

ARADHANA

Yoga of the Heart ❤️

Year 13 Issue 6
Nov/Dec 2024
For Free Distribution

Rikhiapeeth, Rikhia, Deoghar, Jharkhand, India

ARADHANA Yoga of the Heart ❤️
is an offering to Paramguru
Swami Sivananda and our
beloved Puja 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 SWARN Computer
Press, Deoghar, Jharkhand,
814112, India

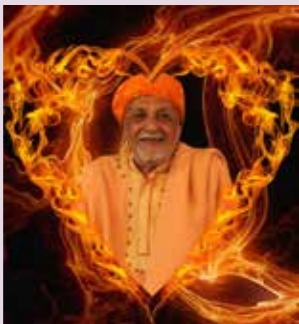
© **Rikhiapeeth 2017**

P.O. Rikhia, Dist. Deoghar,
Jharkhand – 814113, India

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

Cover photo:

Swami Satyananda Saraswati

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 features teachings on Yajna and shares glimpses of the Sat Chandi Mahayajna, Ananda Utsav and Yoga Purnima conducted in 2024 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: SWARN Computer Press, Deoghar, Jharkhand, 814112, India

Published at: Rikhiapeeth, P.O. Rikhia, Dist. Deoghar, Jharkhand – 814113

ARADHANA

YOGA OF THE HEART

Year 13 Issue 6
Nov/Dec 2024

Contents

- 2. Yajna
- 4. The Five Great Yajnas
- 8. Sat Chandi Mahayajna
- 10. Yajna of Life
- 16. शतचण्डी महायज्ञ
- 22. Purpose of Yajna
- 28. शतचण्डी महायज्ञ एवं योग पूर्णिमा
- 36. Anand Utsav - Festival of Bliss
- 40. Yoga Purnima
- 42. Yoga Purnima - The Fullness of Yoga

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).

Yajna

Swami Satyananda Saraswati

Last Darshan: 2nd December, 2009

Rikhiapeeth, India

I have to tell you all something about yajna. All of you have come from far off countries, far off places, and you must understand very well that you are participating in a very important event. This event is not only historical, it is not only spiritual, it is also ecological. It has many dimensions. People from the West and people from Calcutta, Chennai, Bangalore, Delhi or Patna must remember that they have come here to participate in a very important event called yajna, in which the spiritual powers are invited and invoked – spiritual powers which you cannot see, which you cannot touch, just as you cannot see your thoughts, just as you cannot touch your thoughts. But you can feel them, if you are ready for it.

You have come here to be in touch with, in communication with those spiritual forces which are all around the cosmos, all around creation. Just

as air is all-pervading, electromagnetic forces are all-pervading, oxygen and nitrogen are all-pervading, similarly the spiritual powers, the spiritual forces, the divinities, the devatas, are all-pervading. They are here. They are always around you – always. They are with you in France, they are with you in Italy, they are with you in Bulgaria, they are with you in Greece, they are with you in Delhi, they are with you in Bangalore, they are with you wherever you are. But you can't feel them. Why can't you feel them? Because the necessary atmosphere in the mind and in the environment is not created.

If everybody starts shouting now, you won't be able to hear me. If everybody in this assembly starts crying and shouting and wailing, will you be able to listen to me? No. You will be able to listen to me only if everybody is quiet. In the same way, the divine powers, the spiritual powers, the devatas and the divinities can be felt only if the environment is peaceful, if everything is quiet. Quietness within, not outside. There has to be quietness, stillness, tranquillity, peace, relaxation, shanti. And in order to create such an atmosphere, the yajna will help you; it has helped you. You will be going back home with the blessings of these spiritual powers.

In the future, wherever there are yajnas, you should definitely spend some time there. And if you have any yoga program, whether in India, or in Bulgaria, China, Japan, France, South Korea or anywhere else, along with yoga there has to be a yajna program.

Yajna is the most ancient tradition of mankind. It was man who discovered fire and realized the utility of fire. Elephants did not, tigers did not, lions did not, birds did not. Only man realized the utility of fire and could make use of it. It was he who was the discoverer of fire, agni. When man realized agni, he took a very big leap in evolution. That was the beginning of a new era in man's existence. Therefore, in India the first mantra in the Rig Veda starts with '*Agnimile purohitam yajnasya devam ritvijam; hotaram ratna dhatamam*'. The first word was Agni, not Om.

After fire, the next thing that man discovered was grain. And he was so thankful, so obliged, so grateful, that he offered the first grain in the fire. This is the history of yajna as far as man is concerned. So all of you are very fortunate to be present here at this yajna. You must feel it. Every time there is a yajna you should come here. We will have it every year.

The Five Great Yajnas

Swami Sivananda Saraswati

Yajna means sacrifice, sacred rite, or any action done with a pure and unselfish motive. Yajna also means Ishwara, or God. In the Taittiriya Samhita (1:7-4), it says: "Yajna is verily Vishnu." In the Bhagavad Gita (3:14-15), it says: "From food comes forth living beings, from rain food is produced. From yajna, sacrifice, arises rain, and sacrifice is born of action. Action comes from Brahma, and Brahma comes from the Imperishable. Therefore, the all-pervading Brahma ever rests in sacrifice." In Manu Smriti (3-76), it says, "The offering given into the fire reaches the sun, from sun comes the rain, from rain comes food, and from food all creatures." In this way, the wheel of life is set in motion by the Creator on the basis of sacrifice.

There are five great daily sacrifices to be performed by every householder: (i) Brahma Yajna, also called Rishi Yajna: sacrifice to Brahman, the Vedas or the rishis and sages, (ii) Deva Yajna: sacrifice to the celestials; (iii) Pitri Yajna: sacrifice to the ancestors; (iv) Bhuta Yajna: sacrifice to all beings, and (v) Manushya Yajna, also called Atithi Yajna: sacrifice to persons, such as a guest.

The performance of these five yajnas is conducive to our spiritual growth or evolution. In this way, we gradually learn that man is not a separate or isolated entity, but a part of a great whole. We obtain knowledge by studying the sacred scriptures written by the great rishis. We receive support and help from our friends, relatives and fellow beings. Our parents give us the physical body, which is comprised of the five elements. This body is sustained by air and water, and nourished by the milk from cows, grains, vegetables and fruits. The devas and pitris bless us and harmonize our environment. So, we owe a fivefold debt to nature and we must pay back this debt by performing these five sacrifices daily.

From the rishis, devas, pitris, bhutas and guests, we receive knowledge, illumination, blessings, nourishment and life itself, so they also should receive something back from us. Furthermore, during the course of our life, numerous insects and creatures are killed by us consciously and unconsciously. This sin is removed by the performance of sacrifice. Therefore, these five yajnas should be performed daily.

Teaching and studying the sacred scriptures is Brahma Yajna. Everyone should study these texts daily and share this knowledge with others. In this way, we pay our debt to the rishis. Tarpana and shraddha, regular offering of water and libations to the departed souls, form Pitri Yajna. By relieving their

hunger and thirst, we pay off our debt to the ancestors. Homa or agnihotra, offering oblations into the fire, which are wafted to the celestial beings on the smoke, is Deva Yajna. In this way we pay off our debt for the blessings received from the devas.

