

ଭବନୀ-32

ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ଯଦୁନନ୍ଦନାୟ ସୁକାନ୍ତିସୁତାୟ କେଶବଚନ୍ଦ୍ରାୟ !!!

ସପ୍ତମ ପୁଷ୍ଟି * ପ୍ରଥମ ପାଖୁଡ଼ା * ଦ୍ଵାତ୍ରିଂଶତିତମ ସଂଖ୍ୟା * ୩୨ *

ସଂପାଦକ	: କେଶବ ଦାସ
ପ୍ରକାଶକ	: ଶ୍ରୀ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ, ବିଶ୍ଵ ଭ୍ରାତୃତ୍ଵ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ପରିଷଦ୍, ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର, ମାହାଜ୍ଞା, କଟକ
ମୁଦ୍ରିକ ଓ ଅକ୍ଷରସଜ୍ଞା	: ରସଦ୍ ଆର୍ଦ୍ଧ ଏଜେନ୍ଟ୍ସି, ମହତାବ ରୋଡ୍, କଟକ, ଫୋନ୍- ୦୬୭୧-୨୩୧୧୪୩୧

କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ଥାନ

ଚରମ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା, ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ୍,
ମାର୍ପଦ୍ : ବିଶ୍ଵ ଭ୍ରାତୃତ୍ଵ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ପରିଷଦ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,
ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର, ମାହାଜ୍ଞା, କଟକ, ଓଡ଼ିଶା
ପିନ୍ - ୭୫୪୨୦୬
ଫୋନ୍-(୦୬୭୧) ୨୭୬୭୧୦୧, ୨୭୬୭୬୭୭

ବିଶ୍ଵ ଭ୍ରାତୃତ୍ଵ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ପରିଷଦ୍‌ର ଅନ୍ୟତମ ଅଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ୍ ତରଫରୁ
ଚରମ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା, କ୍ଷିତିଜ୍ୟୋତିଃ ଆଶ୍ରମ, ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର, ମାହାଜ୍ଞା, ଜି: କଟକର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶିତ
ଏବଂ ରସଦ୍ ଆର୍ଦ୍ଧ ଏଜେନ୍ଟ୍ସି, କଟକର ଦ୍ଵାରା ମୁଦ୍ରିତ । ପ୍ରକାଶକଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ସର୍ବସ୍ଵରୂପ ସଂରକ୍ଷିତ ।

* ଭକ୍ତି ପ୍ରେମାଞ୍ଜଳି:ପ୍ରତିଖଣ୍ଡ : ଏକବିଂଶ ମୁଦ୍ରାଞ୍ଜଳି *

* କେଶବାବ : ପଞ୍ଚପଞ୍ଚାଶତ୍ * ମହ୍ୟାବତାର ମାସ * ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା *

ପ୍ରବେଶ ପରିଚିତି

* ସପ୍ତମ ପୁଷ୍ପ *
ପ୍ରଥମ ପାଖୁଡ଼ା
ଦ୍ଵାତ୍ରିଂଶତିତମ ସଂଖ୍ୟା

ବିଶାଳ ବିଶ୍ଵସ୍ୟ ନିଧାନ ବାଳମ୍ବ ବସୁନ୍ଧରା ବାରି ବିମାନ ବହିଃ
ବରଂ ବରେଣ୍ୟଂ ବିଧିବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବେଃ ❖ ବୈଦିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ❖ ବାୟୁ ସ୍ଵରୂପଂ ପ୍ରଣବଂ ବିବନ୍ଧେ ॥

ପୂନଃ ମୁଦ୍ରଣ: କେଶବାବ : ଅଷ୍ଟପଞ୍ଚପଞ୍ଚାଶତ୍ (୫୮) * ପୁତ୍ରଦା ମାସ ୨୦୧୩

ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା	ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
ଅନୁଶସ୍ତ୍ରମ		ଉକ୍ତସ୍ତ୍ରମ	
ମଙ୍ଗଳାଚରଣ	୧	ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟତେ	୧୮
ପଦ୍ମପାଦ ବନ୍ଦନ	୧	ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମଧନ ସଞ୍ଚି :	୨୧
ସିଂହଦ୍ଵାର		ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟତଃ ! ଜାଗ୍ରତଃ !!	୨୪
ଭଜନ	୨	ତିଜ୍ଞାସା : ତିଜ୍ଞାସୁ :	୨୭
ଆସିବେ ମୋ ପ୍ରେମମୟ ଠାକୁର	୩	ଉନବେଦୀ	
ରବିଷ୍ଟକମ୍	୪	ସମବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ	୩୦
ମୁଖଶାଳା		କଲ୍ୟାଣ ଦେଲି ତୋତେ	୩୧
ସଂପାଦକୀୟ	୫	ଦେଶବ ଦୈବଭ୍ୟ ଜଣିକା	୩୩
'ଚରମ'ର ଚିତ୍ତନ:ଏ ପାଖୁଡ଼ାରେ:ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା	୮	ନୀଳଚକ୍ର	
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର		'ଚରମ'ର ସଙ୍କେତ	୩୫
ବନ୍ଧେ ମହାପୁରୁଷ ! ତେ ଚରଣାରବିନ୍ଦମ୍	୧୧	ପୂର୍ବସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ 'କବିତା'ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା	୩୮
ପୁରାଣ ପୁଷ୍ପାକୁ: ଗଙ୍ଗାଶ	୧୨	ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗଙ୍ଗାଶର ମାନାଂସା ଖଣ୍ଡ	୪୦
ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ : 'ମୋହ'	୧୫	ଉପବ ପରିଚିତି :	୪୩

ପଢ଼ିକା ବ୍ୟବହାର ବିଧି

- ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ନିଷ୍ଠା ଓ ବିଶ୍ଵାସର ସହିତ ପଢ଼ିକା ପାଠ କରନ୍ତୁ ।
- ନିଷ୍ଠା ଓ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ପଢ଼ିକା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଓ ସାଲତ୍ରି ରଖନ୍ତୁ ।
- ପଢ଼ିକାରୁ ବିଗ୍ରହ ଛିଣ୍ଡାଇ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପଢ଼ିକାର ଅଙ୍ଗହାନି ହେବ । ଏହା ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ ।
- ଚରମର ପୁରୁଣା ସଂଖ୍ୟାମାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଓ ଯତ୍ନ ସହ ସାଲତ୍ରି ରଖନ୍ତୁ ।
- ଆମ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ/ପୁସ୍ତିକାଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଓ ସାଲତ୍ରି ରଖନ୍ତୁ ।
- ନିଜେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଓ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଦିଅନ୍ତୁ ବା ନିଜେ ପଢ଼ି ଶୁଣାନ୍ତୁ ।
- ପଢ଼ୋଶାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ନିଜେ ପଢ଼ି ଶୁଣାନ୍ତୁ ।

- ସଂପାଦକ, 'ଚରମ' ॥

ମୂଳାଧାର କର୍ଣ୍ଣଧାର
 ମଣିପୁର ପୁରୋହିତ
 ବିଶୁଦ୍ଧରେ ଶୁଦ୍ଧଚିର
 ସହସ୍ରାର ସାର ଏକା

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

ଅରୁଣାସ୍ତ୍ର

ମଙ୍ଗଳାଚରଣ

ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରେ ଦୁମସିତ ଭବନ,
 ତେଜଦୀପ୍ତ ପ୍ରଦୀପଃ ପ ।
 ଅଜ୍ଞାନାନ୍ତ୍ରୀ ଦୁମେକା ତରଣୀ
 ନାବିକସ୍ତମ୍ ପ୍ରୟାତମ୍ ।
 ଜାତ୍ୟଦୋଷଂ ବିହରତୁ ଭବନ୍,
 ଜ୍ଞାନାଲୋକୈଷ୍ଟମେକଃ ।
 ଅଜ୍ଞାନାନାଂ ଦୁମେବ ଶରଣଂ
 ଦୁଦନ୍ୟତ୍ ନାସ୍ତ୍ୟତୁକଃ ? ?

‘ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆପଣ ହିଁ ତେଜଦୀପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ।
 ଅଜ୍ଞାନରୂପକ ସାଗରରେ ତୁମେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ନୌକା, ତୁମେ
 ହିଁ ସେହି ନୌକାର ନାବିକ । ଆପଣ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ଦ୍ୱାରା ମୁର୍ଖତା
 ରୂପକ ଦୋଷକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହରଣ କରନ୍ତୁ । ଯେହେତୁ
 ଏକମାତ୍ର ତୁମେ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କର ଶରଣ ଅଟ । ତୁମ ବ୍ୟତୀତ
 ଏଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ।’

ପଦ୍ମପାଦ ବନ୍ଦନା

ପଦ୍ମପାଦ ପାଠ ତଳେ ବାଜଇ ବନ୍ଦନା ।
 ପଦ୍ମପାଦ ମହିମା କେ’ କରଇ କଳନା ॥
 ପଦ୍ମପାଦ ପାଠେ ମୋର ଏତିକି ମିନତି ।
 ପଦ୍ମପାଦ କହିଦିଅ ପଦ ଖଂଜି ତିତି ॥
 ପଦ୍ମପାଦରୁ ଯେ ଗଜାଦେବୀ ତ ବାହାର ।
 ପଦ୍ମପାଦ କଳିବୀକୁ ଶକତି କାହାର ॥
 ପଦ୍ମପାଦ ପରଶରେ ଅହଲ୍ୟା ତରିଲା ।
 ପଦ୍ମପାଦ ପାଷାଣକୁ ନାରୀ ଜନ୍ମ ଦେଲା ॥
 ପଦ୍ମପାଦ ଧାନ୍ତି କାକ ଭୁଷଣ ରହିଲା ।
 ପଦ୍ମପାଦ ପାଇଁ କଞ୍ଚ ବଚରେ ବସିଲା ॥
 ପଦ୍ମପାଦ ଲାଗି ବଳି ପାତାଳେ ରହିଲେ ।
 ପଦ୍ମପାଦ ପରଶକୁ ସରଗ ମଣିଲେ ॥
 ପଦ୍ମପାଦ ଧାନ୍ତି ଅଗସ୍ତି ଯେ ମହାରଷି ।
 ଗଣ୍ଡୁଷ ମାତୁକେ ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଶୋଷି ॥
 ପଦ୍ମପାଦ କଳବର୍ତ୍ତ ଧୋଇ ତୋଷ ହେଲା ।
 ପଦ୍ମପାଦ ବିଜ୍ଞାନୀକୁ ସତୋଷ ବିହିଲା ॥
 ପଦ୍ମପାଦ ଶରଣରେ ରହି ବିଭୀଷଣ ।
 ଲଙ୍କାରେ ହୋଇଣ ରାଜା କରିଲା ଶାସନ ॥
 ପଦ୍ମପାଦ ଧାନ୍ତି ସେହି କଶ୍ୟପ କୁମାର ।
 ହେଲେ ଷାଠିଏ ହଜାର ବାଳକେ ଉଦ୍ଧାର ॥
 ପଦ୍ମପଦ ପ୍ରହଳାଦ ଦୁକ୍ତେ ଆଶ୍ରା କଲା ।
 ତହିଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ଜନ୍ମପଦରେ ବସିଲା ॥
 ପଦ୍ମପାଦ ଧାନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ରାଜପୁତ୍ର ଭଲା ।
 ଶିଶୁମାର ଚକ୍ରେଯାଜ ସୁଖରେ ରହିଲା ॥

ପଦ୍ମପାଦ ଲାଗି ମୁରାସୁର ପ୍ରାଣଗଲା ।
 ବ୍ରହ୍ମା ସେ ପାଦକୁ କେବେ କଳି ନ ପାରିଲା ॥
 ପଦ୍ମପାଦ କରୁଣାରୁ କୁବୁଜା ସୁନ୍ଦରୀ ।
 ପଦ୍ମପାଦ କୃପାଲଭି ହେଲେ ଗଲା ତରି ॥
 ପଦ୍ମପାଦ ଲାଗି କାଳୀ ଦ୍ୱାପରେ ତରିଲା ।
 ପଦ୍ମପାଦ ପରଶରୁ ମୁକତି ଲଭିଲା ॥
 ପଦ୍ମପାଦ ସେବି ଭ୍ରାତାଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ୍ରେତାରେ ।
 ଧନ୍ୟହେଲା ଇହଲୋକେ ପୁଣି ପରପାରେ ॥
 ପଦ୍ମପାଦ ରେଣୁ ସେବି ଏ ଦାସାନୁଦାସ ।
 ପଦ୍ମପାଦ କରୁଣାରୁ ତରିବାର ଆଶ ॥
 ପଦ୍ମପାଦ ଠାରେ ରହୁ ସଦା ମନ ମୋର ।
 ପଦ୍ମପାଦ ଏ ଦାସକୁ ଏ କଲ୍ୟାଣ କର ॥
 ପଦ୍ମପାଦ ବନ୍ଦନାରେ ଏ ଜୀବନ ଯାଉ ।
 ପଦ୍ମପାଦ ଠାରେ ସଦା ଲକ୍ଷ ସ୍ଥିର ଥାଉ ॥
 ପଦ୍ମପାଦ ସେବା ଯୋଗ ଦିଅ ବାରେ ପ୍ରଭୁ ।
 ପଦ୍ମପାଦ ସେବି ତରିଯିବି ଏହି ଭବୁ ॥
 ପଦ୍ମପାଦ ପାଠେ କୃତାଞ୍ଜଳିତିଥି ଘେନି ।
 ନିବେଦିଲେ ନେଇଥାନ୍ତି ପଦ୍ମପାଦ ବେନି ॥
 ପଦ୍ମପାଦ ପାଠେ ସାଷାଙ୍ଗରେ ପୁଣିପାତ ।
 କଲେ ପାଦ କାଟିଥାନ୍ତି ଶତ ପ୍ରତିଘାତ ॥
 ପଦ୍ମପାଦ ହୃଦୟରେ କରୁଥିଲେ ଧାନ ।
 ପଦ୍ମପାଦୁ କେବେ ନ ଚଳଇ ଭକ୍ତମନ ॥
 ପଦ୍ମପାଦ ଅରବିନ୍ଦ ମକରନ୍ଦ ପାନ ।
 କରୁଥାଉ ସଦା ମୋର ଷତପଦ ମନ ॥

ପଦ୍ମପାଦ ଭାଳିଦିଅ କଲ୍ୟାଣ ପସରା ।
 ପଦ୍ମପାଦ ପାଠେ ଶିର ମୋର ନତ ପରା ॥

ଭଜନ

କହିକି ପାରିବୁ ଦେଖୁଲୋ ସଜନୀ
ଅବନୀ ମନ୍ଦିର ଚିଏ
ରୁପନାହିଁ ତା'ର ହୋଇ ଅଶାକାର
ଖେଳୁଛି ଯିଏ ସେ କିଏ.....ଲୋ ସଜନୀ....ଘୋଷା

ଦୋମୁଣ୍ଡିଆ ସାପ ମୂଳରେ ରଖାଇ
ପଶାଚିକୁ ଚାପିଦିଏ
ପିଣ୍ଡଟିଏ ଗଢ଼ି ଦଣ୍ଡଟିଏ ଯୋଡ଼ି
ଟିନିଶିରା ଖଞ୍ଜିଦିଏ.....ଲୋ ସଜନୀ.... ||୩||

କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟସମ ଆଲୋକ ତାହାର
ତେଜରେ ଶୀତଳ ଥାଏ
କେବେ ନାଲି କେବେ ନୀଳ ରଖି ନିଜେ
ଇଚ୍ଛାମତେ ରତୁଥାଏ.....ଲୋ ସଜନୀ.... || ୧ ||

ଚିତ୍ରିଣୀ ଗୁଡ଼ାଇ ଚିତ୍ର ନ ଦେଖାଏ
ପବନରେ ଖେଳୁଥାଏ
ଚାରିସଖା ଧରି ଅଜୟା ଜପରେ
ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ରତୁଥାଏ.....ଲୋ ସଜନୀ.... ||୪||

ଦେଖା ସେ ଦିଏନି କଥାବି କହେନି
ଭାବ ଖାଲି ଚୋଳୁଥାଏ
ମନ୍ଦିର ଭିତର କୋଳାହଳେ ରହି
ମଉନରେ ଦେଖୁଥାଏ.....ଲୋ ସଜନୀ.... || ୨ ||

ବିବର ଦୁଇଟି ଖୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର
ବେନିଗ୍ରହକୁ ଚଳାଏ
ମଝିବନ୍ଧ ଠାରେ ଆଲୋକ ପସରା
ମେଲି ଗୁପ୍ତରେ ଥାଏଲୋ ସଜନୀ.... ||୫||

କହ ମୋର ହଂସୀ ଅନ୍ଧାର ସୁତଙ୍ଗେ
କଳାରୂପେ ଯିଏ ରହେ
ତା'କଳା ପରଶେ ସୁତଙ୍ଗ କଳାରେ
ମହାଜ୍ୟୋତି ଜାଜିଦିଏଲୋ ସଜନୀ.... || ୬ ||

ଆସିବେ ମୋ ପ୍ରେମମୟ ଠାକୁର

ହୃଦୟ ବେଦିରେ ମୋର ଜାଳିଛି ଦୀପାଳି ଗୋ,
 ଆସିବେ ମୋ ପ୍ରେମମୟ ଠାକୁର,
 ବସିବେ ଅନ୍ତରେ ମୋର ଭାଷିବେ ମଧୁର ଗାର
 ମୋ କୁଞ୍ଜେ ବିତାଇବେ ରାତି ଗୋ,
 ଆସିବେ ମୋ ପ୍ରେମମୟ ଠାକୁର ॥ ୦ ॥
 ସେହି ମୋ ଜୀବନ ସାଇଁ ବସିଛି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ
 ଆସନ ପାତି ହୃଦୟ ପାଠରେ,
 ରମିବେ ମୋର ସଙ୍ଗେ ପାରତି ରସ ରଙ୍ଗେ
 ଜୀବନ ଦେବତା ମୋର ଠାକୁରେ,
 ସଜ୍ଜ ସକାଳେ ନିତି ଜଣାଇ ପ୍ରଣତି ଗୋ,
 ଚାହିଁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ କିଣା କିଙ୍କର ॥ ୧ ॥
 ହଜିବି ତାଙ୍କରି କୋଳେ ପାରତି ମଦୁଆ ଭୋଳେ
 ଚଂଗିଣା କୁଞ୍ଜଳତା ତଳେ ଗୋ,
 ବୁକୁରେ ଲୋଟିବି ସୁଖେ ତୁମ୍ଭେ ଆଜିବି ମୁଖେ
 ଭିଡ଼ିବେ ଯେବେ ମୋତେ ଗଳେ ଗୋ,
 ମୋ ମନ ସୁମନ ମାଳା ବେଢ଼ିବ ତାଙ୍କରି ଗଳା
 ଜଗାଇ ଅନ୍ତରେ ପ୍ରେମ ଅଙ୍କୁର ॥ ୨ ॥
 ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅନୁରାଧା ରସମୟା ଶ୍ରୀରାଧା
 ସେ ପରା ରସିକ ମଣି ଶ୍ରେଖର,
 ମୋହନ ମୂରଲୀ ସୁରେ ନିଳନା ରାଗ ରତି
 ରସିବେ ହୃଦୟ ତଟେ ମୋହର,
 ଆତ୍ମାରେ ପରମାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା
 ରତିସୁଖେ ମାତି ହେବ ବିଭୋର ।
 ଆସିବେ ମୋ ପ୍ରେମମୟ ଠାକୁର ॥ ୩ ॥

ଗୁରାଂଶୁକମ୍

ନାମୈବ ପରମୋଧର୍ମ ସର୍ବେଷାଂ ମୁକ୍ତି ଲାଭାୟ	ନାମୈବ ପରମାଂ ଗତିଃ । କଳୈ ନାମୈବ କେବଳମ୍ ॥ ୧ ॥
ନାମୈବ ପରମଂ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ୍ନା ପ୍ରୟୋଜନଂ ଭୂବୈ	ନାମ ମେ ଜଗତଃ ଗୁରୁଃ । ଗୁରୁର୍ନାମୈବ କେବଳମ୍ ॥ ୨ ॥
ଗୁରୁର୍ଗମ୍ଭୁ ଗୁରୁର୍ବିଷ୍ଣୁ ଜନାନାଂ ପ୍ରାଣରକ୍ଷାର୍ଥଂ	ଗୁରୁରେବ ପ୍ରଜାପତିଃ । ଗୁରୁର୍ନାମୈବ କେବଳମ୍ ॥ ୩ ॥
ଗୁରୁ ସ୍ତୁଜତି ମାନୁଷ୍ୟାନ୍ ଗୁରୁ ସଂହାରକ ନିତ୍ୟଂ	ଗୁରୁହି ପରିପାଳକଃ । ଗୁରୁଦେବୋହି କେବଳମ୍ ॥ ୪ ॥
ଗୁରୁ ସଂସ୍କାରକସ୍ତୁ ବୈ ଚତୁର୍ଯୁଗେ ଚ ଯୋ ନିତ୍ୟଂ	ଗୁରୁହି ଜ୍ଞାନଦାୟକଃ । ଗୁରୁଦେବୋହି କେବଳମ୍ ॥ ୫ ॥
ଗୁରୁଃ ପିତା ଗୁରୁର୍ମାତା ଗୁରୁର୍ବିଦ୍ୟା ଗୁରୌଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା	ଗୁରୁରେବ ଭ୍ରାତା ସଖା । ଗୁରୁଦେବୋହି କେବଳମ୍ ॥ ୬ ॥
ଗୁରୁର୍ନାମ ଭଜେନ୍ନିତ୍ୟଂ ଗୁରୁସ୍ତ୍ରାପତୟହରଃ	ଗୁରୁରେବ ସନାତନଃ । ଗୁରୁଦେବୋହି କେବଳମ୍ ॥ ୭ ॥
ଗୁରୁରାଦ୍ୟ ଗୁରୁପ୍ରୀତଃ ତସ୍ମାତ୍ ଭଜତ ବୈ ବକ୍ଷୋ !	ଗୁରୁହି ସଚରାଚରଃ । ଗୁରୁ କେଶବଃ କେବଳମ୍ ୨ ୨ ୨ ॥ ୮ ॥

ମୁଖଶାଳା

‘ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ । ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ ॥’ ଯିଏ ସକଳ ମଧ୍ୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ, ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭଭୟ ସେହି ଜୀବନଦେବତା ଠାକୁରେ; ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ପରମ ବିଶ୍ୱାସ । ଏହି ପରମ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତମ ମିଳନର ଭିତ୍ତିଭୂମି । ଏହାର ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ସେହି ଦ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ରାଗ ଅନୁରାଗରେ, କାମ କ୍ରୋଧରେ, ଲୋଭ ମୋହରେ, ମଦ ମାଦ୍ୟର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରତିଟି କର୍ମରେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତାରେ ସାକ୍ଷାତ୍ କରେ । ସତ୍ୟଯୁଗରେ କାଶ୍ୟପ ଓ ଦିତିଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଦୁଇଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ । ଜଣେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ, ଅନ୍ୟଜଣେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ । ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଦୁଇ ପୁଅ । ଜଣେ ଅନୁହୂଦ, ଅନ୍ୟ ଜଣକ ପ୍ରହୂଦ । ଅନୁହୂଦ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲା । ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଏହିପରି ଘୋରତର ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ରଖୁଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତା’ର ଏକ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି । ଏହି ଭକ୍ତିଭାବ କେବଳ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗୋଚର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସାନଭାଇ ପ୍ରହୂଦର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅସୀମ ଅନୁରାଗ ଥିଲା । ଦୁହେଁ ସେହି ରାକ୍ଷସ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ପୁଅ । ମାତ୍ର ଭଗବାନ ସ୍ୱଭାବରେ ଥିଲା ଆକାଶ ପାତାଳ ପରକ୍ । ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ । ଏହାକୁ ଅକାରଣ କୁହାଯାଇ ନପାରେ ।

ଜନ୍ମପୂର୍ବରୁ ଜନନୀର ଜଠରସ୍ଥ ଜରାୟୁରେ ଥିବା ସମୟରେ ଶିଶୁ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରେ । ସେହି ସମୟର ଶିକ୍ଷା ତା’ର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ମଧ୍ୟ । ଠାକୁରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଏହା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ମିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ‘କୈଶବ କୈବଲ୍ୟ କଣିକା’ରେ ମଧ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇରହିଛି । ଅବଶ୍ୟ ସାଧାରଣ ବାପାମାଆମାନେ ଏକଥା ଜାଣି ନ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନ ଥାନ୍ତି । ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସତ୍ତ୍ୱାନନ୍ଦିଏ ଜନ୍ମଦେଇ ବାପାମାଆ ହୋଇଗଲେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ ମନେ କରନ୍ତି । ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ଓ ପରିଣତି ପାଇବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ପ୍ରକାର ସୁଷ୍ଟଶିକ୍ଷା ମାଆ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲୁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାଆ ନିଜେ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ଯେଉଁ ଶିଶୁକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ତା’ ପ୍ରତି ସପତ୍ନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତା’ର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେଉଁ ଶିଶୁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ରହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତା’ର ଆକୃତି ଓ

ପ୍ରକୃତି ବହୁ ପରିମାଣରେ ତା'କୁ ରୂପଦାନ କରୁଥିବା ମାଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ମା'ର ଅଭାଷା, ସଂକଳ୍ପ, ଜାଗତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭରଶୀଳ । ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନ୍ମପୂର୍ବରୁ ଜନନୀର ଜରାୟୁରେ ଥିବାବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିବାରୁ ଜନ୍ମ ପରେ ହିଁ ତା' ମଧ୍ୟରେ ଅତୁଟ ଭଗବତ୍ ଭକ୍ତି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଆଜନ୍ମ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ନାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ । ଦ୍ଵିତୀୟରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ନାମ । ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମାଆ ପେଟରେ ଥିବା ସମୟରେ ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ । ପୌରାଣିକ ଗଳ୍ପ ଲମ୍ବାଇଲେ ତ ଲମ୍ବି ଲମ୍ବିଯିବ । ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୟାଧି ସଂଯୋଗ ବଶତଃ (ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅମୃତ ଲାଳାରୁ) ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କଲେ । ସତୀନ ସମସ୍ତା ଗୟାଧି ଭକ୍ତିର ସହିତ ନିଜକୁ ନାରଦଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କଲେ । ନାରଦ ତାଙ୍କ ସେବା ପରିଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସରୁଷ୍ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମହିମା, ମହତ୍ଵ ଓ ଆରାଧନା ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଗର୍ଭସ୍ଥ ସତୀନ ନାରଦଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନଯୋଗ ସହକାରେ ଶୁଣୁଥିଲା । ତା'ର ସମଗ୍ର ସରୀରେ ନାରଦଙ୍କର ଭକ୍ତିରସାତ୍ମକ କଥା ଭେଦି ଯାଉଥିଲା ଓ ସେହି ଅମୃତ ଭକ୍ତିରସରେ ଆପ୍ତ ହୋଇ ପଡୁଥିଲା । ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ସ୍ଵଚେତନାରେ ତାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା । ଯଥା ସମୟରେ ପୁନଃ ସଂଯୋଗବଶତଃ ଗୟାଧି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲେ । ଯଥାକାଳରେ ପୁତ୍ର ସତୀନଟିଏ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା । ସେହି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପୁର ଦ୍ଵିତୀୟ ପୁତ୍ର ସତୀନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ । ଶୈଶବରୁ ସେ ଥିଲା ଅନନ୍ୟ, ସ୍ଵଚନ୍ଦ୍ର । ସବୁ ସମୟରେ ଭାବରେ ନିମଗ୍ନ । ଆଶୁ ବୁଝିଟି ସ୍ଵପ୍ନିକ । ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଭକ୍ତିରସାଶିତ । ବାଲ୍ୟକାଳରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟଗୀତରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଥିଲା । ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲା । ଆଖୁରୁ ଧାରଧାର କୁହ ବହିଯାଉଥିଲା ।

ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜାଣିଥିଲା ଏ ସଂସାର ମିଛ, ମାୟା, ମୋହ ଓ ଛଳନାରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ । ଏପରି ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପଦ୍ମ । ସେହି ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର, ସକଳ ଜୀବର ମୂଳ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚରଣ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରିବା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା । ଦେଖା ଅଦେଖା, ଶୁଣା ଅଶୁଣା, ଜଣା ଅଜଣା ସବୁକିଛିର ସେ ହିଁ ସ୍ତ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ହିଁ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ପୁଣି ସେ ହିଁ ବିନାଶକର୍ତ୍ତା । ତାଙ୍କର ଆଦି ନାହିଁ, ଅନ୍ତନାହିଁ, ସୀମା ନାହିଁ, ଜନ୍ମନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, କ୍ଷୟ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ସେ ଅନାଦି, ଅନନ୍ତ, ଅସୀମ, ଅକ୍ଷୟ, ଅଜର, ଅମର, ଅବ୍ୟୟ, ଅକ୍ଷର ।

ଜୀବନ ଆମର ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ । ମିଥ୍ୟା, ମାୟା, ମୋହ, ଛଳନା, କପଟତାରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଏ ସଂସାରରେ ଜୀବ ଜନ୍ମନିଏ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ । ଜୀବନରେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ ସହିତ ଯଥାର୍ଥ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆମକୁ ସଂସାର ଜାଲର ମାୟାମୋହ ବନ୍ଧନରେ ନ ପଡ଼ି ଭଗବାନ ଠାକୁରାଣୀର ପବିତ୍ର ପଦ୍ମପାଦପୀଠରେ ଶରଣ ଓ ଆଶ୍ରୟ ଅବଶ୍ୟ ନେବାକୁ ହେବ । ସକଳ ଅସତ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍, ଚିତ୍, ଆନନ୍ଦ । ଠାକୁରେ ଏତେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, କରୁଣା, ଦୟା, କ୍ଷମାରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଥରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଦ୍ମପାଦରେ ଶରଣାଗତ୍ତିର ସହିତ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ସେ ଆମକୁ କେବେବି ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଆମେ ଯେତେ ଦୋଷ କଲେ ମଧ୍ୟ କେବେବି ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ରାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ବରଂ ତାଙ୍କର ଅନୁରାଗ ଓ ଅନୁରକ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ହୃଦ୍ୟ ଓ ଭବ୍ୟ ହୋଇଉଠେ । ସଂସାରୀ ସେ ନୁହଁନ୍ତି । ସଂସାରୀଙ୍କ

ପରି ସେ ଆମ ଠାରୁ ବେଶି କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ । ଚାହାନ୍ତି କେବଳ ଆମର ମନ, ହୃଦୟ, ଭକ୍ତି । ଆମେ ଆମର ମନ, ହୃଦୟ, ଭକ୍ତି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଦ୍ମପାଦପାଠରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରିଲେ, ସେ ପରମସତ୍ୟରେ ସହିତ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ଓ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯାହାସବୁ ଦରକାର କରୁଣାକରି ଯଥା ସମୟରେ ଆମକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି । ଏପରିକି ନିଜେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଆମକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଆମର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହୋଇଯାଉଁ । ତାଙ୍କରି ପବିତ୍ର ନାମ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଭୟ ଆସିବି ନାହିଁ । କେହି ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକଷ୍ଟ ସେ ଯଥା ସମୟରେ ପୋଛିଦେଇ, ଜୀବନପାତ୍ରକୁ ଆନନ୍ଦରସରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି । ଥରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ହୋଇଯାଇ ପାରିଲେ, ଆମର ସମସ୍ତ ହାନିନାଶର ହିସାବ ସେ ରଖନ୍ତି । ଏହି ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଲୋଡ଼ା କେବଳ ଆତ୍ମିକ ସରଳତା । ଶିଶୁର ହୃଦୟ ଅତି ସରଳ, ନିଷ୍ଠାପ ଓ ପବିତ୍ର । ଆମକୁ ସେହିପରି ସରଳ କୁଟିଳତା, କପଟାଚାରିତା, ଛଳନା, ଅଭିନୟ, ମିଥ୍ୟାଚାର ଆଦି ସର୍ବୋଦ୍ଦୈ ସମୂଳେ ତ୍ୟାଗ କରି ଶିଶୁସୁଲଭ ସରଳ, ନିଷ୍ଠାପ ଓ ପବିତ୍ର ମନପ୍ରାଣହୃଦୟ ତାଙ୍କରି ପାଦପଦ୍ମ ପାଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାହିଁ ଆମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାଧନା ।

ଭଗବାନ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ଭଗବତ୍ ଭକ୍ତ ବ୍ୟାପକ ସମତାମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି । ଶତ୍ରୁମିତ୍ର, ମାନ ଅପମାନ, ଆନନ୍ଦ ବିଷାଦ, ଦୁଃଖସୁଖ, ନିନ୍ଦାପ୍ରଶଂସା ଇତ୍ୟାଦି ଯାହାସବୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ବିପରୀତ ବୋଧ ଦୁଃଖ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥାଏ, ସେ ସବୁପ୍ରତି ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରିୟଭକ୍ତ ସମଭାବାପନ୍ନ ଓ ଉଦାସୀନ ରହିଥାଏ । ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜ୍ଞତମ ସର୍ଣ୍ଣ ପାଇ ତାଙ୍କର (ଭକ୍ତର) ନିଦାୟରୁକ୍ଷ ହୃଦୟ ଦିବ୍ୟମଳୟ ସର୍ଣ୍ଣଭାଗ କରି ଶିହରି ଉଠେ; ପୁଲକି ଉଠେ; କଠିନ କଠୋର ଲୌହ ହୃଦୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଇ ପ୍ରେମମୟାକିନୀର ପବିତ୍ରଧାରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ।

ଜଗତ କଲ୍ୟାଣକର ପବିତ୍ର ପ୍ରେମବନ୍ଧନରେ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦିଏ ବିଶ୍ୱଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଦିବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥିରେ । ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ପରମପ୍ରେମ ଓ ଚରମ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ ଠାକୁରେ ବନ୍ଧାହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତି । ଭାବଡ଼ୋରିରେ ପରା ବନ୍ଧା ଭାବଗ୍ରାହୀ ! ଭକ୍ତ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ତାଙ୍କୁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ କରାଇପାରେ । ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଏ । ଠାକୁରେ ମଧ୍ୟ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ଜଗତଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଯିଏ ଦି ହେଉ ତା' ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅକରଣୀୟ କିଛି ନାହିଁ । ସେ ଅନନ୍ତ, ଅନାଦି, ଅସୀମ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବଜ୍ଞାନମୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ନିକଟରେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇ ଭକ୍ତର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି । ଏହି ଅଧୀନତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଛୋଟ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ମହାୟାନ, ଗରାୟାନ, ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ, ସୀମାହୀନ କରିଥାଏ । ଅଜନତି ବିପ୍ଳରେଣ ! ଓମିତି ନମସ୍କାରାଗ୍ରେ ଶ୍ରୀକେଶବ ସମର୍ପଣମସ୍ତୁ !!

କେଶବ ଦାସ
ସଂପାଦକ, 'ଚରମ' ।।

‘ଚରମ’ର ଚିନ୍ତନ : ଏ ପାଖୁଡ଼ାରେ :

“ଶାନ୍ତି”

‘ଚରମ’ : ଷଷ୍ଠପୁଷ୍ପ : ଷଷ୍ଠ ପାଖୁଡ଼ା : ଏକତ୍ରିଂଶତିତମ (୩୧) ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁଶ୍ରୁତିରୁ -

ଶାନ୍ତି ମନ୍ତରେ ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି - ‘ଶାନ୍ତିଃ ଅସ୍ତୁ ଶାନ୍ତିଃ ।’ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜୀବ ପରମପୁରୁଷ ଚରମପାଦକୁ ଆକୂଳକଣ୍ଠରେ ଯାଚନା କରୁଛି - ‘ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଶାନ୍ତି ହେଉ, ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ । ପୂଜା ଆରାଧନା ଶେଷରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ‘ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ଆବଶ୍ୟକ କେବଳ ଚିକିତ୍ସ ଶାନ୍ତି । ଶାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କିଏ ବା ନ ଚାହେଁ ? ଏ ଜଗତରେ ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁଠାରୁ ଶାନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣିତ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ । କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂପଦ, ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ରଜନ୍ମା, ପରିବାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତା, ପଦପଦବୀ, ଶକ୍ତି ଓ ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ଯାବତୀୟ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ହେଁ ଯଦି ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଜୀବନ ଦୁର୍ଭିସହ ଓ ଦୟନୀୟ ହୋଇ ଉଠେ । ତେଣୁ ବୈଦିକ କାଳରୁ ଏଯାବତ୍ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ସର୍ବୋକୃଷ୍ଣ ମହାର୍ତ୍ତ ଉପହାର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଅଛି । ଏହାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆତ୍ମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କଲ୍ୟାଣ । ଏହି ଦିବ୍ୟ ଆଶିଷ ଲାଭ କଲେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୁଏ । ଭାଗବତ ବାଣୀରେ ଅଛି—

‘ଧନ୍ୟ ଯେ ସଦା ବାସକରେ । ଶାନ୍ତି ସତୋଷ ଆନନ୍ଦରେ ॥’

ଶାନ୍ତି ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କ ତପସ୍ୟା, ସାଧୁସନ୍ନମାନଙ୍କର ଭୂଷଣ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଅଟେ । ଶାନ୍ତି ବିନା ସୁଖ କିମ୍ବା ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ / ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ସୁଖ ମିଳେ, ସେ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ; କାରଣ ତାହା କ୍ଷଣିକ ଏବଂ ତଦୃପ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗର ସୁଖର ଅନ୍ତରାଳରେ ମହାଘୋର ଦୁଃଖ ଲୁଚି ରହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିପତ୍ତିର ଦୁର୍ଭିପାକ ମଧ୍ୟରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଥାଏ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ୍ୟ ବିଷୟ ଭୋଗ ସୁଖରେ ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ନିହିତ ନ ଥାଏ । ମୂଳବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ନ ପାରି ଅପଥା ଶକ୍ତି ଓ ସମୟ ଅପବ୍ୟୟ କରି ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରି ପାରନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ବୃଥା ଆତ୍ମକଳ୍ପନ କରନ୍ତି; ପ୍ରତିଟି ଏକାନ୍ତ ନିବିଡ଼ ଓ ନୀରବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଃଖଶୋକରେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗକରି ଅଶ୍ଳୁମୁଞ୍ଚନ କରନ୍ତି । ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ହତଭାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ମହାଭାରତର ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି- ସୁଖଶାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବାଞ୍ଛା କରନ୍ତି । ସେହି ସୁଖଶାନ୍ତି ଧର୍ମରୁ ହିଁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଧର୍ମପାଳନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଧାର୍ମିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସତୋଷ ଓ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ।

ମଣିଷ ତିନୋଟି ସ୍ତର ପାଇଁ ତିନିପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ବାଞ୍ଛା କରେ । ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଦୈହିକ ଶାନ୍ତି ଲୋଡ଼ା । ଶରୀରର ପ୍ରତିବର୍ଗ ଇଚ୍ଛା ପରିମିତ ସ୍ଥାନରେ ଅତତ ପକ୍ଷେ ୧୯ ହଜାର କୋଷ ରହିଥିବାର ତତ୍ତ୍ୱ

ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିଅଛନ୍ତି । ଏହି କୋଷ ସମୂହରୁ ଇର୍ଷା, ହିଂସା, ଦ୍ଵେଷ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, କାମ, ଆସକ୍ତି ଆଦିର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏ ସକଳ ରାକ୍ଷସାଭାବ ଦ୍ଵାରା ମଣିଷ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଥାଏ । ଏତାଦୃଶ ଉତ୍ତେଜନା ହିଁ ଶାରୀରିକ ଶାନ୍ତିଭଙ୍ଗ ଘଟାଇଥାଏ । ଶାରୀରିକ ଶାନ୍ତି ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଦୟାମୟ ଠାକୁରେ କୋଷସାଧନ ନିମନ୍ତେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ ପ୍ରଚଳନ କରାଇଅଛନ୍ତି । ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ଦ୍ଵାରା ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ । ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ତରରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ । ଆମେ ଆମର କୁହା ବା ନିନ୍ଦା ଅନ୍ୟ ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ହଠାତ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ନିଜର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସୁ । ଏହା ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ । ସେହିପରି କୁଭାବନା, ଦୁର୍ଦ୍ଦିତ୍ତା, ବ୍ୟସ୍ତତା, ଅସ୍ଥିରତା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ମନ ଦୁଃସ୍ଥିତ ଓ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ । ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ ଠାକୁରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିଲାଭାର୍ଥେ କରୁଣା କରି ମନ ସଂଯମ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁବନ୍ଦନା, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଧ୍ୟାନ, ସନ୍ଦେଶପତ୍ର ମାନସ ପଠନ, ବାଜମନ୍ତ୍ରର ମାନସକ୍ରମ, ମହାମନ୍ତ୍ର, ଚରମ, ଭାଗବତ, ଗୀତାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନର ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ କରିଅଛନ୍ତି । ଏ ସମସ୍ତ ଉପାସନା କର୍ମ ଦ୍ଵାରା କ୍ରମଶଃ ଆମର ମନସଂଯତ ହୋଇଥାଏ ଓ ପରିଣତି ସ୍ଵରୂପ ଆମେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଲାଭକରୁ; ଆମର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ । ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକକର ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଜୀବ ମାୟାବା । ମାୟା ମୋହର ଅଧୀନ । ଜୀବ ସନ୍ଦେହୀ । ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମା ସଂଶୟାତ୍ମକ ମନର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଅନେକ ସମୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବାତ୍ମା କୁପଥଗାମୀ ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତିମାର୍ଗୀ ହୋଇ ସତସଂଗ ଓ ସତ୍‌ସଂଘଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ଆତ୍ମାକୁ ପାଡ଼ା ଦେଇଥାଏ । ଏ ପିଣ୍ଡରେ ପରମାତ୍ମା ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଵରୂପ ରହିଅଛନ୍ତି । ସଂଶୟାତ୍ମା ଜୀବର ଏହି ରୂପ କୁକର୍ମରୁ ଠାକୁରେ ମଧ୍ୟ ଗଂଜଣା ପାଆନ୍ତି । ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷ୍ୟ ବା ଭକ୍ତର ଏପରି କୁକର୍ମ ଦ୍ଵାରା ଠାକୁରେ ଶତ ସହସ୍ର ହୁଅୁ ଦେହରେ ଫୋଡ଼ିଲେ ଯେଉଁପରି କଷ୍ଟହୁଏ, ତାହା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଯଦି ଶତ ସହସ୍ର ଶିକ୍ଷ୍ୟ କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନ ଦେବତା ପରମାତ୍ମା ଠାକୁରେ କିପରି କଷ୍ଟକାର କରୁଥିବେ, ତାହା ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ କରିବା ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ତାକୁ ସେପରି ଯତ୍ନ ନଦେବା ପାଇଁ ଆମର ନିତ୍ୟ ଅତ୍ୟାସ କର୍ମଯୋଗ (ଧ୍ୟାନ) ସାଧନା କରିବା ନିତାନ୍ତ ଉଚିତ । ଠାକୁରେ ପରମକାରୁଣିକ, କରୁଣାସାଗର । ସେ କରୁଣା କରି ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସଂଘ, ସତ୍‌ସଂଗ ଓ ଅର୍ତ୍ତମଫଳ ଓ ତିଥି ଦେଇଅଛନ୍ତି । ଅର୍ତ୍ତମଫଳ ଧାରଣ, ଅର୍ତ୍ତମଫଳ ଯୌତ ଜଳପାନ, ତିଥିରେ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ଵାସର ସହିତ ଯଥାବିଧି ଅର୍ତ୍ତ ନିବେଦନ ଦ୍ଵାରା ଆତ୍ମମାନଙ୍କର ସହିଷ୍ଣୁତା, ଯୈର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଉଦାରତା, ନିଃସ୍ଵାର୍ଥପରତା, ଭ୍ରାତୃତ୍ଵ, ଏକାତ୍ମବୋଧ, ସଂହତି ଆଦିର ସଦ୍‌ଭାବର ଉତ୍ତେଜ ହୁଏ ଓ ତହିଁରୁ ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ମିଳେ । ପରମାତ୍ମା ପରଂବ୍ରହ୍ମ ଚରମପାଦ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ଠାକୁରେ ସକଳାଦିର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା । ଶାନ୍ତିର ସ୍ରଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସେହି । ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମମାନେ ତାଙ୍କର ପାଦସେବା ସହିତ ପଦସେବା ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ । ସ୍ତୁଳ ସେବାହିଁ ପାଦସେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଚଳି ତାଙ୍କ ମହତ ବାକ୍ୟବାଣୀକୁ ସାକାର କରିବା ହିଁ ପଦସେବା । ଏପରି କରିବା ଦ୍ଵାରା ପରମାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତିଲାଭ ହୁଏ । ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଶାନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ୍ୟ । ଏହି ପରମ ମନୋବାଞ୍ଛା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ଚରମ

ପୁରୁଷଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଧର୍ମଧାରା/ଅଭ୍ୟାସ କର୍ମଯୋଗକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅବଶ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ ହିଁ ହେବ ।

ବେଦୋକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି- ‘ଆମେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହୁଁ । ଆମେ ଆମ ମନରେ ଓ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଏକ ହେଉଁ । ଆମେ ଆମ ଅତଃସ୍ଥୁଳରେ ବିରାଜିତ ଦିବ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରୁଁ । ବେଦୋକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କିପରି ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ ହୋଇଅଛି, ଏହା ତାହାର ଏକ ଉତ୍କଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ଏହିପରି ସମଗ୍ର ବେଦରେ ବିଶ୍ୱଜନର କଲ୍ୟାଣ ଓ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅସଂଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି । କୃତକପଟତା, ଛଳନା, ଅଭିନୟ, କୃତ୍ରିମତାଦିକୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ପରିତ୍ୟାଗକରି ଶିଶୁଟି ପରି ସରଳ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଲୟ ରଖିପାରିଲେ, ଆମେ ସେହି ଦୟାଳୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ଓ କଲ୍ୟାଣ ଲାଭ କରି ଦୈହିକ, ମାନସିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ପାଇ ପାରିବା ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା, ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ । ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ସମଗ୍ର ମାନବଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ବେଦର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ପରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ।

ଦସ୍ୟୁ ଆମେ ସାଜିଛୁ ଆଜି ଆମ ଆତ୍ମାର । ଆତ୍ମା ଆମର ଲୋଡୁଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବାର ସୁଗମ ପଥ । ଆମେ ସେ ପଥରୋଧ କରି ବସିଛୁ । ଆତ୍ମା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ଆତ୍ମା ସୁବିସ୍ତୃତ । ଅଜ୍ଞରେ ବା ସାମା ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ଆପଣା କରିନେବାକୁ ଚାହେଁ । ମୃତ୍ତୁ ଆମେ । ସାମିତ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମାକୁ ସାମାବଦ୍ଧ କରି ଆମେ ଆମ ଆତ୍ମାର ଦସ୍ୟୁ ସାଜିଛୁ । ବେଦ ଗାନକରେ- ‘ଭୂମୈବ ସୁଖମ୍ । ସ୍ୱପ୍ନେ ସୁଖନାସ୍ତି ।।’ ଏବଂ ‘ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ।।’ କେତେ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗାନ କରେ ବେଦ ! ବେଦ ଭାଷାରେ ‘ହେ ମଣିଷମାନେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏକମନ, ଏକଚିତ୍ତ ହୁଅ । ଏକ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କର । ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ସୁଖରେ ରହିପାରିବେ ।’ ଏକତ୍ୱ ଓ ସଂହତି ଭାବ ହିଁ କେବଳ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ଉନ୍ୟଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ । ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି- ମୋର, ତୋ’ର ପର ଆପଣାର ଭାବ ସକଳ ଅଶାନ୍ତି ଓ ବିକୃତିର ପରିଚାୟକ । ଏତାଦୃଶ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଓ ବିକୃତିରୁ ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଯୁଦ୍ଧର ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି କରି ମନୁଷ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଧରିତ୍ରୀମାତାକୁ ସ୍ନାନ କରାଇଛି, ଅମୃତର ସତ୍ତାନ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ମୃତବତ୍ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି । ଆଜି ଆମେ ପୁଣିଥରେ ଆମର ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁପାଦ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ସାହସର ସହିତ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିଲେ, ହୃଦୟର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏବଂ ମନର ଆହ୍ୱାନ ଅବଶ୍ୟ ଫେରି ପାଇବୁ । ପ୍ରଭୁର ଭାବରେ ଲାଭ କରିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରାତୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ମହାମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ଶାନ୍ତି : ଦେହରେ, ମନରେ, ଆତ୍ମାରେ ।।

ବନ୍ଦେ ମହାପୁରୁଷ ! ତେ ଚରଣାରବିନ୍ଦମ୍ !!

ରହସ୍ୟଦନାବୁଦ୍ଧ ରହସ୍ୟ ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱବାଧକ ମହାପୁରୁଷ ଅଦ୍ୟତାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କୃତିତ୍ୱର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଭେଦ ତାଙ୍କର ନିକଟ କୃତି । ସାଧନ ଜନନ ଇପାସନାର ମାର୍ଗ ସର୍ବକାଳରେ ରହସ୍ୟାନ୍ୱୟ । ସେ ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରି ତାହା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବିଦ୍ଵନ୍ମନା ମାତ୍ର । ଚରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଜଳଜନଙ୍କର ପ୍ରାଣ୍ୟର୍ଥେ ଏପରି ଏକ ଦୁଃସାହସିକ କର୍ମଧାରାରେ ହାତ ଦେବାର କର୍ମପ୍ରେରଣା ପାଇ ଆମେ ନିକଟୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ । ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଭଜନା ଯେପରି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସଭରା, ତତ୍ତ୍ୱ ସେହିପରି କଠିନ ବାକଭରା ଏବଂ ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ତତୋଧିକ ଦୃଢ଼ନ । ସାଧନା ପ୍ରୟାସାମାନଙ୍କର ସାଧନ ମାର୍ଗ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା । ଏ ଆଶା ପଳବତୀ ହୋଇପାରିଲେ, ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ । 'ଚରମ'ର ସପ୍ତମପୁଃ : ପ୍ରଥମ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଆମର ଉପହାର :

ଅଦ୍ୟତଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ — ଗାଈ ଉଦଞ୍ଚ ହୋଇଲାରେ —

ଗାଈ ଉଦଞ୍ଚ ହୋଇଲାରେ	ସେ ଗାଈର ଅନ ଚାରିଗୋଟି ଜାଣ
ଗୋପପୁରେ ଷଷ୍ଠ ହୋଇ ।	ପାତାଳେ ଏକ ଦିଅଇଂ ।
ତ୍ରିଭୁଣରେ ଗାଈ ଛନ୍ଦା ହୋଇଅଛି	ମଞ୍ଚେ ଏକ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କ୍ଷେପଇ
ଏକାକ୍ଷର ବାକ ନେଇ ॥ ୧ ॥	ଆରେକ ଯେ ବାଞ୍ଛ ପିଇ ॥ ୪ ॥
ଗାଈ ଦୁରୁଦଞ୍ଚ ଗୋପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ	ଷଡ଼ମୁଖୀ ଗାଈ ଶୂନ୍ୟେ ପହୁଇଛି
ହୋଇଣ ସର୍ବ ଭାଙ୍ଗଇ ।	ପଚାଶ ବାଛୁରୀ ଭେଇ ।
ସେ ଗାଈକୁ କଂସ ବାନ୍ଧିବ ବୋଲିଣ	ପଞ୍ଚାଶ ପୁଅକୁ ସଙ୍ଗତରେ ଘେନି
ଦେଖୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲଇଂ ॥ ୨ ॥	ଜଗତେ ବାଞ୍ଛ ବୋଲାଇ ॥ ୫ ॥
ହ୍ରାଂ କ୍ଳାଂ ପ୍ରାଂ ରୂପ ଧରିଅଛି	ଦୁରୁଦଞ୍ଚ ଗାଈ ଭନମତ ହୋଇ
ନୈମିଷ୍ୟା ଅରଣ୍ୟେ ଥାଇ ।	ଚାରିପାଦେ ଚଳୁଥାଇ ।
ସହଦେବ ମତ୍ସେ ମରୁରି ପାରିଲେ	ପଞ୍ଚପାଦ ଗଲେ ଜଞ୍ଜାଳ ତୁଟିବ
ଗାଈ ଯିବ ଛନ୍ଦା ହୋଇ ॥ ୩ ॥	ମୃତୁ ଅଦ୍ୟତ ଭାଙ୍ଗଇ ॥ ୬ ॥

ହରିଶର୍ମା ବିପ୍ଳ ଓ ଆରତି ବିଦଗ୍ଧା ଚରିତ

ପାତାୟର ଦାସଙ୍କକୃତ ପଦ୍ମପୁରାଣରୁ ଉଦ୍ଧୃତ :

ସୈତ୍ୟଯୁଗରେ ହସ୍ତିନା ନଦରରେ ହରିଶର୍ମା ନାମକ ଜଣେ ସଦାଚାରୀ, ଧାର୍ମିକ ବିପ୍ଳ ଥିଲେ । ସେ ବେଦମାର୍ଗରେ ରତ ଥାଇ ସତ୍ୟଶୀଳ, ହିଂସାଶୂନ୍ୟ, ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତ ଓ ଧନବନ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରେ କୋଟି କୋଟି ଧନରତ୍ନ ଗଚ୍ଛିତ ଥିଲା । ସାରା ସଂସାରରେ ତାଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟ କେହି ଧନବନ୍ତ ନଥିଲେ । ବିପ୍ଳ ହରିଶର୍ମା ନିରନ୍ତର ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଚରଣରେ ମନୋନିବେଶ କରି ହରିନାମ ଭଜନ କରୁଥିଲେ । ସେ ବଡ଼ କୃପଣ ଥିଲେ । ନିଜେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ କିମ୍ବା କୁଟୁମ୍ବର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ନ ଦେଇ ସେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲେ । ଅତିଥି, ଅଭ୍ୟାଗତ, ଦିକ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସକାର ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଘରଦ୍ୱାରା ବାହୁଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ । ଅତିଥି ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ଏପରିକି ଉଦରକ୍ୱାଳରେ ପ୍ରାଣହୀନା ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଭୋକିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଠାଏ ଅନୁଦାନ କରୁ ନ ଥିଲେ । ଏପରି କୃପଣ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ଯେ, ଭିକାରିକୁ ମଧ୍ୟ ଭିକ ମୁଠିଏ ଦେଇ ନ ଥିଲେ । ମଠ, ମନ୍ଦିର, ହରିହାଟ, ଯଜ୍ଞକର୍ମାଦି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଠିଏ ଦାନ ଦେଇ ନଥିଲେ । ଧନଧାନ୍ୟର ଆସକ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଥିଲା । ପ୍ରତିଦିନ ସେ ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଧନରତ୍ନକୁ ଦଶଧର ଦେଖୁଥିଲେ । ସେ ଧାନଆଦି ଶସ୍ୟକୁ ଏପରି ଆକଟ କରି ରଖି ଥାଆନ୍ତି ଯେ, ମୁଷା କି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶସ୍ୟକଣା ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଉପବାସରେ ରହନ୍ତି । ସେ ବିପ୍ଳ କୃପଣଙ୍କ ଶିରୋମଣି ଥିଲା । ଏପରିକି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜା କରି ଭଜନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୁଠିଏ ଅନ୍ନ କୌଣସି ଦିନ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଉନଥିଲା । ଘୃତ, ସର, ଦଧି ଅନ୍ନ, ପିଷ୍ଟକ, ପାୟସ ଆଦି ଦେବା ଚ ଦୂରର କଥା, କେବଳ ମାତ୍ର ଦାପ, ଧୂପ, ରନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ ଓ ରତ୍ନାଦି ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲା ।

ହସ୍ତିନା ନଗରରେ ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ପରମାସୁନ୍ଦରୀ, ନବ ଯୁବତୀ ବେଶ୍ୟା ଥିଲା । ତାହାର ନାମ ଆରତି ବିଦଗ୍ଧା । ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ବେଶ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟହ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରି ବହୁଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲା । କାମ ଭାବରେ ସର୍ବଦା ତାହାର ମନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଓ ପାପ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖି ଦେହଦାନ କରି ସେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲା ।

