(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଫ୍ରଜନନ

ହେମେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାଶ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ସଂକଳନ ହେମେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାଶ, ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଟେଲିକମ ଇଞ୍ଜିନିୟର ,

ସହାୟୀକା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଧାରାଣୀ ଦାଶ, ସହଧର୍ମିଣୀ,

ପ୍ରେରଣା ଶୀ ଲଡୁକେଶ୍ୱର ସାହୁ, ଅବସର ପାପ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସର ,

ପ୍ରକାଶକ/ମୁଦ୍ରଣ

ମୂଲ୍ୟ

ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ଥାନ ୨୮/୨୯୯୫ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ,

ବମିଖାଲ ଆର୍ ଇ ଓ ଅଫିସ ପଛ

ରସୁଲଗଡ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ଭ୍ବନେଶ୍ୱର-୭୫୧୦୧୦

ପୋ ୬୭୪-୨୫ ୪୯୮୫୮

ମୋ ୯୪୩୭୩୦୬୬୬୭

ഩ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ସୁଚିପତ୍ର

	& <u>J</u>		
କ୍ରମାଙ୍କ	ବିଷୟ ବସ୍ତୁ	ପୃଷ୍ଠାଙ୍କ	
6	ଉପକ୍ରମଣିକା	9	
9	ବିଶ୍ୱ ଓ ଜୀବଜଗତର ଉତ୍ପଭି	6 ७	
୩	ତ୍ରୀପଦା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଭବ	9Г	
8	ବେଦମାତା ଗାୟତ୍ରୀ	୩୧	
8	ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ	୩୪	
<u>୬</u>	ଗାୟତ୍ରୀ ଓ ଶକ୍ତିକୋଷ	98	
ඉ	ଗାୟତ୍ରୀ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ	80	
Γ	ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନାର ପ୍ରଭାବ	8	
G	ଗାୟତ୍ରୀ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତ୍ରିବେଶୀ	౨9	
6 0	ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁଣାତ୍ମକ ସିଦ୍ଧି	୬୫	
9 9	ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନାର ଉପାଦେୟତା	୬୮	
6 9	ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନାରେ ନାରୀର ଅଧିକାର	୭୭	
e ণা	ନାରୀ ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା	۲୩	
68	ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା ଅନିଷ୍ଟ ଶୂନ୍ୟ		

8

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

89	ସ୍ଥିରତା ଓ ଏକାଗ୍ରତା ସାଧନାର ଅଙ୍ଗ	09
९ ७	ସାଧନା ପାପ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ	୯୩
९७	ଗାୟତ୍ରୀ ଉତ୍କୀଳନ ଓ ଶାପବିମୋଚନ ରହସ୍ୟ	१०४
6 L	ଯଜ୍ଜୋପବୀତ ଓ ଗାୟତ୍ରୀ	668
9 9	ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ପଞ୍ଚମୁଖ ପଞ୍ଚକୋଶର ପ୍ରତୀକ	698
90	ପଞ୍ଚକୋଶୀ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକତା	୧୩୨
9 6	ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା ନିଷ୍ଟଳ ହୁଏନାହିଁ	686
99	ସନ୍ଧ୍ୟୋପାସନାର ଆବଶ୍ୟକତା	688
9୩	ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା ଓ ନବଦୁର୍ଗା	९४୭
98	ତପଶଯ୍ୟାର ବିଶେଷତା	686

(ପଜାଶ ପଥେ)

॥ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ॥

ହେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ । ହେ ସକଳ ଜୀବଗଣ । ଜାଣିରଖ , ବେଦମାତା ଗାୟତ୍ରୀ ତ୍ରୀଲୋକର ଜନନୀ,ସକଳ ପାପତାପ ନାଶିନୀ , ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ପ୍ରଦାୟିନୀ, ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଓ ପୃଥିବୀ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପରି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ଦେବ ଗଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କାରକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ପାରିବ । ସେହି ଦେବୀ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଓ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ମନ, ବୃଦ୍ଧି, କର୍ମ, ଭାବନା, କାମନା ଆଦି ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର କରି ଆତ୍ମସାକ୍ଷାକ୍ତାର ପଥରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ହୁଅ ଓ ତା ସହିତ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ମହିମା ରୂପକ ପ୍ରସାଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପଥରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ମାତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ଏ ସଂସାରକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସଂସାର ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବ୍ରତିହୁଅ ।

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଏହି ସଂକଳନ କେବଳ ମାତାଙ୍କ ମହିମା ରୂପକ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନର ଏକ ନମୁନା । ଗୁରୁଜୀ ପଞ୍ଜିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା କୃତ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାବିଜ୍ଞାନ ଓ ସେଥିରେ ଉଦ୍ଧୃତଶାସ୍ତ ସମୂହ ସାହାଯ୍ୟରେ , ଗାୟତ୍ରୀ ତପୋଭୂମି ମଥୁରା ଓ ବିଶ୍ୱ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରର କେତେକ ପ୍ରକାଶନ,ସଂଗୃହିତ ଶାସ୍ତ ଓ ପୁଟାପର୍ତ୍ତି ଅଧିଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଉପନିଷଦ ବାହିନୀର ଆଧାରରେ ଏହି ସଂକଳନ ଆରୟହେଲା ୨୦୧୦ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ୧୩ ତାରିଖ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଯାହା ନୂତନ ବର୍ଷାରୟ ରୂପେ ପାଳିତ ହୁଏ ।

ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ ହେ କେଶବ , ଯେଉଁ ବିଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଚରାଚର ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବ୍ୟାପି ରହିଛି ତାହା କିପରି ଜଣାଯିବ । ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି :

> ସାମବେଦମନ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ବୃହତ୍ସାମ ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦଯୁକ୍ତର ମାସରେ ମୁଁ ମାର୍ଗଶୀର ଋତୁମଧ୍ୟେ ମୁଁ ଅଟେ କୁସୁମାକର ।

ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ସାମବେଦରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୁତି ବୃହସ୍ତାମ, ମାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଗଶୀର ଏବଂ ଉତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସନ୍ତ ଉତୁ , ସେହିପରି ଛନ୍ଦଯୁକ୍ତ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି । ଏହି ଗାୟତ୍ରୀ ହିଁ ସ୍ୱଙ୍ଘଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ।

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଜୀବନରେ ସମଞ ପ୍ରକାର ସୁଖଦାୟୀ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ପାଇଁ , ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ ପାଇଁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଠାରୁ ଇହଲୋକ କି ପରଲୋକରେ ବି ଆଉ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ବୋଲି ପଞ୍ଚିତମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି । ଅବିଚଳିତ ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା, ମନ ଓ ଚିଉକୁ ଅଲୌକୀକ ଭାବରେ ଏପରି ସ୍ଥିର ଓ ନିଷ୍ଟଳ କରି ଦିଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସାଂସାରୀକ ସମଞ୍ଚ ଝଡଝଞ୍ଜା ମଧ୍ୟରେ ବି ଅନ୍ତରରେ ଅଖଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ ଓ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରି ପାରିଥାଏ ବୋଲି ଅନୁଭବି ସାଧକମାନେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କପ, ସାଧନା ଓ ଯଜ୍ଞ ଆମ ସମାଜରେ ଏକ ପାରମ୍ପରୀକ କ୍ରିୟା ହିସାବରେ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଚଳି ଆସିଛି ତାହା ଅନୁମାନ କରିବା କଷ୍ଟ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜରେ ଉପନୟନାଦି ସଂସ୍କାର କର୍ମରେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣରେ ଏହାର ବହୁଳ ପ୍ରସାର ରହିଥିଲା ।

ଗୀତାରେ କୁହା ଯାଇଛି ମହାପ୍ରଳୟରେ ସତ ରଚ୍ଚ ତମ ତ୍ରୀଗୁଣ,ଶବ୍ଦ ଓ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ପ୍ରକୃତିର ଗୂଢଗର୍ଭରେ ଲୀନ ରହିଥାଏ ଓ ମହାସର୍ଗରେ ସେହି ତ୍ରୀଗୁଣର ପ୍ରବାହ ତିନି ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ଜାତ କରିଥାଏ । ତାହା ହେଲା ସତ୍ ପ୍ରବାହରୁ ହ୍ରୀଁ , ରଚ୍ଚ ପ୍ରବାହରୁ ଶ୍ରୀଁ ଓ ତମ ପ୍ରବାହରୁ କ୍ଲୀଁ ର ସନ୍ନିଳିତ ଧ୍ୱନି । ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ରଚନାର ଷ୍ଟୁରଣର ଓ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା **ଓଁ** ଧ୍ୱନିପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ ହ୍ରାଁ ଶ୍ରୀଁ କ୍ଲୀଁ ଧ୍ୱନି ସହିତ ସନ୍ନିଳିତ ହୋଇ ଚତୁର୍ମୂଖୀ ଧ୍ୱନି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ । ଏହି ଧ୍ୱନି

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ସମୂହକୁ ଧ୍ୟାନ କରି କରି ମନୁଷ୍ୟ ସୁକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକୃତିକୁ ପାର କରି ବ୍ରହ୍ମ ସାଯୁଜ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରେ ବୋଲି ପଣ୍ଡିତ ଓ ସାଧକମାନଙ୍କର ମତ । ପୂରାକାଳରେ ପୂର୍ବଜମାନେ ଓ ଯୋଗୀରଷିମାନେ ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କ ଉପରୋକ୍ତ ତ୍ରୀବିଧ ଶକ୍ତି ସହିତ ସୟନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରି ସଂସାର ତଥା ଜୀବଜଗତର କଲ୍ୟାଣପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲୌକୀକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରଥିଲେ ।

ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଅଧ୍ୟବସାୟ ଫଳରେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ , ଜୀବକୁ ମିଳିଛି । ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କେବଳ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ପରି ଆହାର, ବିହାର, ଶୟନ ଓ ମୈଥୁନ ଆଦିରେ କାଳାତିପାତ କରି ଜୀବନ ବିତେଇ ଦେବା । ନିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସାଧାରଣ କ୍ରିୟା ସହିତ , ଆତ୍ନୋନ୍ନତି ପଥରେ ସାଧନ କରି କରି ଜନ୍ମପରେ ଜନ୍ମ ଅତିକ୍ରମ କରି , ଶେଷରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୂର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେବା ଉଚିତ । ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ,ତାର ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ ସଂସ୍କାର, ଗୁଣ ଓ ସ୍ୱଭାବମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ ନ କରିପାରି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ବୃଡି ରହି ଓ ସ୍ୱଭାବ ତଥା ଗୁଣୋଚିତ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହି , ଆତ୍ନୋନ୍ନତି ପଥରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି । ଏହି ଅନ୍ଧକାରକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ମୁକ୍ତିର ଆଲୋକ ପଥରେ ଯିବାପାଇଁ ବେଦମାତା ଗାୟତ୍ରୀ ହିଁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଅଭୟ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରି , ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି , କିନ୍ତୁ ହାୟ ! ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ପଥରେ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ପ କି କର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ସେ ଆହ୍ୱାନ ପଡି

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ପାରୁନାହିଁ । ସେ ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ ଯେ ମାତା ହିଁ ସର୍ବଦା ସନ୍ତାନର ହିତ କାମନା କରନ୍ତି ଓ ସେ ହିଁ ବିପରିତ ମାର୍ଗୀ ମାନଙ୍କୁ ସତ୍ ମାର୍ଗର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି ।

ହେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ , ଥରେ ମାତ୍ର ଏହି ଗୁଢ ରହସ୍ୟମୟ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର । ମନେ ରଖ , ଶିଶୁ ନ କାନ୍ଦିଲେ ମାତା କ୍ଷୀର ଦେଇ ନ ଥାଏ ଉକ୍ତିଟି ଭ୍ଲନୁହେଁ । ମାତା ଗୃହ କର୍ମରେ ବ୍ୟୟ ରହି ଶିଶୁର ମୌଳୀକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ତ୍ତ କରାଇବାକୁ ଭୂଲି ଯାଇ ପାରନ୍ତି । ଶିଶୁ କ୍ନନ୍ଦନ କରି କରି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ମାତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ ସେହିପରି ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ହୋଇ , ମାତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଓ ଆରାଧନା ରୂପକ ଅମୃତ ପାନ କରିବା ପାଇଁ , ଅନ୍ତରର କରୁଣ ନିବେଦନ ମାତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ , ଦେଖିବ,ମା ,ଯେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୃୟର ମୌଳୀକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଦେବେ ? ତେଣୁ ମନ ପାଣ ଦେଇ ଅବିଚଳିତ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ,ଧ୍ୟାନ, ଆରାଧନା ଓ ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି ର୍ପକ ନିବେଦନ ଦ୍ୱାରା ମାତାଙ୍କ ଦୃଷି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର ,ମା ନିଶ୍ଚୟ ତ୍ରମର ନିବେଦନଶୁଣି ତାଙ୍କର ଅଭୟ ହୟ ପ୍ରସାର କରି ନିର୍ଭୟ ଆଶ୍ଚୟ ଦେବେ । ତୁମର ଜୀବନ ଯାତାରେ ସକଳ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରିଦେବେ । ପାରନ୍ତ ଭୋଗ ହିସାବରେ ତୁମ ଉପରେ ପଥର ପଡି ତୁମ ଜୀବନ ଅୟବ୍ୟୟ ହୋଇଯିବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହା ମାତାଙ୍କ କୃପାରୁ, ସମୁଦ୍ର ଲହରି ପରି କେତେବେଳେ ଆସିବ ଓ ଚାଲିଯିବ ତୁମେ ଜାଣି ପାରିବ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପକ ଦୁଇ ହାତରେ ମାତାଙ୍କ ପାଦଯୁଗଳକୁ ଯାବୁଡୀ ଧରି ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ କେବେ ଭୂଲି ଯାଅ ନାହିଁ ।

ବିନୀତ

ହେମେନ୍ଦ୍ ନାଥ ଦାଶ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ପ୍ରାଜ୍ ସୁଚନା

ଗାୟତ୍ରୀ ଏକ ଦୈବୀଶକ୍ତି । ଜୀବ ଜଗତ ତଥା ମାନବ ସମାଜ ଉପରେ ଏହାର ଅଲୌକୀକ ପ୍ରଭାବ କେଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ରହି ଆସିଛି । ଗାୟତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଶକ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ ଓ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶି ମାନଙ୍କ ମତରେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଏହି ଶକ୍ତିର ହିଁ ଏକ ଏକ ଉସ । ଗୀତାଭାଷ୍ୟରେ ଏହାକୁ ମହତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହା ଯାଇଛି ।

ବ୍ରପ୍ନ ଗାୟତ୍ରୀତି – ବ୍ରପ୍ନ ବୈ ଗାୟତ୍ରୀ ।--- ଗାୟତ୍ରୀ ତତ୍ତ୍ୱ

ଗାୟତ୍ରୀ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ହି ଗାୟତ୍ରୀ ଉକ୍ତିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ତେତନ ଜଗତର ଆଦ୍ୟ ୟୁରଣ ହିଁ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଭବ । କୌଣସି କର୍ମ କରିବାକୁ ହେଲେ,ପ୍ରଥମେ ସଂକଳ୍ପ ଓ ପରେ ଅନୁଷାନ କରିବାର ପ୍ରତେଷ୍ଟା ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ରଚନାର ୟୁରଣ ବା ସଂକଳ୍ପଶକ୍ତି ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଉସର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ । ଏହି ପୁୟକ, ଦେବୀ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରାମାଣିକ ଉପ୍ଭି ,ସେହି ଅଲୌକୀକ ଶକ୍ତିରୁ ଜଡ ଓ ଚେତନ ଜଗତର ସମ୍ଭାବନା ,ଦୁଇ ଜଗତର ସମନ୍ୱୟ ଓ ପରିଚାଳନା ସମ୍ଭିଧାନ ସ୍ୱରୂପ ବେଦ ଚତୁଷ୍ଟୟର ଉଦ୍ଭବ,

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଦେବୀ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ମହିମା, ଉପାସନା, ଜୀବ ଜଗତପାଇଁ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ସାଧନାର ଉପକାରୀତା , ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଗାୟତ୍ରୀ ଶକ୍ତି କୋଶର ଅବସ୍ଥିତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକଟନ ପଦ୍ଧତି ଇତ୍ୟାଦିର ସରଳୀକରଣ କରି , ସର୍ବଜନ ବୋଧଗମ୍ୟ କରାଇବା ଏକ ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର ।

ଗାୟତ୍ରୀ ସ୍କୃତି, ଗାୟତ୍ରୀଲହରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଶାସ୍ତରେ ଗାୟତ୍ରୀମାତାଙ୍କ ପଞ୍ଚମୁଖର କଳ୍ପନା କରା ଯାଇଛି । ସେହି ପଞ୍ଚମୁଖର ପରିଚୟ ସ୍ୱରୂପ, ଯେପରି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଞ୍ଚଭାଗ ଓ ପଞ୍ଚଦେବତା ସନ୍ନିବେଷିତ , ସେହିପରି ଏହି ସଂକଳନକୁ ପ୍ରକାଶ ପଥେ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଥେ, ସାଧନା ପଥେ, ବିଜ୍ଞାନ ପଥେ ଓ ଯଜନ ପଥେ ଆଦି ପାଞ୍ଚ ନାମ କରିବାର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ଏହି ପାଞ୍ଚଭାଗ ପରସ୍ତରର ପରିପୂରକ । ମାତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିମା ଓ ସାଧନାର ବିଶେଷତ୍ୱ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ପାଞ୍ଚଭାଗକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ହେମେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାଶ

(ପ	ଜା	ଗ	ପ୍ର	മു

ଉପକ୍ରମଶୀକା

ବକ୍ରତୃଙ୍ଖ ମହାକାୟଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୋଟି ସମପ୍ରଭମ୍ ନିର୍ବିଘ୍ନ କୁରୁ ମେ ଦେବ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟେଷ୍ଠ ସର୍ବଦା । ଗୁରୁର୍ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁର୍ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ । ଗାୟତ୍ରୀ ବେଦ ଜନନୀ ଗାୟତ୍ରୀ ପାପନାଶିନୀ ଗାୟତ୍ୟାସ୍ତୁ ପର ନାଣ୍ଡି ଦେବୀଚେହ ଚ ପାବନମ୍ । ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକେ କାମ୍ୟେ ତୃତୀୟେ ତପ ବର୍ଦ୍ଧନେ ଗାୟତ୍ୟାସ୍ତୁ ପର ନାଣ୍ଡି ଇହଲୋକେ ପରତ୍ର ଚ । ସର୍ବଦେବ ସାରଭୁତା ଗାୟତ୍ୟାସ୍ତୁ ସମାର୍ଚନା ବ୍ରହ୍ମାଦୟୋପି ସନ୍ଧ୍ୟାୟାଂ ତାଂ ଧ୍ୟାୟନ୍ତି ଜପନ୍ତି ଚ । ଦେବୀ ଭାଗବତ ।

ବେଦମାତା ଗାୟତ୍ରୀ ସର୍ବ ବେଦଗଣଙ୍କର ଜନନୀ, ସକଳ ପାପ ତାପ ନାଶିନୀ , ପୃଥିବୀ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପରି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ଦେବ ଗଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କାରକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ପାରିବ । ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବଗଣ ସର୍ବ ବେଦସାରଭୂତ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣରେ ସମାର୍ଚନ କରନ୍ତି ।

ପ୍ରକୃତରେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ମାନବର ସମୟ ପ୍ରକାର ଅଭିଳାଷ ପୁରଣ ପାଇଁ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା ତଥା ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା ଯେ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ତାହା କେବଳ ଅନୁଭବି ସାଧକ ତଥା ପଷିତମାନେ କହିପାରିବେ । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ସାଧନା ଓ ଯଜ୍ଜ ଆମ ସମାଜରେ ଏକ ପାରମ୍ପରୀକ କ୍ରିୟାର ଏକ ଅନୁଭାଗ ହିସାବରେ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ, ଆତ୍ମାର ଉକ୍ଷର୍ତା ସାଧନ ଷେତ୍ରରେ ଗାୟତ୍ରୀର ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ ।

ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାକରେ ଏହାକୁ ଗୁରୁମନ୍ତରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଦୈନନ୍ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା କରି ନିଜର ଆଧାତ୍ମିକ ଉତ୍କର୍ଷତା ସାଧନ କରନ୍ତି । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରି, ସିଦ୍ଧିର ଉପକାରିତାକୁ ଜଗତର ହିତରେ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । କେତେକ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଓ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, କର୍ମ, ଭାବନା, କାମନା ଆଦି ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର କରି ଆତ୍ମସାକ୍ଷାକ୍ରାର ପଥରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ରହିଛନ୍ତି । ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଉପାସନା ପ୍ରଭାବରୁ ସମୟ ସଂସାରୀକ ଝଡଝଞ୍ଜା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଅବିଚଳିତ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ରଖି ପାରିଛନ୍ତି । କେତେକ ,ପରମାତ୍ରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଦୂର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ପରି ଆହାର, ବିହାର, ଶୟନ ଓ ମୈଥନ ଆଦିରେ ବ୍ୟତୀତ ନ କରି ମାତାଙ୍କ ଆରାଧନା ଓ ଉପାସନାରେ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ନିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସାଧାରଣ କ୍ୟା ସହିତ, ଆତ୍ରୋନୃତି ପଥରେ ସାଧନ କରି କରି ଜନୁ ପରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଶେଷରେ ପରମାତ୍ରାଙ୍କ ଠାରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବା ଦିଗରେ ମାନବ ଜନ୍ମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେବା ଉଚିତ । ମାତ୍ ଏହି ଅବୋଧ ମନୁଷ୍ୟ ପୂର୍ବସଂୟାର,ଗୁଣ ଓ ପାକ୍ ସଞ୍ଚିତ ସ୍ୱଭାବର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ନ ରହି, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ବିପରିତ କର୍ମରେ ଲିପ୍ଟ ରହି, ଆତ୍ରୋନୃତି ପଥରୁ ଦ୍ରେଇ ଯାଉଛି । ସେ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ଯେ,ଏହି ଅନ୍ଧକାରକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ମୁକ୍ତିର ଆଲୋକ ପଥରେ ଯିବାପାଇଁ ମାତାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ ହେବା, ତାର ପଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି । ମାତା ହିଁ ସର୍ବଦା ସନ୍ତାନର ହିତ କାମନା କରନ୍ତି । ସେ ବିପରିତ ମାର୍ଗୀ ମାନଙ୍କ ସତ ପେରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ଉଚିତ ମାର୍ଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଆତୁ ଉକର୍ଷ ପଥରେ ପେରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି । ସାଧାରଣରେ ଦେଖା ଯାଇଛି ଯେ ମାତା, ଗୃହ କର୍ମରେ ବ୍ୟୟ ରହି କ୍ଷୀରପାନ କରାଇବା ରୂପକ ଶିଶୁର ମୌଳୀକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଥାନ୍ତି । ଶିଶୁ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ଏ ଦିଗରେ ମାତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୁରଣ କରିଥାଏ । ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଗାୟତୀ ଉପାସନା ଓ ଆରାଧନା କରି ଅନ୍ତରର କରୁଣ ନିବେଦନ ସମର୍ପଣ ନ କରି ପାରିଲେ,ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ

69

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟୟ ରହିଥିବା ମାତା କିପରି ବା ସନ୍ତାନର ମୌଳୀକଆବଶ୍ୟକତା ପୁରଣ କରିପାରିବେ ? ତେଣୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଅବିଚଳିତ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ ଜପ, ସାଧନା ଓ ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି ରୂପକ ନିବେଦନ ଦ୍ୱାରା ମାତାଙ୍କଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁହେବ।

॥ ଓଁ ତତ୍ ସତ୍ ॥

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟମଧ୍ୟେ ନିରାମୟ ନିରାମୟ ମଧ୍ୟେ ଜ୍ୟୋତିଃ ସ ଜ୍ୟୋତିଃ ଭଗବାନୟୋ ॥

ଏହି ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଗଲେ ଜଣାଯାଏ ମହାଶୂନ୍ୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଧୂମୀୟ ନିରାମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତିରୂପି ପରମାତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ । ପ୍ରଶ୍ମ ଉଠେ ଏ ନିରାମୟ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାଷାରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ଷ୍ଟୁରଣର, ପ୍ରକୃତସହିତ ଯେଉଁ ଘାତ ପ୍ରଚିଘାତ ଘଟେ, ତାହା ସୟବତଃ ଏହି ନିରାମୟ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ । ଘାତ ପ୍ରଚିଘାତ ଫଳରେ ଏହି ଉପରୋକ୍ତ ନିରାମୟ, ଅତ୍ୟକ୍ତ ଉତପ୍ତ ଓ ତେଜଷ୍ରୀୟ ଧୂମକୁଣ୍ଡଳୀ ସଦୃଶ କୌଣିକ ଗତିରେ ଗତିଶିଳ ରହି ଯେଉଁ ଉତପ୍ତ ଓ ତେଜୋମୟ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି , ତାହା ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରା ଯାଇପାରେ । ଭାଗବତରେ କୁହା ଯାଇଛି :

ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ତୋ ରୋମ ମୂଳେ ଛନ୍ତି ରହି ।

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

-----ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି ।

ନିରବଚଛିନ୍ନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ବିଶ୍ଲେଷଣ ପରେ ଅଧୁନାତନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମହାଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିପରିତ ଧର୍ମୀ କସ୍ମିକ ଏନର୍ଜିର ଘାତ ପତିଘାତ ଫଳରେ ହାଇଡ଼ୋଜେନ ଓ ହିଲିୟମ ଗ୍ୟାସର ତେଜଷ୍କୀୟ କଣିକାର ଏକ ଉତସ୍ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଧୂମ କୁଷଳୀ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ କୌଣିକଗତିର ମୋମେଷ୍ଟମ ଲାଭକରି ସର୍ବଦା ମିଲ୍କି ଓୟେର କେନ୍ଦ୍ ଚାରିପଟେ ଘୁରୀବାକୁ ଆରୟ କରେ । ଫଳରେ ଏହା ଧିରେ ଧିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜର୍ଜ ଫ୍ରିଡମ୍ୟାନ ଓ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଲେମାୟାର ଏହା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗବେଷଣା କଲାପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲେ ଯେ ଏହି ଘର୍ତ୍ତାୟମାନ ତେଜଷୀୟ ଧୂମ କୁଣ୍ଡଳି ପୃଥିବୀ ପରି ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ କାରଣ । ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରୀୟାରେ ଏହାସବୁ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିୟୋରି ବୋଲି କୁହା ଯାଇଛି । ଏହି ଘୁର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ତେଜଷ୍ୱୀୟ ଧୂମ କୃଷଳି, ସୁପରନୋଭା ବା ସୌରମଣ୍ଡଳ ରୂପେ ପରିଚିତ । ତେଜ୍ରଷ୍ମୀୟ ଧୂମ କୁଣ୍ଡଳିର କୌଣିକଗତିର ବେଗ ଜନିତ ଉଦ୍ଭବ ହେଉଥିବା କାଇନେଟିକ ଏନର୍ଜି ଉତ୍ତାପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳର କୌଣିକ ଗତିର ବେଗ ଓ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କୌଣିକ ଗତି ଫଳରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଓଜନଦାର ଧୂମକଣିକାଗୁଡିକ

(ପଜାଶ ପଥେ)

ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ତେଜଷ୍ମୀୟ ଧୂମ କୁଣ୍ଡଳି ମଧ୍ୟରୁ କାଳକୁମେ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ । ଏହି କାଳର ପରିମାଣ ୧୩.୭ଗିଗାନମ୍ (୧୩.୭ଢ୧୦ନ୯) ବର୍ଷ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ ସୁପରନୋଭା ବା ସୌରମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି । ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ କ୍ରିୟା ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ ଓୟେଭ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସୟବତ ତା ଫଳରେ ହେଉ ବା ନିକଟବର୍ତ୍ତି ସୌରମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଭାବ ହେଉ, ଉକ୍ତ ସୌରମଣ୍ଡଳ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ଅନ୍ତତଃ ୪.୬ ଗିଗାନମ୍ ବର୍ଷର ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃ ନିଜର କୌଣିକଗତି ଆରୟ କରି ତାକୁ ଅନ୍ଧୂର୍ଣ୍ଣ ରଖେ । ବିଛିନ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଉତ୍ୟ ଧୂମକୁଣ୍ଡଳୀ ନିଜର କୌଣୀକ ଗତି ଓ ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ଅନ୍ଧୂର୍ଣ୍ଣ ରଖି କାଳକ୍ରମେ ଶିତଳୀକୃତ ହୋଇ ଗ୍ରହପୁଞ୍ଜ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ମତରେ ଆମ ପଥିବୀ ଏହିପରି ଏକ ଗହ ।

ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ମିଲ୍କି ଓୟେ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଥିବା ଉତପ୍ତ ଧୂମ କୁଣ୍ଡଳୀ ହିଁ ବୈଦିକ ଶବ୍ଦ ନିରାମୟ ଓ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଥିବା ସକଳ ମିଲ୍କି ଓୟେ ନିଜ ଅକ୍ଷର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁର୍ଣ୍ଣନ କରିବା ସହିତ ଏକ ବୃହତ୍ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁର୍ଣ୍ଣନ କରି ଯେଉଁ ବୃହତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ,ସେହି କେନ୍ଦ୍ର ହି ଜ୍ୟୋତିଃକେନ୍ଦ୍ର ଓ ସେହିଜ୍ୟୋତିଃ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାଷାରେ ଭଗବାନ । ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ରଚନାର ୟୁରଣ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଘାତ ପ୍ରଚିଘାତ ହିଁ ଆଜିର ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି ବୋଲି କୁହା ଯାଇପାରେ । ଏହିପରି

(ପଜାଶ ପଥେ)

ଭାବରେ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିବା ଐକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅସଂଖ୍ୟ ଧୂମକୁଷ୍ଟଳୀ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେହି ବୃହତ୍ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁର ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ବର୍ଷିତ ମାଳ ମାଳ ସୌର ମଣ୍ଡଳ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତପ୍ତ ତେଜୋମୟ ଜ୍ୟୋତିଃକେନ୍ଦ୍ରର ଚତ୍ରଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁର୍ଣ୍ଣନ କରୁ ଥିବାର ପ୍ରମାଣିତ ହେବାର ପତ୍ୟୟ ହଏ ।

ଏହି ପ୍ରକାର ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବା ବିବର୍ତ୍ତନରୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉତ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଅଧୁନାତନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ପୁରାତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପତ୍ତି ପଦ୍ଧତି ଏକ ବୋଲି ଧରି ନିଆ ଯାଇପାରେ ।

ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ୪ର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ସେ ସୃଷ୍ଟି ଆଦ୍ୟରୁ ବିବସ୍ୱାନ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ତେଣୁ ବିଶ୍ୱସୃଷ୍ଟି ଆଦ୍ୟରୁ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ତେଳ୍ପ୍ରୀୟ ଧୂମକୁଣ୍ଡଳୀ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ରଗତ ଅନୁମାନ କେବେ ଭୂଲ୍ ହୋଇ ନ ପାରେ । ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କସ୍ମିକ ଏନର୍କିର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସଦୃଶ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ୟୁରଣ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଫଳରେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ମଧରେ, ଯେଉଁଠି କିଛିର ବି ଉପସ୍ଥିତି ଆଶା କରାଯାଇ ନ ପାରେ , ସେଠାରେ ମିଲ୍କି ଓୟେ ବା ସୌରମଣ୍ଡଳ ପରି ନିରାମୟ ସୟବ ହୋଇ ପାରିବା କିଛି ଅବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ନହେଁ ।

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଜୁର୍ବେଦ ପୃଷାରେ,ଏକ ବେଦମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଛି –

> ଚନ୍ଦ୍ରମା ମନସୋ ଜାତ ଚକ୍ଷୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଜାୟତ, ଶ୍ରୋତ୍ରାତ୍ ବାୟୁଣ୍ଟ ପ୍ରାଣଶ୍ଟ ମୁଖାଦଗ୍ନିରଜାୟତ. ନାଭ୍ୟା ଆସିଦନ୍ତରୀକ୍ଷ ଶୀର୍ଷ୍ଣଦ୍ୟୋ ସମବର୍ତ୍ତଃ ପଦ୍ୟାଂ ଭୁମି ଦିଶା ଶ୍ରୋତ୍ର ତଥା ଲୋକା ଅକଳ୍ପୟନ୍ ।

ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ମନରୁ ଚନ୍ଦ୍ର , ଚକ୍ଷୁରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ , କର୍ଣ୍ଣରୁ ବାୟୁ ଓ ପ୍ରାଣ, ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି, ନାଭିରୁ ସମଗ୍ର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ, ପଦ ଯୁଗଳରୁ ଭୂମି ଦିଗମାନେ ଓ ଭୂଃ ଆଦି ସମୟ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ । ବେଦ ସତ୍ୟ ଓ ବେଦ ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଧରି ନେବାକୁ ହେବ । କାରଣ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ବୈଜ୍ଞାନୀକ ମାନଙ୍କ ବିବର୍ତ୍ତନ ବାଦ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରୟ ହେବା ସମୟକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ସୌରମଣ୍ଡଳ ଏହି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର ମହାଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲାବୋଲି ଧରି ନେବାକୁ ହେବ । ଏହି ସତ୍ୟ ଉପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ସୟବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ ।

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ଥିଲାବେଳେ, ଯୋଗନିଦ୍ରାରେ ଶୁପ୍ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ରଚନାର ଷ୍ଟୁରଣ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଭି କମଳରୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ଭା ବ୍ରହ୍ମା, ଓ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପାଳନକର୍ଭା ବିଷ୍ଟୁ , ସଂହାରକର୍ଭା ମହେଶ୍ୱର ଓ ଆଦିମାତା ଜନ୍ମ ନେଲେ । ସେହି ବିଷ୍ଟୁ ମଧୁଦୈତ୍ୟକୁ ମାରି ତାର ମୃତ ଶରୀରକୁ ମେଦିନୀ ବା ଜଗତ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ଷ୍ଟୁରଣରୁ ଯେଉଁ ଆଦିଶକ୍ତି ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଡ ଓ ଚେତନ ନାମର ଦୁଇପ୍ରକାର ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ଜଡ ଜଗତକୁ ସଂଚାଳନ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକୃତି ଓ ଚେତନ ଜଗତକୁ ସଂଚାଳନ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଗାୟତ୍ରୀ କୁହାଗଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ ମହତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ବା ମହତ୍ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ଜଡ ଓ ଚେତନ ଜଗତର ଉଦ୍ଭବ ବୋଲି ବିଚାର କରାଗଲା ।

