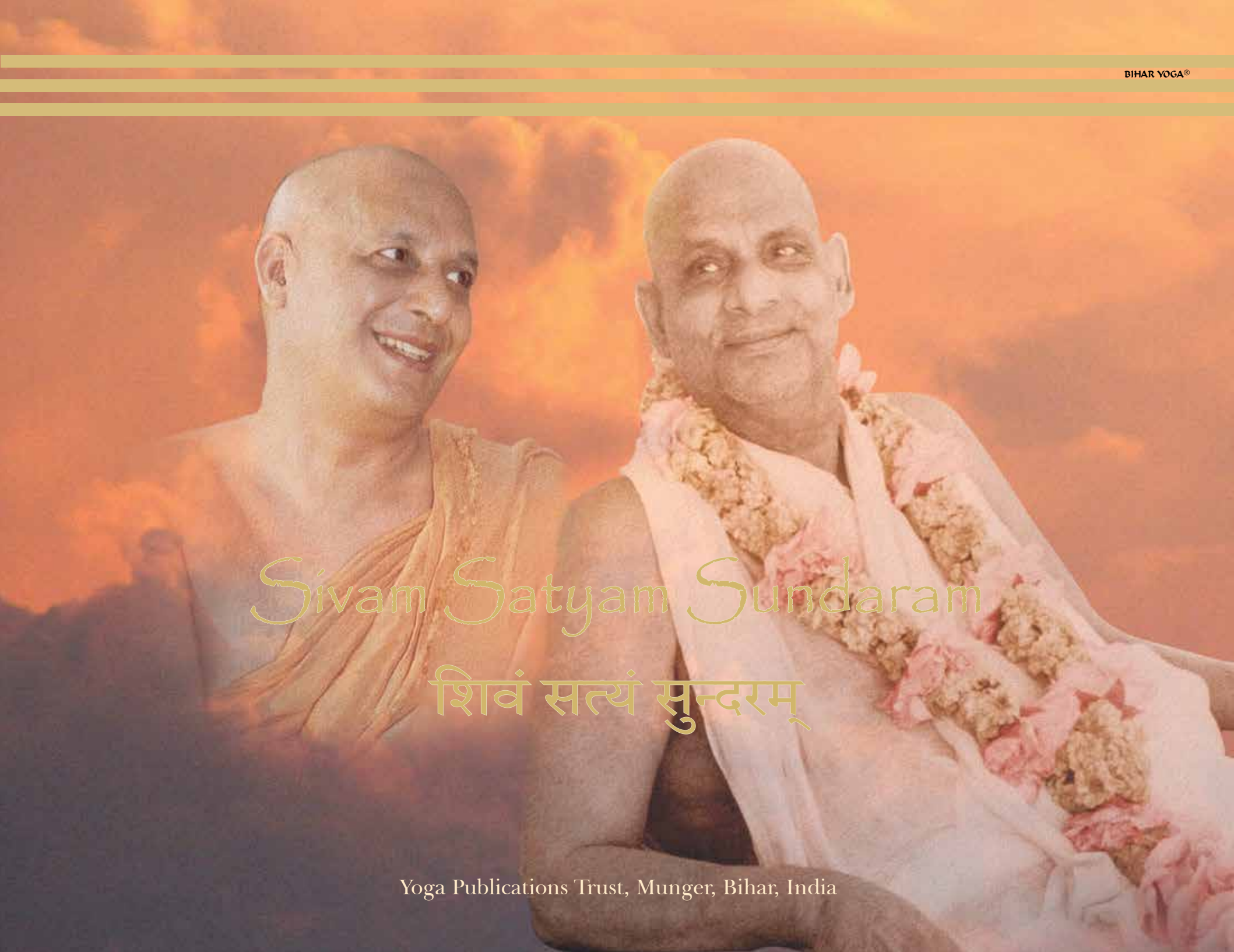

A photograph of two Hindu monks, likely Swamis, seated against a vibrant sunset background with orange and yellow clouds. The monk on the left is wearing an orange robe and smiling. The monk on the right is wearing a white robe and a garland of pink and white flowers, looking towards the camera with a gentle smile.

Sivam Satyam Sundaram

शिवं सत्यं सुन्दरम्

Yoga Publications Trust, Munger, Bihar, India

Sívam Satyam Sundaram

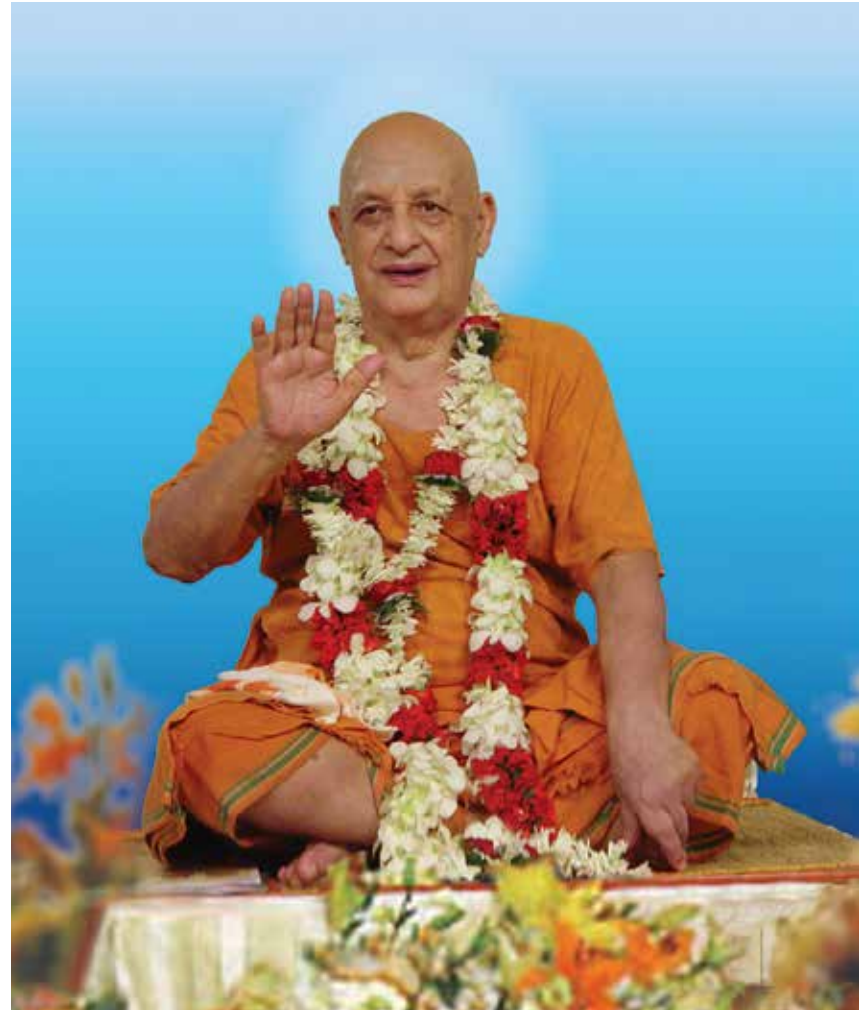
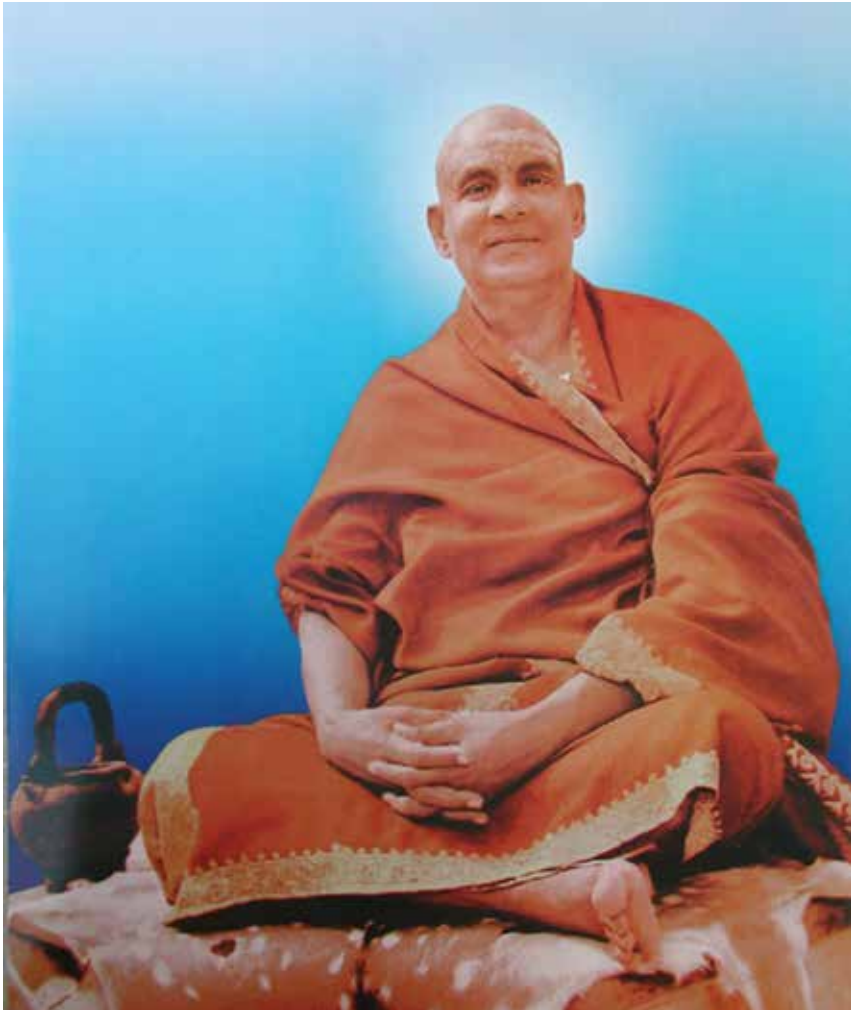
शिवं सत्यं सुन्दरम्

Yoga Publications Trust, Munger, Bihar, India

In humility
we dedicate this to
Swami Satyananda Saraswati,
who is
inspiring and guiding
Swami Niranjanananda Saraswati
to live as a sannyasin.

© Bihar School of Yoga 2020

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 term Bihar Yoga® is a registered trademark owned by International Yoga Fellowship Movement (IYFM). The use of the same in this book is with permission.

ISBN: 978-81-943598-8-3

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

Website: www.biharyoga.net

Printed at Aegean Offset Printers, Greater Noida, India

Contents

Foreword प्रस्तावना	1
Inspiration	3
प्रेरणा	5
Sambandh	6
सम्बन्ध	9
Sivam speaks on Satyam शिवं उवाच	11
Satyam speaks on Sivam सत्यं उवाच	
Quotes वचनामृत	31
Inspiring Incidents प्रेरक प्रसंग	101
Poems पद्यांजलि	141
The last word	170
अंतिम शब्द	171
शिव-सत्य-पंचकम्	
Five verses in praise of Sivam and Satyam	172

Foreword

प्रस्तावना

On 8th September 1947, Swami Sivananda's Diamond Jubilee was celebrated at the Sivananda Ashram in Rishikesh. Four days later, on the memorable day of 12th September 1947, Swamiji initiated Satya Chaitanya, a cherished disciple who had immense love, affection and dedication for him, as an able successor on the path of sannyasa and sadhana. Installing him on the pinnacle of spirituality, Swamiji gave paramahansa sannyasa initiation to Brahmachari Satya Chaitanya, who now became Swami Satyananda Saraswati. Satyam received initiation into the glorious paramahansa sannyasa tradition at the mere age of twenty-four.

8 सितम्बर 1947 को शिवानन्द आश्रम, ऋषिकेश में स्वामी शिवानन्द जी की हीरक जयन्ती मनायी गयी। 'सत्य चैतन्य' स्वामी शिवानन्द जी के अन्तरंग शिष्य थे। उन पर स्वामीजी का अटूट स्नेह, आन्तरिक विश्वास और अक्षय प्रीति थी। चार दिन बाद, 12 सितम्बर 1947 के पुण्य दिवस पर स्वामीजी ने सत्य चैतन्य को साधना पथ का उत्तराधिकारी बनाया। अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर पर आसीन करते हुए, स्वामीजी ने 'ब्रह्मचारी सत्य चैतन्य' को संन्यास दीक्षा दी, और नूतन नामकरण हुआ, 'स्वामी सत्यानन्द सरस्वती'। शुभ दिन में परमहंस संन्यास की सुगम सुकृति का श्रीगणेश कर सत्यम् मात्र चौबीस वर्ष की अवस्था में चतुर्थ आश्रम में उपविष्ट हुए।

Swamiji's Diamond Jubilee celebrations were also going on in full swing. Two joyful events converged at the same time, creating an indelible impression on the minds of those fortunate enough to witness them. From this day onwards Swami Satyananda completely let go of his past life associations. Striving to imbibe his guru's teachings and instructions, he set off on that eternal path, glimpses of which he had seen since childhood. Fashioning a beautiful adornment out of this amalgam of *Satya*, truth, *Ananda*, bliss, and *Saraswati*, wisdom, the great guru unveiled Satyam's true nature before one and all. Swami Satyananda Saraswati well and truly became a manifestation of that Supreme Truth.

The twin dates of 8th and 12th September, signifying the birth and advent of Sivam and Satyam, have become red-letter days at Sannyasa Peeth, with its annual event, the Sri Lakshmi-Narayana Mahayajna beginning and ending on these very days.

Sivam-Satyam-Sundaram is a beautiful compendium of what Sivam, the great guru, and Satyam, the equally great disciple, have said and written about each other. May this humble offering inspire disciples and devotees to connect with the spirit of these great masters and follow in their illustrious footsteps.

The inspiration to compile the tributes of these two luminaries to each other was conceived during Swami Niranjanananda's visit to Rishikesh, in June 2019.

स्वामी शिवानन्द जी की हीरक जयन्ती का पुण्य पर्व भी चल रहा था, जिसके उत्सव से आनन्द कुटीर में आनन्द सदेह विराजमान था। दो हर्ष एक साथ ही आ मिले। यह संयोग भी चिरस्मरणीय है। इस शुभ मुहूर्त से स्वामी सत्यानन्द ने विगत जीवन को विस्मृत कर दिया और गुरुदेव के परम पावन आदेशों-उपदेशों को दैनिक आचार-विचार में घटित करते हुए उस परा-वैभव की दुर्लभ यात्रा पर चल पड़े, जिसका आभास उनके अन्तःसागर में बाल्यकाल में ही हो गया था। सत्य, आनन्द और ज्ञान के अर्जित अलंकार को तपा कर गुरु ने साधक के सच्चे स्वरूप को सबके सन्मुख ला दिया। स्वामी सत्यानन्द सरस्वती मानो 'सत्यदेव जगदीश्वर' के अभिन्न स्वरूप हो गए।

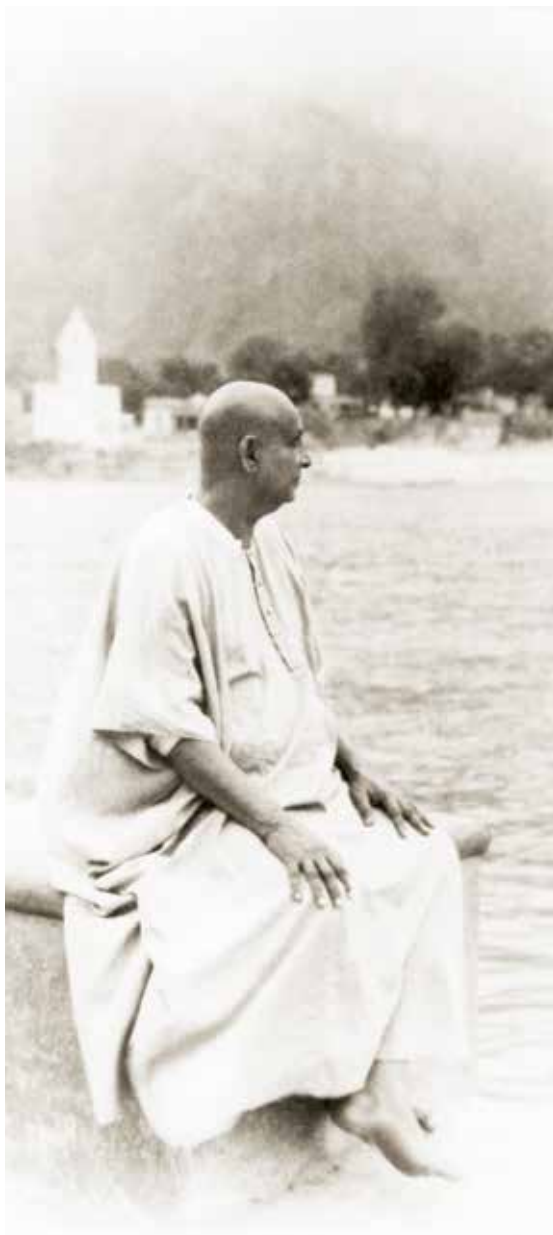
8 और 12 सितम्बर, शिवम् और सत्यम् के उद्भव के युगल दिवस संन्यास पीठ के चिरस्मरणीय दिवस बन चुके हैं। संन्यास पीठ के वार्षिक महोत्सव, श्री लक्ष्मीनारायण यज्ञ का आयोजन इसी शुभ अवधि में होता है।

शिवम्-सत्यम्-सुन्दरम् एक मनोहारी, भावभीनी पुष्पावलि है, जिसमें शिवम् जैसे महान् गुरु और सत्यम् जैसे समर्पित शिष्य द्वारा एक-दूसरे के विषय में मुखरित भाव-प्रसूनों को पिरोया गया है। यह विनीत पुष्पांजलि इस आशा के साथ प्रस्तुत है कि शिष्य और भक्त गण इन महान् मनीषियों की उन्नत ऊर्जा से जुड़ने और उनके पदचिह्नों का निरंतर अनुसरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित हो सकें।

दो महान् आध्यात्मिक विभूतियों के इस परस्पर-श्रद्धांजलि-संग्रह को संकलित करने की अंतःप्रेरणा स्वामी निरंजनानन्द जी को अपनी जून 2019 की ऋषिकेश यात्रा के दौरान प्राप्त हुई।

Inspiration

Swami Niranjanananda Saraswati

In June of 2019, I had gone to Rishikesh to attend the shodashi rituals after the mahasamadhi of Swami Vimalananda Saraswati, the third President of Sivanandashram, Divine Life Society. Our team reached Rishikesh at four in the evening. After getting out from the car, before anything else, I went to have Swami Sivananda's samadhi darshan. After samadhi darshan, I went to Sivananda Kutir beside the Ganga. We sat in Swami Sivananda's room, where everything has been kept intact in its original form. In the bedroom there is a picture of Swami Sivananda on the bed and all present did aarti to that picture. It felt like putting him to sleep. After the aarti in Swami Sivananda's bedroom, we came down to Sivananda Ghat where Ganga aarti was about to start.

On the ghat, there are two *chabutras*, platforms. You might have seen pictures of Swami Sivananda sitting on a chabutra beside the Ganga. That platform has been kept intact in its original form. Swami Sivananda used to sit on the right side one and we all were standing near the left one. We were about four steps away from the edge of the water and an elderly swami was standing beside me. He asked me to come

closer and handing me the aarti thali, said, "You start the aarti." We were about fifteen to twenty people at the ghat, and the aarti lasted about seven minutes. After aarti is the pushpanjali. He gave flowers to people and said, "Offer them to Ganga."

I had just come from the samadhi place into Swami Sivananda's room and then to Ganga Ghat. Now I had two flowers in my hands to offer. I said to myself, "I offer these flowers to my gurus – one to Swami Sivananda and one to Swami Satyananda." With that thought I threw the flowers, one from each hand into the water. Of course when you throw in this manner, the flowers are going to fall apart. When they landed in the Ganga water they were about ten feet apart. Based on where they landed and the direction of the current, it was logical that both should move apart. But to the surprise of all watching, the flowers came nearer to each other, touched one another and then together they started to move downstream!

The sight of the two flowers coming together and moving together was a special and precious moment for me, giving a very beautiful feeling. I knew the offering was accepted by Swami Sivananda and Sri Swamiji, because the

way the flowers came together against the current was really uncanny. It was practically impossible for one flower to go against the current and meet up with the other flower. I was riveted watching these two come together, turn a few circles around and then together carry on the journey downstream. There was a feeling of darshan, of having received the grace of Swami Sivananda and Swami Satyananda. It gave the understanding that no matter where we stand, we all come together at the end. That moment was a moment of great inspiration and happiness. I could feel tangibly the presence of the masters. I could sense what was happening, I felt myself totally absorbed and connected to Swami Sivananda's energy field.

After seeing the convergence of those two flowers, an inspiration for a new book flashed before my eyes. Then on the way back to Delhi, we were listening to the CD, 'My Life with Swami Sivananda' in the car and that reinforced the idea of a new book.

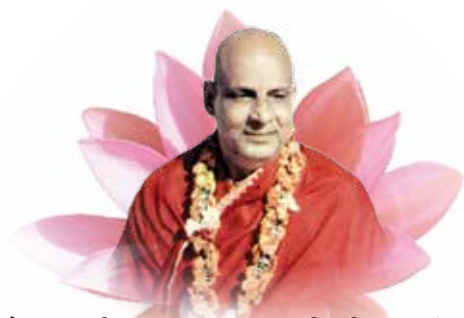
That inspiration and idea is contained in this publication, Sivam + Satyam = Sundaram. May all those who chance upon this publication see the invisible bond of love, trust, dedication, faith and oneness that guru and disciple have for each other, which makes them complete and an instrument to create beautiful melodies in God's hands.

प्रेरणा

स्वामी निरंजनानन्द सरस्वती

जून 2019 में मैं दिव्य जीवन संघ के तीसरे अध्यक्ष, स्वामी विमलानन्द सरस्वती की महासमाधि के उपलक्ष्य में आयोजित षोडशी अनुष्ठान में भाग लेने गया था। हमलोग ऋषिकेश शाम के चार बजे पहुँचे। गाड़ी से उतरते ही मैं सबसे पहले स्वामी शिवानन्द जी की समाधि के दर्शन के लिए गया। समाधि दर्शन के पश्चात् मैं गंगा किनारे शिवानन्द कुटीर आया। हमलोग स्वामी शिवानन्द जी के कमरे में कुछ देर बैठे, जहाँ सब कुछ अपने मूल रूप में यथावत् संरक्षित रखा गया है। वहाँ एक पलंग पर स्वामी शिवानन्द जी का चित्र है और सभी उपस्थित लोगों ने उस चित्र के समक्ष आरती की। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उन्हें शयन कराया जा रहा हो। स्वामी शिवानन्द जी के कमरे में आरती के बाद हम नीचे शिवानन्द घाट पर आये जहाँ गंगा आरती शुरू होने वाली थी।

उस घाट पर दो चबूतरे हैं। आपने तस्वीरों में स्वामी शिवानन्द जी को गंगा किनारे चबूतरे पर बैठे देखा होगा। वह चबूतरा वैसे-का-वैसा सुरक्षित रखा गया है। शिवानन्द जी दाहिनी ओर के चबूतरे पर बैठते थे और हम बायें वाले के पास थे। हम नदी की धारा से करीब चार कदम पीछे थे। बगल में खड़े एक वृद्ध स्वामी ने मुझे पास बुलाया और मेरे हाथों में आरती की थाली देकर कहा, 'आप आरती प्रारम्भ कीजिये।' घाट पर हम करीब पन्द्रह-बीस लोग थे और आरती सात-आठ मिनट तक चली। आरती के बाद पुष्पांजलि के लिए उन्होंने लोगों को फूल दिये और कहा, 'इन्हें गंगाजी को अर्पित कर दीजिये।'

मैं स्वामी शिवानन्द जी की समाधि, फिर उनकी कुटीर, और फिर उनके इस प्रिय गंगाघाट आया था। मेरे हाथों में अर्पित करने के लिए दो फूल थे। मैंने मन-ही-मन कहा, 'इन दोनों पुष्पों को मैं अपने गुरुओं को अर्पित करता हूँ – एक स्वामी शिवानन्द जी को और दूसरा स्वामी सत्यानन्द जी को।' इस मनोभाव के साथ एक-एक हाथ से दोनों फूलों को गंगा में फेंका। स्वाभाविक है, इस प्रकार से फेंकने पर दोनों फूल अलग-अलग गिरेंगे। जब वे गंगा की धार में गिरे तो दोनों करीब दस फुट अलग थे। वे जहाँ पर गिरे और प्रवाह की दिशा जिस ओर थी, उस आधार पर अपेक्षित तो यही था कि दोनों फूल एक-दूसरे से दूर हटते। लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोगों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि दोनों पुष्प एक-दूसरे के समीप आए, परस्पर स्पर्श किया और फिर एक साथ जुड़कर नदी के प्रवाह में आगे बढ़ने लगे!

दोनों फूलों का एक साथ आना और संयुक्त होकर आगे बढ़ना मेरे लिए एक विशेष, अनमोल क्षण था, जिसने मेरे अन्तरतम को छू लिया। मुझे ज्ञात हो गया कि स्वामी शिवानन्द जी और श्री स्वामीजी ने मेरी पुष्पांजलि स्वीकार कर ली है, क्योंकि जिस प्रकार दोनों फूल प्रवाह के विपरीत एक साथ आये वह बिल्कुल असाधारण था। एक पुष्प का धारा के विरुद्ध बहकर दूसरे पुष्प से मिलना प्रायः असंभव था। अचम्भित होकर मैंने इन दोनों को

साथ मिलकर, एक-दूसरे की परिक्रमा कर, फिर एक साथ आगे यात्रा करते देखा। उस क्षण ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वामी शिवानन्द जी और स्वामी सत्यानन्द जी का साक्षात् दर्शन हो गया, उनका कृपामय आशीर्वाद मिल गया। लगा कि चाहे हम जहाँ कहीं भी हों, अन्ततः हमारा गन्तव्य एक साथ ही है। वह एक अत्यन्त प्रेरक और आनन्ददायक क्षण था। अपने गुरुओं के सान्निध्य का मुझे प्रत्यक्ष आभास हुआ। मैंने अपने आप को स्वामी शिवानन्द जी के ऊर्जा क्षेत्र से पूरी तरह जुड़ा हुआ और तल्लीन अनुभव किया।

दोनों पुष्पों को एक साथ जुड़ते देख मेरी आँखों के सामने एक नई पुस्तक की प्रेरणा झलकी। उसके बाद दिल्ली लौटते समय गाड़ी में हम 'माय लाइफ विद स्वामी शिवानन्द' की सी.डी. सुन रहे थे और उसे सुनकर इस नई पुस्तक का विचार सुदृढ़ हो गया।

उसी विचार और प्रेरणा का साकार रूप है यह पुस्तक – शिवम् + सत्यम् = सुन्दरम्। मेरी यही आशा और प्रार्थना है कि जिन्हें भी यह पुस्तक देखने और पढ़ने का सुयोग प्राप्त हो, उन्हें गुरु-शिष्य के बीच प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, विश्वास और एकता का वह अदृश्य बन्धन दृष्टिगोचर हो जाए जो उन्हें पूर्ण बनाकर ईश्वर के हाथों का पुनीत निमित्त बना देता है।

Sambandh

Swami Niranjanananda Saraswati

Swami Sivananda was born in the seventh generation of the illustrious family of Appaya Dikshitar in Pattamadai village beside the banks of River Tamraparni in South India in 1887. 1887 was the time of the British Empire in India. It was during this period that Swami Sivananda studied one of the less known topics in the Indian civilization which was reserved only for intellectuals and foreigners – the science of medicine. He was one of the first Indians to become a FRCS – a Fellow of the Royal College of Surgeons. He was the first Indian to serve selflessly without charging anything to any patient, and help them overcome their physical illness. In those times, all the British medical officers used to extract a good amount of money for treatment. Even a great mathematician of South India, Srinivasa Ramanujam, has written that it is was Doctor Kuppuswamy who came to his rescue and treated him free of cost. Swami Sivananda even then used to say, that if you are able to serve people selflessly, the heart will become pure. That was his philosophy, his understanding, his idea and ideal which he lived.

In 1913 after graduating as a medical doctor, he travelled to Malaysia, and began to look after a hospital there. Somebody once asked Swami Sivananda, “Are you able to look after this hospital?” He said, “I can look after three hospitals, not just one, because my passion is to serve people. My passion is to help people. So the more

I have, the more I can be useful.” He did not expect any support or help from anybody, but he knew that, as God had given him the abilities to function, as long as he was able to, he would continue to serve until his last breath, without seeking anybody’s help.

In 1923 he left Malaysia and came to India, to the Himalayas. In the year 1923 Swami Satyananda was born. 1923 was the year that Swami Sivananda renounced his old life and came to sannyasa life. He was initiated by Swami Vishwananda Saraswati, a great authority of the Sanatana dharma, who lived in Varanasi, and who happened to be travelling in the Himalayan regions when Swami Sivananda was seeking and searching for his guru. Swami Vishwananda Saraswati gave Swami Sivananda initiation into sannyasa and told him to engage in the life of austerities, sadhana and seva. For twenty years – from 1923 to 1943 – Swami Sivananda engaged himself in hard, rigorous austerities, sadhana and seva. In the winter he would stand neck deep in the freezing water of River Ganga, and do his mantra sadhana. In the hot weather he would sit around fires and practise his sadhana. Swami Sivananda practised every kind of sadhana, both traditional and non-conventional sadhanas, mentioned in the scriptures and literatures.

In 1936 the Divine Life Society was established, and it was in that year that Swami Satyananda began his exploration

of the spiritual arts and sciences with the yogini, Sukhman Giri. See this beautiful link, the connection, the sambandh, between guru and disciple: 1923 Swami Sivananda leaves Malaysia to become a sannyasin; and 1923 Swami Satyananda takes birth. 1936 Swami Sivananda establishes the Divine Life Society; and 1936 Swami Satyananda begins his spiritual quest.

Of his meeting with Swami Sivananda, Paramahamsaji says, “When I placed my head at the feet of my master, I knew I had found the one I was searching for. My mind had no questions. My mind became still and I knew I had come home.”

The first sentence Swami Sivananda said to Swami Satyananda was, “Stay here and do hard work. Do hard seva. Do hard karma yoga. Once the dross of the mind is cleaned with karma yoga, the light will shine forth.” That is what happened. Swami Sivananda inspired all his disciples to tread the path of seva and the path of dharma. The mandate of yoga was part of dharma and seva.

Twenty years later on 13th July 1963, Swami Sivananda left his body. The time of his departure was unique and beautiful. Prior to leaving his body, he was in a state which the medical science called coma as that was what they could understand. In reality he was in tune with his inner Self, for after seven days he opened his eyes, sat up and said, “God is real. Do not distrust God

for He is real.” That was his last sentence: *Ishwar satya hai. Ishwar ka asthiwa hai*. This was his last sentence. Then he chanted *Om* and his pranas left the body. When his pranas left the body, his entire body was levitating.

There are images which show rocks, big rocks, being placed in his lap to hold him down, and people holding his body pressing him down from the shoulders. You could see all the cloth gathered as if his body was levitating. People who were witness to that event said, “Yes, after samadhi the body of Swami Sivananda began to levitate.” If they had not held him down, maybe he would have ascended to heavens with his own body. Who knows? That was the power of our Sadguru. This power is not a siddhi, rather it is an outcome of the union of spirits, the individual with the higher. That is the true yoga – the union of spirit, atma and paramatma, the individual soul and the cosmic soul. When that union happens between the individual soul and the cosmic soul, then even atoms and cells of the body become illuminated, and that has been the story of the enlightened beings in this part of the world.

When Saint Kabir left his body, his body was covered with a shroud, yet when the shroud was removed, people discovered that his body had turned into thousands of flowers. Each atom, each cell was illuminated. The same thing we hear about Mirabai, the great devotee of

Sri Krishna. Her spirit merged into the *vigraha*, into the statue, the image of Sri Krishna, and she became one with him. The same thing happened with Chaitanya Mahaprabhu. His body merged with the image of Lord Jagannath at Puri. If you see the lives of masters who have lived that spiritual effulgence, you will find that at the end of their lives, people discover that they were not ordinary human beings, but they were one with God, and God moved with them.

Swami Sivananda was such a person. Our own master, Swami Satyananda, was another such person. He attained the highest illumination of mahasamadhi, conscious and wilful samadhi. This happens when one is sincere and true to the spiritual path, and is not distracted by people, position, property, material wealth, or material poverty. We are all swayed by our material poverty or wealth, because we identify with it. We identify with the body and the ambitions of life. We don't ever identify with the peaceful and the blissful state. If at all you look at yourself, you will discover that you identify more with your ambitions than with the beauty that life presents before you. That is the difference between you and sannyasins. While you think of yourself, the divine thinks of the sannyasins. This we have seen in the lives of our own masters, our own parampara.

—8 September 2019

सम्बन्ध

स्वामी निरंजनानन्द सरस्वती

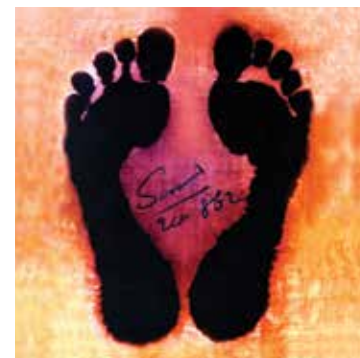
स्वामी शिवानन्द जी सन् 1887 में दक्षिण भारत में तार्मपणी नदी के किनारे पट्टमडई गाँव में अवतरित हुए थे। उनका जन्म सुविख्यात अप्पया दीक्षितार वंश की सातवीं पीढ़ी में हुआ था। उस समय भारत में अंग्रेजी शासन था। स्वामी शिवानन्द जी ने एक ऐसे विषय का अध्ययन किया जो उस समय भारतीय समाज में कम प्रचलित था और प्रायः विदेशियों के लिए ही उपलब्ध था – चिकित्सा विज्ञान। वे एफ.आर.सी.एस. बनने वाले पहले भारतीयों में से थे। उन दिनों अंग्रेज मेडिकल अफसर चिकित्सा के लिए अच्छी रकम वसूलते थे। स्वामी शिवानन्द जी पहले भारतीय थे जिन्होंने रोगियों से कुछ भी पैसे लिए बिना निःस्वार्थ भाव से सेवा की। दक्षिण भारत के एक विख्यात गणितज्ञ, श्रीनिवास रामानुजन ने भी लिखा है कि डॉ. कुप्पुस्वामी ही उनकी मदद को आए और उनका निःशुल्क उपचार किया। स्वामी शिवानन्द जी उस समय भी कहा करते थे कि यदि तुम लोगों की निःस्वार्थ सेवा कर सकते हो तो तुम्हारा हृदय निर्मल और शुद्ध हो जाएगा। यही उनका दर्शन, चिंतन और आदर्श था जिसे उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ किया।

सन् 1913 में मेडिकल डॉक्टर बनने के बाद वे मलेशिया चले गए और वहाँ के एक अस्पताल की देख-रेख करने लगे। किसी ने एक बार स्वामी शिवानन्द जी से पूछा, 'क्या आप इस अस्पताल का जिम्मा संभाल पा रहे हैं?' उन्होंने कहा, 'मैं सिर्फ एक नहीं, तीन-तीन अस्पताल चला सकता हूँ, क्योंकि लोगों की सेवा करना

ही मेरा जुनून है। मेरे पास जितने ज्यादा संसाधन हों, मैं उतना ही अधिक लोगों के काम आ सकता हूँ।' उन्हें किसी से भी सहायता की अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ईश्वर ने उन्हें कार्य करने की योग्यता दी है। जब तक वे सक्षम हैं वे अन्तिम श्वास तक बिना किसी से सहायता माँगे निरंतर सेवा जारी रखेंगे।

सन् 1923 में उन्होंने मलेशिया छोड़ दिया और हिमालय क्षेत्र में आ गये। वर्ष 1923 में स्वामी सत्यानन्द जी का जन्म हुआ और यही वह वर्ष था जब स्वामी शिवानन्द जी ने सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास जीवन में प्रवेश किया। वाराणसी के प्रकाण्ड विद्वान् एवं सनातन धर्म के मूर्धन्य मनीषी, स्वामी विश्वानन्द सरस्वती उन दिनों हिमालय क्षेत्र की यात्रा कर रहे थे। उन्होंने ही स्वामी शिवानन्द जी को संन्यास में दीक्षित किया। संन्यास की दीक्षा देते हुए उन्होंने स्वामी शिवानन्द जी को तपस्या, साधना और सेवा के जीवन में तल्लीन होने का निर्देश दिया। सन् 1923 से 1943 तक स्वामी शिवानन्द जी ने स्वयं को कठोर तपस्या, साधना और सेवा में निमग्न कर दिया। शीतकाल में गंगा नदी के बर्फीले पानी में आकण्ठ खड़े रहकर अपनी मंत्र साधना करते, तो ग्रीष्म ऋतु में अग्नियों से घिर कर साधना करते। चाहे वह शास्त्रीय एवं परम्परागत हो या अपारम्परिक, स्वामी शिवानन्द जी ने हर प्रकार की साधना का अभ्यास किया।

सन् 1936 में दिव्य जीवन संघ की स्थापना हुई और इसी वर्ष स्वामी सत्यानन्द जी ने तांत्रिक योगिनी, सुखमन गिरि के सान्निध्य में अध्यात्म विद्या का अन्वेषण प्रारम्भ किया। गुरु और शिष्य के बीच इस सुन्दर सम्बन्ध को देखिए – सन् 1923 में संन्यासी बनने हेतु स्वामी शिवानन्द जी मलेशिया छोड़ते हैं, और 1923 में स्वामी

सत्यानन्द जी का जन्म होता है। सन् 1936 में स्वामी शिवानन्द जी दिव्य जीवन संघ की स्थापना करते हैं, और 1936 में ही स्वामी सत्यानन्द जी अपनी आध्यात्मिक खोज शुरू करते हैं।

स्वामी शिवानन्द जी से अपनी पहली भेंट के बारे में परमहंस जी कहते हैं, 'मैंने जब अपना माथा गुरु चरणों में रखा तो मुझे ज्ञात हो गया कि मैं जिनकी खोज में था, वे मुझे मिल गये हैं। मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं था। मेरा मन स्थिर हो गया और मैं समझ गया कि मैं घर आ गया हूँ।'

स्वामी शिवानन्द जी ने श्री स्वामीजी से एक ही बात कही, 'यहाँ रहो और कठोर परिश्रम करो, निःस्वार्थ सेवा करो। जब कर्मयोग द्वारा मन का मैल साफ हो जाएगा तब तुम्हारे भीतर का प्रकाश स्वयं प्रस्फुटित होगा।' ऐसा ही हुआ। स्वामी शिवानन्द जी ने अपने सभी शिष्यों को सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। योग भी इसी सेवा और धर्म के मार्ग के अंतर्गत अंश था।

20 वर्ष बाद, 13 जुलाई 1963 को स्वामी शिवानन्द जी ने अपना शरीर त्याग दिया। उनके प्रयाण की विधि अनुपम और सुन्दर थी। शरीर त्यागने से पहले उनकी अवस्था, चिकित्सा विज्ञान की सीमित दृष्टि से कोमा की थी। यथार्थ

में वे अपनी अन्तरात्मा के सम्पर्क में थे, क्योंकि सात दिनों के बाद उन्होंने अपनी आँखें खोलीं, उठकर बैठे और कहा, 'ईश्वर सत्य है। ईश्वर का अस्तित्व है।' ये उनके आखिरी शब्द थे। फिर उन्होंने ॐ का उच्चारण किया और अपने प्राणों को शरीर से निकाल दिया।

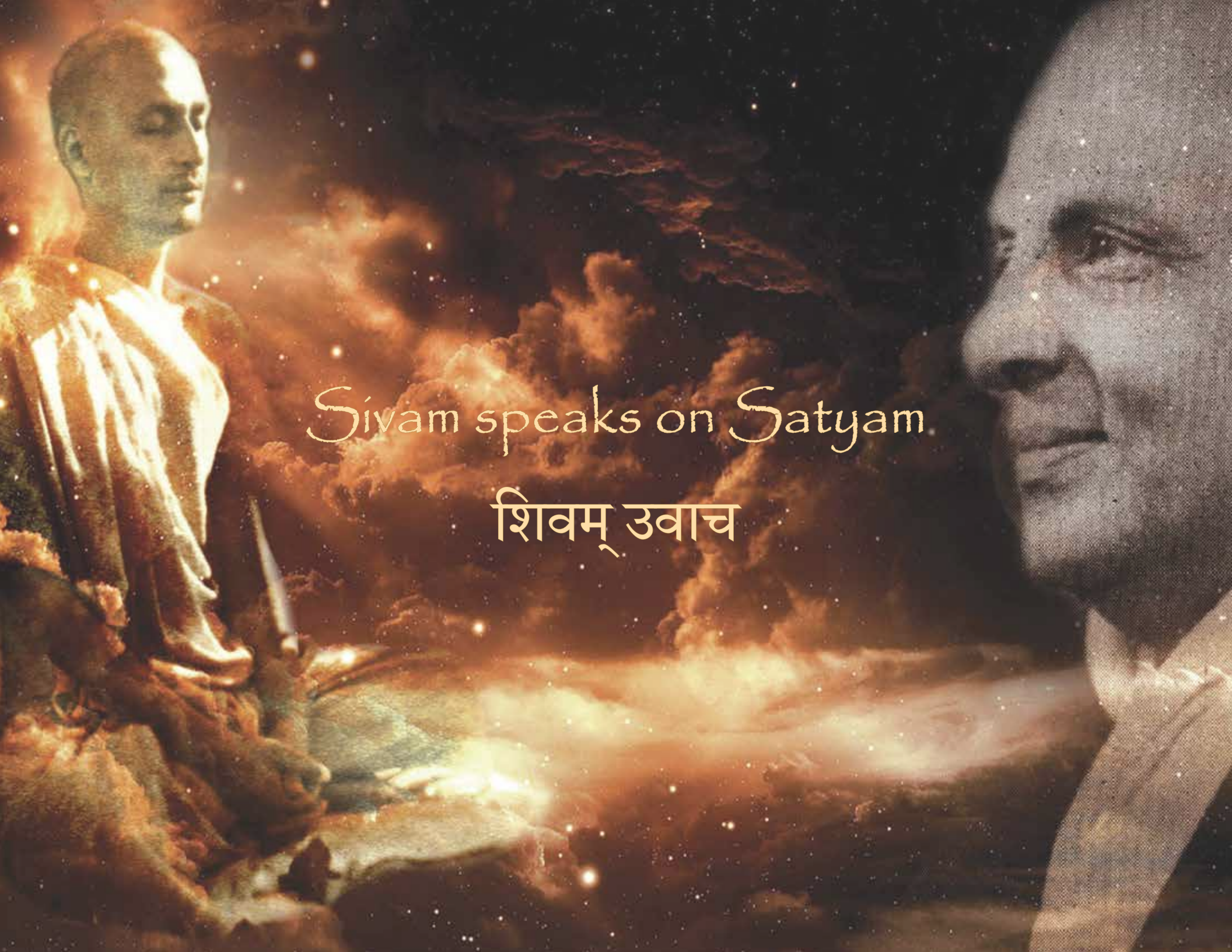
जिस समय उनके प्राण निकले उनका शरीर धरती से ऊपर उठने लगा। उस समय की ऐसी कई तस्वीरें हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि उनकी गोद में बड़े पत्थर रखे हुए हैं और लोगों ने उनके कंधों को नीचे दबाते हुए पकड़ रखा है। उनके शरीर के नीचे बिछा कपड़ा भी ऐसे सिमट रहा है जैसे उनका शरीर उठ रहा हो। जो भी व्यक्ति उस घटना के साक्षी थे, सबने कहा, 'हाँ, समाधि के बाद स्वामी शिवानन्द जी का शरीर ऊपर उठने लगा था।' अगर उन लोगों ने उन्हें पकड़कर नीचे नहीं रखा होता तो कौन जाने, शायद वे सशरीर ही परलोक सिंघार गए होते। ऐसी थी हमारे सद्गुरु की शक्ति और क्षमता। यह शक्ति कोई सिद्धि नहीं है, बल्कि योग का परिणाम है, आत्मा का परमात्मा से योग। यही वास्तविक योग है। जब जीवात्मा और परमात्मा का इस प्रकार संयोग होता है तब शरीर की कोशिकाएँ और अणु-परमाणु भी प्रकाशित हो जाते हैं। यही भारत भूमि के सिद्ध लोगों की गाथा रही है।

संत कबीर ने जब शरीर छोड़ा तो उनका शरीर कफन से ढका गया, लेकिन बाद में जब कफन हटाया गया तो लोगों ने देखा कि उनका शरीर हजारों-लाखों फूलों में परिवर्तित हो चुका था। प्रत्येक अणु, प्रत्येक कोशिका प्रदीप्त थी। यही बात हम श्रीकृष्ण की महान् भक्त, मीराबाई के बारे में सुनते हैं। उनकी आत्मा श्रीकृष्ण के विग्रह में विलीन हो गई, वे उनके साथ

एकाकार हो गयीं। चैतन्य महाप्रभु के साथ भी यही हुआ। उनका शरीर पुरी के भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में समाविष्ट हो गया। अगर आप महान्, दिव्य चरित्र-सम्पन्न महापुरुषों के जीवन को देखें तो आप पायेंगे कि उनके देहावसान के पश्चात् लोगों को ज्ञात होता है कि वे साधारण मानव नहीं, बल्कि परमात्मा के साथ एकाकार महामानव थे, परमात्मा उनके भीतर जीवन्त थे।

स्वामी शिवानन्द जी ऐसे ही सिद्ध महापुरुष थे। हमारे गुरुदेव, स्वामी सत्यानन्द जी ऐसी एक और हस्ती थे। उन्होंने स्वैच्छिक, सचेतन महासमाधि की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त किया। ऐसा तब घटित होता है जब व्यक्ति अध्यात्म मार्ग के प्रति सच्चा और निष्ठावान् हो तथा पद, प्रतिष्ठा, धन, सम्पत्ति, मान या सम्मान जैसे सांसारिक प्रभावों से विचलित न हो। हम सभी सांसारिक सम्पन्नता या दरिद्रता से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि हम उससे तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। हम अपने शरीर से, अपने जीवन की महत्वाकांक्षाओं से स्वयं को अभिन्न समझते हैं। हम कभी शान्ति और आनन्द की अवस्था से स्वयं को नहीं जोड़ते। अगर आप कभी अपने अन्दर झाँक कर देखें तो पाएँगे कि आपका जुड़ाव आपकी अभिलाषाओं से अधिक है, आपके समक्ष प्रस्तुत जीवन के सौन्दर्य से कम। आपके और संन्यासियों के बीच यही अन्तर है। जहाँ आप अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, संन्यासी ऐसा नहीं सोचते, परमेश्वर जो उनके विषय में सोचते हैं। हमने अपनी परम्परा में, अपने गुरुओं के जीवन में यही देखा है।

—8 सितम्बर 2019

Sivam speaks on Satyam

शिवम् उवाच

Today I have found a cherished
and capable disciple, who will
contribute to the expansion of
my work and be totally
successful in that endeavour.

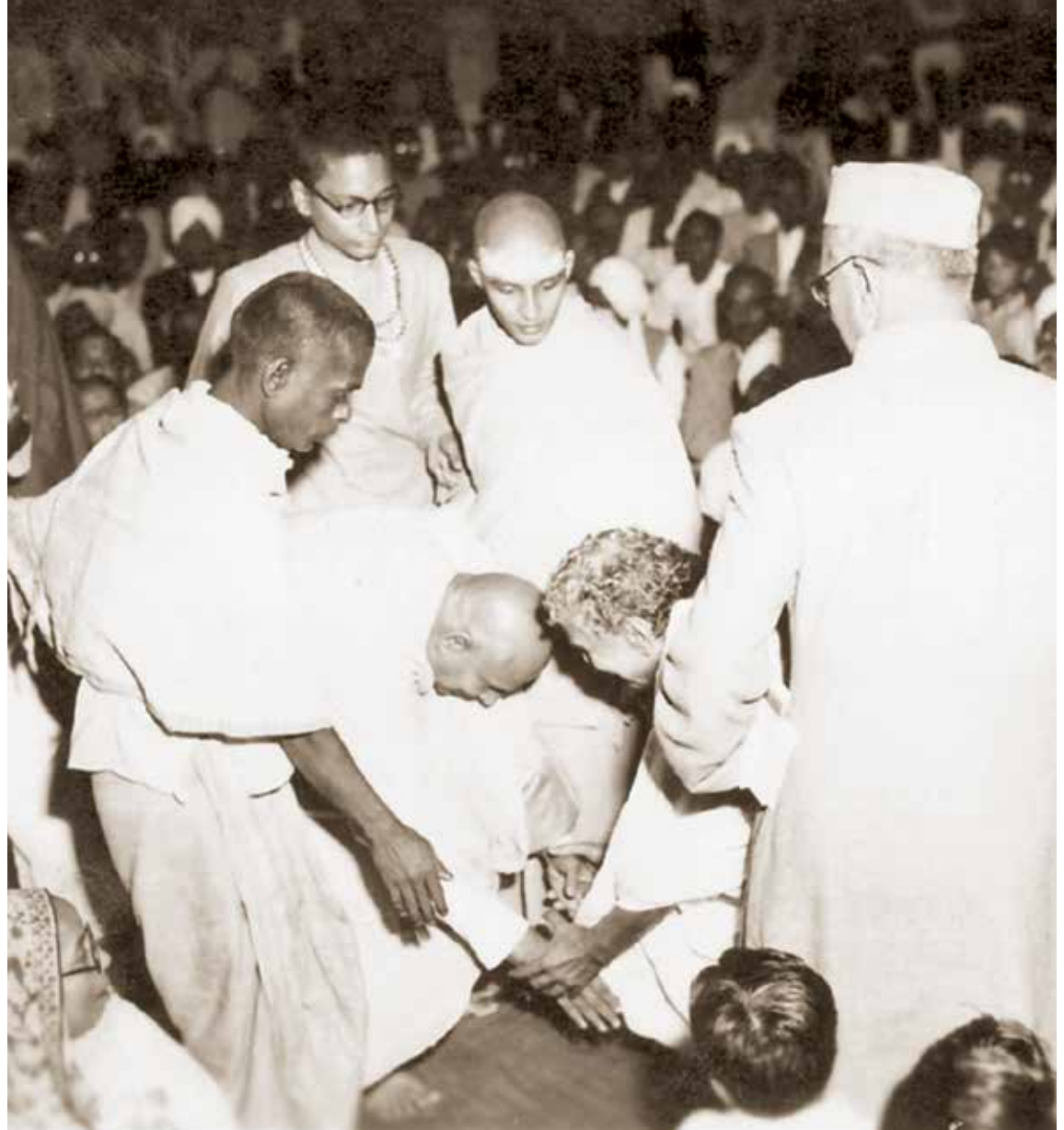
अद्य मया मनोऽभिलषितो योग्यः शिष्यः प्राप्तः ।
भविष्ये मे कार्यविस्तारेऽयं सहायकः
सफलश्च भविष्यति ।

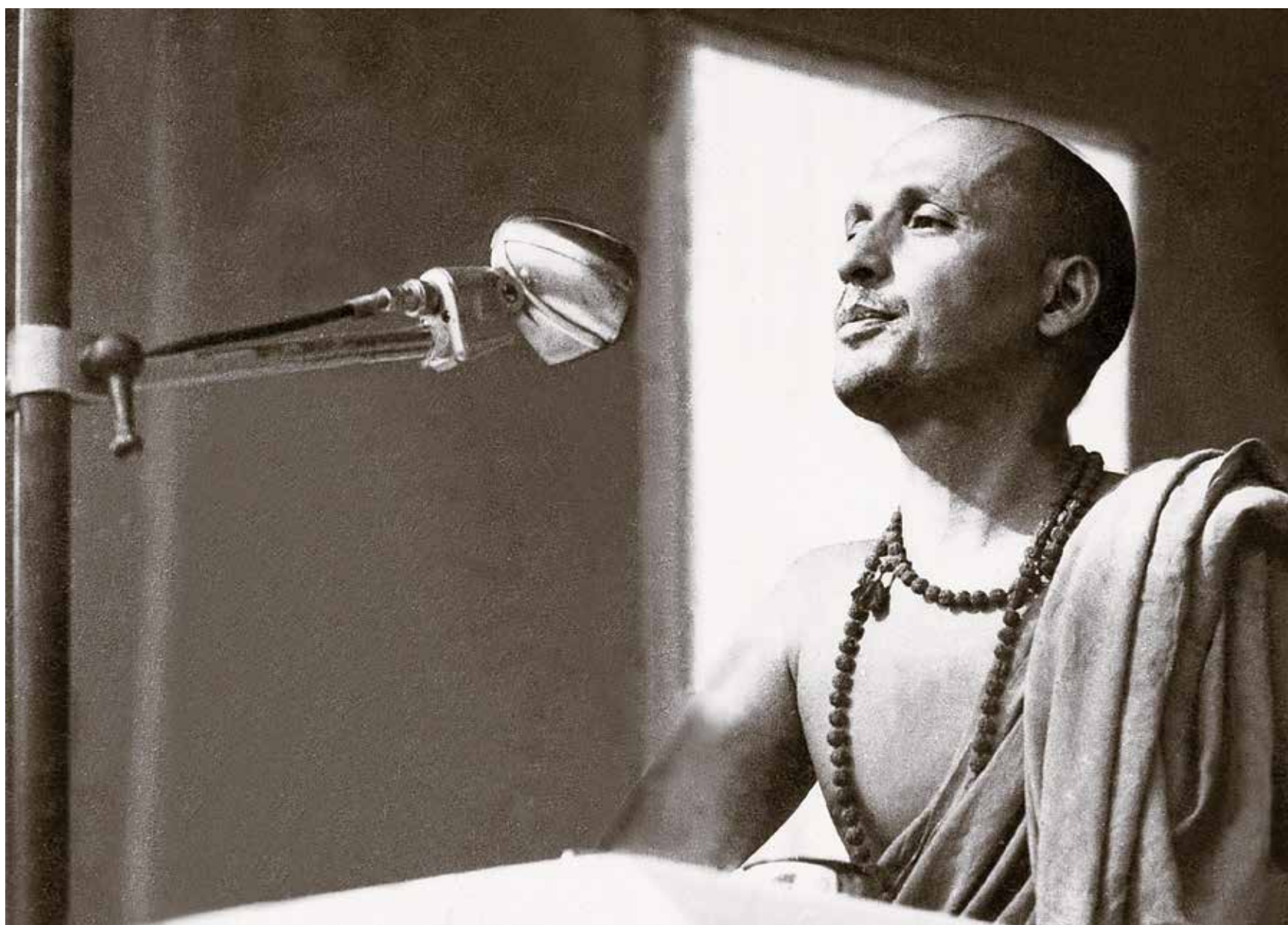
आज मैंने एक प्रिय, योग्य शिष्य पा लिया ।
भविष्य में यह मेरे कार्यविस्तार में सहायक
और सफल होगा ।

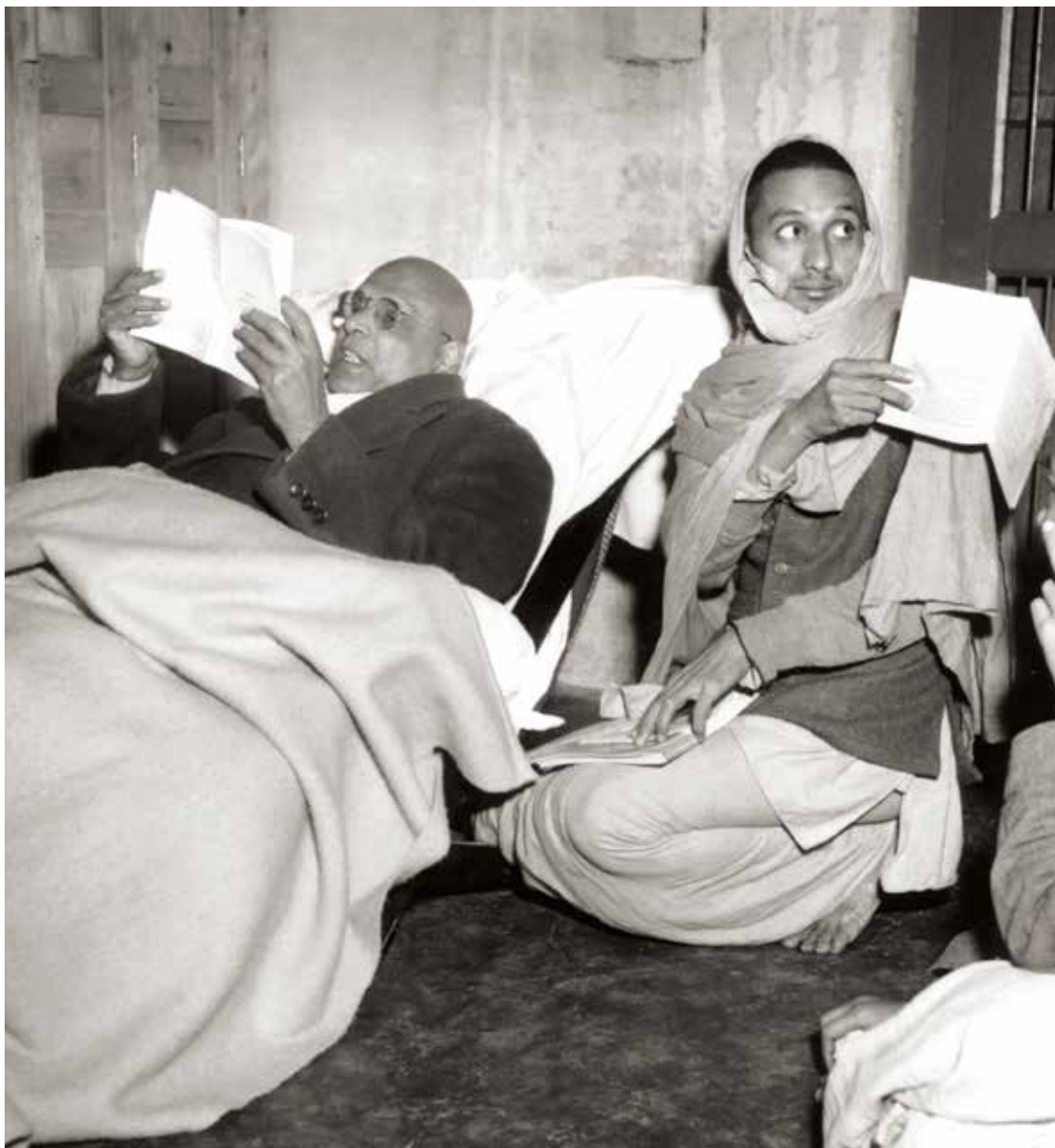
Work hard and you will be purified.
You do not have to search for the light;
the light will unfold from within you.

कठोर परिश्रम करो, तुम्हारी शुद्धि होगी। तुम्हें
प्रकाश खोजने की जरूरत नहीं, वह तुम्हारे भीतर से
प्रस्फुटित होगा।

Few would have such vairagya at such an early age. Swami Satyananda is full of the Nachiketas element. Yet, any work that he takes up he will complete in a perfect manner. He does the work of four people and yet never complains.

He is a versatile genius and a linguist too. Yet, he is humble and simple – an ideal sadhaka and nishkama sevak. He is a pillar of the Divine Life Mission.

May God bless him with health, long life, peace, prosperity and eternal bliss!

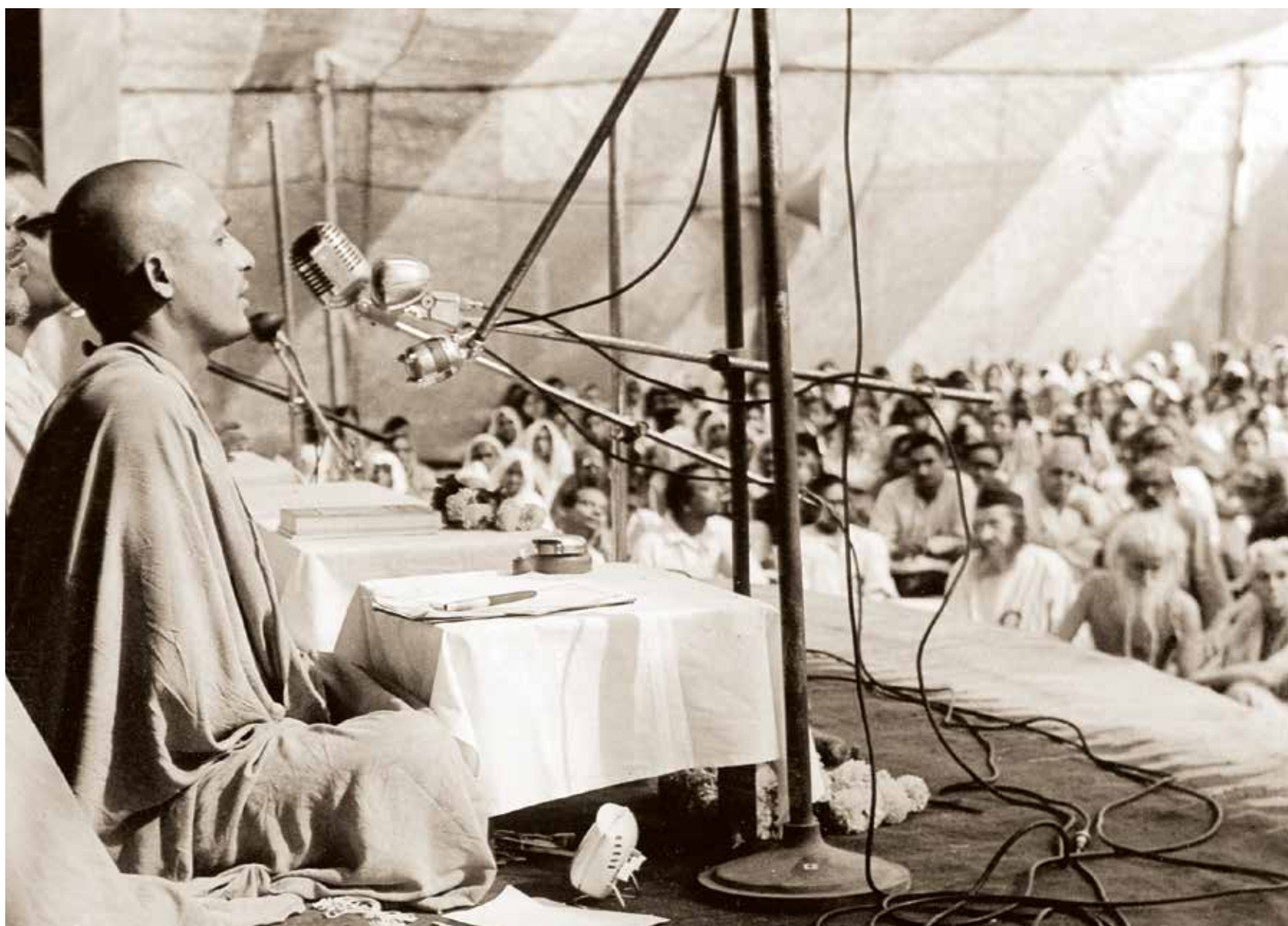
इतनी कम उम्र में ऐसा प्रखर वैराग्य दुर्लभ है। स्वामी सत्यानन्द नचिकेता तत्त्व से ओत-प्रोत हैं। तथापि वे जो भी काम हाथ में लेते हैं, उसे निपुणता और कुशलता से पूरा करके ही छोड़ते हैं। चार-चार लोगों का काम वे अकेले ही कर जाते हैं, पर कभी शिकायत नहीं करते। उनकी विभूति सर्वांगीण है, फिर भी वे विनम्र और सीधे-सादे हैं। वे एक आदर्श साधक और निष्काम सेवक हैं, दिव्य जीवन संघ के साक्षात् आधारस्तम्भ हैं। भगवान् उन्हें सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य और आनन्द प्रदान करें।

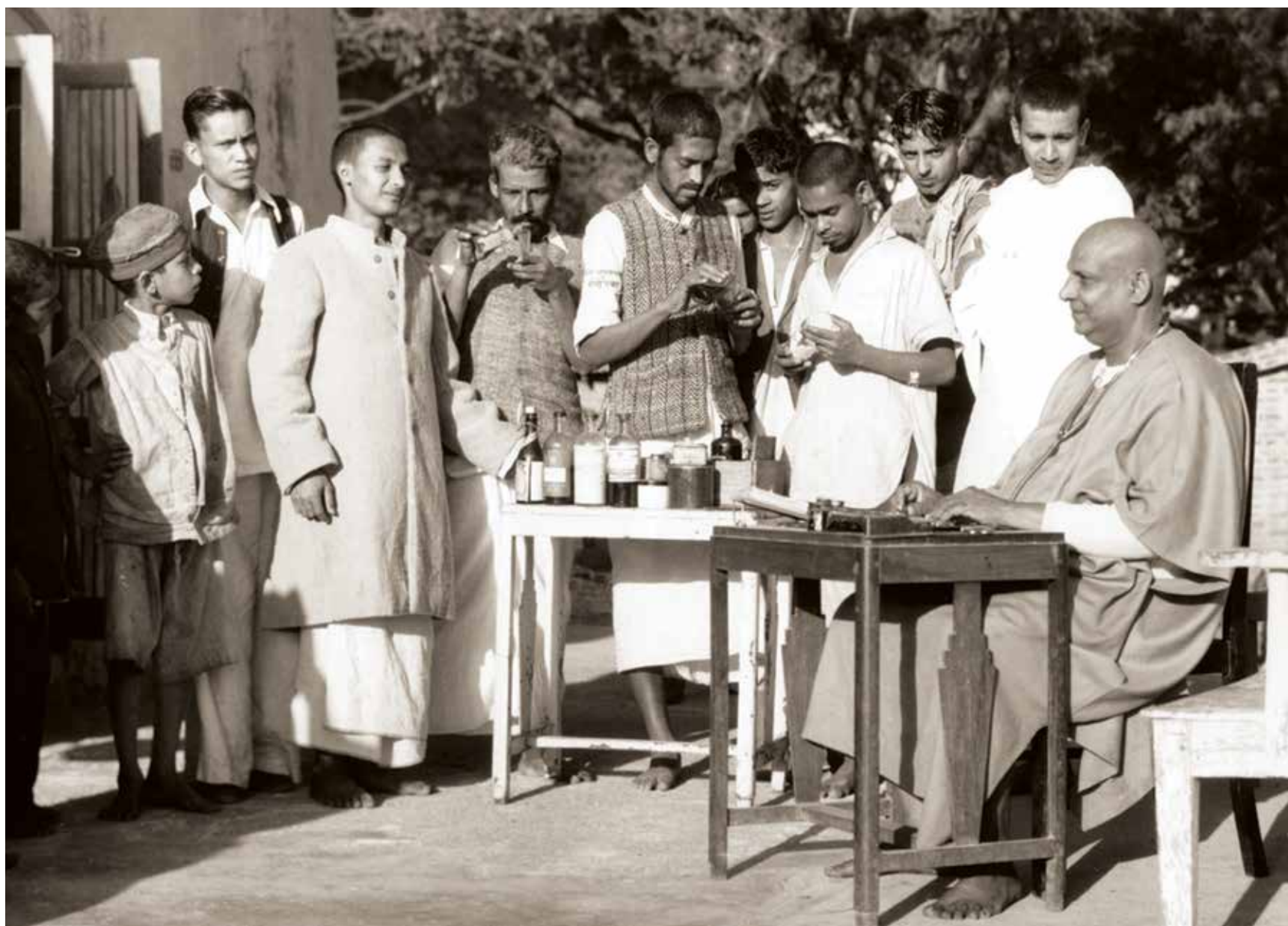

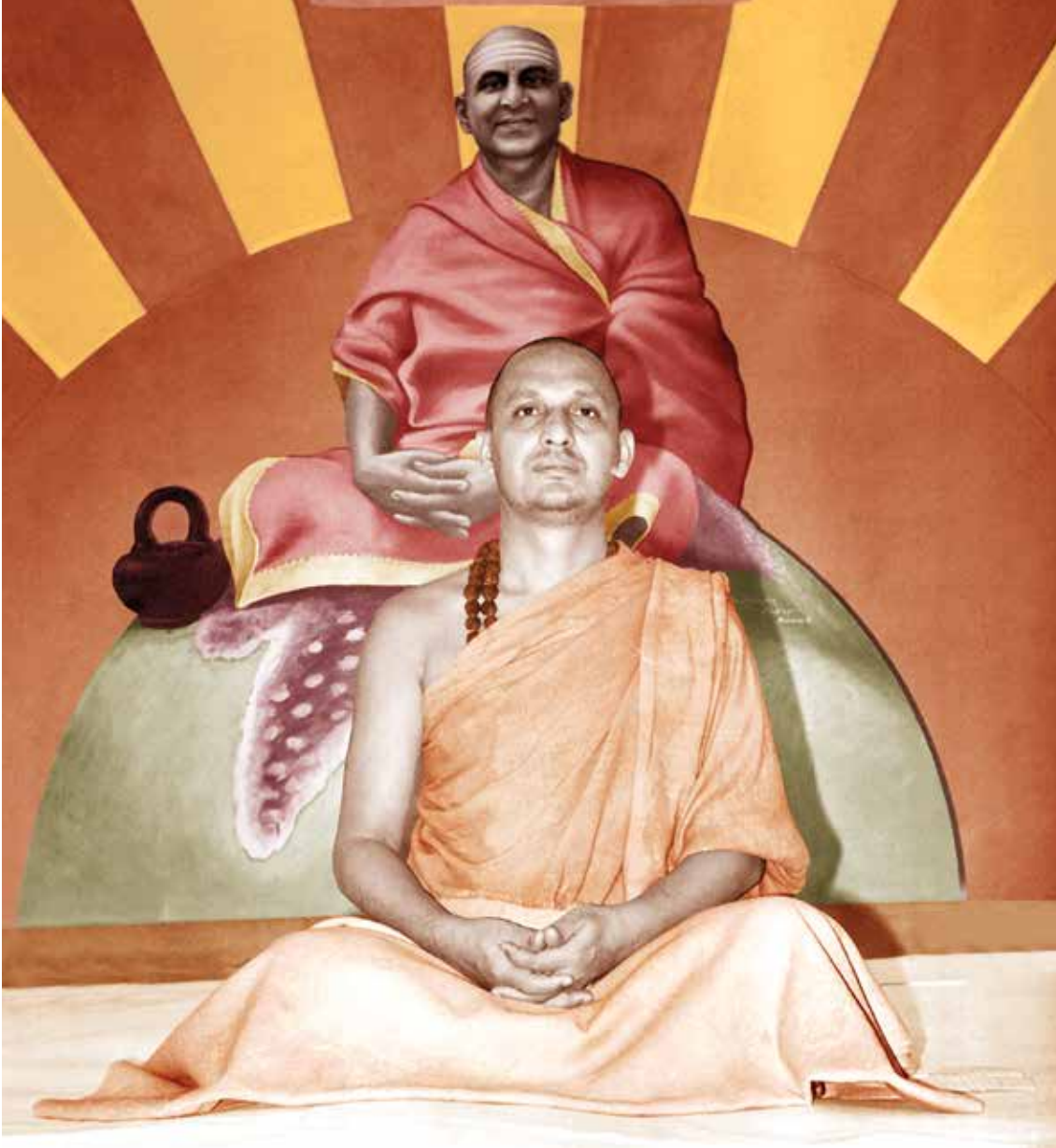
Satyam, you have worked day and night for the Divine Life Society in Rishikesh. If you remain here any longer, you will become a bonsai. You must leave this place now; it is proving to be too small for you. Spread yoga from door to door and shore to shore. Take these one hundred and eight rupees and keep on adding zeroes to the right of this figure. That's all you have to do.

