

ଭବନୀ-31

ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ଯଦୁନନ୍ଦନାୟ ସୁକାନ୍ତିସୁତାୟ କେଶବତ୍ରୟାୟ !!!

ଷଷ୍ଠ ପୁଷ୍ଟ * ଷଷ୍ଠ ପାଖୁଡ଼ା * ଏକତ୍ରିଂଶତମ ସଂଖ୍ୟା (୩୧) *

ସମ୍ପାଦକ : କେଶବ ଦାସ
ପ୍ରକାଶକ : ଶ୍ରୀ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ
ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ,
ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ପରିଷଦ୍,
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର, ମାହାଙ୍ଗା, କଟକ ।
ମୁଦ୍ରିକ ଓ ଅକ୍ଷରସଜ୍ଜା : ରସଦ୍ ଆର୍ଟ୍ ଏଜେନ୍ସି, ମହତାବ ରୋଡ୍,
କଟକ, ଫୋନ୍- ୦୬୭୧-୨୩୧୧୪୩୧ ।

କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ପ୍ରାସ୍ତିସ୍ଥାନ

ଚରମ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା, ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ୍,
ମାର୍ଚ୍ଚଦ୍ : ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ପରିଷଦ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର, ମାହାଙ୍ଗା, କଟକ, ଓଡ଼ିଶା
ପିନ୍ - ୭୫୪୨୦୬
ଫୋନ୍-(୦୬୭୧) ୨୭୬୭୧୦୧, ୨୭୬୭୬୭୭

ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ପରିଷଦର ଅନ୍ୟତମ ଅଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ୍ ଚରମରୁ
ଚରମ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା, କ୍ଷିତିଜ୍ୟୋତିଃ ଆଶ୍ରମ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର, ମାହାଙ୍ଗା, ଜି: କଟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ
ଏବଂ ରସଦ୍ ଆର୍ଟ୍ ଏଜେନ୍ସି, କଟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରିତ । ପ୍ରକାଶକଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ସର୍ବସ୍ୱତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷିତ ।

* ଭକ୍ତି ପ୍ରେମାଞ୍ଜଳି : ପ୍ରତିଖଣ୍ଡ - ଏକତ୍ରିଂଶ ମୁଦ୍ରାଞ୍ଜଳି *

❀ କେଶବାସ : ଚତୁର୍ଥଦ୍ୱାରୀଶତ୍ ❀ ଅଜ୍ଞରେଣ ମାସ ❀ ରକ୍ଷାକର୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ❀

ପ୍ରବେଶ ପରିଚିତ୍ତି

❀ ଷଷ୍ଠ ପୁଷ୍ପ ❀
 ଷଷ୍ଠ ପାଖୁଡ଼ା
 ଏକତ୍ରିଂଶତିତମ ସଂଖ୍ୟା(୩୧)

ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ନିଧାନ ବାଜମ୍ ବସୁନ୍ଧରା ବାରି ବିମାନ ବହିଃ
 ବରଂ ବରେଣ୍ୟଂ ବିଧୁବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବେଃ ❀ ବୈଦିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ❀ ବାୟୁ ସ୍ୱରୂପଂ ପ୍ରଣବଂ ବିବନ୍ଧେ ॥
 ଚତୁର୍ଥ ମହକ, ଆବିର୍ଭାବ ମାସ, ଅପ୍ରେଲ-୨୦୧୫

❀ ବିଷୟ	❀ ପୃଷ୍ଠା	❀ ବିଷୟ	❀ ପୃଷ୍ଠା
ଅନୁଶ୍ରବଣ		ରତ୍ନକୃଷ୍ଣମ	
ମଙ୍ଗଳାଚରଣ	୧	ଯତୁ ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟତେ	୧୫
ବନ୍ଦନା : ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ସ୍ତୁତି	୧	ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମଧନ ସହୃଦି :	୧୭
ବିଂହଦ୍ୱାର		ଭରିଷତଃ ! କାଗ୍ରତଃ !!	୧୯
ଅଷ୍ଟପଦା ଚରଚିଣା	୨	କିଞ୍ଜାସା : ଚିଞ୍ଜାସୁ :	୨୨
ମୁଖଶାଳା		୨୧	
ସମ୍ପାଦକୀୟ	୩	ସମବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ	୨୫
'ଚରମ'ର ଚିତ୍ରନ :	୩	କଲ୍ୟାଣ ଦେଲି ତୋତେ	୨୮
ଏ ପାଖୁଡ଼ାରେ : ଶାନ୍ତି	୫	କେଶବ କୈବଲ୍ୟ କଣିକା	୨୯
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର		୨୫	
ବନ୍ଧେ ମହାପୁରୁଷ ! ତେ ଚରଣାରବିନ୍ଦମ୍	୭	ଚରମର ସଂକେତ	୩୧
ପୁରାଣ ପୁଷ୍ପାକୁ ଗନ୍ଧାଂଶ	୮	ପୂର୍ବସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ 'କବିତା'ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା	୩୪
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ : ମୋହ	୧୧	ପୂର୍ବସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗନ୍ଧାଂଶରମାନାଂସା ଖଣ୍ଡ	୩୫
		ଉତ୍ସବ ପରିଚିତି	୩୭
		ଆଶ୍ରମ ସନ୍ଦେଶ	୪୫

ପତ୍ରିକା ବ୍ୟବହାର ବିଧି

୧. ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ନିଷ୍ଠା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପତ୍ରିକା ପାଠ କରନ୍ତୁ ।
୨. ନିଷ୍ଠା ଓ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ପତ୍ରିକା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଓ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ।
୩. ପତ୍ରିକାରୁ ବିଗ୍ରହ ଛିଣ୍ଡାଇ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପତ୍ରିକାର ଅଙ୍ଗହାନି ହେବ । ଏହା ଅକ୍ଷମଶାୟ ଅପରାଧ ।
୪. ଚରମର ପୁରୁଣା ସଂଖ୍ୟାମାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଓ ଯତ୍ନ ସହ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ।
୫. ଆମ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ/ପୁସ୍ତିକାଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଓ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ।
୬. ନିଜେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଓ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଦିଅନ୍ତୁ ବା ନିଜେ ପଢ଼ି ଶୁଣାନ୍ତୁ ।
୭. ପଢ଼ୋତ୍ସାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ନିଜେ ପଢ଼ି ଶୁଣାନ୍ତୁ ।

- ସମ୍ପାଦକ, 'ଚରମ' ॥

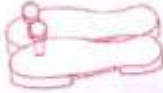

ମୂଳାଧାର କର୍ଣ୍ଣଧାର
 ମଣିପୁର ପୁରୋହିତ
 ବିଶୁଦ୍ଧରେ ଶୁଦ୍ଧଚିର
 ସହସ୍ରାର ସାର ଏକା

ସ୍ଵାଧୀଷ୍ଠାନେ ସ୍ଵାଧୀନ ।
 ଅନାହତ ପ୍ରବୀଣ ॥
 ଆଜ୍ଞାତକ୍ତ ଅନୁଜ୍ଞା ।
 ବ୍ରହ୍ମରକ୍ଷିତ ପ୍ରଜ୍ଞା ॥

ଅରୁଣାସ୍ତମ୍ଭ

ମଙ୍ଗଳାଚରଣ

ବନ୍ଦନା

ବନ୍ଦେ ଦେବଗୁରୁଂ ସୁକାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ରଂ ବନ୍ଦେ ଯଦୁନନ୍ଦନମ୍ ।
ବନ୍ଦେଽଜ୍ଞାନହରଂ ସୁଶୋଭନବସୁଂ ବନ୍ଦେ ଜଗଦ୍‌କାରଣମ୍ ॥
ବନ୍ଦେ ଗୈରିକ ଦୁକୁଳଂ ପରିହିତଂ ବନ୍ଦେ ଜଗତ୍ ପାଳକମ୍ ।
ବନ୍ଦେ ଉତ୍ତଗଣାଶ୍ରୟଂ ଚ ବରଦଂ ବନ୍ଦେ ପରମାତ୍ମନମ୍ ॥

ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ସ୍ତୁତି

ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ବେନି ନୟନର ଜ୍ୟୋତି ।
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ବେନି ଅଗତିର ଗତି ॥
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ବେନି ରଞ୍ଜର ରଚନ
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ବେନି ଜୀବନ ସନ୍ଦନ ॥
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ଦୁୟ ଜୀବର ସାରଥ୍ ।
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ଦୁୟ ସର୍ବକାଳ ସାଥ୍ ॥
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ଦୁୟ ଯୋଗୀ ଚପୋବନ ।
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ଦୁୟ ଲଳାଟ ଚନ୍ଦନ ॥
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ବେନି ସର୍ବଶକ୍ତିମୟ ।
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ଠାରେ ସ୍ଥିର କରଲୟ ॥

ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ନିଳୟ ।
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ସ୍ୱୟଂ ବୀଜମନ୍ତ ମୟ ॥
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ଠାରେ ସ୍ଥିର କଲେ ଲୟ ।
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା କାଟେ ସର୍ବ ଭବଭୟ ॥
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ପୀଠେ ଦିଅହୋ ଅଞ୍ଜଳି ।
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ବେନି ରଖିବେ ତୋ ଅଳି ॥
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ଠାରେ ଯାହାର ଶରଧା ।
ତା'କୁ ନଳାଗର କେବେ ଭବବନ୍ଧ ବାଧା ॥
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ବେନି ଭାବର ଭଣ୍ଡାର ।
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ଦୁୟ ନବଭକ୍ତି ଦ୍ୱାର ॥

ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ସାକ୍ଷାତ୍ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ମୋର ।
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ଭବ ବନ୍ଧୁ ଭବର ॥

ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ଭାବ ଅକର୍ତ୍ତା ଶିଖାଏ ।
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ମନୁ ପଦବୀ ଭୁଳାଏ ॥
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ବେନି ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ।
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ରଚେ ନିତ୍ୟସତ୍ୟ ରାସ ॥
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ବେନି ଦୁର୍ବଳର ବଳ- ।
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ଠାରେ ସର୍ବ ଶକ୍ତିଠଳ ।
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ପୀଠେ ବାଡ଼ ହୋ ପ୍ରଣତି ।
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ଧାୟି ଦେଖ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ॥
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ହୃଦେ କର ଆଲିଙ୍ଗନ ।
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ବେନି କରଗୋ ଦୂୟନ ॥

ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ବେନି ଉତ୍ତଭାବେ ବଶ ।
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ବାଣେ ଯୁଗର ନିର୍ଯ୍ୟାସ ॥
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ମାତା ପିତା ବନ୍ଧୁ ଭ୍ରାତା ।
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା କଳି କଳୁଷର ତ୍ରାତା ॥
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ନିତ୍ୟ ରାଧା ନିତ୍ୟକୃଷ୍ଣ ।
ନିତ୍ୟରାସ ପାଇଁ ସଦା ହୁଅହୋ ସବୁଷ୍ଣ ॥
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ପୀଠେ ଦାସର ମିନତି ।
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ଦିଅ ଶରଣର ଗତି ॥
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ପୀଠେ ଅଂଜଳି ପ୍ରଣାମ ।
ଶ୍ରୀପଦ ପାଦୁକା ବିଜେ କର ହୃଦଧାମ ॥

ଅଷ୍ଟପଦୀ ଚଉତିଶା

କଳିରୁ ଅନନ୍ତ ପଥ ଅତି ଅଜଣା
ପଥ ଭୁଲିଲେ ପଥକ ହୋଇବୁ ବଣା...ରେ ମନ,
ହୋଇବୁ ବଣା ॥୦॥

ଦିନକୁଡ଼ି ସଞ୍ଜ ଆସି ଉଭା ହେଲାଣି
କାଳ ଛଞ୍ଚାଣ ପର ତା' ମେଲି ଦେଲାଣି
ତେଜି ନେବ ଗୋପନରେ ନଥିବ କାଣ ॥୪॥

ଜନମ ପରେ ଜନମ କେତେ ତୁ ନେଲୁ
ବିଭୁ ପାଦପଦ୍ମ ଥରେ ଚିତା ନକଲୁ
କୁଡ଼ିଗଲୁ ମାୟାଜଳେ ହୋଇ ଅଜଣା ॥୧॥

ସରିବ ସୁଖ ସଂସାର ଜନମ ତୋର
ଆପଣା ବୋଲୁ ଯାହାକୁ ହୋଇବେ ପର
ସରିଯିବ ମିଛଖେଳ ଘର କରଣା ॥୫॥

ଦଶମାସ ଜରାୟୁରେ ଚେଇଁ ରହିଲୁ
ବ୍ରହ୍ମପଦ ତଳେ କେତେ ଶପଥ କଲୁ
ଗରଭୁ ଆସି ଗରବେ ନକଲୁ ଗଣା ॥୨॥

ଦେଖରେ ବାଉଳା ଥରେ ନୟନ ଖୋଲି
କରୁଣା ସାଗର ପ୍ରଭୁ 'ଚରମ' ମେଲି
ତୋ'ରି ପାଇଁ ଧରିଛନ୍ତି ତାରଣ ବାମା ॥୬॥

ପିୟୁଷ ତେଜି ବାଉଳା ରକତ ପିଇ
କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ବିଷେ ଗଳୁରେ ଶୋଇ
କିଏ ସେ କେଉଁଠି ଅଛି ନଗଲା ଜଣା ॥୩॥

କେଶବ ତୁ ଶବ ନୋହୁଁ କେଶବସୁତ
ସେ ତୋହର ତୁ ତାହାର ବ୍ରହ୍ମଜକତ
ତା' ଚରଣ ରେଣୁ ପାଇ ହୁଅତୁ ଗଣା ॥୭॥

ସେ ତୋହର ପ୍ରଭୁ ତୁହି ତାହାରି ଦାସ
ତା'ର ପାଦପୀଠେ ତୋର ନିତ୍ୟନିବାସ
ତା'ର ଶୁଭନାମ ଜପ ତୋ'ର ଭରଣା ॥୮॥

ମୁଖଶାଳା

ଓ ନମୋ ଭଗବତେ କେଶବଚନ୍ଦ୍ରାୟ !!

ଭକ୍ତ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଠାକୁର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ନଥା'ନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ରୂପରେ / ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଚାହେଁ, ସେହି ରୂପରେ ବା / ଓ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିପାରେ । ତୁଳସୀଦାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ । ଠାକୁରେ ସବୁଜୀବ, ସବୁ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ପୂରି ରହିଛନ୍ତି । ଭକ୍ତ ବସ୍ତୁକ ଠାକୁରେ ସତରେ କେଉଁଠି ବିରାଜି ନାହାନ୍ତି । ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ, ଶ୍ରୀପାଦୁକା, ସନ୍ଦେଶପଥ ଏବଂ ଅର୍ନ୍ୟପକରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରେ ବିରାଜମାନ କରିଅଛନ୍ତି । ଭକ୍ତ ଚାହିଁଲେ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇ ପାରିବ । ଏହି ଉପଲକ୍ଷ୍ ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା କେବଳ ଭକ୍ତି । ତ୍ୟାଗରୁ ଭକ୍ତି ଜାତ ହୁଏ । ମନ ସଂଯମ କରି ଇହିୟ ନିଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଯାଇ ତ୍ୟାଗ ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ତ୍ୟାଗର ଫଳ ପାଟିଗଲେ ଆପେ ଆପେ ଭକ୍ତି ଜାତ ହୁଏ । ଅନ୍ୟକରଣରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଠୁକ ହେଲେ, ଜୀବ ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ଭକ୍ତର ବନ୍ଧୁ/ସଖା ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି ଠାକୁରେ । ଠାକୁରେ କରୁଣା କରି ଭକ୍ତର ବାଞ୍ଛାକଳ୍ପରୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ତେଣିକି ଭକ୍ତ ଯାହା ବାଞ୍ଛା କରେ, ତାହା ତତ୍ସକ୍ଷାତ୍ ଫଳବତୀ ହୁଏ । ଭକ୍ତ କ'ଣ ଏ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଭୌତିକ/ବୈଷୟିକ/ସାଂସାରିକ/ସ୍ୱାଧିପନ୍ନର ବାଞ୍ଛା କରିପାରେ ? ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜର ଭୋଗ ପାଇଁ ବା ନିଜର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭକ୍ତ କୌଣସି ବାଞ୍ଛା ମନକୋଣରେ ପୋଷଣ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଯାହା କରେ ତାହା ପରାଧି ପାଇଁ, ପରମାର୍ଥ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ । ଭୋଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ । ଚରମ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ । ସେ ତ୍ୟାଗର ପଚାଡ଼ର ନାହିଁ । ତାହା ଅତୁଳନୀୟ ।

'ଗତସଙ୍ଗସ୍ୟ ମୁକ୍ତସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାବସିତଚେତସଃ । ଯଜ୍ଞସ୍ତାଚରତଃ କର୍ମ ସମଗ୍ରଂ ପ୍ରବିଲୀୟତେ ॥' (ଗୀତା-୪/୨୩)

ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ, ରାଗଦ୍ୱେଷାଦି ବିମୁକ୍ତ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚିତ୍ତ ଏବଂ ଯଜ୍ଞାର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କର ଆରାଧନାର୍ଥ କର୍ମ ଆଚରଣକାରୀ ଭକ୍ତର ସମଗ୍ରକର୍ମ (କର୍ମଫଳ ସହିତ) ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଏପରିକି ଏପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମର କୌଣସି ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ । ସେହି କାରଣରୁ ଏହି କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ଜୀବ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ । ପ୍ରେମମୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଆରାଧନା ନିମିତ୍ତ କର୍ମକୁ ହିଁ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ । ନିଷ୍ଠାମ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱକଲ୍ୟାଣ ଓ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଲୋକ ହିତକର କର୍ମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି କରାଗଲେ, ତାହା ଯଥାର୍ଥ ଯଜ୍ଞରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ସକଳ କୃତ ଶୁଭକର୍ମ ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ଯଜ୍ଞ । 'କର୍ମ' ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଓ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ । କର୍ମ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି । ନିଷ୍ଠର୍ମା ହୋଇ କିଏ ରହିଛି ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗୁଣଗାନ କରିବା ମଧ୍ୟ କର୍ମ । ଚିନ୍ତା କରିବା ମଧ୍ୟ କର୍ମ । ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ମଧ୍ୟ କର୍ମ । ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମତ୍ୟାଗ କରିବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର୍ମ ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କିନ୍ତୁ, ଫଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଅର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏ ପ୍ରକାର ସମର୍ପଣ ଭାବ ନିବିଡ଼ ନ ହେଲେ, ଭୋଗ ରୂପକ ରାକ୍ଷସ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ଭାବରେ ଆମ ବେକ ମୋଡ଼ି ଅବଶ୍ୟ ମାରିବ । ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓ ସଞ୍ଜରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି କହୁଁ - "ସେହି ପଥେ ମୋତେ ନେଇ ଯାଅ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁଠି କଲ୍ୟାଣ ହେବ । ସେହି ବୁଦ୍ଧି ମୋତେ ଦେଉଥାଅ ପ୍ରଭୁ, ଯହିଁରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ।" ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କେବଳ ମୁହଁରେ ବୋଲୁଥାଇଁ, ଅନ୍ତରର ଭାବ ଆମର ସତରେ କ'ଣ ଏଇୟା ? ଆମେ ସତରେ କ'ଣ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛୁ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଚାହୁଁଛୁ ? ଆମେ ଚାହୁଁ-ଆମର ଯେତେ ଅମଙ୍ଗଳ ବା ଅକଲ୍ୟାଣ ହେଉ ପଛକେ, ଆମକୁ

ଗୁଡ଼ାଏ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯାଇ, ଆମର ଦେହ ପା' ସବୁବେଳେ ସୁଖ ରହୁ, ଆମ ପୁଅ ବଡ଼ ଚାକିରାଟିଏ ପାଇଯାଇ, ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଚାକିରାରୁ ଉପୁରାରୁ ମାସକୁ ମାସ ଘରକୁ ବୋହି ଆଣୁ । ଆମ ଝିଅ ଭଲ ଘର, ଭଲ ବର ପାଇ ରାଜରାଣୀ ହୋଇ ରହିଥାଉ । ଆମର କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ନରହୁ । ଆମକୁ ଭଜ ଭଜ ଆସନ ମିଳୁ । ବଡ଼ବଡ଼ ପଦପଦବୀ ମିଳିଯାଉ । ସମସ୍ତେ ଆମ ପାଦତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ପ୍ରଣାମ କରି ପାଦଧୂଳି ନିଅନ୍ତୁ । ସବୁ ସୁଖ ଯାକ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ । ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଥାଉ ଏ ଜଗତରେ ଯେତକ ରହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଯାତନାରେ ସଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ । ଆମକୁ ଦେଖୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶକିତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ । ଏହା ହିଁ ତ ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣର ଗୋପନ ଭାଷା ନା ନୁହେଁ ?

“ବାହ୍ୟସର୍ବେଶ୍ଵସତ୍ତାମ୍ବା ବିନ୍ଦତ୍ୟାମ୍ବିନି ଯତ୍ ସୁଖମ୍ । ସ ବ୍ରହ୍ମଯୋଗଯୁକ୍ତାମ୍ବା ସୁଖମକ୍ଷୟମଶ୍ଵତେ ।” ଅର୍ଥାତ୍ ମୋହ ନିବୃତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ଥିରତା ଓ ବ୍ରହ୍ମରେ ସ୍ଥିତି କିପରି ଲାଭ କରାଯାଏ, ତାହା ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଅଛନ୍ତି । ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟରେ ଅନାସକ୍ତ ଚିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରେ ସମାହିତ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଉପଶମାମୂଳକ ଯେଉଁ ସାତ୍ତ୍ଵିକଗୁଣାନୁତ ସୁଖ, ତାହା ଲାଭ କରନ୍ତି । ତତ୍ଵରେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମଯୋଗଯୁକ୍ତାମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମରେ ସମାଧିଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ଆନନ୍ଦର ଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଅଖଣ୍ଡ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି । ଅନାସକ୍ତାମ୍ବା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଯୋଗଯୁକ୍ତାମ୍ବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ । ଭଗବାନ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରେ ଯାହାର ମନପ୍ରାଣ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଗତ ହୋଇଛି, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ । ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କୁ ଐହିକ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ । ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ତା'କୁ ମାତୃବତ୍ ଦେଖନ୍ତି । ସେ ରୂପର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୁଣର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି । ଯେ କାମ-କାଞ୍ଚନ ତ୍ୟାଗୀ, ସେହି ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ, ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ । ସେ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ଵର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି । ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ସବୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏପରି ସାଧୁ ଆତ୍ମା, ସର୍ବଭୂତରେ ଠାକୁରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ସର୍ବଜୀବରେ ଠାକୁରେ ବିରାଜମାନ କରିଅଛନ୍ତି ଜାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରେମକରନ୍ତି, ଆଦର କରନ୍ତି । ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭୋଗରେ ନୁହେଁ, ତ୍ୟାଗର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ସେ ସ୍ଵାର୍ଥପର ନୁହଁନ୍ତି, ନିଃସ୍ଵାର୍ଥପର । ଏପରି ସଦାତ୍ୟାଗର ମନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବାରଅଣା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାରିଅଣା । ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ସର୍ବଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ।

“ନ ଦୈଷ୍ୟକ୍ଷୁଣ୍ଣକଂ କର୍ମ କୁଣ୍ଡଳେ ନାନୁଷ୍ଠଜ୍ଞତେ । ତ୍ୟାଗୀ ସତ୍ତ୍ଵସମାବିଷ୍ଟୋ ମେଧାବା ଛିନ୍ନ ସଂଶୟଃ ॥” ସତ୍ତ୍ଵଗୁଣଯୁକ୍ତ, ମେଧାବା ଓ ଛିନ୍ନ ସଂଶୟ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ସାତ୍ତ୍ଵିକ ତ୍ୟାଗୀପୁରୁଷ ଦୁଃଖକର କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଦୈଷ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ତତ୍ତ୍ଵପ ସୁଖକର କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍ ରାଗଦୈଷ୍ଟରୁ ବିମୁକ୍ତ ରହି କେବଳ କର୍ମବ୍ୟ ବୋଧରେ କର୍ମ କରିଥାଆନ୍ତି । ଯେହେତୁ ଦେହାଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ନିଃଶେଷରେ ସର୍ବବିଧି କର୍ମତ୍ୟାଗ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଅତଏବ ଯେ କର୍ମକରି ମଧ୍ୟ କର୍ମଫଳର ବାସନା ତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ତ୍ୟାଗୀ ବୋଲି କଥୁତ । ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗକରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ନିଜ ନିଜ କର୍ମାନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁପରେ ଅନିଷ୍ଟ (ନାରକିତ୍), ଇଷ୍ଟ (ଦେବତ୍) ବା ଇଷ୍ଟାନିଷ୍ଟ ମିଶ୍ର (ମାନବଜନ୍ମ)- ଏହି ତିନିପ୍ରକାର ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗକରି କର୍ମ କରନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ସାତ୍ତ୍ଵିକ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନର ଫଳସ୍ଵରୂପ ଦେହାତ୍ମକ ରହିତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚିରମୁକ୍ତ ହୋଇ ‘ଚରମପ୍ରାପ୍ତି’ ଲାଭ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ତ୍ୟାଗର ମହତ୍ତ୍ଵ ଉପରେ ଠାକୁରେ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ଵ ଆରୋପ କରିଅଛନ୍ତି । ତ୍ୟାଗ ଉପରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ଭକ୍ତି ସହିତ ମୁକ୍ତି ଏକାକାର ଅଟେ । ତେଣୁ ମୁକ୍ତି ଇଚ୍ଛକ ମୁମୁକ୍ଷୁମାନେ ସର୍ବଦା ଓ ସର୍ବଥା ତ୍ୟାଗପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ । ତ୍ୟାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଆମେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ବିଶ୍ଵାସ କରୁ ।

ଅଳମତି ବିସ୍ତେରଣ । ଓମିତି ନମସ୍କାରାତେ -
ଶ୍ରୀ କେଶବ ସମର୍ପଣମସ୍ତୁ ॥
କେଶବଦାସ,
ସଂପାଦକ, “ଚରମ”

‘ଚରମ’ର ଚିନ୍ତନ : ଏ ପାଖୁଡ଼ାରେ

‘ଶାନ୍ତି’

“ଓଁ ଦେବ୍ୟଃ ଶାନ୍ତିଃ, ଅଚରାକ୍ଷ୍ୟଃ ଶାନ୍ତିଃ, ବନସ୍ପତୟେ ଶାନ୍ତିଃ, ଔଷଧୟ ଶାନ୍ତିଃ, ପୃଥ୍ବୀ ଶାନ୍ତିଃ, ଆପଃ ଶାନ୍ତିଃ, ଶାନ୍ତିରେବ ଶାନ୍ତିଃ” ଏହି ବେଦୋକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରରେ କେବଳ ଶାନ୍ତି କାମନା ଓ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ବାଞ୍ଛା ହିଁ କରାଯାଇଅଛି । ଏହା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନମୁନା ।

ଶାନ୍ତି ସମସ୍ତେ କାମନା କରନ୍ତି । କେବଳ କାମନା କରିଦେଲେ ଯେ କାମ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରାଯାଏ, ତାହା ନୁହେଁ । ସେଥିପାଇଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ । ଉଦ୍ୟମ ବିନା ପ୍ରାପ୍ତି ନାହିଁ । ପୁଣି ଉଦ୍ୟମ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ କରିବାକୁ ହୁଏ । ତା’ ନ ହେଲେ ପଳପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନପାରେ । ବେଦ ଅପୌରୁଷେୟ ବୋଲି କଥିତ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଓ ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁନିରଞ୍ଜିତାନେ ହୃଦୟର ଦିବ୍ୟଭାବାସ୍ଥାରୁ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବ ସମାଜର ସାମୂହିକ କଲ୍ୟାଣ ଓ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଭଗବତ୍ ପ୍ରେମ ଥିଲା ପ୍ରଗାଢ଼, ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ଥିଲା ନିବିଡ଼ । ମାନବିକ ସମ୍ବେଦନ ଶିଳତାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଶୁଚିପ୍ଲାତ ଥିଲା । ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା । ସେମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପର । ସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହେଁ, ପରାର୍ଥ ପାଇଁ, ଭୋଗ ନୁହେଁ, ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ପୃଥିବୀକୁ ପବିତ୍ର କରିପାରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବେଦୋକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଳବତୀ ହୋଇ ପାରିଥିଲା । ସେହି ମହାନ୍ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗର ପଳ ଏ ଜଗତ ଭୋଗ କରି ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜ ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି କରି ଆସିଛି । ଏବର ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି କେବଳ ଏକ ଆଭିଧାନିକ ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି । ଶାନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମନା କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଆମ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ପାଇ ପାରିଛନ୍ତି ? ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକତାର ଅନ୍ଧରାଜିରେ ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସ ହୋଇ ଧାଇଁଛୁ, ପଥବଣା ହୋଇଯାଇଛୁ । ତେଣୁ ଶାନ୍ତିଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରେ, ଶାନ୍ତି ଆମର ଅପହଞ୍ଚିତ ରହିଯାଇଛି । ଆଜି ଶାନ୍ତି ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛୁ, ତାହା କେବଳ ଅଶାନ୍ତିର ଅଗ୍ନିଚକ୍ର ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ’ଣ ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସୁଦୂର ପରାହତ, ସେଠାରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯଥାର୍ଥ ଓ ଅଯୌକିକ । ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ସଂପର୍କରେ ନ କହିବା ହିଁ ଭଲ ।