In the Bhagavad Gita (3:10-13), Lord Krishna says, "In ancient times, having created mankind together with this yajna, the Lord of Creation said, "By this yajna, you shall propagate. Let this yajna be the fulfiller of all your desires. By this yajna you shall nourish the devas, the shining ones, and may the devas nourish you. Thus, nourishing one another, you shall reap the highest good. For, nourished by yajna, the devas shall bestow on you the enjoyments that you desire. He is a thief who enjoys what is given by the devas without returning anything to them."

Bali, or offering of food to all the subhuman creatures such as dogs, cows, birds and fish is Bhuta Yajna. Hospitality to guests and any kind of service to the suffering, such as feeding the poor and hungry, clothing the naked, giving shelter to the homeless, comforting the distressed, are forms of Manushya Yajna. By performing these acts daily, hatred vanishes and we develop kindness and compassion. Our hard egoistic heart is gradually softened and we cultivate cosmic love. In this way our heart expands and

we develop a broader outlook on life. As we try to feel oneness with all beings, the old feelings of separateness, which develop due to selfishness and egoism, are gradually thinned and eradicated. We learn that we can be happy only by making others happy, by serving and helping others, by removing the suffering of others and sharing what we have with others.

These five great daily sacrifices teach us to respect our relationship and connectedness with all beings. In truth, we have no separate, individual existence. Our being is connected with the world and with all beings, like a bead on a mala. Therefore, our whole life should become a process of sacrifice and service. Only then will we experience rapid spiritual development. Only then will we experience the supreme bliss of the eternal. Only then will we be freed from the round of births and deaths, and attain immortality.

The meaning of true life is service and sacrifice. Try your best to make others, as well as yourself, better, wise and happy. Live in peace and harmony with your neighbours and fellows.

Sat Chandi Mahayajna 2nd to 6th December

The Sat Chandi Mahayajna, an ancient Vedic fire ceremony, is performed annually with the highest devotion to honor and invoke the blessings of the Divine Mother. As the embodiment of divine energy, Shakti, the Mother is revered as the source of all creation, protection, and transformation.

This yajna, initiated by Swami Satyananda in 1995, serves as a powerful means to purify the body, mind, and spirit, while seeking blessings for peace, prosperity, and harmony in the world. The collective prayers and offerings made during the yajna have the potential to bring positive change to individuals, communities and the entire planet.

With each consecutive year, the connection to Devi Ma established during this sacred event grows stronger and purer. During this aradhana all receive the love, grace and blessings of the Divine Mother.

Yajna of Life

Swami Satyananda Saraswati

In modern times, the two greatest needs of humanity are yoga for mental peace and yajna for prosperity. These two things are difficult to attain during Kali yuga, the age which we are in now. Yoga brings about a confluence of all the four purusharthas (human efforts): artha (financial stability), kama (emotional fulfillment), dharma (right living) and moksha (liberation). For this reason everybody needs yoga today, even those who are very rich and powerful. Everybody needs mental peace (shanti) and everybody needs prosperity (samriddhi). Yoga and yajna are the vehicles.

As long as the culture of yajna was prevalent, India was the Golden Bird. India was once a land of riches and prosperity. Today the picture is very different. The culture of yoga and yajna will have to be revived and propagated again. Yoga and yajna are the twin cultures of this land, and both are very powerful and beneficial for everyone.

Yajna is the exoteric aspect of the process of change that yoga sadhana develops internally. To enhance yajna, the yamas and niyamas of yoga

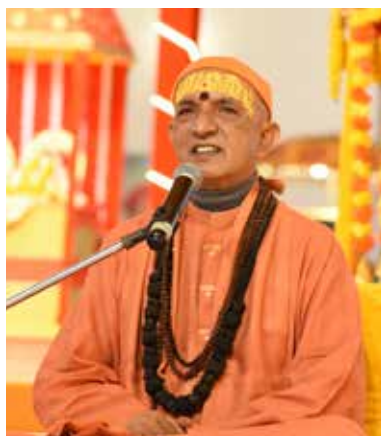
are relevant. Keeping the rules of the ashram is relevant. Discipline has no meaning if it is not adhered to. Yajna has no meaning if the process is not adhered to. When you go deep into the process of yajna, it has meaning and relevance in spiritual life.

The common meaning of yajna is a process of transformation. Yajna is not only a fire ceremony, it is a life process. Life is a yajna. In a yajna the proper items are offered in their pure, unadulterated form, whether grains, fruits, nuts or any other samagri. One of the prerequisites of a yajna is that everything should be pure and unadulterated. The outer ritual has no meaning if your thoughts, feelings and actions are adulterated. You can perform hundreds of fire ceremonies, but what is the purpose if you are not aware of your basic nature and self?

Society believes that things have to be done on the outside and not within. People think that an external ritual will help them improve, but it cannot and will not. Ganga water is considered to be purifying, but if a corked bottle filled with urine is left in the Ganga, no purification will happen. Similarly, your personality, mentality, attitudes and perceptions are all inside a closed bottle, unable to be touched or changed. When you expose yourself to an external ritual, you may feel wonderful for some time because of the good vibrations and good energy. But what do you gain from it? Positive vibrations don't mean anything unless they become a part of you. To make something beneficial and auspicious a part of you, you have to bring about a change from within.

It is not the yajna that is important, it is you. If your involvement in the process is intellectual, it will have no meaning. Unless you are a jeweller, a diamond will be indistinguishable from a crystal or a piece of glass; it will have no value. To know the difference, you need to understand the quality of different stones. Therefore, it is not the external ritual, discipline or event that is important in yajna, but the change that takes place within you. If you are able to experience that change, then the yajna will be beneficial for the development of your life.

Different religions and philosophies tell us that some thoughts and perceptions are guided by trust and belief, and others by intellect. Those processes directed by the intellect are understandable and clear. But if you try to convert a process motivated by trust and belief into an intellectual

understanding, there will be confusion. As a human being you tend to use the intellect in relation to external events, not to yourself personally. When it comes to yourself, you feel something and believe it is right and appropriate, but when it comes to something outside, you want to know about it. You cannot justify the feeling that comes from within through the intellect because it is a conviction, a belief, which you trust, and that trust is a part of you. Knowledge is not part of you, it comes from outside.

In this way, yajna is an external process which gives rise to an internal experience that you can feel and trust, but may not be able to know intellectually. In order to understand the event, you must become more aware

of yourself from within. See your life as a yajna, a process of transformation that takes place constantly and regularly, no matter what situation you are in. Every event is a part of the yajna of life. Suffering is a part and happiness is a part because they are the result of your thoughts and actions and the situations you are in. You are sad because you think you are sad; you are happy because you think you are happy. Every day you put on these different masks and then look at yourself in the mirror wearing that mask. You are happy due to feelings of fulfilment. You are distressed because there is a lack of fulfilment.

Fulfilment cannot be defined and applied uniformly to everybody. In the same way, you cannot define yajna. You have to feel it and experience it to believe in it, because it is the fusion of your energy with the energy of the event that makes it a process of transformation. This applies not only to yajna, but to every situation in life. One example is keeping mouna in the ashram. When you disregard it, you separate yourself from a process that you consider an external discipline, but which is there to improve your mind and nature. If we wish to improve ourselves, it is necessary to follow the disciplines. This is an example of what we believe and how we act.

Similarly, yajna is a process of belief and action. When belief and action become harmonious, then life becomes a yajna in which right actions, right thoughts, right speech and right behaviour are offered as oblations into the fire of spirit and an inner unfolding and transformation take place. The mental environment changes when you become part of the process of yajna and when yajna manifests in your life as belief, action and lifestyle. All the

yogas are integrated in the process of yajna, where you begin to perceive yourself as the offerer and the offering. Your actions become the offering.