सत्यम्, तुमने ऋषिकेश में दिव्य जीवन संघ के लिए बहुत काम किया है, लेकिन अगर तुम यहाँ रहोगे तो 'बोनसाई' बनकर रह जाओगे। अब तुम यहाँ से जाओ, यह स्थान तुम्हारे लिए छोटा पड़ेगा। योग को द्वारे-द्वारे तीरि-तीरि फैलाओ। ये 108 रुपये लो, इसमें दाहिनी ओर केवल शून्य बढ़ाते जाओ, और कुछ नहीं करना है।

Has anyone managed to stop a river from flowing or the sun and the moon from rising, that I could have stopped Satyam? He has a lot to accomplish. He is my real successor. Most disciples are not at all devoted to their guru, and of the remaining few, most are blind in their devotion. After the guru's demise, their boat also capsizes. But Satyam is that luminous flame which will go on spreading the name of Siva and the light of his teachings throughout the entire world. Swami Satyam is satyam indeed in word, thought and deed.

क्या नदी का बहना या सूर्य-चंद्रमा की गति को कोई रोक सका है, जो सत्यम् को मैं रोकता? उसे बहुत काम करना है। वास्तविक उत्तराधिकारी तो वही है। कुछ शिष्य गुरुभक्त होते ही नहीं, और कुछ होते हैं अन्ध भक्त। गुरु के अवसान के बाद उनकी नाव डूब जाती है। लेकिन सत्यम् तो वह ज्योति है जो विश्व में शिवम् का नाम आलोकित करता रहेगा। सत्यम् यथार्थ में सत्यम् है।

गुरुवार, 23 मई 1957 की सुबह गुरुदेव की कुटिया में सब बैठे थे, गुरुदेव के सामने सत्यव्रत जी के साथ बसन्ती भी बैठी थी। शिवांजलि भी चाहती थी कि दोनों मंत्र लें। उसने कह ही दिया, स्वामीजी बसन्ती को भी मंत्र दीजिए। गुरुदेव ने बसन्ती की तरफ देखा, उसी समय बसन्ती ने भी सिर उठाकर देखा... उसे लगा कि सामने स्वामी शिवानन्द जी नहीं, स्वामी सत्यानन्द जी बैठे हैं, वह देखती ही रही। स्वामी शिवानन्द जी भी देखते रहे, फिर हँसने लगे और कहा, 'समय आने पर इन्हें भी गुरु मिलेगा जी, इनका गुरु खुद इनके घर आयेगा और ये अपने गुरु के साथ खूब काम करेंगे।'

On the morning of Thursday, 23rd May, 1957 everyone was seated in Gurudev's cottage. Basanti was sitting next to Satyavratji right in front of Gurudev. Sivanjali was also keen that both should take mantra diksha from Gurudev. She couldn't hold herself back and finally blurted out, "Swamiji, please initiate Basanti as well." Gurudev looked at Basanti. At the same time Basanti raised her head and looked at Gurudev... Instead of Swami Sivananda, she saw Swami Satyananda sitting there! She kept staring. Swamiji also kept looking at her. Then he started laughing and said, "Ohji, she will also get a guru, but at the right time. Her guru will come right to her doorstep to initiate her, and she will do a lot of work for his mission."

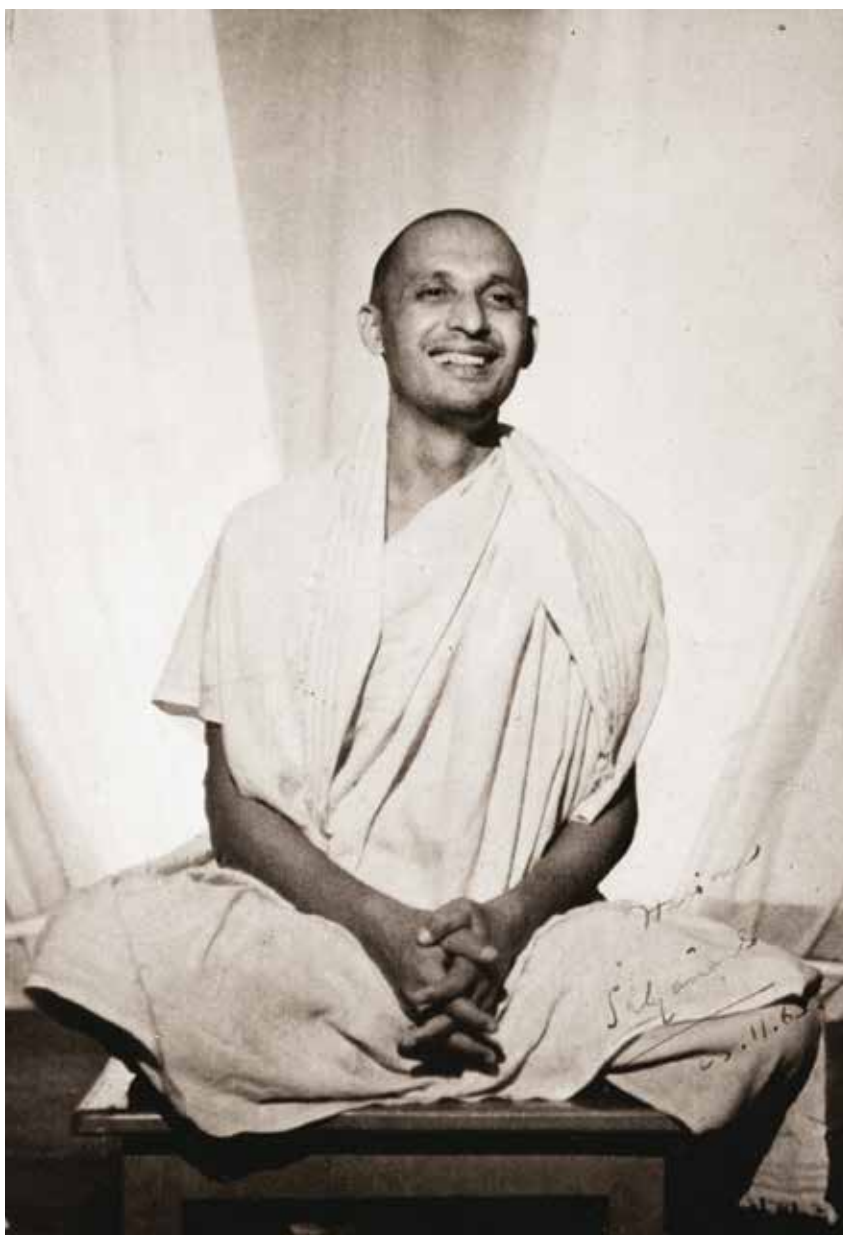

In the evening satsang on 23rd May 1957, Swami Satyam delivered a speech at the behest of Gurudev. After his speech, he bowed before Gurudev. Gurudev laughed and, patting Swami Satyam's pocket, remarked, "It looks like Satyam's pockets are full to bursting point." "This sannyasin's pockets are empty, Swamiji," replied Swami Satyam and then added, laughing, "Satyam will proceed on his journey only after you have filled his pockets to the brim." Gurudev joined in the laughter and then said to one of the swamis, "Ohji, sing a kirtan in honour of Satyananda Maharaj's trip to Gangotri." After the kirtan he left saying, "Jaya ho, Jaya ho, glory to Swami Satyananda and his fellow travellers, glory to Ma Gangotri." Everyone watched the scene transfixed. Not only his pockets, but Swami Satyam's entire baggage had been filled with precious gems!

23 मई 1957 की रात के सत्संग में गुरुजी के आदेश से स्वामी सत्यम् का प्रवचन हुआ। प्रवचन के बाद उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने हँसकर उनकी जेब में थपकी देकर कहा, 'लगता है सत्यम् की जेब भारी है।' 'संन्यासी की जेब खाली है स्वामीजी, सत्यम् तो आपसे ही झोली भरवा कर यात्रा करेगा', कहकर हँसने लगे। गुरुदेव भी खूब हँसे, फिर कहा, 'कीर्तन करो जी, सत्यानन्द महाराज की गंगोत्री यात्रा के उपलक्ष्य में', और कीर्तन के बाद 'जय हो, जय हो, स्वामी सत्यानन्द जी की और उनके सहयात्रियों की जय हो, माँ गंगोत्री की जय हो', कहते हुए चले गये। सब विभोर हो देखते ही रह गये और बहुमूल्य रत्नों से जेब ही क्या, पूरी झोली भर गई।

July 1962

Divine Spirit
Blessed Satyam
Blessings!

I send my heartiest congratulations to you all for starting the International Yoga Fellowship Movement. May God Almighty grant total success to this noble mission of yours. I am sending the prasad of Lord Vishwanath for the same.

Spiritual peace is the hallmark of the Indian civilization. It is a divine quality, pertaining to the realm of the spirit. This peace blossoms in a pure heart. Whether you call it peace or liberation, spirit or God, it is one and the same thing. This peace is attainable through meditation, devotion, japa and prayer.

It is impossible to find peace through the acquisition of wealth or other worldly objects. One who abandons passions and desires attains everlasting peace.

Remove the hatred, greed, delusion, selfishness and jealousy deeply ingrained in human society and spread the message of inner peace. Only inner peace can lead to world peace. That alone is true service of humanity. May God aid and assist you in the great task that lies ahead of you.

Sivananda

जुलाई 1962

दिव्य आत्मन्
सत्यम् को आशीष!

मैं आप लोगों की संस्था 'इन्टरनेशनल योग फेलोशिप' के लिए अपना हार्दिक सन्देश भेजता हूँ। महाप्रभु आपके महान् कार्य को सफल बनायें। इसके लिए मैं विश्वनाथ प्रभु का प्रसाद भी साथ में भेज रहा हूँ।

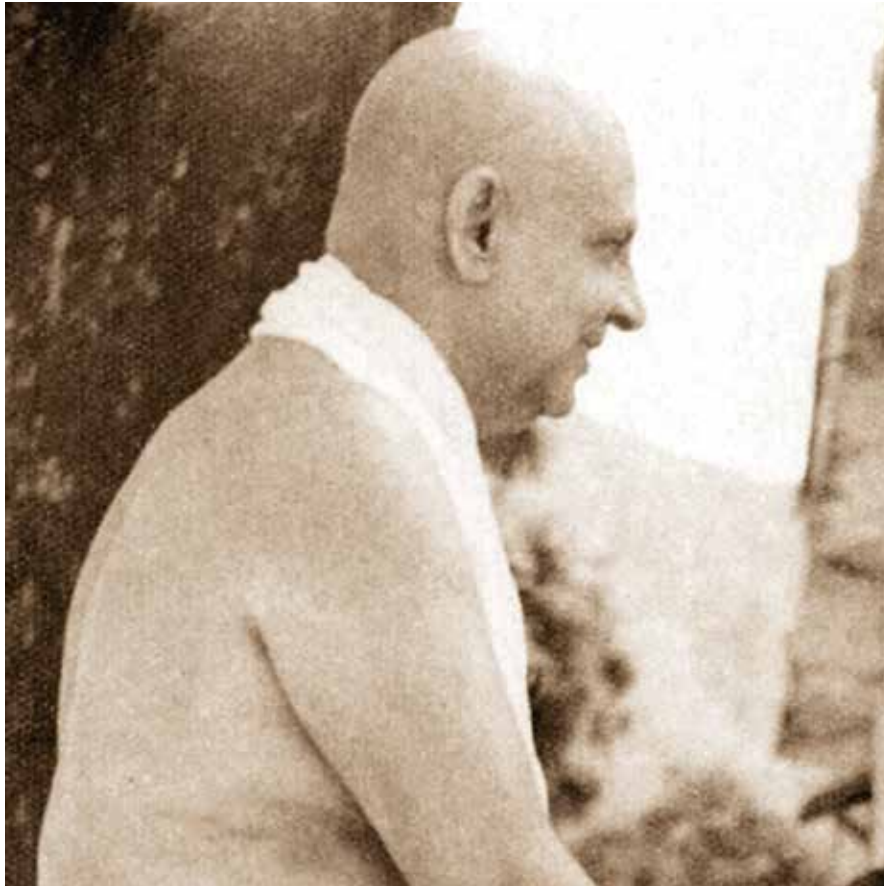
आत्म-शान्ति भारतीय संस्कृति का विस्तार है। यह आत्म-शान्ति, ईश्वरीय गुण और आत्मा का धर्म है। पवित्र हृदय में यह शान्ति उतरती है। शान्ति कहो या ईश्वर, आत्मा कहो या मोक्ष, बात एक ही है। ध्यान, भक्ति, जप और प्रार्थना से यह शान्ति प्राप्त होती है।

शान्ति, धन के संचय या विषयों में असंभव है। तृष्णा और विषयेच्छा का त्यागी ही आत्म-शान्ति को प्राप्त करता है।

मानव समाज की तह में घुसी घृणा, लोभ, मोह, स्वार्थपरता और ईर्ष्या को हटाकर आप आत्म-शान्ति का सन्देश सुनाइये। आत्म-शान्ति से ही विश्व-शान्ति की समस्या हल हो सकती है। वही मानवता की सच्ची सेवा है, उसे आत्म-नीरवता का संगीत सुनाना। भगवान आपके महान् कार्य में मदद करें।

Sivananda

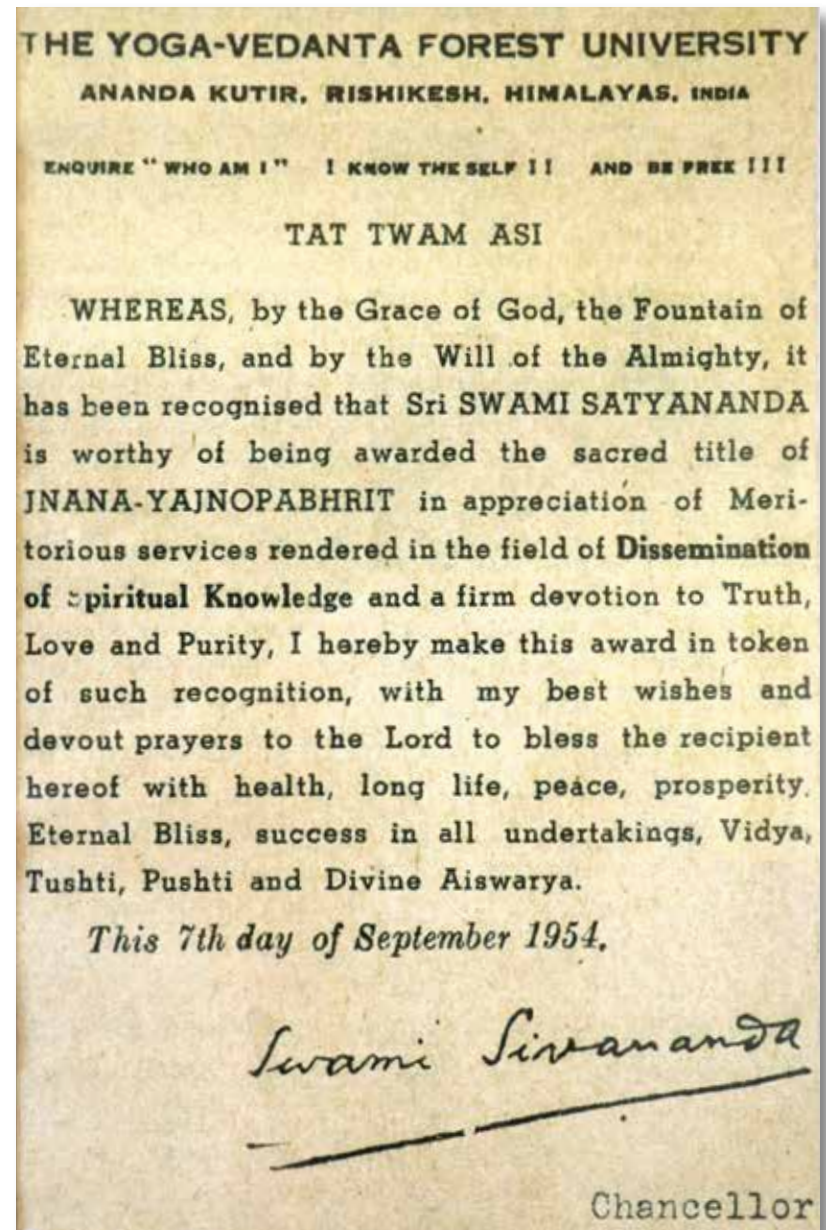
Titles bestowed upon Swami Satyananda
by Swami Sivananda:

Adhyatma ratna: Jewel of spirituality

Jnana yajnopabhr̥it: Committed to jnana yajna

Press stambh: Pillar of the press

Pravachan praveen: Eloquent orator

Address Presented to:--

ADHYATMA RATNA SRI SWAMI SATYANANDAJI
on the occasion of his 31st Birthday by the inmates of Ananda
Kutir, Head quarters of the Divine Life Society. (7th Sept. 1954)

Beloved and blessed Gurubhai,

Omi Namo Narayanaya and loving pranams.

Our heartiest greetings and good wishes to you on this most auspicious and happy occasion of your Birth day ! This is indeed a day of great joy to us all your gurubhais and co-workers at the holy lotus feet of our great Master, Sri Satgurudev for today we have an opportunity of giving sincere expression to the affection, appreciation and admiration we feel for you and your versatile personality and exceptional talents. In doing so we experience a sense of justifiable pride and elation and feel that we are paying homage to Gurudev Siva Himself for it is verily under His divine tutelage and dynamic inspiration that you have blossomed forth into a rare spiritual flower of unrivalled excellence.

Sri Gurudev Swami Sivanandaji's ideal of a true Karma Yogi and ideal sadhak is a person of utter self-effacement, silent endurance, humility coupled with dynamism, zeal, tireless industry and spirit of dedication. You are a perfect embodiment of all these. Thus you are indeed dearly beloved unto our great Master and Guide. Amongst all the disciple workers who share the rarest privilege of serving Him you truly occupy a distinct position which very few others can claim. You are one of the pillars of the grand Divine Life structure raising up which forms the main Mission of Gurudev. You are indeed an ornament to this institution.

Responding quite early in life to the call of the Spiritual Life you have verily set up an admirable example for the youth of this modern age. Spiritual Idealism has in you a worthy champion. You are adorned with the lofty virtues of Vairagya, Tyag, dedication, singleness of purpose and Guru Bhakti to an astonishing degree. Your life is a living proof that the days of Dhruva, Prahlad and Nachiketa are not past.

Among the devoted sevaks whom Sri Gurudev's world awakening spiritual mission is fortunate to have you are one of the most dynamic workers. Your capacity for work is phenomenal. As a versatile, tireless worker indefatigable, quick and dynamic you are unique and rank with stalwarts like His Holiness Swami Paramanandaji Maharaj, Swami Venkatesanandaji Maharaj and Swami Saralanandaji. You have contributed vastly to the Lakhsa-sangraha work of Gurudev through your extraordinary labours especially in bringing to the Hindi speaking peoples of Bharatavarsha the priceless spiritual teachings of our Master by your admirable work as the head of the Hindi department of the Divine Life Society. The twin works Chaitanya Jyoti and Sivananda Digvijaya are highlights of your work in this field which have received well deserved praise in all quarters. Verily the provinces of U.P. and Bihar are particularly indebted to you for your voluminous Hindi translation works.

Yet withal you are the soul of modesty, always humble, unassuming and simple. Your one aim has always been to do maximum service to Sri Gurudev and you have sought to ever keep yourself in the background claiming neither praise nor recognition but content that you have carried out the wishes of Sri Swamiji Maharaj, our Visible God. The most efficient work of the Ashram Press is a silent yet eloquent testimony to your high ability and managing capacity. You are a source of inspiration to countless seekers and aspirants that visit holy Anand Kutir.

On this auspicious day of your Birth day we pray that God and Guru may shower Grace in abundance and crown your life with the highest Perfection and Bliss !

7th September, 1954

Ananda Kutir,
 Rishikesh.

We remain,
 Your grateful and colleagues of,
 The Yoga Vedanta Forest University, Anand Kutir.

Vigyan Press, Rishikesh

स्वामी शिवानन्द जी द्वारा
 स्वामी सत्यानन्द जी को दी गई उपाधियाँ

अध्यात्म रत्न
 ज्ञानयज्ञोपभृत्
 प्रेस स्तम्भ
 प्रवचन प्रवीण

ॐ
26th July 1954

Few would have met Vairagya at such a young age. Swami Satyanandji is full of the Nachiketas - element. Yet, any work that he takes up he will complete in a perfect manner. He does the work of four people and yet never complains. He is a versatile genius, and a linguist too. Yet, he is humble and simple - an ideal Sadak and Nishkamya Sevak. He is a pillar of the Divine Life Mission.

May God bless him with health, long life, peace, prosperity and Eternal Bliss.

Swami Sivananda

Satyam speaks on Sivam

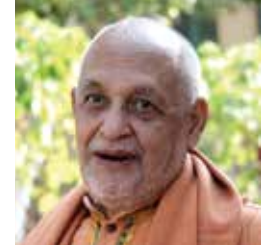
सत्यम् उवाच

Quotes

वचनामृत

In the South Indian village of Pattamadai, a cultured Brahmin youth by the name of P.S. Vengu Iyer was drawn towards renunciation. One fine day he left his home. After walking all day in the blistering sun, he decided to spend the night in an abandoned temple situated in a forest. He was exhausted and as soon as he sat down, he was engulfed in deep sleep. In that state, he experienced the presence of a great being who was Lord Shiva himself. Lord Shiva instructed the young man to return home and also told him that He himself would incarnate in the young man's home. Being a divine mandate, he had to obey and the youth returned home. In due course, Vengu Iyer's wife, Parvati, bore a child. This very child went on to become an exemplary sannyasin in order to protect vedic culture and Sanatana dharma. Today we know that same child in the form of Swami Sivananda. Whatever Swami Sivananda did is known throughout the world and what he is going to do further will be written in glittering golden letters in the annals of history.

दक्षिण भारत के पत्तमडै ग्राम में पी. एस. वेंगु अय्यर नामक एक सुसंस्कृत ब्राह्मण नवयुवक कुछ विरक्त-सा हो गया। उसने एक दिन अपना घर-बार छोड़ दिया। दिनभर धूप में चलने के उपरान्त उसने सारी रात्रि अरण्यस्थित एक निर्जन देवालय में बिताना निश्चित किया। थका तो था ही, बैठने पर उसे तन्द्रा ने आ घेरा और उसी अवस्था में उसे एक महापुरुष का प्रतिभान हुआ, जो साक्षात् शशांकशेखर ही थे। शशांकशेखर भगवान् चन्द्रमौलि ने उसे घर वापस जाने का आदेश दिया और यह भी सूचित किया कि वे स्वयं उसके घर में अवतार लेंगे। देवाज्ञा थी, उसका पालन करना पड़ा और नवयुवक घर लौट आया। कालान्तर में तत्कथित वेंगु अय्यर की पत्नी सौभाग्यवती पार्वती के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। यही बालक समयान्तर वैदिक संस्कृति और सनातन-धर्म की रक्षा के लिए संन्यासधर्मपरायण हुआ। आज हम उसी बालक को श्री स्वामी शिवानन्द जी के रूप में देखते हैं। श्री स्वामी जी ने जो कुछ किया है, वह विश्वविख्यात है और जो कुछ करने जा रहे हैं, भविष्य का इतिहास उसे स्वर्णलिपि में अवश्य अंकित करेगा।

सत्य सरल है, किन्तु आत्मसाक्षात्कार प्राप्त महात्मा के वचन और भी अधिक सरल होते हैं। आध्यात्मिक और सूक्ष्मातिसूक्ष्म सत्य का, पूज्य गुरुदेव स्वामी शिवानन्द जी महाराज ने सुन्दर, विलक्षणात्मक रीति से निरूपण कर, उसे सामान्य कक्षा के मनुष्यों के लिए भी बोधगम्य बनाया है। श्री स्वामीजी ने शास्त्रों के सत्य को किसी भी मानसिक स्तर पर रहने वाले मनुष्य के लिए सुलभ बनाया है। सत्य को समझने के लिए उन्होंने तमाम रीतियों को प्रयुक्त किया है – शास्त्रों पर उन्होंने भाष्य-रचना की है; फिलॉसफी के विषयों पर विद्वत्तापूर्ण थीसिस लिखी हैं; सुन्दर, रोचक और सरस कहानियों और काव्यों में अद्भुत रीति से महत्तर तत्त्वों को सहज ही गूँथ लिया है।

The truth is simple and easy, but the words of a realized saint make it even more easy to understand. Gurudev Swami Sivanandaji Maharaj has presented spiritual, subtle truth in a beautiful and unique manner which is easily grasped even by ordinary people. Sri Swamiji made scriptural truth easily accessible to everyone, regardless of their intellectual or emotional state. In order to make the truth easily understandable, he adopted a variety of means – he compiled commentaries on scriptural texts; he wrote brilliant theses on different philosophical subjects; many significant and important elements of eternal truth were beautifully woven into engaging and interesting parables and poems.

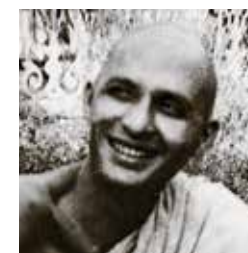
Through a life of renunciation,
The most glorious life on earth
Through practice of meditation,
Free thyself from death and birth.

Swami Sivananda

Swami Sivananda incarnated in this age to show humanity the true path of life. Not just for people of any particular religion or specific communities, rather he manifested in order to initiate souls of all nations and religions into the mantra of spiritual excellence. His principles are not bound by the narrow confines of race or religion; his dharma is intended to illuminate the vast canvas of all life and liberate it from the darkness of

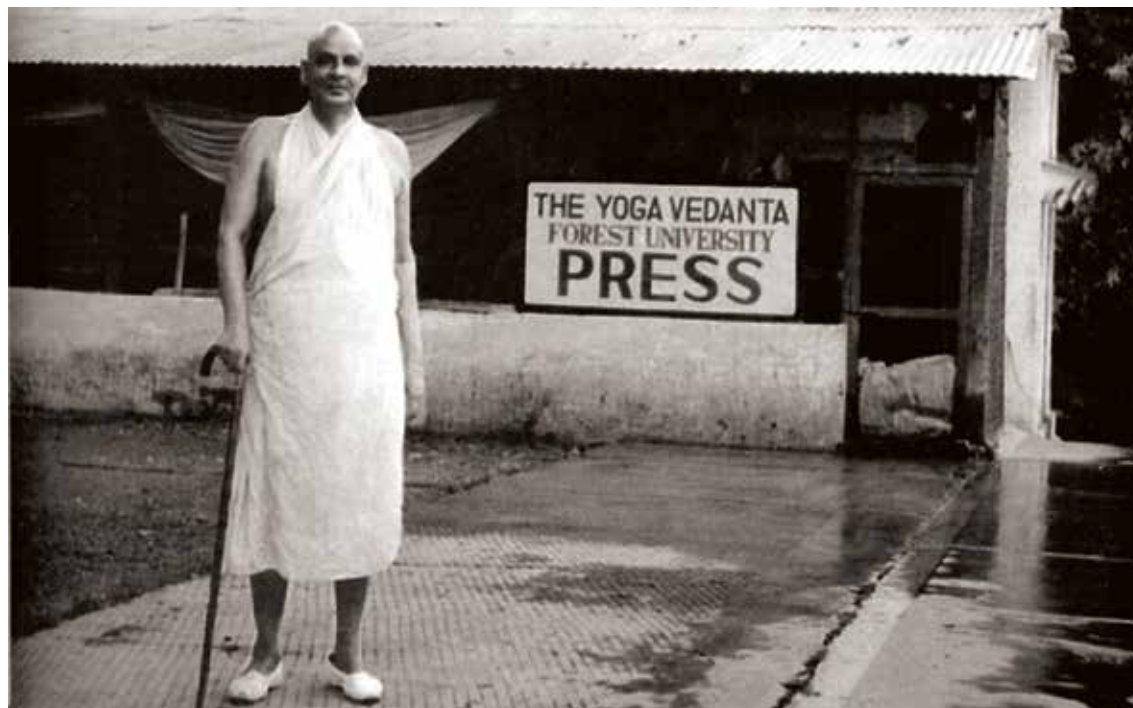
ignorance, without giving precedence to complex austerities, complicated yoga and weak knowledge. Where there is attraction and repulsion, love and friendship towards all; where there is sin and wickedness, purity; where there is desire and anger, restraint, and where there is strife and war, peace – he was born in order to express and establish these sattwic states of existence all over the world.

स्वामी शिवानन्द जी इस युग में अवतरित हुए हैं, जन-समुदाय को जीवन का सत्पथ बतलाने के लिए। वे किसी धर्म-विशेष या सम्प्रदायगत रूढ़ियों के अनुशासन के लिए नहीं, अपितु सभी धर्मों और राष्ट्रों की आत्मा को श्रेय के मन्त्र में दीक्षित करने के लिए प्रकट हुए हैं। उनका धर्म, सम्प्रदाय या राष्ट्र का संकीर्ण सिद्धान्त नहीं; उनका धर्म जटिल तपस्या, कुटिल योग और निर्बल ज्ञान को प्रश्रय देने नहीं, अपितु विशाल जीवन की भव्यता को, जो अज्ञान से आच्छन्न है, आलोकित करने के लिए ही है। जहाँ विश्व में राग-द्वेष है, वहाँ सर्वभूतमैत्री; जहाँ पाप और छल-कपट है, वहाँ पवित्रता; जहाँ काम-क्रोध है, वहाँ संयम; और जहाँ विप्लव और युद्ध है, वहाँ शान्ति – इसके प्रवर्तन और स्थापन के लिए उनका अवतार हुआ है।

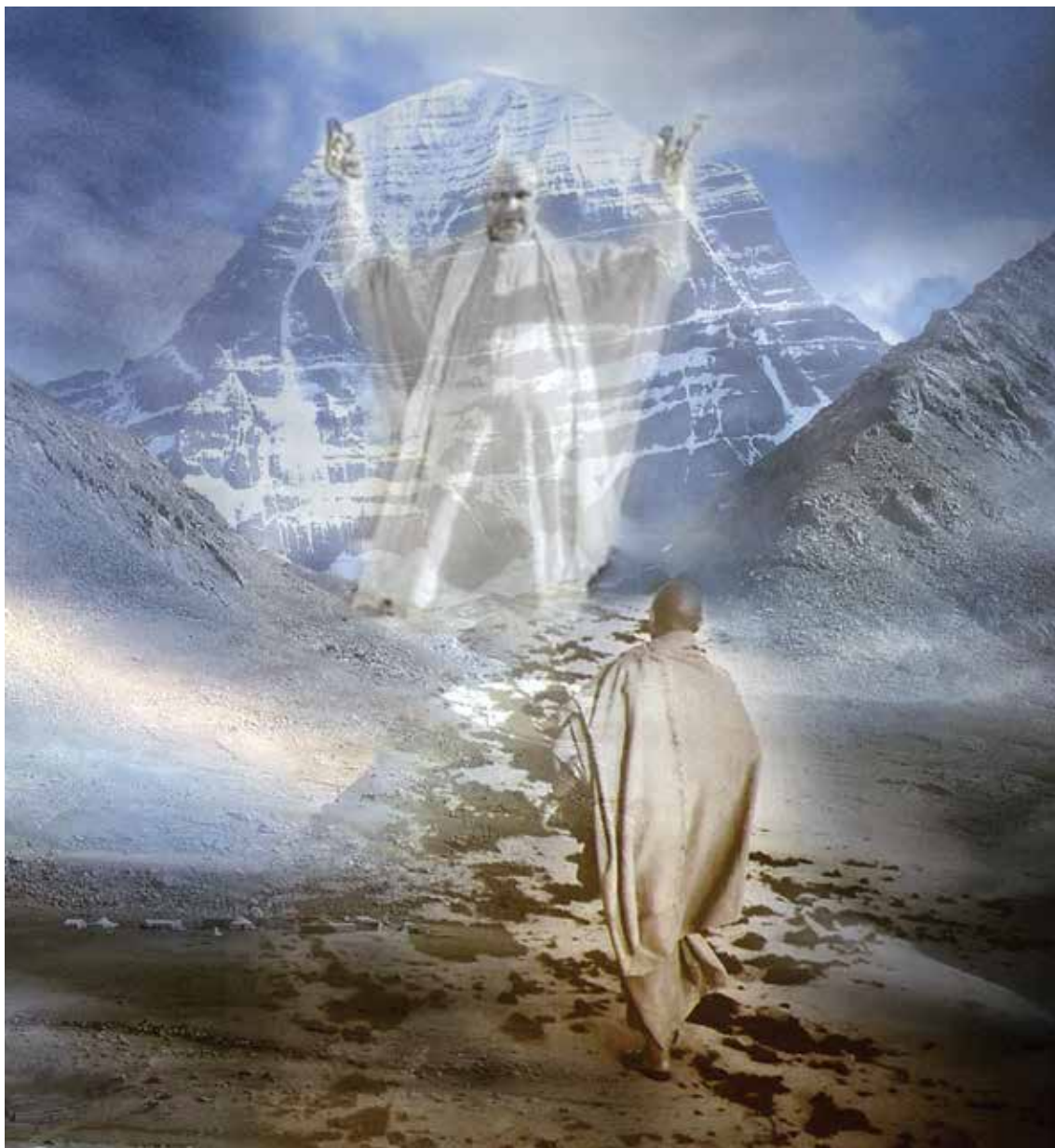

स्वामी शिवानन्द जी के वेश में कोई आडम्बर नहीं; उनके योग में कोई रहस्य नहीं; उनके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं; उनके कार्य में कोई अंहकार नहीं – वे एक सीधे-सादे और भले व्यक्ति का सच्चा आदर्श उपस्थित कर जनप्रिय और विश्व-वन्द्य बने हैं। ‘सीधा जीवन, सात्त्विक चिन्तन, अच्छा कर्म, अच्छी वृत्ति’ – यही उनके योग या धर्म या तत्त्वज्ञान या प्रचार का लक्ष्य-बिन्दु रहा है; और इसी को समझाने के लिए उन्होंने विविध साधनों का अवलम्बन ग्रहण किया है। शिवानन्द-योग की विविध प्रक्रियाएँ हैं जरूर; पर उन सबका योगफल है – सत्पथगामी जीवन, सद्विचारपूर्ण चिन्तन, सत्कर्मपूर्ण आचरण। धर्म या दर्शन का इससे बढ़कर और ध्येय हो ही क्या सकता है? मोक्ष की यही परिभाषा है; जीवनमुक्ति के यही लक्षण हैं; आत्म-साक्षात्कार की यही कसौटी है; और जीवन का चरम विकास इस गति पर आकर प्रफुल्लित हो जाता है। इसीलिए शिवानन्द-योग पूर्ण योग है, पवित्र योग है, कल्याणकारी योग है और जीवन का सहकारी योग है। भगवान्, इस योगी को अमर बनाओ!

There is no false pomposity in Swami Sivananda's appearance; there is no secret in his yoga; no selfishness in his love; no arrogance in his work – he is lauded and loved the world over for the example he has shown of what it is to live as a simple and good person. ‘Simple living, pure thinking, good work, good inclination’ – this has been the goal of his yoga, his dharma, philosophy and teaching; to understand this he took recourse to many different sadhanas. For sure there are many practices in Sivananda yoga, but they all aid in the

attainment of a noble life, righteous thinking and behaviour infused with good actions. What better purpose or goal can any religion or philosophy have than that? This is the definition of moksha or liberation; this is the distinguishing feature of a liberated existence; this is the challenge of realizing the soul, and life's ultimate progress finds fruition in this very state. This is why Sivananda yoga is a complete, pure yoga, a yoga which brings auspiciousness and aids in living a full life. O God, bless this yogi with eternal life!

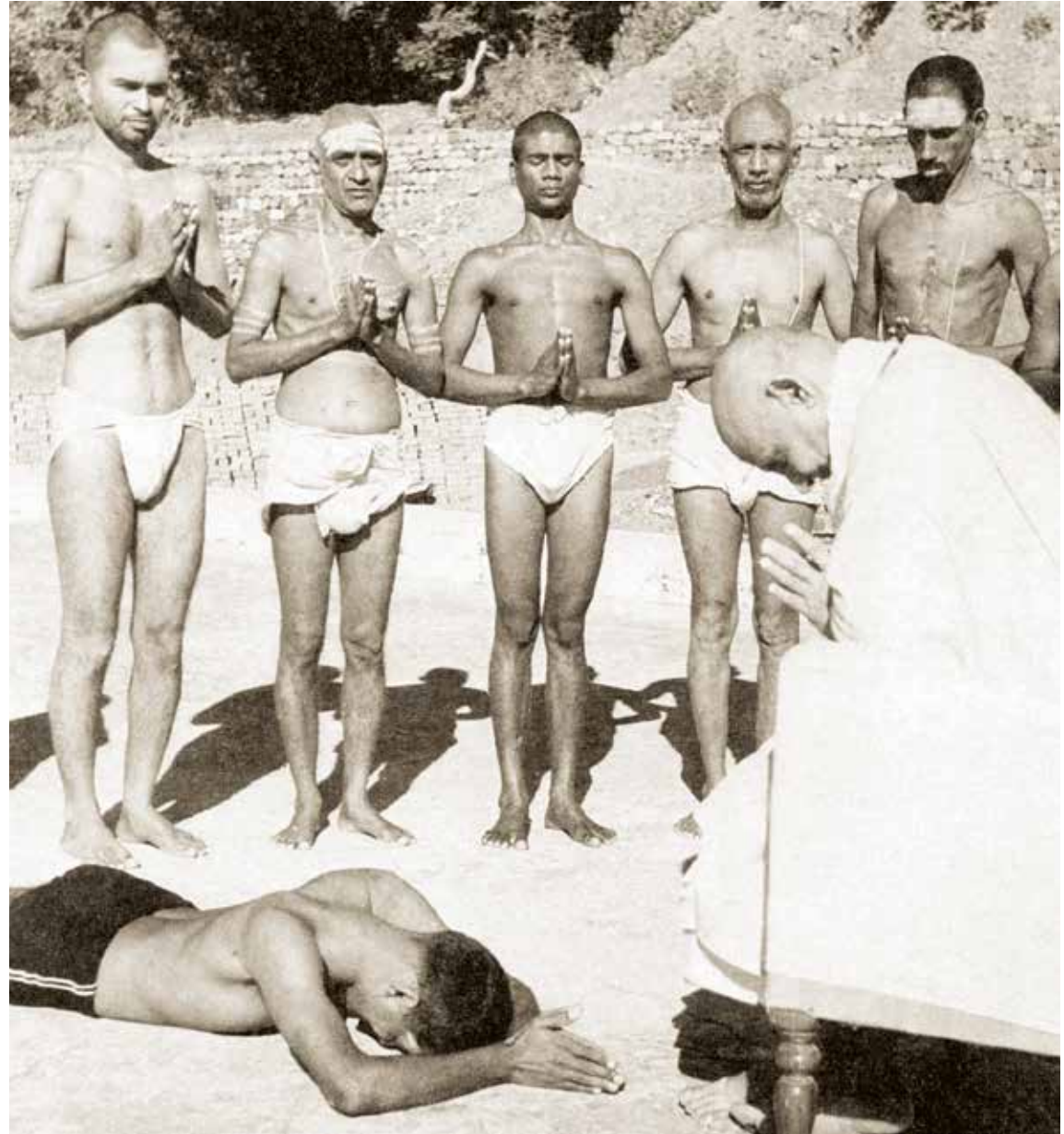
Gurudev's inspiration is stirring within me. I will consider myself free from his debt only when I have filled the hearts of millions with his teachings and, anointed with the most sacred dust of his lotus feet, I set forth and keep walking on the path to the final destination of absolute truth and unforgettable beauty...

श्री गुरुदेव की आन्तरिक प्रेरणा सजीव हो रही है, मैं उनके ऋण से उक्तुण तभी हो सकता हूँ जब मैं उनके उपदेश, उनका संदेश जन-जन के हृदय में भर दूँ और स्वयं इस दारुण जग-जीवन पथ पर उनके चरणारविन्द की विभूति के सौरभ में ओत-प्रोत हो उनकी तपोल्लसित स्निग्ध चन्द्रछाया में महानिर्वाण, परमधाम तथा सद्गति की ओर चिरन्तन युगों के साथ चलता रहूँ और अविश्रान्तगत्या चलता रहूँ। शाश्वत सत्य और अविस्मरणीय परमार्थ के अखिल सौन्दर्य सज्जित महामहनीय परात्पर की ओर ...

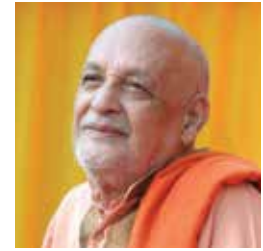
Swami Sivananda never interfered with his disciples. He was not at all a dictator. In fact, he used to touch the feet of his disciples, like a disciple touches his master's feet. Every morning!

स्वामी शिवानन्द जी अपने शिष्यों के कार्यों में कभी हस्तक्षेप नहीं करते थे। वे कभी उन पर अपनी प्रभुता नहीं दिखाते थे, कभी अपनी बात उन पर नहीं थोपते थे। बल्कि वे तो अपने शिष्यों के पैर छूते थे, हर दिन सबेरे, जैसे एक शिष्य अपने गुरु के चरणों का स्पर्श किया करता है।

My guru, Swami Sivananda, was a very benevolent man. When a wretched man, when a rascal came to him, Swami Sivananda used to worship him. When the people who talked bad about him came to Swamiji he used to give them special respect. He used to say, "Those who prick you, you give them the flower." And he practised it every day. He was very very generous. If you went to him and asked for anything, he would give you. Even if Swami Sivananda was alerted that a man had come to cheat him, he used to say, "That is his karma and this is my karma." He was very generous in giving food, very generous in distributing money, books, clothes, blankets, sweets, fruits. If you would have gone to his ashram you would be very happy. His main motto was 'give, give and give'.

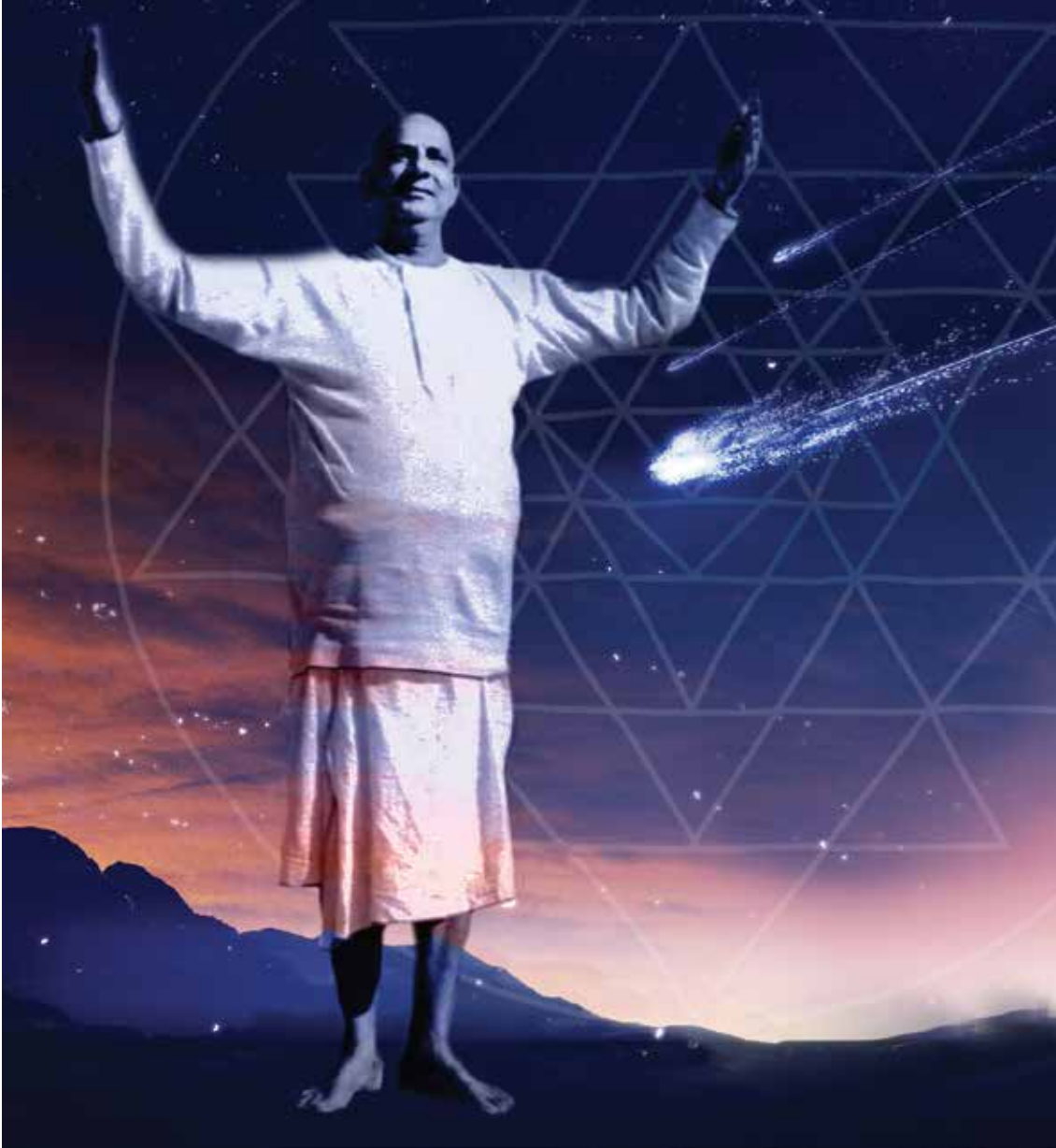
मेरे गुरु, स्वामी शिवानन्द जी, बड़े दयालु और परोपकारी व्यक्ति थे। अगर कोई बदमाश आदमी भी उनके पास आता तो वे उसकी पूजा करते। उनके निन्दक भी उनके पास आते तो स्वामीजी उनका विशेष सम्मान करते। वे कहा करते थे, 'जो तुम्हें काँटा चुभाते हैं, तुम उन्हें फूल दो।' वे स्वयं प्रतिदिन इसका अभ्यास करते थे। वे बहुत उदार थे। आप उनके पास जाकर कुछ भी माँगते तो वे दे देते थे। अगर स्वामी शिवानन्द जी को सावधान किया जाता कि कोई उन्हें ठगने आया है तो वे कहते, 'वह उसका कर्म है और यह मेरा कर्म है।' वे भोजन बाँटने में, पैसे, किताबें, कम्बल, कपड़े, मिठाइयाँ और फल बाँटने में बहुत उदार थे। अगर आप उनके आश्रम जाते तो बहुत प्रसन्न होते। उनकी मुख्य शिक्षा थी, 'दो, दो और दो।'

स्वामी शिवानन्द जी एक सुशिक्षित व्यक्ति थे, एक महान् विद्वान् थे। उन्होंने योग पर, तन्त्र पर और प्रायः सभी आध्यात्मिक विषयों पर तीन सौ से अधिक पुस्तकें लिखीं। लेकिन उनका सर्वोत्तम गुण था ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा। यही उनकी महानता थी। मैंने अपने जीवन में उनके जैसा कोई नहीं देखा। मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ और उनकी किताबें पढ़ी हैं। मैं पाश्चात्य और पूर्वी जगत् की ऐसी अनेक हस्तियों से मिला हूँ जो समर्पित, निष्कपट और निष्ठावान् हैं, पर श्रद्धा तो एक अलग ही चीज है। यह ज्ञान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्याएँ लेकर उनके पास जाता तो वे कहते, 'सब ठीक हो जायेगा।' उनका विश्वास इतना गहरा था। बारह वर्षों तक यही एक चीज मैंने उनमें प्रबल रूप से देखी। वे बड़े विद्वान् और बुद्धिमान थे, एक अच्छे चिकित्सक थे, फिर भी उनमें इतनी तीव्र श्रद्धा थी। वे मुझसे अक्सर कहा करते, 'सुनो, तुम अपनी खोपड़ी इतनी क्यों लगाते हो? केवल ईश्वर से प्रार्थना करो और तुम्हारा काम हो जायेगा।'

Swami Sivananda was a man of learning, he was a scholar, he had written more than three hundred books on yoga, on tantra, on every spiritual subject, but his main thing was absolute faith in God. That was his greatness. I have never come across any man like him in my life so far. I've seen the greatest intellectuals and read their books. I have met many people in East and West who are dedicated, sincere, honest. But faith is something else. It is not knowledge. If anybody went to him with difficulties, Swami Sivananda always said, "It will be all right." He had so much faith. That was one thing I saw in him for twelve years. He was so intelligent, had so much learning, he was a doctor himself, yet so much faith did he have. He used to tell me many times, "Ay, why do you rack your brain so much? You just pray to God and it will happen."

If you lived with Swami Sivananda,
you would think of Jesus Christ
all the time.

यदि आप स्वामी शिवानन्द जी के साथ रहते तो
आप हमेशा ईसा मसीह के बारे में ही सोचते।

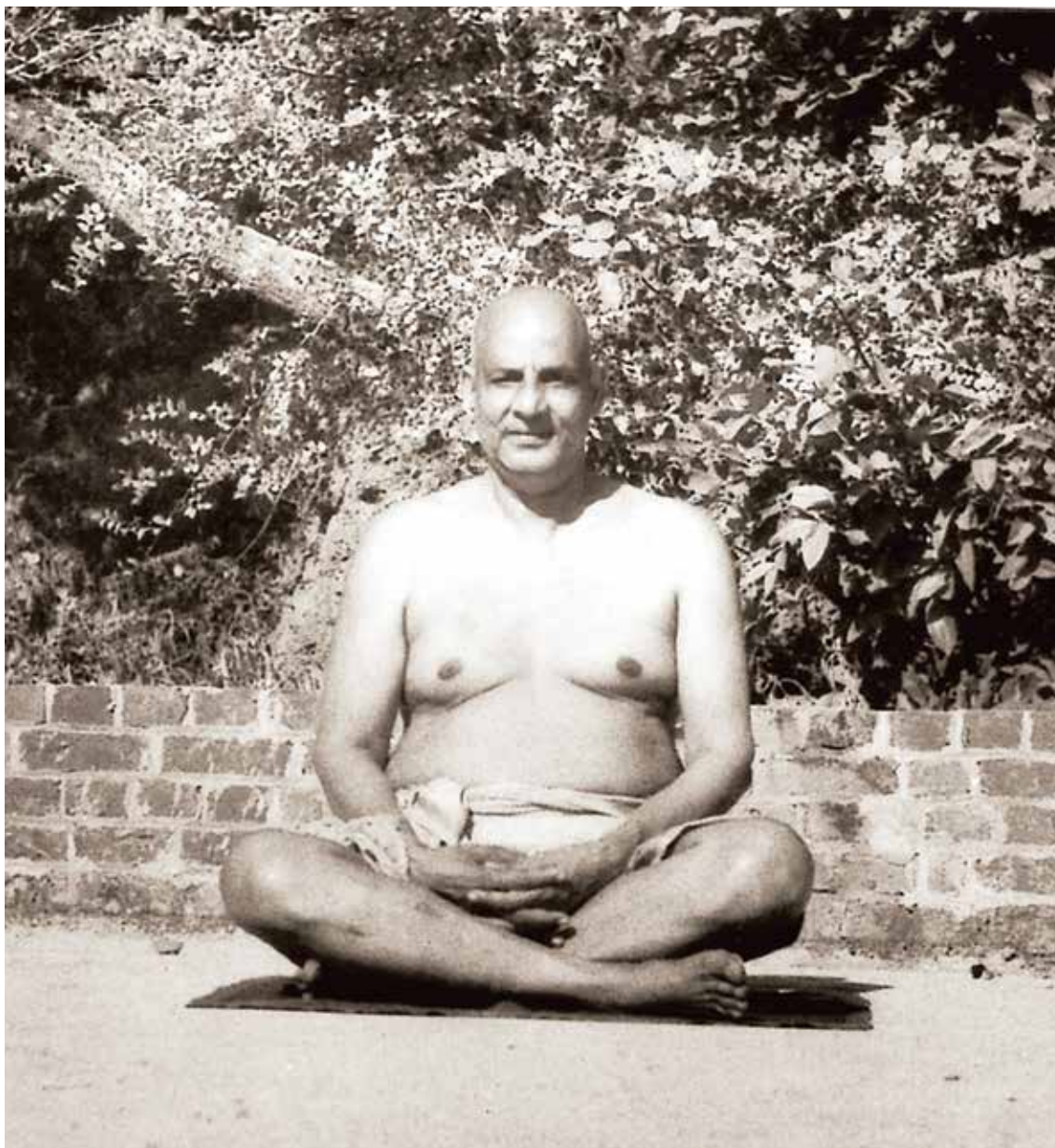

मैं ऋषिकेश आया, स्वामी शिवानन्द जी से मिला, और तत्क्षण प्रभावित हो गया। मुझे उन्हें जाँचने-परखने की जरूरत महसूस नहीं हुई। मुझे यह निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं हुई कि मैं उनके पास रहूँ या कहीं और चला जाऊँ। उनकी उपस्थिति में मेरी तार्किक बुद्धि स्तंभित हो गयी। अनेक वर्षों बाद मुझे अहसास हुआ कि इतने साल मैंने क्या-कुछ कर दिया और मैं हैरान रह गया। बिना विश्लेषण के, बिना परीक्षण के किसी एक व्यक्ति के साथ बारह वर्षों तक रहना! अगर तुम नौकरी खोजने या घर खरीदने जाते हो तो हाँ या ना के बारे में जरूर सोचते हो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तार्किक है। लेकिन उस समय अगर बुद्धि स्तंभित हो जाए तो तुम कुछ नहीं सोचोगे। अपने गुरु के साथ यह मेरा पहला अनुभव था। गुरु की उपस्थिति में बुद्धि स्तंभित हो जाती है, केवल हृदय खुलता है। फिर बुद्धि के माध्यम से नहीं सोचना पड़ता। इसे समर्पण कहा जाता है। समर्पण का मतलब किसी के सामने साष्टांग प्रणाम नहीं होता। इसका तात्पर्य बुद्धि और अहंकार के समर्पण से है। पर यह तुम अपने प्रयास से नहीं कर सकते। जीवन में यदि कोई चीज वास्तव में कठिन है तो वह है अहंकार का समर्पण।

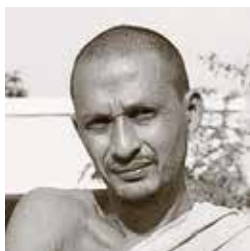
I came to Rishikesh, met Swami Sivananda and the influence was spontaneous. I did not have to assess him. I did not have to decide whether to stay with him or go away. In his presence, my analytical mind became stupefied. In fact, it was only after many years that I was amazed at what I had done. To live with a person, at a place for twelve years without having to analyze or without having to assess! If you go to pick up a job or purchase a house, you do think whether you should or you should not.

That is because you have an analytical mind. But if your mind is shut at that time, you will not think. That was my first experience of my guru. In the presence of guru, intellect is stupefied. Only the heart grows, you don't have to think through the power of reasoning. That is called surrender. Surrender does not mean prostrating flat before a man. Surrender means surrender of ego and intellect. But you cannot do it on your own. If there is anything really difficult in life, it is surrender of ego.

As far as the spiritual life of Swamiji was concerned, it was complete. All the 24 hours he used to remain immersed in the thought of the mantra. When he was leaving the body, one lady who was by his side asked him to give his last message. He took the pen and wrote: "God is real, all else is unreal." That was the philosophy of Swami Sivananda throughout his life and nothing else.

जहाँ तक स्वामीजी के आध्यात्मिक जीवन की बात है, वह सर्वतः सम्पूर्ण था। वे चौबीसों घंटे मन्त्र के मनन में डूबे रहते थे। जब वे शरीर का त्याग कर रहे थे, उनकी बगल में बैठी एक माताजी ने उनसे अपना अन्तिम सन्देश देने का अनुरोध किया। उन्होंने कलम ली और लिखा, 'ईश्वर ही सत्य है, शेष सब कुछ असत्य है।' स्वामी शिवानन्द जी का आजीवन यही दर्शन था, इसके अलावा कुछ नहीं।

I had written a poem some time ago:

*With nothing on the body
and with nothing in my hands,
Let me roam on the banks of the Ganga.
With the name of Shiva on my lips
And the thought of Devi Durga
in my mind all the time,
Let me not even know that I exist,
And when I die
I will not know that I am dying.*

That is the type of life which Swami Sivananda infused in me. Once he told me, “We are instruments, we are mediums. We have to love everybody without passion and attachment. We have to serve everybody without expectation, we have to love God without asking anything from him. The purpose of our spiritual life has to be to have a vision of the Divine. God has given you everything, you did not ask for it. Then why do you ask him at all? He knows what you need. He knows what you deserve. He knows what you

should not have. So you must throw off the desires and just submit everything to the divine will. Whether you are in pain or happiness, you are in his hands.” Unfortunately, today the world is devoid of such persons. I have been

keenly and eagerly trying to discover if there is one such person around. I find good speakers, I find very good people but I don’t find such God-intoxicated people. Try to seek and go after and surrender to God-intoxicated people.

कुछ समय पूर्व मैंने एक कविता लिखी थी:

कुछ भी नहीं मेरे शरीर पर, न ही कुछ मेरे हाथों में,
विचरने दो मुझे गंगा के तट पर।
निरन्तर हो नाम शिव का मेरे ओंठों पर,
और चिन्तन देवी दुर्गा का मेरे मन में,
न हो भान मुझे अपने अस्तित्व का भी,
और जब मैं जाऊँ इस संसार से,
मैं न जानूँ कि मैं जा रहा हूँ।

स्वामी शिवानन्द जी ने मेरे अन्दर जीवन के प्रति इस प्रकार के भाव भर दिये। एक बार उन्होंने मुझसे कहा, 'हम सब उपकरण हैं, माध्यम हैं। वासना एवं आसक्ति से रहित होकर हमें सब से प्रेम करना है। हमें अपेक्षारहित होकर सब की सेवा करनी है। हमें बिना कुछ माँगे ईश्वर से प्रेम करना है। हमारे आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य दिव्यसत्ता का दर्शन ही होना चाहिए। ईश्वर ने तुम्हें बिन माँगे सब कुछ दिया है, फिर उनसे क्यों माँगते हो? वे जानते हैं तुम्हारी जरूरत क्या है, तुम्हारी योग्यता क्या है। वे यह भी जानते हैं कि तुम्हें

क्या नहीं मिलना चाहिये। इसलिए अपनी इच्छाओं का त्याग करके सब कुछ ईश्वरेच्छा पर छोड़ दो। सुख में हो या दुःख में, तुम हमेशा उनके हाथों में हो।' दुर्भाग्य से आज संसार में ऐसे लोग नहीं हैं। मैं बड़ी बेताबी से ऐसे किसी व्यक्ति की खोज कर रहा हूँ जो उनके जैसा हो। मुझे अच्छे वक्ता मिलते हैं, बहुत अच्छे सज्जन लोग मिलते हैं, लेकिन उनके जैसा ईश्वरभावाभिभूत कोई नहीं मिलता। ईश्वरीय भाव में मस्त उन जैसे किसी महात्मा को खोजो, उनके पास जाओ और उनके चरणों में स्वयं को समर्पित कर दो।

जब कोई किसी से प्रेम करता है तो कठिनाइयाँ कठिन नहीं मालूम पड़तीं। व्यक्ति कठिनाई का अनुभव तभी करता है जब प्रेम करने के लिए कोई न हो। यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु से या किसी अन्य से प्रेम करता है तो भले ही सारा संसार उसे लात मारे या आलोचना करे, उसे इसका भान नहीं होता। स्वामी शिवानन्द जी इतने शान्त और करुणामय थे कि रोगग्रस्त होने पर भी मैंने उस रोग का अनुभव नहीं किया। यह कैसे हुआ? मैं स्वप्न देख रहा था या सम्मोहित था? जब किसी के प्रति स्थायी और गहन प्रेम हो तब व्यक्ति बाह्य अनुभवों से कैसे प्रभावित हो सकता है? प्रेमी के आनन्दपूर्ण आलिंगन में तो समय के प्रवाह का पता ही नहीं चलता। जब कोई हिंसा या वासना के वश में होता है तो वह अन्य किसी बात के बारे में सोचता तक नहीं। इसी तरह, जब कोई गुरु के सान्निध्य में हो तो उसे स्वयं का आभास कैसे हो सकता है?

When one loves someone, difficulties are not difficult. One becomes aware of the difficulties only when there is no one to love. If one loves the guru, or anybody, even if the whole world kicks or criticizes him, he doesn't realize it. Swami Sivananda was so compassionate and peaceful that I never felt the diseases and sicknesses I suffered from. How did this happen? Was I dreaming or was I under hypnosis? When there is deep and abiding love for someone, how can one be aware of the extraneous experiences? When one is in the warm embrace of one's lover, one does not even notice the passage of time. When one is in the grip of passion and violence, one does not think of anything else. So, when one is in the presence of the guru, how can there be awareness of oneself?

Swami Sivananda led a life of completeness and homogeneity, and possessed what could be rightly called an integrated personality. To this day the whole world is obliged to him for the great knowledge of the path he has shown to millions of seekers in every part of the globe. To talk about saints is not an easy matter. They are

like icebergs – one can only see a small part of them above the water, the rest is hidden. Therefore, it is definitely not possible for me to make an accurate assessment of the personality of Swami Sivananda, with whom I lived for only a short period of time, but who was responsible for changing the whole current and concept of my life.

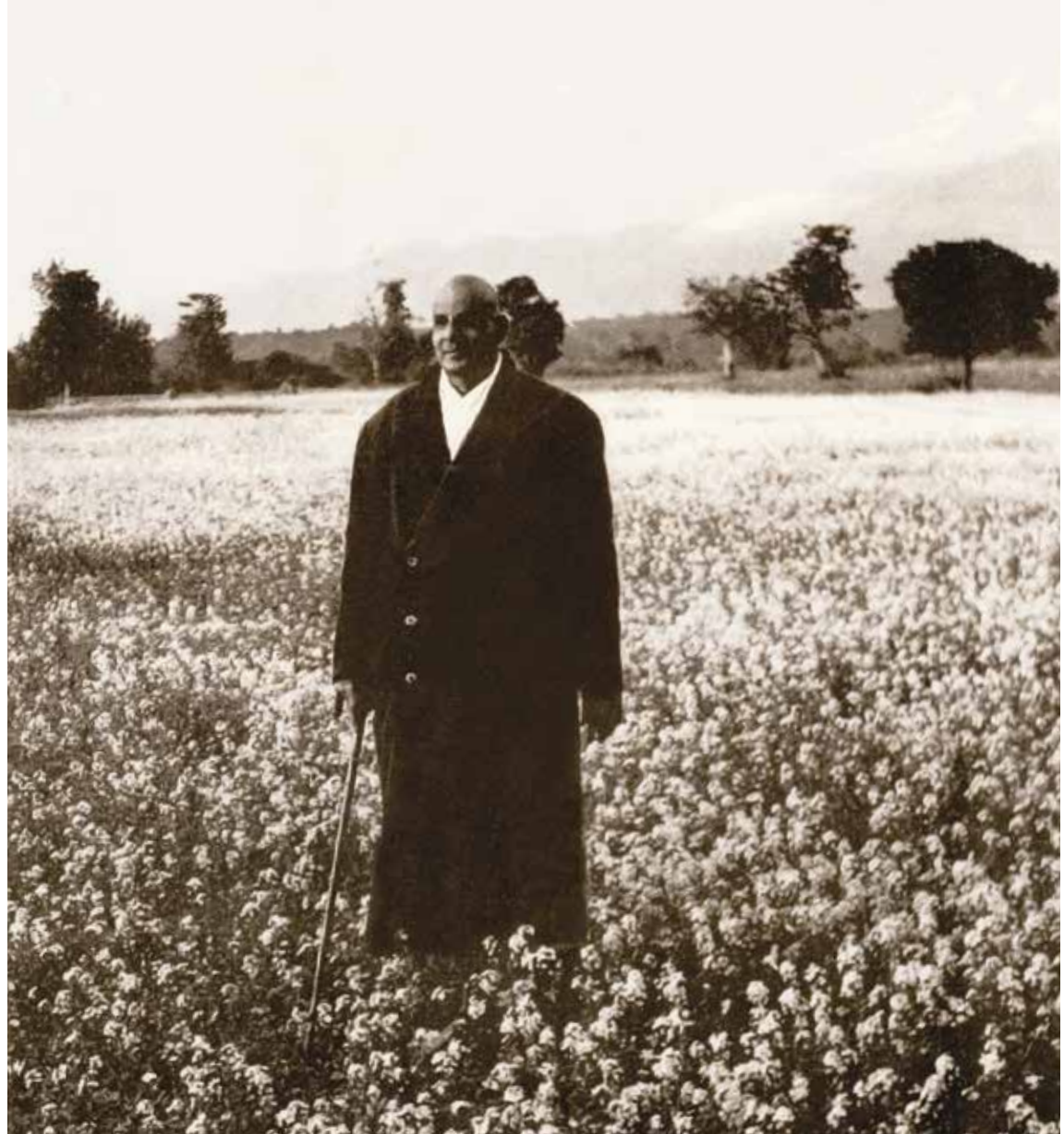

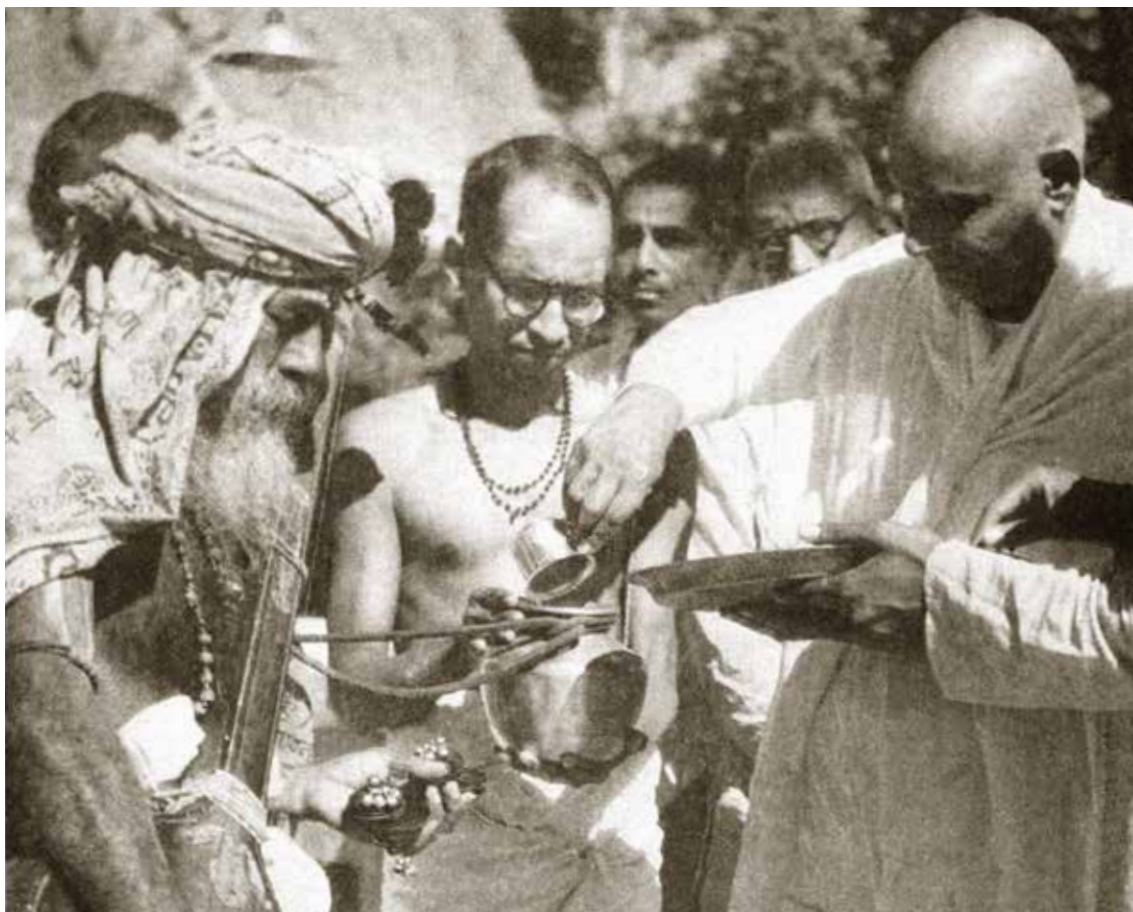
स्वामी शिवानन्द जी का जीवन सम्पूर्ण और व्यक्तित्व समन्वित था। उन्होंने सम्पूर्ण विश्व के लाखों-करोड़ों लोगों को जो महान् आध्यात्मिक मार्ग दिखाया, उसके लिए सारा संसार उनके प्रति कृतज्ञ है। सन्तों के बारे में कुछ कहना आसान नहीं। वे हिमखण्ड के समान होते हैं जिसका केवल जल के ऊपर का छोटा-सा भाग दिखता है, शेष अंश तो छिपा रहता है। इसलिए स्वामी शिवानन्द जी के व्यक्तित्व का सटीक मूल्यांकन करना मेरे लिये तो संभव नहीं है। मैं उनके साथ थोड़े समय के लिये ही रहा, लेकिन उन्होंने मेरे जीवन की पूरी धारा, पूरी अवधारणा को रूपान्तरित कर दिया।

When you compare the life of Swami Sivananda with the lives of other sannyasins and saints, you find that his was a different personality altogether. He did not behave like a miracle man, a great pontiff or a preacher. He just lived the life of a simple man. It was difficult to change his human qualities. He was a shining example of all the great virtues that one reads about in the books

स्वामी शिवानन्द जी के जीवन की तुलना अगर अन्य सन्त-संन्यासियों के जीवन से करें तो पाते हैं कि उनका व्यक्तित्व पूर्णतः भिन्न था। उनका व्यवहार किसी चमत्कारी बाबा या महान् धर्मगुरु या विद्वान् उपदेशक जैसा नहीं था। वे एक साधारण व्यक्ति का जीवन जीते थे। उनके मानवीय गुण उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे, उन्हें बदलना संभव नहीं था। वे उन समस्त सद्गुणों से युक्त थे जिनके बारे में हम पुस्तकों में पढ़ते हैं।

It took me so many years to emulate my guru and practise his principles. He used to say, "Serve, love, give. Whatever you have, give it to others. It does not belong to you." I never understood him then, but now I do. Nothing belongs to me, nothing is mine. I am just a medium. Here it comes, there it goes.