ଶାନ୍ତି ଏକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା । ଏହା ଏକ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଭାବ । ଏହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ମଧୁର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ଅନ୍ଧଃକରଣରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସୂକ୍ଷ୍ମଭାବ । ମାନବିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ପ୍ରାଣପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତନର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଉଲ୍ଲାସରେ, ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣ ଅବସ୍ଥାରେ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନାରେ, ଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ଠତା, ନିଶ୍ଚଳତା, ନୀରବତା, ସ୍ଥିରତା, ଉଦାସୀନତା, ବିସ୍ମୃତ ଭବାରତା ଆଦିରେ ଶାନ୍ତି ରୂପକ ମଧୁର ପଳର ନିଦାନବାଜ ଯେ ନିହିତ ଏହା ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ପାରେନା । ଶତ୍ରୁତାର ବିନାଶ କରି ମିତ୍ରତାର ମିଳନଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତି, କାମନାର ବିନାଶ କରି ନିଷ୍ଠାମତାର ତପୋବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଦୂରୀକରଣ କରି ଅଭ୍ୟୁଦୟର ପୀଠ ନିର୍ମାଣରେ ହିଁ ଶାନ୍ତିର ବୀଜ ରୋପଣ କରାଯାଇପାରେ, ନତୁବା ନାହିଁ । ଉପନିଷଦ୍‌ର ବାଣୀ : ‘ଆନନ୍ଦେନ ତ ଜାୟତେ । ଆନନ୍ଦେନ ବିଜାୟତେ ॥’ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦରୁ ହିଁ ଜୀବର ସୃଷ୍ଟି, ପୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ହିଁ ତାର ବିଲୟ ।

ଓଁ ଶାନ୍ତିଃ ! ଓଁ ଶାନ୍ତିଃ !! ଓଁ ଶାନ୍ତିଃ !!! ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଶେଷରେ ତିନିଥର ‘ଶାନ୍ତି’ ଉଚ୍ଚାରଣର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ତାପ୍ତର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପିଣ୍ଡରେ ତିନିଗୋଟି ସ୍ତରରେ ତିନୋଟି ଶରୀର ବିଦ୍ୟମାନ । ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚଭୂତର ସ୍ଥଳ ଶରୀର । ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ସଂସ୍କାର ଗଠିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଏବଂ ଶେଷଟି ହେଉଛି

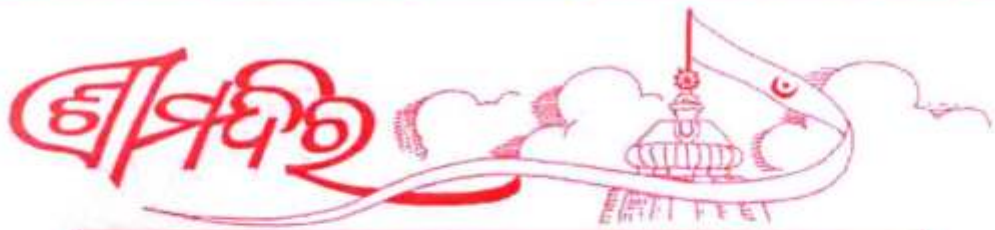
ଆତ୍ମା ବା କାରଣ ଶରୀର । ପ୍ରଥମ ଶାନ୍ତି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ଥୁଳ ଶରୀରର ଦୈହିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ତୃତୀୟତଃ କାରଣ ଶରୀରର ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଶାନ୍ତିବିଚର ମନ୍ତ୍ରର ଚାତୁରିକ ଅର୍ଥ ଉଲ୍ଲରୂପେ ବୁଝି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସୁନିପୁଣ ହୋଇ ପାରିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ, ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ ଆଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଳୟର ପ୍ରତି ସ୍ତରରେ ଅଖଣ୍ଡ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ପାରିବ । ବିଶ୍ୱକ୍ରାନ୍ତତ୍ୱ ଓ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ହାତ ପହଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ ।

ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସହଜ ଉପାୟରେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ସାଧନ ବଳରେ ସଂଶୟାତ୍ମକ ମନକୁ ନିରୋଧ କରି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସ୍ତରରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପରତାଳିତ ହୋଇ ସହିଷ୍ଟତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ନିସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ସମତୃଷ୍ଣି, ସମବିଚାର ଆଦି ଚରିତ୍ରଗତ ଆଚରଣରେ ପୁଚ୍ଛା ପାରିଲେ, ପୂର୍ବୋକ୍ତ ତ୍ରିସରୀୟ ଶାନ୍ତି ଲାଭ ସମ୍ଭବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟସହଜ ସରଳ ସୁଗମ ପଥ ଆଉ ନାହିଁ । ତନୁତନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଯେ, ଶାନ୍ତି କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ । ଏହା ସର୍ବଦୌ ସମସ୍ତେଗତ । ମୁଁ ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମୋର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରି ମୁଁ ନିଜର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ । ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଓ ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧି । ନିଜେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହିଁ ହେବ । ପ୍ରେମମୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଚକଣିରୁ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏତିକି ଶିକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ସାଧନା ହେଉ । ଏତିକି ସାଧନ କରିପାରିଲେ, ଆମ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିର ସୁବିସ୍ତୃତ ପଥ ଖୋଲିଯିବ ।

‘ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ’ ବୋଲନ୍ତୁ କି ‘ଲୋକାଃ ସମସ୍ତା ସୁଖିନୋ ଭବନ୍ତୁ’ ବୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବେଦମନ୍ତ୍ରରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତିର ମହାନବାଣୀ ପ୍ରଖ୍ୟାପିତ ହୋଇଅଛି । ବୈଦିକଯୁଗରୁ ମୁନିରଷିମାନେ ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦାଦିର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ହିଁ କାମନା କରିଯାଇଅଛନ୍ତି । ଅଥର୍ବବେଦରେ ଏକ ମର୍ମସର୍ଣୀ ମନ୍ତ୍ରବାକ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି - ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, କାହାରି ସହିତ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଶତ୍ରୁତା ନ ରହୁ । ଆମେ ଆମର ଅପରିଚିତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଭୟରେ ରହୁ, ଦିନରେ ବା ରାତିରେ ଆମର ଭୟ ନ ରହୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଏକତ୍ୱ ଭାବର ଉଦ୍ରେକ ହେଉ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଅଖଣ୍ଡ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉ ।’

ଶାନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବତା ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର । ସେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତିର ଉଷ୍ଣ ଗୋପନରେ ସାଇତି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି । ସେହି ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଶାନ୍ତି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମକୁ ତାଙ୍କର (ଠାକୁରଙ୍କର) ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିପାରେ । ଏତାଦୃଶ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମିଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁଖଦୁଃଖ, ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା, ଲାଭକ୍ଷତି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମଭାବାପନ ହୋଇପାରିବା । ଠାକୁରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ଶାନ୍ତିର ମହାନତା ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା କରି ଆସିଛନ୍ତି । ଆମେ ଏ ଯାବତ୍ ଏହି ଚକ୍ଷୁ ବୁଝି ନପାରି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ‘ଆ-ଶା’ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ । ସେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ‘ନି-ରା-ଶ’ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୱ ଜଡ଼ ଆମେ, ଅଜ୍ଞାନତାବଶତଃ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ କରୁଣା ଓ କଲ୍ୟାଣକୁ ଆମେ ଧାରଣା କରିପାରୁନାହିଁ । ସୁମିଷ୍ଟ ରସଗୋଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଶୁଖିଲା ଗୁଲୁଗୁଲା ପାଇଁ ହାତ ପାତି ଅଳି କରୁଛୁ । ସତରେ କି ନିର୍ବୋଧ ଆମେ । ଦୁଇ ହାତରେ ମୁଠାଇ ଧରିଛୁ ବିଷୟାବିଷ ! ସେ କରୁଣାସାଗର ଆମକୁ ଯେଉଁ ନିତ୍ୟଶାନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଧରିବାକୁ ଆଉ ଆମର ହାତ ଅଛି ନା ହାତରେ ଧାରଣ କରିବାର ସ୍ଥାନ ଅଛି ?? ଚେଣୁ ଯାହାସବୁ ଆମର ହୋଇଅଛି, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଦ୍ମପାଦ ପୀଠରେ ।

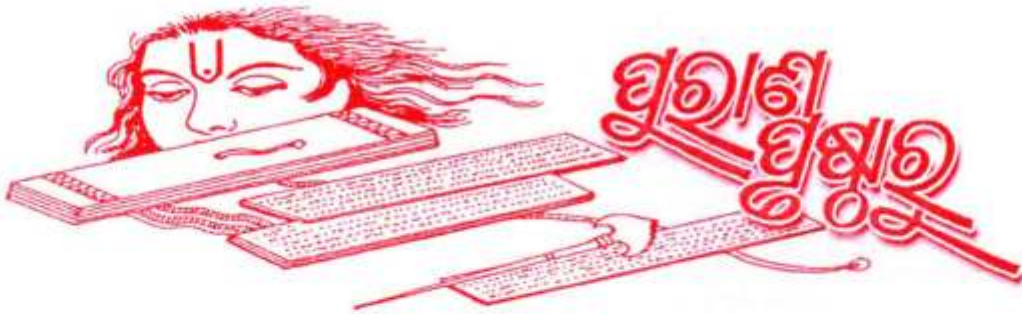
ବନ୍ଦେ ମହାପୁରୁଷ ! ତେ ଚରଣାରବିନ୍ଦମ୍ !!!

ଚତୁକାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ବିପୁଳ ଜନସମୂହର ପ୍ରିୟତମ ଗ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ସିଦ୍ଧସାଧକ ମହାପୁରୁଷ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚାନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀୟ ଆତ୍ମିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ କାଳିକର୍ଣ୍ଣହୀନ ଧାର୍ମିକ ସମାଜର କେବଳ ଗ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବିନ୍ଦା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଲିପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା । ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ରଚନାରେ ବହୁ ଭାବରେ ଭଜନ ଉପାସନାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ନୂତନ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇପାରିଛି । ଏହା ତାଙ୍କୁ ଚତୁକାଳୀନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାଧକ/ପ୍ରଚାରକଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ପୃଥକ୍ ଭଙ୍ଗୁପାରିଛି । ଏତାଦୃଶ ଭାବଧାରା ସମ୍ଭବିତ ଏକ ସୁନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କବିତା ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ରଚନାରୁ 'ଚରମ'ର ଷଷ୍ଠପୁଷ୍ପର ଷଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚୁଡ଼ାରେ ପାଠକ/ପାଠିକାମାନଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ପଢ଼ିତ ହୋଇଅଛି ।

ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ଲେଖନୀରୁ

ବାଇ ମନରେ	ବସି ଅବନା ବନ ।
ଅବନା ବନିଲେ	ଅମାପ ମାପିବୁ
ବିଦ୍ୟା ଯେ ଚୋହର ହୋଇବ	ଧନ୍ୟ ॥୦॥
ଅମାସ୍ୟା ନିଶିରେ	ଷୋକକବା ଚନ୍ଦ୍ର
	ସର୍ବଦା ନିଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ ।
ଅହର୍ନିଶ ଯହିଁ	ପ୍ରଦୀପ ଜଳଇ
	ଦୀପ ତେଜେ ଅଶତାଶ ପବନ ॥୧॥
ଅଶାକାର ଘରେ	ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ
	ଶବଦରେ ନାହିଁ ହରି ଭଜନ ।
ଶହେ ଛୁଆ ଘେନି	ହରିଣୀ ଶୋଇଛି
	ବ୍ୟାଘ୍ର ଆଣି ତା'କୁ ଦିଏ ଭୋଜନ ॥୨॥
ନିର୍ଦ୍ଦର କନ୍ଦରେ	ପହଁରୁଛି ହଂସ
	ଅଥକ ଜଳେ ହରିଣୀ ଆସନ ।
ଚାରିମେଘ ଘୋଟି	କଲେ ଜଳବୃଷ୍ଟି
	ମରୁଡ଼ିରେ କୃଷି ହେଲା ଦହନ ॥୩॥
ଶୂନ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟରେ	ଦେଉଳ ହୋଇଛି
	ଦେଉଳ ଗୋଟିକ ଜଳେ ନିର୍ମାଣ ।
ଯେମନ୍ତ ଦେଉଳ	ବିନ୍ଧାଣୀ ଗଢ଼ିଛି
	ଅମୁହାଁ ଦେଉଳେ ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ ॥୪॥
ନିର୍ଧନର ଘର	ବୋହିନେଲେ ବୋର
	ବାଟରେ ବସି କରନ୍ତି ରୋଦନ ।
ଧରାଗଲେ ଚୋର	ହୋଇବୁ ଅମର
	କହଇ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ମୁଦ୍ ଅଜ୍ଞାନ ॥୫॥

ଗାନ୍ଧୀଂଶ

ପୁରାଣ ସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଶ୍ରୁତି ପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ । ଏହା ଭାରତୀୟ ବୀରଯୁଗର କ୍ଷାତ୍ର ପରମ୍ପରାର କେବଳ ବଳିଷ୍ଠ ବାହକ ନୁହେଁ, ମାନବିକ ଧର୍ମ ଓ ସଭ୍ୟତାର ଦର୍ଶନର ପ୍ରବଳା ମଧ୍ୟ । ପୁରାଣ ଶ୍ରୁତି ପରି ଅପୌରୁଷେୟ ନୁହେଁ । ଏହା ମଣିଷର ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମତି ଓ ବୁଦ୍ଧିର ସୃଷ୍ଟି । ପୁରାଣ ପ୍ରାକ୍ ବିଜ୍ଞାନଯୁଗର ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନଭୋଷ, ପ୍ରଜ୍ଞା ପରିମାପକ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ପ୍ରମାଣ ପୁରାଣର ପୃଷ୍ଠାରେ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲୁଚିମତ । ପୁରାଣରେ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସ ଯେପରି ରହିଛି, ହିନ୍ଦୁଧର୍ମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରହିଛି ।

ବିପ୍ର ନୀଳାୟନ ଦାସ (କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମସାମୟିକ) ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପୁରାଣକାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ । ତାଙ୍କ ଚରିତ ପଦ୍ମପୁରାଣ (କ୍ରିୟାଯୋଗସାର)ରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ପ୍ରଖ୍ୟାପିତ ହୋଇଅଛି । ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ନିରଳସ ଏବଂ ବାକ୍ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବିହୀନ । ଜାଷାରେ ବୈଦଗ୍ଧଭାବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ତାହା ସରଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଥଚ ଭାବ କବିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତାଙ୍କରି କୃତିରୁ 'ଚରମ'ର ଏହି ପାଖୁଡ଼ାରେ -

ପଦ୍ମପୁରାଣରୁ ଉଦ୍ଧୃତ:

ଚକ୍ରିକ ଶବର ଚରିତ

ଚକ୍ରିକ ନାମରେ ଜଣେ ଶବର ଥିଲା । ସେ ହିଂସ୍ର କିମ୍ବା ଦାସିକ ନଥିଲା । ତା'ଠାରେ ଦୟାଗୁଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ସେ ପିତୃଭକ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତଙ୍କୁ ମଧୁର ବଚନ କହି ସରୁଷ୍ କରୁଥିଲା । ସେ କେବେ ସାଧୁସକଳର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ନଥିଲା କିମ୍ବା ମୁକ୍ତିମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନଥିଲା । ତଥାପି ଅହିଂସା, ନିରହଂକାର, ଦୟା, ପିତୃଭକ୍ତି ଏବଂ ଅତିଥିଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧୁର ବ୍ୟବହାର ଆଦି ସୁଗୁଣ ହେତୁ ଯଥାକାଳରେ ତା' ହୃଦୟରେ ହରିଭକ୍ତି ଭାବ ଜନ୍ମହେଲା । ତେଣୁ ସେ ନିରନ୍ତର ହରିଙ୍କର ଶୁଭ ନାମ ହୃଦୟରେ ଜପିବାକୁ ଲାଗିଲା-

ବୋଲେ କେଶବ ଗୋବିନ୍ଦ ହରି ବାସୁଦେବ । ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଗୋପୀନାଥ କୃଷ୍ଣ ପଦ୍ମଲୀଳ ॥
ଗୋପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଅତ୍ୟୁତ ମୁରାରି । ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ନାରାୟଣ ଦଇତ୍ୟାରି ॥

ଏହିପରି ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ହରିଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଜପ କରି କରି ସେ ଚକ୍ରିକ ଶବର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁପକ୍ୱ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ବୁଲୁଥାଏ । ଅରଣ୍ୟରୁ ସେ ଯେଉଁ ଫଳ ପାଏ, ତାକୁ ନିଜେ କାମୁଡ଼ି ରଖେ, ମିଠା ଲାଗିଲେ ସେହି ଫଳକୁ ସେ ହରିଙ୍କୁ ଚତୁଃଶାଢ଼ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ, ମାତ୍ର ଖଟା ଲାଗିଲେ ନିଜେ ସେହି ଫଳକୁ ଖାଏ । ସବୁଦିନ ସେ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଚରଣକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥାଏ ।

“ତୁଣ୍ଡକୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ହେଲେ ହରିକି ଦିଅଇ । ଅସ୍ୱାଦୁ ଲାଗିଲେ ତା'କୁ ଆପଣେ ଯେ ଖାଇ ॥”

ସ୍ଵଭାବରେ ସେ ଚଣ୍ଡାକ ଅଟେ ଜଗତ ଚକ୍ଷୁରେ ହାନଜନ । ତେଣୁ ତା'ର ଭଲ ମନ୍ଦ ବା ଉଚ୍ଛ୍ଵେଷ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ । ଦିନେ ହରିଙ୍କର ନାମ ଜପିଜପି ବଣ ମଧ୍ୟରେ ଫଳ ଅନୁଷ୍ଠଣ କରୁଁ କରୁଁ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଳ୍ପ ପାଚିଲା ଫଳ ପାଇଲା । ତାହା ଦେଖି ସେ ଶବର ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ମିଠା ଫଳ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ତାହା ମୁଁ ହରିଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବି । ଯଦି ଖଟା ହୋଇଥିବ, ତେବେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ଫଳତକ ନିଜେ ଆହାର କରିବି । ଏପରି ସଂକଳ୍ପ କରି ସେ ଶବର ଫଳଟିଏ ଧରି କାମୁଡ଼ି ଚାଖୁଲା ତାହା ତା'କୁ ମିଠା ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ସେହି ଖଣ୍ଡିତ ଫଳାଂଶକୁ ଗଳା ମଧ୍ୟରୁ ନେବାକ୍ଷଣି ତାକୁ ସୁମିଷ୍ଟ ସୁସ୍ଵାଦୁ ଲାଗିଲା । ଶବର ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା । ଏ ଫଳ ତ ମିଠା ଲାଗିଲାଣି । ଏହାକୁ କିପରି ଆହାର କରିବି ? ଏହା ତ ହରିଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟେ । ଜିହ୍ଵାରେ ଏହା ଖଟା ଲାଗିଲା । ଗଳା ମଧ୍ୟରେ ମିଠା ଲାଗିଲାଣି । ପୂର୍ବରୁ ସଂକଳ୍ପ ସତ୍ୟ କରିଛି ଏହା ମିଠା ଲାଗିଲେ ହରିଙ୍କୁ ଦେବି ବୋଲି । ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଗଳାରେ ଲାଗିଥିବା ଫଳର ଅଂଶକୁ ବାନ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା । ମାତ୍ର ତା'ର ଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ । କଣ୍ଠ ମଧ୍ୟକୁ ଫଳ ଅଂଶ ଟିକକ ବାହାରିଲା ନାହିଁ । ଚକ୍ରିକ ଶବର ମହା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲା । ତେଣୁ, ସେ ଶବର ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଗଳା ଚିପି ଧରିଲା, ଯେପରି ଫଳ ଟିକକ ଉଦର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ନ ପାରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ତୁଣୀରରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶରଟିଏ ବାହାର କରି ଗଳା କାଟି ଦେଲା । ତା'ପରେ ସେ ଫଳର ଅଂଶଟିକୁ ଗଳାରୁ ବାହାର କରି ହରିଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପବିତ୍ର ହରିନାମ ଜପ କରୁଁ କରୁଁ ସମର୍ପଣ କଲା ।

ଶ୍ରୀହରି ସେବକ ଚକ୍ରିକ ଶବରର ସର୍ବାଙ୍ଗ ରକ୍ତରେ ଜରଜର ହୋଇଗଲା । ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ଭୂତଳରେ ପଡ଼ିଗଲା । ପରେ ପରେ ତା'ର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା । ଜଡ଼ପିଣ୍ଡ ପରି ଚକ୍ରିକ ଶବର ଭୂମିରେ ଶୋଇ ରହିଲା । ସେବକ ଚକ୍ରିକର ଭକ୍ତିଭାବରେ ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରି ସ୍ଵୟଂ ଶ୍ରୀହରି ନିଜ ରୂପଧରି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । ଦୟାସାଗର କୃପାସିନ୍ଧୁ ନାରାୟଣ ଚକ୍ରିକ ଶବର ମରି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲେ । ସେ ବାମହାତରେ ନିଜ ଗଳାକୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶରକୁ ଧରିଥିଲା । ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶୀତଳ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ରୀହରି ଏହାଦେଖି ଦୟାଭାବରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଭାବିଲେ - ଧନ୍ୟ ଏହି ଶବର । ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମି ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରିଛି । ମୋଠାରେ ଭକ୍ତିଭାବ ରଖି ଏ ଶବର ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅକାତରରେ ମୋତେ ଦାନ ଦେଲା । ଏବେ ମୁଁ କିପରି ଏହାର ସେବାରଣ ଶୁଝିପାରିବି ? ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ, ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗଣ ଶୁଝିବା ହେବ ନାହିଁ । ଏହିପରି ଭାବ ଶ୍ରୀହରି ପରମ ସନ୍ତୋଷରେ ନିଜ ହାତରେ ଚକ୍ରିକ ଶବରର ମୃତଦେହ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତା'ର ଶିର ଆଉଁସି ଦେଲେ । ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଶ୍ରୀହସ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବାରୁ ଚକ୍ରିକ ଶବରର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସର୍ବପାପ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ଵଂସ ହୋଇଗଲା । ସେ ଶବର ଦିବ୍ୟ ପରାକ୍ରମରେ ଉଠି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ପଦୁପାଦ ଦର୍ଶନ କଲା । ପୁନର୍ଜୀବନ ଲାଭ କରି ଶବର ଉଠିବା ପରେ ସ୍ଵୟଂ ନାରାୟଣ ନିଜର ଉତ୍ତରାୟରେ ପିତା ଯେପରି ପୁତ୍ର ଦେହରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ିଦିଏ, ସେହିପରି ଅପତ୍ୟ ଓ ବାସଲ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ଚକ୍ରିକର ଶରୀର ପୋଛି ଦେଲେ ଏବଂ ତା'କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ବାରମ୍ବାର ଆଶ୍ଵାସନା ବାଣୀ କହିଲେ । ଚକ୍ରିକ ନାରାୟଣଙ୍କର ଶଙ୍ଖଚକ୍ରଗଦାପଦ୍ମ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଶୋଭା ପାଇଥିବାର, ଶ୍ରୀବସ୍ତ୍ର ଲାଞ୍ଜନ, କରସ୍ତୁଭ ବକ୍ଷସ୍ତକରେ ବିରାଜିତ ଥିବାର, କଣ୍ଠରେ ରତ୍ନମାଳ, କଟିରେ ପାତକସନ, ଶିରରେ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବାର ଅନୁପମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଲା । ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରି ଚକ୍ରିକ ଶବର ନତଜାନ୍ତୁହୋଇ ସୁମଧୁର ବାକ୍ୟରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ସ୍ତୁତିକଲା -

“ନମସ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ମୁରାରି କେଶବ		ନମୋ ନମୋ ଗୋପିନାଥ ହରି ପଦ୍ମନାଭ ॥
ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣଶ୍ୟାମ ଶ୍ରୀହରି ଅଚ୍ୟୁତ		ଜଗତ ଇଶ୍ଵର ମଧୁସୂଦନ ଅନନ୍ତ ॥
ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଥ ଦେବ ଚକ୍ରପାଣି		ଯେବା ସ୍ତୁତି ଇଚ୍ଛା କରେ ତୁମ୍ଭକୁ ନଜାଣି ॥
ଏମନ୍ତ ପୁରୁ ଥାଆନ୍ତେ ମୃତ ପ୍ରାଣୀମାନେ		ଆନ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଭଜୁଥାନ୍ତି ମନେ ॥

ନମସ୍ତେ ଯଶୋଦା ସୁତ ଦେବ ଦାମୋଦର । ମାରିଲ ପୁତନା ସହିତରେ କଂସାସୁର ॥
 ନମସ୍ତେ କପଟେ କାଳଦମନ ନାଶନ । ଗୋକୁଳକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଧରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ॥
 ନମସ୍ତେ ଅନନ୍ତ ରୂପ ଦେବ ଚକ୍ରଧର । ଅବତରି ବିନାଶ ଯେ ମହାଭାର ଘୋର ॥”

ଏହିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଗଦଗଦ୍ କଣ୍ଠରେ ସୁମଧୁର ଶବ୍ଦର ଚକ୍ରିକ ନାରାୟଣଙ୍କର ପଦ୍ମପାଦ ବନ୍ଦନା କରି ସ୍ମୃତି କଲା । ଶ୍ରୀପତି ପରି ସତୋଷରେ ତହିଁ କହିଲେ - ‘ପୁତ୍ର ଚକ୍ରିକ, ତୋର ଯାହା ଲଜ୍ଜା ସେହି ବର ଏବେ ମୋତେ ତୁମେ ସବୁର ମାର । ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦ୍ମପାଦ ପାଠରେ ପଡ଼ି ଶବ୍ଦର ବିନାତ ସ୍ଵରରେ କହିଲା - ହେ ସ୍ଵାମୀ, ଏ ଅଧମ ଚଣ୍ଡାଳ ଯୋନିରେ ଶବ୍ଦର କୁଳରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରି ନାନାଦି ପାପକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଅଛି । ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ପାଦ ପୂଜା କରି ନାହିଁ । ନୈବେଦ୍ୟ ଶେଷ ତେଣୁ ମୁଁ ଅବା କିପରି ପାଇ ପାରିବି ? ଦିନଟିଏ ତୋ ନାମ ହୃଦୟରେ ଜପ କରି ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୋର ପାଦୋଦକରେ ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ କରି ନାହିଁ । ଏଡ଼େବଡ଼ ପାପୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତୁମ୍ଭରି କୃପାରୁ ମୋକ୍ଷ ହେଲି, କାରଣ ତୁମ ପଙ୍କଜଚରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ସ୍ଥଳଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରି ପାରିଲି । ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଦେବତା ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ପାରିନାହାନ୍ତି, ତାହା ମୁଁ ଅଧମ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରି କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ ନାଶ କରି ପାରିଲି । ତେଣୁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁନାହିଁ । ତେବେ, ତୁମେ ଯେବେ ଆଜ୍ଞା ଦେବ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଅଳ୍ପ କରିବି । ପ୍ରଭୁ ସବୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଶବ୍ଦରକୁ ଅଳ୍ପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେବାରୁ ଚକ୍ରିକ କହିଲା :-

ସ୍ଵାମୀ, ଏତିକି ଏ ଅଧମ ପ୍ରତି ଦୟା କରିଥିବ, ଯେପରି ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ତୁମ ପାଦପାଠରେ ମୋର ଚିତ୍ତ ଲାଖି ରହିଥିବ । ହେ କରୁଣାସାଗର, ଏତିକି କୃପା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଏ ଅଧମକୁ ତୁମେ କରୁଥିବ । ଏହାଶୁଣି ଭଗବାନ ଠାକୁରେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭକଲେ ଏବଂ ନିଜର ଚାରିକୁଳରେ ଚକ୍ରିକକୁ ବକ୍ଷରେ ଭିଡ଼ି ଧରି ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ । ପ୍ରଭୁ କହିଲେ - ପୁତ୍ର, ତୋର ମନୋରଥ ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ମୋ ପାଦରେ ତୋର ଚିତ୍ତ ନିଶ୍ଚଳରେ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ । ଏହା କହି ଠାକୁରେ ଶବ୍ଦରକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ପୁନର୍ବାର ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଅଭର୍ଷାନ ହୋଇଗଲେ ।

ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଚକ୍ରିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା । ସୁଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେତୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାୟାମୋହ ତ୍ୟାଗ କରି ପାରିଲା । ତହିଁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଦ୍ଵାରକାକୁ ଗଲା । ଦ୍ଵାରକାରେ ଯଥାରୀତି ଆସନରେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦ୍ମପାଦ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା । ତାହାର ପରମାତ୍ମ ଶେଷ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନକୁ ଗଲା ।

“ଭକତ ବସକ ପ୍ରଭୁ ଦୟାର ସାଗର । ଭକ୍ତିଭାବେ ଭକ୍ତକୁ ଯେ ନେଲେ ନିଜପୁରା ॥
 ଈଶ୍ଵର ବୋଲନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ଗୋ ପାର୍ବତୀ । ଯେ ଶୁଣଇ ଭକ୍ତିଭାବେ ଲଭଇ ମୁକତି ॥
 ବଇକୁଣ୍ଠ ନାରାୟଣ ଦୟାର ଈଶ୍ଵର । ଯାହାର ମହିମା ସୁରାସୁରେ ଅଗୋଚର ॥
 ହରିଭକ୍ତ ରତ୍ନମାଳା ବୋଲି ଏହୁ ଗୀତ । ଯେ ଶୁଣଇ ଶୁଣାଇ ସେ ହୁଅଇ ମୁକତ ॥
 ବଇକୁଣ୍ଠ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀପଦ୍ମ ଚରଣ । ବିପ୍ର ନାକାୟର ଦାସ ପଶିଲା ଶରଣ ॥