Rather than trying to discover the exoteric meaning of yajna, try to feel and understand the esoteric meaning that is being conveyed. This is the vision of yoga. There will always be external differences. Where there are two pots, there is bound to be noise. In the kitchen there is noise when one pot is shifted, so there is bound to be noise when there are three hundred pots in one place. But each pot has to realize that it has a specific role to play.

A spoon cannot fulfil the role of a pot and a pot cannot fulfil the role of a cup. The role of each object is defined. Similarly, the role of every action and thought in life is defined. You may not understand or appreciate it immediately, but if you think about it, you will begin to see a link connecting the outer and the inner you. Becoming aware of the connection between the external and the internal you is the purpose of yoga, as well as the whole of life.

Yogis have viewed every interaction as an event leading to greater realization, harmony and understanding. So, remember that you are the centre. If you free yourself from imagination and fantasies of beautiful and ugly, right and wrong, then the eye of wisdom opens. This eye of wisdom is awakened by opening ourselves. If a bottle of urine is uncorked, after a few days in the Ganga the bottle will be filled with Ganga water. But if the bottle is closed, the stink will remain. So, you have to decide if you want to be a closed bottle or an open bottle. Once the doors of the heart and mind are open, everything happens naturally and spontaneously.

During Sat Chandi Mahayajna, hundreds register as Pathis and dedicate themselves to the chanting of Durga Saptashati which is chanted each year by the learned pandits from Varanasi as part of the sadhana and sankalpa of Sat Chandi Mahayajna.

शतचण्डी महायज्ञ - वन्दे मातरम्! माँ तुझे सलाम!

स्वामी सत्यानन्द सरस्वती

एक समय था जब यज्ञों का प्रतिदिन आयोजित होना इस भूमि की संस्कृति थी। ऋषि-मुनि हर प्रकार के यज्ञों का सम्पादन करते थे। आश्रम में ऋषि-मुनियों को यज्ञ करते हुए देखना बड़ी आम बात थी। वैदिक मंत्रों की ध्वनि वातावरण में गूँजती रहती थी। होम की सुगन्ध और सात्त्विक स्पन्दनों से वातावरण शान्तिमय हो जाता था। ऐसा महसूस होता था जैसे वहाँ सुन्दरता और मंगल ने अपना स्थायी निवास बना लिया हो। मौसम हमेशा सौम्य और सद्भावपूर्ण होता था। वृक्ष फल-फूलों से लदे रहते थे। पक्षी आनन्दित हो कलरव करते रहते थे। हिरण और वन्य पशु मनुष्यों से निर्भय चारों तरफ कूद-फाँद मचाते रहते थे। जल एवं वायु शुद्ध एवं पुष्टिवर्द्धक थे। चारों तरफ शान्ति छायी रहती थी।

Sat Chandi Mahayajna 2008

Sat Chandi Mahayajna 2024

उस समय की सरलता और समृद्धि की कल्पना कीजिए। एकत्व की भावना और ऊर्जा से भरपूर, जीवन में संकल्पशक्ति और सहनशक्ति उत्पन्न करने वाले उस नयनाभिराम दृश्य की कल्पना कीजिये, जिसमें असीम संतोष और आनन्द का अनुभव होता था। मंत्रों की शक्ति एवं गतिशीलता, जो किसी नकारात्मक स्पन्दन को उस वातावरण में प्रवेश करने से रोकती थी। भीतर से प्रेम और करुणा उपजती थी। सृष्टि में रचे गये एक-एक जीव की भूमिका और उनके बीच अपने स्थान की एक गहरी समझ विकसित होती थी।

यही यज्ञ का उद्देश्य है। यज्ञ योग से भिन्न नहीं है। आसन, प्राणायाम, धारणा और ध्यान ही योग के प्रकार नहीं हैं, यज्ञ भी एक प्रकार का योग है। आसन शरीर को सुचारु रूप से कार्य करने के लिए अनुशासित करते हैं एवं इसके कार्यों में नियमितता लाते हैं। धारणा और ध्यान मन को एक बिन्दु पर केन्द्रित और एकाग्र होने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। इस प्रकार के योग हमारे शरीर और मन के लिए हैं, भौतिक स्तर के लिए हैं। यज्ञ इनसे भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी हैं। यह परम (गूढ़) योग है। यह आपके उस आयाम को प्रभावित करता है जिसे आपने न कभी देखा है, न अनुभव किया है और न ही कभी देख पायेंगे। यज्ञ आपके अंदर छिपे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यह शब्दों की भाषा नहीं है। यह पूर्णतः अनुभव पर आधारित है। इसलिये आपका चेतन मन इसे नहीं समझ पाता, और यह आवश्यक भी नहीं कि जो कुछ हो रहा है आपका मन उसे समझे ही।

मन में उस आयाम को जानने की शक्ति ही नहीं है, क्योंकि यह बुद्धि से कार्य करता है। आपकी बुद्धि भी आपको वहाँ नहीं ले जा सकती, क्योंकि बुद्धि का संचालन ज्ञान द्वारा होता है। बुद्धि और ज्ञान से परे एक महान शक्ति है, प्रज्ञा। यज्ञ मनःस्थिति को बदलते हैं और बुद्धि उसका अनुभव दिलाती है। यज्ञ की गुह्य प्रकृति हमारे भीतर के अनन्त संस्कारों को बाहर निकालती है। हमारी जानकारी के बिना ही हमारे भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन आसानी से हो जाता है। संस्कारों को सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलकर प्रकट होने का एक अवसर मिलता है और इस प्रकार अवरोध तथा बाधाएँ दूर हो जाती हैं।

यज्ञ का प्रभाव तत्काल तो होता ही है, देश और काल की सीमा के परे भी विद्यमान रहता है। यज्ञ कुण्ड से उठने वाला धुआँ ऊपरी परिमण्डल तथा वातावरण के अन्य स्तरों तक पहुँचता है और ब्रह्माण्डीय ऊर्जा में समा जाता है। इसीलिए यज्ञों का संचालन अनुभवी पण्डितों द्वारा पूर्ण विधि-विधान के साथ दार्शनिक भाव से किया जाता है।

यज्ञ में उपयोग की जाने वाली प्रत्येक वस्तु प्रकृति से ली जाती है। किसी रासायनिक या कृत्रिम पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता। हवन सामग्री वातावरण को सुगन्धित एवं वायु को शुद्ध बनाती है। यज्ञ की अग्नि समिधा को आपस में रगड़कर प्रज्वलित की जाती है, मोमबत्ती या माचिस द्वारा नहीं। जो व्यक्ति पीढ़ियों से अग्निहोत्र करते आ रहे हैं, वे ही अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। अपने दैनिक जीवन में वे सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय मंत्र के साथ अग्नि की उपासना करते हैं। इसे स्वर्गीय अग्नि कहा जाता है, क्योंकि यह स्वर्ग तक पहुँचती है और स्वर्ग एवं पृथ्वी के बीच एक सेतु का निर्माण करती है।