Even if this mat is given to me, it is not for me, it is for somebody else. On every grain is written the name of the person who will eat it. On this bicycle is written the name of the receiver. Every cow that will be donated has the receiver's name written on it. Swami Satyananda is a post office!

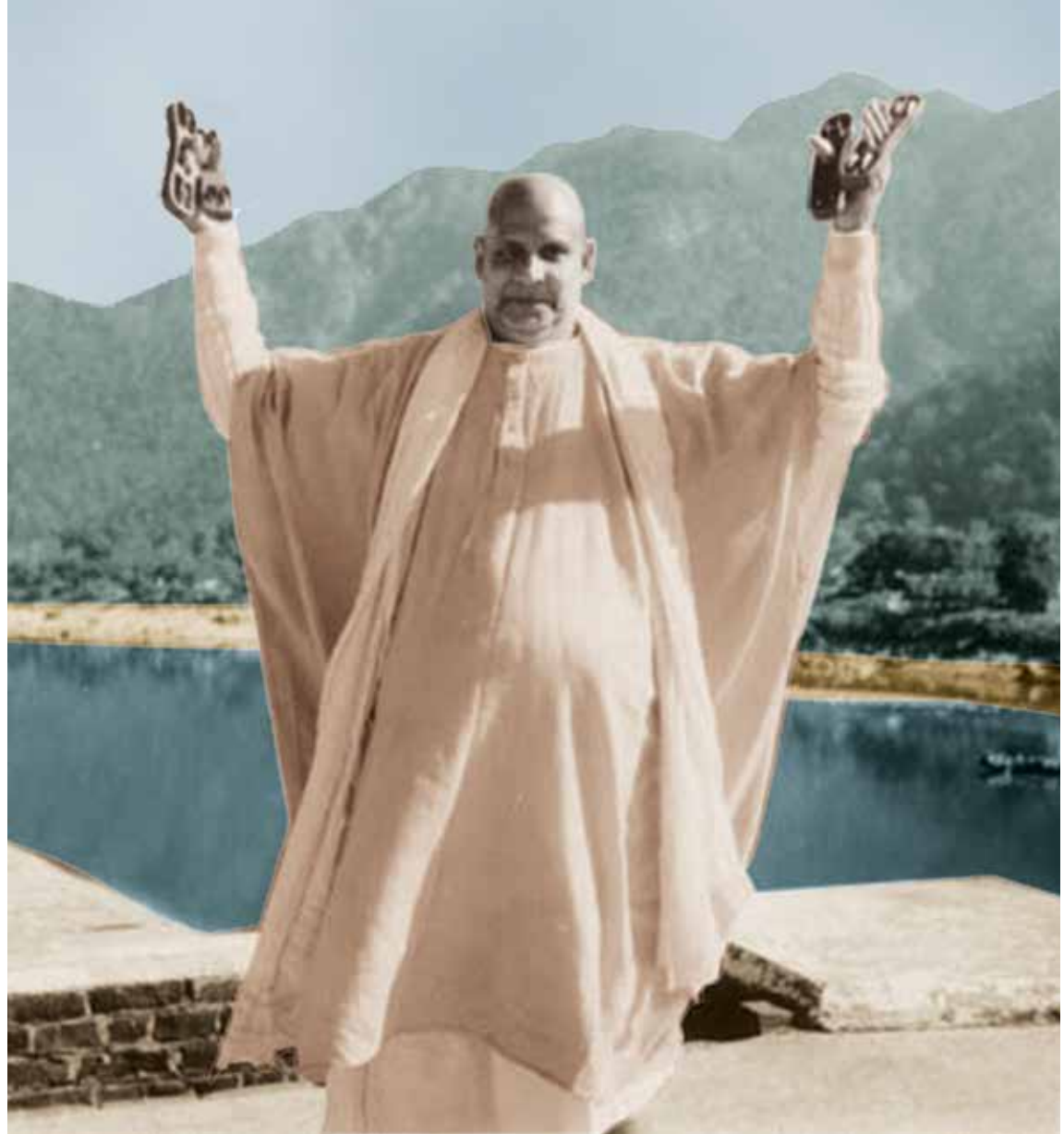

अपने गुरु का अनुकरण तथा उनकी शिक्षाओं को आत्मसात् करने में मुझे अनेक वर्ष लगे। वे कहा करते थे, 'सेवा करो, प्रेम करो, दान दो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, दूसरों को दो, यह तुम्हारा नहीं है।' उस समय मैं उन्हें नहीं समझ पाया, पर अब समझता हूँ। कुछ भी मेरा नहीं है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। सामान इधर से आता है, उधर से जाता है। भले ही तुम मुझे कम्बल दे दो, पर वह मेरे लिये नहीं, किसी दूसरे के लिये है। दाने-दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इस साइकिल पर पाने वाले का नाम लिखा है। दान में दी जानेवाली हर गाय पर पाने वाले का नाम लिखा है। स्वामी सत्यानन्द मात्र एक डाकघर है!

This practical doctor was at the same time a true jnani, who spoke of the philosophy of the Absolute, and also a bhakta, one who was devoted to God. In fact, he believed that devotion to God, repetition and singing of the name alone were enough to enable one to cross the barriers of worldly consciousness.

स्वामी शिवानन्द जी व्यावहारिक चिकित्सक होने के साथ-साथ एक सच्चे ज्ञानी तथा ईश्वरार्पित भक्त भी थे। उनका विश्वास था कि भगवद्-भक्ति तथा भगवन्नाम के जप एवं कीर्तन द्वारा मनुष्य भौतिक चेतना की सीमाओं के पार जा सकता है।

After initiation into sannyasa by Swami Vishwananda in 1923, Swami Sivananda plunged headlong into spiritual life. He performed exhausting austerities. At midnight he could be seen chest-deep in the Ganga chanting *Om*. He practised a synthesis of karma yoga, bhakti yoga, raja yoga and jnana yoga. He did not leave any stone unturned.

He tried all the great methods, but he found that bhakti yoga, surrender, was the best form of self-realization. By repetition of name or mantra, by total surrender to God, by unflinching faith in the cosmic being, he believed one could attain the deepest and highest experience – nirvana, samadhi or moksha.

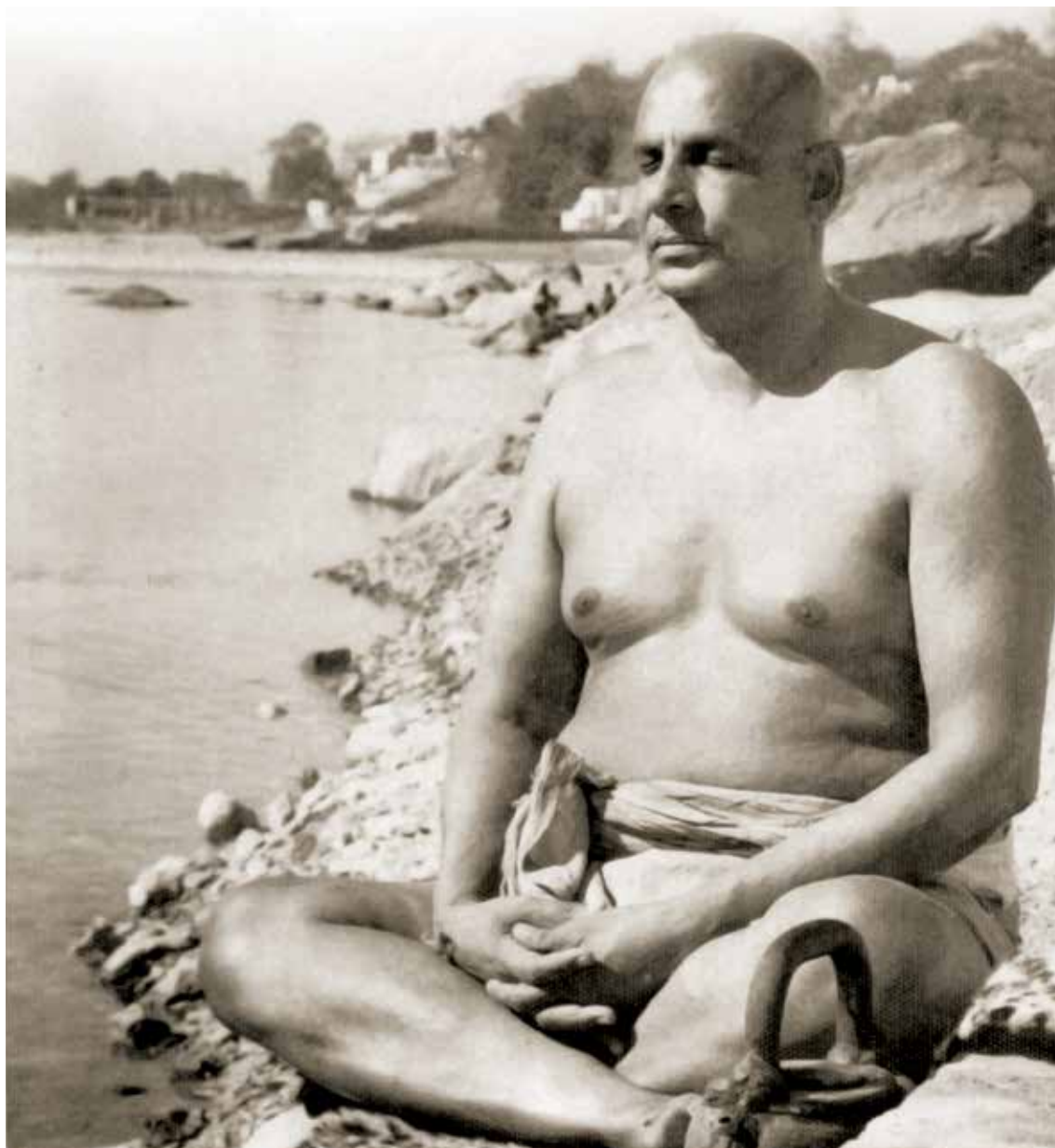

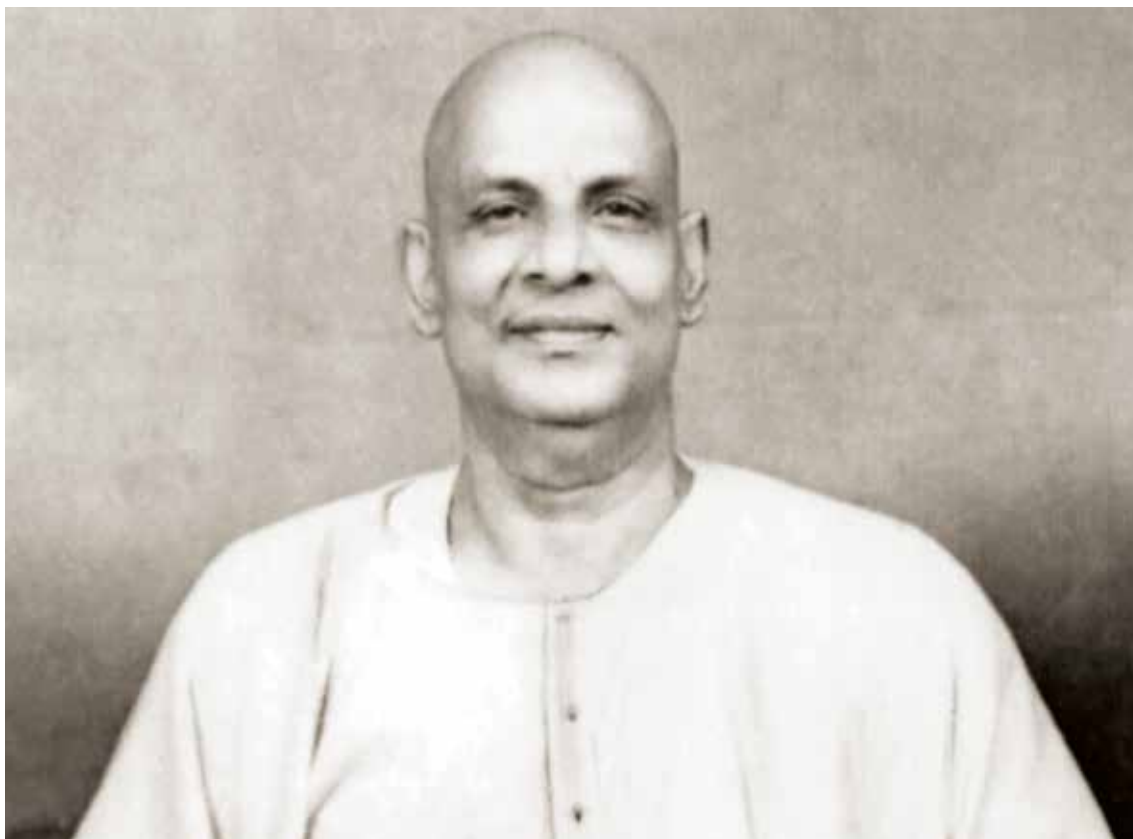
सन् 1923 में स्वामी विश्वानन्द जी से संन्यास दीक्षा लेने के बाद स्वामी शिवानन्द जी गहन आध्यात्मिक साधना में तल्लीन हो गये। उन्होंने घोर तप किया। मध्यरात्रि में गंगा नदी में खड़े होकर ॐ का उच्चारण किया करते थे। उन्होंने कर्मयोग, भक्तियोग, राजयोग एवं ज्ञानयोग की समन्वित साधना की और अपनी इस साधना में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने समस्त साधना-विधियों का प्रयोग किया, पर उन्होंने पाया कि आत्मसमर्पण युक्त भक्ति आत्मसाक्षात्कार की सर्वोत्तम विधि है। उन्हें पूरा विश्वास था कि नाम जप, ईश्वर में अविचल श्रद्धा एवं उनके प्रति पूर्ण समर्पण द्वारा मनुष्य उस गहनतम तथा उच्चतम अनुभव को प्राप्त कर सकता है जिसे निर्वाण, समाधि या मोक्ष कहते हैं।

My guru, Swami Sivananda, was a doctor with the highest degree, FRCS. Once I asked him, “Why did you abandon the medical profession?” He answered, “Man’s maladies are beyond the scope of medicine. Medicines cannot cure his sufferings and they cannot take away his sorrows. Medicines cannot help him in overcoming his passions, and that is why I have accepted yoga in place of medicine.” And this is exactly my own situation.

मेरे गुरु, स्वामी शिवानन्द जी को चिकित्सक की उच्चतम उपाधि, एफ.आर.सी.एस. प्राप्त थी। एक बार मैंने उनसे पूछा, ‘आपने चिकित्सा सेवा क्यों छोड़ दी?’ उनका उत्तर था, ‘मनुष्य की समस्याएँ चिकित्सा की सीमा के परे हैं। दवाइयाँ उसके दुःख और दुर्दशा को दूर नहीं कर सकतीं। दवाइयों के सहारे वह अपनी वासना और तृष्णा को नियन्त्रित नहीं कर सकता। इसीलिये दवा के बदले मैंने योग को अपनाया।’ और मेरी स्थिति भी बिल्कुल यही है।

On 19th April 1943, I met Swami Sivananda at nine o'clock in the morning. I told him, "I want to live with you." I didn't say, "I am in search of a guru." He said, "Yes, you can stay here, but you will have to work hard physically, mentally and spiritually, no laziness or low energy, just hard work." He became my guru. I didn't say to him, "You are my guru." He didn't say to me, "You are my disciple."

That bond which was formed on 19th April 1943 continues to this day, even though he is no longer in the body. That bond is so strong that when he departed from his physical body in the middle of the night, I knew that he had gone. At that time I was living as a parivrajaka and happened to be staying in Munger at Ananda Bhavan, the guesthouse of Mr Goenka.

मैं स्वामी शिवानन्द जी से 19 अप्रैल, 1943 को सुबह 9 बजे मिला। मैंने उनसे कहा, 'मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ।' मैंने यह नहीं कहा कि मैं एक गुरु की खोज में हूँ। उन्होंने कहा, 'ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम्हें कठिन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक श्रम करना होगा। आलस्य की कोई गुंजाइश नहीं, केवल कठोर परिश्रम!' वे मेरे गुरु हो गये। मैंने उनसे नहीं कहा कि आप मेरे गुरु हैं, और न ही उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरे शिष्य हो। 19 अप्रैल 1943 को जो सम्बन्ध स्थापित हुआ वह आज तक बना हुआ है, भले ही उनका शरीर अब छूट गया है। वह सम्बन्ध इतना मजबूत है कि जब उन्होंने मध्य रात्रि में अपने शरीर का त्याग किया तो मुझे पता चल गया कि वे चले गये। उस समय मैं एक परिव्राजक के रूप में मुंगेर में गोयनका परिवार के अतिथि गृह, आनन्द भवन में रह रहा था।

सन् 1943 में स्वामी शिवानन्द जी के पास जाने से पहले मैं अनेक गुरुओं से मिला था, पर जब मैं उनसे मिला तो मुझे प्रकाश मिल गया। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उनके साथ 1956 तक रहा। वह एक अद्भुत समय था। मैंने अनेक बार ईसा मसीह के बारे में पढ़ा था, लेकिन कभी यह विश्वास नहीं हुआ कि संसार में कोई ऐसा आदमी भी हो सकता है। प्रेम, करुणा और सहानुभूति जैसे गुण वाले लोग विरले ही मिलते हैं, किन्तु स्वामी शिवानन्द जी में ये सभी गुण थे। पूर्णतया अनासक्त होते हुए भी वे सब से प्रेम करते थे। विशाल हृदय वाले होते हुए भी वे पूर्णतः अनुशासित थे। उनका जीवन त्याग और बलिदान का पर्याय था। कोई भी उनसे कुछ भी माँगने आए, उसे मिल जाता। वे बहुत शक्तिशाली थे, रोग-मुक्ति हेतु हजारों उनके पास आते। उन्होंने लाखों का उपचार किया, किन्तु कभी इसकी घोषणा नहीं की।

Before I went to Swami Sivananda in 1943, I had met many gurus, but when I found him, I found the light. I feel proud that I lived with him up to 1956. It was a fantastic time. I had read about Christ many times, but never believed that such a man could live in this world. Compassion, love and consideration for others are difficult qualities to find,

but in Swami Sivananda I found such a man. He had no attachments, yet he loved everybody. He was large-hearted, yet disciplined, and his life was a constant sacrifice. Anyone coming to him for anything, received. He was very powerful. Thousands came to him for relief from sickness. He healed millions, yet never proclaimed it.

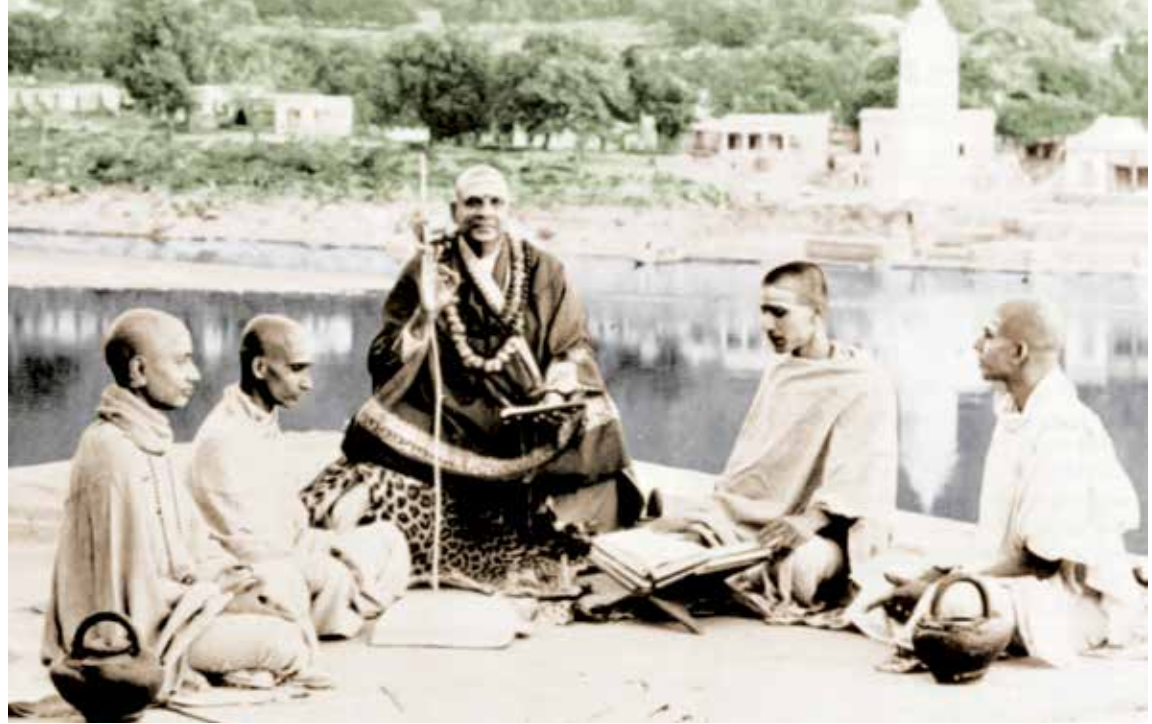
Many times when people talk about love I just laugh at them. I have never met any other person who I think knows love, but I can definitely say that Swami Sivananda was a man whose very being emanated love. Nevertheless, he was the least emotional person I have known – completely calm, quiet, unruffled and absolutely detached. He was the best of men I have seen in my life. I have never seen Christ, but I have seen Swami Sivananda, and therefore I believe Christ must have existed. He was a man whose kindness and compassion knew no bounds. He was nothing but sweetness, nothing but smiling eyes. In everything he did throughout his life, he maintained only one attitude: to do good to everybody.

अनेक बार जब लोग प्रेम की बात करते हैं तो मुझे उन पर हँसी आती है। स्वामी शिवानन्द जी के अलावा मैं आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसे प्रेम की जानकारी हो। वे एक ऐसे मनुष्य थे जिनके रोम-रोम से प्रेम प्रवाहित होता था, फिर भी वे बिल्कुल भावुक नहीं थे। वे अनासक्ति और शान्ति की प्रतिमूर्ति थे। अपने जीवन में जितने लोगों से मिला उनमें वे सर्वोत्तम थे। मैंने ईसा मसीह को नहीं देखा पर स्वामी शिवानन्द जी को देखा है, और इस आधार पर मैं मानता हूँ कि इस धरती पर ईसा मसीह अवश्य रहे होंगे। उनमें असीम दया और करुणा थी। उनकी मधुरता, उनकी मुस्कुराती आँखें, यही उनका परिचय था। अपने सम्पूर्ण जीवन में उन्होंने जो कुछ किया उसके पीछे एक ही दृष्टिकोण रहा – बहुजन हिताय, सब का कल्याण।

कभी आश्रम प्रशासक के रूप में तो कभी आश्रम अन्तेवासी के रूप में मुझसे अनेक बार गलतियाँ होती थीं। मैं सोचता था कि स्वामीजी मुझे बुलाएँगे, परन्तु उन्होंने मुझे कभी नहीं बुलाया। मुझे लगता था कि वे मुझे डाँटेंगे, मेरी भर्त्सना करेंगे या बतायेंगे कि क्या गलत-सही हुआ, लेकिन उन्होंने कभी एक शब्द तक नहीं कहा। जब मैं उनके पास जाता तो वे इस सम्बन्ध में कभी चर्चा नहीं करते, केवल जरूरी बातें करते। वे किसी व्यक्ति की गलतियों को कभी नहीं देखते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर दिव्यता की ज्योति है। स्वामीजी के जीवन में सर्वांगीण सम्पूर्णता थी – वे ईसा मसीह जैसे महान् सन्त, उच्चतम कोटि के प्रशासक, पूर्णतया अनासक्त एवं तपोनिष्ठ संन्यासी, प्रेम-करुणा-दानशीलता से परिपूर्ण व्यक्ति, ईश्वर के प्रति समर्पित भक्त तथा एक प्रबुद्ध दार्शनिक भी थे। उनके जीवन में कठोर अनुशासन था, साथ ही समस्त चराचर प्राणियों के प्रति सहज प्रेमपूर्ण करुणा का भाव भी।

Many times I made mistakes, both in my life and in the ashram, as an inmate and as an executive. I was always expecting to be called by him, but he never once called me. I thought that he would rebuke me or admonish me, or tell me what was right and wrong, but he never said one word. When I used to go to him he would never raise the point. He would just say the usual things. He never recognized the mistakes in man. He always used to say that everybody had in him the spark of divinity.

Swami Sivananda lived life in all its completeness: at once a great saint of the calibre of Christ; an administrator in the highest position; a sannyasin with total detachment from life; a man brimming over with compassion, love and charity, but living a life of austerity and dispassion; a bhakta and devotee of God, and side by side a philosopher of superior intellect; a man with discipline and strictness, as well as loving kindness for every sentient and insentient creation of God.

Once we pointed out to Swami Sivananda that there was a disciple who was, in spite of Swamiji's behaviour, persistent in his evil actions. We said, "Your attitude to evil disciples is definitely good, but if they don't want to change, why don't you teach them a lesson?" He said, "No." Then he narrated the following parable. Once a very good natured person was taking a bath in the Ganges and a scorpion was

being swept along by the water. In order to save the scorpion, the man picked it up and held it in his hand. The scorpion stung the man, but he still continued to hold it. Again it stung him. A man who was witnessing this whole game asked the good man, "Why don't you leave that scorpion to die?" Do you know what his reply was? "When a scorpion does not give up his nature, why should I give up mine?"

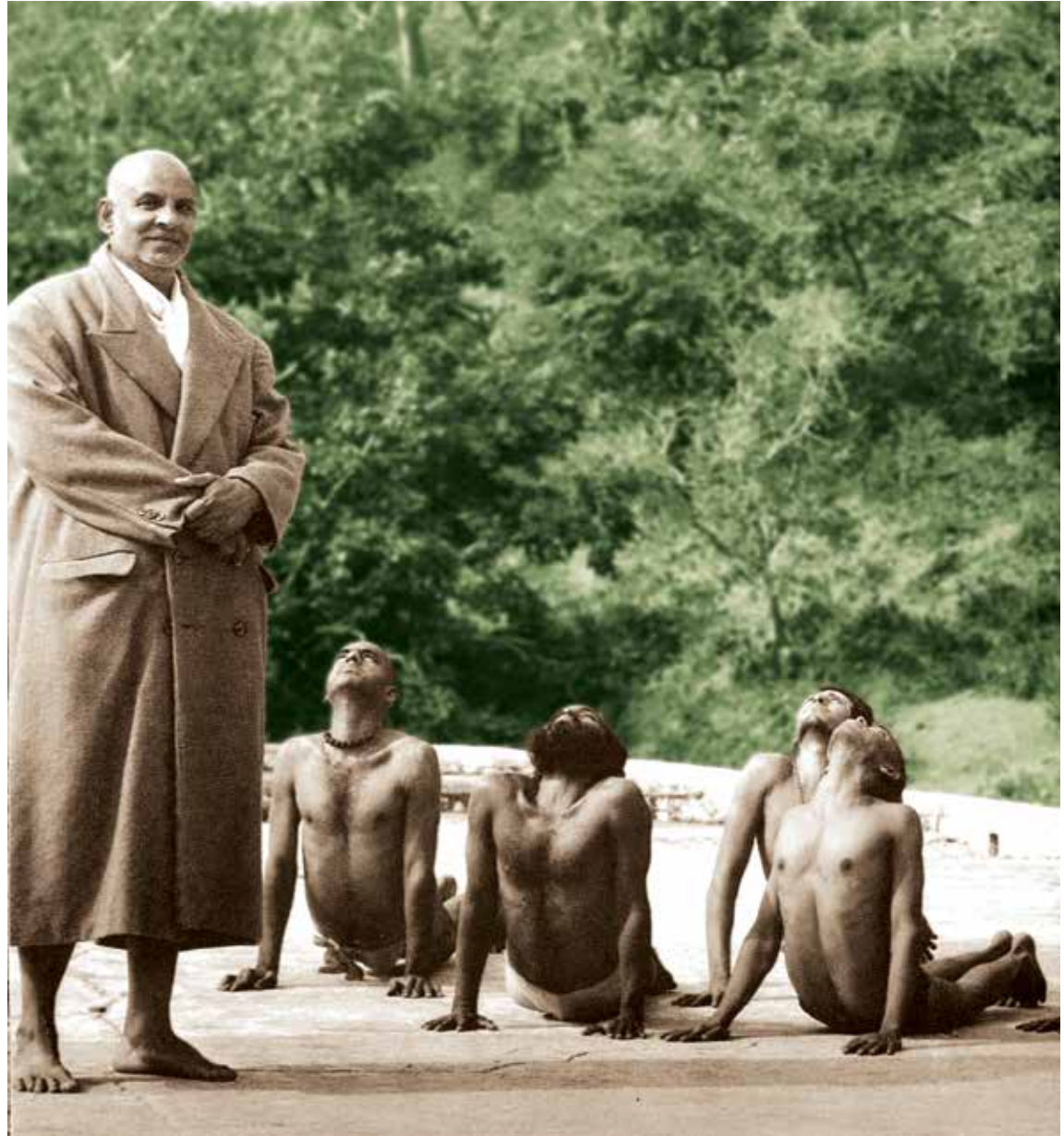

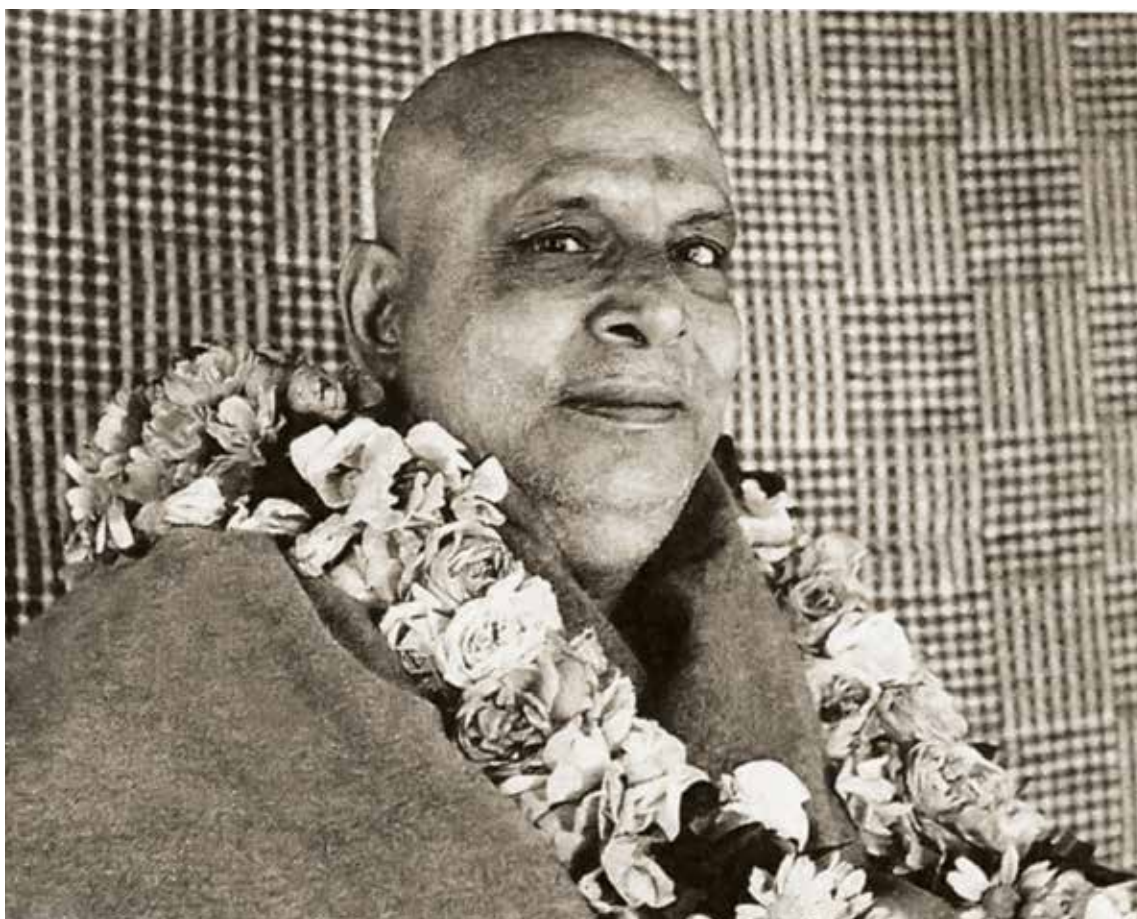
एक बार हमने स्वामी शिवानन्द जी को एक दुष्ट शिष्य के बारे में बताया जो स्वामीजी के सद्व्यवहार के बावजूद गलत कार्यों से बाज नहीं आ रहा था। हमने कहा, 'दुष्ट शिष्यों के प्रति आपका दृष्टिकोण निश्चय ही अच्छा है, लेकिन अगर वे बदलना नहीं चाहते तो आप उन्हें सबक क्यों नहीं सिखाते?' 'न' कहकर उन्होंने एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाई। एक बार एक सज्जन गंगा में स्नान कर रहे थे। उनके सामने से एक बिच्छु धारा में बहा जा रहा था। उसे बचाने के लिये उन्होंने अपने हाथ से उसे पकड़ लिया। उसने उनके हाथ में बार-बार डंक मारना शुरू किया, तब भी वे उसे पकड़े रहे। इस पूरी घटना को ध्यान से देख रहे एक अन्य व्यक्ति ने कहा, 'आप इस बिच्छु को मरने के लिये क्यों नहीं छोड़ देते?' जानते हो उस सज्जन का क्या उत्तर था? 'जब एक बिच्छु अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूँ?'

When I was leaving my guru's ashram, he asked me to give yoga a distinguished place. That has been done by the Bihar School of Yoga, so I have accomplished the task given by my guru. I have given yoga a place of respect.

जब मैं अपने गुरु-आश्रम को छोड़ रहा था तो स्वामीजी ने मुझे योग को प्रतिष्ठित करने का आदेश दिया। बिहार योग विद्यालय द्वारा यह कार्य सम्पन्न हुआ है, अतः मैंने गुरु द्वारा दिये गये काम को पूरा कर दिया है। मैंने योग को एक सम्माननीय दर्जा प्रदान किया है।

My guru, Swami Sivananda, used to say that most sannyasins and sadhus are wasting their time in India because they are in pursuit of their own salvation. It is funny that when the majority of people are dying of hunger, these sadhus eat good food and pray for their salvation. What a surprise! When I asked my

guru what to do, he said that he had already said what he had to say. Now I fully understand his vision. So, when a yajna is being performed, I pray only for the health and prosperity of everyone. Let everyone be kind and caring to one another and may no one ever experience any distress in their life.

मेरे गुरु, स्वामी शिवानन्द जी कहा करते थे कि भारत के अधिकांश साधु और संन्यासी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि वे अपनी मुक्ति के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। यह कैसी विडम्बना है कि जब बड़ी संख्या में लोग भूखे मर रहे हैं, ये साधु अच्छा भोजन खाते और अपने मोक्ष के लिये प्रार्थना करते हैं। कितनी आश्चर्यजनक बात है यह! जब मैंने अपने गुरु से पूछा कि क्या करना चाहिए तो वे बोले कि उन्हें जो कुछ कहना था, कह चुके। आज मैं उनके संकल्प और चिंतन को पूरी तरह समझ रहा हूँ। जब यहाँ यज्ञ होता है, मैं सब के सुख, स्वास्थ्य एवं समृद्धि के लिये प्रार्थना करता हूँ। सभी लोग दयालु हों, एक दूसरे का ख्याल करें और किसी के भी जीवन में परेशानी न हो।

जब स्वामी शिवानन्द जी ऋषिकेश आये तो उनकी निष्कपटता और श्रद्धा देखकर आस-पास रहने वाले सभी स्वामी बहुत प्रभावित हुए। कभी-कभी वे अपनी दैनिक भिक्षा से कुछ चपातियाँ बचा लेते और उन्हें एक पेटी में रख लेते। जब पर्याप्त संख्या में चपातियाँ जमा हो जातीं तो एक सप्ताह के लिये अपने कमरे को अन्दर से बन्द कर घोर साधना में लीन हो जाते। आध्यात्मिक जीवन के प्रति इस निष्ठा और प्रतिबद्धता ने उन्हें वहाँ के सभी संन्यासियों का चहेता बना दिया। स्वाभाविक है कि ईर्ष्यावश कुछ प्रतिक्रिया भी होने लगी। कुछ बदमाश लोग उन्हें तंग करने लगे, चोट भी पहुँचाने लगे। इन लोगों के प्रति उनका व्यवहार महामानव तुल्य था। वे कहा करते, 'यदि कोई तुम्हें लात मारे तो उसे बदले में प्रेम दो,' और वे प्रतिदिन वैसा व्यवहार करते भी थे। बाद में, जब स्वामी शिवानन्दजी बहुत प्रसिद्ध हो गये तो भी वे इन लोगों को बहुत मान-सम्मान देते।

When Swami Sivananda came to Rishikesh, he was so sincere and devoted that all the swamis who were living nearby were very much influenced by him. Sometimes he used to collect a few chapatis from his daily bhiksha and keep them in a box. When he had a sufficient number, he would close his doors from the inside for a week and practise his own sadhana. With this sincere devotion to spiritual life, he soon became a

darling of the swamis there. In reaction to this, there naturally developed a gang of rascals who used to harass him, and actually cause him injury as well. His attitude towards these people was just superhuman. He used to say, "If someone kicks you, give him love," and he practised this every day. Later, when Swami Sivananda became famous, he would give these same people great respect and hold them in esteem.

जब मैंने अपने गुरु के आश्रम में प्रवेश किया तो सबसे पहले मुझे 'हरे राम हरे कृष्ण' की धुन सुनाई पड़ी। किसी से मिलने के पूर्व इस ध्वनि, संगीत और मंत्र से मेरा प्रथम साक्षात्कार हुआ। तब कुछ संन्यासियों से मेरी भेंट हुई और मैं मन्दिर के अन्दर गया। अंत में अपने गुरु, स्वामी शिवानन्द जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, 'यहाँ रहो' और मैं वहाँ एक संन्यासी के रूप में रह गया। जीवन के उतार-चढ़ाव को सम्भालना आसान नहीं, और संन्यास का मार्ग तो और भी कठिन होता है। संन्यासी को बाहरी जीवन के तूफानों के साथ-साथ आन्तरिक जीवन के झंझावातों का भी सामना करना पड़ता है।

When I entered my guru's ashram, *Hare Rama Hare Krishna* was the first tune I heard. Before I even saw anyone, I heard them singing. This was the first sound, the first music and the first name I encountered before I met anyone. Then I met some other swamis and I went to

the temple. Finally I met my guru, Swami Sivananda. He said, "Stay here," and I stayed there as a sannyasin. Negotiating with the very heavy traffic of life is not easy and sannyasa is very difficult. We have to negotiate the erratic traffic of life outside and the erratic life inside.

लोगों के प्रति स्वामी शिवानन्द जी का दृष्टिकोण अद्भुत था। यदि कोई व्यक्ति अपनी आलोचना से परेशान होता तो वे कहते, ‘यह दैवी परीक्षा है। जब तुम लोहे की छड़ खरीदते हो तो उसकी विशेष जाँच नहीं करते, लेकिन जब सोने की छड़ खरीदते हो तो उसकी पूरी तरह जाँच-परख करते हो। हीरा खरीदते समय ऐसा नहीं होता कि कोई भी टुकड़ा उठा लिया। पूर्ण परीक्षण के बाद ही लेते हो। इसी प्रकार, अब जब ईश्वर तुम्हारा चयन कर रहे हैं, वे तुम्हारी परीक्षा तो लेंगे ही। यहाँ तुम्हारी आलोचना का कारण न तो तुम्हारा कोई दुर्गुण है, न ही तुम्हारा कोई पुराना कर्म। यह तो ईश्वर की परीक्षा है, इस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो गए तो तुम्हें उच्चतर ज्ञान प्रदान किया जाएगा।’

Swami Sivananda's attitude towards people was unique. If anyone was concerned about being criticized, he explained simply, "It is a divine test. When you purchase a steel rod, you don't examine it, but when you purchase a rod of gold, you examine it thoroughly. If you go to purchase a diamond, you don't

just pick up the first one you see. Likewise, now, when God is choosing you, he should test you. It is not your karma that is coming to you in the form of suffering. It is not your viciousness that is causing you criticism. It is the test of the divine, so that you may pass through it, and then you will be given the higher wisdom."

My Guruji said, “Son, do not get taken in by devotees. They will fall at your feet and worship you. They will garland you and sing verses of praise in your honour, ‘Jai Satyananda’. Do not fall into their trap, my son. Reserve the shakti of your atma. That is your earning which will be useful for you later on in your spiritual journey.” In spiritual life, when you go through the dimensions of inner

awareness, it is the strength of the mind which is very important. He told me that I would face these difficulties, and if I did not give the householders what they wanted, they would not come back to me a second time. He asked me to prepare my mind for these setbacks. I said, “If they do not come back a second time, that will be well and good. I will be relieved of my responsibility to them.”

मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा था, ‘बेटा, भक्तों के चंगुल में न फँसना। वे तुम्हारे पैर पड़ेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हें माला पहनाएँगे, प्रशंसा के गीत गायेंगे और कहेंगे, जय सत्यानन्द। उनके जाल में कभी मत फँसना, मेरे बेटे। अपनी आत्मशक्ति को सुरक्षित रखना। वह तुम्हारी कमाई है जो आगे चलकर तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में काम आएगी।’ आध्यात्मिक जीवन में चेतना के गहन आयामों से गुजरते समय मन की संकल्प शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि तुम्हें इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, यदि तुम गृहस्थों की अपेक्षाएँ पूरी नहीं करोगे तो वे दूसरी बार तुम्हारे पास नहीं आएँगे। उन्होंने मुझे ऐसी परिस्थितियों के लिये तैयार रहने की सलाह दी। मैंने कहा, ‘अगर वे दुबारा नहीं आते तो और भी अच्छा! उनके प्रति अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाऊँगा!’

स्वामी शिवानन्द जी की तितीक्षा पर्वत के समान और उनकी क्षमाशीलता धरती माँ के समान थी। धरती माँ की गोद में तुम सब प्रकार की गलतियाँ करते हो, उसका भोग करते हो और नाश भी। तब भी वह तुम्हें क्षमा करती है। धरती माँ की तरह स्वामी शिवानन्द जी भी पूर्णतः क्षमाशील थे। वे बहुत सतर्क भी रहते। अपनी कुटीर से वे मुझे पुकारते, ‘सत्यानन्द, श्री जामबर आये हैं। जरा देखो, उन्होंने भोजन किया या नहीं।’ मैं कहता, ‘स्वामीजी, उन्होंने भोजन तो कर लिया, लेकिन वे शाकाहारी नहीं हैं, इसलिए सिर्फ आधी रोटी ली है।’ वे कहते, ‘उनके लिये थोड़ा गोश्त क्यों नहीं ले आते।’ और मैं ऐसा ही करता।

Swami Sivananda had endurance like a mountain and his forgiveness can only be compared to that of Mother Earth. Mother Earth forgives you for all the mistakes you make on her bosom, enjoying and destroying her at the same time. Just as she is totally forgiving, so Swami Sivananda was full of forgiveness too. He was also very alert. From his kutir he would call, “Satyananda, Mr Jambar has come. See if he has eaten.” I would say, “Swamiji, he has eaten, but he is not vegetarian so he just took half a piece of bread.” He would say, “Why don’t you go and get him some meat?” So of course I had to do it.

Swami Sivananda always told me never to hurt another's feelings. He himself practised this throughout his life. I have met many sadhus, mahatmas and saints. I haven't seen Ramakrishna or Vivekananda, but I've seen Aurobindo, Ramana Maharshi, Swami Ramdas, Swami Nityananda of Vajreshwari,

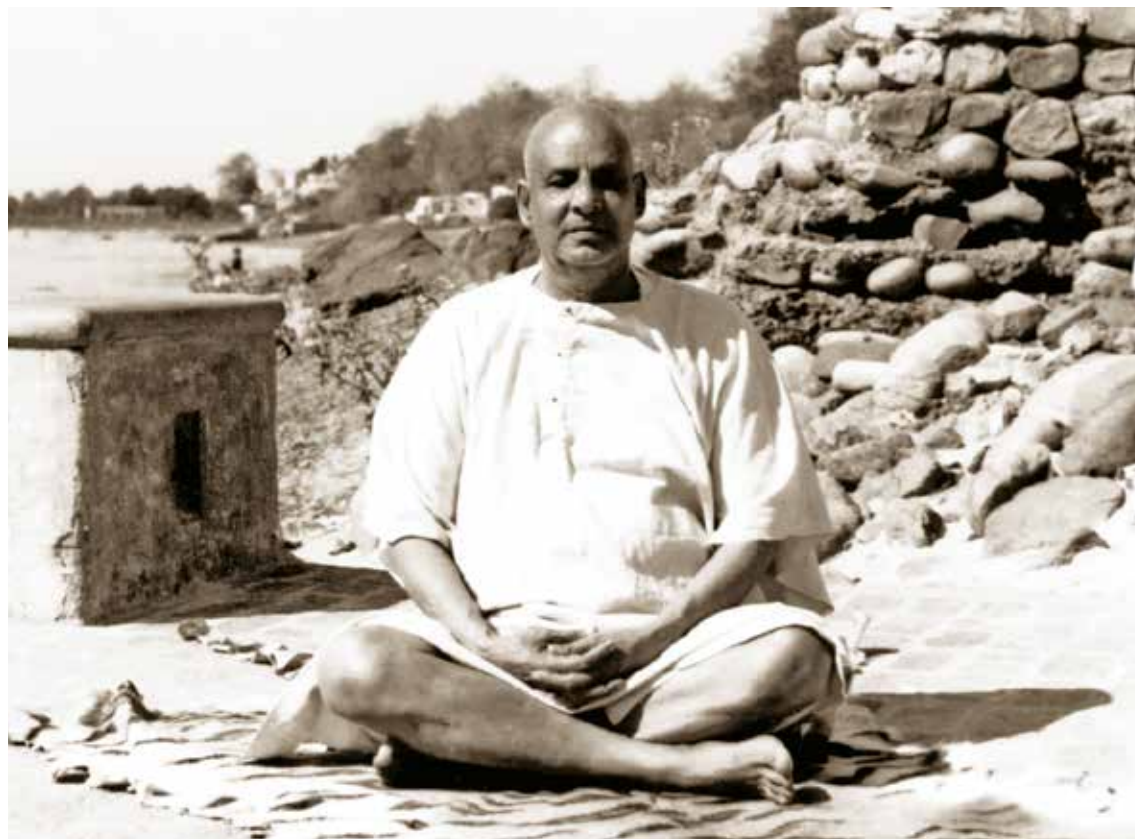
Dhuniwale Baba of Karwa, Maharshi Mahesh Yogi and Acharya Rajneesh. However, the person who has had the greatest influence in my life was Swami Sivananda. He convinced me, not because he was my guru, but because he was a man who lived in accordance with the laws of divinity.

स्वामी शिवानन्द जी हमेशा मुझसे कहा करते कि दूसरों की भावना को कदापि ठेंस न पहुँचाओ। उन्होंने स्वयं आजीवन इस सिद्धान्त का पालन किया। मैं अनेक साधु-सन्त-महात्माओं से मिला हूँ। मैंने रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानन्द को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने श्री अरविन्द, रमण महर्षि, स्वामी रामदास, वज्रेश्वरी के स्वामी नित्यानन्द, करवा के धूनीवाले बाबा, महर्षि महेश योगी और आचार्य रजनीश को देखा है। लेकिन मेरे जीवन पर जिस महात्मा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वे स्वामी शिवानन्द जी थे। मैं उनका कायल इसलिये नहीं हुआ कि वे मेरे गुरु थे, बल्कि इसलिये कि वे दिव्य सिद्धान्तों के अनुसार जीवनयापन करते थे।

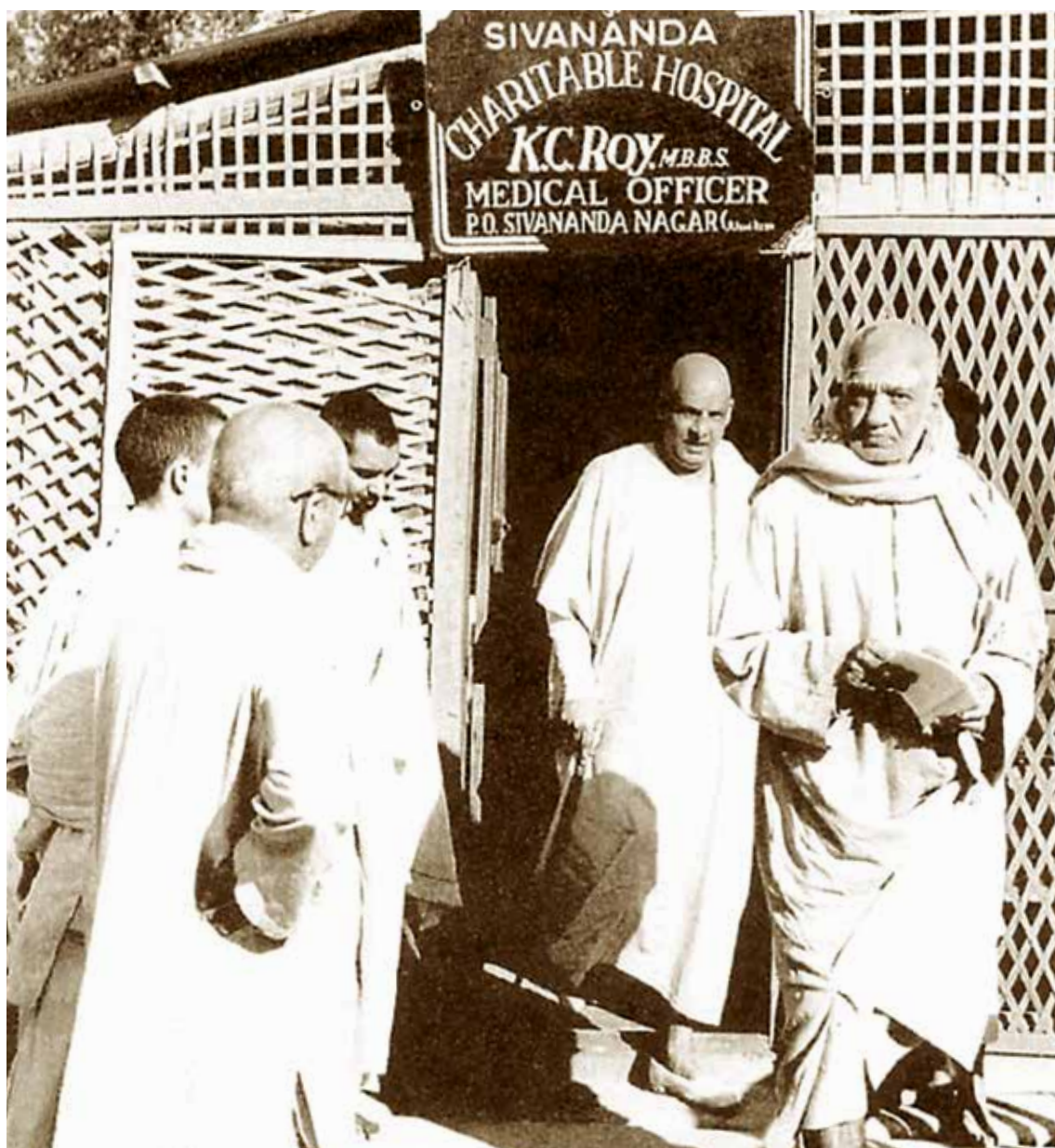

स्वामी शिवानन्द जी जैसे व्यक्ति हम सब के लिये आदर्श हो सकते हैं। प्रायः सभी लोग अपने जीवन की दैनिक समस्याओं से परेशान और भ्रमित रहते हैं। वे अपनी भावनाओं एवं वासनाओं के प्रवाह में बह जाते हैं और अपने भावनात्मक जीवन के उतार-चढ़ाव से निराश हो जाते हैं। सच्चे साधकों के सामने निश्चय ही यह प्रश्न खड़ा होता है कि ‘अनेक सीमाओं से घिरे मेरे जैसे व्यक्ति के लिये जीवन के शिखर पर पहुँचना कैसे संभव है?’ ऐसे लोगों के लिये, जो जीवन की परेशानियों से हताश और निराश हैं, स्वामी शिवानन्द जी प्रकाशस्तम्भ हैं। उनके बारे में सुनना आनन्द है, सोचना योग है तथा चर्चा करना समय का सदुपयोग है। शरीरधारी होते हुए भी वे सामान्य जीव नहीं थे। उनकी उपस्थिति में आन्तरिक सजगता सहज ही विकसित हो जाती थी।

A man like Swami Sivananda can be an example to us all. Most people are puzzled by the day-to-day problems of life. They are swayed by passions and emotions and dejected when they face the ups and downs in their emotional life. Definitely, to sincere people, the question does arise, “How is it possible for me, a person with so many limitations, to reach the highest

pinnacle of life?” To such sincere people, who are disappointed and dejected by the cruelties of life, Swami Sivananda is like a beacon of light. To hear about him is a joy, to think about him is yoga and to discuss him is to invest the time properly. Even though he lived in the physical body, he was not a physical soul, and his presence developed the inner awareness without any difficulty.

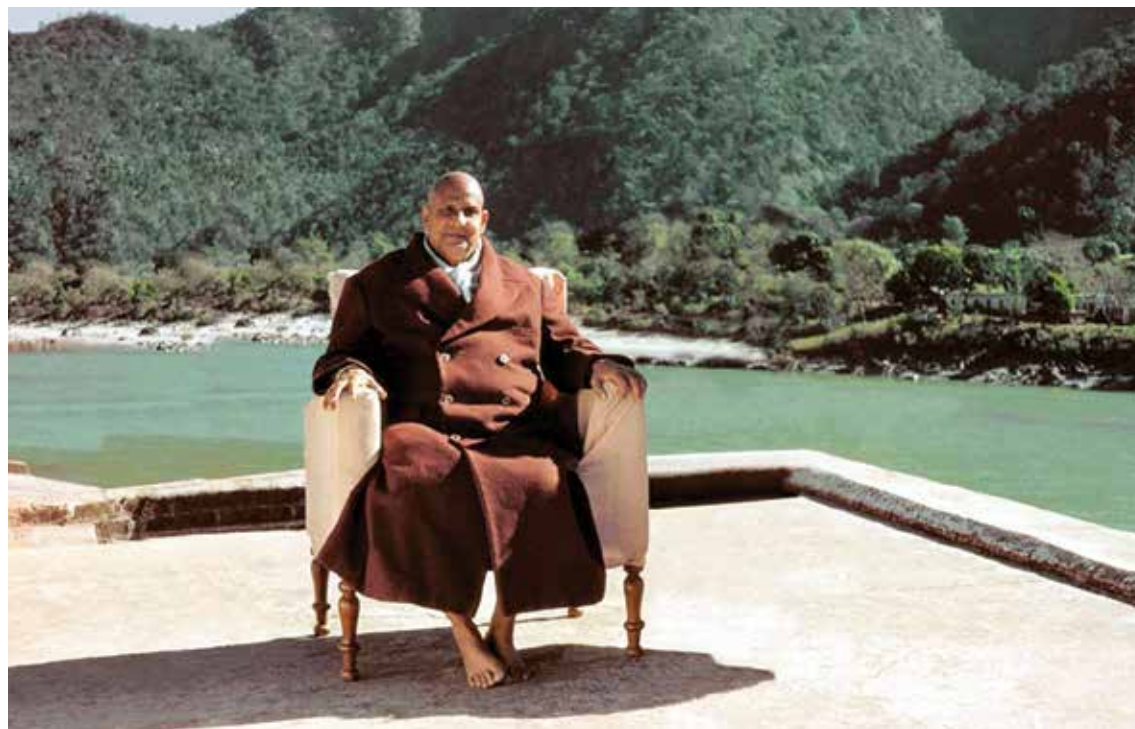

Swami Sivananda's fundamental philosophy of life was service. His priorities were: "Serve, love, give, purify, meditate, realize." Meditation was at the end of his list, a long way off. Whereas people start spiritual life with meditation, my guru's spiritual life started with service and culminated in meditation. The beginning of spiritual life stems from service to humanity.

स्वामी शिवानन्द जी के जीवन का मूल दर्शन सेवा था। सेवा, प्रेम, दान, शुद्धि, ध्यान और अनुभूति – ये उनकी प्राथमिकताएँ थीं। ध्यान उनकी सूची के अन्त में था। प्रायः सभी लोग आध्यात्मिक जीवन का प्रारम्भ ध्यान से करते हैं, लेकिन मेरे गुरु का आध्यात्मिक जीवन सेवा से प्रारम्भ हुआ और ध्यान में उसकी अन्तिम परिणति हुई। आध्यात्मिक जीवन का प्रारम्भ मानवता की सेवा से ही होता है।

स्वामी शिवानन्द जी कहा करते थे कि जैसे स्कूल से विश्वविद्यालय तक एक शिक्षा पद्धति होती है वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी होती है। इसकी प्रथम कक्षा सेवा है, द्वितीय प्रेम तथा तृतीय दान। ईश्वर का अस्तित्व है, इसलिए व्यक्ति को उनके बारे में सोचना चाहिये। उसे ध्यान और प्रार्थना द्वारा अपने हृदय को शुद्ध करना है। मैंने पूछा, ‘पर यह शुद्धि हो कैसे?’ उन्होंने कहा कि सेवा आध्यात्मिक जीवन का पहला सोपान है, उसके बाद आता है दूसरों से प्रेम करना। तीसरा सोपान है ‘दो, दो और दो।’ आध्यात्मिक जीवन की ये प्राथमिक कक्षाएँ आगे चलकर बहुत उपयोगी सिद्ध होती हैं। स्वामी शिवानन्द जी ने कहा कि इसके बाद व्यक्ति को यम-नियमों के द्वारा अपने मन, हृदय, उद्देश्य तथा कर्म को शुद्ध करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, तप, शौच, सन्तोष इत्यादि का पालन करो। जैसे साबुन से वस्त्र साफ करते हैं वैसे ही इन यम-नियमों द्वारा हृदय शुद्ध किया जाता है।

Swami Sivananda used to say that just as there is an education system from kindergarten to university, similarly there is a schooling system in spiritual life. The first level is service, the second is love, the third is giving. God exists, so one has to think about Him. One has to meditate, pray and purify one's heart. I asked, "But how?" He said that the kindergarten of spiritual life is service. What comes next? Loving others. Then the next class is give, give and give. This elementary class of spiritual life

will prove very useful. After this, Swami Sivananda said that one should purify the self: purify the mind, heart, intentions and actions with the yamas and niyamas. Practise *ahimsa*, non-violence, *satya*, truthfulness, *brahmacharya*, sensual restraint, *aparigraha*, non-possessiveness, *tapasya*, austerity, *asteya*, honesty, *shaucha*, cleanliness, *santosha*, contentment, and so on. Purification means that just as one cleans dirty clothes by putting them in detergent, so one puts one's heart in detergent, soaks it and cleans it.

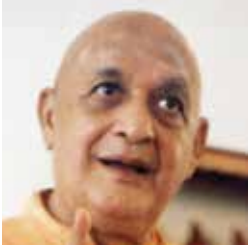

Swami Sivananda said, “Suffering and pain is the crucible into which nature throws a man whenever she wants to make him a sublime superman.” One has to accept pain and not be afraid of suffering. Jesus said, “It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven.” One should not depend on wealth as one’s security in life. Security in life is purification. After purification, Swami Sivananda spoke of meditation. He said that meditation is like going to college, it

is higher education. In meditation or prayer you enter a state of *shanti*, peace or tranquillity, where you become one with God. Whether in the form of Rama, Christ, Guru or Govinda, God is everywhere. He exists in every particle. There is nowhere He is not present. Finally, comes realization. Serve, love and give are elementary education. Purify is intermediate education, and meditation is college education. Realization is postgraduate education. This is the curriculum of spiritual schooling.

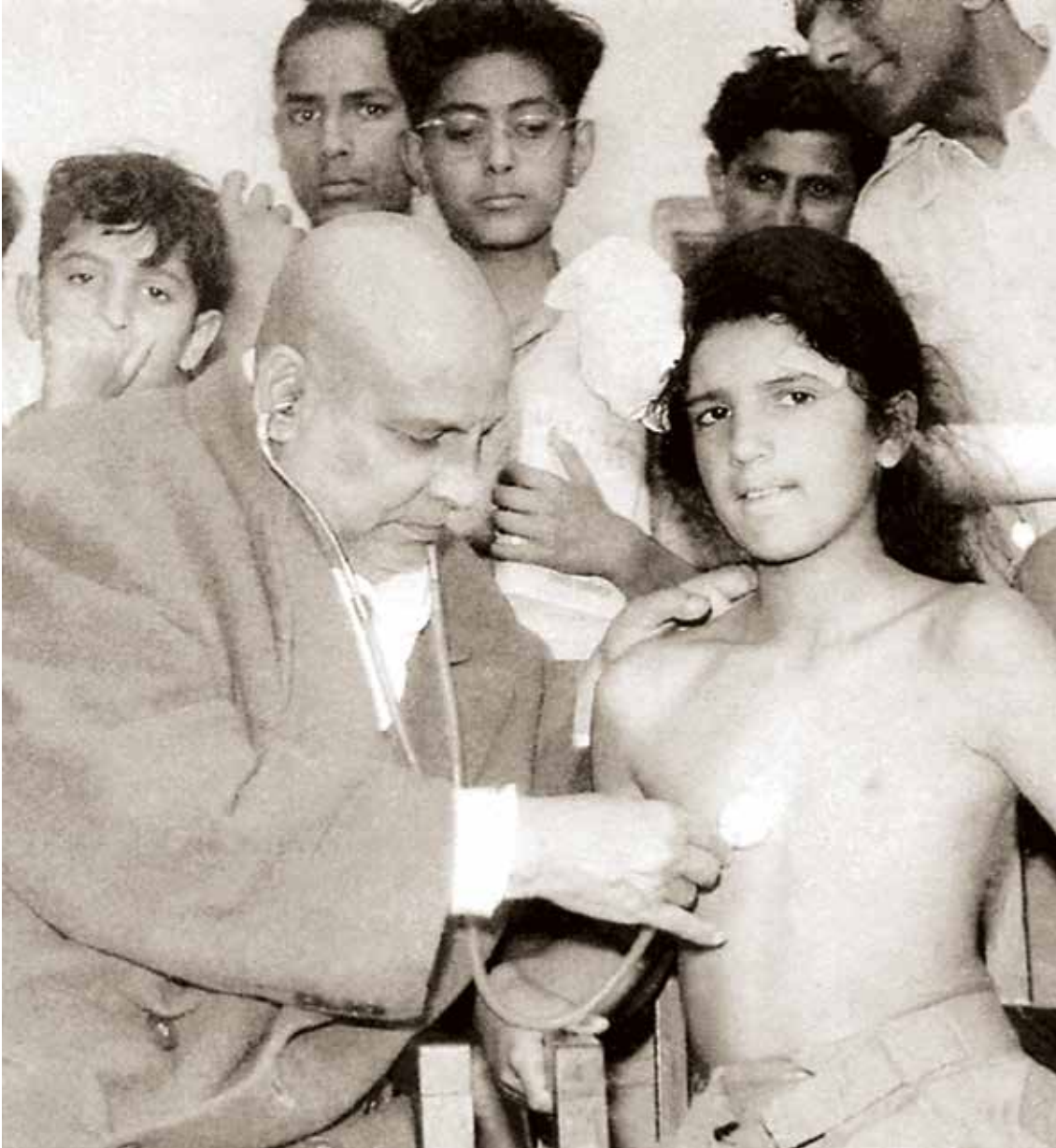
स्वामी शिवानन्द जी कहते थे कि जब प्रकृति तुम्हें महामानव बनाना चाहती है तो दुःख-तकलीफ में डालती है। व्यक्ति को दुःख-तकलीफ से डरना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिये। ईसा मसीह का कहना था कि एक धनी आदमी के स्वर्ग के साम्राज्य में पहुँचने की अपेक्षा एक ऊँट का सूई के छिद्र से गुजरना आसान है। जीवन में सुरक्षा के लिये व्यक्ति को धन-सम्पत्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिये। शुद्धिकरण में ही जीवन की सुरक्षा है। शुद्धिकरण के बाद उन्होंने ध्यान पर बल दिया। उनका कहना था कि ध्यान कॉलेज में प्रवेश के समान है, यह उच्च शिक्षा है। ध्यान या प्रार्थना द्वारा मनुष्य शान्ति की अवस्था प्राप्त करता है जहाँ ईश्वर से उसका तादात्म्य होता है। राम, ईसा मसीह, गुरु या गोविन्द के रूप में ईश्वर सर्वत्र हैं। कण-कण में उनका निवास है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वे न हों। अन्त में जाकर यह अनुभूति प्राप्त होती है। सेवा, प्रेम और दान प्राथमिक शिक्षा है। शुद्धिकरण माध्यमिक शिक्षा है, ध्यान कॉलेज की शिक्षा है और अनुभूति स्नातकोत्तर शिक्षा है। आध्यात्मिक शिक्षा का यही पाठ्यक्रम है।

Swami Sivananda gave me the mantra:
serve, love, give, purify, meditate,
realize, be good, do good, be kind,
be compassionate, bear insult, bear
injury. This is very difficult, but it is
the highest sadhana!

स्वामी शिवानन्द जी ने मुझे मन्त्र दिया – सेवा, प्रेम,
दान, शुद्धि, ध्यान, अनुभूति, अच्छा बनो, अच्छा
करो, दयालु बनो, अपमान सहो, चोट सहो। यह
बहुत कठिन है, लेकिन यही सर्वोच्च साधना है।

Swami Sivananda's every action, whatever he did, the way he lived, was in itself a commentary on the great truths of yoga, Vedanta and tantra. Of course, he was my guru so I cannot compare him with other great saints, but I felt that he was unique because, although he lived on a higher plane of consciousness, he operated very efficiently on the normal plane of consciousness at the same time.

