रिय भोग के लिये किये जाते हैं, वे तमोगुण के ही परिचायक हैं। लेकिन जब किसी कर्म को निःस्वार्थ भाव से किया जाता है, जिससे पूरे जगत् में शान्ति और पूर्णता की अनुभूति होती है और मनुष्य सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है वह निष्काम कर्म कहलाता है। जिस कर्म के द्वारा सभी के जीवन के अभावों को दूर किया जा सके, चाहे वह कर्म भौतिक हो या आध्यात्मिक, वह निष्काम कर्म होता है। ऐसा कर्म सत्त्वगुण का परिचायक है। और जिस प्रक्रिया के द्वारा हम अपने जीवन में अपने घड़े को ही भरने का प्रयास करते हैं, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, वह सकाम कर्म है।

यहाँ जो पाशुपतास्त्र यज्ञ का प्रयोग हो रहा है, यह पाशुपत दर्शन का एक अभिन्न अंग है। जैसा हमने कल बतलाया, पाशुपत दर्शन के चार अंग होते हैं। पहला अंग है विद्या। विद्या अनेक सिद्धान्तों, चिंतनों, अनुशासनों, पद्धतियों, आचारों और व्यवहारों का समावेश है। पाशुपत दर्शन का दूसरा अंग है योग। इसे ही मूल योग मानते हैं और इसी योग से फिर अन्य योगों की उत्पत्ति होती है, जैसे कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, क्रियायोग, कुण्डलिनी योग, मंत्रयोग, लययोग आदि। पाशुपत दर्शन का तीसरा अंग है सम्प्रदाय—जीने का तरीका, दैनिक आचरण, दैनिक साधना, ध्यान, उपासना, ज्ञान, व्यवहार, कर्म का तरीका। चौथा अंग है अस्त्र। अस्त्र का उपयोग एक बंधन को काटने के लिये, एक स्थिति को परिवर्तित करने के लिये, एक अवस्था के नाश के लिये होता है। यह पाशुपतास्त्र भीतर की पशुता का अन्त करता है। भीतर की पशुता कब प्रकट होती है? जब जीवन में जड़ता है तभी पशुता प्रकट होती है और जब जीवन में आत्मा की

चैतन्यता आती है तब दिव्यता प्रकट होती है। आत्मा की जड़ता है पशुता जबकि आत्मा की चैतन्यता है दिव्यता।

पशुता पर विजय

भगवान महादेव को पशुपति कहते हैं, क्योंकि वे जीवन के स्वामी, अधिष्ठाता, प्रेरक और ज्ञाता हैं। इसलिए पशुता के बंधन, आणव या मल को काटने के लिये पाशुपतास्त्र का प्रयोग होता है। हमारे इस जीवन के मल ब्रह्मग्रंथि, विष्णुग्रंथि और शिवग्रंथि में व्याप्त अनुभव हैं, जो मनुष्य को अनुभव की एक अवस्था में, स्थिति की एक अवस्था में, भाव की एक अवस्था में, चिंतन की एक अवस्था में, विचार की एक अवस्था में बाँध देते हैं और मनुष्य उसी चीज का द्रष्टा बनता है, उसके अनुभव का साक्षी बनता है। हमारे भीतर ये जो तीन ग्रंथियाँ हैं यही त्रिपुर हैं। इन त्रिपुरों में अच्छे लोग भी रहते हैं और बुरे लोग भी। लेकिन जब इन त्रिपुरों में बुराई का बाहुल्य हो जाता है तब इनको काटने की आवश्यकता होती है। बुराई के बाहुल्य का क्या अर्थ है? पौधे का उदाहरण लो। पौधा जब जन्म लेता है और उसमें नया फूल खिलता है तो वह छोटा, सुगन्धित, रंगीन और खुबसूरत दिखलाई देता है, लेकिन जैसे-जैसे वह फूल बूढ़ा होने लगता है, वह मुरझाने लगता है। उस फूल की पंखुड़ियाँ सूखने लगती हैं, उनका रंग जाने लगता है, उनकी सुगन्ध जाने लगती है। फूल का रूप पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से ब्रह्मग्रंथि, विष्णुग्रंथि और रुद्रग्रंथि में भी जब कुछ पनपता है तो सुन्दर होता है और जब बूढ़ा होता है तो मुरझा जाता है। मनुष्य का जीवन इन्हीं अनुभवों में घूमते रहता है, भ्रमण करते रहता है। पाशुपतास्त्र द्वारा इन तीन ग्रंथियों का भेदन करके उन अवस्थाओं को पार किया जाता है जो मनुष्य को इस धरती पर सीमित बनाकर रखती हैं। तब जीवन में शिवत्व की, पूर्णता की, समृद्धि की अनुभूति होने लगती है और वह मनुष्य भी स्वयं पूर्ण हो जाता है, चेतन हो जाता है।

आध्यात्मिक जीवन में पाशुपत अस्त्र का यही प्रयोग है। इसी अस्त्र का यहाँ पर आवाहन मंत्रों द्वारा किया जा रहा है, इस संकल्प के साथ कि मनुष्य जीवन की जो पशुता है, संसार में प्राणियों की जो पशुता है, उस पशुता का हमारे पशुपति नाश करें और अपने अनुग्रह का अंश हमें प्रदान करें।

शिवजी का एक नाम है पशुपति। यह नाम क्यों पड़ा? पुराणों में वर्णन आता है कि त्रिपुर नाश के पूर्व शिवजी देवताओं से कहते हैं कि तुम पहले पशु बनो, तब मैं पशुपति बनूँगा और उसके बाद ही इन असुरों का संहार सम्भव होगा। कहानी के रूप में तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं, लेकिन जब इसके बारे में सोचते हैं तो मन में प्रश्न उठता है कि शिवजी देवताओं से पशु बनने के लिए क्यों कह रहे हैं। आखिर पशुता क्या है, पशु किसको कहते हैं? जिसके जीवन में संस्कार नहीं है, जिसके जीवन में संस्कृति नहीं है और जिसके जीवन में कला की अभिव्यक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्ति को पशु माना गया है— *संगीतशास्त्रकलाविहिता साक्षात् पशु पुच्छविषाणहीना*।

जो इन कलाओं का ज्ञाता है, जो संस्कारों से, अच्छाई से युक्त है, उसके भीतर भी कुछ-न-कुछ खोटा रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में तीन गुणों का समावेश हुआ है। देवताओं में अगर सत्त्व बहुत है, तो मध्यम रूप में रजोगुण और सूक्ष्म रूप में तमोगुण भी है। जो इसके विपरीत होते हैं, जो पशु होते हैं, उनमें तमोगुण सबसे अधिक होता है, उसके बाद मध्यम होता है रजोगुण और अन्त में थोड़ा-सा सत्त्वगुण। देवताओं से जब प्रभु कहते हैं कि तुम पहले पशु बनो, वे यह बात देवताओं को पशु बनाने के लिए नहीं कहते, बल्कि उनकी आँखें खोलने के लिए कहते हैं। तुम जिसे बुरा मानते हो उधर मत देखो, पहले अपने अन्दर के खोट को देखो। कबीरदास जी ने कहा है न—

*बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय।
जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोय॥*

देवता के भीतर भी कुछ-न-कुछ तमोगुण का अंश छिपा है और वह अंश उसकी पशुता का प्रतीक है। जब तक तमोगुण का वह प्रतीकात्मक अंश देवताओं के भीतर छिपा हुआ है वे दिव्यता और पूर्णता का पूर्ण अनुभव नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन में भी यही बात लागू होती है। आदमी खोट और दोष हमेशा दूसरों में देखता है, अपने में कभी नहीं। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि हम साफ-सुथरे हैं, दूध से धुले हैं। गलती करने वाले सब दूसरे लोग होते हैं, मैं नहीं हूँ। हम अपने आपको देवता समझते हैं और दूसरों को दानव। हम सोचते हैं कि हमसे तो कभी गलती हो ही नहीं

सकती है, फिर यह दोषारोपण हम पर क्यों किया जा रहा है। गलती दूसरे ने की है और दण्ड हम भुगत रहे हैं। जब मनुष्य अपने जीवन के खोट को नहीं देखता है और दूसरों के जीवन के खोट टटोलने में लगा रहता है तो वह उसकी पशुता नहीं तो और क्या है?

