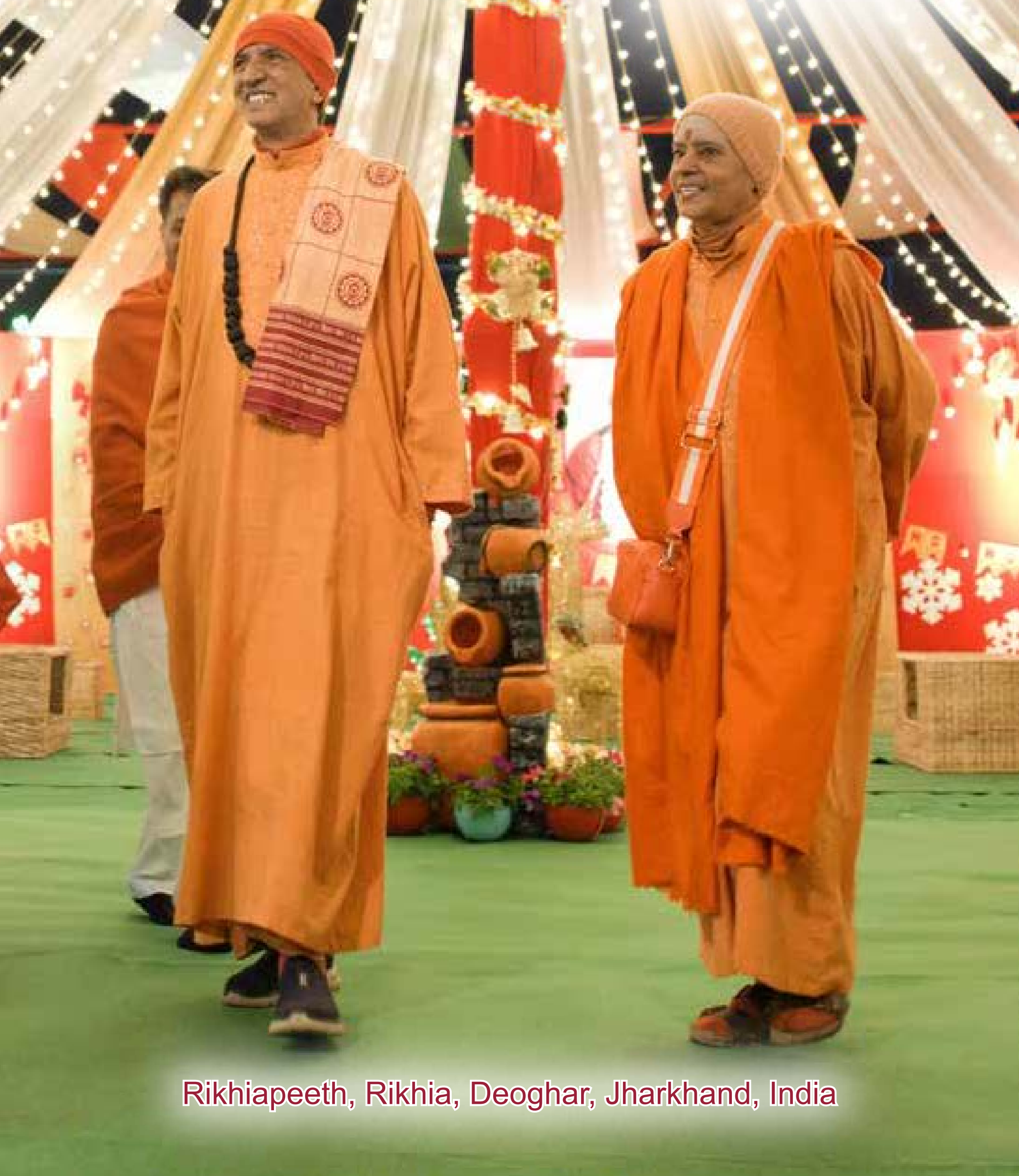
ARADHANA
Yoga of the Heart

Year 13 Issue 1
Jan/Feb 2024
For Free Distribution



Rikhiapeeth, Rikhia, Deoghar, Jharkhand, India

ARADHANA Yoga of the heart ♥ is an offering to Paramguru Swami Sivananda and our beloved Pujya Gurudev Swami Satyananda.
It is compiled, composed and published as an offering of seva by the sannyasin disciples, devotees and well-wishers of Paramahansa Satyananda.

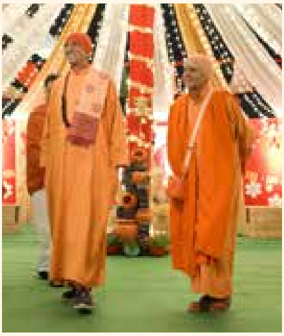
Editor:
Swami Yogamudra Saraswati

Assistant Editor:
Swami Gurumaya Saraswati

Printed and Published by Swami Yogamudra Saraswati, Rikhiapeeth, P.O. Rikhia, Dist. Deoghar, Jharkhand – 814113
Owned by Rikhiapeeth Public Charitable Society
Printed at Aegean Offset Printers, Greater Noida (UP) -201306, India
© Rikhiapeeth 2017
P.O. Rikhia, Dist. Deoghar, Jharkhand – 814113, India

ARADHANA Yoga of the heart is a bi-monthly journal for free distribution.

Cover photo: Dreamland



Rikhiapeeth, the tapobhumi of Swami Satyananda Saraswati, has developed into a vibrant spiritual epicentre abundant in peace, plenty and prosperity. Aspirants, seekers, devotees, householders and sannyasins come from all parts of the world to live and work together for the benefit of others by following the high ideals of seva (selfless service), sadhana (spiritual practice), swadhyaya (self study) and satsang (association with truth), as taught by Swami Sivananda and established by Swami Satyananda. It is a place of inspiration and joy for the thousands of natives who live in the hundreds of villages that surround Rikhiapeeth, as well as for millions of spiritual aspirants and devotees who come to imbibe the spiritual vibrations that abound in this sacred place.

ARADHANA Yoga of the heart ♥ is intended to share the profound teachings and lifestyle that are being practised and lived in this sacred place for the benefit of all.

This issue of ARADHANA is Part 2 of a two part series to share glimpses of some of the activities of Rikhiapeeth during 2023 - which included Aradhanas, Retreats, Yajnas and extensive Seva (service) of the rural communities. This issue of ARADHANA features the Sat Chandi Mahayajna, Ananda Utsav and Yoga Purnima which were conducted at Rikhiapeeth.

Printed by: Swami Yogamudra Saraswati, Rikhiapeeth, P.O. Rikhia, Dist. Deoghar, Jharkhand – 814113
Published by: Swami Yogamudra Saraswati, Rikhiapeeth, P.O. Rikhia, Dist. Deoghar, Jharkhand – 814113
Owned by: Rikhiapeeth Public Charitable Society, P.O. Rikhia, Dist. Deoghar, Jharkhand – 814113
Printed at: Aegean Offset Printers, Greater Noida (UP) -201306, India
Published at: Rikhiapeeth, P.O. Rikhia, Dist. Deoghar, Jharkhand – 814113

ARADHANA
Yoga of the Heart ❤

Year 13 Issue 1
Jan/Feb 2024

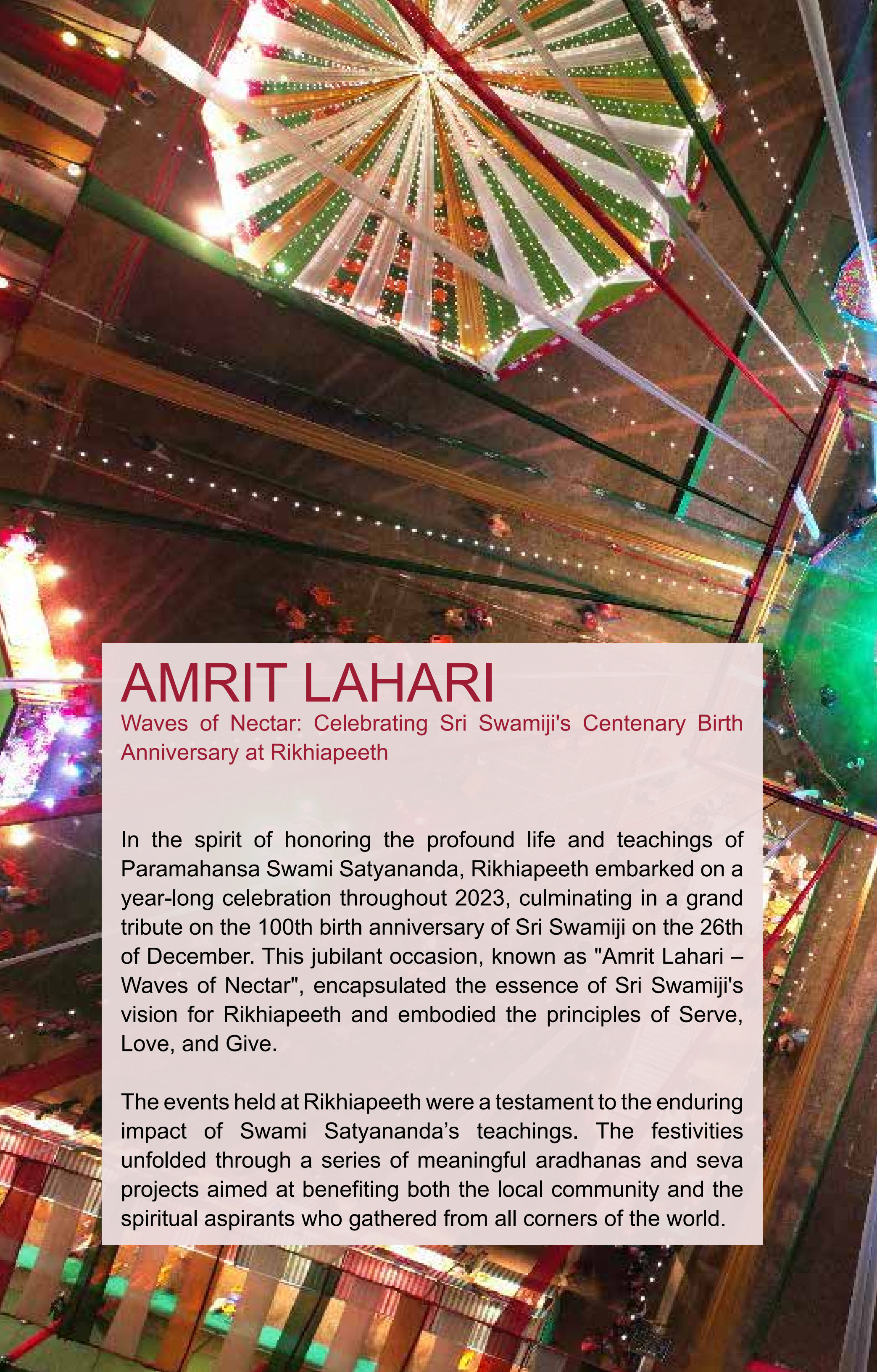
This issue of ARADHANA is Part 2 of a two part series to share glimpses of the Amrit Lahari year at Rikhiapeeth throughout 2023 - which celebrated the glorious life of Swami Satyananda. Aradhanas, Retreats, Yajnas and extensive Seva (service) of the rural communities were an integral part of this celeberation commemorating the teachings of Serve, Love and Give.