स्वामी शिवानन्द जी की जीवनशैली, उनका हर कार्य योग, वेदान्त और तन्त्र के महान् सिद्धान्तों की व्यावहारिक व्याख्या प्रस्तुत करता था। चूँकि वे मेरे गुरु थे, इसलिए अन्य महान् सन्तों के साथ मैं उनकी तुलना नहीं कर सकता। मेरी समझ से वे अनुपम और अद्भुत थे। हालाँकि वे चेतना की उच्च अवस्था में रहा करते थे, पर साथ ही वे चेतना के सामान्य धरातल पर भी पूर्ण दक्षता से कार्य कर सकते थे।

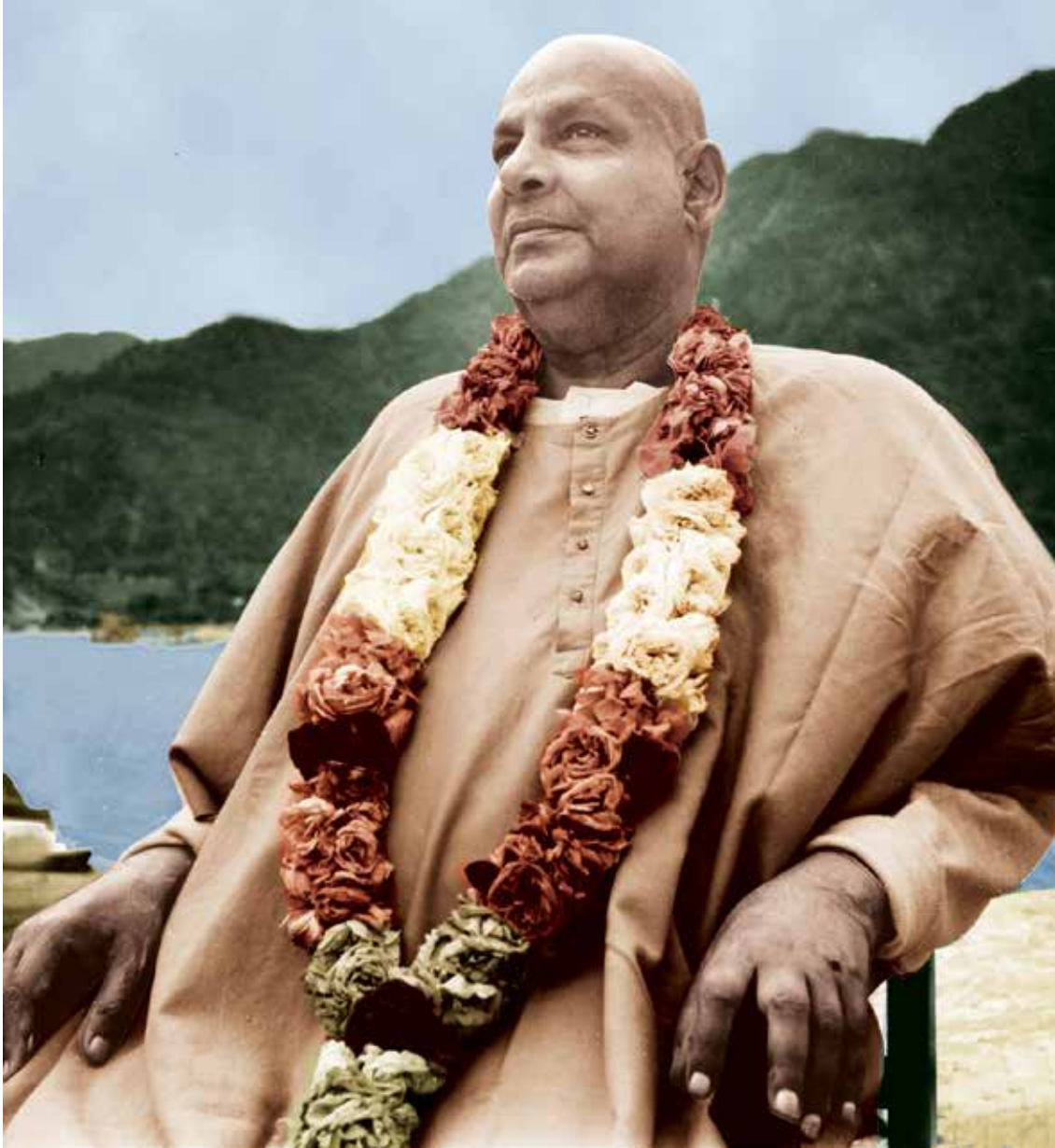

स्वामी शिवानन्द जी के मन में सब के प्रति सदैव आदर का भाव रहता था। वे छूआछूत जैसी मान्यताओं के खिलाफ आजीवन संघर्षशील रहे। साल में एक बार वे सभी मेहतरों और सफाई कर्मचारियों को आश्रम बुलाते, उनके पैर धोते तथा अन्य स्वामियों से भी उनके पैर धुलवाते। एक अज्ञानी, अहंकारी हिन्दू के लिये किसी मेहतर के पैर धोना कितना कठिन है! इसके बाद वे उन्हें धोती, शॉल, कम्बल, हलवा, पूड़ी एवं अन्य स्वादिष्ट व्यंजन देते तथा अन्त में नमस्कार करते। उनका कहना था कि सर्वप्रथम अहंकार का त्याग आवश्यक है, तभी आध्यात्मिक अनुभूति हो सकती है।

Throughout his life, Sri Swami Sivananda strove to treat all people with equal respect and he fought ceaselessly against the concepts of untouchability. He would greet everyone and once a year he would collect the sweepers, mehtars (night soil collectors) and scavengers of society, call them to the ashram and wash their feet. It is so difficult for the

arrogant, self-deluded Hindu to wash the feet of a mehtar. He used to wash their feet and he would make the swamis wash their feet also. Then he would give them dhoti, shawl, blankets, halva, puri and other special delicacies, and finally he would do namaskar. He used to say that one has to renounce the ego first, then only can realization come.

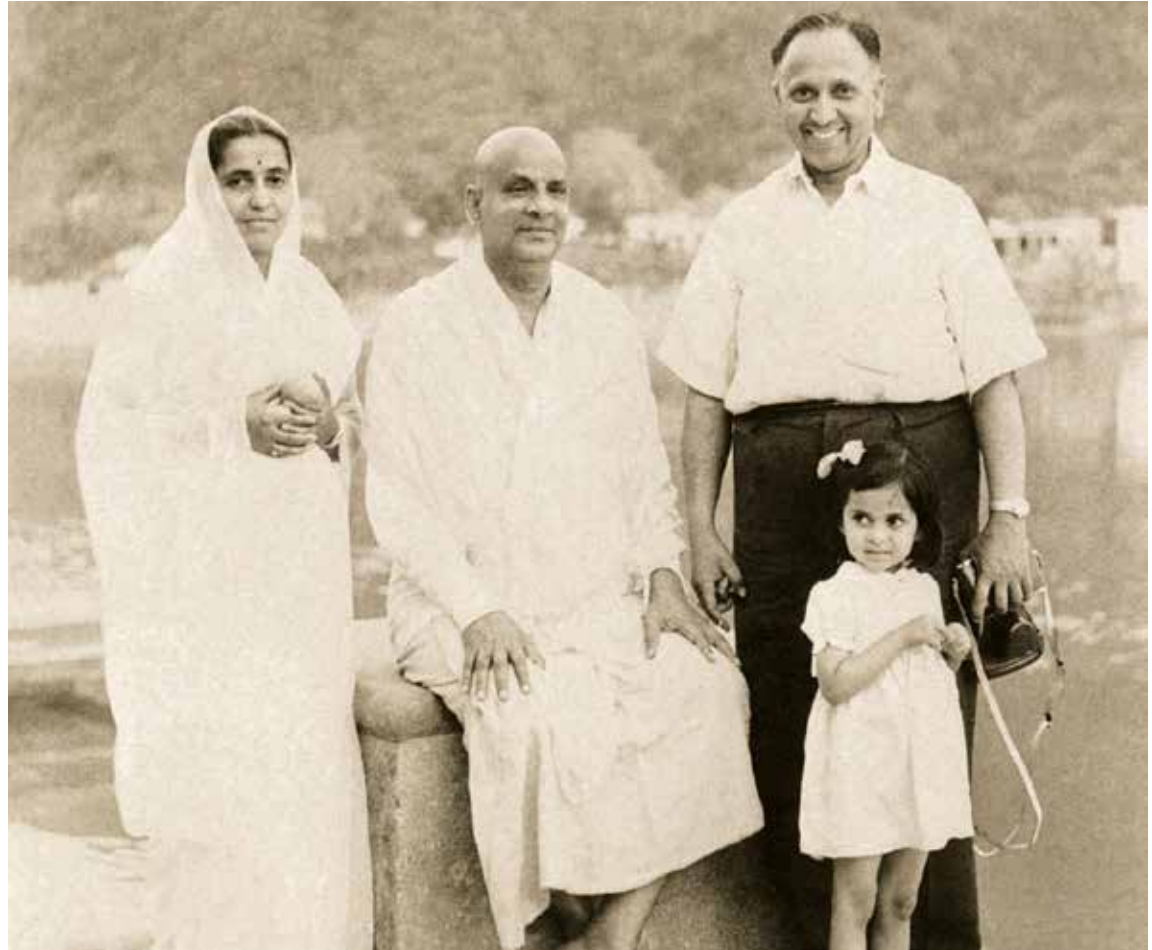
Swami Sivananda was not an intellectual; he was purely a bhakta with an innocent mind. If anyone came to him or wrote to him with problems, at once he would ask everybody to please sit down, close their eyes and repeat the mantra for that person's recovery.

He had such faith that immediately after the mantra was repeated he would have us write a letter saying, "We have conducted the mantra prayer for you and now you will be all right."

स्वामी शिवानन्द जी बुद्धिवादी नहीं थे, वे एक सरल, निष्कपट, विशुद्ध भक्त थे। यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्याएँ लेकर उनके पास आता या पत्र लिखता तो वे सभी आश्रमवासियों को तुरन्त बिठलाते और आँखें बन्द कर मन्त्र जप करने का निर्देश देते ताकि व्यक्ति की समस्याओं का निदान हो सके। उनमें इतना गजब का विश्वास था कि जप के बाद वे हमसे उस व्यक्ति को पत्र लिखवाते, 'हमने आपके लिये मन्त्र प्रार्थना की है और अब आपका सब कुछ ठीक हो जायेगा।'

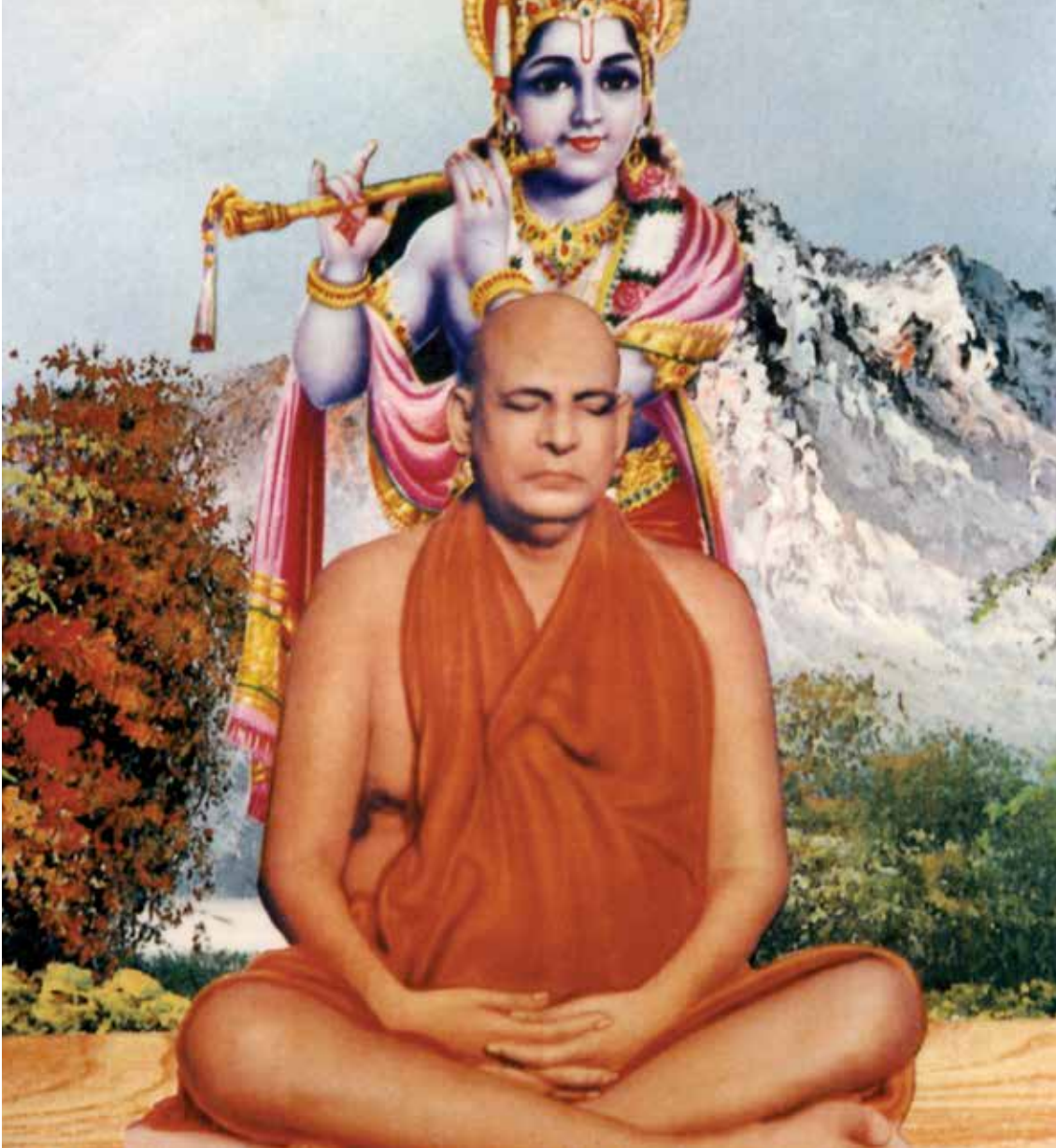

स्वामी शिवानन्द जी सब में विश्वास करते थे, किसी भी व्यक्ति को बुरा नहीं मानते थे। वे महत्वाकांक्षा तथा अहंकार से पूर्णतया मुक्त थे, कभी भी एक महान् स्वामी होने का ढोंग नहीं रचते थे। उनके पास हजारों लोग आते और अपनी समस्याओं से मुक्ति पाते, किन्तु स्वामीजी हमेशा कहते कि यह सब ईश्वर की कृपा है। लोग कहते, ‘स्वामीजी, आप एक महान्, सिद्ध गुरु हैं। आपके आशीर्वाद से मेरा बच्चा एक बड़े संकट से उबर गया।’ वे कहते, ‘नहीं, नहीं, नहीं। यह ईश्वर की कृपा और आपका प्रारब्ध है।’

Swami Sivananda was a man who believed in everybody and never thought that anyone was bad. He was a man without ego and ambition who never posed as a great swami. Thousands of people came to him and were helped out of difficult situations, but his only

comment was, “It is God’s grace.” They would say to him, “Swamiji, you are a great siddha; you are a great master. On account of your blessings, my child has come through his crisis.” He would say, “No, no, no. It is God’s grace and your prarabdha karma.”

Swami Sivananda was such a disciplined person yet his ishta devata was Sri Krishna, the playboy, who represents joy, mirth and *ananda*, bliss. I have always been a free person and yet my ishta devata is Sri Rama, who symbolizes discipline, principles and dharma.

स्वामी शिवानन्द जी इतने अनुशासित व्यक्ति थे, पर उनके इष्ट देवता श्रीकृष्ण थे, जो उन्मुक्त आह्लाद और प्रेम के प्रतीक हैं। मैं सदा उन्मुक्त व्यक्ति रहा हूँ, लेकिन मेरे इष्ट देवता हैं श्रीराम, जो मर्यादा, अनुशासन और धर्म के प्रतीक हैं।

बचपन में मैंने राम को अपना आदर्श चुना, लेकिन जब मैं संन्यास में दीक्षित हुआ तो शैव परम्परा का हो गया। यह तो कुछ ऐसा ही हुआ कि एक आदमी दो औरतों से प्यार करे और सोचे कि शादी किससे की जाए? मेरे गुरु ने कहा कि दोनों से विवाह कर लो! मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि भगवान राम को अपना इष्ट देवता और भगवान शिव को इष्ट मन्त्र बना लो। तब से मैं ॐ नमः शिवाय का जप और भगवान राम का ध्यान करता आ रहा हूँ। लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से भगवान नाराज हो सकते हैं, लेकिन भगवान कभी नाराज नहीं होते। जब शिवजी ने देखा कि मैं उनके नाम का जप और श्रीराम का ध्यान कर रहा हूँ तो कहा, 'बहुत अच्छा।' जब श्रीराम को पता चला कि मैं उनका ध्यान तथा शिवजी के मन्त्र का जप करता हूँ तो बोले, 'अति उत्तम।' उन दोनों के बीच पूर्ण सामंजस्य था। जब दोनों लड़कियाँ राजी हों तो लड़के के लिये दोनों से ब्याह करने में क्या समस्या हो सकती है?

In childhood I chose Rama as my ideal, but when I was initiated into sannyasa I got caught in the Shaiva tradition. So for me it was like a man loving two women at the same time. Whom to marry? My guru told me to marry both. I wondered how and he suggested I make Lord Rama my ishta devata and Lord Shiva my ishta mantra. Since then I've been chanting *Om Namah Shivaya* and meditating on Lord Rama. People think God may be displeased with this, but He never gets annoyed. When Shiva saw me chanting his name and meditating on Rama, he said, "Very good." When Lord Rama came to know that I meditate on him but chant Lord Shiva's mantra, he said, "Fine, fine." There was perfect understanding between the two of them. When two girls can agree, then what problem can arise for the boy in marrying both of them?

Swami Sivananda loved kirtan immensely. When he sang he used to start dancing and become completely inspired and transmuted. Here was a sannyasin, belonging to the highest order of Advaita Vedanta, the philosophy of jnana yoga, dancing like a fool. He was a person who represented the highest philosophy of pure

monism, and when I saw him dancing like a madman, I began to doubt my rational approach to reality. I began to think that my concepts about spiritual life were merely intellectual. My knowledge came from the upper crust of human existence, and gradually I started getting into the mood of singing kirtan.

स्वामी शिवानन्द जी को कीर्तन बहुत पसन्द था। जब भी वे गाते तो नृत्य करने लगते और उसमें पूरी तरह तन्मय हो जाते। अद्वैत वेदान्त की उच्चतम परम्परा का संन्यासी एक बावरे की तरह नाचे! यह देखकर मुझे जीवन के प्रति अपने तार्किक दृष्टिकोण पर सन्देह होने लगा। मैं सोचने लगा कि आध्यात्मिक जीवन के प्रति मेरी अवधारणाएँ पूर्णतया बौद्धिक और नीरस हैं। मेरे ज्ञान का स्रोत मानव अस्तित्व की ऊपरी सतह तक सीमित था। जब मुझे यह अहसास हुआ तो धीरे-धीरे मेरे अन्दर मस्त होकर कीर्तन गाने की प्रवृत्ति विकसित होने लगी।

स्वामी शिवानन्द जी आश्रम में नियमित रूप से साधना सप्ताह का आयोजन किया करते थे। इसमें कर्मयोग की कक्षा भी अवश्य शामिल रहती थी। सन् 1945 के सितम्बर माह में आयोजित ऐसी एक कक्षा का विवरण कुछ इस प्रकार है। घंटी बजते ही आश्रम के सभी अन्तेवासी और आगन्तुक आश्रम के मुख्य प्रांगण में एकत्रित हो गये। स्वामी शिवानन्द जी वहाँ सबसे पहले पहुँचे। उन्होंने अपनी धोती ऊपर उठाकर कमर में कस ली थी और एक तौलिये से सिर पर पगड़ी बाँधी थी। अपने हाथों में झाड़ू और बेलचा लेकर सड़क एवं गंगा किनारे की सफाई करने लगे। वहाँ से गुजरनेवाले गाँववाले और तीर्थयात्री यह देखकर दंग रह गये! उच्च कुल एवं पद-प्रतिष्ठा वाले कुछ अतिथि तो आरम्भ में झिझके, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक महान् सन्त केहुनी तक अपना दाहिना हाथ नाली में डालकर कूड़ा-कचरा साफ कर रहे हैं तो वे सब कुछ भूल गये और एक सामान्य मजदूर की तरह कार्य करने लगे। अपने हाथों से कचरा साफ करके स्वामीजी ने दर्शाया कि किस प्रकार निःस्वार्थ सेवा हेतु लोगों को प्रेरित करने के लिये व्यक्तिगत उदाहरण सबसे कारगर है।

Swami Sivananda regularly held sadhana weeks in the ashram and a karma yoga class was invariably included. Here is an account of such a class held in September 1945. At the sound of a bell, the entire party of visitors and residents turned out before the main ashram premises. First to be on the spot was Swami Sivananda himself, his dhoti girded up and a towel tied as a turban around his head. To the astonishment of the passing pilgrims and local villagers, Swami Sivananda, shovel and broom in hand, began

cleaning up the roadside and river banks of the Ganga. One or two visitors of high birth and status hesitated just for a moment, but the sight of the guru and saint cleaning the gutter with his right hand up to the elbow in the drain made them forget everything, and they fell to work like ordinary labourers. Clearing the dung and refuse from the road with his own hands, Swami Sivananda showed how the force of direct personal example was by far the best persuasion to inspire others in the fields of selfless service.

My guru was a Vedantin, *Aham Brahmasmi*. He lived in a small room, ten by ten. He did not belong to the five-star culture; he had an ordinary lifestyle. He kept a photo of Sri Krishna posing as Vitthala, which was printed in Bombay. There was a bell in front of the photo. He would prostrate in front of the picture in the morning. In those days I had an Arya

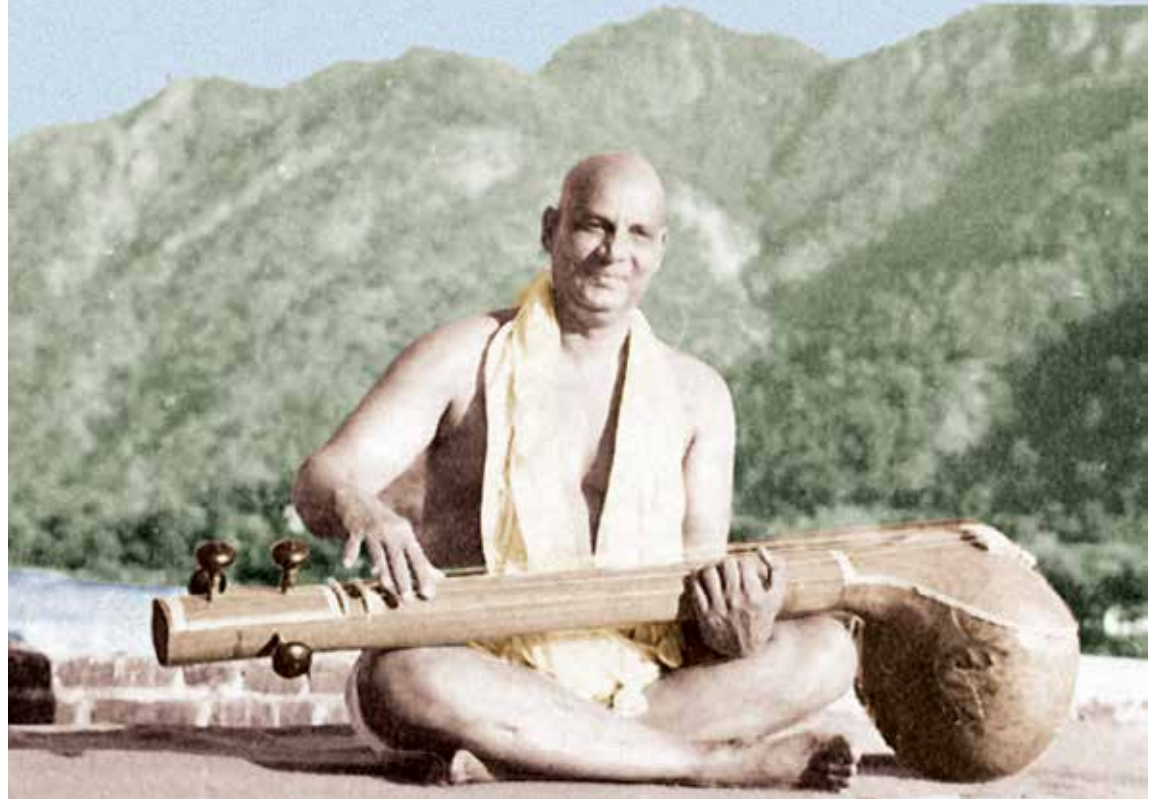
Samaj background. When I saw him prostrating before the picture of God, I used to wonder what it meant. Was it blind naivety or a facade? But my guru was a very good and sincere man. His devotion was genuine and nobody could call him a hypocrite. From his lifestyle and interactions with people I knew him to be a childlike, innocent man.

मेरे गुरु 'अहं ब्रह्मास्मि' वाले वेदान्ती थे। वे पंचसितारा संस्कृति वाले नहीं थे, उनकी जीवनशैली बहुत सरल थी। वे छोटे-से कमरे में रहते थे। वहाँ वे श्रीकृष्ण की विट्ठल स्वरूप में एक फोटो रखते थे जो बम्बई में छपी थी। फोटो के सामने एक घंटी थी। रोज सबेरे वे फोटो के सामने साष्टांग प्रणाम करते। मेरी पृष्ठभूमि आर्यसमाजी थी। जब मैं उन्हें भगवान के चित्र के सामने साष्टांग नमस्कार करते देखता तो मुझे आश्चर्य होता, 'इसका क्या तात्पर्य है? यह दिखावा है या भोलापन?' लेकिन मेरे गुरु बड़े अच्छे और निष्कपट व्यक्ति थे। उनकी भक्ति सच्ची थी, कोई भी उन्हें ढोंगी नहीं कह सकता। उनकी जीवनशैली तथा व्यवहार को देखकर मैं समझ गया कि वे एक सरल, बालसुलभ व्यक्तित्व के धनी हैं।

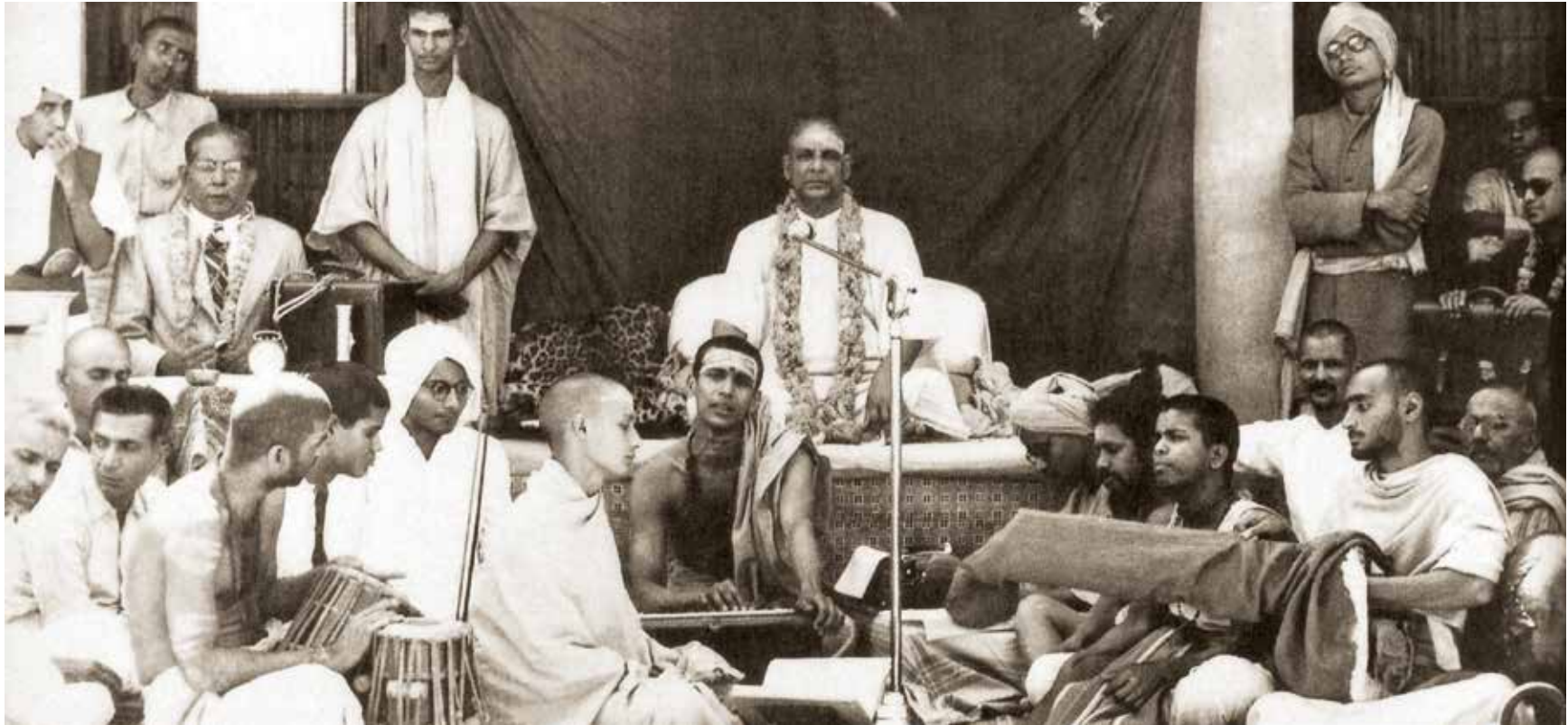

मैं अब तक जिन संन्यासियों से मिला हूँ, स्वामी शिवानन्द जी का जीवन उन सब से भिन्न था। उनका हृदय विशाल था। लोगों को भोजन या अन्य कुछ देने में उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होती थी। जीवन में उनका एकमात्र दर्शन था, 'ईश्वर का नाम सत्य है, शेष सब कुछ असत्य है।' वे कहा करते थे, 'जब भी कोई आश्रम या ऐसी कोई आध्यात्मिक योजना शुरू करता है तो उसे ईश्वर के नाम से प्रारम्भ करना चाहिये।' उन्होंने अपने आश्रम में अखण्ड महामन्त्र कीर्तन प्रारम्भ किया –

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इसके लिये एक मन्दिर तथा हॉल का निर्माण किया गया और मन्दिर के अन्दर दो दीपक जलाये गये। वहाँ कीर्तन लगातार चौबीसों घंटे चलते रहता और हर संन्यासी को रोज एक घंटा वहाँ बैठकर कीर्तन करना होता। स्वामी शिवानन्द जी राम-नाम के प्रेमी थे तथा भक्ति-भाव से कीर्तन करते थे। वे बहुत अच्छा गाते थे, उनकी आवाज सुरीली और ओजस्वी थी। वे अंग्रेजी, हिन्दी, तमिल

और संस्कृत में गीत लिखते थे। वे अक्सर अंग्रेजी में गाया करते थे और उन्होंने अंग्रेजी गीतों का एक संकलन भी प्रकाशित किया। स्वामीजी को शास्त्रीय संगीत और नृत्य बहुत प्रिय था। जब भी कोई उनसे मिलने आता, उनका पहला प्रश्न होता, 'क्या आप गा सकते हैं? क्या आप नृत्य कर सकते हैं? ठीक है, आज शाम को आपका एक कार्यक्रम करते हैं।' उत्तर और दक्षिण भारतीय, दोनों शैलियों के संगीतज्ञ उनके पास आया करते थे।

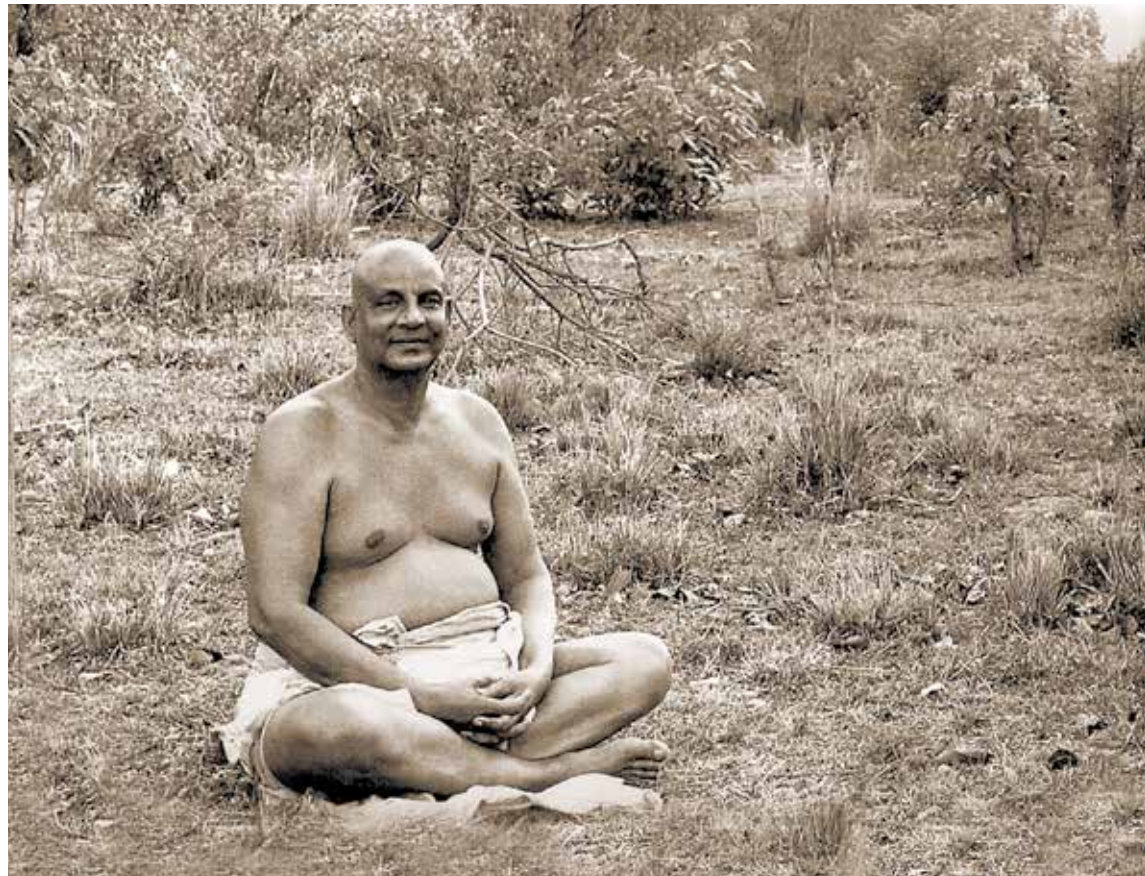
Swami Sivananda's life was different from most of the sannyasins I have come across. His heart was large. He was happiest when he was feeding and giving to people. His only philosophy in life was: God's name is real and everything else is unreal. Swami Sivananda said, "Whenever one starts an ashram or any such project, one should begin with God's name." So he started unbroken Mahamantra

sankirtan: *Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare*. For this purpose a small temple with a hall was constructed and two lamps were lit. The kirtan was sung continuously every day for twenty-four hours and it was the duty of the sannyasins to sing for one hour daily. Swami Sivananda was a lover of Sri Rama's name and a devotee of kirtan. He sang really well, his voice was sweet

and powerful. He composed songs in English, Hindi, Tamil and Sanskrit. He would often sing in English and he compiled a book in English called *Inspiring Songs and Kirtans*. Swamiji loved music and classical dance and his first question to anyone who came to meet him was, "Can you sing? Can you dance? Okay, let's have a performance this evening." Musicians from North and South India would come to him.

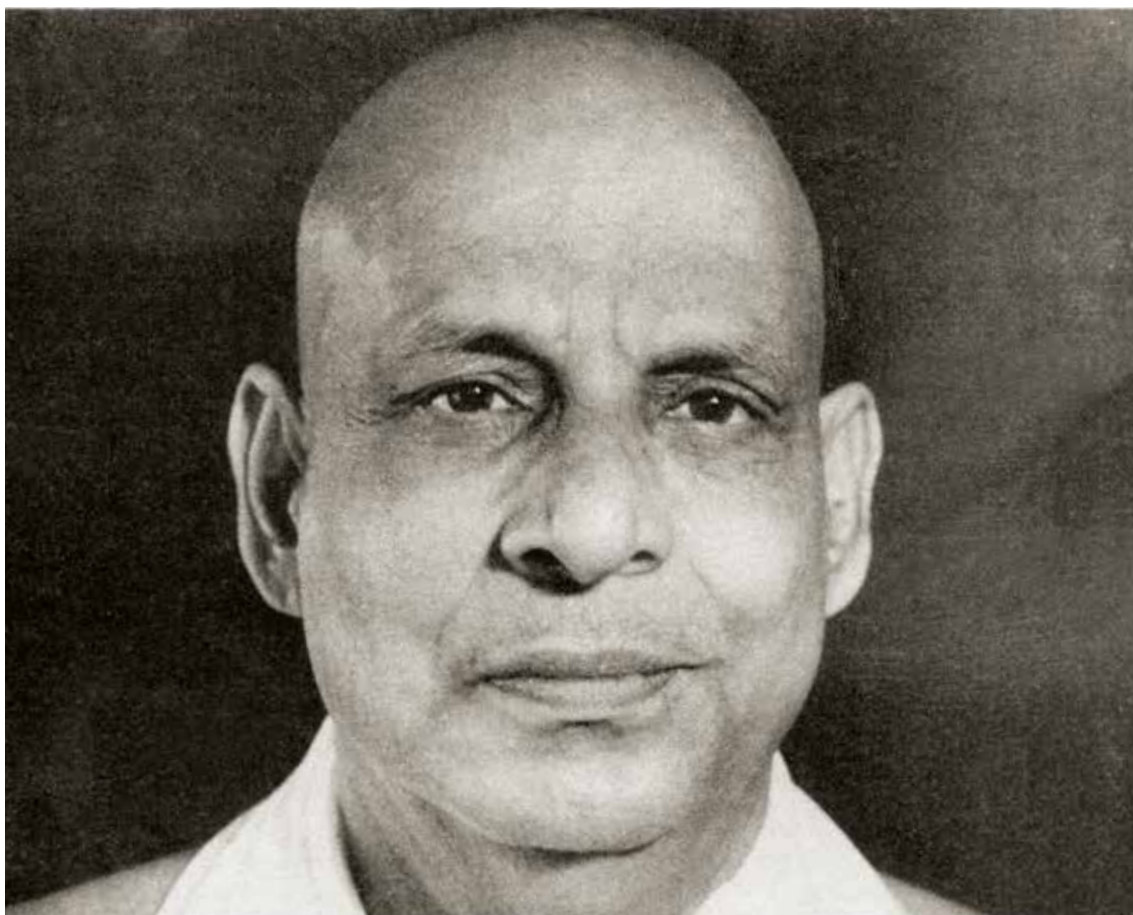

स्वामी शिवानन्द जी ने अनेक बार मुझसे कहा, ‘तुमने ध्यान की बहुत ऊँची अवस्था प्राप्त कर ली है जहाँ तुम अचेत हो जाते हो, लेकिन तुम अभी अपने अन्दर सर्वोच्च चेतना विकसित करने में सक्षम नहीं हो। ऐसा क्यों? अभी भी एक दीवार है और अपने कर्मों का क्षय करके इसके पार जाना होगा।’ मैं स्वामीजी के साथ बारह वर्षों तक रहा। रोज मैं सुख-दुःख, कष्ट-कठिनाई, मान-अपमान का सामना करता और उन्हें झेलने का प्रयास करता। बारह वर्षों के बाद उन्होंने मुझसे कहा, ‘तुम्हारी साधना लगभग पूरी हो गयी है। अब तक तुम आश्रम में अपने गुरु भाइयों के साथ दिव्य जीवन जीने की कला सीखते रहे हो, अपनी परीक्षा लेते रहे हो। अब संसार में रहो और देखो कि कितने सफल होते हो।’

Swami Sivananda said to me a number of times, “Look, you have attained a very high state of meditation and you become unconscious, but you are unable to develop the supreme awareness in yourself. Why so? There still remains a boundary wall and you must overcome it by working out your karmas.” I lived with Swami Sivananda for twelve years.

Every day I was trying to come to terms with insult, injury, pain, hardship and pleasure, all alike. After twelve years he told me, “Your sadhana is almost complete. So far, you have been learning the divine life here in the ashram with your spiritual brothers; you have been testing yourself. Now live in the world and see how you fare.”

In 1956, in the morning of 19th March, he called me to his cottage and he told me that the institution was not enough to hold me; I must go away, into the wild world to do what I can see and understand. He gave me some money and taught me kriya yoga in five minutes, and I left him on 19th March

1956. He made things very clear to me. He said, "In 1923 you were born, in 1943 you came to me, in 1963 you will start working yourself, in 1983 your institutional work will come to a close and after that your work will be for the cosmos." So therefore I am working to his instructions.

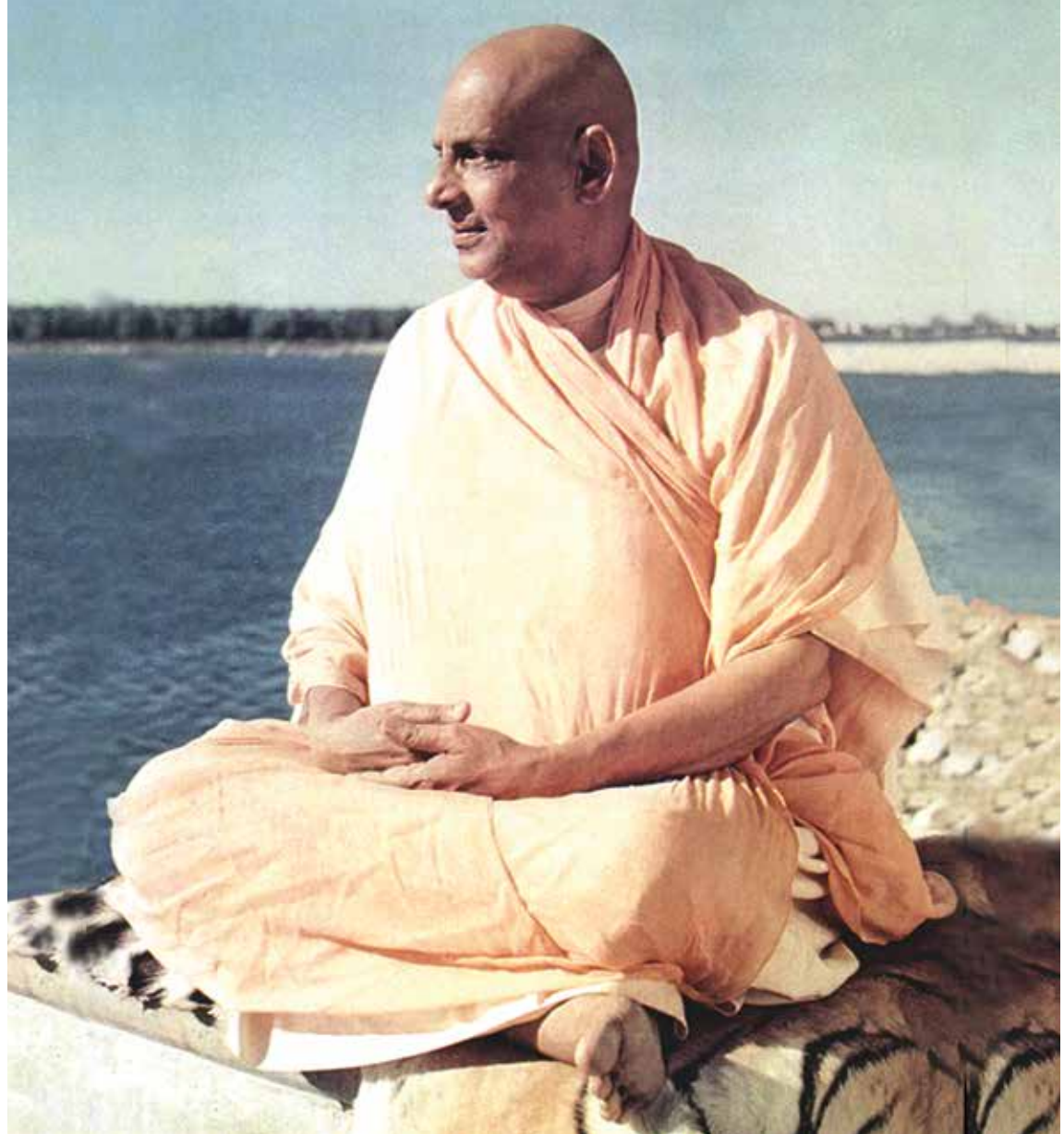

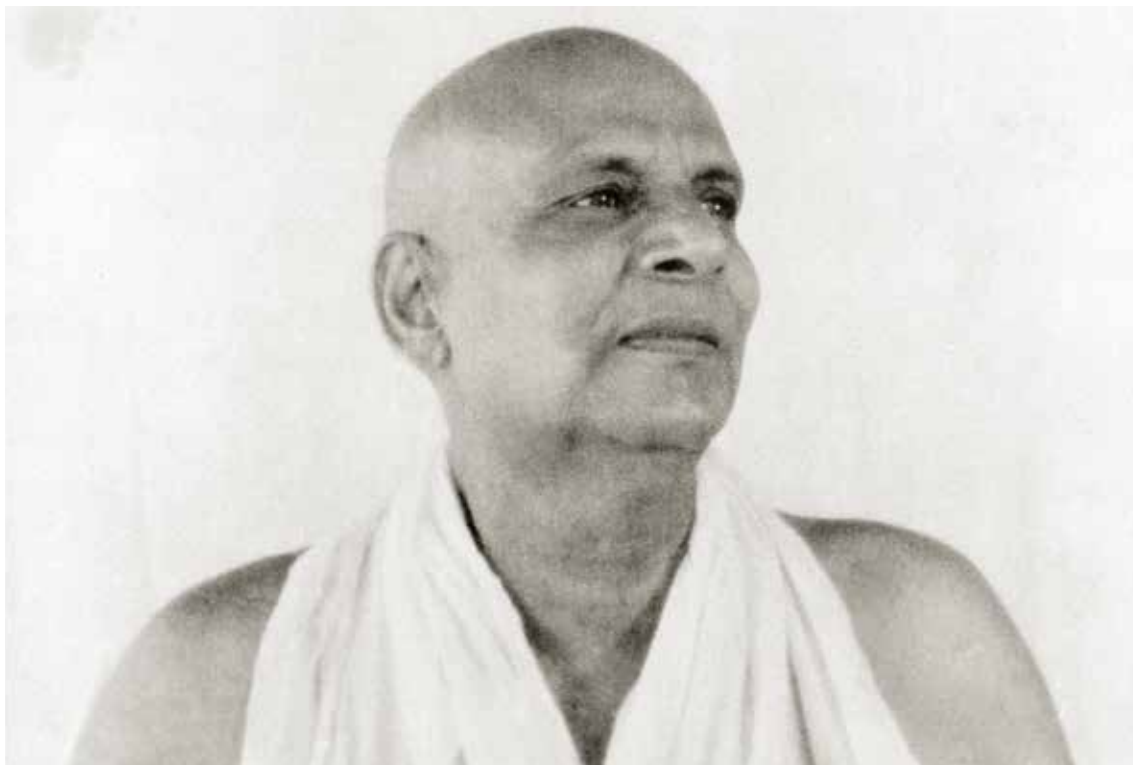
19 मार्च, 1956 की सुबह उन्होंने मुझे अपनी कुटिया में बुलाया और कहा कि यह संस्था मेरे लिए काफी नहीं, मुझे बाहर संसार में जाना चाहिए और अपने अनुभव के आधार पर कार्य करना चाहिए। उन्होंने मुझे कुछ राशि दी, पाँच मिनट में क्रियायोग सिखा दिया और उसी दिन मैं उन्हें छोड़ चला। उन्होंने मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट कर दिया, '1923 में तुम्हारा जन्म हुआ, 1943 में तुम मेरे पास आए, 1963 में तुम अपने कार्य को आरम्भ करोगे, 1983 में तुम्हारे संस्थागत कार्य की समाप्ति हो जाएगी और तब तुम्हारा कार्य ब्रह्माण्डीय स्तर पर होगा।' मैं उनके निर्देश अनुसार ही कार्य कर रहा हूँ।

Every disciple who lives with a guru will leave that institute, ashram or gurukul one day, and after going out they will have to repay their debt. Swami Sivananda did not ask me for money. He asked me to repay my debt by teaching yoga and making it popular all over the world. He had full faith in me.

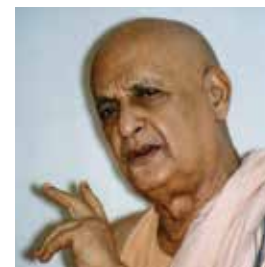
अपने गुरु के साथ रहने वाला हर शिष्य एक-न-एक दिन उस गुरुकुल या आश्रम को छोड़ेगा और छोड़ने के बाद उसे अपना ऋण चुकाना पड़ेगा। स्वामी शिवानन्द जी ने मुझसे रकम नहीं माँगी। ऋण चुकाने के लिए उन्होंने योग का प्रचार कर उसे पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाने को कहा। उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास था।

Swami Sivananda used to say that the sadhaka's life must be of such nobility and so fulfilling that the onslaughts, tremors and shocks of life, from family members, friends and enemies, from well-wishers and ill-wishers just do not affect him. He used to give us the analogy of a man and his baby. Imagine there is a young man standing and his little baby comes and pulls at his trouser leg and says, "Papa." The man may get a surprise, but he does not fall over. In the

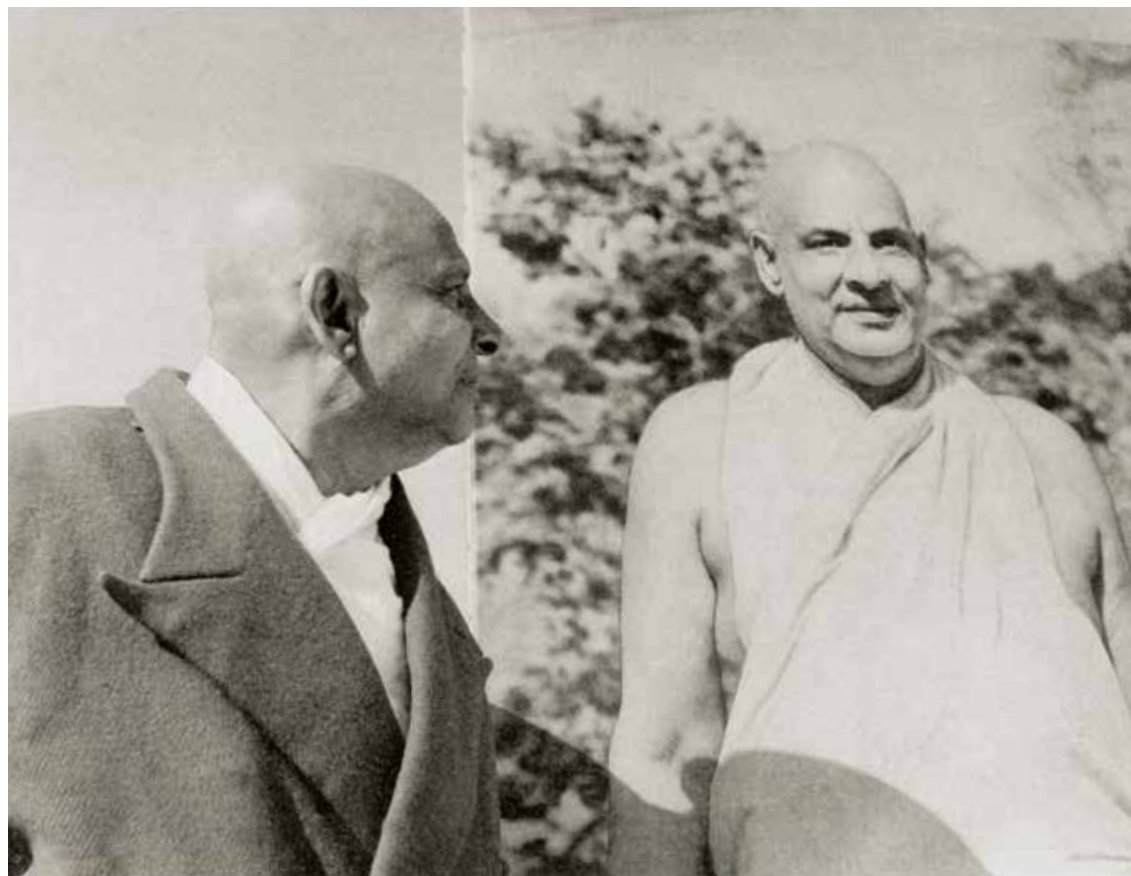
same manner, the troubles of life should be like the baby. We should be aware of the tremors but remain unshaken. Once that mental state is achieved which is not intellectual, but a state of being, a state of discrimination, a state of awareness, a state of thorough self-analysis, you will find that your meditation becomes spontaneous. It is something like opening the cap of the petrol can and then passing a lighted match over it. Everything is burned up in no time at all.

स्वामी शिवानन्द जी कहा करते थे कि एक साधक का जीवन इतना उत्कृष्ट और परिपूर्ण होना चाहिए कि जीवन के झटके, धक्के और आघात, चाहे वे परिवारवालों से हों या दोस्त-दुश्मनों से, उसे लेशमात्र भी प्रभावित न करें। वे एक उदाहरण दिया करते थे। मान लीजिए कि एक जवान आदमी खड़ा है और उसका छोटा-सा बच्चा अचानक आकर पतलून को खींचकर कहता है 'बाबा'। वह आदमी थोड़ा-सा चौंक जरूर सकता है, लेकिन नीचे नहीं गिर पड़ता। इसी प्रकार से जीवन की कठिनाइयों को उस छोटे बच्चे की तरह समझना चाहिए। हमें कठिनाइयों का बोध तो होना चाहिए, परन्तु उनसे अविचलित रहना चाहिए। एक बार वह मनोवृत्ति प्राप्त हो जाए जो बौद्धिक नहीं, बल्कि विवेक और आत्म-विश्लेषण जनित अवस्था है, तो तुम्हें अनुभव होगा कि ध्यान की अवस्था सहज ही प्राप्त हो जाती है, उसी तरह जैसे पेट्रोल के ऊपर एक जलती माचिस लाते ही सब कुछ तुरन्त भस्म हो जाता है।

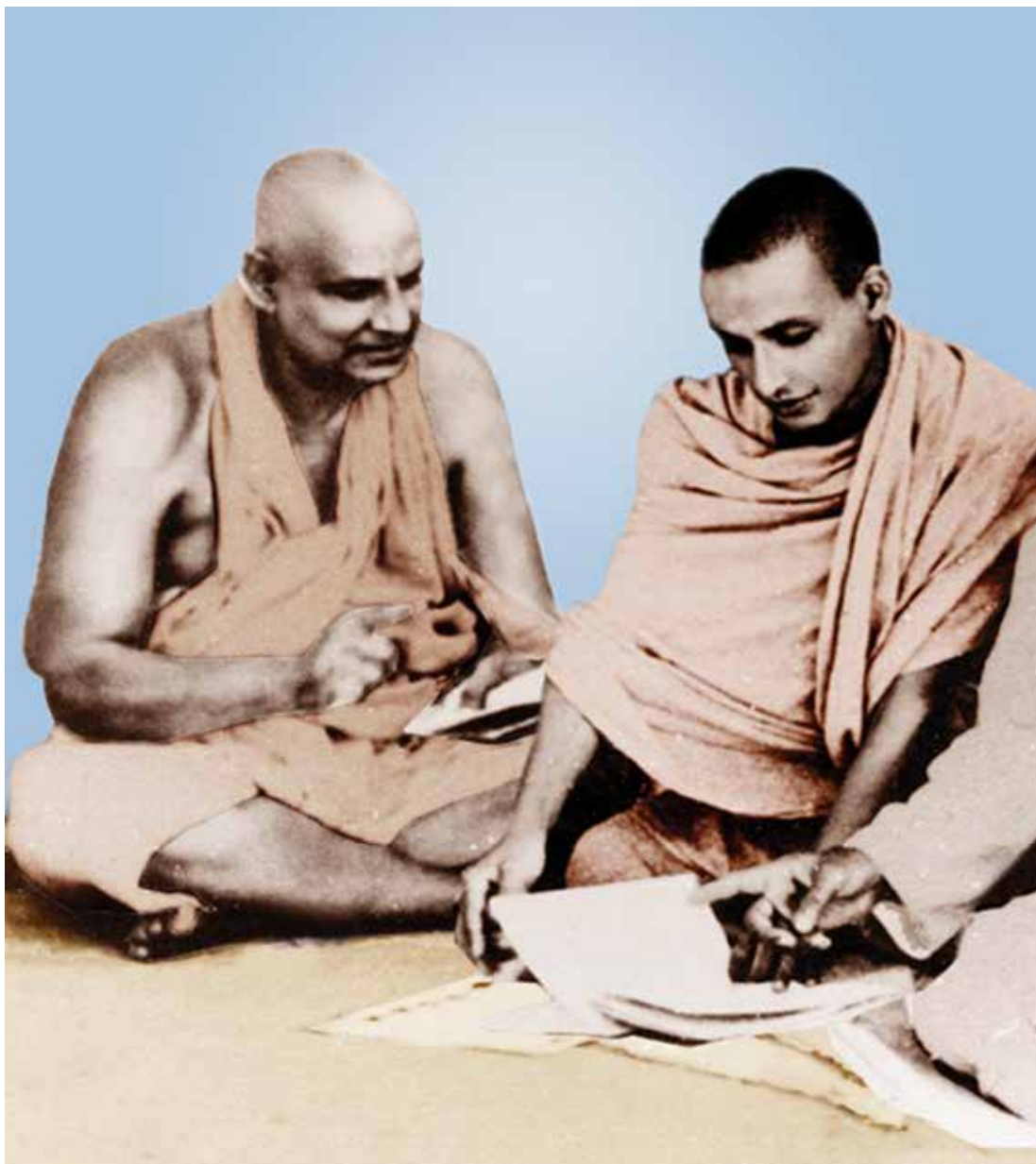

मैंने घर छोड़ दिया और स्वामी शिवानन्द जी के पास चला गया। मैंने उनसे अपने अनुभवों और आध्यात्मिक जीवन के बारे में कई प्रश्न पूछे। उन्होंने इतना ही कहा, 'तुम आईने में अपना चेहरा तब तक नहीं देख सकते जब तक वह साफ न हो। तुम्हें पहले आईने को साफ करना होगा। पहले आधार तैयार होना चाहिए। तरह-तरह की साधनाएँ करने का क्या प्रयोजन जब तक तुम अंधे हो? तुम्हारे अन्दर अविद्या और अज्ञान भरा पड़ा है, तुम्हारे आन्तरिक ज्ञान-चक्षु खुले नहीं हैं। तुम सत्य को भौतिक नेत्रों से देखना चाहते हो जो संभव नहीं। इसलिए कर्मयोग करो।' मैंने कर्मयोग किया और उसके बहुत सकारात्मक परिणाम भी मिले। गुरु सेवा निश्चित ही आध्यात्मिक जीवन का बहुत जरूरी अंश है और इसे कभी महत्वहीन नहीं समझना चाहिए।

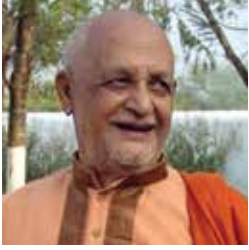
I left home and went to Swami Sivananda. I asked him many questions about my experiences and about spiritual life. He only said, "You can't see your face in the mirror unless the mirror is clean. You have to clean the mirror first. The base should be ready. What is the use of doing all kinds of sadhana when you are blind? You

have *avidya*, ignorance, *ajnana*, lack of wisdom; you don't have spiritual eyes, inner eyes. You want to see the reality with the physical eyes, but it is not possible, so do karma yoga." Well, I did karma yoga and it yielded positive results. Service to guru is certainly a very important part of spiritual life and should never be underestimated.

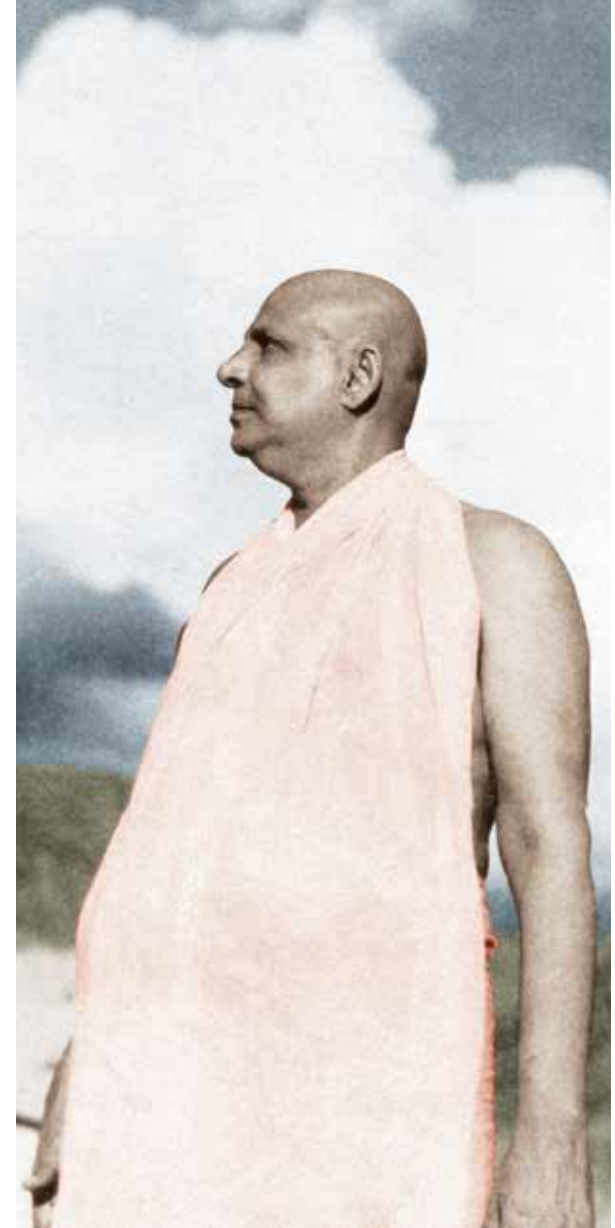
My guru, Swami Sivananda, used to ask me, "Do you remember His name all the time?" I would reply, "Swamiji, I try but mostly I forget because I am so busy with administration." He would say, "While doing administration work, you still remember to eat, sleep and go to the toilet. You don't forget those things so how can you forget this most natural thing, because God's name is your very breath." One's whole life has to be dedicated to this.

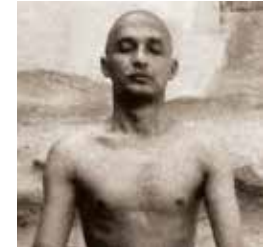
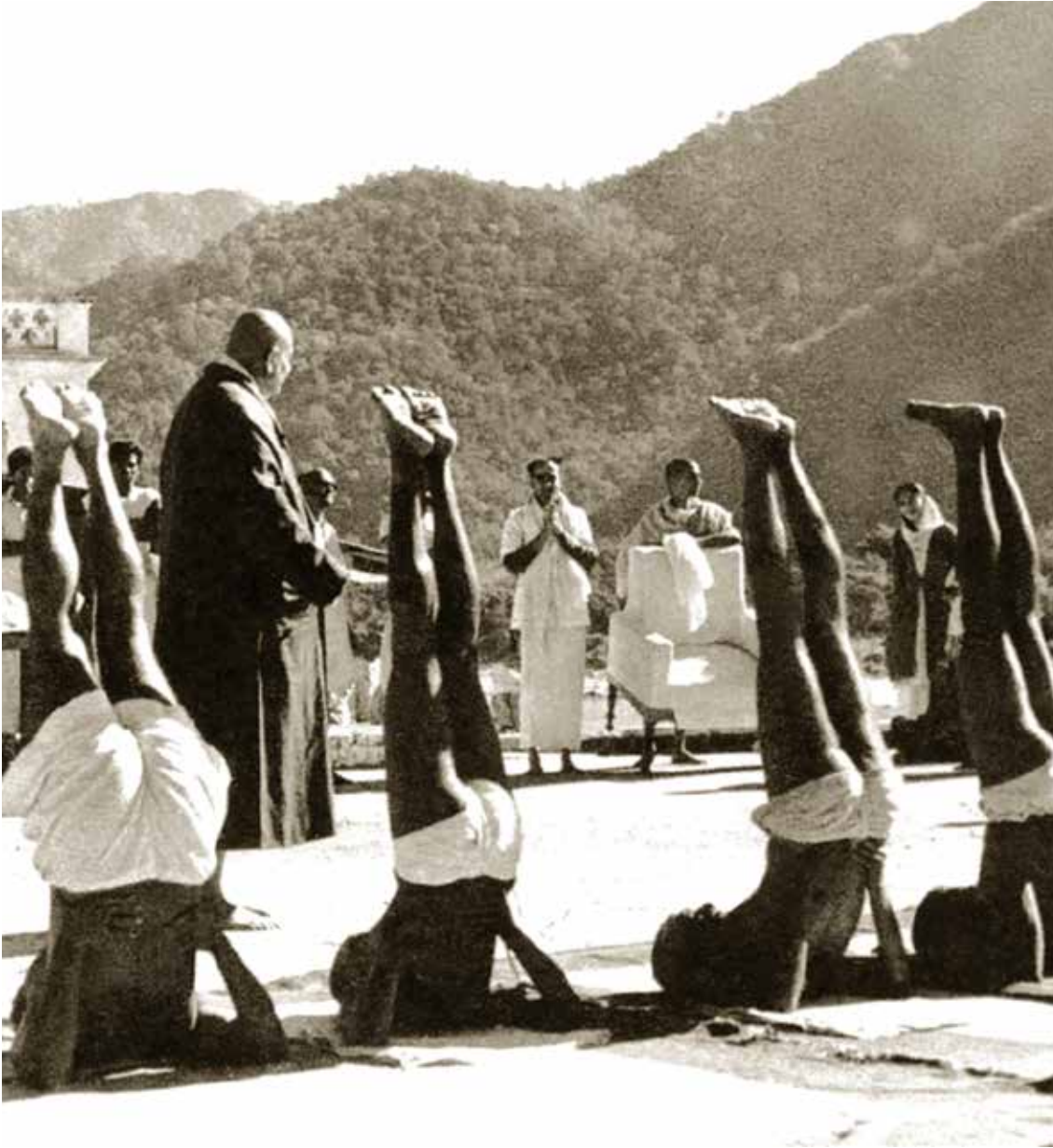
मेरे गुरु, स्वामी शिवानन्द जी मुझसे पूछा करते थे, 'क्या तुम भगवान का नाम हमेशा याद रखते हो?' मैं जवाब देता था, 'स्वामीजी, मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन ज्यादातर भूल जाता हूँ क्योंकि प्रशासनिक कार्यों में इतना व्यस्त रहता हूँ।' फिर वे बोलते कि इन कार्यों को करते हुए भी तुम्हें खाना-पीना, सोना-जागना, शौच इत्यादि याद रहता है, तुम ये सब चीजें नहीं भूलते, फिर तुम सबसे स्वाभाविक चीज कैसे भूल सकते हो? आखिर भगवन्नाम तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी हर साँस का आधार है।' समस्त जीवन इसी के प्रति समर्पित होना चाहिए।

सन् 1947 में मेरे गुरु, स्वामी शिवानन्द जी ने कहा, 'तुम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आने से तीन घण्टे पहले पहुँच गए हो, इसलिए तुम्हें प्लेटफार्म पर तीन घण्टे इन्तजार करना पड़ेगा। ट्रेन अपने समय से पहले नहीं आयेगी।' मैंने पूछा कि ये तीन घण्टे कब पूरे होंगे। उन्होंने उत्तर दिया, 'चालीस साल बाद। अभी एकान्तिक जीवन में मत जाओ जहाँ अपने विचारों, वासनाओं, घृणाओं और चिन्ताओं को दबाकर जीना पड़े। उन्हें अभिव्यक्त करो। चालीस साल बाद जब तुम्हारा मन पूरी तरह स्थिर एवं शान्त हो जाए, और जब तुमने जीवन के सभी पड़ावों का अनुभव कर लिया हो, तब एकान्तवास में चले जाना।' उन्होंने मुझे किसी विशेष साधना की फिक्क न करने को कहा, और सलाह दी कि चालीस वर्ष तक मैं निःस्वार्थ भाव से कर्म करते जाऊँ। उन्होंने कहा कि चालीस साल बाद मेरा पथ स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। वस्तुतः चालीस वर्ष बाद, सन् 1988 में मैंने मुंगेर आश्रम छोड़ दिया और मुझे अपना मार्ग मिल गया।

In 1947, my guru, Swami Sivananda, said, "You have arrived at the railway station three hours before the train is due to arrive, so you will have to wait on the platform for three hours. The train will not arrive before time." I asked him when these three hours would be completed. He replied, "In forty years. Don't go into a life of seclusion where you suppress your mind, thoughts, passions, hatreds and worries. Express them. After forty years, when your mind is completely calm and quiet, and you have experienced all the phases of life, then go into seclusion." He told me not to bother about formal sadhana, instead he advised me to go on working selflessly for forty years. He told me that my path would reveal itself to me very clearly after forty years. Thus, in 1988, forty years later, I left Munger ashram and found my path.

Ordinarily, we think that the yoga postures and pranayamas are physical exercises and that meditation is a spiritual exercise. It is not true. Swami Sivananda used to tell me that when you practise asana, the awakening happens in the chakras; when you practise pranayama, the awakening takes place in sushumna; and when you practise meditation, the awakening of kundalini takes place in mooladhara chakra. He used to talk about it as 'the threefold awakening'.