हम हमेशा लोगों से कहते हैं कि दूसरे के खोट को मत देखो, बल्कि दूसरे में जो गुण है उसका सम्मान करना सीखो। साथ ही अपने जीवन में जो खोट है उसको देखना सीखो, क्योंकि अभी तक तुम उस खोट की, उस कमजोरी की अवहेलना किये जा रहे हो। गधे के शरीर पर शेर की खाल ओढ़कर हम अपने आपको शेर समझ रहे हैं, लेकिन हैं वास्तव में गधा ही।

पशुपति नाम का यही तात्पर्य है कि हम अपने जीवन के खोट को जानें-समझें और उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करें। दूसरे में जो गुण हैं, जो प्रतिभाएँ हैं, उन्हें देखकर ईर्ष्या न करें, बल्कि उनका सम्मान करना सीखें। व्यक्ति दूसरों के गुण देखकर जलता है, द्वेष करता है, घृणा करता है और यही उसके पतन का कारण भी बनता है। जब तुम दूसरों के गुणों को सम्मान देते हो, तब तुम अपने भीतर की पशुता पर विजय प्राप्त करने के लिए पहला कदम आगे बढ़ा रहे हो। दूसरों को सम्मान देना, अपने आपको ईर्ष्या और द्वेष से अप्रभावित रखना—यह बहुत बड़ी साधना और उपलब्धि है जीवन की। बहुत ही कम लोग इस काम को कर पाते हैं।

श्रीकृष्ण द्वारा पाशुपत योग की साधना

11 मार्च 2014

एक कथा सुनने को मिलती है कि कृष्णजी ने ऋषि उपमन्यु के पास जाकर शैव दर्शन की शिक्षा प्राप्त की जिसके पश्चात् उन्हें शिवजी की कृपा से साम्ब नामक पुत्र प्राप्त हुआ। कुछ लोग सोच सकते हैं कि कृष्णजी को शिव तत्त्व की शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। वे तो स्वयं नारायण थे। यदि उन्हें आवश्यकता थी तो वे विष्णु तत्त्व का भी आवाहन कर सकते थे। यहाँ पर इस बात को याद रखिये कि ईश्वर भी जब शरीर धारण करते हैं तो शरीर का तमोगुण उन्हें आबद्ध कर देता है। ईश्वर भी अवतार लेकर मनुष्य

की भाँति शरीर, मन और भावनाओं के स्वभाव को झेलते हैं। अवतारों में बेशक सत्त्वगुण की ही प्रधानता होती है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण के भी कण रहते हैं। पूर्ण अवतार अर्थात् पूर्ण तत्त्व के ज्ञाता होने के लिए आवश्यक होता है कि मल के शेष कणों को दूर किया जाए।

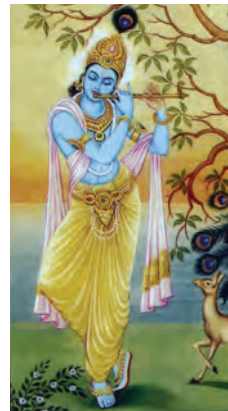
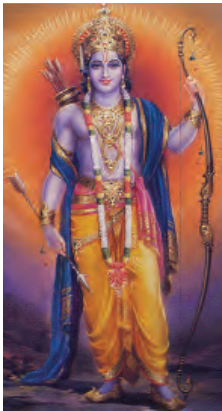
शिवजी आदि गुरु हैं, पशुपति हैं। अगर नारायण को किसी के पास जाना है तो आदि गुरु शिवजी के पास ही तो जायेंगे। भगवान शिव और नारायण अपने संबंध के विषय में कहते हैं कि उनमें और मुझमें कोई भेद नहीं है। शिव भी यही बात कहते हैं और नारायण भी। लेकिन भेद तो दिखलाई देता है, क्योंकि एक है शिव तत्त्व और दूसरा है नारायण तत्त्व। वास्तव में दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। सिक्के के एक तरफ है शिव तत्त्व और दूसरी तरफ है नारायण तत्त्व। जब भी कोई दिव्य तत्त्व शरीर धारण करता है तो वह शारीरिक तमोगुण को झेलता है। इन्द्रियों का अपना स्वभाव है। उनसे सम्पर्क होता है, उनका सहयोग लेना पड़ता है। मन से सम्बन्ध रहता है, मन से काम करना पड़ता है। कहीं-न-कहीं, किसी-न-किसी रूप में रजोगुण और तमोगुण की झलक उस व्यक्तित्व में दिखलाई दे जाती है। भले ही वह क्षणिक हो लेकिन उसकी अभिव्यक्ति निश्चित रूप से इस शरीर में, इस जीवन में होती है।

जब श्रीकृष्ण पाशुपत दर्शन सिद्ध करते हैं तब उनका साक्षात्कार शिवजी से होता है। किस रूप में? एक मंगलकारी ईश्वर के रूप में। शिवजी पूछते हैं, 'कृष्ण, क्या चाहिये तुम्हें?' और उसके आगे की कहानी तो आप जानते हैं। यहाँ पर हम यह संकेत देना चाहते हैं कि ईश्वर जब शरीर धारण करते हैं तो उच्च सत्त्व के प्रतिबिंब और प्रतीक होते हुए भी उस मूर्ति में रजोगुण और तमोगुण के कुछ कण निश्चित रूप से रहते हैं। उनसे मुक्ति पाने के लिए अन्त में पूर्ण विशुद्ध शिवतत्त्व की आराधना करके मनुष्य उन मलों से अपने आपको मुक्त करता है और अपने ही भीतर दिव्यता को प्राप्त करता है, दिव्यता को आत्मसात् करता है। इसी उद्देश्य से कृष्णजी ने भी शिवजी की आराधना की थी।

ईश्वर का अवतरण किसी धर्म के स्थापना के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य को पुण्य मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित करने के लिए होता है। भगवान जो 'धर्म संस्थापनार्थाय' कहते हैं, हम मानते हैं उस बात को, लेकिन आप

अपने धर्म की व्याख्या तो बदलो। आपके लिए सम्प्रदाय ही धर्म हो जाता है। आपका धर्म केवल शैव, वैष्णव या शाक्त सम्प्रदाय तक सीमित रहता है। लेकिन सम्प्रदाय तो एक अनुशासन और जीवनचर्या का केन्द्र है जहाँ पर एक विशेष विचारधारा और दिनचर्या को अपनाने की शिक्षा दी जाती है। धर्म एक अलग चीज है। धर्म जीवन की सकारात्मक और रचनात्मक अभिव्यक्ति है। जब ईश्वर आकर कहते हैं 'धर्म संस्थापनार्थाय', तो वैष्णव, शैव या शाक्त सम्प्रदाय की स्थापना करने के लिए नहीं, बल्कि सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। सन्मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा और बाद में उस सन्मार्ग को तुम किसी धर्म का नाम देते हो तो वह तुम्हारी अपनी देन है। ईश्वर हमेशा मनुष्य को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, और जो उस मार्ग पर चलता है वही भक्त कहलाता है, वही ज्ञानी कहलाता है।

एक विशेष बात आप लोगों को बतला दें। कल यज्ञ का चौथा दिन है और एकादशी का शुभ दिन भी। आश्रम परम्परा के अनुसार हमलोग हर एकादशी को सम्पूर्ण गीता का पाठ करते हैं। साथ ही कल 12 तारीख भी है, जिस दिन हमलोग सम्पूर्ण रामचरितमानस का अखण्ड पाठ करते हैं। यह तो बहुत ही सुन्दर संयोग है कि शिव आराधना हो रही है और कल अखण्ड रामचरितमानस का पाठ भी होगा और साथ ही सम्पूर्ण गीता पाठ भी। शिवजी, रामजी और कृष्णजी, तीनों की उपस्थिति कल यहाँ निश्चित है। और परसों गुरु प्रदोष है जिस दिन इस यज्ञ की पूर्णाहुति है। वह भी बहुत महत्त्वपूर्ण दिन रहेगा।