ଆମର ଏ ପୃଥିବୀ ସିନା ବିବର୍ତ୍ତନରୁ ସୃଷ୍ଟି କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଜଗତର କଳ୍ପନା କିପରି ଓ କେଉଁଠୁ ସୟବ ହେଲା ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ମତରେ ବିବର୍ତ୍ତନର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୁପ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ଉତପ୍ତ ପିଷ୍ଟ କ୍ରମେ ଶିତଳ ହୋଇ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଜଳୀୟ ଅବସ୍ଥା ଓ କଠିନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲା । ଜଳୀୟ ଭାଗ ସାଗର , ମହାସାଗର ରୂପେ ଓ କଠିନ ଭାଗ ଭୂପୃଷ୍ଠରୂପେ ପରିଚିତି ଲାଭକଲା ଯାହା ପ୍ରାଣୀର ବାସୋପଯୋଗୀ ହୋଇଗଲା । ସାଗର ବା ଜଳାଶୟ ଜଳରୁ ଶୈବାଳ, ଶୈବାଳରୁ ଜଳଚର, ତାପରେ ସ୍ଥଳଚର ଓ ସରିସ୍ପ ଜୀବ, ସ୍ଥଳଚରରୁ ଚତୁଷଦ ପ୍ରାଣି, ପରେ ଦ୍ୱିପଦ ପ୍ରାଣି ଓ ଶେଷରେ

(ପଜାଶ ପଥେ)

ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁବିଚାରବନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଗତ ସୟବହେଲେ ବୋଲି ବିବର୍ତ୍ତନ ବାଦର ବିଚାର । ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନ,ପାଣିର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଓ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ସୟବ ବୋଲି କୁହାଗଲା । ଏହି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଓ ସ୍ୱଭାବ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ? ବିବର୍ତ୍ତନରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦେହରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ ଉତପ୍ତ ଗ୍ୟାସୀୟ ପିଷ, ଯେ ଆଜିର ପୃଥିବ, କ୍ମେ ଶିତଳ ହୋଇ ଜଳ ସିନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମାତ୍ ଜଳରେ ଶୈବାଳ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ? ଶୈବାଳରେ ପାଣ ସଞ୍ଚାର କଲା କିଏ ? ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଗୁଣ ଓ ପୁକୃତି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ? ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ର ମନରେ ଉଦୟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ---- ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ଅନ୍ନେଷଣ ବିଶେଷଣ ବିଭିନ୍ନ ପକାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ତଥାପି ପ୍ରଶ୍ରବାଚୀର ଅନ୍ତ ନାହିଁ । ଜୀବନସଭା, ଗୁଣ, ପ୍ରକୃତି ଓ ସ୍ୱଭାବ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ କିପରି, କେଉଁଠ ସଞ୍ଚାର ଲାଭ କଲା ତାହା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଜେୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି । ମାତ୍ ଅଧ୍ୟାତୃବାଦୀଙ୍କର ମତ ଭିନୁ ପକାର । ତାଙ୍କ ମତରେ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଜୀବର ଉପୂର୍ତ୍ତି, ସୁତି ଓ ବିନାଶ ଆଦି ଅବସ୍ଥା ଏକ ଅଜ୍ଞାତ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବିନାଶୀ , ଅପରିମେୟ ଶକ୍ତିର ଅନୁଶାସନ ଦ୍ୱାରା ହି ସଂଘଟିତ ହେଉଛି ।

ଶ୍ରୀମତ୍ ଭଗବତଗୀତା ୧୪ ଅଧ୍ୟାୟ ୩ୟ ପଦରୁ ଜଣାଯାଏ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ଏକ ଅବ୍ୟୟ ,ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଅଛି , ତାଙ୍କର ମୂଳପ୍ରକୃତିରୁ ଏହି ବିଶ୍ୱ ବା ଜଡ ଜଗତ ଓ ଚେତନ ଜଗତ ଉଦ୍ଭବ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ହୋଇଛି । ପଭୁ ଶ୍ୱଦ୍ଧାସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଓ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଉପରୋକ୍ତ ମୂଳପ୍କୃତି ହିଁ ମହତ୍ ବ୍ରହ୍ମ । ଏହି ମୂଳପ୍ରକୃତି ବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ସୟାବନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିରାଟ ଗୁଢ ଗର୍ଭ ଯାହା ଭିତରେ ଶବ୍ଦ ଓ ଶକ୍ତି ପରସ୍କର ସହିତ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଭାବରେ ମିଶ୍ୱିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ମହା ପ୍ରଳୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସେହି ଗୃଢଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହୋଇଥାଏ ଓ ସତ ରଚ୍ଚ ଓ ତମ ଗୁଣ ଭିଭିକ ଜଗତ ମୂଳପୂକ୍ତି ରୂପରେ ସେହି ଗୁଢଗର୍ଭରେ ରହିଥାଏ । ମ୍ଳପକ୍ତି ପରମାତ୍ରାଙ୍କ ଗର୍ଭାଧାନର ସ୍ଥାନ ଓ ସେଥିରୁ ସମଗ ଜଗତର ଆବିର୍ଭାବ । ଯେହେତୁ ପକୃତି ପଞ୍ଚ ତନ୍କାତ୍ ବା ମହତ୍ ର ଆଧାର ତେଣୁ ଏହି ଗୁଢଗର୍ଭକୁ ମହତ୍ ବ୍ୟୁ କୁହାଯାଏ । ଏହି ବିଶାଳ ପକ୍ତିରୁ ହି ଜଗତର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୟବ । ତ୍ରୀଗୁଣ ସୟଳୀତ ପ୍ରକୃତି ସକଳ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟିର ଓ ସକଳ ରୁପାନ୍ତରର ଭୌତିକ କାରଣ ଏବଂ ସେ ସକଳ ରୁପାନ୍ତରକୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରେ । ତେଣୁ ଏହି ପକୃତିକୁ ବ୍ହୁ କହନ୍ତି ଓ ମହାସର୍ଗ ବ୍ହୁଙ୍କର ଦିନ ଓ ମହାପ୍ରଳୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ରାତ୍ତି । ପରମାତ୍ରା ସେହି ମହତ୍ ବ୍ରହ୍ମରେ ଜୀବ ରୂପକ ବୀଜ ବପନ କରନ୍ତି । ସେଥିରୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବହୁ। ଜାତହୋଇ ସକଳ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥାନ୍ତି । ପଶ୍ଚ ଉଠେ ଯେ ଏହି ବହା କିଏ ଓ କିପରି ଜୀବଜଗତ ସଷ୍ଟି କଲେ ?

ପ୍ରାରୟରୁ ମହାଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନଥିଲେ । ସେହି ଏକ ରୁ ଅନେକ ସୃଷ୍ଟିହେଲେ । ସେହି ଏକ ହିଁ ପରମାତ୍ମା । ତାଙ୍କ ମନରୁ ଜାତ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଦୀର୍ଘାୟୁ ସମ୍ପନ୍ନ, ମନ୍ତ ଉଦ୍ଭବକାରୀ, ଐଶ୍ପୟ୍ୟବାନ, ଦିବ୍ୟଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ , ଗୁଣ ଆଦିରେ ବୃଦ୍ଧ, ଧର୍ମଦୃଷ୍ଟା, ଗୋତ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଆଦି ସପ୍ତ ସୟାବନା ଓ ସାତଗୁଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଥାକୁମେ, ଭୂଗୁ, ମରିଚି , ଅତ୍ରୀ, ପୁଲୟ୍ୟ, ପୁଲହ , କୁତୁ ଓ ବଶିଷ ଆଦି ନାମର ସପ୍ଟ ମହର୍ଷି ଏବଂ ସନକ, ସନନ୍ଦନ, ସନତ୍ର କୁମାର ଓ ସନାତନ ନାମର ପ୍ରାଚୀନ ଚାରି କୁମାର, ପ୍ରାଚୀନ ଚାରି ସନକାଦି ନାମରେ ପରିଚିତି ଲାଭ କରିଥିବା ପୁରୁଷଶକ୍ତି ଉଦ୍ଭବ ହେଲେ । ସେମାନେ ସମୟେ ପରମାତ୍ରାଙ୍କ ଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତଚିତ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଓ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ଥିଲା । ବୃହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଳ୍ପରେ ଚଉଦ ମନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପାଦକ ଓ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଅଟନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଲେ ସ୍ନାୟୟବ, ସ୍ୱରୋଚିଷ, ଉତ୍ତମ, ତାମସ, ରୈବତ, ତାକ୍ଷୁଷ, ବୈବସ୍ୱତ,ସାବର୍ଣ୍ଣି, ଦକ୍ଷସାବର୍ତ୍ତି, ବହୁ ସାବର୍ତ୍ତି, ଧର୍ମ ସାବର୍ତ୍ତି, ରୁଦ୍ ସାବର୍ତ୍ତି, ଦେବ ସାବର୍ତ୍ତି ଓ ଇନ୍ଦ ସାବର୍ତ୍ତି । ସପ୍ତମହର୍ଷି, ଚାରି ସନକାଦି ଓ ଚଉଦମନୁ ଏହିପରି ପଚିଶଜଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସପୁତ୍ର ବା ପଚିଶ ପ୍ରକୃତି । ସୟ ଋଷି , ମହାଜାଗତୀକ ବୃଦ୍ଧି, ମହାଜାଗତୀକ ଅଶ୍ରିତା ବା ଅହଂକାର ଓ ପଞ୍ଚ ତନ୍ନାତ୍ ଆଦି ସପ୍ତ ୟରର ପତୀକ । କ୍ଷିତି ଅପ୍ ତେଜ ମରୁତ୍ ବ୍ୟୋମ ଆଦି ପଞ୍ଚ ତନ୍କାତ୍ର ର ସ୍ଥୁଳ ରୁପ । ଏହି ସସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଚରାଚର ବାହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଜଗତ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ପ୍ରତୀକ । ମହାବିଶ୍ୱର ଚାରିତତ୍ତ୍ୱ ମନ,ବୁଦ୍ଧି,ଚିଉ ଓ ଅଙ୍କାର ଚାରି ସନକାଦିର ପ୍ରତୀକ ଓ ମନୁ ରୁପେ ଚାରି ମନୁଷ୍ୟର ନାମ । ପ୍ରଥମ ସପ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ମହାବିଶ୍ୱର ଆଧାର ଓ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାରି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଣୁ ବିଶ୍ୱର ଆଧାର । ଏହି ଦୁଇ ସମୁଦାୟକୁ ନେଇ ସଚେତନ ଜଗତ ବା ବିରାଟ ବିଶ୍ୱ । ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନବ ସେହି ମନୁଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ।

ପଞ୍ଚମହାଭୂତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆନୁପାତୀକ ସମ୍ପିଶ୍ୱଣର ପାଧାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜୀବ ଚାରି ପ୍ରକାର : ଜରାୟୁଜ, ଅଶ୍ଚଜ, ସ୍ୱେଦଜ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଜ । ଜରାୟୁଜ ଜୀବ ଗର୍ଭପୃଷ ବା ଜିୟକୋଷଧାରୀ ଗର୍ଭପାତ୍ର ଜାତ । ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଶେଶିର । ଏହି ଶେଶିର ଜୀବଠାରେ ସବୁ ମହାଭୃତମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆନୁପାତିକ ସନ୍ନିଶ୍ୟରେ ଥାନ୍ତି । ଅଣ୍ଡାରୁ ଜାତ ଅଣ୍ଡଜ ଓ ଏଥିରେ ମରୁତ୍ ବ୍ୟୋମ ଉପାଦାନର ପାଧାନ୍ୟ ଥାଏ । ସ୍ନେଦଜ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଉକୁଣି ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ , ଏଥିରେ ତେଜ ଓ ଅପ୍ ଉପାଦାନର ପାବଲ୍ୟ ଥାଏ , ସେହିପରି ବୃକ୍ଷ ଲତା ବୀଜରୁ ଜାତ ଓ ଏଥିରେ ଅପ୍ ଏବଂ କ୍ଷିତି ଉପାଦାନର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଥାଏ । ପରମାତ୍ରାଙ୍କ ପରା ଓ ଅପରା ନାମର ଦୁଇଶକ୍ତି, କ୍ଷେତ୍ ଓ କ୍ଷେତ୍ୱଙ୍କ ଙ୍କୁ (ପୁରୁଷ ପକ୍ତି) ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ । ଅନାଦି କାଳରୁ ଯେଉଁ ଜୀବ ସମୁହ ଜନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରେ ପଡିଛନ୍ତି , ମହାପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଗୁଣ ଓ କର୍ମ ସଂୟାର ସହ ପ୍ରକୃତିରେ ଲୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସେହି ଜୀବମାନଙ୍କର କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ପରିପକ୍ ହୋଇ ଫଳ ଦେବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମହାସର୍ଗ ଆରୟରେ ପରମାତ୍ୱା ପୁନର୍ବାର ସେହି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଗୁଣ ଓ କର୍ମ ସଂସ୍କାର ସହ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

କରାଇ ଦିଅନ୍ତି । ସମନ୍ଧିତ ଜୀବ ପ୍ରକୃତି ଗର୍ଭରେ କ୍ଷିତି ଅପ. ତେଜ, ମରୁତ ଓ ବ୍ୟୋମ ମନ, ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅହଂକାର ଏହି ଅଷ୍ଟ ଉପାଦାନରେ ବିକଶିତ ହୋଇଯାଏ । ପୁରୁଷ ସହିତ ପ୍ରକୃତିର ସଂଷ୍ଟର୍ଶରେ ଯେଉଁ ଫଳଟି ଉପ୍ନ୍ନ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ମହତ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ସମଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି । ସମଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧିରୁ ଜାତ ହୁଏ ମନ ଓ ମନରୁ ଜାତ ଅହଂକାର ଓ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ନିଳିତ ହୋଇଯାଏ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତର ଆନୁପାତୀକ ସନ୍ନିଶ୍ରଣ ଏବଂ ସୟବ ହୁଏ ଏକ ରୂପଧାରୀ ଜୀବ । ସେହି ଜୀବ ଶୈବାଳାଦି ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଜନ୍ମପରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଘୁରୁଥାଏ । ଜୀବ ସହିତ ତାର ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ ଗୁଣ, ବିଦ୍ୟା, ଅବିଦ୍ୟା କାମନା ଓ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଜାତହୁଏ । ଜୀବାତ୍ମା ତାର ସଦ୍ଗୁଣର ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ ନକରି ଅବିଦ୍ୟା କବଳରେ ପଡି କାମ୍ୟ କର୍ମର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରାବ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ।

ମହାମାନ୍ୟ ବେଦମୂର୍ତ୍ତି ପଞ୍ଚିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ମହୋଦୟଙ୍କ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ 'ଏକୋହଂ ବହୁସ୍ୟାମ୍ ' ୟୁରଣରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି । ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା କ୍ଷିତି ଅପ୍ ତେଜ ମରୁତ୍ ବ୍ୟୋମ ଆଦି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ । ଏହିଥିରୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ପରମାଣୁମୟ ପଦାର୍ଥର ସୃଷ୍ଟି । ଏହି ପଦାର୍ଥଗୁଡିକ କଠିନ ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତିଶୀଳ ରହିଲେ । ନଦୀ ପର୍ବତ ଧରିତ୍ରୀ ଆଦି ଯାହା ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ତାହା ସବୁ ଏହି ପଞ୍ଚ ଉପାଦାନର ସ୍ଥୁଳ ରୂପାୟନ । ସବୁ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ପ୍ରାଣିଙ୍କର ସ୍ଥୁଳ ଶରୀର ପ୍ରକୃତି ହେତୁକ ଏହି ପଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଉଦ୍ଭବ । ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପରମାଣୁଶକ୍ତି ଓ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ ଯୋଗୁ ଏ ସବୁ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ସୟବ ହେଲା । ପ୍ରଥମେ ଚୈତନ୍ୟ-ସଂକଳ୍ପ ଉପଯୋଗରୁ ଚୈତନ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା । ତୈତନ୍ୟକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ଓ ତାର ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ରୂପେ ଜଡ ଜଗତର ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପ୍ରକାଶ ଓ ଉପଯୋଗ ହେଲା । ପରେ ଜ୍ଞାନ ସଂକଳ୍ପରୁ ବେଦମାନେ ପ୍ରକଟହେଲେ । ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ନିରାକାର ଓ ନିର୍ବିକାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱ ରଚନା କଲେ । ତାଙ୍କର ଦୁଇ ବାହୁ ରୂପି ସଂକଳ୍ପଶକ୍ତି ଓ ପରମାଣୁଶକ୍ତି ଏହି କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ । ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଚେତନ, ସତ୍ ସୟବା ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ଓ ପରମାଣୁଶକ୍ତି ସ୍ଥୁଳ କ୍ରୀୟାଶୀଳ ତମ ସୟବା ହୋଇ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଲେ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଗାୟତ୍ରୀ ଓ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଓ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ବିଦିତ ହେଲେ । ଗାୟତ୍ରୀ ଚେତନ ବା ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଓ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପା ।

ଉପରୋକ୍ତ ସମୟ ଆଲୋଚନାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ଷ୍ଟୁରଣରୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଶକ୍ତି ଜାତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଡ ଓ ଚେତନ ନାମରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ । ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ପୁରୁଷ ଓ ଦୁଇ ଶକ୍ତି ହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତି । ପ୍ରକୃତିରୁ ଜଡ ଜଗତ ଓ ଚୈତନ୍ୟରୁ ଚେତନ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ କରା ଯାଇପାରେ । ସକଳ ଜୀବଗଣ ଏହି ଚେତନ ଜଗତର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ସକଳ ଜୀବଗଣଙ୍କର

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗୁଣ, ବିଦ୍ୟା, ଅବିଦ୍ୟା, କାମନା, କର୍ମ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଅହଂକାର ସମୟ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଗଲା । ଏହି ଜଗତରେ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହିଁ ଜୀବର ପଞ୍ଚକୋଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରାଣମୟ କୋଷରୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରା ଯାଇପାରେ । ବିଚାର, ସଂକଳ୍ପ ଓ ଅନୁଷାନ ଏହି ପ୍ରାଣମୟ କୋଷର ତିନି ବର୍ଗ । ସତ ରଜ ଓ ତମ ଆଦି ତ୍ରୀଗୁଣ ଏହି ପ୍ରାଣମୟ କୋଷର ତୀନି ଗୁଣ । ଏହି ତତ୍ତ୍ୱତ୍ରୟ ପ୍ରଭାବରୁ ଜୀବର ସ୍ଥୁଳ ସୁକ୍ଷ୍ମ ଓ କାରଣ ଶରୀର ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରାଣ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ସକଳ ପ୍ରାଣି ଚୈତନତ୍ୱ ଓ ଜୀବନସରା କାଭ କରିଛନ୍ତି ।

॥ ତ୍ରୀପଦା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍ଗ ଉତ୍ତବ ॥

ଗୀତାରେ କୁହା ଯାଇଛି ଯେ ପରମାତ୍ମା ସେହି ମହତ୍ ବ୍ରହ୍ମରେ ଜୀବ ରୂପକ ବୀଜ ବପନ କରନ୍ତି ଓ ସେଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଚୈତନ୍ୟ ,ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ ଦୁଇ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି । ଏହି ତିନି ଜଣ ଚେତନ ଓ ଜଡ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ । ଗାୟତ୍ରୀ ସ୍ମୃତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରୁ ଜଣାଯାଏ ,ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରଚନାର ୟୁରଣ,ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିରନ୍ତର ଆଘାତ୍ ଦେବା ଫଳରେ ଏ ବିଶ୍ୱର ଗତିଶୀଳତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଅବିରାମ ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ରହି ଚେତନତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛି ।

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ କୁହା ଯାଇଛି ଯେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର ମହାଶୂନ୍ୟରେ ବିପରିତ ଧର୍ମୀ କସ୍ମିକ ଏନର୍ଜିର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଧୂମକୁଷଳୀ ନିଜର କୌଣିକ ଗତି ଶିଳତା ଅକ୍ଷୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିଥାଏ । ବେଗମାନ କୌଣିକ ଗତି ଫଳରେ ଓଜନଦାର କଣିକା ମୂଳ କୁଷଳୀରୁ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇ ବୃହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହୋଇଛି ।

କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷିରୁ ବିଚାର କରାଯାଉ । ଯେପରି କଂସାରେ ନିର୍ମିତ ଘଣ୍ଟରେ ଆଘାତ୍ ହେଲେ ତାହାର ଉଁ ଉଁ ଝଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ବହୁ ସମୟ ପଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୱନିତ ହେଉଥାଏ , ସେହିପରି ସୂଷ୍ମ ପ୍ରକୃତିରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ୟୁରଣର ନିରନ୍ତର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତରୁ ଓଁ ରୂପକ ଝଙ୍କାର ସ୍ୱତଃ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଅହରହ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥାଏ ଓ ଏହି ଧ୍ୱନି କୁଣ୍ଡଳୀ ନିରାମୟ ସଦୃଶ ଓଁ ର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଗତି କରିଚାଲିଥାଏ । ଏହି ଓଁ ,ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଓ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ଜଡ ଓ ଚେତନ ଜଗତ ଉତ୍ପନ୍ନର ମୂଳ କାରଣ । ତେଣୁ ଏହି ଓଁ କୁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ମାନି ନିଆ ହୋଇଛି ଓ ଏହି କାରଣରୁ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଓଁ ଝଙ୍କାର ଭୂଃ ପୃଥିବୀ, ଭୁବଃ ପାତାଳ, ଓ ସ୍ୱଃ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଦି ତିନି ଲୋକରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି । ଭୂଃ ପୃଥିବୀ, ଭୁବଃ ପାତାଳ, ଓ ସ୍ୱଃ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଦି ତିନି ଲୋକର ପ୍ରତୀକ ସଦୃଶ ଭୂଃ ଶରୀର, ଭୁବଃ ସଂସାର ଓ ସ୍ୱଃ ଆତ୍ମା ଏହି ତିନି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କ୍ରିଡା ସ୍ଥଳ ବୋଲି ମାନି ନିଆ ଯାଇଛି । ଏହି ସମଗ୍ର ସ୍ଥଳ ବିଶ୍ୱ ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବିରାଟ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ସ୍ୱର୍ପ ବୋଲି ଗୀତାର ୧୧ଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ, ନିଜର ବିରାଟତ୍ୱ ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ । ପରମାତ୍ୱାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ୟୁରଣର , ପକୃତି ସହିତ ଘଟୁଥିବା ଘାତ ପ୍ରତିଘାତରୁ ଯେଉଁ *ଓଁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇ ତ୍ରୀଭୂବନରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ତା*ହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶବ ନାମରେ ପରିଚିତ । ଏହି ପ୍ରଶବଙ୍କର **ଅ, ଜ, ମ,** ନାମରେ ତିନୋଟି ମାତ୍। ରହିଛି , ଯେଉଁଥିରୁ *ତ୍ରୀପଦା ଗାୟତ୍ରୀ* ଉଦ୍ଭବ ହୋଇ, ଜୀବ ଜଗତକୁ ଅହରହ ତୈଚନ୍ୟତ୍ ପ୍ରବାହ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରୁଥାନ୍ତି । ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରାଯାଇ ପାରେ ଯେ ଏହି *👸* ହିଁ ଚରାଚର ସମଗ୍ର ଜଗତର ମୂଳ ଏବଂ ସମୟ ବୈଦୀକ କ୍ୱିୟା ଏହି ଓଁ ରୁ ହିଁ ଆରୟ ହୋଇଛି । ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଘଟୁଥିବା ଘାତ ପ୍ରତିଘାତରୁ ଯେଉଁ *ଓଁ ଉଦ୍ଭବ ହେଲେ, ତାହାର ଦୂଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଓ ଚୌତନ୍ୟ ।* ଏହି ଶକ୍ତିଦ୍ୟର ଜାଗରଣରେ , ପକ୍ତି ଜନିତ ଜଡ ଜଗତ ଓ ଚୈତନ୍ୟସଭା ସୂର୍ପ ଚେତନ ଜଗତ ଉଦ୍ଭବ ହେବା ସୟବ ହେଲା । ଏହି ଶକ୍ତି ଦୃୟ ଦୁଇ ଜଗତର ଭରଣ ଓ ପୋଷଣ କରି ବିଶ୍ୱ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଜଡ ଜଗତକୁ ସଂଚାଳନା କରୁଥିବା ଶକ୍ତି , ପକୃତି ବା ସାବିତ୍ରୀ ରୂପେ ଓ ଚେତନ ଜଗତକୁ ସଂଚାଳନା କରଥିବା ଶକ୍ତି ଗାୟତୀ ରୂପେ ଜଗତ ବିଦିତ ହେଲେ ।

ଯାହା ହେଉ ଆମର ସିମୀତ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧ ନ କରି ପାରିଲେ ବି ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଧରି ନେବାକୁ ହେବ ଯେ ଏପରି ଏକ ଅଲୌକୀକ, ଅପରିମେୟ, ଅକ୍ଷୟ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ

(ପଜାଶ ପଥେ)

ଆମେ ପରମାତା ବୋଲି କହୁଛେ , ତାଙ୍କରି କଳ୍ପନାରୁ ବା ତାଙ୍କରି ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ଇଚ୍ଛାର କମ୍ପନରୁ ହିଁ ଏହି ଜଡ ଓ ଚେତନ ଜଗତ ଉଦ୍ଭବ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରୀଲୋକ, ସପ୍ତଲୋକ ତ୍ରୀଭୁବନ ଓ ଚଉଦ ଭୁବନ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି । ଉପରେ କୁହାଗଲା ଯେ *ଓଁ* ବା *ପ୍ଶବ ଉ*ଭବ ହେବାରୁ ତାର *ଅ ଭ ମ* ତିନି ମାତାରୁ ଚୌତନ୍ୟ ସୂର୍ପା *ତ୍ୀପଦା ଗାୟତ୍ୀ* ସୟବ ହେଲେ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ତିନି ମାତ୍। ଦ୍ୱାରା ମାନସପୁତ୍ ସପ୍ତ ଋଷି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଋକ୍ ସାମ ଯକ୍ତ ଓ ଅଥର୍ବ ଆଦି ବେଦ ଚତୃଷ୍ଟୟ ପରିପୃଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ପରେ ପରେ ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ, ସ୍ମୃତି ,*ବ୍ରାହ୍ମଣ* ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରନ୍ଥର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଲା । ଉପରେ କୁହା ଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଓଁ , ଭଃ ଶରୀର, ଭୁବଃ ସଂସାର ଓ ସ୍ୱଃ ଆତ୍ରା ଆଦି ତୀ ଶରୀରରେ କିଡା କରୁଛି । ଏହି ତୀ ଶରୀର, ପାତାଳ, ମର୍ତ୍ୟ ଓ ସର୍ଗର ପତୀକ । ତା ଅର୍ଥ ଏ ପୃଥିବୀ ପାତାଳ ଓ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ତି୍ତ୍ରବନ ଆଉ କିଛି ନୃହେ ତାହା ଆମର ଶରୀର ,ସଂସାର ଓ ଆତ୍ରା ଯାହା ପରମାତ୍ରାଙ୍କ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଓ ତାଙ୍କର କ୍ତିତା ସୁଳ । ମନେହୁଏ ଏହିଥିରୁ ପିଣ୍ଡ ଓ ବୃହାଣ୍ଡ ଏକ ବୋଲି କୁହା ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ବ୍ହୁଜ୍ଞାନ ଭଜନର ଅଂଶ ବିଶେଷ । ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶ , ସୁଳ ଶରୀର ସାବିତୀ ଓ ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଚେତନ ଶକ୍ତି ହିଁ ଗାୟତୀ ବୋଲି ବିଚାର କରା ଯାଇ ପାରେ ।

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

॥ ବେଦମାତା ଗାୟତ୍ରୀ ॥

ବେଦ ଚତୃଷ୍ଟୟ କହିଲେ ଯାହା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଭଣାର ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାରର ସମୟ ଉପାଦେୟ ଉପଦେଶ ପାଇଥାଏ ଓ ଯାହା ସଂସାରକୁ ପରଚାଳନା କରିବାପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଦ୍ଶ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ *ରକବେଦ* ପଥମ । ଏଥିରୁ ସମୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ରିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ତାର ପରିପ୍ରକାଶ, ଆତୁ ଅନୁଭୃତି, ପରମ ଶାନ୍ତି, ବହୁ ନିର୍ବାଣ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ, ପ୍ରେମ, ତପସ୍ୟା, ସହ୍ନଦୟତା, ଆତ୍ର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଓ ସେବା ଇତ୍ୟାଦି ଉପଦେଶ ମିଳିଥାଏ । ସେହିପରି *ଯକ୍ରବେଦ* ସହଦୟତା, ସାହସ, ଆତ୍ରକ୍ଷା, ନେତ୍ତ୍, ଯଶ, କିର୍ଭି, ବିଜୟ, ଶକ୍ତି, ସନ୍ନାନ ଆଦି ବିଷୟରେ ଶୀକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ । *ଶାମବେଦ*ରୁ ଖେଳକୁଦ ପୃକ୍ରୀୟା, ଅବସର ବିନୋଦନ, ସଙ୍ଗୀତ, କଳା , ସାହିତ୍ୟରଚନା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତତା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଶୀକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ । ପରିଶେଷରେ ଧନସମ୍ପଦ, ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ , ଔଷଧ କରଣ ଓ ବ୍ୟବହାର, ଖାଦ୍ୟସାମଗୀ ସଂଗ୍ରହ, ବିଭିନ୍ ଧାତୃ, ଗୂହନିର୍ମାଣ, ଯାନବାହନ, ପଶୁପାଳନ ଇତ୍ୟାଦି ସଂସାରୀକ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ବିଷୟରେ *ଅଥର୍ବବେଦ* ହିଁ ଶୀକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ । ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜୀବଜଗତର ବ୍ୟକ୍ତିକ, ସାଂସାରୀକ, ସାମାଜୀକ ତଥା ସାମଗୀକ ଶୀକ୍ଷା ଓ ଚେତନଶୀଳତା ଏହି ବେଦ ଚତୃଷ୍ଟୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଜୀବ ସର୍ବଦା

(ପକାଶ ପଥେ)

ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଚତ୍ତର୍ବର୍ଗ ଫଳ ଆଶା କରିଥାଏ, ଯାହା ଏହି ବେଦ ଚତଷ୍ଟୟର ହିଁ ମିଳିଥାଏ । ରକବେଦର ଧର୍ମ, ଯଜବେଦର ମୋକ୍ଷ , ଶାମବେଦରୁ କାମ ଓ ଅଥର୍ବବେଦରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିବାର ଉପଦେଶାବଳୀ ଭରପୁର ରହିଛି । ବେଦକୁ ବୃହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ତେଣୁ ବେଦ ଚତୃଷ୍ଟୟକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଚତୁର୍ମୁଖ ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ଚତୁର୍ମୁଖ କହିବାର ଅର୍ଥ ନୂହେଁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚାରିଟା ମୁଖ ଥିଲା । ସେ ଏକ ମୁଖରେ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ବୈଦୀକ ଜ୍ଞାନ ସ୍ରୋତ ଏକାଧାରାରେ ନିସ୍ତୁତ କରି ପାରୁଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଚତ୍ର୍ମୁଖ କୁହା ଯାଇଛି । ଏହି ବେଦ ଚତ୍ରଷ୍ଟୟକୁ ବିଷ୍କୁଙ୍କ ଚାରିଟି ବାହୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ଏହି ବେଦ ଚତୃଷ୍ଟୟ ଜୀବ ଜଗତର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଆଇନି ପୃଷକ । ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭଗବାନ ଜୀବ ଜଗତକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣାଦି ଚାରିବର୍ଣ୍ଣରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଚାରି ସୋପାନର ଜୀବନଶୈଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଜ୍ଞାନଧାରା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱଳନୀ ଶକ୍ତିର ଉସ । ସେହି ଶକ୍ତିର ଉସ ହିଁ ଗାୟତୀ । ପ୍ରଶବଙ୍କର ଅ ଉ ମ ମାତ୍।ତ୍ୟ ତ୍ୀପଦା ଗାୟତ୍ୀ ସୁଚକ ଓ ଏହି ମାତ୍।ତ୍ୟରୁ ବେଦର ଜନ୍ମ । ଯେପରି ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଫ, ବାଷ୍ଟ, ବାୟୁ ଓ ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ଚାରି ରୂପରେ ଦେଖାଯାଏ,ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ କ୍ଳଳନ, ତେଜ, ଆଲୋକ ଓ ଗତି ରୂପରେ ଦେଖାଯାଏ ,ସେପରି ଗାୟତ୍ୀ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଚାରି ବେଦରୂପକ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଜ୍ଞାନ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

-----ପ୍ରକାଶପାଇଛି । ଏହି କାରଣରୁ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ବେଦମାତା କୁହାଯାଏ । ଏ ହେଲା ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ସୃକ୍ଷୁ ରୂପ ।

ବ୍ରହ୍ମା ବେଦମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚବିଶି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଗାୟତ୍ରୀମନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ପଞ୍ଚିତ ମହୋଦୟଙ୍କ ଉକ୍ତି ଯେ ଯେପରି ଏକ ବଟବୃକ୍ଷ ମଞ୍ଜିରୁ ଏକ ଅନେକ ଗୁଣର ବିରାଟକାୟ ବଟବୃକ୍ଷ ସୟବ ହୋଇ ପାରିଛି ଓ ଯେପରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଚଉଦ ପ୍ରକାର ଡୟରୁ ସ୍ୱରରୁ ପାଣିନୀ ଚଉଦସୂତ୍ରୀ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ସୁତ୍ର, ନିୟମ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇ ଅଧୁନା ଏକ ବିରାଟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିଛି , ସେହିପରି ଏହି ମନ୍ତର ଏକ ଏକ ଅକ୍ଷର ପ୍ୟଟିତ ହୋଇ ଚାରି

॥ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍ଗ ସୁଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ॥

ବେଦ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଶାଖା, ବାହୁଣ, କର୍ମକାଶ୍ୟ, ଦର୍ଶନ ଓ ଉପନିଷଦ ଆଦି