सामान्यतः हम सोचते हैं कि योग के आसन और प्राणायाम शारीरिक व्यायाम हैं, और ध्यान आध्यात्मिक साधना है। यह सत्य नहीं है। स्वामी शिवानन्द जी मुझसे कहा करते थे कि जब तुम आसनों का अभ्यास करते हो तब चक्रों की जागृति होती है, प्राणायाम का अभ्यास करते समय सुषुम्ना जागृत होती है और ध्यान के दौरान मूलाधार चक्र में कुण्डलिनी जागृत होती है। वे इसे 'त्रिगुणात्मक जागरण' कहा करते थे।

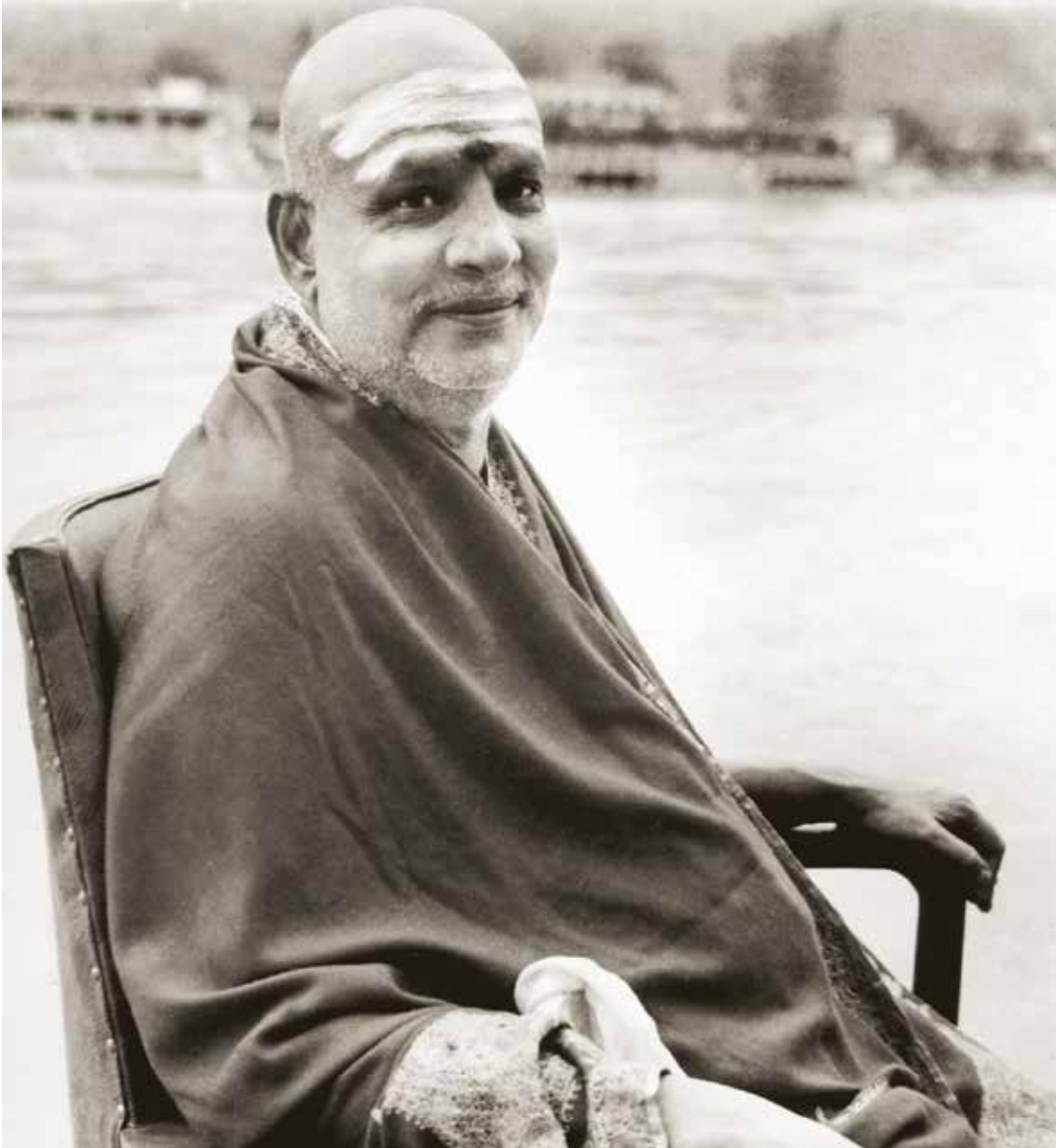

इस जटिल जगत् में अगर किसी व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व न हो, अहं न हो तो उसे मुश्किल होगी, क्योंकि उसका शोषण किया जाएगा। स्वामी शिवानन्द जी के पास इसका एक ही निदान था। उनका निश्चित मत यही था कि भले ही दूसरा व्यक्ति कैसा भी हो, वह नीच हत्यारा क्यों न हो, वह लूटने या हानि पहुँचाने आया हो, तब भी हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। यही उनका सिद्धान्त था जिसका उन्होंने जीवनभर पालन किया! जो लोग उनकी आलोचना या अपमान करते थे (बेशक उनमें कोई बुराई नहीं थी, फिर भी ऐसे लोग थे जो उन्हें बुरा-भला कहते थे) उन्हें वे बहुत सम्मान देते थे। आश्रम में भी ऐसे संन्यासी थे जो स्वामी शिवानन्द जी की आलोचना करते थे। चार-पाँच कहीं बैठ जाते और आपस में कहते, ‘स्वामीजी की अंग्रेजी बिल्कुल बेकार है। वह ऐसे गाते हैं, वैसे चेहरे बनाते हैं।’ स्वामीजी उनके लिए चाय, कॉफी और मेवा भेज दिया करते थे!

In this complex world, if a person does not have a personality, if he does not have an ego, he will be in trouble for he will be exploited. Swami Sivananda had one answer to this. He was completely of one opinion: whoever the person is, even if he is wretched, even if he is a murderer, even if he has come to plunder, exploit or harm, one must surrender. That was his philosophy, and he did it – he practised it throughout his life! To people who criticized him,

who insulted him or spoke badly about him (of course there were no bad points in him, but still there were people who criticized him), he used to give great respect. Even in the ashram there were sannyasins who used to criticize Swami Sivananda. Four or five of them would sit down and say, “Swami Sivananda’s English is hopeless. He sings songs like that. He makes faces like this.” Swami Sivananda used to send them coffee and tea and cashew nuts!

The surrender of a bhakta, a devotee of the calibre of Swami Sivananda or Christ and saints like Mirabai, was exceptional. They had completely given up their personal ego and they gave themselves into the hands of God, so God had to look after them. That is the highest surrender.

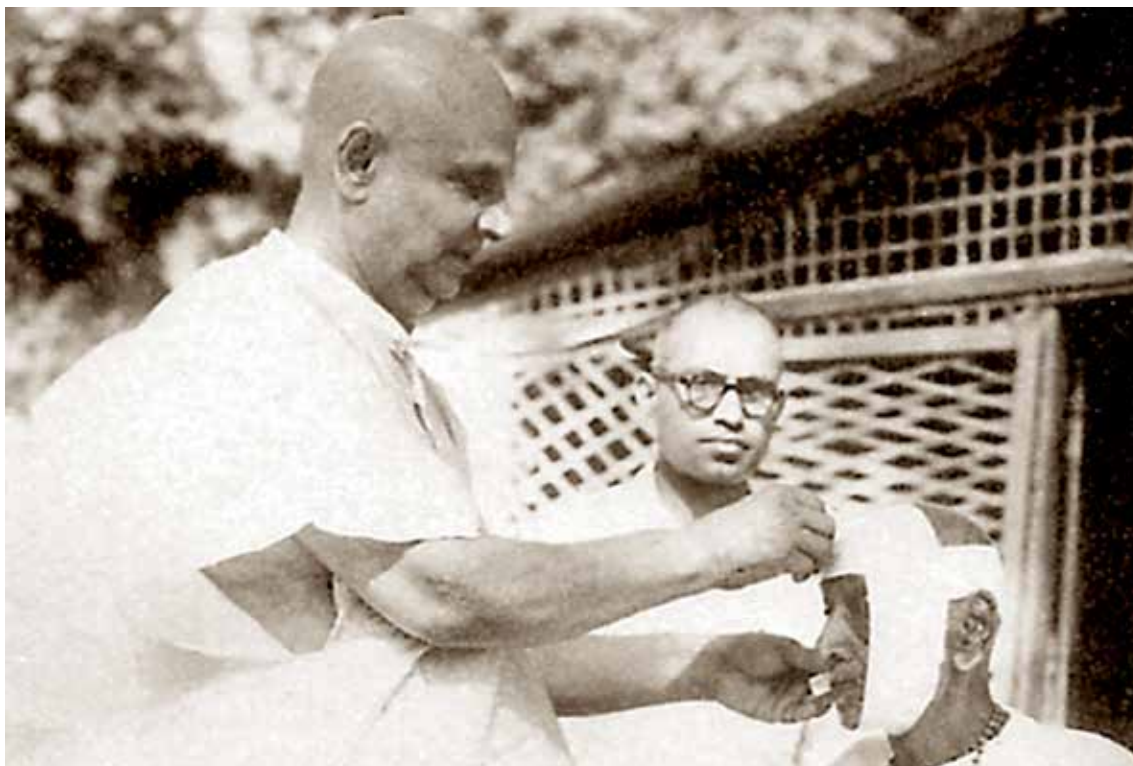
स्वामी शिवानन्द जी, ईसा मसीह या मीराबाई जैसे उच्च कोटि के संतों का समर्पण विलक्षण था। अपने अहंकार का पूर्णतः त्याग कर उन्होंने स्वयं को ईश्वर के हाथों सौंप दिया, जिससे कि ईश्वर को ही उनकी देखभाल करनी पड़ी। यही सर्वोच्च समर्पण है।

हर दिन लोग स्वामी शिवानन्द जी को बहुत कुछ देते थे – कम्बल और कपड़े, फल और मिठाइयाँ, बिस्कुट और पैसे। वे बस दूसरों को खिलाते और देते जाते, बंदे से बंदर तक। ऋषिकेश में बहुत बंदर थे जो बड़े उपद्रवी थे। आश्रम का रसोईघर काफी बड़ा था, जहाँ आश्रम निवासी दरवाजा बंद करके अंदर खाते थे। जैसे ही वे दरवाजा खोलते, बन्दर रसोई में बहुत तेजी से घुसते और बीस-पच्चीस रोटियाँ उठा ले जाते। जब किसी बीमार व्यक्ति के कमरे में संन्यासी भोजन ले जा रहे होते तो बन्दर रास्ते में झपट कर छीन ले जाते। स्वामी शिवानन्द जी का कहना था कि वानर हनुमानजी के प्रतिरूप हैं और हर शुक्रवार सुबह उन्हें खिलाना हम स्वामियों का दायित्व है। गुरुवार को बड़ी मात्रा में लाल चना पानी में भिगाया जाता और अगली सुबह बन्दरों के लिए छत पर निकाल दिया जाता।

Every day people gave so much to Swami Sivananda: blankets and clothes, sweets and fruits, biscuits and money. He just kept feeding and giving to everyone, from human beings to monkeys. In Rishikesh, there used to be a lot of monkeys who were shrewd rowdies, not gentlemen. The ashram had a big kitchen with a hall and the residents used to close the door to eat inside. The moment they opened the door, the monkeys would come into the kitchen with great speed and take up to twenty rotis. When the swamis carried food from the kitchen to the rooms of the sick, the monkeys would attack and take away the rotis, vegetables and other food. Swami Sivananda said that the monkeys represented the great Hanuman, the monkey god, and it was the duty of the swamis to feed them every Friday morning. On Thursday, a large amount of horse gram was soaked in water and the next morning it would be taken out onto the terrace for the monkeys.

Such great figures as Swami Sivananda come ready-made with that nature, but in the case of most people, good deeds can be an egoistic action. A person is propelled by his ego, so he does good deeds in order to feed that ego and self-satisfaction. However, there are people who always consider it their duty to do good to others, and who were born only with that purpose. There are many stories in both the East and West about people who consider the needs of others

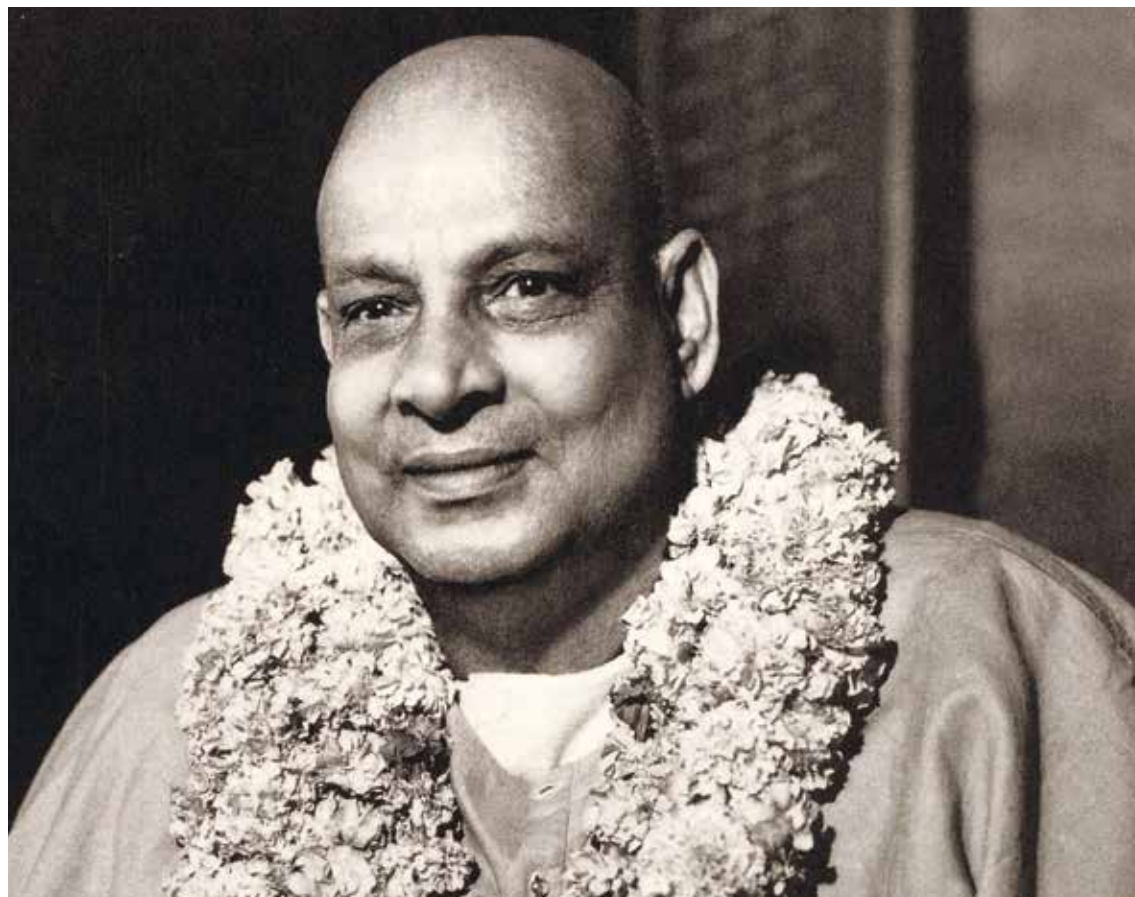
to be more important than their own. Swami Sivananda acted without any thought of self. It is difficult for people who are practical and pragmatic to understand what he was doing. He only thought that God was in every form. The monkey is God, the boys and girls are God, the ashramites are God, the guests are God. Therefore, if anybody was sick or in trouble, he helped them not for any gain but as worship of God. That is the attitude of saintly people.

स्वामी शिवानन्द जी जैसी महान् हस्तियों में उदार स्वभाव सहज रूप से होता है, लेकिन अधिकतर लोगों के अच्छे कर्म भी अहंकार से प्रेरित हो सकते हैं। मनुष्य को उसका अहंकार ही प्रेरित करता है, इसलिए वह अहं की तृप्ति और आत्मसंतोष के लिए परोपकारी कर्म करता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो सदैव दूसरों की भलाई करना अपना कर्तव्य मानते हैं और जिनका जन्म एकमात्र इसी प्रयोजन से होता है। पूर्वी और पाश्चात्य जगत् में ऐसे संतों के बारे में कई कहानियाँ हैं जो दूसरों की जरूरतों को अपने से अधिक महत्त्व देते। स्वामी शिवानन्द जी पूर्णतया निःस्वार्थ भाव से कार्य करते थे। सामान्य व्यक्तियों के लिए यह समझना बहुत कठिन है कि वे वास्तव में क्या कर रहे थे। उनका यही मानना था कि हर प्राणी में ईश्वर निहित है। पशु-पक्षियों में, लड़के-लड़कियों में, अन्तेवासियों-अतिथियों में – सबमें ईश्वर है। इसलिए कोई भी अगर रोगग्रस्त या कष्ट में होता तो वे उसकी सहायता ईश्वर की उपासना समझकर करते थे। संत-महात्माओं की यही प्रवृत्ति होती है।

मेरे गुरुजी का स्वभाव मुझसे बिल्कुल विपरीत था। जहाँ वे गऊ की तरह सीधे और विनम्र थे, मैं एलसेशियन कुत्ते की तरह उग्र था। आज भी उस हठधर्मिता का कुछ अंश मुझमें विद्यमान है, लेकिन मेरे गुरुजी बहुत ही सौम्य एवं शान्त थे, और मेरा उन पर दृढ़ विश्वास था। वे हमेशा कहा करते थे कि सभी के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना आवश्यक है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे आश्रम में स्थायी रूप से रहने के लिए नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो मैं कूप-मण्डूक बन जाऊँगा।

उन्होंने मुझे बस एक ही मंत्रणा दी और वह थी ईश्वर में अटूट आस्था की। उन्होंने मुझसे कहा कि न तो मुझे आशा-निराशा से विचलित होना है, न ही भविष्य में प्राप्त होने वाली प्रतिभाओं और विभूतियों की चिन्ता करनी है। मैंने उनके निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन किया। मैंने कभी कोई लम्बी-चौड़ी योजना नहीं बनाई, बस उनके आदेशानुसार कार्य करने का निश्चय किया।

सभी लोग एक पूर्वनिर्धारित नियति के साथ आते हैं, हमारी जीवन यात्रा उस नियति का अनुसरण करती है। यह समझा पाना बहुत कठिन है कि मेरा स्वामी शिवानन्द जी के साथ किस प्रकार का रिश्ता था। मैं अक्सर उनके बारे में सोचता हूँ, पर उस प्रकार से नहीं जैसे आप अपने प्रियजनों के विषय में सोचते हैं। मेरे गुरु सदा मेरा मार्गदर्शन करते, मुझे सही पथ पर ले आते।

The temperaments of my guru and myself were diametrically opposed. He was like the humble, holy cow, whereas I was like a ferocious Alsatian dog. To this day there is still some vestige of that die-hard habit left in me, but my guru was very calm and serene and I placed all my trust in him. He invariably said that everyone must learn to stand on their own two feet. I believed him because

he told me that I should never think of living in the ashram permanently. I would never become a frog in the well.

He gave me just one piece of advice, which was to have unshakeable faith in God. He told me not to be ruffled by hope and dejection, not to worry about my talents or the powers I would obtain later. I followed his words with full faith. I never planned to do this or that.

I decided to do as he bade me. Everyone is born with a predetermined destiny. We are all pre-programmed and our journey through life follows that program. It is extremely difficult to explain what kind of relationship I had with Swami Sivananda. I think of him very often, but it is not like the way you think of your near and dear ones. My guru always guided me and put me on the right track.

स्वामी शिवानन्द जी का हृदय अति विशाल था। उन्हें धन-संचय में कोई रुचि नहीं थी। वे कहा करते थे, 'तुम्हारे पास जितना है, उससे अधिक व्यय करो। दरिद्रों को भोजन और दवा दो। तीर्थयात्रियों को कम्बल दो। गर्मी के मौसम में पीने के पानी की व्यवस्था करो, साधु-संन्यासियों की हर संभव सहायता करो।' वे सदा दूसरों के विषय में ही सोचते। जब किसी से मिलते तो उन्हें आध्यात्मिक उपदेश नहीं, बल्कि कपड़े, फल-मिठाइयाँ और दवाइयाँ देते, उनसे मनोहर वार्तालाप करते। पैंतीस-चालीस साल से भी पूर्व के हर परिचित का नाम उन्हें याद होता था। किसी वृद्ध हो गये व्यक्ति से वे पूछते,

‘तुम्हारा पोता कैसा है? वह आठवीं कक्षा में था न। अब वह कहाँ है? क्या कर रहा है? उसके यहाँ पर एक तिल था, क्या अभी भी है?’

वे लोगों की सचमुच परवाह करते थे, इसलिए उनके विषय में सब कुछ जानते थे, विशेषकर उनकी कठिनाइयाँ, समस्याएँ, महत्वाकांक्षाएँ और कामनाएँ।

आश्रम में कई बार स्वामी शिवानन्द जी के पास पैसे नहीं होते थे, फिर भी सर्दियों में अगर कोई उनके पास कम्बल के लिए आ जाता तो किसी स्वामी को बाजार से उधार पर कम्बल खरीदने को भेजते और उस गरीब को देते। वे कहते, ‘यह गरीब व्यक्ति साक्षात् ईश्वर है।’ यही उनकी मनोवृत्ति थी।

Swami Sivananda's heart was completely open, without any doors or windows. He was not at all interested in accumulating wealth. He used to say, "Spend more than you have. Feed the poor and give them medicine. Give blankets to the pilgrims. Make arrangements for drinking water during the summer, and extend all possible help to the sadhus and sannyasins." He always thought about

others. Whenever he met people he did not give spiritual lessons, but said pleasant things to them and gave clothes, food and medicine. He could remember the names of each one of his acquaintances from thirty-five to forty years back. If a man had become old, he would ask, "How is your grandson? He was in the eighth class. Where is he now? What is he doing? He had a mole here. Is the mole still there?"

He cared for people, so he knew everything about them, especially their difficulties, problems, ambitions and desires. Many times Swami Sivananda did not have money in the ashram. However, if anyone came to him in winter for a blanket, he used to send the swamis to the market to purchase the blanket on credit, and give it to the poor person. He would say, "This poor man is God." That was his attitude.

हर शाम आश्रम में हमलोग कीर्तन के लिए एकत्र हुआ करते थे। स्वामी शिवानन्द जी बीच में बैठते थे, और उनके दोनों ओर स्वामियों की पंक्ति साधारण चटाइयों पर बैठती थी। चाहे आँधी-तूफान हो या बारिश, स्वामीजी हमेशा समय पर आते थे, भले और कोई आए न आए। वे इस समय को सत्संग कहते थे। सबसे पहले हमलोग ॐ का तीन बार उच्चारण करते, फिर स्वामी शिवानन्द जी कीर्तन आरम्भ करते। पहले गणेश, फिर गुरु, सरस्वती, लक्ष्मी, राम, कृष्ण, अल्लाह, यीशु, मुहम्मद, बुद्ध और ज़रथुष्ट्र। पाँच मिनट तक दुनिया के सभी देवताओं और संतों को याद करते, उसके बाद वे गीता पाठ आरम्भ करते। गीता के एक अध्याय का पाठ संन्यासी रोज बारी-बारी से करते। उसके बाद हम किसी दूसरे आध्यात्मिक ग्रंथ को लेते जैसे विष्णु पुराण, श्रीमद्भागवत या रामायण। हमलोग प्रतिदिन मूल ग्रंथ का एक अध्याय पढ़ते।

उसके बाद संन्यासी कीर्तन गाते। न हारमोनियम, न कोई और वाद्य, बस कीर्तन और जैसे ही गायक भावातिरेक में जाने लगता, स्वामीजी कहते ‘गंगा माई की जय’ और कीर्तन को समाप्त कर देते। यह स्वामीजी का इशारा होता था, जिसका अभिप्राय था कि उन्माद में मत आओ। कई वर्षों तक मैंने देखा कि जब भी कोई स्वामी या कीर्तनकार एक अवस्था में पहुँच कर उसे दीर्घ करना चाहता था, स्वामीजी ‘गंगा माई की जय’ कहकर कीर्तन को वहीं रुकवा देते थे। कीर्तन के पश्चात् स्वामीजी चार- पाँच मिनट प्रवचन देते। उनके प्रवचन सीधे और स्पष्ट होते थे। वे मात्र इतना कहते, ‘वैराग्य क्या है? अपने ही कल्याण हेतु सांसारिक भोग-वस्तुओं से विरक्ति।’ इस प्रकार कुछ मिनट वे हमें ये सब बातें बताते, फिर एक छोटी-सी प्रार्थना और आरती होती, जिसके पश्चात् हम सोने चले जाते।

Every evening we used to gather for kirtan. Swami Sivananda used to sit in the middle, one row of swamis would sit on one side and one row on the other on ordinary mats. Whether it was a sunny day or stormy day or a rainy day, Swamiji always came on time, even if nobody else turned up. He used to call it satsang. Every day he came and there would be four swamis this side, four swamis that side. First we chanted *Om* three times. Then Swami Sivananda used to start kirtan with Ganesha, Guru, Saraswati, Lakshmi, Hare Rama, Krishna, Allah, Jesus, Mohammad, Buddha, Zoroaster. He remembered

all the gods in the world, all the saints in the world for about five minutes. Then he started the reading of *Gita*. One chapter of *Gita* was read every day by different swamis in turn. It was just recitation of the original. After that we took up one of the other spiritual books like *Vishnu Purana*, *Srimad Bhagavat* or *Ramayana*. We used to read one chapter of the original every day.

After that the swamis would have to sing some kirtan. No harmonium, no other accompaniment, just a kirtan, and when the singer was about to get into ecstasy, Swamiji used to say "*Ganga mai ki jai*, Glory to Mother Ganga!" and

break it there. That was Swamiji's slogan, which meant don't get into ecstasy. All those years I saw that whenever any swami or kirtanist went to a point and wanted to prolong it, Swamiji said "*Ganga mai ki jai*" and he would stop it then and there. At the end of the kirtan Swamiji used to give a lecture for three to five minutes maximum and his lectures were direct. He would just say, "What is vairagya? Dispassion, detachment to the earthly objects of enjoyment for your own sake." Like this for a few minutes he used to say all those things, then we would have a little prayer and aarti and then we went to sleep.

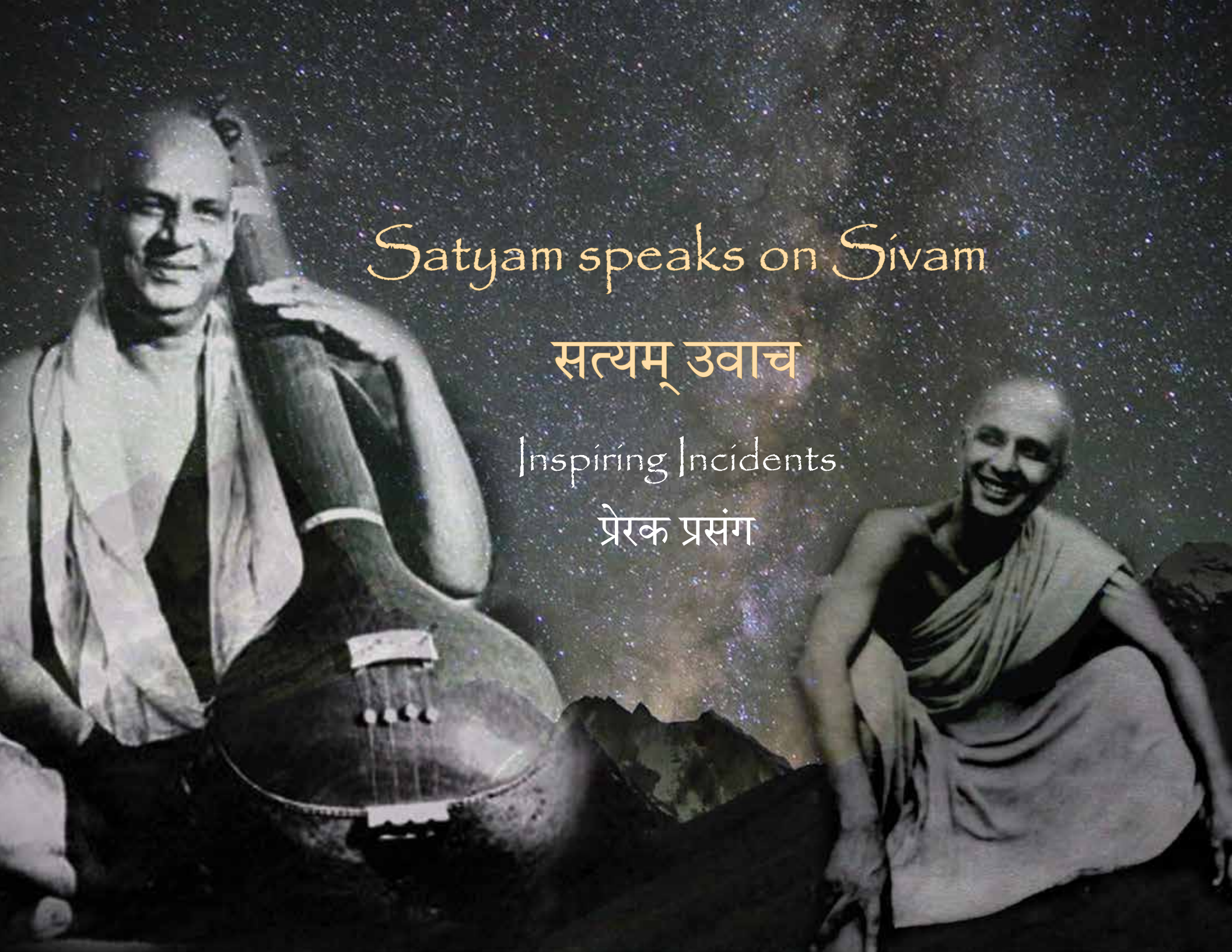

मेरे गुरु एक बहुत ही विशेष व्यक्ति थे। वे मेहतरों और भंगियों को बुलाकर उन्हें भोजन-वस्त्र देते, चाय पिलाते, उनके पैर धोते और मुझे भी वही करने को कहते। वे कुछ रोगियों को भी बुलाते। उन्होंने ऋषिकेश में कैलास आश्रम के पीछे गंगाजी के तट पर कुछ रोगियों की एक बस्ती बसाई। मैं उस बस्ती में रामायण पाठ करने जाता था। वहाँ करीब ढाई सौ कुछ रोगी रहते थे। गुरुजी ने उनके लिए झोपड़ियाँ बनवाईं, दवा की व्यवस्था करवाई, उनके लिए बहुत कुछ किया। उन्हें राम नाम भजना सिखाया। उन्होंने उन्हें सड़क पर भीख माँगने से मना कर दिया, और उनकी सब जरूरतें पूरी करते, यहाँ तक कि बीड़ियों के बण्डल भी भिजवा देते थे। उन्हें पालने के लिए बकरियाँ दीं, क्योंकि कुछ रोगियों के लिए गाय पालना निषिद्ध है। उनके जीवन में ऐसे कितने ही प्रेरक प्रसंग थे, एक-दो नहीं, बल्कि हजारों, जो मैंने खुद अपनी आँखों से देखे। उनका मानना था कि जो दूसरों की भलाई सोचते हैं उनके हृदय निर्मल और कोमल होते हैं।

My guru was a very special person. He would call all the sweepers and scavengers, feed and clothe them, give them tea, wash their feet, and ask me to do the same. He would also call lepers and he started a leper colony in Rishikesh behind Kailash Ashram on the banks of the Ganga. I would go to the colony to narrate *Ramayana*. There were about two hundred and fifty leprosy patients living there. My guru had huts made for them, had their

roofs thatched and did everything for them. They were taught to chant Rama's name. He forbade them to beg in the streets and would even send them bundles of bidis. They were given goats to rear because lepers are forbidden to raise cows. There were so many incidents like this in his life, not one or two, but thousands, which I saw with my own eyes. He believed that those who think well of others have tender hearts.

Satyam speaks on Sívam

सत्यम् उवाच

Inspiring Incidents

प्रेरक प्रसंग

Working for others

When I came to live in the ashram of my guru, Swami Sivananda, I was given a room to sleep in. My nature was strange indeed. I had returned the blanket I had received from the ashram, and I used to sleep on the bare floor without a blanket. I never closed the door either as I had no possessions whatsoever. I did not even have a container or glass for drinking water. Whenever I felt thirsty I would go straight to the banks of Mother Ganga. To attend nature's call, I would go to the jungle. And I was the joint

secretary of the ashram! I would study the *Gita* daily, and also contemplate its relevance to my life.

One day, Swami Sivananda came to inspect my room. He looked inside my almirah. It was empty. The bed was also empty. "Don't you even keep a glass for drinking water?" he asked.

"No, I don't," I replied.

"Why?" he queried.

"Because I don't like to hoard and keep many things," I said.

"What! Where have you learnt all this nonsense?" exclaimed Swami Sivananda. He was a man of few words. He spoke only what was necessary. In the evening, when he went down to his kutir, he instructed that eight sets of mattresses, quilts, mosquito nets, bed sheets and pillows, eight glasses, a kerosene stove, a bottle of kerosene and packets of tea and sugar be dispatched to my room. I could not understand why all this stuff had been sent to my room. I thought perhaps my room was intended to be used as a store. So I put all the stuff in one corner and forgot all about it.

Many days later Swamiji visited my room again. He looked at everything and then asked, "Do you make use of the tea I sent you?"

"No," I said.

Swamiji put me in such a fix that I started making tea from the very next day. And I also started locking my room.

One day Swamiji came by again and asked, "Is the tea finished?"

"No," I replied, "I only make a little every day."

"Who do you make it for?" he asked.

"Myself, of course," I said.

"Arre," he chided, "why don't you call Madhavananda, Krishnananda and the others and give them tea as well?"

"What a pain!" I said to myself. "Here I was without even a single glass and now I have to make tea for two!"

When Swami Sivananda finally realized that this foolish disciple of his was completely blind to his teachings, he called me and said, "Look Satyam! There is nothing wrong in money and possessions, mattresses and blankets, tea and sugar – you can have everything as long as it is for others. Those who cannot drink tea themselves can certainly make it for others."

Then he asked, "Do you study the *Gita*?"

"Yes," I replied and added, "regularly."

"From today, stop studying that book. Rather start keeping ample money with you. Keep five rooms instead of one. Keep thirty mattresses. Give tea to whoever comes to your room. Give medicines to the sick."

"Is this behaviour suitable for a sannyasin?" I asked sceptically.

"Once you realize that through such behaviour others derive great joy and solace, your own happiness will increase manifold. That's why I say, keep everything.

Keep medicines and give them to the sick, keep blankets and give them to the needy.”

“That’s all very well, Swamiji,” I said, still unconvinced, “but it’s very problematic. It is very easy to fall into the trap of maya.”

“No,” said Swamiji, shaking his head. “If you want to understand the glory of seva, the grandeur of service, then this is definitely the path to follow. Others derive comfort and happiness from such acts and once you realize that, you yourself will feel happy and contented.”

From then on, my room turned into a veritable museum. One could get medicines, envelopes, stamps, pencils, fountain-pens – just about everything from my room. Someone would come to my room and say, “I need such and such a thing.”

“Sure,” I would reply, “it’s in that corner. Help yourself.”

Someone would come groaning, “Swamiji, I am suffering from a terrible stomachache.”

“Here, take this medicine,” I would say, “you’ll be fine in no time.”

Gradually I came to realize that renunciation doesn’t mean the abandoning of physical objects. Rather it is the abandoning of selfishness. Working for others rather than oneself is real renunciation. *Kaamyamam karmanaam nyaasam* – ‘renunciation of selfish desires and actions is sannyasa’; now I was in a position to fully appreciate this verse from the *Gita*. ■

सेवा और त्याग

मैं जब स्वामी शिवानन्द जी के आश्रम में आया तब मुझे रहने के लिए एक कमरा दिया गया। मेरा स्वभाव बड़ा ही विचित्र था। बिना कम्बल के जमीन पर सोता था, आश्रम से जो कम्बल मिला था, उसे भी लौटा दिया था। दरवाजा भी बंद नहीं करता था, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं। कमरे में घड़े में पानी या गिलास भी नहीं रहता था। जब भी प्यास लगे, सीधे गंगाजी चला जाता था। जंगल में शौच के लिए जाना पड़ता था, पर पास में जलपात्र भी नहीं रखता था। जबकि मैं आश्रम का ज्वाइंट सेक्रेटरी था। गीता रोज पढ़ता था, उस पर चिन्तन भी करता था।

एक दिन स्वामीजी निरीक्षण के लिए मेरे कमरे में आये। मेरी अलमारी देखी, खाली थी। चौकी भी खाली थी। उन्होंने पूछा, 'तुम्हारे कमरे में गिलास नहीं है क्या?'

मैंने कहा, 'मैं गिलास नहीं रखता।'

उन्होंने पूछा, 'क्यों नहीं रखते?' मैंने कहा, 'मुझे परिग्रह अच्छा नहीं लगता।'

वे बोले, 'धतू, क्या फालतू बात बोलते हो, कहाँ से यह सब सीखकर आये हो?' स्वामीजी ज्यादा या बेकार नहीं बोलते थे। शाम को वे नीचे गये तो उन्होंने आठ गद्दे, रजाई, मसहरी, चादर, तकिया, आठ गिलास, एक स्टोव, मिट्टी का तेल, चाय-शक्कर का डिब्बा, सब मेरे कमरे में भिजवा दिया। मेरी समझ में नहीं आया कि यह सब क्यों भेजा गया है। सोचा भण्डार गृह जैसे सब पड़ा रहेगा। मैंने सब सामान कोने में रखवा दिया।

कई दिनों बाद स्वामीजी फिर आये। सब देखा और पूछा, 'चाय का डिब्बा इस्तेमाल करते हो या नहीं?'

मैंने कहा, 'नहीं।'

बाद में गुरुजी ने ऐसा फँसाया कि दूसरे दिन से चाय बनानी शुरू कर दी। दरवाजा भी बंद करने लगा। एक दिन स्वामीजी आये और बोले, 'चाय खत्म हो गई या बची है?'

मैंने कहा, 'रोज थोड़ी-थोड़ी बनाता हूँ।'

उन्होंने पूछा, 'किसके लिए बनाते हो?' मैंने कहा, 'अपने लिए बनाता हूँ।'

वे बोले, 'अरे, माधवानन्द, कृष्णानन्द आदि को भी बुला लिया करो।'

मैंने सोचा, यह तो बड़ा झंझट है। कहाँ तो एक गिलास भी नहीं रखता था, अब दो आदमियों के लिए चाय बनाओ!

जब स्वामी शिवानन्द जी को लगा कि इस अंधे चले के दिमाग में कुछ घुसने का नहीं है, तब उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया और कहा, 'धन-सम्पदा, गद्दा-तकिया, चाय-चीनी, सब जरूर रख सकते हो, दूसरों के लिए। जो खुद चाय नहीं पीते, वे दूसरों को दे सकते हैं।' फिर मुझसे पूछा, 'गीता पढ़ते हो?'

मैंने कहा, 'हाँ, पढ़ता हूँ।'

उन्होंने कहा, 'आज से तुम बिल्कुल किताब बंद कर दो। आज से तुम पैसा रखो, एक कमरे की जगह पाँच कमरे रखो। तीस गद्दे रखो। जो भी आता है उसे चाय बना कर दो। बीमार को दवाई दो।'

मैंने पूछा, 'यह सब बहुत अच्छा है क्या?'

उन्होंने कहा, 'जब तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि ऐसा करने से दूसरों की सेवा होती है, दूसरों को सांत्वना मिलती है, तब तुम्हारा आनन्द और बढ़ जाएगा। दवाईयाँ रखो, बीमारों को दो।'

मैंने कहा, 'बहुत अच्छा स्वामीजी, मगर इसमें झंझट बहुत है। आदमी फँस जाता है।'

स्वामीजी बोले, 'नहीं, सेवा की महत्ता को जानना चाहो तो ऐसा ही करो। दूसरों को इसमें सुख मिलता है, उन्हें मदद मिलती है। जब तुम्हें पता चलेगा तब तुम्हारा आनन्द बढ़ जाएगा।'

इसके बाद मेरा कमरा एक अजायबघर बन गया। मेरे कमरे में दवाई, लिफाफा, टिकट, पेन्सिल से फाउन्टेन पेन की इंक तक सब कुछ मिल सकता था। कोई भी आता, कहता, 'यह चाहिए।'

'ठीक है, यह लो।'

कोई आता, 'स्वामीजी, मेरे पेट में दर्द है।'

'अच्छा यह दवाई ले लो।'

तब मेरे को मालूम पड़ा कि त्याग का मतलब वस्तु का त्याग नहीं होता है। अपने लिए जो काम किया जाता है, वह स्वार्थ है। त्याग का मतलब अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए काम करो। *काम्यानां कर्मणां न्यासं*, यही संन्यास है। ■

Like a mother

Swami Sivananda would be aware of and attentive towards each and every activity of his disciples. What more can I say about his attentiveness other than the fact that he

was aware even of the hour of my sleeping and waking. In the initial days, I was the number one 'late-riser' in the ashram. My habit did not escape Swamiji's attention. At 3 am in the morning, I would hear the khat-khat sound of his wooden sandals as he approached my room. He would bang on my door until I woke up. Drowsily I would get up from my bed, but as soon as he left I would be back in bed!

Swamiji got wind of this and he appointed a person to sleep in my room and keep an eye on my sleeping and waking habits. It wasn't so easy to hoodwink Swamiji now, but as they say, where there's a will there's a way. I would get up early in the morning and send that person out on some errand. As soon as he disappeared from view, I would shut the door and lie down on my bed, mentally congratulating myself on the success of my plan. But Swamiji found this out as well. In the end I was forced to change my habit and now brahmamuhurta and waking up have become synonymous for me. Swami Sivananda loved his disciples as if they were his children.

Every evening a kirtan program was conducted in the ashram. It went on for two hours. Explaining the importance and greatness of kirtan, Swamiji would often talk about Chaitanya Mahaprabhu, the great medieval saint. While telling stories and anecdotes from his life, he would enter a rapturous state of divine ecstasy.

The sadhana of *Lalita Sahasranam*, the thousand names of Tripura Sundari, the Cosmic Mother, would often be done all night long. Starting at seven in the evening and finishing by seven in the morning, 125,000 japas of the sacred names would be performed, Swamiji himself would stay there the whole night, doing japa and inspiring us to follow his example.

Chanting of the *Bhagavad Gita* and the *Mahabharata* would sometimes be conducted from dawn to dusk. We also did one hundred and eight repetitions of the entire set of Upanishads in such non-stop chanting sessions.

Twice a year we would undergo week-long mouna sadhana, observing complete silence. Actually it was hard to draw a dividing line between our karma yoga activities and such sadhanas. One effortlessly blended into the other.

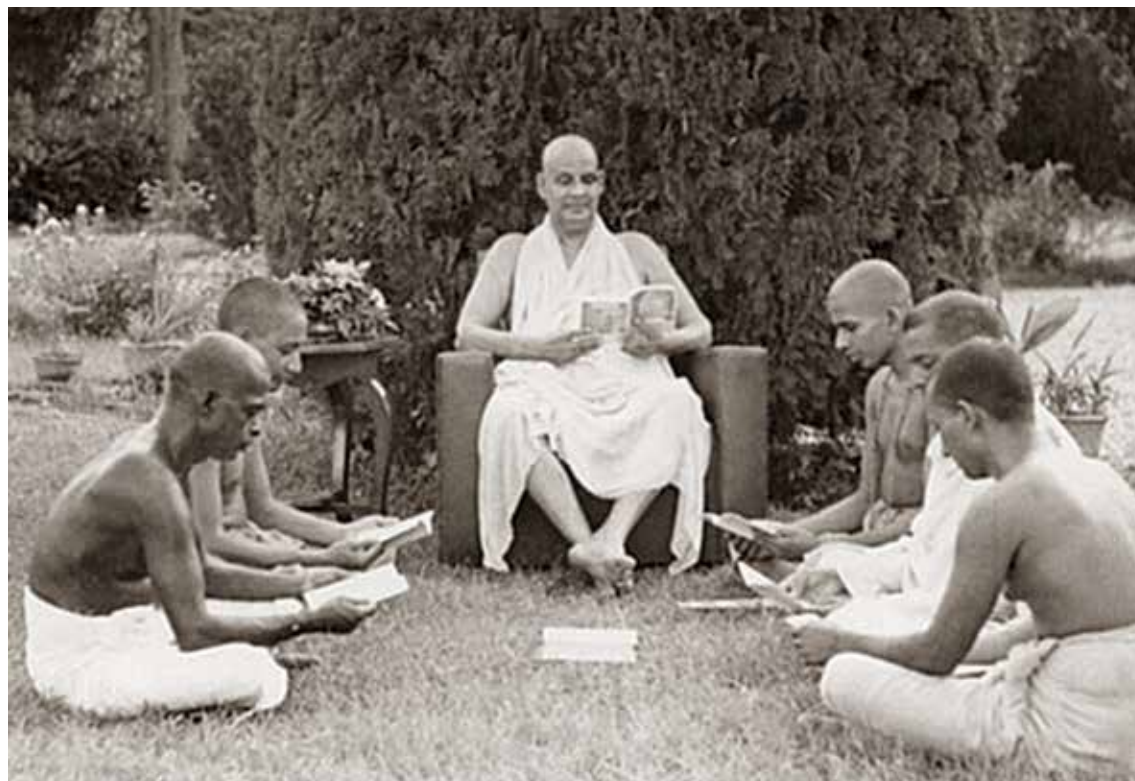
Swami Sivananda cared for his disciples like a mother. During the winter season he would procure a large quantity of almonds, raisins and other dried fruits. He would have the almonds shelled and then making packets of the almond kernels himself, he would have them sent to each and every disciple's room. He would periodically ask, "You're eating those dried fruits, aren't you?" Sometimes he would suddenly appear in someone's room to find out if they were indeed consuming them or not! ■

मातृवत् गुरु

स्वामी शिवानन्द जी को अपने शिष्यों की एक-एक गतिविधि का ध्यान रहता था। अधिक क्या कहूँ, मेरे सोने और जागने तक की खबर उन्हें रहती थी। शुरू-शुरू में मैं एक नंबर का 'लेट राइजर' था, यह बात स्वामीजी की नजर में आ गई। सुबह 3 बजे खड़ाऊँ खट्-खट् करते और दरवाजा पीट-पीट कर मुझे जगा देते। मैं जग तो जाता, पर ज्योंही वे आगे बढ़ते, मैं पूर्ववत् बिस्तर में समाधिस्थ हो जाता।

आखिर यह बात भी उन्हें मालूम हो गयी और उन्होंने मेरे कमरे में सोने के लिए, बल्कि यूँ कहिए कि मुझ पर चौकीदारी करने के लिए विधिवत् एक आदमी को नियुक्त कर दिया। अब मेरी कठिनाई बढ़ गई, पर संकल्प लेने पर कठिनाई क्या है? मैं सबेरे उठ जाता और उस आदमी को कुछ जरूरी काम बता कर बाहर भेज देता, ज्योंही वह आदमी आँखों से ओझल होता, दरवाजा बंद कर बिस्तर पर पड़ जाता, और अपनी सफलता पर मन-ही-मन प्रसन्न होता। पर स्वामीजी को यह भी पता चल गया। आखिर मुझे अपनी आदत बदलनी पड़ी और अब तो ब्रह्ममुहूर्त और जागरण मेरे लिए पर्यायवाची हो गए हैं।

स्वामी शिवानन्द जी अपने शिष्यों को सन्तान की तरह प्यार करते थे। रात को दो घण्टे रोज अखण्ड कीर्तन का कार्यक्रम रहता था। कीर्तन की महिमा समझाते हुए गुरुजी अक्सर चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते और उनकी बातें सुनाते-सुनाते वे भावविभोर हो जाते।

ललिता सहस्रनाम की साधना रात-रात भर चला करती, शाम को सात बजे से सुबह सात बजे तक सवा लाख जप करना पड़ता था। स्वयं स्वामीजी रातभर बैठ कर जप करवाते और करते थे।

गीता और महाभारत का पाठ कभी-कभी सुबह से शाम तक चलता। इसी क्रम में तमाम उपनिषदों की 108 आवृत्तियाँ हम लोगों ने पूरी कर लीं।

साल में दो बार सात दिनों की अखण्ड मौन साधना करायी जाती थी। दरअसल कर्म और इस प्रकार की

साधना के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा खींच देना कठिन था।

स्वामी शिवानन्द जी का शिष्यों के प्रति स्नेह भी बहुत था। जाड़े में बादाम, किशमिश वगैरह मेवा बहुत मँगाते थे। बादाम तोड़कर गिरी निकलवाते, फिर अपने हाथ से पैकेट बनाकर सबके कमरे में रखवाते थे। पूछते, 'मेवा खाते हो न?' किसी दिन अचानक जाकर देखते भी कि खाता है या नहीं! ■

To start meditation

One night many years ago, when I was living with my guru, I had a wonderful dream. I remember it as if it were last night. In the dream I was lying on the bank of the Ganga. It was a black, still night and stars studded the sky. Every part of the dream was very brilliant. Then I thought in my mind, “Oh, I’m dreaming! Now, let me see if I can withdraw this dream.” I could see my hands in the dream. So I looked at them and the dark night vanished, but I knew that I was still dreaming.

So, I thought, “Now I will see if I can do it again.” I brought my fingers into the dream and the same vision reappeared – dark night, sky brilliantly studded with stars. Everything was beautiful and tranquil.

Then I thought, “I want to withdraw this experience and have another. I want to see the full moon.” Again I tried. Then the darkness was illumined by a bright moon and the stars were all overshadowed by the moonlight. I looked at it. The scene was very peaceful. Then I thought, “I will withdraw it again.” Every time I tried it, I could come out of that experience. This time I thought I’d like to see the sun, not the midday sun but the rising sun. So I looked and there was an apple coloured sun over the horizon.

I withdrew it and thought, “Well, I have had two starlit nights, one moonlit night and one rising sun at dawn. Now I can hold, change, withdraw or impose my vision because I am controlling the movement of my consciousness.” I came out of the dream and wrote about this experience in my diary.

The next morning I went to my guru, Swami Sivananda, about some typing matters, and he asked, “Can you create a dream and destroy it?” I answered, “Yes.” He said, “Well, you can start meditation now.” From this you can understand at what level you must enter meditation and to what extent you must be able to control the mental manifestations if you want to go very far and very deep. ■

ध्यान का प्रारम्भ

बहुत साल पहले जब मैं अपने गुरुजी के साथ रहता था, एक रात मुझे एक अद्भुत स्वप्न आया। मुझे वह ऐसे याद है मानो पिछली रात ही हुआ हो। उस सपने में मैं गंगाजी के तट पर लेटा हुआ था। शान्त, अंधेरी रात थी, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। पूरा सपना बहुत ही स्पष्ट और उज्ज्वल था। मैंने मन-ही-मन सोचा, ‘ओह, मैं तो स्वप्न देख रहा हूँ! अब देखता हूँ कि इस स्वप्न को हटा सकता हूँ या नहीं।’ सपने में मुझे अपने हाथ दिख रहे थे। मैंने उनकी तरफ देखा और वह अंधेरी रात विलुप्त हो गयी, लेकिन मुझे पता था कि अभी भी मैं स्वप्न अवस्था में ही हूँ।

फिर मैंने सोचा, ‘अब देखता हूँ कि इसे दुबारा ला सकता हूँ या नहीं।’ अपनी उंगलियों को वापस सपने में लाया, और वह दृश्य पुनः प्रकट हो गया – अंधेरी रात में चमकते हुए तारे। इसके बाद मैंने सोचा, ‘मैं इस

अनुभव को हटाकर कुछ दूसरा अनुभव प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं पूर्णिमा का चन्द्रमा देखना चाहता हूँ।’ मैंने फिर कोशिश की। तब रात का अंधियारा एक उज्ज्वल चाँद से प्रकाशित हो गया और तारे चाँदनी में धूमिल हो गए। मैं देखता गया। वह दृश्य बहुत ही सौम्य था। मैंने सोचा, ‘मैं इसे फिर से हटाऊँगा।’ जब भी मैं प्रयास करता, उस अनुभव से निकल पाता। इस बार मैंने सोचा कि सूरज को देखना चाहूँगा, मध्याह्न का सूर्य नहीं, उदित होता बाल रवि। मैंने गौर से देखा और वहाँ क्षितिज पर अब लाल रंग का उगता हुआ सूरज था।

इस दृश्य से भी निकलकर मैंने सोचा, ‘अभी तक मुझे तारों से झिलमिल दो रातें, एक चाँदनी रात और एक सूर्योदय का दृश्य देखने को मिल चुका है। मैं अपनी अंतर्दृष्टि से अब जो चाहे देख सकता हूँ क्योंकि अपनी चेतना की गतिविधि को नियंत्रित कर रहा हूँ।’ मैं स्वप्नावस्था से बाहर निकल आया और इस अनुभव के बारे में अपनी डायरी में लिखा।

अगले दिन सुबह मैं अपने गुरु, स्वामी शिवानन्द जी के पास कुछ टाईपिंग संबंधित मामलों को लेकर गया था और उन्होंने पूछा, ‘क्या तुम किसी भी स्वप्न की रचना और फिर उसका विलय कर सकते हो?’ मैंने उत्तर दिया, ‘हाँ।’ उन्होंने कहा, ‘तुम अब ध्यान साधना प्रारम्भ कर सकते हो।’ इससे आप समझ सकते हैं कि किस मानसिक स्तर पर आपको ध्यान साधना में प्रवेश करना चाहिये और किस हद तक मानसिक अभिव्यक्तियों पर नियंत्रण आवश्यक है। तभी आप ध्यान साधना में बहुत आगे तक जा सकते हैं। ■

Egodectomy

Although Swami Sivananda was extremely caring and affectionate, he could also be very firm and rigid when it came to matters of principle and duty. Once, an old pilgrim wandered into the ashram. As per the ashram custom, he was offered prasada in the kitchen. After he had finished his meal, he got up to wash his glass and plate. But I stopped him, saying, “Leave the plate, baba. Ramdhani will wash it.”

I was the kitchen in-charge and Ramdhani was a servant in the kitchen. Ramdhani always obeyed me, but that day when I told him to clean the pilgrim’s plate, he suddenly exploded, “I won’t clean any and everybody’s dirty plates. If it doesn’t suit you, please clear my account. I’ll go home today itself.”

His impertinent behaviour hurt my pride. I cleared his account and showing him the door, said, “Get lost right now.” Before leaving, Ramdhani went to Swami Sivananda to bid farewell. Swami Sivananda learnt about the entire episode from Ramdhani and then said, “All right, Satyam might have expelled you, but I haven’t. You have no reason to leave the ashram. He may certainly leave the ashram if he likes. From today you’ll stay with me and be in my personal service.” When I

heard about this, I winced in agony. It was too great an insult to bear!

The next morning I went to Swamiji’s kutir as usual. After cleaning his room and collecting his handwritten sheets, I sat down to type them out. After typing a few pages, my hands suddenly froze. Swamiji had written an entire poem: ‘*O Sannyasin, let go of your ego, your pride . . .*’ Tears of gratitude rolled from my eyes as I read those words. The very next moment I got up and with

folded hands, went before Swamiji. “I’ve committed a big mistake, Swamiji, please forgive me. Ramdhani can work wherever he wants. I’ll swallow my pride and work with him.”

Swami Sivananda considered ego to be the foremost enemy of a sannyasin and in order to save his disciples from its clutches he could be as stern and strict as a surgeon. Now I realize how his sternness hid an ocean of softness and sympathy within. ■

अहं की शल्य-क्रिया

स्वामी शिवानन्द जी जितने स्नेहशील थे, कर्तव्य के प्रति उतने ही कठोर भी थे। एक बार की बात है, एक बूढ़ा तीर्थयात्री कहीं से घूमता-भटकता आश्रम आ गया। भोजन के बाद वह थाली धोने को हुआ, तो मैं बोल उठा, 'रहने दो बाबा, रामधनी साफ कर लेगा।' रसोई की व्यवस्था मेरे जिम्मे थी और रामधनी भोजनालय में ही सेवक के रूप में नियुक्त था। सामान्यतः रामधनी को मेरे हर आदेश का पालन करना था, पर उस यात्री की जूठी थाली साफ करने का प्रस्ताव सुनते ही वह अचानक बरस पड़ा, 'मैं जिस-तिस की जूठी थाली नहीं साफ करूँगा। साफ कर दीजिए मेरा हिसाब, मैं घर चला जाऊँगा।'

उसके बर्ताव से मेरे अहंकार को ठेस लगी। मैंने उसका हिसाब साफ कर दिया और आश्रम का दरवाजा दिखाकर कहा, 'अभी निकल जाओ यहाँ से।' जाने के पहले रामधनी शायद स्वामीजी से विदा लेने गया होगा। उन्होंने सारा प्रसंग सुना और कहा, 'ठीक है, सत्यम् ने तुम्हें निकाला है, मैंने तो नहीं निकाला। आश्रम से तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, वह चाहें तो जा सकते हैं। तुम अभी से मेरे सेवक हो, तुम्हें मेरे साथ रहना है।'

मैंने सुना तो सिर पीट लिया। कैसा भयंकर अपमान था मेरा!

दूसरे दिन प्रातःकाल नियमानुसार स्वामीजी की कुटीर गया। वहाँ स्वामीजी के रातभर लिखे गये तमाम कागजों को समेट कर, उनका कमरा साफ करने के बाद, नियमित रूप से टाईप करने बैठा। कुछ एक पृष्ठों के बाद

अचानक हाथ रुक गया। स्वामीजी ने एक पूरी कविता ही लिख डाली थी, 'ओ संन्यासी, अहंकार का त्याग कर, त्याग कर।' और मेरी आँखें कृतज्ञता से भर आयीं। फिर तो मैं उनके आगे करबद्ध जा खड़ा हुआ और बोला, 'मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए। रामधनी जहाँ भी चाहे रहे, मैं उसके साथ रहकर काम कर सकता हूँ।'

दरअसल स्वामी शिवानन्द जी अहंकार को संन्यासी का सबसे प्रबल शत्रु मानते थे, और अपने शिष्यों को बचा ले चलने के क्रम में जरूरत पड़ने पर एक शल्य-चिकित्सक की तरह कठोरता की सीमा छू लेते थे। सोचता हूँ, कितनी करुणापूर्ण थी वह कठोरता! ■

Love and care

Once I had sat down to translate a thick book. Foregoing meals and sleep, I was writing without a break. Mata Krishnananda was repeatedly telling me to take a break and eat something. But I used to be in a samadhi-like state while writing. Mata Krishnananda noticed that for the second consecutive day, I hadn't got up for rest or repast. She found some milk in the kitchen and putting it on my table, she said, "You haven't eaten anything since yesterday. Please drink this milk and then continue your writing." When I did not answer, she insisted, "Please listen to me and drink it quickly."

I was greatly annoyed by this repeated obstruction to my writing. Shouting, "Don't disturb me!" I loudly banged my hand on the table. The glass of milk fell over. Mata

Krishnananda quickly left the room. My face had become red. I shut the door, tied a sheet around my head and went to sleep.

My gurubhais were greatly concerned. When I did not open the door despite repeated knocking, they reported the matter to Guruji. He immediately came to my room and called out my name. I opened the door and bowed to him. He

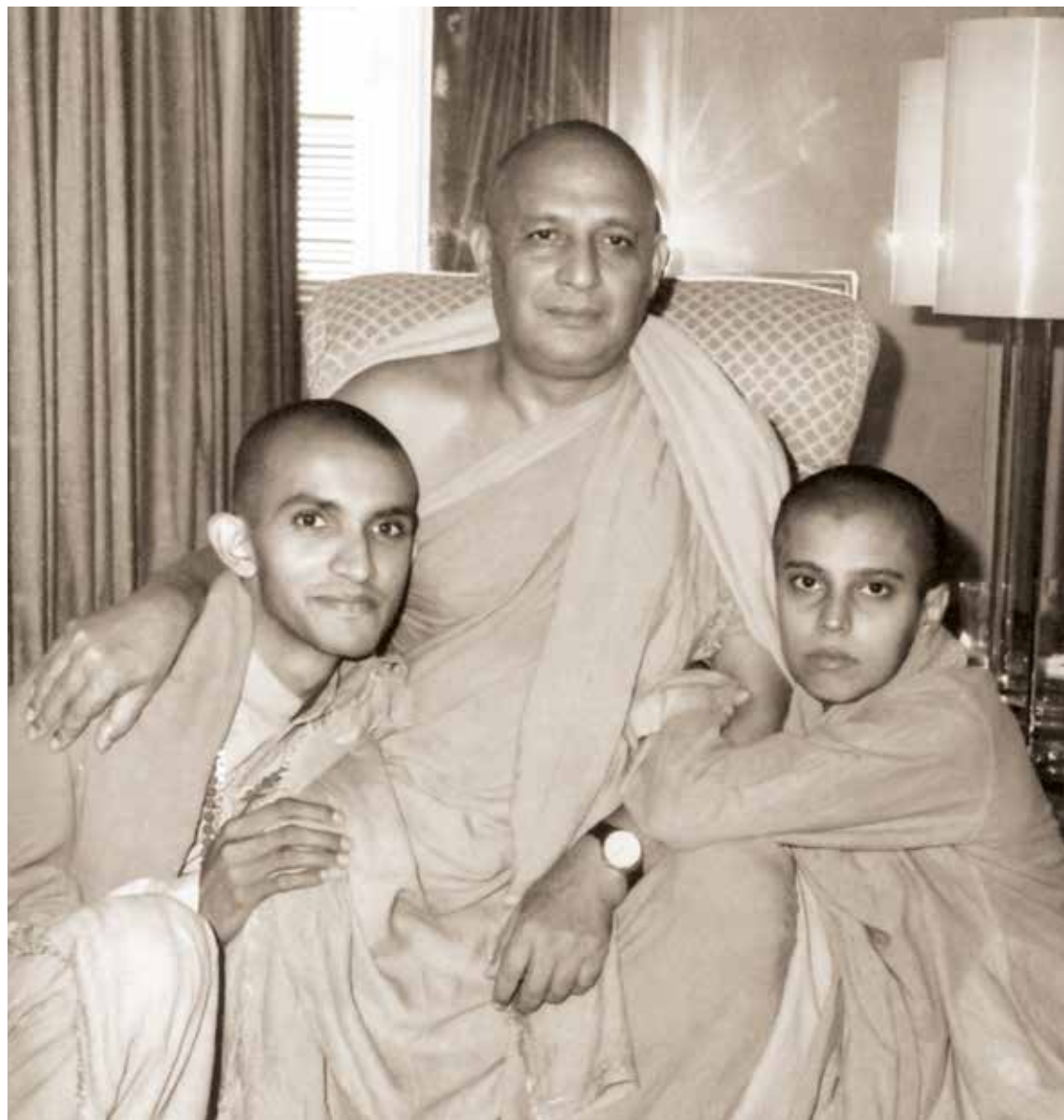
patted me on the back and said, "O Swami Satyanandaji, please come to my kutir after having your meal." And to ensure that I had my meal, he served the food himself and then took me to his kutir. He talked about a few things and gave me some specific tasks. When I returned to my kutir, I was again in high spirits. Such was the love and care that Guruji showered on his disciples! ■

स्नेहमयी देखभाल

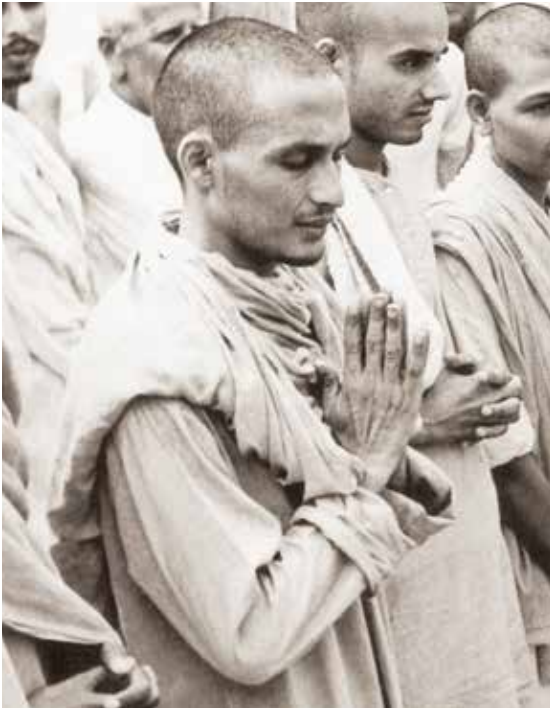
मैं जब गुरुजी की पुस्तकें अनुवाद करने बैठता तो रात कब आई, कब गई, पता नहीं चलता था। दूसरे दिन भी लिखते ही रह जाता था। एक बार एक मोटी पुस्तक लेकर बैठा था। भोजन और नींद त्यागकर अविराम लिखते जा रहा था। माता कृष्णानन्द जी बार-बार भोजन व विश्राम हेतु कह रही थीं, पर मुझे तो लिखते समय समाधि सी लग जाती थी। उन्होंने देखा कि दूसरे दिन भी नहीं उठा हूँ, न भोजन, न विश्राम। उन्होंने भोजनालय में दूध देखा तो एक गिलास दूध लाकर टेबल पर रख दिया और कहा, 'आपने कल से भोजन नहीं किया है, दूध पी लें, फिर लिखते रहें। कृपा करके इसे पी ही लें।'

लिखने में बाधा पड़ने से मुझे गुस्सा आ गया, 'डोन्ट डिस्टर्ब', कह कर जोर से टेबल पर हाथ मारा तो दूध का गिलास लुढ़क गया। कृष्णानन्द जी बाहर चली गयीं। मेरा चेहरा लाल हो गया, दरवाजा बंद किया, चादर से सिर बाँधा और सो गया।

गुरुभाई सब परेशान हो उठे। जब मैंने खटखटाने पर भी दरवाजा नहीं खोला, तब गुरुजी को बतलाया गया। वे तुरन्त आए और आवाज दी। मैंने दरवाजा खोला, गुरुजी को प्रणाम किया। स्वामी शिवानन्द जी ने मेरी पीठ थपथपा कर कहा, 'ओ जी स्वामी सत्यानन्द जी, भोजन करके मेरे पास आइए।' और भोजन कराकर अपनी कुटिया में ले गये। कुछ बातें कीं, कुछ काम बताए। मैं फिर प्रसन्न मुद्रा में अपने काम में लग गया। गुरुजी अपने शिष्यों का इतना ख्याल रखते और स्नेह करते थे। ■

Test of obedience

The Kumbha Mela was going on in Haridwar. People were coming and going in large numbers. I also decided to go to the mela for a dip in the holy Ganga. But Guruji commanded, “Satyam, there is a special pooja tomorrow and you are responsible for the preparation of the prasad. You won’t be able to attend the mela tomorrow.”

The child within me rebelled at this command. “Of course I’ll go,” I said to myself. “I’ll finish my duties and then go, what else!”

I started doing my chores at midnight. By early morning the prasad was ready and I slipped off to the mela . . .

As I was proceeding towards the bathing ghat in Haridwar, a big crowd of people surged in my direction and in the resulting mini-stampede my upper cloth fell off. It was such a big crowd that it was difficult to even turn around and look for something. Somehow I managed to reach the ghat. I entered the water, but that place was also jam-packed with pilgrims. Someone stepped on the corner of my dhoti. Before I could regain balance or control of dhoti, another large crowd surged through and lo! my dhoti also disappeared. The ignominious disrobing of Draupadi came to mind . . .

I was standing waist-deep in the water, without a stitch of clothing on my body. Rueing my fate, I remembered my guru’s remonstration. I looked around, hoping to find some acquaintance, but there was no familiar face in sight. Looking hither and thither, I leaped out of the water and desperately trying to hide my shame, I quickly headed for the nearest tree. Some pilgrim must have lit a fire under the tree the night before. Its ash came in handy. I quickly smeared my entire body with

the ash and, closing my eyes, pretended to be lost in deep meditation. “There are so many naga sadhus around,” I said to myself. “One more shouldn’t make a difference . . .”

My ruse worked. Taking me for a great siddha naga, some pilgrims offered money and edibles at my feet. Soon the trickle became a downpour and a pile of money, fruits and sweets collected in front of me. Hours passed but no offering of cloth came my way. Suddenly I felt as if someone was standing in front of me and looking at me. When I opened my eyes, my gaze fell upon an acquaintance. He was shocked to see me in this condition.

“I don’t have time to talk now,” I said impatiently. “Quickly get me some clothes and get me out of this predicament. I’ll explain everything later.”

When I finally made my way back to the ashram, I saw Swami Sivananda standing at the gate. Perhaps he was waiting for me. As soon as he saw me, he smilingly asked, “So Satyam, how are you? You look like you could do with a change of clothes . . .”