परमहंस अलखबाड़ा में सीता-कल्याणम् के समय इसी मनोहारी दृश्य का सृजन होता है। यह हमें अपने पूर्वजों, ऋषि-मुनियों द्वारा दी गयी महिमामयी वंश-परम्परा को देखने का एक अवसर प्रदान करता है। ऐसे ही उत्सव विश्व-व्यवस्था को पुनःस्थापित करते हैं और संसार को ऊपर उठाये रखते हैं। यदि यज्ञों का आयोजन नहीं होता तो पृथ्वी का अपकर्ष होता और सभी जीवों का अस्तित्व समाप्त हो गया होता। हमें नरक जाने के लिए मरना नहीं पड़ता, यहीं जीते-जागते उसका अनुभव हो जाता।

यज्ञ कर्मकाण्ड ही नहीं है। केवल अग्नि प्रज्वलित कर कुछ मंत्रों का उच्चारण करना यज्ञ नहीं है। यह उससे कहीं बढ़कर है। यज्ञ को प्रभावशाली बनाने और उसके पूर्ण फल को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय और आत्मा को उसमें उड़ेलना पड़ता है। ऋषि-मुनियों एवं साधु-सन्तों द्वारा सम्पादित यज्ञ बहुत शक्तिशाली और परिवर्तन लाने वाले होते हैं, क्योंकि

केवल वे ही लोग यज्ञ की आवश्यकता के अनुसार अपने आपको पूरी तरह उसमें लगा पाते हैं। ऐसा लगता है मानो उनकी उपस्थिति मात्र से यज्ञ में जान आ गयी हो।

इस इक्कीसवीं शताब्दी में, जबकि विश्व व्यवस्था का स्थान अव्यवस्था ने ले लिया है, पुनः सामंजस्य की स्थापना करने के लिए यज्ञ का आयोजन करना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। यह कोई धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि जीवन को कैसे जीया जाये, इसका ज्ञान कराता है। यह किसी देवी-देवता के आवाहन के लिए कोई धार्मिक कृत्य नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप स्वयं को जान सकते हैं और अपनी अन्तरात्मा के साथ सम्बन्ध जोड़ सकते हैं। यह मानव जीवन के उद्देश्य, आत्म-साक्षात्कार को प्राप्त करने का एक अवसर है।

यज्ञ का आयोजन सार्वभौमिक प्रेम और करुणा का संदेश देता है। सार्वभौमिक इसलिए कि यह सीमित नहीं है। इसका प्रभाव सभी सजीव एवं निर्जीव, व्यक्त एवं अव्यक्त वस्तुओं पर पड़ता है। यह एक प्रेमपूर्ण कार्य इसलिए है कि इसमें हम अपने जीवनदाता का स्मरण करते हैं और उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिसने हमें जीने का एक अवसर प्रदान किया। यह एक तरह से प्रकृति का ऋण चुकाना भी हुआ, जो इस सुन्दर धरती पर हमारा पालन-पोषण

करती है। हमें इससे जो कुछ मिला है, उसके लिए एक अनकहा धन्यवाद भी है। आपने जो पाया है उसे लौटाना ही सच्ची करुणा है। यह उच्च स्मरण बदले में हमें पुनः पोषित करता है, और हमें अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्य को आसानी से, शानोशौकत के साथ प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। इस प्रकार अस्तित्व से हमारा सम्बन्ध गहरे से गहरा होता जाता है तथा यह बन्धन मजबूत से मजबूत होता जाता है।

यज्ञ के तीन पहलू होते हैं। यदि इन तीनों में से कोई एक पहलू छूट जाये तो यज्ञ अधूरा माना जाता है। पहला है यज्ञ का विधि-विधान, जिसमें यज्ञ-क्षेत्र को सजाया जाता है, मंत्रोच्चार द्वारा उच्च शक्तियों का आवाहन किया जाता है, अग्नि प्रज्वलित की जाती है तथा उसमें नैवेद्य अर्पित किये जाते हैं। दूसरा है, सत्संग या साधु-सन्तों का संग। सत्य सुनना सत्संग है। सत्य के सान्निध्य में रहना सत्संग है। सत्य का सामना कर सकना सत्संग है। यह यज्ञ का जीवन्त पक्ष है। तीसरा है दान। दान का अर्थ होता है देना, जो भी आपके पास हो। दान के बिना यज्ञ ठीक वैसा ही है जैसे बिना गहनों के नवविवाहिता दुल्हन। दान यज्ञ को भव्य बना देता है। यह दूध में मक्खन की तरह है। यज्ञ में दी जाने वाली आहुति से इस जन्म में और अगले जन्मों में भी हजार गुना लाभ मिलते हैं।

दान का अर्थ परोपकार करना अथवा भिक्षा देना ही नहीं होता। जब आप किसी को कोई

उपहार देते हैं, जिसे उसकी आवश्यकता नहीं है, वह भी दान है। जिसे आवश्यकता है, उसे कुछ देना परोपकार है। जिसे आवश्यकता नहीं है, उसे कुछ देना एक उपहार है। राजा-महाराजा भी यज्ञ के समय ऋषि-मुनियों से भरपूर दान प्राप्त करते थे। गरीब व्यक्ति ही नहीं, बल्कि यज्ञ में आया प्रत्येक व्यक्ति दान का पात्र होता है। यह यज्ञ का प्रसाद होता है। यज्ञ-कर्म बहुत आकर्षक होता है, क्योंकि यह शुद्ध और सरल है। प्रकृति और उसके सृजन की क्रिया के साथ इसका सामंजस्य होता है। पवित्रता और सरलता यज्ञ के अनिवार्य अंग हैं। इस पवित्रता और सरलता को बनाये रखने के लिए यज्ञ एक उच्च तकनीकी विज्ञान के रूप में उभरे हैं। जिस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिकों ने उच्च तकनीकी मिसाइलों एवं सेटेलाइट के निर्माण के लिए एक पदार्थ तैयार किया है, उसी प्रकार परिष्कृत यज्ञ विज्ञान ने भी लेसर द्वारा निर्देशित मिसाइलों का निर्माण किया है, जो केवल इस आयाम तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि इससे कहीं परे, सुदूर क्षेत्र तक जाती हैं। अंतर केवल इतना है कि यज्ञ की मिसाइलें प्रेम और करुणा की बनी होती हैं, घृणा और विनाश की नहीं। यह एक परोपकारी मिसाइल होती है, दुर्भावनापूर्ण नहीं। यह मिसाइल सृजन करती है, विनाश नहीं। यह मिटाती नहीं, नवजीवन देती है।

यज्ञ भक्ति या शुद्ध उपासना है। वह निष्कलुष शक्ति है, जो चमत्कार करती, घटनाओं की दिशा बदलती, संकटों का निवारण करती, अंधे को आँख, बहरे को कान, लंगड़े को पैर देती और मूक को वाचाल बनाती है। भक्ति में संदेह का कोई स्थान नहीं होता। जिसे आपने कभी देखा नहीं उसके प्रति भक्ति होना कितना कठिन है। भक्ति का आधार आस्था है। यह आस्था कि जिसे हमने देखा नहीं है, वह हमारे बहुत करीब है और प्रत्येक श्वास के साथ हमारी देखभाल कर रहा है।

यहाँ जिस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, वह जगजननी माँ, देवी चण्डी को समर्पित है। जिनकी आराधना में आदि गुरु शंकराचार्य ने सौन्दर्य लहरी की रचना की। जिनकी कृपा-दृष्टि के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी लालायित रहते हैं। कुल-कुण्डलिनी के रूप में वे हम सबमें निवास करती हैं। सीता-कल्याणम् में श्री राम-सीता विवाह के पावन अवसर पर मुख्य रूप से उन्हीं का आवाहन किया जाता है कि वे आकर हम सब पर अपने आशीष की वर्षा करें।

Purpose of Yajna

Swami Niranjanananda Saraswati

Yajna is a very ancient tradition of this country. Since time immemorial the rishis and the seers have been conducting yajnas. Today people believe that yajna is only a fire ceremony or worship or the invocation of divinity. This is true, yajna is definitely all that, but beyond this there is much more.