ଉପ୍ନୁ ହେଲେ । ଏହି କାରଣରୁ ବି ଗାୟତୀଙ୍କୁ ବେଦମାତା କହନ୍ତି ।

ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ୟୁରଣ ହିଁ ଏକ ଶକ୍ତି ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗୃହିତ ହେଲେ । ଏହିପରି ବ୍ରହ୍ମ ଏକରୁ ଦୁଇ ହେଲେ । ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର-ପ୍ରକୃତି, ଉମା-ମହେଶ୍ୱର,ଲକ୍ଷ୍ମୀ- ନାରାୟଣ ଇତ୍ୟାଦି ରୁପରେ କୁହାଗଲା । ଜଗତର ଜଡ ରୂପକ ପଦାର୍ଥ ଓ ଚେତନ ରୂପକ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ପ୍ରାଣି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜକୁ ସତ, ରଜ ଓ ତମ ନାମରେ ତିନି ଭାଗ କରିଦେଲେ । କାରଣ ଏଥିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନୁପାତୀକ ସନ୍ନିଶ୍ରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ, କର୍ମ ଓ ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ଓ ପ୍ରାଣି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାରିବ । ସତ୍ ଅର୍ଥ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ , ତମ ଅର୍ଥ ନିର୍ଚ୍ଚିବ ପଦାର୍ଥରେ ପରମାଣୁ ଅନ୍ତିତ୍ୱ ଓ ରଜ ଅର୍ଥ ପରମାଣୁ ଅନ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ର ସନ୍ନିଶ୍ରଣରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଚୈତନ୍ୟତ୍ୱ । ଏହି ତିନିହେଁ ସ୍ଥୁଳ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ କାରଣ । ଏହାପରେ ସ୍ଥୁଳ ଉପାଦାନ ରୂପରେ ମାଟି ଜଳ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଓ ଆକାଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଓ ଏମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଶବ୍ଦ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ସ୍ୱାଦ ଓ ରୂପ ଆଦିରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରୀୟାରେ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଦୁଇଭାଗ ହେଲା । ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାଗରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର ହେଲା ଯାହା ସତ ରଜ ଓ ତମ ଗୁଣମୟୀ ଏବଂ ସ୍ଥୁଳ ଭାଗରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସକଳ ଦୃଶ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପରମାଣୁମୟୀ ରୂପରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ ପଞ୍ଚତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରି ସ୍ଥଳ ଜଗତ ଚଳମାନ ହେଲା ।

ଉପରେ କୁହାଗଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ଇଚ୍ଛା ବା ଷ୍ଟୁରଣରୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଉପ୍ନ ହେଲେ ତାହା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ଏବଂ ସେହି ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ସତ ରଜ ତମ ଓ ତାର ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଧିଶ୍ରଣ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ତିନିଭାଗ କଲେ । ସେହି ଭାଗଗୁଡିକ, ସତ୍ ହ୍ରାଁ ସରସ୍ୱତୀ ସ୍ୱରୁପା, ରଜ ଶ୍ରାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୁପା ଓ ତମ କ୍ଲାଁ କାଳୀ ସ୍ୱରୁପା ଭାବରେ ଜଣାଗଲେ । କିନ୍ତୁ ଜଣାଯାଏ , ପ୍ରଥମେ ସତ୍

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଦିବ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ତମ ପରମାଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ତାପରେ ଏହି ଦୁଇ ତତ୍ତ୍ୱର ସନ୍ନିଶ୍ରଣରୁ ଯେଉଁ ଚୈତନତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହା ହିଁ ରଚ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୁପା । ଯେପରି ସରସ୍ୱତୀ ନାମରେ କୌଣସି ନଦୀ ନାହିଁ , କେବଳ ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନା ନଦୀର ସନ୍ନିଳିତ ସ୍ରୋତକୁ ସରସ୍ୱତୀର ଧାରା କହନ୍ତି ସେପରି ସତ୍ ଓ ତମର ସନ୍ନିଳିତ ଗୁଣ ହିଁ ରଚ୍ଚ । ପରମଶ୍ୱେର ଓ ପ୍ରକୃତି ସଂଯୋଗରେ ତଥା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟତ୍ୱ ଓ ପ୍ରକୃତିର ରସାନୁଭୂତିର ମିଶ୍ରଣରୁ ଯେଉଁ ରଚ୍ଚସତ୍ତା ଉପ୍ନନ୍ତ ହେଲା ତାହା ହିଁ ଜୀବସତ୍ତା ।

ଏହିଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଇ ସ୍ଥୁଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସ୍ଥୁଳ ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁ ପଞ୍ଚ ଡତ୍ତ୍ୱର ଭେଦ ଓ ଅଭେଦ ଜାଣି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୌତିକ ଅନ୍ୱେଷଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଅନେକ ଲାଭଦାୟକ ସାଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ତାର ସୂଷ୍ମ୍ମ ପ୍ରକୃତି, ଯାହା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯାହା ସରସ୍ୱତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ କାଳୀ ତ୍ରୀଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତାହାର ବ୍ୟବହାରରେ ସର୍ବବ୍ୟାପିନୀ, ଶକ୍ତି ନିର୍ଝରିଣୀ ଓ ସୂଷ୍ମ୍ମାତିସୂଷ୍ମ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ରହିଲା । ଯେପରି ନଦୀ ମାନଙ୍କରେ ଜଳ ସ୍ରୋତ ଓ ଲହରୀ ବାୟୁ ଆଘାତରେ ବିଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନି ଜାତ କରିଥାନ୍ତି ସେହିପରି ଏହି ସୂଷ୍ମ୍ମ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରୀଶକ୍ତି ଆଧାରିତ ଶକ୍ତିଧାରା ତିନି ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ଜାତ କରିଥାଏ ତାହା ହେଲା ସତ୍ ପ୍ରବାହରୁ ହ୍ରାଁ , ରଜ ପ୍ରବାହରୁ ଶ୍ରାଁ ଓ ତମ ପ୍ରବାହରୁ କ୍ଲାଁ ଧ୍ୱନି । ତାହା ସହିତ ସୃଷ୍ମ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତରୁ ଓଁ ଧ୍ୱନି ପ୍ରବାହ ହେଉଥାଏ ।

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

-----ଏହି ଧ୍ୱନି ସମୂହକୁ ଧ୍ୟାନ କରି କରି ମନୁଷ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକୃତିକୁ ପାର କରି ବ୍ରହ୍ମ ସାଯତ୍ତ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରେ ।

ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଚକ୍ର, ଗ୍ରନ୍ଥି , ମାତୃକା, ଭ୍ରାମରୀ ଓ ଜ୍ୟୋତି ଆଦି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶୁପ୍ତ ରହିଛି , ତାହା ସବୁ ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କ ପୂଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାନ୍ତି । ଏହିସବୁ ଜାଗ୍ରତ ଶକ୍ତିକୁ ,ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କ ତ୍ରୀବିଧ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ , ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ସହିତ ସମନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ଧିତ ହୋଇ ଯାନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ତାହା ସେ ଜାଣିପାରେ ଓ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ତାହାର ଉପଯୋଗ କରିଥାଏ । ପୁରାକାଳରେ ପୂର୍ବଜମାନେ ଓ ଯୋଗୀରଷି ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କ ତ୍ରୀବିଧ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରି ସଂସାର ତଥା ଜୀବଜଗତର କଳ୍ୟାଣପାଇଁ ବିଭିନ ପକାର ଅଲୌକୀକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରଥିଲେ ।

ଷିତି ଅପ୍ ଆଦି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସ୍ତୁଳପ୍ରକୃତି ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୌତୀକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଗବେଷଣା କରି ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ତଥା ଜୀବଜଗତର ସକଳପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିଛି । ମନୁଷ୍ୟ ତାର ବୃଦ୍ଧିବଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ସମନ୍ଧିତ ଭୌତୀକ ବିକାଶକରି, ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ କୃଷି ଓ ତାର ଉପକରଣ, ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଣ୍ଡଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଗୃହନିର୍ମାଣ ଓ ତାର ଉପକରଣ, ଗମନାଗମନପାଇଁ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ବିଭିନ୍ ପ୍ରକାର ଜଳ,ସୁଲ ଓ ବାୟୃଯାନ, ଶରୀର ରକ୍ଷାପାଇଁ ବିଭିନ୍ ପ୍ରକାର ରସାୟନ ଓ ଔଷଧ, ଦେଶ ରକ୍ଷାପାଇଁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ, ସକଳ ଭାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ. ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପକାର ପଦାର୍ଥ ଉପଯୋଗ କରି ପାରିଲାଣି । ଏ ସବୁର ସ୍ଥାପନ, ପରୀକ୍ଷଣ. ତୃଟିମାର୍ଜନା ଓ ସ୍ଥାନନ୍ତରଣ ପାଇଁ ମନ୍ଷ୍ୟକ୍ କଠିନ ପରିଶ୍ୱମ ଓ ବିଶେଷ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ମାତ୍ର ସକ୍ଷ୍ର ପକ୍ତିର ଆଧାରରେ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କ ତ୍ରୀବିଧ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରି ପାରିଥିବା ସାଧକ ଓ ବିଜ୍ଞାନବିଦ୍ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରେ ଉପରୋକ୍ତ କଷ୍ଟ ସାଧନ ଅନାବଶ୍ୟକ । ସେମାନେ ଥରେ କଷ୍ଟ ସାଧନ କରି ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କ ତ୍ରୀବିଧ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଜୀବନସାରା ଜୀବ ଜଗତର ତଥା ବିଶ୍ୱର ଅଲୌକୀକ ଭାବରେ ହିତ ସାଧନ କରି ପାରିବେ । ଅନଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ନାରଦ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରି ଜଗତ ହିତରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାର ଥିଲେ , ମାତାଙ୍କ ଆହାନରେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହିମାଳୟରୁ କୁମାରୀକା ଯାତ୍। କରିଥିଲେ ,ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ ପରମହଂସ ମା କାଳୀଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ପାରୁଥିଲେ ,ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଚିକାଗୋ ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ମାତା ସରସ୍ପତୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲେ , ଲଙ୍କାରେ ଥିବା ମହାପ୍ରତାପି ରାବଶ ପାତାଳରେ ଥିବା ମହିରାବଣ ସହିତ ଯଥା ସମୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ପାରୁଥିଲେ, ଜଣେ ପଗଳା ବାବା ଥିଲେ ସେ ଏକ ସମୟରେ ଓଡିଶାର କଟକରେ ଓ ଦିଲ୍ଲିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି

(ପଜାଶ ପଥେ)

ପାରୁଥିଲେ ଓ ପୁରାତନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ କେବଳ ସ୍ତରଣ ମାତ୍ରକେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଥିଲେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆଧାରରେ ଶତ୍ ପକ୍ଷର ବିଭିନ୍ କ୍ଷତି ସାଧନ କରୁଥିଲେ । ପୁରାଣ ଗୁନୁ ରୋମନୁନ କଲେ ଏପରି ଅନେକ ସାଧିତ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ସେ ସବୁ କେବଳ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କ ତୀବିଧ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରି, ସୟବ ହୋଇପାରୁଛି ବୋଲି ମନେହୁଏ । ଏହାଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣବାଲା ସାଧନ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚରକୁ ଆସେ ଯାହା ଜୀବ ଜଗତକୁ ଚମ୍ନକାର କରି ଦେଇପାରେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ପାଣିରେ ଚାଲିବା, ପବନ ପରି ଗତି କରିବା, ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବା, ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବା ଭବିଷ୍ୟତ ଘଟଣାବଳିର ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ପାପ୍ତ ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଅଲୌକୀକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚମ୍ନକାରୀତା ଦେଖାଇବା କେବଳ ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଓ ଯୋଗଶକ୍ତି ବଳରେ ସୟବ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରଯାଏ ।କେବଳ କାଁ ତମ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସମନ୍ଧ ରଖି ଉପରୋକ୍ତ ଚମକାର ସୟବ ହେଉଥଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ମାତ୍ ଯେଉଁ ସାଧକ ସତ୍ର ରଜ ତର୍ଭ ସହିତ ସମନ୍ଧ ରଖଥିଲେ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ବି ସର୍ବଦା ସନ୍ତୃଷ୍ଟ ରହି ପାରୁଥିଲେ । ରୋଗ, ଶୋକ, ବିୟୋଗ, ବିପଦ, ଆପଦ ଆଦି ବିପନ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁତୃଲ୍ୟ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥାଏ ସେପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଜ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସମନ୍ଧ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରି ବିବେକ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଆଶା,ସାହସ,ଇଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରରେ ଚରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥାଏ ଓ ସେ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ଓ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ତାହା ଭୌତୀକ ବିଜ୍ଞାନ ଉପଯୋଗରୁ ଲାଭ କରିଥିବା ସୁଖଠାରୁ କାହିଁ କେତେଗୁଣରେ ଅଧିକ ।

ସତ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଇଶ୍ୱରୀୟ ଦିବ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ । ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ଏହି ଦିବ୍ୟତତ୍ତ୍ୱର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତରରେ ଦୟା, ମୈତ୍ରୀ, ତ୍ୟାଗ, ସଂଯମତା, ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି, ସତ୍ତୋଷ, ସେବାଭାବ, ଆତ୍ମିୟତା, କରୁଣତା, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ନମ୍ରତା, ପବିତ୍ରତା, ଧର୍ମ ପରାୟଣତା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣସବୂ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧିହେବାକୁ ଲାଗେ । ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତରେ ପ୍ରଶଂସା, ସମ୍ନାନ, କୃତଜ୍ଞତା,ସହାୟତା ଇତ୍ୟାଦି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧକ ମନରେ ଆତ୍ମ ସନ୍ତୋଷର ସ୍ରୋତ ସର୍ବଦା ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ । ଏପରି ସମୟଲୋକ ଜିବୀତାବସ୍ଥାରେ ବା ମୃତାବସ୍ଥାରେ ବି ଜୀବନ୍କୁକ୍ତ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ସ୍ୱର୍ଗସୂଖ, ପରମାନନ୍ଦ, ବ୍ରହ୍ମନିର୍ବାଣ ଓ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହି ସୁକ୍ଷ୍ମ ତଥା ଅଲୌକୀକ ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ଭାରତୀୟ ସାଧନା ଥିଲା । ଆନ୍ତର୍ଜାତୀକ ସଂସ୍କୃତି ବିନିମୟ ସୁତ୍ରରେ ଏହା ଅନ୍ୟତ୍ର ଅନୁସରଣ ହେବା ଅସୟବ ନୁହେଁ । ଅନେକେ ନିଜେ ଦେଖି ନ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଅଲୌକୀକ ସାଧନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନ ପାରନ୍ତି , ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିତାମହ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ସେମାନେ ଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଏହାକ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ।

ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଗାୟତୀଙ୍କ ସତ୍ ରଜ ଓ ତମମୟୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ପାପ୍ତ କରିଥିବା ସାଧକ ଆତ୍ରୀକ, ମାନସୀକ ଓ ସାଂସାରୀକ ତିନି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଓ ସୁଖ ଲାଭ କରିଥାଏ । ସରସ୍ୱତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ କାଳୀ ଏହି ତିନି ତତ୍ତ୍ୱର ଉପାସନା ପୃଥକ ଭାବରେ କରାଯାଇ ପାରେ । ଭୌତୀକ ବିଜ୍ଞାନୀ କୁଁ କାଳୀ ତତ୍ତ୍ୱର ଉପାସନା କରଥିବା ସୁଳେ ସମାଜସେବୀ, ବ୍ୟାପାରୀ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ଶ୍ୱମୀକ ଇତ୍ୟାଦି ଶାଁ ଲକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱର ଉପାସନା କରିବେ ଓ ଯୋଗୀ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶି, ବହୁବେଭା, ଭକ୍ତ, ଆଧ୍ୟାତ୍ରବାଦୀ ଓ ଦାର୍ଶନୀକ ଉତ୍ୟାଦି ହାଁ ସରସ୍ପତୀ ତତ୍ତ୍ୱର ସାଧନା କରିବେ । ତେଣୁ ସବୁ ବର୍ଗର ସାଧକ ମାତାଙ୍କ ତିନି ଚରଣର ସାଧନା ପୃଥକ ଭାବରେ କିୟା ଏକତ୍ର କରି ପାରନ୍ତି । ମାତାଙ୍କ ତିନି ଚରଣ ସାଧକଙ୍କର ତୀନି ପକାର ଆବଶ୍ୟକତା ପରଣ କରି ପାରଥିବାର ତାଙ୍କ ତ୍ରୀପଦା ଗାୟତୀ କୁହାଯାଏ । ସଂସାରରେ ଜୀବଜଗତର ଦୁଃଖର କାରଣ ତୀନି ପ୍ରକାରର ଯଥା ଅଜ୍ଞାନ, ଅଶକ୍ତି ଓ ଅଭାବ । ଗାୟତ୍ୀଙ୍କର ତୀନି ପ୍ରକାର ସୃକ୍ଷୁଶକ୍ତି ଧାରା ସାଧନ କରି ଏହି ତୀନି ପକାର ଦୁଃଖର ବିନାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ । ହାଁ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନତା, ଶ୍ରୀଁ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ଅଭାବ ଓ କ୍ଲୀଁ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ଅଶକ୍ତି ଜନିତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଥାଏ । ସକଳ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଗାୟତୀ ସକଳ ସିଦ୍ଧିର ଜନନୀ କହନ୍ତି ।

(ପଜାଶ ପଥେ)

ପକ୍ତରେ ଗାୟତୀ ମାତା କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା କି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଶକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ଯେ କି ଉପରୋକ୍ତ ଚମଳାରୀତା ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିବେ । ଏହା ତ ପରମାତ୍ରାଙ୍କ କିୟାଭାଗ । ପରମାତ୍ରା ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ଅବ୍ୟୟ,ଅକ୍ୟୟ, ଅକ୍ଷର, ଅବେଦ୍ୟ, ନିର୍ଗୁଣ, ସେ କେବଳ ଜଗତ ସଞ୍ଚାଳନର ସାକ୍ଷୀ ସ୍ପରୂପ । ସେ ସ୍ୱୟଂ , ସୃଷ୍ଟି କର୍ଭା ବୃହାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କଳ୍ପନା ବା ୟୁରଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ତ ଚେତନ ଓ ଜଡ ଜଗତର ମୂଳ କାରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଏ ଜଗତ, ତାର ଗତି, ମୁକ୍ତି,ଶକ୍ତି,ପେରଣା,ପ୍ରତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ୟର ଦେଇ କାହିଁ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳର ତିଷି ରହିଛି । ଯେପରି ଅଧନାତନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସମୟ ପକାର ପଳୟଙ୍କରି ପରିସ୍ଥିତିର ପର୍ବାନମାନ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ , ଠିକ ସେହିପରି ଗାୟତୀ ମାତାଙ୍କ ତ୍ରୀଶକ୍ତି ସହିତ ସମନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରି ଜୀବ ଜଗତର ସକଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପୁର୍ବାନୁମାନ କରି, ପୁରଣ କରାହୋଇ ପାରିବ ଓ ସାଂସାରୀକ, ମାନସୀକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଉପାଦେୟ ସମ୍ପତ୍ତି ପାପ୍ତ କରିହେବ । ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଏ ସବ କରିହେବ ତାହା ହିଁ ସାଧନ ମାର୍ଗ ।

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

କେହି କେହି କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ୍ମକ୍ତ ହେବା, ଭଗବତ୍ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଓ ଆତୃଦର୍ଶନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ନିଷାମ କର୍ମ ଓ ଭଗବତ୍ ଆରାଧନା ଆଦି ସହଳ ସାଧନା କରି ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ସଫଳ ହୋଇ ପାରିବ ତେବେ ଗାୟତୀ ସାଧନା ପରି କଠିନ ସାଧନାର କଣ ବା ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଲିପ୍,ନିର୍ବିକାର, ଅପରିଣାମୀ, ଅଞ୍ଜେୟ ସ୍ୱରୂପ ଓ ଜଣେ ନିରବଦ୍ୟା ରୂପେ ସର୍ବ ଜୀବଗଣରେ ନିବାସ କରନ୍ତି , ସେ କାହାରିକୁ କୌଣସି ପକାର କର୍ମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ବାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ, ଜୀବ ଓ ସେହି ପରମାତ୍ରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃକ୍ଷୁ ପକୃତିର ଏକ ମାୟା ଆବରଣ ରହିଛି । ସେହି ମାୟା ଆବରଣକୁ ହଟାଇ ପରମାତ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଅସୟବ ନ ହେଲେ ବି ଅତୀବ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । ଏହାର ଦୂରିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ସକ୍ଷ ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଅବଶ୍ୟୟାବି । ମନ୍ଦ୍ରବ୍ଦି,ଚିଉ ଓ ଅଙ୍କାରକୁ ଆୟଉରେ ରଖିବା, ନିଷାପର ଭକ୍ତି, ବ୍ରତ, ଉପାସନା, ଅନୁଷାନ ଇତ୍ୟାଦି କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିୟାମ କର୍ମ କରିବା ସହିତ, ଉପରୋକ୍ତ ମାୟା ଆବରଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗାୟତ୍ରୀମାତାଙ୍କ ତ୍ରୀଶକ୍ତି ସହିତ ସମନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । କାରଣ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସବ ଭାବଧାରା ସଞ୍ଜି କରିବାକୁ ଗାୟତ୍ୀ ମାତାଙ୍କ ହାଁ ସରସ୍ପତୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହର ଆଶ୍ୱୟ ନେବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି କିପରି

(ପଜାଶ ପଥେ)

ସୟବ ? କେତେକ ସାଧକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଭଗବତ ସାକ୍ଷାକାର ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଯେହେତୁ ଏହାର ଉପର ୟରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ ଇଶ୍ୱରପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଜୀବନ୍କୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପାସନା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ନିର୍ବିକାର ବ୍ରହ୍ମ ଅନୁଭୂତି ସେତିକିବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ 'ବହୁସ୍ୟାମ୍ ଏକୋଙ୍କ ' ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ କରିଦେଇ ଥାନ୍ତି, ଯେପରି ମହାପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ସେ ଏକିକୃତ ହୋଇଯାନ୍ତି । ତା ପୂର୍ବରୁ ସବିକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସାମିପ୍ୟ, ସାଯୁଜ୍ୟ ଓ ସାରୂପ୍ୟ ସୟବ ହୋଇଥାଏ କେବଳ ସୂଷ୍ମ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପା ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ତ୍ରୀଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା । ତେଣୁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ତ୍ରୀଶକ୍ତି ସହିତ ସମନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବିବା ଅନ୍ତିତ ।

ମନ୍ତ୍ର ଜପ ହେଉ କି ଆରାଧନା ହେଉ, କିଛି ବି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ କଣ୍ଠ,ତାଳୁକା,ମୂର୍ଦ୍ଧା, ଓଷ ଓ ଜୀହ୍ୱାମୂଳ ଆଦି ମୁଖର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ସହାୟ ନେବାକୁ ପଡିଥାଏ । ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଜନିତ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ, ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରୁ କେତେ ଗୁଡିଏ ନାଡି ବା ତନ୍ତୁ ଦେଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗକୁ ବିୟାର ଲାଭ କରି କେତେକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି ଯାହାକୁ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଯୋଗୀମାନେ ଠିକ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଶୁମ୍ନା ସମନ୍ଧିତ ଷଡଚକ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଶବ୍ଦର ଧ୍ୱନି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ସେହି ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ଭଣ୍ଠାରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦିଅନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଭଣ୍ଠାର ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଶବ୍ଦ ଯୋଜନା ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ପଦ୍ଧତି ନିର୍ଦ୍ଧାରୀତ ହୋଇଛି । ସେହି ହେତୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ୨୪ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ । ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ସୁକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ୨୪ ଟି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଏପରି ଏକ ସ୍ୱର ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟିକରେ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ଏକ ମହତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପଡିଥାଏ ।

ଶବ୍ଦରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଓ ଶବ୍ଦର ଅଜ୍ଞାତ ଗତି ବିଧିରେ କି କି ପରିଣାମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ଶବ୍ଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜାଣି ଥାଇପାରନ୍ତି । ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏ । ସେହି ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମର ଷ୍ଟୁରଣ ଯେଉଁ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହା ବ୍ରହ୍ମରେ ଘାତ ପ୍ରତିଆଘାତ ପାଇ ସାତଥର ଓଁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଯେପରି ଏକ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟାର ସ୍ତ୍ରିଙ୍ଗ ପେଣ୍ଟୁଲମ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଘାତ ଦିଏ ସେହି ଆଘାତରେ ପେଣ୍ଟୁଲମ୍ ଝୁଲିବା ଆରୟ କରି ସ୍ତ୍ରିଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଳିତ ହୋଇ ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାଲୁ ରଖିଥାଏ । ସେହିପରି ଶବ୍ଦର କମ୍ପନ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଓଁ କାର ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟିକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରେ ଓ ସେଥିରୁ ହ୍ରୀଁ, ଶ୍ରୀଁ, କ୍ଲାଁ ବା ସତ୍ ରଜ ଓ ତମ ମୟୀ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ । ତାହା ପରେ ସେହି ଧ୍ୱନିର ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ବିଜ ମନ୍ତ୍ର ରୂପରେ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

କଣାଯାଏ । ଏହିପରି ଏହି ଧ୍ୱନି ସମୂହ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସାରକୁ ଚାଳିତ କରି ରଖନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଶବ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଜଗତ ଚାଳିତ ହେଉଥାଏ । ତେଣୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦାବଳୀ ଓ ଶବ୍ଦ ଯୋଜନା ଏପରି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ତାହାର କ୍ରମ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଅଭୂତ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟି କରି ଜଗତର ତଥା ସାଧକର ସମୟ ହିତ ସାଧନ କରଥାଏ ।

ଏକ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ବିକିରୀତ ହେଉଥିବା ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ କଥା ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉ । ମନୁଷ୍ୟ କଣର ଶବ୍ଦତରଙ୍ଗ ରେଡିଓ ତରଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶି ବାୟୁମଣ୍ଟଳରେ ଗତି କରି ଆଇଅନ୍ ଗୋଲକରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲାବେଳେ ତାର ସ୍ୱଜାତୀୟ କମ୍ପନର ରେଡିଓ ଯନ୍ତରେ ଶୁଣା ଯାଇଥାଏ । ଏକ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଟ ଯନ୍ତରେ ଶବ୍ଦତରଙ୍ଗ ଗତି କରି ଏକ ରୂପ ତରଙ୍ଗକୁ ସଙ୍ଗରେ ଆଣି ରୂପର ଆକୃତି ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଇ ଥାଏ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପନର ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଓ ତାହା ସୃଷ୍ମ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରି ନିଜ ସ୍ୱ ଜାତୀୟ କମ୍ପନ ବିଶିଷ୍ଟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ମଣ୍ଟଳରେ ଘୁରି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳକୁ ଫେରିଆସେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏପରି ଶକ୍ତିପ୍ରବାହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ଯେ ତାହା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମୟ ପ୍ରକାର ବିଲକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଶକ୍ତିପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ । ଏ ସମ୍ଭନ୍ଧରେ କେତେକ ଶୁଣିଥିବା

(ପକାଶ ପଥେ)

କଥା ମନକୁ ଆସେ । ଯଥା ଦିପକରାଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନିରେ ଦିପ ପୃକୃଳୀତ ହୁଏ ,ମେଘ ମହାର ଧନିରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ , ବେଶବାଦ୍ୟରେ ସର୍ପ ଖେଳିବାକ ଆରୟ କରେ,ମେଘଗର୍ଜନ ଧ୍ୱନିରେ ମୟୃର ନାଚେ,ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବରୁ ଅଗ୍ରି ପ୍ରକ୍ରଳୀତ ହୁଏ ଏବଂ ନିର୍ବାପିତ ହୁଏ ଓ ଏହିପରି କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଧୂନି ଶବଣରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ନାଶ ହଏ ବୋଲି କେତେକ ସାଧକ କହିଛନ୍ତି । ଗାୟତ୍ୀ ମନ୍ତ୍ର ଧୂନିରୁ ଏହିପରି ଶକ୍ତିପ୍ରବାହ ସୃଷ୍ଟିହୋଇ ଜଗତର ତଥା ସାଧକର ବିଭିନ୍ ଅଲୌକୀକ ହିତ ସାଧନ କରିଥାଏ । ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ମୁଖର ଯେଉଭାଗ କ୍ରୀୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ସେ ସ୍ଥାନର ନାଡି ବା ତନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱନି ସମନ୍ଧିତ ଗୁନ୍ଲିରେ ବିଶେଷ କମ୍ପନ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ । ସେହି କମ୍ପନରୁ ୟୁରିତ ହୋଇଥିବା କ୍ମବର୍ଦ୍ଧମାନ ଯୌଗୀକ ସଙ୍ଗୀତଧାରାର ପ୍ରବାହ ଇଥର ତତ୍ତ୍ୱରେ ବିୟାରୀତ ହୋଇ , ତତ୍ସମନ୍ଧିତ ବିଶ୍ୱ ପରିକ୍ମା କରି କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପତ୍ତି ସ୍ଥଳକ ଫେରିଆସେ ଓ ସଙ୍ଗରେ ବହି ଆଣିଥିବା କେତେକ ସ୍ଥଳାତୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଶବ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତର ଶକ୍ତିମାନ ପଞ୍ଚଭୌତୀକ ପ୍ରବାହ ଓ ଆତୃଶକ୍ତି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସୃକ୍ଷୁପ୍କୃତିର ଭାବନା, ସାଧନା,ଆରାଧନା ଆଧାରରେ ଉତ୍ପନ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପନ୍ଧ, ଗାୟତୀ ଶକ୍ତିକ୍ ଏପରି ବଳବାନ କରି ଦିଏ ଯେ ତାହା ସାଧକ ପାଇଁ ଏକ ଦୈବୀ ବରଦାନ ହୋଇଯାଏ ।

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଏତଗଲା ମନ୍ତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ବଳବାନ କରିଦିଏ ସାଧକର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ । କାର୍ଯ୍ୟର କାରଣ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ କର୍ମ କରିବାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାଧକ ମନରେ ଏପରି ଏକ ଐକାନ୍ତୀକ ନିଷ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେ ତାହା ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରିଦିଏ । ଫଳରେ ମନ୍ତ୍ରଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱିଗୁଣୀତ ହୋଇଯାଏ । ଭାଗବତ କହେ

ବିଶ୍ୱାସମୁଳେ ଏ ଜଗତ ପାଣି ହୁଅଇ ଆତଯାତ

ଔଷଧ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ରୋଗୀ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଦସ୍ୟୁ ରଡ୍ନାକର ମରା ଶବ୍ଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମହାମୁନୀ ବାଲ୍ମିକ ହୋଇଥିଲେ । ଏକଲବ୍ୟ ଓ କବୀର ଅଚଳା ଗୁରୁଭକ୍ତି , ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଗୁରୁଦତ୍ତ ଶୀକ୍ଷାରେ ବିଶେଷରୁପେ ବିଜ୍ଞ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ । ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂତ ପ୍ରେତର ଉପସ୍ଥିତି, ରଜୁରେ ସର୍ପର କଳ୍ପନା, ପ୍ରୟର ଦେହରେ ଦେବତାର ସୟାବନା ଆଣି ଦେଇଥାଏ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଯଥେଷ୍ଟ ଭୂମିକା ରହିଛି । ସେହିପରି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ ସାଧନାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସାଧକ ଅଚଳା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶବ୍ଦଶକ୍ତି ଓ ଆଡ୍ମଶକ୍ତି ଦୁହିଁଙ୍କ ମହତ୍ୱ ସହିତ ସମନ୍ଧିତ ଗାୟତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ଏତେ ବଜି ଯାଏ ଯେ ତାହା ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତି ରୂପେ ସିନ୍ଧ ହୁଏ ।

ପର୍ଣ୍ଣଥିରା ଶୁଇ

ବେଦମାତା ଗାୟତ୍ରୀ

ଆଷର

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଆଷର

ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ୨୪ ଅକ୍ଷର ଶରୀରର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ସହିତ ସୟଦ୍ଧିତ ଓ ସେହି ସେହି ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥିଚକ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ପଶ୍ଚିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାବିଜ୍ଞାନରେ ସୁଚାଇଛନ୍ତି ତାହା ନିମ୍ବରେ ଦିଆଗଲା।

ଘନିନାମ

Ciario	<u>Cixibil</u>	<u>बिश्वभारा</u>	<u>पृख्यका शक्त</u>
ସଂଖ୍ୟା			
6	ତତ୍	ତାପିନୀ	ସଫଳତା
9	ସ	ସଫଳା	ପରାକ୍ରମ
ባ	ବି	ବିଶ୍ୱା	ପାଳନ
8	ତୁର୍	ତୁଷ୍ଟି	କଲ୍ୟାଣ
8	ବ	ବରଦା	ଯୋଗ
<u>୬</u>	ରେ	ରେବତୀ	ପ୍ରେମ
9	ଶୀ	ସୂଷ୍ମା	ଧନ
Γ	ୟ°	ଜ୍ଞାନ	ତେଜ
G	ଭର୍	ଭର୍ଗା	ରକ୍ଷା
6 0	ର୍ଗୋ	ରେବତୀ	ବୃଦ୍ଧି
9 9	ଦେ	ଦେବୀକା	ଦମନ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

9	ବ	ବରାହୀ	ନିଷ୍ଠା
୧୩	ସ୍ୟ	ସିଂହିନୀ	ଧାରଣା
68	ଧୀ	ଧ୍ୟାନା	ପ୍ରାଣ
89	ମ	ମଯ୍ୟାଦା	ସଂଯମ
९ ୬	ହି	ୟୁଟା	ତପ
९७	ଧୀ	ମେଧା	ଦୁରଦର୍ଶିତା
6 L	ୟୋ	ଯୋଗମାୟା	ଜାଗୃତୀ
9 9	ଯୋ	ଯୋଗିନୀ	ଉତ୍ପାଦନ
90	ନଃ	ଧାରିଣୀ	ସରସତା
9 6	ପ୍ର	ପ୍ରଭବା	ଆଦର୍ଶ
99	ଚୋ	ଉଷ୍ମା	ସାହସ
୨୩	ଦ	ଦୃଶ୍ୟା,	ବିବେକ
98	ୟାତ୍	ନିରଞ୍ଜନା	ସେବା

ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତର ଜପ, ସାଧକ ଶରୀରର ଉପରୋକ୍ତ ୨୪ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ । ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥିସବୁ ଏତେ ମହତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏ ମାନଙ୍କର ଜାଗରଣ ସହିତ ସାଧକକୁ ସଫଳତା ଓ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବାକୁ ଆରୟକରେ ।

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଏ ସବୁ ସୟବ ହୋଇଥାଏ ଆତ୍ମବିଦ୍ୟାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବୈଜ୍ଞାନୀକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ । ତେଣୁ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନାରେ ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିଣାମ ପାସ୍ଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ ।

ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତର ଚବିଶ ଅକ୍ଷର ଯଥାର୍ଥରେ ଚବିଶ ଶକ୍ତି ବୀଳ । ପୃଥ୍ୱୀ,ଜଳ ଆଦି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ତ ପ୍ରଧାନ କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଯିନ୍ତି ଚତୁର୍ବିଂଶ ମାତୃକା ମହାଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ୨୪ ତତ୍ତ୍ୱ । ୨୪ ଅକ୍ଷରରେ ସୁଚିତ ୨୪ ଦେବତା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଚବିଶ ଶକ୍ତିବୀଜକୁ ଆଧାର କରି ବିଦ୍ୟମାନ ଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଲେ ଗଣେଶ, ନୃସିଂହ, ବିଷ୍ଟୁ, ଶିବ, କୃଷ, ରାଧା , ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅଗ୍ନି, ଇନ୍ଦ୍ର, ସରସ୍ୱତୀ, ଦୁର୍ଗା, ହନୁମାନ, ପୃଥ୍ୱୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରାମ, ସୀତା, ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯମ, ବ୍ରହ୍ମା, ବରୁଣ, ନାରାୟଣ, ହୟଗ୍ରୀବ, ହଂସ, ତୁଳସୀ । ଏହି ମାତୃକା ମହାଶକ୍ତି ଏପରି ଏକ ବୈଜ୍ଞାନୀକ ପଦ୍ଧତିରେ ସଜିତ ଥାନ୍ତି ଯେ ଏହି ମହାମନ୍ତର ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରଭାବରେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ୨୪ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ମାତୃକା ମହାଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ ଆତ୍ନବିଦ୍ୟା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସହାୟକ ହୋଇଯାଏ ଓ ସଫଳତା ଓ ସିଦ୍ଧି ପାପ୍ସ କରାଇବାକୁ ଆରୟ କରେ ।

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

॥ ଗାୟତ୍ରୀ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ॥

ଆଗର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପରମାତା ଅଚିତ୍ୟ, ଅବ୍ୟୟ, ଅକ୍ୟି, ଅବେଦ୍ୟ, ଅକ୍ଷର,ନିର୍ଗୁଣ,ନିରାକାର ଓ ଚଳମାନ ଜଗତର ସାକ୍ଷୀ ସୂର୍ପ । ତାଙ୍କର ପରା ଅପରା ନାମରେ ଦୁଇ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି ଯାହାକୁ ବିରାଟ ଜଗତର ମୂଳ ପ୍ରକୃତି କୃହାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଷ୍ଟୁରଣ କାରଣରୁ ପରା ଓ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଦୃୟ , ସୃକ୍ଷୁ ଓ ସ୍ଥଳ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହେଲେ । ଏହି ପରା ଅପରା ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଗାୟତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ , ଚେତନ ଓ ଜଡ ଜଗତର କାରଣ । ଶ୍ରୀମତ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ଉକ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ରା ଅପରାରୁ ଅତୀତ ଓ ପରାରୁ ଉତ୍ତମ ତେଣୁ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ । ଆଗରୁ କୁହା ଯାଇଛି ଯେ ଶବ୍ଦ ଓ ଶକ୍ତି ମହତ ବ୍ୟଙ୍କ ଗଢ଼ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ଥାନ୍ତି । ସେହି ଶକ୍ତି ହିଁ ଗାୟତୀ ଓ ସେହି ଶବ୍ଦ ହିଁ ତାଙ୍କର ହାଁ ଶାଁ କାଁ ଶକ୍ତି ବା ସତ୍ରଜ ଓ ତମମୟୀ ଧାରା । ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ବହୁ ଓ ଗାୟତ୍ୱଙ୍କ ଏକତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ । ତେଣୁ ଗାୟତ୍ୱଙ୍କ ପୂଜା,ଧ୍ୟାନ,ଧାରଣା ଓ ଉପାସନା ହିଁ ପରମାତ୍ରାଙ୍କ ପୂଜା,ଧ୍ୟାନ,ଧାରଣା ଓ ଉପାସନା ହୋଇଥାଏ । ସେହି ହେତୁ ପରମାତ୍ୱା ହିଁ ଗାୟତ୍ରୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅଯୁକ୍ତିକର ନୁହେଁ । ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ନିଜର ବିଭୃତି ଓ ମହିମା ବର୍ତ୍ତନା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି 'ଗାୟତୀ ଛନ୍ଦସାମ୍ୟହମ୍ ' ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଯେତେ ପକାର ଛନ୍ଦ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି

(ପଜାଶ ପଥେ)

ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦ । ତେଣୁ ଇଶ୍ୱରପ୍ରାପ୍ତିର ସରଳ ଓ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତାର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା । ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଏକତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀକ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥର କେତେକ ଶ୍ଳୋକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା ।

ଭୂଭୂର୍ବ ସ୍ୱରିତି ଚୈବ ଚତୁର୍ବିଂଶାକ୍ଷରା ତଥା ଗାୟତ୍ରୀ ଚତୁରୋ ବେଦା ଓଁ କାରଃ ସର୍ବମେବତୁ । ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁଃ ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ଏହି ମହାବ୍ୟାହୃତି ତ୍ରୟ , ୨୪ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଗାୟତ୍ରୀ ଓ ବେଦ ଚତୁଷ୍ଟୟ ହିଁ ଓଁ କାର ବା ବ୍ରହ୍ମ , ଏହା ନିସନ୍ଦେହ ।

ଦେବସ୍ୟ ସବିତୂର୍ଯସ୍ୟ ଧୀୟୋ ଯୋନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ଭର୍ଗୋ ବରେଶ୍ୟ ତଦ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଧୀମହିତ୍ୟଥ ଉଚ୍ୟତେ । ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯେଉଁ ସବିତା ଦେବ ଆୟମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିକୁ ସଦ୍ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତି ସେହି ଦିବ୍ୟ ତେଜସ୍ୱୀ ବ୍ରହ୍ମ ଆୟର ବରେଶ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ ।

ଅଥୋ ବଦାମି ଗାୟତ୍ରୀଂ ତତ୍ତ୍ୱରୁପାୟାଂ ତ୍ରୟୀମୟୀମ୍ ଯୟା ପ୍ରକାଶୟେତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଲକ୍ଷଣମ୍ । ଗାୟତ୍ରୀ ତତ୍ତ୍ୱ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

------ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକାଶମାନ ମୁଁ ସେହି ତ୍ରୀବେଦମୟୀ ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ପରୁପିଶୀ ଗାୟତ୍ୱୀଙ୍କୁ କହେ ।

ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀତି ବ୍ରହ୍ମ ବୈ ଗାୟତ୍ରୀ । ଗାୟତ୍ରୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଗାୟତ୍ରୀ ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ।

ଓଁ କାରୟପ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମ ସାବିତ୍ରୀସ୍ୟାଉଦକ୍ଷରମ୍ କୂର୍ମପରାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଁ କାର ପରମବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ହିଁ ଅବିନାଶି ସ୍ୱରୂପ ।

ଗାୟତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟଗ୍ ବ୍ରହ୍ମୈକ୍ୟବୋଧିକା ଶଙ୍କରଭାଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାୟତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଅଦ୍ୱୈତ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଧିକା ।

ଗାୟତ୍ର୍ୟାଖ୍ୟାଂ ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ର୍ୟନୁଗତଂ ଗାୟତ୍ରୀ ମୁଖେନୋକ୍ତମ୍ - ଶଙ୍କରଭାଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାୟତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପ , ଗାୟତ୍ରୀଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ ନାମରେ ଆଖ୍ୟାୟୀତ ।

> ସର୍ବାତ୍ମା ହି ସା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ସଂସ୍ଥିତା ଗାୟତ୍ରୀ ମୋକ୍ଷହେତୁଣ୍ଟ ମୋକ୍ଷସ୍ଥାନମସଂଶୟମ୍ ରଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଗାୟତ୍ରୀ ସକଳ ଜୀବଗଣର ଆତ୍ମାରପେ ବିଦ୍ୟମାନ,ଗାୟତ୍ରୀ ସକଳ ଜୀବଗଣଙ୍କ ମୋକ୍ଷର କାରଣ ଏବଂ ସେ ନିସନ୍ଦେହରେ ସର୍ବ ଜୀବଗଣଙ୍କ ମୋକ୍ଷସ୍ଥାନ ।

ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପା ଚ ନିର୍ବାଣ ପଦଦାୟିନୀ ବ୍ରହ୍ମତେଜୋମୟୀ ଶକ୍ତିୟଦଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା । ଦେବୀଭାଗବତ ଗାୟତ୍ରୀ ମୋକ୍ଷଦାୟିନୀ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜୋମୟୀ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପା ଓ ମନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବତା ।

ସଦୈକତ୍ୱଂ ନ ଭେଦୋୱି ସର୍ବଦୈବ ସମାସ୍ୟ ଚ ଯୋ ଅସୌ ସାହମହଂ ଭେଦୋୱି ମତିବିଭ୍ୱମାତ୍ର । ଦେବୀଭାଗବତ

ଶକ୍ତି ସହିତ ଶକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷର ସର୍ବଦା ସମନ୍ଧ ରହିଛି । କେବେ ବି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ । ଯେ ଶକ୍ତି ସେ ହିଁ ପୁରୁଷ, ଯେ ପୁରୁଷ ସେ ହିଁ ଶକ୍ତି । ଯେ ଏହାର ଭେଦ ଚିନ୍ତାକରେ ତାର ମତିବିଭ୍ରମ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ ।

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ତେ ବା ଏତେ ପଞ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷାଃ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ୟ ଲୋକସ୍ୟ ଦ୍ୱାରପାଃ ସ ଯ ଏତାନେଙ ପଞ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷାନ୍ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ୟ ଲୋକସ୍ୟ ଦ୍ୱାରପାନ୍ ବେଦାସ୍ୟ କୁଳେ ବୀରୋ ଜାୟତେ ପ୍ରତିପଦ୍ୟତେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକମ୍ ।- ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟୋପନିଷଦ

ଅର୍ଥାତ୍ ଗାୟତ୍ରୀ ରୂପି ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ଥାନ ହୃଦୟ ଓ ସେଥିରେ ପ୍ରାଣପାନାଦି ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରପାଳ ସଦୃଶ । ଯେ ଏପରି ପଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରପାଳ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣିପାରେ ତାର କୁଳରେ ବୀର ପୁରୁଷ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ।

ସ ବୈ ନୈବ ରମେ, ତସ୍ମାଦେକାକୀ ନ ରମତେ, ସ ଦ୍ୱିତୀୟମୈଚ୍ଛତ । ସହୈତାବାନାସ । ଯଥାସ୍ତ୍ରୀପୂମାନ୍ ସୌ । ସଂପରିଷ୍ପକ୍ତୌ ସ । ଇମମେବାତ୍ମନ୍ମ ଦ୍ୱେଧା ପାତୟଉତଃ ପତ୍ନୀଣ୍ଟ ପତି ଚାଭବତାମ୍ ।- ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ

ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକୀ ଥିବାରୁ ରମଣ ହୋଇ ପାରୁ ନ ଥିଲା କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ତ୍ରୀ-ପୁରୁଷପରି ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା । ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଛାକଲେ ଓ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦୁଇଭାଗ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ରୁପଦ୍ୱୟ ସ୍ତ୍ରୀ-ପୁରୁଷ ଭାବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ।

ପ୍ରଶବ ବ୍ୟାହୃତିଭ୍ୟାଣ୍ଟ ଗାୟତ୍ର୍ୟା ତ୍ରୀନୟନଚ ଉପାସ୍ୟ ପରମଂ ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ରା ଯତ୍ର ପ୍ରତିଷିତ ।

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ପ୍ରଶବ,ବ୍ୟାହୃତି ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ଏହି ତିନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ ।

ଏହି ସବୁ ପ୍ରମାଣରୁ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଗାୟତ୍ରୀ ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାର୍ଗ । ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ଏକ ସ୍ୱରୂପର ଦୁଏଟି ଭାଗ ।

ସମଞ୍ଚେ ଦେବଲୋକର ଧେନୁ କାମଧେନୁର ନାମ ଶୁଣିଥିବେ । ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ କାମନା ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନୟଭାବରେ ଆଶ୍ରା ନିଏ ସେ ତାଙ୍କର ସମଞ୍ଚ କାମନା ଅଚିରେ ପୁରଣ କରିଥାନ୍ତି । ସେହିପରି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯେ କୌଣସି କାମନା ସହ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବ , ସେ କାମଧେନୁ ସଦୃଶ ସେମାନଙ୍କର ସମଞ୍ଚ ମନୋ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ । ମାତ୍ର ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଅବିଦ୍ୟା ଜାଲରେ ଏପରି କବଳୀତ ଯେ ସେ ଏହି କାମଧେନୁର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ପାରୁନାହିଁ ଓ ପରିଶାମରେ ତ୍ରୀତାପରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି । ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ଏହି ତ୍ରୀତାପ ହେଉଛି ତାର ତିନି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଯଥା ଅଜ୍ଞାନତା, ଅଭାବ ଓ ଅଶକ୍ତି । ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ତିନି ପ୍ରକାର ସୂକ୍ଷ୍ମଶକ୍ତି ଧାରା ସାଧନ କରି ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖର ବିନାଶ କରା ଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଗରୁ କୁହା ଯାଇଛି । ହ୍ରାଁ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନତା, ଶ୍ରାଁ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନତା, ଶ୍ରାଁ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନତା, ଶ୍ରାଁ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନତା, ସ୍ତୁ ସେ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ତ୍ରୀବିଧ ଦୁଃଖ କୁ ଅନ୍ୟ ଉକ୍ତିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମୀକ,

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଆଧିଭୌତୀକ ଓ ଆଧିଦୈବୀକ ତାପ କୁହାଯାଏ । ଏହି ତିନିପ୍ରକାର ଦୁଃଖରୁ କେବଳ ଗାୟତୀ ମାତା ହିଁ ମକ୍ତି ଦେଇ ପାରିବେ ।

ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ସର୍ବଦା କଳୁଷିତ ରହିଥାଏ । ସେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ, କଉବ୍ୟ ଅତ୍ସ୍ୱବ୍ୟ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବିଷୟରେ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରି ପାରେନାହିଁ । କାମନା ବାସନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ସେ ସବୁ କିଛି ଓଲଟା ସିଧା କରିବାକୁ ପଛାଏ ନାହିଁ । ମନ ଓ ଶରୀରକୁ ପାପମୟ କରି ସେ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଥାଏ । ଜଗତ, ଜୀବ, ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା, ସତ୍ ମାର୍ଗ ଅସତ୍ ମାର୍ଗ, ବନ୍ଧନ ମୋକ୍ଷ, କର୍ମ ଅକର୍ମ ଓ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସେ କୌଣସି ଧାରଣା କରି ପାରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେ ସଂସାରୀକ ଦୁଃଖ ସହ ଦୈବୀ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଥାଏ । ଏ ସବୁ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ତାର ଅଜ୍ଞାନତା ହିଁ ଦାୟୀ ।

ଅଶକ୍ତି କହିଲେ ନିର୍ବଳତା । ଶାରିରୀକ, ମାନସୀକ, ଆତ୍ମୀକ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ବଳତା କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସ୍ୱାଭାବୀକ ତଥା ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ନିଜେ ସୂଚାରୁ ରୂପେ ବହନ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ଶାରୀରିକ ନିର୍ବଳତା କାରଣରୁ ଧନଦୌଲତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା, ସାଂସାରୀକ ତଥା ସାମାଜୀକ ୟରରେ ଜଣେ ସାମାଜୀକ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କପରି ରହିବା, ଯାବତୀୟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭୌତୀକ କାରଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଇତ୍ୟାଦିରେ ସେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ବୌଦ୍ଧୀକ ନିର୍ବଳତା କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି କାବ୍ୟ, କବିତା, ଧର୍ମ ପୁୟକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା କି

(ପୁଜାଶ ପଥେ)

ରଚନା କରିବା, ପରବର୍ତ୍ତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସୁଯୋଗରୁ କୌଣସି ସେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରେ ନାହିଁ । ଆତ୍ମିକ ନିର୍ବଳତା କାରଣରୁ ସେ କୌଣସି ଧର୍ମ ସଭାରେ ଯୋଗଦେବା, ସତ୍ ସଙ୍ଗ କରିବା, ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧିୟ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗନେବା, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମରେ ସେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ଏହିପରି ଅଶକ୍ତ ବା ନିର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସୁଖି ହୋଇ ନ ଥାଏ ।

ଅଭାବେ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ ଉକ୍ତି ଟି କେବେ ଭୂଲ ନୁହେଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଲଜ୍ୟା ନିବାରଣ ପାଇଁ ବସ୍ତ, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ । ଅତି କମରେ ଏତିକି ଯଦି ଅଭାବ ରହିଲା ତେବେ ସେ ସମାଜରେ ତିଷ୍ଠିବ କିପରି ? ନିଜକୁ ତଥା ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ମନର ପ୍ରୟାସ ଯଦି ଏହି ଅଭାବ ପୁରଣ ନ କରି ପାରିଲା ସେ ଯାବତୀୟ ଅକତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଛାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁଷ୍କର୍ମର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବ ।

ସକଳ ଆଶା ଓ କାମନା ନେଇ କାମଧେନୁ ସଦୃଶ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ, ମାତା ତାଙ୍କ ତ୍ରୀଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ତ୍ରୀବିଧ ଦୁଃଖ ଅଜ୍ଞାନ, ଅଶକ୍ତି ଓ ଅଭାବ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମୀକ, ଆଧି ଦୈବୀକ ଓ ଆଧି ଭୌତୀକ ରୂପକ ତ୍ରୀତାପ ବିନାଶ କରିଦେବେ । ତା ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ , କୌଣସି ଅଭିଳାଷ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

------ନ୍ଦ୍ର ସମୟ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେବେ ।

॥ ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନାର ପ୍ରଭାବ ॥

ଗାୟତ୍ରୀ ସଦ୍ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାୟୀକା । ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା ମନୁଷ୍ୟର ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିଉ, ବିଚାର ଓ ସ୍ୱଭାବ ସବୁକୁ ସଦ୍ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଯେତେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରିବ , ସେ ଜାଣି ଯିବ ଯେ ଗାୟତ୍ରୀ ହିଁ ସଂସାରର ସକଳ ସମୃଦ୍ଧି, ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଫଳତା ଓ ସେ ହିଁ କେବଳ ସଦ୍ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ଜାଣି ମନୁଷ୍ୟ , ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାପାଇଁ ତାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଉଚିତ । ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରି, ମନୁଷ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା କଲେ, ଯେତେ ସବୁ ସତ୍ ତତ୍ତ୍ୱର ଧାରା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡିକୁ ତା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ହେବାକୁ ଆରୟ କରେ । ମୃତ ବା ଜିବୀତ ସମୟ ସତ୍ ପୁରୁଷଙ୍କ ଯେତେ ସବୁ ଅବିନାଶୀ ସଂକଳ୍ପ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି ତାହା ଇଶ୍ୱରୀୟ ବରଦାନ ସଦ୍ୱଶ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ସତ୍ ତତ୍ତ୍ୱର ଧାରା ଅସୟବ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଏ । ସ୍ଥୁଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ସତ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଜଣାପଡେ ନାହିଁ କି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ ଯେ ସତ୍ ତତ୍ତ୍ୱର ବୃଦ୍ଧିରେ ରଜ ଓ ତମ ତତ୍ତ୍ୱର ହ୍ରାସ ଘଟେ । ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ, କ୍ଳେଶ,ବିଷ ତଥା ବିଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ ତାହା ଦୂରିଭୂତ ହୋଇ ତା ସ୍ଥାନରେ ଶୁଦ୍ଧତା, ସଜୀବତା, ପରିଷ୍ମୁଟତା ଧିରେ ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଧିରେ ଧିରେ ସତ୍ତତ୍ତ୍ୱର ଚମକାରୀ ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କହି ପାରବ୍ତି ଯେ ଏହା ସୟବ ହୋଇ ପାରିଛି କେବଳ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା । ମାତ୍ର ଯିଏ ଯାହା ବିଚାର କରୁ ନା କାହିଁକି ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସତ୍ ତତ୍ତ୍ୱର ବୃଦ୍ଧି ଓ ନିମ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱର ହ୍ରାସ ହେବା ଫଳରେ ସାଧକର ସୃକ୍ଷୁ କାୟାକଳ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୟବ ହୋଇ ପାରିଛି ।

ସତ୍ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଭାବରେ ସାଧକର ଖାଦ୍ୟ ପେୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଥା ଭକ୍ଷାଭକ୍ଷ ବିଚାର, ବାର ବାର ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା, ଅଧିକ ଖାଇବା, ଗରିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଓ ସାତ୍ତ୍ୱୀକ ଖାଦ୍ୟରେ ରୁଚିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ରାଜସୀ ଓ ତାମସୀ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚିର ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ । ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସାତ୍ତ୍ୱୀକ ହେବା ଫଳରେ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଉନ୍ନତତର ଗୁଣମାନ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଏ । ମନ କୁମାର୍ଗରେ ଗତି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଓ ବ୍ୟଭିଚାର ବାସନା ଇତ୍ୟାଦି ଅପହୃତ

(ପକାଶ ପଥେ)

------ହୋଇଯାଏ ଓ ତା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ଶୟନ, ଜାଗରଣ, କର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ସରୁଗୁଣୀ ହୋଇଯାଏ ।

ଏତ ଗଲା ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧ । ମାନସୀକ ୟରରେ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ସ୍ୱାର୍ଥ, ଆଳସ୍ୟ, ବ୍ୟସନ, ବ୍ୟଭିଚାର, ଛଳ, କପଟ, ଚିନ୍ତା, ଭୟ ଓ ଶୋକ ଇତ୍ୟାଦି ସମୟ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଦୋଷ ଧିରେଧିରେ ହ୍ରାସହୁଏ ଏବଂ ତା ସ୍ଥାନରେ ସଂଯମ, ସମତା, ନିରହଂକାରୀତା, ନିସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ନିଷ୍ପପଟତା, ନିଷ୍ଠାପରତା, ନିଭ୍ୟତା, ଗୌୟ୍ୟତା,ବିବେକ, ସାହସ, ଧୈୟ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ସେବା, ଉଦାରତା ଓ ଆୟ୍ତିକତା ଆଦି ସଦ୍ ଗୁଣସବୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗେ । ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ ଚିନ୍ତା,ଭୟ,ଶୋକ,ମମତା ଓ ହାନି ଆଦି ଦୁଃଖରୁ ନିୟାର ମିଳିଥାଏ । ଇଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରବୃତି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଶାରୀରିକ,ମାନସିକ ତଥା ରାଜସିକ ଆଦି ସକଳ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ଏହା ଫଳରେ ମାନସିକ ୟରରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ ଆସିଥାଏ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧକ ସେଥିରେ ନିମଗ୍ନ ରହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ତଥା ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥାଏ ।

ଆତ୍ୱା ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଂଶ ହୋଇ ଥିବାରୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଲୌକୀକ ଶକ୍ତି ଇଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ତାହା ଆତ୍ମାରେ ବି ରହିଥାଏ ଓ ସେ ମାନସିକ ତାପ, ବିଷୟବିକାର ଓ ଦୋଷ ଦୂର୍ଗୁଣର ଚାପରେ,ଶୁସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ।

(ପଜାଶ ପଥେ)

ଯେତେବେଳେ ସାଧକର ସଭୁଗୁଣର ପୂଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗେ ଓ ମନରୁ ବିଷୟବିକାର ଓ ମାନସିକ ତାପ ଦୁରିଭୂତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଆତୁ ଜ୍ୟୋତି ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ ଓ ସେ ଜାଣି ପାରେ ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଇଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ୟୋତି ତା ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି । ମନୋବିକାର ତଥା ମାନସିକ ଚାପ ହାସ ହୋଇ ଯିବାରୁ ଏକ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମହାତ୍ୱା ହୋଇଯାଏ । ସାଧାରଣ ଅସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ତଥା ଅଭୂତ ଓ ଆଣ୍ଟର୍ଯ୍ୟଜନକ ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର ଯାହା ତା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ତାହା ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଏ । ଆତ୍ରାର ନିର୍ମଳ ସ୍ୱରୂପ, ରଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ଓ ସାଧକକୁ ବାହାରୁ କୌଣସି ସାଧନ ସାମଗୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ । ସଭୃଗୁଣ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାଧକର ମନ ଓ ଅଶେଷ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଏ । ମନ ଚିତ୍ତ ଶୃଦ୍ଧ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ସାଂସାରିକ କ୍ଷେତ୍ରେ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲୋଳିତ ହୋଇଯାଏ । ଆତ୍ରୁବଳ ବୃଦ୍ଧି ହେତୃ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘୁ ଆସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥାଏ ଓ ଯାହା ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପର୍ବତ ପରି ମନେ ହେଲେ ବି, ସାଧକ ତାହା ସହଜରେ ଅତିକ୍ମ କରିଯାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ଆତୃବଳ ବୃଦ୍ଧି ହେତୃ ଓ ସାଧକର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ , ସକଳ ଦୃଃଖଦାୟି ପରିସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ ଓ ଫଳରେ ତାର ସମୟ କଠିନରୁ କଠିନତର ବାଧା ବିଘୃ ଦୁରିଭୃତ ହୋଇ ସେ ଏହି ଭଃଲୋକରେ ଥାଇ ବି ସ୍ପର୍ଗସ୍ତୁଖ ଲାଭକରେ । ସେ ରାଜକିୟ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଖାଦ୍ୟ ଓ ରେଶମିୟ ଗଦିର ଶଯ୍ୟାକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେକରି ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ଫଳ ମୂଳ ଆହାର ସହିତ ଭୂମିଶଯ୍ୟାରେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଓ ଅପାର ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରେ । କାରଣ କୁହା ଯାଇଛି :-

> ଭୂଃ ପର୍ଯ୍ୟକ୍ଟେ ନିଜ ଭୁଜଲତା କନ୍ଦୁକ ଝଂ ବିତାନଂ ଦୀପଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବିରତି ବନିତା ଲବ୍ଧସଙ୍ଗ ପ୍ରମୋଦ ଦୀକ୍କାନ୍ତାଭିଃ ପବନ ଚାମର୍ରୈଃ ବିଜ୍ୟମାନ ସମନ୍ତାତ୍ ଭିକ୍ଷୁ ଶେତେ ନୃପଇବ ଭୁବି ତ୍ୟକ୍ତ ଲଜା ସ୍ମହୋପି ॥

କଣେ ସନ୍ୟାସି ଫୃଥିବୀ ରୂପକ ଫଲଙ୍କ ଉପରେ ନିଜ ଭୂଜକୁ ମୁଚୁଳାରୂପେ ମୁଷ୍ଡତଳେ ଦେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଶୟନ କରିପାରେ । ସେତେବେଳେ ତା ସହିତ ଆକାଶରୂପି ଚାନ୍ଦୁଆ,ଚନ୍ଦ୍ରାତପ ରୂପି ଦୀପ, ସଂସାର ବୌରାଗ୍ୟରୂପି ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଏ , ଓ ଦିଗଙ୍ଗନା ମାନେ ପବନ ଚାମରରେ ଆଲଟ କରୁଥାନ୍ତି । କହିଲେ ଏହି ପରିବେଶରେ କଣ କେହି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ? ଏହିପରି ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନାରେ ହିଁ ମିଳି ଥାଏ ।

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

॥ ଗାୟତ୍ରୀ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ଜିକ ତ୍ରିବେଶୀ ॥

ବିଜ୍ଞାନପଥେ ଖଣ୍ଡରେ ଘାୟତ୍ରୀଙ୍କ ମହିମାର ଭୂୟସି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶଂସା ଧର୍ମଶାସ୍ତ ମାନଙ୍କରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଯେ ସେ ସମୟ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏ ପୁୟକର କଳେବର ଅସୟବ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଗଙ୍ଗା, ଗୀତା, ଗୌ, ଗାୟତ୍ରୀ ଏ ଚାରିଙ୍କୁ ସାଧାରଣରେ ମାତା ବୋଲି ସୟୋଧନ କରାଯାଏ । ଭାରତୀୟ ଧର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସେହି ମାତାର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ସର୍ବଦା ଏକତ୍ୱ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ।

ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନାର ମିଳନ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ ସରିତ ରହିଥାଏ,ଯାହାକୁ ସରସ୍ୱତୀ ବୋଲି କହନ୍ତି । ଏହି ତିନିଙ୍କ ସନ୍ନିଳିତ ସ୍ରୋତକୁ ତ୍ରିବେଣୀ କହନ୍ତି । ଏହି ସ୍ଥଳ ତୀର୍ଥରାଜ ତ୍ରୀବେଣୀ ବା ପ୍ରୟାଗ ନାମରେ ପରିଚିତ । ସେହିପରି ଗାୟତ୍ରୀ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତ୍ରିବେଣୀ । ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଗା, ଗଙ୍ଗା ବୋଧକ , ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷର ୟ ଯମୁନାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ଓ ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ତ୍ରୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ ସ୍ରୋତ ସରସ୍ୱତୀର ପ୍ରତୀକ । ଏହି ତିନିଙ୍କ ସନ୍ନିଳନ ହିଁ ତ୍ରିବେଣୀ । ଏହି ତ୍ରିବେଣୀରେ କେତେକ ତ୍ରିକ୍ ଭରି ରହିଛି , ତାହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା କଠିନ । ୧-ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ୨ - ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ୩ ସତ ରଜ ତମ ୪ - ଇଶ୍ୱର ଜୀବ ପ୍ରକୃତି ୫ - ରକ୍ ଯକୁ ସାମ ୬ - ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ରପ୍ରୟ ବୈଶ୍ୟ ୭ - ଗୁଣ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବ ୮ - ଶୈଶବ ଯୌବନ ଜରା ୯ -

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଟୁ ମହେଶ୍ୱର ୧୦-ଉପ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ନାଶ ୧୧-ଶୀତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ୧୨-ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ୧୩- ଆକାଶ ପାତାଳ ପୃଥିବୀ ୧୪- ଦେବ ମନୁଷ୍ୟ ଅସୁର ଆଦି ଅଗଣିତ ତ୍ରିକ୍ ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦରେ ସମ୍ପୁଟିତ । ଭୌତିକ ଜଗତର ତ୍ରିବେଶୀରେ ସ୍ନାନ କରି ଅଶେଷ ପୂଣ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ ବୋଲି କହନ୍ତି । ସେହିପରି ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ତ୍ରିକ୍ ରେ ମନନ, ଚିନ୍ତନ ଓ ଅନୁଶିଳନ ରୂପକ ସ୍ନାନ କରି ପାରିଲେ, ତାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ରିକ ତ୍ରିବେଣୀ ସ୍ନାନର ପୂଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ।

ତ୍ରୀବେଶୀର ତିନି ଧାରା,ଶୁଣିବାରେ ମଧୁର, ଦେଖିବାରେ ଦୁୟର, ବିଶାଳ, ଭୟଙ୍କର ଓ ଅଗାଧ , ସେହିପରି ଗାୟତ୍ରୀ ରୂପକ ତ୍ରିବେଶୀରେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ପୂରି ରହିଛି । ତ୍ରୀବେଶୀରେ ସ୍ନାନ କରିଲେ ଯେପରି ସମୟ ଭୟ ଦୂର ହୋଇ ମନରେ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲୁତା ଆସେ ସେହିପରି ଗାୟତ୍ରୀର ସମସ୍ୟାଗୁଡିକ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରି ଅବଗାହନ କଲେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯାହା ସତ୍ୟପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଓ ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଲାଭର ଦ୍ୱାର ଉନ୍କୁକ୍ତ କରିଦିଏ ।

ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ମହିମା ଅନନ୍ତ । ବେଦ,ପୁରାଣ,ଶାସ୍ତ,ରଷି ମୁନି, ସଂସାରୀ ଓ ବୈରାଗୀ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ମହିମାର ଅନନ୍ତତ୍ୱକୁ ଏକସ୍ୱରରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି । ସୀମିତ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ମହିମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ହେବା କଠିନ । ଆମ ମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ , ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ରହିଛି । ଯଦି ପ୍ରଯତ୍ନକରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆମର ମନୋଭାବ

(ପଜାଶ ପଥେ)

,ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ଓ ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା, ବିଚାରଧାରା ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବ ତେବେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ ଓ ଏ ଭୂ ଲୋକ ଦେବଲୋକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଯିବ । ଏହି ପ୍ରଯତ୍ନ କରା ଯାଇପାରେ କେବଳ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ତ୍ରିବେଣୀ ଧାରାରେ ଅବଗାହନ କଲେ । ଏହି ମହାନ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ କରି ମନୁଷ୍ୟ , ବିଷୟ ବିକାର, ଭ୍ରାନ୍ତ ବିଚାର ଓ ଦୂର୍ଭାବନାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପାରିବ । ଏହା ହିଁ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ତ୍ରିବେଣୀ ଧାରା ର ପ୍ରଭାବ ।