This issues features the Sat Chandi Mahayajna, Ananda Utsav and Yoga Purnima conducted in 2023 at Rikhiapeeth .

Aradhana Invocation

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ।। Bhagavad Gita 3:11

Yajnas nourish, strengthen and empower the Devas, they in turn empower us. Strengthening and nourishing each other in this way, both attain shreya (prosperity).



AMRIT LAHARI

Waves of Nectar: Celebrating Sri Swamiji's Centenary Birth Anniversary at Rikhiapeeth

In the spirit of honoring the profound life and teachings of Paramahansa Swami Satyananda, Rikhiapeeth embarked on a year-long celebration throughout 2023, culminating in a grand tribute on the 100th birth anniversary of Sri Swamiji on the 26th of December. This jubilant occasion, known as "Amrit Lahari – Waves of Nectar", encapsulated the essence of Sri Swamiji's vision for Rikhiapeeth and embodied the principles of Serve, Love, and Give.

The events held at Rikhiapeeth were a testament to the enduring impact of Swami Satyananda's teachings. The festivities unfolded through a series of meaningful aradhanas and seva projects aimed at benefiting both the local community and the spiritual aspirants who gathered from all corners of the world.

Among the events were medical camps organized for the villagers which provided essential healthcare services to those in need. This seva was aligned with Sri Swamiji's compassionate vision, emphasizing service to humanity as an integral aspect of spiritual practice.

Workshops were conducted for the kanyas (young girls) and batuks (young boys), fostering their holistic development. These workshops served as platforms for nurturing talents and imparting valuable life skills. A special highlight were the regular bhoj conducted for kanyas and batuks.

The year-long celebration also included various aradhanas and sadhana retreats, providing spiritual seekers with the opportunity to delve deeper into their inner selves and connect with the divine, following the path illuminated by Sri Swamiji.

The pinnacle of the centenary celebrations was marked by three significant annual events – Sat Chandi Mahayajna, Ananda Utsav, and Yoga Purnima. The Sat Chandi Mahayajna, held from the 13th to the 17th of December, served as a spiritual feast, invoking the blessings of the cosmic energies through the sacred fire ritual. Ananda Utsav, celebrated from the 19th to 21st of December, was a joyous occasion filled with cultural festivities, music, and dance, bringing together a diverse community in a spirit of unity and celebration. The grand finale, Yoga Purnima, spanning from the 22nd to the 26th of December, encapsulated the essence of yoga and its transformative power, emphasizing the union of the individual soul with the universal consciousness.

As the waves of nectar flowed through Rikhiapeeth during this centenary celebration, they carried with them the essence of Sri Swamiji's teachings – a legacy of selfless service, boundless love, and the joy of giving.

Sat Chandi Mahayajna:

13th - 17th December 2023

The Sat Chandi Mahayajna, an invocation of the Divine Mother, was initiated by Paramahansa Satyananda at Rikhiapeeth to invoke Devi Ma's blessings for his sankalpa of universal peace, plenty and prosperity. It is a powerful and ancient Yajna that aims to invoke positive energy, spiritual growth, and blessings for the well-being of all. With each consecutive year the connection to Devi Ma established during this sacred event grows stronger and purer. We are all her children and when we come to her with open hearts she will never deny us her love. Just like the rain drop nurtures the rose and the weed alike so the love of Devi Ma will nurture each of us no matter our age, cast or creed. During this aradhana all will receive the love, grace and blessings of the Divine Mother. When you have her love, you will want for nothing. She will take care of your every need and your entire life will become an experience of peace, plenty and prosperity. Devi Ma's love is the sweetness of life that blossoms in the heart and nourishes the soul.

Journey of the Heart:
Commemorating a Century of Spiritual Legacy
Swami Satyasangananda Saraswati

With heartfelt warmth, we extend a sincere welcome to all who are joining in celebrating the twenty-seventh year of the Sat Chandi Mahayajna, a momentous occasion being held at the tapobhhumi of Swami Satyananda. This year marks not only the culmination of twenty-seven Sat Chandi Mahayajnas at this sacred land of Rikhia, but also the centenary of Gurudev's life, a milestone we have commemorated with year-long festivities and diverse events, all as tribute to his spiritual legacy.

Swami Satyananda's journey to Rikhia was not mere chance; it was a deep calling and an integral part of his life's mission. Amidst the desolation of a bygone era, where roads were non-existent, electricity a luxury, and sustenance a daily struggle, Gurudev embarked on his spiritual odyssey, transforming the barren lands of Rikhia into a sanctuary of hope and opportunity. His tapasya, was not undertaken for personal enlightenment, he did it for others. His example and teachings laid the foundation for all subsequent seva activities of Rikhia which continue to this day to demonstrate unparalleled dedication to others' welfare.

Swami Satyananda never did anything for himself. Even the tapasya he did here was not to attain any siddhis nor to become more enlightened. He was enlightened from birth, so he did not need to do any sadhana. The sadhana that he did, the tapasya that he did was for others, it was to improve the conditions and life of his neighbours here in Rikhia. That their lives should improve, that some real happiness should enter their lives. That they should dream, that they should have some opportunities in a time when nobody bothered to turn and look at them. They were non-existent, they were non entities, as if they did not exist on this earth, nobody bothered about them. And then Swamiji entered their lives.

They say that 'God came into our lives' about Swamiji. Today they have education, they have so many facilities, only because one fine day Swami Satyananda set foot on this land. He didn't come here out of his own choice. God sent him here, God showed him this place, God discovered it for him.

Today, as we stand amidst the flourishing community that emerged from Sri Swamiji's vision, we are reminded of his profound teachings on the power of 'serve, love and give'. Gurudev's tapasya was not merely a pursuit of enlightenment; it was a sacred vow to awaken the hearts of others, to instil in them a sense of unity and solidarity with their fellow beings.

The essence of Swami Satyananda's teachings transcend boundaries of time and space, they continue to resonate and shed light on all the contemporary dilemmas faced by humanity today. In an era, rife with

confusion and myriad choices, individuals find themselves at crossroads, grappling with decisions and negativity. Yet, amidst this turmoil, Swami Satyananda's wisdom illuminates a path of selfless service to others and of self-discovery.

Central to Sri Swamiji's philosophy is the power of the heart over the mind – a sanctuary where divine resonance finds its home. In the pursuit of inner tranquility, he spoke on the necessity of awakening of the heart center, where the divine essence resides, just waiting to be recognized. Through practices of bhakti, such as chanting of mantras, singing of kirtans and devotion, one embarks on a journey inward, discovering the profound interconnectedness of all beings and the transformative power of unity.

The culmination of our year-long 'Bhakti Utsav' is not merely a celebration but a reaffirmation of Gurudev's timeless message - Bhakti will be the yoga of the 21st century and beyond. In times of uncertainty, it is Bhakti that guides humanity towards clarity and purpose, offering solace amidst chaos and fostering a deeper connection to the divine within.

As we invoke the blessings of Gurudev and the grace of Devi, let us remember that the answers we seek lie not in the external world but within ourselves. With faith as our compass and Bhakti as our guide, may we navigate the intricacies of life with grace, compassion, and unwavering devotion.

Namo Narayan.

Agni Manthan is the lighting of fire through natural means, by rubbing two pieces of wood together like our forefathers used to light fires, before the invention of matches and lighters. The fire which is made is pure, it is just created from nature in a natural manner and that fire becomes the fire of Yagya.

Seva, Prem and Daan

Swami Niranjanananda Saraswati

Our Param Guru Swami Sivananda established an idea, which was that each person can live a Divine Life. For him, Divine Life did not mean a life of God intoxication, but rather someone who is able to transcend the blocks, barriers, and limitations of the mind, connect with positivity, peace, and happiness, and express creativity through head, heart, and hands to live a complete life. In this manner, cultivating the awareness of a higher entity was what he considered to be the Divine Life. He made it very clear that he was one of the few Sadhus who did not speak of achievements or attainments but spoke of the pitfalls and obstacles that one has to be watchful for during the journey of spiritual life.

Our Guru Swami Satyanandaji gave another dimension to this whole concept and the idea of Divine Life. He made it practical by providing us the means to follow the path of Seva, Prem, and Daan - service, love, and

sharing. He emphasized that Seva, Prem, and Daan are not acts of charity but rather things that connect one with each other and with the goodness that lives within each other. Whether we develop our consciousness, our mind, or whether we are unable to, it does not matter if the focus remains on Seva, Prem, and Daan. Because the engagement of the individual, the engagement of the mind, the engagement of the senses will ensure that our energy flows in the right direction. People often say they want to meditate, they say they have been meditating for so many years, but despite their meditation, are they able to still the agitation of their Pranas? Is there harmony in their body and mind? Meditation doesn't truly begin until the Pranas are harmonized with each other and the agitation is stopped.

Similarly, our spiritual journey doesn't just begin with meditation or the idea of devotion. People have to expand the understanding of worship to include the effort to live the Divine Life, and to following the path of Seva, Prem, and Daan; through which one experiences the essence of life, which is love.

Bhakti is not merely a ritual or devotion to a God or an image as is often understood today, due to some people appropriating the idea of Bhakti into a religious context. In reality, Bhakti is just an expression of love,

and not the carnal love, not the sensorial love, not the sensual love, but the divine love. The spiritual love, here I am not using transcendental love because transcendental love is beyond the transcendental mind, something we cannot grasp through our minds. It's such a simple thing for the development of humanness and mankind, which can be uncovered in these ideas of divine life and in the acts of Seva, Prem, and Daan. And this is the inspiration of Rikhiapeeth.

This is the inspiration of Satchandi Maha Yajgya. Because this Yajya becomes a medium through which Sri Swamiji shared his spiritual bounties, as he used to call it, with everyone present and not present, connected or not connected, to bring hope, joy, peace, and comfort, plenty and prosperity, health, and happiness into their lives. And this was the mission of Paramahansaji. He involved himself with yoga because that was the mandate of Swami Sivanandaji. And when Sri Swamiji felt and knew that the mandate had been accomplished, then he chose this life to live the teachings of his Guru and to establish those teachings as the foundation for the future of humanity. And those inspirations will definitely lay light on a spiritual pathway to realize that connection with each other in a positive manner will always bring happiness, comfort, and joy.