त्रिपुर भेदन

12 मार्च 2014

पाशुपत अस्त्र पाशुपत दर्शन का चौथा अंग है। अस्त्र का प्रयोग हमेशा किसी वस्तु को परिवर्तित करने के लिए, उसके संहार के लिए होता है। हमारे भीतर जो पाशविक प्रवृत्ति है उस पर विजय प्राप्त होने के पश्चात् जो ऊर्जा प्राप्त होती है वही पाशुपत अस्त्र कहलाता है।

इस पाशुपतास्त्र के द्वारा हम तीन पुरों का भेदन करते हैं। पहला पुर लोहे का, दूसरा पुर चाँदी का, तीसरा पुर सोने का होता है। ये त्रिपुर हमारे

शरीर में भी हैं जो ब्रह्मग्रंथि, विष्णुग्रंथि और रुद्रग्रंथि के नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मग्रंथि इन्द्रियों का स्वामी है और तमोगुण का घनीभूत रूप है। विष्णुग्रंथि मन का स्वामी है और रजोगुण का घनीभूत रूप है। रुद्रग्रंथि अस्मिता का स्वामी है और सत्त्वगुण का केन्द्र है। अस्मिता का अर्थ होता है 'मैं' का आभास, 'मैं हूँ', अपने आपको एक इकाई के रूप में अनुभव करना। यह अस्त्र इन तीन पुरों का भेदन करते हुए साधक को उस परम तत्त्व की प्राप्ति कराता है।

पाशुपत दर्शन की साधना पूर्व में श्रीकृष्ण ने की थी, और उसके पश्चात् अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र की आराधना करके इसे प्राप्त किया था। अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान करने से पहले शिवजी ने किरात वेष में आकर अर्जुन के घमंड और अभिमान को समाप्त किया था। उसे एक अतुलनीय योद्धा होने का अहंकार था और जब उसका अहंकार समाप्त हो गया, जब उसकी अस्मिता का उन्मूलन हो गया तब जाकर शिवजी ने उसे पाशुपत अस्त्र दिया। पाशुपत अस्त्र देते समय उन्होंने अर्जुन से कहा था कि इस अस्त्र का प्रयोग कभी दुर्बल के विरोध में नहीं करना। अगर ऐसा होगा तो पूरी सृष्टि का संहार संभव है।

हमारे गुरु, श्री स्वामी सत्यानन्द जी ने कहा था, और स्वयं करके दिखलाया भी कि जिस यज्ञ में किसी उच्च शक्ति का आवाहन होता है उस यज्ञ से प्राप्त फल का वितरण सभी के उत्थान और हित के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपनी व्यक्तिगत प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अगर गलती से इन दिव्य मंत्रों का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए होता है तो इसका उल्टा असर होगा। कहने का मतलब यह कि जब मनुष्य दिव्य शक्ति का आवाहन करता है, आराधना करता है तब उसे अपने मन को चिंता और नकारात्मक विचारों से मुक्त रख कर, सकारात्मक व्यवहार से जोड़ना चाहिए। तभी उसे यज्ञ के सकारात्मक फलों की प्राप्ति होती है, अन्यथा वह यज्ञ के नकारात्मक फल को ही ग्रहण करता है।

आज इस पाशुपत यज्ञ का चौथा दिन है और कल इसकी पूर्णाहुति है। आज का दिन विशेष है क्योंकि यह एकादशी का दिन भी है और रिखियापीठ की पीठाधीश्वरी स्वामी सत्यसंगानन्द जी भी हमलोगों के

बीच इस पावन दिन उपस्थित हैं। आज एकादशी के दिन हमलोग यहाँ पर सम्पूर्ण गीता पाठ का आयोजन करते हैं। जब हमलोगों का पाशुपतास्त्र हवन हो जाता है फिर गीता पाठ का कार्यक्रम यहाँ होगा। 12 तारीख को हम रामचरितमानस का अखण्ड पाठ करते हैं जो आज सबेरे छः बजे ज्योति मंदिर में आरम्भ हुआ है। यह तो बहुत ही उत्तम अवसर है कि इस पाशुपत साधना में आप एक सहभागी के रूप में भाग ले रहे हैं और साथ ही हमारी पंचाग्नि साधना के अन्तिम क्षणों के साक्षी हैं।

जिस यज्ञ के आप यहाँ पर साक्षी हैं वह हमारे भारत देश का एक अत्यन्त प्राचीन यज्ञ है। अनुसंधान बतलाता है कि अन्तिम बार यज्ञ रूप में इन मंत्रों की ध्वनि करीब पाँच हजार साल पहले इस धरा पर सुनाई पड़ी थी और उस लम्बी अवधि के अन्तराल पर आज पुनः इन मंत्रों का हमलोग इस धरा पर श्रवण कर रहे हैं। यह दैवी कृपा से ही संभव हो पाया। पाशुपतास्त्र भगवान शिव का अपना आयुध है और अर्जुन वह प्रथम व्यक्ति था जिसने इस आयुध को प्राप्त किया था। उसके बाद से भगवान शिव ने यह आयुध किसी और को नहीं दिया है। जब अर्जुन को यह आयुध प्राप्त हुआ तो उसके साथ आयुध के प्रयोग की शर्तें भी मिली थीं। कहने का तात्पर्य यह कि इस आयुध का प्रयोग सिर्फ शिवजी ने और वह भी केवल एक ही बार किया है। उसके बाद अर्जुन को अस्त्र दिया,

लेकिन साथ ही यह भी कहा कि तुम इसको केवल रखो, इसका प्रयोग मत करो। उस पाशुपतास्त्र की ऊर्जा के आवाहन के लिए जिन मंत्रों का प्रयोग होता है, उन्हीं मंत्रों का आप यहाँ पर आज श्रवण कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक मंत्र हैं।

ये ऐसे मंत्र नहीं हैं जो हर दो-चार साल में आप देश के किसी कोने में सुनते हैं। इन पाशुपतास्त्र मंत्रों का यज्ञ रूप में उच्चारण कम-से-कम पाँच हजार साल के बाद पुनः इस देश में हो रहा है। यह कोई प्रदर्शन नहीं है, बल्कि हमारी साधना का अंग है। अभी यहाँ एक तत्त्व का आवाहन हो रहा है और जब आवाहन हो जाता है तब गुरुजी को समर्पित किया जायेगा। फिर गुरुजी की कृपा से इस तत्त्व का, आशीर्वाद का वितरण होगा, और यही यज्ञ फिर रिखिया में आयोजित होगा जहाँ पर सार्वजनिक निमंत्रण दिया जायेगा। वहाँ पर इसे श्री स्वामीजी स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे और उसके बाद उनके प्रसाद के रूप में इस यज्ञ का फल आप लोगों को भी प्राप्त होगा। यह एक लम्बी विधि है।

संन्यास की धरोहर

स्वामी सत्संगी और हम भले ही रहते हैं रिखिया और मुंगेर में, लेकिन हमलोगों के विचार, चिन्तन और संकल्प एक हैं, क्योंकि हमलोग एक ही गुरु के संन्यासी शिष्य हैं। इसलिये यह मत सोचना कि स्वामी सत्संगी रिखिया में हैं तो यहाँ ऐसा हो रहा है, स्वामी निरंजन मुंगेर में हैं तो रिखिया में वैसा हो रहा है। बल्कि जब दो जगह उपस्थिति होती है तब ऊर्जा और भी प्रबल हो जाती है। इसलिए यह एक अनुपम अवसर है कि स्वामी सत्संगी यहाँ पर उपस्थित हैं। उन्होंने भी पंचाग्नि साधना समाप्त की है और इस यज्ञ में उनकी भी सहभागिता है।