॥ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁଣାତ୍ମକ ସିଦ୍ଧି ॥

ବେଦମୁର୍ତ୍ତି ପଞ୍ଚିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ମହୋଦୟ କହନ୍ତି ପୁରାକାଳରେ ମୁନି ରଷି ବୃନ୍ଦ ଯେତେ ସବୁ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନାରେ ହିଁ ସୟବ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଶରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବଶିଷ୍ଠ,ଯାଜ୍ଞ୍ୟବକ୍ତ, ଅତ୍ରୀ ,ଶୁକଦେବ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଦଧିଚୀ , ବ୍ୟାସଦେବ, ତ୍ୟବନ, ବାଲ୍ମିକ, ଯାବାଳୀ , ଉଦାଳକ,କଶ୍ୱ ଶୌନକ ଆଦି ରଷିମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସଫଳତାର ମୁଳାଧାର ହିଁ ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା । ଏହିମାନେ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ କୋଳ ଆଶ୍ରୟ କରି , ଅମୃତମୟ ତଥା ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପକ ଞନ୍ୟ ପାନକରି , ନିଜର ଆତ୍ମବଳ ଓ ବ୍ରହ୍ମତେଜ ପରିପ୍ରକାଶ କରି, ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ମହାପୁରୁଷ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜୀବ ଜଗତ ହିତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ହିତୋପଦେଶାବଳୀ ବିତରଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି । ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗୁରୁ ରାମଦାସ, ସନୁ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର, ସ୍ୱାମୀ ରାମାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ ପରମହଂସ,ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ରାମତୀର୍ଥ. ଯୋଗୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଆଦି ଅନେକ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କେବଳ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ସୟବ ହୋଇ ପାରିଛି । ସେହିପରି ବେଦ ମାତାଙ୍କ ଉପାସନା,ସାଧକର ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି , ପାପରେ ଘୃଣା,ସଦ୍ ମାର୍ଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପବିତ୍ରତା, ଆଞ୍ଜିକତା, ଧର୍ମ ପରାୟଣତା ଆଦି ପ୍ରବୃତିର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ଏ ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମୀକ ଲାଭରେ ଉପାସକ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ ଯେ ଅପାର ଧନ ସମ୍ପଦ ଲାଭର ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ହେୟଜ୍ଞାନ କରେ ।

ଗାୟତ୍ରୀ ତ୍ରୀଗୁଣାତ୍ମକ । ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା ସତ ରଜ ଓ ତମ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବର ବିକାଶ ସହିତ ହ୍ରୀଁ, ଶ୍ରୀଁ, କ୍ଲୀଁ ତତ୍ତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରାଇଥାଏ । ଉପାସନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଉପାସକର ଯେଉଁ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଥାଏ ମାତା ସେହି ତତ୍ତ୍ୱର ବିକାଶ କରାଇ ଥାନ୍ତି । ସତ୍ ତତ୍ତ୍ୱର ବିକାଶ ହେଲେ ଯାହା ଯାହା ଅଭିବ୍ଢି ହୋଇଥାଏ ତାହା ପୁର୍ବ ବିଷୟରେ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ରଜ ତତ୍ତ୍ୱ ପରି କଲ୍ୟାଣକାରକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ସାଧକର ଆତ୍ରବଳ ଅଭିବର୍ଦ୍ଧ ହୋଇ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଶପ୍ତ ଥିବା ସମୟ ଗପ୍ତଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଜୀବନ ସଂଗାମରେ ବସ୍ତୁତଃ ଅନୁକୃଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହା ହିଁ ରଜ ବା ଶ୍ରୀଁ ତତ୍ତ୍ୱର ବିକାଶ । ଷ୍କୃତି, ସାହସ, ଉସାହ, ଧୈଯ୍ୟ, ନିରଳସତା, ଦୂରଦର୍ଶିତା, ତୀକ୍ଷ୍ମ ବୃଦ୍ଧି, ବାଣୀରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆକର୍ଷଣ, ସ୍ୱଭାବରେ ସର୍ବଜନ ମିଳାମିଶା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶେଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେବଳ ଏହି ରଜ ତତ୍ତ୍ୱର ବିକାଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଗାୟତୀ ଉପାସକର ଯେଉଁ ସବୁ ଦୋଷତୃଟି ରହିଥାଏ,ସ୍ଥିରଓ ଅଖଣ୍ଡ ଉପାସନାଜନିତ ରଜତତ୍ତ୍ୱ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ତାହାସବୁ ହାସ ପାଇ ଉପରୋକ୍ତ ପତିକ୍ରିୟା ଜାଗରୀତ ହୋଇ ଯାଏ । ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଗାୟତ୍ରୀମାତା ସାଧକର ଅଞ୍ଚିରେ ବହୁମୁଲ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପଦ ଭରି ଦେଇ ନଥାନ୍ତି ମାତ୍ ସେ ଉପାସକର କାୟୀକ,ବାଚୀକ ଓ ମାନସିକ ୟରରେ ଶପ୍ତ ଥିବା ଶକ୍ତି ଏପରି ଜାଗରୀତ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଉପାସକ ତାର ଜୀବନ ସଂଗାମରେ ଅଭାବ ଜନିତ ଦୁଃଖ କେବେହେଲେ ଅନୁଭବ କରି ନ ଥାଏ । ବିଶ୍ୱ ଗାୟତ୍ୀ ପରିବାରରେ ଏପରି ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଉପକୃତ ହେବାପାଇଁ ତଥା ନିଜ ଜୀବନର ଆଧ୍ୟାତ୍ତିକ ଅଭିବଦ୍ଧି ଲାଭ ପାଇଁ ଗାୟତୀ ମାତାଙ୍କ ପଦଯୁଗଳକୁ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପକ ଦୁଇ ହାତରେ ଯାବୁଡି ଧରିଛନ୍ତି ।

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ସେହିପରି ଉପାସକର ତମ ଗୁଣର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଉପାସନା କ୍ଲାଁ ତମ ତତ୍ତ୍ୱର ବିକାଶ କରାଇଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପାସକର ଯେଉଁ କାୟିକ ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଉପାସକର ଶୁପ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ଜାଗରୀତ ହୋଇଯାଏ । ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାହାସବୁ ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପାସକ କରିଥାଏ ତାହାସବୁ ଏହି କ୍ଲାଁ ତମ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଅନ୍ତ,ରୋଗର ଉପସମ, ସକଳ ଭୟର ନିବାରଣ, ବିପଦ ଆପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର, ସୁଖବୃଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବଜଗତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଏହି ଉପାସନାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ କ୍ଲାଁ ତମ ତତ୍ତ୍ୱର ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜୀବ ଜଗତକୁ ଅନେକ ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭାବୀତ କରି ଅନେକେ ନିଜର ଜିବୀକା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ।

ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବିପତ୍ତି ଆସେ । ବିପତ୍ତି ଥରେ ଆସିଲେ କହନ୍ତି ସେ ତାର ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ନେଇ ଆସେ । ରୋଗ, ଧନହାନୀ. ଗୃହକଳହ, ଶତୃତା,ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ବେକାରୀ ଆଦି ବିପରିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଧୈୟ୍ୟହରା ହୋଇ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଶାର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଏ । ଏପରି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭୟ,ଚିନ୍ତା, ନିରୁସାହ,ଙ୍କିକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ ହୋଇ ହାତ ଉପରେ ହାତ ରଖି ବସି ରହେ । ଏହିପରି ବିପରିତ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଧୈଯ୍ୟ, ସାହସ,ବିବେକ ଓ ପ୍ରଯତ୍ନ ରୂପକ ନୌକା

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଜ୍ୟରେ ବସି ବିପଦ ସାଗରକୁ ପାର ହେବାକୁ ହେବ । ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ତିନି ତତ୍ତ୍ୱର ଉପାସନା ଏପରି ସଙ୍କଟ ମୁହୁର୍ତ୍ତରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଉସାହ, ସାହସ ପଦାନ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ଥାଏ ।

॥ ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନାର ଉପାଦେୟତା ॥

ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ ସାଧନା ଓ ଉପାସନାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମୀକ କାୟାକନ୍ଥ ବଦଳି ଯାଏ । ସାଧନା ସମୟରେ ସାଧକ ନିଜ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବାର ଲକ୍ଷ କରେ । ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବେକ, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଜନିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିନାଶ ଘଟିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାରହ୍ଧ ଜନିତ ସମୟ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଶୋକ,ହାନି,ଆଘାତ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁତୂଲ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମବଳ ସମ୍ପନ୍ନ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧକ ବିବେକ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ ଓ ଇଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କାରଣରୁ ଏହି ସମୟ କଷ୍ଟକୁ ଅତି ସହଜରେ ଏଡାଇଦେଇ ସର୍ବଦା ଉତ୍ଫୁଲ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି । ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ କାୟିକ, ବାଚିକ, ମାନସିକ ବିଶେଷତା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବଳ ହିଁ ପ୍ରଧାନ । ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମାନବ ଜୀବନରେ ଆସେ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ନିଜର ଦୋଷ, ତୃଟି,

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଅସାବଧାନତା, ଅଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ଆସିଥାଏ । ମାତ୍ର ଆତ୍ମବଳ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟର ଆହାର ବିହାର, ଦିନଚଯ୍ୟା, ସ୍ୱଭାବ ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ସ୍ୱ ଜନିତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ନିବାରଣ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟକାରଣ ଜନିତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ହସି ହସି ଏଡାଇ ଯିବାରେ ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ବିଶେଷ ଦୁଃଖର ଅବସାନ ପାଇଁ ଅଥବା କିଛି ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ପୁରଣ ପାଇଁ ଗାୟତ୍ରୀ ଅନୁଷାନ କରାଯାଇଥାଏ । ମନିଷୀମାନେ କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଭୟ, ଆଶଙ୍କା, ଅସଫଳତା ଓ ନିରାଶାର ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିଯାଏ ସେତେବେଳେ ବେଦମାତା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଅନ୍ଧକାର ଉଭେଇଯାଏ, ନିରାଶା, ଆଶାରେ ତଥା ଅସଫଳତା ,ସଫଳତା ରେ ପରିଶତ ହୋଇଯାଏ ।

ଯେପରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ ଓ ପରୀକ୍ଷା ଏକ ମାନସିକ ବ୍ୟାୟାମ , ସେପରି ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା ଆତ୍ମବଳ ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ଅଲୌକୀକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟାୟାମ । ଯଦି ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ପାରିଲା ତାହା ତାର ଅଧ୍ୟବସାୟର ଅଭାବ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇ ନପାରେ । କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ନହେବା ଦ୍ୱାରା, ସେ ତାର ଅସଫଳତା କାରଣ ରୂପକ ତୃଟି ମାର୍ଜନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ । ସେପରି ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରକ୍ତ ଜନିତ ଦୁଃଖ ଯଦି ମୋଚନ ନ ହୋଇ ପାରିଲା ତାବା ସାଧକର ସାଧନା କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବନାହିଁ ବରଂ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମବଳ ସହିତ ସ୍ୱଭାବରେ ଓ

(ପକାଶ ପଥେ)

------ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସି ପ୍ରାରହ୍ଧ ଦୁଃଖ କୁ ହସି ହସି ସହ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆସିଯିବ ।

ମନୁଷ୍ୟର ଆତା ଅନେକ ପକାର ରଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧିର କେନ୍ଦ୍ର । ପରମାତାଙ୍କ ଯେତେ ଶକ୍ତି ତାହା ସବୁ ଆତାରେ ବି ବିଦ୍ୟମାନ । ଆନ୍ତରିକ ଅସ୍ତଚ୍ଛ ପରିବେଶ କାରଣର ଆତାର ତେଜ ଆଚ୍ଛାଦିତ ରହିଥାଏ । ଯେପରି ପାଉଁଶ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅଗି ବାହାରକ ଜଣା ପତେ ନାହିଁ ଓ ଆଚ୍ଛାଦନ ଅପସରିଗଲେ ତାହା ଜଣାପତେ ସେପରି ଗାୟତୀ ସାଧନାଦାରା ଅନ୍ତରର ଅସ୍ତଚ୍ଛ ପରିବେଶର ପର୍ଦ୍ଦା ହଟିଗଲେ ସାଧକର ରଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ସମନ୍ତୀତ ଆତୁ ତେଜର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଯାଏ । ଯୋଗୀମାନେ ବହକାଳ ତପଣ୍ଟରଣ କରି ଯାହା ସବ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଜଣେ ଗାୟତୀ ସାଧକ ତାହା ସବୁ ଅନ୍ଥ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓ ଅତି ସହଜରେ ଲାଭ କରିପାରିବ । ସମୟେ ସମୟେ ସାଧନାର ପ୍ରଭାବ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେଥିରେ ଅନେକ ସାଧକ ତାର ଜୀବନ ସଂଗାମରେ ଆଣ୍ଟର୍ଯ୍ୟଜନକ ସଫଳତା ପାଇଥନ୍ତି । ଫଳରେ ,ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାର୍ବଜନୀକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ତଥା ପରୋପକାରୀ ଭାବରେ ପଡିପାଦନ କରିଥାନ୍ତି । ପାଚୀନ କାଳରେ ଅନେକ ଯୋଗୀ ଅଣୀମା ଲଘୀମା ଆଦି ରଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ପାପ୍ତ ହୋଇ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣପାଇଁ ବହତ କିଛି କରିଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଚମକାରୀ ଶକ୍ତିର ବର୍ତ୍ତନାରେ ପୁରାଣମାନେ ଶତମୁଖ । ସେ ସବୁ ତପସ୍ୟା ଓ ଯୋଗ ସାଧନା କେବଳ ଗାୟତୀ ମାତାଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ଏବେ ମଧ୍ୟ କେତେକ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

------ଯୋଗୀ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲୌକୀକ ଦୈବୀଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ।

ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାପଳୟ ସମୟରେ ଜୀବମାନେ ନିଜ ନିଜର ଗୁଣ ଓ କର୍ମସଂସ୍କାର ସହ ପୂକ୍ତିରେ ଲୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସେହି ଜୀବମାନଙ୍କ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ପରିପକ୍ ହୋଇ ଫଳ ଦେବା ଅବସ୍ଥାକ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମହାସର୍ଗ ଆରୟରେ ପନର୍ବାର ସେହି ସଞ୍ଚିତ ଗୁଣ ଓ କର୍ମସଂୟାର ସହିତ ସେହି ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ପକ୍ତି ସହିତ ସମନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, କେବଳ କର୍ମଫଳ ଭୋଗପାଇଁ ଯାହାକୃ ପାରହ ବୋଲି କୃହା ଯାଏ । ଏହି ପାରହ ଭୋଗ ସମାପନ ପରେ ଜୀବତା ଯଦି ନିରଳସ , ନିରହଂକାର ଓ ନିସ୍ନାର୍ଥପର ଭାବରେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କର୍ମରେ ଅନୁପାଣୀତ ହୋଇ ପାରିଲା ତେବେ ତାର ପରଜନ୍ତର କର୍ମଫଳ ସବୁ ନାଶ ହୋଇଯିବ, ଫଳରେ ପରଜନ ପାଇଁ ପାରହ୍ଧ କିଛି ରହିବନାହିଁ କି ତାର ପନର୍ଜନ ହେବ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ । ପୁରାତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନୃଭବ ନ କରିଛି ଯେ ନୃତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉନ୍ତତର । ମାତ୍ ତାର ରୂଚି, ସ୍ୱଭାବ, ପ୍ରକୃତି, ଇଚ୍ଛା ଭାବନା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବଦଳି ପାରେ ନାହିଁ । ମନଷ୍ୟ ତାର ଏହି ଜନ ପର୍ବର ଚଉରାଶୀ ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଦେଇ ଗତି କରି, ଜନୁ ଓ ଜନ୍ଧାନ୍ତରରେ ତା ମନରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା କୁସଂସ୍କାରର ପୂଭାବ ଏହାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଭଲ,

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ମନ୍ଦ୍ର, ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ,ମନୁଷ୍ୟ ସେହିସବୁ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦ୍ରକରି ନିଜର ସେହି ସବୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସକରେ ଓ ସକଳ ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ଓ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ , କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ । ଅନେକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୱାନ, ଜ୍ଞାନୀ, ନେତା ଓ ସନ୍ନାନଷ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମନୋଭାବରେ କୁସଂସ୍କାର ଦେଖାଯାଏ । ସେମାଙ୍କର ବୟସ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଦ୍ୟା କିଛି ବି ଏ ପ୍ରକାର କୁସଂୟାରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପାରେ ନାହିଁ । ଏହା ନୂହେଁ ଯେ ସମୟ କୁସଂଷ୍କାର ଓ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ । ନିଜର ମନୋବଳ ଓ ତ୍ୟାଗର ସଂକଳ୍ପ ଏ ସବୁ ମନ୍ଦ ପ୍ରବୃତିକୁ ଧିରେ ଧିରେ ଦୂରେଇ ଦେଇ ପାରିବ । ଏହି ସବୁ ଦିଗରେ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଚାର କରିବା , ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଥଳମନ ଓ ସ୍ୱକ୍ଷ୍ମମନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ସ୍ଥଳ କ୍ଷେତ୍ରର ୟର ହେଉଛି ମନ ଓ ବୃଦ୍ଧି । ମନ କାମନା କରେ ବୃଦ୍ଧି ବିଚାର କରେ ଓ ତାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରେ । ସୃକ୍ଷୁ ମନର ମୁଖ୍ୟଭାଗ ଚିତ୍ତ ଓ ଅହଂକାର । ଚିତ୍ତରେ, ସଂୟାର , ରୁଚି, ସ୍ୱଭାବ ଓ ପ୍ରକୃତି ଇତ୍ୟାଦିର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ । ନିଜକୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବାର ନାମ ଅହଂକାର । ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ କୁସଂୟାର ଓ କୁପ୍ରବୃତିକୁ ନିବାରଣ କରି ପାରିବା ମନ, ବୃଦ୍ଧି, ଚିଉ ଓ ଅହଂକାର ଇତ୍ୟାଦିର ବିଶେଷ ପୂଭାବ ଅଛି । ନିଜ ସମନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନ୍ୟତାର ଅଙ୍କାର ଥାଏ ଚିତ୍ତରେ ସେହି ପ୍କାର ସଂୟାର ଓ ପ୍ରତିର ପ୍ଭାବ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ରହେ । ମନ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରବୃତିର ଇଚ୍ଛା କରିଚାଲେ ଓ ବୃଦ୍ଧି ଚରିତାର୍ଥ କରିବାର ମାର୍ଗ ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ । ତେଣୁ ଆତ୍ମମାନ୍ୟତା ଅଙ୍କାରକୁ ପ୍ରଥମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ । ଯଦି ଆତ୍ମମାନ୍ୟତା ଅଙ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୈବୀ ମାନ୍ୟତା ଉପରେ ବଳବତ୍ତର ରହେ ତେବେ ମନ ଉପରୁ କୁଙ୍ୟାର ହ୍ରାସ ପାଇ , ମନ ଓ ବୃଦ୍ଧି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିତ୍ତରୁ ଧିରେଧିରେ କୁଙ୍ୟାର ଓ କୁପ୍ରବୃତି ଅପସରି ଯିବ । ଗୁଣ ଓ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିମାର୍ଚ୍ଚିତ କରି, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣର୍ଥେ ନିଜକୁ ଉସର୍ଗ କରିବାପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଆତ୍ମମାନ୍ୟତା ବା ଅଙ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି , ଦୈବୀମାନ୍ୟତା ହିଁ ଏହି କର୍ମର ମୂଳ କାରଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନିଏ ।

ଅନ୍ତରିକ୍ଷରୁ ଇଶ୍ୱରୀୟ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ପାଇଁ ,ଉଚ୍ଚମନ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର । ମନରେ ପ୍ରଗାଢ ଦୈବୀମାନ୍ୟତା ଆଣିବା ପାଇଁ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ମନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପବିତ୍ର ଓ ଉପଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ । ଏଥି ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୈବୀ ସାଧନାର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହେବ । ସ୍ୱଧ୍ୟାୟରେ ମନ ଲଗାଇଲେ ସଦ୍ ମାର୍ଗ ପ୍ରତି ରୁଚି ଜନ୍ନେ , ସତ୍ ସଙ୍ଗ କଲେ ସ୍ୱଭାବ ଓ ସଂସ୍କାର ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ , ଭଗବତ୍ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏକାଗ୍ରତା ତନ୍ମ୍ୟତା ଆସେ , ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ତ୍ୟାଗ ବା ଅପରିଗ୍ରହ ଭାବନା ଜାତହୁଏ, ପୁଜା ଉପାସନାରେ ଇଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ । ସେଥିପାଇଁ ମୁନି ରଷିମାନେ ସାଧନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଧି ବିଧାନ ସୁଚାଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ସେ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ତପଣ୍ଟରଣ ସର୍ବୋଉମ

(ପକାଶ ପଥେ)

। ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା ଓ ଉପାସନା ସର୍ବଶ୍ରେଷ ତପ । ଏହି ତପ କରିବା ଫଳରେ ସାଧକକୁ ଦୈବୀଶକ୍ତି ସହକରେ ମିଳିଥାଏ । ଉଚ୍ଚ ଆତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ସହିତ ସାଧକ ଅନେକ ଭୌତୀକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯାଏ । ଗାୟତ୍ରୀ ମହାବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପରା ପ୍ରକୃତିକୁ ପରା ପ୍ରକୃତିରେ ରୂପାନ୍ତରୀତ କରିବାର ତତ୍ତ୍ୱବିଜ୍ଞାନ ,ପାର୍ଥିବ ବୃତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଷା କରିବାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ । ଦୀନ କୁ ମହାନ୍ , ସସୀମ କୁ ଅସୀମ, ଜୀବକୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଓ ପଶୁକୁ ଦେବତାରେ ରୁପାନ୍ତରିତ କରିବାର ଭୌତିକବିଜ୍ଞାନ । ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାୟାକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ସୁଦୃତ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନ୍ୟ ସାଧନା ବିଧିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା ଶ୍ରେଷ ।

ନିଜର ହିତ ଅପେକ୍ଷା ଜଗତର ହିତପାଇଁ କେତେକ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି । ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ଚରିତ୍ର, ସ୍ୱଭାବ, ପ୍ରକୃତି ଓ କର୍ମପ୍ରବଶତା ଏପରି ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇଯାଏ ଯେ ତାହାର ସମୟ୍ତ ତତ୍କାଳୀକ କର୍ମ ନିଜପାଇଁ ଫଳଦାୟୀ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ । ଏପରି ଦେଖା ଯାଇଛି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଧି ବିଧାନ ସହିତ ନିଷ୍ଠାପରତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆ ଯାଇଥିଲେ ବି ସାଧକର କାମନା ବା ସାଧନାର ଉଦ୍ଦେଖ୍ୟ ସଫଳ ହେବାରେ ବିଳୟ ହୋଇଥାଏ ଅଥବା ସଫଳ ହୋଇ ନ ଥାଏ । ଏହା ଫଳରେ ସାଧକ ନିରାଶ, ଅଶ୍ରଦ୍ଧ ଓ ଉଦାସୀନ

(ପକାଶ ପଥେ)

ହୋଇପଡେ । ମାତ୍ର ସେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି କର୍ମ ନିଷ୍ଟଳ ଯାଏ ନାହିଁ କି ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ନୁହେଁ । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ନ ହେବାର ଜାରଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ :-

- ୧- ପ୍ରାରହ୍ଧ କର୍ମ ପଳଦାଯୀ ରୂପେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଗଲେ ତାହା ଭୋଗହେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ । ଯାହା ଘଟିବାର ଥିବ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଘଟିବ । ପୁରାତନ ଯୁଗ ଠାରୁ ଅଧୁନାତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଅନେକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରହ୍ଧ ଭୋଗର ଉଦାହରଣମାନ ଅଛି । ସାଧନା ରତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପରିତ ଫଳ ଭୋଗ କରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ସାଧନରତ ନ ଥିବା କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲୌକୀକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ । ଏହା କେବଳ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ପ୍ରାରହ୍ଧ କର୍ମର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା ମନୁଷ୍ୟକୂ ଏପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରି ଦେଇଥାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ସବୂ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରହ୍ଥ ଫଳକୁ ହସି ହସି ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ ସକଳ ପ୍ରାରହ୍ଥ ଭୋଗ ଯାତନାରେ ସେ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ରହିପାରେ ।
- 9- ଅନେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ବିଶେଷ କାମନା ପୂରଣପାଇଁ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା କରିଥାଏ । ଉକ୍ତ କାମନାର ଅସିଦ୍ଧିରେ ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡେ । ମାତ୍ର ସେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ, କେତେକ କାମନାର ସିଦ୍ଧି , ତାହାପାଇଁ ଲାଭାନ୍ୱୀତ ମନେ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ, ତାହା ଯେ ତା ପାଇଁ ହାନି କାରକ ଏକଥା ତାକୁ ଜଣା ନ ଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ କାମନା ନିଜର

Гο

ବେଦମାତା ଗାୟତ୍ରୀ

(ପଜାଶ ପଥେ)

ହାନିକାରକ ମନେକରି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ ତାହା ହୁଏତ ମାତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତାନପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ ଉପାଦେୟ ହୋଇପାରେ ଓ ଯେଉଁ କାମନା ନିକପାଇଁ ହିତକର ବୋଲି ମନେହୁଏ ତାହା ହୁଏତ ମାତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତାନପାଇଁ ଅହିତକର ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତା ସନ୍ତାନପାଇଁ ହାନିକାରକ କାମନା ସିଦ୍ଧି ହେବାକ ଦେଇ ନ ଥାନ୍ତି ।

୩- ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ କେବଳ ଅକାଟ୍ୟ ପ୍ରାରହ୍ଧ ଭୋଗ ହୋଇ ନଥାଏ , ତାହା ସହିତ ତତ୍କାଳିକ କର୍ମଫଳ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୋଗ ହୁଏ । ଫଳରେ ସାଧନାରେ କାମନା ସିଦ୍ଧି ବିଳୟ ହୋଇପାରେ ଅଥବା ସିଦ୍ଧି ନହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ଅସଫଳତା, ହାନି, ରୋଗ ଓ ଯାତନା ଯାହା କିଛି ଭୋଗ ହୁଏ , ତାହା ମାତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରାକ୍ ସୁଚନା ବୋଲି ମନେ କରିବା ଉଚିତ । ମାତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବିଶାଳ ଓ ହୃଦୟ କୃପା ପୂର୍ଣ୍ଣ । ସେ ସର୍ବଦା ରୋଗ, ଶୋକ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ,ହାନି, ଅସଫଳତା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଛପି ରହିଥାବା ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଧକ ନିରାଶ କି ନିରୁସାହିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏ ତ ଗଲା ସକାମ ସାଧକର ଇତିବୃଦ୍ଧି । ନିଷ୍କାମ ସାଧକ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାଏ । କାରଣ ମାତା ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ସନ୍ତାନର କିପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ । ତେଣୁ ବଟଂ ନିଷ୍କାମ ସାଧନା କରି ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ମାତା କି ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ପରଣ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ସହିତ ମାତାଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବା ଉଚିତ । ଯାହା ତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା, ମାତା ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏଥିରୁ ଏହା ସ୍ଥିର ନିଣ୍ଡିତ ଯେ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ସାଧନା କେବେ ବିନିଷ୍ଟଳ ହୋଲ ନ ଥାଏ ।

॥ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନାରେ ନାରୀର ଅଧିକାର ॥

କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ନେଇ କେତେକ ବାଦ ବିବାଦ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ ବିବାଦୀୟ ବିଷୟ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ ଏପରିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହିଳା ମଧ୍ୟ । ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ ବେଦମନ୍ତ ହୋଇ ଥିବାରୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ ଜପ,ପୂଜା, ଉପାସନା ଓ ସାଧନା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାର ଅଧିକାର ନାହି ଏପରି କି ମହିଳା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଭଗବତ୍ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ –

ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମୟା ସୃଷ୍ଟ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗଶଃ ।

ବିବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଓ ଗୀତା ଉକ୍ତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ସଂୟାର, ଗୁଣ ଓ କର୍ମ ଭିତ୍ତିରେ ଏ ଜଗତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣାଦି ଚାରି

(ପଜାଶ ପଥେ)

ବର୍ଷର ମନୃଷ୍ୟ ଥିଲେ ଓ କେବଳ ଦେବକର୍ମ କରିବା ଥିଲା ବ୍ୟୁଣମାନଙ୍କର କର୍ମ ବିଭାଗ । ତେଣ ସେମାନଙ୍କ ଦେବପଜା, ଶାସ୍ତ ଓ ବେଦମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବାକ ହେଉଥିଲା । ଫଳରେ ସେହିମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ ଶୀକ୍ଷା ଲାଭକରି ବେଦମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିପାରୁଥିଲେ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା ଓ ବେଦମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ପଶ୍ଚ ହିଁ ନ ଥିଲା । ଏହା କାଳକ୍ରମେ, ସଂସ୍କୃତ ଜାଣିଥିବା ପଞ୍ଚିତମାନଙ୍କ ମନରେ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଜାଣି ନ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ବେଦମନ୍ନ ପାଠ କରିବାର ଅଧିକାର ଓ ଅନଧିକାର ଭାବନା ଜମାଟବାନ୍ଧି ରହିଗଲା । କାଳକ୍ମେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଅପଭ୍ୱଶ ହୋଇ ଏପ୍ରକାର ଅନଧିକାରର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢାଇବା ପାଇଁ, ଅନଧିକାର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ପାପ ହେବ ବୋଲି ଧାରଣ। ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା । ଫଳରେ ପରକାଳରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସଂକୃତ ଶୀକ୍ଷା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଧାରଣାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନାହିଁ । ପରିବାଜକାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, *ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ* ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅପସଂସ୍କାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ନିରାକରଣ କରି ପାରିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ବାହୁଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ହୋଇଗଲେ ଓ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ସକ୍ଷମତା ଲାଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଧିରେ ଧିରେ ବ୍ରାହୁଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବେଦପାଠ କରିବାର ଅଧିକାର ଲୋକ ଲୋଚନରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ।

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ପୁନଷ୍ଟ ଜୀବ ଜଗତ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସକଳ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଏ ଓ ବେଦମାନେ ଜୀବଜଗତ ପରିଚାଳନାର ସଂବିଧାନ ସ୍ୱରୂପ । ବୋଧହୁଏ ସେହି ହେତୁ ବେଦମାନେ ,ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ, କି ମହିଳା କି ବ୍ରାହ୍ମଣେଉର ମନୁଷ୍ୟ, କାହାରିକୁ ବାରଣ କରି ନାହାନ୍ତି । ବେଦରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ମନ୍ତ୍ର ଆଛି ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି । ବେଦମୁର୍ତ୍ତି ଫଣ୍ଡିତ ଶର୍ମା ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ କେତେକ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି :

ତେ ଭ୍ୟୋ ଦଧାର କନ୍ୟେ ଦ୍ୱେ ବୟୁନାଂ ଧାରିଣୀ ସ୍ୱଧା ଉତ୍ତେ ତୋ ବ୍ରହ୍ମବାଦିନୌ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପାରଗେ ॥ ଭାଗବତ ସ୍ୱଧାଙ୍କର ଦୁଇ କନ୍ୟା ବୟୁନା ଓ ଧାରିଶୀ, ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନରେ ଫାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମବାଦିନୀ ଥିଲେ ।

ସତଙ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତଣ୍ଟ ବେଦାଣ୍ଟତ୍ୱାର ଏବ ଚ ସନ୍ତି ଯସ୍ୟାଣ୍ଟ ଜୀହ୍ୱାଗ୍ରେ ସା ଚ ବେଦବତୀ ସଦା ॥ ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ଯେଉଁ ନାରୀର କଣ୍ଠାଗରେ ଚାରି ବେଦ ଅଭ୍ୟୟ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବେଦବତୀ କହନ୍ତି ।

> ଉଦସୌ ସୂର୍ଯ୍ୟୋ ଅଗାତ୍ ଉଦୟଂ ମାମକୋ ଭଗଃ ଅଙ୍ ତଦ୍ବିଦ ବଳା ପତିମଭ୍ୟସାକ୍ଷି ବିଷାସହିଃ ॥

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଅଙ କେତୁରଙ ମୁର୍ଧାହମୁଗ୍ରା ବିବାଚନୀ-ମମେଦନୁ କ୍ରଙୁ ପତିଃ ସେହାନାୟା ଉପାଚରେତ୍ ॥ ମମପୁତ୍ରାଃ ଶତୃହଣୋଽଥୋ ମେ ଦୁହିତା ବିରାଟ ଉତାହମସ୍ରୀ ସଂଜୟା ପତେ୍ୟି ମେ ଶ୍ଲୋକ ଉତ୍ତମଃ ॥

ରକ୍ ବେଦ ।

ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସହିତ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ବଢୁ, ବଳଶାଳୀ ପତିଦେବ ମିଳୁ, ବିରୋଧି ମାନଙ୍କୁ ପରାଚ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଓ ସହନଶୀଳ ହୁଏଁ , ବେଦରେ ତେକସ୍ୱିନୀ ଓ ପ୍ରତିଭାବାନ ବକ୍ତା ହୁଏଁ ,ମୋର ପତିଦେବ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି , ମୋର ତେକସ୍ୱୀ ପୁତ୍ର ଭିତର ଓ ବାହାର ଶତୃଙ୍କୁ ବିନାଶ କରୁ , ମୋର ପୁତ୍ରୀ ସଦ୍ମୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉ ଓ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ପତି ଦେବଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଯଶ ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁ ।

ତ୍ର୍ୟୟଙ୍କ ଯଯାମହେ ସୁଗନ୍ଧିଂ ପତିବେଦନମ୍ ଉର୍ବାରୁକମିବ ବନ୍ଧନାଦିତୋ ମୃକ୍ଷୀୟମାମୃତଃ ॥ ଯଜୁର୍ବେଦ ଉତ୍ତମ ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ତ୍ର୍ୟଅୟଙ୍କୁ ଆୟେ ସ୍ମରଣ କରି ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ , ଯେପରି ସେ ଆୟଙ୍କୁ ପିତୃ ଗୃହରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରନ୍ତୁ ସିନା ପତି ଗୃହରୁ କେବେ ବି ବଚ୍ୟୁତ ନ କରନ୍ତୁ ।

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଆଶାସାନା ସୌମନସଂ ପ୍ରଜାଂ ସୌଭାଗ୍ୟଂ ରୟିମ୍ ପତ୍ୟୁରନୁବ୍ରତା ଭୂତ୍ୱା ସନ୍ନହ୍ୟସ୍ୱାମୃତାୟକମ୍ ॥ ଅଥର୍ବବେଦ

ମୁଁ ଯଜ୍ଞାଦି ଶୁଭ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ ଶୁଭବସ୍ତ ପରିଧାନ କରେ । ପତିର ଅନୁବ୍ରତୀ ହୋଇ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ , ଧନ ଓ ସନ୍ତାନ କାମନା କରି ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛି ।