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ମୋହ

ମାୟା, ମୋହ, ମମତାର ବନ୍ଧନ ନିବିଡ଼ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଏହା ସମତାର ଭାବ ସାଗରେ କୁଆରୀ ନୁହେଁ, ଚୋଳିଦିଏ ଭଙ୍ଗା । ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ଦୁର୍ବିସହ ହୁଏ । ଅସହ୍ୟ କ୍ଷାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବିଷ ଦଂଶନରେ ଦ୍ରୁଂଝ ଦୁଃଖଜୀବ ଜୀବନ ଥାଇ ଥାଇ ମୃତବତ୍ ପ୍ରତୀକ୍ଷାମାନ ହୁଏ । ଏତାଦୃଶ ଦୁଃସହ ଯାତନାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ “ମୋହ” ସମ୍ଭବରେ ସବିଶେଷ ଚତୁ ଗୋଚର ହେବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ବାଞ୍ଛନୀୟ । ଏହି ବାଞ୍ଛାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମନ୍ତେ ଭକ୍ତବାଞ୍ଛା କଳ୍ପଦ୍ରୁ ଠାକୁରେ କରୁଣା ଓ କଲ୍ୟାଣ କରି ସ୍ୱାୟ ଦର୍ଶନାଭିମୁଖ୍ୟର ମୁଖ୍ୟାଂଶ ‘ମୋହ’ ‘ଚରମ’ ପୃଷ୍ଠାରେ ପଦ୍ମ କରବାର ଆଦେଶ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ କରି ଅଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ କିଛି ଚତୁଃସ୍ଥାନ ସଂଗ୍ରହ କରିନେବା, କରିନେବା ପାଥେୟ ଆମର ସଂସାର ଓ ପରମାର୍ଥ ପଥର ॥

ଗୁରୁଗଂଜନ ମୋହ ବା ଗୁର୍ବାଗଂଜନ ମୋହର ଚତୁ ଦର୍ଶନ ସମ୍ଭବରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ ଅବଗତ ହେବାପରେ ମୋହର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବାପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧିଷ୍ଣୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳତର ପ୍ରଶ୍ନସମୂହ ଉଦ୍ଧାପନ କରନ୍ତି । ମୋହର ପଞ୍ଚମ ବିଭାଗଟି ସସ୍ତ୍ରୀକ ମୋହ ଅଟେ । ଏହି ସସ୍ତ୍ରୀକ ମୋହ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ ମନରେ ଭାବର ଅସଂଖ୍ୟ ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇ ଉଠେ । ଶିଷ୍ୟ ଏତାଦୃଶ ମାନସିକ ତାଡ଼ନାକୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ନ ପାରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଦୁପାଦ ପାଠରେ ସଭକ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସସ୍ତ୍ରୀକ ମୋହ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ ।

ଶିଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର :

ହେ ପ୍ରଭୁ କରୁଣା ସାଗର		ତୋର ମହିମା ଅଗୋଚର	॥
ସକଳ ଜ୍ଞାନର ସାଗର		ସକଳ ଚତୁର ଆକର	॥
ସକଳ ଯୋଗର ଉତ୍ସର		ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର	॥
ତୋ ପାଦେ କୋଟିଏ ପ୍ରଣାମ		ଘେନ ହେ ଅନାଦି ଅନାମ	॥
କରୁଣା କର ବସେ ତୋର		ପେଡ଼ ମୋ କଷଣ ସତୁର	॥
ମନେ ସହସ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗେ		ତେଣୁ ତୋ ପାଦେ ଭିକ୍ଷା ମାଗେ	॥
ତୋ ମୁଖୁ ଶୁଣି ଚତୁଃସ୍ଥାନ		ପରମ ତୁଷ୍ଟ ମୋର ମନ	॥
ଆଉ ଅଧିକ ଦୟା ବହି		ଭୋ ତାତ ! ବସେ ଦିଅ କହି	॥
ଗୁର୍ବାଗଂଜନ ମୋହ ପରେ		ସସ୍ତ୍ରୀକ ମୋହ କୁହ ବାରେ	॥
ବାରେ ସସ୍ତ୍ରୀକ ମୋହ ଗୋଟି		କରୁଣା ବହି କହିବଟି	॥
କାହାକୁ ଏହି ମୋହ କହି		କହିବ ପ୍ରଭୁ ଦୟା ବହି	॥

ଏହି ମୋହର ପ୍ରକରଣ		କୁହନ୍ତୁ ଜଗତ କାରଣ	
ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ		କହିବ ଧରି ଅନୁରାଗ	
ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଭବେ ଧରି		ଦିବ୍ୟ ଆଦେଶ ଅନୁସରି	
ଚଳିବା କେମନ୍ତେ ସଂସାରେ		କହିବ ଅନୁନୟ କରେ	
କାମିନୀ କେହ୍ନେ ସହାୟକ		ହୁଅଇ ଲକ୍ଷେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ	

ଏହିପରି ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୟ ସହକାରେ ଅନୁସନ୍ଧିତ ଶିଷ୍ୟ ଚରମପାଦ ପରମପୁରୁଷ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଦ୍ମପାଦ ପୀଠରେ ଅନୁନୟ ବିନୟ ସହିତ ପ୍ରଣ୍ଣ କରନ୍ତି, 'ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଦି ସହିତ ପାରିବାରିକ ଜୀବନଯାପନ କରି ଦିବ୍ୟ ଆଦେଶକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସଂସାରରେ କିପରି ଚଳିବ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହାୟକ ହୋଇ ପାରିବେ, ତାହା ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।'

- ସସ୍ରୀକ ମୋହ -

ଭକ୍ତବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନ ସାଗର ପରମଦୟାଳୁ ଠାକୁରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଶିଷ୍ୟର ମନୋବେଦନା କୁଠି ପରମ ସରୋଷରେ ସ୍ଥିତହାସ୍ୟମୁଖରେ ସୁମଧୁର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ -

ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସାମୀ ଉବାଚ :

ଆସକ୍ତି ବଶ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀ		ନିବିଡ଼େ ଲୋଡ଼ିଣ କାମିନୀ	
ଶରୀର ଶକ୍ତି କରେ କ୍ଷୟ		ଭୂଷଣ କରେ ମାୟା ମୋହ	
କ୍ଷୀଣରୁ କ୍ଷୀଣତର ହୁଏ		ସସ୍ରୀକ ମୋହ କୁହାଯାଏ	
ଶରୀରେ ବ୍ରହ୍ମସିନା ତେଜ		ସେହି ପଦାର୍ଥ ସୃଜେ ଓଜ	
ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ କରି		ଦୁର୍ବଳ ତନୁ ମନ ଧରି	
ଜୀବନ ହୁଏ ହାହାକାର		ଏ କ୍ରିୟା ସସ୍ରୀକ ମୋହର	
କାମିନୀ, ଭାମିନୀ, ମୋହିନୀ		ସେ ପୁଣି ହୁଅଇ ବାଗୁଣୀ	
ଶୋଷଇ ବ୍ରହ୍ମରସ ତେଜ		ପ୍ରାଣୀ ହୁଅଇ ହୀନବୀର୍ଯ୍ୟ	
ଶରୀର କାନ୍ତି ହୁଏ ନଷ୍ଟ		ଯୋଗ ସାଧନ ପୁଣି ଭ୍ରଷ୍ଟ	
ତନୁ ବଲୁରୀ ଯତ୍ନବନୀ		ମୋହେ ଇଚ୍ଛିତେ ସୁନୟନୀ	
ମାତୃଶକ୍ତିର ଭାବ ଭୁଲେ		ନରକ ଦ୍ଵାରେ ଘେନି ଚାଲେ	
ପ୍ରାଣୀ ତ' ଜାଣି ନ ପାରଇ		ଦେହ ଭାଗକୁ ଯେ ଲୋଡ଼ଇ	
ଯେ ପଡ଼େ ପୁଣି ଏହି ମୋହେ		ତକ୍ଷୁ ଭାସଇ ତପ୍ତ କୁହେ	
ଲୋତକ ପ୍ରୋତେ ଭାସି ଭାସି		ଆପଣା ଥାଏ ସର୍ବନାଶି	
କାମିନୀ ମୋହେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣୀ		ଆତ୍ମପାତୀ ଯେ ହୁଏ ପୁଣି	

ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରାଣୀ ଆସକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କାମିନୀର ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ କାମନା କରେ । ଏହା ଫଳରେ ତା'ର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ମାୟା ମୋହକୁ ଭୂଷଣ କରି କାଳଯାପନ କରେ । ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂସର୍ଗ ହେତୁ ତାହାର ଶରୀର କ୍ଷୀଣରୁ କ୍ଷୀଣତର ହୁଏ । ଏହା ସସ୍ରୀକ ମୋହର କ୍ରିୟାଶୀଳତାରୁ ହୋଇଥାଏ । ଶରୀରର ତେଜ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ (ବୀର୍ଯ୍ୟ) । ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଶରୀରରେ ଓଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ବ୍ରହ୍ମପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉତ୍ତମ ତନୁ ଓ ମନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ । ସସ୍ରୀକ ମୋହର

କ୍ରିୟାରୁ ଜୀବର ଜୀବନ ହାହାକାରମୟ ହୁଏ । ତା'ର ଶରୀର କାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ । ଦୁର୍ବଳ ଦେହରେ ଯୋଗ ସାଧନା ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ । ଯୌବନବତୀ କାମିନୀ ନିଜର ଚନ୍ଦ୍ର ବଲ୍ଲରୀର ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ସୁନୟନର ଇର୍ଜିତରେ ପ୍ରାଣୀକୁ ମୋହାବିଷ୍ଟ କରିଦିଏ । ସେ ନିଜର ମାତୃଶକ୍ତିର ଭାବକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଜୀବକୁ ନରକଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଏ । ପ୍ରାଣୀ କାମିନୀର ଅପରୂପ ଲାବଣ୍ୟରେ ମୋହିତ ନିଜର ଅଧଃପତନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ନ ହୋଇ ତା'ର ଦେହଭୋଗକୁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଲୋଡ଼ିଥାଏ । ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଏହି ସସ୍ରାକ ମୋହରେ ପଡ଼ି ଯୁବତୀ କାମିନୀର ଦେହଭୋଗ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଣ ହୋଇ ପଡ଼େ, ତା'ର ଦୁଇଚକ୍ଷୁ ତପ୍ତ ଲୋତକରେ ଭାସି ଉଠେ । ଏହିପରି ଭଗ୍ନ ଲୋତକରେ ଭାସି ଭାସି ସେ ନିଜେ ନିଜର ସର୍ବନାଶ ହିଁ କରିଥାଏ । କେତେକ କାମିନୀ ମୋହରେ ପଡ଼ି, ହତାଶ ଭାବରୁ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ନ ପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପରି ମହାପାତକ କରି ଆତ୍ମହାତୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନାୟାସରେ ପାଇପାରେ ।

ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ତୋତ୍ର ଉଦ୍ଧାର :

ପ୍ରଥମେ ହୁଏ ଦରଶନ		ମିଳଇ ତାରୋଟି ନୟନ	
ଦୈହିକ ରୂପ ଯଉବନ		ପାରସ୍ପରିକ ଆକର୍ଷଣ	
ମିଳନ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ		ତହିଁ 'ଯା' କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ	
ତାହାକି ପ୍ରେମ ବୋଲି କହି		କାମ ଭାବଟି ସିନା ସେହି	
ଦୈହିକ ପ୍ରେମେ ବୁଡ଼ି ରହି		କାମ ହ୍ରଦରେ ସତରଞ୍ଜ	
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପ୍ରେମ ଥାଏ ନାହିଁ		ଶରୀର ଶରୀରେ ଲୋଡ଼ଇ	
କୁମଣ୍ଡଳ ଭାବ ହେଲେ ଗାଡ଼		ନ ମାନେ ତାହା ବନ୍ଧବାଡ଼	
ସୁଧର୍ମ ପାଳଇ ଯୌବନ		ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ଯୌନ	
ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି		ହୁଅଇ ସୁଖୀ ବୃତ୍ତି ଧରି	
ତହିଁ ଅଧିକ ଅଧିକରେ		ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ଧରେ	
ଥରେ ଏ ପାଶେ ପଡ଼ିଗଲେ		ବର୍ତ୍ତି ନ ପାରେ ଚିକେ ଭଲେ	
କାମିନୀ ହୁଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର		କରଇ ମାୟାକୁ ବିସ୍ତାର	
ଲୋଡ଼ଇ ନାନା ଆରୁଷଣ		ନ ପାଇ କରେ ଅଭିମାନ	
ପ୍ରାଣୀ ତେଣୁ ମାନ ଭଞ୍ଜନ		କାରଣେ ଲୋଡ଼ଇ କାଞ୍ଚନ	
କାଞ୍ଚନ ଦ୍ୱାରା କାମିନୀରେ		ପ୍ରାଣୀ ଯେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରେ	
ପରିବାରରେ ପ୍ରାଣୀ ରହି		ବାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖକୁ ଭୋଗଇ	
ଜାୟା ଓ ପତି ଏକ ହୋଇ		କୁମର କନ୍ୟା ଉତୁକାଇ	
ବାସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ହୃଦେ ବହି		ଥାଆନ୍ତି ପୁଣି ସୁଖେ ରହି	
ପିତା ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା		ପୋଷି ସଂସାର ଜାଲେ ବନ୍ଧା	
ହୋଇଣ ପ୍ରେମ ମମତାରେ		ବଞ୍ଚନ୍ତି ଦୁରୁହ ସଂସାରେ	
ଅନିୟମିତ ଭାବେ ବାନ୍ଧି		ହୋଇଣ ପରିବାରେ ଧନ୍ଧି	

ହୁଏ ଯେ ପ୍ରାଣୀ କରେ ନଷ୍ଟ		ସମୟ ସାଧନା ବିନଷ୍ଟ	
ସସ୍ତ୍ରୀକ ମୋହ ପ୍ରକରଣ		ତୁଝାଇ କହିଲି ହୋ ଶୁଣ	
ଏ ମୋହେ ଯୋଗଧାନ ନୋହେ		ଆମ୍ଭ ସୁଖରେ ପ୍ରାଣୀ ରହେ	
ଏ ସୁଖ କ୍ଷଣିକ ମାତର		ତୁଝରେ ପ୍ରାଣୀ ଯେ କାତର	
ସାଧନା ଶକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ		ବଦ୍ଧ ସଂସାରେ ଶାନ୍ତି କାହିଁ	??

ଠାକୁରେ ସସ୍ତ୍ରୀକ ମୋହର କ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ: ସଂସାରରେ ଏ ମୋହର କ୍ରିୟା ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ ବା ଦେଖା ସାକ୍ଷାତରୁ ହିଁ ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥାଏ । ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ତାରି ଚକ୍ଷୁରେ ମିଳନ ହୁଏ । ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରର ଦୈହିକ ରୂପ ଯୌବନର ଆକର୍ଷଣରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କ୍ରମେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି । ଏହି ଆକର୍ଷଣରୁ ଦୈହିକ ମିଳନର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହି ଭାବ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ କ'ଣ ପ୍ରେମ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇପାରେ ? ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମ ଭାବ ଅଟେ । ଏହାପରେ ଜୀବ ଦୈହିକ ପ୍ରେମରେ ମଜ୍ଜିଯାଇ କାମହୃଦରେ ସନ୍ତରଣ କରେ । ତେଣୁ ଏଥିରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପ୍ରେମର ଲେଖମାତ୍ର ହିଁ ନ ଥାଏ । ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରର ଶରୀରକୁ ଭଲପାଇ ଶାରୀରିକ ମିଳନ ହିଁ କେବଳ କାମନା କରନ୍ତି । ଏହି ଭାବ କ୍ରମଶଃ ଗାଢ଼ରୁ ଗାଢ଼ତର ହେଲେ, ତାହା କୌଣସି ବାଧାବନ୍ଧନ ମାନେ ନାହିଁ । ଯୌବନ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରେ । ଯୌବନର ସ୍ୱଧର୍ମରୁ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ । ଜୀବ ଯୌବନର ଚାନ୍ଦନୀରୁ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଜୀବବୃତ୍ତିରେ ସୁଖଲାଭ କରି ସୁଖୀ ହୁଏ । ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ହେଲେ, ବିଧି ନିଷେଧ ନ ମାନି ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସହିତ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ହିଁ କରିଥାଏ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ । ଜୀବ ଥରେ ଏହି ସସ୍ତ୍ରୀକ ମୋହ ପାଶରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ତିଳେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ କବଳରୁ ବର୍ଜିପାରେ ନାହିଁ । କାମିନୀ ଆପଣାର ରୂପ ଯୌବନରେ ପୁରୁଷକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାପରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରାୟଣା ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଆପଣାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ସେ ମାୟାବିନୀ ରୂପରେ ମାୟା ବିସ୍ତାର କରେ । ନାନା ପ୍ରକାର ଭୂଷଣ ଓ ଅଳଂକାର ପାଇଁ ସେ ପୁରୁଷ ପାଶରେ ଅଟ୍ଟି କରେ । ସେ ସବୁ ନ ପାଇଲେ, ଅଭିମାନ କରେ । ପୁରୁଷ ରୂପବତୀ ନାରୀର ମାୟା ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ଅଭିମାନିନୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କାଞ୍ଚନ (ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି/ଅର୍ଥ) ଲୋଡ଼େ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ରୂପସୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ନିତ୍ୟ ନୂତନ ବସନ, ଭୂଷଣ, ଅଳଂକାରାଦି ଦ୍ୱାରା ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ଅଭିମାନିନୀ ନବଯୌବନୀ କାମିନୀର ମାନଭଞ୍ଜନ କରି ତା' ଶରୀରକୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଉପଭୋଗ କରେ । ଜୀବ ପରିବାରରେ ରହି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରେ । ଜାୟା ଓ ପତିର ଦୈହିକ ମିଳନରୁ ପ୍ରତ୍ୟକନ୍ୟା ଜାତ ହୁଅନ୍ତି । ପିତାମାତା ହୋଇ ଦମ୍ପତି ହୃଦୟରେ ବାସଲ୍ୟ ସ୍ନେହଭାବ ଧରି ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ ରହନ୍ତି । ପରିବାରରେ ପିତାମାତା, ଭାଇଭଉଣୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି ଶୁଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସଂସାର ଜାଲରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହନ୍ତି । ସାଂସାରିକ ପ୍ରେମ (ସ୍ନେହ), ମାୟା, ମମତାରେ ବନ୍ଧାପଡ଼ି ତୁରୁହ ସଂସାରରେ ଜୀବନଯାପନ କରେ । ଅନିୟମିତ ଭାବ ଭୋଗରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଜୀବ ସଂସାରରେ ବିଷୟା ଜଞ୍ଜାଳରେ ଧସି ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁ ଜୀବ ଏତାଦୃଶ ଭାବରେ ସସ୍ତ୍ରୀକ ମୋହ ପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ସେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ନିଜର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ସାଧନା ବି ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ତଥା ଯୋଗଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ବଦ୍ଧ ! ସସ୍ତ୍ରୀକ ମୋହର ପ୍ରକରଣ ତୁଝାଇ କହିଲି । ଏହି ମୋହରେ ଆକୃଷ୍ଟ ଜୀବ କଦାପି ଯୋଗଧାନ କରିପାରେ ନାହିଁ । ସସ୍ତ୍ରୀକ ମୋହାବିଷ୍ଟ ଜୀବ ସର୍ବଦା ଆମ୍ଭ ସୁଖରେ ବୁଡ଼ିରହେ । ଏ ପ୍ରକାର ସୁଖ କ୍ଷଣିକ ଏବଂ ଅନିତ୍ୟ । ଏ ସୁଖର ଅନ୍ତରାଳରେ ମହାଘୋର ଦୁଃଖ ଥାଏ । ତେଣୁ, ଜୀବ ଜୀବଦଶାରେ ଦୁଃଖରେ କାତର ହୁଏ । ସସ୍ତ୍ରୀକ ମୋହାବିଷ୍ଟ ଜୀବ ସାଧନାଶକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ବନ୍ଧଜୀବ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରେ ନାହିଁ ।

ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭ

ଯତ୍ନ ନାୟକଙ୍କୁ ପୂଜ୍ୟତେ

ବ୍ରହ୍ମ ଇଚ୍ଛାରୁ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁତ୍ଵ ଓ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତିର ସ୍ଵରୂପ ହିଁ ନାୟା । ଏହି ନାୟା ପ୍ରକୃତିର ସ୍ଵରୂପ ହେଲେ ହେଁ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଏହା ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯତ୍ନଚାଳନା କରୁଅଛି । ନାୟାର ସ୍ଵରୂପ ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ । ନାୟା ତା'ର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ନାୟା ରୂପକ ଜାଳରେ ସକଳ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃକ୍ଷଲତା ଏପରିକି ନିର୍ଜୀବ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ରଖୁ ପାରିଛି ବୋଲି ଆମର ସ୍ଥୁଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ । ନାୟା ଜାଗତିକ ବନ୍ଧନ ଓ ସାଂସାରିକ ଜୀବନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ, ଚପସ୍ୟାରତ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରିକି ଦେବଲୋକ, ନାଗଲୋକ ଆଦି ସବୁଠାରେ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛି ।

ନାରୀ ହିଁ ପ୍ରକୃତି

‘ଚରମ’-ସ୍ଵସ୍ତୁଷ୍ଟ - ପଞ୍ଚମ ପାଖୁଡ଼ା : ତ୍ରିଂଶତିତମ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁଶ୍ରୁତିରୁ :

(୧) ବୈଷ୍ଣବାମାୟା : ଭାବାଂଶ : (୧) ଆଭୂମା ମାୟା

ବୈଷ୍ଣବା ମାୟା ରୂପର ବାମ କର୍ଣ୍ଣପୁତ୍ରରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆଭୂମା ମାୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି । ତେଣୁ ଏହା ବୈଷ୍ଣବା ମାୟା ଭାବର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ । ଏହାକୁ ଚାକ୍ରିକ ଭାଷାରେ ବୈଷ୍ଣବା ମାୟାର ଏକ ଭାବାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । “ଚରମ” ଜନସଂଗତିତମ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୈଷ୍ଣବା ମାୟାର ୩୬ ଗୋଟି ଭାବାଂଶର ନାମ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଅଛି । ସେହି ୩୬ଗୋଟି ଭାବାଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଭାବାଂଶ ଅଟେ । ‘ଚରମ’ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିଟି ଭାବାଂଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟାୟୀ ସଂକ୍ଷେପରେ ସଙ୍କେତଧର୍ମୀ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଏହି ସାଙ୍କେତିକ ଆଲୋଚନାରୁ ପାଠକ/ପାଠିକାମାନେ ଅନେକ କିଛି ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ଚତୁପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଜଡ଼ ଓ ଚେତନ ପ୍ରକୃତିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁତ ଅନୁକୃତି ଲାଭ କରି ପାରିବେ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ଵାସ କରୁ ।

ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ପ୍ରକୃତି ଅଂଶ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନାୟା ଦ୍ଵାରା ଆହ୍ଵାନ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇ ତାଙ୍କରି ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତରାଳରେ ଛପି ରହିଲେ । ନାୟାର ଆହ୍ଵାନ ହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଛପି ରହିଥିବା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସୁରନର କିନ୍ତର କାହାରି ପକ୍ଷରେ ଚକ୍ଷୁର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । ଏହା କେବଳ ଅନୁଭବର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି । ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ ଉପାଂଶ ଅନେକ, ଅସଂଖ୍ୟ, ଅଗଣନ । ଏହି ମହାଶୂନ୍ୟର ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୂଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଓ କ୍ରିୟାଶୀଳ । ପ୍ରକୃତିର ଦୈବୀଅଂଶ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଚତୁପାର୍ଶ୍ଵରେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପଞ୍ଚର ଶକ୍ତି କୁହାଯାଇପାରେ । ଏମାନେ ନାୟା ଆକର୍ଷିତ ଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ।

କଳରେ ଆଭୂମା ମାୟାର ସ୍ଥିତି, ଗତି ଓ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ । ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରୁ ବୈଷ୍ଣବା ମାୟାର ସୃଷ୍ଟି । ବୈଷ୍ଣବା ମାୟାର ଭାବାଂଶ ରୂପରେ ଆଭୂମା ମାୟାର ସୃଷ୍ଟି । ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ଧବଳ । କଳରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଚାରିପାର୍ଶ୍ଵରେ ୮୪ଗୋଟି ଗୋଲାକାର ବୃତ୍ତ ଘେରି ରହିଲେ । ବ୍ରହ୍ମ ସେହି ୮୪ ଗୋଟି ଧବଳ ବୃତ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ରହିଗଲେ । ସହସ୍ର ଅଂଶୁ ବ୍ରହ୍ମ ହରିଦ୍ରା ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି । ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଏହା

ଦୋକାୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଛପି ରହିଛି । ତା'ର ଅତି ନିକଟରେ କୈବଲ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ରହିଛି । ଏହି କୈବଲ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆରୁମ୍ଭା ମାୟା ଚୈତ୍ରିକ ବର୍ଷ ଧାରଣ କରି ଆବୃତ୍ତ କରି ରଖୁଛି । ଏହା ରୂପରେ ଓ ପ୍ରକୃତିରେ ନାରୀ ଅଟେ । ଏହା ଆଲୋକ ଚିତ୍ରପଟ ପରି ରୂପ ଧାରଣ କରି ରହିଅଛି । ତେଣୁ ଏହାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

ଏହି ଆରୁମ୍ଭା ମାୟା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଚୈତ୍ରିକ ବର୍ଷରେ ଆହ୍ଲାଦନ କରି ଚରଣ ଚକ୍ରର ସୃଜନ କ୍ରିୟା ସଂପାଦନ କରିଅଛି । ଏହି ଚରଣ ଚକ୍ର କାକର ବିନ୍ଦୁ ତୁଲ୍ୟ ଅତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ଏହା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ବୃହଦାକାର କୈବଲ୍ୟ ମୁନୀ ଆତ୍ମାମାନେ ସଂକଳ୍ପ ବନ୍ଧ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଆରୁମ୍ଭା ମାୟା ଜାଳରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଆନ୍ତି । ମହାଶୂନ୍ୟର କଳ୍ପଭୋଗରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣନଶୀଳ ଗତି ଆରୁମ୍ଭା ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି ଓ ତତ୍ ସହିତ ସେହି କୈବଲ୍ୟ ମୁନୀ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ କୈବଲ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଅଛନ୍ତି । ଏହି ଦିବ୍ୟାତ୍ମାମାନେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଓ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଗୁରୁଅଙ୍ଗରେ ଅବତରଣ କରି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ମାନବ ସମାଜକୁ ସତ୍‌ପଥରେ ଓ ସତ୍‌ନୀତିରେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଗୁରୁଅଙ୍ଗ ଧର୍ମନୀତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଦ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିବାର/କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ।

ଆରୁମ୍ଭା ମାୟା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କଳ୍ପଯୁଗାନୁବାଦର ଭୋଗ ଶକ୍ତିକୁ ଇଚ୍ଛାମତେ ଇଙ୍ଗିତ ସୂତ୍ରରେ ତଥା ଜ୍ଞାନ ପରିପକ୍ୱ କରାଇବାର ସଂକଳ୍ପକୁ ରକ୍ଷା ଭାବରେ ଏକଲକ୍ଷ୍ୟ ୩୨ ହଜାର (କଳ୍ପ) ବର୍ଷର ସମୟକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ରହିବାର ଦାୟିତ୍ୱବହନ କରି ଆସୁଅଛି । ଏହି କାରଣରୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁଅଙ୍ଗ ଏକଲକ୍ଷ୍ୟ : 'ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି' ରେ ମାନବ ସମାଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଥ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଧନ ପଦ୍ଧତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଅଛନ୍ତି । ଏପରି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆରୁମ୍ଭା ମାୟା । ଆରୁମ୍ଭା ମାୟାର ପ୍ରଭାବର ଯେଉଁ କୈବଲ୍ୟ ମୁନୀ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ପଥ, ମତ, ସାଧନ ପଦ୍ଧତି ଆଦି ଜ୍ଞାନରେ ପରିପକ୍ୱତା ଲାଭ କରିଥାଆନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁଅଙ୍ଗରେ ଧରାପୃଷ୍ଠର ଖସି ସେହି ପଥ, ମତ ଓ ସାଧନ ପଦ୍ଧତି ଶିଷ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଥ, ମତ, ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାଆନ୍ତି ତାହାର ସତ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସତ୍ତ୍ୱ ଭାବରେ କିଛି କହି ଯାଇନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ, ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ଓ ସମୟ ସମୟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମତଭେଦ ହେତୁ ଦଙ୍ଗାହାଙ୍ଗାମା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜୁଛି ।

ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେ ସମସ୍ତ କୈବଲ୍ୟ ମୁନୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିଥିବାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏପରିକି ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଯେଉଁ ପଥ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି, ସେହି ପଥରେ ନିଜ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଅଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଥ ବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାଧନ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହୁଏତ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି ବା ପରୋକ୍ଷ/ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜିର ସମାଜରେ ଥିବା ସୁଶିକ୍ଷିତ, ସୁସଭ୍ୟ, ମାର୍ଜିତ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ, ଏକ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁଅଙ୍ଗ ପୃଥିବୀକୁ ମାନବ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଓ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ବିଧାନ ନିମନ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଯେକୌଣସି ପଥ, ମତ, ପଦ୍ଧତିରେ ଯେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିଚାଳିତ ହେଲେ କ୍ଷତି ରହିଲା କେଉଁଠି ? ମିଥ୍ୟା ଓ ବୃଥା ଦୃଶ୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ, ସଂଶୟ, ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟରେ କାଳାତିପାତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସି ନାହିଁ । ଧର୍ମ, ପରମାର୍ଥ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଦାର, ପ୍ରଶାନ୍ତ, ନିରାଳସ ହୋଇ ରହିବା ହିଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ଅଟେ ।

ଆରୁମ୍ଭା ମାୟାର ପ୍ରଭାବରୁ ସଂସାରରେ ଏହିପରି କେତେ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟି ଯାଇଛି । ସେ ସବୁର ହିସାବ ଦେବା ଏଠାରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ସମାଚନ ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ସାଧନା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ଓ ଯୁଗଧର୍ମୀ ସରଳ ସହଜ ଧାରା ବା ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ ଓ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ । (କ୍ରମଶଃ)

ବାଲ୍ୟକାଳୁଧର୍ମଧନସୂଚିକ

କଲ୍ୟାଣମୟ ନାମ ବହିଅଛୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ।
 କେଉଁ ଅପରାଧେ ବିମୁଖ ହୋଇଛୁ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ସାଇଁ ॥
 ତୁମେ ଯଦି ପୁତୁ ଅଭିମାନେ ରୁହ ଆଉ ଜିଏ ମୋର ଅଛି ।
 ଧନ, ଜନ, ମାନ ସବୁ ତ ତୁମରି ଶ୍ରୀ ପୟରେ ଅରପିଛି ।
 କ୍ଷମାକର ଅରେ ଅପରାଧ ମୋର ଶ୍ରୀପୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ।
 ଧର୍ମଧନ ଦାନ କରି ପିତା କୋଳକରି ମୋତେ ନିଅ ॥

ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୁମ୍ବିରେ ଜନ୍ମନେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ନିର୍ଦ୍ଦିତ । ଅତି ଯତ୍ନେ ସାଇତି ଉତ୍ତୁଥିବା ଏହି ମର ଶରୀର ଅବଶ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତରବାଦରେ ଜୀବର ଏକମାତ୍ର ସାଥୀ ତା'ର ଜର୍ମପତଳ । ତେଣୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏପରି କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯାହାର ଫଳଭୋଗ ପରଜନ୍ମରେ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ । ତେବେ କେଉଁ କର୍ମର ଫଳ ସହଚର ହୋଇ ଚିରଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ / କେବଳ ପରମାର୍ଥ ପଥରେ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ ସେହି କର୍ମର ଫଳ ହିଁ ଜୀବକୁ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସେହି କର୍ମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଥରେ ଶରୀର ସ୍ଥାଣ୍ଡ, ଅବଶ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲେ କେବଳ ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ହିଁ ସାର ହୁଏ । କୌଣସି କର୍ମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ସେହି ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ । ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ "ଚରମ" ପରମପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହନ କରି କୋମଳମତି ଶିଶୁ, କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦିଗୋଳିବାର ସଂକଳ୍ପରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କେ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ଆସୁଅଛୁ ।

‘ଚରମ’ : ସଷ୍ଠ ପୁସ୍ତକ : ପଞ୍ଚମ ପାଖୁଡ଼ା : ତ୍ରିଂଶତିତମ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଶ୍ରୁତିରୁ :

ଦେବଶିଶୁ ସୁଧାନନ୍ଦ

ପୂର୍ଣ୍ଣମାର ଚାନ୍ଦ ପରି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ସୁଧାନନ୍ଦର ଚମତ୍କାରିତାରେ କେବଳ ପିତା, ମାତା, ନୁହଁନ୍ତି, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆତୁର ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି । ସ୍ଥିରାକୃତ ଦିବସର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟକୁ ଆପଣାର ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନମୟ ଯୁକ୍ତି ନିକଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି । ତାହାପରେ...