अपनी महासमाधि के पूर्व गुरुजी ने हम संन्यासियों को संन्यास की विरासत प्रदान की। ऐसा नहीं कि स्वामी सत्संगी को केवल रिखियापीठ की जिम्मेदारी, हमें केवल संन्यास पीठ की जिम्मेदारी और तीसरी पीढ़ी को केवल योगपीठ की जिम्मेदारी देकर गए, बल्कि उन्होंने संन्यास जीवन को उन्नत बनाने की प्रेरणा हमलोगों को प्रदान की है और साथ ही विधि बतलाई कि कैसे क्या करना है। उस विधि के अनुसार ही काम हो

रहा है। यह सब तो उन्हीं के चिंतन, विचार, दूरदृष्टि और संकल्प का एक मूर्तरूप है।

यहाँ पर एक व्यक्तिगत साधना के रूप में मंत्रों द्वारा ऊर्जा का आवाहन किया जा रहा है, देवता का आवाहन किया जा रहा है। उसके पश्चात् अर्पण होगा, और फिर इनके फलों का वितरण होगा। इसीलिए गुरुजी ने भी पंचाग्नि साधना की थी और इसीलिए स्वामी सत्संगी और हमें भी पंचाग्नि साधना करने का निर्देश दिया था। इसकी पूर्णाहुति में आप सबका जो यहाँ द्रष्टा रूप में उपस्थित हैं, स्वागत है।

अब हवन आरम्भ करने से पहले भगवान् मृत्युंजय से एक प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी सुरक्षा, अपना कवच, अपनी कृपा, अपना अनुग्रह हम सबको प्रदान करें।

त्रिपुर का इतिहास

यहाँ हमलोग आराधना कर रहे हैं भगवान पशुपति की और पशुपति आदिदेव महादेव का ही एक नाम है। यह नाम क्यों और कब पड़ा? संक्षेप में कथा सुनाने जा रहा हूँ।

एक बार असुरों ने तीन पुरों का निर्माण किया जो त्रिपुर कहलाये। एक पुर लोहे से निर्मित था, दूसरा चाँदी से और तीसरा स्वर्ण से। ये तीन पुर उपग्रहों की भाँति धरती के ऊपर चक्कर काटने लगे। इन पुरों को देखकर देवता बहुत भयभीत हो गए क्योंकि उनके पास रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने शिवजी से अनुरोध किया कि इन पुरों का संहार किजिए। शिवजी देवताओं से कहते हैं कि इन पुरों का संहार करने के पहले तुम सबको पशु बनना पड़ेगा, और मेरा आधिपत्य स्वीकार करना होगा। मैं पशुपति बनूँगा और उसके बाद ही मैं अपने अस्त्र का संधान करके इन त्रिपुरों का भेदन करूँगा। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है, और उसके बाद आप अंदाज लगा सकते हो कि क्या हुआ होगा। देवता पशु बने, महादेव ने पशुपति बनकर उनकी पशुता को अपने नियंत्रण में किया, उनके स्वामी बने और उसके पश्चात् अपने अस्त्र का संधान करके त्रिपुर का भेदन किया।

अब ध्यान दो, यह त्रिपुर है क्या? पुर का मतलब वह स्थान जिसमें वास किया जाता है। इसलिए शहरों के नाम नागपुर, कानपुर, रायपुर या जबलपुर जैसे होते हैं। उसी तरह यह देह भी एक पुर है। 'नवद्वारे पुरे देही' नौ द्वारों का यह देह एक नगर है। नगरों की अपनी एक व्यवस्था होती है, जिसके अनुरूप वे चलते हैं। उसी तरह इस शरीर की एक व्यवस्था है जो हमारी आत्मा के लिए नगर समान है। इस नगर का, इस देह का जो संस्कार है, उसे हमने अपनाया है और उस संस्कार ने हमें एक अनुभूति की अवस्था में आबद्ध कर दिया है, बाँध दिया है। जब संस्कार हमें एक अनुभूति की अवस्था में बाँध देते हैं, तब हमारी मानसिकता बदल जाती है, दृष्टिकोण बदल जाता है, आचरण बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है। जब ये सब बदल जाते हैं तब हम कहते हैं कि ये गुणों द्वारा प्रभावित हो रहे हैं।

स्वार्थ से परमार्थ की ओर

जब तुम अच्छा करते हो तो कहते हो कि सत्त्वगुण की झलक है। जब तुम बुरा करते हो तो कहते हो कि तमोगुण का प्रभाव है। जब तुम कुछ और करते हो तो कहते हो रजोगुण का असर है। तुम्हारा जो भी चिंतन, व्यवहार या कर्म होता है, उसकी अभिव्यक्ति और परिणाम के अनुसार उसे एक नाम दिया जाता है—तमोगुण, रजोगुण या सत्त्वगुण। इस बात को याद रखो कि जब चेतना संसार से जुड़ी है तब तमोगुणी है, जब चेतना संसार से विमुख होकर परमात्मा से जुड़ी है तब सत्त्वगुणी है, और जब चेतना संसार से ईश्वर के बीच की यात्रा करती है तब रजोगुणी है। हम सबकी चेतना, शरीर, बुद्धि, मन, सोच, विचार अभी तमोगुणी है। तमोगुणी का मतलब होता है स्वार्थी।

जब हमारे जीवन में ईश्वर की चैतन्यता आती है, जब हम ईश्वर से अपने आपको जोड़ते हैं, तब जीवन में सत्त्व का उत्थान होता है। स्वार्थ के स्थान पर निःस्वार्थता आती है। जैसे-जैसे निःस्वार्थता बढ़ती है मनुष्य द्वारा परमार्थ संभव होता है। स्वार्थ में परमार्थ नहीं होता है, पर निःस्वार्थता में परमार्थ संभव हो पाता है। परमार्थ चिंतन और कर्म के लिए स्वयं को अपने कवच से मुक्त करना आवश्यक होता है। कौन-सा कवच? जो संसार ने पहनाया है। मोह, माया, आडम्बर, अहंकार आदि दुर्बलताओं का।

चाहे हम सत्त्वगुण में परमार्थ से सम्बन्ध जोड़ें या तमोगुण में संसार के साथ, अन्य गुणों के कण हमेशा रहते हैं। अगर तुम नब्बे प्रतिशत तमोगुणी हो तो निश्चित रूप से पाँच प्रतिशत रजोगुण अवश्य होगा और पाँच प्रतिशत सत्त्वगुण भी अवश्य होगा। अगर तुम नब्बे प्रतिशत सत्त्वगुणी हो तो निश्चित रूप से पाँच प्रतिशत रजोगुण और पाँच प्रतिशत तमोगुण भी होगा। इसी प्रकार अगर तुम नब्बे प्रतिशत रजोगुणी हो तो पाँच प्रतिशत सत्त्व और पाँच प्रतिशत तमोगुण होगा। तुम जिस भी अवस्था में रहो, सभी गुणों के कुछ कण उस अवस्था में हमेशा बीज रूप में विद्यमान रहते हैं। देवत्व के सत्त्व में भी जब तुम अपने आपको स्थापित कर चुके होते हो, रजोगुण और तमोगुण के जो छोटे-छोटे कण तुम्हारे भीतर हैं, वे तुम्हारी प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं, दिव्यता को आत्मसात् करने के मार्ग पर अवरोध बन जाते हैं।

देवता स्वार्थी, अहंकारी, घमण्डी, लोभी, लालची और कामुक थे, लेकिन फिर भी देवता कहलाते थे। क्यों? इसलिए कि उनमें दिव्यता का

एक अंश था जिससे उन्होंने अपना सम्बन्ध जोड़ दिया था। नहीं तो देवताओं और संसार के मनुष्यों में कोई अन्तर नहीं। वे भी भोग-विलासी और यहाँ भी भोग-विलास। वे भी फाइव स्टार में रहते हैं और यहाँ संसार का आदमी भी फाइव स्टार होटल में जाकर रहना चाहता है, अपने सुख, यश और आनन्द के लिए। फिर वह क्या चीज है जो देवता को देवता के रूप में दर्शाती है और मनुष्य को मनुष्य के रूप में। वही स्वभाव होते हुए भी देवता, देवता क्यों और मनुष्य, मनुष्य क्यों? और मनुष्य देवता क्यों नहीं बन सकता?