Remember one thing, society and civilization are not made by bullets and wars, but they are made because there is kindness and compassion, love and support, and that unites people as a group, as a community, as a nation, as a civilization. Therefore, the power of kindness, the power of

love, the power of connection, the power of compassion cannot be ignored by anybody. That is the foundation of human civilization. If that was not there, you would not be together as a community today. You would still be hiding and living in fear from each other. But today, we live in communities and societies which we call civilized. This happened because of kindness, because of people coming together for prosperity, peace, comfort, and happiness.

However the expression in everyone's life has always been a negative reaction, and therefore, we receive many reminders from God: "Walk not the dark path but the luminous path," and this message is brought to us by beings who are unique and special and leave a mark in the memory of humanity. I am not saying a sense of time; I am saying memories of humanity, and we are witnesses in this generation to have had that connection with Swami Sivananda and Swami Satyananda as the first-generation people. And this is a privilege for us, I feel, to have witnessed them in our life, that is the biggest grace that we can expect from the higher powers - to have seen them, to have received their blessings, to have received their inspiration, to receive guidance, to receive blessings.

And it is reflected by today, the connection between me and my Guru is always of Love. Questions came later, connection was first. And Sat Chandi is an expression of that Love. Sri Swamiji lit the candle to illuminate the path, and Swami Satsangi has maintained that candle lit for 27 years. Therefore, remember that we are not just witnesses to a ritual here, but we are witnesses to the experiences of Grace in our lives.

The kanyas represent the highest power of creation during the yajna. On the last day of the yajna, a very important event takes place - Kanya Pujan. The transcendental Shakti, the transcendental cosmic energy, has been invoked by the mantras and the manifest form of that cosmic power, of that Cosmic Mother, can be seen in the kanyas.

प्रेम ही सब कुछ है

स्वामी सत्यसंगानन्द सरस्वती

शत्चण्डी महायज्ञ में गुरुदेव ने अनेक प्रकार के बीज बोये हैं। और उनमें सबसे उत्तम बीज है प्रेम का बीज क्योंकि स्वामीजी हमेशा मानते थे कि प्रेम सबसे ऊँचा है। वे हमेशा बोलते थे कि सबके साथ प्रेम का रिश्ता जोड़ो, सबके बारे में सोचो, सबकी चिन्ताओं को दूर करने में उनके सहायक बनो, हर किसी के काम आओ। गुरुदेव ने हमारे भीतर प्रेम की ज्योति जगाने के लिए इस यज्ञ की शुरुआत की। स्वामीजी ने जो कुछ भी किया अपने लिए नहीं किया। रिखियापीठ भी उसी का उदाहरण है। गुरुदेव ने तपस्या भी कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं किया, वो तो जन्म से ही सिद्ध थे, उनको कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने अपनी तपस्या विश्व को अर्पित किया ताकि विश्व में सुख, शान्ति और समृद्धि आए। अभी भी यहाँ जो भी आराधनाएँ होती हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं इसी संकल्प के साथ किए जाते हैं।

गुरुदेव ने हमें एक बीज मंत्र भी दिया है- ऐं ह्रीं क्लीं ॐ। इस को आप दोहराईए और देवीजी के साथ आप अपने तार जोड़कर उनके साथ मिलन का अनुभव कीजिए। वास्तव में जो भी होता है अपने भीतर होता है, बाहर में नहीं होता है। बाहर जो हो रहा वह हमारे

लिए एक सहायक की तरह है। यह एक तांत्रिक यज्ञ है, इसमें तांत्रिक विधि-विधानों का पालन किया जा रहा है। मंत्र भी है, यंत्र भी है, मंडल भी है, अग्नि में होम भी दी जा रही है, सब विधि-विधान से हो रहा है। पर जो यहाँ दर्शाया जा रहा है वो हमारे भीतर भी होना चाहिए। स्वामीजी कहते थे कि जो बाहर है वो तुम्हारे भीतर भी है, वो खजाना भीतर में ही है। अपने भीतर खोजो। हम लोग केवल बाहर की तरफ देखते रहते हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से इन्द्रियों के वश में हैं। जो इन्द्रीय कहता है, वही मन भी दोहराता है। मन हृदय की बात बहुत कम सुनता है, मन बुद्धि की बात बहुत कम सुनता है क्योंकि मन इन्द्रियों से ग्रस्त है। उसी मन को आप मंत्र, यंत्र और मंडल की सहायता से इन्द्रियों से दूर, अपने भीतर ले जा सकते हैं क्योंकि वह आकर्षक है इसलिए यहाँ भीतर जाना आसान हो जाता है।

असली चीज तो अपने भीतर होती है पर हम तो केवल बाहर का रूप देखते हैं। मुझमें और मैं में बहुत दूरी हो गई है। जो मैं हूँ- मेरा असली रूप हम नहीं जानते हैं। जिसके कारण दूरी इतनी हो गई है कि वह हमारे जीवन में क्लेश लाती है। हमारे जीवन में जो भी क्लेश होता है, जो भी चिन्ता होती है इसलिए होती है कि हम जो सत्य नहीं है, उसको सत्य मानते हैं। हमने स्वामीजी से एक बार प्रश्न किया कि आप कहते हैं कि सत्य भीतर में है तो बाहर जो हम आँखों से देखते हैं क्या असत्य है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो भी सत्य है, ये भी सत्य है। पर एक नश्वर है और एक शाश्वत है। तो हमें चुनना होगा कि हम नश्वर के पीछे भागना चाहते हैं या शाश्वत के पीछे। और स्वामीजी कहते हैं कि दोनों का ख्याल करना पड़ता है। केवल एक का नहीं। बहुत लोग केवल बाहर का ख्याल करते हैं, अन्दर की तो कोई चिन्ता ही नहीं। और कुछ लोग तो केवल अंदर का ही ध्यान करते रहते हैं, बाहर क्या हो रहा है उनको कुछ पता ही नहीं और चिन्ता भी नहीं। ऐसा नहीं, दोनों एक दूसरे के सहायक बनने चाहिए।

बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया एक ही है। जो बाहर हो रहा है वो भीतर भी हो रहा है और जो भीतर हो रहा है वो बाहर भी हो रहा है। यह मान कर चलिए कि देवीजी आपके भीतर ही हैं। आपके हृदय में विराजमान हैं, वहाँ उनको देखिए। जो बाहर उनकी प्रतिमूर्ति है वो नश्वर है। जैसे ही यह यज्ञ खत्म हो जाएगा, यह सब समाप्त हो जाएगा। पर वह प्रतीक, वह ज्योति आप अपने साथ लेकर जाएँगे। और वही असली प्रसाद है।

गुरुदेव ने हमें परिचित करा दिया, हमें रस्ता बतला दिया। पर परिचय होने के बाद एक संबंध भी स्थापित करनी पड़ती है नहीं तो वह परिचय फीका पड़ जाता है, हम भूल जाते

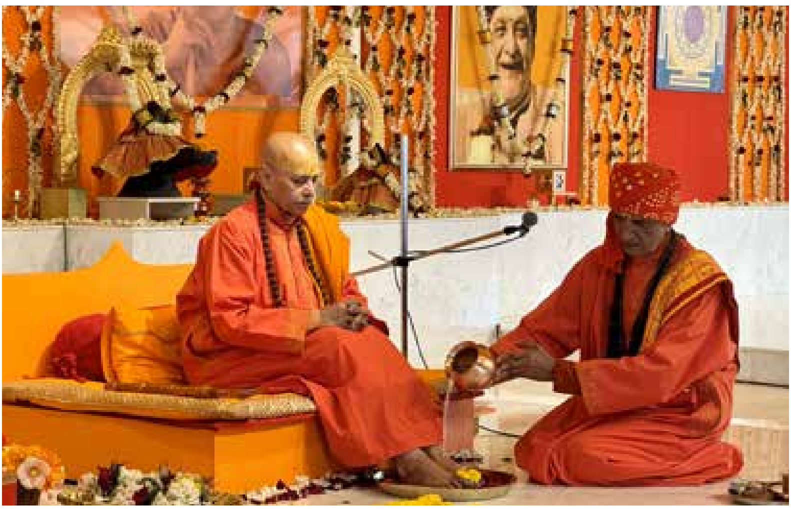
हैं। घर जाकर माया में ग्रस्त होकर देवीजी को भूल जाएँगे फिर जब कठिनाई होती है तो याद करते हैं कि स्वामीजी ने ऐसा कहा था तो मैं करती हूँ और शुरु कर देंगे अपना मंत्र पाठ। नहीं, सुख में और दु:ख में, दोनों में याद करना होगा। जो सुख, आनन्द, शान्ति आपको यहाँ प्राप्त हुई वो घर में भी प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा वातावरण घर में भी होना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब आप रोज अपना तार संसार के साथ-साथ देवी जी के साथ भी जोड़ते हैं, गुरुजी और भगवान के साथ भी जोड़ते हैं। रोज आप संसार के साथ अपने आप को जोड़ते हैं पर क्या आप रोज निरंतर अपना तार देवी के साथ, भगवान के साथ, गुरु के साथ जोड़ते हैं? उसके लिए कुछ नहीं करना है। अगर आप के पास सुविधा है तो ठीक है, अगरबत्ती जला दीजिए, दीपक जला दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, गंगा जल छिड़क दीजिए, शान्ति से बैठ जाइए और स्मरण कीजिए। अगर आप यह कर सकते हैं तो कीजिए।

नहीं कर सकते हैं तो केवल मानस पूजा कीजिए। बस में भी आँख बंद करके आप गुरु का स्मरण कर सकते हैं, देवी का स्मरण कर सकते हैं। इसको कहते हैं मानस पूजा। और मानस पूजा में ज्यादा शक्ति है क्योंकि मन में असीम सम्भावनाएँ हैं। मन तो कल्पवृक्ष है। अगर आप आँख बन्द करके पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु का स्मरण करें तो एक क्षण में वो तार जुड़ जाता है। जिस चीज का आप स्मरण करते हैं आपका तार तुरन्त उससे जुड़ जाता है, आपको मोबाईल की भी जरूरत नहीं। आप अपने बेटे को या भाई को या माता को या पिता को या गुरु को या देवी को जितनी तीव्रता से स्मरण करते हैं उतनी ही तीव्रता के साथ आपका तार जुड़ जाता है।