ସମାଜରାଜ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ । ଏକ ପକ୍ଷରେ ସୁଧାନନ୍ଦ ନୀରବ, ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ଅପର ପକ୍ଷରେ ପୁଅର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅବସ୍ଥା ଓ ଗୁରୁଆଶ୍ରମ ଯିବାର ସମୟ ନିକଟ ହୋଇ ଯାଇଥିବାରୁ ପୁତ୍ର ବିରହ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ପିତାମାତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଆନ୍ତି, ଗମ୍ଭୀର ସୁଧାନନ୍ଦ କାନରେ ଯଦି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ନାମ, କାର୍ତ୍ତନ ପଢ଼ିଯାଉଛି । କିଛି ସମୟପରେ ତେତାପ୍ରାୟ ହୋଇ ଉଦ୍‌ବେଶ ଭାବରେ ନାଚି ନାଚି ନାମ କରୁଛି । ନାମ ପ୍ରେମ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଯାଉଛି । ସେହି କ୍ରମରେ ଦିନକର ଘଟଣା ।

ଗ୍ରାମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଅଷ୍ଟମପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ହେଉଥାଏ । ଖୋଳ, କଂସାକର ତାଳେ ତାଳେ ନାମ କାର୍ତ୍ତନର ମୂର୍ତ୍ତନାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ତିନିବର୍ଷ ଛଅମାସର ଶିଶୁ ସୁଧାନନ୍ଦ ଜଣେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ତପସ୍ଵୀ ପରି ଘରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସି ରହିଥାଆନ୍ତି । ଖାଇବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ମାଆ ସୁଧାନନ୍ଦକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ତକ୍ଷୁ ସ୍ଥିର, ଶରୀର ସ୍ଥିର । ମୁହଁରେ ଅନାଦିକ ହସର ଛାଣା । ମାଆଙ୍କର ଡାକ

ସେ ଶୁଣି ପାରୁ ନାହିଁ । ପୁଅର ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ ମମତାମୟୀ ଜନନୀ । ବୁଝି, ଆବେଗରେ ଯାଇ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ପୁଅର ଶରୀରକୁ । ଚଳି ପଡ଼ିଲେ ସୁଧାନନ୍ଦ । ଶରୀରରେ ଚେତନା ନାହିଁ । ହଠାତ୍ ଏକ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା । “ତା’ର ଶରୀର ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ କରନାହିଁ । ନାମ ପ୍ରେମରେ ସେ ସମାଧାନ ହୋଇଛି । ଯଥା ସମୟରେ ତା’ର ସମାଧି ଭଗ୍ନ ହେବ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ।” ଶିହରୀ ଉଠିଲେ ମାଆ ସାରଥୀ । ସମାଧିରୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତା, ମାତା ଭିତରେ ନୀରବରେ ପୁଅର ଶରୀରକୁ ଜଗି ବସି ରହିଲେ । ଦିନ ପରେ ରାତି ହୋଇ ପୁନଶ୍ଚ ତାପରଦିନ ହୋଇଗଲା । ତଥାପି ପୁଅର ସମାଧି ଭଗ୍ନ ହେଉନାହିଁ । କ’ଣ କରିବେ ? ବିକ୍ରତ ହୋଇଗଲେ । ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଅତୁରରେ ଚାଲିଥିବା ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀର ନାମ ଶେଷ ହୋଇ ନଗରକାର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ସେଠାରେ ନଗର କାର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ନାମପ୍ରେମୀ ମହାତପସ୍ତ୍ରୀ ସୁଧାନନ୍ଦଙ୍କର ସମାଧି ଭଗ୍ନ ହେଲା । କିନ୍ତୁ ଉଠିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରି ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଛୁଟିଗଲେ ସେହି ନଗରକାର୍ତ୍ତନ ଶୋଭା ଯାତ୍ରାକୁ । କାର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ଭଦ୍ର ଯତ୍ନ ସମ ଭଦ୍ର ଭାବରେ କାର୍ତ୍ତନ କରି ନାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ । କାର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମାତ୍ର ତିନିବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁର ଏତାଦୃଶ କାର୍ତ୍ତନ ସ୍ଵର, ତାଳ, ଲୟ ଓ ନୃତ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ “କିଏ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବାଳକ ?” ନଗର କାର୍ତ୍ତନ ଶେଷରେ ସୁଧାନନ୍ଦ ଶାନ୍ତ, ସରଳ ଶିଶୁଟିଏ ପରି ଧୀର, ସ୍ଥିର ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ କୋଳକୁ ଫେରି ଆସି ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ ।

ସେହିବର୍ଷର ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁ - ଦୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ରାସେଶ୍ଵର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା । ଅପରାହ୍ଣରେ ପିତା, ମାତା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସଂଧ୍ୟା ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ପୂଜାର ଆୟୋଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ମାଆଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ପୁଅ ଏକ୍ଵଚିଆ ଶୋଇ ରହିଥିଲା । ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଉଠି ଆସିଲେ ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ । ଘରେ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ନଥିଲା । ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖିଲେ ବାଡ଼ିପଟେ ବଗିଚାରେ ପୁଅ ଖେଳୁଛି । ଆନନ୍ଦରେ ଗୁଣ୍ଠ ଗୁଣ୍ଠ ହୋଇ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ଵରରେ ଗୀତ ଗାଉଛି । ତେଣୁ ପୁଅର ଖୁସିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ଫେରିଆସିଲେ । ଆନନ୍ଦରେ ପୁଅର ଖେଳିବା କଥା ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ । କାରଣ ସବୁବେଳେ ନୀରବ ଓ ଗମ୍ଭୀର ରହୁଥିବା ପୁଅ ଆଜି ହଠାତ୍ ବଗିଚାରେ ଖେଳୁଛି । ତେଣୁ ତା’ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଭାବି ଭିତର ଖୁସି ହେଲେ । ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ନିଜେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ସତ୍ୟରୂତ ବଗିଚାକୁ ଗଲେ । ସଂଗରେ ସାରଥି ମଧ୍ୟ ଗଲେ । କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖିଲେ, କେବଳ ପରସ୍ପରକୁ ହତବାକ୍ ହୋଇ ଚାହିଁବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା । ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ପୁଅ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛି । କୋଇଲିଟିଏ ଆସି ତା’ର ଚଞ୍ଚୁକୁ ବାରମ୍ବାର ପୁଅ ପାଟିରେ ରଖୁଛି । ସତେ ଯେପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, କିଛି କଥା କହୁଛି ଏବଂ ସ୍ଵେହର ରୂମା ଦେଉଛି । ପୁଅ ହସହସ ମୁହଁରେ କୋଇଲିଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧାରେ ଆଉଁସି ଦେଉଛି । ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପିତାମାତା ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ । ତାହା ପରେକୋଇଲି ପୁଅର ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଗଲା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଚଞ୍ଚୁରେ ମଥା ସ୍ପର୍ଶ କରି ଭଡ଼ି ଚାଲିଗଲା । କିଛି ନ ଜାଣିବାପରି ସୁଧାନନ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ପିତା, ମାତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାଣୁପ୍ରାୟ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ହସି ହସି କହିଲେ, “ମାଆ ! ଆଜି ପରା ଚନ୍ଦନପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଆମ ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ସେବା ହେବନାହିଁ ?” ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁରେ ସ୍ନାନରତା ଜନନୀ ପୁଅକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, “ହଁ ରେ ମଣି ! ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ସେବା ତ ହେବ । ତେବେ ତୁ ଆଉ କେତେଦିନ ଆମକୁ ଏପରି ଅଧକାରରେ ରଖୁ ? ଯେଉଁ କୋଇଲି ସଙ୍ଗରେ ତୋର ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା କିଏ ସେହି କୋଇଲି ? ତୋ ସହ କ’ଣ ତାହାର ସମ୍ପର୍କ ? ଧନଟା ପରା । ସେ ରହସ୍ୟ ମୋତେ ବୁଝାଇ କହି ମୋର ସଂଶୟ ଦୂର କର ।” ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୋପନ ରଖୁଥିବା ସୁଧାନନ୍ଦ ଏଥର ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ । କହିଲେ, “ମାଆ ! ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଚକ୍ରଗୁରୁ । ତକ୍ତ ଚେତନା ଦେବାପାଇଁ ସେ ସେହି ରୂପରେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ । ଅପାର, ଅସାମ ତାଙ୍କର କରୁଣା । ବାଣ, ମୋତେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ପଚାର ନାହିଁ । ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର । (କୁମ୍ଭୀରୀ)

ଉତ୍ତମତଃ ! ଜାଗ୍ରତଃ !!

ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଗତିକରି ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଧିର ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ହିଁ ମନ ଚେତନା ଓ ପ୍ରାଣ ଚେତନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହି ଶରୀର ଚେତନାର ଆବରଣ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି । କାରଣ ସମାଧି ହେଉଛି ତାହା, ଯାହା ଶରୀରର ପୁରୁଷର ଉପଲୋଗ ପାଇଁ କାମନାବାସନା ରୂପକ ସକଳ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁକୁ ସୁସମାହିତ କରିପାରେ । ଅନ୍ୟ ଜାଣାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଶରୀର ଆତ୍ମପୁରୁଷର ଉପଲୋଗ ପାଇଁ କାମନାବାସନା ରୂପକ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଥିରେ ସମାହିତ ହୁଏ, ତାହାହିଁ ସମାଧି । ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଏହି ଶାର୍ତ୍ତକ ଉତ୍ତମରେ 'ଚରମ'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ବିଭାବ୍ୟୋଚକ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରୁଚିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଆସୁଛି । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ସକଳଶକ୍ତି ଧର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଉଦ୍‌ଜ୍ଵାଳିତ ନ କରି କାବନର ମହାନତା ଉପଲକ୍ଷରେ ସହଯୋଗ କରିବା, ସହଧର୍ମୀ କରିବା ।

ମନ ଅଜାପ୍ତା : ଦେହ ଅଜାପ୍ତା

ଦେହ ସ୍ଥୂଳ, ମାତ୍ର ମନ ସୂକ୍ଷ୍ମ । ମନ ଦେହର ଆତ୍ମାର ଛାୟା ସଦୃଶ । ଆତ୍ମା ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ମନ ଦୋଷୀ ହେବ କିପରି ? ଦେହଦୋଷରୁ ମନ ମଧ୍ୟ ଦୋଷକୁଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ । ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନେକେ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ମନକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଆଆନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତି ମନକୁମିରେ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହେଲେ ତା'ର ଦେହକୁମିର ତିନି ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଜୀବନବର୍ତ୍ତତ ଓ ଚେତନାବିହନୀ ହୋଇଯାଏ । ଦେହସ୍ତରର ଚେତନା ବୋଲି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚେତନା ଅଛି । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକର ଶରୀରର ଏକ ଚେତନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅଛି । ଏହା ମାନସିକ ଚେତନାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ବିଷୟରେ ଚେତନଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଜାପ୍ତା ରହିଥାଏ । ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଭାବି ଲାଗିଥାଏ ସେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଶରୀର ଚେତନାରେ କଦାପି ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଶରୀରରେ ଆପାଦମସ୍ତକ ଅସଂଖ୍ୟକୋଷ ଓ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ରହିଅଛି । ଏହି କୋଷ ଓ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସହାୟରେ ଶରୀର ସକଳ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ବିଷୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଥାଏ । ଏହି ଅନୁଭୂତି ଜାଣାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏହା କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନୁଭବର ବିଷୟ । ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଣିକ ଉପାଦାନଟି ଶରୀରକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ସ୍ୱକାୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚେତନାର ସହାୟତାରେ ବିଚରଣ ସମର୍ଥ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇ ରହିପାରେ । ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧନା ବଳରେ ଶରୀର ଚେତନାକୁ ଉତ୍ତମରୂପେ ବିକଶିତ କରି ପାରିଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଶରୀର ସକଳ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଅବଶ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ସରଳ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବରେ ଆଣି ପାରିଛନ୍ତି, କେବଳ ସେହିମାନେ ହିଁ ଶରୀର ଚେତନା ଓ ମନ ବା ପ୍ରାଣ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭିନ୍ନତାକୁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାରିବେ ।

ଶରୀର ଚେତନା ସହିତ ଅନେକ ସମୟରେ ମନଚେତନା ଓ ପ୍ରାଣ ଚେତନା ଦୃଢ଼ ଓ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଆନ୍ତି । ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନଚେତନା ଓ ପ୍ରାଣ ଚେତନା ସହିତ ଶରୀରଚେତନା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଦୃଢ଼ ଓ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ଯାହା ଲୋଡ଼େ ଶରୀର ତାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ଦିଏ ନାହିଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମପାତ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଏହି ଆତ୍ମପାତ୍ନର ସ୍ୱରୂପ ଅନୁଭବ କରିପାରେ । କୌଣସି ସ୍ଥଳ କାରଣ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଭବାସ ଓ ଦୁଃଖତ

ହୋଇପଡ଼ିବାର ଭବାହରଣ ବିରଳ ନୁହେଁ । ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହାର କାରଣ ଖୋଜି ବସିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଏହା ହିଁ ଆତ୍ମପାତନର ପରିଣାମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟକିଛି ନୁହେଁ । ଶରୀରର ଯେପରି ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି, ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି । ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ପ୍ରକୃତି ନିର୍ମଳ । ଆତ୍ମିକ ଭଲଭଲ ନିମନ୍ତେ ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି । ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ପ୍ରକୃତି ନିର୍ମଳ । ଆତ୍ମିକ ଭଲଭଲ ନିମନ୍ତେ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ସର୍ବଦା ବ୍ୟାକୁଳ । ମାତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକୃତି ସକଳ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ନିର୍ମଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ବ୍ୟାହତ କରିଦିଅନ୍ତି । ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ନିଜ ନିଜର କାମନା ଓ ଖୁଆଇ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ମନର ସୁଚ୍ଚତାକୁ ଆଦିକ କରି ଦିଅନ୍ତି । ମନ ଥରେ ଗୋଳିଆ ହୋଇଗଲେ, କାମ ସରିଲା । ତେଣିକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ସହିତ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ସ୍ପର୍ଶ ଓ ଶବ୍ଦାଦି ବିଷୟ ଆହାର କରିବାରେ ପ୍ରକୃତ ରହନ୍ତି । ଯୋଗମାର୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବଳରେ ମନ ଓ ପ୍ରାଣକୁ ବିଯୁକ୍ତ କରି ପାରିଲେ, ଯୋଗୀ ବା ସାଧକ ସଂସାର ଯାତ୍ରା ପଥର ଯାତ୍ରା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମନର ଅଭାସା ସୁରକ୍ଷିତ/ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ ।

ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ମାର୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଯୋଗ୍ୟ ପରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ ଓ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଗୀ ଉପନୀତ ହୁଏ । ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଯୋଗ୍ୟରେ ଜୀବ ବିଷୟ ବାସନାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧନ ଅଭ୍ୟାସ କରେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଚାରିଗୋଟି (ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ) ଯୋଗ୍ୟରେ ଆଇ ମଧ୍ୟ ଜୀବ ସୁକଳଗତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବାସନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମନ୍ତେ ବିଷୟ ଆହରଣ କରେ । ଏହାକୁ ଆହାର କୁହାଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟାହାର = ପ୍ରତି + ଆହାର; ଅର୍ଥାତ୍ ଆହାରରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ରହିବା । ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ମନ ସଂଯମ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ପରିବେଶ ପାଇଲେ ଆହାରରୁ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ-ବିକର୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଯେଉଁ ଉପଭୋଗ ମିଳେ, ତହିଁରେ ମନ ଖେଳିରୁଲେ । ମନ ତଳେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଘର ରହିଛି, ତାହାହିଁ ମନର ଘର । ଏହି ସଂସ୍କାର ଗୃହରେ ମନ ମଜ୍ଜି ରହିଲେ, ସୁଖଦୁଃଖର ଅନୁଭୂତି ରହେ । ଯାବତୀୟ ସାଂସାରିକ ଓ ବୈଷୟିକ (ବିଷୟ ସମ୍ପନ୍ନ) କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଗୃହରୁ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ । ପ୍ରାଣୀର ଏହି ଗୃହ କେବେହେଲେ ଅଚେତନ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ । ଜନ୍ମନେବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଏହି ଗୃହର ଦ୍ୱାର ଆପେ ଆପେ (auto-matic) ଖୋଲିଯାଏ ।

ସଂକଳ୍ପ-ବିକଳ୍ପାତ୍ମକ ଅନ୍ତଃକରଣ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଅନ୍ତରେନ୍ଦ୍ରିୟ ହିଁ ମନ । ଏହା ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର । ଯଥା - ମନ, ଅମନ, ବିମନ, ସୁମନ ଓ କୁମନ । ଅନ୍ତଃକରଣ ମନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହିଁ ଚିତ୍ତ । କରୁଣା, ମୁଦିତା, ମୈତ୍ରୀ ଓ ଉପେକ୍ଷାକୁ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି କୁହାଯାଏ । ଏହାକୁ ମାନସିକ ଧର୍ମ ଚତୁଷ୍ଟୟ କହନ୍ତି । ଚିତ୍ତର ଅବସ୍ଥା ପାଞ୍ଚପ୍ରକାର, ଯଥା - କ୍ଷିପ୍ରଚିତ୍ତ, ମୃଦୁଚିତ୍ତ, ବିକ୍ଷିପ୍ତଚିତ୍ତ, ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ଓ ନିରୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ । ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର, ଯଥା :- ପ୍ରାଣୀ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବିକଳ୍ପ, ନିଦ୍ରା ଓ ସ୍ମୃତି । ଏଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ, ଅନୁବିଭାଗ ରହିଛି । ତାହା ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଷଡ଼ବିକାରର ବିପରୀତ ଗୁଣ ସ୍ଥଳ ଚିତ୍ତରେ ଗଠିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ । ଜୀବର ଷଡ଼ବିଧ ଧର୍ମ ବା ବିକାର ଅଛି । ଏହା ଜଡ଼ଚୂତ ଗଠିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଅଛି । ଯଥା - ଜନ୍ମ, ଅସ୍ଥିତ୍ୱ, ବୃଦ୍ଧି, ପରିଣାମ, ବିନାଶ ଓ ପ୍ରେତତ୍ୱ । ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରହିତ ହେତୁ ଆତ୍ମାର ଏହି ଷଡ଼ବିଧ ଜଡ଼ବିକାର ନଥାଏ । ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦ୍‌ଗୁଣର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ଉଭୟ ଚିତ୍ତ ଜୀବର ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ଜୀବ ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ସଂସ୍କାର ତୋଳେ ଓ ତଦନୁଯାୟୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ । ତେଣୁ ଜୀବ ଅଣାୟତ୍ତ, ଆପଣା ଆୟତ୍ତରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ ।

ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଷଡ଼ରିପୁର ସମଷ୍ଟି । ସଂସ୍କାର ତିନୋଟି ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ଯଥା (୧) ପ୍ରାରବ୍ଧ, (୨) ସଞ୍ଚିତ (ପିତାମାତାଙ୍କର ସଂଯୋଗ ହେତୁ ବିଭୂଷାପନ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳର

ପ୍ରଭାବ) (୩) କ୍ରିୟମାଣ (କ୍ରିୟାଯୋଗ) । ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି । ବିମନ, ସୁମନ, କୁମନ ଏଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଗାଇ ଥାଆନ୍ତି । ବିଷୟ (ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ଶବ୍ଦ ଓ ଗର୍ଭ) ଆହାର ପ୍ରତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆକର୍ଷଣ ଭାବ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିନ୍ତା ବା କଳ୍ପନାରେ ଖେଳିବୁଲେ । କାରଣ ମନ ସଂକଳ୍ପାତ୍ମକ । ମନ ଯାହା ଗଭୀର ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରିଦିଏ, ପ୍ରକୃତି ସେଇଠି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ । ଈଶ୍ଵର ସୃଷ୍ଟି ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର ସମସ୍ତ ହିଁ ପ୍ରକୃତି । ସ୍ଵଭାବ ବା ସ୍ଵଧର୍ମ ହିଁ ପ୍ରକୃତି । ପଞ୍ଚକୃତ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି । ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି । ଅବିଦ୍ୟା ବା ମାୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ । ଆଚରଣ, ନୀରୀ, ଲିଙ୍ଗ, ଯୋନୀ, ପରମାତ୍ମା, ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି । ପ୍ରକୃତିର ଖେଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ରିପ୍ତ, ସଂସ୍କାର ଓ ବିଷୟକୁ ନେଇ ହୁଏ । ମନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗରେ ପ୍ରକୃତି ଥିବାରୁ ମନ ପ୍ରକୃତିର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା’ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିନ୍ତାଏ, ସେହି ଚିନ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମନ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ । ମନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ଖେଳରୁ ରହିତ ହୁଏ, ସ୍ଵଳ୍ପ ଚିନ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାଣିପାରେ ।

ମନ ସଂଯମ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରିବାପରେ, ଯୋଗୀ ମନକୁ କୌଣସି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ଥିର ରଖି ପାରିଲେ ଧାରଣା ସୋପାନରେ ଉପନୀତ ହୁଏ । ଧାରଣା ସିଦ୍ଧି ପରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ସୋପାନ ପଡ଼େ । ଧ୍ୟାନ ସୋପାନରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିବା ପରେ ସମାଧି ସ୍ଥର ଉପନୀତ ହୁଏ । ଏହି ସମାଧି ସ୍ଥରରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧିର ପ୍ରକାର ଭେଦ ରହିଛି, ଯଥା-ଧ୍ୟା ସମାଧି, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସମାଧି, ‘ମ’ ସମାଧି, ‘ଅ’ ସମାଧି, ଗୋଲୋକ ସମାଧି, ସମାଧି ‘ଭୂ’, ସମାଧି ‘କାରଣ’, ସୁଦର୍ଶନ, କ୍ଳାବ ସମାଧି, ସମାଧିବ ‘ନିରା’, ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି (କାରଣ), ମହାଶୂନ୍ୟ ତାରକ ସମାଧି, ତାରକ ସମାଧି (ସୂକ୍ଷ୍ମ), ବହିର୍ସମାଧି (ସୂକ୍ଷ୍ମ+କାରଣ), ନିରଞ୍ଜନ+ସୂକ୍ଷ୍ମ, କାରଣ ସମାଧି, ବିଜ୍ଞାନ+କାରଣ ସମାଧି, ବ୍ରହ୍ମ; ବ୍ରହ୍ମଯାନ+କାରଣ ସମାଧି (ସୂକ୍ଷ୍ମ), ପରମବ୍ରହ୍ମ ଉଦ୍ଘାଟନ ନିତ୍ୟ ସମାଧି ଇତ୍ୟାଦି । ସମାଧି ସ୍ଥରରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ଯୋଗୀ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ କାକକୁମ୍ଭେ ଆରୋହଣ କରି ଚାଲିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ଚେତନାକୁ ଆୟତ୍ନରେ ରଖି ଶରୀର ଚେତନା ଅନୁଭବରେ ଆଣିପାରେ । ସେହି ଶରୀର ଚେତନା ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଗୀର ଶାରୀରିକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ସ୍ଵତଃ (automatic) ଶରୀର ପରିପୁରଣ କରିପାରେ । କାରଣ, ସେତେବେଳକୁ ଯୋଗୀ ଶରୀରର କୋଷ ଓ ସ୍ଵାୟତ୍ତ ସମୂହ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇଥାଆନ୍ତି ଓ ମନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣଙ୍କର ବିଯୋଗ ଘଟି ସାରିଥାଏ ।

ପ୍ରକୃତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ବାୟୁ, ବିରାଡ଼ି, ସିଂହ ଆଦି ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ସ୍ଵତଃ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି । ହଳମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବା ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କିଛି ଶାରୀରିକ ବିଶ୍ଵାଙ୍ଗ ବେଖାଦେବା ମାତ୍ରେ ବା ବେଖାଦେବାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ପଶୁମାନେ ଘାସ, ବିଭିନ୍ନ ଲତା ଗୁଡ଼ୁର ପତ୍ରାଦି ଆହାର କରିଥାଆନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଏହାର କାରଣ, ସେହି ପଶୁମାନଙ୍କର ମନଚେତନା ବା ପ୍ରାଣଚେତନା ତାଙ୍କ ଶରୀର ଚେତନା ଉପରେ ଅଯଥା ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଚେତନା ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବରେ ସର୍ବଦା କ୍ରିୟାଶୀଳ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ପୋଷଣ କରିଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟର ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଂ, ବିବେକ, ଅବିଦ୍ୟା ଆଦି ସତତ କ୍ରିୟାଶୀଳ ରହି ଶରୀର ଚେତନାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତି । ସମାଧି ସ୍ଥର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଗମାର୍ଗରେ ଗତି କରି ମନୁଷ୍ୟ ଉପନୀତ ହେଲେ ହିଁ ମନ ଚେତନା ଓ ପ୍ରାଣ ଚେତନା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ରହି ଶରୀର ଚେତନାର ଆବରଣ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି । କାରଣ ସମାଧି ହେଉଛି ତାହା, ଯାହା ଶରୀରସ୍ଥ ପୁରୁଷର ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ବାସନା ରୂପକ ସକଳ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁକୁ ସୁସମାହିତ କରିପାରେ । ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ - ଶରୀରସ୍ଥ ଆତ୍ମପୁରୁଷର ଉପଭୋଗ ପାଇଁ କାମନାବାସନା ରୂପକ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ବିଷୟ ଯେଉଁ ସମାହିତ ହୁଏ ତାହାହିଁ ସମାଧି ।

ନିଜ୍ଞାସା : ନିଜ୍ଞାସୁ

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗେ :

“ଚରମ” : ଷଷ୍ଠପୁଷ୍ପ : ପଞ୍ଚମ ପାଖୁଡ଼ା : ୩୦ଶ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁଶ୍ରୁତିରୁ :

(ପୂର୍ବରୁ ଚରତ୍ର ଗଠନରେ - ପ୍ରକୃତି, ସ୍ୱଭାବ, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, କଳ୍ପକ୍ଷର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି)

ନିଜ୍ଞାସୁ : ଏହି କଳ୍ପକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ଫଳ କ’ଣ ?

ଠାକୁର : କଳ୍ପକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ରୂପରେ ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖ ରୂପୀ ଦ୍ୱୈତ ଫଳ ଦେଇଥାଏ ।

ନିଜ୍ଞାସୁ : କିପରି ?