ଆମ ଦୁହିଙ୍କ ହୃଦୟ ଜଳ ସଦୃଶ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ମିଳିତ ହୋଇଯାନ୍ତୁ । ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ପରମାତ୍ମା ଓ ମାତୃ ସ୍ଥାନୀୟା ବିଦୁଷୀମାନେ ଆମର ଏହି ପ୍ରେମକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ ।

କୁଳାୟିନୀ ଘୃତବତୀ ପୁରନ୍ଧିଃ ସ୍ୟୋନେ ସୀଦ ସଦନେ ପୃଥିବ୍ୟାଃ ଅଭିତ୍ୱା ରୁଦ୍ରା ବସବୋ ଗୁଣନ୍ତ୍ୱିମା । ବ୍ରହ୍ମ ପୀପିହି ସୌଭଗାୟାଶ୍ୱିନାଧୁର୍ଯ୍ୟୁ ସାଦୟତାମିହତ୍ୱା ।

ହେ ସ୍ତୀ ! ତୁମେ କୁଳବତୀ, ଘୃତ ଆଦି ପୁଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥର

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଉପଯୋଗ କାରିଣୀ, ତେଜସ୍ୱିନୀ,ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଓ ସକ୍ର୍ମ କରି ସୁଖି ରହ । ତୁମେ ଏପରି ଗୁଣବତୀ ହୁଅ ଯେ ବସୁ ଓ ରୁଦ୍ର ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ । ସୌଭାଗ୍ୟ ପାସ୍ଟି ପାଇଁ ତୃମେ ବାରୟାର ବେଦମନ୍ତ୍ର ରୂପକ ଅମୃତ ପାନ କର ।

ଏହିପରି ବେଦରେ ଅନେକ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି ଯାହା ସ୍ତୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଏବଂ କୁମାରୀ ଓ ସ୍ତୀଲୋକମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ । ଯଦି ମହିଳାମାନେ ବେଦପାଠ ନକରି ପାରିବେ ତେବେ ଏପରି ଶ୍ଳୋକ କାହିଁକି ବେଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ସେହିପରି ଆହୁରି ଅଧିକ ବେଦ ପୃଷା ଓଲଟାଇଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣେତର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଦପାଠ କରିପାରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାରଣ ନାହିଁ । ପୁନଣ୍ଟ ଏହା ସର୍ବଜନ ବିଦିତ ଯେବେଦମନ୍ତ୍ର ବିନା ଯଜ୍ଞ ଅସୟବ ଓ ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତୀ ଉଭୟେ ଉପବେସନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ,ଏକ ସୁନାର ପିତୁଳା ସ୍ଥାପନ କରି ,ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ । ଯଜ୍ଞରେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତୀ ଉଭୟ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଉଜାରଣ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ବେଦପାଠ ନ କରି ପାରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ ? ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରାମାଣୀକ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ, ଉପାସନା, ଜପ , ସାଧନା ଇତ୍ୟାଦ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି । ସେହିପରି ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବେଦପାଠ ତଥା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଉପାସନା,କପ ଓ ସାଧନା ଇତ୍ୟାଦି କରିବାର ଅଧିକାର କାହାରିକୁ ବାରଣ କରା ଯାଇନାହିଁ ।

ସଂସାରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାତା ଓ ସନ୍ତାନର ସମ୍ବନ୍ଧ ସର୍ବଶେଷ । ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି –

ଯେ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟବେ ସ୍ତଂ ତଥ୍ୟେବ ଭଜାମ୍ୟହମ୍ ।

ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ମୋର ଶରଣରେ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ଶରଣ ଦେଇଥାଏ । ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ଭକ୍ତର ଭାବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ସେହିପରି ସନ୍ତାନର କାରୁଣ୍ୟ, ସମର୍ପଣ ଭାବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାଦ୍ୱାରା ମାତୃ ହୃଦୟ, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ମମତା, ସନ୍ତାନ ବହଳତା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସ୍ନେହ, ଓ କୋମଳତା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଦ୍ରବିଭୂତ ହୋଇ ସନ୍ତାନକୁ କୋଳେଇ ନେଇଥାଏ । ତେଣୁ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନେ ମାତୃଭାବନାରେ ଇଶ୍ୱର ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି । ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା ସବୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଏକ ଧାର୍ମିକ ନିତ୍ୟକର୍ମ । ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନା ଓ ଉପାସନା ଯେ କୌଣସି ବୈଦିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଗଲେ ବି ଉପାସନାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱରୂପ ଗାୟତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ଉପାସନା ଅବଶ୍ୟ କରଣୀୟ । ବିଶେଷରୁପେ ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା ବା ଅନୁଷାନ ନ କରି ପାରିଲେ ବି ନିତ୍ୟକର୍ମ ରୁପେ ଦୈନିକ ପଞ୍ଚକୋଷି ସନ୍ଧ୍ୟା କରା

(ପକାଶ ପଥେ)

ଯାଇପାରେ । ମାତା ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସର୍ବଦା ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ମାତା ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସମାନତା ନ ଥାଏ । ସେହିପରି ନର ଓ ନାରୀ ପୃଥକ ହୋଇଥିଲେ ବି ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ କେବଳ ହିଁ ସନ୍ତାନ । ତେଣୁ ଧାର୍ମୀକ ଓ ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ସାଧନାରେ ଇଶ୍ୱର ଉଭୟଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ।

॥ ନାରୀ ଓ ଗାୟତୀ ଉପାସନା ॥

ବେଦପାଠ ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନାରେ ସାର୍ବଜନୀକ ଅଧିକାରକୁ ଉପରୋକ୍ତ ଶାସ୍ତମାନେ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମହାମାନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଶର୍ମା ନାରୀ ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା ଉପରେ ନିଜର ବ୍ୟାଖ୍ୟା , ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଓ ଅଭିମତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଦେଇଛନ୍ତି । କୌଣସି ଗତିହୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବାକୁ ହେଲେ ,ପରମାଣୁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ପ୍ରୋଟନ ପରି ଦୂଇ ବିପରିତ ଧର୍ମୀ ତତ୍ତ୍ୱ ତଥା ପାରୟ୍ବରୀକ ଆକର୍ଷଣ ବିକର୍ଷଣ ବା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରି ପାରୁଥିବା ତତ୍ତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି ଚେତନ ଜଗତକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବାକୁ ସ୍ତୀ ଓ ପୁରୁଷ ରୂପକ ଦୁଇ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ସୃଷ୍ଟିର ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଛି । ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତୀ ବିପରିତ ଧର୍ମୀ ହେଲେ ବି ସେ ଦ୍ୱୟଙ୍କ ପାରୟ୍ବରୀକ ସମ୍ମିଳନରୁ ଚୈତନ୍ୟଶକ୍ତି ଜଗତକୁ ଚେତନ, ଆନନ୍ଦ, ସଂକଳ୍ପ,

(ପକାଶ ପଥେ)

ଗତିଶୀଳ,କ୍ରିୟାଶୀଳ ଓ ବୁଦ୍ଧିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ରୂପାନ୍ତରୀତ କରିପାରିଛି । ସେହି କାରଣରୁ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ତତ୍ତ୍ୱଦ୍ୱୟ ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ବି ପରୟ୍ବରର ଏପରି ପରିପୂରକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅନ୍ୟଜଣଙ୍କ ବିନା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଏ । ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ଥାନ,ମହତ୍ୱ,ଉପଯୋଗ ଓ ଅଧିକାର ସମାନ । ତେଣୁ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଦ୍ୱୟର ସମାନ ଅଧିକାର । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ଅଧିକାରର କେତେକ ଶାସ୍ତ୍ରିୟ ସମାଧାନ ଆଗରୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପରି ନାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧି ବାଧାନ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାୟତ୍ରୀ ଅନୃଷାନ କରି ପାରିବେ ।

ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀମାନେ ପରିବାରର ବ୍ୟୟତ୍ତକୁଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜଡିତ ରହି ସମୟର ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଥାନ୍ତି , ଯାହାର ଛୋଟପିଲା ଅଛି ସେମାନେ ଛୋଟପିଲାର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସୟଦ୍ଧୀୟ କର୍ମ ,ମଳମୂତ୍ର ଓ ଶରୀର ପରିଷ୍କାର କରୁ କରୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମଧ୍ୟରେ ରହି ପାରି ନ ଥାନ୍ତି ଓ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସେବା ଜନିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମରେ ବ୍ୟୟ ରହି ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରି ନ ଥାନ୍ତି । ସେହିପରି କର୍ମଜୀବି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ତଥା କର୍ମସ୍ଥଳର ଯାବତୀୟ କର୍ମରେ ବ୍ୟୟ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାୟତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୟବ ହୋଇ ପାରେ ନାହି । ସେହି ହେତୁ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ଲଘୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ରତୁମତୀ ହେବା

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ସମୟରେ ଅଥବା ଅନୁଷାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରତୁ ହେଲେ ଅନୁଷାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଓ ଶୁଦ୍ଧସ୍ନାନ ପରେ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ୟରରୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଷାନ ଆରୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସନ୍ତାନ ସୟବା ନହେଉଥିବା ମହିଳା, ସନ୍ତାନ ସୟବା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଭୋଗୁଥିବା ମହିଳା, ନିସନ୍ତାନ ମହିଳା , ରୁଗ୍ଣ ସନ୍ତାନବାଲା ମହିଳା, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବିପଥଗାମୀ, ଅସଦାଚାରୀ,ବିଦ୍ୟା ଅମନଯୋଗୀ ଓ ଦୁଷ୍ଟବୃତିଯୁକ୍ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାତାଙ୍କ ଉପାସନା କରି ଏ ପ୍ରକାର ମାନସୀକ ଦୁଣ୍ଟିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବେ । ପରିବାରରେ ବୟୟମାନଙ୍କ ସୁସ୍ଥତାପାଇଁ ଏହି ଅନୁଷାନ କରିବାରେ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ । ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏପରି ଅନୁଷାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଅନୁଷାନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ରହିବା ବାଞ୍ଚନୀୟ ।

ବେଦମୁର୍ତ୍ତି ମହାମାନ୍ୟ ପଷ୍ଡିତ ଶର୍ମା ଗାୟତ୍ରୀ ଅନୁଷାନର ଉପଦେଶ ସମାଜର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିପାଇଁ ସୀମିତ କରି ନାହାନ୍ତି ଏପରି କି ବିଧବା ମହିଳା ଓ କୁମାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଧବାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋନିଗ୍ରହ,ସଦାଚାର,ବିବେକ, ଆତ୍ଯୁଙ୍ଘମ, ବ୍ରହ୍ମଚୟ୍ୟପାଳନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରୀୟନିଗ୍ରହ ପାଇଁ ଗାୟତ୍ରୀ ଅନୁଷାନର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ । ସାଧନା ଆରୟ ଦିନଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିଯାଏ, ଚିଉଚଞ୍ଚଳତା ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଓ ତା ସ୍ଥାନରେ ସଂଯମତା, ସଦ୍ବୃଦ୍ଧି,

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣୀ ଭାବନା,ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ପବିତ୍ରତା ଧିରେ ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗେ । ଧିରେ ଧିରେ ତାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ରୂପରେ ଇଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ୍କାର ହେବାକୁ ଲାଗେ । ଧିରେ ଧିରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନିକଟରେ ସଧବା ମହିଳାଙ୍କ ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ତୃଚ୍ଛ ମନେକରିବେ ।

॥ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା ଅନିଷ୍ଟ ଶୂନ୍ୟ ॥

ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ ସାଧନାରେ ବିଷେଷ ବିଧି ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା, ନିତ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାଅନୁଷାନ, ଓ ପୁରଣ୍ଟରଣ ଆଦି ଉଚିତ ସମୟରେ ବିଧି ବିଧାନ ସହ କରାଯାଏ । ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଧି ବିଧାନରେ ତୃଟି ହେଲେ ,ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ନ ରହିଲେ, ନିତ୍ୟତା ଖଣ୍ଡିତ ହେଲେ, ସାଧନ ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ, ପୁରଣ୍ଟରଣରେ ତୃଟି ହେଲେ , ସିଦ୍ଧି ତ ମିଳି ନ ଥାଏ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାଧନା, ସାଧକ ପ୍ରତି ହାନିକାରକ ହୋଇଯାଏ । ଫଳରେ ସେହି ସାଧକମାନେ ଖଣ୍ଡିତସାଧକ ରୂପେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରନ୍ତି । ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୁତ୍ରାସୁର ଓ ଇନ୍ଦ୍ର ବେଦମନ୍ତ୍ର ଅଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା କାରଣରୁ ଘାତକ ସଙ୍କଟ ଭୋଗିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ପୁରଣ୍ଟରଣରେ ତୃଟି ହେଲେ ବି

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା କାରଣରୁ ସାଧନା ହିତକାରକ ହୋଇଯାଏ । ଯଥା ଦସ୍ୟୁ ରନ୍ନାକର ମନିଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ମରା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସାଧନା କର କର ତାହା ରାମ ଶବ୍ଦରେ ପରିଶତ ହୋଇ ଯିବାରୁ ସେ ବାଲ୍ଲୀକରୁପେ ଜଗତ ବିଦିତ ହେଲେ । ସେହିପରି ଗାୟତୀ ସାଧନାରେ ବି ବିଶେଷ ବିଧି ବିଧାନ ସହିତ ଶୃଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ମାତ୍ ଏହି ସାଧନାରେ ଏତିକି ବିଶେଷତା ହେଉିଛି ଯେ ସାଧନାର ବିଧିବିଧାନରେ ହେଉ କି ଜପ ବା ପରଣ୍ଟରଣରେ ହେଉ କୌଣସି ଭୁଲ ତୃଟି ହେଲେ ବି ତାହାର ଫଳ ହାନିକାରକ ହୋଇ ନଥାଏ । ସ୍ନେହ ଓ ମମତା ଦ୍ବିଭୂତ ମାତା ଯେପରି ସର୍ବଦା ସନ୍ତାନର ହିତ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ସେହିପରି ଗାୟତୀ ମାତାଙ୍କ ଶକ୍ତିଦ୍ୱାରା ସାଧକର ସର୍ବଦା ହିତ ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ଜଣେ ସାଧାରଣ ମାତା, ସନ୍ତାନର ସମୟ ଦୋଷ ଡ଼ିଟରେ କେବେ ବି ଦ୍ରର୍ଭାବନା ରଖି ନଥାନ୍ତି କି କେବେ ବି ତାର ଅହିତ କାମନା କରି ନ ଥାନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନର ସମୟ ଦୋଷଡ଼ିଟରେ ବା ବିପରିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜନନୀ ତାର ପୁର୍ବର ଦୟାଳୁତା, ମମତା, ଓ ସନ୍ତାନ ବୟଳତା ବଳବତ୍ତର ରଖିପାରେ, ତେବେ ଜଗତଜନନୀ, ସମୟ ଦିବ୍ୟଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ତା ବେଦମାତା ଗାୟତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକତର ବୟଳତା, ଦୟାଳୁତା ଓ ମମତା ଆଶା କରା ଯାଇପାରେ । ପୁନଃ ସଭ୍ୱଗୁଣୀ ସାଧନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଡୃଟି ରହିଲେ ତାହା ଅହିତକାରୀ ହୋଇ ନ ଥାଏ ବୋଲି ସ୍ନୟଂ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ।

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ନେହାଭିକ୍ରମ ନାଶୋଽଞ୍ଚି ପ୍ରତ୍ୟୋବାୟ ନ ବିଦ୍ୟତେ । ସ୍ୱଳ୍ପ ମପ୍ୟସ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ୟ ତ୍ରାୟତେ ମହତୋ ଭୟାତ୍ ॥ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଅ ୨-୪୦

କୌଣସି ସତ୍ କର୍ମ କେବେ ନାଶ ହୁଏନାହିଁ ଓ ତାହା କ୍ଷୟ ଓ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଥାଏ । କେବେ ବି ବିପରିତ ଫଳଦାୟୀ ହୋଇ ନ ଥାଏ ।ସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ କେବେ ବି ନିରର୍ଥକ ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ସର୍ବଦା ଶୁଭଙ୍କର ହୋଇଥାଏ । ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ର ସତ୍ କର୍ମରେ ବୃହତ୍ ଭୟର ବିନାଶ ଘଟି ଥାଏ ।

ଯେପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆହାର ଥରେ ଆସ୍ୱାଦ କଲେ ବାର ବାର ଆସ୍ୱାଦନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଯାତ ହୁଏ ସେହିପରି ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା ଏପରି ଏକ ସାତ୍ୱୀକ କର୍ମ ତହିଁରେ ତୃଟି କିୟା ଅନୀୟମିତତା ଦେଖା ଦେଲେ ତାହା ବିପରିତ ଫଳ ତ ଦେଇ ନ ଥାଏ ବଙ୍ଗ ବାର ବାର ପୁନଃ ଆରୟ କରିବାକୁ ମନ ସ୍ୱତଃ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଏପରି ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମୀକ ଆହାର ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ମନ ବାର ବାର ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥାଏ । ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା ସ୍ୱନ୍ଧ ମାତ୍ର ଆରୟହୋଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ତାହା ନିଷ୍ଟଳ ଯାଏ ନାହିଁ ବଙ୍ ବିପରି ଓ ସଂକଟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଭୟ, ଅଚିରେ ଦୂର ହୋଇ ଯାଏ । ଭାଗବତରେ ଭଗବାନ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି , ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବୁଦ୍ଧି, ଅନ୍ଧବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ କଠିନ ବିଧି

(ପଜାଶ ପଥେ)

ବିଧାନ ସହିତ ନିଷ୍ପାପର ହୋଇ ଓ କଠିନ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନରେ ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମନ୍ତ ସାଧନା ସମ୍ପର୍ତ୍ତ କରିବାକ ସକ୍ଷମ ନ ହୋଇ ପାରନ୍ତି , ସେମାନେ ଅନ୍ୟକିଛି ଅନୁଷାନ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ , କେବଳ ସ୍ୱକ୍ଷ ବିଧାନଯୁକ୍ତ ଗାୟତୀ ସାଧନାରେ ନିଷା ରଖିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ । କେବଳ ସନ୍ଧ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ଭକ୍ତିର ସହ ୩୦୦୦ ଗାୟତୀ ଜପ କରିପାରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତୃଲ୍ୟ ହୋଇଯାଏ । ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଛନ୍ତି ଜପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ କାରଣ '*ଦେବୋଭୂତ୍ୱା ଦେବ*' *ଯକେତ* '। ଏହାର ଅର୍ଥ ନିଜକ ଦେବତାପରି କରି ଦେବତା ପଜନ କରିବା ଉଚିତ । କୌଣସି କାରଣର ଯଦି ନ୍ୟାସ କରି ନ ପାରିଲେ ତେବେ କେବଳ ମାତାର ମନ୍ନ ଜପ କକିପାରିଲେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ । ଯଦି କେହି ସାଧନ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ତା ପାଇଁ ଏ ଯୁଗରେ ନିଷାପର ଓ ନିଷାମ ଭାବରେ ଗାୟତୀ ସାଧନା ସର୍ବୋତ୍ତମ । କେହି ଯଦି କୌଣସି ପାଣିକ ଧରିବାକ ଇଛାକରେ, ତାକ ବିଭିନ୍ନ କଳ କୌଶଳ ଅବଲୟନ କରିବାକୁ ହୋଇ ଥାଏ ମାତ୍ର ଯଦି ଏକ ବାଛୁରି ତାର ମା କୁ ତାକିବାକୁ ଇଛାକରେ ତେବେ ସେ କେବଳ ମା ମା ବୋଲି ରଡି କରି ଥାଏ ଏବଂ ପରେ ପରେ ତାର ମା ଆସି ତାପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଓ ମମତାପୁର୍ତ୍ତ ମନରେ ତାକୁ ଚାଟି ଚାଟି ୟନ୍ୟପାନ କରାଇଥାଏ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି କେହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ଗାୟତ୍ରୀମାତାଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାନ କରେ ତେବେ ମାତା ନିର୍ଣ୍ଣିତ ତା ଡାକ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

କୁଣି ଥାନ୍ତି ଓ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ଅମୃତମୟ ଆଶୀଷ ଅଜାଡି ଦେଇଥାନ୍ତି । ସାଧନାରେ ଅଜାଣତାରେ ତୃଟି ରହିଲେ ମାତା ତାହା କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଶୁଣି ତୃଟି କରିବା ଅନୁଚିତ । ତେଣୁ ମାତାର ଆରାଧନା ଓ ଉପାସନାରେ ସମୟ ପ୍ରକାର ସାବଧାନତା ଅବଲୟନ କରିବାକୁ ହେବ ଯେପରି ଉପାସନାର ବିଧି ବିଧାନ, ଜପ,ଜଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ତୃଟି ନ ରହେ । ଅଜ୍ଞତା ବଶତଃ ଯଦି କିଛି ତୃଟି ରହିଗଲା ତେବେ ବିଚଳିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ତୃଟି ହୋଇଗଲେ କ୍ଷତି ହେବ ଭାବି ସାଧନାରୁ ବିରତ ହୋଇଯିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନହେଁ ।

ଅଶାନ୍ତ,ଆଶଙ୍କାଗ୍ରୟ,ଉଦ୍ବିଗ୍ନ,ଉଉେଜିତ,ଚିନ୍ତିତ,ଭୟରେ ମନ କେବେ ହେଲେ ସ୍ଥିର ରହିପାରେ ନାହିଁ । କେତେବେଳେ ମନ ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠେ ଡ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜି ବୁଲେ ଓ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଉଠେ । ମନର ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ, ସାଧନା ସମୟରେ କଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁ ଥିବ ଓ ହାତ ମାଳା ଗଡାଉଥିବ ମାତ୍ର ଚିତ୍ର ଓ ମନ ଆଉ କେଉଁ ଆଡେ ଥିବ ।

(ପଜାଶ ପଥେ)

ଏପରିସ୍ଥଳେ ମନ କୁ ଆୟତ କରିବା କଠିନ ହୋଇ ପଡେ । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ସବୁ ଦିଗରୁ ବିରତ ନ ହୋଇଛି,ଚିଉ ସ୍ଥିର ନ ହୋଇଛି,ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବନା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗ୍ରତ ନ ହୋଇ ମାତାଙ୍କ ଚରଣରେ ତନ୍ନ୍ୟତା ପୂର୍ବକ ନ ଲାଗିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆକର୍ଷିତ ହେବ କିପରି ଓ ଅଭିଷ୍ଟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ମାତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ କିପରି ? ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି କିଛି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରୟ କରି କେତେକ ମାଳା ଜପ କରି ସାରିଲା ପରେ , ଭକ୍ତିଭାବନା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସ୍ଥିର ଚିଉ ଅଭାବରୁ , ତା ମନରେ ବିପରିତ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସୟାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବି ଚାଲେ, ଏହି ଅଭିଳାସ ପୂର୍ତ୍ତିପାଇଁ ଅନ୍ୟକିଛି ଉପାୟ ଅବଲୟନ ନ କରି ଅଯଥା ସମୟ ବିତାଇବା ଅନୁଚିତ । ଏହି ଭାବନା ବଳବରର ହେଲେ ସେ ଜପ ଓ ଉପାସନା ଖଣ୍ଡିତ କରିଦିଏ ।

ଶ୍ରଦ୍ଧା ,ବିଶ୍ୱାସ ଓ ମାନସୀକ ସ୍ଥିରତାର ଶକ୍ତି ଅପାର । ଏହି ତ୍ରୀଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ କଠିନରୁ କଠିନତର କର୍ମ ଅଚିରେ ଓ ଅତି ସହଜରେ ସାଧନ କରିପାରେ ଯେପରି ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଭୂଃ ପୃଷକୁ ଆଣି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ଭଗିରଥ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ । ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଧୃବ ଓ ନାମଦେବ ପରି ବାଳକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଗଭୀରଭାବେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଆସକ୍ତ ସୁରଦାସ ଓ ତୁଳସୀଦାସ ସନ୍ଥ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ତାହା ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିସ୍ୱାସ ଓ ମାନସୀକ ସ୍ଥିରତା ରୂପକ ତ୍ରୀଶକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ । ଏହି ତ୍ରୀଶକ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏତିକି ମାତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ବିଶେଷ ଅନୁଷାନ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଓ ସାଧନାର ବିଶେଷ ନିୟମମାନ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ସାଧନାରେ ଦୃଢବ୍ତୀ ହେବା ।

ପଞ୍ଚିତମାନେ କହନ୍ତି ସନ୍ଦେହ, ମନ୍ତ୍ର ନଷ୍ଟ କରେ ଓ ଚିଉ ଚଞ୍ଚଳତା, ଜପ ନଷ୍ଟ କରେ । ପ୍ରକୃତରେ ଉଦ୍ବିଗୃତା, ବ୍ୟଗ୍ରତା, ଅସ୍ଥିରତା ଓ ସହିଗୃତା କୌଣସି ବିଶେଷ ଅନୁଷାନକୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେଇ ନ ଥାଏ । ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦ୍ର କରିବାପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ, ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଗୁଣି ବ୍ୟକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପର୍ଷିତମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେପରି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଓକିଲ, ଡାକ୍ତର ଓ ଶୀକ୍ଷକ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ସମୟ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ସେପରି ବରଣକରି , ଦକ୍ଷୀଣାଦେଇ ଧାର୍ମିକ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଗୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାୟତୀ ଅନୁଷାନ କରା ଯାଇପାରେ । ସାଧାରଣତଃ ପାରିବାରିକ ପୂଜା ପାର୍ବଣ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତା ପୁଜନ, ଗୋପାଳ ସହସ୍ୱନାମ, ନୌପତ୍ୱାକା ଦ୍ୱର୍ଗାପୁଜାରେ ଶ୍ରୀସପ୍ପଶତୀ ଚଣ୍ଡିପାଠ, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ରୁଦାଭିଷେକ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରୀତ ପ୍ରରୋହିତ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ । ପୂଜା ଶେଷରେ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଦକ୍ଷୀଣା ଦିଆଯାଏ । ପୁରୋହିତ ଜଣେ ନିରପେକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ବିଧି ସହିତ ପୂଜା କରିବା ଓ ଯଜମାନର ହିତକାମନା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଉ କୌଣସି ଅସ୍ଥିରତା ଆଶା କରାଯାଇ ନ ପାରେ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାପାଇଁ ମାସିକ ଭତ୍ତାରେ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ

(ପଜାଶ ପଥେ)

ନିଯୁକ୍ତ କରା ଯିବାର ପ୍ରଥା ଅଛି । ଫଳରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳକ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପରିଚାଳନା କର୍ମରେ ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି । ସେହିପରି ଗାୟତ୍ରୀ ବିଶେଷ ଅନୁଷାନ ପାଇଁ ,ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଯୁକ୍ତ କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧ, ଧାର୍ମିକ ଓ ଗୁଣୀ ପୁରୋହିତର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆ ଯାଇପାରେ । ମାତ୍ର ଏପରି କର୍ମରେ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଦକ୍ଷୀଣା ଦେବାରେ କେବେ କୁଣିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରିବା ଉଚିତ । ସେହି ହିସାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଧି ବିଧାନ,ଏକାଗ୍ର ଚିଉ,ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସହ, ନିଜର ହିତପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଅନୁଷାନ କରିବା ଉଚିତ । କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା, ଅସ୍ୱସ୍ଥତା ଓ ଚିନ୍ତା ଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା ନିଜେ ନ କରି ପାରିଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କରାଇ ନେଲେ କିଛି ବାଧା ନାହିଁ ।

॥ ସାଧନା ପାପ ସୁକ୍ତିର ଉପାୟ ॥

ସମଞ୍ଚେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର, ଶୂଦ୍ଧ, ନିର୍ଲିପ୍ତ ଓ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ପାତ୍ର ସଦୃଶ । କାଚ ପାତ୍ରର କୌଣସି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ ମାତ୍ର ସେହି ପାତ୍ରରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ଜଳ ରଖାଯିବ, ପାତ୍ର ସେହି ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ ଓ କୁହାଯିବ ପାତ୍ର ଟି ସେହି ରଙ୍ଗର । ପୁଣି ପାତ୍ରର ଜଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ପାତ୍ରର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ । ଏହାହିଁ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତି । ଗୁଣ, କର୍ମ ଓ ସ୍ୱଭାବର ସଂସ୍ଧର୍ଶରେ ଆସି ଆତ୍ମାର ପବିତ୍ରତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ,କୁହେଳିକା ସଦୃଶ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ । ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାର ଓଡିଆରେ ରୂପାନ୍ତର ଏହି ପ୍ରକାର :-

ବିଦ୍ୟା ବନୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମଣଙ୍କୁ ଗାଭୀ ହଞୀ ପ୍ରଭୃତିରେ ଶ୍ୱାନ ଚଣ୍ଡାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଦେଖନ୍ତି ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ।

ଆତ୍ଶଞ୍ଜାନୀ ପଞ୍ଚିତମାନେ ବିଦ୍ୱାନ୍ ଓ ବିନୟୀ ବ୍ରହ୍ମଣଙ୍କୁ ଯେପରି ଦେଖନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ ଆତ୍ମାର ମୂଳ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପବିତ୍ର ଓ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇ ଥିଲେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣିର ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଂକାର ଓ ଗୁଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଅସ୍ୱାଭାବକି ଭାବେ ବିକୃତ ହୋଇ ଥିବାର ପ୍ରତୀତ ହୁଏ । ରଙ୍ଗିନ କଳ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ପାତ୍ରର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଗଲାପରି ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଂକାର ଓ ଗୁଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ବଦଳି ଯିବାର ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ । ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଳର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଗଲେ କାଚ ପାତ୍ରର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯାଏ । ସହିପରି ଜଳ ସଦ୍ୱଶ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଂକାର ଓ ଗୁଣ ମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲେ ଆଜିର ଉଭଟ ପକ୍ତିର ମନୁଷ୍ୟ କାଲିକି ସନୁ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଯିବ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

। ପୁରାଣ କହେ ଏହିପରି ମନ, ବୃଦ୍ଧି, ଅହଂକାର ଓ ଗୁଣ ମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଚାଣ୍ଡାଳ କଳୋପୂନ୍ ଦସ୍ୟ ରତ୍ତାକର ,ମହାମାନ୍ୟ ବଲ୍ଲୀକରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ, କଂସେଇ ପେଶାରେ ଜିବୀକା ନିର୍ବାହ କରଥିବା ଅଜାମୀଳ ପରମଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ । ନିଚ କୃଳରେ ଜନୁଲାଭ କରିଥିବା କବୀର , ରାମାନୃଜ ଇତ୍ୟାଦି ଉଚ୍ଚବର୍ତ୍ତ ବାହୁଣ ସଦ୍ଶ ହୋଇଗଲେ ଓ କ୍ଷତୀୟ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୁର୍ଷି ପାଲଟି ଗଲେ । ସେହି ଉଚ୍ଚକୁଳର ତଥା ଉଚ୍ଚଭାବାପନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ମନ, ବୃଦ୍ଧି, ଅଙ୍କାର ଓ ଗୁଣ ମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ନିଚ କର୍ମ କରି ନିଚତର ହେବାର ଉଦାହରଣମାନ ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ଭରି ରହିଛି । ମହାଜ୍ଞାନୀ ବିଶ୍ୱବା ନନ୍ଦନ ରାବଣ ରାକ୍ଷସ ରୂପେ ଜଣା, ଯୁଦ୍ଧଶାସ୍ତ ବିଶାରଦ ଦୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ମହାଜ୍ଞାନୀ କୁରୁଶେଷ ଭୀଷ୍ମ ଅନ୍ୟାୟୀ କୌରବଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ,ଋଷି ପରାଶର କୁମାରୀ ଧୀବର କନ୍ୟା ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଗଲେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁପତ୍ତୀ ହରଣରେ କଳଙ୍କିତ ହେଲେ, ଇନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସହସ ଆଖିର ଶାପ ପାଇଥିଲେ,ପ୍ରଣ୍ୟବାନ୍ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷିର ମିଥ୍ୟା କହି ଫଳ ସ୍ୱରୂପ କଳୀର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ । ଏଥିରୁ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତରର ସ୍ଥିତି ମନ୍, ବୃଦ୍ଧି, ଅହଂକାର ଓ ଗୁଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ନଷ୍ଟ ପବୃତିର ହୋଇଯାଏ ଓ ନଷ୍ଟ ପବୃତିର ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ।

'ଜନ୍ମନା ଯାୟତେ ଶୁଦ୍ର' ନୀତିରେ ସମୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ଶୁଦ୍ର ଥାନ୍ତି ଓ ପରେ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାଜ ବା ବହୁଣ ହୋଇଯାନ୍ତି । ତା ଅର୍ଥ ଏହି ସଂସ୍କାର

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଶୁଦ୍ କୁ ଦୀଳ ଓ ଦୀଳକୁ ଶୁଦ୍ କରିଦିଏ । ଗାୟତୀ ମାତାଙ୍କ ତର୍ଭୁଜ୍ଞାନ ଏହି ସଂସ୍କାର ସଦୃଶ । ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ହୃଦୟରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏପରି ସଂସ୍କାର ସ୍ୱଞ୍ଜି କରେ ଯାହା ଦାରା ମନୃଷ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ରୂପ ଓ ପକ୍ତିର ହୋଇ ସଂସାରରେ ଉଭାହୁଏ । ତା ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପକ କାଚପାତ୍ରେ ଜନୁକାଳୀନ ମନ, ବୃଦ୍ଧି, ଅହଂକାର ଓ ଗୁଣ ରୂପକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଜଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିମାର୍ଜିତ ଗୁଣ ରୂପକ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ମନୁଷ୍ୟ ପୂର୍ବଜନୁର ମନ, ବୃଦ୍ଧି, ଅହଂକାର ଓ ଗୁଣ ନେଇ ପାରହ ଭୋଗପାଇଁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ ଉପରୋକ୍ତ ସଂସ୍କାର ଫଳରେ ତାର ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଆତ୍ରତେଜ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ । ଯେତିକି ସଂସ୍କାର ଅଧିକ ହେବ ସେତିକି କିୟା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆତ୍ମତେଜ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଗାୟତ୍ରୀ ପୂଜା, ଉପାସନା ଓ ଅନୁଷାନ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଗୁଣ ଓ ସୁଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଆତ୍ରତେଜର ବଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ସବର୍ଣ୍ଣ ଜୁଳନରେ ଶଦ୍ଧ ହେଲା ପରି , ମନ ବଦ୍ଧି ଗଣ ଓ ସ୍ୱଭାବ , ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା ଓ ତପଷ୍ଟଯ୍ୟା ରୂପକ ଜ୍ୱଳନରେ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ । *ଆଡ୍ମତେଜ ବୃଦ୍ଧିହେଲେ ପାପର ବିନାଶ ହୁଏ ।* ତେଣ୍ଡ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମତେଜ ବୃଦ୍ଧି କରିବାପାଇଁ ସାଧନା ଓ ତପଷ୍ଟଯ୍ୟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।