जो भी आप सोचते हैं या बोलते हैं वह गुरु को, भगवान को सुनाई देता है। आपको यह मानना होगा क्योंकि ये तो तरंगें हैं। विचार की तरंगे प्रसारित होती हैं। आज इसे सब जानते हैं। अभी भी जो आपके विचार हैं वह यज्ञ मंडप में उत्पन्न ऊर्जा के साथ पूरे विश्व में जा रहे हैं। मेरे विचार पूरे विश्व में जा रहे हैं, आपके विचार पूरे विश्व में जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो तो कोई नहीं जानता है पर वो तरंगों के रूप में जाते हैं और पूरे विश्व में समा जाते हैं। आज आदमी क्या सोचता है? क्या वो अपने मन में अच्छे विचार रखता है या ऐसे विचार जो कोई नहीं सोचना चाहता है? लोग बोलते हैं कि आज दुनिया में बहुत तनाव बढ़ गया है, बहुत ही असुरक्षा है, बहुत झगड़ा, झमेला और क्लेश है, क्यों? क्योंकि हम ऐसे विचार बाहर भेज रहे हैं। हमारे विचार पूरे संसार को प्रभावित करते हैं। आप ये मत सोचिए कि वो केवल आपके आस-पास के वातावरण को प्रभावित करते हैं, वो पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं और अगर अधिकांश लोग ऐसे विचार रखते हैं तो

फिर संसार का क्या हाल होगा? हम अगर नहीं भी चाहें तब भी उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, निश्चित रूप से क्योंकि वह तरंगें सब जगह मंडरा रही हैं।

तो इससे बचने का क्या उपाय है? स्वामीजी ने बतलाया- उसका उपाय है, मंत्र और सेवा। केवल भक्ति आपको उसके प्रकोप से बचा सकती है। मनुष्य को रोशनी देखने के पहले अंधकार से गुजरना पड़ता है। जब रात खत्म होती है तभी तो सूर्य निकलता है। अंधकार से तो गुजरना होगा, उसका सामना तो करना होगा। जो तूफान आ गया है और बढ़ते जा रहा है उसका सामना तो करना पड़ेगा। हरेक व्यक्ति को करना पड़ेगा। हम कैसे अपने आप को सशक्त बनाएँ? मंत्र और सेवा द्वारा। ये आप कहीं भी कर सकते हैं। आश्रम तो सीखने की जगह है, जानने की जगह है, अपने आप को परिष्कृत करने की जगह है,अपने आप से परिचित होने की जगह है पर असली जगह तो कुरुक्षेत्र है जहाँ पर आपको अपनी लड़ाई लड़नी है। वहाँ आपको मंत्र और सेवा को जीवन में लाना होगा। सेवा निष्काम होनी चाहिए। सेवा तो आप करते ही हैं। आप बोलेंगे कि हम तो दिन भर सेवा करते हैं, माँ की करते हैं, पिता की करते हैं, पर वो निष्काम सेवा नहीं है, वो सकाम सेवा है। अगर निष्काम भाव से आप अपने परिवार की सेवा करते हैं तो बहुत अच्छा है, पर ऐसा होता नहीं है। निष्काम सेवा और मंत्र- यह दो औजार गुरुदेव ने दिए हैं।



Swami Niranjanananda conducted traditional Puduka Pujan of Peethadhishwari Swami Satyasangananda to express love and gratitude on behalf of all at the culmination of the 27th Sat Chandi Mahayajna at Rikhiapeeth, which completed one sumerini of the sacred Yajna.

इस युग में आदमी अपना रास्ता कैसे तय करे, कैसे कर्मों से उसको मुक्ति मिले, वह कर्म जो उसके जीवन में एक रुकावट बन गई हैं जिसके कारण जीवन में प्रगति नहीं होती है? क्या हम कर्म के अधीन हैं? क्या हमको उससे छुटकारा नहीं मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। गुरुदेव ने कहा मंत्र पाठ, होम और सेवा से यह सम्भव है। ये आज कलियुग के साधन हैं। त्रेतायुग में, द्वापर युग में, सतयुग में अपनाए गए अन्य साधन आज भी कुछ लोग अपनाते हैं। अगर आप उनको अपना सकते हैं तो ठीक है। पर आप जो भी पथ अपनाएँ चाहे हठ योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे राज योग हो, चाहे क्रिया योग हो, चाहे कर्म योग हो अंत में सब आपको भक्ति में ही लाकर खड़ा कर देंगे। और यदि वो आपको भक्ति में नहीं लाता है तब समझ लीजिए कि आप कुछ गलती कर रहे हैं। आप ठीक से योग नहीं कर रहे हैं। अगर आप सही ढंग से कोई भी योग करेंगे तो आप उससे भक्ति में ही पहुँच जाएँगे, जहाँ आप अपने आपको बहुत सशक्त अनुभव करने लग जाएँगे। आपके भीतर एकता जागेगी। आपके भीतर प्रेम जागेगा। भक्ति में शुरु में भी प्रेम होता है, मध्य में भी प्रेम होता है और अंत में भी प्रेम ही होता है। केवल वह प्रेम और सूक्ष्म होता जाता है। आप हो सकता है सकाम रूप से प्रेम करते हैं, धीरे-धीरे उसमें शुद्धि आती है। धीरे-धीरे वो निष्काम होने लगता है। और फिर आपको दिव्य प्रेम का अनुभव होता है।

भक्ति ही सब कुछ है। प्रेम ही सब कुछ है। जो भी हम करते हैं प्रेम के लिए करते हैं। प्रेम मिल जाए तो सब कुछ चमकने लग जाता है। जीवन में मिठास आ जाती है। जीवन मधुर हो जाता है। और जिस घर में, जिस समाज में, जिस दुनिया में प्रेम नहीं है वो तो बंजर है।

वहाँ मन नहीं लगता है, सब कुछ फीका लगता है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ कुछ नहीं। तो हमें उस दिव्य प्रेम तक पहुँचना है। सकाम प्रेम का स्वाद तो हम लोग ने ले लिया। सबने ले लिया। सब ले ही रहे हैं। पर दिव्य प्रेम, उसके सामने और सब प्रेम फीके पड़ जाते हैं। एक बार उसका स्वाद मिल गया तो और कुछ नहीं अच्छा लगेगा। जैसे वो होता है न एक बार रसगुल्ला खा लिया तो फिर और कोई मिठाई अच्छी नहीं लगती है। सब बंगाली लोग मेरे साथ सहमत होंगे। उसी तरह दिव्य प्रेम। प्रेम के लिए प्रेम करना, कोई शर्त नहीं।

हम प्रेम करते हैं और आपको हम बतला दें कि जो भी आपने यहाँ देखा है, ये आज से नहीं ये 32 साल से हो रहा है। निरंतर होता रहता है। बिना प्रचार के होते रहता है। केवल जो यहाँ आते हैं वो जानते हैं कि ये होता रहता है। किसी को जूता देते हैं, किसी को साइकिल, किसी को कपड़ा, किसी को भोजन, किसी को अंग्रेजी सिखाते हैं तो किसी को डांस, आखिर क्यों करते हैं इतने सालों से? इसका आधार केवल एक ही है और वो है प्रेम। इसका आधार दया नहीं है, कि बेचारों को मदद कर दो। नहीं गुरुदेव ने कभी ऐसा नहीं सोचा। उनके भीतर प्रेम जगा, आत्मभाव जगा, और तब ये सब कार्य शुरु हुए। ये जो संबंध गुरुदेव का इन के साथ स्थापित हुआ है वो आज भी जीवित है। ये गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव का स्पर्श अगर मिल जाए, उनकी दृष्टि पड़ जाए तो फिर लोहा भी सोना हो जाता है।

गुरुदेव को हम सब की ओर से कृतज्ञता कि उन्होंने हमें यह रास्ता बतलाया, ऊपर उठने का रास्ता बतलाया। अब समय आ गया है कि हम उस रस्ते पर चलने लग जाएँ। उसको अपनाएँ और व्यवहार में लाएँ। तो आज हम सब गुरुदेव और देवी माँ से प्रार्थना करते हैं कि आपकी दृष्टि हमेशा हम पर पड़ती रहे और आपकी कृपा हम पर बरसती जाए।

Welcome to dreamland

Behold and witness the manifestation of Sri Swamiji's dreams at Rikhiapeeth! May there be bountiful love, joy and unity in the society and the world at large. This has been the dream that has guided Sri Swamiji's life from the day he was born till today. His journey through life and beyond has always been dedicated to the selfless service of humanity. Let us now walk the path together as children, living the beautiful timeless dreams of Pujya Gurudev.

DREAMLAND

Where Dreams Come True!

Anand Utsav - Festival of Bliss

19th to 20th December

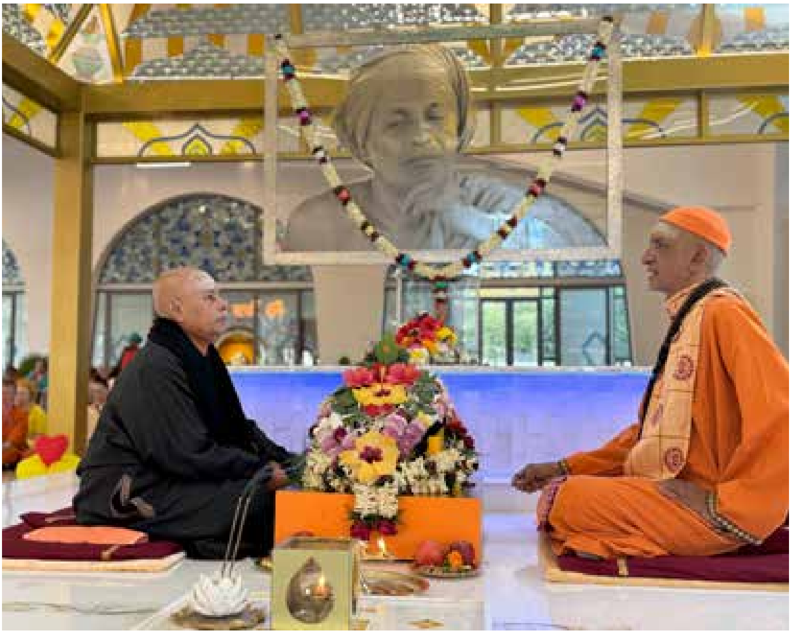
Dedicated to Lord Ganesha, Anand Utsav – Festival of Bliss, has become a tradition of Rikhiapeeth established by Peethadhishwari Swami Satyasangananda Saraswati. This invocation of Lord Ganesha acts as a conjunction or sandih of the two maha yajnas dedicated to Siva and Shakti. Just as children bring parents together, the worship of Ganesha has become the bridge joining the Sat Chandi Mahayajna and Yoga Purnima. It forms a link between the worhip of the Cosmic Mother, Devi, and Cosmic Father, Lord Shiva. This utsav or festival clears all obstacles and ensures a smooth sailing in life through the auspicious blessing of Lord Ganesha.