ଠାକୁର : କିପରି କ’ଣ ? ନିତି ପ୍ରତି ପରା ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଇଛ । ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ଜାଣି ପାରିବ ।

ନିଜ୍ଞାସୁ : ନାଁ ପ୍ରଭୁ । ଆମ ପକ୍ଷେ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । କହିଦେଲେ ବୁଝି ପାରିବୁ ।

ଠାକୁର : ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ମନେ ରଖି ପାରୁନା । ମଇଳା ଅଛିବୋଲି ଶୈତଳ ଆବଶ୍ୟକତା । ଏଣୁ ମଇଳା ପାଇଁ ଶୈତଳରୁ ଶାନ୍ତି ରୂପକ ସୁଖଫଳ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ । ଆଉ ମଇଳାର ଆବଦ୍ଧରେ ଗନ୍ଧ ବା ଅଶାନ୍ତି ରୂପକ ଦୁଃଖ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ବୁଦ୍ଧିତତ୍ତ୍ୱରୁ ତ କଳ୍ପକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ରାଗ, ଈଷା, ଦ୍ୱେଷ, ଅସୂୟା, ପ୍ରତିଶୋଧ ରୂପୀ ମଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ । ଆଉ ମଳକୁ ଯୌତ କଲେ ସୁଚରିତ୍ରର ଲକ୍ଷଣମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ଯେପରି ରାଗ ବା ଆସକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଅନାସକ୍ତ ବା ଅନୁରାଗ ଆସିଥାଏ । ଅନ୍ୟର ସଂପତ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ଈର୍ଷା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଆଉ ଏହି ଈର୍ଷାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଅନ୍ୟର ସଂପତ୍ତିକୁ ଜାତୀୟତା ବୋଧରେ ନିଜର ବୋଲି ଜ୍ଞାନ ହୋଇଥାଏ । ଯେପରି ମୋ ପୁଅ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମର ପୁଅ, ଆମ ଜାତିର ପୁଅ, ଆମଦେଶ, ଭତ୍ୟାଦି ଜାତୀୟତା ବୋଧରେ ଈର୍ଷା ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ଜାତୀୟତାରେ । ସେହିପରି ଅପକାର କଳ୍ପକ୍ଷରୁ ହିଂସା ଓ ତା’ର ବିପରୀତରେ ଦୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଅସୂୟାରୁ ନିଜକୁ ଜୁରାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବାରେ ନିନ୍ଦା ଭାବର ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ତାହାର ନିରାକରଣରେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଭାବ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୁଃଖସୁଖ ରୂପେ ଦ୍ୱିବିଧ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ପୁନଶ୍ଚ ଏହି କଳ୍ପକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ରିଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ହେବାରୁ ତ୍ରିବିଧ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଆନ୍ତି । ସତଗୁଣ ପ୍ରଭାବରୁ ଯେଉଁ ଭାବ ମିଳିଥାଏ, ରଜଗୁଣ ଓ ତମଗୁଣରୁ ତା’ର ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭାବ ମିଳିଥାଏ ।

ନିଜ୍ଞାସୁ : କିପରି ?

ଠାକୁର : ଏହି କାଳିମା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାବ । ଏହା ବୁଦ୍ଧିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି । କାରଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଭେଦରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭାବ ଯୋଗାଉଛି । ଯାହାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଜୀବ । ଏହାର ତ୍ରିବିଧ ଭାବ ଓ ଫଳ ଶରୀରରେ ଭୋଗ ହେଉଛି । ଧରାଯାଉ ଈର୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ଭାବ । ଯାହାକି ଅନ୍ୟର ଗୁଣ ଓ ସଂପତ୍ତିକୁ ଅଧିକ ଦେଖିଲେ କ୍ଷୋଭ ଜାତ କରାଏ । ଏହାକୁ ତ ଈର୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହି ଈର୍ଷା ନର ଶରୀରରେ ତ୍ରିଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ।

ଜିଜ୍ଞାସୁ : ଏହି ଈର୍ଷା ସବୁଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବି ଭାବ ଓ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଏ ?

ଠାକୁର : ଶରୀରରେ ସବୁଗୁଣର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁର ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଈର୍ଷାର ଉଦ୍ରେକ ହେଲେ ଈର୍ଷା ସବୁଗୁଣ ପ୍ରଭାବରେ ଅନ୍ୟର ସଂପତ୍ତିକୁ ନିଜର ବୋଲି କହି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ ।

ଜିଜ୍ଞାସୁ : ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ।

ଠାକୁର : ନିଜର ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଜଣେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା କବି, କଳାକାର, ନେତା, ଖେଳାଳିର ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ । ଏଣୁ ଏମାନେ ତୁମର ଈର୍ଷାର ପାତ୍ର । କିନ୍ତୁ ଏହି ଈର୍ଷାରେ ସବୁଗୁଣ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ତୁମର ଈର୍ଷା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ ଅନ୍ୟର ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜର ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ, ନିଜ ଜାତିର ଗର୍ବ, ନିଜଦେଶର ମାନ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମ କବି, ଆମ ଖେଳାଳି, ଆମ ନେତା ବୋଲି କହି ନିଜକୁ ଗର୍ବ ମନେ କରିଥାଅ । ଅନ୍ୟକୁ ନିଜର କହି ଗର୍ବ କରିବା, ଖୁସି ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଈର୍ଷାର ସବୁଗୁଣ ସଂଯୋଗର ଫଳ ଓ ଭାବ ।

ଜିଜ୍ଞାସୁ : ଆଉ ରଜଗୁଣ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଈର୍ଷା କି ପ୍ରକାର ଭାବ ପୋଷଣ କରେ ?

ଠାକୁର : ରଜଗୁଣ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ସମୟରେ ଈର୍ଷାର ସଂଯୋଗ ହେଲେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣର ଧନକୁ ବା ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ନିଜେ କିପରି ଅର୍ଜନ କରି ଧନୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ଚପିଯିବ, ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଭଲ ଖେଳିବ, ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାବ ଈର୍ଷାର ରଜଗୁଣ ସଂଯୋଗର ଭାବ ଓ ଫଳ ।

ଜିଜ୍ଞାସୁ : ଈର୍ଷାର ତମ ଗୁଣ ସଂଯୋଗର ଭାବ କ'ଣ ?

ଠାକୁର : ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦାହ ରୂପକ ଈର୍ଷାର ଜ୍ଵଳନରେ ତମଗୁଣର ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଅନ୍ୟର ବିପଦରେ, ଧନହାନୀ ସମୟରେ ତମଗୁଣା ଈର୍ଷା ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟର ସଂପତ୍ତି କିପରି ନଷ୍ଟ ହେବ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରହି ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ । ସମୟ ଆସିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ପଛାଏ ନାହିଁ । ଏହା ହେଉଛି ତମଗୁଣ ସଂଯୋଗର ଫଳ ।

ଜିଜ୍ଞାସୁ : ବୁଦ୍ଧିରୁ ଜାତ କଳୁଷ ଗୁଡ଼ିକର ତ୍ରିଗୁଣ ସଂଯୋଗ ହେତୁ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବ ଓ କ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ସେହି ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିଥାଏ । ଏହା ସ୍ଵୟଂ ଚାଳିତ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି କରଣ ଅଛି ?

ଠାକୁର : ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଵୟଂ ଚାଳିତ କ୍ରିୟା । ତାହାର ଗୁଣ ଧର୍ମରୁ ଏପରି ଅନେକ ଭାବ ସ୍ଵୟଂ ଚାଳିତ ଭାବେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ହେଉଛି ଜୀବର ସ୍ଵଧର୍ମ । ଏହି ସ୍ଵଧର୍ମରୁ ସ୍ଵଭାବର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ । ସ୍ଵଧର୍ମରୁ ସ୍ଵଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ଜୀବର କିଛି କରଣ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ କରଣ ବା କର୍ମଦ୍ଵାରା ସ୍ଵଧର୍ମରୁ ଜାତ ସ୍ଵଭାବକୁ ଜୀବ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରି ଆଦର୍ଶ ହୋଇଥାଏ ।

ଜିଜ୍ଞାସୁ : ଠାକୁରେ ଜୀବର ସ୍ଵଧର୍ମରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ଧର୍ମରୁ ଯେଉଁ ବିଷୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ଜୀବ ଧର୍ମ ଦ୍ଵାରା ତାହା ସଜାଡ଼ି ପାରିବକି ?

ଠାକୁର : ହଁ, ପାରିବ । ପ୍ରକ୍ଷା ତାଙ୍କ ସ୍ଵଧର୍ମରୁ ଅନେକ ବଙ୍କା ସିଧା ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର, ବିଷୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି । ଜୀବ ତା'ର ସ୍ଵକର୍ମ ଦ୍ଵାରା ବଙ୍କାକୁ ସିଧା ଓ ସିଧାକୁ ବଙ୍କା କରିପାରେ । ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ଜୀବକୁ ଈଶ୍ଵର ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଜିଜ୍ଞାସୁ : ଭଗବାନଙ୍କ ତିଆରି ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଜୀବର କରଣି ଅଛି ? ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଚିକେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ?

ଠାକୁର : ତୁମେ ଛତିଆ ଦେଖୁଛ ? ବାଡ଼ିରେ ଚାଷ କର ?

ଜିଜ୍ଞାସୁ : ହଁ ଆଜ୍ଞା ।

ଠାକୁର : ମୋତେ କୁହ । ଛତିଆ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲରୁ ଫଳ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ବଙ୍କା ଚଙ୍କା ହୋଇ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ । ବଙ୍କା ହୋଇ ବଢ଼ିବା ଛତିଆର ସ୍ଵଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଛତିଆର ଅଗ୍ର ଭାଗରେ ଖଣ୍ଡେ ଡୋରରେ ଚେକାଟିଏ ବାନ୍ଧି ଲଟକାଇ ଦେଲେ ଛତିଆ ବଙ୍କା ହୁଏ ନା ସିଧା ହୁଏ ?

ଜିଜ୍ଞାସୁ : ଆଜ୍ଞା । ଛତିଆରେ ଚେକା ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ସେ ବଙ୍କା ନହୋଇ ସିଧା ହୋଇଯାଏ ।

ଠାକୁର : ବାଉଁଶର ଛତାବେଢ଼ କ'ଣ ଭଗବାନ ବଙ୍କାକରି ତିଆରି କରିଥାଆନ୍ତି ନା ମଣିଷ ନିଆଁର ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବଙ୍କା କରିଥାଏ ?

ଜିଜ୍ଞାସୁ : ନାଁ ଆଜ୍ଞା । ମଣିଷ ଗରମ କରି ଛତା ବେଢ଼ ବଙ୍କା କରିଥାଏ ।

ଠାକୁର : ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ସ୍ଵଧର୍ମରୁ ବିଶ୍ଵଜ୍ଞକିତ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ । ଆଉ ସ୍ଵକର୍ମ ବା ଜୀବର କର୍ମଦ୍ଵାରା ତାହା ଶୁଣ୍ଠକିତ ହୋଇଥାଏ । ଯେପରି ତୁମର ଦେହ । ଦେହର ଆଖି, ନାକ, କାନ, ପାଟି, ପେଟ ଏସବୁ ଦେହର ସ୍ଵଧର୍ମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି । ମଣିଷର କର୍ମରୁ ନୁହେଁ ।

ଜିଜ୍ଞାସୁ : ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଵଧର୍ମ ଉପରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଦେହର ସ୍ଵଧର୍ମରୁ କ'ଣ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ?

ଠାକୁର : ତୁମେ ପର ସ୍ଵଧର୍ମ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲ । ଏହି ସ୍ଵଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭାବ ଖେଳ କରୁଅଛି ତାହା ସବୁ ସ୍ଵଧର୍ମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ । ଧରି ନିଅ ତୁମର ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ଣ୍ଣ, ଚକ୍ଷୁ, ନାସା, ଜିହ୍ଵା, ଚୂର୍ଦ୍ଧା ବା ଚର୍ମ । ଏମାନେ ଜୀବର ସ୍ଵଧର୍ମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଯେପରି ଦର୍ଶନର ଭାବ ଚକ୍ଷୁରୁ, ଶୁଣିବାର ଭାବ କର୍ଣ୍ଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଚକ୍ଷୁର କର୍ମ ଦେଖିବା ନୁହେଁ ତାହାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଦେଖିବା । ଆଖିର ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି, ସେ ସବୁ ଦେଖି ପାରୁଛି । କିଛିକୁ ବାଦ୍ ଦେଉନି । ଯାହା ଦେଖୁଛି ସବୁର ଚିତ୍ର ମଞ୍ଚିତ୍ଵରେ ସାଇତି ରହିଯାଉଛି । ସେହିଭଳି ଯାହା ଶୁଣୁଛି, ଖାଉଛି, ଗନ୍ଧ ବାରୁଛି, ସର୍ଗ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏସବୁର ଅନୁଭବ ସ୍ଵଧର୍ମରେ ସାଇତି ହୋଇ ରହି ଜୀବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଅଛି । ଏପରିକି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ଵଧର୍ମର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ନିଜସ୍ଵ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଅଛନ୍ତି । ଏହି ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ, ଦେବ ଓ ଅସୁର ଏହିପରି ଦ୍ଵିବିଧ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ଜୀବକୁ ଭୋଗାଇ ଅନୁଭବ କରାଇଥାନ୍ତି । ଆଉ ଜୀବ ସ୍ଵଧର୍ମର ଆୟତ୍ତରେ ଥିବାରୁ ସ୍ଵଧର୍ମରୁ ଜାତ ଭାବ ଜୀବକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥାଏ । (କ୍ରମଶଃ)

ସମୂହାମିଷ୍ଟତେଷ୍ଟତେ ବିବେକା

ଅସମାହିତ ଏ ଜରାୟୁତତ୍ତ୍ୱ ପୁଣି ଅନନ୍ତ । ବୁଝିଲେ ଏତତ୍ତ୍ୱ ଧନରେ, ମନ ହୋଇବ ଶାନ୍ତ ॥
 ଜୀବ ପରମର ମିଳନ ଭୂମି ଜନନୀ ଗର୍ଭ । ଜନନୀ ଗରଭେ ଜୀବର ତିଳେ ନଥାଏ ଗର୍ବ ॥
 ମାତୃମାୟା ଧରି କାୟାରେ ସବୁ ଘଟେ ବିକାର । ବିକାର ନାଶିବା ସକାଶେ ଧନ, ଧାରା ତୁ ଧର ॥
 ଧାରା ଧରି ଇନ୍ଦ୍ରିକାରାରୁ ଧିରେ ହୁଅ ମୁକତ । ମୁକତି ଲାଭିଲେ ଧନରେ, ସିନା ହେବୁ ଭକତ ॥

ଅନେକ ସମୟରେ ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଓ କରାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଧାରଣା ଜାତ ହୋଇଥାଏ । ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ବୋଲି ମନେକରି ଆତ୍ମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଷ୍ପ୍ରୟ ବା ନିୟତ୍ତଶହାନ ହୋଇଯାନ୍ତି । ଏ ପ୍ରକାର ଧାରଣାର ଧାରା କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହେଁ । ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଶରୀର କୋଷ ଓ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଗଠିତ । ଗୁରୁବରଣ କରି ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ସାଧନ ପଥରେ ଗତିକଲେ, କୋଷ ଓ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସଜଳ ସୁପଥରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି । ଜୀବ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସତ୍ତ୍ୱ ଚିନ୍ତନ, ସତ୍ତ୍ୱ କଥନ ଓ ସତ୍ତ୍ୱ କର୍ମ କରେ । ଏହା ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱର ରହସ୍ୟ । ଜରାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମ କାରୁଣିକ ଠାକୁରେ ଜୀବର ଭବାର ଓ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ନିଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ । ‘ଚରମ’ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏହା ଏକ ତତ୍ତ୍ୱସାର ଗର୍ଭଜ ସମ୍ପ ଅଟେ ।

“ଚରମ” : ଷଷ୍ଠପୁଷ୍ପ : ପଞ୍ଚମ ପାଖୁଡ଼ା : ତ୍ରିଂଶତିତମ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁଶ୍ରୁତିରୁ :

ରଞ୍ଜୁଗୁର୍ଭରୀ କୋଷ : ୪୦

ଜନନୀ, ଜଠର, ଜରାୟୁ

(୩) ମୈତ୍ରୀମାୟା ସ୍ୱାୟତ୍ତ :

ମୈତ୍ରୀମାୟା ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ତୋଳେ, ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରେରଣା ଓ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ । ଜୀବ ଏହି ଭାବ, ପ୍ରେରଣା ଓ ଶକ୍ତି ବଳରେ କର୍ମ କରେ । ଜୀବ ଭାବରେ ବିହୃକ ହୋଇ ଭାବେ ଓ କହେ - ‘ସବୁ ସେ କରାଉଛନ୍ତି । ସବୁ କିଛି ଇଚ୍ଛାମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ।’ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସବୁ ସମୟରେ, ସବୁସ୍ଥାନରେ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବା ସମାନ ହୋଇ ନପାରେ । ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ବ୍ୟକ୍ତି କରୁନାହିଁ । ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବା ବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ କରୁଣା କରି ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି । ଜୀବ ନିଜର ସର୍ବବୃଦ୍ଧି ଓ ବିବେକ ଶକ୍ତି ଖଟେଇ କେଉଁଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ କେଉଁଟି ତାର ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ତାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ ।

ଜଣେ ବିବେକି ବ୍ୟକ୍ତି କହିବାକୁ ପରସ୍ପର ହରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ତା ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଚତୁରତାରେ ଅନ୍ୟକୁ ଠକି ଭଣିଦେବା ଜଣେ ବିବେକଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ସେ କଦାପି କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି, ସେ ନିଜର ମନକୁ ବିବେକ ଶକ୍ତିର ଅକ୍ଳୁଣ ଦ୍ଵାରା ଶାସନ କରିପାରନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ମୈତ୍ରୀମାୟା ସ୍ଵାୟଂ ସତ୍ୟେହିୟ ବୃତ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ ଓ ସତେଜ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରଦ୍ରବ୍ୟ ହରଣ କରୁଛି, ଚୋରି କରୁଛି, ଅନ୍ୟକୁ ଚାଲାକି କରି ଠକେଇ ଭଣେଇ ଦେଇ ସ୍ଵାର୍ଥ ହାସଲ କରିନେଉଛି, ନାନାପ୍ରକାର କୁକର୍ମ ଓ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛି । ସେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛି, ତାହା କ'ଣ ଈଶ୍ଵରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ? ଈଶ୍ଵର କ'ଣ ଜଗତରେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବାର ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିପାରନ୍ତି ? ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହି ଦୁଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜସ୍ଵ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜ ମନକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରି ନାହିଁ । ସେ ବିବେକହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ବାରମ୍ବାର କୁଚିନ୍ତା ଓ କୁକର୍ମ କରିବା ଏବଂ କୁବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ହେତୁ ତା' ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକ୍ଷା ପୁରୁଷ ଦେଇଥିବା ସତ୍ୟେହିୟ ବୃତ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟି ପାରିନାହିଁ ଏବଂ ବିଚ୍ଛେଦିୟ ବୃତ୍ତି ଶକ୍ତ ଓ ସବଳ ହୋଇଉଠିଛି । ମୈତ୍ରୀମାୟା ସ୍ଵାୟଂ ବିକୃତ ହୋଇ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଭାବ ତା' ମଧ୍ୟରେ ତରଳ ତୋଳୁଛି । ତେଣୁ ସେ ନାନାଦି ବିକାରୀୟ କର୍ମ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରୁଛି । ସମାଜରେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାମାନ୍ୟ ନଗଣ୍ୟ ଜୀବନ୍ତିକୁ ହତ୍ୟାକରିବା ତ ଦୂରର କଥା କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆତଯାତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାମାନ୍ୟତମ ସ୍ଵାର୍ଥପାଇଁ ନରହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଠିତ ହେଉନାହାନ୍ତି । ସମାଜର ଚିତ୍ରପଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ଏହା ବେଶ୍ ସହଜରେ ବୁଝିହୁଏ ।

ପ୍ରକୃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମୈତ୍ରୀମାୟା ସ୍ଵାୟଂ ଖଣିଦେବା ସହିତ ବିଚ୍ଛେଦିୟ ବୃତ୍ତି ଓ ସତ୍ୟେହିୟ ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି । ବୃତ୍ତି, ବିବେକ, ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି । ଜୀବକୁ ସ୍ଵାଧୀନ ଓ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏସବୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଅଛନ୍ତି । ନିଜକୁ, ନିଜମନକୁ, ନିଜର ବୃତ୍ତିବିବେକ ଜ୍ଞାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା ଜୀବର ନିଜସ୍ଵ ଦାୟିତ୍ଵ । ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଦାୟିତ୍ଵ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରିଲେ, ମୈତ୍ରୀମାୟା ସ୍ଵାୟଂର ଭାବକୁ ଶକ୍ତି ସବଳ ରଖି ପାରିଲେ, ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟେହିୟ ବୃତ୍ତିଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ସକଳ ଦେବଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ବିଦ୍ୟାୟା ହୋଇପାରିବ । ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ସେହିପରି ମିଛ, ଛଳନା, ସ୍ଵାର୍ଥପର ବୃତ୍ତି ଚୋଳିବା ମଧ୍ୟ ଜୀବ ହାତରେ । 'ସବୁ ସେ କରାଇଅଛନ୍ତି' - ଏହି ଧାରଣା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତାହା ଈଶ୍ଵରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଧରିନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ବିବେକୀ, ସୁବୃତ୍ତି ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ଵସ୍ଵବାଦୀ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ନିର୍ଭୀକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ତା' ମଧ୍ୟରେ ମୈତ୍ରୀମାୟା ସ୍ଵାୟଂ ବିକୃତ ହୋଇ ବିକାରୀୟ ଭାବ ଚୋଳିବ । ସେ ବିଚ୍ଛେଦିୟ ବୃତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ସକଳ ଆସୁରୀଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସମାଜରେ କଳଙ୍କିତ ଜୀବନ ଯାପନ ଅବଶ୍ୟ କରିବ ହିଁ କରିବ ।

ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଜୀବ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଅଭ୍ୟାସରେ ପକାଇବ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଭ୍ୟାସଗତ କରିବ ଓ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ ଜୀବର ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ହେବ । ତେଣୁ ଭଲ ବା ମନ୍ଦରେ ଅଭ୍ୟାସ ଧାରା ଚଳାଇନେବା ଜୀବ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ । ଏଥିରେ ପ୍ରକ୍ଷାପୁରୁଷଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ ହୋଇନଥାଏ । ଜୀବ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବ ଚୋଳିବ ସେହିପ୍ରକାର କର୍ମକରି, ସେହିପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ଅଧିକାରୀ ହେବ । ସଂସାରରେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ବାକ୍ୟବାର । ସେମାନେ କର୍ମବାର ନୁହଁନ୍ତି କିମ୍ପା ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ, ସେମାନେ କଥା କହିବାର

ଶୈଳୀରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଧାରାରେ ଆଦୌ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି । ବହୁ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ଜୀବ ଦ୍ଵାରା କର୍ମ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଅନେକେ ଅଭ୍ୟାସ ଧାରା ବଳରୁ ଅବିବେକୀ, ସ୍ଵାର୍ଥପର, ଆକସ୍ୟ ପରାୟଣ ସମୟ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ, ସନ୍ଦେହୀ, କପଟୀ, ମିଥ୍ୟାଚାରୀ, ନିହୁକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଏହାଦ୍ଵାରା କର୍ମଶୋଧନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର କୁକର୍ମର ପଳ ଲୋଭ୍ୟ ହୋଇ ଉପନୀତ ହୁଏ । ସେମାନଙ୍କର ମୈତ୍ରୀମାୟା ସ୍ଵାୟ ସତ୍ୟେହିୟ ଓ ବିକେହିୟ ବୃତ୍ତିବୃନ୍ଦର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ରହି ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଵରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକରେ । ଜୀବର ଭାବତରଙ୍ଗକୁ ଲୟରଖି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ‘କୁ’ ବା ‘ସୁ’ ରେ ପରିଣତ କରେ ।

ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମୟକୁ ଜରି କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ନୁହଁନ୍ତି । ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଯେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ନିଜର ଭଲ, ନିଜର ସୁବିଧା ଓ ନିଜର ସୁଖ ଦେଖନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଲ, ସୁଖ ବା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପ୍ରତି ତିକେ ମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ସ୍ଵାର୍ଥପର ଅଟନ୍ତି । ସ୍ଵାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅବିବେକି ଓ ସନ୍ଦେହୀ ଅଟନ୍ତି । ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବି ଭଲ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଅନେକ ସ୍ଵାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତି ଆକସ୍ୟ ପରାୟଣ ଅଟନ୍ତି । ସନ୍ଦେହୀ ମାନେ କପଟୀ ଓ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ ହୁଅନ୍ତି । ସେମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଛନ୍ଦକପଟ କରନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟର ବହୁ ନିନ୍ଦାଗାନ କରି ନିହୁକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ନିଷପଟ ସ୍ଵେହ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବହୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ହୋଇଯାଏ । ତୁଚ୍ଛରେ ‘ଈଶ୍ଵରଙ୍କର ଲକ୍ଷା’ ବୋଲି ଦାହିଦେଇ ଖସି ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଖସିଯାଇପାରେ କୁଆଡୁ ??

ସତସଜ୍ଞକୁ ଟାଣ ତୁ ଧର ।
ଅସୁରୀ ମାୟା ହୋଇବ ତୁର ॥

ମାୟା'ର ଜାଲ ନୁହଁଇ ପାଶ ।
ମୋହ ବନ୍ଧନେ ହୁଅଇ ବଶ ॥

କଲ୍ୟାଣ ଦେଲି ତୋତେ

ଅକାରିତ କଲ୍ୟାଣର ଅମାୟଧାରା ଝରିପଡ଼ୁଛି ଏହି ମଧୁମୟ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତିଟି କୋଣରେ ପ୍ରତିମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅବିରାମ ଭାବରେ । ମୃତ ଜଡ଼ ମାନବ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ କରି ନପାରି ଅସଂଭାଷ୍ୟ ସହିତ ଅଲୌକିକତାର ମୃଗତୃଷ୍ଣା ପଛରେ ଶୀତକ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଧାଇଁ ଚାଲିଛି । ନିଜ ପିଣ୍ଡରେ ଭରି ରହିଛି ଅଲୌକିକତା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପରେ । ତା'ର ସନ୍ଧାନ କରି ନ ପାରି କସ୍ତୁରୀ ସୁଗନ୍ଧରେ କସ୍ତୁରୀମୃଗ ତୁଲ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠିଛି କାବପ୍ରାଣ । ବିଶ୍ୱପ୍ରାଣର ସନ୍ଧାନରେ ଅନୁସନ୍ଧିତ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଲୌକିକତା ପାଇଁ ଉଦ୍‌ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅର୍ଥ କିଛି ହୁଏନା । ଅମୃତମୟ ସୃଷ୍ଟିର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟାପୁରୁଷଙ୍କର ଅପାର ମହିମା ସହଜରେ ଅନୁଭବ କରିବା ସମ୍ଭବ । ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ । ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଲୀଳାମହିମା ଅପାର, ଅନନ୍ତ । ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କର କରୁଣା ଓ କଲ୍ୟାଣ ଅମାପ ॥

କହୁଅଛି ଶୁଣ ଧନ, 'ଚରମ'ରେ ମୋର !
 ଯେଉଁ ଭାବ ଖେଚୁଅଛି ମରମରେ ତୋର ॥
 ତୋ' ପିଣ୍ଡ ଗୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଝିବୁରେ ଧନ ।
 ଏ ମତ ସର୍ବସମ୍ମତ ସ୍ଥିରକର ମନ ॥
 ପଞ୍ଚବୃତ୍ତେ କିଏ କହ ଗଢ଼ିଛି ତୋ ତନୁ ?
 ପରମପିତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଗଲୁ କିରେ ମନୁ ??
 କିଏ ଖଞ୍ଜିଛି ତୋ ଦେହେ ନାସିକା ନୟନ ?
 କିଏ ସେ ଦେଉଛି ତୋତେ ଚିର ବୁଦ୍ଧି ମନ ??
 ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପରେ ତୋ ଦେହେ ବିରାଜି ।
 କିଏ ସେ ଦେଉଛି ଭାବ ଚରଣ ସ୍ୱରୁଚି ??
 କାହାବଳେ ଭୟଦ୍ୱାରା କରୁଛୁ କରମ ?
 କେବେ କି ଚିଡ଼ିଛୁ ଧନ ! ଏହାର ମରମ ? ?