देवता बनने की प्रक्रिया में संस्कारों के व्यूह को तोड़ा जाता है, मोह के व्यूह को तोड़ा जाता है। उस व्यूह को तोड़ने के लिए, भौतिकता के सम्मोहन से अपने आपको मुक्त करने के लिए, इन्द्रियों के सम्मोहन से अपने आपको मुक्त करने के लिए, विषयों के सम्मोहन से अपने आपको मुक्त करने के लिए पाशुपतास्त्र की आवश्यकता होती है। आखिर वही तो पशुता है तुम्हारे जीवन में। अगर इस पशुता को तुम हटा दो तो दिव्यता पर जो आवरण है वह हट जायेगा। भगवान पशुपति इसी बात के प्रेरक, शिक्षक और प्रतीक हैं कि अपने जीवन की पशुता को समाप्त करके जीवन में शुद्धि, पूर्णता और आनन्द को प्राप्त करो, शिवत्व को प्राप्त करो।

पंचाग्नि साधना

पाशुपत दर्शन योग का मूल स्रोत है और यह विश्व का प्रथम दर्शन है। इसमें जिन योगों की चर्चा हुई है, वे पाँच हैं। लेकिन ये जो पाँच योग हैं, ये बहुत ही उच्च श्रेणी के योग हैं। योग में भी श्रेणियाँ होती हैं। एक श्रेणी होती है हठयोग, राजयोग, आदि की। दूसरी श्रेणी में क्रिया योग, कुण्डलिनी योग, नाद योग, लय योग आदि आते हैं, और जो उच्च श्रेणी के योग हैं वे पाशुपत दर्शन के अंतर्गत आते हैं।

पाशुपत दर्शन को हमारी परम्परा ने चार रूपों में देखा है—विद्या, योग, सम्प्रदाय और अस्त्र। विद्या के अन्तर्गत है पंचाग्नि जिसे परमहंस किया करते हैं। हमलोग परमहंस परम्परा में दीक्षित हैं, और यह आवश्यक है कि हमने जिसके लिए संन्यास लिया है उसका पालन करें। जिस यात्रा में हमलोग चल रहे हैं उस यात्रा का प्रयोजन क्या है? समाज नहीं है, आप नहीं हैं। हाँ, चलते-चलते थोड़ी बहुत साफ-सफाई कर देते हैं रोड पर, लेकिन

वह तो यात्रा के क्रम में लग रही है न? जब अपने लक्ष्य पर पहुँच जायेंगे तो वहाँ से थोड़े ही लौटेंगे झाड़ू लगाने के लिए। हमलोगों की जो यात्रा है वह संन्यास की यात्रा है। लोग सोचते हैं, योग की यात्रा है। नहीं, हमारे गुरुजी ने हमलोगों को जो विरासत में दिया है वह है संन्यास। पद या प्रतिष्ठा या गद्दी नहीं। उनका कोई महत्त्व नहीं होता है। महत्त्व उस वस्तु का होता है जो गुरु एक शिष्य को विरासत रूप में प्रदान करता है। गद्दी विरासत नहीं होती है, बल्कि वास्तविक विरासत होती है वह प्रेरणा जो हमेशा जीवन में जागृत रहकर शिष्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।

हमारे गुरुजी कहा करते थे कि भाई, अगर तुम तीन घण्टे पहले स्टेशन पहुँच जाओगे तो तीन घण्टे तक क्या करोगे? स्टेशन में ही तो बैठोगे, कुछ मूँगफली खाओगे, कुछ चाय पीओगे, कुछ अखबार पढ़ोगे, कुछ लोगों से बात करोगे, टहलोगे, घूमोगे और ट्रेन आने पर चढ़ जाओगे और यात्रा शुरू हो जायेगी। अभी यहाँ पर उपस्थित लोगों को देखकर लगता है जैसे हम सब किसी ट्रेन स्टेशन में बैठे हुए लोग हैं, जो कुछ समय साथ बिता रहे हैं। लेकिन आपकी यात्रा अलग है। आपकी यात्रा है गृहस्थ आश्रम में रहकर आध्यात्मिक प्रवृत्ति को प्राप्त करना, और हमलोगों की यात्रा है संन्यास जीवन में रहकर उस परमतत्त्व का अन्वेषण करना। आपकी दिशा अलग है, और हमारी दिशा अलग। यह जो आप देख रहे हैं वह सब हमलोगों के जीवन का कार्य है। और यह एक उच्च कोटि का अनुष्ठान है। ऐसा भूतकाल में तो हुआ है, वर्तमान में नहीं। और भविष्य में पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इसलिए इस आयोजन को किया जा रहा है पंचाग्नि की पूर्णाहुति के समय।

यज्ञ की पूर्णाहुति

13 मार्च 2014

आज इस पावन पाशुपत अस्त्र यज्ञ का अन्तिम दिन है। पाशुपत अस्त्र की यह आराधना जिसके यहाँ पर आप साक्षी हैं, पाशुपत दर्शन का एक अभिन्न अंग है। पाशुपत दर्शन आदिदेव महादेव द्वारा प्रतिपादित आध्यात्मिक परम्पराओं का विश्लेषण है, साधनाओं का उल्लेख है, जीवनचर्या का वर्णन है, योग का उपदेश है, व्रत-आहार-नियम-संयम आदि की शिक्षा है।

इस यज्ञ का प्रयोजन है—मनुष्य का उत्थान। मनुष्य का उत्थान क्या भौतिक जगत् में होता है? नहीं, जब मनुष्य के उत्थान की बात होती है तो

उसका सम्बन्ध कभी भौतिक जगत् से नहीं रहता, बल्कि उसके आंतरिक और आध्यात्मिक जीवन से होता है। हमलोगों का जो आंतरिक और आध्यात्मिक जीवन है वही तो कुण्ठित हो गया है अभी। उसके कुण्ठित होने के कारण जीवन में कष्ट है, क्लेश है, दुःख है, विपत्ति है, विपदा है, समस्या है, तनाव है। लेकिन जब व्यक्ति आध्यात्मिक सम्पदा को प्राप्त कर लेता है तब उसके जीवन से ये सब क्लेश समाप्त हो जाते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है। आप खुद इस बात को देखें, समझें, जानें, लेकिन अपना नहीं पाते। साधु का सम्मान सब लोग करते हैं, लेकिन साधु बनना कोई नहीं चाहता है। अगर आपका बेटा साधु बनना चाहे तो क्या हाल होगा आपका! हार्ट-फेल हो जायेगा, नर्वस-ब्रेकडाउन हो जायेगा कि मेरा बेटा साधु-संन्यासी बनने के लिए जा रहा है। यह इस बात का एक उदाहरण है कि साधुता को साधुवाद हर कोई देता है, लेकिन अपने जीवन में साधुता को उतारने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता है। साधुता केवल त्याग, समर्पण, साधना, पूजा, आराधना, योग, ध्यान या तप नहीं, बल्कि साधुता तो जीवन की एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है। ये सब तो मात्र माध्यम हैं। साधुता व्यक्ति के जीवन की सकारात्मक अभिव्यक्ति है, उसको कोई भी अपना सकता है। शिवजी ने यह जो उपदेश दिया है वह इसी की ओर संकेत देता है।

पाशुपत दर्शन

पाशुपत दर्शन विश्व का प्रथम दर्शन है। वेदान्त से पहले, तंत्र से पहले, सांख्य से पहले और अन्य किसी दर्शन के पहले से यह दर्शन विद्यमान रहा है, जिसके प्रणेता हैं आदिदेव महादेव। इसके चार भाग हैं जिनमें एक है विद्या। विद्या का सम्बन्ध होता है अपने मूलस्वरूप को जानने के प्रयास से। तुम ज्योति स्वरूप हो, इस बात को जानो। केवल कहने से नहीं होता है कि मैं ज्योति हूँ, बल्कि उस स्वरूप से तादात्म्यता की स्थिति आनी चाहिए। उस स्वरूप से तादात्म्यता की स्थिति कैसे आए, यह विद्या का प्रसंग है।