ସେହି ନଗରରେ ଭଦ୍ରକାର୍ତ୍ତି ନାମରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ । କ୍ଷେମକରୀ ଥିଲେ ଭଦ୍ରକାର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ । କ୍ଷେମକରୀ ଥିଲେ ତ୍ରିପୁର ମୋହିନୀ, ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ । ସେ ସତକୁଳରେ ଓ ଭଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାରୁ ସେ ବିଧବା ହେଲେ । ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ

ବେଳକୁ ଯୁବତୀ କ୍ଷେମଙ୍କରା କାମ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇ ନଥିଲେ । ସେ ବୁଝରେ ଏକାକିନୀ ଥିଲେ । ସେ ପ୍ରତିଦିନ କାମୁକ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ରତି ରମଣରେ ଲିପ୍ତ ରହେ । କାମ ବିକାରରେ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇ ସେ ଗର୍ହିତ ପାପକର୍ମରେ ମାତି ରହିଲା । ତାହାର ଏପ୍ରକାର କୁକର୍ମ ଦେଖି ତା'ର ପିତାମାତା, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ ଓ ନଗରବାସୀ ନାଗରିକମାନେ ତାକୁ ଘୃଣା କରି ଦୂରେଇ ଦେଲେ ।

ତହିଁ ସେ ନିର୍ଭୟରେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଦେଇ କାମ ଉତ୍ତେଜନାରେ ପ୍ରମତ ହୋଇ ବେଶ୍ୟା ଆରତି ବିଦଗ୍ଧା ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯଥେଷ୍ଟ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କଲା । ସେ ସେହି ପାପାର୍ଜିତ ଧନକୁ ପାନାହାରରେ ବ୍ୟୟ କରିବା ସହିତ ହୃଦୟରେ ଦୟାଭାବ କରି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସକାର କରିବା ସହିତ ଦାନଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା । କାଳକ୍ରମେ ଆରତି ବିଦଗ୍ଧା ବେଶ୍ୟା ବୃଦ୍ଧାୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା । ତେଣୁ କ୍ଷେମଙ୍କରାକୁ ଦୈରାନ୍ତ୍ୟ ବଚନ କହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା- ସଖା, ଯୁବାବସ୍ତ୍ରାରୁ ପାପକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛି । ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ମୋର ନାହାନ୍ତି । ଏବେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ଯାତ୍ରା । ବାସୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥ୍ୟର୍ଥେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଧନରତ୍ନ ଦାନ କରିଦେବି । ପୁତ୍ର ଦୟାକଲେ, ମୋର ପାପ ବିନାଶ କରିଦେଇ ପାରିବେ ।

“ଦାନ ଦୟା ତୁଲ୍ୟ ସଂସାରରେ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ ।
ଯେ ଦାନ ଦିଅଇ ସେହୁ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସଇ ॥”

କ୍ଷେମଙ୍କରା ମଧ୍ୟ ଆରତି ବିଦଗ୍ଧାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କଲା । ତହିଁ ସେ ବେଶ୍ୟା ତାହାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଓ ସନ୍ତୋଷ ମନରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥ୍ୟର୍ଥେ ଦାନ କରିଦେଲା । ଉଭୟ ବେଶ୍ୟା ମିଳିତ ଭାବରେ ଅନୁଦାନ, ଜଳଦାନ, ବସ୍ତ୍ରଦାନ, ରତ୍ନଦାନ କରି ନିଃଶେଷ ହୋଇଗଲେ । ଯଥା ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା । ଯମଦୂତମାନେ ଆସି ଉଭୟ ବେଶ୍ୟାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଯମପୁରକୁ ଧରି ନେଇଗଲେ । ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ହରିଶର୍ମା ନାମକ କୁପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମଧ୍ୟ ସେହିଦିନ ହିଁ ପ୍ରାଣପାତ ହେଲା । ହରିଭକ୍ତି, ଭଜନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ହରିଶର୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା'ର ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଯମଦୂତମାନେ ଯମପୁରକୁ ନେଲେ । ସେହି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏହି ତିନି ଆତ୍ମା ଯମପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ।

ଯମରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ସେହି ତିନିଜଣଙ୍କର ପାପପୁଣ୍ୟର ପାଠି ଖୋଲି ବିଚାର କରି କହିଲେ— ଆରତୀ ବିଦଗ୍ଧା ବେଶ୍ୟା ଯେତେ ପାପ କରିଛି ତାହା ଗଣି ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେ ତା'ର ଅର୍ଜିତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥ୍ୟର୍ଥେ ଦାନ କରି ଦେବାରୁ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ସକଳ ପାପ ନାଶ ହୋଇଯାଇଛି । ତେଣୁ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରରେ ବସିବା ଯୋଗ୍ୟା ଅଟନ୍ତି । ବ୍ରାହ୍ମଣା କ୍ଷେମଙ୍କରା ଯେତେ ପାପ ଅର୍ଜିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିହେବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଗୋରୁଗାଈ ଓ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଜଳଦାନ ଦେଇଅଛି । ତେଣୁ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ହରିଶର୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଅଟେ । ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଯମଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ।

ଏହାଶୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ଏହି ତିନି ଆତ୍ମାକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମାନ ସ୍ମୃତି କଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ ଧୂପ, ଦୀପ, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ବସ୍ତ୍ରାଦି ଅଳଂକାର ଦେଇ ଚରଣ ପୂଜାକଲେ । ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ତିନିଜଣଙ୍କୁ ବସାଇଲେ । ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ନେଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ । ଶ୍ରୀହରି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଏ ତିନିଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବେଶ୍ୟା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ସେବା ଅଧିକାର ଦେଲେ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣାଙ୍କୁ ପରମ ସନ୍ତୋଷରେ ନିଜପଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ । ମାତ୍ର କୃପଣତା ହେତୁ ତା'କୁ ଆହାର ଦେଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତା' ମୁହଁକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ।

ଦାନର ମହିମା

“ସଂକ୍ଷେପେ କହୁଛି ଶୁଣ ମହିମା ଦାନର	ଭୂମିଦାନ ଜାଣ ସବୁ ଦାନ ମଧ୍ୟେ ସାର	
ଗୋଚର୍ମା ମାତ୍ରକେ ଭୂମି ବିପ୍ରେ ଯେ ଦିଅଇ	ସବୁ ପାପ ନାଶି ସେହୁ ମୁକତି ଲଭଇ	
ଦରିଦ୍ର ବିପ୍ରକୁ ଶସ୍ୟଭୂମି ଦେଲେ ଦାନ	ଚିରକାଳ ବସେ ସେହି ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ	
ଗ୍ରାମମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଯେ ଦିଅଇ	ସବୁ ପାପ ନାଶିଣ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସଇ	
ପରଜନ୍ମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ହୁଏ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ	ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରି ପୁଣି ଲଭଇ ମୁକତି	
ଦୁଗ୍ରହତୀ ଗାଇ ଦାନ ଦେଲେ ବିପ୍ରବରେ	ପୃଥ୍ୱୀଦାନ ଫଳ ସେହି ପାଏ ଅକ୍ଳେଶରେ	
ଦରିଦ୍ର ବିପ୍ରକୁ ବୃକ୍ଷଦାନ ଯେ ଦିଅଇ	ଦେବରାଜ ହୋଇ ବସେ ରୁଦ୍ରଲୋକେ ଯାଇ	
ସୁବର୍ଷ ଡିଳ ମିଶାଇ ଦାନ ଯେ ଦିଅଇ	କୋଟି କଳ୍ପ ସେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଭୁବନେ ବସଇ	
ଦିବ୍ୟ ଖଟ ପଲ୍ୟକ ଯେ ବିପ୍ରେ ଦିଏ ଦାନ	ସବୁ ପାପ ନାଶି ବସେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁବନ	
ଶାଳଗ୍ରାମ ଦାନ ଯେହୁ ଦିଏ ବିପ୍ରବରେ	ସାତଦ୍ୱାପ ସିନ୍ଧୁ ଦେଲା ଫଳ ହୋଏ ତାରେ	
ଅଳଂକାର ସହିତେ ଯେ କରେ କନ୍ୟାଦାନ	ପାପ ନାଶି ବସଇ ସେ ବ୍ରହ୍ମର ଭୁବନ	
କହୁଛି ଗୁପ୍ତ ଯାହା ମହିମା ଦାନର	ବାସ୍ତବ କରମେ ଏହା ପାଳି ଘେନା କର	
ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦାନ ଦେଲେ	କୋଟି ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ ନାଶି ଯାଇ ଭଲେ	
ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ସେ ଲଭଇ ଉଦ୍ଧାର	ତା’ପାଦେ ଲୋଚନ ସର୍ବପୁଣ୍ୟ ପାରାବାର	
ମଠ ପାଇଁ ଦାନ ଦେଲେ ସବୁଷ୍ଟ ମନରେ	ତା’ଶରୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ପୁଣ୍ୟର ଧନରେ ।	
ସେ ପୁଣ୍ୟ ବଳରୁ ବସେ ବିଷ୍ଣୁଲୋକେ ଯାଇ	ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତରେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ସେବୁ ଥାଇ	
ସାଧୁସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଦାନ ଦେଉଥାଇ ଯେହୁ	ବିଷ୍ଣୁଲୋକେ ପାଦସେବା ଲାଭକରେ ସେହୁ	
ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୁ ଦାନ ଯେହୁ ନ ଦିଏ ପାମର	କୁକୁର କୁକୁରୀ ହୁଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର	
ପ୍ରଭୁ ସେବା ପାଇଁ ଯେହୁ ନିୟମିତ ଦାନ	ଦେଉଥାଏ ଦେହ ବହି ଧନ୍ୟ ତା ଜୀବନ	
ପ୍ରଭୁପାଦ ସେବା ଯୋଗ୍ୟ ସେହୁ ହୋଇଥାଇ	ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଦାସ ସେ ହୁଅଇ	
ଜୀବନରେ ଦାନ ଦେଇ ନିଃଶେଷ ଯେ ହୁଏ	ପରଲୋକେ ବିଷ୍ଣୁସେବା ଅଧିକାର ପାଏ	
ପ୍ରାଣଥାଇ ଦାନ କରି ସକଳ ଯେ ଦେଇ	ପ୍ରାଣାନ୍ତେ ନିର୍ବାଣ ଲଭି ବ୍ରହ୍ମରେ ମିଶଇ	

ଉପରୋକ୍ତ ଗଙ୍ଗାଶ ଓ ପୁରାଣର ଉଦ୍ଧୃତାଂଶରେ ଦାନଧର୍ମର ଗୁପ୍ତ ମହିମା ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଅଛି । ଏହା ବାସ୍ତବ କର୍ମଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା ହିଁ ସାଧନା । ତେଣୁ ଏହାର ମାମାଂସା ଖଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

-ସଂପାଦକ, “ଚରମ”

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ମୋହ

ମୋହ ସାଧନାପଥର ମାରାତ୍ମକ ବାଧକ । ମୋହବଶରୁ ସାଧକର ସାଧନା, ଯୋଗୀର ଯୋଗ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ ।
 ସାଧକ ଯୋଗୀ ଯୋଗ ସାଧନ ପଥରୁ ଦୂର ହୁଏ । ସବୁ ପ୍ରକାର ମୋହ କିନ୍ତୁ ବାଧକ ହୋଇ ନଥା'ନ୍ତି । କେତେକ
 ମୋହ ସାଧନା ଓ ଯୋଗ ପଥରେ ସାଧକଯୋଗୀର ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଥାଆନ୍ତି । ମୋହ-ସାଧକ, ପୁଣି ସହାୟକ ।
 ଏପରି ବିରୋଧାଭାଷ ଅବଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ଏହା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଚୋକେ । ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତିର ଅବସାନ
 ନିମନ୍ତେ 'ଚରମ' ପୃଷ୍ଠାରେ 'ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ' ଶୀର୍ଷକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 'ମୋହ'ର ଅବତାରଣା ।

ସସ୍ତାକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୋହ

ସସ୍ତାକ ମୋହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାତ ହେବା ଅବକାଶରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପଦ୍ମପାଦପୀଠରେ
 ଛିଙ୍କାସୁ ଭକ୍ତ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି :

ଶିଷ୍ୟ ଭବାତ :

ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ଋଶ୍ୱର		ବସନ୍ତ ଦେବ, ଦୟାକର	॥
ସସ୍ତାକ ମୋହର ବିଭାଗ		କହନ୍ତୁ ବହି ଅନୁରାଗ	॥
ମନରେ ବହିଣ ସତୋଷ		ଦାନ ଅଧମେ କରତୋଷ	॥
କ୍ଷମିଣ ଶତ ଅପରାଧ		ପୂରଣ କର ମନସାଧ	॥
ଶ୍ରୀପଦେ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ		କରାଅ ତରୁ ଅବଗତ	॥
ତରୁ ଶ୍ରବଣେ କଟେ ଭାତି		ଲଭୁଛି ନିତି ଅନୁଭୂତି	॥

ଶ୍ରୀ ସୁଗୁଣାମୀ ଭବାତ :

କହୁଛି ଏହାର ବିଭାଗ		ଶୁଣ ଧରିଣ ଅନୁରାଗ	॥
ବିଭାଗ ଆଉ ଏକ ଅଛି		ତହିଁରୁ କହୁଅଛି କିଛି	॥
ସସ୍ତାକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୋହ		ନାମରେ ସିନା ତା'କୁ କୁହ	॥

ଛିଙ୍କାସୁ ଭକ୍ତର ଅନୁସନ୍ଧିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁନୟରେ ପରମପ୍ରୀତି ଭାବ କରି ଠାକୁରେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କୋମଳ ଭାଷାରେ
 କହନ୍ତି, ବସ, ସସ୍ତାକ ମୋହର ବିଭାଗ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛି, ଅନୁରାଗର ସହିତ ଏହା ଶ୍ରବଣ କର । ଏ ତରୁ
 ଶ୍ରବଣ କଲେ, ତୁମ ମନରୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ । ସସ୍ତାକ ମୋହର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଭାଗ ରହିଛି । ତାହାର ନାମ

ସସ୍ତ୍ରୀକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୋହ । ସସ୍ତ୍ରୀକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୋହ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ତୁମକୁ ଜହୁଅଛି । ଏହାପରେ ସସ୍ତ୍ରୀକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୋହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଇ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଚରମନାଥ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ :

ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଭବାତ :

ଏ ମୋହେ ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରରେ । ରହି ସୁପଥେ ଗତି କରେ ॥
 ଗୃହରେ ରହି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ । କର୍ମ ଯୋଗର ଧାରା ଜାଣି ॥
 ଗୁରୁ ଆଦିଷ୍ଠ ପଥେ ଚଳେ । ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ମନ ବଳେ ॥
 ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । କରଇ ଦୈନିକ ଗ୍ରହଣ ॥
 ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ସଙ୍ଗେ ଧରି । ଗୁରୁଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାକୁ ଆଚରି ॥
 ଆତ୍ମ ଦର୍ଶନେ ମତି ଦେଇ । ଭୋଗର ପତ୍ନୀ ପାଶେନେଇ ॥
 ଭକ୍ତସେ ଏକତ୍ର ହୋଇଣ । କରନ୍ତି ବାଜମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ॥
 ପରିପୁରକ ଭକ୍ତସର । ହୁଅନ୍ତି ବେନି ନାରୀନର ॥
 ଜାୟା ଓ ପତି ସଙ୍ଗ କରି । ଆନନ୍ଦ ଭାବ ହୃଦେ ଧରି ॥
 ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ତୁଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଧ୍ୟାନ । ସହିତ ମନ୍ତ୍ରର ମନନ ॥
 କରି ଯେ ଦିବ୍ୟଭାବ ମିଳେ । ତହିଁ ଅମୃତ ଜଣା ଗଲେ ॥
 ଯମ, ନିୟମ, ଧ୍ୟାନାସନ । ଏକତ୍ର କରି ସମାପନ ॥
 ବିଧି ନିଷେଧ ମାନି ଚଳି । ଆତ୍ମାନ୍ତି ବେନି ସୁଖେ ମିଳି ॥
 ସସ୍ତ୍ରୀକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୋହ । ଏହାକୁ ବସ୍ତ, ବୁଝି କୁହ ॥
 ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଭାବ ସୃଜେ ଏହା । ବନ୍ଧକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ତାହା ॥

ଠାକୁରେ ଅନୁସନ୍ଧିଷୁ ବସକୃ ସସ୍ତ୍ରୀକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୋହ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ବସ୍ତ ! ସସ୍ତ୍ରୀକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୋହରେ ରହି ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସୁପଥରେ ସୁନୀତିରେ ଗତି କରେ । ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଗୃହସଂସାର କରି ମଧ୍ୟ କର୍ମଯୋଗର ବିହିତ ଧାରା ଜାଣି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମନ ବଳାଇ ନିୟମିତ କର୍ମଧାରା ଅଭ୍ୟାସ କରି ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦିଷ୍ଠ ପଥରେ ଚଳେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର କଳ୍ୟାଣିକ ସହିତ ପାରିବାରିକ ଜୀବନଯାପନ ସହିତ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦୀକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ଦୈନିକ ଆଚରଣ କରି, ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଅଭ୍ୟାସ କର୍ମଧାରା ପାଳନ କରୁଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସସ୍ତ୍ରୀକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୋହର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମରେ ରହିଅଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ଭକ୍ତସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧି ନିଷେଧ ମାନି ଏକତ୍ର ହୋଇ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାଦି ସହିତ ବାଜମସ୍ତ ଜପ କରି ଭକ୍ତସ୍ତ ଭକ୍ତସ୍ତର ପରିପୁରକ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ଭକ୍ତସ୍ତ ନରନାରୀ ଜାୟା ଓ ପତି ସଙ୍ଗ ହୋଇ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ଭାବକୁ ଧରି ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ତୁଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ବାଜମସ୍ତ ମନନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟଭାବ ଲାଭ କରନ୍ତି । ଏହି ଦିବ୍ୟଭାବ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ, ଏଥିରୁ ଅମୃତଜଣା ଝରିପଡୁଥାଏ । ସସ୍ତ୍ରୀକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୋହରେ ନିବିଷ୍ଟ ଦମ୍ପତି ହିଁ କେବଳ ସେହି ଅମୃତ ରସ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ଯମ, ନିୟମ,

ଆସନ, ଧାନ, ଧାରଣାଦି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗମାର୍ଗରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ଏକତ୍ର ସାଧନ ଭଜନ କରି ଉଭୟେ ସୁଖରେ ସଂସାରିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୋଭାବାପନ୍ନ ସସ୍ତ୍ରୀକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୋହାବିଷ୍ଣୁ ଦମ୍ପତି ଏତାଦୃଶ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଭାବର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ବନ୍ଧ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଏହି ଭାବ ବା ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ । ବସ୍ତ୍ର, ସସ୍ତ୍ରୀକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୋହ ବିଷୟରେ ଏଥର ତୁମେ ଧାରଣା କରି ପାରିଥିବ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ ।

ତତ୍ତ୍ୱମାଳିକା ଭଜନ :

ସସ୍ତ୍ରୀକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୋହ ବନ୍ଧନ		କରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଭାବର ଭଙ୍ଗନ	
ଦମ୍ପତି ସୁଖେ ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ମିଳି		ବିଧି ବିଧାନେ ଏହି ପଥରେ ଚଳି	
କରନ୍ତି ସାଧନତେ ଧର୍ମ ଧାରଣା		ମୋହର ସଂସାରରେ ଘର କରଣା	
ବିଧି ନିଷେଧ ମାନି ମୈଥୁନ ରତି		କରନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ପୁତେ ଜାୟା ଓ ପତି	
ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଗର୍ଭେ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନ		ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ଅର୍ଥରେ ଏହି ବିଧାନ	
କାମ ପ୍ରକୃତି ସହ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଭାବ		ମିଳନ ହେଲେ ହୁଏ ସୁଖ ପ୍ରସବ	
ସେ ସୁଖ ଦିଏ ପୁଣି ମହା ଆନନ୍ଦ		ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ହେଲେ ପରମାନନ୍ଦ	
ସସ୍ତ୍ରୀକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୋହ ବନ୍ଧନ		ମିଳନ ଯଜ୍ଞେ ଦିଏ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମନ	

ଶିଷ୍ୟ ଭବାତ :

ହେ ପ୍ରଭୁ, ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ମୋର		ଜୀବନ ଦେବତା ଠାକୁର	
ପରମାନନ୍ଦ ଦେବ ହରି		କହିବ ମୋତେ ଦୟାକରି	
ସସ୍ତ୍ରୀକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୋହ		ବିଭାଗ ତା'ର ଥିଲେ କୁହ	

ଏ ଭାବରୁ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଶିଷ୍ୟ ସସ୍ତ୍ରୀକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୋହର ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି ଜୀବନଦେବତା ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସବିନୟ ନିବେଦନ କରନ୍ତି । ପରମ କାରୁଣିକ ଜ୍ଞାନସାଗର କରୁଣାର ଅବତାର ଠାକୁରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ପରମ ଆନନ୍ଦରେ କହନ୍ତି :

ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଭବାତ :

ଏହାର ଦୁଇଟି ବିଭାଗ		ଶୁଣିବ ବହି ଅନୁରାଗ	
ଶୁଣ ହୋ ବସ୍ତ୍ର ଧାନ ଦେଇ		କହୁଛି ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇ	
ଗୃହସ୍ଥ ଆର୍ଯ୍ୟଗୁରୁ ମୋହ		ଗୃହସ୍ଥ ରାଜଗୁରୁ ମୋହ	
ଏହି ଦୁଇଟି ବିଭାଗରେ		ଏ ମୋହ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଧରେ	

ଠାକୁରେ ପରମ ସତୋଷରେ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟର ଜିଜ୍ଞାସା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ସମାଧାନ ଦେଇ ସୁଲଳିତ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କହନ୍ତି : ବସ୍ତ୍ର । ହୃଦୟରେ ଅନୁରାଗ ଭରି ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ । ସସ୍ତ୍ରୀକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୋହର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇ କହୁଅଛି । ଏହି ମୋହର ଦୁଇଗୋଟି ବିଭାଗ ଅଛି । ପ୍ରଥମତଃ ଗୃହସ୍ଥ ଆର୍ଯ୍ୟଗୁରୁ ମୋହ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଗୃହସ୍ଥ ରାଜଗୁରୁ ମୋହ । ଏହି ଦୁଇଗୋଟି ବିଭାଗରେ ସସ୍ତ୍ରୀକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୋହର ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି ।

ଗହଳସ୍ତମ୍ଭ

ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟତେ

ନାରୀ ହି ପ୍ରକୃତି

ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମାୟା ଦେବୀ ହିଁ ଅଟନ୍ତି । ଜାଗତିକ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ ଜନନୀ, ଜାୟା, ଭଗିନୀ, ଜନ୍ୟା ରୂପରେ ଜାଗତିକ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ସମାଜର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ମାୟା ଅଂଶ ଲୁଚି ରହିଛି । ସେହି ମାୟାଂଶର ପ୍ରଭାବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ (ସେ ଜନନୀ ବା ଜାୟା ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଗିନୀ ବା ଜନ୍ୟା ହୁଅନ୍ତୁ) ସ୍ୱେଦ, ମମତା, ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅପୁରତ ଭସ୍ମ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି । ସମାଜରେ ତେଣୁ ନାରୀ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସର୍ବ ପ୍ରଥମ ଜର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ । ମାତୃଜାତିକୁ ସଚେତନ କରି ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଆମର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

‘ଚରମ’ : ଷଷ୍ଠପୁଞ୍ଜ : ଷଷ୍ଠ ପାଖୁଡ଼ା : ଏକତ୍ରିଂଶତିତମ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁଶ୍ରୁତିରୁ-

ଭାବାଂଶ

(୧) ବୈଷ୍ଣବୀ ମାୟା

(୨) ଭୂମା ମାୟା

ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ଅସମାପ୍ତ ଆଭୂମା ମାୟା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆଲୋଚନା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ବୈଷ୍ଣବୀ ମାୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବାଂଶ ଭୂମା ମାୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

ଆଭୂମା ମାୟା ଶକ୍ତିର ଉଚ୍ଚତମ ଫଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମବିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମବିନ୍ଦୁମାନେ କୈବଲ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହି ଯାଆନ୍ତି । ଏହି ସ୍ଥିର ବ୍ରହ୍ମବିନ୍ଦୁ ଶକ୍ତିକୁ ଆଭୂମା ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ ।

ବିଜେନ୍ଦ୍ରସିଂହ ବୃଦ୍ଧି ମଣ୍ଡଳର ଯାବତୀୟ ବିକୃତ ଭାବ ଜଳିତ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥାଏ । ଏପରି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧ ଭାବକୁ ବିକଳ ଶକ୍ତି ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାଏ । କୈବଲ୍ୟ କାରଣ ଜଗତରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧବଳବର୍ଷ ଧାରଣ କରି ଲମ୍ବାକୃତି ହୋଇ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଛି । ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେ କୈବଲ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିର ଗୃହକୁ ମଣ୍ଡଳାକାରରେ ଆଭୂମା ମାୟା ବେଷ୍ଟନ କରି ଜଗି ରହିଛନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ ସେହି କୈବଲ୍ୟ ଅଙ୍ଗମାନେ ଧରାଧାମରେ

ସ୍ଵେଚ୍ଛାରେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ଵ ବିଚରଣ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଆରୁମ୍ଭା ମାୟା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଛନ୍ଦୁ କରି ରଖୁଥାଏ । ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ଵ ବିଚରଣ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ନାହିଁ । ଏହା ନ ହେଲେ, ଜଣେ କୈବଲ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସକଳ ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର କରି ଦେଇଯିବେ ଓ ଅନ୍ୟ କୈବଲ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପୃଥ୍ଵୀକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହାଦ୍ଵାରା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଲାଳା ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । ବ୍ରହ୍ମପୁରୁଷ ଲାଳା ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏକରୁ ଅନେକରେ ପ୍ରକାଶିତ ଓ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଲାଳା ପାଇଁ ଏକ ନୁହେଁ ଅନେକକୁ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼େ । ଏକରେ କ'ଣ ଖେଳ ହୁଏ ନା ଲାଳା ହୁଏ ? ଖେଳ ଜମେ ନା ଲାଳା ଜମେ ? ? ଏହି କାରଣରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଲାଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମନୋରମ ଓ ମନୋହର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବୈଷ୍ଣବୀ ମାୟାର ଭାବାଂଶ ଆରୁମ୍ଭା ମାୟା ଏହି ପ୍ରକାର ରହସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଆରୁମ୍ଭା ମାୟାର ପ୍ରଭାବରୁ କୈବଲ୍ୟ ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧିଭାବକୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିକଳ ଶକ୍ତି ଘୋଡ଼ାଇ ରଖୁଥାଏ । ସେମାନେ ସତ୍ୟତତ୍ତ୍ଵକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଲଜ୍ଜାମତେ ଗୋଡ଼ାଦି ମଣ୍ଡଳର କାରଣ ସୁତ୍ରାଦି ଦାୟିତ୍ଵରେ ଆରୁମ୍ଭାମାୟା ରହିଛନ୍ତି । କେଉଁ ଜୀବବ୍ରହ୍ମ କେଉଁ ଗୋଡ଼, କେଉଁ ବର୍ଷ, କେଉଁ ଶାଖା, କେଉଁ ପ୍ରଶାଖାରେ ଧରାଧାମରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବ, ତାହା ଏହି ଆରୁମ୍ଭା ମାୟା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ । ଏହି ଦାୟିତ୍ଵ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆରୁମ୍ଭା ମାୟା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମତା ପାଇଅଛି ।

ବ୍ରହ୍ମ ବିହୂର ପ୍ରଥମ ସ୍ଵାପନାରେ ଅବଶ୍ୟ ଏହି ତତ୍ତ୍ଵ ସତ୍ୟସିଦ୍ଧ ଅଟେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମର ବିହୂସ୍ଵାପନା କାଳର ଗୋଡ଼, ବର୍ଷ, ଶାଖା, ପ୍ରଶାଖାଦି ବ୍ରହ୍ମବିହୂର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମର କର୍ମାନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ । ସଂସାର ପଥରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କାରଣରୁ ସତର୍କତା ଓ ସାବଧାନତା ସହକାରେ ଚିନ୍ତନ, ବଚନ ଓ କର୍ମଧାରା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚଳିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ନ ହେଲେ ସଞ୍ଚିତ, କ୍ରିୟମାଣ, ପ୍ରାରମ୍ଭ କର୍ମଫଳରୁ ନୀଚଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଲଭିବା ନିଶ୍ଚିତ ।

ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆରୁମ୍ଭା ମାୟାର କ୍ରିୟାକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଲକ୍ଷଣା କରାଯାଇପାରେ । ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଲଜ୍ଜାନୁସାରେ ବୈଷ୍ଣବୀ ମାୟାର ପ୍ରଥମ ଭାବାଂଶ ଆରୁମ୍ଭାମାୟା ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଲାଳା ସହଚରୀ ହୋଇ ବିଶ୍ଵବକ୍ଷରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ଵ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ ।

ବୈଷ୍ଣବୀ ମାୟାର ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାବାଂଶ ହେଉଛି ଭୂମାମାୟା । ଭୂମାମାୟାର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଓ ଶରୀର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ (ଲାଳ ଅଟେ) । ଏହାର ଦୁଇବାହୁ । ଉଚ୍ଚତା ବାର ଫୁଟ । ଏହାର କେଶ ଓ ଚକ୍ଷୁ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ବିକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ଉଗ୍ର ସ୍ଵଭାବର ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ଶାନ୍ତସରଳ ସ୍ଵଭାବର ଅଟେ ।

ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପଞ୍ଚବାଳକ ସୁତଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଜ୍ଞାନ ମହାଶୂନ୍ୟ ଜଗତରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାହା ଏ ଯାବତ୍ ଭୂମାମାୟା ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉଅଛି । ଭୂମାମାୟାଙ୍କର ବାହୁଦ୍ଵୟ ବଳିଷ୍ଠ । ଭୂମା ଏହି ଦୁଇ ବଳିଷ୍ଠ ବାହୁଦ୍ଵାରା ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଦୋଳାୟମାନ ପ୍ରାଥମିକ ଜ୍ଞାନଭଣ୍ଡାରକୁ ସର୍ବଦା ବହନ ଓ

ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି । ଭୂମାମାୟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପଞ୍ଚବାଳକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଭୂଲୋକରେ ପ୍ରସାର କରାଇବାର ଦାୟିତ୍ଵ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଅଛନ୍ତି । ଭୂଲୋକକୁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ପରିମାଣର ଜ୍ଞାନ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ସମୟ ଅନୁପାତରେ ଭୂମାମାୟା ପ୍ରେରଣ କରିଥାଆନ୍ତି ।

ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଚାରିଗୋଟି ବର୍ଗାକୃତିର ଗୃହ ଚୈତ୍ରିକ ବର୍ଷ ଧାରଣ କରି ରହିଅଛି । ଏହି ଚାରିଗୋଟି ବର୍ଗାକୃତି ଗୃହରେ ପଞ୍ଚ ବାଳକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ଜ୍ଞାନ ଠୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଅଛି । ଏହା ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଭୂମାମାୟା ପ୍ରହରା ସଦୃଶ ଜଗିରହି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଅଛି । ଭୂମାମାୟା ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ସେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦିଏ ନାହିଁ । ଭୂଲୋକକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ପରିମିତରେ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯିବ, ତାହା ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାଆନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଭୂମାମାୟା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ।

ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପଞ୍ଚବାଳକ ସ୍ଵତ ସମୟାନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ବେଳେବେଳେ ଭେଦ କରନ୍ତି ବୋଲି ଭୂମାମାୟା ସଦାସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ । ସୁସ୍ମରୁମିର ଛୁସ୍ମାନି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଭୂମାମାୟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପଞ୍ଚ ବାଳକସ୍ଵତକୁ ସବୁବେଳେ ଜଗି ରହିଅଛି ।

ବୈଷ୍ଣବାମାୟାର ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାବୀଶ ଭୂମାମାୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପରୋକ୍ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ସାଙ୍କେତିକ ଆଲୋଚନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଭୂମାମାୟା ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରା ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାରୁ ଓ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବାରୁ ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ପଞ୍ଚବାଳକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନ ଯଥେଚ୍ଛାତାର ଭାବରେ ଯାହାତାହା ଦ୍ଵାରା ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରୁନାହିଁ । ସମୟୋପଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରି ଆସି ଜନମଙ୍ଗଳ ଓ ଜଗତକଲ୍ୟାଣକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୋଜିତ ହେବା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେଉଅଛି । ପାଠକ/ପାଠିକାମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏହାର ସତ୍ୟତା ସ୍ଥୁଳ ଜଗତରେ ଅବଶ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ ଓ ପର୍ଯ୍ୟପ୍ତ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ।

(କୁମ୍ଭୀର)

ବାଲ୍ୟକାଳୁଧର୍ମଧନସୂତ୍ରିକ

ବରଜି ମିଛ ମାୟା ସରଜି ପୁତ କାୟା
 ଧରମଧନ ସଞ୍ଚୁଥିବୁ ।
 କାଳେ ଅକାଳେ ପଢ଼ି କରିବୁ ନାହିଁ ରଢ଼ି
 ଜନମଜାଳ ପାଞ୍ଚୁଥିବୁ ॥

ପରମ ପୁରୁଷର ଲସାରା ପାଇବୁରେ
 ନୀଳମଣିର ଧନମଣି ।
 ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ ଜନ୍ମ ସଫଳ ହେବ
 ଚାଲୁ ଥା' ପାହୁଲ ଚୋ' ଗଣି ॥

ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ନିର୍ମଳ ଓ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ଥାଏ । ଜାଗତିକ କୁପ୍ରଭାବ ଚାଳକ ବାଜିକାକର ଜୀବନରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରି ନ ଥାଏ । ଏହିପରି କୋମଳ ବୟସରୁ ଧର୍ମଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ ଆସନାଦିରେ ଶିଶୁ କିଶୋର ମାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହାନ ଦେଲେ, ସେମାନେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ । ନିଜ ନିଜକୁ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ କରି ସମାଜର ଦାଣ୍ଡା ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରିବେ । ସମାଜର ମହାମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସଦୃଶ ଏହି ଅଗଣିତ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ସତ୍ତ୍ୱ ଚରିତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସାମାଜିକ ପୁଷ୍ଟରୂପରେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ଗଢ଼ି ଚୋଳିବାର ମହତ୍ତ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ 'ଚରମ' ପୁଷ୍ଟାରେ ଏହି ସ୍ତାୟୀ ନିୟମିତ ସମର ଅବତାରଣା । ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ ହିଁ ଶ୍ରମର ସାର୍ଥକତା ନିହିତ ।

'ଚରମ' : ଷଷ୍ଠପୁଷ୍ଟ : ଷଷ୍ଠ ପାଖୁଡ଼ା : ଏକତ୍ରିଂଶତିତମ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁଶ୍ରୁତିରୁ-

ଦେବଶିଶୁ ସୁଧାନନ୍ଦ

ସୁଧାନନ୍ଦର ମାଆ ସାରଥୀ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଥାଆନ୍ତି । ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ସରିଲା । ସୁଧାନନ୍ଦ କହିଲେ, ମାଆ, ଯେଉଁ କୋଇଲିର ପରିଚୟ ମାଗୁଥିଲ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ । ତାଙ୍କର ନାମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅମେଧାନନ୍ଦ । ସେ ସେଦିନ ମୋତେ ପିଣ୍ଡତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଗଲେ ।

ଅରେ ଜାଗର ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ମା'ଙ୍କ ସାହୁରେ ସୁଧାନନ୍ଦ ଯାଇଥାଏ । ମେଳାରେ ମା'ଙ୍କ ସହିତ ଲୋକଚରଣରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଷଧର ସାପ କେଉଁଠୁ ଆସି ସୁଧାନନ୍ଦର ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇଗଲା । ଲୋକମାନେ ତାହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ । କିଏ କହିଲା ବାଡ଼େଇ ଦେବା ତ ଥୋକେ କହିଲେ ସେ ଶିବଠାକୁରଙ୍କ ସାପ, ତାକୁ ବାଡ଼ାଅ ନାହିଁ । ଆଉ ଥୋକେ କୁହାକୁହି ହେଲେ ଏ ପିଲାଟିର ଦେବଆଶ କଳା ଅଛି । ତା' ପାଖକୁ ଯାଅ ନାହିଁ । କ'ଣ ହେଉଛି ହେଉ । ଏହିପରି ଭାବରେ ସେଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ କିଏ ଭାତଚୁଷ୍ଟ, କିଏ ସୟେହା, କିଏ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, କିଏ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇ ରହିଗଲେ । ସୁଧାନନ୍ଦ ସ୍ଥିର ଥାଏ । ଆଦୌ ବିଚଳିତ ହେଉ ନଥାଏ । ମାଆ ସାରଥୀ ସେତେବେଳକୁ କାନ୍ଦୁଥାଆନ୍ତି । ସୁଧାନନ୍ଦ ମାଆଙ୍କୁ ଅନେଇ ଅନେଇ କହୁଥାଏ, ମାଆ! ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ? ମୋର କିଛି ହେବ ନାହିଁ ।

ତୁମେ ଯାଇ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର ଢାଳ । ସାରଥୀ ତତକ୍ଷଣାତ୍ ଯାଇ ଶିବଙ୍କ ମଥାରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିଲେ । ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ଠାକୁରେ, ମୋ ପୁଅ ସାନ ପିଲାଟିଏ । ତୁମ ପାଖରେ ତ ସେ କିଛି ଦୋଷ କରିନାହିଁ । ଯଦି ଅଜ୍ଞାନରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଏ, ତା'କୁ କ୍ଷମା ଦିଅ । ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଙ୍କ ମଥାରେ କ୍ଷୀର ଢାଳି ଏତକ କହିବା ପରେ ପରେ ସାପଟି ଧିରେ ଧିରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ।

କୋଳମାନେ ଏହା ଦେଖି ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ସେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ । ମାଆ ସାରଥୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ପୁଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ସୁଧାନନ୍ଦ ଶିଶୁ ସୁଲଭ ନରମ କର୍ମଳ କଣ୍ଠରେ ମାଆକୁ ଡାକି କହିଲେ, ମାଆ, ଚାଲ ଏଥର ଘରକୁ ଫେରିଯିବା । ଏଠାରେ ଆମର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ । ମାଆ ପୁଅକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ ।

ସେଦିନ ରାତିରେ ମାଆ ପୁଅକୁ କୋଳରେ ଧରି ଶୋଇଛନ୍ତି । ରାତି ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟା ୨୫ମି. ହେବ । ମାଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଳଲି କଥା । ସେ କୋଳଲି କ'ଣ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି ସାପ ହୋଇ ଆସିଥିଲା ? ସାପ ଭରତ ଦେଇ କହୁଛି, ହଁ, ମୁଁ ତୋ ପୁଅକୁ ସାଥରେ ନେଇଯିବି । ସେ ପୁଅ ତୋର ନୁହେଁ । ସେ ମୋର । ମୁଁ ତା'କୁ ଭବିତ ଭିକ୍ଷା ଦେବି । ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁ କରି ତାକୁ ଗଢ଼ି ଦେବି । ତୁ ବିଚଳିତ ହେବୁ ନାହିଁ । କାନ୍ଦିବୁ ନାହିଁ । ତୁ କାନ୍ଦିଲେ ଯେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ରହି କାନ୍ଦିବ । ତୁ ମାଆର ସ୍ୱେଦ, ମୋହ ତୁଟାଇଲେ, ସେ ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ରହିପାରିବ ।

କୋଳଲି ପୁଣି କହିଲା, ତୁ ସୁଧାନନ୍ଦର ମାଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ତଥା ସମଗ୍ର ଜଗତର ମାଆ । ତୁ କଲ୍ୟାଣ ଦେ, ସୁଧାନନ୍ଦ ଯେପରି ମଣିଷ ପରି ବଡ଼ ମଣିଷଟିଏ ହେଉ । ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରୁ, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରୁ । ମାୟା ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲରେ ତା'କୁ ବାନ୍ଧି ରଖ ନାହିଁ, ମାଆ । ସେ ଘୋର ଜଞ୍ଜାଳୀ ହୋଇଯିବ ଯେ, ମୋହର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଘାଣ୍ଟି ଚଳିବ ହୋଇ ସୁତେତା ହରାଇ ବସିବ ଯେ, ତା' ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଲିଏ କୁ-ଚେତା ବସା ବାନ୍ଧିବ । ଧନ ରୋଜଗାର କରି ଆଣିବ, ଭଲରେ ଚଳିବ । ଏହା ହେଲେ, ଗର୍ବ ଅହଂକାରର ଜାଲ ବୁଣିବ, ହିଂସା ଈର୍ଷାର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇ ସଂସାର ପଥରେ ଚାଲିବ, ଘୃଣା ପରଶ୍ରାମାତରତା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ସ୍ତମ୍ଭ ଛିଡ଼ା କରାଇବ । ମାଆ । ମୋ ଅନ୍ତରର କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର ମାଆ । ସୁଧାନନ୍ଦ ଯେପରି ତୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ । ତୋର ପୁଅ ହୋଇ ମୁଁ ତୋତେ କହୁଛି, ମୋ କଥାର ମାନ ରକ୍ଷାକର ମାଆ । ଅବୁଝା ହୁଅ ନାହିଁ । ତୋ'ରି ଆଶୁ ଆଗରେ ସୁଧାନନ୍ଦର କି ଅଲୌକିକ ଘଟଣାସବୁ ଘଟିଯାଉଛି, ଦେଖୁଛ ତ ? ଏଭଳି ଘଟଣାଉଛି କିଏ ? ଜଗତ ତୋରି ମାୟାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛି ମା, ତୋରି ମମତାର ଡୋରିରେ ସତ୍‌ସର୍ବର ବୁଝାମଣା ଚାଲିଛି ।

ଅଞ୍ଚ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଯାଇ କୋଳଲି ପୁଣି କହିଲା, ମା' ତୁ ତା'କୁ ବୈରାଗୀ ସଜେଇ ଦେ । ତୋ ପଣତକାନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅତୁଟ ସ୍ୱେଦମମତା ତା'କୁ ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳ ପଥକୁ ଟାଣୁଛି, ତା'କୁ ତୁ ତୋ'ରି କାନିରେ ପୋଛିଦେ । ପୋଛିଦେ ମା', ତୋର ସବୁ ସ୍ୱେଦ, ମମତା, ମାୟା, ମୋହ ସବୁ ପୋଛି ଦେ । ତା'ର ହୃଦୟ ଦୃଢ଼ ହେଉ । ତାକୁ ଅନ୍ତର ଖୋଲା କଥା କହିବାକୁ ଦେ । ତା' ମଥାରେ ମାୟା ଜଞ୍ଜାଳର ବୋଝ ଲଦି ଦେ'ନା । ସେ ପରା ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ । ପାଞ୍ଚ ବରଷର । ତା' ଭିତରେ ମନ୍ଦ ଭାବ ନାହିଁ । ସମାଜର କୁଭାବର କୁପ୍ରଭାବ ତା' ଭିତରକୁ ଗତିକରି ନାହିଁ । ଭାବ ସଫା ଅଛି । ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ବୁଝାଇବି ମାଆ । ଏତିକି ବେଳୁ ତା'କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଠାଇ ଦେଲେ, ତାକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବି ।

ଟିକିଏ ନୀରବ ରହିବା ପରେ କୋଳଲି କହିଲା: ମାଆ, ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଏତେ କଥା ବୁଝାଇ କହି ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁ ନୀରବ । ମୋ କଥାର କିଛି ଭରତ ଦେଉନାହିଁ । ତୁ କ'ଣ କିଛି କହିବୁନି ମା' ? ମୁଁ

କ'ଣ ତା'ର ଅମଙ୍ଗଳ କଥା କହୁଛି ? ମା', ସୁଧାନନ୍ଦ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେଲେ, ତୋ'ର ସାତ ପୁରୁଷ ଭଣ୍ଡାର କରିବ । ମନେ ପକା ଏ କଥା ପୁରାଣରେ ଲେଖାଅଛି । ଯାହାର ପୁଅ ସାଧୁ ହୋଇଯାଏ, ତା'ର ବଂଶରେ ସାତପୁରୁଷ ମୋକ୍ଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ସେହି ଆତ୍ମା ପରମଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି ।

ହଠାତ୍ ସାରଥୀଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ତୁଟିଗଲା । ସେ ସୁଧା, ସୁଧା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ । କୋଳରେ ଦେଖନ୍ତି ତ ସୁଧାନନ୍ଦ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ତଥାପି ଶୋଇଛି । ସେହି ଗଭୀର ରାତିରେ ମନେ ମନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଜଗତ ତ ଜଞ୍ଜାଳରେ ବନ୍ଧା । କ'ଣ କରିବି ଉପାୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ । ଶିଶୁ ପୁଅଟିକୁ କିପରି ଛାଡ଼ିଦେବି ? କେମିତି ଚଳିବ ? କ'ଣ ଖାଇବ ? ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ମୋତେ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ । ସବୁବେଳେ ପାଖେ ପାଖେ ରହୁଛି । କୋଳରେ ଶୋଇଛି । ଦଣ୍ଡେ ଘଡ଼ିଏ ନ ଦେଖିଲେ, ସ୍ୱେଦବୋଳା କଣ୍ଠରେ 'ମାଆ ମାଆ' ଡାକି ପଶତ କାନିକୁ ଟାଣି ଧରେ । ଖାଇ ନ ଥିଲେ, ଖୁଆଇ ଦିଏ । ଅଝଟ କଲେ, କାଖେଇ କୋଳେଇ ନେଇ ତୁନି କରେ । ଏସବୁ କଥା ମା' ସାରଥୀ ମନେମନେ ଭାଳି ହେଉଥାଆନ୍ତି । ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ ଧାରଧାର ଲୁହ ।

ବୈଶାଖ ମାସ । ନିଛାଟିଆ ଖରାଦିନ । ସୋମବାର । ଶିଶୁ ସୁଧାନନ୍ଦ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ । ମାଆ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ବିଷଣା ବୁଲାଇ ଥାଆନ୍ତି । କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁଧାନନ୍ଦ ଶୋଇଥିବା କୋଠରୀରେ ଝଣଝଣ ଶବ୍ଦ ହେଲା । ମାଆ ଉଠିଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ସେହି ସାପଟି ପୁଣି ଆସି ଶୋଇଲା ପୁଅର ମୁଣ୍ଡର ପଛପଟେ ଫଣା ଟେକି ରହିଛି । ମାଆ ଆତମ୍ଭିତ, ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ । ନିରୁପାୟ । କ'ଣ କରିବେ ଉପାୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ । ମନେ ମନେ ଇଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଆନ୍ତି - ହେ ଇଚ୍ଛାମୟ, ସବୁ ହିଁ ତୋର ଇଚ୍ଛା । ସାପଟି ତହିଁ ପୁଅର ଚାରିପାଖେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା । ତିନିଧର ବୁଲିବା ପରେ ମାଆଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସାମନାରେ ପୁଣି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା । ମାଆ ଭ୍ରମାଭୂତ ହୋଇ ଶୋଇଲା ପୁଅକୁ କେବଳ ବଳବଳ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ । ବୈଶାଖୀ ଝଞ୍ଜା ବହିଚାଲିଥିଲା ।

(କ୍ରମଶଃ)

“ବିପୁତ୍ର କରଲୁ କି' ସୁଖ ପାଇଲୁ
 ମୁଖରେ ଗାଇଲୁ ଗୁଣ ।
 ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଲେ ସୁଖ ଦେବ କିଏ
 ଭାବୁଥିବୁ ପୁଣ ପୁଣ ॥
 ରଣ ଶୁଭିବାକୁ ମନ ବଳୁନାହିଁ
 ତୁହାଗାରେ ଗୁଣ ଗାର ।
 ଦେବାବେଳ ହେଲେ ମଉନେ ଗମାରେ
 ଗମାରେ ଲୁଚି ଯାଉ ॥”

-ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର

ଉତ୍ତୀଷତଃ ! ଜାଗ୍ରତଃ !!

ଜୀବନର ସକଳ ସମସ୍ୟା ଶିକ୍ଷାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ । ମାନବ ସମାଜର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀର ସମନ୍ୱିତ ଧାରା ହିଁ ଧର୍ମ । ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେଠାରେ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଧର୍ମ ଉଭୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଦ୍ୱାରା ଗଳ୍ପକୁ । ତଥାକଥିତ ପଞ୍ଚିତମନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଚକ୍ର ପତ୍ତାମାନେ ଆଜି ସରଳ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସୁଖସ୍ୱାର୍ଥ ନଷ୍ଟକରି ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥବିଧି ନିମନ୍ତେ ମାନବକଲ୍ୟାଣକର ଶିକ୍ଷା ଓ ଧର୍ମର ଗଳାଟିପି ପ୍ରତିମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ଓ ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ଚୋଳୁଛନ୍ତି । ଧର୍ମ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା କାରଣରୁ ସନାତନ ମାନବ ଧର୍ମର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ବାରମ୍ବାର । ମଣିଷ ଖେଳୁଛି ମଣିଷ ଉତ୍ତରେ ହୋଇ । 'ତରମ' ପୃଷ୍ଠାରେ ଆଜିର ପାଖୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଯୁଗ ସମାଜକୁ ଆମର ନିବେଦନ -

ଶିକ୍ଷା ଧର୍ମ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା

‘ଅକୃତ୍ୟ ନୈବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗୋଽପି ସଂସ୍ମୃତେ ।
ନଚ କୃତ୍ୟଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଏଷ ଧର୍ମ ସନାତନଃ ॥’

ପ୍ରାଣନାଶ ହେବାର ସଙ୍କଟ ସମୁପସ୍ଥିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତାହା କରିବା ଅନୁଚିତ ଏବଂ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ, ତାହା ନ କରି କର୍ମତ୍ୟାଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ । ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ହିଁ ସନାତନ ମାନବ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ଏକମାତ୍ର ଭଗବତ୍ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଧର୍ମର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଭଗବତ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବତ୍ ପ୍ରେମ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଭଗବତ୍ ପ୍ରେମର ମୂଳବିନ୍ଦୁ ମାନବ ପ୍ରେମ । ସର୍ବ ଜୀବରେ ପ୍ରେମ । କାରଣ ଭଗବାନ ସକଳ ଜୀବରେ ବିଦ୍ୟମାନ । ଏହି ମୌଳିକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବିକୃତ କରି ଆଜି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକର ମତ ଓ ମତବ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ନାନା କନ୍ଦଳର ସୂତ୍ରପାତ ହେଉଛି । ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ବିକୃତ କରାଯାଇ ମଣିଷ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବର ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚୀର ଗଢ଼ାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟରେ ସରଳ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖାଯାଇଛି । ତହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବାଦ ବିବାଦ ବିସମ୍ଭାଦ, ଭର୍ଷା ହିଂସା, ପରଶ୍ରୀକାତରତା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠାଦି ରାକ୍ଷସୀ ପ୍ରକୃତି କରାକମୁଖ ବ୍ୟାଦାନ କରି ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ଓ ସଭ୍ୟତାକୁ କ୍ରମଶଃ ଗିଳି ଦେବାକୁ ବସିଲାଣି । ତଥାପି ମଣିଷର ଏଯାବତ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଙ୍ଗ ହେଉନାହିଁ, ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହୋଇନାହିଁ । ଦୈବର କି ବିଚିତ୍ର ବିଦ୍ୱମ୍ଭନା । ଧର୍ମର ଦ୍ୱାହିଦେଇ ଧର୍ମ ନାମରେ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ପ୍ରତିମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି । ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ନେଇ ପ୍ରତିଘଟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଈଶ୍ୱରକୁ ହିଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି । ଧର୍ମ ଓ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର ଏହା ମାନସିକ ତଥା ଆତ୍ମିକ ବିକୃତିର ପ୍ରତିଫଳି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ’ଣ ହୋଇପାରେ ?

ଭାବର ଉନ୍ମେଶ, ବିକାଶ ଓ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ଓ ଅର୍ଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ । ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନର ଅବବୋଧ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ।

ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବତ୍‌ସତ୍ତା ଲାଭ ହୁଏ । ତେଣୁ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ‘ସା ବିଦ୍ୟା ଯା ବିମୁକ୍ତୟେ ।’ ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୈତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରିଣାମ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ, ପରିଣତି ଏହାର ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ଆବୃତ କରିନିଏ । କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ କରିବାରେ ଦକ୍ଷ ହୋଇଗଲେ ଶିକ୍ଷାର ସମାପ୍ତି ଘଟେ ନାହିଁ, ଯୋଗରେ କର୍ମକୌଶଳ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା, ଚିତ୍ତର ପବିତ୍ରତା, ମାନସିକ ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ଭଗବତ୍ ଚିନ୍ତନ ସାଧୁବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ଧର୍ମ ପାଳିତ ହୁଏ । କ୍ରମଶଃ ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖି ଶିକ୍ଷାର ଧର୍ମ ପାଳନ କଲେ, ଯଥା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜ୍ଞାନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ ହୁଏ ସତ୍ୟ ମାତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । କେବଳ ପରମପୁରୁଷ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, ତେଣୁ ତାକୁ ସର୍ବଜ୍ଞାନମୟ, ସର୍ବବେଦମୟ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ କୃପା, କରୁଣା ଓ ଦୟାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଲେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭକରେ । ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ଧର୍ମ ପାଳନ ମଧ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଏ ।

ନଚିକେତା ଯମକୁ ଗୁରୁରୂପେ ବରଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ‘ମୋତେ ଏପରି ବିଦ୍ୟା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝିପାରିବି, ମୋତେ ସେହି ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଥରେ ତଳି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି, ମୃତ ଜୀବନକୁ ଅମୃତ କରିପାରିବି ।’ ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର ମୌଳିକ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଭଗବତ୍ ସତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧିର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୋଚନ, ଯାହାର ଅବଲମ୍ବନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରି ଜୀବ ମୋକ୍ଷ (ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି) ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଉପଗତ ହୋଇପାରେ । ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତାରେ ଏହି କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କୁହାଯାଇଛି - ‘ନହି ଜ୍ଞାନେନ ସଦୃଶଂ ପବିତ୍ରମିହ ବିଦ୍ୟତେ ।’ ଯଦୁପ ଜ୍ଞାନରେ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ତାହାହିଁ ବିଦ୍ୟା । ବିଦ୍ୟା ମୌଳିକ ଭାବରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ । ପରାବିଦ୍ୟା ଓ ଅପରାବିଦ୍ୟା । ବହିରିହିୟ ସଂପର୍କିତ ସକଳ ବିଦ୍ୟାହିଁ ଅପରାବିଦ୍ୟା । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକଯୋଗରେ, ସମୂହ ଭାବରେ ଚିତାକରି ତାର ଅନ୍ତର ଭେଦ କରିବା, ଜାଗତିକ ମୂଳକାରଣ ତଥା ଅତିମ ଜୀବନର ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର କରିବା ହିଁ ପରାବିଦ୍ୟା । ଉଭୟ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଜନ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଭିନ୍ନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଅପରାବିଦ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ସାଂସାରିକ ସୁଖଦୁଃଖ ଭୋଗ କରାଯାଏ । ଜାଗତିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ । ପରାବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି ଓ ନୈସର୍ଗିକ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରାଯାଇପାରେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଏହା ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ । ପରାବିଦ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏନାହିଁ । କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଭକ୍ତ ହିଁ ଏହାର ମର୍ମ ବୁଝିପାରେ । ସେ ଚିତ୍‌ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଏ । ଭଗବତ୍ ଗୀତାରେ ଏତାଦୃଶ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପିତ ହୋଇଅଛି ।

‘ବିଦ୍ୟାବିନୟ ସମନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗତି ହସ୍ତିନି ।

ଶୁନିଚୈବ ଶ୍ୱପାକେତ ପଣ୍ଡିତଃ ସମଦର୍ଶିନଃ ॥’

ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ଓ ବିନୟଯୁକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଗୋରୁ, ହସ୍ତୀ, କୁକୁର ଓ ଚଣ୍ଡାଳ - ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି । ଭେଦଭାବ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେମାନେ ପଣ୍ଡିତ । ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଦୈତ

ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୁଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି । ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚରମପୁରୁଷକୁ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ସେମାନେ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ପରଆପଣାର ଭେଦାଭେଦ ନଥାଏ । ତେଣୁ, ସେହିମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ପଣ୍ଡିତ । ପଣ୍ଡିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ? 'ପଣ୍ଡା ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତାନ୍ତା ବୁଦ୍ଧିଃ ।' ପଣ୍ଡା ଅର୍ଥ ଅସ୍ଥି ଭାବେ ପଣ୍ଡିତଃ । ସେମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଭଙ୍ଗକୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଅଛି ବୋଲି ହିଁ ସେମାନେ ପଣ୍ଡିତ । ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବା ପରେ କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆସକ୍ତି ରହେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିତଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ସାଦନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ହିଁ ଶିକ୍ଷା, ବିଦ୍ୟା ଓ ଜ୍ଞାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଧାରାବାହିକ, ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଏହା ଅଭିପ୍ରେତ । ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ସାମାଜିକ ସାଧନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରଣାଳୀ, ପଦ୍ଧତି ଓ ବିଧିର ବ୍ୟବହାର ଥାଏ । ଏହାର ଅଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ହୁଏ ସତ ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଙ୍ଗଳିତ ଓ ମନୁମୁଖୀ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ । ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁମୁଖୀ ନ ହେଲେ, ତାହା ବାସ୍ତବ ଶୈର୍ଷ୍ୟହୀନ ହୋଇ ଫଳପ୍ରସୂ ହୋଇ ନଥାଏ, ନିଷ୍ଫଳ ଓ ବନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଏ । ଆତ୍ମବିଜ୍ଞାନ ଅଭିମୁଖୀ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଦ୍ୟାର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ନତ ହୁଏ । ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ମାନବିକତାର ବିକାଶ ଓ ପରିପ୍ରକାଶ, ଧାର୍ମିକ ଚେତନାର ଉନ୍ନେଷ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ମାନବର ଶରୀର, ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ସର୍ବାଙ୍ଗାନ ଓ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକାଶ ସାଧନ ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱରୂପ । ଏହି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସାଧନ ବିହୀନ ଶିକ୍ଷା, କଦାପି ଶିକ୍ଷା ପଦବ୍ୟାପ୍ୟ ହୋଇ ନ ପାରେ । ହୁଏତ ତାହା ଅଶିକ୍ଷା ବା କୁଶିକ୍ଷା । ଏହି ମାପକାଠିରେ ମାପ କରିବସିଲେ, ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ତାହାର ପରିଣାମ ଦେଖି ହତାଶା ହେବାକୁ ହୁଏ । ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବଡ଼ପଣା ବୋଲାଉଥିବା ଓ ନିଜନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିଚାରୁଥିବା ପଣ୍ଡିତମାନେ ଶିକ୍ଷା ନାମରେ ଶିକ୍ଷାର ଦାହି ଦେଇ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଯେ କୁଶିକ୍ଷା ଓ ଅଶିକ୍ଷାର ବାଜବସନ କରି ସମାଜକୁ ଏକ ଶ୍ୱାପଦଶଙ୍କୁଳ ଘନ ଅରଣ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ସାରିଲେଣି ଏକଥା କହିଲେ, ସତ୍ୟର ଅପକାପ ହେବ ନାହିଁ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକଲେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ ।

(କୁମାର)

ଜିଜ୍ଞାସା : ଜିଜ୍ଞାସୁ

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ଵାମୀଙ୍କ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗେ

“ଚରମ” : ଷଷ୍ଠପୁଷ୍ପ : ଷଷ୍ଠ ପାଖୁଡ଼ା : ଏକତ୍ରିଂଶତିତମ (୩୧ଶ) ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁଶ୍ରୁତିରୁ :

ଜିଜ୍ଞାସୁ : ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଜାତ ଭାବ ନିଜ ଦେହରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଜୀବକୁ ଆୟତ୍ତ କରୁଅଛି । ଏଥିରେ ଜୀବର ଆୟତ୍ତ କ’ଣ ଅଛି ।

ଠାକୁର : ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣର ଆୟତ୍ତ ଜୀବ, ଏହା ଯେପରି ସତ୍ୟ; ସେହିପରି ଜୀବର ଆୟତ୍ତ କର୍ମ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ।

ଜିଜ୍ଞାସୁ : ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣରୁ ତ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଶୁଦ୍ଧିକୃତ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଜୀବକୁ ଆୟତ୍ତ କରୁଅଛି । ଯାହା ଦେଖି ଦେଉଛି ତାହା ମାନସକୁ ଚାଲିଯାଉଛି । କର୍ମ ଦ୍ଵାରା କ’ଣ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରି ହେବ ?

ଠାକୁର : କର୍ମ ସିନା କର୍ଣ୍ଣ, ନାସା, ଚକ୍ଷୁର ଧର୍ମକୁ ଓଲଟାଇ ପାରିବନି । କିନ୍ତୁ ବିଶୁଦ୍ଧିକୃତ ଶ୍ରବଣ, ଦର୍ଶନକୁ ଶୁଦ୍ଧିକୃତ କରିପାରିବ ।

ଜିଜ୍ଞାସୁ : କିପରି ?

ଠାକୁର : କିପରି କ’ଣ ? କର୍ମର କ୍ଷମତା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧିକାରୀ, ଯାହା ବିଶୁଦ୍ଧିକାରୀକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥାଏ । ଧର୍ମସିନା କର୍ମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଧର୍ମକୁ ଶୁଦ୍ଧିକୃତ କରିଦିଏ । ତୁମର ମୁହଁରେ ନିଶ ଦାଡ଼ି ୧୫୦ । ଏହି ନିଶ ଦାଡ଼ିକୁ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଉଠାଏ । ଆଉ କର୍ମରୂପୀ ବେତ୍ ଦ୍ଵାରା ତାହାକୁ କାଟି ସଫା କରି ମୁଖର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ପାରୁଛ । ଏହିପରି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଶୁଦ୍ଧିକୃତ ଭାବ ବୃଦ୍ଧିର ଆରୋପ କରେ । ଆଉ ଜୀବ ଶିକ୍ଷାଦ୍ଵାରା ବୃଦ୍ଧିର ଆରୋପ ହେଉଥିବା ବିଶୁଦ୍ଧିକୃତ ଭାବକୁ କର୍ମରୁ ବା ଶିକ୍ଷାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ବୋଧ ଆଣି ଶୁଦ୍ଧିକୃତ କରିଥାଏ । ଏହାକୁ କର୍ମଯୋଗ କୁହାଯାଏ ।

ଜିଜ୍ଞାସୁ : ଧର୍ମଠାରୁ କ’ଣ କର୍ମ ବଳବାନ ?

ଠାକୁର : ଧର୍ମ ବଳୁଆ କି କର୍ମ ବଳୁଆ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି କରୁଛ ?

ଜିଜ୍ଞାସୁ : ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କର୍ମକୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଵଭାବ ସବୁବେଳେ ମାଡ଼ି ବସୁଛି । ଏଣୁ ଜୀବ କର୍ମ କରିପାରୁନି । ଭଲ କାମଟିଏ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ତାକୁ ଜୀବଧର୍ମ ବିଶୁଦ୍ଧିକୃତ କରିଦେଉଛି । ଏଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି....

ଠାକୁର : ତମେ ଭାବୁଛ ଧର୍ମ ବଳବାନ । ନୁହେଁ ?

ଜିଜ୍ଞାସୁ : ହଁ ଆଜ୍ଞା ।

ଠାକୁର : ଏହି କଥା କହି କର୍ମକୁ ଫାଙ୍କି ମାରି ଚାଲିବନା.....

ଜିଜ୍ଞାସୁ : ନାଁ ଆଜ୍ଞା । ଫାଙ୍କି ମାରୁନୁ । କିନ୍ତୁ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଭାବକୁ ଜୟ କରି ହେଉନି । ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ’ଣ କର୍ମ ବଳବାନ ?

ଠାକୁର : ନାଁ । ଦୁହେଁ ସମାନ ବଳବାନ ଏବଂ ସମଶକ୍ତି ସମନ୍ ।

ଜିଜ୍ଞାସୁ : ଏତ ବଡ଼ ଅତୁଆ କଥା ଠାକୁରେ । ଦୁହେଁ ଯଦି ସମାନ ବଳୁଆ ହେବେ ଆଉ ବଳ କଷାକଷି ହେବେ କେହି କାହାରିକୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଗୁଞ୍ଜାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ବଳ କମ୍ ବେଶୀ ହେଲେ କ୍ରିୟା ହୁଏ । ସମାନ ହେଲେ କ୍ରିୟା ହେବନି । ଆପଣଙ୍କ କଥା ତ ଭଲଭାବରେ ବୁଝି ହେଉନାହିଁ ।

ଠାକୁର : ତମେ ଯାହା କହିଲ ଏ ନ୍ୟାୟଟି ସତ୍ୟ ।

ଜିଜ୍ଞାସୁ : ଆଉ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ତାହା କ'ଣ ?

ଠାକୁର : ତାହା ବି ସତ୍ୟ ।

ଜିଜ୍ଞାସୁ : କିପରି ?

ଠାକୁର : ଏହି ଦୁଇ ସମ ବଲୁଆଙ୍କ ମଝିରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି । ସେ ଯାହା ସଙ୍ଗେ ମିଶିଯାଏ ସେ ଅଧିକ ବଳବାନ ହୁଏ ।

ଜିଜ୍ଞାସୁ : ସେ ଜଣକ କିଏ ?

ଠାକୁର : ସେ ହେଉଛି ଜୀବ । ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ଯେତିକି ଯେତିକି ବଳ, ଜୀବର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଳ । ଏଣୁ ଜୀବ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଜଣ୍ଠା ବଳରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଧର୍ମ ସଙ୍ଗରେ ମିଶେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଧର୍ମ ବଳବାନ ହୁଏ । ଆଉ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ସଙ୍ଗରେ ମିଶେ କର୍ମ ବଳବାନ ହୁଏ । କାହାକୁ ଅଧିକ ବଳୁଆ କରିବ ଜୀବର ଜଣ୍ଠା ଉପରେ ତାହା ନିର୍ଭର କରେ ।

ଜିଜ୍ଞାସୁ : ତାହା ହେଲେ ଚିରତ୍ର ଗଠନ କରିବା କ'ଣ ଜୀବର ଆୟତ୍ତ ?

ଠାକୁର : ଜୀବର ଆୟତ୍ତରେ ଯଦି ଚିରତ୍ର ନ ଆଆନ୍ତା, ତାହାହେଲେ ଜୀବକୁ ଚିରତ୍ର ଗଠନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇ ଆଆନ୍ତା କାହିଁକି ? କର୍ମଦ୍ୱାରା ଜୀବର ଚିରତ୍ର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ । ସ୍ୱର୍ଧର୍ମର ଆୟତ୍ତ ବିନା ଜୀବ । କର୍ମ କିରୁ ଜୀବର ଆୟତ୍ତ । ସ୍ୱର୍ଧର୍ମରୁ ପୁଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଜୀବ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧୀକୃତ କରି ଜୀବନର ଚଳନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ହେଉଛି ଚିରତ୍ର ।

ଜିଜ୍ଞାସୁ : ଚିରତ୍ର ତ ଜୀବର ସ୍ୱଭାବ ଭିତରେ ନାହିଁ ?

ଠାକୁର : ଚିରତ୍ର ବା ଶୁଦ୍ଧତା ଜୀବର ସ୍ୱର୍ଧର୍ମ ଓ ସ୍ୱଭାବ ଭିତରେ ନାହିଁ ବୋଲି ତ କର୍ମଯୋଗ ବା ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ବିନା ଶିକ୍ଷାରେ କେହି ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧତା କରି ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ବିନା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ଜିଜ୍ଞାସୁ : ଏଣୁ ଚିରତ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଓ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଜୀବର ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ ଲୋଡ଼ା । ତେବେ ଗୁରୁବାଦ ଭିତରକୁ ଜୀବ ପଶିବାକୁ ଭୟ କରେ କାହିଁକି ?

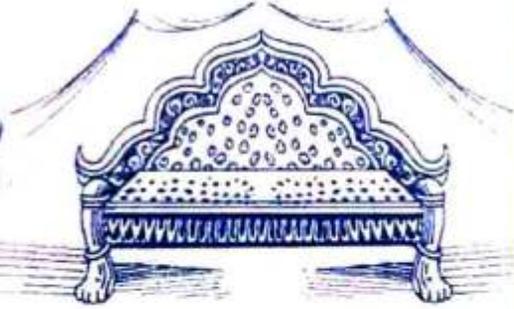
ଠାକୁର : ଅଜ୍ଞାନତାରୁ । ଜୀବ ଗୁରୁକୁ ଭୟ କରି ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଜଣ୍ଠା କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଜୀବକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ । ଛୋଟ ପିଲାଟି ଅଜ୍ଞାନ । ସେ ଯାହା ଧରେ ସ୍ୱଭାବବଶ ପାଟିରେ ଭରି କରେ । ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଏଣେ ତେଣେ ପଳାଏ । ତା ଉପରେ କିଏ ଆକଟ ରଖିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣେନା । କିରୁ ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ପିଲାକୁ ବାପା ମା, ବଡ଼ମଣିଷ, ଗୁରୁଜନମାନେ ତା' ସ୍ୱର୍ଧର୍ମରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କି ? ନାଁ, ତା'ର ପିଛା ଧରି ସର୍ବଦା ଜଗିଥାଆନ୍ତି । ଜୀବ ଗୁରୁକୁ ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗୁରୁଙ୍କ ଅନୁସରଣ ନକଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଭାର ବହନ କରି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆଆନ୍ତି ସେମାନେ କିରୁ ଜୀବକୁ ସ୍ୱର୍ଧର୍ମରେ ନ ଛାଡ଼ି ତାକୁ ଆକଟ କରି ଅନୁସରଣ କରିଥାଆନ୍ତି । ଏହା ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ।

ଜିଜ୍ଞାସୁ : ଯଦି କେହି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନକରି ସ୍ୱର୍ଧର୍ମରେ ଗତି କରେ ଫଳ ତା'ର କ'ଣ ହୁଏ ?

ଠାକୁର : ସ୍ୱର୍ଧର୍ମରେ ଗତି କଲେ ନିଧନ ନିଶ୍ଚିତ । କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ଦେଖୁଥିବ ସେମାନେ ସମାଜରେ ବିଶୁଦ୍ଧୀକୃତ ଜୀବନ ଯାପନ କରି କେତେ ନିନ୍ଦା, ଗାଳି, ମାଡ଼, ଅପମାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଶେଷରେ ହିଂସ୍ର ହୋଇ ନିଜକୁ ନିଧନ ମୁଖରେ ବଳି ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଣୁ କର୍ମଯୋଗରେ ଯୋଗ ଦିଅ । ଶୁଦ୍ଧୀକୃତ ଜୀବନଯାପନ କର । କଥା ମାନ । ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର । ଦାକ୍ଷା ନିଅ । ଚିରତ୍ର ଗଠନ କର । ଏସବୁ ହେଉଛି ପରା ଧର୍ମ । ଏହି ପରାଧର୍ମ କର୍ମରେ ପରିଣତ ହେଲେ ଜୀବର ଚିରତ୍ର ସଂଶୋଧିତ ହୋଇ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ।

ସମୂହାମିୟତେୟତେ ବିଦ୍‌ବେଦୀ

ତତ୍ତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ସିନ୍ଧୁ ଗୋସାଇଁ ଗୁରୁସ୍ଵାମୀ ହେ ପ୍ରଭୁ । ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିଭାବ ଯୋଗାଇ ପାରି କର ଏ ଭବୁ ॥
 ଶକ୍ତିକାହିଁ କାହିଁ ବୁଝିବୁ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟିର । ଚାତକ ପରାୟ ଚାହିଁକୁ ଧାରା କୃପା ବୃଷ୍ଟିର ॥
 ବୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବ ପ୍ରଭୁ ହେ ! ତୁମେ ସାହାଭରସା । ନତଶିରେ ଢାଳି ଦେବହେ କଲ୍ୟାଣର ବରଷା ॥

‘ଚରମ’ : ସଷ୍ଠପୁଷ୍ପ : ସଷ୍ଠ ପାଖୁଡ଼ା : ଏକତ୍ରିଂଶତିତମ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁଶ୍ରୁତିରୁ :

(୪୦) ରଜୁ ଗୁର୍ଜରୀ କୋଷ

ଜନନୀ ଜଠର ଜରାୟୁ

(୩ ମୈତାମାୟା ସ୍ଵାୟୁ)

ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବକୁ ବୃଷ୍ଟି କରି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବରେ କର୍ମକରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି । ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତା’ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ବୋଧଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ମନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜୀବନର ସ୍ଵାଦୁ ଚାଖୁଣା ପାଇଁ ଜୀବ ପିଣ୍ଡରେ କୋଷ ଓ ସ୍ଵାୟୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜୀବ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ଓ ବୋଧଜ୍ଞାନକୁ ସର୍ବଦା ସର୍ବତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ସର୍ବପଥରେ ଚଳି ସର୍ବଚିନ୍ତା, ସର୍ବବ୍ୟାଧ୍ୟ ଓ ସର୍ବକର୍ମ କରିବା ସହିତ ସର୍ବସଙ୍ଗରେ ମନୋନିବେଶ କରି ପାରିଲେ, ଧରାଧାମରେ ବିଦ୍ୟାମ୍ନା ହୋଇପାରିବ ଓ ତଦ୍ଵାରା ବିଶ୍ଵଭ୍ରାତୃତ୍ଵ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ଵଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପାରିବ । ଏହି ମର୍ମରେ ‘ଚରମ’ର ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ପୂର୍ବସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀଗୁରୁସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚନାୟୁ ଆସବୁ ପଢ଼ିବା :

ଉତ୍ସର ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରାଇଅଛନ୍ତି । ଜୀବର ନିଜସ୍ଵ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ । ‘ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ କରେ ଧରି । ମୂଢ଼ା ନବାଧ ନରହରି ।’ ‘କରି କରାଇ ଥାଏ ମୁହିଁ । ମୋ ବିନୁ ଆନ ଗତି ନାହିଁ ॥’ -ଏହିପରି ମନୋଭାବ ତୋଳି ନିଷ୍ପିନ୍ନ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ସୁଅ ମୁହଁରେ ପତର ଭଳି ଜୀବ ଯଦି ସଂସାର ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଚାଲେ, ତେବେ ସେ କୁପଥରୁ ସୁପଥକୁ କଦାପି ଫେରି ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ । ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ, ଆମେ ଆମର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ କୁମନ, କୁବୁଦ୍ଧି, କୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଯମନା ଆଣି ତାକୁ ‘ସୁ’ରେ ପରିଣତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ଵ ଆମ ନିଜର । ଏହି କର୍ମବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ଵ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଜୀବ ହାତରେ ଦେଇଅଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଯୋଗ । ଏହାହିଁ ଆମର ସାଧନା । ଏହା ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ । ଭଗବତ୍ କୃପା ପୁରୁଷାର୍ଥରୁ ହିଁ ପ୍ରାସ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁଠି ଯୋଗ ନାହିଁ, ସାଧନା ନାହିଁ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ନାହିଁ,

ସେଠାରେ ଭଗବତ୍ କୃପା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ସଂସାର ପଥରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୁଦ୍ଧିବିବେକକୁ ସୁମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରି ଜଗିରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ କର୍ମ, ବାକ୍ୟ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଗତି ବଦଳାଇ ପାରିଲେ, ବିକୃତି ବା ବିକାର ଭାବ ତୋଳି ପାରିବ ନାହିଁ । ଅଭ୍ୟାସ କର୍ମଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ହାସଲ କରିପାରିବ ।

ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ ରହି ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ, ବାକ୍ୟ, ଚିନ୍ତାଦ୍ୱାରା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବିକାରାୟ ଭାବ ଆସିବ, ନିଜ ନିଜର ସୁବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଇ ଶାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁନ୍ଦର କରି ପାରିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଓ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖି ପାରିବ । ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଶକ୍ତି ସୁମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହେବ ନାହିଁ । ଅବୁଝାମଣା ବା ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣା ରହିବ ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ରହିବ ନାହିଁ । କେହି କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ ବା ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ । ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାରା ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମାନସପତରେ ବୋଧ ଆଣି ନ ପାରିଲେ, ଜୀବର ସଂଜ୍ଞାବାହୀ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶୁଣକୃଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ‘କୁ’ ଭାବର ପ୍ରାବଲ୍ୟରୁ ବିକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସତେଜ ରଖି କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ କରେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ‘ସୁ’ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ‘କୁ’ କୁମଣ୍ଡଳ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲେ, ତଦ୍ୱାରା ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ‘ସୁ’ ଛପିଯାଏ । ବିଜେହିୟ ବୃତ୍ତି (କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ଈର୍ଷ୍ୟା, ପରଶ୍ରୀକାତରତା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ମିଥ୍ୟା, ଛଳନା, କପଟତା ଇତ୍ୟାଦି) ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଗଲେ, ସତ୍ୟେହିୟ ବୃତ୍ତି (ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମମତା, ଦାନ, ଧର୍ମ, ତ୍ୟାଗ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ପରଦୁଃଖକାତରତା, ସେବା, ସାହଚର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି) ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ । ଜୀବ ଦିବ୍ୟାତ୍ମାରେ ପରିଣତ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ରାକ୍ଷସରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ । ଏପରି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ‘କୁ’ ଲାଳା ଚାଲେ । ଏହି ଅବସ୍ଥା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଲେ, ଜୀବର ମସ୍ତିଷ୍କ ଗୋଳିଆ ହୋଇଯାଏ ଓ ସେ କୁମଣ୍ଡଳ ଦୁସ୍ଥ ହୋଇ ପାଗଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ତା’ର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ । ସେ ଜୀବ ସନ୍ଦେହୀ ହୁଏ । ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଛପାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଖୋଜିବୁଲେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଅନ୍ୟକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସନ୍ଦେହ ଓ ଗୁଣା ମଧ୍ୟ କରେ । ସେ ନିଜର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ । ଅସହାୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ।

ଏଣେ ଗ୍ରହନକ୍ଷତ୍ରାଦିର ପ୍ରଭାବ ଓ କାରଣରୁ ଜୀବର କର୍ମଫଳ ଭୋଗ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଚାଲିଥାଏ । ଜରାୟୁରେ ଥିବାବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱର କାରଣମାନ ହରିଦ୍ରାବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥାଏ । ଗୁର୍ଜରାକୋଷର ରକ୍ତ ବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ମାତୃଗର୍ଭରେ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପେଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ । ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ପରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବଡ଼ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କ୍ରିୟାରୁ ବାହ୍ୟ ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଜୀବ ବିଚଳିତ ହୁଏ । ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା, ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନଦ୍ୱାରା ଓ ଜୀବତିଳ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ପିଣ୍ଡରେ କାମର କ୍ୱାଳା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ବିକାରାୟ ଗୁଣଧର୍ମ ସମାନତାଗ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣଧର୍ମ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରୟୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ । ଜରାୟୁରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବନର ଶୁଣକୃଜ୍ଞ ରକ୍ତଗୁର୍ଜରା କୋଷର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଦିଶୁଥାଏ, ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ କୁମ୍ଭବିକାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ହେତୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଶୁଣକୃଜ୍ଞ ଓ ରକ୍ତଗୁର୍ଜରାରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଏ । ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଗଲେ, ଶୁଣର ରଙ୍ଗ ଧବଳ ଓ ଗୁର୍ଜରା କୋଷ ଗୈରାକ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରେ । ତଦ୍ୱାରା ଜୀବର ଦେହାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାର (ପାଗଳାମି) ଅବସ୍ଥା ରହିଥାଏ । ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସତୀନ ଜନ୍ମ ହେଲେ (ବିଧୂ ପ୍ଲାପନ ହେଲେ), ସେହି ଶିଶୁ ସତୀନ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାରରେ ପଡ଼ିତ ହୁଏ । ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଯେ କୌଣସି କର୍ମରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜିଲେ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ । ନିଜ ନିଜର ବୋଧଜ୍ଞାନ ବା ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ବୋଧ ନିଆଯାଇ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଜୀବ ଆସିଥାଏ ।

କଲ୍ୟାଣ ଯେନି ତୋତେ

ଏ ବୃଷ୍ଟି ଅନୁଭବ । ବୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତିଟି ବିଭବ ଓ ବିଭାବରେ ବ୍ରତା ପୁରୁଷଙ୍କର ଅନୁତ ଭବନ
 ବାସନ ବଡ଼ ଭାବରେ ଜାଣି ରହିଛି । ବୃଦ୍ଧ* ବ୍ରତା ପୁରୁଷ ବୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାବରେ ପ୍ରଜନ୍ମ
 ଭାବରେ ଜୁଟି ରହିଛନ୍ତି । ବୃଷ୍ଟିର ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷର ଚାଳର ଅନାଦିତ କଲ୍ୟାଣର ଧାରା ଅବିରାମ
 ଭାବରେ ବର୍ଷ ରାଲିଛି । ଅନୁତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରିୟ ଶୁଣିବତ ଏ ବୃଷ୍ଟି, ଏ ମଧୁର ପ୍ରକୃତି । ଏହା
 ଜଳର ଅନୁକୃତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବର ଭାବ । ଏହି ଅମାୟ ଭାବ ବିନ୍ୟାସରେ ପ୍ରବିନ୍ୟସ
 ଧରାପୁଷ । ପ୍ରଭୁ ବେଦ ରାଲିଛନ୍ତି ଚାଳର ଅନୁତ କଲ୍ୟାଣ । ଅନୁତ ବଚାନ ଚାଳର ଏହି ଅନୁତ
 କଲ୍ୟାଣ ଜାଣ ନିମନ୍ତେ ବୁଝାବୋଧ ଦେବା ହିଁ ଏହାର ବଞ୍ଚନାୟ ।

“ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ ତୁମର
 ବିଭବ କରୁଛି ଧରା ।
 ଶତ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ
 ଆମେ ସତ୍ୟାନ ପରା ॥”

‘ବରମ’ରେ ମୋର କଲ୍ୟାଣ ନେବୁ
 ଦେଉଛି ତି’ହାତ ଚୋରି ।
 ମନ ସ୍ଥିର ରଖ ଧାରା ବରୁଅବୁ
 ଧରମ ପଥରେ ବଡ଼ି ॥

ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଅତିବ ଗହନ
 ଅତି ଅଲୌକିକ ପୁଣି ।
 ସାମାନ୍ୟ ଗରୀର ଚିତ୍ତାତ୍ମରେ ଧନ
 ସେ ସବୁ ପାରିବୁ ଜାଣି ॥

କେଉଁଠି ସାଗର କେଉଁଠି ପର୍ବତ
କେଉଁଠାରେ ମରୁଭୂମି ।

କାହିଁ ନଦୀ ହୁଏ କାହିଁ ଉପବନ
କାହିଁ ସୁଖ୍ୟାମଳ ଜମି ॥

ରତ୍ନ ଅନୁପାୟୀ ପୁଲଫଳ ମୃଦ
ସମ୍ଭାର ଦିଏ ପ୍ରକୃତି ।

ଗରଜ ଭରଜ ଦୁଷ୍ଟ, ଅମୃତ
ଭରେ ପା' ଥାଏ ସୁକୃତି ॥

ଧରମର ଜୟ ପୁଣ୍ୟର ଅଶୟ
ବାନା ଉଡ଼େ ଭିରଦିନ ।

ଧରମ ପଥରେ ବଜାରକୁ ଧନ
ନିଜକୁ ନ ମଣି ହାନ ॥

ସୁଖ୍ୟାଙ୍କ ପରାଣା ଅତିହିଁ କଠିନ
ଭୟ ତିଳେ ନ ବରିକୁ ।

ପାଦପଦ୍ମେ ମନ ନିବେଶି ଥିଲେରେ
ହେବେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବୁ ॥

ତୋ ମୁଖରେ ଭାଷା ତୋ ବସ୍ତୁରେ ଜ୍ୟୋତି
ଦେଇଛି କହୁ ଦିଏ ସେ ?