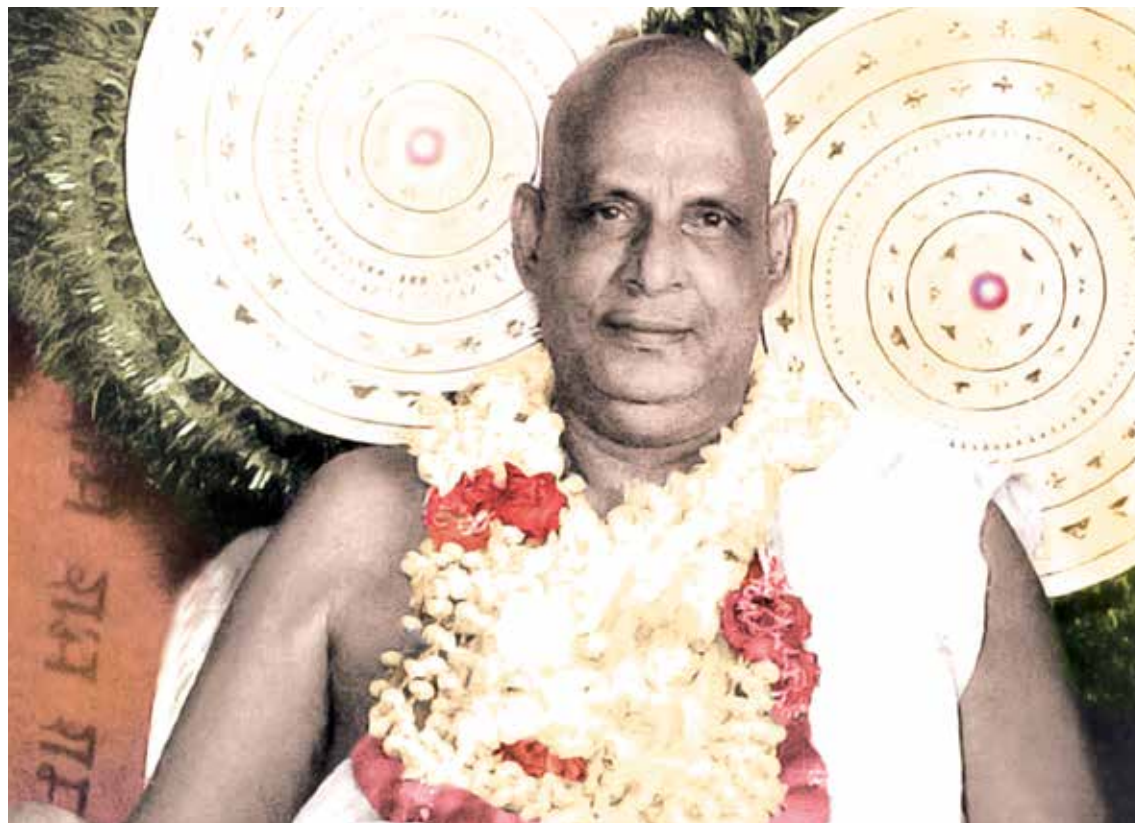
He was laughing by now. I fell down at his feet and said, “I have paid the price for not heeding your instructions. Please forgive me this time. I shall never commit the mistake of disobeying you again.” In conclusion I can only say that his inner gaze was on his disciples every minute, every moment, guarding and protecting them. ■

आज्ञाकारिता की परीक्षा

हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा हुआ था। लोग आ-जा रहे थे। सोचा जरा मैं भी हो आऊँ। पर गुरुजी ने आदेश दिया, 'सत्यम्, कल पूजा है और प्रसाद तैयार करने का दायित्व तुम्हारा है। तुम मेला देखने नहीं जा सकोगे।' पर मेरे अन्दर जैसे कोई शिशु मचल उठा, 'अवश्य जाऊँगा। अपना दायित्व पूरा करके जाऊँगा, और क्या?' आधी रात से काम में जुट पड़ा। सुबह तक प्रसाद तैयार। और आत्माराम कुंभ के मेले में ...

अचानक भीड़ का एक रेला आया और उत्तरीय जाने कहाँ सरक गया। भीड़ इतनी थी कि पलट कर देखना मुश्किल था। किसी तरह घाट तक पहुँचा। पानी में उतरा, पर लोग वहाँ भी धँसे पड़े थे। धोती का छोर किसी के पैर के नीचे आ गया। जब तक सम्हलूँ या धोती सम्हालूँ, स्नानार्थियों का एक जोर का रेला आया और धोती भी साफ। द्रौपदी का चीर हरण याद हो आया ...

अब हाल यह है कि पानी में निर्वस्त्र खड़ा हूँ और अपने हाल पर रोना आ रहा है। गुरु की वर्जना याद आ रही है। पर कोई सूरत नजर नहीं आती ...। इधर-उधर देखकर एक छलांग लगाई, और अपनी लाज ढकने की कातर चेष्टा करता हुआ दौड़कर एक पेड़ के नीचे आ बैठा। शायद उस पेड़ के नीचे किसी यात्री ने लिट्टी बनाई थी। उसकी राख काम आ गई, सारे शरीर में झटपट राख मल कर आँखें मूंद लीं और ध्यान नहीं, ध्यान का अभिनय किया। मन में सोच रहा था, यहाँ इतने नागा साधु हैं, एक और सही।

तीर्थ यात्री 'सिद्ध नागा' समझकर मेरे आगे पैसे और पकवान डालने लगे। अम्बार लग गया, प्रहर पर प्रहर बीत गए, पर कोई वस्त्र दाता नहीं आया। लगा कोई सामने खड़ा है, आँखें खोलीं तो एक परिचित व्यक्ति पर दृष्टि जा पड़ी। उसने मुझे पहचाना तो विस्मित रह गया। मैंने कहा, 'अभी बात करने का समय नहीं है, जल्दी से वस्त्र दो और मेरा त्राण करो, सारी बातें बाद में बताऊँगा।'

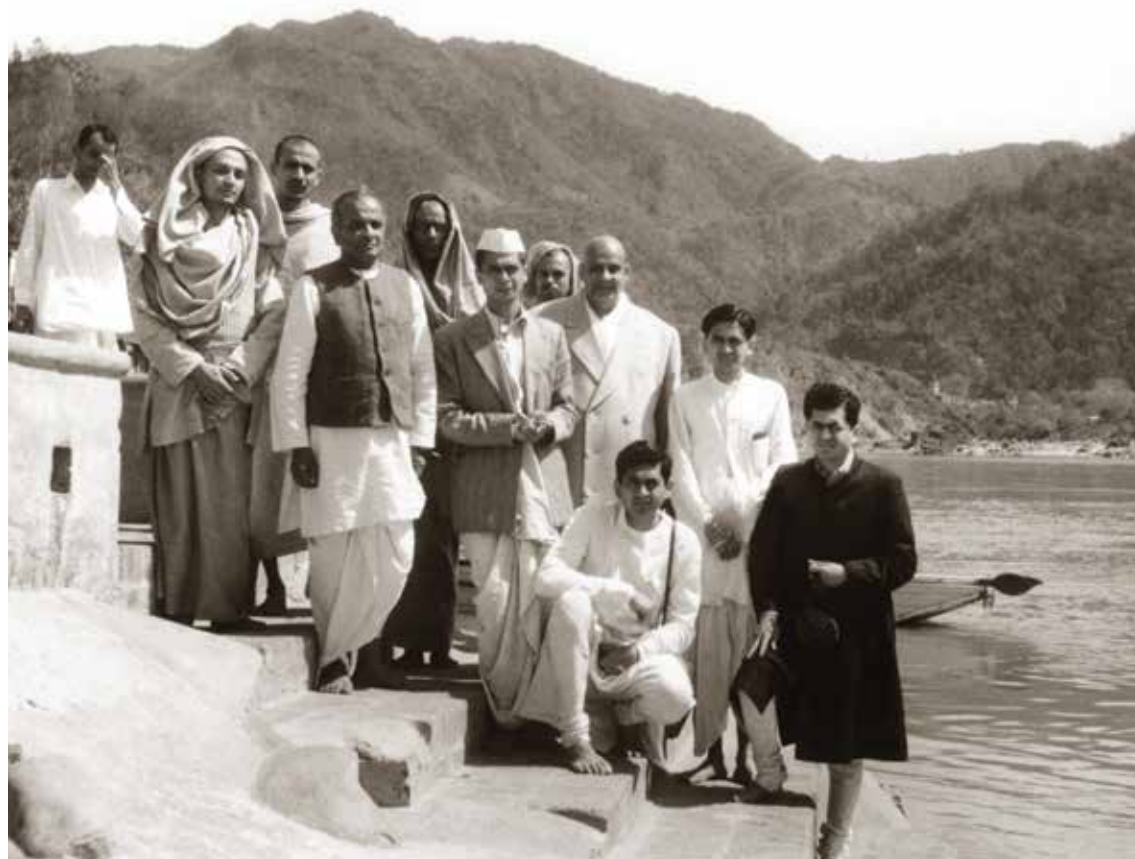
आश्रम लौटा तो स्वामी शिवानन्द जी प्रवेश द्वार पर खड़े थे, शायद मेरी ही प्रतीक्षा थी उन्हें। देखते ही बोले, 'कहो सत्यम्, क्या हाल है? वस्त्र देहि ...।'।

वे हँस रहे थे और मैं उनके चरणों में पड़ा कह रहा था, 'आपकी आज्ञा नहीं मानने का फल मुझे मिल गया। अब आज क्षमा कर दीजिए, फिर ऐसी भूल नहीं होगी।' निष्कर्ष यह कि अपने शिष्य पर हर पल, हर क्षण उनकी जाग्रत दृष्टि का पहरा था। ■

My passion, my joy

During the twelve years of my stay with Swami Sivananda, many times people from different parts of the country came to me and asked me, “What does this swami teach you?” Everybody knew that I was a scholar in Sanskrit and had a brilliant personality. They would put me a question, “What does your guru teach you?” I said, “Nothing.” “He does not teach you hatha yoga?” I said, “No. I type his letters.” “Does he practise shaktipat on you?” I said, “I don’t know what this shaktipat business is.” Then someone asked me, “Has he given you some siddhi?” I said, “No.”

Once a very powerful leader of Indian politics met me. He told me, “Look here, boy! You are wasting your time here. You are such a brilliant man. You are such a fine orator. Oh, you could influence the whole country. Come with me and I’ll tell you what to do.” I kept quiet and I thought in my mind, ‘This is the test which my guru has thrown open to me’. That was the greatest temptation because he wanted to make me the president of a political party, a leader of thousands of powerful people, but I did not accept that offer. I was sure that what Swamiji had told me would come true. He had said, “Work hard and purify yourself. The light is within you.”

Frankly speaking, what I speak to you, all the books I have written, the hatha yoga I talk about, I don’t know where it has come from. I have not read books, but things become very clear to me and definitely I am now an authority on hatha yoga, tantra and kundalini. You see, knowledge does not come from outside. It is an unfoldment

of what is already inside oneself. That which is in me, is in you. The only thing was that I knew one watchword in life – ‘Service to guru’. Without any motive, without expecting any result. For me it was a passion, it was my hysteria, it was my joy and it was my pleasure. ■

मेरी धुन, मेरा जुनून

स्वामी शिवानन्द जी के साथ बारह साल रहने के दौरान कई बार लोग मेरे पास आकर पूछते थे, 'यह स्वामी तुम्हें क्या शिक्षा देते हैं?' सभी लोगों को पता था कि मैं संस्कृत का विद्वान् और प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वे मेरे सामने यही प्रश्न रखते थे, 'आपके गुरु आपको क्या सिखाते हैं?' मैंने कहा, 'कुछ नहीं।' 'वे आपको हठयोग नहीं सिखलाते?' मैं कहता, 'नहीं, मैं उनके पत्र टाईप करता हूँ।' 'क्या वे आप पर शक्तिपात का प्रयोग करते हैं?' मेरा जवाब रहता, 'शक्तिपात का मुझे कुछ अता-पता नहीं।' कोई मुझसे पूछता, 'क्या उन्होंने आपको कुछ सिद्धि दी है?' मैं कहता, 'बिल्कुल नहीं।'

एक बार एक बहुत प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजनेता मुझसे मिले। उन्होंने मुझसे कहा, 'देखो नौजवान! तुम यहाँ अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हो। तुम इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, इतने बढ़िया वक्ता हो। तुम सारे देश को प्रभावित कर सकते हो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताऊँगा क्या करना चाहिए।' मैं चुप रहा, और मन-ही-मन सोचने लगा, 'यह एक परीक्षा है जो मेरे गुरुजी ने मेरे सामने रख दी है।' यह एक बहुत बड़ा प्रलोभन था, क्योंकि वह मुझे एक राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, हजारों प्रभावशाली व्यक्तियों का नेता। लेकिन मैंने वह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास था कि स्वामीजी ने मुझसे जो कहा था वह जरूर सत्य साबित होगा। उन्होंने कहा था, 'कठोर परिश्रम करते हुए स्वयं को शुद्ध करो। दिव्य प्रकाश तुम्हारे भीतर है।'

सच कहूँ तो मैं जो कुछ भी सिखाता हूँ, जितनी भी किताबें मैंने लिखी हैं, हठयोग पर जो भी बातें करता हूँ, मुझे मालूम नहीं यह सब कहाँ से आया। मैंने योग पर किताबें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन अब योग का कोई भी विषय मेरे मन में एकदम स्पष्ट हो जाता है। मैं अब हठयोग, तंत्र या कुण्डलिनी पर जो कुछ भी कहता हूँ, पूर्ण अधिकार के साथ कहता हूँ। देखा जाए तो ज्ञान कहीं बाहर से नहीं

आता। जो भी ज्ञान प्रकट होता है वह हमारे अन्दर पहले से ही विद्यमान है, केवल अभिव्यक्ति की देर है। जो मेरे अन्दर है, वह आपके अन्दर भी है। अंतर केवल इतना है कि मैंने निष्काम, निस्स्वार्थ गुरु-सेवा को अपने जीवन का मूलमंत्र बना लिया था। मुझ पर यही धुन हरदम सवार रहती थी, यही मेरा जुनून था, यही मेरा आनन्द और खुशी थी। ■

Mahamantra

One day in 1943, Swami Sivananda said to us, “We will have akhanda kirtan.” I was a very young boy, 19 or 20. I didn’t know exactly what this thing meant, but we were very happy because we thought that this unbroken kirtan was something very nice we were going to do. Then he said, “*Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare* – this Mahamantra will be repeated in the ashram in this hall before the two burning lamps and it will be continued.” “For how long?” He said, “As long as the world lasts.”

We had no money and very few people. To conduct that akhanda kirtan 24 hours every day, you need at least 24 people. I had to do kirtan sometimes 6, 7, 8 times because nobody was there to relieve me. Daytime was okay but at night it was so difficult. In the morning it was very nice, but by night-time you forgot the tune and in the middle of the night, at 1 or 2 am, when I was doing the Mahamantra, I would start speaking some funny things. Very irrelevant things, about kings and queens or this or that, nothing to do with kirtan. The man whose turn was next would be sitting there and he would say, “Ay! What are you talking? Are you doing kirtan?” I would say, “Yeah, something is happening!”

That kirtan continues even to this day and I think the ashram of my guru has become the centre of light around the world due to that kirtan. I would not say it is because of his great disciples or devotees, or the big ashrams that he had, but there is only one thing. He put the nucleus and that Mahamantra had to go on 24 hours. We had to work very hard. Anyone who came and joined the ashram for a few days was really happy, but later on, on account of that, they left the ashram. Even the people who believed that the name of the Lord is holy and by repetition of the name of the Lord you are purified and that you should sing his

name with faith and love and devotion, even those people just left after a few days, because it was such a difficult thing to do. Between two and four o’clock in the night, that nice and delicious sleep is so hard to resist!

But I did take a lot of interest later in kirtan. Once I sat down in the morning, and I relieved all my friends in the ashram. I said, “You take rest. I’m going to do kirtan for 12 hours.” From morning until evening, I did the mantra. It was such a nice experience, you must try. It is not a joke, you must try. If you really want a spiritual experience, you will have to do something very extraordinary. Sensual experience is ordinary experience, mental experience is ordinary experience, but spiritual experience is certainly not an ordinary experience. For that you have to do something very extraordinary. I sat down in the morning and until evening, I was just doing it. Between twelve and two in the daytime, I think my blood pressure was falling down, I was yawning a lot. But after a while everything became all right. And in the evening when I finished my kirtan and went to the place where I was sleeping, the whole night, I was feeling I was light completely. I can’t describe it exactly but I was experiencing myself not as a body of flesh, bone and marrow, but as a body made up of light particles. That was my experience the whole night. ■

महामंत्र

सन् 1943 में एक दिन स्वामी शिवानन्द जी ने हमलोगों से कहा, 'हम यहाँ अखण्ड कीर्तन करेंगे।' उस समय मैं 19-20 साल का नवयुवक था। मुझे अखण्ड कीर्तन का मतलब तो नहीं मालूम था, लेकिन हम सब बहुत खुश थे, क्योंकि सुनने में यह बहुत बढ़िया चीज थी। उन्होंने आगे कहा, 'हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे' – यह महामंत्र आश्रम के इस हॉल में दोनों दीपों के सामने निरंतर दोहराया जाएगा।' 'कब तक?' हमलोगों ने पूछा। उन्होंने कहा, 'जब तक यह संसार रहेगा।'

उस समय आश्रम में न तो ज्यादा पैसे थे, न ही लोग। अखण्ड कीर्तन को हर रोज चौबीसों घंटे चलाने के लिए कम-से-कम 24 लोगों की आवश्यकता थी। मुझे कभी-कभी 6, 7, 8 बार कीर्तन करना पड़ता था, क्योंकि मेरी जगह लेने वाला और कोई नहीं था। दिन के समय तो यह ठीक था, लेकिन रात के समय बहुत कठिन। सुबह तो महामंत्र का उच्चारण बड़ा मनोहर होता, परन्तु रात होते-होते धुन फिसल जाती और आधी रात को या सबेरे 1-2 बजे जब मैं महामंत्र कर रहा होता तो अजीबोगरीब बातें बोलने लगता। वे बिल्कुल अप्रासंगिक बातें होतीं, राजाओं और रानियों के बारे में या फिर कुछ और, जिनका कीर्तन से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। जिस व्यक्ति की अगली बारी होती वह वहाँ बैठा होता और कहता, 'अरे! तुम कीर्तन कर रहे हो या और कुछ बड़बड़ाये जा रहे हो?' और मैं बोलता, 'हाँ, कुछ तो चल रहा है!'

वह कीर्तन आज भी जारी है और मेरे विचार से उस कीर्तन के कारण ही मेरे गुरु का आश्रम आज संसार में दिव्य ज्योति का प्रकाशस्तम्भ बन गया है। मैं यह नहीं कहूँगा कि यह उनके उत्कृष्ट शिष्यों या भक्तों के कारण हुआ या फिर दुनिया में उनके बड़े-बड़े आश्रमों के कारण, बल्कि मूल कारण यही है कि उन्होंने वहाँ महामंत्र स्थापित किया जिसे चौबीसों घंटे चलना था। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उस समय जो लोग आश्रम आकर कुछ दिन रहते उन्हें बहुत आनन्द आता, लेकिन बाद में इस मेहनत से घबराकर आश्रम छोड़ देते थे। जो लोग संकीर्तन की महिमा पर और इससे होने वाली हृदय-शुद्धि पर दृढ़ विश्वास रखते थे, वे भी कुछ दिनों बाद चले जाते, क्योंकि यह कार्य इतना कठिन था। सबेरे दो से चार बजे की मीठी नींद को ठुकराना कितना मुश्किल है।

लेकिन बाद में मैंने कीर्तन में बहुत रुचि लेनी शुरू की। एक बार मैं सबेरे कीर्तन के लिए बैठा और अपने सभी गुरु-भाइयों को छुट्टी दे दी। मैंने कहा, 'आप लोग आराम कीजिये। मैं लगातार बारह घण्टे कीर्तन करूँगा।' सुबह से शाम तक मैंने अखण्ड महामंत्र कीर्तन किया। यह इतना सुन्दर अनुभव था कि आपको अवसर मिले तो जरूर कीजिये। मैं मज़ाक नहीं कर रहा, आपको जरूर कोशिश करके देखना चाहिए। अगर आपको सचमुच आध्यात्मिक अनुभव की अभिलाषा है, तो आपको कुछ असाधारण करना पड़ेगा। इंद्रियगत अनुभव एक साधारण अनुभव है, मानसिक अनुभव भी साधारण अनुभव है, लेकिन आध्यात्मिक अनुभव निश्चित रूप से साधारण अनुभव नहीं। उसके लिए आपको कुछ असामान्य कार्य करना होगा। मैं कीर्तन के लिए सुबह बैठा और शाम तक

करता ही रहा। दिन में बारह से दो बजे के बीच मुझे लगा कि मेरा रक्तचाप कम हो रहा है, मुझे बहुत जंभाई आ रही थी। पर कुछ समय बाद सब ठीक हो गया। शाम को जब मैंने अपना कीर्तन समाप्त किया और अपने कमरे गया तो पूरी रात मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि मैं पूर्णतः प्रकाशमय हूँ। मैं इसका यथार्थ वर्णन तो नहीं कर सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि मुझे अपना अनुभव हाड़-माँस-मज्जा से बने शरीर के रूप में नहीं, बल्कि प्रकाश-कणों से निर्मित शरीर के रूप में हो रहा था। पूरी रात वह अनुभव बना रहा। ■

In the disciple's best interest

At one time I was writing a commentary on the *Brihadaranyaka Upanishad*. I had a sound intellectual knowledge of Sanskrit and philosophy. My earlier academic background had been bright, but nevertheless I had great difficulties in writing the commentary on this Upanishad. From time to time when I used to go to Swamiji for clarification, he used to direct me to His Holiness Tapovanamji Maharaj. He was not a disciple of Swamiji's and did not live in Rishikesh, but in Uttarkashi, a place on the way to Ganga's origin. He was a venerable swami, a master of the Upanishads and a great Sanskrit scholar. During his life, Swami Sivananda wrote approximately three hundred to four hundred books. In the period I was there, he had already finished two hundred-fifty of them. However, it was a very important part of his philosophy not to pose, even before his disciples, that he knew everything.

Swami Sivananda could have also guided me by referring me to a few books here and there, but he was my well-wisher and knew that it was best to send me to a great authority like Swami Tapovanamji

Maharaj. Likewise, whenever Swami Tapovanam visited Rishikesh during the snowy winter, Swami Sivananda would say to me, "Swami Tapovanam is here, go and study with him."

So I would go to Swami Tapovanam with my philosophical queries and grammatical complications. I used to sit with him for hours discussing philosophy, and when I returned I always found Swami Sivananda

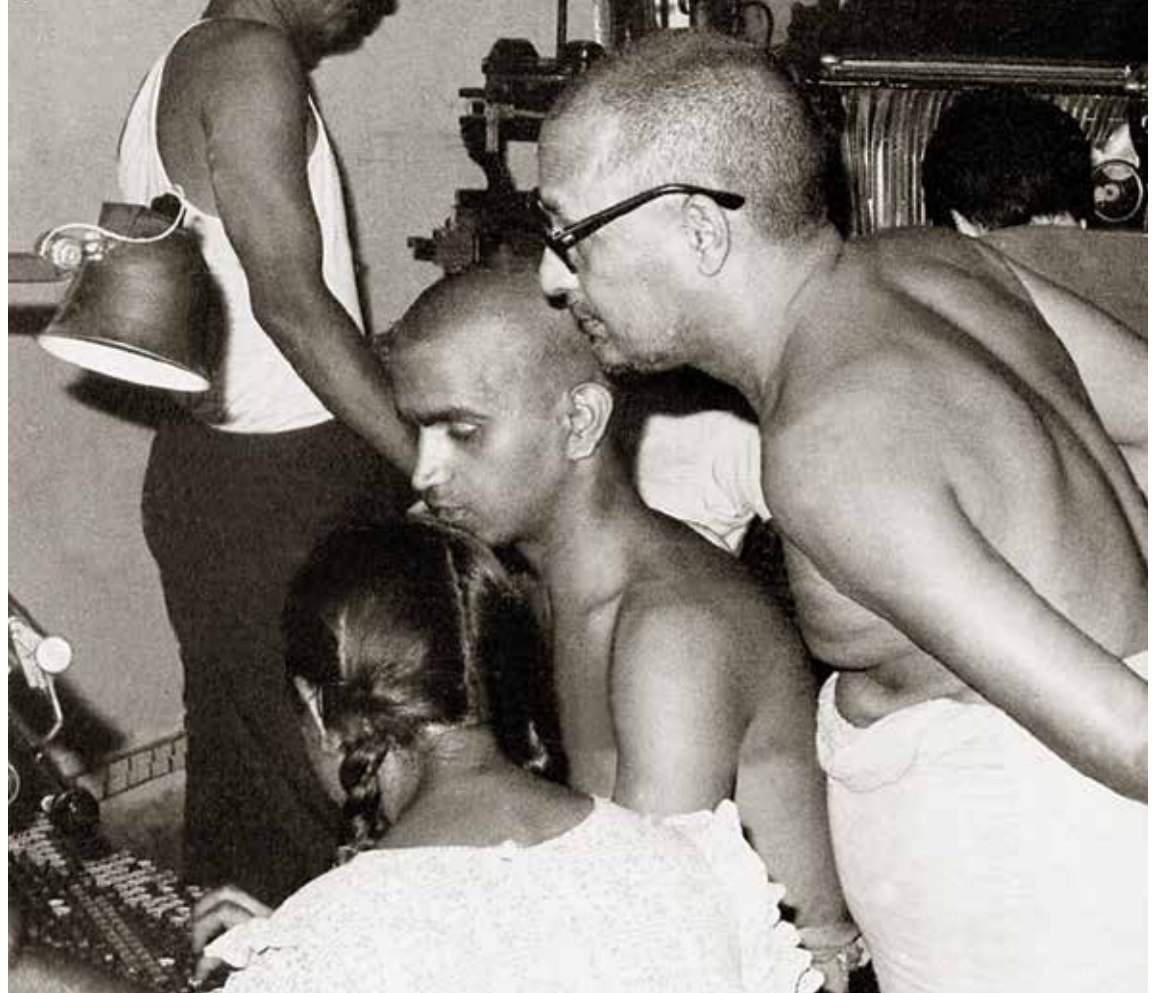
waiting for me. He would call me to his kutir and question me, "What did you ask and what did he say?" I would tell him everything I had learned, and while I was talking Swamiji would be busy writing it all down. The next morning, he would get these notes typed out and would develop a story, an article or a poem out of those ideas which I had received from Swami Tapovanam and narrated to him. ■

शिष्य के हित में

एक समय मैं बृहदारण्यक उपनिषद् पर टीका लिख रहा था। मुझे संस्कृत और दर्शन शास्त्र की बहुत अच्छी जानकारी थी, मेरी शैक्षणिक योग्यता भी अच्छी थी, फिर भी मुझे इस उपनिषद् की व्याख्या में बहुत मुश्किलें आ रही थीं। समय-समय पर जब मैं स्वामीजी के पास स्पष्टीकरण के लिए जाता तो वे मुझे स्वामी तपोवनम् जी महाराज के पास निर्देशित कर देते। वे स्वामीजी के शिष्य नहीं थे और ऋषिकेश नहीं, बल्कि उत्तरकाशी में रहते थे। वे एक आदरणीय संन्यासी थे, उपनिषदों के प्रकाण्ड पंडित और संस्कृत के बड़े विद्वान्।

अपने जीवन काल में स्वामी शिवानन्द जी ने करीब तीन-चार सौ किताबें लिखीं। जब तक मैं उनके साथ था, उन्होंने ढाई सौ लिख डाली थीं, फिर भी, उनके चिंतन और चरित्र का यह एक प्रमुख पहलू था कि वे कभी यह दिखावा नहीं करते थे कि वे सब जानते हैं। वे चाहते तो इधर-उधर की कुछ पुस्तकों का उल्लेख करके भी मुझे निर्देशित कर सकते थे, पर वे मेरे शुभचिंतक थे और जानते थे कि स्वामी तपोवनम् जी महाराज जैसे प्रकाण्ड विद्वान् के पास मुझे भेजना ही सबसे उत्तम होगा। जब सर्दी के मौसम में स्वामी तपोवनम् जी ऋषिकेश में ठहरने के लिये आते तब स्वामी शिवानन्द जी मुझसे कहते, 'स्वामी तपोवनम् आए हुए हैं, जाओ उनसे कुछ सीख लो।'

बस मैं अपने दर्शन और व्याकरण सम्बन्धी प्रश्न लेकर उनके पास चला जाता और उनके साथ घण्टों बैठकर

दर्शन शास्त्र पर चर्चा करता। जब मैं आश्रम लौटता तो हमेशा स्वामी शिवानन्द जी को इन्तजार करते पाता। वे मुझे अपनी कुटिया में बुलाकर पूछते, 'तुमने उनसे क्या पूछा और उन्होंने क्या उत्तर दिया?' मैंने जो कुछ भी

सीखा था उन्हें बताता और जब मैं बोल रहा होता तो स्वामीजी ध्यानपूर्वक सब लिखते जाते। अगली सुबह वे अपने नोट्स टाईप करवा लेते और उन्हें एक कथा, लेख या कविता के रूप में विकसित कर लेते। ■

Purascharana

After my sannyasa initiation, there came a very difficult period in my life, so far as physical, mental, emotional and spiritual struggle was concerned. I had to work hard, yet at the same time my body had become frail and weak. Our food was very simple. I

had jaundice, paratyphoid, then typhoid, ulcers in the mouth, and I was sick all the time. But I had to work. One day when I was sitting quiet, physically very much tired, I thought in my mind, 'What am I doing and what can I do? What should I do?' Within my mind came up a mantra. It was a really long one and I wrote it down. Then I went to Swamiji and said, "I have just been inspired and I got a mantra, what to do?" He said "Practise purascharana."

Purascharana is a term used to denote that the mantra must be practised so many hundred thousand times as many syllables it has. If the mantra has 24 syllables, then you have to repeat it 2.4 million times. If the mantra has 5 syllables, then 5 hundred

thousand times. Well, my mantra had 24 syllables! I did not know what to do with it. The purascharana could take years and years and moreover I had no time. Dawn to dusk I was busy in the ashram. And dusk to dawn I was a dead log of wood. But I thought, "Whatever happens, let me try at least."

In the evening when my ashram duties were over, I went and sat down on the bank of the Ganga. There was a soft bed of sand, and there I used to sit down and practise that mantra. I tried to keep count but after a few days it became very difficult for me to keep an account of all that I was doing. So I stopped keeping count. I only thought that when I would complete the prescribed number of mantras, at that time I should be able to have this experience. In other words, I made a sankalpa in my mind, 'If I complete the repetition of this mantra so many times I will have this experience.' That's what I said in my mind and continued. And I had many experiences during the period of my purascharana.

Up to 1956 I did it in my guru's ashram and after 1956, when I left the ashram and wandered all over India, Pakistan, Afghanistan, Nepal, Tibet, Burma and Ceylon, I was still doing it every day. And I completed the purascharana in Munger, at the place where I have my ashram now, not the old ashram but the new one.

When the mantra was nearing completion, I had terrific experiences, very difficult

to handle. Sometimes I thought I am going to get crazy. Funny thoughts used to come to my mind. With my eyes open I could see funny figures. I have studied psychology and medical science, so naturally when I saw those things I thought I am going crazy. And I was all alone. If I am going to get crazy, there is nobody even to put me into a mental hospital. There was no protection and no guardian, and I used to feel funny things. One funny thing I used to feel was that I take a stone in my hand and crush it, and crush it, till it becomes a powder. This idea used to come all the time in my mind, taking a rock in my hand and crushing with my fist till lastly I saw a heap of soft powder. At that time, I actually used to feel that I was doing it.

Editor's note:

The mantra mentioned above is the *Sivananda Gayatri*:

*Om tatpurushaaya vidmahe sivanandaya
dhimahi*

Tanno brahma prachodayaat.

The *rishi* or seer of this mantra is Swami Satyananda; the *devata* or deity is Mahadev Sivananda; the *bija mantra* or seed syllable is *Om*; the *upadesha* or teaching is the highest knowledge of samadhi and its application in practical life; and the *vinayoga* or the purpose of this mantra is the attainment of paramguru. ■

पुरश्चरण

संन्यास में दीक्षित होने के बाद मेरे जीवन में एक बहुत कठिन समय आया जब मुझे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर बहुत संघर्ष करना पड़ा। मुझे कड़ी मेहनत करनी होती थी, पर मेरा शरीर कमजोर और निर्बल हो गया था। हमारा भोजन बहुत सादा था। मुझे पीलिया, मुँह में छाले, पैराटॉयफायड, फिर टॉयफायड हुआ और मैं हमेशा बीमार रहता था। फिर भी निरंतर काम करना होता था। एक दिन जब मैं थक कर चूर बैठा हुआ था तो सोचने लगा, 'मैं इस स्थिति से निकलने के लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे क्या करना चाहिये?' मेरे मन में तभी एक मंत्र उभरा। मंत्र लम्बा था और मैंने उसे लिख लिया। फिर मैंने स्वामीजी के पास जाकर कहा, 'मुझे अभी अन्ताणरप्रे: मिली है और मन में एक मंत्र उभरा है। अब मैं क्या करूँ?' उन्होंने कहा 'पुरश्चरण करो।'

पुरश्चरण का अभिप्राय यह होता है कि मंत्र में जितने अक्षर हों उतने लाख बार उसे जपना है। अगर मंत्र में 24 अक्षर हैं तो उसे 24 लाख बार जपना है, अगर 5 अक्षर हैं तो 5 लाख बार। खैर, मेरे मंत्र में 24 अक्षर थे! मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं इसका क्या करूँ। पुरश्चरण सम्पन्न करने में सालों-साल लग सकते थे और मेरे पास समय भी नहीं था। सुबह से रात तक मैं आश्रम के काम-काज में व्यस्त रहता था, और रात से सुबह तक मेरी स्थिति ऐसी रहती मानो कोई घोड़े बेचकर सो रहा हो। फिर भी मैंने सोचा, 'जो भी हो, मैं कम-से-कम कोशिश तो जरूर करूँगा।'

शाम के समय जब मेरे आश्रम के कार्य समाप्त हो जाते तो मैं गंगा तट पर जाकर बैठ जाता। वहाँ एक स्थान पर बालू थी और मैं वहीं बैठकर मंत्र साधना करता। शुरू में मैंने जप की गिनती रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे लिए इसका हिसाब रखना बहुत कठिन हो गया। इसलिए मैंने गिनती रखनी बन्द कर दी। मैंने यही सोचा कि जब मैं मंत्र की नियत गिनती पूरी कर लूँगा तो मुझे वह अनुभव अपने आप होना चाहिए। अर्थात् मैंने अपने मन में संकल्प किया, 'अगर मैं इस मंत्र का पुरश्चरण पूर्ण कर लेता हूँ तो मुझे यह अनुभव होना चाहिए।' यही निश्चित करके मैंने अपना जप जारी रखा। और पुरश्चरण की इस अवधि में मुझे कई अनुभव हुए।

सन् 1956 तक मैंने गुरुजी के आश्रम में ही उस मंत्र का जप किया और उसके बाद जब मैं आश्रम छोड़कर परिव्राजक के रूप में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, तिब्बत, बर्मा और श्रीलंका में घूम रहा था, तब भी मैं नित्य प्रतिदिन जप करता रहा। और मैंने अपना पुरश्चरण मुंगेर में सम्पन्न किया, उस स्थान पर जहाँ आज हमारा नया आश्रम है। जब पुरश्चरण पूर्ण होने वाला था तो मुझे आश्चर्यजनक अनुभव होने लगे, जिन्हें संभालना बहुत मुश्किल था। कभी-कभी तो लगता कि मैं पागल हो जाऊँगा। मेरे मन में अजीबोगरीब विचार आते। अपनी खुली आँखों से भी अनोखी आकृतियाँ दिखाई पड़तीं। मैंने मनोविज्ञान और चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किया है, इसलिए स्वाभाविक था कि जब मैं यह सब देखता तो मुझे लगता कि मैं पागल हो रहा हूँ। और उस समय मैं बिल्कुल अकेला था। 'अगर मैं पागल हो जाऊँ तो मुझे पागलखाने में डालने वाला भी कोई मौजूद

नहीं।' न कोई सुरक्षा, न कोई संरक्षक, और मुझे विचित्र अनुभूतियाँ होतीं। एक अजीब चीज मैं अनुभव करता कि मैं हाथ में पत्थर लेकर इतनी जोर से दबा रहा हूँ कि वह चूरा बन जाता। यह विचार मेरे मन में बराबर आता, अपनी मुट्ठी में एक पत्थर को तब तक पीसना जब तक वह चूरे का ढेर न बन जाए। उस समय ऐसा अनुभव होता मानो मैं यह वास्तव में कर रहा हूँ।

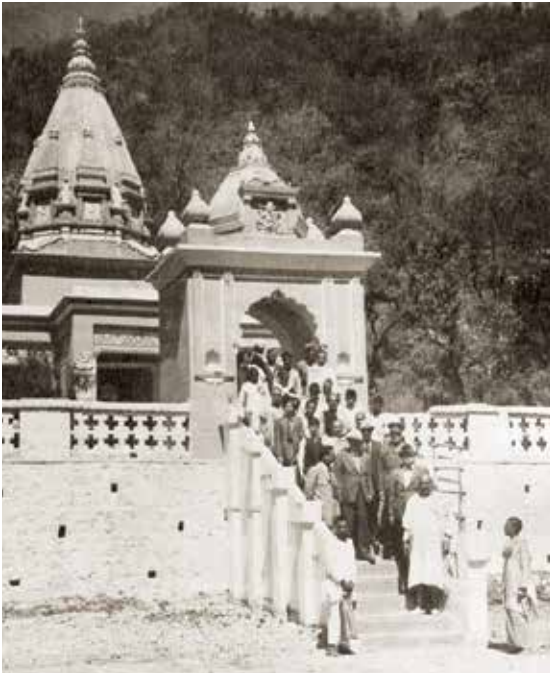
सम्पादकीय –

श्री स्वामीजी द्वारा उल्लिखित मंत्र शिवानन्द गायत्री (शिवानन्दोपनिषत्) है –

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे शिवानन्दाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् ।

शिवानन्दोपनिषत् का मंत्रद्रष्टा ऋषि सत्यानन्द है। महादेव शिवानन्द इसका देवता है। ॐ इसका बीज मंत्र है। महासमाधिमय परम ज्ञान और व्यावहारिक जीवन इसका उपदेश है। परम गुरु की प्राप्ति के लिये इसका विनियोग है। महर्षि सत्यानन्द सिद्ध शिवानन्द गायत्री इसका उपस्थान है। ■

A disease called 'ego'

I have always been a difficult person, even in the ashram in Rishikesh. The ashram rule was that before food was served, a swami would collect a tiffin from the kitchen and carry it to Vishwanath Mandir. There the food was offered to the deity and pooja took place. Tulsi leaves and Ganga jala were sprinkled on the tiffin of food before it came back to the kitchen, where it was mixed with the rest of the food.

Only then would the bell go. That was the tradition and discipline of the ashram. One day a professor came to the ashram. Swami Sivananda liked him very much because during his days as a mendicant he used to move about with Swamiji and sing kirtan and bhajan.

It was about 10 am. Swami Sivananda told me, "Swami Satyananda, give him food." I said, "Swamiji, pooja is not over!" He said, "He is also God, serve him first!" I said, "So why did you make that rule? If he is God, I am also God and everybody who eats at 10 am is also God! Why did you make the rule that the food must be offered first to Lord Vishwanath, sanctified and brought back to the kitchen before anyone is served? Where is the rule today?" Swamiji was about ten or fifteen yards away from me. I took the bunch of keys and threw them at him, saying, "You look after the kitchen!" Straight away, I went to my room and locked myself in for three or four days. I did not open the door. I was so angry, so suffocated, so frustrated. I did not know what to do! He was my guru! I could not beat him! I could not abuse him and I could not complain to anyone! I did not know how to make peace with him.

Sometimes it becomes difficult to make peace even if one wants to. Being an egoistic man, I did not come out at all for three or four days. Finally my body gave way. I went to the kitchen and quietly took a little food!

The swamis were quiet and did not disturb me. When I came back, Swami Sivananda met me on the way. He said, "Om Namo Narayanaya. How are you?" I said, "I am all right." He said, "Will you have a cup of coffee?" I said, "Yes." I thought, at least it could be a point of reconciliation. Swami Sivananda never took coffee, but he used to keep coffee, particularly for me. Whenever I went to him about some work he would make coffee. He did not mention this incident at all to anybody and never admonished me by moralizing and saying, "Look here, God is in every face!"

He knew that I was suffering from a disease called 'ego' and that it was difficult for him to perform an egodectomy on me. So he thought it was better to keep quiet. It is difficult to define what surrender is and what the shape of the ego is. Does it mean that when I have a personality, views and principles and am arrogant about them, that I am not a disciple? I am also a disciple because I have accepted Swami Sivananda as my guru, not ninety-nine point nine percent but one hundred and ten percent! He is the guru and therefore he will perform the egodectomy operation on me. He does it with a good motive, not a bad motive. A sadhaka or aspirant has to be humble, not offensive. He should not be bitter or revengeful. Intellectually I understood everything, but still I could not accept it! ■

अहंकार नामक रोग

मैं हमेशा से थोड़ा गुस्सैल और अड़ियल किस्म का आदमी रहा हूँ, अपने गुरु आश्रम में भी मेरा ऐसा ही स्वभाव था। आश्रम का यह नियम था कि भोजन परोसने के पहले एक स्वामी रसोई से टिफिन में भोजन लेकर विश्वनाथ मंदिर जाता, वहाँ भगवान को भोग चढ़ाया जाता, पूजा होती। फिर तुलसीदल और गंगाजल छिड़कने के बाद वह टिफिन वापस रसोईघर आता जहाँ वह प्रसाद शेष भोजन में मिला दिया जाता। उसके बाद ही भोजन की घंटी बजती थी। यही आश्रम की परम्परा और नियम था। एक दिन आश्रम में कोई प्रोफेसर आये। स्वामी शिवानन्द जी उन्हें बहुत पसंद करते थे, क्योंकि अपने परिव्राजक काल में वे स्वामीजी के साथ घूमते और भजन-कीर्तन गाते थे।

सुबह के करीब 10 बजे थे। स्वामी शिवानन्द जी ने मुझसे कहा, 'स्वामी सत्यानन्द, इन्हें भोजन करा दीजिये।' मैंने कहा, 'स्वामीजी, अभी पूजा नहीं हुई है।' उन्होंने कहा, 'यह भी ईश्वर ही हैं, इन्हें पहले परोस दो।' मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, 'फिर आपने यह नियम क्यों बनाया? अगर ये भगवान हैं तो मैं भी भगवान हूँ और दस बजे भोजन करने वाले सभी लोग भगवान हैं। आपने फिर यह नियम किसलिए बनाया कि पहले भगवान विश्वनाथ को भोग लगेगा, प्रसाद रूप में रसोई वापस लाया जायेगा, उसके बाद ही परोसा जाएगा? आज वह नियम कहाँ गया?'

स्वामीजी मुझसे दस-पन्द्रह गज की दूरी पर थे। मैंने रसोई की चाभियों का गुच्छा लेकर उनकी तरफ फेंकते

हुए कहा, 'अब आप ही रसोई संभालिए!' मैं सीधे अपने कमरे में गया और अपने को बन्द कर लिया। तीन-चार दिन तक दरवाजा ही नहीं खोला! मुझे इतने क्रोध, घुटन और निराशा का अनुभव हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ! आखिर वे मेरे गुरु थे। मैं उनसे न तो लड़ सकता था, न दुर्व्यवहार कर सकता था और न ही किसी से उनकी शिकायत कर सकता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं उनसे सुलह कैसे करूँ।

कई बार चाहते हुए भी सुलह करना कठिन हो जाता है। अहंकारी होने के कारण मैं तीन-चार दिन तक बाहर ही नहीं निकला। आखिर मेरा शरीर जवाब दे गया, मुझे जोर की भूख लगी। मैं रसोई में गया और चुपचाप थोड़ा-सा भोजन लिया। वहाँ सब स्वामी शान्त थे, किसी ने मुझे टोका नहीं। लौटते समय स्वामी शिवानन्द जी रास्ते में मिले। उन्होंने कहा, 'ॐ नमो नारायणाय। कैसे हो?' मैंने कहा, 'मैं ठीक हूँ।' उन्होंने पूछा, 'कॉफी पियोगे?' मैंने हाँ कह दिया। सोचा, शायद यही सुलह का अवसर हो। स्वामी शिवानन्द जी कभी कॉफी नहीं पीते थे, लेकिन वे रखते जरूर थे, खासकर मेरे लिए। जब भी मैं उनके पास किसी काम से जाता, वे मेरे लिए कॉफी बनाते। उन्होंने यह घटना किसी को भी नहीं बताई और न मुझे लम्बा-चौड़ा उपदेश दिया कि हर मनुष्य में भगवान के दर्शन करो।

उन्हें मालूम था कि मैं 'अहंकार' नामक रोग से ग्रसित था, और उनके लिए सर्जरी करके उसे निकालना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने सोचा कि चुप रहना ही उचित है। समर्पण क्या है और अहंकार का स्वरूप क्या है, इसे परिभाषित करना कठिन है। यदि मेरा एक स्वतंत्र व्यक्तित्व, विचारधारा एवं सिद्धान्त है और मुझे उन पर

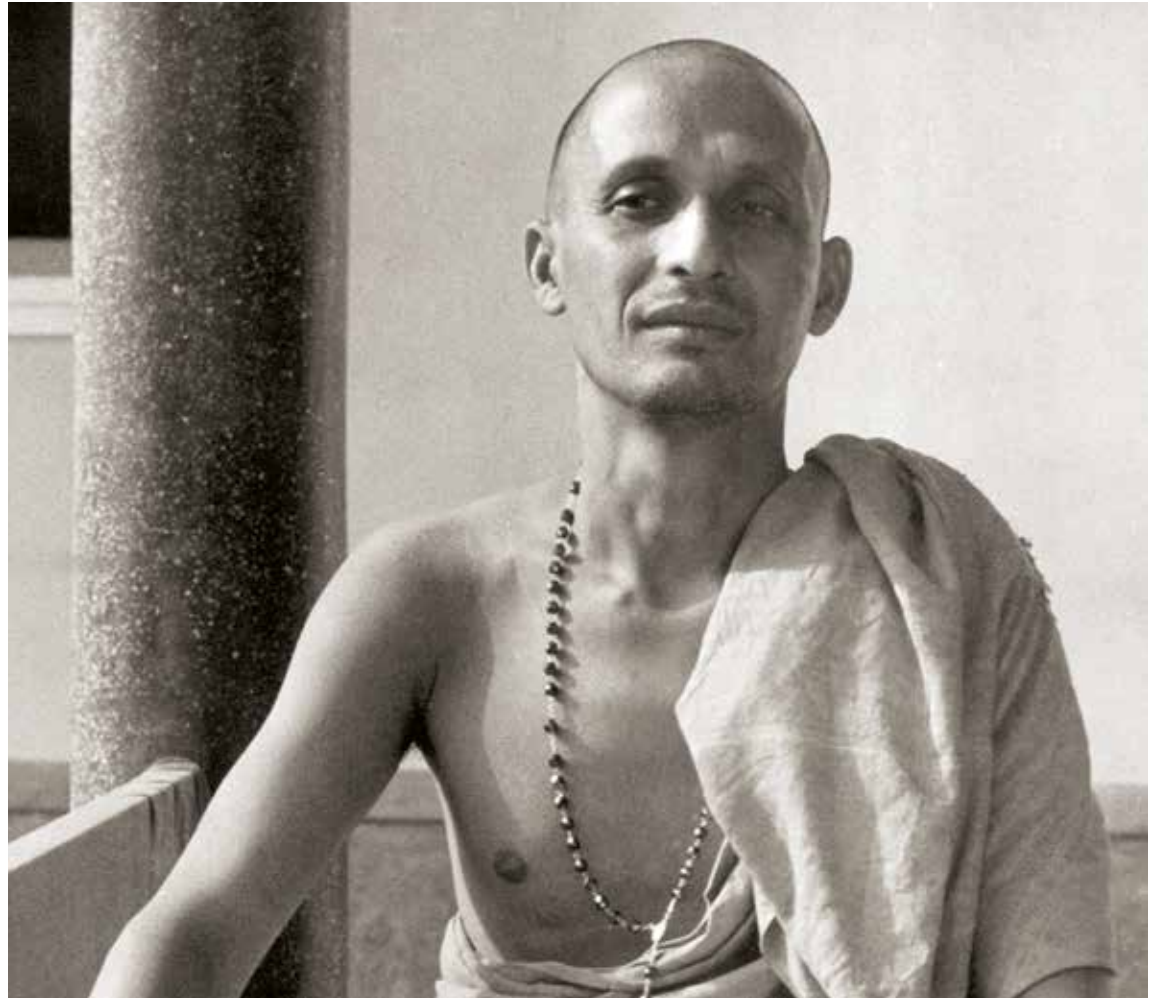
अभिमान है, तब क्या इसका मतलब यह कि मैं शिष्य नहीं हूँ? मैं शिष्य तो हूँ ही, क्योंकि मैंने स्वामी शिवानन्द जी को अपना गुरु स्वीकार किया है। 99.9 प्रतिशत नहीं, बल्कि 110 प्रतिशत! वे मेरे गुरु हैं और इसलिए अहंकार निकालने का ऑपरेशन मुझ पर जरूर करेंगे। वे यह सब भली नीयत से करते हैं, बुरी से नहीं। इसलिए साधक को विनम्र होना चाहिए, आक्रामक नहीं। उसमें कड़वाहट या बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। बौद्धिक रूप से मैं यह सब कुछ जानता-समझता था, लेकिन दैनिक जीवन में उतार नहीं पाता था। ■

Transcendental experience

On 14th July 1963, I had been sleeping in my bed in Munger when suddenly I woke up internally. I can't say what that realm of consciousness was (here I am not using the word dream or vision). I had been fast asleep and while sleeping, suddenly my consciousness went beyond the experiences of body and mind. I was standing on the right bank of the Ganga in Rishikesh, and a steam launch was crossing to the other side. My guru, Swami Sivananda, was seated on a chair in the rear of the launch, looking towards Swargashram. Trumpets and conches were being blown and bells were ringing.

Then, for a moment, Swami Sivananda turned around and looked at me, while at the same time the propeller of the launch splashed water on my body. That was the end of the inner awakening, but, when I got up from my bed, the experience had been so real that I still did not know whether I was in Rishikesh or Munger. When I looked around, I thought, 'What is this? Am I dreaming?' I thought that Rishikesh had been the real experience and now I was dreaming of Munger. The state of confusion became unbearable. Slowly I

regained control over myself and realized that I was in Munger, not Rishikesh.

This inner experience was extremely vivid, it was not a dream. It felt as if I had left *prithvi loka*, this earthly plane, and travelled

to chandra loka to meet Swami Sivananda. The entire experience had been very clear, and I had been fully conscious throughout. It was a transcendental, eternal experience indeed. ■

अतीन्द्रिय अनुभूति

14 जुलाई 1963 को मैं मुंगेर में अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक मैंने आंतरिक जागृति प्राप्त की। मैं नहीं कह सकता कि उस समय मेरी चेतना का कौन-सा आयाम था। यहाँ मैं स्वप्न शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। मैं सो रहा था, सोते समय अचानक मेरी चेतना शारीरिक और मानसिक अनुभवों के परे चली गई। मैंने अपने को ऋषिकेश में गंगा तट पर पाया। मैंने देखा, एक

छोटी मोटर-बोट गंगा में स्वर्ण आश्रम की ओर जा रही थी। उसमें से शंख, तुरही और घंटों की सुमधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। उसमें स्वामी शिवानन्द जी कुर्सी पर बैठे स्वर्ण आश्रम की ओर देख रहे थे, फिर उन्होंने कुछ क्षणों के लिए घूमकर मेरी ओर देखा। उसी समय मोटर-बोट के पहिये से पानी छिटककर मेरे ऊपर आ पड़ा और अचानक वह दृश्य समाप्त हो गया।

मैं उठ गया और कुछ देर तक असमंजस में रहा कि मैं ऋषिकेश में हूँ या मुंगेर में। पहले सोचा कि ऋषिकेश में स्वामी शिवानन्द जी को देख रहा था और शायद बाद

में मुंगेर का सपना देखने लगा। चेतना का यह भ्रामक अनुभव मेरे लिए असहनीय हो गया। धीरे-धीरे मैंने अपने पर नियंत्रण प्राप्त किया, तब मैं समझ सका कि मैं ऋषिकेश में नहीं, मुंगेर में हूँ।

यह आन्तरिक अनुभव जीवन्त था, यह स्वप्न नहीं था। ऐसा लगने लगा कि मैं स्वामी शिवानन्द जी से मिलने इस पृथ्वी लोक को छोड़कर चन्द्र लोक गया था। यह अनुभव एकदम स्पष्ट था, जिसे मैंने पूर्ण जागरूकता की स्थिति में प्राप्त किया था। वास्तव में यह एक अतीन्द्रिय, शाश्वत अनुभव था। ■

Materialization

I only know that materialization occurs because of some of my experiences. In 1963, when Swami Sivananda left his body, I went to Rishikesh and then came back to Munger. One night while I was asleep in Ananda Bhavan, I found that my room was open and the tall figure of Swamiji came there in flesh and blood. There was no doubt about it. Of course by then I was wide awake, and Swamiji began to speak to me in Tamil, not in English. He said, “What program have you decided upon for yourself?” I told him, “Swamiji, I have no program at all.” He said, “Why don’t you light a lamp and carry on the work according to the plan we made in 1943?”

In 1943, the foundation of Sivananda Ashram was laid for only one purpose. It was the blueprint, the master plan to

prepare teachers of different nationalities to be experts in yoga, not just disciples. He wanted them all to be able to deal with every aspect of yoga thoroughly, but what happened was that he had many disciples and no experts. There were many reasons for this. Swami Sivananda did not have much money and he was faced with many difficulties. So, he said to me, “Why don’t you continue the work according to our plan?” I said, “Yes, if that is your wish, I will do it.”

The second thing he said was, “You do not have to take charge of Sivananda Ashram in Rishikesh.” After Swamiji’s samadhi, the trustees of Divine Life Society had called some prominent disciples like Swami Chidananda, Swami Venkateshananda, Swami Vishnudevananda and Swami Satchidananda to the trustees’ meeting to elect the in-charge in place of Swamiji. I had received a letter as well. Of course, I was very clear that I would not take up that work; it was all a great headache. Swamiji said to me, “No, you need not go to Rishikesh; you remain here in Munger. In Rishikesh you will always remain a bonsai, here you will become the ashwattha.” This happened in August 1963 after I returned from Swamiji’s samadhi ceremony. Five months later, on 19th January 1964, we had the opening ceremony of the Bihar School of Yoga in Munger, and since then things have been developing very rapidly. ■

सशरीर प्राकट्य

अपने कुछ अनुभवों के कारण मुझे मालूम है कि शरीर का आकस्मिक प्रकटन यथार्थ में होता है। सन् 1963 में जब स्वामी शिवानन्द जी ने अपना शरीर त्यागा, मैं उनकी अंतिम क्रियाओं के लिए ऋषिकेश गया और फिर मुंगेर लौट आया। एक रात आनन्द भवन में गहरी नींद में था कि मैंने पाया कि मेरा कमरा खुल गया है और स्वामीजी सशरीर वहाँ प्रवेश कर गए हैं। उनका शरीर हूबहू वैसा ही था जैसा मैं जानता था, इसमें कोई संदेह नहीं था। तब तक मैं पूरी तरह जग चुका था और स्वामीजी मुझसे बात करने लगे, अंग्रेजी में नहीं, बल्कि तमिल में। उन्होंने कहा, 'तुमने अपने लिये अब क्या कार्यक्रम निर्धारित किया है?' मैंने कहा, 'स्वामीजी, मेरा अभी कोई प्रोग्राम नहीं है।' उन्होंने तब कहा, 'क्यों न तुम एक ज्योति जलाकर उस योजना अनुसार कार्य करो जो हमने 1943 में बनाई थी?'

शिवानन्द आश्रम, ऋषिकेश की आधारशिला एक ही प्रयोजन हेतु रखी गई थी – विभिन्न देशों में मात्र शिष्य नहीं, योग के विशेषज्ञ तैयार करना। स्वामीजी चाहते थे कि इन विशेषज्ञों की योग के हर पहलू पर गहरी पैठ हो, लेकिन हुआ यह कि उनके पास शिष्य तो बहुत थे परन्तु विशेषज्ञ कोई नहीं। इसके कई कारण थे। स्वामी शिवानन्द जी के पास धनराशि ज्यादा नहीं थी और उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा, 'क्यों न तुम हमारी उस योजना के अनुसार कार्य जारी रखो?' मैंने कहा, 'यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं ऐसा ही करूँगा।'

दूसरी बात जो उन्होंने कही वह थी, 'तुम्हें ऋषिकेश के शिवानन्द आश्रम का कार्यभार लेने की आवश्यकता नहीं।' स्वामीजी की समाधि के बाद दिव्य जीवन संघ के न्यासियों ने स्वामी चिदानन्द, स्वामी वेंकटेशानन्द, स्वामी विष्णुदेवानन्द और स्वामी सच्चिदानन्द जैसे कुछ प्रमुख शिष्यों को बैठक के लिए बुलाया था जहाँ स्वामीजी के स्थान पर संघ के अगले प्रमुख का चयन हो सके। मुझे भी पत्र आया था। इस बारे में मेरी राय एकदम स्पष्ट थी कि मैं यह जिम्मेदारी नहीं लूँगा।

मुझे यह सब एक बहुत बड़ा सिरदर्द लगता था। स्वामीजी ने मुझसे कहा, 'तुम्हें ऋषिकेश जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम यहाँ मुंगेर में ही रहो। ऋषिकेश में तुम हमेशा बॉनसाई बने रहोगे, यहाँ पर तुम अश्वत्थ बनोगे।' यह सब 1963 के अगस्त महीने में मेरे स्वामीजी के समाधि अनुष्ठान से लौटने के बाद हुआ। पाँच महीने बाद, 19 जनवरी 1964 को मुंगेर में बिहार योग विद्यालय उद्घाटन समारोह हुआ और तब से सब कुछ बहुत तेजी से विकसित होने लगा। ■

It is all within

Swami Sivananda was a great devotee from South India and he wanted to build a temple to Lord Vishwanath in Rishikesh. Now from where were we to bring water? A lot of water is needed for construction and the Ganga is a long way down from the ashram. Those who have been to Rishikesh know that. In those days there was no electricity in Rishikesh and no generator. I saw electricity and generators for the first time only in 1950. Anyway we went up to Tapovan village where there was a waterfall, cut a drain in the hill over a period of fifteen days and built a big water tank, forty by twelve feet.

I was so thin and lean that people used to tease me. People coming from outside would say, what type of brahmachari is he? My cheeks were dry and sunken and you could count every bone on my body. I was so lean and thin that there was no charm in my face. I had no fat on my body or muscles but so much energy that I could cross the Ganga five times a day. If you asked me to climb a tree I would climb like a monkey. So it was my duty to fill up the water tanks in the ashram from the Ganga, fifty buckets daily. Bringing bael leaves from the forest for the worship of Lord Shiva was also one of my duties.

Sometimes I was asked to clean the library and while dusting I would see the *Rig Veda*, the *Yajur Veda* and the *Sama Veda* there. This was a great temptation. The Upanishads and other texts used to tempt me.

I said to Swamiji, “There are so many books. Can I take a few?” He replied, “Satyananda, you are talking of injection, you should talk of education. Injection is when knowledge comes in from outside. When inner knowledge is revealed outside, that is called education. All knowledge is within you. The knowledge of the four Vedas is within you. The human being is all knowledgeable. Atma, your spirit, is omniscient.” He used to say that every creature, not only mankind but every creature, basically, fundamentally is God. There is that seed within it which is called atma and paramatma.

I am repeating the same thing in a different way. Knowledge is within us. What will you achieve by reading the Vedas? I kept working for twelve years and after that I was told to teach yoga. Believe it or not, I have never read a book on yoga. I have written them, but I have never read any books on yoga. I have just turned the pages of a few like the *Yajnavalkya Samhita*, *Gorakh Samhita*, *Gherand Samhita* and Swatmarama’s *Hatha Yoga Pradipika*. I have seen them all, but I have not read any because I was convinced by Swami Sivananda that it is all within me. ■

सब ज्ञान भीतर है

स्वामी शिवानन्द जी एक बहुत महान् दक्षिण भारतीय भक्त और साधक थे और वे ऋषिकेश में भगवान विश्वनाथ का एक मंदिर बनाना चाहते थे। अब हम पानी कहाँ से लाते? भवन निर्माण में बहुत पानी की आवश्यकता होती है और गंगा नदी आश्रम से बहुत नीचे है। जो लोग ऋषिकेश गये हैं वे जानते हैं। उन दिनों ऋषिकेश में न तो बिजली थी और न ही कोई जेनरेटर। मैंने बिजली और जेनरेटर पहली बार 1950 में ही देखा। खैर हमलोग ऊपर तपोवन गाँव तक गए, जहाँ एक झरना था। पन्द्रह दिनों में हमने पहाड़ी में एक नाली खोदी और चालीस बटा बारह फीट का एक बड़ा हौज बना डाला।

उन दिनों मैं इतना दुबला-पतला था कि लोग मुझे चिढ़ाते थे। बाहर से आये लोग कहते थे, यह किस तरह का ब्रह्मचारी है? मेरे गाल सूखे और पिचके हुए थे, मेरे शरीर की एक-एक हड्डी गिनी जा सकती थी। मेरे चेहरे में कोई आकर्षण नहीं था। मेरे शरीर पर माँस बिल्कुल नहीं था, पर ऊर्जा इतनी थी कि मैं दिन में पाँच बार गंगा आर-पार कर सकता था। अगर आप मुझे पेड़ पर चढ़ने को कहते तो मैं बंदर की तरह फुर्ती से चढ़ सकता था। इस कारण आश्रम में पानी की टंकियाँ भरना मेरी जिम्मेदारी थी, गंगा जी से पचास बाल्टियाँ रोज। शिवजी की पूजा के लिए जंगल से बेल पत्र लाना भी मेरा ही काम था।

कभी-कभी मुझे पुस्तकालय की सफाई करने को कहा जाता और धूल झाड़ते समय मुझे वहाँ ऋग्वेद,

यजुर्वेद और सामवेद दिखते। यह एक बहुत बड़ा प्रलोभन था। उपनिषद और अन्य आध्यात्मिक ग्रंथ भी मुझे प्रलोभित करते थे।

मैंने स्वामीजी से कहा, 'यहाँ इतनी सारी पुस्तकें हैं। क्या मैं कुछ पढ़ने के लिए ले सकता हूँ?' उन्होंने उत्तर दिया, 'सत्यानन्द, तुम इंजेक्शन की बात कर रहे हो, तुम्हें तो शिक्षण की बात करनी चाहिए। जब ज्ञान बाहर से आता है तो वह इंजेक्शन लेना हुआ। जब आंतरिक ज्ञान बाहर प्रकट होता है, तब उसे शिक्षा या विद्या कहते हैं। सारा ज्ञान तुम्हारे अन्दर विद्यमान है। चारों वेदों का ज्ञान तुम्हारे भीतर है। मनुष्य सर्वज्ञानसम्पन्न है। तुम्हारी आत्मा सर्वज्ञ है।' उनका कहना था कि हर जीव, हर प्राणी मूलतः ईश्वर स्वरूप है। उसके अन्दर वह बीज व्याप्त है जिसे आत्मा या परमात्मा कहा जाता है।

मैं उनकी इसी बात को अलग तरीके से दोहरा रहा हूँ। ज्ञान हमारे अन्दर है, फिर वेदों को पढ़ने से आप क्या हासिल करेंगे? मैं बारह वर्ष सिर्फ परिश्रम ही करता रहा और फिर मुझे योग सिखाने को कहा गया। आप मानें या न मानें, मैंने कभी योग पर कोई पुस्तक नहीं पढ़ी। मैंने योग पर कई किताबें लिखी जरूर हैं, लेकिन पढ़ी कोई नहीं। कुछ किताबों, जैसे याज्ञवल्क्य संहिता, गोरक्ष संहिता, घेरण्ड संहिता और स्वात्माराम की हठ योग प्रदीपिका के सिर्फ पन्ने पलटे हैं। सब को देखा जरूर है, पर किसी को पढ़ा नहीं, क्योंकि स्वामी शिवानन्द जी ने मुझे आश्चस्त कर दिया था कि सारा ज्ञान मेरे भीतर ही है। ■

Glimpses of my guru

Even now I get glimpses, clear glimpses of my guru. For me he is not dead because the death of the body is only a change. The death of the body does not indicate disintegration at any cost. And I get his glimpses very well, especially at times when I get fed up with the world, with the human elements. I think, 'Oh! I should close the printing press, close the ashram, sell everything. Give all the money to some hospital or lunatic asylum or to some charitable trust and get out of this. Let these fellows go to dogs.' I have thought like this many, many times, and exactly on that day I get a glimpse. In that glimpse he doesn't tell me not to do it, but he gives me some other idea and inspires me to do it!

I think it was in 1975 when I had come back from Colombia, South America. I got fed up with a few swamis. I was about to pass a resolution in the committee to sell everything, give away the money, "I don't want this ashram. If you want it, you run it." The same night he came and said, "You must purchase that hillock opposite to the ashram." That is the place of Ganga Darshan, where the new ashram is being built, the international research centre will be built. And I never knew what it meant. When I purchased the property, it

was very costly, and the man who owned it didn't want to sell it. He said, "Firstly, it is ancestral property, so I am not going to sell it. Secondly, it is a historical property, so I can't even sell it." The government objected, the archaeological department objected, papers went round and round. It was even discussed in the Indian parliament whether this sale should be accepted. Ultimately I purchased that land at a throw-away price!

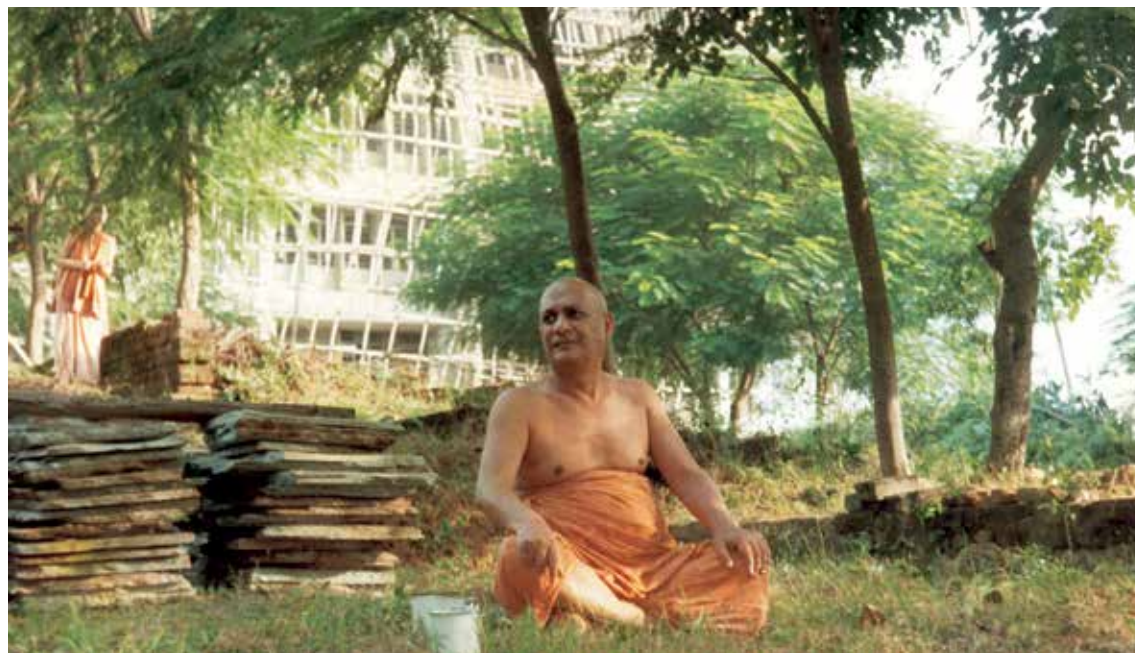
There were still some more problems with the property. One day again I thought, 'If this is going to be the difficulty and I have to go to court for this, I don't want this. Why should I go to court for

property? Let them go to hell!' So I told the swamis, "Look here. I'm not going to go to court. If the government departments say that the sale cannot be effected and buildings cannot be built and Bihar School of Yoga cannot have it, then I will throw it away." Money means nothing to me. The same night, again the glimpse – he gave me the full master plan of all the buildings. I have seen the buildings that are going to be built there. You can't imagine it. I have seen the buildings, how they are going to be built, what type of rooms they will have. Swamiji came and said, "Here is your Ganga Darshan." And later, things turned out exactly the same way. ■

झलकें गुरुजी की

अभी भी मुझे अपने गुरुजी की झलकें दिखाई पड़ती हैं, बिल्कुल स्पष्ट। मेरे लिए वे मृत नहीं हैं, क्योंकि शरीर की मृत्यु एक परिवर्तन मात्र है। शारीरिक मृत्यु किसी भी हाल में पूर्ण विलय की सूचक नहीं है। मुझे उनकी झलक साफ दिखती है, विशेषकर जब भी मैं इस संसार और यहाँ के संसारी लोगों से तंग आ जाता हूँ। उस समय मन में यह विचार आता है कि प्रिंटिंग प्रेस और आश्रम को बंद कर सब कुछ बेच दूँ। सारी रकम किसी अस्पताल या अनाथालय या किसी अन्य दातव्य संस्था को दान कर इस सबसे मुक्ति पा लूँ। भाड़ में जायें ये लोग। ऐसा मैंने कई बार सोचा और ठीक उसी दिन गुरुजी की झलक दिख जाती। उसमें वे यह नहीं कहते कि ऐसा मत करो, परन्तु कोई नया विचार, कोई नई दिशा देकर मुझे उसे करने के लिए प्रेरित करते हैं।

मेरे ख्याल से यह 1975 की बात थी जब मैं कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका से लौटा था। मैं कुछ संन्यासियों के व्यवहार से तंग आ चुका था। मैं सब कुछ बेचकर राशि दान कर देने का प्रस्ताव आश्रम समिति में पारित कराने वाला था, 'मुझे यह आश्रम नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप ही इसे चलाएँ।' उसी रात गुरुजी आये और कहा, 'आश्रम के सामने जो पहाड़ी है, तुम्हें खरीद लेनी चाहिए।' यह गंगा दर्शन है, जहाँ नया आश्रम बन रहा है और जहाँ अन्तरराष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना होगी। मुझे उस समय पता ही नहीं था कि इसका मतलब क्या है। मैं जब उस जमीन को

खरीदने चला तो वह बहुत महंगी थी और उसका मालिक उसे बेचना ही नहीं चाहता था। उसने कहा, 'पहली बात तो यह पुश्तैनी जायदाद है, इसलिए मैं इसे नहीं बेचूँगा। दूसरी बात, यह एक ऐतिहासिक स्थान है, इसलिए मैं इसे बेच भी नहीं सकता।' सरकार ने आपत्ति की, पुरातत्व विभाग ने आपत्ति की और दस्तावेज इधर-उधर घूमते रहे। भारतीय संसद में भी इस पर चर्चा हुई कि क्या इसे मंजूरी दे दी जाए। आखिर में मैंने वह जमीन बहुत सस्ते में खरीदी!