पाशुपत दर्शन का दूसरा पक्ष है पाशुपत योग। योग में भी श्रेणियाँ होती हैं। सांसारिक लोगों के लिए हठ योग, राज योग, कर्म योग, भक्ति योग इत्यादि होता है। लेकिन जो साधक होते हैं, जो आध्यात्मिक वृत्ति को

अपनाकर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वे लोग क्रिया योग, कुण्डलिनी योग और नादयोग जैसे उच्च अभ्यासों में प्रवेश करते हैं। उसके बाद कुछ लोग परम तत्त्व का अनुभव करना चाहते हैं, वे इससे भी ऊपर उठते हैं। इस पाशुपत दर्शन में पाँच उच्च योग हैं, जिनमें अन्तिम योग है महायोग। इसमें शिव के साथ तादात्म्यता की स्थिति आती है। मतलब कुण्डलिनी शक्ति मूलाधार से सहस्रार आकर शिव से एकाकार हो जाती है।

इस पाशुपत दर्शन का तीसरा पक्ष है सम्प्रदाय, जिसमें जीवनचर्या की शिक्षा दी जाती है, और चौथा पक्ष है अस्त्र, जिसे पाशुपतास्त्र भी कहते हैं। इसी की उपासना यहाँ पर की जा रही है।

पाशुपतास्त्र का प्रयोग

पाशुपत अस्त्र किसी का संहार करने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में एक व्यवस्था, एक धर्म, एक आदर्श और एक अनुभव को प्राप्त करने की विधि है। यह आवाहन है उस अनुपम अद्वितीय शक्ति का जिसका संसार में कोई तोड़ नहीं है। शिवजी ने पाशुपतास्त्र का प्रयोग त्रिपुर-संहार के लिए किया था। केवल एक ही बार इस अस्त्र का प्रयोग हुआ है, फिर कभी नहीं। उन्होंने अर्जुन की आराधना से प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया था, लेकिन साथ ही कहा था, 'मैं दे रहा हूँ पर इसका उपयोग कभी नहीं करना और न ही इसके बारे में कभी किसी को बतलाना।' मतलब नहीं देने के बराबर हुआ। अस्त्र के सम्बन्ध में दम्भ नहीं होना है, अहंकार नहीं होना है, स्वार्थ नहीं होना है। तो अर्जुन को फायदा क्या हुआ? कृपा मिली, अनुग्रह मिला उसको। उसे वह शक्ति मिली जिसके द्वारा अर्जुन वह कार्य कर सकता था जो शिव ने एक बार किया था—त्रिपुरों का भेदन। लेकिन उसका उपयोग अर्जुन ने कभी नहीं किया।

शिवजी ने इस संसार में इस अस्त्र का प्रयोग वर्जित किया है क्योंकि संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इस शक्ति को झेल सके। जब इसका प्रयोग बाहर में नहीं हो सकता तो इसका प्रयोग किसलिए होगा? इसका प्रयोग होता है अपने भीतर के अविद्या और अस्मिता के आवरण को तोड़ने के लिए। संसार का, माया का भी अपना कवच होता है, जिसे आपको पहनाये रहती है। माया के कवच में कोई भी आध्यात्मिक तीर

प्रवेश नहीं कर पाता है। जब जीवन में आप माया से इतना प्रभावित रहते हो कि कोई भी आध्यात्मिक तीर प्रवेश नहीं कर पाता है तो वही हाल हुआ कि गधे को खिलाया, न पाप न पुण्य। मतलब सब कुछ किया लेकिन उससे न पाप हुआ, न पुण्य, क्योंकि आपपर तो उसका असर हुआ नहीं।

माया के पहनाए कवच को कोई भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति भेद नहीं पाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य—ये छः कवच हैं माया के जिन्हें आप पहने हुए हैं। जब आप किसी देवता की भी आराधना करते हो तो सत्प्रवृत्ति को स्वार्थ प्रवृत्ति में बदल देते हो, कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए। मैं यहाँ पर गुण और दोष की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल स्वभाव की बात कर रहा हूँ कि मनुष्य का ऐसा स्वभाव है। इस स्वभाव से मुक्त होना बहुत कठिन है। आध्यात्मिक जीवन में इसी स्वभाव को बदलना पड़ता है—स्वार्थ को निःस्वार्थ में, सकाम को निष्काम में। जब यह स्वभाव बदल जाता है तब फिर जीवन में सुख आता है।

ग्रंथियाँ और त्रिपुर

स्वार्थी स्वभाव का निर्माण करती हैं हमारे शरीर के भीतर की ग्रंथियाँ—ब्रह्मग्रंथि, विष्णुग्रंथि और रुद्रग्रंथि। इन्हीं ग्रंथियों को भेदने के लिए पाशुपत अस्त्र का प्रयोग होता है। ब्रह्मग्रंथि तमोगुण के स्वभाव का, विष्णुग्रंथि रजोगुण का और रुद्रग्रंथि सत्त्वगुण का निर्माण करती है। इन तीन ग्रंथियों को त्रिपुर भी कहते हैं जो आपको एक स्थिति में, एक अनुभव में आबद्ध कर देती हैं। अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो उसे त्रिपुर का भेदन करना होता है। जब तक त्रिपुर का भेदन नहीं होता, *पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनं* की स्थिति बनी रहती है।

त्रिपुर के अनेक रूप होते हैं। दुःख भी त्रिपुरात्मक है। आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक—यह त्रिपुरात्मक दुःख है। देहात्मक दुःख भी तीन हैं—स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये दुःख जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति—तीनों अवस्थाओं में होते हैं। इनसे ही तो हम मुक्ति चाहते हैं। इसके लिए ही यह आराधना, यह मंत्र है। जब इस मंत्र को आत्मसात् किया जाता है तब इन ग्रंथियों को तोड़कर हम परमतत्त्व को प्राप्त करते हैं। इसलिए यहाँ इन मंत्रों का आवाहन किया जा रहा है।

पिछली बार जब इन मंत्रों का उच्चारण और आवाहन इस धरती पर हुआ था, वह था श्रीकृष्ण का समय। अब पाँच हजार वर्षों के बाद इन मंत्रों की ध्वनि इस धरती पर उच्चरित हो रही है। हमें लगता है कि इन मंत्रों को पहले से हम जानते हैं। स्वामी सत्संगी जी ने भी जब इन मंत्रों का उच्चारण सुना तो कहा कि इन मंत्रों को तो हम जानते हैं, ये सब जाने-पहचाने मंत्र हैं। ये अति प्राचीन मंत्र हैं। जिस प्रकार से सब्जी को अलग-अलग प्रकार से बनाया जाता है उसी प्रकार मंत्रों का भी मिश्रण होता है और मंत्रों का यह जो मिश्रण है इसे बहुत युगों के बाद आज हमलोग सुन रहे हैं।

प्राचीन परम्पराओं की पुनर्स्थापना

हमारी पंचाग्नि साधना के इस अन्तिम चरण में यह एक अवसर बना कि इन दुर्लभ मंत्रों का पुनः इस धरती पर उच्चारण हो और जिस विद्या को हमारे ऋषि-मुनि हमें धरोहर रूप में दे गये हैं, उस विद्या को हम पुनः अपने समाज में स्थान दें, जागृत करें। अपने प्राचीन ऋषि-मुनियों की दुहाई सब देते हैं, वशिष्ठ जी ने ऐसा किया तो विश्वामित्र जी ने वैसा किया। लेकिन तुमने क्या किया है? कुछ भी तो नहीं। हमारे यहाँ इतने दिग्गज संत-महात्मा आये, अच्छा काम भी किया, लेकिन उस परम्परा को पुनः वापस नहीं ला पाए जिसे हमारे ऋषियों ने हमें विरासत के रूप में प्रदान किया था।