ଜନନୀ ବସରେ ତୋ ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେଇଛି
ଅମୃତ ଭରି ଉପେ ॥

କାହା ଆଦେଶରେ ଝରୁଛି ବରଣା
ବହୁଛି ସୁଖେ ପବନ ।

ପ୍ରାଣୀ ସଜଳଙ୍କ ପିଣ୍ଡରେ ଦିଏ ସେ
ଦେଇଛି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ? ?

କହିବି ପାରିବୁ ଧନମଣି ମୋର
ଦିଏ ସେ ସୃଷ୍ଟିର ସୁଖା ?

ପତ୍ୟ ଧର୍ମ ପଥେ ଚଳିଥିଲେ ଧନ
ହେବୁ ତିନେ ଦିବ୍ୟଦୁଃଖା ॥

ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗିଲେ ତୋ' କରପାଶରେ
ଦେଖୁଥିଲେ ଅଲୌକିକ ।

ଶତ ସହସ୍ରରେ ବିରାଜି ରହିଛି
ପାହା ବୁ ଭାବୁ ଲୌକିକ ॥

ଲୌକିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଲୌକିକ ଭାବେ
ଛପି ରହିଛନ୍ତି ଯେବୁ ।

ସବୁ ଅଲୌକିକ ଲୌକିକ ଗୀତିରେ
କରି ଭାଲିଛନ୍ତି ସେବୁ ॥

'ବରମ'ରେ ମୋର ଅମର ସହାନ
ପେନିଆ ବଳ୍ୟାଣ ମୋର ।

ଏଥର ଏତିକି ବଳ୍ୟାଣ ଦେଇଛି
ବମମପିତା ତୋହର ॥

କୈଶବ କୈବଲ୍ୟ କଣିକା

‘ମୋ ପ୍ରଭୁ କୈଶବ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରଦାତା ତହିଁରୁ କଣିକାଟିଏ ।
ପାଇ ପାଳିଥିଲେ କୁମର ମଣିରେ ସେ ତହିଁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଦିଏ ॥’

କଳ୍ୟ ଯତ୍ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ସୁଖ ସକଳେ ବିହୁଟିଏ ପରି କୈବଲ୍ୟ କଣିକାର ବାଣୀଟିଏ ଭିତ୍ତର ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୂର୍ଯ୍ୟ ଭରିଦିଏ ଅଜାରେ ଅଜାରେ, ମନରେ ମନରେ, ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରାଣରେ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତ ବାଣୀରୁ ମଣିତୁଲ୍ୟ ମହାମୂଲ୍ୟବାନ । ବାଣୀଦାନ ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ, ମହାହିଁ । ଆମ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ।

- ❖ ତୁମେମାନେ ସଂଘ ଗଢ଼ିଛ । ସଂଘମାନେ ସଂହତିର ଭାବ, ତେଣୁ ଏ ସଂଘକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚୟ । ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କର ଭାବ ବୁଝି ବ୍ୟବହାର କଲେ ସଂହତି ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ।
- ❖ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ଭାବ ନେଇ ପାରିଲେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ । ଯିଏ ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି ସେ ଅକ୍ରୋଧୀ, ମାତ୍ର ଯିଏ ପାରୁନାହିଁ ସେ କ୍ରୋଧରେ ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହୋଇଉଠୁଛି ।
- ❖ ଆପଣା କର୍ମରେ ନିଷ୍ଠା ନ ଥିଲେ ଆପେ ଆପେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧିଥିବ ସେମାନେ ନାମ ଜପ କଲେ, ଯୋଗାଯୋଗ ସୁତ୍ରରେ ଆପେ ଆପେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯିବ ।
- ❖ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୃଢ଼ ନ କରି ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁବାଣୀ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ । କେବଳ ଏ ଜାନରେ ପଶି ସେ ଜାନରେ ବାହାରି ଯିବା ହିଁ ସାର ହେବ । ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା ସ୍ଥାପନ କର ।
- ❖ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସଂସ୍କାର ସମ୍ବଳ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଦେ ପଦେ କଥାକୁ ଧରି ନେବେ । କାରଣ ସେମାନେ ସଂସ୍କାରୀ ।
- ❖ ନିଜର ଦୋଷ ଦେଖି ବା ଶୁଣି ଦୁଃଖ ହେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଦୋଷର ସଂଶୋଧନ କରି ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ ।
- ❖ ତୁମକୁ ଯେତେ ବାଧୁବ ସେତେ ମଙ୍ଗଳ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ମନଛୋଟ ହୋଇ ସରଳ ହୋଇଯିବ । ସରଳତା ହିଁ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନୟନର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ।
- ❖ ଯିଏ କରେ, ସିଏ କହେ ନାହିଁ । ଯିଏ କହେ, ସିଏ କରେ ନାହିଁ । ପୁଣି କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ କି କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ । ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଅନୁଗତ ଶିଷ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାର - ଭଗମ, ମଧ୍ୟମ ଓ ଅଧମ । ଭଗମ ଭକ୍ତ କିଛି ନ କହି ନୀରବରେ କରିଚାଲେ । ମଧ୍ୟମ ଭକ୍ତ କେବଳ ବାକ୍ୟବୀର, ବହୁତ କହେ ମାତ୍ର ଅତି ଅଳ୍ପ କରେ ବା ଆଦୌ କରେ ନାହିଁ । ଅଧମ ଭକ୍ତ କିଛି କହେ ନାହିଁ କି କିଛି ହେଲେ କରେ ନାହିଁ ।
- ❖ ମୂଳ ଜାତୀୟ ଓ ଲତା ଜାତୀୟ ଫଳମୂଳ ଆହାର ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ବାୟୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।

- ❖ କାଳ କବଳ ନୀତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁର ଲୌକିକତା ମଧ୍ୟରେ ବି ଅଲୌକିକ ଲାଳା ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ, ରହୁଛି ।
- ❖ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ପରମାର୍ଥକ ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ପାରିବାରିକ, ଶାରୀରିକ ବା ବୃତ୍ତିଗତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଳଟି ଯିବା ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ।
- ❖ ନୀରବ ରହି ଅନ୍ୟ କାହାରି କଥାର କାରଣ ନ ହେଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ପାଇବ ହିଁ ପାଇବ ।
- ❖ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଚରିତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବାରୁ ତୁମେ ସମାଜରୁ ଶାନ୍ତି ପାଇ ପାରିବ କିପରି ?
- ❖ “ଅନାଦି”କାଳ ଗର୍ଭକ ଶର ।
- ❖ ଗୁଣରୁ ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି ।
- ❖ ଗ୍ରହ ଚଳନ ଜୀବମାନଙ୍କର ପାପକର୍ମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ।
- ❖ ଧର୍ମଧାରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାପକର୍ମ ଛାଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ । ଅଭ୍ୟାସ କର୍ମଯୋଗରେ ନିଶ୍ଚାର ସହିତ ଚଳିଗଲେ ଯାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ସାଧନ ହୋଇଯିବ ।
- ❖ ଚେତନଶୀଳ ମା ସଦ୍ୟଭୂମିଷ୍ଠ ଶିଶୁର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗାରୁ ତାର ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିପାରେ ।
- ❖ ଶିଶୁର କୁକୁଟିଆ ହସ ହିଁ କାଳର ହସ ।
- ❖ ଚେତନଶୀଳ ମା ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଚେତନଶୀଳ ଓ ଜ୍ଞାନୀ କରାଇଥାଏ ।
- ❖ ତୁମେ ଭାବୁଛ ତୁମ ସଂସାରର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରି ସାରିବା ପରେ ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱକଲ୍ୟାଣ କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ନୁହେଁ? କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ଘର କରି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କ’ଣ କାହାର ଶେଷ ହୁଏ ନା ତୁମର ହେବ? ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରା ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ । ତୁମର ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ । ତେବେ କେବେଠାରୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯିବ ? କହୁନ ?
- ❖ ସାଧାରଣ ଜୀବର ଦଉଡ଼ ମୁକ୍ତିପାଇଁ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମା ଭକ୍ତ ମୁକ୍ତି, ମୋକ୍ଷ, ନିର୍ବାଣ ଆମେ ଯାତି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିନିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆମ ସେବା ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାଏ ।
- ❖ ଯୁଗଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଦୁଷ୍ଟତ ଓ ଦୁଷ୍ଟଚିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହେତୁରୁ ଏବେ ସମାଜରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ବିଲୋପ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଛି ।
- ❖ ଜୀବର କଥା ତା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଲଗାଇ କହିଲେ, ସତ୍ୟକଥା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ।
- ❖ ସୃଷ୍ଟିରେ ବହୁ ଉପଦେଶ ବାଣୀ ରହିଛି । ସବୁବାଣୀ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବାଣୀକୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ କେହି ନା କେହି ଜଣେ ହେଲେ ପାଳନ କରି ଚାଲିଛି । ତେଣୁ କୌଣସି ବାଣୀ ନିରର୍ଥକ ବା ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ ନୁହେଁ ।

ନୀଳଚକ୍ର ଚରମ ସଂକେତ

ଧାରାଗ୍ରହଣ ପରେ

‘ଚରମ’ : ଷଷ୍ଠପୁଷ୍ପ : ଷଷ୍ଠ ପାଖୁଡ଼ା : ଏକତ୍ରିଂଶତିତମ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁଶ୍ରୁତିରୁ :

‘ଚରମ’ର ଷଷ୍ଠ ପୁଷ୍ପର ୨୯ ଓ ୩୦ ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଓ ପୂଜା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଅଛୁ । ଆଶା କରୁଛି, ଏହି ସଂକେତ ପାଇବା ପରେ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ନେଇ ନିଜନିଜର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ସହିତ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିଥିବ । ଏବେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପୁଣି ଥରେ ଚେତାଇ ଦେଉଛି- ରାଗ, ଦ୍ଵେଷ ସର୍ବାଦୌ ତ୍ୟାଗ କର । ତୁମ ଶରୀରର ଦୁଷ୍ଟକୋଷ ସମୂହକୁ ସାଧନ କର । ମୈତ୍ରୀମାୟା ସ୍ଵାୟତ୍ତ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ । ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ସ୍ଵାୟତ୍ତ କୁଚିତା, କୁବାକ୍ୟ, କୁକର୍ମ ଦ୍ଵାରା ବିକୃତ କରିଦିଅ ନାହିଁ । ନିଜେ ନିଜର ଅମଙ୍ଗଳ ଡାକି ଆଣ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜଗତ କଲ୍ୟାଣକର କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟିକର ନାହିଁ । ସର୍ବଦା, ସର୍ବତ୍ର ସତର୍କ ରୁହ, ଯେପରି ତୁମର ଆଚରଣ, ବ୍ୟବହାର, ଚିନ୍ତା, ବାକ୍ୟ କିମ୍ବା କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ତୁମ ନିଜର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟି ନଯାଏ । ପଦ୍ମପାଦକୁ ଭଜନ କର, ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ବିଶ୍ଵାସ କର, ଅଚଳା ଭକ୍ତି ରଖ, ଅଚଳ ନିଷ୍ଠା ରଖ ।

ଏଥର ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କିଛି ସୂଚେଇ ଦେଉଛି । ଧାରାଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଏବଂ ବଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସନ୍ଦେଶ ପତ୍ରରେ ତୁମେ ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ପଦ, ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ତିଥି, ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ମନ୍ତ୍ର ଓ ମୁଦ୍ରା ନିର୍ବାଚନ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟପଦ ବ୍ୟବହାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ ଜାଣିଛ । ତଥାପି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, ଅଜବ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭରେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କିଛି ମନରେ ଭାବିବ ନାହିଁ । ଆଜ୍ଞା କହିଲ ଦେଖି, ତୁମେମାନେ ଯେ ମାସକୁ ଥରେ ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ଦେଉଛ, କ’ଣ ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ଦେଉଛ ? କାହାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ଦେଉଛ ? କାହିଁକି ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ଦେଉଛ ? ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ଦେବାଦ୍ଵାରା ତୁମର କ’ଣ ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହେଉଛି ? ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଫଳାଫଳ ଅନୁଭବରେ ଆଣି ପାରିଲଣି କି ନାହିଁ ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରୁଦ୍ଧିକର ଭରଣ ତୁମେ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବ, ତେବେ ତୁମର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛ

ବୋଲି ଜଣାଯିବ । ଯଦି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ତୁମେ ଅନ୍ଧତାରେ ବଳଦିଆ ନୀତି ଧରି କେବଳ ଅର୍ଥ୍ୟ ଦେଉଛ ସିନା । ନୁହେଁ କି ?

ଥରେ ଜଣେ ସନ୍ଦେଶ ପତ୍ରଧାରୀକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଜଣେ ଭାଇ ପଚାରିଲା- ଭାଇ, ତୁମେ ଅର୍ଥ୍ୟ ଦେଉଛ ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ‘ହଁ’ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଲା । ଏ ଭାଇ ପୁଣି ପଚାରିଲା- କ’ଣ ଅର୍ଥ୍ୟ ଦେଉଛ ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚଟାପଟ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲା- କ’ଣ ଆଉ ଦିଅନ୍ତି ? ସମସ୍ତେ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ସେୟା ଦେଉଛି । ଏ ପୁଣି ପଚାରିଲା- ହଉ କହୁନ, କ’ଣ ଦେଉଛ । ସେ କହିଲା- ଆମକୁ ତ ସାଙ୍ଗେ ତିନିଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ସେତକ ଦେଉଛି । ଏ ଭାଇ ପଚାରିଲା- କାହାକୁ ସେ ଅର୍ଥ୍ୟ ଦେଉଛ ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା- କାହାକୁ ଆଉ ଦେବି । ପାଖରେ ଅର୍ଥ୍ୟ ପଇସା ରଖୁଥାଏ, ଯେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆସେ, ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସେ । ଏଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦପାଖରେ କିମ୍ପା ସିଂହାସନ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦେଇଯାଏ । ବୁଝୁନ, ନ ଦେଲେ ଠାକୁରେ ଚଳିବେ କିପରି ? ତାଙ୍କର କ’ଣ ଚାଷ ନା ଚାକିରୀ ନା ବେପାର କ’ଣ କିଛି ଅଛି କହିଲ ? କିଛି ନା କିଛି ରୋଜଗାର ତ ଦରକାର ନା ନାହିଁ ? ଏ ଭାଇ ପୁଣି ପଚାରିଲା- ଆହା କାହିଁକି ଅର୍ଥ୍ୟ ଦେଉଛ କହିଲ ? ସେ ଲୋକ କହିଲା- କହିଲି ପରା । ନ ଦେଲେ ଠାକୁରେ ଚଳିବେ କିପରି ? ଏତକ ବୁଝିପାରୁନ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେପାଖେ ରହିଛ । - ଏହା ସତରେ ଗୋଟିଏ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହେଁ । ସତଯତ୍ନ, ସତକଥା । ସେହି ସରଳିଆ ଲୋକଟି ଯେତିକି ବୁଝିଛି, ସେତିକି କହିଛି । ସେଥିରେ ତା’ର ଦୋଷ ନାହିଁ । ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କର ଏହିପରି ଅକର୍ ଧାରଣା ସବୁ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ତୁମ ଶାଖାକୁ ନିୟମିତ ଯାଆନ୍ତ, ସେଠାରେ ହେଉଥିବା ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ସବୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତ, ତେବେ ଅନେକ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତ, ଜାଣିପାରନ୍ତ । ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦୂରରେ ଯାଆନ୍ତ ନାହିଁକି ?

ମନେରଖ, ମାସକୁ ଥରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥିରେ ତୁମେ ଅର୍ଥ୍ୟଫଳ ଧରି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମୁଦ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ୍ୟ ଦେଉଛ, ତାହା ଆମକୁ ଦେଉଛ । ତୁମର କର୍ମଫଳକୁ ଆମକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଦେଉଛ । ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦେଲେ, ତାହା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁମକୁ ଶୋଧନ କରି ଦେଉଛୁ । ସୁସ୍ଥରେ ଏହି କ୍ରିୟା କରାଯାଉଛି । ତୁମେ ଯେଉଁ ତିନିଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସା ଦେଉଛ, ତହିଁରେ ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରାଯାଉଛି । ଆମେ ତୁମ ଦେଉଥିବା ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନା । ଆମର ଆଗ୍ରହ ତୁମର ନିଷ୍ଠା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନୀତିର ସହିତ ନିୟମିତ ଅର୍ଥ୍ୟ ନିବେଦନରେ । ତୁମ ଅର୍ଥ୍ୟ ପଇସାରେ ତୁମରି ମଙ୍ଗଳ ଓ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା “ଅତ୍ୟୁତ ଗୁପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସଂଘ”ର ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରାଯାଏ । ତେଣୁ ଅର୍ଥ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ତିନିଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସା ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବନାହିଁ କିମ୍ପା ତାହା ଆମକୁ ଦେଉଛ ବୋଲି ଧାରଣା ରଖିବ ନାହିଁ । ସେହି ପଇସାରେ ତୁମରି କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଭାବି ଦେଖିଲ, ଦିନକୁ ଦେବ ପଇସା ମଧ୍ୟ ପଡୁନାହିଁ । ଏତକ ଦେବାପାଇଁ କେବେ ବି କୁଣ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ ।

ତୁମେ ଅର୍ଥ୍ୟ ଦେଉଛ ତୁମର କର୍ମଫଳ ଶୋଧନ, ଖଣ୍ଡନ ଓ ଲାଘବ ପାଇଁ । ପୂର୍ବ ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତରର କୃତକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବ ଏହି ଜଗତରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରେ । ଜନ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଗ୍ରହନକ୍ଷତ୍ରର

ପ୍ରକାବରୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ । ପୁଣି ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁସବୁ କର୍ମ କରୁଛ, ସେ ସବୁର ଫଳ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଏ ସବୁକୁ କର୍ମଫଳ କୁହାଯାଏ । କର୍ମଫଳ ବାସ୍ତବରେ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ ନାହିଁ । ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ନିବେଦନ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କରାଗଲେ, କର୍ମଫଳ ଶୋଧନ କରାଯାଇ ଲାଭ ବା କମ୍ କରାଯାଇ ଥାଏ । ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟଫଳ ନିୟମିତ ଧାରଣ, ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟଫଳ ଯୌତ ଜଳପାନ ଓ ତିଥିରେ ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ନିବେଦନ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ସଞ୍ଚିତ, କ୍ରିୟମାଣ ଓ ପ୍ରାରମ୍ଭ କର୍ମଫଳ ପରିଶୋଧନ ଓ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ । ତିଥିରେ ଆମଠାରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟଫଳ ହୁଆଁଲ ନେଲେ, ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟଫଳରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହୁଏ, ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟଫଳ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ । ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟଫଳର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ନିୟମିତ ଭାବରେ ନ କଲେ କିମ୍ବା ତିଥିରେ ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟଫଳ ହୁଆଁ ନ ନେଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟଫଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି । ପଚାରି ବୁଝିବ । ଅଶୈବ କାଳରେ (ସୂଚିକା, ମୃତ୍ତିକାଦି), ଶୁଶାନରେ, ଶବ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ, ଶବକୁ ହୁଇଁବା ବେଳେ, ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟଫଳ ଧାରଣ କରିବା ନିଷେଧ । ମନେରଖ, ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟଫଳ ତୁମମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କର । ଆଧୁତ୍ୱୋଚିକ, ଆଧୁଦୈବିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ- ଏହି ତ୍ରିତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟଫଳ ଧାରଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସର୍ବଶେଷ ଓ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ । ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟଫଳ ବ୍ୟବହାରରେ ତୁମେମାନେ ଅବହେଳା କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ।

ଶୋଭା ସମୟରେ, ସ୍ନାନାଦି ଶୈବକ୍ରିୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟଫଳ ଧାରଣ କରିବା ନିଷେଧ । ପରିସ୍ରା କରିବା ପରେ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଶୌଚ କରିବା ଉଚିତ । ଦୈନିକ ଅତତଃ ୮ ଘଣ୍ଟା, ୧୦ ଘଣ୍ଟା ବା ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଶରୀରରେ ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟଫଳ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ଫଳ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ । ସଂକେତରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟଫଳର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏତକ ସୂଚନା ଦେଉଛି । ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହାପରେ ଯେବେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଉତ୍ପନ୍ନ, ତେବେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ପୂଜାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଗୁରୁଭାଇ/ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଯିବ ।

ଆଜି ଏତିକିରେ ରହୁଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କରେ ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟତିଥି, ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟଫଳ (ଗୁଆ, ହରିଡ଼ା, ବାହାଡ଼ା) ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ୍ୟଫଳର ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭ୍ରମରେ ଅବଶ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେବି ।

(କ୍ରମଶଃ)

'ଚରମ' : ଫଣ୍ୟା ନଂ.୩୧ରେ ପଢ଼ିବୁ "ବାଇମନରେ ବସି ଅବନାବନ"ର ବାଣ୍ୟା

ମହାପୁରୁଷ ଅରୁ୍ୟତାନନ୍ଦ ପାଗଳାମନକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ, ରେ ବାୟାମନ ! ବସି ଅବନା ବନ । ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ପ୍ରଣବ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କର । ଅବନା ବନିବାର ଅର୍ଥ ଗୁରୁଦତ୍ତ ବାଜମନ୍ତକୁ ମନନ ଓ ଅତର୍ମନନ ମଧ୍ୟରେ ନିଧିଧାସନ ସହ ଜପ ବା ସ୍ମରଣ କରିବା । ମନ୍ତ୍ର ମନନ ଓ ଅତର୍ମନନ କଲେ, ଅମାପ ମାପିବୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣାୟାମ୍ ସ୍ମୃତରେ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ସଂଯମ କରି ପାରିବୁ । ଏହା କଲେ ତୋର ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ କରିଥିବା ବିଦ୍ୟା ତୋର ଧନ୍ୟ ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ । କାରଣ 'ସା ବିଦ୍ୟା ଯା ବିମୁକ୍ତୟେ ।' ଯାହାମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ତାହାହିଁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ବିଦ୍ୟା ଅଟେ ।

ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ଷୋଳକଳା ଚନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବା ବାମପୂର୍ତ୍ତା ନାସାରେ ପବନ ଚାଳନା କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗବଳରେ ସାଧନ କରିବୁ । ସର୍ବଦା ନିଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ରାତ୍ରକାଳରେ ସେହି ସ୍ମୃତରେ ବାମପୂର୍ତ୍ତା ନାସିକାରେ ପବନ ଚାଳନା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବୁ । ଅହର୍ନିଶି ବୋଲିଲେ ଉଭୟ ଦିନ ଏବଂ ରାତିରେ । ଯହିଁ ପ୍ରଦୀପ ଜଳଇର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତ୍ରିକୂଟରେ ଜ୍ୟୋତିଃ ପ୍ରକଳିତ ହୋଇ ରହିଅଛି । ଦୀପ ତେଜେ ଅଣତାଷ ପବନର ତତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ସେହି ତ୍ରିକୂଟସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତିଃକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିବା ଅଣତାଷ ପବନ ତେଜେଇ ରଖେ । ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ବଳରେ ଏହା ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଲେ, ଜୀବର ଆୟୁ ବଢ଼େ ଓ ସେ ରୋଗ ଶୋକାଦି ତ୍ରିତାପରୁ ସହଜରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହେ ॥୧॥

ଅଶାକାର ହେଉଛନ୍ତି ମହାଶୂନ୍ୟ, ଅବ୍ୟୟ ବ୍ରହ୍ମ । ଅଶାକାରରେ ଆକାର ମିଶିଲେ ରୂପ ଓ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ହୁଏ । ତେଣୁ ଅଶାକାର ଘର ବୋଲିଲେ, ବ୍ରହ୍ମକର ମୂଳ ସ୍ଥିତି-ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ । ପିଣ୍ଡତତ୍ତ୍ୱରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ସହସ୍ରାର ଓଲଟ କମଳର କେଶର ମଧ୍ୟସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଏହା ବ୍ରହ୍ମରକ୍ତର ଠିକ୍ ନିମ୍ନରେ ଅବସ୍ଥିତ । ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାମବ୍ରହ୍ମ । ଏହି ନାମବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିଃରୂପ ଅଟେ । ଶବଦରେ ନାହିଁ ହରିଭଜନର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାଦ, ଶବ୍ଦ ବା ଧ୍ୱନି ବୈଖାରୀ ଯୋଗକର୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତ ହରିଭଜନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ମାନସକୁ ସହସ୍ରାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଥିର ରଖି ନିଃଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସହିତ ତାଳଦେଇ ଜ୍ୟୋତିଃରୂପ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୟାନାଭ୍ୟାସ କଲେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି । ହରିଶର ଅର୍ଥ ସାଧକର ଶରୀର । ଶହେହୁଆ ବୋଲିଲେ ପତିଶ ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକୃତିର ଚାରିଗୋଟ ଭାବ : ଏପରି ସର୍ବମୋଟ ଏକଶତ ଭାବ (୨୫ × ୪ = ୧୦୦)କୁ ବୁଝାଯାଏ । ବ୍ୟାଘ୍ର ବୋଲିଲେ ବିବେକ । ତା'କୁ ଭୋଜନ ଆଣି ଦିଏର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯୋଗୀ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ବଳରେ ମନକୁ ସଂଯତ କରି ବିବେକାନୁମୋଦିତ ପଥରେ ପାଦଚାଳି ଅଗ୍ରସର ହେଲେ, ବିବେକ ଶରୀର ସାଧକର ଦେହପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଆହାର ଯଥା ସମୟରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାଏ । ସେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ମିତାହାରୀ, ମିତାଚାରୀ, ମିତବିହାରୀ ହୋଇ ଅପାର ଶାନ୍ତି ଓ ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱପ୍ନ ନିରାମୟ ଶରୀରରେ ଅନୁଭବ କରେ ॥୨॥

ନିର୍ଝର କନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ୱାସ କନ୍ଦର ବା ହୃଦୟ (HEART) । ନିଃଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସ ପବନର ତାଳେତାଳେ ସ୍ୱତଃ (AUTOMATIC) ହଂସ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଅଛି । ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମହାପୁରୁଷ 'ନିର୍ଝର କନ୍ଦରେ ପହଞ୍ଚି ହଂସ' ବୋଲି କବିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି । ଏହା ଏପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଅଛି ଯେ, ମରା ମରା ଉଚ୍ଚାରିଲେ ଯେପରି ରାମାରାମ ଉଚ୍ଚାରିଣ ହୁଏ, ସେହିପରି ହଂସ, ହଂସ ଉଚ୍ଚାରିଣ ସୋଃହଂ ସୋଃହଂ ଭଳି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଅଛି । ଅଥଳକଳ ବୋଲିଲେ ଶରୀର ସାଧକର ଦେହ ଓ ସେହି ଦେହରେ ଥିବା ରକ୍ତରସ । ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ହରିଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର (ଏଠାରେ ସ୍ତୁଳ ଶରୀର ନ ବୁଝି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା, ମନ ଓ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ସଂସ୍କାରକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ) ଆସନ ପାତି ବସି ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମାପୁରୁଷ ବିରାଜମାନ । ଚାରିମେଘ ବୋଲିଲେ ଚାରିବେଦ । ଜଳବୃକ୍ଷର ଅର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳର ବାୟୁ

ଅର୍ଥାତ୍ ବାମପଟ ନାସାପୁଟରେ ପ୍ରବାହିତ ବାୟୁ । ମରୁଡ଼ିରେ କୃଷି ଦହନ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏପରି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାର ଜୀବ ପ୍ରକୃତି, ଜୀବଧର୍ମ ଓ ଜୀବ ପ୍ରକୃତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇ ପରମଭାବ, ପରମଧର୍ମ ଓ ପରମ ପ୍ରକୃତି କ୍ରମଶଃ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଭବ, ଉଦ୍ଭବ, ବିକାଶ ଓ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ ॥୩॥