ନାସାଦ୍ୱାର ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ପବନ ।
 କିଏ ସେ କରୁଛି ପୁଣି ତା' ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ??
 ଦେହ ଆଇ ସେ ନଥିଲେ ସବୁଆଇ ବ୍ୟର୍ଥ ।
 ଭାବି କି ପାରୁଛୁ ଧନ, ଏ ତତ୍ତ୍ୱର ଅର୍ଥ ? ?
 ଅଲୌକିକ ଭାବେ ତୋତେ ଚକାଉଛି ଯେହୁ ।
 ନିଶ୍ଚଳ ବିଶ୍ୱ ନିଧାନ ଅଚଳଟି ସେହୁ ॥
 ତୋ ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆଇ ଚକାଉଛି ତୋତେ
 ଅନ୍ତରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଦେଖୁନୁ ନିଶ୍ଚିତେ ॥
 ତୋ ମଧ୍ୟେ ଲାଗିଛି ନିତି ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ।
 ତାହା ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ବୁଢ଼ିବଟି ଭେକା ॥
 କଲ୍ୟାଣ ଦେଉଛି ତୋତେ ପରଶି ତୋ ମଥା ।
 'ଚରମ'ରେ ଧନ ମୋର ତୋ' ପରମପିତା ॥

ଭବି

 ଚୋର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ପିତା

କୈବଳ୍ୟ କୈବଲ୍ୟ କଣିକା

ପରମ ପ୍ରେମମୟ କରୁଣାସାଗର ସର୍ବାଭ୍ୟାମୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ୱମୁଖ ନିଃସୂତ ବାଣୀ ହିଁ କୈବଲ୍ୟ କଣିକା । କୈବଲ୍ୟ କଣିକା ପାନ କଲେ, ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତରର ସକଳ ପାପତାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ । ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖନିଃସୂତ କୈବଲ୍ୟ କଣିକା ପାଳନ କଲେ, ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଚୁଲର ଯାତନା ଓ ଯତ୍ନଶା ପ୍ରଣମିତ କେବଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ମିଳେ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଶାନ୍ତି, ପ୍ରଚୁର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି । ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟଭରା କୈବଲ୍ୟ କଣିକାରୁ ପାଠ ପାଠିକାମାନେ ତାହା ମନ ଭରି ଲାଭ କରି ପାରିଲେ ଶ୍ରୀମ ସାର୍ଥକ ହେବ ।

- ✦ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନିକ ସମୟ ରହୁ ନଥିବାରୁ ତୁମକୁ, ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡୁଛି ସତ, ମାତ୍ର ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱକଲ୍ୟାଣ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଅଛି ।
- ✦ ଗୁରୁ, ସାଧୁସନ୍ଥ ଓ ମୁନିରଷିମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୟରୋକ ଦ୍ୱାରା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ସାଧୁତ ହେଉଅଛି ।
- ✦ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରିବ, ସେ କଦାପି ସଂସ୍କାର ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ ।
- ✦ ଜୀବନରେ ଟାଣ ବା ଆକର୍ଷଣ ତୀବ୍ର ନ ହେଲେ, ସବୁ କିଛି ହରଣ ହୋଇଯିବ ।
- ✦ ଅନ୍ତକରଣରେ ପ୍ରେମଭକ୍ତି ଭାବ ନଥାଇ ବାହ୍ୟତଃ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବଥିଲେ ବା କାଳକବଳ ନୀତିରେ ଭଲ ପାଉଥିବାର ଭାବ ଦେଖାଇ ହେଉଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଅନ୍ତଃସାରଶୂନ୍ୟତା ହେତୁରୁ ଜୀବ ଛିଡ଼ି ଯାଏ ।
- ✦ ମନେରଖ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଧାରାପାଇଁ ଆସିବା ହିଁ କାଳକବଳ ନୀତି । କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ଧାରାଗ୍ରହଣ କରି ନୀତି ନିଷ୍ଠ ହୋଇ ପାଳନ କରିବା ହିଁ ପ୍ରେମଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ।
- ✦ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ବିରୋଧ କରାଗଲେ, ତୁମ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିରକ୍ତିଭାବ ଜାତ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ 'ସ୍ୱ' ଅଧୀନତା ତ୍ୟାଗ କରି 'ଗୁରୁ' ବା 'ସ୍ୱ'ର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
- ✦ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଜ ସଂକଳ୍ପ ରକ୍ଷାରେ ନିଷ୍ଠା ଓ ଦୃଢ଼ତା ରହିଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗେଇଯାଇ ପାରିବ ।
- ✦ ଗୁରୁଭକ୍ତା କଲେ, ଜୀବ ଦିନ ରାତି ୨୪ଘଣ୍ଟା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ପାରିବ ।
- ✦ ଗୁରୁଯଦି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅନ୍ତରରୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଜୀବ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ବହୁଦୂରକୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ।

- ୧ ଭାବ ପ୍ରବଣ ଜ୍ଞାନକୁ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିବା ଅନୁଚିତ । ଭାବ ପ୍ରବଣ ଜ୍ଞାନ ଜୀବ ହୃଦୟରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଉଦୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପାଶୋର ହୋଇ ଜୀବକୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଅନ୍ଧକାରରେ ଆନ୍ଧନ ରଖେ । ମାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀୟ ଜ୍ଞାନ ସଦାସର୍ବଦା ଜୀବହୃଦୟରେ ଉଦୟ ହୋଇ ଜୀବକୁ ଜ୍ଞାନାଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରି ରଖୁଥାଏ ।
- ୨ ଅନେକ ସ୍ଵରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ନୂତନ ସ୍ଵର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ମାତ୍ର ତାହା ମଣ୍ଡଳୀୟ ଜ୍ଞାନ ବା ସ୍ଵର ନୁହେଁ ।
- ୩ ସାଧାରଣ କଥାରେ ଦୃଢ଼ତା ରଖି ନପାରିଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ତା ରହିବ କିପରି ?
- ୪ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ସ୍ଥଳ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଉଭୟ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମରୀ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ବିବେକ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଏବଂ କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ନିନ୍ଦା ଗାନ ହିଁ ଆତ୍ମରୀ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ।
- ୫ ଧର୍ମରୁ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି । ପୁଣି ଶରୀର ନେଇ ଧର୍ମରକ୍ଷା । ତେଣୁ ଉଭୟ ଉଭୟର ପରିପୂରକ ।
- ୬ ରୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ସୌଖୀନ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଝାଡ଼ୁବାଡ଼ୁ ବେଳେ ଆଗେଇଯାଇ ପାରିବେ ? ଆଗେଇ ନ ଗଲେ କ'ଣ ପରମାର୍ଥକ ପଥରେ ଚଳି ପାରିବେ ?
- ୭ ଆଶ୍ରମ ଜୀବନରେ ବାହାରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ । କାରଣ ଏହାଦ୍ଵାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନୟନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ।
- ୮ ରୁମମାନେ ପରିଶତ ବୟସରେ ଆସି ଧାରା ଧରୁଛନ୍ତି, ଆଚରଣରେ ଧର୍ମ ପୁଚ୍ଛି ଉଠିବ କିପରି ? ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ଧାରାଧରି ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ, ଆଚରଣରେ ଧର୍ମ ପୁଚ୍ଛି ଉଠିବ ।
- ୯ ଆଶ୍ରମ ଜୀବନରେ ଗୁରୁଙ୍କର ବିନା ଆଦେଶରେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାକୁ ଯିବା ବା ଗୁରୁଙ୍କର ବିନାହୁମତିରେ ଅନ୍ୟ କାହାରିଠାରୁ କୌଣସି ବ୍ରତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଅନୁଚିତ ।
- ୧୦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୟସର ଚାରତମ୍ୟାନୁସାରେ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ।
- ୧୧ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସହିବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥଟ୍ଟାତାମସା କରିବା ବା ଖେଳିବା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ମନରେ ବିକୃତ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।
- ୧୨ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ଥଳେ ନିଜେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ରକ୍ଷାକରି ଚଳିବା ଉଚିତ । କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ନିଜର ସ୍ଥିତି ରକ୍ଷା କରି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହୋଇଯିବା ସ୍ଵାଭାବିକ ।

ଧାରାଗ୍ରହଣ ପରେ

'ଚରମ' : ଷଷ୍ଠପୃଷ୍ଠ : ପଞ୍ଚମ ପାଖୁଡ଼ା : ତ୍ରିଂଶତିତମ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁଷ୍ଠିତରୁ -

ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲି । ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଥାଏ । ଧାନ କଲେ, ଧାନୀର ଆଚାର ଆଚରଣ, କଥାଭାଷା, ଚାଲିଚଳନ, ନୟନ, ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ଏପରିକି ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ସେ ସବୁ ଯଦି ତୁମଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମର ଧାନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୁଲ ହୋଇନାହିଁ ବା ତାହା ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିନାହିଁ । ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଆମର ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି । ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ମଧାରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛୁ । ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିଚାଲ । ଫଳ ପାଟିଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ହିଁ ପାଇବ । ତୁମ କର୍ମ କଦାପି ନିଷ୍ଠକ ହେବ ନାହିଁ ।

ଏଥର ପୂଜା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି ସଙ୍କେତ ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛି । ପୂଜା ଉପାସନା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି । କେତେକେତେ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନେ କେତେ କେତେ ରକମ ରକମର ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଅଛନ୍ତି । ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବ । ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଘରେ ଘରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ପୂଜା ଉପାସନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ପୂଜା କରିବା ଗୋଟିଏ ପେସନ୍ କି ନିଶ୍ଚାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଥିବ-ଆଜିକାଲି ନଗର, ସହର, ଗାଁଗଣ୍ଡା ସବୁଠି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, କାଳୀ ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା, ଇତ୍ୟାଦି କେତେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପୂଜା ମହାସମାରୋହରେ କରାଯାଉଛି । ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଏହି ପୂଜାସବୁର ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଉଛି । ଟିକିଏ ନିରୋକା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲ ସାଜସଜ୍ଜା, ଜାକଜକମ ପାଇଁ ଯେତେ ଅଧିକ ଚତୁରତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ବୈଦିକ ନୀତିନିୟମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ପବିତ୍ରତା ପ୍ରତି ସେତେ ଚତୁରତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି କି ? ଯଦି ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ? ଏହା ନିରାକରଣ କିପରି କରାଯାଇ ପାରିବ ? ଏହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଅବଶ୍ୟ ଉଠି ମାରୁଛି ? ନୁହେଁ ? ହେଲେ ତୁମେମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ପାଇବା ପାଇଁ ଚତୁର ହେଉ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସାହସର ସହିତ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଉ ନାହିଁ । ଆମ ଆଲୋଚନା ତୁମକୁ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମନେ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏହା ଆଜିକାଲି ସମୟର ଏକ ଧାର୍ମିକ ବିତ୍ତ୍ୱୟନା ନୁହେଁ କି ?

ଆସ, ଏବେ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା । ପୂଜା ତୁମେମାନେ କରୁଛ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଠାକୁର ବା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ତୁମେ ପୂଜା କରନା କାହିଁକି, କାହିଁକି ପୂଜା କରୁଛ, ତାହା ଜାଣିଲଣି କି ? ଯାହାକୁ ତୁମେ ପୂଜା କରୁଛ, ପୂଜା ଦ୍ଵାରା ସେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଉପକାର ତୁମର ହୁଏ ହେବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ । ଆମ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅନେକ ପୂଜାକଲଣି, କ'ଣ ସବୁ ଉପକାର ପାଇଛ କି ପାଇଛ କହି ପାରିବ କି ? ଆମ ଜାଣିବାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ଓ କାଳୀ ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକେ ଶକ୍ତିହୀନ, ଦୁର୍ବଳ ଓ ଭୟାକୁ । ସେହିପରି ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ବିଦ୍ୟା ଓ ଜ୍ଞାନଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ । ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ କେତେ କେତେ ଥର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଥିବା ମା'ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ଦୈଧବ୍ୟ ଦୁଃଖଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ଏହିପରି ବଖାଣି ବସିଲେ ପୋଥିଟିଏ ହେବ । ଯେବେ ପୂଜାବ୍ରତ ଉପାସନା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ହେଉଛି, ତେବେ ଏପରି ବିପରୀତ ଫଳ ଫଳୁଛି କାହିଁକି ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ସୀମିତ ନୁହେଁ । ଏଥିପାଇଁ ଏକାଧିକ କାରଣମାନ ରହିଛି । ସେ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ କାରଣ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ତ ଆଉ କେତେକ କାରଣ ଚତୁଃଶାଦ୍ଵା ପୂଜାବ୍ରତ ଉପାସନା ଦ୍ଵାରା ମୌଳିକ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଯାହା ହେବା କଥା ତାହା ଯଦି ହେଉ ନାହିଁ, ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ, ଏସବୁର ବିଧାନ ପାଳନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ନା କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଦ୍ୟୁତି ଅବଶ୍ୟ ରହୁଛି । ହୁଏତ ମନର ପବିତ୍ରତା ରହୁନାହିଁ, ହୃଦୟତା ରହୁନାହିଁ, କୁଣ୍ଠିତ ମନୋଭାବ ରହୁଛି, କୃପଣତା ରହୁଛି, ଭକ୍ତିଭାବ ରହୁନାହିଁ, ବିଶ୍ଵାସ ଚଳମଳ ହେଉଛି, ପୂଜା ଉପକରଣାଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ର ଭଜାରଣରେ ଭୁଲ୍ ରହି ଯାଉଛି, ମୁଦ୍ରାଦି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଛି ବା ଏହିପରି ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ନା କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ବିଦ୍ୟୁତି ରହୁଛି ।

ପୂଜାର ମୌଳିକତା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମନୋଭାବ ଜାତ କରାଇବା । ଯାହାସବୁ କଲେ ମନ, ହୃଦୟ, କାୟା, ପରିବେଶ ଆଦିରେ ପବିତ୍ର ବାତାବରଣ ଜନ୍ମିଏ, ସେ ସବୁକୁ ଏକତ୍ର କଲେ, ଯାହା ହେବ, ତହା ହିଁ ପୂଜା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛିର ମାନେ ପୂଜା ହୁଏ ନାହିଁ । ସେହି କାରଣରୁ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ପାଇଁ ଘଟ, ନାରିକେଳ, କଦଳୀ, ଆମୃତାଳ, ଝୁଣାଧୂପ, ଦୀପ, ଶଙ୍ଖ, ହଳହଳି ନାଦ, ଘଣ୍ଟିଘଣ୍ଟା ଧ୍ଵନି, କର୍ପୂର ଆରତି ଆଦି ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୂର, ଅକ୍ଷତ (ଅରୁଆ ଚାଉଳ), ତୁଳସୀଦଳ, କୋକିପତ୍ର, ଦୁବ ଇତ୍ୟାଦି ପୂଜା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏ ସବୁର ଉପଯୁକ୍ତ ଆହରଣ ଓ ସଂଗ୍ରହ ଦ୍ଵାରା ପୂଜା କରାଯିବା ଉଚିତ । ମନ୍ତ୍ରଧ୍ଵନି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ମନକୁ ପାପମୁକ୍ତ କରିଥାଏ । ତୁମେ ଶଙ୍ଖଟିଏ ବଜାଇ, ଧୂପଟିଏ ଦେଇ, ପୂଜାଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପ୍ରଣାମଟିଏ କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଓ ଭକ୍ତିଭାବ ଜନ୍ମ ନେଇପାରେ ଯଦି ତୁମର ବିଶ୍ଵାସ ଅଚଳ ଓ ଦୃଢ଼ଥୁବ । ବିଶ୍ଵାସ ଯଦି ଦୃଢ଼ ନୁହେଁ, ଅଚଳ ନୁହେଁ ତୁମେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ନାନା ଉପଚାରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ମଧ୍ୟ ତହିଁରେ କୌଣସି ଫଳ ନଥାଏ । ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛ, ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ଵାସର ସହିତ ହୃଦୟର ଭକ୍ତିଭାବ ସମର୍ପଣ କର, ଏତକ କରି ପାରିଲେ, ଫୁଲଟିଏ, ପତ୍ରଟିଏ ଚନ୍ଦନ ଗୋପିଏ, ଧୂପ ଟିକିଏ ଦେଲେ ହିଁ ସେ ପରମ ସନ୍ତୋଷରେ ତୁମ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ହିଁ କରିବେ । ମୂଳକଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଓ ନିର୍ମଳ ମନୋଭାବ ଓ ନିଷପତ ମନୋବୃତ୍ତି ।

ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଅ ତୁମର ମନ ରୂପକ ତୁଳସୀ, ହୃଦୟ ରୂପକ ଫୁଲ - ସେ ତାହାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି । ଏହିପରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମର୍ପଣ କର, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବ କିଛି ନଥୁବ । ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ପୂଜା କର ନାହିଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଫଳ ପାଇଁ କର । ବୈଦିକ ମତରେ ପୂଜାର ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାୟମାନ ରହିଛି । ତୁମେ ତୁମର ନୈତିକ ପୂଜାରେ ସେ ସବୁ ଲଗାଇବ ନାହିଁ । ଉପଚାର ପୂଜାରେ ସେସବୁ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ । ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ପୂଜାରେ ସେ ସବୁ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ପୂଜା ପାଇଁ ଅତିମାତ୍ରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ଧ୍ୟାନ ଓ ଜପ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ । ଯାହା କରୁଛ ଆତ୍ମରିକତାର ସହିତ, ସହୃଦୟତାର ସହିତ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କର । ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ହିଁ ପାଇବ ।

ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ପ୍ରାଥମିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ପବିତ୍ରତା ପ୍ରାପ୍ତି । ତୁମେମାନେ ବୈଦିକ ସକାଳେ ଓ ସଞ୍ଜରେ ପୂଜା କରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁମ ମନ ଓ ଶରୀର ପବିତ୍ର ହୋଇ ନପାରିଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ, ତୁମେ ପୂଜାର ଫଳ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇ ପାରିନାହିଁ । ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅପବିତ୍ର ଭାବ ଚୋଳ ନାହିଁ, ଅହିତକର ଚିନ୍ତା ତୁମ ଚେତନାରେ ଆଣ ନାହିଁ । ଶରୀରକୁ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ରଖ । ଶୌଚ ବିଧି ପାଳନ କର । ସ୍ଥଳରେ ଏପରି କରୁଁ କରୁଁ ତାହା କ୍ରମେ ତୁମର ଅସ୍ଥିମଜ୍ଜାଗତ ହୋଇ ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାରମାନ ସୁସଂସ୍କୃତ, ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଯିବ ଓ ତୃତନ ଅଭ୍ୟାସ ଧାରା ବଳରେ ତୃତନ ସଂସ୍କାର ଚୋଳିବ । ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ମନ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯିବ, ତୁମ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ତୁମ ଆଚାର ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ତୁମେ ସ୍ଥିର, ନିଶ୍ଚଳ, ଧୂର ହୋଇଯିବ । ଚଞ୍ଚଳ ଭାବ, ଅଧିର୍ଯ୍ୟ ଭାବ, ଅସ୍ଥିର ଭାବ ଲୋପ ପାଇଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର କର୍ମ କୌଶଳରେ ପ୍ରଭୃତ ଉନ୍ନତି, ତୁମ କଥାଭାଷାରେ ଶାଳୀନତା, ତୁମ ଚଳନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ତୁମର ଏକାଗ୍ରତା, ତୁମର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆଦି ସତ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧିର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣରାଜି କ୍ରମଶଃ ବିକାଶମାନ ହେବ ।

ପୂଜା କରୁଁ କରୁଁ ଥରେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲେ, ତୃତନ ସଂସ୍କାର ଭୂମି ଦୁର୍ଦ୍ଦ ହୋଇଗଲେ, ପୂଜାର ଫଳଶ୍ରୁତି ତୁମେ ନିଜେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିପାରିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମଠାରେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରି ପାରିବେ । (କ୍ରମଶଃ)

‘ଚରମ’ : ୩୧ ବାଷ୍ପାରେ ପତ୍ରସ୍ଥ ‘ପର୍ବତ ଶିଖରେ ହଂସର ବାସ’ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା :

ସିଦ୍ଧସାଧକ ମହାପୁରୁଷ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଏହି କବିତାରେ ଅମନ ଶିଖର ବା ମହାଶୂନ୍ୟର ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଥିବା ଅଲେଖପୁରକୁ ପର୍ବତ ଶିଖର କୁହାଯାଇଛି । ସେହି ଅମନ ଶିଖର ବା ଅଲେଖପୁରେ ହଂସ ବାସ କରୁଅଛି । ହଂସ ବୋଲିଲେ ସୋଃହଂ । ପରମବ୍ରହ୍ମ । ଜୀବ ପରମ । ହଂ=ଶିବ, ସ=ଶକ୍ତି । ଓଁକାର ହଂସର ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ଆଗମ ନିଗମ ହଂସର ଦୁଇପାଦ । ଅଶ୍ୱିରା ହଂସ ଅର୍ଥାତ୍ ପରଂବ୍ରହ୍ମ । ତ୍ରିମ୍ବ ବୋଲିଲେ ପ୍ରଣବର ସ୍ଥଳରୁପ ଓଁକାର । କାଳେନ୍ଦୀ ହ୍ରଦ ବୋଲିଲେ ଯମୁନା ନଦୀର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଏଠାରେ ସହସ୍ରାର ସହସ୍ରଦଳ ପଦ୍ମର କେଶର ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୌଗିକ ଭାଷାରେ ହ୍ରଦୟ କୁହାଯାଏ । ସେହି ହ୍ରଦୟରେ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ବା ଅଶ୍ୱିରାହଂସ ଘର କରି ରହିଅଛି । ସେହି ହଂସ ଅର୍ଥାତ୍ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ସତରାଚର ବିହାର କରୁଅଛି । ମହାପୁରୁଷ ଚରଣା ମନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ହଂସର ମହିମା ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହୁଅଛନ୍ତି କି, ସେ ହଂସ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବୋଲିଲେ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତ (+) ଯାହାର ଚାରିଗୋଟି ବାହୁ ଚାରିଦିଗରେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଅଛି । ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ମହାପୁରୁଷ ଏହା ଯୋଗକ୍ରିୟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଅଛନ୍ତି । ନିରାକାର ନିରାମୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗମାର୍ଗ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପଥ । ଏତଦ୍ଭିନ୍ନ ସହଜତମ ପଥ ଆଉ ନାହିଁ ।

ଦେଉଳ ବୋଲିଲେ ଶରୀର । ଏହି ଶରୀରରେ ବ୍ରହ୍ମ ରହିଅଛନ୍ତି । ହଂସୁଲି ବା ମାଇହଂସ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାମାୟା ଶରୀର ରୂପକ ଦେଉଳର ଦଶମ ଦ୍ୱାର ବ୍ରହ୍ମରକ୍ଷକ ଜଗି ବସିଅଛନ୍ତି । ହଂସର ମୁଖ ବା ଚକ୍ଷୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଁକାରରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ଯଥାକ୍ରମେ ରଜ ସତ୍ତ୍ୱ ଓ ତମ ଗୁଣ ଧରି ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି, ହେତିର କର୍ମପୁରୁଷ ରୂପେ ଜାତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ସତରାଚର ସକଳ ଭୂତ, ପ୍ରାଣୀ, ସଜୀବ, ନିର୍ଜୀବ, ସ୍ଥାବର, ଜଙ୍ଗମାଦିର ତାତ ବା ଜଦୁଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ । ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମହାପୁରୁଷ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପାଗଳା ମନକୁ ଚେତେଇ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ, ହଂସ ମୁଖ ବା ଚକ୍ଷୁ ସର୍ବଦା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବା ଉପରକୁ ରହିଛି । ଓଁକାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏହା ସହଜରେ ବୁଝାପଡ଼େ । ଯୋଗୀ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ, ବ୍ରହ୍ମପୁରୁଷ ସୁଖଲାଭ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ।

ପରଂବ୍ରହ୍ମ ବା ଅଶ୍ୱିରା ହଂସର ତ୍ରିମ୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଣବାକାର ଓଁକାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନହୋଇ ପୂର୍ବପରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ଛୁଆ ବା ଜୀବବ୍ରହ୍ମ ଉଦ୍ଭିଦାଳ ଚଉଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଓ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ସକଳ ପିଣ୍ଡରେ, ସକଳ ଜୀବରେ, ସକଳ ବସ୍ତୁରେ, ସକଳ ଭୂତରେ ଘୋଟି ଯାଇଅଛି । ସେହି ଛୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବବ୍ରହ୍ମକୁ ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର କରିପାରିଲେ ବା ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ (ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କଲେ) ଜୀବ ଗତିମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରେ । ଯୌଗିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଗ ସାଧନ କରି ଯୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରେ । ଛୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବପିଣ୍ଡରେ ଥିବା ଜୀବବ୍ରହ୍ମ ଅଣତୀକ୍ଷ ହାତୀକୁ ଗିଳିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣତୀକ୍ଷ ପବନ ଜୀବପିଣ୍ଡରେ ଆତଯାତ ହେଉଅଛି । ଶେଷରେ ଭଣିତାରେ ମହାପୁରୁଷ ମହାଯୋଗୀ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆପଣାର ମନକୁ ପ୍ରବୋଧନା ଓ ସାତ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହୁଅଛନ୍ତି କି, ସେହି ବ୍ରହ୍ମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଛାର ଦାନପାମର ଅତ୍ୟୁତ ପାଗଳ ସାଜିଛି । ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ତ୍ରାହି ବା ସଂସାରର ବନ୍ଧନରୁ ତ୍ରାଣ କରି ମୁକ୍ତି ଦେବେ ।

ସିଦ୍ଧଯୋଗୀ ଅତ୍ୟୁତଙ୍କର ରଚିତ କବିତାର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ଯୋଗସାଧନା ମାର୍ଗର ରହସ୍ୟାବୃତ୍ତ ତଥ୍ୟର ସୁନ୍ଦର, ସରଳ ଓ ସହଜ ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ, ଏହି କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ତା’ର କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିନାହିଁ । ଯାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ରତ, ଯାହା ସନାତନ ତାହା ଯୁଗେ ଯୁଗେ କାଳେ କାଳେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ । ସ୍ୱାୟ ଯୋଗସାଧନା ବଳରେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥଳରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବନ୍ଧକାବ ମାନଙ୍କର ଗତିମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହନ କରି ଆଣିଥିଲେ, ତାହା ଜୀବର ମଙ୍ଗଳ ଓ ଭାବ ବିନ୍ୟାସରେ ରଚନା କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି । ପାଠକପାଠିକା ମାନଙ୍କର ଗୋଚରାର୍ଥେ ‘ଚରମ’ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠର ପ୍ରତିଟି ପାଖୁଡ଼ାରେ ତାହା ବାଷ୍ପୀୟର ସହିତ ପତ୍ରସ୍ଥ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ।

ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରୁ : ଗଙ୍ଗାଂଶ

‘ଯମଦର୍ଶି ବିନାଶ’ର ମାମାଂସା ଖଣ୍ଡ :

ସବୁଗୁଣରୁ ସୃଷ୍ଟି “ସୌରୀ ଶବ୍ଦ” ଯାହାକି କଳିର ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ଦୃଶ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ସୂଚନା ଦିଏ, ତାହାକୁ ଏଠାରେ ନାରଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି । ଦୌହି ଆତ୍ମାବହନ ଶକ୍ତିକୁ ନାରାୟଣ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଅଛି । ତମ ଓ ରଜ ମିଶ୍ରିତ ଶୈରୀକ୍ଷ ଆତ୍ମା ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତହାକୁ ଏଠାରେ ନରହରି ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି । ଗଣେଶ ବୋଲିଲେ ମଇଗଜ, ଗର୍ବ ଅହଂତାବ ବହନକାରୀ “ବୁଦ୍ଧସର୍ବ” ଭୈତି ସ୍ଵାୟୁକୋଷ ସୃଷ୍ଟିର ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକ ଯୋଗୁଥିବା ପିଣ୍ଡତତ୍ତ୍ଵକୁ ବୁଝାଇଅଛି । ଋଜମୁଣ୍ଡ ବୋଲିଲେ ରୈଦିମଦ ସ୍ଵାୟୁକୋଷ । ଏହା ରଜ ବା ସବୁ ମିଶ୍ରିତ ଅଟେ । ଦୁଇଗୋଟି ଦଳ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଭୂଦମ୍ଭ । ଏହି ଦୁଇଗୋଟି ଶକ୍ତି ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଜୀବକୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ବିବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନିଏ ।

ରାଜା କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ବୋଲିଲେ ଜୀବର ଅହଂ ଓ ମଦ ଗର୍ବ । ଜୀବ ଅହଂର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ବନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ଅଦୃଶ୍ୟ ବନ ଜୀବପିଣ୍ଡରେ ଚିତ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ଜୀବକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ମୃଗ ବୋଲିଲେ ସୁକ୍ଷ୍ମଚେତା ବା ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ । ଚତୁର ଜୀବ ସୁକ୍ଷ୍ମଚିତ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ଵାୟୁକୁ ଚପି ‘ସୁ’ ଓ ‘କୁ’ ବାନ୍ଧେ । ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରବେଶର ଅର୍ଥ “କାଳସୁତ୍ରୀ” ଅଟେ ଓ ଏହା ମୃତ୍ୟୁକୁ ବାଟ କଢ଼ାଏ । ବନ ବୋଲିଲେ ବିଦୃଶ୍ୟ ସ୍ଵାୟୁ ଓ ରାତି ଯାପନ ବୋଲିଲେ ଝୁଟକକୋଷ । ସବୁ ଓ ରଜ ମିଶ୍ରିତ ଭୌରୀଦମ୍ଭ ସ୍ଵାୟୁ କୋଷକୁ ଏଠାରେ ଯମଦର୍ଶି ମୁନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି । ମନୋରମ ଆଶ୍ରମର ଅର୍ଥ ଗୋଲାହାଟ । ଏହା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଗଚ୍ଛିତ କୋଷର ଗୃହ ଅଟେ । ରାଜାଙ୍କ ସୈନ୍ୟସାମନ୍ତ ବୋଲିଲେ ଜୀବର ପ୍ରକୃତି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣକୁ ବୁଝାଯାଏ । ପ୍ରଭାତ ବୋଲିଲେ ଶୁଚିସ୍ଵାୟୁ, ନଦୀକକ ବୋଲିଲେ କୌଦମ୍ଭ ସ୍ଵାୟୁ ଏବଂ ସ୍ଵାନର ଅର୍ଥ ଶୁଦ୍ଧିତକୁ କୁଣ୍ଡଳିନୀ । ସନ୍ଧ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦୃତ୍ରିକ ସ୍ଵାୟୁ, ଚର୍ପଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂଦମ୍ଭ କୋଷ । ଦରାଗ୍ରେୟର ଅର୍ଥ ଶୁଣତା ଚୈତନ୍ୟ ଏବଂ ମନୁ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପିବାର ଅର୍ଥ ବିବେକ ଖଟାଇ ମହାଯତ୍ନ “ଓଁ ରିଂ ଅବ୍‌କଃ ।” ମୁନୀ ରାଜାକୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ଜୀବ ଯୋଗମାର୍ଗରେ ଚି କରି ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେବାପରେ ବିବେକ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ । କାମଧେନୁ ସୁରଭୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟନା ସ୍ଵାୟୁ । ଏହା ଚେତାଘଟକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରା ବତାଏ । ମନ୍ତ୍ରୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାତୁରକ କର୍ମ । ଏଥିରେ ରଜ ଗୁଣର ଭାବଥାଏ । ଏହା ଜୀବକୁ ବୁଦ୍ଧି ବତାଏ । ଆଶ୍ରମ ବୁଲି ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବ ଯୋଗମାର୍ଗରେ ଗତି କରି ଷଡ଼ତତ୍ତ୍ଵ ଭେଦ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନୀତିଚକ୍ରରେ ଥିବା ଶୈରୀକ୍ଷକ ସ୍ଵାୟୁକୋଷରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା । ମୁନୀ ବୋଲିଲେ ରୟିଶୁଦ୍ଧଚେତା ଏବଂ ଶିଷ୍ୟଗଣ ବୋଲିଲେ ରକ୍ଷ୍ୟକ ଭାବବୃନ୍ଦକୁ ବୁଝାଏ । ଆଶ୍ରମର ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ବୋଲିଲେ ନୂତାନି କୋଷର ଭାବକୁ ବୁଝାଯାଏ । ଏହା ମାୟାସଦୃଶ୍ୟ ଓ ରଜଗୁଣର ସ୍ଵଭାବ ସଂପର୍କ ଅଟେ ।