Our guru, Sri Swamiji, has explained that every action you perform, when offered to the divine, is known as yajna. The sharing of wisdom is known as jnana yajna. Auspicious actions performed for the welfare of others are known as karma yajna. Invocation of divine power is known as deva yajna. In this manner, many different yajnas have been prescribed in our tradition by the sages, rishis and munis of this country. However, the point is that anything and everything, when offered to the divine, becomes yajna.

Sri Swamiji has further explained that the word 'yajna' is composed of three letters: 'ya', 'ja' and 'na' which indicate production, distribution and consumption. The farmer produces the grains at the farm; that is production. The grain then goes to the market and is distributed. People purchase it and take it home; that is distribution. When it reaches the home, people consume it; that is bhoga or consumption. Production, distribution and consumption: these are the three aspects that comprise the meaning of the word 'yajna'.

Whatever you produce in your life, you always distribute it to other people. If you are grieving, you do not keep your grief to yourself; you tell everybody, "I'm in grief." The grief is your production; however, you are distributing it to everybody. You are distributing grief to everybody, and when other people feel sad, they are consuming your grief and feeling sad. In the same manner, if you are happy, you share your happiness with others and other people become happy due to your happiness. This is yajna. You create something, you share that with others and others also are affected by it.

Kanyas and Batuks:

Hosts of the Sat Chandi Mahayajna

The kanyas represent the highest power of creation during the yajna. On the last day of the Sat Chandi Mahayajna, a very important event takes place - Kanya Pujan. The manifest form of the cosmic power, of the Cosmic Mother, can be seen in the kanyas on this day.

शतचण्डी महायज्ञ एवं योग पूर्णिमा

स्वामी सत्यसंगानन्द सरस्वती

शतचण्डी महायज्ञ स्वामी सत्यानन्द जी की साधना का अभिन्न अंग रहा है। रिखिया में छः वर्षों तक एकान्त में कठोर साधनाएँ एवं अनुष्ठान सम्पन्न करने के बाद सन् 1995 में उन्होंने देवी माँ को समर्पित इस परमपावन यज्ञ का श्रीगणेश किया था।

इस नवीन अनुष्ठान में अन्तर केवल इतना था कि इसमें उनके द्वार सबके लिए खुले थे, जबकि उनकी प्रारम्भिक साधनाएँ पूर्ण एकान्त में सम्पन्न की गई थीं। हजारों की संख्या में भक्त-साधक एक ऐसे शक्तिशाली एवं प्रभावशाली अनुष्ठान के साक्षी और सहभागी बने, जिसका संचालन स्वयं श्री स्वामीजी किया करते थे।

सन् 2008 में उन्होंने शतचण्डी महायज्ञ के साथ योग पूर्णिमा अनुष्ठान जोड़कर हम सब को एक बार फिर विस्मित कर दिया। इस अनुपम अनुष्ठान में महामृत्युंजय होम के माध्यम से परमपिता भगवान शिव का आवाहन कर, शिव-शक्ति युगल को पूर्णत्व प्रदान किया गया।

ये दोनों शक्तिशाली तांत्रिक यज्ञ श्री स्वामीजी की मानवता के प्रति अपार करुणा और प्रेम के प्रतीक हैं। इन यज्ञों का एकमात्र प्रयोजन हमारी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक समस्याओं का निदान करना है। इन यज्ञों के माध्यम से हम सभी को एक महान आध्यात्मिक विभूति की साधना में सम्मिलित होने का दुर्लभ अवसर प्राप्त होता आ रहा है। यज्ञ वस्तुतः श्री स्वामीजी के सुख, शांति और समृद्धि के संकल्प, साधना और मिशन के आधार हैं।

ये दोनों तांत्रिक यज्ञ ऐसे बीज हैं जिन्हें श्री स्वामीजी ने मानवता के भावी विकास और उत्थान के लिए रिखियापीठ की उर्वर भूमि में रोपा है। ये यज्ञ श्री स्वामीजी से अपना सम्बन्ध अटूट बनाये रखने और उनके आशीष प्राप्त करने के अत्यंत प्रभावी माध्यम हैं।

आने वाले साल या दशक में क्या होगा, यह तो कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता, न तो व्यक्तिगत तौर पर और न ही सामूहिक स्तर पर। लेकिन एक चीज निश्चित और सर्वमान्य है- परिवर्तन। व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले परिवर्तनों के साथ हमें किसी-न-किसी तरह निपटना होगा, क्योंकि आने वाले समय में परिवर्तन अवश्यम्भावी है। कभी ये परिवर्तन इतने सूक्ष्म होंगे कि हम इनकी उपेक्षा कर देंगे और कभी ये इतने विकराल होंगे कि हम प्रकृति की असीमित शक्तियों से अचम्भित हो जाएंगे। इन परिवर्तनों का साहस और धैर्य के साथ कैसे सामना किया जाए? अपनी व्यक्तिगत सीमाओं और समस्याओं से कैसे निपटा जाए? पर्यावरण के तेजी से बढ़ते विघटन से

अपनी रक्षा कैसे की जाए? अपने बदलते समाज के विकास और उत्थान में हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? एक अस्थिर, तनावपूर्ण और हिंसाग्रस्त विश्व में सुख, शान्ति और समृद्धि की खोज कैसे की जाए?

स्वामी सत्यानन्द जी ने कहा है, 'इन सब समस्याओं का निदान और उपाय यज्ञ है। उन्होंने रिखियापीठ में यज्ञ की परम्परा का आरम्भ इसी उद्देश्य और प्रयोजन से किया कि व्यक्ति, समाज और संसार को अज्ञात भविष्य में अपना मार्ग खोजने में कठिनाई न हो। तांत्रिक-यज्ञ परम्परा मानवता के लिए एक ऐसी धरोहर है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समस्याओं के निदान के लिए सहजता से दैवी सहायता प्राप्त कर सकता है। आज का मानव जिस चौराहे पर खड़ा है, वहाँ से उसका मार्गदर्शन इसी विधि द्वारा सम्भव है। श्री स्वामीजी कहा करते थे, 'सच बात तो यह है कि मनुष्य को करुणा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहारा, सहानुभूति और सहायता चाहिए। इसके लिए वह किसका दरवाजा खटखटाए? स्वामी सत्यानन्द जी ने हमें उस द्वार का दर्शन करा दिया है जहाँ हमारी परियादें और प्रार्थनाएँ न केवल सुनी जाएँगी, बल्कि पूरी भी की जाएँगी।