उस जमीन के साथ कुछ और समस्याएँ भी थीं। एक दिन मैंने सोचा, 'अगर यही सब परेशानियाँ होने वाली हैं और इनके लिए मुझे कचहरी जाना पड़ेगा तो यह सब मुझे नहीं चाहिए। मैं जमीन के लिए अदालत क्यों जाऊँ?

वे सभी भाड़ में जाएँ।' मैंने संन्यासियों से कहा, 'देखो, मैं कोर्ट-कचहरी नहीं जाने वाला। अगर सरकारी विभाग बोलते हैं कि यह जमीन बेची नहीं जा सकती, इस पर इमारतें नहीं बन सकती तो मैं इस पूरी योजना को रद्द कर दूँगा।' मुझे रुपये-पैसों से कोई मतलब नहीं। उसी रात फिर झलक मिली। गुरुजी ने सभी भवनों का पूरा नक्शा दे डाला। जो भी भवन वहाँ बनेंगे, उन्हें मैं पहले ही देख चुका हूँ। आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने सभी भवनों को देखा है, वे किस प्रकार से बनेंगे, उनमें किस तरह के कमरे होंगे। स्वामीजी ने आकर कहा, 'यह रहा तुम्हारा गंगा दर्शन,' और सब कुछ वैसे ही साकार होने लगा। ■

Sannyasa initiation – surrender

In 1947, the illusion of the mind, *maya*, conquered me for a while. I began to think, “If I have to serve like this, to work like a donkey, then I can do it anywhere. After all, anything can become karma yoga.” Maya was playing a great trick on me and

I was completely under her control; under her spell. Latent passions and conflicts, what you call the *samskaras* and *karmas*, they all begin to come up to the surface. Fear, anger, jealousy, laziness, hatred, passions, restlessness, anxiety, I did not know they were in me, but one by one or sometimes a hoard of them began to come up. So much so that in 1947, I began to think that it would be difficult for me to live as a *sannyasin*. It would be better if I went back and did some work somewhere and continue my spiritual life there.

I did not inform anybody, but I wrote a letter to one of my friends in Delhi who was the managing director of a daily newspaper *The Tribune*. He immediately sent me four hundred rupees and an appointment letter as sub-editor for that paper. With the four hundred rupees, I bought a coat, pants, tie, shirt and nice shoes, and packed everything. Then I revived and groomed my knowledge about politics and current affairs because I would have to write as a journalist.

It was just before Swamiji’s birthday that I told him I was leaving and he said, “Where are you going?” I replied, “I’m going to Delhi,” and I told him everything. He said, “All right, but please attend the birthday celebrations.” His birthday fell on September 8th, when he would complete his sixtieth year. This was a very important occasion and the Divine Life Society, his

devotees and his disciples were to celebrate that day as his Diamond Jubilee.

So, I stayed up to the 8th September, and on the 9th and 10th I did not go because so many people were there. Then on the 11th of September, Swamiji called me to his cottage and said, “You are not going back. Tomorrow morning you are going to take *sannyasa*.” That was a bolt from the blue. I was shocked, but I couldn’t do anything because he was more powerful than I was in every respect. He just closed my mind again.

The 11th September afternoon passed, night passed, and I was completely helpless. My mind couldn’t stir even a little bit. Then the next morning at seven o’clock, like a puppet, I went to his cottage and he was ready with scissors to cut off my hair.

I said, “But I have received the appointment letter, I have made the clothes and my suitcase is ready.” He said, “You are taking *sannyasa*. That is your destiny. If you insist on going, you can go, but the train will not move. If you go by bus, the bus will not move and if you go by horse cart, the horse will not move. Because you are meant to be a *sannyasin*; that is your destiny.”

Then he called a swami with a razor and gestured him to snip off my tuft. “Finished off,” he said, “the last link with life is cut. Now throw away your sacred thread. From

this day you do not belong to any society, clan or religion.”

Then he asked me to go down to the Ganga and take three dips: one dip for the physical attachments, one dip for the mental attachments and one dip for the attachments which are there but are not known. I took three dips. Then he called me back and said, “Come on, sit down near the fireplace.” Mantras were chanted. In two and a half hours, my sacred threads were thrown out, my tuft was taken out, and my white dhoti was taken away. The geru garb was put on, the mala was put and a name was given. My name before sannyasa was Satya Chaitanya. The Chaitanya was removed; Ananda was added into that. Swami Sivananda said, “From today you have no father, no mother, no relatives, no social obligations, no social commitments. You are reborn!”

“You are born once from the womb of your mother. That is the birth of a physical baby. That is you, that is me. Then you are born from the womb of knowledge, *jnana*, where guru becomes the tool, the vehicle. And today you are born as a sannyasin. When a sannyasin is born, he is born from the guru. That is his spiritual birth and then he has nothing to do with his previous births.”

That was what he told me. It was the 12th September 1947. The day I was supposed to leave Rishikesh, I left my body. ■

संन्यास दीक्षा – समर्पण

गुरुजी के आश्रम में रहते हुए मेरी सारी छिपी हुई प्रवृत्तियाँ, मनोविकार, वासनाएँ और कुण्ठाएँ, जिन्हें हम कर्म और संस्कार कहते हैं, सतह पर उभरने लगीं। भय, क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य, द्वेष, वासना, अशान्ति, बेचैनी – मुझे मालूम भी नहीं था कि ये सब मेरे अन्दर विद्यमान हैं, लेकिन एक-एक करके, और कई बार तो एक साथ ये उभरने लगे। यहाँ तक कि 1947 में मुझे लगने लगा कि संन्यासी का जीवन जीना मेरे लिए बहुत ही कठिन होगा। इससे बेहतर होगा कि मैं बाहर जाकर ही कहीं कुछ काम करूँ और वहीं अपना आध्यात्मिक जीवन जारी रखूँ। मुझे अगर गधे की तरह ही काम करना है, तो कहीं भी कर सकता हूँ। कोई भी कार्य कर्मयोग बन सकता है। माया मेरे साथ छल कर रही थी और मैं पूरी तरह उसके वश में आ गया था।

किसी को बिना बताए मैंने दिल्ली में अपने एक मित्र को पत्र लिखा जो ट्रीब्यून नामक दैनिक अखबार का महानिदेशक था। उसने फौरन चार सौ रुपयों के साथ उस अखबार के सह-सम्पादक के पद का नियुक्ति पत्र भेज दिया। चार सौ रुपयों से मैंने एक बढ़िया कोट, पैट, टाई, कमीज, जूते खरीदे और अपना सामान बाँध लिया। फिर मैंने देश और दुनिया की वर्तमान स्थिति की जानकारी ताजा की, क्योंकि मुझे अब एक पत्रकार की हैसियत से लिखना था।

स्वामीजी के जन्मदिन से कुछ समय पहले ही मैंने उन्हें बताया कि मैं जा रहा हूँ। उन्होंने पूछा, 'कहाँ जा रहे हो?' मैंने कहा, 'दिल्ली', और फिर उन्हें सब कुछ बता दिया।

उन्होंने कहा, 'ठीक है, लेकिन जन्मदिन के समारोह में भाग जरूर लेना।' उनका जन्मदिन 8 सितम्बर को पड़ता था और उस वर्ष उनके साठ साल पूरे होने वाले थे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी जिसे दिव्य जीवन संघ, उनके शिष्य और अनुयायी हीरक जयन्ती के रूप में मनाने वाले थे।

मैं 8 सितम्बर तक रुक गया और चूँकि वहाँ इतने लोग आ पहुँचे थे, इसलिए 9 और 10 को भी नहीं गया। फिर 11 सितम्बर को स्वामीजी ने मुझे अपनी कुटिया में बुलाया और कहा, 'तुम वापस नहीं जा रहे हो। कल सुबह तुम संन्यास लेने वाले हो।' यह वाक्य एक वज्रपात की तरह था। मैं भौंचक्का रह गया, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। वे हर प्रकार से मुझसे अधिक सामर्थ्यवान् थे। उन्होंने मेरी अक्ल ही गुम कर दी।

11 सितम्बर की दोपहर गुजरी, रात भी बीत गई और मैं बिल्कुल बेबस था। मेरा दिमाग थोड़ा भी नहीं चल पा रहा था। अगली सुबह सात बजे मैं एक कठपुतली की तरह उनकी कुटिया में गया जहाँ वे मेरे केश काटने के लिए कैंची लेकर तैयार खड़े थे।

किसी तरह मैंने कहा, 'लेकिन मुझे नियुक्ति-पत्र मिल चुका है, मेरा सूट-बूट-सूटकेस सब तैयार है।' उन्होंने कहा, 'तुम संन्यास ले रहे हो। यही तुम्हारी नियति है। अगर तुम जबरन जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन ट्रेन नहीं हिलेगी। अगर बस से जाओ तो बस नहीं चलेगी और घोड़ा-गाड़ी से जाना चाहो तो घोड़ा भी टस-से-मस नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य एक संन्यासी बनना है, यही तुम्हारा प्रारब्ध है।'

फिर उन्होंने एक संन्यासी को उस्तरे के साथ बुलाया और मेरी चुटिया निकाल देने का इशारा किया। 'सब

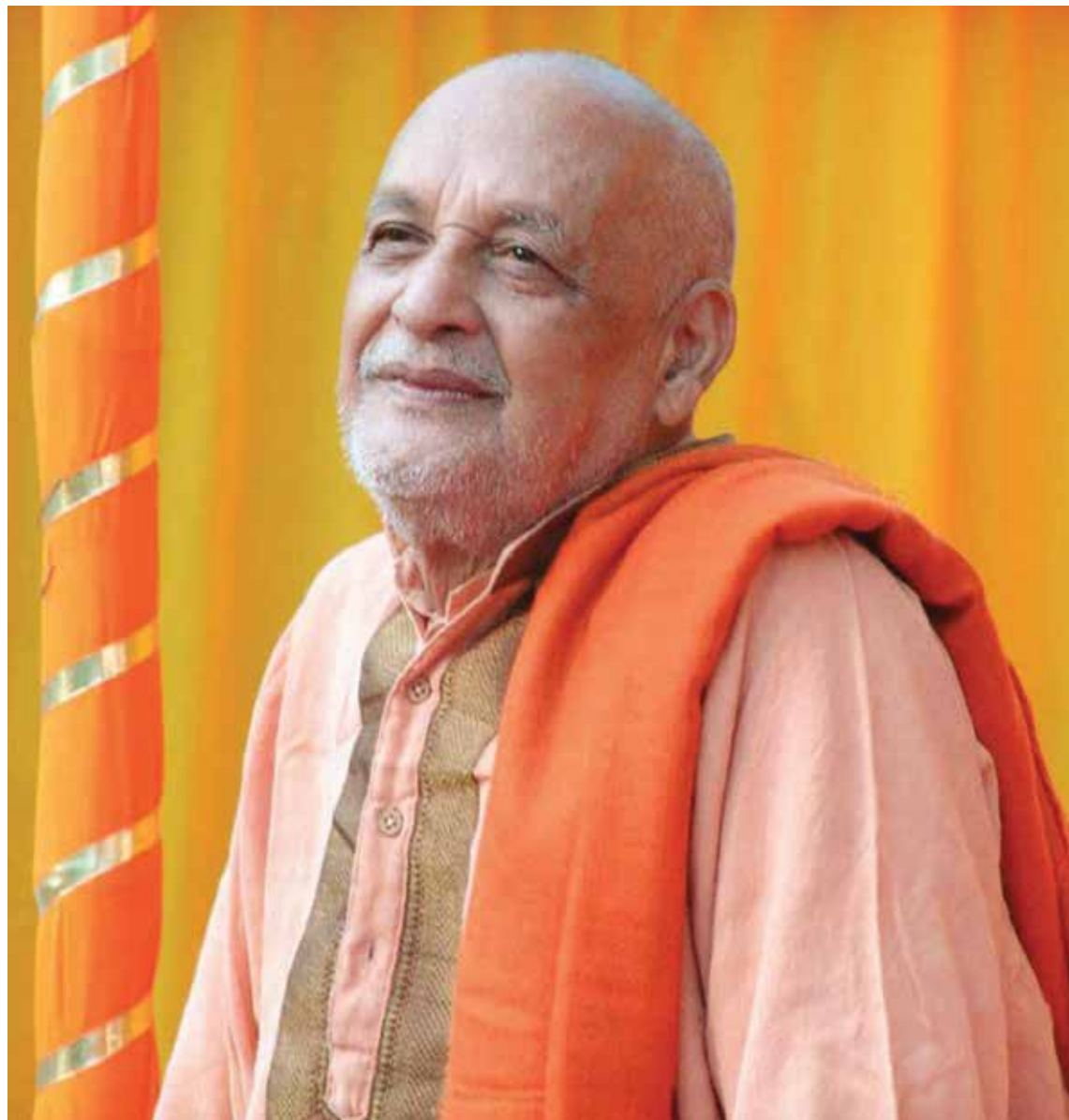

समाप्त,’ उन्होंने कहा, ‘संसार से अंतिम सम्बन्ध भी कट चुका। अब अपना जनेऊ भी फेंक डालो। आज से तुम किसी भी जाति, सम्प्रदाय या धर्म के नहीं हो।’ उसके बाद उन्होंने मुझे गंगाजी में जाकर तीन डुबकियाँ लगाने को कहा – एक डुबकी सांसारिक आसक्तियों के लिए, एक डुबकी मानसिक आसक्तियों के लिए और एक डुबकी उन सभी आसक्तियों के लिए जो हमारे अन्दर मौजूद हैं पर जिनसे हम अनजान हैं। मैं स्नान करके आया और उन्होंने मुझे हवन कुण्ड के सामने बैठने को कहा। मन्त्रोच्चारण के साथ हवन हुआ। ढाई घण्टे में मेरा जनेऊ, मेरी चुटिया, मेरी सफेद धोती, सब निकल गए। स्वामीजी ने मुझे गेरू धोती दी और कहा, ‘यह वस्त्र कभी नहीं उतारना, तुम्हारी चमड़ी भले ही उधड़ जाये।’ मुझे माला पहनाई गई और तब उन्होंने मुझे वह नाम दिया जिस नाम से आप मुझे आज जानते हैं। संन्यास से पूर्व मेरा ब्रह्मचारी नाम सत्य चैतन्य था। चैतन्य हटाकर आनन्द जोड़ दिया गया।

स्वामीजी ने आगे कहा, ‘आज से तुम्हारा न कोई पिता है, न माता है, न कोई सम्बन्धी है, न ही कोई सामाजिक उत्तरदायित्व है। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है!’

‘पहला जन्म माँ के गर्भ से होता है। तुम, मैं, सभी वहीं से आये हैं। फिर दूसरा जन्म ज्ञान के गर्भ से होता है, जिसमें गुरु माध्यम होता है। आज तुम्हारा जन्म संन्यासी के रूप में हुआ है। जब संन्यासी का जन्म होता है तो वह गुरु से ही जन्म लेता है। यह उसका आध्यात्मिक जन्म है, और फिर उसका अन्य जन्मों से कोई वास्ता नहीं रहता।’

उन्होंने मुझसे इतना ही कहा। वह दिन था 12 सितम्बर 1947। जिस दिन मैं ऋषिकेश त्यागने वाला था, उस दिन मैंने संसार ही त्याग दिया। ■

Sadhana of seva

Once in Haridwar the Kumbha Mela was in full swing. My worthy gurubhai, Swami Chidananda, had gone to attend the fair. When he went to a nearby jungle to attend

to nature's call, he saw a man lying under a tree, groaning in agony. His body was decaying from leprosy, with flies hovering above the sores all over his body.

Swami Chidananda was greatly moved by this sight. He came running to the ashram and said to me, "Satyam, I've seen someone in a horrible condition. We have to bring him to the ashram as soon as possible. Get a big gunny sack and come with me right away." His impatient hurrying didn't give me any chance to ask questions. I followed him and together we brought back the would-be recipient of our ministrations to the ashram.

We learnt that earlier he had been totally healthy. After taking a dip in the river during the Kumbha Mela, the disease had manifested in him all of a sudden. Our combined intellects were unable to correlate the bath in the river and the onset of this all-consuming disease. But a bigger question was staring us in the face. How to arrange for his care and cure? We made some rough calculations regarding the expenditure. The estimated figure reached four thousand rupees! Where would we get so much money from?

Just then we heard the khat-khat sound of wooden sandals and lo! suddenly the figure of Swami Sivananda was before us. He took one good look at us and then said smilingly, "All right, all right. Carry on with your seva." And so saying, he moved on.

Whatever we had done till now had been done without informing him. We now realized that it was impossible to do anything without his knowledge. We went to him and placed our problem before him. During the course of our conversation, he casually placed a sum of four thousand rupees before us. As if he had been ready with the money!

Now our sadhana of seva started. Swami Chidananda and myself divided up the duties amongst ourselves. But the 'divine deity' never spoke anything but abuse. A little delay in any task would result in a shower of the choicest abuse, "I was lying in peace under the bael tree until you rascals brought me to the ashram. What was the need to bring me here?"

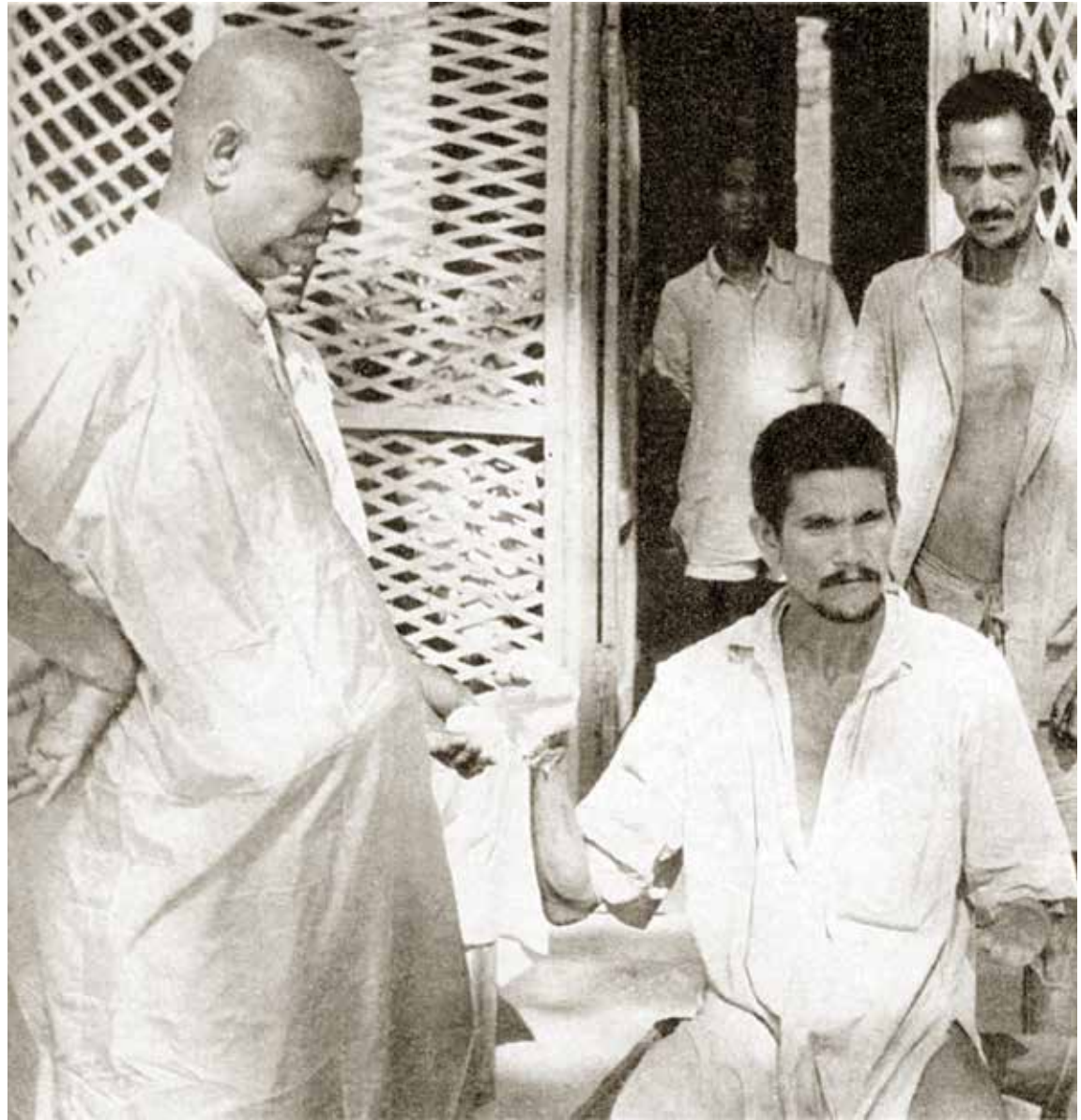
One day Swami Chidananda was cleaning the patient's body and applying medicine. He applied a little extra pressure accidentally. Immediately the 'divine deity' hurled vulgar abuse at Swami Chidananda and spat in his face. Swami Chidananda humbly sought forgiveness for his inadvertent mistake, "I'm extremely sorry. Please forgive me, this won't happen again." Yet the patient was furious, "You rascal, why do you touch me if you have neither courtesy nor care?"

One day as I was shaving his beard, my untrained hand slipped a bit and a little cut appeared on his face. He immediately slapped me hard across the face and let loose a volley of invective. I became

extremely annoyed and went straight to Swami Chidananda. “Please take care of your divine deity yourself. I am not doing any more of this seva.”

Nonetheless we continued to serve him. A person in his condition wouldn’t have recovered even with years of regular and proper treatment, but he got well in only two months and then one day disappeared without a trace. But before leaving he had said, “Everyone in this ashram is a crook. Only Sivananda is a true sadhu, and the other one is Chidananda. And Satyananda a little bit. I’ve seen the true colours of everyone else.” What surprised everyone was that he didn’t take anything with him. We never saw a trace of him again. God only knows who he was!

Sometimes I think Swami Sivananda himself was the director of this entire drama. His sudden appearance on the first day together with his remark, ‘All right, carry on with your seva’ and then handing out a sum of four thousand rupees for an unknown stranger supports this theory. In any case, by that time Swami Sivananda had reached such spiritual heights that the barriers of space and time were meaningless for him. Even the most surreptitious secrets of total strangers were like an open book for him. As far as the money is concerned, perhaps besides the satisfaction of serving a needy person, there was the desire to test his disciples as well. ■

सेवा की साधना

एक बार हरिद्वार में कुम्भ का मेला लगा हुआ था। हमारे आदरणीय गुरुभाई, स्वामी चिदानन्द जी उस मेले में गये थे। एक दिन शौच के लिए वे हरिद्वार के पार्श्ववर्ती बेलवन में कुछ दूर चले गये। वहाँ देखते क्या हैं कि बेल के पेड़ के नीचे एक आदमी पड़ा कराह रहा है। कुछ रोग से उसका पूरा शरीर गल रहा है, और अंग-प्रत्यंग पर मक्खियाँ भिनक रही हैं।

यह दृश्य देखकर चिदानन्द जी का हृदय भर आया, वे तुरन्त आश्रम दौड़े आये। आकर मुझसे कहा, 'सत्यम्, एक व्यक्ति को बड़ी बुरी हालत में देख आया हूँ, उसे जल्दी आश्रम ले आना है। एक बड़ा बोरा ले लो और झटपट हमारे साथ चलो।' उनकी व्यग्रता ने कुछ पूछने-समझने का अवसर ही न दिया, और हम लोग अपनी सेवा-साधना के उस इष्ट देवता को बोरे में लपेट कर आश्रम ले आये।

पता चला, पहले वह एकदम स्वस्थ और भला-चंगा था। कुंभ-स्नान करते ही कुछ रोग ने धर दबोचा। कुंभ-

स्नान और कुष्ठ के बीच हम दोनों की बुद्धि कुछ सम्बन्ध नहीं जोड़ पा रही थी। पर उससे बड़ी समस्या हमारी बुद्धि के सामने यह थी कि उसकी चिकित्सा की व्यवस्था कैसे हो? दोनों गुरु भाइयों ने मिल कर अनुमान से हिसाब लगाना शुरू किया तो अनुमानित व्यय लगभग चार हजार की राशि तक जा पहुँचा। अब भला इतनी बड़ी राशि आये तो कहाँ से?

तभी खड़ाऊँ की खट्-खट सुनाई पड़ी, और स्वामी शिवानन्द जी सामने आ खड़े हुए। हँसते हुए बोले, 'ठीक है, ठीक है, सेवा करो, सेवा करो,' और आगे बढ़ गये।

अब तक हमलोगों ने जो कुछ किया था, उनसे छिपाकर किया था। पर लगा उनसे छिपाकर कुछ भी कर लेना असंभव था। हार कर हम लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास जा पहुँचे, और बात ही बात में उन्होंने चार हजार रुपये रख दिये। जैसे रुपये लेकर तैयार बैठे हों!

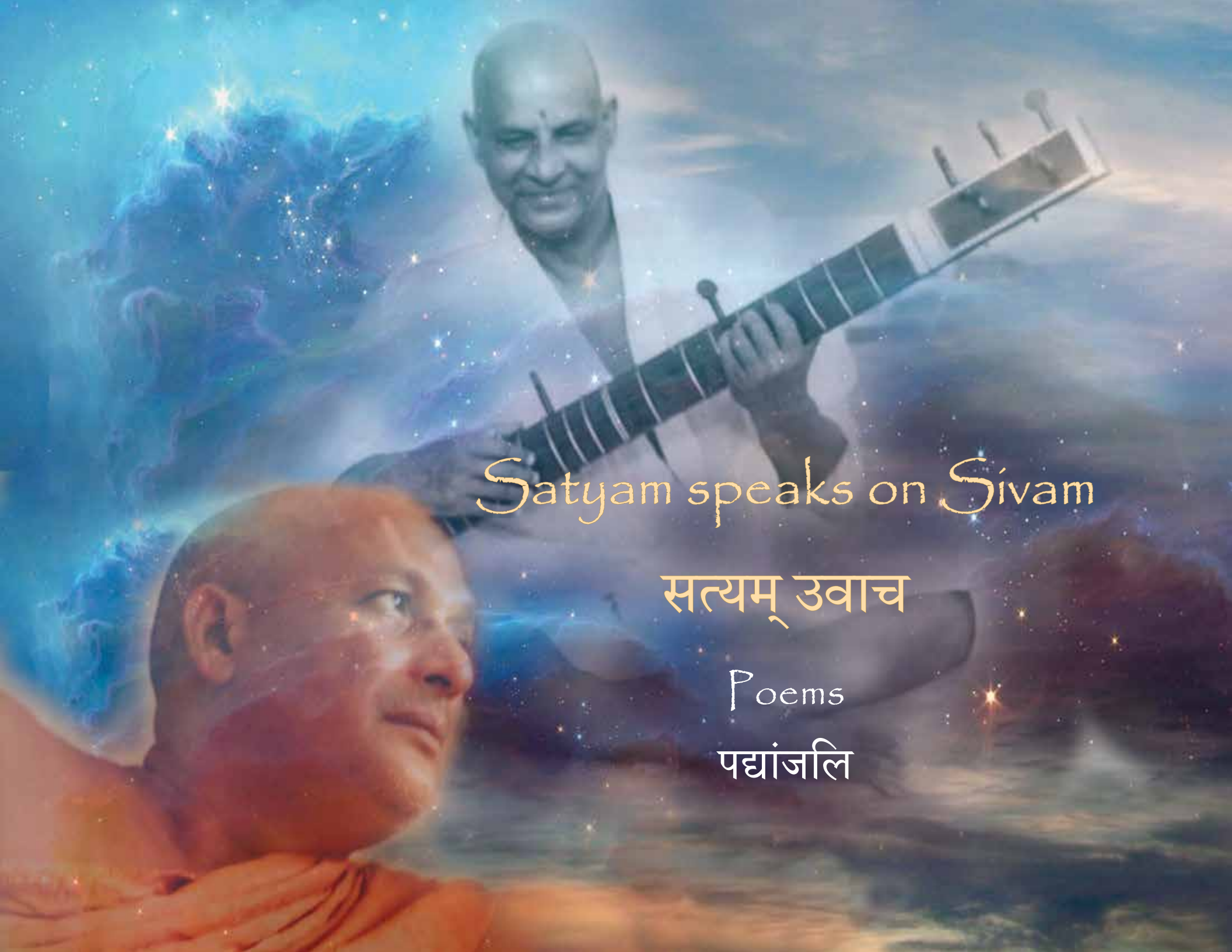
अब शुरू हो गयी सेवा की साधना। मैंने और चिदानन्द जी ने आपस में काम बाँट लिया। पर 'देवता' गाली से नीचे बात ही नहीं करता। किसी काम में देर हुई नहीं कि फूल झरने लगते, 'मैं आराम से बेल के नीचे पड़ा था। ये साले मुझे आश्रम उठा ले आये। क्या जरूरत थी यहाँ ले आने की?'

एक दिन चिदानन्द जी देवता की देह पोंछ कर दवा लगा रहे थे। इसी क्रम में कहीं पर जरा-सा दबाव पड़ गया। और भले आदमी ने एक भट्ठी-सी गाली देते हुए उनके मुँह पर थूक दिया। क्षमा माँगते हुए चिदानन्द जी बोल पड़े, 'क्षमा कीजिए भगवन्! भूल हो गयी, अब फिर ऐसा नहीं होगा।' और देवता उबल पड़ा, 'साला तमीज नहीं तो मुझे हाथ क्यों लगाता है!'

एक दिन मैं उसकी दाढ़ी बना रहा था। अनभ्यस्त हाथ जरा हिल गया और हल्का-सा लहू निकल आया। उसने तुरन्त मेरे गाल पर चाँटा रसीद कर दिया, और गालियों की झड़ी लगा दी। मैं झल्ला उठा, चिदानन्द जी के पास जाकर बोला, 'आप संभालिये अपने देवता को, मैं बाज आया ऐसी सेवा से।'

पर सेवा होती रही। वर्षों की नियमित और विधिवत् चिकित्सा से भी जिस आदमी का चंगा हो सकना कठिन था, वह दो महीने में ही स्वस्थ होकर एक दिन अचानक जाने कहाँ चला गया। गायब ही हो गया। तब से फिर किसी ने उसे नहीं देखा। पर जाते-जाते वह बोल गया, 'इस आश्रम में सब साले चोर हैं। बस, एक शिवानन्द सच्चा साधु है, और दूसरा चिदानन्द है। थोड़ा-थोड़ा सत्यानन्द भी है। मैंने सब सालों को देख लिया।' आश्चर्य कि वह एक भी चीज अपने साथ नहीं ले गया। और गया तो ऐसे गया कि फिर कभी उसकी आहट तक न मिली। पता नहीं कौन था वह!

कभी-कभी लगता है, स्वामी शिवानन्द जी ही सम्पूर्ण नाटक के सूत्रधार थे। उनका अचानक आकर 'सेवा करो, सेवा करो' कहना और अज्ञात कुल-शील वाले व्यक्ति के लिए चार हजार की रकम निकाल कर दे डालना, अनुमान को पुष्ट ही करता है। खैर उस समय तक स्वामी शिवानन्द जी उन ऊँचाइयों तक पहुँच चुके थे, जहाँ देश-काल की सीमाएँ समाप्त हो जाती हैं। किसी अज्ञात व्यक्ति की गोपन-से-गोपन कथा भी उनके लिए खुली हुई किताब थी। रही बात रुपये की, तो उनमें सत् पात्र की सेवा के सुख के साथ संभव है अपने शिष्यों की परीक्षा का भी भाव सम्मिलित रहा हो। ■

Satyam speaks on Sívam

सत्यम् उवाच

Poems

पद्यांजलि

Satyam's ode to Sivananda

O thou Light of Consciousness incomparable!
Keep Thou forever Thy blaze imperishable.
Gaily illumining the darkness of age's end.
Man's bountious homage constantly take
And limitless spaces full beauteous make.
When numberless aeons have rolled away,
Raise again the bright monarch of the day.
Do Thou unto this vast infinitude,
The dawn Light of Effulgent Consciousness send.

When poverty, disease and the fear of death –
These agonising experiences of man,
Under the thralldom of nature –
Overtake him at every step forward;
He cries out in despair;
And looks askance for help and guidance
And there could be seen
An Effulgent light of Consciousness
Emerging from the Power-house of Anand Kutir,
Showing him the way to –
Existence, Knowledge and Bliss.

Hail! Thou Great Sivananda,
Dweller in the Abode of Bliss!
Infinite is Thy transcendent Sport.
All universe Thou seekest to awaken
with Thy Clarion Call.
Hidden Voice and Word of the Infinite Deep
has become human gaze,
Self revealed and resplendent –
Thou bestowest strength of spirit
and final freedom unto all.

Whatsoever Blissful action the wondering of today
witnesses in full swing at this sacred Blissful Abode
verily I say unto you,
it is fully worthy to be called
the transcendent sport of a Great Divine Being.

Amid whirl of life Man may fail to remember,
But never does He, the Great Heart forget,
In each several atom, That Undying Ember,
Fully permeating all,
He cometh the Great Unmanifest!
From the heart of Limitless deeps,
From far far beyond human ken
As entrancing celestial notes He leaps,
Singing the music of Life to Men.
As the mystical writings up the wall,
He awakens Mankind to the Immortal Call.
His are the footsteps on the sands of time,
That guide the struggling band
Of mankind in every race, creed and clime
Right up to the distant Unknown Land!
Upon the altar of Lofty Ideals
He is a ready and joyous offering now,
Building Life's Mansion Palatial,
With the rare pillars of Truth and Love.
Gathering all earth into an affectionate kinship,
He ends forever rule of might and kingship.
Why speak of heaven as some region superior,
By His Grace Heaven prevails right and now here.
For becoming the light of Consciousness
In all Infinity Immortal Bliss-lights gleam...

चैतन्य ज्योति

ओ चैतन्य ज्योति! निराली।
जलते रहना ज्योति-अमर तुम! कल्पांत-निशा में बनो दिवाली।
सुन्दर-सुन्दर भेंटे ले तुम, सजाते रहना काराम्बर-थाली।
अनन्त-प्रलय के उत्तर तुम, पुनरोदित करना दिन मणि माली।
इसी अम्बर में हो केवल, चैतन्य-ज्योतिमय-सजल दिवाली॥
औ' होवे जग-अम्बर खाली।
ओ चैतन्य ज्योति! निराली।

जब दैन्य, ताप तथा मृत्यु-भय रूप सन्तापानुभव,
मानवता के पग-पग में बाधक होता है;
जब-जब वह नैराश्य-दृष्टि से पुकार उठता है;
जब उसकी अवस्था निर्देशन की कामना करती है,
तब-तब एक महान्,

आनन्द कुटीर के विद्युत-गृह से प्रकाश को उदयीभूत करता हुआ,
उन्हें देदीप्यमान् प्रकाश से अस्तित्व,
ज्ञान तथा आनन्द का पथ निर्देशित करता है।
आनन्द कुटीर में स्थित, शिवानन्द-महान्;
अनन्त लीलामय हो, अथाह के स्वर की प्रत्यक्षता के समान;
समस्त सम्पूर्ण को जागृति का आह्वान देता है,
आध्यात्मिक-प्राण देता है; मुक्ति का दान देता है;
और प्रत्यक्ष भान होता है।
आज के संसार को संसार के वक्ष में स्थित आनन्द कुटीर में व्याप्त, स्वानन्दान्वित,
किसी महान् की महान् पारमात्मिक कृति का दर्शन होता है,
तो वह प्रिय प्रणेता के ही शब्दों में 'महान् की लीला' कहनी चाहिए!!

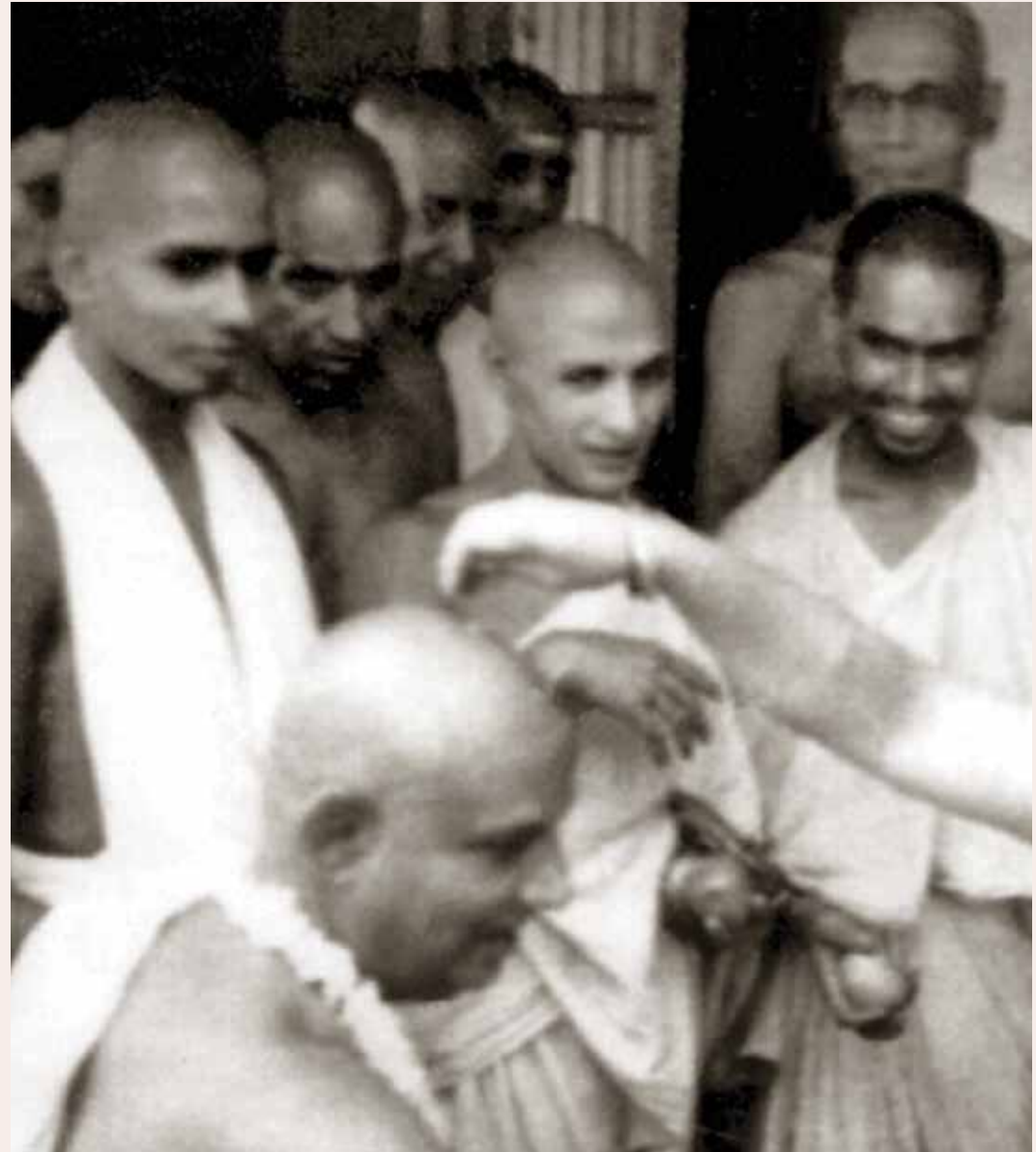
कोई उसे लाख भुलाना चाहे, पर वह नहीं भूल जाता है।
कोई अव्यक्त कण कण में, व्यापकता होकर ही आता है।
अमित अथाह-विस्मृति-गर्भ से, स्वर बन वह ही गाता है।
दीवालों में अंकित वह हो, अमर कथा भी सुनाता है।
मरुस्थल में चरण-चिह्न बन वह अज्ञातापार पथ दर्शाता है।
उद्देश्यों की बलिवेदी पर वह, निज-आहुति दे देता है।
सत्य-प्रेम को आधार बना, जीवन प्रासाद बनाता है।
जग को एक परिवार बना वह, शासन-अन्त दिखाता है।
उस स्वर्ग की तो बात ही क्या, वह यहीं स्वर्ग बसाता है।
चैतन्य-ज्योति बन कर वह, अमर विभा छिटकाता है॥

पूजा स्वीकार करो

हे दिग्विजयी आओ, आज तुम्हें माला पहिनाऊँ –
विजय की सौभाग्यवती माला से पूजूँ।
आओ दिग्विजयी, तुम्हारे ललाट पर –
भव्य और सुन्दर भाल पर केसर, चन्दन और कुंकुम लगाऊँ।
आओ दिग्विजयी, तुम्हारे चरणों की शोभा में
अपने जीवन की सभी आकांक्षाओं को अनन्त कालों के
लिए अर्पित कर दूँ।
हे विश्व के उन्नायक, आओ, मेरी पूजा स्वीकार करो और
मेरी याचना को पूर्ण;
मेरी माला को ग्रहण करो और मेरे जीवन को दिव्य!

अमर ज्योति

हे चैतन्य ज्योति, सदा और सर्वदा ज्योतित रहना...
कल्पान्त-निशा में दीपमालिका का नवीन और उल्लासप्रद
त्यौहार लाना।
हम भी सुन्दर-सुन्दर उपहार ले कर, विश्व की स्थाली को
भरी-पूरी रखेंगे,
और विश्व-प्रलय के उत्तरकाल में जब आप दिनमणिमाली
बन कर पूर्व से जागोगे तो हम रविस्वर्णदिवस की
प्रभातकालीन दीपमालिकाओं से आपकी आरती उतारने,
स्निग्धनयन हो,
इसी त्रिपथगामिनी के तीर जागृत होवेंगे
आपकी ज्योति में अमर ज्योति देखेंगे।

शिवानन्द के लीला-स्थान

पट्टामडाई कहाँ?
पवित्र मलय कहाँ?
पूर्व मलाया कहाँ?
बोलो तो सही, सिंगापुर कहाँ?

लहलहाते धान के खेतों के बीच बसे पट्टामडाई में
उसने संसृति का सुहाग सजा देखा।
सुदूर मलाया में उसके जीवन का यौवन निखर गया।
सिंगापुर के जन-कोलाहल में उसने जीवन के
अनुभवों के तार सम्हाले और स्वर साधे।
पवित्र मलय की तपोपूत भूमि में
उसने आत्मा का शृंगार किया
और आज विश्व के चतुर्दिक देशों के असंख्य मानवों का
वह आराध्य देव है।

धन्य है विधि के निर्माण!
कहाँ पट्टामडाई?
कहाँ पवित्र मलय?
कहाँ पूर्व मलाया?
और कहाँ सिंगापुर?
सभी सब शिवानन्द के लीला-स्थान।

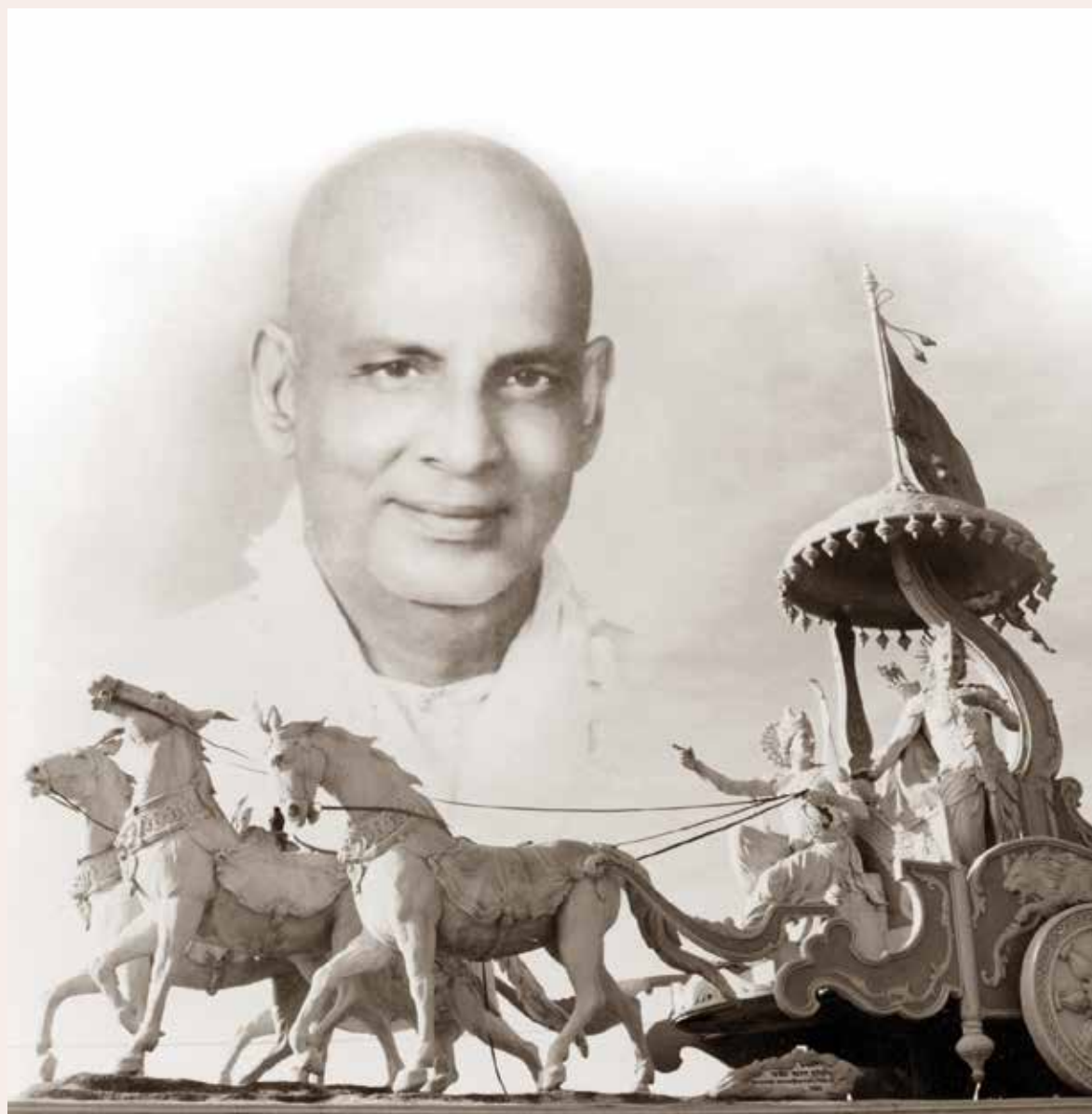
हे दिग्विजयी!

तुम्हारे गीतों में गीता है मेरी,
जिसको मैं गाता हूँ अब...
क्योंकि यही आदेश तुम्हारा था।

तुम ही हो प्रेरणा मेरी,
भव्य जिसे कहता हूँ मैं और अमर...
गीतों के देव! चित्रों के सौन्दर्य सनातन!

तुम्हारी दिग्विजय को गाना,
अनन्त की गोद में चिरन्तन नींद सोना है,
और है जीवन का चमत्कार।

उत्तरापथ के हे अमर तपस्वी!
कूटस्थ अचल, अवतार महान्!
तुम्हारी ज्योति जलती रहे; प्रेरणा फलती रहे,
मेरी तूलिका अमर रहे और लेखनी अप्रतिहत –
मैं लिखते रहूँ औ' लिखते ही रहूँ।

आठ सितम्बर

जन्म दिवस है आज, सब जय मंगल गाते।
 आनन्द कुटीर में चहल-पहल, गिरि बन सुरसरि गाते॥
 मुनि पद भूमा धन्य हुई है,
 अलक नन्दिनी हर्षमयी है,
 सब मिल कर गाते,
 जन्म दिवस है आज, सब जय मंगल गाते ॥1॥

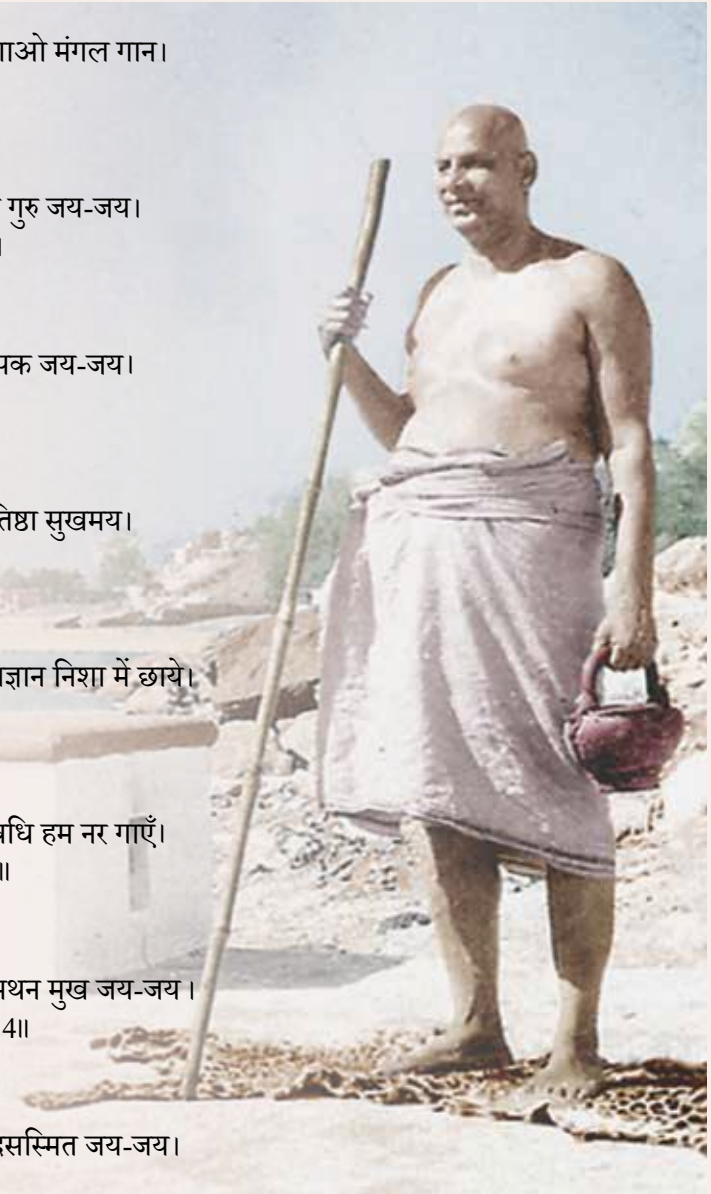
दूर-दूर से भक्त पधारे हैं,
 गुरु पद रज नव कमल बने हैं।
 जिन चरणों को जगत तरसता, भक्त उन्हें हैं धोते,
 योगी जन सम्राट विजय हो, मंगल जय होवे।
 जन्म दिवस है आज, सब जय मंगल गाते ॥2॥
 चन्द्र दिवाकर सम छवि लेकर,
 धर्म पताका अम्बर पथ पर,
 युग-युग तक फहरावें,
 जन्म दिवस है आज, सब जय मंगल गाते॥3॥

युग-युग स्वामी अमर बनो हे,
 सत्य चिरन्तन ज्योति बनो हे,
 जयतु शिवानन्द अमृत गाना,
 आज सभी मिल गाते,
 जन्म दिवस है आज, सब जय मंगल गाते ॥4॥
 जीवन में उल्लास जगा दे, पावन श्रुति गाते।
 गो द्विज याचक मुक्त बने हैं,
 करुण पतित के भाग्य जगे हैं,
 इन्द्र सूर्य सम युग-युग जीना,
 अमर नाम का अमृत पीना,
 युग-युग जीवो देव 'शिवानन्द' आज सभी गाते।
 जन्म दिवस है आज, सब जय मंगल गाते ॥5॥

गुरु जय-जय

सत्य सुधामय प्रेमविभामय, ज्ञान रूप गुरु जय-जय।
जय हे ज्ञान रूप गुरु जय-जय ॥1॥
हे आनन्द कुटीर के वासी,
कर्म भक्ति औ' ज्ञान के राशी,
जननी जीवन जाह्नवी प्रियतम, मोक्ष चरण गुरु जय-जय।
जय हे ज्ञान रूप गुरु जय-जय ॥2॥
सत्य सुधा बरसाते,
कर्म छटा छिटकाते,
ज्ञान सुधावित, शान्ति सौख्य सित, सत्य चरण गुरु जय-जय।
जय हे ज्ञान रूप गुरु जय-जय ॥3॥
देव शिवानन्द स्वामी,
जग के हे अन्तर्यामी,
सुर नर वंदित, दिशि-दिशि गुन्जित, देवगीत गुरु जय-जय।
जय हे ज्ञान रूप गुरु जय-जय ॥4॥
अखिल निपन्जय जय-जय,
वीर प्रसू सुत जय-जय
निधन धारा के ज्ञान विभव तुम तुहिन हरण गुरु जय-जय।
जय हे अमरगीत गुरु जय-जय ॥5॥
मुनि की रेती में रहते,
गीत मधुर तुम गाते,
हिम गिरि पथ पर, अमर चरण धर, सन्त हृदय गुरु जय-जय।
जय हे सन्त हृदय गुरु जय-जय ॥6॥
अप्पय वंशज जय-जय,
शंकर जीवन जय-जय।
अज्ञान निशा में, उज्ज्वल दिनकर, विश्व विमोहन जय-जय।
जय हे विश्व विमोहन जय-जय ॥7॥
भारत भूषण जय-जय
पतितोद्धारक जय-जय,

आज मना कर 'रजत जयन्ती' सब गाओ मंगल गान।
जय हे, गावो मंगल गान ॥8॥
रजत जयन्ती आई,
भारति मंगल गाती,
युग-युग जीवें देव हमारे, तिमिर हरण गुरु जय-जय।
जय हे तिमिर हरण गुरु जय-जय ॥9॥
हरि के पार्षद गाते,
उद्धव नारद गाते,
अमर रहो हे जग के नायक, धर्मस्थापक जय-जय।
जय हे धर्म स्थापक जय-जय ॥10॥
मानव ऊपर देखा,
गाते गाते देखा,
जग में जीवन दिव्य बनाया, विश्व प्रतिष्ठा सुखमय।
जय हे विश्व प्रतिष्ठा जय-जय ॥11॥
आओ सब मिल कर गायें,
हेम दिवस में जय गाएं,
संन्यास विभामय 'रजत-दिवाली' अज्ञान निशा में छाये।
नर की अज्ञान निशा में छाये ॥12॥
रवि हेम दिवस में छाओ,
प्रभु कोटि 'रजत दिन' लाओ,
अनन्त कथाएँ तेरी स्वामिन, किस विधि हम नर गाएँ।
गुरु जी किस विधि हम नर गाएँ ॥13॥
सरिते पर्वत गाओ,
क्षितिज कोण में गाओ,
मंगल जीवन मानस नंदन, उर सिंधु मथन मुख जय-जय।
जय हे स्वामी शिवानन्द जय-जय ॥14॥
स्वामी शिवानन्द जय-जय,
ऋषि वंश विभूषण जय-जय,
सत्यानन्दित सुरसरि चुम्बित, आनन्दसस्मित जय-जय।
जय हे सत्य रूप गुरु जय-जय ॥15॥

मांझी, ओ मांझी

कितनी दूर किनारा रे, मुझे दूर नगरिया जाना॥
काले-काले बादल छाये, रह-रह बिजली चमकाते।
बड़ी तरंगें लम्बा दरिया, दूर दिशा को जाना॥

मांझी, ओ मांझी, मुझे दूर ...

काम क्रोध ने मुझको घेरा, लोभ मोह का बसा बसेरा
शांत किनारा कहाँ है मांझी, कितनी दूर किनारा॥

मांझी, ओ मांझी, मुझे दूर ...

युग-युग से मैं चलती आई, कांटों में मैं पलती आई।
आज तुम्हारे घर में बसने, तेरी नगरिया जाना॥

मांझी, ओ मांझी, मुझे दूर ...

मेरा कोई मीत नहीं है, गीत नहीं है रीत नहीं है।
तू ही मालिक मेरा सब कुछ, अपने घर ले चलना॥

मांझी, ओ मांझी, मुझे दूर ...

तपती हूँ मैं, जलती हूँ मैं, अंगारों में चलती हूँ मैं।
सुधा सिन्धु के केवट रे, दूर दिशा को जाना॥

मांझी, ओ मांझी, मुझे दूर ...

हाथ पकड़ कर ले चलना, उर में भर कर ले चलना।
सिर पर धर कर, उर में भर कर, अपने घर को ले चलना॥

मांझी, ओ मांझी, मुझे दूर ...

दिन में चलना, दिन भर चलना, रात अंधेरी तो भी चलना।
सुख में, दुःख में, सुख-सम्पत्ति में, अपनी नगरिया चलना॥

मांझी, ओ मांझी, मुझे दूर ...

युग-युग तक मैं संग रहूँगी, हे शिव तेरा रूप बनूँगी।
तू शिव है, मैं उमा तुम्हारी, मैं तेरी तुम मेरे रहना॥

मांझी, ओ मांझी, मुझे दूर ...

मैं जंगल का फूल रहा हूँ, उपवन का उल्हास नहीं हूँ।
मत ठुकराना, फेंक न देना, अपने संग ले चलना॥

मांझी, ओ मांझी, मुझे दूर ...

हे शिव अपने हाथ बड़ाओ, खींच मुझे तुम पास बिठाओ।
पास बिठा लो, एक बना दो, मैं तुममें तुम मुझमें रहना॥

मांझी, ओ मांझी, मुझे दूर ...

तन भी ले लो, मन भी ले लो, इस दुनियां का सब कुछ ले लो।
जो कीमत हो, सब कुछ देकर, अपने संग ले चलना॥

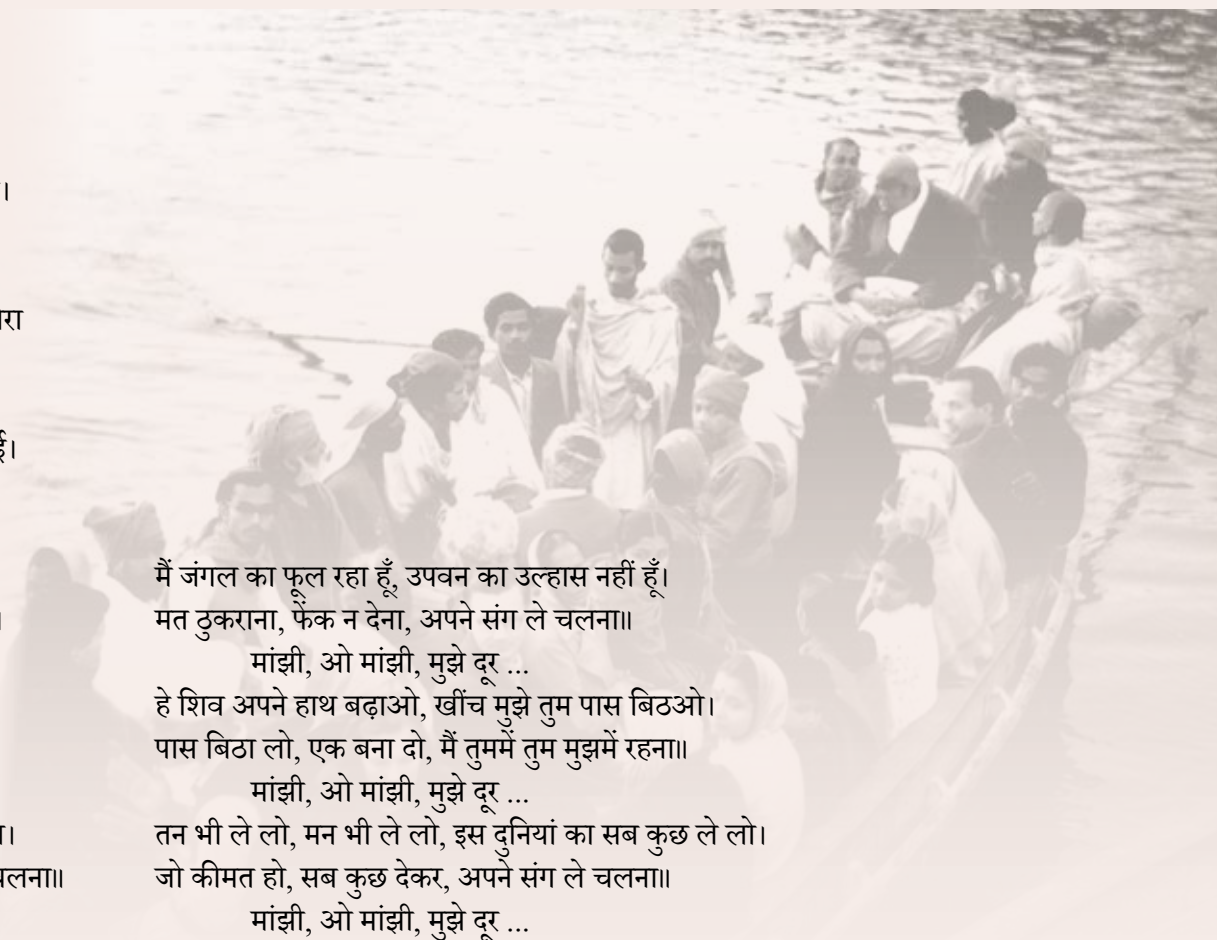
मांझी, ओ मांझी, मुझे दूर ...

पाप पुण्य का पूरा संचय, अमर गीत का पूरा वैभव।
तुमको सब कुछ दे देने को, तेरी नगरिया जाना॥

मांझी, ओ मांझी, मुझे दूर ...

मांझी जल्दी नाव चलाना तूफान तिमिर के पार है जाना।
ले चल, ले चल पार, रे मांझी, प्रेम नगरिया जाना॥

मांझी, ओ मांझी, मुझे दूर ...