ଆଶ୍ରମ ବାକକମାନେ କହିଲେ ନୃଧ୍ୟସକ୍ଷ ଭାବକୁ ବୁଝାଏ । ଏହିଭାବ ଜୀବପିଣ୍ଡରେ ସୌରୀ ସ୍ଵାୟୁ କୋଷରେ ରହିଥାଏ । ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଗାଈର ଅର୍ଥ ଗୁଧ୍ୟକ୍ଷକ ଚେତା । ଏହା ଆତ୍ମା ନିକଟରେ ସର୍ବଦା ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ । ଗୁଧ୍ୟକ୍ଷକ ଚେତା ମତି କପିକ ବର୍ଣ୍ଣ, ଶୁଣ-କୁଣ୍ଡ ସ୍ଵାୟୁର କାଚି ଇନ୍ଦ୍ରିୟତ୍ତ୍ଵ, ଗୌରୀକାନ୍ତ କୋଷର ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଚକ୍ଷୁକାଚି ଓ ଏହା ରକ୍ତପଦ୍ମ ସଦୃଶ ସୁନ୍ଦର । ଏହା ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନ ବତାଏ । ଗୁଧ୍ୟକ୍ଷକ ଚେତାର ଓଜର ତେଜ ଦେବତୁଲ୍ୟ । ମାର୍ଗନିୟ ସ୍ଵାୟୁକୁ ଏଠାରେ କାକରାକାକର କେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି । ଯୋଗୀ ଯୋଗମାର୍ଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ସ୍ଵାୟୁ ଯୋଗୀର ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚୈତନ୍ୟକୁ ସୁକ୍ଷ୍ମରେ ଆକର୍ଷଣ

କରେ । ଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ୧୪ଘଣ୍ଟା ପରମାତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରେ । ଏଠାରେ ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଗୌଳକାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ (ରଜଗୁଣର ଭାବ), କାମଧେନୁ ବୋଲିଲେ ଚେତାଘଟକୁ ପଥ କଢ଼ାଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟନା ସ୍ୱାୟଂ, ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅର୍ଥ ମାତୃ ଘଟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ ଚିହ୍ନଟ କରିବା । ଯୋଗୀର ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୌତ୍ରିକ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଭବ ଓ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚକ୍ରକୁ ଏଠାରେ ‘କାମଧେନୁ ଅଙ୍ଗୁଳ କୋଟି କୋଟି ସୈନ୍ୟ ଉଦ୍ଭବ ହେବା’ ପୁରାଣକାର ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି । ଯୋଗୀ ପିଣ୍ଡରେ ଗୁପ୍ତରେ ଥିବା ଚେତାପୁରୁଷକୁ ଏଠାରେ ରାଜାଙ୍କ ଗୁପ୍ତଚର ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି । ସାଧାରଣ ଜୀବ ଅହଂବଳ ଓ ମଦଗର୍ବରେ ମଇହୋଇ ଏହି ଚେତା ପୁରୁଷଙ୍କର ଭାଷା ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ । ଯୋଗୀଯୋଗ ସୋପାନରେ ଆରୋହଣ କରି ସମାଧି ସ୍ତରରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ନିର୍ବିକଳ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିପାରେ । କାରଣ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଚେତା ପୁରୁଷ ସକ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି ।

ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ମଗାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବର ସଂଶୟଭାବ । ଜୀବପିଣ୍ଡରେ ଏହି ଭାବ ଶୁଷ୍କ ଚିତ୍ତ ସହିତ ମିଶି ଚୈତନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଜୀବପିଣ୍ଡରେ ଯୋଗଅବସ୍ଥାରେ ସଂଶୟ ଭାବ ସହିତ ଗୌତ୍ରିକ ଜ୍ଞାନର ସମାଧି ସ୍ତରରେ ଭାଷଣ ସଂଘର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଯୋଗୀ ସମାଧି ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରିବା ସମୟରେ ସବୁ ଓ ରଜ ମିଶ୍ରିତ ଚୈତ୍ତ୍ୱରାଦିମ୍ବ ଗୋଷ୍ଠ ଓ ସ୍ୱାୟଂ ସକଳ ଧୂରେ ଧୂରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ବିଚ୍ଛେଦିତ ହୁଏ ଓ ମନ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ଏହାପରେ କ୍ରମଶଃ ସତ୍ୟେହିତ ହୁଏ ଓ ତତ୍ ସଂଲଗ୍ନ କର୍ମ ସମୂହ ତେଜ୍ଜି ଉଠେ । ଏଠାରେ ରାଜା କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ମୃଦାଞ୍ଜ ଜୀବାତ୍ମା ଜଡ଼ ଅଟେ । ମାତ୍ର ସତ୍ ଭାବରୁ ସତ୍ୟେହିତ ହୁଏ ପ୍ରଭାବରୁ ଚେତନା ଲାଭ କରେ । ମୁନୀ ଯମଦଣ୍ଡି ଏଠାରେ କ୍ରୋଧ ମଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମୟିକ ପ୍ରାଣୀୟାମରେ ପହଞ୍ଚି ନ ଥିବା ଯୋଗୀର ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ।

ସାଧାରଣ ଜୀବ ଗୁରୁବରଣ ପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଯୋଗମାର୍ଗରେ ନିଷ୍ଠା, ଦୃଢ଼ତା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କ୍ରମଶଃ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଠୁକ ଥିବା ଅସତ୍ ପ୍ରକୃତି କାଳକ୍ରମେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇ ସତ୍ପ୍ରକୃତି ଚେତନା ଲାଭ କରେ ।

ହିସାବ କଲେ ଲାଭ ତୋ କ୍ଷତି ।
ବିହୁଏ ସୂତରେ ଆସେ ବିପତ୍ତି ॥

ବୁଝ ନ ବୁଝ ଚରମ		ପଢ଼ ନ ପଢ଼ ଚରମ	॥
ଧୂରେ ଧୂରେ ତେବେ ଏହି ଚରମ		ଭେଦି ଚରିଯିବ ତୁମ ମରମ	॥
ତେବେ ଜୀବର ତୁଟିବ ଭରମ		ଇଷ୍ଟଚେତନାର କରି କରମ	॥
ମୋକ୍ଷପଥେ ଚଳି ଜୀବ ଜୀବନ		ଚରମେ ପାଇବ ସେ ଗଣ୍ଠିଧନ	॥

ଉତ୍ସବ ପରିଚିତି

ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଚନା ପୂଜା ଓ ଯୁଗଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ

ଇଉପଡ଼ିଆ, ବାରିପଦା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ

୧୪୦୬ ସାଲ, କୁମ୍ଭ ଦି୧୮ନ, ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଫାଲ୍‌ଗୁନ ଦି୧୧ନ, ମଙ୍ଗଳବାର

ଉତ୍ସବ ପାଳନ - କୁମ୍ଭ ଦି୧୫ନ ଶନିବାର ଠାରୁ କୁମ୍ଭ ଦି୨୧ନ ଶୁକ୍ରବାର

‘ସବୁ ରତ୍ନାକର ବାଳ୍ମୀକି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ।’ ଏହା ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସତ୍ୟ । ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ନୁହଁନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ମନ କଲେ ବି ସାଲବେଗ, ଦାସିଆ ବାଉରୀ, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସାଧୁଆ ମଳିକ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ସମାଜର ସତ୍ୟ ସର୍ବକାଳ ପାଇଁ ରହସ୍ୟାଚ୍ଛନ୍ନ । ଏ ରହସ୍ୟର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ବା କାହାର ଅଛି ? କିଏ ଏତେ ଶକ୍ତିମାନ ??

ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କର ନମ ମାନସପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତେଜସ୍ୱୀ ଚପସ୍ତ୍ରୀ ଭୃଗୁ ଥିଲେ ତୁମ୍ଭ ଅଂଶୀ, ଭୃଗୁବତାର । ମହର୍ଷି ଭୃଗୁଙ୍କର ପଦାଗାତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ତିହୁ ଅମରାକ୍ଷରରେ ଯୁଗଯୁଗ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚିତ ବା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାହିଁ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଚନା । ଭକ୍ତବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭକ୍ତାଧୀନ । ଭକ୍ତର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ’ଣ କରି ପାରନ୍ତି । ସେହି ସତ୍ୟର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବାରିପଦାର ଛନ୍ଦ ପଡ଼ିଆରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଚନା ପୂଜା କରା ଉତ୍ସବ ଓ ଯୁଗଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନାଟକ ଅଭିନୀତ ହୋଇଯାଇଛି ୧୯୯୯ ମସିହା ଫେବୃୟାରୀ ୨୭ ତାରିଖଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଭକ୍ତ ଅନୁଗତଙ୍କର ସମାବେଶରେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତିରେ ।

“ଚରମ”ର ଏହି ପାଖୁଡ଼ାରେ ସେହି ଉତ୍ସବର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ନିହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଇତିବୃତ୍ତ “ଉତ୍ସବ ପରିଚିତି” ପ୍ରମରେ “ଚରମ” ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରୁଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହା ପଠନ, ଶ୍ରବଣ ଓ ମନନ କରି କଳିର ସକଳ କଳୁଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଃ ଦର୍ଶନର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଠକପାଠିକା ଭକ୍ତ ଅନୁଗତଙ୍କର ଲାଭ କରି ପାରିଲେ, ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ ।

ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ମହାବାହୁ !!!

ଯଂ ବ୍ରହ୍ମା ବରୁଣେଶୁ ରୁଦ୍ରମରୁଚ ସ୍ତୁତ୍ୱି ଦିବୈଷ୍ଟବୈଃ -
 ବୈଦୈଃ ସାଞ୍ଜ ପଦକୁମୋପନିଷଦୈ ଗାୟତ୍ରି ଯଂ ସାମଗାଃ
 ଧାନାବସ୍ଥିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗତେନ ମନସା ପଶ୍ୟନ୍ତି ଯଂ ଯୋଗିନୋ
 ଯସ୍ୟାନ୍ତଂ ନ ଦିଦୁଃ ସୁରାସୁରଗଣା ଦେବାୟ ତସ୍ମୈ ନମଃ ॥

ଯାହାକି ସମ୍ପର୍କରେ ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ, ପୁରାଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମା, ଶଙ୍କର ଆଦି ସର୍ବ ଦେବଗଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ସେହି ଅଭୂତ ପୁରୁଷଙ୍କ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କେବଳ ଧୃଷ୍ଟତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ । ନିଜ ଇଚ୍ଛାମତେ ସେ ନିତ୍ୟ ବିହରିତ ହୋଇ ଆପଣା କଳ୍ପନାରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ନିଜର ଲୀଳା ସଂରଚନରେ ସର୍ବଦା ମଗ୍ନ । ସେହି ଲୀଳା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଅଂଶ “ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଚନା ପୂଜା ଓ ଯୁଗଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ” ଭକ୍ତ ସ୍ମରଣିକାର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ।

ମହାଶୂନ୍ୟରେ ୬୨ (ବାଷଠି) କଳ୍ପ ଭୋଗ ହେବାପରେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ଅକୃତ ଲୀଳା ସଂରଚନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଲୀଳା ଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ । ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି । ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି “ଆଦି ଓ ଅନାଦି” ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ କଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ “ଓ”କାର ସୃଷ୍ଟିକରି ବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଦ୍ଧର ସୃଷ୍ଟ ସଂଯୋଗରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ “ବିଷ୍ଣୁ”କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା । ଜଗତ୍‌ପାଳକ, ଜଗତ୍‌ପତିଙ୍କର ନାଭିବ୍ରହ୍ମରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ । ମନ, ପଦନ, ଚୈତନ୍ୟ ଓ ତେଜ - ଏ ଚାରିକର୍ମର ସ୍ଥାନକରେ ତାଙ୍କର ଚାରିମୁଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ - ଏ ଚାରିକର୍ମରୁ ଜାତହେଲା ଚାରିଗତି । ଚତୁର୍ମୁଖରେ ବେଦଧ୍ୱନୀ ନିର୍ଗତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ।

ବେଦଧ୍ୱନୀର ନାଦରେ ଯୋଗନିଦ୍ରାରେ ଥିବା ପୃଷ୍ଠେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହେଲା । ନିଜର ନାଭିପଦ୍ମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହେଲେ । ବ୍ରହ୍ମା ଚତୁର୍ମୁଖରେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଅଶେଷ ସ୍ମୃତି କଲେ । ସ୍ମୃତିରେ ସବୁକ୍ଷ ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଏକ ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବଦାତା, ପିତାମାତା ହେବାପାଇଁ ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ । ବ୍ରହ୍ମାପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାପରେ ଧାତା କଠୋର ତପରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ । ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ତପଃ ସମାଧି ୭୪ (ଚଉପ୍ତରୀ) କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଲା । ଏହାପରେ ସପ୍ତସ୍ୱରରେ ବେଦଧ୍ୱନୀ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । “ବେଦଧ୍ୱନି”ରୁ ନବରକ୍ଷି ଜନ୍ମ ନେଲେ । ଯଥା : ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ପୁଲସ୍ତ୍ୟ, ମରିଚି, ପ୍ରଚେତା, କଶ୍ୟପ, ବଶିଷ୍ଠ, କ୍ରତୁ ଓ ଭୃଗୁ । ଏହିମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରହସ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ଆଦି ଚରୁକ୍ର ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରାଇ ପ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇବାର କଳ୍ପନା କଲେ । ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନସପୁତ୍ରମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ଓ ବ୍ରହ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ହେଲେ ।

ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣର ଆଧାର ଓ ବଂଶବୃଦ୍ଧିର ବାହକମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିର ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉପାୟ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ । ପରମେଶ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଉପାସନାରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ “ଭୃତ୍ତିକ” ନାମକ ଏକ ମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କଲେ । ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳରେ ସୃଷ୍ଟିର କ୍ରମ ବିକାଶ, ଉନ୍ନତିର ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ, ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ପଥ, ଆତ୍ମାର ସୃଷ୍ଟି, ସଦ୍‌ଗତି ଇତ୍ୟାଦିର ବୀଜ ଓ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ । ଏହି “ଭୃତ୍ତିକ” ମଣ୍ଡଳରୁ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବାର ଗୋପନ ସୂତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ । ଭୃତ୍ତିକ ମଣ୍ଡଳ ଛିତ ହେବାପରେ ସପ୍ତଲୋକ ଯଥା : ବୃହ, ଭୂବଃ, ସ୍ୱଃ, ମହଃ, ଜନଃ, ତପଃ, ସତ୍ୟମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ତଦନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ପୁନର୍ବାର ସ୍ମୃତିକଲେ ଜୀବର ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ବସ୍ତୁର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ । ଶ୍ରୀହରି “ଅନାଦବିହ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ”ରେ ସ୍ମୃତି କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କରି ସପ୍ତଲୋକର “ଅଧିବେଦାଧ୍ୟୟ ବୃଷ୍ଟି”କୁ ଆଜ୍ଞାଦେଲେ ଜୀବର ବଞ୍ଚିରହିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ । ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଓ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ହୋଇ ଗତିଶୀଳ ହେଲା । ଏହାପରେ ଜୀବସୃଷ୍ଟି ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମି ନିର୍ମାଣର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା । ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତାଙ୍କର ନବମାନସ ପୁତ୍ରକୁ ଆବାହନ କଲେ ।

ଭକ୍ତ ନବପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତେଜସ୍ୱୀ, ତପସ୍ୱୀ ଥିଲେ “ଭୃଗୁ” । ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ୨୧ (ଏକୋଇଶି) ଆୟୋର୍ଦ୍ଧକ କଳ୍ପରେ “ଭୃଗୁ”ଙ୍କ ଅକୃତ, ଅପରିମେୟ ଶକ୍ତି ଓ ତେଜର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ । ତାଙ୍କ (ଭୃଗୁଙ୍କ) ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ରୁଦ୍ର ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାର ଉପଲବ୍ଧି କଲେ । ସୃଷ୍ଟି, ପାଳନ ଓ ସଂହାର ଏହି ତ୍ରିଶକ୍ତିର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଭୃଗୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ପରିସ୍ପୃତ ହେଉଥିଲା । ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ରୁଦ୍ରଅଂଶୀ, ରୁଦ୍ର ଅବତାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ । ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ ଓ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟଅଂଶ ଭୃଗୁଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାପାଇଁ ମନସ୍କ କଲେ । ବିନ୍ଦୁ ପିତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆଦେଶ ହଠାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ମୁନିବର ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ । କାରଣ ତପସ୍ୟା କାଳରେ ସେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଏକ ଅତି ଅକୃତ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଯଥା - ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଙ୍କର “କର୍ଣ୍ଣକ୍ରିୟ”

ଅଂଶର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ସ୍ଵଚ୍ଛିଦ ପରି ତେଜୋମୟ ଜ୍ୟୋତିଃ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲାଞ୍ଚନ ବା ଚିହ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିଲା । ଉକ୍ତ ଲାଞ୍ଚନର ଆକୃତି ଠିକ୍ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପାଦ ପରି ଦିଶୁଥିଲା । ପାଦରେ ପାଞ୍ଚଗୋଟି ଆଙ୍ଗୁଳି ବିରାଜିତ ଥିଲା ଏବଂ ପାଦପୃଷ୍ଠରେ ୩୨ (ବତ୍ରିଶ)ଟି ରେଖା ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲା । ଅପୂର୍ବ ଶୋଭାରେ ଭଦ୍ରଭାସିତ ଏହି ପାଦରୁ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟତେଜ ସମ ଜ୍ୟୋତିଃ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରୁ ଉକ୍ତ ଶ୍ରୀପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଓ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା ତାହାର ରହସ୍ୟ ସେ ଜାଣି ପାରିନଥିଲେ । ଅନିସନ୍ଧିତ୍ଵ ମନ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠିଲା । ସେଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିର ଦାୟିତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ‘ଭୁଗୁ’ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଏହି ବିଚିତ୍ର ପାଦର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ । କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା କେବଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ, ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କଲେ । ଏହା ଉତ୍ତରୁ ରକ୍ଷିବର ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅଷ୍ଟରାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ । ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କଲେ । ଶେଷରେ ଭୁଗୁ ନିଷ୍ଠୁରି କଲେ, ଅଷ୍ଟରାତାଙ୍କ ସହ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରି ଉକ୍ତ ପାଦର ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ।

ତଦନୁସାରେ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ହେଲା । ମାତ୍ର ଯଜ୍ଞର ଅଗ୍ରପୂଜା କେଉଁ ଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା । ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ଵର - ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏହି ତିନି ଅଂଶରୁ କେଉଁ ଅଂଶ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେହି ମାମାଂସା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଅବଶେଷରେ ନିଷ୍ଠୁରି ନିଆଗଲା ଯେ, ବଶିଷ୍ଠ, କୃତୁ ଓ ଭୁଗୁ ତିନିଦେବଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବିଚାରରେ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ଲାଳାମୟଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଲାବା କେବଳ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ବା ବୁଝିପାରିବ ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରକ୍ଷିମାନେ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ମାତ୍ର ପ୍ରଣାମ କଲେ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ଅପମାନ ବୋଧ କରି ବ୍ରହ୍ମା କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ । ନିଜ ଧୂଷତା ପାଇଁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରି ରକ୍ଷିବୃନ୍ଦ ମହେଶ୍ଵରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ । କାରୁପାତି ବିଧି ପୂର୍ବକ ପ୍ରଣାମ ନ କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇହସ୍ତ ଯୁକ୍ତ କରି ମହେଶ୍ଵରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କଲେ । ଏଥିରେ ମହେଶ୍ଵର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି ରକ୍ଷିମାନଙ୍କୁ ଶିଷାଚାରର ଅଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ଭର୍ଷନା କଲେ । ଏମାନେ ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ବୃହତ୍ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ଵ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ । ତେଣୁ ରୁଦ୍ରଙ୍କର କ୍ରୋଧରେ ଅତିଷ୍ଠ ନ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯମ ରକ୍ଷା କରି ନଜର ଅପରାଧ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ । ଏହାପରେ ଗୋଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ । କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଚରଣରେ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇଗଲେ । ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରଣାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନୀରବ, ନିଷ୍ଠମ, ଅବିଚଳିତ । ମୁଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ । ସତେ ଯେପରି ଯୋଗାଧି ରାଜ ମହାଯୋଗରେ ସମାଧି । ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ଉକ୍ତାଙ୍କ ସ୍ଵରରେ ସ୍ଵାମୀଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ତଥାପି ଲାଳାମୟଙ୍କର ଯୋଗନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗର କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇଲେ ନାହିଁ । ଅନେକ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବାପରେ ରୁଦ୍ରଅଂଶୀ ଭୁଗୁଙ୍କର ଯୈର୍ଯ୍ୟତ୍ୟୁତ ହେଲା । ସେ ସମସ୍ତ ସଂଯମ ହରାଇ ବସିଲେ । ଫଳରେ “ତମ କଳା” ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲା । କ୍ରୋଧ ଚରମ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ “ତମ” ଗୁଣର ବିନ୍ଦୋରଣ ହେଲା । ଉକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିନ୍ଦୋରଣର ପ୍ରଭାବରେ ଭୁଗୁଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା । ଫଳରେ ପଦଦ୍ଵୟ ଅଧିର ହୋଇ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେଲେ । ଯୋଗୀ ଯୋଗର ଚରମ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସେ ବାହ୍ୟଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସମାଧି ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । ସେ ସମୟରେ ଯୋଗୀର ଶରୀର ଶୂନ୍ୟରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵକୁ ଉଠିଯାଏ । ଭୁଗୁଙ୍କର ସେହି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା । କ୍ରୋଧର ଶେଷ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ବାହ୍ୟଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ । ତାଙ୍କର ଶରୀର ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵମୁଖୀ ହୋଇ ‘ତମ’ର ମୂଳଭସ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିକଟକୁ କ୍ଷିପ୍ରଗତିରେ ଧାବମାନ ହେଲା । ନିଜର ଶରୀର ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ଫଳ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ । ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଗଲେ । ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଜଳିଗଲା । ଭୁଗୁଙ୍କର “ତମ” ଆୟାତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚରଙ୍ଗରେ ଦକ୍ଷିଣ

ପଦ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବକ୍ଷ ସ୍ପର୍ଶ କଲା । ସେହି ଆଘାତରେ ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଲଜ୍ଜାକୃତ ଯୋଗନିଦ୍ରାର ଅବସାନ ଘଟିଲା । ସତେ ଯେପରି ସେ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣିଙ୍କର ଏହି ଆଘାତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ । ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ରକ୍ଷିତ୍ରବରଙ୍କର ପାଦକୁ ଆର୍ତ୍ତସି ଦେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ ସ୍ଵରରେ କହିଲେ, “ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ! ଅନେକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ତୁମର ଯୌର୍ଯ୍ୟତ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁମର ଏ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି । “ତମ”ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ଆଘାତରେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଛ, ପାଦ ଦୁଇଟି ଅବଶ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ମୁଁ ଆର୍ତ୍ତସି ଦେଉଛି । କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହେବ । ଭଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ । ଆସିବାର କାରଣ ପ୍ରକାଶ କର, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଶ୍ରୀକର ସ୍ପର୍ଶରେ ମୁନିବରଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା । ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନତାରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । “ତମ” ଗୁଣର ଶାକାରରେ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି ନିଜର ପାଦକୁ ତାଙ୍କ ସମୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଯାଇଥିବାରୁ ଅନୁତାପରେ ମିୟମାଣ ହୋଇଗଲେ । ବଶିଷ୍ଠ ଓ କ୍ରତୁ ପୁନଃପୁନଃ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ।

ଅଭର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କୁ କାହାରି ଅତର କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ । ଅତୁଟ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସମ୍ଭାର । ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଏକା ହିଁ ଥିଲେ । ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନିଜେ ଏକରୁ ଅନେକ ହେଲେ । ନିଜେ ଅଜ୍ଞର ରୂମିକା ନିର୍ବାହ କରି ବିଜ୍ଞ ହେବାକୁ ସାଧନ, ତପନ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି କଲେ । ତେଣୁ ଅଜ୍ଞ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା କାହିଁକି ହେବ ? ନିଜ ନୀତିକମଳରୁ ନିଜେ ନିଜକୁ “ବ୍ରହ୍ମା” ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇଲେ । ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଭ୍ରୁଗୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଲେ । ସୁତରାଂ ‘ସେ ଓ ଭ୍ରୁଗୁ’ - ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଆସିବ କେଉଁଠି ? ନିଜର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୀଳାଅଂଶ ତାଙ୍କର ଭ୍ରୁଗୁ ରୂପ ଅଂଶାୟ ଅବତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏପରି ଅଭିନବ ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଭ୍ରୁଗୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କି ଅଭଣା ଅଛି ?