केवल अग्नि में आहुतियाँ देना यज्ञ की परिभाषा नहीं है। यह तो ब्रह्मांडीय शक्तियों के अवतरण की एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से सभी को सुख, शान्ति, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। यदि इस विधि से यह प्रयोजन वास्तव में सिद्ध हो जाए, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि यह विधि कितनी पुरानी है या किस जाति, प्रजाति, धर्म या संस्कृति में इसकी उत्पत्ति हुई। यद्यपि यज्ञ की परम्परा अत्यंत प्राचीन है, लेकिन आज भी यह हमारे लिए अहमियत रखती है। आज भी हमें यज्ञ की प्रक्रियाओं में सम्मिलित होकर अपने जीवन के विभिन्न आयामों को संतुष्ट और समृद्ध करने की आवश्यकता है।

यज्ञ-अनुष्ठान समस्त चराचर जगत्, समस्त व्यक्त एवं अव्यक्त प्रकृति को प्रभावित करता है। सृष्टि में व्याप्त सूक्ष्म, अदृश्य शक्तियों को साकार करने का यह एक प्रभावी साधन है। एक बार ये शक्तियाँ हमारे जीवन में अवतरित हो जाएँ तो वह संतुलन पुनः लौट आएगा जिसके अभाव में हमारा विकास और उत्थान बाधित होता है।

आज जहाँ देखो, वहीं असंतोष, रोष और संघर्ष व्याप्त है। लेकिन इन व्यापक समस्याओं का निदान तभी सम्भव है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको सुधारने का बीड़ा उठाएगा। किसी सरकार, नेता, धर्म या सामाजिक व्यवस्था में यह सामर्थ्य नहीं कि वह अपने नागरिकों की स्व-आरोपित शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक समस्याओं से रक्षा

कर सके। जीवन की समस्याओं से जूझने हेतु आवश्यक प्रतिरोधक क्षमता का अर्जन हमें स्वयं करना होगा। इसके लिए हमें उस सर्वोच्च सत्ता का आवाहन करना होगा जो जाति, लिंग, राष्ट्रीयता या धर्म की सीमाओं से सर्वथा परे है। जिस शक्ति से इस अनन्त सृष्टि का सृजन हुआ है, वही हम सब के भीतर समायी हुई है। ईश्वर स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा कोई निरंकुश शासक नहीं, वह तो सभी चराचर जीवों में निहित चेतना है।

तंत्र के अनुसार शिव और शक्ति ही वे दो शाश्वत तत्त्व हैं जो न केवल हमारे जीवन की, बल्कि समस्त सृष्टि की नियति का निर्धारण करते हैं। तंत्र में शिव और शक्ति के परे कुछ भी नहीं। शतचण्डी महायज्ञ में हम जगत्-जननी देवी माँ की आराधना करते हैं और योग पूर्णिमा में हम परमपिता भगवान शिव की कृपा का आवाहन करते हैं। इन अनुष्ठानों के माध्यम से हमें सृष्टि के माता और पिता, दोनों को अपनी श्रद्धा अर्पित कर दिव्यता के अनुभव को सम्पूर्ण बनाने का अवसर मिलता है।

सृष्टि के इन शाश्वत सिद्धान्तों के ज्ञान से हम अपने जीवन का वास्तविक मूल्य और प्रयोजन पहचान कर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हम यह जान सकते हैं कि हम प्रकृति के अभिन्न अंग हैं और यज्ञ की प्रक्रियाओं द्वारा हम प्रकृति को वह सब लौटा रहे हैं जो हमने उससे प्रचुर मात्रा में प्राप्त किया है। इस प्रकार हम प्रकृति की अदृश्य शक्तियों के प्रति अपना प्रेम और आभार प्रकट कर सकते हैं। बदले में ये अदृश्य शक्तियाँ हमारा पोषण करेंगी और जीवन के हर क्षेत्र में मांगल्य लाएँगी। हमारे घर-परिवार में सुख और आरोग्य, समाज में शान्ति, देश में खुशहाली और पर्यावरण में संतुलन आएगा। अपने हर प्रयास में हमें सफलता मिलेगी। जीवन में इससे अधिक और क्या चाहिए? इन विश्वव्यापी परिवर्तनों और विपदाओं का सामना करने के लिए जगत जननी देवी माँ और परमपिता भगवान शंकर की कृपा का आवाहन करने के सिवा हमारे पास और क्या उपाय है? उनकी करुणामयी कृपा-दृष्टि से ही मानवता की सुरक्षा, समृद्धि और शान्ति सुनिश्चित की जा सकती है।

रिखियापीठ में शतचण्डी महायज्ञ और योग पूर्णिमा का आयोजन प्रतिवर्ष पाँच-पाँच दिनों के लिए किया जाता है। इन यज्ञों का संचालन वाराणसी के विद्वान पण्डित करते हैं। मंत्र, यंत्र और मण्डल तांत्रिक यज्ञ के आधार हैं, इनके माध्यम से ब्रह्माण्ड की विशुद्ध, दिव्य ऊर्जा का आवाहन किया जाता है, और हमें अपनी प्रसुप्त चेतना तथा शक्ति को जागृत करने का अवसर मिलता है। उच्चतर चेतना की जागृति के पश्चात् हम अपना योगक्षेम स्वयं वहन कर सकते हैं।

Celebrating Sita Ram Vivah during Sat Chandi Mahayajna 2024

शतचण्डी महायज्ञ में हम उस आद्यशक्ति, जगत्-जननी देवी माँ की उपासना करते हैं जो सभी प्रकार की विद्याओं, ज्ञान और शक्तियों का मूल स्रोत हैं। उनके असंख्य नाम और रूप हैं, लेकिन मातृत्व ही उनका मूल स्वरूप है। वही स्रष्टा हैं और सृष्टि भी, वही हमारा पोषण और देखभाल करती हैं, वही हम पर प्रेम और करुणा की वृष्टि करती हैं। देवी माँ के समक्ष आने पर हम सब शिशुओं की भाँति निर्दोष, निश्छल और निष्कपट बन जाते हैं। उनके आशीर्वाद से ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो हम प्राप्त न कर सकें, ऐसी कोई समस्या नहीं जो हम सुलझा न सकें।

योग पूर्णिमा के दौरान संचालित महामृत्युंजय यज्ञ भगवान शिव का पूजन और आवाहन है। शक्ति के साथ-साथ शिव तत्त्व भी समस्त सृष्टि में व्याप्त है। भगवान शिव के स्मरण मात्र से सभी प्रकार के खतरों, कठिनाइयों और विपत्तियों से हमारी रक्षा होती है और हमें आरोग्य तथा दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस सत्य को पहचानने तथा अपने जीवन में भगवान शिव की कृपा और शक्ति का साक्षात् अनुभव करने के लिए ही योग पूर्णिमा अनुष्ठान परिकल्पित किया गया है।

शिव और शक्ति की पारस्परिक अन्तर्क्रिया ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की रचना के लिए उत्तरदायी है। ग्रह-नक्षत्र-आकाशगंगाएँ, नदियाँ और पर्वत, जल-नभ-थल के चराचर जीव-ये सभी शिव और शक्ति के अनन्त, अनादि नृत्य के परिणाम हैं। इन ब्रह्माण्डीय शक्तियों में असंतुलन आने से ही सुनामी, भूकम्प, तूफान, अकाल, बाढ़ और ग्लोबल वार्मिंग जैसी दुर्घटनाएँ घटती हैं। पर्यावरण को पुनर्सन्तुलित करने और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए यज्ञ एक सूक्ष्म, किंतु अत्यंत प्रभावी साधन है, क्योंकि यह सृष्टि की आधारभूत शक्तियों को संतुष्ट करता है।