हमारे गुरु, स्वामी सत्यानंद जी इस परम्परा के प्रणेता हैं। आप लोगों ने उन्हें एक योग शिक्षक या एक गुरु के रूप में देखा है, जाना है। हाँ, उन्होंने योग के क्षेत्र में अवश्य अतुलनीय कार्य किया है। श्री स्वामीजी ने सेवा का काम भी किया है, बहुतों को सेवा की प्रेरणा दी है, लेकिन उनका एक और पक्ष है। उन्होंने प्राचीन वैदिक ऋषि परम्परा और उसकी धरोहर को पुनः समाज में लाने के लिए एक चिंगारी प्रज्ज्वलित की है। इसीलिए उन्होंने तपस्या और साधना भी की। उन्होंने जो पंचाग्नि साधना की उसका उल्लेख आगम ग्रंथों में भी है और निगम ग्रंथों में भी। बृहदारण्यक उपनिषद् में इसका उल्लेख है, और इसके साथ-साथ पाशुपत विद्या का भी यह एक अभिन्न अंग है। इस विद्या को श्री स्वामीजी ने पुनः जागृत किया और एक परम्परा के रूप में स्थापित किया।

मैं ये सब बातें अहंकार या दम्भ के कारण नहीं कह रहा हूँ, केवल श्री स्वामीजी के संकल्प को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने जिस परम्परा की स्थापना की, उस परम्परा के संचालन के लिए स्वामी सत्संगी और हमारा चयन किया है। पूरा संसार जानता है कि हम उनके मानस पुत्र हैं और आप यह भी जानने लगे हैं कि स्वामी सत्संगी उनकी संकल्प पुत्री हैं। जब श्री स्वामीजी दो शिष्यों को कहते हैं कि संन्यास धर्म और वैदिक ऋषियों की परम्परा को जीवित रखने का कार्य हम तुम्हें सौंपते हैं तो निश्चित रूप से उस दिशा में हमलोगों को प्रयास करना है, क्योंकि इससे अपने समाज और संस्कृति का ही उत्थान और कल्याण होगा। इसीलिए विश्व योग सम्मेलन के दौरान यहाँ पर एक विशेष यज्ञ सम्पन्न हुआ था—महासुदर्शन यज्ञ। वह भी एक लुप्त विद्या है, जिसे विश्व योग सम्मेलन के समय यहाँ पर पुनः जागृत किया गया।

आज गुरुदेव की कृपा और आशीर्वाद से इन मंत्र-ध्वनियों को हमलोग यहाँ सुन पा रहे हैं। यह सचमुच हमलोगों का सौभाग्य है। इस प्रकार आने वाले वर्षों में भी पंचाग्नि साधना की पूर्णाहुति के समय इसी प्रकार का विशिष्ट यज्ञ आयोजित होता रहेगा।

यहाँ पाशुपतास्त्र मंत्रों का जो आवाहन हो रहा है वह अनुष्ठानात्मक है। जब इनका आवाहन हो जाता है, इनकी शुद्धि हो जाती है, इनकी जागृति हो जाती है तब किसी विशेष अवसर पर रिखियापीठ में गुरुजी के तपोवन में इन्हें समर्पित किया जायेगा। वहाँ जो अर्पण होगा वह उत्सवात्मक कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद इसकी जो प्राप्ति और फल है वह विश्व में सबको वितरित किया जायेगा। इस प्रकार ये तीन अवस्थाएँ हैं यज्ञ पूर्णाहुति की—अनुष्ठानात्मक, उत्सवात्मक और प्रसादात्मक।

यज्ञ के कर्णधार

हमारे कैलास जी और काशी विश्वनाथ के दरबार से आये विद्वान् आचार्यों के बिना यज्ञ का यह कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता, क्योंकि इन लोगों ने मंत्रों की, विधि की खोज की और जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, उसको एक अनुष्ठान के रूप में साध भी रहे हैं। ये आचार्य इन मंत्रों और इस विधि का प्रयोग प्रथम बार कर रहे हैं और इनके लिये भी यह एक अद्भुत साधना

है। पता नहीं कि इनके पूर्वजों ने इन मंत्रों का पाठ कभी किया था या नहीं, लेकिन ये तो कर रहे हैं।

इस यज्ञ के लिए सबसे पहला श्रेय जाता है एक बारह साल के बच्चे को जिसने हमलोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। वही इस कार्यक्रम का यजमान भी है और उसका नाम है सप्तऋषि गोयनका। संभवतः यज्ञों

के इतिहास में वह सबसे जवान यजमान है, क्योंकि बारह साल की उम्र में कोई यजमान नहीं बनता। जब तक जेब में ठन-ठन गोपाल की उपस्थिति नहीं होती और जब तक व्यक्ति पच्चीस वर्ष की आयु के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं कर लेता, तब तक यजमान बनने का अधिकार नहीं मिलता। यजमान या तो संन्यासी बनता है या फिर गृहस्थ, लेकिन यह एक अलौकिक घटना घटी है कि वह इतनी कम उम्र में इस प्राचीन यज्ञ का यजमान है। भविष्य में होने वाले प्राचीन यज्ञों का भी वह यजमान बनेगा। यह तभी संभव है जब ईश्वर ने उसे कुछ संस्कार दिये हैं और गुरु ने कुछ शक्ति दी है।

जब इस बालक का जन्म हुआ था हमारे गुरु, श्री स्वामीजी ने नाम रखा था सप्तऋषि। माता-पिता को यह बात समझ में नहीं आई कि ऐसा नाम क्यों रखा। उन्होंने तो गुरुजी का आशीर्वाद मानकर ग्रहण कर लिया, लेकिन इस नाम के पीछे रहस्य और प्रयोजन क्या है? कुछ देख-सोचकर ही तो श्री स्वामीजी ने इसे ऐसा नाम दिया है, जो इसके भविष्य की दिशा भी निश्चित कर रहा है। हो सकता है कि एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए वह माध्यम बने। यह तो अभी जवान है इसलिए यजमानी का काम अच्छे से कर सकता है।

हम आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आप इस पावन यज्ञ के साक्षी बने हैं, और आपने सद्भावना से प्रेरित होकर यहाँ पर जो जप किया है वह भी आहुति रूप में इस हवन में पड़ा है और इस कारण से इस यज्ञ में आपकी भी सहभागिता है। पाशुपतास्त्र मंत्रों का जो आवाहन किया जा रहा है, वास्तव में यह इन मंत्रों को पुनर्जीवित करने का एक लघु प्रयास है, और इसमें आप सबकी गिलहरी की भांति भागीदारी रही है, इसलिये आप सबको साधुवाद।

इस सुन्दर आयोजन का अब समापन होता है। अन्त में अस्त्र का संधान भी हो गया। हम भगवान आशुतोष से प्रार्थना करते हैं कि इस अस्त्र का फल आप सबको प्रदान करें और आप सबका जीवन मंगलमय हो। फिर कभी अवसर मिलता है तब पुनः हमलोग भगवान आशुतोष के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए हरिः ॐ तत्सत्।

भेदन विद्या

स्वामी सत्यसंगानन्द सरस्वती

13 मार्च 2014

इस पाशुपतास्त्र यज्ञ की पूर्णाहुति के अवसर पर सबको मेरा प्रेमभरा नमो नारायण। गुरुजन हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं सत्कर्म करने की और ऐसे मंगल आयोजन की कल्पना करते हैं जैसा यहाँ पर पाशुपतास्त्र यज्ञ का कार्यक्रम हुआ। यह बहुत ही प्राचीन यज्ञ है, पाँच हजार साल पहले इस यज्ञ का आयोजन किया गया था। उसके बाद इसको करने की आवश्यकता ही नहीं समझी गई। ऐसा नहीं था कि लोग नहीं कर सकते थे, पर उसका प्रभाव इतना

शक्तिशाली था कि इसको करने की आवश्यकता ही नहीं हुई। अब फिर से वही यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है। यह यज्ञ पाशुपत दर्शन का एक अंग है। पाशुपत दर्शन के अन्तर्गत विद्या, योग, सम्प्रदाय और अस्त्र आते हैं।