ବାରମ୍ବାର ସ୍ଵେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସାତ୍ତ୍ଵିକା ପାଇବା ପରେ ଭ୍ରୁଗୁ ଯେତେବେଳେ ଜାତୁପାତି କରଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା । ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପାଦର ରହସ୍ୟ ଜାଣି ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରି ଦେବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ଵ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେହି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତିଃକୁକ୍ଷିତ ପାଦଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବକ୍ଷଦେଶରେ ଶୋଭାପାଉଛି । ପାଦଟିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ବକ୍ଷର ଲୋମାବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ତାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କୋଟିଏ ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଅଛି । କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ପଦଟିରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଉଛି । ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ ନାରାୟଣ ଶୋଭାପାଉଛନ୍ତି । ପୁନଶ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରୂପ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତିଃର୍ମୟ ପାଦ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି । ନିଜର ବକ୍ଷରେ ନିଜର ରୂପ ପୁନଶ୍ଚ ପାଦର ରୂପ । ଭକ୍ତ ଅତୁଟ ଲୀଳାରେ ମୋହିତ ହୋଇ ଭ୍ରୁଗୁ ଭକ୍ତସ୍ଵରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ । ଭକ୍ତ ବସକ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭକ୍ତ ପ୍ରବରଙ୍କର ଅତି ଗ୍ରହଣ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ।

ସେ ଆଦି ଓ ସେ ହିଁ ଅନାଦି । ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣ । ତାହାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ଵରୂପ ଭ୍ରୁଗୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେଲେ ଯେ ନିଜେ ନିଜଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି । ନିଜେ ନିଜର ପିତା ଓ ମାତା । ପୁନର୍ବାର ନିଜେ ନିଜର ସତ୍ତ୍ଵାନ । ଜ୍ଞାନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଭ୍ରୁଗୁ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ଦର୍ଶନ କଲେ ନାରାୟଣଙ୍କ ବକ୍ଷଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାତ୍ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜିତ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେହି ନାରାୟଣ ଅବସ୍ଥିତ । ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ‘ଶ୍ରୀ’ଙ୍କ “ବସ” ବା ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ସ୍ଵାମୀ ନିଜେ ବିରାଜିତ । ତେଣୁ ସ୍ତୁତିକଣ୍ଠରେ ସମୋଧନ କରି ଦେଲେ “ହେ ଶ୍ରୀବସ ! ନିଜ ବକ୍ଷ ସ୍ଥଳରେ ଧାରଣ କରିଥିବା “ଲୀଳନ” ବା “ଚିତ୍ତ”ର ରହସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି କୃତାର୍ଥ କରନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ସ୍ଵାମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ଦିବ୍ୟଚକ୍ଷୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଭ୍ରୁଗୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପାଦର ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ପାଞ୍ଚ ଗୌଷ୍ଠୀକଃ ମଣ୍ଡଳ ବିରାଜିତ । ଯଥା -

୧. ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି - ଭୌତିକଃ ଜ୍ଞାନ, ବୀଜମଣ୍ଡଳ

ଏହିଠାରୁ ସୃଷ୍ଟିର ଜୀବମାନଙ୍କର ଚଳନି କ୍ରିୟା ସମାହିତ ହେବ । ଜୀବର ରକ୍ଷାକବଚ ଏହି ଠାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଜୀବର କ୍ରମବିକାଶ ଓ ଉଚ୍ଚତା ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ବଳୟରୁ ନିର୍ଗତ ହେବ ।

୨. ଡର୍ଜନୀ - ଦୁରୋତ୍ପକ ଜ୍ଞାନ, ବୀଜମଣ୍ଡଳ

ଆତ୍ମାର କଳେବର, ଆତ୍ମାର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଆତ୍ମାର ଆଚରଣ ବିଧି, ଶବ୍ଦ ବହୁ, ଶରୀର ବ୍ରହ୍ମ ତଥା ମନ, ଚୈତନ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଏହି ମହାବଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅବତରିତ ହେବ ।

୩. ମଧ୍ୟମା - ବିସ୍ତୃତକ ଜ୍ଞାନ, ବୀଜ ମଣ୍ଡଳ

ଏହିଠାରୁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ତରୀୟ ଭାବ, କର୍ମଆତ୍ମା ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ସହିତ ସଂପର୍କ ରକ୍ଷାକରି ଆତ୍ମା ଓ ଆତ୍ମାର ଆଧାର ଶରୀର କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ ।

୪. ଅନାମିକା - ଚୈତୁରାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ବୀଜ ମଣ୍ଡଳ,

ଏହିଠାରୁ ନିର୍ଗତ ଆଜ୍ଞା ସପ୍ତଲୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ଚାଳିତ ହେବ ।

୫. କନିଷ୍ଠା - ଅଦ୍ୱ୍ୟତୀୟ ଜ୍ଞାନ, ବୀଜ ମଣ୍ଡଳ

ଯୋଗୀ, ମୁନି, ରଷି, ମହାତ୍ମା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତି ହେବ । ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି/ପ୍ରେରିତ ନିନ୍ଦା, କଷଣ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଅହଙ୍କାର, କ୍ରୋଧ, ହିଂସାଦି ସମସ୍ତ କଳଙ୍କ ଓ କ୍ଳେଶକୁ ଭକ୍ତବସକ ଏହିଠାରେହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଳଙ୍କର ଆଘାତ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବ । ଭ୍ରୂଗୁ ସ୍ୱସ୍ତ ଦେଖିପାରିଲେ, ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଓ କ୍ରୋଧଯୁକ୍ତ ଭାବନା ଏହି ଜ୍ଞାନରେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଜ୍ଞାନରୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନଜ୍ୟୋତିଃ ରଶ୍ମୀ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ।

ଅଙ୍ଗୁଳିଗୁଡ଼ିକ ପରେ ପାଦର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଂଶ (ପାଦୁକା ପରି) ରହିଲା, ସେଥିରେ ୩୨ (ବଦ୍ଧିଶ) ଟି ରେଖା ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରତି ରେଖାରେ ଅଳ୍ପତ ଜ୍ଞାନବାଜ, ରହସ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାସିତ ହେଉଛି । ଯଥା : ୧-ଅତୟ, ୨-ଆହିନ୍ଦ, ୩-ଇନ୍ଦ୍ର, ୪-ବହୋଶୀ, ୫-ପ୍ରବିକ୍ଷା, ୬-ନିତୋଙ୍ଗ, ୭-ଇଶୋୟ, ୮-ଭାସ୍ତ୍ର, ୯-କ୍ଳେଶସ୍ତ, ୧୦-ଅନ୍ତ୍ରୋଃ, ୧୧-କୃଷ୍ଣବ, ୧୨-ଖଦ୍ୟୋତିଃ, ୧୩-ଗଜଧ, ୧୪-ପବକ୍ଷକ, ୧୫-ଚରୋଚିତ୍ରଃ, ୧୬-ଛଞ୍ଜୋଦକ, ୧୭-ଜତୁମକ୍ଷୀ, ୧୮-ଝରୁଭା, ୧୯-ନିମ୍ନୋତ୍ତ୍ରଃ, ୨୦-ତଣ୍ଡଲୟ, ୨୧-ପ୍ରାୟମ୍ବର, ୨୨-ରଧିଭୂତି, ୨୩-ଶ୍ରୀବଶେଇ, ୨୪-ଡ଼ିମ୍ବୟ, ୨୫-ଠଣକାର, ୨୬-ଅସ୍ତକମ୍ବ, ୨୭-ଦିକୋୟୟ, ୨୮-ଧୃତିବାହୁ, ୨୯-ନୃତିକା, ୩୦-ଫଣୀ, ୩୧-ମୋହବକାୟ, ୩୨-ଯୁବାଣୀ ।

ଭକ୍ତ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ପରେ ରଷି ବଶିଷ୍ଠ, କ୍ରତୁ ଓ ଭ୍ରୂଗୁ ସମ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ, ରହସ୍ୟମୟ ପାଦଟି ଜ୍ଞାନାଲୋକର ଚିହ୍ନ ବା ଲାଞ୍ଚନ । ଏହି ଲାଞ୍ଚନ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ କଳଙ୍କ (ଲାଞ୍ଚନ) ଭକ୍ତ ପ୍ରବର ଗ୍ରହଣ କରି ଭକ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ କରାଇ ଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷନ କଲେ “ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଚନ” । ନିଜ ବକ୍ଷଦେଶରେ ଲୋମାବର୍ତ୍ତରେ ପଦ ଲାଞ୍ଚନ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରଷିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ରୁଦ୍ରରୂପୀ ଭ୍ରୂଗୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ରୂପକ କଳଙ୍କ ଗ୍ରହଣ କରି ଜ୍ଞାନାଲୋକ ଦାନକରି ଥିବାରୁ ଏହି ଚିହ୍ନକୁ “ଭ୍ରୂଗୁ ପଦଚିହ୍ନ” ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ସେହିଦିନୁ ଲୀଳାମୟ ଶ୍ରୀହରି ଶ୍ରୀବତ୍ସ, ଶ୍ରୀବତ୍ସଲାଞ୍ଚନ, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପଦଚିହ୍ନ ଧାରୀ ଭତ୍ୟାଦି ନାମରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତ ପଦଚିହ୍ନ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚିହ୍ନ ବା ଆୟୁଧ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି ।

ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତ୍‌ପତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟାବତରଣ କରିଥିଲେ, ନିଜ ଭକ୍ତ ବସକତାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଦର୍ଶନାଭିଳାଷୀ ଭକ୍ତପ୍ରବର ସୁଦାମାଙ୍କ ପାଦ ଧୌତ କରି ତାଙ୍କର

ସମସ୍ତ କଳଙ୍କ ନିଜ ବକ୍ଷକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ପ୍ରଭୁ/ସଖାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମୋହିତ ସୁଦାମା ସେତେବେଳେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରି ନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମନର ଜିଜ୍ଞାସା ଲୋପ ପାଇନଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଏହି ସଖା ସୁଦାମା ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ନାମରେ କଳିଯୁଗରେ ଆଜକୁ ୫୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କର “ଗୁରୁଭକ୍ତିଗୀତା” ଏକତ୍ରିଂଶ ଛନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ୨୫/୨୬ ପଦରେ ନିଜର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି :

ଗୋଲୋକରେ ସୁଦାମ ଯେ ନାମ ମୋର ଜାଣ । ସତ୍ୟଯୁଗେ କୃପାଜଳ ନାମ ହୋଏ ପୁଣି ॥୨୫॥
ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ନଳ ଶ୍ରୀରାମ ଗହଣେ । ଦ୍ଵାପରେ ସୁଦାମ ନାମ ଗୋରୁ ରଖୁ ବଣେ ॥୨୬॥

ଏହି ପ୍ରାଚୀନପୁରାଣୀୟ ପରମପୂଜ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ସାଧନ ଓ ସିଦ୍ଧିର ସର୍ବଶେଷ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ । ତେଣୁ ଦ୍ଵାପରରେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପାଦଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ନିଜ ବକ୍ଷରେ ଚାପି ରଖିଥିଲେ, ସେ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ କଠୋର ତପ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ ଓ ତପ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଚନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ଭୁଗୁପଦଚିହ୍ନର ସାରଗର୍ଭ ତତ୍ତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପାଳଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣମାର ପବିତ୍ର ରାତ୍ରିରେ ସେ ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ନିର୍ବିକଳ ସମାଧିରେ ଉକ୍ତ ରୂପ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସେ ବରଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, “ହେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ! ଅଦ୍ୟାବଧି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଭୁଗୁପଦଚିହ୍ନ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଚନ ପୂଜା ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଉକ୍ତ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ପାଦାକୃତି କୈବଲ୍ୟ ମଣ୍ଡଳର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇନାହିଁ । ତେଣୁ ଭୋ ଦେବ ! ମୋତେ ବଚନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହି ଯୁଗ ଅତ୍ୟକାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟାବତରଣ କରି ଗୁପ୍ତଲୀଳା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ସଂରଚନ କରୁଥିବେ, ମୋର ଏହି ପବିତ୍ର ଦର୍ଶନ ଦିବସକୁ ପୁରଣ କରି ନିଜେ ନିଜର “ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଚନ” ପୂଜା କରାଇବେ । ଭୁଗୁଙ୍କର କଞ୍ଚିତ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞର ପଳ ସ୍ଵରୂପ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଚନ ହୋଇ ଭକ୍ତର କଳଙ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ କଳିଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବରେ କଳଙ୍କିତ ହୋଇଥିବା ଜୀବ/ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲାଞ୍ଚନ ବା କଳଙ୍କର ବିନାଶ ସହ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଚନର “ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ” ଜ୍ଞାନବାଜ ମଣ୍ଡଳରୁ କ୍ଷରିତ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବରେ ସତ୍ଵ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆପଣ “ଯୁଗଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ” କରାଇବେ । ଜଗଦୀଶ୍ଵରଙ୍କ ନିକଟରୁ ସ୍ଵୀକୃତି ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ସାଧନ ଓ ସମାଧିର ଷ୍ଟରକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ କେଉଁଦିନ ଉକ୍ତ ବର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତାହାର ଶ୍ଵଷ୍ଟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ବିବରଣୀ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସକୁ ମହାଭବିଷ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଥିଲେ । ଯଥା:

“ଏଥୁଅଗ୍ରେ ଶୁଣ ଗୁପତ କଥା		ଶୁଣିଲେ, ଗୁଣିଲେ ଘୁରିବ ମଥା	॥
ଅଷ୍ଟବାଣେ ଷଡ଼ରତ୍ନ ଯୋଖୁକୁ		ଶତେକ ନାରୀତେ ଗୁଣ ତୁ ଦେବୁ	॥
ଷଡ଼ରିପୁ ସାଥେ ମିଶାଇ ଦେଇ		ପଗୁ ଏଗାରକୁ ରହିବୁ ଧାନ୍ୟା	॥
କୁମ୍ଭନବ ଗୁଣେ ବେନି ପୂର୍ଣ୍ଣମା		ସପତ ଦିବସେ ଏଥୁଁ ମହିମା	॥
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସରେ ଆହୁତି ହେବ		ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଚନ ପ୍ରକଟ ହେବ	॥
ନାମ, ଯାଗ, ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ ଭେଟିବୁ		ସତ, ସଙ୍ଗତରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇବୁ	॥
ସପତ ଦିବସ କେତନ ଧୂଳା		ପୁରୁଷ ଆସିବ ଯାରି ପରଜା	॥
ଭାବ ତୁ ଗରବ ନ କରି ବାବୁ		ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଚାପି ଧରିବୁ	॥
ତେବେ ତୁ ଜାଣିବୁ ସୁକ୍ଷମ ଖେଳ		କାଳ ପରଦେଶ ଘୋଟିଲା ବେଳ	॥
ଧରମେ ଧାରଣା ଧିଆନ ଦେବୁ		ଜାଣିଥାରେ ବାବୁ କଳି ଚରିବୁ	॥

ଏଠାରେ ମହାପୁରୁଷ ପୂଜା ଓ ଯଜ୍ଞ ଦିବସ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଛି - “ଅଷ୍ଟବାଣେ ଷଡ଼ରତ୍ନ” ଅର୍ଥାତ୍ ୮(ଆଠ)ରେ ୬(ଛଅ) ଯୋଖୁକୁ ବା ମିଶାଇବୁ । ତା’ପରେ “ଶତେକ ନାରୀତେ ଗୁଣ”

ଦେବୁ । ଅର୍ଥାତ୍ ୮ରେ ୬ମିଶାଳ ୧୦୦ (ଏକଶତ) ଗୁଣନ କରିବୁ । ଏହାର ପଳାପଳ - $୮ + ୬ \times ୧୦୦ = ୧୪୦୦$ । ଏହି ଗୁଣପଳକୁ “ଷଡ଼ରିପୁ” ଅର୍ଥାତ୍ ୬ ସହ ମିଶାଳ ଦେବୁ । ମିଶ୍ରପଳ $୧୪୦୦ + ୬ = ୧୪୦୬$ । ଏହି ୧୪୦୬ ସାଲ “ପରୁ ଏଗାର” ଅର୍ଥାତ୍ ପାଲଗୁନ ଦି ୧୧ନକୁ ଧାନରେ ରଖୁବୁ । କୁମ୍ଭ “ନବ ଗୁଣେ ବେନି” ପୂର୍ଣ୍ଣମା । ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି - ସେଦିନ କୁମ୍ଭ ମାସ (୯×୨) ୧୮ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ତିଥି ହୋଇଥିବ । ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣମାକୁ ଧରି ସପ୍ତଦିବସ ବ୍ୟାପି ମହିମା ପ୍ରକଟିତ ହେବ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ଦିନ ଆହୁତି ହେବ । ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଚନ ପ୍ରକଟ ହେବେ । ତାଙ୍କ ସହ ନାମ, ଯାଗ ଓ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ଦର୍ଶନ କରିବୁ । ସର୍ବସଂଗରେ ସାଜ ହେବୁ । ସପ୍ତଦିବସ ବ୍ୟାପି କେତନ ଧୂଳା ଉଡ଼ିବ । ଏହି ଯୋଗ, ଲଗ୍ନ, କରଣରେ ପୁରୁଷ (ଏଠାରେ ମହାପୁରୁଷ ବରପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଚନଙ୍କର କଳି ମର୍ତ୍ତ୍ୟାବତରୀତ ନର ଶରୀରକୁ ପୁରୁଷ ସମୋଧନ କରିଛନ୍ତି ।) ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳକୁ ବିଜେ ହେବେ । ମନରେ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ନ କରି ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଭାବ ଚାପି ଧରିବୁ । ତାହେଲେ ସୁଖ୍ଣ ଖେଳ ଜାଣି ପାରିବୁ । ଯାଣିବୁ ଏହିଦିନ ଠାରୁ କାଳ ପ୍ରବେଶ କରି ଧ୍ୟାୟ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଧର୍ମ, ଧାରଣାରେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ରଖୁବୁ, ତେବେ ଯାଇ ଏ କାଳହାତରୁ ନିଷ୍ଠାର ପାଇ କଳି ଚରିଯିବୁ ।

ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର “ମନ ଚୈତନ୍ୟ ସମାଦ”ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦ୍ଵାପରଯୁଗରେ “କର୍ଣ୍ଣ ଜହଁର” ରକ୍ଷି ନିର୍ବିକଳ ସମାଧିରେ ପହଞ୍ଚି “ସୁମାଖୁଣ୍ଡୀ” ମଣ୍ଡଳ ଦର୍ଶନ କରି ସେହି ମଣ୍ଡଳ ଅନନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଚନ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି, କଳିଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଚନ ପୂଜା ଓ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଇବା ପାଇଁ ବରଦକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହି ରକ୍ଷି ସତ୍ୟଯୁଗରେ “କୁଚେୟ” ନାମ ଧାରଣ କରି ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ପ୍ରତ୍ୟହ କରୁଥିଲେ ଓ ଲୟାଙ୍ଗ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ବାରିପଦା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ “କୁଚେୟ” ସ୍ଥାନଟି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଥିଲା । ତ୍ରେତୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ରହିଥିଲେ ଓ ତ୍ରେତୟାର ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ । ଦ୍ଵାପରରେ ପୁନର୍ବାର ଦେହ ଧାରଣ କରି କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ ଓ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟର ସାମାନ୍ତରେ “କର୍ଣ୍ଣ ଜହଁର” ନାମ ଧାରଣ କରି ତପଃ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ । ନିର୍ବିକଳ ସମାଧିରେ ‘ସୁମାଖୁଣ୍ଡୀ’ ମଣ୍ଡଳ ଭେଦ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ତପସ୍କାର ନାମ ‘ସୁମାଖୁଣ୍ଡୀ’ ରଖିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅପବ୍ରୀଣ ହୋଇ ସ୍ଥାନଚିର ନାମ ଶାମାଖୁଣ୍ଡୀ ହୋଇଅଛି । ସତ୍ୟଠାରୁ ଦ୍ଵାପର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସାଧନ କର୍ମର ସ୍ଵାରକ “ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ” ଓ ଇଷଦେବ “ଶ୍ରୀବତ୍ସଲାଞ୍ଚନ” ପୂଜା ଏହି ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ “ବାରିପଦା” ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଇବାକୁ ବରଦକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହି ରକ୍ଷିଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ “ବାରିଣୀ” ନାମକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୁନି ବଳାଙ୍ଗୀ (ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ) ନଦୀ ତୀରରେ ତାଙ୍କର ତପଃପୂଜା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟାଟିଏ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ନାମ “ପ୍ରଦା” । ଏହି କନ୍ୟା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ଭାବରେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ ପିତାଙ୍କ ନାମ “ବାରିଣୀ” ଓ କନ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଦା । ଏହି ଦୁଇନାମର ମିଶ୍ରଣରେ ସ୍ଥାନଚିର ନାମକରଣ ହୋଇଥିଲା “ବାରିଣୀପ୍ରଦା” (ଅପବ୍ରୀଣ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ବାରିପଦା) । ବୈଷ୍ଣବୀ ପ୍ରଦା ତାଙ୍କର ତପଃ ଶେଷରେ ଉକ୍ତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନଚିରେ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବକ୍ଷଦେଶରେ ଜ୍ୟୋତିଃ ମଧ୍ୟରେ “ଭୃଗୁପଦ ଚିହ୍ନ” ଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରୀବତ୍ସ ନାମକୁ ହୃଦୟରେ ବୃତ୍ତ କରିନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁନରାୟ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଳି କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ (କଳି) ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପୁନରାୟ ମାନବ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟାବତରଣ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପୂଜା ସହ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ଓ ସନାତନ କେତନ ଉଭୋକନର ବଚନ ଦେଇଥିଲେ । ଯଥା :-

ବଡ଼ ସହି କଥା ପୁଛିକୁ ରାମ		ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଚନ ପୂଜାର କାମ	
“କୁଚେୟ” ସତ୍ୟରେ ମୁନି ପ୍ରମାଣ		ତପରେ ଲଭନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ	
ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଯୋଗରେ ପାଇ ସେ ସିଦ୍ଧି		ତ୍ରେତୟା ଶେଷକୁ ରଖିଲେ ବାହି	
ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ କୋଶଳକୁ ଜାଣ		ବିରାଟ ରାଜ୍ୟର ଅଟେ ମୁହାଣ	
କର୍ଣ୍ଣ କହିଲ ସେ ହୋଇ ଦ୍ଵାପରେ		ଭେଦି ମଣ୍ଡଳ ସୁମାଖୁଣ୍ଟା ପାରେ	
ଲଭି ଶ୍ରୀପଦ ରଞ୍ଜି ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନ		କଳିରେ ମୋହର ଭାବର ଜ୍ଞାନ	
ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଚନ ଦର୍ଶନ କରି		ମାରିନେଲେ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞକୁ ବରି	
ବାରିଣୀ ମୁନି ଯେ କଠୋର ତପି		ବଳାଙ୍ଗୀ ତୀରରେ ଆଶ୍ରମ ଥାପି	
ପ୍ରଦା ନାମେ ଜନ୍ୟା ବୈଷ୍ଣବ ଭାବ		ବାସୁଦେବ ପ୍ରେମେ ଧରଇ ନାବ	
ପିତା, ପୁତ୍ରୀ ନାମେ ଯୋଗୀ କୁଟୀର		ବାରିଣୀପ୍ରଦା ଯେ ନାମ ତାହାର	
ଦ୍ଵାପର ପତି ସେ ନୟ ବୁଲାଇ		ବାରିଣୀ ପ୍ରଦାରେ କରିଲେ ଖେଳ	
ବକ୍ଷେ ବ୍ରହ୍ମପଦ ଦେଖୁ ସେ ବାଳା		ଶ୍ରୀବତ୍ସ ନାମକୁ କରିଲା ମାଳା	
ବରମାରି ନେଲା ମୁନି ଦୁହିତା		କଳିରେ ମାଖୁବ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ତେତା	
ବାରିଣୀ ପ୍ରଦାରେ କେତନ ଥାପି		କଳିରେ ଚାରିବେ ପତିତ ପାପି	
ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡେ କଳଙ୍କ ନାଶ		ଭକତ ମେଳାରେ ମହା ଭଣ୍ଡାସ	
ତିନିରେ ତୁ ତିନି ଭାବ ଗୁଣିତୁ		ଦଶାକୁ ସେଥିରେ ମିଶାଇ ଦେବୁ	
ବାରିପଦା ଠାରେ ଖେଳକୁ ଚାହିଁ		ପିରିଙ୍ଗି ଅଷ୍ଟକେ ଏକ ମିଶାଇ	
ଦକ୍ଷିଣେ ନଅକୁ ଥାପିଣ ଦେବୁ		ପଗୁଣ ମାସରେ ଲୀଳା ଦେଖୁବୁ	
ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଚନ ଉଭା ହୋଇବ		ନିଜ ପୂଜା ନିଜେ ଗୁପ୍ତରେ ନେବ	

ଏଠାରେ ମହାପୁରୁଷ ଇଂରାଜୀ ମସିହାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଯଥା - ୩ x ୩ = ୯, ୯ + ୧୦ = ୧୯
 ପିରିଙ୍ଗି ଅଷ୍ଟକ = ୮ + ୧ = ୯, ଦକ୍ଷିଣେ ଆଉ ଏକ ନଅ = ୯୯, ଏହାକୁ ଏକତ୍ର ବସାଣ କରିବୁ ଅର୍ଥାତ୍
 ୧୯୯୯ ମସିହା ପଗୁଣ ମାସରେ ବାରିପଦାରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଚନାର ଗୁପ୍ତଲୀଳା ଦେଖୁବୁ ।

ଆଜି ସେହି ଦୁର୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ପ୍ରଭୁ “କର୍ଣ୍ଣ କହିଲ” ମୁନି ଓ ସାଧୁ “ପ୍ରଦା”କୁ ଦେଇଥିବା ବଚନକୁ ସତ୍ୟ
 ପ୍ରମାଣ କରି ଅତ୍ୟତଳ ଦର୍ଶନ ଦିବସ “ପାଲଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା”କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖି ସପ୍ତଦିନ ବ୍ୟାପି “ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଚନ
 ପୂଜା” ଓ “ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ” ଉତ୍ସବ ବାରିଣୀପ୍ରଦା (ବାରିପଦା) ଠାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ।

ହେ ପୂଜ୍ୟ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ! କଳ୍ପଯୁଗର ଏହି ଅମର ଗାଥା ଯିଏ ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ଵାସର ସହ ପଠନ,
 ଶ୍ରବଣ, ମନନ କରିବ, ତା’ର ସମସ୍ତ କଳଙ୍କ ସେହି “ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଚନ” ନିଶ୍ଚୟ ନାଶ କରି ତାକୁ ଦିବ୍ୟାଲୋକ
 ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଇଚ୍ଛାମୟଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ।

ଓଁ ଶାନ୍ତିଃ ! ଓଁ ଶାନ୍ତିଃ !! ଓଁ ଶାନ୍ତିଃ !!!

ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର

ବିଶ୍ଵଭ୍ରାତୃଦ୍ଵ ଦିବ୍ୟାମ୍ବା ପରିଷଦ

ଅତ୍ୟତଗୁପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମସଂଘ, ମାହାଙ୍ଗା, କଟକ ।

ଆଶ୍ରମ ସଂକ୍ଷେପ

- ତା ୧୮.୩.୯୯ରିଖ-ଗୁରୁବାର : କବେ ନଗରର ପ୍ରଫେସରପଦା ଶାଖାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଯଥାବିଧି ପାଳିତ ହୋଇଅଛି ।
- ତା ୨୦.୩.୯୯ରିଖ-ଶନିବାର : କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଶାଖାର କେତନ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଯଥାରୀତି ପାଳନ କରାଯାଇଅଛି ।
- ତା ୨୨.୩.୯୯ରିଖ-ସୋମବାର : ମାଳିହତା ପ୍ରସାବିତ ଶାଖାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଅଛି ।
- ତା ୨୩.୩.୯୯ରିଖ-ମଙ୍ଗଳବାର : ଅର୍ଥକା ଶାଖାର କେତନ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଯଥାବିଧି ପାଳିତ ହୋଇଅଛି ।
- ତା ୨୫.୩.୯୯ରିଖ-ଗୁରୁବାର : ଉଦୟପୁର ଓ ଜଳଶରପୁର ଶାଖାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆଜି ନିରାଡ଼ମ୍ଭର ଭାବରେ ପାଳିତ ହୋଇଅଛି ।
- ଜଗତପୁରର କେଶବ ଭବନ ପରିସରରେ ହୋମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି ।
- ତା ୩୦.୩.୯୯ରିଖ-ମଙ୍ଗଳବାର : ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡପ ପୂଜା ଯଥାବିଧି କରାଯାଇଅଛି ।
- ତା ୩୧.୩.୯୯ରିଖ-ବୁଧବାର : ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହର ନାମୟଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନର ଅଧିବାସ ପୂଜା ଯଥାରୀତି କରାଯାଇଅଛି ।
- ଠାକୁବା ଯଦୁନାଥଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କ୍ଷିତିକୋଟିଃ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି ।
- ତା ୧.୪.୯୯ରିଖ-ଗୁରୁବାର : ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ପରିସରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି ।
- ତା ୨.୪.୯୯ରିଖ- ଶୁକ୍ରବାର : ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ଉଦ୍‌ଯାପନ ପରେ ପରେ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଅଛି ।
- ତା ୮.୪.୯୯ରିଖ- ଗୁରୁବାର : ଜଳଶରପୁର ଶାଖାର ଗୁରୁଭାଇ ଜୟକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାସଗୃହରେ ବାର୍ଷିକ ନାମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
- ତା ୧୧.୪.୯୯ରିଖ- ରବିବାର : ରାମକୃଷ୍ଣ ପୁରର ତ୍ରିଲୋଚନ ଭାଇଙ୍କ ବାସଗୃହରେ ବାର୍ଷିକ ନାମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
- ତା ୧୨.୪.୯୯ରିଖ- ସୋମବାର : ଇନ୍ଦର ଗୁରୁଭାଇ ତାରିଣୀ ପ୍ରସାଦ ପୁହାଣଙ୍କ ବାସଗୃହରେ ବାର୍ଷିକ ନାମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି ।
- ତା ୧୪.୪.୯୯ରିଖ- ବୁଧବାର : ଶିରିଶ ପାଳ ଶାଖାର କେତନ ସଦ୍‌ସଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଅଛି ।
- ତା ୧୬.୪.୯୯ରିଖ- ଶୁକ୍ରବାର : ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶାଖାର କେତନ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଅଛି ।

- ତା ୧୭.୪.୯୯ରିଖ- ଶନିବାର : ଭଳି ଶାଖାର କେତନ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଅଛି ।
- ତା ୧୭.୪.୯୯ରିଖ- ଶନିବାର ଠାରୁ ତା ୨୩.୪.୯୯ରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ଭରତପୁରଠାରେ ଭୂରାକ୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଯାଇଅଛି ।
- ତା ୧୮.୪.୯୯ରିଖ- ରବିବାର : ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ବିଶ୍ୱକ୍ତାତୁତ୍ୱ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ପରିଷଦ୍ ଏବଂ ଅତ୍ୟୁତ ଗୁପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭରତପୁରଠାରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଇଅଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଭାକୁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଭାଜି ଦେଇଥିବା ସମ୍ଭାବ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି ।
- ଆଜି କୁଳିଆ, ବରାହୀପୁର, ଶୁକ୍ଳି ଶାଖାର କେତନ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ନିରାତ୍ମୟ ଭାବରେ ପାଳିତ ହୋଇଅଛି ।
 - ଆଜି ଏହି ପୂଣ୍ୟ ତିଥିରେ କ୍ଷିତିଜ୍ୟୋତିଃ ଆଶ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା, ପ୍ରସାବିତ ଶାଖା, ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶାଖାରେ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଅଛି ।
- ତା ୨୦.୪.୯୯ରିଖ- ମଙ୍ଗଳବାର : ବଡ଼ପାଳଦା ଶାଖାର କେତନ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଅଛି ।
- ତା ୨୨.୪.୯୯ରିଖ- ସୋମବାର : ମାହାଳ ଶାଖାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ନିରାତ୍ମୟ ଭାବରେ ପାଳିତ ହୋଇଅଛି ।
- ତା ୩୦.୪.୯୯ରିଖ- ଶୁକ୍ରବାର : ଶୈବ୍ୟା କାବେରୀ ତୀର୍ଥର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଛି ।
- ରାଜନଗର, ଚାନ୍ଦୋଳ ଓ ସଠିଲ ଶାଖାର କେତନ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଅଛି ।
- ତା ୨.୫.୯୯ରିଖ- ଶୁକ୍ରବାର : ଯଶପଡ଼ା ଶାଖାର କେତନ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଅଛି ।
- ତା ୧୨.୫.୯୯ରିଖ- ବୁଧବାର : କାଳିକାପୁର ପ୍ରସାବିତ ଶାଖାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଅଛି ।
- ତା ୧୫.୫.୯୯ରିଖ- ଶନିବାର : ବୈଦ୍ୟନାଥ ଶାଖାର କେତନ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଅଛି ।
- ତା ୧୭.୫.୯୯ରିଖ- ସୋମବାର : କାଳିଅଗ୍ନି ଓ ତୁଆରୀ ଶାଖାର କେତନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି ।
- ତା ୧୯.୫.୯୯ରିଖ- ବୁଧବାର : ଭୁଣାହାରର ଗୁରୁଭାଇ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାମଲଙ୍କ ବାସଗୃହରେ ବାର୍ଷିକ ନାମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି ।
- ତା ୨୩.୫.୯୯ରିଖ- ରବିବାର : ଗୋବିନ୍ଦପୁର (ଢେଙ୍କାନାଳ) ପ୍ରସାବିତ ଶାଖାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଅଛି ।
- ତା ୨୦.୫.୯୯ରିଖ- ଗୁରୁବାର : ଆଜିଠାରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପଦ୍ମପୁରଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଡ଼ିଆ ପରିସରରେ ଶୁକ୍ଳସୂୟା ଯଜ୍ଞ ଓ କେତନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ତା ୨୫.୫.୯୯ରିଖ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଉଦ୍‌ଯାପିତ ହୋଇଅଛି ।