शतचण्डी महायज्ञ और योग पूर्णिमा में हम प्रकृति के मूल स्रोत से सम्पर्क स्थापित कर उसकी करुणामयी कृपा का आवाहन करते हैं। हमारे चारों ओर व्याप्त वायुमण्डल, जलमण्डल, यहाँ तक कि विचारमण्डल भी अत्यधिक प्रदूषित हो रहा है। इसका प्रभावी निदान यज्ञ द्वारा ही सम्भव है। प्रकृति में यह क्षमता है कि वह अपने आपको पुनर्जीवित और पुनर्जागृत कर सके। हमें केवल इस प्रक्रिया में उसकी सहायता करनी है।

हमारे कर्म और भावनाएँ ही दिव्य कृपा को हमारी ओर आकृष्ट करती हैं। केवल शास्त्रीय ज्ञान और सिद्धान्त पर्याप्त नहीं। महत्त्व इस बात का है कि हम उन सिद्धान्तों को किस हद तक अपने जीवन में उतार पाते हैं। सबसे अहम बात तो यह है कि दिव्य कृपा का अधिकारी वही मनुष्य होता है जो अपने आस-प्यास के प्राणियों के प्रति करुणा का अनुभव कर उसे अभिव्यक्त करता है। सेवा और प्रेम-यही हमारे लिए सीखने योग्य सबसे बड़ा पाठ है।

शतचण्डी महायज्ञ और योग पूर्णिमा हमें सेवा का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे हम परमगुरु स्वामी शिवानन्द जी के आध्यात्मिक मूलमंत्र, 'सेवा, प्रेम और दान को अपने जीवन में आत्मसात करने हेतु पहला कदम उठा पाते हैं। स्वामी शिवानन्द के इसी मूलमंत्र को स्वामी सत्यानन्द ने क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से प्रतिपादित किया है। यह जीवन की सभी समस्याओं के लिए रामबाण औषधि है। इक्कीसवीं सदी की संतप्त और संतुष्ट मानवता के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि यह शिक्षा हमें अपने आप से तथा अन्य मनुष्यों से अपने टूटे हुए सम्बन्ध को पुनर्स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करती है।

स्वामी सत्यानन्द ने हमें दिखाया कि मानवता की सेवा ही आध्यात्मिक जीवन का प्रथम सोपान है और उन सभी साधकों के लिए एक अनिवार्य साधना भी, जो अपने जीवन में समृद्धि, उपलब्धि और उन्नति लाना चाहते हैं। उन्होंने भक्ति को आगामी पीढ़ी की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया और उसे 'जीवन का विज्ञान घोषित किया, एक ऐसा विज्ञान जिससे एक बेहतर मनुष्य और समाज का निर्माण हो सकेगा।

जय गुरुदेव की। जय माता दी।

A feature of the annual Yajnas conducted at Rikhiapeeth is the mass scale distribution of prasad to local villagers, whom Sri Swamiji referred to as his neighbours. Thousands and thousands of families receive elaborate prasad of rations, household items, clothing and utensils.

Anand Utsav - Festival of Bliss 8th to 10th December

Dedicated to Lord Ganesha, Anand Utsav – Festival of Bliss, has become a tradition of Rikhiapeth 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 worship of the Cosmic Mother, Devi, and Cosmic Father, Lord Shiva. This utsav or festival clears all obstacles and ensures smooth sailing in life through the auspicious blessing of Lord Ganesha.

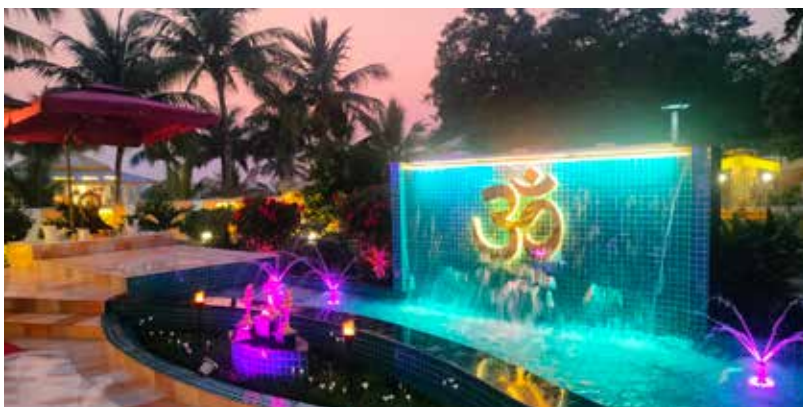
Ganesha is Swamiji's Gurubhai and has lived in Ganesh Kutir ever since Sri Swamiji came to Rikhia. Swami Satyananda himself would worship him daily at sunrise and sunset. This special invocation of Lord Ganesha by the learned pandits from Kashi is surely a boon, not only for those most fortunate to attend, but for all humanity.

Swami Satyasangananda lighting the Peethadhishwari Panchagni

Monument of Infinity - Kaleidoscope Samadhi

Yoga Purnima

11th to 15th December

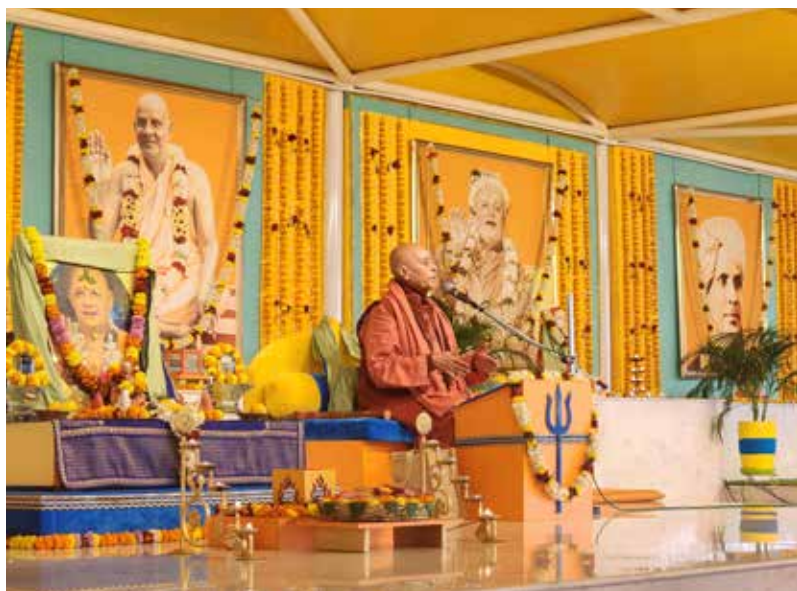

Following the Sat Chandi Mahayajna, Yoga Purnima is celebrated. This is a sacred occasion dedicated to the timeless teachings of Swami Sivananda Saraswati and Swami Satyananda Saraswati. It is a time to immerse ourselves in the rich tradition of yoga and to remember the Guru lineage that continues to inspire and guide aspirants toward spiritual enlightenment.

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 Rikhiapeth, which ends on the auspicious occasion of Marga Sheersha purnima, when we also celebrate the birth of our beloved Gurudev, Swami Satyananda, whose love and inspiration, as well as his unparalleled contribution to yoga, has touched, uplifted and united us all.

Yoga Purnima: The Fullness of Yoga

Swami Satyasangananda Saraswati

When the moon is full, it is called Purnima. Purnima signifies completeness, wholeness, and fulfilment. In the same spirit, Yoga Purnima, established by Swami Satyananda in 2008 at Rikhiapeeth, is an annual celebration of the ultimate fulfilment of yoga.