Ganesha is Swamiji's Gurubhai and has lived here in Ganesh Kutir ever since Swamiji came to Rikhia. Sri Swamiji himself would worship him daily at sunrise and sunset. So this special invocation of Lord Ganesha by the learned pandits from Kashi was surely a boon for all humanity.

Yoga Purnima:

22nd to 26th December 2023

Yoga Purnima was started by Paramahansa Satyananda as a Mahamrityunjaya Homa to invoke the blessings of Siva and realize the purnata or fullness of yoga. This yajna has become a tradition of Rikhiapeeth, which ends on the auspicious occasion of Marga Sheersh purnima, when we also celebrate the 100th birth anniversary of our beloved Gurudev, whose love and inspiration, as well as his unparalleled contribution to yoga, has touched, uplifted and united us all. Yoga Purnima is an event that has brought fullness and unity into the lives of thousands of people. Just as Siva accepted all his followers regardless of their merits or failures, so Sri Swamiji opened his heart to each and every one of us. He showers his grace on his disciples, his sannyasins, his devotees, his kanyas and batuks and his neighbours. Sri Swamiji, just like Siva, is guiding us all on the path to cosmic consciousness and the ultimate unity.



शिव का आश्वासन

स्वामी निरंजनानन्द सरस्वती

इस योग पूर्णिमा में हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं। हमारे कहानी की शुरुआत होती है 15वीं शताब्दी में, सन् 1530-40 के लगभग। दक्षिण भारत के एक महान संत जो शिव के उपासक थे, महादेव से याचना कर रहे थे कि उन्हें एक संतान की प्राप्ति हो। उनकी भक्ति से प्रसन्न हो कर महादेव उनके सामने प्रकट होते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हारे परिवार में सातवीं पीढ़ी में जन्म लूँगा। जिन भक्त को उन्होंने आश्वासन दिया था वो थे अपय्या दीक्षितार और उनके परिवार में सातवीं पीढ़ी में शिव आत्मा का अवतरण हुआ। और वे शिव आत्मा, शिव के अंश, स्वामी शिवानन्द सरस्वती के नाम से विश्व में विख्यात हुए। ये कहानी हमने आपको इसलिए बताई कि आप समझ लेना कि हमारे परम्परा की शुरुआत ईश्वर के आश्वासन से होती है। और ईश्वर का आश्वासन क्यों? क्या केवल अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए या उनके जन्म का कोई विशेष प्रयोजन भी होता है? भगवान ने तो भगवद् गीता के चौथे अध्याय में स्पष्ट कहा है-

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामी युगे युगे।।8।।

साधुओं की प्रसन्नता के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, मेरा जन्म बार-बार होता है। और यही आश्वासन भगवान शिव ने अपने भक्त को प्रदान किया। और शिवजी की तेज का प्राकट्य, उनकी ज्योति का प्राकट्य, अंश का प्राकट्य इस धरा पर स्वामी शिवानन्दजी के रूप में होता है। स्वामी शिवानन्दजी की जीवनी बहुत विशेष जीवनी रही है। समाधि के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित नहीं किया, मोक्ष के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित नहीं किया। साधे सब जाने सब, लेकिन जीवन में उनका जो उद्देश्य रहा वह था किसी भी रूप में मनुष्य की सेवा, दीन-दु:खी की सेवा। कभी चिकित्सा के माध्यम से, कभी सांत्वना के माध्यम से, कभी सहयोग के माध्यम से, कभी योग के माध्यम से, लेकिन उनके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य था संताप के आँसुओं को दूर करना, कष्ट के आँसुओं को दूर करना, जीवन में संघर्ष के आँसुओं को दूर करना। और उनकी सांत्वना भी कैसी, एक वाक्य में ही वे जीवन के लक्ष्य को, उद्देश्य को स्पष्ट कर देते थे।

भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डा. अब्दुल कलाम जब अपने जीवन से निराश हो चुके थे तब हमारे परमगुरु स्वामी शिवानन्दजी का दर्शन करते हैं। और उस समय हमारे परमगुरुदेव ने उन्हें एक ही वाक्य कहा था, तुम्हारे भीतर पराजय की जो प्रवृत्ति है उसे तुम पराजित करो। मात्र एक वाक्य। अब्दुल कलामजी और स्वामी शिवानन्दजी का मिलन केवल एक बार हुआ था, लेकिन अपनी जीवनी, अग्नि पथ में अब्दुल कलामजी लिखते हैं कि- वह वाक्य मेरे जीवन का मूल मंत्र बन गया और जब कभी मैंने अपने जीवन में संघर्ष का सामना किया, दु:ख का सामना किया तो कभी भी अपने को उनसे पराजित होने नहीं दिया, क्योंकि स्वामी शिवानन्दजी के ये शब्द निरंतर मेरे कानों में गूँजते रहे, पराजय की भावना को पराजित करो। यही मेरे जीवन का मंत्र रहा है।

स्वामी शिवानन्दजी का जीवन मानवता की सेवा को समर्पित था, चाहे दीन-दु:खी हो, कोढ़ी हो, बूढ़ी हो, बीमार हो, सबकी देखभाल करना, सबका उपचार करना, सबकी चिकित्सा करना और सबको प्रसन्न करके, खुश करके विदा करना ही उनका पुरुषार्थ था। और उनके इस पुरुषार्थ को एक नाम दिया गया दिव्य जीवन संघ। मैं संस्था नहीं बोल रहा हूँ। मैं पुरुषार्थ बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अपने व्यवहार और कर्मों से दूसरों को सन्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और फिर स्वामी शिवानन्दजी के शिष्यों ने दिव्य जीवन संघ संस्था का निर्माण किया। दिव्य जीवन स्वामी शिवानन्दजी के लिए मनुष्य से जुड़ने का एक मार्ग रहा। ईश्वर से नहीं। वे कहते थे कि ईश्वर मनुष्य से भिन्न नहीं है। ईश्वर हर मनुष्य के भीतर है। और हमारे गुरुदेव भी हमेशा हम लोगों को कहते थे कि जब तुम किसी को भूखा देखते हो तब उसके भीतर बैठा ईश्वर भी भूखा है क्योंकि वह मनुष्य के अनुभवों से अछूता नहीं है। अगर तुम किसी मनुष्य को पीड़ा में देखते हो तो उसके भीतर का ईश्वर भी उसी पीड़ा का अनुभव कर रहा है। अगर मनुष्य को तुम प्यासा देखते हो, ठण्ढ में ठिठुरता देखते हो तो उसके भीतर बैठा ईश्वर भी प्यासा है और ठण्ढ में ठिठुरता है। और यही तो ईश्वर की सर्व-व्यापकता भी है। जो व्यक्ति मानवता की सेवा कर सकता है, जीवों की सेवा कर सकता है, वही व्यक्ति ईश्वर की सर्व-व्यापकता का अनुभव भी करता है। और यही शिक्षा हमारे परम गुरुदेव ने अपने शिष्यों को प्रदान किया।

उनके शिष्य समूह में एक शिष्य थे, हमारे गुरु स्वामी सत्यानन्द सरस्वती। वे बहु-प्रतिभा से सम्पन्न थे और उस समय में वे ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो हिन्दी भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, और गुरु आश्रम में उन्होंने गुरु भाषा तमिल भी सीख ली। तो चार भाषाओं के ज्ञाता थे। जब हमारे गुरुदेव आश्रम आए थे, शिष्यत्व को स्वीकार करने के लिए, ग्रहण करने के लिए

तब स्वामी शिवानन्दजी ने उनसे कहा था कि तुम आश्रम में रहो परिश्रम करो, सेवा करो और उससे तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा और तुम्हारे भीतर की ज्योति स्वयं प्रस्फुटित होगी और यही कार्य हमारे गुरुदेव ने किया। उस जमाने में टेप रिकॉर्डर वगैरह नहीं थे लेकिन हमारे गुरुदेव को फोटोग्राफिक मेमोरी थी, जो भी देखते थे हमेशा के लिए उन के मन में अंकित हो जाता था, जो सुनते थे हमेशा के लिए उन के मन में अंकित हो जाता था। और उस जमाने में, 1940 के दशक में, वे स्वामी शिवानन्दजी के सत्संगों का श्रवण करके, प्रवचनों का श्रवण करके रात्रि के समय टाइपराइटर के सामने बैठकर अपनी स्मृति से उनके पूरे सत्संग और प्रवचनों का टंकण किया करते थे और रोज प्रात:काल उस संकलन को पूज्य गुरुदेव के टेबल पर रख दिया करते थे। उनके बारे में स्वामी शिवानन्दजी कहते थे कि ये बहु-आयामी प्रतिभा से सम्पन्न हैं। चार आदमी का काम करते हैं पर कभी शिकायत नहीं करते।

और चार आदमी का काम सरल नहीं था। उस जमाने में कोई सुविधा नहीं थी, आश्रम पहाड़ पर था और गंगा जी पहाड़ के नीचे प्रवाहित होती थीं। रसोई में खाना बनाने के लिए रोज 200 बाल्टी पानी गंगा जी से लेकर ऊपर चढ़ाई करते थे। आश्रम में पानी नहीं था, अपने हाथों से उन्होंने नहर बनाकर आश्रम में पानी लाया। आश्रम में जितनी भी जिम्मेदारियाँ थीं सब को उन्होंने बिना संकोच के, बिना शिकायत के और पूरे श्रद्धा और निष्ठा के साथ निभाया। वे गुरुमुखी थे, वे मनमुखी नहीं थे। सामान्य रूप से आदमी गुरु के आश्रम में भी रहकर गुरु के सान्निध्य में भी रहकर मनमुखी होता है और अपने मन के अनुसार गुरु को ढ़ालना भी चाहता है। लेकिन हमारे गुरुजी मनमुखी नहीं थे, वे गुरुमुखी थे और गुरु ने उनको तराशा। जैसे एक मूर्तिकार एक पत्थर को तराशता है और उस पत्थर के भीतर छिपे हुए मूर्ति को प्रकट करता है वैसे ही स्वामी शिवानन्दजी ने भी स्वामी सत्यानन्दजी को तराशा और उनके भीतर जो सत्यम् की ज्योति प्रज्ज्वलित थी, जो शिवम् की ज्योति प्रज्ज्वलित थी उसे प्रकट किया।