रक्तांचल से स्वर भर लाती

नगर प्रवासी मेरे पथ पर, तेरी अरुणिम-रेखा आती।
सभ्यपुरी के कल-कल तम में, है शान्ति-सोम छवि बन जाती ॥1॥

सुखद मलय की मधुर शान्ति में, वह संदेश तुम्हारा लाती।
बालारुण की स्वर्ण किरण में, तेरी पावन आभा छाती ॥2॥

नील गगन में देखा करता, तारावली जब हंस कर आती।
शान्त नयन में देखा करता, जब वह नभ में दीप जलाती ॥3॥

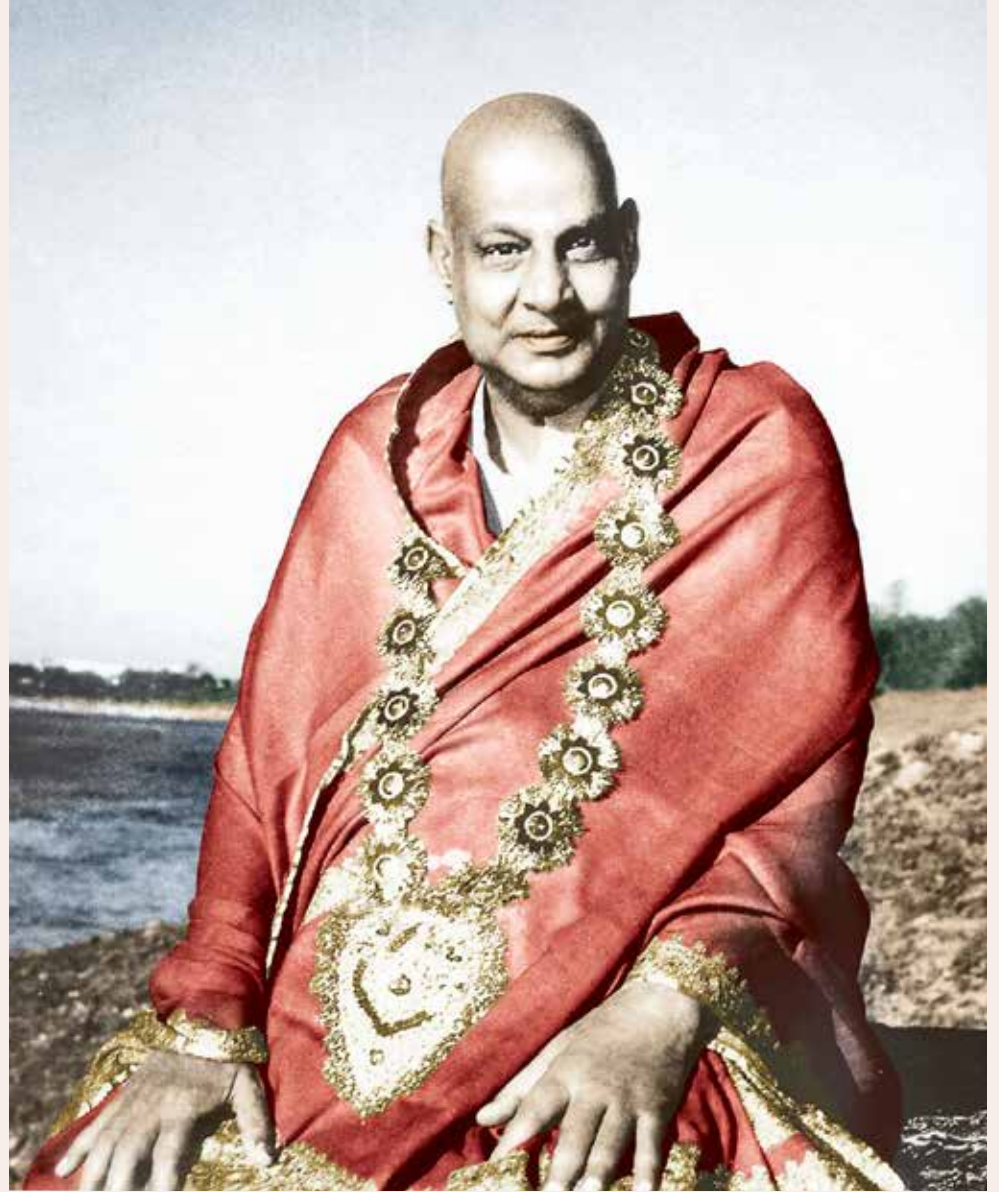
तेरा शुभ संदेश सुनाने, चन्द्र किरण जब भू पर आती।
मुक्त कण्ठ हो मेरा रोना, वह दीपक पथ से ले जाती ॥4॥

आशीष तुम्हारी सदा मुझे, है शान्ति सुखकर दे जाती।
पीता जब मैं स्वर्गिक अमृत, केवल तेरी यादें आतीं ॥5॥

भूल गयी तब संस्कृत भाषा, ममता छलना भूली जाती।
आनन्द नगर से भर कर आनन्द, शिव की मधुमय ध्वनि है आती ॥6॥

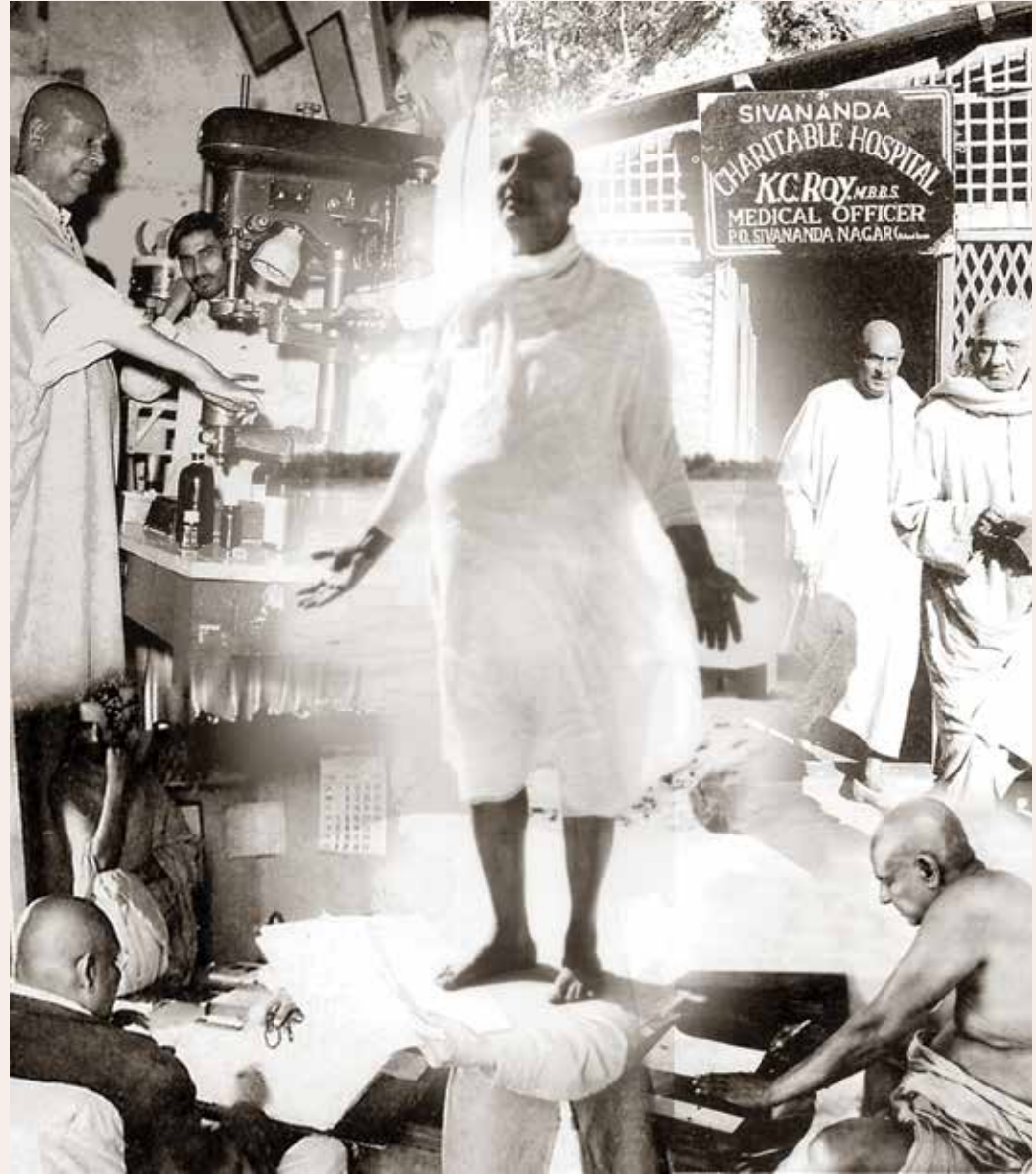
मंगल सुख का अमृत भर कर, मुझ दग्ध पथी को दे जाती।
फिर से तेरे स्मृति-पथ पर, आत्मदीप नव राशि जलाती ॥7॥

कल्याण ज्ञान औ' स्नेह अमर ले, सत्य हृदय में शान्ति जगाती।
दूर कहीं उस पावन पथ पर, सत्य-धर्म का स्वर भर लाती ॥8॥

जीवन-ज्योति

श्री स्वामी शिवानन्द जी की महिमामयी शक्तिमयी लेखनी से –
विश्व-जीवन में ज्योति की किरणें
कलात्मक हो रही हैं, जिन किरणों के प्रकाश में –
मानव को पथ नहीं खोजना पड़ता –
किन्तु अंधकार में जागता है प्रकाश,
प्रकाश से अनहद-सृष्टि और विराट-विश्व – तब
सर्वत्र मानव को प्रकाश ही प्रकाश दिखता है –
अपनी बाहु पसारे ।
‘जीवन ज्योति’ में हम बालक जाते हैं,
जीवन पथ पर, स्वर्णिम तन धर –
अरण्यों, मरुस्थलों और गिरी शृंगों को,
कगारों, सागरों औ’ भव जालों को पार कर,
बन कर विजयी – विश्व विजय कर,
आत्म विजय कर – परमार्थ के नित-अनुपम-पथ पर,
और सच्चिन्मय ब्रह्म की भावानुरूपता,
विश्व विभायत्ता में क्लेश, दुःख और मृत्यु को जला –
जग के मरघट पर ही नाच-नाच कर,
अन्त में अद्वैत-सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं –
शांति, मोक्ष और आनन्द-चिरन्तन भी ॥

पच्चीस दीप

स्वामी शिवानन्द जी की संन्यास रजत जयंती के अवसर पर विरचित

अमर किरण की पावन रेखा,
जग हिंसा को जगती देखा।
टीस उठी तब प्रकट हिमाली,
वह तुम हो प्रभु, पावन छविमय ॥1॥

कर्म भूमि में विंध्य पार तुम,
एक ग्राम के हार बने तुम।
ताम्र नदी के सुधा धार तुम,
सत्य रूप जय ज्योति विमल जय ॥2॥

ज्ञानामृत यदि बरसाते हो,
तो जीवन गीता गाते हो।
हेम दीप में तुम आते हो,
निर्भय जय जन अभिनव जय ॥3॥

स्वर्णिम जीवन के हो माली,
बाल गगन में स्वर्णिम लाली।
शिशिर दिशा के अरे हिमाली,
दूर युगों के तरुवर जय-जय ॥4॥

कभी कहीं प्रभु तुम आये थे,
शाक्य वंश मुनि बन छाये थे ॥
दूर कहीं तुम ईश कहाए,
शंकर जीवन जगति जय-जय ॥5॥

दिव्य ज्ञान के चन्द्र दिवाकर
पुण्य धरा के मधुर अधर।
सप्तदीप नवखंड निनादित,
प्राण प्रतिष्ठित शंकर जय-जय ॥6॥

विश्वनाथ हो विश्वनाथ तुम,
अनाथ विश्व के स्वामी नाथ तुम।
दीन विश्व के दीनानाथ तुम।
सेवा तन्मय जय हे चिन्मय ॥7॥

जीवन सौरभ दिव्य सुमन हे,
सत्य शान्ति औ सुख उपवन के।
बिखर वायु में, मन्द मलय में,
करना स्वर्णिम किसलय मधुमय ॥8॥

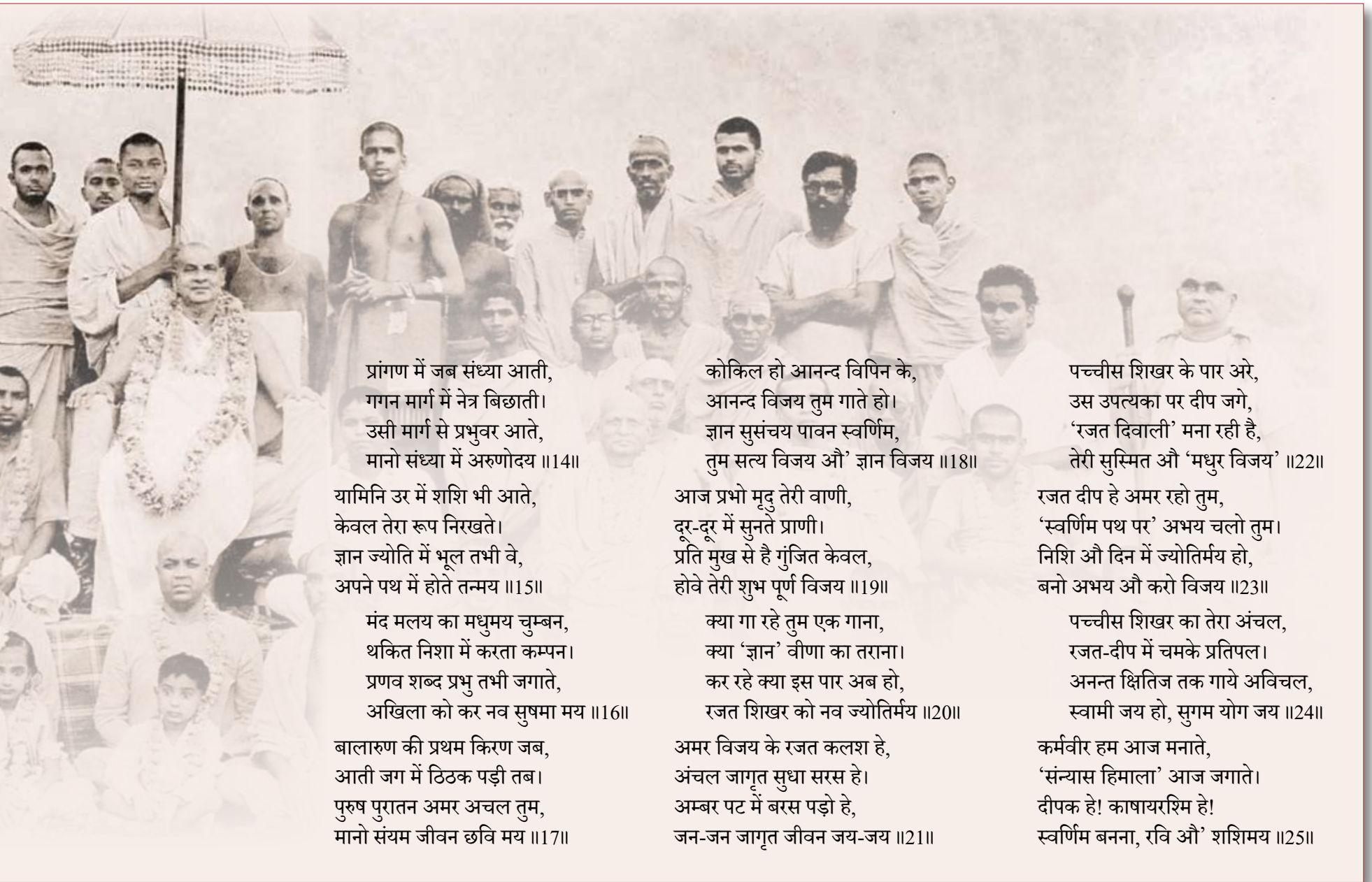
कहो-कहो हे ज्ञान विधाता,
आर्य प्रतिष्ठा भारत त्राता।
वीर प्रसू सुत भारती जीवन,
दिव्य शक्ति हे विजय जय ॥9॥

व्यापक हो तुम हर अंचल में,
तरुवर तृण में औ' व्रण-व्रण में।
सत्यानृत के भीषण रण में,
करते हो तुम घोष विजय ॥10॥

हरित भूमि से सरिता जल में,
अम्बर पट में सागर तल में।
एक रूप, धर, रूप अनेक,
सब में व्यापक स्वामी जय जय ॥11॥

प्रकृति नटी जब नर्तन करती,
केवल तुममें व्यापक रहती।
तरुवर लतिका उर बंधन में,
सौम्य सुखद हे! पावन जय जय ॥12॥

चंद्रावलि में छिटक रहे हो,
तारागण में नाच रहे हो,
नील गगन में चमक रहे हो,
तुम यामिनि पथ में ज्योतिर्मय ॥13॥

प्रांगण में जब संध्या आती,
गगन मार्ग में नेत्र बिछाती।
उसी मार्ग से प्रभुवर आते,
मानो संध्या में अरुणोदय ॥14॥

यामिनि उर में शशि भी आते,
केवल तेरा रूप निरखते।
ज्ञान ज्योति में भूल तभी वे,
अपने पथ में होते तन्मय ॥15॥

मंद मलय का मधुमय चुम्बन,
थकित निशा में करता कम्पन।
प्रणव शब्द प्रभु तभी जगाते,
अखिला को कर नव सुषमा मय ॥16॥

बालारुण की प्रथम किरण जब,
आती जग में ठिठक पड़ी तब।
पुरुष पुरातन अमर अचल तुम,
मानो संयम जीवन छवि मय ॥17॥

कोकिल हो आनन्द विपिन के,
आनन्द विजय तुम गाते हो।
ज्ञान सुसंचय पावन स्वर्णिम,
तुम सत्य विजय औ' ज्ञान विजय ॥18॥

आज प्रभो मृदु तेरी वाणी,
दूर-दूर में सुनते प्राणी।
प्रति मुख से है गुंजित केवल,
होवे तेरी शुभ पूर्ण विजय ॥19॥

क्या गा रहे तुम एक गाना,
क्या 'ज्ञान' वीणा का तराना।
कर रहे क्या इस पार अब हो,
रजत शिखर को नव ज्योतिर्मय ॥20॥

अमर विजय के रजत कलश हे,
अंचल जागृत सुधा सरस हे।
अम्बर पट में बरस पड़ो हे,
जन-जन जागृत जीवन जय-जय ॥21॥

पच्चीस शिखर के पार अरे,
उस उपत्यका पर दीप जगे,
'रजत दिवाली' मना रही है,
तेरी सुस्मित औ 'मधुर विजय' ॥22॥

रजत दीप हे अमर रहो तुम,
'स्वर्णिम पथ पर' अभय चलो तुम।
निशि औ दिन में ज्योतिर्मय हो,
बनो अभय औ करो विजय ॥23॥

पच्चीस शिखर का तेरा अंचल,
रजत-दीप में चमके प्रतिपल।
अनन्त क्षितिज तक गाये अविचल,
स्वामी जय हो, सुगम योग जय ॥24॥

कर्मवीर हम आज मनाते,
'संन्यास हिमाला' आज जगाते।
दीपक हे! काषायरश्मि हे!
स्वर्णिम बनना, रवि औ' शशिमय ॥25॥

अवतार पुरुष

स्वामी शिवानन्द जी का जन्म 1887 में हुआ था। स्वामी सत्यानन्द जी ने 1943 में अपने गुरुदेव के जन्मदिवस पर उन्हें 87 पद्यों की माला से अलंकृत किया।

पुण्य धरा जब त्रस्त हुई दुःख-दैन्य-व्यथामय शाप लिये,
तत्क्षण आया वसुधातल पर अमर पुरुष नर-वेष लिये।
उद्विग्न बनी जब मानवता भ्रम में औ' अज्ञान-विवर में,
पुण्य-रूपमय पुण्य-पुरुषवर आश्रय देता पुण्य अधर में ॥1॥

अति दूर सुदूर दिगन्तों में जब जग-क्रन्दन ज्वाला जलती,
जग में जब क्रांति मचाता वह, मानव उर की शमता गलती।
जब नृत्य जगा शिव-ताण्डव औ' अवनी अम्बर हो डोल उठे,
लहरें जागीं अम्बुधि तल से, ज्यों रण-डमरू हों बोल उठे ॥2॥

दुःख-द्रोह की भीषण ज्वाला धधक-धधक कर बढ़ती जाती,
सागर कंपित प्रलय-पवन में थी गिरती-पड़ती जाती।
क्षीण जगत् के युग मरघट पर चिता बना वसुधा जलती,
जब अपना ही शोणित पीकर मानव की समिधा बनती ॥3॥

जब संसृति तल डगमग डोला औ' झुलसा जीवात्मा का प्यार,
सत्य-स्नेह को ठुकरा करके रुधिर-सना था सिन्धु अपार।
फैलाते आतंक जगत् में अज्ञानी नर नग्न-नृत्य कर,
अन्तिम होली रचने युग में आया जब मानव मरघट पर ॥4॥

पुण्य-रूपमय पुण्य पुरुष वह पुण्य ज्योतिर्मय प्रभा लिये,
शोणित स्नाता मानव भू में आया लीलामय विभा लिये।
अजर-अमर चिर पुण्य पुरुषवर संसृति-स्वप्नों का नायक,
बन, अज्ञात युगान्तर-साक्षी, जग-लीला का परिचायक ॥5॥

मंगलमय शुभ-मंगलकारी जग-जन मंगल औ' आत्मा था,
स्वप्न-सृष्टिगत मानव द्वारा कहलाता वह परमात्मा था।
शतलक्ष अंशुमाली सा वह अनुभव-पथ को ज्योतित करने,
लेकर शुचि-कांति विमल आया जगती में नवजीवन भरने ॥6॥

प्रलय-रुद्र ने गरज-गरज जब जग को नृत्य दिखाया ताण्डव,
नीरवता की गोदी से तब आया वह स्वर्गिक अति मानव।
दूर-क्षितिज से, दूर दिशा से, अमर युगों का नेता आया,
मानवता का मंगलकर वह नीरव-गीत प्रणेता आया ॥7॥

नहीं कभी था जग ने देखा स्वामी ऐसा उज्ज्वल पावन,
अंधों का था नयन अमर वह, अधरों का रक्ताभ सुहावन।
जग का वह शृंगार नवल था, मानवता का जीवनदानी –
वसुधा की गोदी में आकर उसने सुन ली करुण कहानी ॥8॥

देख चुका वह जगतीतल को अवनति की बहती धारा में,
देखा उसने जग अतिरंजित अतिशान्त निशा की कारा में ॥9॥

युगानुयुग से रोदन-तन्मय नर-भूतल को उसने देखा,
क्रांति-द्रोह से श्रान्त-क्लान्त जब क्रांति मही को उसने देखा।
मानवता की भौतिकता ने तब था सन्तत उत्पात मचाया,
रण-विस्फोटों का कौतुक कर वह द्रावक-भयपात मचाया ॥10॥

ईश्वर बनने वाला मानव भी विनाश के बाट चला था,
अपने हाथों प्राण लिये वह सत्यसूत्र को काट चला था।
देव-पथिक बन मुक्ति-प्रकाशक-मानव सब कुछ भूल गया था,
जगी आसुरी-वृत्ति हृदय में, जमा ध्वंस का मूल नया था ॥11॥

स्वानुभूति करने केवल नर दृढ़ अरमान लिये आये,
हाय, धरा के भार बने जो थे विषपान किये आये।
दीवाली कल्पान्त दिशा की मोतीवत् निज बिन्दु गिराये,
माया के तम उर में सोती युग-युग के उपहार सजाये ॥12॥

वैभव-मद में उन्मद मानव सूखे निज मद बिन्दु गिराये,
मोह-विवर में रोता-फिरता पूरित पंकिल सिन्धु समाये।
व्यथा, दैन्ययुत् औ' क्रन्दनमय जग की लीला उसने देखी,
क्रांति द्वन्द्व के वक्षस्थलगत नर धरा विलय उसने देखी ॥13॥

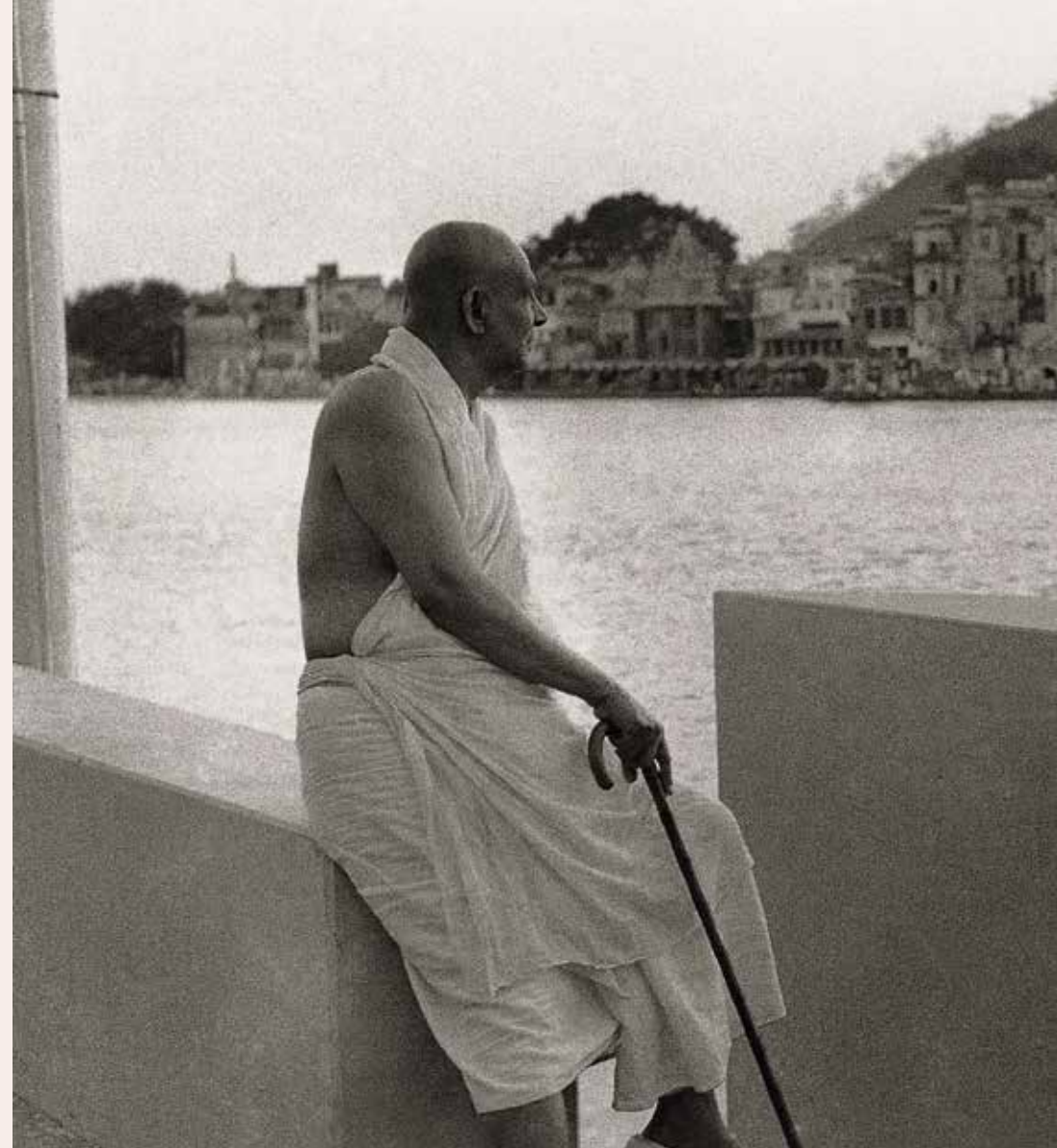
मानव की इच्छायें भू पर रजनी के दिव अंगारों सी,
नर घातक ही बन पायी थीं तीव्रतम तीर के धारों सी।
जगती तल के अंचल में था, जब उसने वेष सजा पाया,
तब स्वप्न विकल्पों ने उसके शुचि अन्तरतल को लहराया ॥14॥

उसने जाना जग को मिथ्या, केवल पीड़ामय औ' रोदन,
देखे उसने कवि के आँसू, उपहार नहीं वे उर-क्रन्दन।
मानव के उस चिर-क्रन्दन से वैराग्य भाव का ज्वार उठा।
वह सोता सिंह जगा, जैसे भू-द्रोह निवारण भार उठा ॥15॥

है उदय-अस्त औ' अस्त-उदय, मानव जग क्या? केवल माया,
निद्रा है यह केवल तन्द्रा, अस्थिर जग है, नश्वर काया।
दुःख ही तो हम देख रहे हैं, है नाम-रूप बस यह छाया,
चिर-शक्ति अमर आचन्द्र-भानु, जीवन अनुभव, है जर काया ॥16॥

मानव जग में व्यथा भरी पर हँसने का भी सार भरा,
पर स्रोत यही सब दुःखों की, बनती रोदनमय यह मर्म धरा।
शुचि शांत धरा पर आ उसने परिवार बसाया एक नया,
कालान्तर में उसने जग का मदमाता सुख भी त्याग दिया ॥17॥

अजर-अभय था पुण्य पुरुष वह पूर्ण-ज्योति परिव्याप्त चराचर,
लीलामय मानव तन धर कर जगतीतल में ज्योति अमरवर।
जग, धन वैभव तजकर आया सत्य-धर्म पथगामी बनने,
झिलमिल करते जग-वैभव को दूर विजन में आया तजने ॥18॥

मर्त्य धरा में वेष अमरवर, हो अवतीर्ण जगत् में शंकर,
सत्यदृष्ट चिर-धर्म प्रवर्तक सत्य महा बन आया भू पर।
वही पुरुष है यह जो करता, प्रतियुग अपनी लीला भू पर,
इसी पुरुष ने लहराया है सत्य-धर्म का गौरव ऊपर ॥19॥

जब धर्मध्वजा अवनत होती, पालक का जब आना होता,
तब-तब मानव जग में निश्चय अमर ज्योति का आना होता।
साधुजनों की रक्षा होती अन्यायी का कर उन्मूलन,
धर्मप्राण का आना होता करने जग में धर्म-स्थापन ॥20॥

बिखरे जग के चित्रों से मर्त्य लोक की नींव बनाने,
हुई मनुजता उत्थित अब जीवन की ज्योति जगाने।
शुभ, सत्य, सनातन, पावनतम, सुख-सौम्य-सुधासित-सत्य सजा,
शुभ-सकल सुसज्जित सत्य-स्नात सौरभश्लथ शुचि-सौन्दर्य-सुधा ॥21॥

जगजीवन-जनित ज्वलन्त ज्योति, जीवन जाग्रति जाज्वल्य जगी,
जग-जन जाने जीवन-जाग्रति, जाग्रत जग, जाग्रति स्वयं जगी।
मानवता की सजल किरण सी, जीवन जागृति रेखा सी थी,
तमतल में हो कान्ति विमलतर, उसकी अनुभव लेखा सी थी ॥22॥

मानवता का परिपालक वह दीप-शिखा-आगार बना था,
सान्ध्य-गीत सम शुभ्र-सजलतम, तत्क्षण जो आधार बना था।
पृथुजा में नव-क्रीड़ा की जब स्नेह-सहित शुचि आलिंगन कर,
विश्व-अहंता का मद विकृत, जग-जन मंगलदान अमर वर ॥23॥

जाग्रति की आलोक किरण था, अन्तर पट की हरियाली था,
हँस-हँस उसने हमें सिखाया, खेल मुक्ति-पथ होली का था।
भागी मानव के सुख-दुःख का अमरत्व किरण संचारक था,
वह सत्यसन्ध नर-पुराचीन, भव केवट, जग का तारक था ॥24॥

शैशव की शोभन छाया में वह शैशव लीला करता था,
भोलेपन की संसृति में वह पावन अमृत भरता रहता।
संगीत मनोहर बाल्यकाल, जिसमें है चन्द्र किरण छाती,
शुचि मुक्ता-छवि को लज्जित कर इस भूतल पर फिर है आती ॥25॥

मानवता के विद्यालय में वह भी शिक्षा अद्भुत लेता,
आकुल पर निज अश्रु बहाता, अपना सुख सब पल में तजता।
शान्तोज्ज्वल अमर-चरित्र तथा रग-रग में था विश्वास भरा,
विश्वजीवन-दिनकर बनकर, हृत्पिण्ड महाचिर-तिमिर हरा ॥26॥

सकला के कण्ठ-विमल में था विधुवच्चल पावन माला,
वह धीर-सिन्धु-सन्धित सन्ध्या, जीवन-मुखगत अमृत प्याला।
रह व्याप्त सदा अंबर में, वह अज्ञात जगत् के कोने में,
जीवन जाग्रति बनने प्रतिपल हँसता अमिताभ सलौने में ॥27॥

प्रकृति के सुविकम्पन में था शान्त अमर गाम्भीर्य महान् –
इस राम-रूपमय जग में वह अभिनव-पावन, दिवपथ गान।
था एक अमर उद्देश्य लिये वह जगतीतल में आया जब –
भय-भीषण का प्रतिरोधी, शुचि नवल स्फूर्ति ला पाया तब ॥28॥

मानव का वह वैभव प्यारा, जीवन की वह सुन्दरता था,
सरिता की चल-चपल लहर सा तरुदल की नीरवता था।
अज्ञात दिशा का वासी, वह सकल का था अन्तर्यामी –
जगती पथ पर वह चला, चले जड़ चेतन बनने अनुगामी ॥29॥

शैशव से ही उसका अन्तर अति कोमलतम था बना हुआ,
दीनों की कातर-वाणी से वह बन जाता अनमना हुआ।
वह शैशव-सोम सुधा पीकर कपिला अन्तर अभिसार बना,
शुचि उज्ज्वलता की सृष्टि तथा मधु-मलय पवन आधार बना ॥30॥

कुसुमों से था हँसना सीखा, झूला चल लहरों में निशिदिन,
अभिशापमयी मानवता को सहलाता वह प्रतिपल, प्रतिदिन।
नर-जग के असहाय करों में, मानवता की भीषणता में,
वह नित पावन-धार बहाता मानव की दुःख-दैन्य व्यथा में ॥31॥

जाग्रति-अमृत-पात्र निराला, अनुभव का वह मधुर उजाला,
क्रांति समन्वित-किरण चतुर्दिक्, गिरि-वनपथ-नद-नभ ग्रहमाला।
वृक्षों की अति नीरवता में, भवसागर के तूफानों में,
नीरव अतिरव, कलछल करता, अंतरतलगत उरयानों में ॥32॥

किरण-किरण की कमल कला का क्रन्दन-कम्पन क्लान्त किया।
कितनी करुणा का कुलिष-कुटिल अब उसने कलरव क्रान्त किया ॥33॥

प्रकृति का पुरुष कहाता, वह स्मित सा हास्य निराला था,
प्यारा अनंत की गोदी का, जिसने अब भार संभाला था।
शृंगार-कला गिरि-पथ की ज्यों, नयनों की शुचि दीपित-छवि सा,
वारि विसिंचित हरिता सा, वह अम्बर पथ पर चन्द्र कला सा ॥34॥

तरल तरंगों की गति में वह जीवन के इस-उस पार चला,
कोमल सुंदर-कलिका सा था, राका अम्बर की ज्योति-कला।
मानव अभिनव नायक था, वह उत्थान लहर में खेल रहा,
जग में चिर शान्ति जगाने वह प्रातःकालिक आलोक रहा ॥35॥

ईश्वर का रूप अनुपम, वह परब्रह्म परात्पर पूर्ण कला था,
विश्व-परात्पर युग-चिर-नायक मानव जन के हाथ पला था।
जग दयासिन्धु उसको कहता, करुणा सागर साकार बना,
जग का पावन अंतर्दामी, वह वसुधा का आधार बना ॥36॥

त्रय शूलों का आयुध संभाल करने आया संकट संहार,
निर्मूल अधर्म किया, कर दी सत्सत्य धनुष की रव-टंकार
क्षण-पल-निशिदिन उठता सत्वर, जागृतिमय जग को करता था,
सलिलाशय की गतिमय लहरों सा रह-रहकर दम भरता था ॥37॥

जग-क्रन्दन में थी क्रांति मची, विप्लव भी तो थे डोल उठे,
रिपुधर्म विनष्ट हुए थे, सत्य विजय गौरव से बोल उठे।
'नानृतं जयति सत्यम्' कहने, वह सत्य बना, शुचि सत्य बना
कह 'जहाँ धर्म है, विजय वहीं' जग जीवन सत्याधार बना ॥38॥

प्रस्तर की उस अटल शिला सी, घनमालावृत अम्बर सी थी,
नभस्वान सम चंचल भी थी, नवयुग की नव मानवता थी।
प्रातदीप सम चपलमुखी वह, औ' जल बुदबुद-गति की नाई,
बन्दीवत् थी मानव आशा, अपना ही बस वध कर पाई ॥39॥

जीवन के कोने-कोने में एक नया विप्लव मचता था,
मानव के दृग्वारि-सजल से अमित सलिल प्रतिपल बहता था।
अपने ही कुविचार लिये तब वह मानव बैठा था रोता,
कई युगों का थका हुआ था, तरु छाया के नीचे सोता ॥40॥

सन्त पुरुष ने सब कुछ देखा, स्नेह भरा उपहार दिया फिर,
रवि-स्वर्णिम शशिकांत किरण ले, मानवता से प्यार किया फिर।
जीवन के उस प्रथम प्रहर से जीवन-दारुण देख रहा था,
जीवन की ही नश्वरता पर प्रतिपल अनुभव प्राप्त किया था ॥41॥

इस निर्ममता का अन्त कहाँ जगतीतल में है प्यास सदा,
सुख भी न किसी ने पाया है जीवन की है यह कुटिल व्यथा।
रोते-रोते महाकल्प भी दो रातें ही बन जाते हैं,
रही-सही आशायें तजकर, वे निज गीत सुना पाते हैं ॥42॥

दैन्य-निशा के सकल प्रहर में निशिचर से वे भयकर भीषण –
मानवता को ग्रास बनाते, करते मानव-शोणित शोषण।
तब संघर्ष सदा चलता है मानव के इन अरमानों में,
कपिला भी हा, रुदन मचाती, तरणी भी अब तूफानों में ॥43॥

धिक, कैसा यह मानव सुख है क्षणभंगुर अधिपथगामी है,
उन्मद गर्व लिये अपना ही जीवन भी स्वप्निल-कामी है।
स्वप्नों में जैसे हम सब हैं, स्वर्णिमपुर को देखा करते,
वैसे ही यह मिथ्या जग है औ' ज्ञानी संसृति-भ्रम कहते ॥44॥

नहीं, नहीं रे, यह जग सुंदर, व्याप्त नहीं अस्तित्व कहीं है,
सत्यासत्यविहीन यही है, प्रजनन नहीं, न विनाश कहीं है।
कोई न बद्ध, साधक न साध्य, है मोक्ष-मुमुक्षु न एक कहीं,
सम्भव कैसे हो मुक्ति यहाँ जब शुद्ध-सत्य परमार्थ यहीं ॥45॥

मानव जग है मानसी-क्रीड़ा, मिथ्या है, स्वप्न घड़ी का यह,
चल-सागर में प्रतिबिम्बित यह, नील खमंडल सदृश है यह।
शून्योद्भवगत मानव-जग यह शून्य विवर्द्धित रूप बना है,
शून्य-गर्भगत पूर्ण-सत्य यह, यह अखिल सत्य-स्तूप बना है ॥46॥

पुरुष सदा है एक पुरातन, साक्षी वह है अमर युगों का,
खेला करता माया द्वारा चिर-अद्भुत भाग मनुष्यों का।
मायावश तो अखिला प्रकटित, कूद पड़ी उस अमर दिशा से,
मानो ज्योतिष हुई ज्योत्सना अति ही भीषण कृष्ण-निशा से ॥47॥

उदित हुई गुणात्मक महत्तर-प्रकृति और जीवनयुत माया,
उदित तभी यह अचल-विचल जग, विपुल विश्व औ' मानव-काया।
वैसे ही जग प्रकटित है रे, यह माया है संसृति न्यारी,
तत्त्वों का यह खेल अनुपम, जग की, नर की गति ही न्यारी ॥48॥

नवों ग्रहों का उदय हुआ, तब प्रांगण-पथ प्राकीर्ण हुआ यह।
आना-जाना चक्रवृत्तोपम जन-अभिनव प्राकीर्ण हुआ यह।
रुदन-हास्य रे, यह आकर्षण अन्तर्निहित हुआ मानव में,
हँसना-रोना इस नरवर का अपने पुण्य-धर्म-सौष्ठव में ॥49॥

क्रांतिद्रोहगुण मानवता का विप्लवकर्ता अंग हुआ,
मानव सचमुच 'मा नव' बनकर प्रेम-स्नेह से भंग हुआ।
कैसा है रे, अद्भुत मानव औ' मानवता का खेल निराला,
कैसी मानव की गति है मति रे औ' नर-मद-उन्मद प्याला ॥50॥

सन्त पुरुष अविरत चिन्तित था मानवता के उन तापों पर,
अपने पावन बिन्दु गिराता वह सबके संतापों पर।
कैसे मानव के इन तापों का अंत करा पाऊँगा मैं अब
इन रोते उन्मद नयनों को पोंछ क्वचित् मैं पाऊँगा अब ॥51॥

क्या इस हिंसक मानव की कटु प्यास बुझा भी पाऊँगा,
रोते इस मानव का नव-शृंगार करा क्या पाऊँगा।
अधर्म निरत यह सकल चराचर, कभी विरक्त करूँगा क्या
उलझी जीवन ग्रंथि पुनः मैं सुलझा सफल बनूँगा क्या ॥52॥

जीवन की निबिड़-निशा में फिर नवजीवन-ज्योति जलेगी क्या,
निशिचारिणी यह मानवघातिनी मेरा पथ कभी तजेगी क्या।
क्या सोती इस मादकता के मूँदे तन्द्रित-नयनों में,
जागृति-जल को सींचूँगा, मैं प्रतिहत-नर के भी सपनों में ॥53॥

जाकर सबके सब द्वारों पर नव-जाग्रति-शब्द करूँगा मैं,
मन्थर मृदुतर गतिमय होकर सबमें नव-प्राण भरूँगा मैं।
जलनिधि में वीचि तरल बनकर मैं खेल निराले खेलूँगा,
रत्नों में बन सौन्दर्य अमर क्या मानस अमृत दे दूँगा ॥54॥

मैं शुचि-सहचर जगती का हूँ, सेवा करने आया हूँ।
मानव को नव-सुधा पिलाने, मैं मृत्युलोक में आया हूँ ॥55॥

वास्तव में पुरुष पुरातन वह मानव-दुःखहर बन आया था,
साम्यमय-ज्योति स्वयं बनकर अभिनव नव-जाग्रति लाया था।
सौम्य-सत्य सुंदर सा था वह सत्य सुधा बरसाता सा,
था सत्य शान्ति सा सम्बन्धित वह पावन सत्य सनातन सा ॥56॥

नव जाग्रति अधिनायक था रे, जीवन-वीणा का गायक था,
आया जीवन अभिनव करने नव चित्र-पटों का नायक था।
दीनों का वह पावन स्वामी, दुःखियों का वह अभिभावक रे,
आज तभी हम मानव कहते – वह जाग्रति का अधिनायक रे ॥57॥

उदर-व्यथा-उपचार करूँगा, औ' मानवगत नारायण रे,
प्रभु ने तुमको जन्म दिया है करने दुःख का परिचालन रे
मानस को नर का निष्कलंक – उसकी वाणी का ध्येय रहा,
मानवता की अविचल सेवा ही उसका जीवन श्रेय रहा ॥58॥

इन्द्रजालवत् मानव-क्रीड़ा सकल-अखिल सर्जन की माया,
जीवन-छवि भी भूल चुकी थी अनिल-अनल-संसार बसाया।
स्वप्नों की झिलमिल माया ने व्याकुलता का राग सुनाया,
नीरवता से विलासिता ने पुनः नाश का साज सजाया ॥59॥

सोच रहा था नर निज मन में भोग-विलासों की ही बातें,
जाग्रति-ऊषा तन्द्रित-अवलक, जड़तामय मानव की रातें।
सोते जग के मत्त नयन में बिछती जब अश्विन-तम माला,
भूल रहा निज पथ को मानव होता विस्मृत अमित उजाला ॥60॥

जाग्रति का सौन्दर्य अनोखा जल विद्वेषों की ज्वाला में,
शशधर से उस रहित-निशा में मानव सोया तममाला में।
स्वर्गिक-वैभव 'आह' भरे हा, दुर्लभता को प्राप्त हुआ रे,
मानवता का कल्पित पथ भी दैन्य-दैन्यमुख-ग्रास हुआ रे ॥61॥

जगती की मधुमय छाया में शापमयी यह आकुल माया,
बिछी हुई थी, सोमक्षेत्र में, निज-विस्मृति-नीरद की छाया।
मानव-पथ के कण्टक भू पर पीड़ा का उपहार सजाते,
प्रतिनिधि बनकर ताप-विषम भी जीवन सुख को दूर हटाते ॥62॥

अचल निमिलित काल-कराली नर-बलि देने आती थी,
काली चादर क्षितिज पटों पर लाने रजनी आती थी।
जीवन की चिर विकसित श्रद्धा बुद्धि तर्क में फँसी हुई,
अभिशापों की प्रतिहिंसा में कलुषित-असुरा छिपी हुई ॥63॥

वह अनंत नीरद माला रे, भयकर भीषण औ' निर्मम रे।
मानव चेष्टा द्वेष-रागमय अति ही उद्यत औ' दुर्दम रे ॥64॥

मानव का आलोक अमर वह जग-विस्तृत सीमा में आया,
वीणा पर निज कोमल कर से प्रतिज्योतिर्मय राग जगाया।
सत्य नहीं रे उनका कहना – जीवन है सब सत्य जगत् में,
चिता बनेगी अंत जगत् की, मानव-तन अति सत्य जगत् में ॥65॥

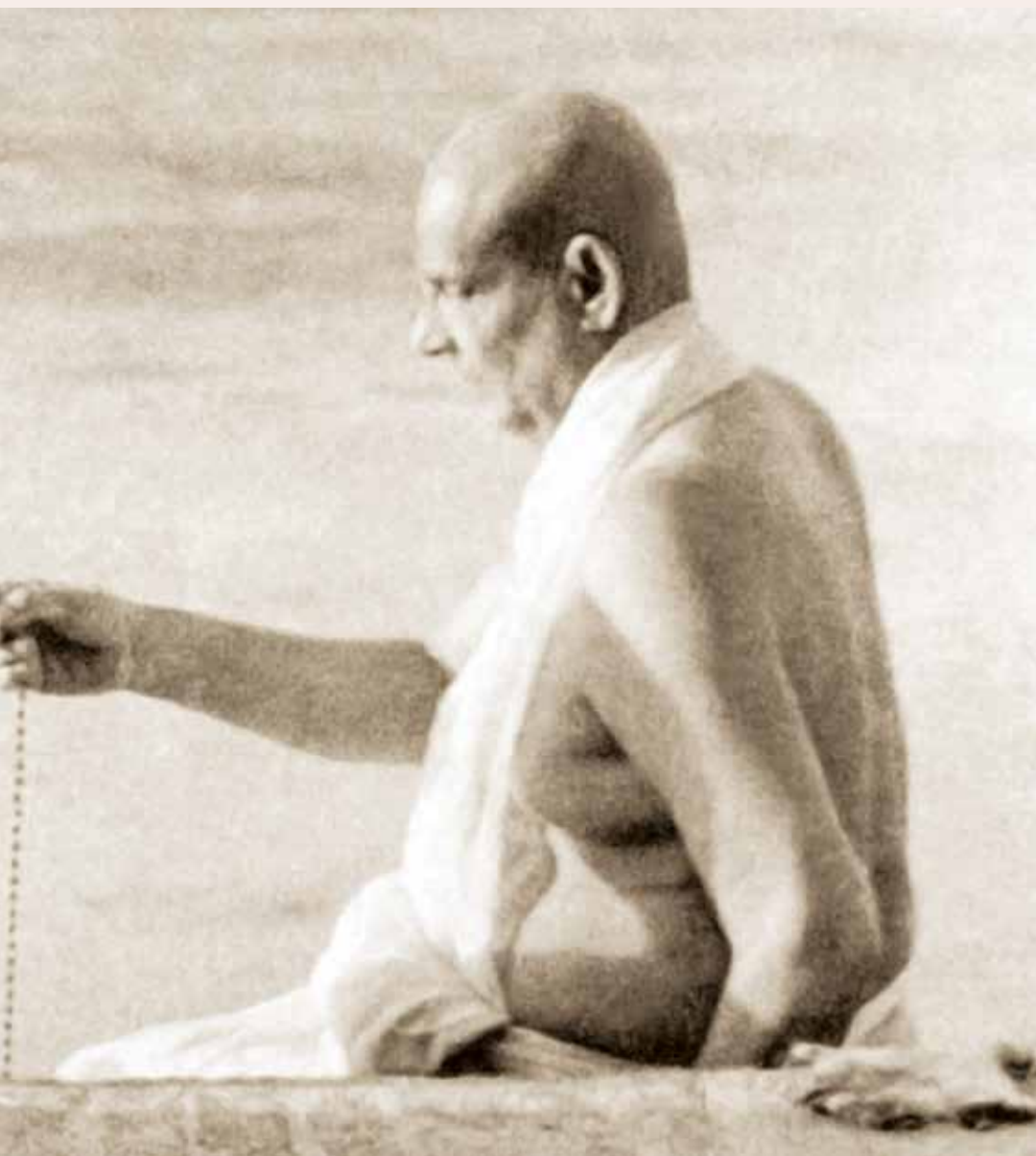
नहीं-नहीं यह झूठा सब है, भ्रमपथ-परिवृत वे जग-जन हैं,
पथदर्शक के होने पर भी मार्ग-विरत वे मानव-मन हैं।
यही विनाश बनेगा रे क्या मानव के आवर्तन पट में,
क्या जग-अभिनय सीमित होगा इस अश्विन-युग के लघु घट में ॥66॥

क्या मानव के चक्रित पथ पर स्थिरता का आना होगा,
क्या ताण्डव अरमान लिये ही दैन्य-व्यथा का जाना होगा ॥67॥

सुन्दर-सुस्मित मानव-वारिद ज्येष्ठ मास का ताप बना-सा,
जाग्रति के दीपकाल में भी फैला कलि-अज्ञान घना-सा।
मानव के मृदु मुस्कानों में महामृत्यु ख-हास उठा था,
मृत्यु खड़ी हा, दक्षिण-कर-गत, भोग लुटा कि विलास लुटा था ॥68॥

दुःख-भ्रान्ति हाहाकार सभी महाभयंकर गर्जन करते,
सिहर-सिहर कर बाहु उठाते, अन्त नाश का बीज बिखरते।
दिखा जगत् में दर्प-ज्ञान औ' अतिज्ञान से अर्पित मानव
अहो आज अति दीप्त हृदय से बना रक्त का प्यासा दानव ॥69॥

अनिल-अनलमय अम्बर ओ जग भृकृटि-विलास दिखा दो अपना,
रुको नहीं अब क्षण-भर भी तुम, अभी मिटा दो माया-सपना।

दीर्घ स्पन्दन भर दो तुम हे माया की नीरव काया में,
पुनः गहर दो वज्रपात को कारा की उन कलि साधों में ॥70॥

युग-युग से है पीड़ित जगती, अम्बर भी तो डोल उठे हैं,
तरल वीचि सम वे लहराते, प्रलय-तरंगित बोल उठे हैं।

द्रोह-ज्वलित जगतीतल में फिर नवयुग का संदेश सुनाने,
युद्ध प्रलय की ज्वाला परिमित चिर-युग संसृति याद दिलाने ॥71॥

चिर-युग मानव की नीति सखे धर्म-जाति पर छाप लगाने,
सन्त पुरुष से विकसित होती चिर-गत वैभव याद दिलाने।

आया रवि के जन्म-प्रात में, चमका तम के अन्तरपट में,
जगती में वह जाग्रति भरता, कहलाता अवतार जगत् में ॥72॥

रवि के सुन्दर पथ से प्रतिपल देता आभा प्रांगण में वह,
उसकी उज्ज्वलता में जाग्रत, स्निग्ध-शान्ति था उपवन का वह
नीरवता के विराट्-निलय में पुरुष-युगी बन गात्र सजाया,
जीवन ऋतु के प्रथम प्रहर में कर दी जग की सुन्दर काया ॥73॥

उसमें जग की आकुलता का नहीं कभी कुछ लेश रहा है,
जग में, दुःख में, सुख में उसका अन्तरतल अविभेद रहा है।

उसने जग को आकर देखा हँसता नहीं न रोता है यह,
खड़ा जगत् में पार कहीं पर तन्द्रित जग है, सोता है यह ॥74॥

शून्य गगन के पार अरे एक रूप बस चेतन होता,
मानव उसके स्वप्नों में भी हँसता नहीं न पल भर रोता।

जग के इस सम्बन्ध पाश में पल-भर का अस्तित्व बनाता,
अन्त प्रहर के दीप-चपल-सम नर-जग की है नश्वर-ममता ॥75॥

क्षण-पल भी न निमिष भर कोरे क्षण में ही नवयुग रहता है,
क्षण भी अपनी क्षणता पर ही हँसता नहीं न रोता है।
इस जीवन का सुन्दर पल भी कल तक था जो झिलमिल करता,
आज वही है रोता-फिरता, देख-देख निज-हीन अवस्था ॥76॥

क्षणभंगुर है यह अहंकार, माया का है दर्शन सारा,
ममता का है राज्य यहाँ रे, नश्वर है, प्रिय, यह जग सारा।
चलता जाता मानव पथ पर, युगों-युगों की राहों पर,
शासन मद में उन्मद बन वह केवल अहम् प्रवाहों पर ॥77॥

किससे पूछो, क्यों कर रे, नहीं अमर है प्रिय, कोई नर,
मनकल्पित ओ मेरे साथी, जीवन-भय है स्वप्नों का डर।
नहीं सृष्टि का चिह्न कहीं रे, उद्भव-प्रश्न नहीं वसुधा रे,
नहीं नाश का कार्य यहाँ रे या रचना कल्याण यहाँ रे ॥78॥

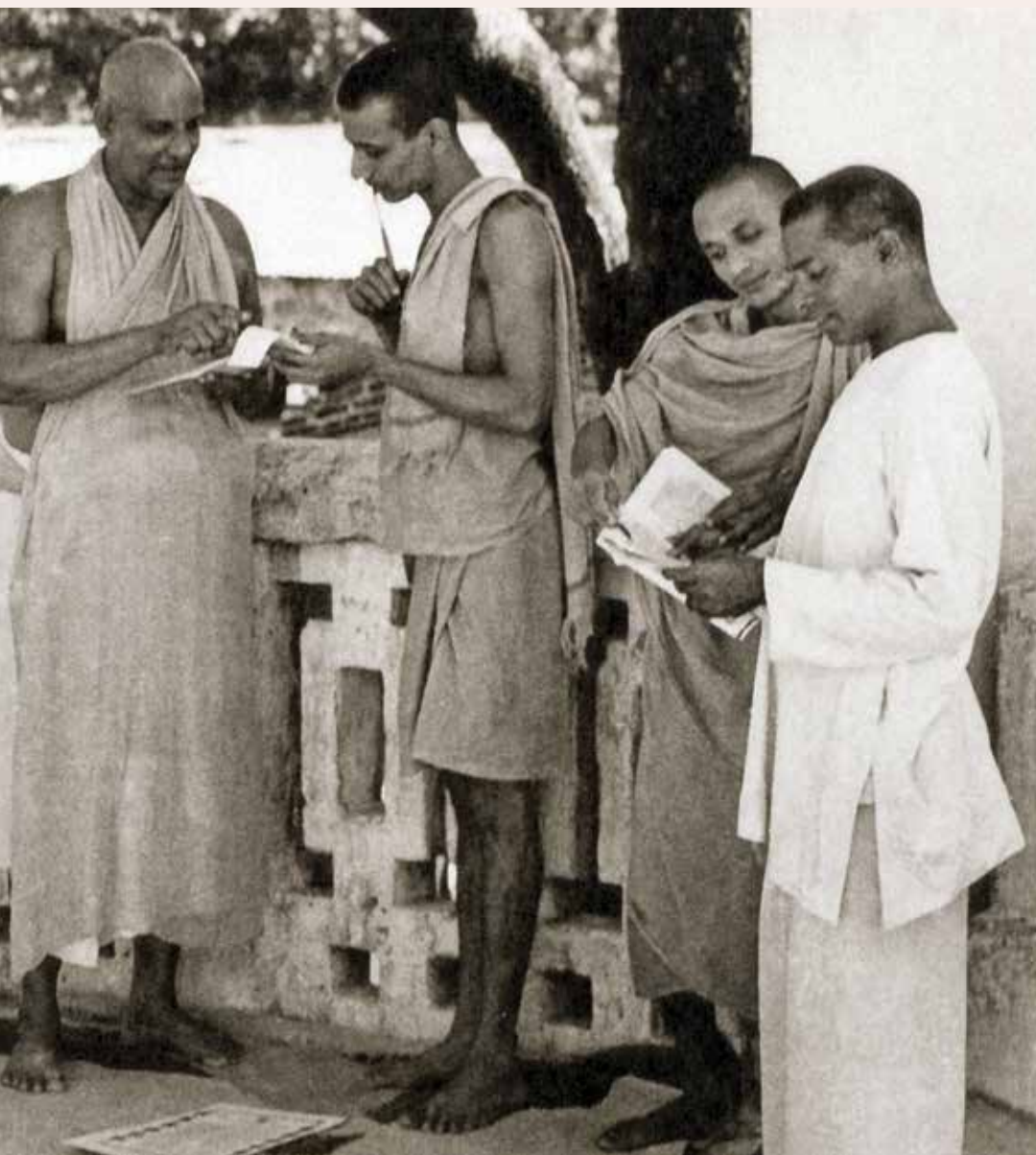
सदा सनातन-सत्य यहीं शुभ, किंचिद् नहीं असत्य कहीं,
इस कल्पित के पार वहाँ रे, मानव-मानवता तथ्य नहीं।
इस कल्पित के पार वहाँ उस शुद्धि ज्योति का अनुभव होता,
भरता चिन्तन अमित युगों का नव-वट-पत्र-पुटों में सोता ॥79॥

तत्त्व इसे तू जान महत् रे रहित-विकार अनादि-अनंत,
शुद्ध यही औ' बोध यही रे माया केवल शेष समस्त ॥80॥

त्यागपरायण तभी पुरुष को दिव्य वस्तु का भान हुआ,
त्यागी जीवन-ममता-प्रियकर सन्त पुरुष अवतार हुआ।
कल्पित पथ से जागे सब नर सत्य पताका जगी महान्,
सत्य सुमंगल जगता पावन, अखिल धरा अवतार महान् ॥81॥

सत्य सदा ही विजयी होता, असत् अयुक्त न सार कहीं है,
सत्य मार्ग का पाते गुरुवर, देव वही, देवत्व वही है।
सत्य वेदहित उद्यत ज्ञानी, जग उसको है कहता सुन्दर,
आदि पुरुष-चिर कहलाता वह, जिस पर है माया भी निर्भर ॥82॥

सत्यमेव शुचि ज्ञान वही है, पूर्ण सनातन ज्ञान वही है,
सत्यानन्द अभिराम किरण चिर-विधि रचना का ध्यान वही है।
मानवता का ज्ञान वही है, जीवराशि का प्राण वही है,
मानवकृत चिर-पुण्य-मनोहर, पृथुजा का बस त्राण वही है ॥83॥

वह है जागृति जीवन-पथ पर, जीवन पथ की रति में डटकर,
स्वर्गिक-बल के ओज-अमित से कायरता के अरि को मथकर।
शूरी वह वीर कर्म कर, कर्मक्षेत्र में अविरत चलता,
चिर संचित अध्यात्म शक्ति को पल में उद्धत विकसित करता ॥84॥

जन-जन की वह सेवा करता, शान्ति सुधामृत देता जाता,
जग शासन का सत्य नियामक, दीपशिखा पर नर्तन करता।
देखो, वह सबसे उन्नत, उसका विश्व, वही है प्रहरी,
विश्व उसी की आत्मा भूमा, सन्त वही, वह जीवन-लहरी ॥85॥

सत्य धर्म के परम शिखर हे, शान्ति धरा के अनुशासक हे,
मानव को बस अमर बनाना, मानवता के उन्नायक हे।
तेरे चरण-रजों में प्रिय, है मानव का सर्जन उद्भव-नव,
सत्य-प्रेम-शुचि-अस्त्र समन्वित जग के पावन-कर्ता जय-जय ॥86॥

हम सब भी अवतार बने द्रुत, ऐसा शुभ-वरदान हमें दो,
जिससे यह भवपोत अमर हो, दिव्य अमरता प्रभो हमें दो।
विश्व अमर हो, देव अमर हो, आत्मा में हम शांत अभय हों,
सत्य शांति के अनहत-स्वर में, भेद विलय हो, हम चिन्मय हों ॥87॥

गुरु पंचकम्

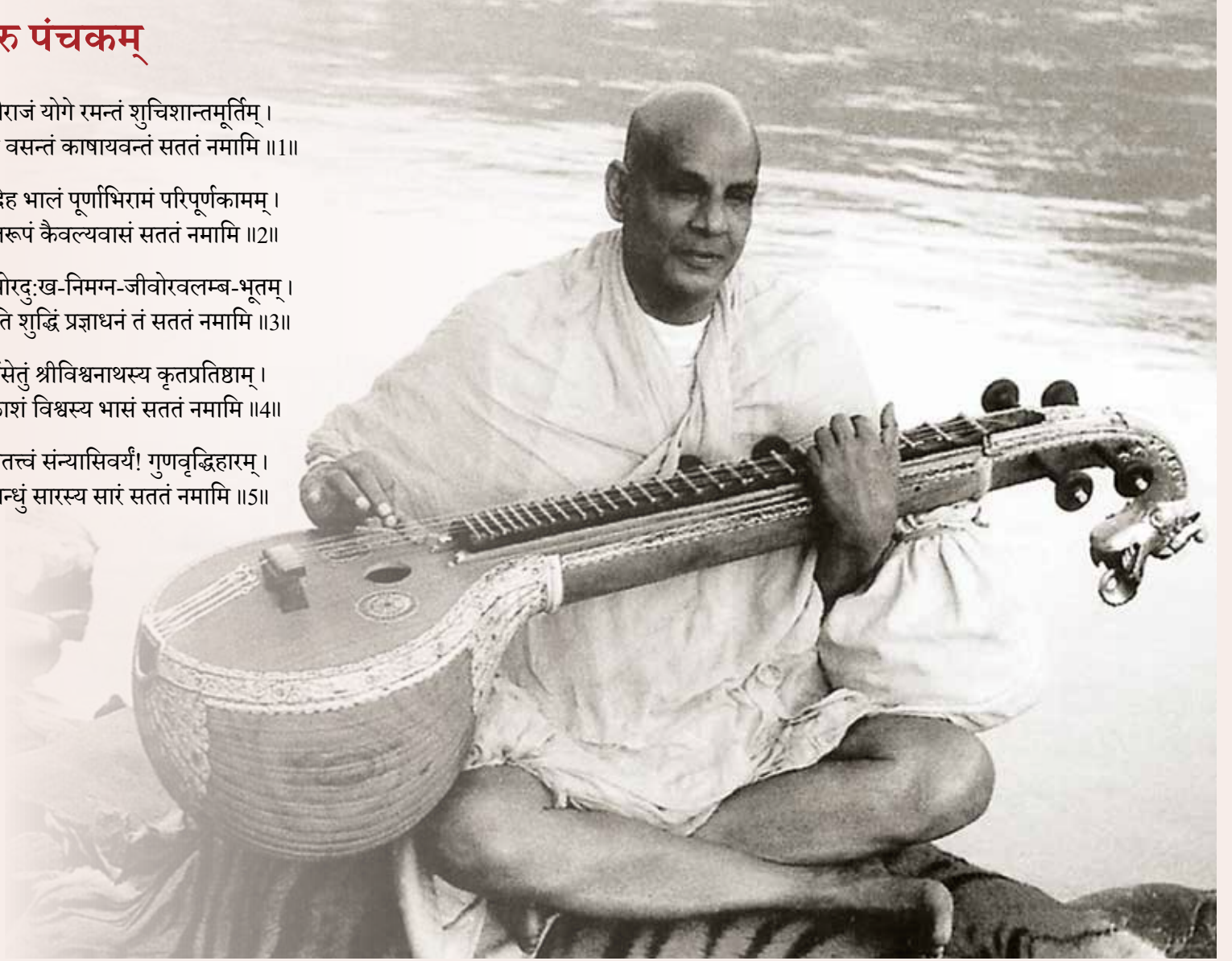
गंगा तटस्थं चिरयोगीराजं योगे रमन्तं शुचिशान्तमूर्तिम् ।
आनन्द संस्थं विपिने वसन्तं काषायवन्तं सततं नमामि ॥1॥

ज्ञाने विशालं क्षिति देह भालं पूर्णाभिरामं परिपूर्णकामम् ।
योगी शिवानन्दमनन्तरूपं कैवल्यवासं सततं नमामि ॥2॥

अज्ञान-मोहाम्बुधि-घोरदुःख-निमग्न-जीवोरवलम्ब-भूतम् ।
सत्यं प्रकाशाय तनोति शुद्धिं प्रज्ञाधनं तं सततं नमामि ॥3॥

कल्याण हेतुं कृतधर्मसेतुं श्रीविश्वनाथस्य कृतप्रतिष्ठाम् ।
धर्मावतारं विमलप्रकाशं विश्वस्य भासं सततं नमामि ॥4॥

वेदान्तघोषं स्वानुभूततत्त्वं संन्यासिवर्य! गुणवृद्धिहारम् ।
सत्यस्य सत्यं सुखसिन्धुं सारस्य सारं सततं नमामि ॥5॥

My guru has shown me the path

My guru has shown me the path.
He desired my body,
I gave it to him unflinchingly.
He asked me for my prana,
I offered it unhesitatingly.
He said, "Will you give me your mind too?"
I replied, "It is yours forever."
I was left with nothing,
Empty and desolate.
The dark blue sky, dotted with stars, and the moon,
That was all I had now.
Then all at once
The sun burst upon me with a song.
The restless ocean bathed me with its waves,
The thundering clouds burst upon me with rain,
The snow white swan danced before my soul.
My guru came to me once again.
He said, "Will you give me the samskaras
You have collected life after life?"
I looked into his deep brown eyes,
Into the dark and deep abyss of his being.
For what seemed aeons, he stood before me.
Everything else began to dissolve before my eyes,
To melt and fade away.
There was unity within and without.

It is the grace of my guru,
He who has extinguished my being
And absorbed me into himself.
My guru has shown me the path.

The last word

Towards the end of 2008, the editors of *Yoga* and *Yoga Vidya* magazines received a brief missive from Swami Niranjan: “It is Sri Swamiji’s wish that next year’s *Yoga* and *Yoga Vidya* issues be dedicated totally to Swami Sivananda. Plan and prepare accordingly.”

These magazines had always contained an eclectic blend of the sayings and writings of the three masters of our tradition, and if at all an issue was to be dedicated to Swami Sivananda or Swami Satyananda, it would be their birthday special. To dedicate an entire year’s issues to Swami Sivananda was something new for the editors, and somewhat surprising also as it wasn’t a particular landmark year vis-à-vis Swami Sivananda. Nonetheless, taking it to be the mandate of Sri Swamiji, the editors got down to work and from January 2009, month after month, each issue resonated

with the magic and wisdom of Swami Sivananda.

Besides Swami Sivananda’s insightful articles on various aspects of yoga and spirituality, these motivating anthologies included moving poems expressing his innermost feelings, rousing letters to his disciples, illuminating questions and answers, and inspiring incidents from his own life. They were verily the oblations of Swami Sivananda’s grand jnana yajna that were now showering blessings upon the readers and elevating them to sublime heights.

Then, on 5th December 2009, Swami Satyananda attained mahasamadhi, bringing down the curtain on a monumental life.

It was an epoch-making event whose myriad ramifications will continue to unfold in the times to come, but to the editors it

helped provide resolution to a nagging little mystery. Back in the early fifties, when Swami Satyananda was travelling from his guru’s ashram in Rishikesh and discoursing in various states of India, he was acclaimed by one and all as *Sivananda pratidhvani*, the voice of Sivananda.

Now in the final year of his life, he had again lived up to this epithet. The *Yoga* and *Yoga Vidya* magazines, started in Rajnandgaon even before the establishment of Bihar School of Yoga, were the first milestones in Swami Satyananda’s epic journey to fulfil his guru’s yogic mandate, and thus it was most befitting that in the last year of his life, his first creations were echoing the stirring sayings of his beloved guru.

The dedicated disciple had ensured that in the last year of his life, the last word would be his guru’s . . .

अंतिम शब्द

वर्ष 2008 अपने अवसान की ओर अग्रसर था। योगा और योगविद्या पत्रिकाओं के सम्पादकों को स्वामी निरंजनानन्द जी से एक छोटा-सा संदेश मिलता है, 'श्री स्वामीजी की इच्छा है कि अगले साल योगा और योगविद्या के सभी अंक स्वामी शिवानन्द जी को समर्पित रहें। इसके लिए सारी आवश्यक तैयारी कर लो।'

इन पत्रिकाओं में सामान्यतया अपनी गुरु-परम्परा के तीनों गुरुओं की वाणी का समावेश रहा करता था। कभी कोई अंक स्वामी शिवानन्द जी या स्वामी सत्यानन्द जी को समर्पित होता तो वह उनका जन्मदिवस विशेषांक ही हुआ करता। वर्ष के सभी अंक स्वामी शिवानन्द जी को समर्पित विशेषांक रहें, यह सम्पादकों के लिए नई और कुछ हद तक आश्चर्यजनक बात थी। तथापि श्री स्वामीजी का आदेश शिरोधार्य कर सम्पादक इस कार्य में जुट गए और सन् 2009 के अंकों में शिवानन्द साहित्य-सागर से अनेक मनोरम मुक्तावलियों को पिरोकर प्रस्तुत किया जाने लगा।

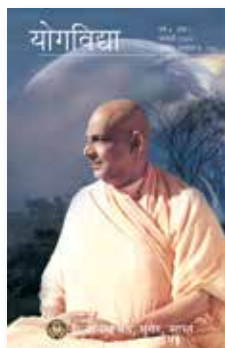
इन अंकों में स्वामी शिवानन्द जी के योग एवं अध्यात्म के विभिन्न पक्षों पर मननीय लेख, कविताओं के माध्यम से उनकी अन्तरतम अनुभूतियों की झलक, शिष्यों को लिखे प्रेरक पत्रादेश, बच्चों के लिए प्रबोधक संदेश, प्रश्नोत्तरी, सन्तों का प्रेरणादायक जीवन-चरित्र तथा स्वयं उनके जीवन के शिक्षास्पद प्रसंगों के रूप में प्रस्तुत अमृत-कण वास्तव में स्वामी शिवानन्द जी के बृहत् ज्ञानयज्ञ की आशीषमयी आहुतियाँ थीं जो पाठकों के हृदय में दिव्य जीवन की प्रेरणा और उल्लास उत्पन्न करने लगीं।

फिर 5 दिसम्बर 2009 को स्वामी सत्यानन्द जी ने महासमाधि में लीन होकर अपनी अद्भुत लोकलीला का संवरण किया।

यह अपने में एक विलक्षण, ऐतिहासिक घटना थी, जिसके दूरगामी प्रभाव आने वाले समय में हमारे समक्ष अनावृत होते जाएँगे, लेकिन साथ ही इसने सम्पादकों के

लिए एक छोटी-सी गुत्थी भी सुलझा दी। पचास के दशक में जब स्वामी सत्यानन्द जी अपने गुरु-आश्रम से यात्राएँ कर देशभर में अध्यात्म प्रचार कर रहे थे तो लोग उनकी अति-ओजस्वी वाणी से अभिभूत हो उन्हें 'शिवानन्द प्रतिध्वनि' कहने लगे थे।

अब अपने जीवन के अंतिम वर्ष में स्वामी सत्यानन्द जी ने पुनः अपने इस नाम को चरितार्थ कर दिया था। गुरु-आदेश की पूर्ति हेतु वे जिस ऐतिहासिक योग यात्रा पर निकले थे, उसके पहले मील के पत्थर ये योगा और योगविद्या पत्रिकाएँ ही थे, जिन्हें राजनांदगाँव में बिहार योग विद्यालय की स्थापना से भी पहले शुरू किया गया था। यह सर्वथा उपयुक्त ही था कि अपने जीवन के अंतिम वर्ष में उनकी प्रथम कृतियाँ उनके प्रिय गुरु की वाणी को प्रतिध्वनित कर रही थीं। इस तरह समर्पित शिष्य ने यह सुनिश्चित कर दिया कि अपने जीवन के अंतिम वर्ष का अंतिम शब्द उनके गुरु का ही होगा . . .

शिव-सत्य-पंचकम्

Five verses in praise of Sivam and Satyam

ॐ अस्य शिवसत्यपंचकस्तोत्रमंत्रस्य निरंजन ऋषिः। तोटक छन्दः।
शिवानन्द-सत्यानन्दौ देवते। शिवानन्द-सत्यानन्द-प्रीत्यर्थे पाठे
विनियोगः।

The *rishi* or seer of this mantra is Swami Niranjan; the *chhanda* or meter is *Totaka*; the *devatas* or deities are Swami Sivananda and Swami Satyananda; and the *viniyoga* or purpose of this mantra is their love and blessing.

भवसागरतारणकारणयोः यमबन्धनखण्डनयोश्च कृते ।
विनयेन ददामि सुमे मुदितौ भवतं शिव-सत्य-गुरुच्चतमौ ॥1॥

I humbly offer two flowers to Sivananda and Satyananda, who help cross the ocean of existence and who break the shackles of mortality. O Sivam and Satyam! The greatest of gurus! Be pleased with this offering.

अभिमानविहीनदयालुयती सकलामलसद्गुणशक्तिनिधी ।
विनयेन नमामि युवां द्रवितौ भवतं शिव-सत्य-गुरुच्चतमौ ॥2॥

I humbly bow to Sivananda and Satyananda, sannyasins egoless and kind, the repositories of all the luminous qualities and powers. O Sivam and Satyam! Greatest of gurus! Be compassionate towards me.

राधिकामुरलीधरभक्तवरं रघुनाथविदेहसुताभजकं ।
विनयेन भजामि युवां दयितौ भवतं शिव-सत्य-गुरुच्चतमौ ॥3॥

I humbly worship Sivananda, the great devotee of Radha-Krishna, and Satyananda, the sincere worshipper of Sita-Rama. O Sivam and Satyam! Greatest of gurus! Be my dearest, beloved ones.

विधिविष्णुमहेशसमेशगुरु निगमागमशास्त्रविरूपविदौ ।
विनयेन गृणामि युवां भरणौ भवतं शिव-सत्य-गुरुच्चतमौ ॥4॥

I humbly praise Sivananda and Satyananda, great gurus akin to Brahma, Vishnu and Siva, knowers of the manifold vedic and tantric scriptures. O Sivam and Satyam! Greatest of gurus! Nourish and sustain me.

सुरसिंधुतटस्थतपोधनयोः सुरकार्यसमुद्यतयोः च कृते ।
सुमनांसि दधामि युवां शरणौ भवतं शिव-सत्य-गुरुच्चतमौ ॥5॥

I humbly offer flowers to Sivananda and Satyananda, the great ascetics who dwell besides the holy Ganga, and are forever engaged in furthering the divine cause. O Sivam and Satyam! Greatest of gurus! Be my refuge.