What does it mean to fulfil yoga? Is yoga merely the practice of asana and pranayama? Is it simply rolling out a mat, closing the eyes, and looking inward each day? Is yoga limited to seva, selfless service? Is it only related to personal transformation and inner growth? What, truly, is yoga? And what is its purnata, its highest fulfilment?

The fulfilment of yoga was exemplified in the life of Gurudev, Swami Satyananda. Yoga Purnima coincides with his birth anniversary, which we

celebrate on its final day, honouring him as a living embodiment of yoga's completeness. If you saw him, you would instantly recognize that he was a person who lived every aspect of yoga, whether karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga, kriya yoga, or kundalini yoga. He did not merely practice yoga; he became yoga. He symbolized purnata, the ultimate fulfilment, because he had experienced and realized it in every dimension of his life.

A Balanced Life

Sri Swamiji often said that the fulfilment of yoga is not just closing your eyes and looking within. While introspection and inner experience are essential, they are not the whole of yoga. Closing the eyes is one part of yoga, but so is opening them to the world with clarity and awareness.

The true fulfilment of yoga lies in balanced vision, samadrishti. It is the ability to engage with the outer world with the same depth, devotion, and wisdom that one cultivates within. Yoga is not an escape from life but a way to live it fully, harmonizing inner and outer realities. To be truly complete in yoga, one must dedicate as much energy, enthusiasm, and awareness to outer life as to inner life. This is the essence of purnata - a life of wholeness, integration, and perfect equilibrium.

When you engage in seva, you are immersed in the external world. When you sit down for your practices, you turn inward. Yet, most people tend to favour one over the other. Some seek only the inner path, withdrawing from the world, while others remain entirely engaged in external activities, neglecting inner reflection. But both extremes lead to darkness—the darkness of ignorance. As the Upanishads say, even the seeker who turns inward in search of knowledge remains in darkness. In fact, the Upanishads state that the one who looks only within is in even greater darkness than the one who seeks knowledge externally.

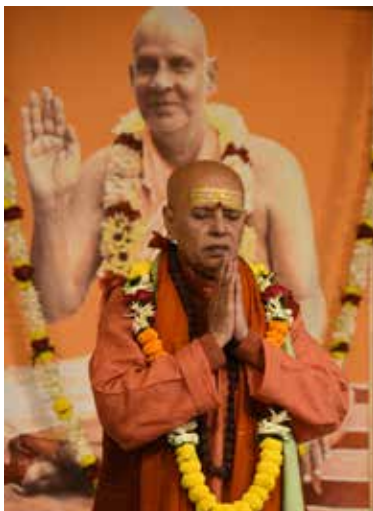
The key is balance. Yoga itself means balance, the union of the inner and outer worlds, the integration of action and awareness, the harmony of introspection and engagement. Only through this balanced approach can one experience the true fulfilment of yoga.

True Friendship

How can we attain balance in life? Sri Swamiji has said that you must become friends with your mind. Only when you befriend your mind can you become its master. You cannot control the mind by creating conflict with it. Your mind is not your enemy. It must become your closest ally.

Think of how friends interact. When a friend speaks, you listen with trust and understanding. But if the same words come from an enemy, you resist them. The same principle applies to the mind - if you treat it as an enemy, it will resist you; if you treat it as a friend, it will support you.

When you cultivate this friendship, the mind gradually comes under your direction, and you can focus its energies where you choose. Otherwise, the mind becomes the master, and you remain its slave. You may sit for puja or japa, but your mind drifts elsewhere. Suddenly, you realize, Where did I go? My mind wandered away. This happens to all of us. We follow our mind's distractions, believe its stories, and react to its whims. Yoga teaches that we must shift from being slaves of the mind to being its master. Only then can we truly experience the fulfilment of yoga.

True friendship is based on mutual care and understanding. If you want your mind to support you, you must also support it. When you sit to meditate, your mind should cooperate. Likewise, when your mind seeks something else, you should listen. Friendship is a relationship of give and take, not force or suppression. If you can establish this harmonious relationship with your mind, it will gradually become calm and peaceful. You will no longer be carried away by its whims but will be able to direct your mental energies with clarity and purpose. And in that mastery lies the essence of yoga's fulfilment.

Yoga for the Complete Personality

Yoga Purnima represents the fulfilment of yoga, not just as a practice, but as a state of mastery. True fulfilment in yoga means mastery over the mind, emotions, psyche, and spirit—the Atma. Yoga is not

just about the body, yet today, many people focus only on its physical aspects. They practice asana and pranayama diligently, but then step out into the world and fall into patterns of aggression, greed, selfishness, anxiety, and depression. If yoga is to bring true transformation, it must address not just the body but every dimension of our being.

Sri Swamiji envisioned yoga as a holistic science, one that nurtures the complete personality: physical, mental, emotional, psychic, and spiritual. Yoga is not just about flexibility of the body but also about flexibility of the mind, stability of emotions, and awakening of the spirit. Only when all aspects are harmonized can one experience purnata, wholeness. But this transformation does not happen overnight. It is a gradual process, an unfolding journey. As the scriptures say, *Shanaih shanaih uparamet* - step by step, one rises. Just as the ocean is formed drop by drop, the true fulfilment of yoga is attained through patience, perseverance, and steady practice.

Reaching Out to Humanity

Yoga Purnima is not just for Rikhia, it is for humanity. It is a celebration that extends beyond any one place, reaching out to all beings. When you reach out to others, you come closer to God, for true spirituality lies in connection, in unity, in oneness with all of existence. Yoga Purnima is not just for humans, it is for the entire universe. When I say “humanity,” I mean all living things, the birds, animals, trees, rivers, oceans, air, fire, and ether. Everything is interconnected, and Yoga Purnima is a time to recognize and honour this unity.

When we pray for the unification of the universe, we are also praying for our own unification. Because what exists in the cosmos also exists within us. If I am disturbed, everything is disturbed, the world around me reflects my inner state. This is not a small matter. One negative thought radiates into the universe, creating disharmony. Imagine billions of people sending out negativity - what would happen to the world? But if we all send out thoughts of love, compassion, kindness, and hope, the universe will blossom and thrive. Yoga Purnima is about radiating positivity, about uplifting not just ourselves but all of creation. This is reaching out to humanity, to the universe, to every living being, seen and unseen, manifest and unmanifest. And this is the fullness of yoga, a state where separation dissolves, and all existence becomes one.

***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 practised 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.

Saundarya Lahari - The Descent **श्री सौन्दर्य लहरी - अवतरण**

NEWLY RELEASED in HINDI

Dive deep into the mystical and profound verses of the Saundarya Lahari with Swami Satyasangananda Saraswati's enlightening commentary, now available in Hindi. This timeless classic, revered in Indian spiritual literature, explores the divine beauty and power of the goddess Shakti. This Hindi edition makes the wisdom of the Saundarya Lahari accessible to a wider audience, providing a gateway to spiritual awakening and a deeper connection with the divine feminine.

Watch this!

Watch the video uploaded on the Rikhiapeeth website: "Like a Lotus in a Water Pond". This is a humble offering of devotion to Pujya Gurudev.

To watch this video or any of the regularly uploaded newly released films, go to www.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
Email: rikhiapeeth@gmail.com, website: www.rikhiapeeth.in