सामान्य शिष्य गुरु आश्रम में घड़ी देखते रहता है कि मेरा बारह साल कब पूरा होगा और बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको गुरु कहता है कि अब तुमको बाहर जाना है। जो व्यक्ति नाम और यश की कामना करते हैं, अपने आप को महान बनाना चाहते हैं, दुनिया के सामने अपने-आप को नाम और यश से परिपूर्ण प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे अलग होते हैं और जो व्यक्ति गुरु के नाम पर मिट जाने वाले होते हैं वे कोई और होते हैं। और हमारे गुरुदेव का यही संकल्प रहा कि जब मैंने अपना पूरा जीवन गुरुदेव को समर्पित कर दिया है तो मैं अपने बारे में क्यों सोचूँ, तब स्वामी शिवानन्दजी ने कहा- सत्यम्, तुम बाहर जाओ और योग का प्रचार करो और अपने आप को संन्यास मार्ग में सिद्ध करो। तब गुरुदेव ने पूछा कि मैं आश्रम बनाने के लिए, नाम-यश के लिए तो संन्यास नहीं लिया था, मैं तो संन्यास मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, गुरु के सान्निध्य में रहने के लिए संन्यास लिया था।

तब स्वामी शिवानन्दजी कहते हैं तुम स्टेशन जल्दी आ गए हो, गाड़ी चार घंटे लेट है तो स्टेशन में क्या करोगे। घूमोगे प्लेटफॉर्म पर, दुकान में बैठकर चाय पिओगे, कहीं पर बैठ कर अखबार पढ़ोगे, कहीं पर बैठकर बात करोगे, कोई मित्र बनाओगे और फिर जब ट्रेन आती है तो ट्रेन में बैठ करके चल दोगे। उसी प्रकार तुम भी पहले आए हो तुम्हारी ट्रेन आने वाली है बीस साल बाद। तुम बीस साल तक योग का कार्य करो, योग का प्रचार करो और उसके पश्चात जब तुम्हें आभास हो जाएगा कि तुम गुरु ऋण से मुक्त हो गए हो, गुरु के आदेश का पालन कर लिए हो तब तुम संन्यास मार्ग में आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहोगे और तुमको निर्देश मिलेगा।

गुरु की आज्ञाओं को शिरोधार्य करके श्री स्वामीजी आश्रम से बाहर निकल रहे थे तब स्वामी शिवानन्दजी ने उनको जाते देखकर कहा था कि मेरा वास्तविक उत्तराधिकारी जा रहा है जो विश्व में शिव की ज्योति को फैलाएगा। किसी शिष्य ने उनसे पूछा क्या आप सत्यम् को रोक नहीं सकते? तो स्वामी शिवानन्दजी ने कहा था बहते पानी को किसी ने रोका है, सत्यम् भी बहता हुआ पानी है, वो कहीं रुकने वाला नहीं है, उस के मन में केवल एक भाव है, शिव के आदेश का और शिव की शिक्षाओं का प्रचार करना। आदेश का पालन करना, शिक्षाओं का प्रचार करना और यही कार्य

हमारे गुरुदेव ने किया। उन्होंने मुंगेर में गुरु के आदेशों का पालन किया और योग को एक पवित्र और उच्च स्थान दिया, व्यावहारिक और वैज्ञानिक रूप दिया और अगर आज हमसे कोई पूछे कि आज के युग में या मानव जाति के इतिहास में योग के ऋषि कौन हैं? तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि जिन्होंने पतंजलि से भी ज्यादा काम किया है और जिन्होंने अन्य योगियों से भी ज्यादा काम किया है वे हैं हमारे गुरुदेव श्री स्वामी सत्यानन्दजी।

उन्होंने मुंगेर में योगपीठ की स्थापना की। उस जमाने में जब योग के बारे में कोई जानता नहीं था, योग करने वालों पर लोग हँसते थे लेकिन अथक प्रयास से उन्होंने योग को एक विश्व-व्यापी संस्कृति का रूप दिया, योग का झंडा चाहे ईसाई राष्ट्र हो या इस्लामिक, सभी राष्ट्रों में उन्होंने फहराया। जब उन्हें आभास होता है कि मैंने अपने-आप को गुरु ऋण से मुक्त कर लिया, उन्होंने जो आदेश दिया था मैंने उसको अच्छे से पूरा कर लिया है तब वे योगपीठ का भी त्याग करते हैं। और एक परमहंस परिव्राजक के रूप में भारत के सिद्ध तीर्थों का भ्रमण करते हैं। उस दौरान त्र्यम्बकेश्वर में भगवान शिव का आदेश उनको प्राप्त होता है कि सती के चिताभूमि में जाओ। फिर गुरुदेव यहाँ रिखिया आते हैं। यहाँ पर अनवरत तपस्या में संलग्न हो जाते हैं, अनेकों प्रकार की कठिन साधनाएँ करते हैं जो परमहंस संन्यासियों के लिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया है और साधना, तपस्या के दौरान उनको ईश्वर के आदेश सुनाई पड़ते हैं जिसका परिणाम आप रिखियापीठ में अपने आँखों के सामने देख रहे हैं।

मैं तो संक्षेप में बोल रहा हूँ, हमारी कहानी की शुरुआत भगवान शिव के आश्वासन से होती है और भगवान शिव ही गुरुदेव को निर्देश देते हैं कि तुमने गुरु के आदेश को पूरा किया है। उन्होंने कहा

था योग का प्रचार करना, योग को विश्व व्यापी संस्कृति का रूप देना, तुमने दिया। तुमने गुरु की इच्छा को पूरी की है, बिना अपना सोचे, बिना अपना सुख देखे अब तुम मेरी एक इच्छा पूरी करो। श्री स्वामीजी भगवान से पूछते हैं आपकी क्या इच्छा है जो पूरी करनी है? भगवान कहते हैं, अपने गुरु की शिक्षाओं को रिखियापीठ में मूर्त रूप दो। कौन सा? सेवा, प्रेम और दान। तो योगपीठ में उन्होंने गुरु के आदेशों का पालन करके योग को स्थापित किया। वो गुरुदेव की योगभूमि है, समर्पण भूमि है, कर्म भूमि है। और रिखियापीठ में उन्होंने अपने गुरु की शिक्षाओं को मूर्त रूप दिया जैसा ईश्वर का आदेश था, शिव का आदेश था। तो यहाँ पर भी शिवजी की मध्यस्थता होती है और शिवजी का आश्वासन जनता को, मानवता को प्राप्त हुआ कि तुम्हारे सुख, शान्ति और समृद्धि के लिए मैंने अपने एक दूत को तुम लोगों के समाने रख दिया है। उसके पश्चात् सेवा , प्रेम और दान के तीन सुन्दर पुष्प होते हैं, जिनकी देखभाल करने का, सींचित करने का, उनकी वृद्धि की जिम्मेदारी पूज्य गुरुदेव ने हमारी गुरु बहन श्री स्वामी सत्यसंगानन्दजी को प्रदान किया और उन्हें पीठाधीश्वरी के रूप में यहाँ पर स्थापित किया।

और पूज्य गुरुदेव के महासमाधि के पूर्व उन्होंने एक और काम करने का आदेश दिया, संन्यासपीठ की स्थापना। गुरुदेव के तीन मंत्र हैं- हरि ॐ तत् सत्, नमो नारायण और जय हो। हरि ॐ तत् सत् ने योग कार्य को विश्व प्रसिद्ध बनाया है, नमो नारायण ने सेवा, प्रेम और दान को विश्व प्रसिद्ध बनाया है। अरे! आपको एक बात बतला दूँ, शायद आप जानते नहीं हैं। जब यहाँ पर हम लोग शत्चण्डी महायज्ञ कर रहे थे तब खड़गपुर के बगल में एक छोटा सा गाँव है वहाँ के बच्चे लोग

भी शत्चण्डी यज्ञ गुरुदेव का फोटो रखकर कर रहे थे। और वहाँ के बच्चों ने काली का स्वरूप धारण किया, लेकिन अस्त्रों के बदले उनके हाथ में प्लेकार्ड था - serve, love, give, purify, be good, do good, meditate, realize. ये है गुरु की शिक्षा का प्रचार और प्रसार जो अनजान जगह में भी हो रहा है। सेवा की ज्योति का प्रकाश रिखियापीठ से मनुष्य के सुख, शान्ति और समृद्धि के आशीर्वाद को लेकर पूरे विश्व में फैल रहा है। ये हमारे गुरुदेव का भौतिक जीवन चरित्र रहा है।

लेकिन वे केवल भौतिक नहीं थे उनका कार्य तो महासमाधि के पश्चात भी हो रहा है और उनका भी आश्वासन रहा है, मैं आऊँगा, मैं आने वाला हूँ। जब भी मुझे याद करोगे, मैं वहाँ पर उपस्थित रहूँगा। ये उनका आश्वासन है। हमारी परम्परा आश्वासनों की है। पहले शिवजी का आश्वासन और फिर गुरुजी का आश्वासन ताकि जीवन में सरलता, शुद्धता, दिव्यता और आत्मभाव का प्राकट्य हो। और आत्मभाव के प्राकट्य से योग की जो अंतिम परिणति होती है, सहयोग की उसको प्राप्त करना। योग की अंतिम परिणति समाधि नहीं है, योग की अंतिम परिणति है- सियराममय सब जग जानी, करहुँ प्रणामु जोरी जुग पानी। सभी में उस दिव्य तत्त्व का अनुभव करना और अपने जीवन में उस दिव्य तत्त्व को जागृत करके दूसरों के सुख और शान्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना। योग पूर्णिमा में इस शिव आराधना में हम लोग अपने-आप को इसी संकल्प से जोड़ने के लिए, इसी विचार को अपनाने के लिए, इसी पुरुषार्थ को पाने के लिए शामिल हुए हैं।

Anandmurti Gurumaa has been described as both a modern-day sage and an avant-garde metaphysicist. Born with an exceptionally endowed mind, even as a child she was keen on exploring the fundamental nature of reality. Besieged by existential questions, she embarked upon an inner voyage which propitiously culminated in the desired objective of self-realisation.