ଦେଉଳ ବୋଲିଲେ ଶରୀର । ଶୂନ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦେଉଳ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜନନୀର ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ଅର୍ଥାତ୍ ଜରାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ମାତୃକଠରରେ ଜଳ (ରଜ+ବୀର୍ଯ୍ୟ)ରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୋଗକ୍ରିୟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଅଛି । ଜନକ ଓ ଜନନୀଙ୍କର ଭାବାବେଶମୟ ସଂଯୋଗ ସଙ୍ଗମ (ଯୋଗକ୍ରିୟା)ର ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ଜନନୀର ଜରାୟୁରେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାପନ ହୋଇ ଶରୀର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ । ଏଥିରେ ମାହାମାୟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଆନ୍ତି । ଏହିପରି ଶରୀରକୁ ବିକ୍ଷାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଧାତାପୁରୁଷ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି । ଏହି ଶରୀର ଏକ ଅମୁହାଁ ଦେଉଳ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି । ଏହି ଶରୀରରୂପକ ଅମୁହାଁ ଦେଉଳରେ ଆତ୍ମାରୂପକ ଦିଅଁ ବା ଦେବତା ବାସ କରିଅଛନ୍ତି । ଜୀବ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ସାଧନ କରି ଯୋଗୀ ହୋଇ ଯୋଗୀରୂପ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆରୋହଣ କରେ । ସମାଧି ସ୍ତରରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯୋଗୀର ଆତ୍ମା ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ହୁଏ । ଏହାକୁ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଯୋଗମାର୍ଗର ଚରୁକୁ ମହାପୁରୁଷ ଏଠାରେ ‘ଅମୁହାଁ ଦେଉଳେ ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ’ ବୋଲି କବିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି ॥୪॥

‘ନିର୍ଧନର ଘର’ର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ପ୍ରାଣୀର ବିବେକ ଏବଂ ସାଧକର ଶରୀରସ୍ଥ ଜ୍ଞାନଶକ୍ତି । ଏହାକୁ ଶିବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । କାରଣ ଶିବ ଜ୍ଞାନଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି । ‘ବୋହିନେଲେ ଚୋର’ ବୋଲିଲେ ଚୋର ଏଠାରେ କାଳ । କାଳ କବଳରେ ପଡ଼ି ଜୀବର ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୁଏ । କାଳର କ୍ରମାନୁସାରେ ଶିଶୁ, ବାଳ୍ୟ, ପୌରଶ, ଯୌବନ, ପୌଢ଼, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଆଦି ଅବସ୍ଥା ଜନ୍ମ ଅବଧୂରୁ ଭୋଗ କରେ । ଅନ୍ତିମରେ ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ମହାପୁରୁଷ ଏହି କାରଣରୁ କାଳକୁ ଚୋର ବୋଲି ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ କହି ଅଛନ୍ତି ଓ ଦେହକୁ ଘର ଓ ନିର୍ଧନ ବୋଲିଲେ ବିବେକକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଅଛନ୍ତି । ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ଶରୀରରେ ଥିବା ବିବେକ ଶକ୍ତି ଶରୀରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ । ଜୀବ ଦେହରୁ ଶିବ ଅନ୍ତର ହୋଇଗଲେ, ଜୀବ ଶବରେ ପରିଭଣିତ ହୁଏ । ‘ବାଟରେ ବସି କରନ୍ତି ରୋଦନ’ର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି; ଜୀବ ଶବରେ ପରିଣତ ହେଲେ, ତାହାର ଜ୍ଞାତିକୁଟୁମ୍ବ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି । ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି; ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶିବ ଅନ୍ତର ହୋଇଗଲେ, ଶିବ ବା ଜ୍ଞାନଶକ୍ତିର ଜ୍ଞାତିକୁଟୁମ୍ବ ବା ଜ୍ଞାନର ଗଣମାନେ (ବିବେକ, ବୁଦ୍ଧି, ବିଚାରଶକ୍ତି, ସଂସ୍କାର, ବିଦ୍ୟା, ଶିକ୍ଷା, ଯୋଗଶକ୍ତି, ସାଧନଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି) ଆତ୍ମାପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଞ୍ଜଳକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଓ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଞ୍ଜଳରେ ସ୍ଥିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିନ୍ତି । ଚୋର ଧରାଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କାଳ ଓ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁକୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଗ ସୂତ୍ରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ପାରିଲେ, ଜୀବର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଭକ୍ତ କବିତାର ଶେଷ ପାଦ ଭଣିତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି ॥୫॥

ସିଦ୍ଧଯୋଗୀ ମହାପୁରୁଷ ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ରଚନାବଳୀର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ସାରସ୍ୱତ ଶୁଭଶଙ୍ଖା ନିନାଦିତ । ଅତ୍ୟୁତଙ୍କର ରଚନାର ଭାବ, ଭାଷା ଓ ଶୈଳୀ ବିନ୍ୟାସ ଅନୁପମ । ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗରେ ତାଙ୍କ ସିଦ୍ଧହସ୍ତତା ତାଙ୍କ କବିତ୍ୱ ପାଟେର ପରିଚାୟକ । ଅଧୁନାତନ ଆଧୁନିକ କବିଗୋଷ୍ଠୀର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, ମିଥ୍ୟ ଏବଂ ତୁପକ ପ୍ରୟୋଗରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଅପେକ୍ଷା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାଦ୍ଦୀର କବି ଅତ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବହୁଗୁଣରେ ବହୁଭାବରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ହୃଦ୍‌ବୋଧ ହୁଏ । ଯୋଗ ସାଧନାମାର୍ଗର ନିଗମ ଓ ନିରୂପ୍ତ ଚରାବଳୀକୁ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ମନୋହର ଭାବ, ଭାଷା, ରସ ଓ ଶୈଳୀରେ ସୁବିନ୍ୟସ୍ତ କରି ତୋଳି ଯାଇଅଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ, ସହର ନଗର ସର୍ବତ୍ର ଘରେ ଘରେ ସେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ପ୍ରୀତଃ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ ଅମର ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ଦିବ୍ୟାତ୍ମାଙ୍କୁ ‘ଚରମ’ର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ ।

ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରୁ : ଗଙ୍ଗାଂଶ

“ଚକ୍ରିକ ଶବର ଚରିତ”ର ମାମାସା ଗଣ

ଏହି ଗଙ୍ଗାଂଶରେ ଚକ୍ରିକ ଶବରର ଚାରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବର ମନମୟ କୋଷଗଠିତ ଜୀବାତ୍ମା । ଏହି ଜୀବାତ୍ମା ଭକ୍ତିର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତକଣ୍ଠରେ ବୈରାଗ୍ୟ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରି ପିତାମାତା ଓ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତଙ୍କୁ ସେବାଭକ୍ତି କରେ । ଏହା ଗୃହସ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଲକ୍ଷଣ । ଚକ୍ରିକ ଶବର ଅର୍ଥାତ୍ ମନମୟକୋଷ ଗଠିତ ଜୀବାତ୍ମାର ଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା । ସେ ପୁତ୍ରପ୍ରସ୍ଥ, ଶାନ୍ତ, ସରଳ ଓ ଦୟା କ୍ଷମା ଆଚରଣ କରୁଥାଏ । ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଅର୍ଜ୍ଜୁନ ସମାଧିପୁ ଭାବ ଅନୁକରଣ କରିଥିବାରୁ ଚକ୍ରିକ ନାମ ବହନକାରୀ ଶବର ଅଟେ । ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ହୃଦ୍ ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବାଜମସ୍ତ ମନନ କରୁଥାଏ ।

ମନମୟ କୋଷ ଗଠିତ ଜୀବାତ୍ମା ରୂପକ ଯୋଗୀରୂପା ଚକ୍ରିକ ଶବର ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ହେବାପରେ ଜ୍ଞାନରୂପକ ସୁମିତ୍ରା ଫଳ ଲାଭ କରି ଅନୁଭବ ପାଇଁ ମନ ବଦାଏ । ସୁକାଳ ଜ୍ଞାନରୂପା ଫଳ ଆଶିଷ ଲାଭକରି ଭକ୍ତି ରୂପକ ସୁମିତ୍ରା ଫଳ ଦାନ ଭାବରେ ଗୁରୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରେ । ଏହା ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଗୀ କରିଥାଏ । ସେହିପରି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନାର ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ପ୍ରାଣାୟାମ, ରହି ପ୍ରାଣାୟାମ, ସମାଧି, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସମାଧି, ନିର୍ବିକଳ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଗୀ ଆଶିଷ ରୂପକ ଖଟାଫଳକୁ ନିଜ ପାଇଁ ଓ ଭକ୍ତରୂପକ ମିତାଫଳକୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଛି ଦେଇଥାଏ । ଅନ୍ୟମତରେ ବିଜେନ୍ଦ୍ରସିଂହ ବୃଷିର ସମସ୍ତ ‘କୁ’ ମାର୍ଗର ଭାବ ଯୋଗୀ ନିଜ ପିଣ୍ଡରେ ରଖିବା ଓ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃଷିର ସତ୍ୟମାର୍ଗର ସକଳ ଭାବ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏଠାରେ ଖଟାଫଳକୁ ନିଜେ ଖାଇବା ଓ ମିତାଫଳକୁ ହରିକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଅଂଶଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି । ସ୍ୱଭାବତଃ ଚକ୍ରିକ ରୂପକ ଯୋଗୀ ନିଜେ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗି ଜଗତକର୍ତ୍ତା ହରିଙ୍କର ପ୍ରାତ୍ୟର୍ଥେ ବିଶ୍ୱକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯୋଗଲକ୍ଷ ସକଳ ସୁଲଭଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିନିଯୋଗ ଓ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାଏ ।

ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ଚକ୍ରିକ ଶବର ରୂପା ମନମୟ କୋଷ ଗଠିତ ଜୀବାତ୍ମା ଯୋଗୀରୂପେ ଦାସତ୍ୱଭାବ ପୋଷଣ କରେ । ଗଙ୍ଗାଂଶରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱଭାବରେ ଚଣ୍ଡାଳ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି । ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ସମାଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଚଣ୍ଡାଳ ପ୍ରଥା ବୋଲି ଗଣାଯାଏ । ତେଣୁ ଦାସକୁ ଜଗତ ହାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ । ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଂଶରେ ଜଗତଚକ୍ଷୁରେ ହାନଜନ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଅଛି । ବାସ୍ତବପକ୍ଷରେ ଦାସ (ଚକ୍ରିକ ଶବର)କୁ ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏହା କଠୋର ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ । ଭଲମନ୍ଦ ବା ଭକ୍ତିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ ର ଚାରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି- ଯୋଗୀର ସମଭାବ ଅବସ୍ଥା । ଯୋଗୀ ସମାଧିସ୍ତରରେ ଏହି ସମଭାବ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ । (ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁ ସମାଧିସ୍ତରର ସମଭାବ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଠାକୁରେ କରୁଣା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଦେଶପତ୍ରଧାରୀଙ୍କୁ ‘ଦଶମୋଦକ’ର ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି) ଯୋଗୀ ରୂପା ଚକ୍ରିକ ଶବର ଯୋଗସିଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଫଳ ଅନ୍ଦେଷରେ ମନ ଦେଇଥାଏ । ଅଜ୍ଞ ପାଟିଲା ଫଳ ପାଇବାର ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଭୂତିସିଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି । ଜିହ୍ୱାରେ ଫଳ ଖଟା ଲାଗିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତ ଜ୍ଞାନର ମନ୍ଦଭାବ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା । ଭଦ୍ରେତୀ ସ୍ୱାୟଂକୋଷରେ ଜୀବ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗକରେ । ପୁଣି ଗଳା ମଧ୍ୟରେ ଫଳ ମିତା ଲାଗିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଗଳାରେ ଶିବପାର୍ବତୀ ବସତିସ୍ଥାପନ କରିଥା’ନ୍ତି । ଶିବ ଜ୍ଞାନଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି । ଜ୍ଞାନ ଅମୃତତୁଲ୍ୟ ମଧୁର । ଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ରୂପକ ଅମୃତ

ଲାଭକରେ । ଯୋଗୀ ଆନନ୍ଦକୁ ନିଜେ ଭୋଗ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଦାନ/ବିତରଣ କରଥାଏ । ତେଣୁ ଚକ୍ରିକ ଶବ୍ଦର ରୂପକ ଯୋଗୀ ବାଣି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ତାତ୍ପରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଆନନ୍ଦକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ନିଜେ ଉପଭୋଗ ନ କରି ଜଗତଜନଙ୍କର ହିତାମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦାନ ବା ବିତରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା । ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଗଳାଟିପି ଧରିବାର ପିଣ୍ଡ ତାତ୍ପରିକ ମତର ମାମାଂସା ହେଉଛି- ହାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାୟଂ ଦ୍ୱାରା ଗଳା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବୁଧ୍ୱ ସ୍ୱାୟଂକୁ ଅବରୁଦ୍ଧ କରିବା । ଯୋଗମାର୍ଗରେ ଯୋଗୀ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଜନହିତକର କର୍ମ ପାଇଁ ଏହା ସାଧନ କରେ । ତୁଣୀରର ଯୋଗମାର୍ଗୀୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶକ୍ତିଭେଦକର୍ମ । ତାମ୍ବୁଣୀରର ପିଣ୍ଡତାତ୍ପରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁର୍ଭାକଥ ସ୍ୱାୟଂକୋଷ । ଗଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଙ୍କର ନିବାସସ୍ଥଳ । ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନଶକ୍ତି । ମାମାଂସା ହେଉଛି - ଯୋଗୀ ଶକ୍ତିଭେଦ କର୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସୁର୍ଭାକଥ ସ୍ୱାୟଂ କୋଷକୁ ସିଦ୍ଧକରି ଜ୍ଞାନଭେଦ କରେ । ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଲକ୍ଷଜ୍ଞାନ ଫଳକୁ ଯୋଗୀ ଜଗତଜନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ବିତରଣ କରେ ।

ଭାବରହିତ ଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ତା'ର ବିଜେହିୟ ବୃତ୍ତି ଧୂମକର୍ଷ ଧାରଣ କରି ନିଷ୍ପିୟ ହୋଇଯାଏ । ସୁକ୍ଷ୍ମରେ ପିଣ୍ଡ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଆସୁରାଭାବର ବିନାଶ ସାଧୁତ ହୋଇ ପୁରୁଷ ବା ସତ୍‌ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ । ଗଙ୍ଗାଶରେ ଏହି ଚକ୍ରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ 'ଶବ୍ଦର ସର୍ବାଙ୍ଗ ରକ୍ତରେ ଜରଜର ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ଭୂତକରେ ପଡ଼ିଗଲା' ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି । ପ୍ରାଣବାୟୁ ଭଡ଼ିଯିବାର ଯୋଗମାର୍ଗୀୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି - ଅଣବାଶ ପବନ ଏକସୂତ୍ରୀ ହୋଇ ଯୋଗୀର ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷରସୂତ୍ର ପବନ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଯୋଗୀର ପ୍ରାଣାତ୍ମା ସୁକ୍ଷ୍ମଜଗତ ଅତିକ୍ରମ କରି କାରଣ ଜଗତରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ । ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଗୀର ବାହ୍ୟ ଭୟିୟାନୁଭୂତି ଆଦୌ ନ ଥାଏ । ଜଡ଼ପିଣ୍ଡ ପରି ଶବ୍ଦର ଭୂମିରେ ଶୋଇ ରହିବାର ଯୋଗତାତ୍ପରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯୋଗୀ ସମାଧିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ତରୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତବତ୍ ପଡ଼ିରହେ ଓ ପରମାତ୍ମା ପରମପୁରୁଷ ଚରମପାଦକ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ । ଶ୍ରୀହରି (କେଶବ) ନିଜରୂପ ଧରି ଶବ୍ଦର (ଦାସ) ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର ଯୋଗ ତତ୍ତ୍ୱାର୍ଥ ହେଉଛି - ଶ୍ରୀହରି ରୂପରେ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମଚୈତନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହୋଇ 'ନିଜେ ଭକ୍ତ ନିଜେ ଭଗବାନ' ଏହି ଭାବରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମଣ୍ଡଳୀୟ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ।

ବୁଦ୍ଧୁଦ୍ ଭଳି ମାନବର ଜୀବନ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର । ଚକ୍ରିକ ଶବ୍ଦର ପରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ତୁଳ୍ଲ ମଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିଯୋଜିତ କରିବାରେ ଭକ୍ତବାସର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୁଏ । ଚକ୍ରିକ ଶବ୍ଦର ରୂପା ଯୋଗୀର ଜୀବନ ଜଗତକଲ୍ୟାଣରେ ବିନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଧନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ସେବା ରଣ ଶୁଦ୍ଧି ପାରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଶୃତିକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବୈଖାରୀୟ ସୂତ୍ରୀ କର୍ମଦ୍ୱାରା ପାର ହୋଇଯିବା । ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ, ଜନ୍ମପଦ ଦାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରାପ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଭୟିୟାଦିଗଣର ଦମନ । ହରି ନିଜ ହାତରେ ଚକ୍ରିକ ଶବ୍ଦର ମୃତଦେହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକରି ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆତ୍ମାରୂପା ଜୀବର ଅଚେତନ ଘଟକୁ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଚୈତନ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସୁକ୍ଷ୍ମସୂତ୍ରୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଶିଷ ଦାନ । ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତରର ସର୍ବପାପ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯିବାର ତତ୍ତ୍ୱାର୍ଥ ହେଉଛି-ପୁଣ୍ୟବଳରୁ ଯୋଗୀ ଯୋଗମାର୍ଗର ସୌଧା କୈବଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତରର ସମସ୍ତ ପାପ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଲୋପ ହୋଇଯାଏ ।

ଆତ୍ମ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ ଓ ଆତ୍ମ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗୀର ପରମଗୁରୁ ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା ଓ କଲ୍ୟାଣରୁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଗଙ୍ଗାଶରେ 'ସେ ଶବ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ପରାକ୍ରମରେ ଉଠି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ପଦ୍ମପାଦ

ଦର୍ଶନ କଳା' ଅଂଶରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି । ଯୋଗୀର ଯୋଗସିଦ୍ଧିରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀହରି କେଶବ ପରମ ସତୋଷ ଲାଭକରି ଅପତ୍ୟ ଓ ବାସ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱେଦ ବନ୍ଧନରେ ଭକ୍ତକୁ କୋଳାଗ୍ରତ ଓ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି । 'ନାରାୟଣଙ୍କର ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ...ବିରାଜିତ ଥିବାର'- ଏହି ଅଂଶରେ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ନିଜର ସୁସ୍ଥାଦି ଆୟୁଧମାନ ଭକ୍ତଯୋଗୀକୁ ସମାଧି ଦିବି ପରେ ଦର୍ଶନ କରାଇବାର ଭାବାର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି । କଣ୍ଠରେ ରତ୍ନମାଳାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି ଓ ସେହି ଅଗାଧ ସାଗରରେ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବାର ତତ୍ତ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି । କଟୀରେ ପାତକସନର ଅର୍ଥ ସୈରିନ୍ଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଅଟେ । ଶିରରେ ମୟୂରପୁଚ୍ଛର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଶୃତୋହି ତତ୍ତ୍ୱ (ଚତୁର୍ବେଦ) ଜ୍ଞାନ ମଞ୍ଚକରେ ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛରେ ଥିବା ସପ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବାନୁତ ସକଳ ଭାବରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ ରସିକ ହୃଦୟ । ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଧାରକ ସୌମ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଭକ୍ତର ମନମୋହନ ରୂପର ଅପୂର୍ବ ଠାଣି ପ୍ରକାଶ ।

ଏହାପରେ ଗଙ୍ଗାଂଶରେ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଦାସ (ଚକ୍ରିକ ଶବର)ଙ୍କର କଥୋପକଥନରେ ଯୋଗୀର ନମ୍ରତା, ଅହଂକାର ଶୂନ୍ୟତା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀତା ଆଦି ମହତଗୁଣର ପ୍ରକାଶ ଘଟିଅଛି । 'ପାଦୋଦକରେ ସ୍ନାନ କରିନାହିଁ' କହିବା ଦ୍ୱାରା ଚକ୍ରିକ ଶବର ରୂପା ଯୋଗୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସ୍ଥପାଦରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନ ଥିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି । ମୋକ୍ଷ ହେବାର ଅର୍ଥ ବିଷୟବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ସ୍ଥଳଚକ୍ଷୁରେ ପକ୍ଷକଚରଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବାର ମୌଳିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିବା । ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥରେ ସୁସ୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଗୀ ନିଜର ବ୍ରହ୍ମରୂପାସ୍ତି ଦର୍ଶନଲାଭ କରିବା ଅଟେ ।

ଯାହା ଯାହାର ପ୍ରାପ୍ୟ କରୁଣାସାଗର କଲ୍ୟାଣମୟ ଠାକୁରେ ତାହା ତା'କୁ ଅବଶ୍ୟ ଯଥା ସମୟରେ ଅକାତର ଅକୃଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ଯାଚି ଦେଇଥାଆନ୍ତି । ଯୋଗୀ ରୂପକ ଚକ୍ରିକ ଶବର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସତ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଅଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଯୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ, ହେବ ମଧ୍ୟ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଦେଶ ପତ୍ରଧାରୀ ଏହା ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ଲାୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଧାରାରେ କର୍ମ କରି ଚାଲିଲେ, ଏହିପରି ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅଶୁମାତ୍ର ନାହିଁ ।

ହାହାକାର ବିଦଗ୍ଧ 'ଚକ୍ରିକ ଶବର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା'ର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି - ଯୋଗୀ ବକ୍ତୃକୁଣ୍ଡଳିନୀ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା । 'ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାୟା ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରି ପାରିବା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି- ବିଶ୍ୱତାର୍ଥ ସ୍ୱାୟ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଯୋଗୀ ମାୟାମୋହ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଟିଯାଏ । 'ସନ୍ଧ୍ୟାସା ବେଶ ଧାରଣ କରି ଦ୍ୱାରକାକୁ ଯିବା'ର ଯୋଗମାର୍ଗୀୟ ପିଣ୍ଡ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି-ନ୍ୟାସପୂର୍ତ୍ତା ବିଭବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯୋଗୀ ତ୍ରିକୂଟ ସ୍ଥଳରେ ଚୌରୀ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବା । ପରିଶେଷରେ 'ପରମାୟୁ ଶେଷ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନକୁ ଗଲା'ର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିର୍ବିକଳ ସମାଧିର ଶୀର୍ଷତମ ସୋପାନରେ ଯୋଗୀ ଉପନୀତ ହେଲେ, ପରଂବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାରକ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବଜ୍ଞାନ ସାରତତ୍ତ୍ୱ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଚରମରେ 'ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି' ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ଓଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କେଶବ ସମର୍ପଣମସ୍ତୁ । ସର୍ବଶୁଭମସ୍ତୁ । ସର୍ବଶୁଭାୟ ଭବତୁ, ଶୁଭଂ ଭବତୁ ।

ଉତ୍ସବ ପରିଚିତି

“ଶୁଦ୍ଧସୂତା ଯଜ୍ଞ”

୧୪୦୬ ସାଲ ବୃଷ ଦିୱନ, ବୈଶାଖ ଦିୱାସନ,
୧୯୯୯ ମସିହା ମଇ ତା ୨ ୧ରିଖ ଶୁକ୍ରବାର, ପଦ୍ମପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ॥

ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୌଖ୍ୟ୍ୟ ବିଧାୟକଂ ସଦା | ନର ସ୍ୱଭାବନେ ସୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାମ୍ ॥
ମହେଶ୍ୱରଂ କାରୁଣିକଂ ଦୟାମୟମ୍ | ତଂ କେଶବଂ କ୍ଷେମମୟଂ ସଦାଭଜେ ॥

ବେଦ ଅଥବା ପୁରାଣ ହେଉ, ମନ୍ତ୍ର ବା ଯନ୍ତ୍ର ହେଉ, ଶାସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ସଂହିତା ହେଉ, ନୀତିବାଣୀ ବା ଅନୁଶାସନ ଯାହାବି କୁହନ୍ତୁ, ସେ ସମସ୍ତ କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସେହି ଏକ, ଅନନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଅଛି । ନାନାମତ, ବହୁପଥ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ନିର୍ଯ୍ୟାସ ସେହି ଜଣକ ନିକଟରେ । କିଏ ସେହି ନାୟକ ? ସେ ଏପରି ଏକ ବିଚିତ୍ର କର୍ମୀ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଦ ଗାଳ ଗାଳ ସାରିପାରିଲା ନାହିଁ, ପୁରାଣ ଲେଖି ଲେଖି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ । ଯୋଗୀ ଯୋଗ କରି ନିଷ୍ଠା କରିପାରିଲା ନାହିଁ । ଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନ ପାଗଳ ହୋଇ ବାଚବଣା ହୋଇଗଲା । ତଥାପି ବେଦ କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ସତ୍ୟ, କାରଣ ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଅଛି । ପୁରାଣ କହୁଛି, ମୁଁ ସତ୍ୟ । କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୀଳାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖୁଛି । ଯୋଗୀ କହୁଛି, ସେ କେବଳ ମୋରି ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି । ଧ୍ୟାନ କଲା ମାତ୍ରେ ମୋତେ ଦେଖା ହେଉଥାନ୍ତି । ଜ୍ଞାନୀ କହୁଛି, ସବୁ ମିଥ୍ୟା, ଜ୍ଞାନ ନ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ହେବ ନାହିଁ । ସେ କେବଳ ଜ୍ଞାନରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି । ଭକ୍ତ କହୁଛି, ସେ ମୋର ପ୍ରାଣ । ତାଙ୍କ ବିନା ମୋର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ । ସେ ମୋର ନିକଟରେ ଛାୟା ହୋଇ ସର୍ବଦା ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହିପରି ଅନେକ ତର୍କ, ବିତର୍କ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଚାଲିଛି । ତେବେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ହୋଇ ପାରିନାହିଁ ସେ କିଏ ? କେଉଁଠି ରହନ୍ତି ? କ'ଣ କରନ୍ତି ? କିପରି ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ? ତା'ହେଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ମିଥ୍ୟା ? ନା, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ । ସବୁ ସତ୍ୟ । ସେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ । ସର୍ବ ଘଟରେ ଜାଗ୍ରତ । ଯେଉଁଠାରେ ଯେଉଁକି ଭାବରେ ଖୋଜିବେ, ସେ ସେହିଠାରେ ସେଇକି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ । ବୋହୂଟୋରି ଖେଳପରି ପାଖରେ ଥାଇ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ସମୟରେ ଆନନ୍ଦରେ ଭଲୁସିତ ହୋଇ ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାଚବଣା କରାଇ ଦିଅନ୍ତି । ସେଇଥିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ । ଯେତେବେଳେ ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବାବେଶରେ ପାଗଳ ହୋଇ କାନ୍ଦିଉଠେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହୁଏ, ଆପେ ଆସି ଧରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତା ନିକଟରେ ବସି ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତି । ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହିଉଠେ, “ପ୍ରଭୁ ମୋର ।” ସେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ପାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ରଣ କରି କହିଥାଏ, ଲେଖୁଥାଏ । ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ, ଭାବରେ ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି । ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଜାଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । କାରଣ ସେ ଅସୀମ, ଅନନ୍ତ, ଅପରିମେୟ, ଅଶାକାର, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ଅବିନାଶୀ, ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ, ଅବୋଧ୍ୟ, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅଦୃଶ୍ୟ, ଅନାମ ଓ ନିର୍ଗୁଣ । ଯଥା :-

“ମଲ୍ଲାନାଂ ମଶନାନୁଶାଂନରବର ସ୍ରୀଶାଂ ସୁର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ।
 ଗୋପାନାଂ ସୁକନୋଃସତ୍ୟ ଶିତିଭୁଜା ଶାସ୍ତ୍ରା ସ୍ୱପିତ୍ରୋଶିଶୁଃ ॥
 ମୃତ୍ୟୁର୍ଲୋପତେ ବିରାଡ଼ବିଦୁଷ୍ଟାଂ ତତ୍ ପରଂ ଯୋଗାନାଂ
 ବୁଝିନାଂ କୁଳ-ଦେବେ ତେତି ବିଦିତଃ ରଜା ଗତ ସାଗ୍ରଜଃ ॥”

କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଧାରା ନିକଟରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମାୟାଜାଲ ଛିନ୍ନୁଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ । ଅସାମତା ଲୋପପାତ୍ର ସସାମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଅଶାକାରରୁ ଆକାର ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ମାୟାଧର ନାମରୁ ମାୟା ରହିତ ହୋଇ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି । ସେହି ଅମୋଗ ଅସ ରୂପା ଧାରା ହେଉଛି ଭକ୍ତର ପ୍ରେମଭାବ, ଅତଳ ଭକ୍ତି, ଅନନ୍ୟ ନିଷ୍ଠା, ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା, ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ । ଭକ୍ତଶ୍ରେଷ୍ଠା ମାରାବାଳ ତେଣୁ କହିଥିଲେ-

“ନିତ୍ ନହାନରେ ଯଦ୍ ହରି ମିଲେ ତୋ ଜଳଜଗୁହୁଜ ।
 ଫଳ ଭଖନସେ ଯଦ୍ ହରି ମିଲେ ତୋ ବାଦୁନ୍ ବାନ୍ଦରାଜ ॥
 ତୁଳସୀ ପୂଜନରେ ଯଦ୍ ହରି ମିଲେ ତୋ ମୈ ପୁକୁ ତୁଳସୀ ଝାଡ଼ ।
 ପଥର ପୂଜନରେ ଯଦ୍ ହରି ମିଲେ ତୋ ମୈ ପୁକୁ ପାହାଡ଼ ॥
 ବୃଣ ଭଖନସେ ଯଦ୍ ହରି ମିଲେ ତୋ ବହୁତ୍ ମୃଗା ଅଜା ।
 ସ୍ରୀ ଛୋଡ଼ନ ସେ ଯଦ୍ ହରି ମିଲେ ତୋ ବହୁତ୍ ରହେହେଁ ଖୋଜା ॥
 ଦୁଧ ଭଖନରେ ଯଦ୍ ହରି ମିଲେ ତୋ ବହୁତ୍ ବସବାଲା ।
 ମାରା କହେ ବିନା ପ୍ରେମ ସେ ନ ମିଲେ ସେ ନନ୍ଦଲାଲା ॥”

ତେଣୁ ପ୍ରେମ ବିନା ପ୍ରେମିକକୁ ବନ୍ଧନ କରିହୁଏ ନାହିଁ । ଯିଏ ସେ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରି, ଅଭ୍ୟାସ କରି ଭାବରାଜ୍ୟରେ ଅନାଦିକ ହୃଦୟରେ ବିଚରଣ କରି ପାରିଲା, ଦୃଢ଼ତା, ନିଷ୍ଠା, ବିଶ୍ୱାସ ଅତୁଟ ରଖିପାରିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ଲୁଚକାଳି ଖେଳରେ ବିଜେତା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହୃଦ ସିଂହାସନରେ ବନ୍ଦୀ ସଜାଇ ରଖିପାରିଲା । କିନ୍ତୁ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେହି ପାଇବା ଅହଂକାରକୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ ହେଲା ତେବେ ପୁଣି ସେ ଖସିଯିବେ । କାରଣ ସେ କେବଳ ପ୍ରେମ, ଅନାଦିକ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବେ । ସେଥିରୁ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ସରିଗଲା । ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଶ୍ୱୟବସ୍ତୁ “ଶୁଦ୍ଧପୂୟା ଯଜ୍ଞ, ତପଃ ପୂଜା” ସେହିପରି ଏକ ଅମରଗାଆର ସ୍ୱାମିକ । ଜଣେ ସତୀନାରୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଭାବ ଦେଇ କିପରି ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମାତୃତ୍ୱର ସ୍ୱେଦରେ ବନ୍ଧନ କରି ଦେଇଥିଲେ ତାହାହିଁ ଏ ଉତ୍ସବର ସାରମର୍ମ ।

ସତ୍ୟଯୁଗର ମଧ୍ୟପର୍ବ । ତିନି ମହାଶକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପାର୍ବତୀ ଓ ସାବିତ୍ରୀ ଅହଂକାରରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ । ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ ଓ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନ, ସଂହାର ଓ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ପତିବ୍ରତା, ସାଧ୍ୱୀ, ଶକ୍ତିମୟୀ ନାରୀ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି । ଏହି ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ପ୍ରଭୁ, ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାରି ଗର୍ବ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଅଛି । ମାଆମାନଙ୍କର ଏପରି ଅପତଣ ଭାବକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଲୀଳାମୟ ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟ ସ୍ଥିର କଲେ ।

ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ ପଞ୍ଚରରେ “ଶୁଦ୍ଧପୂୟା” ନାମକ ଏକ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି । ଏହି ମଣ୍ଡଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ, ପୂୟ ଚିନ୍ତନ, ଏକାଗ୍ରତା, ନିଷ୍ଠା, ବିଶ୍ୱାସ, ନିରହଂକାର, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଆଦି ସମସ୍ତ ସୁଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଏ । “ଶୁଦ୍ଧ” ଅର୍ଥାତ୍ କଳଙ୍କ ରହିତ, ନିର୍ଦୋଷ, ନିର୍ମଳ, ଶୁଦ୍ଧି, ପବିତ୍ର, ନିର୍ଭୁଲ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ । “ପୂୟ” ଅର୍ଥ ଅପୂୟତା ଶୂନ୍ୟ । ଅପୂୟ ହେଉଛି- ଅହଂକାର, ବିକାର, ଲୋଭ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, କାମାନ୍ଧତା, କୁହ୍ୱତା । ଏହି

ଷଡ଼ଭାବର ଶୂନ୍ୟତାହିଁ “ସୂୟ” ନାମରେ ପରିଚିତ । ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ୭୨ (ବାସୁରୀ) କଳ୍ପରେ ଶୁଦ୍ଧସୂୟର ୩୪ (ଚଉତିଶ) ପୂତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳରୁ ଭଗବାନ୍ ଏହି ସମସ୍ତ ସୁଗୁଣକୁ ଏକତ୍ର କରାଇ ଅନୁସୂୟା ନାମକ ଏକ ନାରୀରତ୍ନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରିତ କରାଇ ଦେଲେ । ସେ ମହାୟତୀ ଜନ୍ମମାତ୍ରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନଧାରାକୁ ସେହି କ୍ରମରେ ପ୍ରବାହିତ କରାଇ ମହାନ ସାଧ୍ୟା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ । ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଚିନ୍ତନ, ପୂଜନରେ ଅତିବାହିତ କରିଗଲେ । ଯୌବନ ଉପଗତ ହୁଅନ୍ତେ ଅତି ନାମକ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ । “ପତି ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର” । ଏହି ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରି ପତିଙ୍କୁ ଦେବତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜ୍ୟ ବିବେଚନା ନ କରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ମନେକରି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପୂଜା, ପ୍ରେମ, ଭାବ, ଭକ୍ତି, ଏକାଗ୍ରତା ସମର୍ପଣ କଲେ । ତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱରେ ଧରିତ୍ରୀ ଶିହରି ଉଠିଲା । ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ । ଏହାପରେ ତ୍ରିମୂର୍ତୀ (ସାବିତ୍ରୀ, ପାର୍ବତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ)ଙ୍କର ଗର୍ବଗଞ୍ଜନର ସମୟ ହୋଇଗଲା ।

ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦରବାରରେ ଦେବସଭା ଚାଲିଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଗୋଲାକାର ଅଗ୍ନି ପିଣ୍ଡ ସେଠାରେ ହଠାତ୍ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା । ସେଥିରେ ଦେବନାଗରୀରେ ଲେଖାଥିଲା “ସ” “ର” “ଗୁ” । ଅର୍ଥାତ୍ “ସ” = ସତା, “ରୁ”=ରୂପବତୀ, “ଗୁ” = ଗୁଣବତୀ । ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ । ଦେବତାମାନଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନାରଦ କହିଲେ- “ଏହା ହେଉଛି ସତୀ ଶିରୋମଣି ଅନୁସୂୟାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ତେଜ । ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ ନୁହେଁ ।” ଉକ୍ତ ସତୀତ୍ୱ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରାକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ କଲେ । କିନ୍ତୁ ମାଆମାନେ ଈର୍ଷା, ହିଂସାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଗଲେ । ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଅହଂକାର ଆସିଲା ଯେ, ଆମ ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବାସିନୀ ଏତେ ପତିବ୍ରତା କିପରି ହେଲା? ଏହାପରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତା, ଗନ୍ଧର୍ବ ସତୀଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଲେ । ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ଭାବ ଅଟଳ ଭକ୍ତି ଓ ଅନାସକ୍ତ ନିଷ୍ଠାବଳରେ ସେ ବିଜୟିନୀ ହେଲେ । ବାରମ୍ବାର ଭୀଷଣ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପତିଙ୍କ ପୂଜାରେ ଅଟଳ ରହିଲେ । ଆଶ୍ରମରେ ଅହରହ ସ୍ୱାମୀ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ । ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ, ସ୍ୱାମୀ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହୋଇ କାଳାତିପାତ କଲେ । ସର୍ବଦା ମିଷ୍ଟଭାଷିଣୀ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ଳୋଚ ଶୁଣିବା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ମମତାମୟୀର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କଲେ । ଅନୁପୂର୍ଣ୍ଣା ଭାବରେ ସୁମିଷ୍ଟ ଅନୁଦାନ କରି ସ୍ୱାମୀ ଓ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ବନ୍ଧନ କଲେ । ଉକ୍ତ ଅନାବିକ ପ୍ରେମ ସାଧନର ବ୍ୟାପକତାରେ ସଂସାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ହୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ।

ଅପରନ୍ତ୍ର, ତ୍ରିଦେବୀ ସତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଷ୍ଠା, ସତୀତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଲେ । ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ଧନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ । ସାବିତ୍ରୀ “ଭର୍ତ୍ତୃଦକ୍ତ” ପରୀକ୍ଷା କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ, ବିଶ୍ୱାସ ନଷ୍ଟ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଓ ଦୁର୍ଗା “ଲୁପ୍ତାସ୍ତା ଅଗ୍ନି” ପ୍ରେରଣ କରି ଅସତୀ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଇଲେ । କିନ୍ତୁ ପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରି ସତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଜୟିନୀ ହେଲେ । ତ୍ରିଦେବୀଙ୍କ ବାଧ୍ୟରେ ତ୍ରିଦେବ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଆସିଲେ । ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଅଗ୍ନି ଓ ଶିବ କାଳସର୍ପ ପ୍ରେରଣ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ । ବିଷ୍ଣୁ କାମଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରି ତପସ୍ୱିନୀ ଅବସ୍ଥାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ । ମାତ୍ର ତପସ୍ୱିନୀ ଅନୁସୂୟା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା ଅନାବିକ ପ୍ରେମ ବଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ଦାନ, ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ସଂଯମା ହୋଇ ସାରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହାର ମାନିଲା । ଶେଷରେ ତ୍ରିଦେବ ସତୀଙ୍କ କୋଳରେ ତିନିଗୋଟି କଅଁଳ ଶିଶୁସନ୍ତାନ ହୋଇ ରହିଗଲେ । ପିଣ୍ଡତରୁରେ ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ଶୀର୍ଷ ସୋପାନରେ ଉପନୀତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାର ସାଧନ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ଯଥା- ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ, ରୂପ ଦର୍ଶନ ଓ ଆତ୍ମ ଦର୍ଶନ । ସେହି କ୍ରମରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।

କିନ୍ତୁ ସତୀ ଅନୁସୂୟା ତାଙ୍କର ପତିବ୍ରତା ବଳରେ ତିନିଗୋଟି ଦର୍ଶନ ଏକ ସମୟରେ ଲାଭ କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତ ପରାକ୍ଷା ଶେଷରେ ତିନିଦେବଙ୍କର ତିନିଜ୍ୟୋତି ଧବଳ, ତାମ୍ର ଓ ନୀଳ ଏକତ୍ର ହୋଇ ତିନି ଶିଶୁର ଆକାର ନେଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ । ମାତୃତ୍ୱର ମମତାରେ ଏପରି ବନ୍ଧନ ହୋଇଗଲେ ଯେ, ଆଉ ସ୍ୱମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଉପାୟ ରହିଲା ନାହିଁ । ତ୍ରିଦେବୀ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଆସି ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ପତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ହେଲା । ସ୍ୱାମୀମାନେ ବାହୁଡ଼ିଗଲେ କିନ୍ତୁ ତିନିଦେବଙ୍କ ଅଂଶକୁ ଏକତ୍ର କରି ଏକ ପୁତ୍ର ଅନୁସୂୟାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା । ଏହି ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ । ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମହାସତୀ ଅନୁସୂୟାଙ୍କର ସତ୍ତା ହୋଇ ରହିଗଲେ । ମାତା ଦୁର୍ଗା, ସତୀଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଓ ସ୍ୱାମୀଭକ୍ତିରେ ସବୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଏକ ଅମ୍ଳାନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କଲେ । ଏହି ଦାନ ସମୟରେ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲୋଭାସକ୍ତ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିବାରୁ ସତୀ କହିଲେ, “ମାଆ ! ଏ ବସ୍ତ୍ର ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି ନାହିଁ । ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ରାମାବତାର ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବସ୍ତ୍ରଟି ଦାନ କରିବି । ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର ।” ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ପ୍ରସ୍ତାନ ସମୟରେ ସତୀଙ୍କୁ ବରଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ । ନିଜର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଦୃଢ଼ତା ବଳରେ ସମସ୍ତ ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ସୂୟତାରେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ମହାସତୀ ସେତେବେଳକୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଜନନୀ ଭାବେ ନିଜର ହୃଦୟ ବିଖାରିତ କରି ସାରିଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି କାମନା ନ ଥିଲା । ଜଗତକୁ ନିଜର ପରିବାର ମନେ କରୁଥିବା ଜନନୀ ତାଙ୍କର ସତ୍ତା, ସତ୍ତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, “ହେ ଜଗତପାଳକ ! ତୁମର ସୁଲୀଳା ସଂପାଦନ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିରେ ସଂକଳ୍ପ-ବିକଳ୍ପ, ଶୁଦ୍ଧତା-ଅଶୁଦ୍ଧତା, ପାପ-ପୁଣ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ-ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଭାବ-ଅଭାବ ଉଭୟକୁ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛ । ତେଣୁ ହେ କଲ୍ୟାଣମୟ ! ମୋତେ ଏତିକି କରୁଣାକର ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ମୋର ସତ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଏହି “ଶୁଦ୍ଧସୂୟ” ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ବା ଅଂଶିକ ସୁଭାବ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ସୁରଣ କରି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ, ତାକୁ ବିନା ପରାକ୍ଷାରେ ଆପଣ ତାହା ଦାନ କରିବେ । ଆଜିଠାରୁ ଏହି ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ଭାବ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସର୍ବଦା ବିଚରଣ କରିବ ।” ଉତ୍ତରରେ ଭାବଗ୍ରାହୀ କହିଥିଲେ, “ହେ ଦେବୀ ! ସୃଷ୍ଟିରେ ଯୁଗବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି । ପ୍ରତିଯୁଗର ଲୀଳା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସ୍ଥିରାକୃତ ହୋଇ ସାରିଛି । ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ସତ୍ୟପୁତ୍ର ଚାଲିଛି । ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ତିନିଯୁଗ ଯଥା ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର ଓ କଳି ଭୋଗ ହେବାକୁ ଅଛି । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ସମସ୍ତ ଅସୂୟାଭାବକୁ ନାଶ କରିଦେଲେ ସୃଷ୍ଟି ଅସବୁଲନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯିବ । ହେ ଦେବୀ ! ତୁମର ଅଳି ଗ୍ରହଣ କଲି । କିନ୍ତୁ ଏହି କଳ୍ପ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର । କଳ୍ପ ଶେଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ କଳି ଯୁଗରେ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି । ତୁମେ ନିଜେ ତ୍ରେତୟାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅମ୍ଳାନ ବସ୍ତ୍ର ଦେବାକୁ ବଚନ ଦେଇ ସାରିଲଣି । ସେତେବେଳେ ସେହି ଅସୂୟାଭାବର ବିନାଶପାଇଁ ରାମାବତାର ବନବାସ ପର୍ବରେ ତୁମର ବଚନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମଠାରୁ ଅମ୍ଳାନ ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ ପରେ ତୁମେ ତୁମର “ଶୁଦ୍ଧସୂୟ” ମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ । କଳି ଅବତାର ସମୟରେ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଯଜ୍ଞ ତୁମରି ସୁପୁତ୍ର ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।”

ସତ୍ୟପରେ ତ୍ରେତୟାରେ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ଚଉଦବର୍ଷ ବନବାସ କରିବା ସମୟରେ ଅତି ମୁନିକ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ମାତା ଅନୁସୂୟାଙ୍କର ମମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିଅର୍ପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ମାଆ ସୀତା ପୂର୍ବ ବଚନ ଅନୁସାରେ ଅମ୍ଳାନ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ତେଣୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ନିସ୍ତ୍ରୟୋଜନ । ଏହି ପର୍ବ ସମାପ୍ତି ସମୟରେ ସତ୍ୟର ବର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁସୂୟା ପୁନରାୟ ସୁରଣ କରାଇ ଦେଇ ଆଉ ଏକ ଅଳି କରିଦେଲେ, “ହେ ରତ୍ନପତେ ! ଏହାପରେ ମୁଁ ମୋର “ଶୁଦ୍ଧସୂୟ” ମଣ୍ଡଳକୁ ଫେରିଯିବି । ସ୍ୱାମୀ ମୋର ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳକୁ ଚାଲିଯିବେ । କିନ୍ତୁ କଳିରେ ଆପଣ ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ବଚନ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସମୟରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ । ଯଥା-ସତ୍ୟରେ ମୋର ଶିଶୁପୁତ୍ର ହୋଇ ରକ୍ଷିକୁମାରର ପରିଚୟ ବହନ କରିଥିଲେ । ତ୍ରେତୟାରେ ଆଜି ରାଜାଧିରାଜ ହୋଇ ମଧ୍ୟ

ସନ୍ଧ୍ୟାସା ବେଶ ଧାରଣ କରି ପୁନରାୟ ମୋର ଏକ ତପସ୍ୱାପ୍ତ ଭାବରେ ମୋର ମମତାର ଅର୍ପଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜନନୀ ଓ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ଜନକ ସଦୃଶ । କଳିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବର ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଏହି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ । ସେ ସମୟରେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳରେ ଥିବେ । ସପ୍ତର୍ଷିମଣ୍ଡଳର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ “ଶିଶୁମାର” ମଣ୍ଡଳରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ସର୍ବା ନେଇ ସଦା ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରକ୍ଷିମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଭକ୍ତଭାବରସ ପାନ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମରେ ସେହି ସପ୍ତର୍ଷିମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ରକ୍ଷି କୁମାର ହୋଇ ଆଶ୍ରମ ଅତର୍ଗତ ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବେ ଓ ମାତା ପିତାଙ୍କର ତପସ୍ୱୀ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବେ । ଯଜ୍ଞାହୁତି ଦିନ ଆଶ୍ରମରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଭକ୍ତ ବିଧାନ ପାଳନ ସମୟରେ ମୋର ମଣ୍ଡଳ “ଶୁକ୍ଳସୂୟ” ଅତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ସୁଭାବଧାରର ସ୍ମରଣରେ “ଶୁକ୍ଳସୂୟ ଯଜ୍ଞ” ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଇବେ । ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ସମସ୍ତ ଅସୁଯତା, ଅଶୁଭତା ଧ୍ୱଂସ କରାଇ ମୋର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମନ, ପ୍ରାଣରେ ସୂୟତା ଓ ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରି ସ୍ତୁଳ, ସୁସ୍ଥ ଭବ୍ୟ ଶ୍ରବଣେ ସନାତନ ଧର୍ମର ମହିମା ପ୍ରଚାର, ପ୍ରସାର କରାଇବେ । ସନାତନ ଧର୍ମା ଉଲୋକନ କରାଇ ସତସଂଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ରେଣୁ ସର୍ବଦା ବିଛାଡ଼ି ଦେବେ ।” ସେହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅତିମୁନି ଅଜି କରିଥିଲେ, “ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଦିବସରେ ଆପଣ ଅନୁସୂୟାଙ୍କ କୋଳରେ କର୍ମକ ଶିଶୁ ହୋଇ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ଦିବସ, ତିଥି ଓ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଭକ୍ତ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଇବେ ଏବଂ ସେ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୋର ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଇବେ ।” ଏହାପରେ ମୁନି ଓ ମୁନିପତ୍ନୀ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ସ୍ୱମଣ୍ଡଳକୁ ପୁନର୍ଗମନ କରିଗଲେ । ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଅଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ରତ୍ନପତି ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ।

ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଅଛି ସେହି ସ୍ଥାନଟି ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଅତିମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା । ଏହି ପବିତ୍ର ଧୂଳିରେ ସତୀ ଅନୁସୂୟାଙ୍କ କୋଳରେ ତିନିଦେବ ତିନୋଟି କର୍ମକ ଶିଶୁ ହୋଇ ଏକୋଇଶି ଦିନ ରହିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମର ନାମ “ସତୀପଦ୍ମ” ଥିଲା ଓ ପଦ୍ମର ଅନ୍ୟ ନାମାନୁସାରେ ସ୍ଥାନଟିର ନାମ ଥିଲା “କମଳପୁର” । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶଙ୍ଖାର୍ଥ ଭିତ୍ତିରେ ସ୍ଥାନଟିର ନାମ “ପଦ୍ମପୁର” ହୋଇଅଛି ।

ତ୍ରେତୟା ପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିଲା । ଅନୁସୂୟା ପୁତ୍ର ତ୍ରିଦେବ ଅଂଶ ସମ୍ପତ୍ତ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଯଦୁପତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ । ନିଜକୁ ଅବଧୂତ ନାମରେ ପରିଚିତ କରାଇ “ଗୁରୁ” ଶବ୍ଦର ମହାନତାକୁ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଗଲେ । ଯେଉଁ ଅମରଗାଆ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି । ରକ୍ଷିଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ମାତା, ପିତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ କଳି ଅବତାର ସମୟରେ ସେହି ରକ୍ଷିଯୁଗ ସ୍ମରଣ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାସା ରୂପ ଗ୍ରହଣପୂର୍ବକ ଗୁରୁବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବରଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ।

କଳିର ଆଗମନରେ ଏହି ରକ୍ଷିପୁବର ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟାବତରଣ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠ ପୋଷକତା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରକ୍ଷଭନାଥ (ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ), ଅଜିତନାଥ ଓ ଅରିଷ୍ଟନେମିନାଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ଷିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରି ମାତା ଅନୁସୂୟା ଓ ପିତା ଅତିକର ବରପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ନିର୍ବିକଳ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ମୁନିଙ୍କ ସୂଚନାର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ନିରାକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଇଥିଲେ । ତାହାର କିଛି ଅଂଶ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଅଛି ।

x	xx	x	x xx x	x
	କହୁଛି ମନ ଫେଇ ଯାଗ ଦିବସ		ପଦମ ପୁରରେ ପୂଜା ପୁରୁଷ	
	ଯାଗ, ଜପ, ତପ ଦେଖୁ ଯାଗ		ମୁରୁଖ ଜନଙ୍କ ଦୂରରେ ରହି	

କୋଶଳ ରାଜକ କମଳପୁର		ଦେବୀଙ୍କ ଗାରିମା ହୋଇଲା ତୁର	
ସତୀ ଜିତିଗଲା ପତିକୁ ପାଇ		ଦେବ ଶିଶୁ ହେଲେ କୋଳରେ ରହି	
ଧନ୍ୟ ଅନୁସୂୟା ଅତି ଘରଣି		ଯାଗ ତପ ଜପ ମାରିଲା ଜାଣି	
ଆସିବ ପୁରୁଷ ରଷି ରହଣେ		ହେବ ଅଭିଷେକ ପଦମ ବଣେ	
ତପରେ ଦ୍ଵାଦଶ ମରତେ ସାତ		ଚେତନ ଲଭିବେ ହୋଇ ଭସତ	
ଭାବ ଚହଟିବ ଅଭାବ ଦୂର		ଧରିବୁ ଯେବେ ତୁ ହୃଦରେ ଗାର	
ମୁରୁଖ ଜନକୁ କହିବୁ ନାହିଁ		ଦେଖୁବୁ ଭଜିବୁ ଯିବୁ ତୁ ଧାଇଁ	

x x x x x

ଏଠାରେ ମହାପୁରୁଷ ପଦ୍ମପୁରରେ ହେଉଥିବା ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଵପ୍ନ ପୂଜନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ତପଃ ଲୋକରେ ବାରଜଣ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ସାତଜଣ ରଷି ଚୈତନ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ସମ୍ଭବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ବାରଜଣ ତପଃ ଲୋକରେ ଆଇ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେମାନେ ହେଲେ- ୧- ସୂର୍ଯ୍ୟା, ୨-ବାରଭୂତି, ୩-ନିତମୁକ୍ତ, ୪-ଅଜାଦୂତ, ୫-ମାନସୂର୍ଯ୍ୟ, ୬-କଳିଦୂସା, ୭-ବୟାନ୍ତ, ୮-ବୃତନ୍ଦ୍ରାୟ, ୯-ରୌଡ୍ରାୟ, ୧୦-ବୃକ୍ଷାକ୍ତ, ୧୧-ଧନୁସୌରା, ୧୨-ମୁଷଳାକ୍ତ । ମତ୍ସ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟରେ ନିର୍ବିକଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସାଧୁମାନେ ହେଲେ, ୧-ଅବନି, ୨-ସାର୍ଥକବନ୍ଧ, ୩-କୃପାରଣା, ୪-ଅନନ୍ତଦାସ, ୫-କଳିପୁର, ୬-ମୌନିବନ୍ଧ, ୭-ଶୁଭ୍ରାବନ୍ଧ ।

ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ପବିତ୍ର ଦିବସ । ପଞ୍ଚଦିନ ବ୍ୟାପି ଏହି ମହୋତ୍ସବ ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ଭକ୍ତ ପୁଣ୍ୟଭୂମିର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସଂଗେ ସଂଗେ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ସୁରଣ କରାଇ ଦେଉଛି ଯେ, ଭାବର ଦୃଢ଼, ଭକ୍ତିରେ ଅଟଳ, ବିଶ୍ଵାସରେ ଜୟୀ, ପତିସେବାରେ ପତ୍ନୀର ବୃତ୍ତ, ସୁଚିନ୍ତନ, ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ ଆଦି ସୁଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ କିପରି ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ଜଗତପତି କିପରି ଏକ ବାଧ୍ୟ କଅଁଳ ଶିଶୁ ପରି ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋର କଳିର ଅଞ୍ଜଳ ରାଜତ୍ଵରେ ଧରିତ୍ରୀ ଗ୍ରାହି ଗ୍ରାହି ଢାକ ଦେଉଛି । ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମାୟା, ମୋହ ରୂପକ ବିଷପାନ କରି ଜୀବ ତାର ସମସ୍ତ ସୁଗୁଣ ପରିହାର କରି କାଳଚକ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ଵାର୍ଥପରତା, କାମାନ୍ତତା, ଲୋଭ, ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ପରଶ୍ରାକାତରତା ଆଦି କୁରୁଣକୁ ଅତି ନିକର କରି ନେଇଛି ।

କଳ୍ୟାଣମୟୀ ଜନନୀ ଅନୁସୂୟାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଓ ବର ବଳରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଅସୁୟତା, ଅଶୁଭତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଶୁଭସୂୟା ଭାବର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯେଉଁ “ଶୁଭସୂୟାଯଜ୍ଞ” ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି, ସେହି ଯଜ୍ଞାହୂତିର ଧୂମ୍ରକୁଣ୍ଡଳାରେ ସମସ୍ତ କୁଭାବର ଅବସାନ ଘଟୁ ଓ ସୁଭାବର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ସନାତନ କେତନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅରୁଚି ରହୁ । ଶ୍ରୀସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଶ୍ରୀପୟରରେ ଏତିକି ଆଜି ନିବେଦନ କରି ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ।

ଇଚ୍ଛାମୟକର ମଙ୍ଗଳଭଙ୍ଗା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ।

ଓଁ ଶାନ୍ତି ! ଓଁ ଶାନ୍ତି !! ଓଁ ଶାନ୍ତି !!!

ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର

ବିଶ୍ଵ ଭ୍ରାତୃତ୍ଵ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ପରିଷଦ
ଅଭ୍ୟୁତଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମସଂଘ, ମାହାଜ୍ଞା,
କଟକ