पंचाग्नि साधना, जो गुरुजी ने रिखिया में नौ साल तक की थी, इस पाशुपत दर्शन के प्रथम अंग, पाशुपत विद्या के अन्तर्गत आती है। पाशुपत विद्या भेदन विद्या है, यह भेदन निकालती है। जैसे हम किसी का भेदन निकालते हैं न। अपना जो मित्र है उसको शत्रु समझते हैं, जो शत्रु है उसको मित्र, और इस कारण गलत निर्णय ले लेते हैं, फिर बाद में अफसोस करते हैं। वह भेदन करना पड़ता है, उस भेदन को पार करना पड़ता है। पाशुपत मंत्र यह भेदन कराते हैं। यह सच है कि पथ अनेक हैं, लेकिन लक्ष्य तो एक ही है सबका। वह लक्ष्य है एकता का अनुभव करना। उस शिवतत्त्व अर्थात् परमतत्त्व को अनुभव करना जो हमें एकता का एहसास दिलाती है। पर इसके लिए अनेकों भेदन करने पड़ते हैं। इन मंत्रों में भू-लोक, भुवर्लोक आदि लोकों का भेदन किया जाता है। केवल लोक ही नहीं, अपनी परिस्थितियों का भी भेदन करना पड़ता है। अपनी मनःस्थिति का भेदन करना पड़ता है, और माया का जो कवच पहने हैं, उसका भी भेदन करना पड़ता है।

ये मंत्र बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत अच्छी तरह से भेदन करते हैं। जब इन मंत्रों का सही उच्चारण होता है तो स्वाभाविक रूप से यह भेदन हो जाता है और आप अन्य लोकों का अनुभव कर सकते हैं। चेतना भेदन करती है और वह ऊँचाई पर उठती है। वास्तव में इन मंत्रों के माध्यम से चेतना भेदन करती है, यही इन पाशुपतास्त्र मंत्रों की विशेषता है। ये जो पाशुपत अस्त्र मंत्र हैं, इन्हें शिव जी सीधा देते हैं, किसी के माध्यम से नहीं, क्योंकि इनकी शुद्धता में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिये। इसलिए उन्होंने स्वयं आकर अर्जुन को यह पाशुपत अस्त्र दिया था।

अस्त्र की आवश्यकता रामजी को भी पड़ी। जब राक्षसों से युद्ध करते रामजी थक गये, तब अगस्त्य मुनि ने उनको मंत्र बतलाये, अस्त्र-शस्त्र प्रदान किये। वही राक्षस तो हमारे भीतर हैं, और जब हम भेदन की बात करते हैं तो वह भेदन हमारे भीतर होना है, कहीं बाहर नहीं।

अंतरिक्ष में जब कोई यान भेजा जाता है तब उसके साथ एक सहायक यान जोड़ दिया जाता है। यह सहायक यान मुख्य यान को ऊर्जा प्रदान

करता है और इस ऊर्जा की सहायता से यान गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उड़ते हुए अंतरिक्ष में पहुँच जाता है। उसी तरह चेतना को भी उड़ान के लिए आवश्यक ऊर्जा देनी पड़ती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति चेतना को पूरी तरह खींचकर रखती है। चेतना को उड़ान देने के लिये ही इन पाशुपत अस्त्र मंत्रों का उच्चारण यहाँ पर किया जा रहा है। इनकी सहायता से चेतना भेदन करती है और यह भेदन हमारे भीतर होता है।

हमलोगों को स्वामी निरंजन जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस यज्ञ के बारे में सोचा। यह बहुत आवश्यक है कि हम इस भेदन को अपने जीवन में आरम्भ करें और अपनी चेतना के उत्थान के लिए प्रयास करें। इसके लिये ये मंत्र सहायक बनते हैं। जब आप मंत्र सुनते हैं, तब यदि आप अपनी चेतना को उसके साथ जोड़ देते हैं तब आपकी चेतना को उड़ान मिल सकती है। जब चेतना को उड़ान मिलती है तो अनेक परदे हटते हैं और प्रकाश दिखाई देता है। उस प्रकाश में आपको क्या दिखाई देता है वह आप पर निर्भर करता है। क्या आपको गुरु दिखाई देते हैं? क्या इष्ट दिखाई देते हैं? या केवल अपने दुःख और सुख दिखाई देते हैं? आपको वही दिखाई देगा जो आप हमेशा स्मरण करते हैं।

यह पाशुपत यज्ञ हर साधक के लिये बहुत जरूरी है और गृहस्थों के लिये भी। जैसे-जैसे हम एकता और शिवत्व की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं और मंत्रों के साथ अपनी चेतना को जोड़ देते हैं तब हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। आप ऐसे वातावरण में बैठे हैं जहाँ पर आपको स्वाभाविक रूप से इसका लाभ मिल रहा है।

Swami Niranjanananda was born in Rajnandgaon (Chhattisgarh) in 1960. Guided from birth by his guru, Swami Satyananda Saraswati, he came to live at the Bihar School of Yoga in Munger at the age of four where he received training in yogic and spiritual sciences through yoga nidra. In 1971 he was initiated into Dashnami sannyasa, and for twelve years he lived overseas, acquiring an understanding of different cultures and helping further his guru's mission to spread yoga 'from door to door and shore to shore'.

He returned to India in 1983 to guide the activities of Bihar School of Yoga, Sivananda Math and Yoga Research Foundation at Ganga Darshan. In 1990 he was initiated as a paramahansa sannyasin and in 1993 anointed spiritual preceptor in succession to Swami Satyananda Saraswati. He established Bihar Yoga Bharati, the first university of yoga, in 1994, Yoga Publications Trust in 2000, and a children's yoga movement, Bal Yoga Mitra Mandal, in 1995. He travelled extensively to guide seekers around the world until 2009, when he received the command to commence a new phase of sannyasa life.

In 2010, he established Sannyasa Peeth, to enable seekers to experience the spiritual and cultural traditions of India in their essence. The year marked his entry into a phase of higher sadhana and tirtha yatra.

In 2013, he conducted the World Yoga Convention in Munger to celebrate the golden jubilee of the Bihar School of Yoga, and launched a new era of yogic renaissance. In 2013 he also commenced the arduous panchagni sadhana. In 2014, he embarked on a Bharat Yatra, an all-India tour, transmitting the gift of yoga to all. Since then, Swami Niranjan has been working to develop the next stage of yogic training and teaching, and has initiated several programs to help people deepen their experience of yoga and imbibe the traditional wisdom. Simultaneously, he has revived various ancient knowledge systems and practices of India.

In 2017, he received the Padma Bhushan, the third highest civilian award given by the Government of India, for the outstanding work in the field of yoga.

Author of many classic books on yoga and other spiritual streams, Swami Niranjan is a magnetic source of wisdom on all aspects of yogic philosophy, practice and lifestyle. He ably combines tradition with modernity as he continues to work for his guru's mission.

SATYANANDA YOGA
BIHAR YOGA

In 2013, Swami Niranjanananda Saraswati commenced the formidable panchagni sadhana within the sacred grounds of Satyam Udyan (Akhara) at Ganga Darshan in Munger. In 2014, at the conclusion of the second year of this intense sadhana, Swamiji revived an ancient spiritual science: the Pashupata Astra Yajna. Last performed by Arjuna over 5,000 years ago, the resurrection of this potent fire ritual and its accompanying mantras awakened everyone present to the potential of the ancient vidyas to restore peace, harmony and light. It was a blessing from a true master able to gauge what is relevant for a given time and place. The unique event provided participants with a glimpse beyond the veils that separate one's animal nature from one's inherent luminous nature.

This book captures the satsangs given by Swami Niranjanananda during this sacred yajna, as well as the culminating day's blessings given by Swami Satyasangananda, Peethadhishwari of Rikhiapeeth. It also includes impressions by participants and select images of the five-day event.

ISBN : 978-93-84753-18-4