प्रेम सीखना है तो रिखिया आओ

आनन्दमूर्ति गुरु माँ

एक थी लैला और एक था मजनू। लैला मजनू बिछड़ गए। मजनू रोता हुआ भटक रहा था कहाँ गई लैला, कहाँ मिलेगी लैला? एक पीर अपना आसन बिछा कर नमाज पढ़ रहा था। नियम कहता है कि उस आसन के ऊपर से कोई नहीं निकलता और सामने से भी कोई नहीं निकलता, पर वो मजनू लैला-लैला करते हुए ठीक उसके सामने से गुजर गया। तो उस पीर को बहुत गुस्सा आया, वो भाग कर गया और बोला- ऐ पागल तू मेरे सामने से कैसे गुजर गया? तुझे नहीं पता मैं नमाज पढ़ रहा था? मजनू ने उसका हाथ पकड़ा और कहा मियाँ जी मैं एक औरत के प्यार में पागल हूँ तो मुझे तुम नमाज पढ़ते हुए दिखे ही नहीं, तुम कैसे रब को याद कर रहे थे कि तुम्हें मैं दिख गया? मुझे तो नजर ही नहीं आया कि तुम नमाज पढ़ रहे हो। तुम्हें मैं कैसे नजर आ गया? जाओ मोहब्बत करना सीखो अभी तुम्हें मोहब्बत करनी आती नहीं है। सच्चे प्रेम में तुम और प्रेमी एक हो जाते हो। चीनी को पानी में डालो तो क्या होगा, चीनी खत्म हो जाएगी और क्या बचेगा? पानी। और पानी पीओगे तो मीठा स्वाद आता है। यूँ समझो गुरु है पानी और तुम बन जाओ चीनी और घुल जाओ फिर उसमें, फिर तुम उससे भिन्न नहीं रह जाते हो।

एक बहुत अच्छे फकीर हुए बुल्ले शाह, वो कहते हैं पंजाबी में- बुला शौ तेंतु वख नहीं, बिन शौ दुजे कख नहीं, पर वैखन वाली अख नहीं। उसका मतलब बुला कहता है शौ, शौ मतलब प्रीतम, भगवान , प्यारा, या प्रभु और वख मतलब अलग। जब वो कहते हैं- बुला शौ तेंतु वख नहीं, मतलब तुम अपने प्रीतम या भगवान से अलग नहीं। बिन शौ दुजे कख नहीं, बिना परमात्मा के इस दुनिया में एक घास का तिनका भी नहीं। पर वैखन वाली अख नहीं, पर आपके पास देखने वाली आँख नहीं है। तभी तुम्हारा दिल रोता रहता है , दुनिया के पचड़े में पड़कर के सिसकता रहता है और सोचता है कि मैं तो अकेला दुनिया में फँसा पड़ा हूँ, भगवान पता नहीं कहाँ हैं। कई लोगों ने भगवान को तो कहीं ऊपर पहुँचा दिया पर बुल्ले शाह कहते हैं कि वो तुझसे अलग नहीं पर सिर्फ देखने वाली आँख नहीं।

जो हम ढूँढ रहे हैं वह हमारे पास है पर आँख में लगा काजल शीशे के बगैर दिखता नहीं है। बिन्दी लगाना है या तिलक लगाना है तो शीशा भी चाहिए न। मैं देख रही थी कुम्भ में एक बाबाजी लंगोटी में हैं, और बाबाजी ने अपने झोले से क्या निकाला? शीशा। क्यों? क्योंकि उन्हें तिलक लगाना है न। तिलक माथे पर लगाना है पर देखने को शीशा चाहिए। काजल आँख में है पर देखने के लिए शीशा चाहिए। वैसे ही परमात्मा तुम्हारे पास ही है पर दिखाने के लिए गुरु रूपी शीशा चाहिए। जिसके पास गुरु रूपी शीशा नहीं है वो नहीं जान पाएगा, वो ढूँढता ही रहेगा।

अपने बाबा तुलसीदासजी बोलते हैं न- सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होत, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होत। जिसके पास माल ज्यादा हो उसको तुम कहते हो-वाह! कितनी किस्मत वाला है, मैं कहती हूँ, गलत। किसी के पास दो चार लड़के हों, तो तुम कहते हो- कितनी किस्मत वाला है, मैं कहती हूँ, गलत। क्योंकि रामचरितमानस के अनुसार किस्मतवाला वो है जिसके पास सत्संग है, किस्मत वाला वो है जिसके जीवन में संत है। उस नाते आप सब जो यहाँ सत्संग में बैठे हो बड़े किस्मत वाले हो, एक नहीं दो नहीं, कितने ही संत यहाँ हैं, जहाँ घूमो वहीं संत हैं। क्योंकि रिखिया तो संतों की भूमि है।

गुरु के संग में जाकर के जो अमृत मिलता है उसकी अनुभूति उसी को होती है जो गुरुजी के साथ दो आँखे चार करेगा। और ये दो आँखे चार नहीं किया तो तुम गुरु की आँखों से बरसती हुई मस्ती को पिओगे कैसे? पीने के लिए नदी के किनारे जाना पड़ता है वैसे गुरु का आनन्द लेने के लिए गुरु चरणों में बैठना पड़ता है। मेरे पीछे जो पूज्य स्वामीजी का चित्र है, मस्ती देख रहे हो, धन्य हैं वो जो स्वामीजी के चरणों में उस समय हाजिर थे जिन्होंने उन आँखों में झाँका। जिन्होंने उन नेत्रों का अमृत रस लिया है, वो हैं भाग्यशाली। उन्हीं को हम भाग्यशाली कहते हैं। गुरु का क्या कहना- ज्यों केले के पात में पात पात में पात त्यों संतन की बात में बात बात में बात। संत की हाजिरी में बैठना ही इतना खूबसूरत है, इतना सुन्दर है कि जो बैठता है वही जानता है। जिसके दिल में प्यार के हिलोरें आते हैं वही जानता है कि प्यार में रोने का कितना मजा है और प्यार में हँसने का कितना मजा है और आनन्द से गुरु के शब्दों को याद करने में कितना मजा है।

इसलिए मैं फिर से कहूँगी कि आप सब बहुत भाग्यशाली हो, बहुत-बहुत पुण्यवान हो कि आप गुरु की संगति में हो, गुरु के प्रेम में हो, गुरु के साथ जुड़े हो, गुरु की सेवा में हो, गुरु के दर्शन में हो, गुरु की मुहब्बत में हो, गुर के प्यार में हो और उस के प्यार में तुम कहाँ-कहाँ से उठकर आए हो कि पूज्य स्वामीजी महाराज का शताब्दी महोत्सव अपने भावों से मना रहे हो, अपनी सेवा से मना रहे हो और रिखियापीठ तो बना ही इसीलिए है। योग सीखना है, मुंगेर जाओ। प्रेम सीखना है, रिखिया आओ। प्रेम से सेवा करनी हो तो रिखिया आओ। पूज्य स्वामीजी महाराज ने दो ऐसे केन्द्र खड़े कर दिए, एक जहाँ योग है, जहाँ आप शरीर और मन को स्वस्थ बनाने के तरीके सीखते हो और दूसरा पीठ उन्होंने बनाया है जहाँ प्रेम है, कीर्तन है, सेवा है। इन दोनों के बगैर बात बनती नहीं है, हमारे पास दो चीजें हैं एक दिल और एक दिमाग। दिमाग के लिए योग चाहिए, वेदान्त चाहिए पर दिल बेचारा तो प्यार की भाषा ही समझता है। इसलिए इसको वही चाहिए।
अरे! एक कुत्ते को पुचकारो तो वो भी पूछ हिलाता आता है, गइया माता की पीठ में हाथ फेरो तो वो भी पूँछ हिलाती है, प्यार करती है तो शरीर पशु का हो या मनुष्य का प्रेम सब को चाहिए, पर हम लोग प्रेम के स्वाद से ज्यादा परिचित नहीं है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है न। वो कहता तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तेरी पीठ खुजा देता हूँ। इस को लोग मोहब्बत कहते हैं। ये मोहब्बत नहीं है। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम वहाँ है जहाँ स्वार्थ नहीं। प्रेम वहाँ है जहाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रेम वहाँ है जहाँ मेरा अहंकार खत्म हो जाता है, प्रेम वहाँ है जहाँ मेरे सद्गुरु की, मेरे परमात्मा की इच्छा और आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है बाकि सब कुछ पीछे रह जाता है।

रिखियापीठ में जो हो रहा है, ये एहसान नहीं है। ये प्यार है। प्यार की खुश्बू है जो सबको अपनी ओर खींच लाती है। इसलिए कोई लोग तो वो हैं जो मंदिर में भी भगवान को भगवान मानने को तैयार नहीं हैं और कहते हैं पत्थर पड़ा है। लेकिन संत-कृपा से फिर वो लोग होते हैं जिन्हें जन-जन में भगवान दिखता है, हर मन में भगवान दिखता है। हर रूप में भगवान दिखता है।
जर्रे जर्रे में है झाँकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की।
नामदेव ने पकायी, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिये जा रहे,
बोले रुखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ,
तूने शकल बनाई है श्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इन्सान की।
जर्रे जर्रे में है झाँकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की।

इस देश, काल और वस्तु में अनुगत भी है जो, और परे भी है जो उसी को हम ब्रह्म कहते हैं। रमन्ति इति रामः। राम वह है जो सबमें रमण करता है। इसलिए तुझमें राम मुझमें राम सबमें राम समाया है, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। कोई गैर नहीं कोई पराया नहीं। कोई दुशमन नहीं सब तो मेरा राम है। सब तो मेरा राम है। उस राम की पहचान करो तो, उस राम का ज्ञान पाओ ता, कैसे पाओगे? फिर गोस्वामी तुलसीदास की रामायण को पकड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। भक्ति, प्रेम, योग, ज्ञान को जीवन में लाये बगैर जीवन सुन्दर नहीं हो सकता। इसलिए प्यारे खाने की चिन्ता मत करो, राम हैं वो देंगे और सबको मिलता है। मकान की चिन्ता मत करना वह भी आजकल सबको मिल रहा है, सरकार भी दे रही है। खाना मिलता है, पीना मिलता है, तो चिन्ता किसकी। बोलोगे कि मेरे बेटा-बेटी का क्या होगा? अगर तुम्हारे बेटे नालायक हैं तो तुम करोड़ों दे दो तो भी फूँक देंगे। और अगर तुम्हारे बेटे लायक हैं तो अपने लिए कमा लेंगे, तुम को किस बात की फिकर। राम राम भजो प्यारे। चिन्ता मत करो प्यारे। राम राम कहिए और सदा सुखी रहिए। राम न छोड़ो और राम का गुण-गान जिस गुरु ने सिखाया, बताया, पढ़ाया उस गुरु को कभी न विस्मृत करो।

और अंत में मैं हमारे परम आदरणीय, बहुत प्यारे श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ पूज्य स्वामी सत्यानन्द सरस्वती जी की शताब्दी महोत्सव की आप सबको करोड़ों बार बधाई देती हूँ। करतल ध्वनि से इसको स्वीकार कीजिए। बधाई के पात्र हैं स्वामी निरंजनानन्द सरस्वती जी, बधाई की पात्र हैं स्वामी सत्यसंगानन्दजी और बधाई के पात्र हैं इस आश्रम के सभी कन्या-बटुक, स्वामी, ब्रह्मचारी और सेवक। यहाँ की कन्याओं का नृत्य अद्भुत है और इनका कीर्तन वाह! वाह! क्या बात है! कितना सुन्दर है! मेरा हृदय प्रेम और आनन्द से भरपूर है। यहाँ आकर आप सब के बीच बैठ कर आप सबका दर्शन पा कर मैं अनुग्रहीत हूँ, प्रसन्न हूँ, आनन्द में हूँ। प्रेम सहित घोष करेंगे। सच्चिदानन्द भगवान की जय। सियावर रामचन्द्र की जय। राधा कृष्ण की जय। हर हर महादेव।

Revered Rato Khen Rin-Poche, Nicholas Vreeland, a Buddhist monk, is the first westerner to be appointed as an abbot by the Dalai Lama. He has the distinction of having edited books written by the Dalai Lama and is also renowned for his outstanding work in the field of photography.

Journey to Selflessness

Rato Khen Rin-Poche, Nicholas Vreeland

The spiritual journey is a deepening of our awareness, but particularly a deepening of our responsibility towards others. That's what the spiritual journey is all about. The essence of the spiritual journey is to go from the very mundane, worldly, natural, self-cherishing to a life of service towards others, a life devoted to being a benefit, to being of help to others.

And so no matter what our sadhana, our practice may be, I think it's important to maintain an awareness, to maintain a clear idea of motivation that is devoted towards others. If we contemplate the laws of karma, if we contemplate the laws, of cause and effect, essentially, we are contemplating this extraordinary natural system where virtuous actions, actions that are beneficial to others lead, of course, to the happiness of others and to the happiness of ourselves.

When we engage in self-cherishing selfish actions, we lead to the unhappiness of others. Selfishness is always taking something from others, and eventually we lead to our own unhappiness. The more we work towards satisfying our own desires, the less easy it is to actually get there.

We all know that working towards satisfying our desires is like drinking salty water, we will never be satisfied. While the happiness that we derive from being of benefit to others, the happiness we derive from generosity, is a happiness that of course the other person benefits from, but we do too. And in that sense, it's been truly inspiring, truly beautiful to sit here during the days that I've been here and watch the generosity being extended to local farmers, local villagers here, as I see the young girls walk out with their new pink bicycles. And when I see the farmers with their new shovels and pickaxes and rope walking through as I see the wives with their bags of produce that will provide them with food for an extended period of time, it just delights me that your community, this community of Rikhiapeeth is behaving in this wonderfully generous way towards those around here.

I have a brother who’s a business man, and he's had ups and he's had downs and he struggles. And though he drives a fancy car and has a few houses and has all the little perks of samsarik attainment, he still struggles. And I say to him, the secret to wealth is generosity. Wealth only comes as a result of generosity. If we really examine the laws of cause and effect, we can't gain anything unless we give it. It is only as a result of giving that we then receive. Of course, if we engage in generosity with the idea of gaining for ourselves, that's business.

Love is not some esoteric system. Love is the wish that others be happy. Love is something within ourselves. To understand that love is not just bathing in some nice, warm feeling. Love is having a heart that really is concerned with others and wishes to provide for them. There's a Sufi saying ‘The unwise man tries to change others. The medium wise man tries to change his environment. The wise man tries to change himself’. And I was happy to see on the side of a church in New York City, a big sign that said: “Many people trying to change the world. Few try to change themselves.” This is a universal truth. Spiritual work is about changing ourselves.

So as we all go along our journeys, no matter where we are, whatever we are doing, work at cultivating, we must each work at cultivating this recognition of our own suffering, in recognition of the suffering of others, and appreciation for the kindness of others, recognition of how dependent we are on each other for everything this interdependence, society is interdependent. I am one. I wouldn't survive without the extraordinary support of others. I must therefore devote my life to appreciating, to repaying, to devoting myself to others. That is the essence of the spiritual life.

Margasheersh Yoga Purnima

26th December 2023

On this sacred day of Yoga Poornima, we honour the birthday of Paramahansa Satyananda, a great yogi who lived amongst us as a beacon of hope, light, surrender, inspiration, love and wisdom. It was on this day, the Purnima of Margasheersh month, in 1923 in Almora, that Swami Satyananda was born. On account of his unparalleled contribution to mankind in the field of Yoga, this event is named Yoga Purnima. Yoga Purnima 2023 was most auspicious as it marked the official inauguration of the Samadhi Sthal of Paramahansa Satyananda.

Kaleidoscope Samadhi

Bahuroop Darshak Samadhi

Satyam Jyoti
The Light that Shines Forever

Swami Suryaprakash Saraswati

Namo Narayan. At long last, this most awaited muhurat and historic moment has come when we are celebrating what we have all gathered here to celebrate, and that is the birth centenary of our beloved Pujya Gurudev Swami Satyanandaji, who was born a hundred years ago. We celebrate this unique moment together with hearts full of joy and full of love.

And it is this love that has brought us here under this umbrella at the tapobhumi. The love for Sri Swamiji, for Paramahansaji, and the light of Satyam, that shines brightly, forever in our hearts. And let us remember and cherish, on this auspicious occasion, that the light of Satyam, shines forever. And what is this light? This light comes in many forms and touches many lives in every walk of life.

In 1963, Sri Swamiji established the Bihar School of Yoga at Munger, and that became a monument, a dedication, a symbol of his samarpan, of his commitment, for fulfilling the mandate given to him by his Guru - to propagate the message of yoga from door to door and shore to shore. And he lit the Akhand Jyoti, sixty years ago, that continues shining, burning brightly, and serving as a guide, serving as a light, serving as a lighthouse, guiding, inspiring aspirants and seekers from the world over, towards the light of yoga, for the fulfilment and attainment of health, harmony and happiness at Ganga Darshan Vishwa Yogapeeth.

When he came to Rikhia, and he led a life of isolation, of tapasya, of seclusion, he embarked on a journey of tapasya, by performing the panchagni sadhana from the year 1990 to 1999. Sitting surrounded by four fires and the sun above, in the scorching heat, for nine long years, he endured this tapasya, this sadhana of panchagni. And the fire from that panchagni was then transferred, to a kund that we see beside the Kaleidoscope Samadhi. And it is named the Sanatan Agni Vedi. Sanatan Agni Vedi means the eternal fire, the eternal flame that houses the flame of his tapasya.

And it is this Agni, it is this fire that fuels the mandate, which is also a dedication to his Guru, by manifesting his teachings of Serve Love Give, for the fulfilment of the sankalpa of universal peace, plenty and prosperity. And that continues burning brightly even today, just like the Akhanda Jyoti continues burning brightly even today.

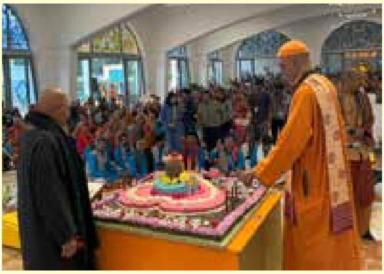
And then one more important event took place that unfolded and manifested yet another light. On the 5th of December, Sri Swamiji wilfully abandoned his physical body and attained Maha Samadhi. And when he broke free from the shackles of his mortal coil, of his physical body, one more light manifested, which I like to call Satyam Jyoti.

And just as the Akhand Jyoti in Munger requires a specific place from where it can burn and emanate and radiate light and it rests at the Jyoti Mandir in Ganga Darshan Vishwa Yogapeeth, the fire of Sri Swamiji's tapasya, continues to burn at a specific place, at a specific location, which is at the heart of the tapobhumi at the Akhara premises. Similarly, this Satyam Jyoti also continues to shine, to guide, to inspire each and every one of us in the form of Peethadhishwari Swami Satyasangananda Saraswati, and in the form of Paramacharya Swami Niranjanananda Saraswati.

In the satsangs, Swamiji had mentioned that they are both disciples, irrespective of whatever we may choose to call them. And that definitely is something that we all honour and we all respect. And it is very true. But at the same time, it is also an unequivocal and undeniable fact that Sri Swamiji attained Maha Samadhi fourteen years ago. Yet till today, not one of us, I believe you would agree with me when I say not one of us has ever felt the absence of Sri Swamiji. Because in truth, there never ever has been any absence. Because we live in the presence of Sri Swamiji, because we have both of you here with us in our life, guiding, shining the light of Satyam and connecting us to Pujya Gurudev.

So on the occasion of this birth centenary, we wish Sri Swamiji from the depth of our heart a very happy birthday, by wishing both our beloved Swamijis a very happy birthday.

Namo Narayan. Jai Gurudev



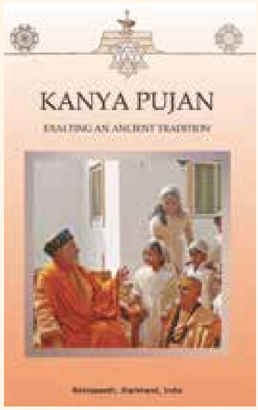
Happy Birthday to You
Happy Birthday to You
Happy Birthday Dear Swamiji
From all of us to YOU!

Rikhiapeeth Website: www.rikhiapeeth.in

The Rikhiapeeth website serves as a haven for spiritual seekers, offering a timeless connection to the profound teachings of Swami Sivananda, which are practiced and lived at Rikhiapeeth under the timeless mantra and mandate of 'Serve, Love, and Give'. Explore and immerse yourself in the enriching experience of satsangs, delve into the knowledge about the tradition, and discover the heart and soul of Rikhiapeeth.

Kanya Pujan

NEW RELEASE - Available on website



'Kanya Pujan' is a compilation of teachings and insights into the ancient tradition of Kanya Worship, as revived and exalted by Swami Satyananda at Rikhiapeeth.

This new release is a valuable resource for anyone seeking to understand the profound spiritual significance of this ancient practice. The book shows how Swami Satyananda successfully bridged the gap between this ancient tradition and the contemporary world, making it accessible and timely for all.

New Release: Watch this!

Watch the new video uploaded on the Rikhiapeeth website "Satchandi Mahayajna 2023".

This is a humble offering of devotion to Pujya Gurudev as part of his birth centenary celebrations.

To watch this video or any of the regularly uploaded newly released films, go to rikhiapeeth.in

Important Message:

Please feel free to read and download the latest issues of Aradhana which are available online free of cost at www.rikhiapeeth.in

Registered with the Registrar of Newspapers, India
Under No. JHABIL/2012/45297

Rikhiapeeth, P.O. Rikhia, Dist. Deoghar, Jharkhand 814113. Tel: 09102699831 (8–11am and 3–5pm).
Email: rikhiapeeth@gmail.com, website: www.rikhiapeeth.in