ବାଲ୍ୟ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ କନନୀର ତାଡନା ମିଳିଥାଏ , ସାମାଜିକ ଅପରାଧ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତୀ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଅଛି ଓ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧରେ

(ପକାଶ ପଥେ)

ନ୍ୟାୟାଳୟରୁ କାନୁନୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପାପର ଫଳ ସ୍ୱରୁପ ଦୈବିକ, ଦୈହିକ ଓ ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ହିଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ସ୍ୱରୂପ । ଏହି ସବୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପ୍ରତିଶୋଧ କି ପ୍ରତିହିଂସା ଜନିତ ନୁହେଁ । କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଜୀବମାନଙ୍କୁ , ସେମାନଙ୍କ ପାପକର୍ମ ପ୍ରତି ସଚେତନ କରି , ସେମାନଙ୍କୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବାପାଇଁ ଓ ଅନୁଚିତ ପଥରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ଉଚିତ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ,ଏପରି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । କେବଳ ତପଣ୍ଟଯ୍ୟା ରୂପକ ଦଣ୍ଡରେ ଜଣେ ନିଜକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ନାହିଁ । ତା ଅର୍ଥ ତପ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ପେରଣା ଦେଇଥାଏ ।

ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାପାଇଁ ଆତ୍ମତେଜ ପ୍ରକ୍ୱଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଯଥା-ଏହା ହାନିକାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ପାପ ନାଶ କରେ ଓ ଏହାର ପ୍ରକାଶରେ ଦିବ୍ୟତତ୍ତ୍ୱର ବିକାଶ,ପୋଷଣ ଓ ବର୍ଦ୍ଧନ ହୁଏ । ଫଳରେ ସାଧକ ତେଜସ୍ୱୀ, ତପସ୍ୱୀ ଓ ମନସ୍ୱୀ ହୋଇଯାଏ । ଶରୀର ତସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଉପାସ, ବ୍ରତ, ଦାନ, ପ୍ରାତସ୍ନାନ ଓ ଆଚାର ଇତ୍ୟାଦି ବିଧି ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି । ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱେଛା ତପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥାଏ ।

ମନୁଷ୍ୟ ତାର କିଛି ହିଁ ଭୁଲ କି ପାପ ପାଇଁ ,ପୁନଃ ସେପରି ଭୁଲ କି ପାପ ନ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ ପ୍ରାୟଣ୍ଟିତ । ତାପରେ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ତପଣ୍ଟୟ୍ୟା କଲେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ । ତପଣ୍ଟୟ୍ୟା ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ ସାତ୍ତ୍ୱୀକତା ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧିକରେ , ଚୈତନ୍ୟତା, ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଓ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ପବିତ୍ରମୟ, ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ସାଧନାମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ । ତପଣ୍ଟୟ୍ୟା ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଆଧାରରେ କରିବା ଅତି ଉତ୍ତମ । ଏହାସବୁ ମହାପାପୀଙ୍କୁ ନିଷ୍ପାପ କରିଦିଏ, ମନୁଷ୍ୟର ସମୟ ପାପ ନାଶକରେ, ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇ ମନଷ୍ୟକ ସକ୍ଷମ କରିଦିଏ ।

ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ ପାପର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଜ୍ଞା ନାହିଁ କାରଣ ଯେଉଁ କର୍ମ ଜଣକପାଇଁ ପାପ,ତାହା ଅନ୍ୟ କାହାପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୁଏ ଓ କାହାପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ । କହନ୍ତି ଜୀବ ହତ୍ୟା ମହାପାପ । ଏହି ଜୀବହତ୍ୟା କାହାପାଇଁ ପାପ ହେଲେ କାହା ପାଇଁ କର୍ମ ଓ କାହାପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ । ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ବିଚାର କଲେ ଜଣା ଯିବ ଯେ ପରସ୍ୱ ଅପହରଣ ପାଇଁ ହତ୍ୟାକଲେ ତାହା ପାପ ବୋଲି ଧରାଯିବ ,ମାତ୍ର ଜଣେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଅପରାଧିକୁ ଫାଶିଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ତାହା ତାଙ୍କର କର୍ମ ଓ ଜଣେ ନିରପରାଧକୁ ଦସ୍ୟୁ କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ହତ୍ୟାକଲେ ତାହା ପାପ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଥିଲେ ବି ତାହା ପୁଣ୍ୟ । ତେଣୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ଦସ୍ୟୁ, ହତ୍ୟାକାରୀ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଓ ହତ୍ୟାତାରୀ ପରୋପକାରୀ କେବେହେଲେ ଏକପ୍ରକାର ହତ୍ୟାକାରୀ ନୁହନ୍ତି ,କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ । ଅପରାଧୀର ମନରେ

(ପଜାଶ ପଥେ)

ଦଣ୍ଡର ଭୟ ସୃଷ୍ଟିକରି ସମାଜକୁ ଅପରାଧ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ନର ହତ୍ୟାର ଆଦେଶ ଦେଲେ,ପରୋପକାରୀ ଜଣେ ନିରପରାଧକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଦସ୍ୟୁର ହତ୍ୟାକଲେ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ତିନୋଟିଯାକ ହତ୍ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ନୁହେଁ । ଗୋଟିଏ ପାପ, ଗୋଟିଏ କର୍ମ ଓ ଅନ୍ୟଟି ପୁଣ୍ୟ । ତେଣୁ ଏଥିରୁ ନିଷ୍ଟିତ ଯେ ପାପପୁଣ୍ୟ କର୍ଭାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରକରେ ।

ପରିସ୍ଥିତି , ଅନନ୍ୟଉପାୟ, ଓ ଧର୍ମରକ୍ଷା ତଥା ସ୍ୱଳ୍ପ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଯୋଗୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ଘଟିଥାଏ ଯାହା ପାପ ପଦବାତ୍ୟ ନ ହୋଇ ଥାଏ । ସ୍ଥୁଳଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଏସବୁ ଅପକର୍ମ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ବିଏହା ପଛରେ କୌଣସି ମନ୍ଦ ଭାବନା ନ ଥାଏ । ଦେଖନ୍ତୁ କଣେ ମାତା,ସନ୍ତାନର ଦାନ୍ତ କଷ୍ଟଦୂର କରିବାକୁ ତାକୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇ ଦାନ୍ତ ନିଷ୍କାସନର କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଓ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦୁଃଖିକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଦେଇ ଦାନ୍ତ ନିଷ୍କାସନ କଲେ । ସ୍ଥୁଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଏସବୁ କର୍ମ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲାପରି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉ ଥିଲେ ବି ସୁଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏସବୁ କର୍ମ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧ୍ୟ ।

ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଇତିହାସରେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ସେ ଛଳ କପଟ ଆଧାରରେ ଆଫ୍ଜଲ ଖାଁ କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ , ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଛଳ, କପଟ, ଚୋରୀ,

(ପଜାଶ ପଥେ)

ଡକୈତୀ, ହତ୍ୟା , ଲୁଣ୍ଠନ, ଗୁପୃଚର ବୃତ୍ତି, ମିଥ୍ୟାଚାରୀତା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଅପକର୍ମର ଆଶ୍ୱୟ ନେଇଥିଲେ । ଆଇନି ଆଖିରେ ସେ ଅପରାଧି , ସ୍ଥଳଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ପାପ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସୁକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଏ ସବୁ କର୍ମ ପଛରେ ତାଙ୍କର ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି । ସେ ଅସଂଖ୍ୟ ଦୀନ ଦଃଖି ପଜାଙ୍କର କରୁଣାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିମୁହ୍ୟ ହୋଇ ଏ ସବୁ ଅପକର୍ମ କରିଛନ୍ତି । ଏହା କଦାପି ପାପ ପଦବାତ୍ୟ ହୋଇ ନ ପାରେ କାରଣ ଗୀତାରେ କର୍ମର ସଜ୍ଞା କହିବାକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିସ୍ତାର୍ଥପର ଓ ଜଗତହିତରେ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ସବୁ କର୍ମ ହୋଇରହେ ନାହିଁ , ଅକର୍ମ ପାଲଟି ଯାଏ । ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭଗବାନ ଅଧର୍ମର ନାଶ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଅବତାର ଗହଣ କରି ଯେତେ ପାପିର ବିନାଶ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଗଡିକ କେବେ ପାପ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇ ନ ପାରେ । ଅସହାୟ ପରିସ୍ଥିତି, ବୃଭକ୍ଷୀତ, ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଭିଭୂତ,ଆତୁରକ୍ଷା ଜନିତ ଓ ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ମନୁଷ୍ୟ କେତେକ ଅପକର୍ମ କରିଥାଏ ତାହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ମନୋଭୂମି ମନୁଷ୍ୟୋଚିତ କର୍ମ ବିଚାର କରିବାକ୍ ଅସମର୍ଥ ଥିବା ହେତୁ । ତେଶୁ ଆଇନି ତଥା ସାମାଜୀକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ପାପୀ ଓ ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇ ପାରନ୍ତି ମାତ୍ର ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଚାପରେ ଏପରି କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି । ଆତ୍ରା ପରମାତ୍ରାଙ୍କ ଅଂଶ ହୋଇ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସପ୍ତଥରେ ଅନୁଗାମୀ

(ପଜାଶ ପଥେ)

କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏହି ଅପକର୍ମ ସବୁ ଆତ୍ମାର ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ସାମୟୀକ ମଳିନତା ସଦୃଶ ଏବଂ ସେ ମଳିନତା ସହଜରେ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ନାନାଦି ପାପକର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ରହି ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ବୋଲି ଭାବି ଅସହାୟ ଓ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇ ଅନେକ ପଣ୍ଟାତାପ କରନ୍ତି ଏବଂ ବାକି ଜୀବନ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ନିରର୍ଥକ ମନେ କରନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନେ ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ପରିକ୍ଷୀତ ମହାରାଜା ସାତଦିନ ମାତ୍ର ଜୀବନ ବାକିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମହାତ୍ମା ଶୁକଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରିତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିପାରିଲେ । ତେଣୁ ପଣ୍ଟାତାପ କରିବା ସହିତ ଯଦି ସତ୍ୱବିଚାରରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଅସତ୍ମାର୍ଗ ପରିହାର କରି ଆତ୍ନୋନ୍ନତି ପଥରେ ଦୃଢଭାବରେ ମନ ବଳାଇବେ ତେବେ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି କଳୁଷ୍ଠିତ ଆଚାର, ମାନସୀକ ବିକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସଦାଚାର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଜାଗରୀତ ହେବ ଓ କଠିନ ପ୍ରାରହ୍ଧ ବ୍ୟତୀତ ଏ ଜନ୍ମର ସମୟ ପାପରାଶି ଅନ୍ତହିତ ହୋଇଯିବ ।

ସକଳ ଦୋଷ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତ ପାପରାଶିର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି କଳୁଷିତ ସ୍ୱଭାବ ଓ ଦୁଷିତ ମାନସିକ ଭାବନା । ସ୍ୱଭାବ ଓ ଭାବନା କଳୁଷିତ ହେବା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଓ ସେ ଅନେକ ଅକରଣୀୟ କର୍ମ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

କରି ପାପଦୋଷର ଅଧିକାରି ହୋଇଯାଏ । ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜର ମନୋଭୂମି ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର କରି , ସମୟ କଳୁଷିତ ବିଚାର ଓ ଭାବନା ପରିହାର କରି ସୁଭାବନା ଜାଗରୀତ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଚାଳିତ ହେବାକୁ ହେବ । ଆଗରୁ କୁହା ଯାଇଛି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାର ମନୋଭୂମି ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ହୁଏ । ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟର ଏକ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ । ମନୋଭୂମି ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ହେଲେ ପାପ ଭାବନା ଓ ଅଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତାଧାରା ଧିରେ ଧିରେ ହ୍ରାସ ହେବ । ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଲେ ପାପ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଅଶୁଭ ଭାବନା ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଓ ପବିତ୍ର ମାନସିକ ଭାବନା ଅବିଳୟେ ପଲୁବିତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସକଳ ପ୍ରକାର ପାପ ତାପରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଏକ ମହାତ୍ମାରେ ପରିଣତ କରି ଦେବ ।

ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା ହେଉଛି ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ଏକ ଅକ୍ଷୟ ଭଣାର ଘର । ଭଣାର ଘରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲାପରି ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନାରୁ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧନ କରାଯାଏ । ଉପାସନାର ପରିମାଣ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ଅକ୍ଷୟ ଭଣାର ଘରୁ ସେତେ ଅଧିକ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିହେବ । କୌଣସି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପାସନା କରିବାକୁ ହୁଏ ତାକୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଅନୁଷାନ କହନ୍ତି । କୌଣସି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷାନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ଓ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ । ଯେପରି

(ପକାଶ ପଥେ)

ଷ୍କୁଲ କଲେଜର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ବହିପତା ସେହିପରି କୌଣସି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗାୟତ୍ରୀ ଅନୁଷାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ।

ଖେଳ ମନୋଭାବ ନେଇ ସନ୍ତାନ ସର୍ବଦା ମା ମା ବୋଲି ଡାକୁଥାଏ ଓ ଡାକିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ମା ସନ୍ତାନର ଡାକ ଶୁଣୁଥାଏ ଓ ଉତ୍ତର ଦେଉଥାଏ ମାତ୍ର ମା ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ସନ୍ତାନ କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡି ଅଥବା ରୋଗର ଦାରୁଣ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ଅଥବା କୌଣସି ଆଶଙ୍କାରେ ପଡି,ଆକୁଳ ଭାବରେ ଡାକୁଛି ସେତେବେଳେ ଜନନୀ ତାର ସମୟ କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତାକୁ ବିପଦ ବା କଷ୍ଟ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅବିଳୟେ ପହଞ୍ଚିଯାନ୍ତି । ସେହିପରି ସାଧକ କୌଣସି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟର ସିଦ୍ଧିପାଇଁ ଗାୟତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୂପକ ଆତ୍ମାର ଆହ୍ୱାନରେ ମାତା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସନ୍ତାନକୁ ସହାୟ କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ସନ୍ତାନ ଆହ୍ୱାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ମାତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବତ୍ୱ ନିର୍ଭର କରେ ।

ଉପରୋକ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟର ସକଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହୁଏ,ଜୀବନ ଯାପନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ଅନ୍ଧକାର ଅନୁଭବ କରେ, ନୈରାଶ୍ୟ ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ବିକୃତ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଉଚିତ କର୍ମ ଭାବି କର୍ମ କଲେ ତାହା ବିପରୀତ ଫଳ ଦିଏ .ଉଚିତ କଥା କହିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ତଥା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାହା

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

909

ବିପରୀତ ଅର୍ଥ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି କିଛି ବି କାମ କରେ ନାହିଁ । ସେ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ମନା ହୋଇ ବିଚଳିତ ରହେ । ସେପରି ସନ୍ତାନକୁ ମାତାର ଆହ୍ୱାନ ହିଁ ଉଚିତ ପନ୍ଥା ଦେଖାଇ ପାରିବ କାରଣ ସନ୍ତାନର ବିଶେଷ ଆହ୍ୱାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ମାତାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବତ୍ୱ ନିର୍ଭର କରେ । ଆହ୍ୱାନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଅନ୍ତରର ଆବେଗ ଓ ସ୍ଟ୍ୟୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ । ଗାୟତ୍ରୀ ମାତା ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଜାଡି ଦେବେ ନାହିଁ ବଙ ସନ୍ତାନର ମନୋଭୂମି ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି ଯା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱତଃ ସତ୍ମାର୍ଗର ପନ୍ଥା ଦେଖାଯାଏ ଅଥବା ନିଜର କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବାପାଇଁ ସେ ଅନ୍ଧକାରର ବକ୍ଷ ଚିରି ଉପଯୁକ୍ତ ପଥ ବାହାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯାଏ । ଉପରୋକ୍ତ ବିଶେଷ ଆହ୍ୱାନର ଅର୍ଥ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଗାୟତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ । କୌଣସି ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ପୁରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ତରର ଆବେଗ ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ ସହିତ ଗାୟତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ । ଲୋଡିବା ବା ମାତାଙ୍କ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆହାନ କରିବା ହେଉଛି ମାତାଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡିବା ବା ମାତାଙ୍କ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆହାନ କରିବା ।

॥ ଗାୟତ୍ରୀ ଉତ×ଜୀଳନ ଓ ଶାପ ବିମୋଚନ ରହସ÷॥

'ଗାୟତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟଗ୍ ବ୍ରହ୍ମୈକ୍ୟ ବୋଧିକା' ଶଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ

(ପଜାଶ ପଥେ)

ଅର୍ଥାତ୍ ଗାୟତୀ ପତ୍ୟକ୍ଷ ଅଦୈତ ବହୁ ବୋଧିକା , ଗାୟତୀ ଓ ବହୁ ଏକ ସ୍ୱରୂପର ଦୁଇଟି ଭାଗ । ବେଦମାତା ଗାୟତୀ ଓ ବ୍ହୁ ଏକ ବୋଲି କୁହା ଯାଇଛି । ପାଚୀନ କାଳରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ତପଷ୍ଟଯ୍ୟା କରି, ସେହି ଅଦ୍ୱୈତ ବହୁ ତଥା ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ଜଗତର ତଥା ଜୀବ ଜଗତର ଅଶେଷ ହିତ ସାଧନ କରି ପାରୁଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ ସେମାନେ ବରଦାନ ଓ ଶାପଦାନ କ୍ରିୟାରେ ନିଜର ସିଦ୍ଧିକୁ ଉପଯୋଗ କରି ପାରୁଥିଲେ । ଆମର ପୁର୍ବଜମାନେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଗାୟତ୍ୀ ମନ୍ତ୍ରର ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ । ସାମାଜୀକ କ୍ରିୟାର୍ପେ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ଦଶ ସଂସ୍କାର କ୍ରିୟାରେ ଗାୟତ୍ୀର ଭୂମିକା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା । ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ଏତେ ସବୁ ଅଲୌକୀକ ମହିମା ଥିବା ସୁଳେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତା କୀଳିତ ଓ ଶାପଗ୍ରୟ ହୋଇଥିଲେ । ୟନ୍ଧ ପୁରାଣରେ ବର୍ତ୍ତିତ ଅଛି ଯେ ଏକବାର ବ୍ରହ୍ମା, ବଶିଷ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କୁଧିତ ହୋଇ ଗାୟକୀ ମାତାଙ୍କୁ ଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ' ତାଙ୍କର ସାଧନା ନିଷ୍ଟଳ ହେବ' । ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ, ସପ୍ତଶତୀ ଚଷିରେ ଗାୟତ୍ରୀ ଉତ୍କୀଳନ ଓ ଶାପୋଦ୍ଧାର ମନ୍ତ୍ର ଉଲ୍ଲିଖିତ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ । ଶାପ ପ୍ରଦାନ କାରୀ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ,ହେଉଛଡି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା,ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶୀୟ କୁଳଗୁରୁ ମହର୍ଷି ବଶିଷ ଓ ପରମାର୍ଥି, ଉଦାର, ଶୁଦ୍ଧାତ୍ୱା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ ଓ ଜଗତହିତ କାରୀ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ । ପ୍ରଶ୍ର ଉଠେ, ଦେବୀ ଗାୟତ୍ୀ ଯାହାଙ୍କର ଅଦ୍ୱେତବ୍ତୁଙ୍କ ସହିତ ଐକତ୍ୱ ଥିବାର କହାଯାଏ ,ତାଙ୍କର କି ଅପରାଧ ଥିଲା ଯେ ସେ କୀଳିତ ଓ ଶାପଗ୍ରୟ ହେଲେ ?

ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଏହି ମହର୍ଷିଦ୍ୱୟ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଶାପ ଦେଲେ ? ଏମାନଙ୍କ ଶାପ ଥିଲା ଯେ 'ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା ନିଷ୍ଟଳ ହେବ' । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଚାରକଲେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ତଥା ଅଧୁନା ମଧ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ତଥା ଉପଯୋଗୀତା ରହିଛି ତେବେ ସେ କୀଳିତ ଓ ଅଭିଶପ୍ତ କାହିଁକି ହେଲେ ।

୧-ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଓ ସ୍ମରଣ କରି କରି ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳିବାର ଅନୁଭବ କରିନଥାନ୍ତି ।

୨ - କେହି କେହି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଜପ ପୁରଣ୍ଟରଣ ଆରୟ କରି ସୁଫଳ ମିଳିବାର ଅନୁଭବ ନକରି ନିରାଶ ହୋଇ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତି ଓ ଭାବନ୍ତି ଅଯଥାରେ ଏତେଦିନ ଏ ପରିଶ୍ରମ ହେଲା । ଏପରି କରିବାଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀଣମନା ସାଧକମାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ଅଲୌକୀକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଅଯଥା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କଲେ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ବିଧି ବିଧାନ ଅନୁସରଣ ନ କରି ଯେପରି ସେପରି ଅନୁଷାନଟି କରିଦେଲେ କଣ ସୁଫଳ ମିଳିଯିବ ? ଯଦିଓ ଆଗରୁ କୁହା ଯାଇଛି ଯେ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ ଆରାଧନା କେବେ ନିଷ୍ଟଳ ଯାଏନାହିଁ କି ଅବିଧି ପୂର୍ବକ କଲେ ତାନ୍ତୀକ ପ୍ରୟୋଗ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗରେ ହାନିକାରକ ହୋଇ ନଥାଏ । ମାତ୍ର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କରା ଯାଉଥିବା ଜପ ଆରାଧନାର ସୁଫଳ ଅନୁପାତରେ ଅବିଧି ପୂର୍ବକ କରାଯାଉଥିବା ଜପ

------ଆରାଧନାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମ୍ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ । ତେଣୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ପକାର ଅର୍ଥହିନ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଅନୃଚିତ ।

ଧର କୌଣସି ଏକ ମେସିନ୍ ଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରୟୁତି ଓ ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧାନ ଥାଏ । ପ୍ରାକ୍ ବିଧାନ ନ କାଣି ଯଦି କେହି ଅପରିପକ୍ ମେକାନିକ୍ ମେସିନ୍ ସଞ୍ଚାଳନ କରେ ସୁଫଳ ତ ମିଳି ନ ଥାଏ ବରଂ ମେସିନ୍ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ । କେତେକ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡି ଅଧିକ ବେଗରେ ଅଧିକ ଦୂର ଯିବାର କ୍ଷମତା ରଖି ଥାଏ । ଡ୍ରାଇଙ୍ଗି ଜାଣି ନ ଥିବା ବା ଅନଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତ୍ରାଇଙ୍ଗର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସରଣ ନ କରି ଗାଡିଟିକୁ ଚଳାଏ ତେବେ ଗାଡି ଓ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆଶଙ୍କା ଥାଏ । ଅପରିପକ୍ ମେକାନିକ୍ ଓ ଅପରିପକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମେସିନ୍ ଓ ମୋଟରକାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଅନୁଚିତ । ଏପରି କଲେ 'ଚାଲି ନକାଣି ବାଟର ଦୋଷ' ପରି ମନେହେବ । ସେହି ହିସାବରେ ଉଚିତ ବିଧି ବିଧାନରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧନାରେ ସୁଫଳ ନ ପାଇପାରିଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଅଯଥା ସନ୍ଦେହ କରିବା ଅନୁଚିତ । ସେହିପରି ଜଣେ ଶରୀର ଶାସ୍ତର ନିଦାନ ଓ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ନ ପଢି , ନ ବୁଝି ଯଦି ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ଆରୟ କରି ଦିଏ ତେବେ ରୋଗ ନିରାକରଣ କ୍ଷେତରେ ତାର ସକଳ ପତେଷ୍ଟା ନିଷ୍ଟଳ ହେବ । ଜଣକର

ସବୁ ଚିକିହା ଶାସ୍ତ ପଢି ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ , ତଥାପି ତାହାର ବିଶେଷ ଅନୁଭ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୁହା ଯାଇପାରେ ଯେ

ଚିକିହା ବିଦ୍ୟା କୀଳିତ । ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନାରେ ବି ସାଧକର ମନୋଭୂମି ଆଧାରରେ ବିଧି ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ପାରିଥାଏ । ତେଣୁ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନାରେ ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକର ନିର୍ୟିତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ଏହି ସବୁ କାରଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଚାର କଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ , କେହି ଅଯୋଗ୍ୟ ସାଧକ ମହା ମହିମ ଗାୟତ୍ରୀ ଶକ୍ତିର ମନ ମାନି ପ୍ରୟୋଗ ନକରି ପାରିବା ପାଇଁ, କଳିଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପକୁ କୀଳନ ବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି । କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଅନୁଭବୀ ସାଧକ, ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଧି ବିଧାନ ଜାଣି ଥିବ ସେହି କେବଳ ଉତ୍କୀଳନ କରି ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନରେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇ ପାରିବ । ଯେପରି ବନ୍ଧୁକ ଲାଇସେନ୍ ସେହି ଲୋକକୁ ଦିଆଯାଏ ଯେ ବନ୍ଧୁକର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ଟ୍ରେଜରି ମାନଙ୍କରେ ଗୁପ୍ତ ଚାବିର କୋଡ ନୟର ସେହି ଲୋକକୁ ଦିଆଯାଏ ଯେ ସବୁ ଦିଗରୁ ବିଶ୍ୱୟ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ସେହିପରି ଗାୟତ୍ରୀ ଉତ୍କୀଳନ ପ୍ରକ୍ରୀୟା କେବଳ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜଣାଥାଏ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ କେହି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଦୂରୁପଯୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ଅପରିପକ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାଧନାରେ ଅସଫଳତା ପାଇଁ ମାତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଯଥା ସନ୍ଦେହ ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ।

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶୀୟ କୁଳଗୁରୁ ମହର୍ଷି ବଶିଷ ଓ ପରମାର୍ଥ, ଉଦାର, ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ ଓ ଜଗତହିତ କାରୀ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମହର୍ଷିଦ୍ୱୟଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀମାତା ଙ୍କୁ ଶାପ ଥିଲା 'ଦେବୀ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ସାଧନା ନିଷ୍ଟଳ ଯିବ'। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଟୁ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀବସ୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଶର ପଦାଘାତ ବହନକରିଛନ୍ତି , ତେଣୁ ଦେବୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଅଦ୍ୱେତବ୍ରହ୍ମ ବୋଧିକା ହୋଇଥିଲେ ବିଶାପଗ୍ରୟ ହେବା ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ନିଷ୍ଟଳ ହେବାଦ୍ୱାରା ଜଗତରେ ତଥା ଦେବଲୋକରେ ହା ହା କାର ପଡିଗଲା । ସେଥିରେ ଦେବତାମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଶାପ ବିମୋଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ସର୍ବ ସନ୍ଧତି କ୍ରମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଶାପ ବିମୋଚନ ବିଧି ପୁରା କରି ଗାୟତ୍ରୀଶକ୍ତିର ସାଧନା କରିବେ ସୋନଙ୍କର ସାଧନା ନିଷ୍ଟଳ ହେବନାହିଁ।

ଏହି ପ୍ରାମାଣୀକ ତଥା ପୌରାଣୀକ ତଥ୍ୟ ବିଶେଷ ତର୍ଜମା କରି ବେଦମୁର୍ତ୍ତି ପଞ୍ଚିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଏହି ରହସ୍ୟ ଉନ୍ନୋଚନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା, ବଶିଷ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବାଚକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ଉପାଧି ବାଚକ । ବ୍ରହ୍ମ ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା, ଶ୍ରେଷ ଓ ମହାନତା ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ବଶିଷ ଉପାଧିରେ ଓ ପରମାର୍ଥୀ, ଉଦାର, ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ ଓ ଜଗତହିତ କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଉପାଧିରେ ଭୃଷିତ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ।

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ପୁରାଣ କହେ ବଶିଷ ରଘୁବଂଶରେ ଛଅପିଢି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଳଗୁରୁ ଥିଲେ । କିନ୍ତ ସବ ପିଢିର ବଶିଷ ଏକବ୍ୟକ୍ତି ଥିବାର ସୟବ ନହେଁ । ଏଥିର ନିର୍ଣ୍ଟିତ ଯେ ରଘୁବଂଶୀୟ ସବୁପିଢିରେ ବଶିଷ୍ଟ ଉପାଧି ଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କୁଳଗୁରୁ ହେଉଥିଲେ । ଏହି ପଦବୀ ମିଳିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେ ବିଧି ବିଧାନ ପୂର୍ବକ ଦ୍ଢ ବ୍ତ କରି ଏକକୋଟି ପଚିଶଲକ୍ଷ ଗାୟତୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସମାପନ କରିଥିବେ । ଏହି ପ୍ରକାର ଗାୟତୀ ସାଧକଙ୍କ ଠାରୁ ଗାୟତୀ ସାଧନା ଶୀକ୍ଷା କରିବା ଓ ଗାୟତୀ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରେ ନିଜର ପଥ ପଦର୍ଶକ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ ଶାପ ବିମୋଚନ କରିବା । କାରଣ ଜଣେ ବଶିଷ ଉପାଧିଯୁକ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞ ସାଧକ,ସାଧନା ପଥରେ ଆସୁଥିବା ସକଳ ପକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୃର କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟଙ୍କ ମତରେ .ଏକକୋଟୀ ପଚିଶଲକ୍ଷ ଜପ ସମାପନ କରିଥିବା ବଶିଷ ପଦବୀ ଭଷିତ ଗରଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣତା ନେବା ହିଁ ଗାୟତୀ ଶାପ ବିମୋଚନ କରିବା । ତା ଅର୍ଥ ବଶିଷ ଉପାଧିଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣତା ଆଧାରରେ, ଜଣେ ସାଧକ ନିଜ ମାର୍ଗରେ ନିର୍ଭୟରେ ସାଧନା କରି ପାରିବ । ସାଧନା ପଥରେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସେ ତାହା ସେ ଆଗର ସଚାଇଥାନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଗଲେ ତାର ନାିକରଣର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ।

ଏହି ବିଷୟକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିବାକୁ ଯାଇ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗଭୀର ଜଳାଶୟରେ ବୁଡି ଯିବାର ଆଶଙ୍କା

ହେତୁ ଅନଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିର ସନ୍ତରଣ ବାରଣ କରାଇବାକୁ ବୟୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଜଳାଶୟରେ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସର ଅଭିଶାପ ଅଛି ଓ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଗୃହରେ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶକୁ ବାରଣ କରାଇବା ପାଇଁ ବୟୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଗୃହଟା ଭୂତକୋଠି । ଏପରି କହିବା ଫଳରେ ଯେ କେହି ଜଳାଶୟରେ ସନ୍ତରଣ କରିବା ବା ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ । ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବିନାଗୁରୁରେ ଗଭୀର ଜଳାଶୟରେ ସନ୍ତରଣ କଲେ ବୁଡିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଓ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚଳ ପ୍ରଚଳ ଫଳରେ ଗୁପ୍ତ ଗୃହର ଗୋପନୀୟତା ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ସେହିପରି ବଶିଷ ପଦବାଚ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ସାହଯ୍ୟ ନେଲେ ସ୍ୱତଃ ଉତ୍କୀଳନ ଓ ଶାପବିମୋଚନ ହୋଇ ସାଧନା ସିଦ୍ଧିଦ ହୋଇଥାଏ ।

ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶାପ ଦେଲାବାଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର । ଏହା ହେଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ ରଡ୍ନଲାଭ କରିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲା । କୌଣସି ଅଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ , ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଓ ଜଗତର ଅହିତକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀରଡ଼କୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ନ ପାରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମହର୍ଷିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟୁ ତାଲା ଝୁଲୁଛି । ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ ଜଗତର ହିତ ସାଧନ କରୁଥିବା ଉଦାର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ ଓ ସୁପୁରୁଷକୁ ବୁଝାଏ । ଜଣେ ପରିଶ୍ରମ କରି କୋଟିଏ ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଜପ କରି ବଶିଷ୍ଷ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ତାକୁ ଉପରୋକ୍ତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପଦବାଚ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡିବ । କଠୋର ସାଧନା କରି ଜଣେ ନଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ ବ୍ୟକ୍ତି ବଶିଷ

ପଦବାତ୍ୟ ହୋଇ ପାରିବ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଜଣେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ, ଲୋଭି, ଅହିତକାରୀ ଅହଂକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ବଶିଷ ପଦବୀଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବି ଜଣେ ଗୁରୁ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ,ତାକୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହା ହିଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଶାପବିମୋଚନ । ଯିଏ ବଶିଷ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଉପାଧି ଯୁକ୍ତ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୁରୁ ଲାଭ କରିପାରିବ, ସିଏ ନିଷ୍ଟୟ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ଶାପବିମୋଚିତ କରି ସକଳ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ପାରିବ । ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶର ଶୀକ୍ଷା କେବଳ ଶାସ୍ତ ପଢି ମନକୁ ମନ ହୋଇଯାଏ ନାହି । ଅଯୋଗ୍ୟ ଶୀକ୍ଷକ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶର ଶୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଧନୁ ସହିତ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ବାଣ ଥିଲେ ବି ଉପଯୁକ୍ତ ଶୀକ୍ଷକ ନଥିଲେ ତାହା ଚଳାଇ ହେବ ନାହିଁ । ଏହାହିଁ ମହାମହିମ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ କୀଳିତ ଓ ଶାପଯୁକ୍ତ ହେବା ଓ ଉକୀଳିତ ଓ ଶାପ ବିମୋଚିତ ହେବାର ରହସ୍ୟ ।

ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ଗୁରୁ ମିଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । ଆଜିକାଲି ତ ଅନେକ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଓ ଲୋଭି ଗୁରୁ ମିଳିବେ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ସାଧକକୁ କାହିଁ ନେଇ କାହିଁ ପହଞ୍ଚାଇଦେବେ । ବିପରିତ ଫଳ ଲାଭରେ ସାଧକର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ବୋଲି ସଫେଇ ଦେବାକୁ ପଛାଇବେ ନାହିଁ । ଯଦି କେହି ସଦ୍ଗୁରୁ ମିଳିଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଶୀକ୍ଷାଲାଭ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ । ଶୀକ୍ଷାଦାନ ଓ ଉତ୍ତରଦାୟୀତ୍ୱ ନେଇପାରିବା ଶକ୍ତି ସୀମିତ ଥିବାରୁ ସେ ସମୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ।

ତେବେ ଯାହାହେଉ, ଯେ କୌଣସି ଯୋଗସୁତ୍ରରୁ ବଶିଷ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଗୁଣବାଲା ଗୁରୁ ମିଳିଗଲେ, ତାଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଶାପବିମୋଚିତ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇ ପାରିବ । ଯେପରି ଶୀକ୍ଷକ ଛାତ୍ରର ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ପଠନର ଶ୍ରେଣି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେପରି ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଧକର ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ମନୋଭୂମି ଓ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ସାଧନାର ମାର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟକରି , ସେହି ମାର୍ଗରେ ସାଧନା କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମୀକ ମାର୍ଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସର୍ବାଦୌ ବାଞ୍ଚନୀୟ ଯାହାକୁ ସେହି ବଶିଷ୍ଟ,ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଗୁଣବାଲା ଗୁରୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଗୁରୁ ସାଧାରଣତଃ ଶିଷ୍ୟର ମନୋଭୂମି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଶିଷ୍ୟର ସମୟ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣି ପାରନ୍ତି ଓ ଧିରେ ଧିରେ ସେହି ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବାପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ସେହି ସବୁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଦୋଷାରୋପ କରି ତାର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ବଙ୍ ଚେଷ୍ଟାକରି ତାର ମନୋଭାବକୁ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗରୁ ପତ୍ୟାହାର କରାଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ୱିକ ମାର୍ଗରେ ଚାଳିତ କରି ଦିଅନ୍ତି ।

ଜୀବନର ପଦେପଦେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶୀକ୍ଷାଲାଭ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ତେଶୁ ସବୁ ସମୟରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ନ ହୋଇ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଗୁରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ ଥାନ୍ତି । ଯଥା ବିଦ୍ୟାଗୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥାନ୍ତି,ବୈଷୟୀକ ଶୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ବୈଷୟୀକ ଜ୍ଞାନସମ୍ପନ୍ନ ଗୁରୁ ଶୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ଦୀକ୍ଷାଗୁରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶୀକ୍ଷା ଦେଇ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ସାଧନାର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରଷ୍ୟକୁ ତାର ଜୀବନ କାଳରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଗରଙ୍କର ଆଶ୍ୱୟ ନେବାକ ହୋଇଥାଏ । ଯେପରି ମହର୍ଷି ଦଭାତ୍ୟେଙ୍କର ଚବିଶ ଗୁରୁ ଥିଲେ , ମହର୍ଷି ସଦିପନ ଓ ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା ଶୀକୃଷଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ । ଏଥିରୁ ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣିତ ଯେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁ ଆଶୀତ ହୋଇପାରେ ଓ ଜଣେ ରୂରୁ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟୀତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି । ଏହିସବୁ ଦ୍ଷିରୁ ବଶିଷ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ ପଦବାଚ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟନେଇ , ଗାୟତୀ ମାତାଙ୍କର ଉତ୍କୀଳନ ଓ ଶାପବିମୋଚନ କରାଇ ସାଧନା କଲେ ସକଳ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ପାରିବେ । ତେଣୁ ଗୁରୁମୁଖ ହୋଇ ଗାୟତୀ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଓ ସାଧନା କରିବା ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ସଂସ୍କାର । ଏଥିପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲାଦିନ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଉଭୟ ଉପବାସ ରହିବେ । ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆସନ, ପାଦାସନ,ପାଦ୍ୟ, ଅର୍ଘ୍ୟ, ଚନ୍ଦନ, ପୁଷ୍ପ, ଅକ୍ଷତ, ଧୁପ, ଦୀପ, ନୈବିଦ୍ୟ, ଅନ୍, ବସ୍ତ୍ର, ଓ ଦକ୍ଷୀଣା ଦେଇ ଗର ପଜନ କରିବ । ଗର ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟକ ଉପଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଶୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ସମୟ ପଥ ପଦର୍ଶନର ଦାୟୀତ୍ୱ ନେବେ । ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସାଧନା କରି ଗୁରୁକୂପା ଓ ଗାୟତ୍ୀ ମାତାଙ୍କ କପା ଲାଭ କରି ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ପାରିବ ।

ଦୀକ୍ଷା ନେଇସାରିଲା ପରେ ଓ ସିଦ୍ଧି ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ,ଗୁରୁଙ୍କ ନିଜ ସାଧନା ସମୟରେ ସାଧନା କରିବା ଉଚିତ । ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସୟବ ନ ହୋଇପାରେ ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କ ଫଟୋ ସ୍ଥାପନ କରି ,

(ପଜାଶ ପଥେ)

ଜପରୋକ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଗୁରୁ ପୂଜନ କରି ନିଜର ସାଧନା କରିବା ଉଚିତ । ଏହାଦ୍ୱାରା ମନରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟ ଭାବ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସାଧନା ମାର୍ଗର ପ୍ରେଶା ମନରେ ସ୍ୱତଃ ଆସିଥାଏ ଯେପରି ଏକଲବ୍ୟ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ମାଟି ପିତୁଳା ସ୍ଥାପନ କରି ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ । ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ଫଟୋ ପୂଜନ ସୟବ ନ ହୋଇ ପାରିଲା ତେବେ ଏକ ନାରିକେଳ ଫଳରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆରୋପ କରି ପୂଜା ଆରାଧନା କରି ସାଧନା କରିବା ଉଚିତ । ଏପରି କଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ଉତ୍କୀଳନ ଓ ଶାପବିମୋଚନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ବେଦମୁର୍ଭି ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ମହୋଦୟଙ୍କ ଉପଦେଶାବଳୀରୁ ଏହା ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଯେ ବଶିଷ୍ଷ ଓ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଗୁଣଭୂଷିତ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରୀତ ହୋଇ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ଉପାସନା ଓ ସାଧନା କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ।

॥ ଯଞ୍ଜୋପବୀତ ଓ ଗାୟତୀ ॥

ମାତୃଗର୍ଭରେ ଜୀବ ସଞ୍ଚାର ଦିନଠାରୁ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଫୁସବନ ଆଦି ଦଶ ସଂଷ୍କାର କ୍ରୀୟା କରାଯାଏ । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉପନୟନ ସଂଷ୍କାର । ଏହି କର୍ମରେ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମରେ ଥିବାବେଳେ ସାବିତ୍ରୀପ୍ରଦାନ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ, ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ,ବ୍ରହ୍ମସୁତ୍ର ବା ଉବବୀତ ଗ୍ରହଣ ଆଦି କ୍ରୀୟା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ।

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ପଞିତମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ବା ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ସହିତ ଗାୟତ୍ରୀ ଦୀକ୍ଷାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମନ୍ଧ ରହିଛି । କହନ୍ତି ଏହି ବ୍ରହ୍ନୁସୂତ୍ର ବା ଯଜ୍ଞୋପବୀତ କୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ । ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଶାସ୍ତ ଓ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଅନେକ ସାଙ୍କେତୀକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିସ୍ତୃତ ଅର୍ଥ ଲୁକାୟୀତ ଥାଏ, ଯେପରି ମୁର୍ତ୍ତି,ଚିହ୍ନ ଓ ଫଟୋ ଆଦିରେ କୌଣସି ଅକ୍ଷର ନଥିଲେ ବି ଅନେକ ବିଶେଷ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ସେପରି ଏହି ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ବା ଯଜ୍ଜୋପବୀତ ସୂତ୍ରରେ କୌଣସି ଅକ୍ଷର ବା ଶବ୍ଦ ନ ଥିଲେ ବି ତା ମଧ୍ୟରେ ବିଶଦ୍ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଓ ସଦ୍ଭାବନା ଭରି ରହିଛି ଯାହା ମନରେ ପବିତ୍ରଭାବ ଓ ଉତ୍ତମ ପ୍ରବୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।

ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ ଗୁରୁମନ୍ତ ପଦବାତ୍ୟ । ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତରୁ ବେଦାରୟ ହୋଇଥାଏ । ଉପବୀତ,ସୂତ୍ର ହେଲେ ବି ତାକୁ ଗାୟତ୍ରୀମାତାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଧରାଯାଏ । ତେଣୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଓ ଯଜ୍ଜୋପବୀତ ପରୟର ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀଭାବେ ଜଡିତ ବା ଏକାତ୍ମଭାବରେ ବହିତ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କ ସନ୍ଧିଶ୍ରଣରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଦ୍ୱୀଜ ପଦବାତ୍ୟ ହୋଇଯାଏ । ଯଜ୍ଜୋପବୀତ ଓ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ସମିକରଣ ଏହି ପ୍ରକାର :

ତ୍ରୀଗୁଣ ସୂତ୍ରକୁ ପୁନଃ ତ୍ରୀଗୁଣ କଲେ ପବୀତର ଏକସରି ସୂତ୍ର ହୁଏ, ଏହିପରି ତିନିସରି ସୂତ୍ର ବା ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ରର ନଅ ସରିରେ ଏକପଟ ପବୀତ ଓ ଏହିପରି ଦୁଇପଟରେ ପବୀତର ସ୍ୱରୂପ ଓ ଆଉ ଏକପଟ ଉତ୍ତରୀପାଇଁ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତି ପଟର ତିନି ସରିରେ ତିନି ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ଏକ ବ୍ରହ୍ମଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି । ସମିକରଣ କଲେ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଣବ ହିଁ ପବୀତର ବ୍ରହ୍ମଗ୍ରନ୍ଥି , ପବୀତର ତିନି ସରିର ତିନିଗ୍ରନ୍ଥି ହିଁ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ତିନି ବ୍ୟାହୃତି ,ଓ ପ୍ରଥମ ତ୍ରୀଗୁଣ ସୂତ୍ର ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ତିନି ଚରଣ । ଗାୟତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମୈକ ବୋଧିନୀ ହୋଇଥିବାରୂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଯଜ୍ଜୋପବୀତ, ବ୍ରହ୍ମଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ବିଦିତ । ଏପରି ଅଭିହିତ ବ୍ରହ୍ମଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ କି ସଦେଶ ଦେଇଥାଏ ତାହା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶବ,ବ୍ୟାହୃତି ଓ ଚରଣତ୍ରୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଜଣାଯିବ । ନିମ୍ବଲିଖିତ ପ୍ରକାରେ ଉପବୀତ ଗାୟତ୍ୱୀଙ୍କ ସଙ୍କେତ ବହନ କରେ ।

ବ୍ରହ୍ମ ଗ୍ରନ୍ତି	ପ୍ରଣବ	Ğ
ପ୍ରଥମଗ୍ରନ୍ଥି	ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାହୃତି	ଭୂଃ
ଦ୍ୱିତୀୟଗ୍ରନ୍ଥି	ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାହୃତି	ଭୁବଃ
ତୃତୀୟଗ୍ରନ୍ଥି	ତୃତୀୟ ବ୍ୟାହୃତି	ସ୍ୱଃ
ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର	ପ୍ରଥମ ଚରଣ	ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟ
ଦ୍ୱତୀୟ ସୁତ୍ର	ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ	ଭର୍ଗୋଦେବସ୍ୟ ଧିମହି
ତୃତୀୟ ସୁତ୍ର	ତୃତୀୟ ଚରଣ	ଧୀୟୋଯୋନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍

ବ୍ରହ୍ମଗ୍ରହ୍ଥି ପ୍ରଣବ ବା ଓଁ କାରର ସଙ୍ଗେତ: ପରମାତ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ସମୟ ପ୍ରାଣିରେ ବିଦ୍ୟମାନ । ତେଣୁ ଜଗତର ସମୟ ଜୀବଙ୍କୁ ସମଭାବରେ ଦେଖି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଲୋକସେବା କରିବା ଓ ମନକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ଓ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଉଚିତ ।

ପ୍ରଥମଗ୍ରନ୍ଥି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାହୃତି ବା ଭ୍& ର ସଙ୍ଗେତ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ : ଏ ଦେହ ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ କ୍ଷଣଶୀଳ । ତେଣୁ ନିଜକୁ ଶରୀରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମନେକରି ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ନିଜର ଆତ୍ମବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସତ୍ମାର୍ଗ ଓ ସତ୍କର୍ମର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ।

ଦିତୀୟଗ୍ରନ୍ଥି ଦିତୀୟ ବ୍ୟାଦୃତି ବା ଭୁବଃ ର ସଙ୍ଗେତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ : ନିଷ୍ପାପଥିବା ବା ପାପକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ଯିଏ ପବିତ୍ର ଆଦର୍ଶ ସାଧନା ଅବଲୟନ କରେ ସେ ହିଁ ବୃଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟ ।

ତୃତୀୟଗ୍ରନ୍ଥି ତୃତୀୟ ବ୍ୟାହୃତି ବା ସଃ ର ସଙ୍ଗେତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି : ଶୁଦ୍ଧବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା , ସଂଯମ ଓ ତ୍ୟାଗ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ନିଜକୁ ତଥା ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାରେ ବ୍ରତୀ ହେବା ।

ଏହିପରି ଜଣେ ଯଜ୍ଞୋପବୀତଧାରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ସନ୍ଦେଶ ବହନ କରିଥାଏ । ସାରାଂଶ ହେଲା – ଜୀବ ଜଗତର ସମୟ ଅଂଶ ବିଶେଷକୁ ସମଭାବରେ ଦେଖିବା, ସର୍ବଦା ଆଦର୍ଶ ମାର୍ଗ ଅବଲୟନ କରି ନିଜର ଆତ୍ରୁବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ନିଜ ଅବ୍ୟଃକରଣକୁ ସ୍ଥିର ଓ ଶାନ୍ତ ରଖି ନିଜ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଆତ୍ମବଳର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଜଗତର ହିତ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଓ ଶୁଦ୍ଧବୃଦ୍ଧି ଓ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ସଂଯମ ଓ ତ୍ୟାଗ ଆଚରଣ କରିବାକୂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି ଚତୁର୍ମୁଖି ସନ୍ଦେଷ ବିତରଣ କରିବା । ଏହା ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଜେ ଓ ସମଷ୍ଟିଗତ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରି ପାରିବେ । ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ମୁର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଯଜ୍ଜୋପବୀତ ଗାୟତ୍ରୀମାତାଙ୍କ ଏହି ଯେଉଁ ଚତୁର୍ମୁଖି ସନ୍ଦେଶ ବହନ କରି ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଦର୍ଶ ମାର୍ଗ ନାହିଁ ।

ଗାୟତ୍ରୀ ଗୀତ। ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯଜ୍ଜୋପବିତର ଯେଉଁ ନବ ସୂତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଅଛି ସେ ସୂତ୍ର ସବୁ ଏତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସେହି ନବସୂତ୍ରର ମହିମା ନବରତ୍ନ ତୁଳନାରେ ବହୁ ଗୁଣରେ ଅଧିକ । ସେହି ରତ୍ନଗୁଡିକ ହେଲା ୧ - ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ ସୟନ୍ଧରେ ଧାରଣା କରିବା । ୨ -ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ଓ ତାର ସଦୁପଯୋଗ । ୩-ଶ୍ରେଷ୍ଟତା ୪ - ନିର୍ମଳତା ୫ -ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ୬ -ସଦ୍ୱଗଣ ୭ -ବିବେକ ୮ - ସଂଯମ ୯ - ସେବା ।

ଏହି ନବଗୁଣ ନିସନ୍ଦେହରେ ନବରତ୍ନ ସଦୃଶ । ସେହି ନବରତ୍ନ ମଶ୍ଚିତ ଯଜ୍ଜୋପବୀତ ରୂପକ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଭୂଃ ଲୋକରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ବି ସର୍ବଦା ସ୍ୱଃ ଲୋକର ସମ୍ପଦ ଭୋଗ କରୁଥିବ ।

ପୌରାଣୀକ ବାର୍ତ୍ତା ଥିବାର ଜଣାଯାଏ, ସ୍ୱଃ ଲୋକରେ ଏପରି ଏକ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଯାହା ମୂଳରେ ବସି ଯାହା ବି କାମନା କରାଯିବ ତାହା ସେ ବୃକ୍ଷ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଅବିଳୟେ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ । ସେ ବୃକ୍ଷର ନାମ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ । ସେହିପରି ଭୂଃ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ରୂପକ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ରହିଛି ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଃ ଲୋକସ୍ଥିତ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ସମୟ ସୟାବନା ଲୁଚି ରହିଛି । ଗାୟତ୍ରୀ ସ୍ଥୁଳତଃ ୨୪ ଅକ୍ଷର ଓ ୯ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା । ମାତ୍ର ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ବା ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ତତ୍ତ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବ, ସ୍ୱର୍ଲୋକର କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସଦ୍ଶ ନିଜର ସମୟ ଇଚ୍ଛା ବା କାମନା ପୁରଣ କରି ପାରିବ ।

ଏହି କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ମୂଳ ହେଉଛି **ଓଁ** ଇଶ୍ୱର ବା ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ । ଏହାର ଭୂଃ ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ରୁପେ ତିନୋଟି ଶାଖା ଅଛି । ପ୍ରଥମ ଶାଖା ଭୂଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାଖା ଭୁବଃ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଯୋଗର ଓ ତୃତୀୟ ଶାଖା ସ୍ୱଃ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିରତାର ପରିଚାୟକ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଖାର ତିନୋଟି କରି ପ୍ରଶାଖା ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶାଖାର ପୃଥକ ପୃଥକ ତାପ୍ରୟ୍ୟ ରହିଛି ।

ତତ୍ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶାଖା ତାପ୍ରୟାଁ ହେଲା ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ ସବିତଃ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶାଖା ତାପ୍ରୟାଁହେଲା ଆତ୍ମବଳସଞ୍ଚୟ ବରେଶ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶାଖା ତାପ୍ରୟାଁ ହେଲା ଶ୍ରେଷତା ଭଗୌ ସ୍ୱରୂପ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶାଖା ତାପ୍ରୟାଁ ହେଲା ନିର୍ମଳତା ଦେବସ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶାଖା ତାପ୍ରୟାଁ ହେଲା ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ଧୀମ୍ମହି ସ୍ୱରୂପ ଷଷ୍ଟ ପ୍ରଶାଖା ତାପ୍ରୟାଁ ହେଲା ସଦ୍ଗୁଣ

ଧାୟେ। ସ୍ୱରୂପ ସସ୍ତମ ପ୍ରଶାଖା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବିବେକ ୟୋନଃ ସ୍ୱରୂପ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶାଖା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସଂଯମ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ସ୍ୱରୂପ ନବମ ପ୍ରଶାଖା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେବା

- ୧- ଗାୟତ୍ରୀ ଆମ ମାନଙ୍କ ମନୋଭୂମିରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବୀକ ବପନ କରନ୍ତି ଓ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁର ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାହା ସ୍ୱର୍ଲୋକ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ । ଗାୟତ୍ରୀ ରୂପି କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଯେଉଁ ଏକ ମୂଳ ତିନିଶାଖା ଓ ନଅ ପ୍ରଶାଖା ଅଛି ତାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଯଜ୍ଜୋପବୀତର ଏକ ବ୍ରହ୍ମଗ୍ରନ୍ଥି, ତିନିଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ନବ ସୂତ୍ର ରହିଛି । ସେହି ହେତୁ ଯଜ୍ଜୋପବୀତକୁ ଦେବୀ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ମୁର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହି ନବଗୁଣ ନିସନ୍ଦେହରେ ନବରତ୍ନ । ସେହି ନବରତ୍ନ ମଂଷ୍ଠିତ ଯଜ୍ଜୋପବିତ ରୂପକ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଭୂଃ ଲୋକରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଃଲୋକର ସମ୍ପଦ ଭୋଗକରୁଥିବ ।
- ୨ ତେଣୁ ପବୀତକୁ ନବରତ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ହାର କୁହାଯାଏ । ଏକମୂଳ, ତିନିଶାଖା ଓ ନବ ପ୍ରଶାଖାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଯଜ୍ଞୋପବୀତକୁ ମଧ୍ୟ ଭୂର୍ଳୋକର କଳ୍ପବୃକ୍ଷ କହନ୍ତି ଏବଂ ଉପର ଲିଖିତ ପ୍ରତି ସୂତ୍ରର ମହତ୍ୱର ସନ୍ନିଶ୍ରଣ ଯଜ୍ଜୋପବୀତର ମହିମା ଅଟେ ।

ଜୀବନବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରର **ସୁଚକ:** ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଜାଣିଗଲା ପରେ ତାକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଡର ନଥାଏ , ଶରୀର ତଥା ସାଂସାରୀକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ନ ଥାଏ , ଲାଭ ବା ସଫଳତାରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ସୀତ ହୁଏନାହିଁ କି ଅସଫଳତା ବା କ୍ଷତିରେ ସେ ମୀୟମାଣ

ହୋଇପଡେ ନାହିଁ । ଆତ୍କଳସଞ୍ଚୟ ତ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱତ୍ତର ସ୍ମଚଳ: ଦିନକ୍ ଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ଥ,

ବିଦ୍ୱାନ, ବୂଦ୍ଧିମାନ୍, ଧନି ଓ ପ୍ରତିଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ଲାଗେ । ଫଳରେ ଏ ଜଗତରେ ବଳବାନ୍ର ନିର୍ବଳ ଉପରେ , ପ୍ରକୃତି ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଜୀବ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ର ସୁଚକ ସଞ୍ଚିତ ଆତ୍ମବଳ କାରଣରୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ । ଅନୀତି ଯାହା ସମାଜର ସନ୍ତୁଳନତା ବ୍ୟାହତ କରେ ଆତ୍ମବଳ ତାହାର ଅନ୍ତ କରି

ଶ୍ୱେଷ୍ଠତା ତୃତୀୟ ସୂତ୍ରର ସୁଚକ: ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନହୀନ, ସାଧନାହୀନ ହୋଇଥିଲେ ବି ଯଦି ତାର ଅକ୍ତଃକରଣ ଉଦାର ଥାଏ , ଲକ୍ଷ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ଆଦର୍ଶ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ତାହା ହିଁ ତାର ଶ୍ରେଷତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସେ ନିଜଠାରେ , ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହେ ତେବେ ସେ ପଣ୍ଟାତାପ,

ଇଶ୍ୱରୀୟଦଣ ଓ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରମ ଜନିତ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗକରେ । ପବୀତର ତୃତୀୟସୁତ୍ର ଶ୍ରେଷତାର ସନ୍ଦେଶ ବହନ କରି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥାଏ । ନିର୍ମଳତା ଚତୁର୍ଥ ସୂତ୍ରର ସୁଚଳ: ନିର୍ମଳତା କହିଲେ କେବଳ ବସ୍ତୁ ନିର୍ମଳତାକୁ ବୁଝାଇବ ନାହିଁ ।ଏହା ବସ୍ତୁ ଓ ସ୍ଥାନ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ବିଚାର ଓ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ । ନିର୍ମଳ ବା ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁକୁ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରିଥାନ୍ତି । ଶରୀର ଓ ମନ ନିର୍ମଳ ରହିଲେ ଦେହ ମନ ସୁସୁ ରହିବା , ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଜନ ଆଦୃତ ହେବା ସହିତ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବ । ତେଣୁ ପବୀତର ଚତୁର୍ଥ ସୁତ୍ର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକାରେ ନିର୍ମଳ ରହିବାକୁ ପେରଣା ଦେଉଥାଏ ।

ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଜମ ସୂତ୍ରର ସୁତଳ: ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି କହିଲେ ସଂସାରର ସମୟ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ସହିତ ସମନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ବୁଝାଏ । ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଦୋଷଦୃଷ୍ଟି ପରିହାର କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ଦୋଷଦୃଷ୍ଟି ଥିଲେ ଜଗତର ସବୁ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ । ସେହି ହେତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜଗତକୁ ଉପଦେଶ ଥିଲା 'ବୁରା ମତ୍ ଦେଖୋ' ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା । ଦିବ୍ୟଭାବନା ଓ ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଜନ ସମାଜର ସେବା, ହିତସାଧନ ଓ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ସର୍ବଦା ତତୁର୍ଦିଗରେ ଦିବ୍ୟ ହିଁ ଦେଖାଯିବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ କଳା ଚଷମାରେ ସର୍ବତ୍ର କଳା ଦେଖାଗଲାପରି ଦୁଷିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ସର୍ବତ୍ର ଦୁଷିତ ହୋଇଥିବାର

ଦେଖାଯିବ । କାରଣ ଦୃଷ୍ଟିର ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ବା ଦୃଷିତତ୍ୱ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ନିରାନନ୍ଦ ଭାବର ପୂଭାବ ପକାଇଥାଏ । ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ସୂତ୍ ସର୍ବଦା ଦୋଷଦ୍ଷି ପରିହାର କରି ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟିରେ ସର୍ବତ୍ ଦେଖିବାକୁ ପେରଣା ଦେଉଥାଏ । ସଦ୍ଗୁଣ ଷଷ୍ଠସ୍ତୁର ସ୍ଥୁଚଳ: ଶ୍ୱଦ୍ଧା,ବିନୟତା,ନମ୍ତା,ମଧୁରତା,ସେବାଭାବ, ଉଦାରତା,ସମୟାନବର୍ତ୍ତିତା,ନିୟମୀତତା,ମିତବ୍ୟୟୀତା,କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣତା,ସ ଜାଗତା,ପସନୃତା,ନିଷପଟତା,ଧୈର୍ଯ୍ୟ,ସାହସୀକତା,ପରାକ୍ମ,ପୁରୁଷାର୍ଥ, ଉହାହ, ସହନଶୀଳତା ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଦ୍ଗୁଣ । ସଙ୍ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ, କଳା,ବ୍ୟାପାର, ବାଣିଜ୍ୟ, ଉଦ୍ୟମ ଓ ଶୀକ୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିବା ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଗୁଣ ପଦବାଚ୍ୟ । ପବୀତର ଷଷସୂତ୍ର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ସବୁ ସଦ୍ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପେରଣା ଦିଏ । ବିବେକ ସପ୍ତମ ସୁତ୍ର ସୁଚଳ: ସଂସାରରେ ଭଲ ମନ୍ଦ, ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ, ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁପଯୁକ୍ତ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ବିରୋଧାଭାଷ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତି ପଛରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନିଷୀ ମାନଙ୍କ ଉଦାହରଣ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କେଉଁଟା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର । ସ୍ଥାନ,କାଳ, ପାତ, ପରିସ୍ଥିତି, ଉପଯୋଗୀତା ଓ ଜନହିତ ଆଦିକ ବିଚାରରେ ରଖି କେବଳ ସଦବଦ୍ଧି ବା ବିବେକ ଯାହା ନିର୍ଶ୍ୱୟକରେ ତାହା ହିଁ ଗହଣୀୟ । ସଂସାରରେ ସକଳ ପାପ,ତାପ,ଦୃଃଖ,ନିରାନନ୍ଦ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାରଣ ହେଉଛି ଦର୍ବଦ୍ଧି ଓ ଅଜ୍ଞାନତା । କେବଳ ବିବେକ ହିଁ ଏ ସବ ସ୍ଥିତିରେ ମନଷ୍ୟକ ସକଳ

ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ । ସପ୍ତମ ସୁତ୍ର ସର୍ବଦା ବିବେକାନୁମୋଦିତ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥାଏ ।

ଫ୍ୟମ ଅଷ୍ଟମ ସୁଦ୍ରର ସୁଚକ: ବିଚାରଶକ୍ତି ,ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ସେବା ଓ ଶ୍ରମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆଦି ଜୀବନର ସକଳ ଶକ୍ତିକୁ ସତ୍ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ କରିବାରେ ସନ୍ତୁଳନତା ରକ୍ଷା କରିବା ହିଁ ସଂଯମ । ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଏହି ସବୁ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର । ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ ନ କରିବା ଓ ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ହେଉଛି ସଂଯମର ପରିଚାୟକ । ଏହି ସବୁ ଶକ୍ତିର ସଦୁପଯୋଗରେ ଜୀବନରେ ଆଣ୍ଟର୍ଯ୍ୟ ଜନକ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ।

ସେବା ନବମ ସୁତ୍ରର ସୁତକ: 'ସେବା କାର୍ପଣ୍ୟ ଭକ୍ତି ଫଳେ କିବା ଅସାଧ୍ୟ ମହି ତଳେ'। ସେବା କହିଲେ କେବଳ ଶାରୀରିକ ସେବା ବା ରୋଗୀ ସେବାକୂ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମୀକ ଓ ବୌଦ୍ଧୀକ ଉନ୍ନତି ପଥରେ କାହାକୁ ସହଯୋଗ ଦେବା, ପ୍ରେରଣା ଦେବା, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ପାଳନ କରିବା, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଶୁ, ଯୁବକ, ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ନୁତନ ପିଢିର ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସେବା ଅନ୍ତର୍ଗତ । ସାଧାରଣତଃ ଦାନଦେବା, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଅନ୍ୟର ହିତରେ ସମୟଦେବା ଓ ବିନା ମୁଲ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେବା କହିଥାନ୍ତି । ଏପରି ସେବା ଯଦି ଅପରକୁ ସ୍ୱାବଲୟୀ, ଆତ୍ମନ୍ଦିର୍ଭରଶୀଳ ଓ କ୍ରିୟାଶୀଳ ନ କରି ପାରିଲା ତେବେ ଏସବୁ ସେବା ଆଳସ୍ୟ, ପରମୁଖାପେକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି ହାନି କାରକ ସେବାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ

ହୋଇଯାଏ । ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ସେବା ଭାବନା ସାଂସାରିକ ତଥା ଆତ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହା ହିଁ ନବମ ସୁତ୍ୱର ପ୍ରେରଣା ।

ଲାଲ, ମୋତି, ପାନ୍ନା, ପୋଖରାଜ୍, ମୁଗା, ହୀରା, ନିଲମ୍ , ଗୋମେଦ ଓ ବୈଡୁର୍ଯ୍ୟ କୁ ସାଧାରଣତଃ ରତ୍ନ କହିଥାନ୍ତି । ଯାହା ପାଖରେ ଏ ନବରତ୍ନ ସବୁ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କହିଲେ ଅଥବା ଭୂଲୋକର କୁବେର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ । କହିଲେ ଦେଖି , ଯଜ୍ଞୋପବୀତର ଏହି ନବଗୁଣ ନବରତ୍ନଠାରୁ କେଉଁ ଗୁଣରେ କମ୍ ? ଯାହା ପାଖରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମିଶ୍ରିତ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ରୂପି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନବରତ୍ନ ଅଛି ସେ ସର୍ବଦା ଭୂଲୋକର କଞ୍ଚବୃକ୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦର ପ୍ରାଚୃର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବାର ଅନୁଭବ କରେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭୂଲୋକସ୍ଥ କଞ୍ଚବୃକ୍ଷ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ,ମୋକ୍ଷ ଆଦି ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାନ୍ତି ।

ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଧାରଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମୀକତା ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ । ଏଇଠି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବର୍ଗର ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଦଶ ସଂସ୍କାର, ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଧାରଣ ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା କଣ ବାରଣ ଅଛି ? ବାରଣ ହୋଇ ନଥିବା ହିଁ ଏହାର ଉତ୍ତର । ଆଧ୍ୟାତ୍ମୀକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତ ପାଇଁ ସଂସ୍କାର କର୍ମ ହୁଏ କେବଳ ଆତ୍ମାର ଅଭ୍ୟୁଥାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତେଣୁ ସଂସ୍କାର ବିଧି ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା କାହାରି ପାଇଁ ବାରଣ

(ପକାଶ ପଥେ)

ନୂହେଁ । ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣେତର କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସଂୟାର କର୍ମ ସହିତ ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା ସ୍ୱତଃ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲେ । ଯେହେତୂ ଯଞ୍ଜୋପବୀତ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ତେଣୁ ଯଞ୍ଜୋପବୀତ ଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକ , କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପାସକର ମନରେ ସର୍ବଦା ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଓ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ସନ୍ଦେଶ ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ । ଅନ୍ୟବର୍ଗର ମନୁଷ୍ୟ ପବୀତ ଧାରଣ ନ କରିଥିଲେ ବି ସେମାନେ ନବସୂତ୍ରର ତିନିସରି ସୁତା ଅଥବା ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥା ମାଳି ବେକରେ ପକାଇଥାନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା ପାଇଁ ପ୍ରଶୟ ।

॥ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍ଗ ପଞ୍ଛସୁଖ, ପଞ୍ଛକୋଶର ସଂକେତ ॥

ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ମୁଖ ଥିବାର କେତେକ ଶାସ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଅଧିକ ମୁଖ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗ ଥିବା ମନରେ କୌତୁହଳ ଜାତ କରାଏ । ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା,ପଞ୍ଚମୁଖ ଶିବ,ଷଡମୁଖ କାର୍ତ୍ତିକେୟ , ଚତୁର୍ଭୁଚ୍ଚ ବିଷ୍ଣୁ ,ଦଶଭୁଜୀ ଦୁର୍ଗା ଓ ଦଶଭୁଜୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି । ସେହିପରି ମାତା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ପଞ୍ଚ ମୁଖ ଥିବାର କୁହାଯାଇଛି । ଏ ସବୁ ଗୋଚିଏ ଗୋଟିଏ ବିଲକ୍ଷଣ । ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଏ ସବୁ କଣ ସତ୍ୟ ଅଥବା ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ହୋଇପାରେ ?

ଗାୟତ୍ରୀ,ମନୁଷ୍ୟର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ତଥା ଧାର୍ମିକ ଜୀବନର ଏକ ଅଙ୍ଗ । ତେଣୁ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲଭାବେ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କର ମର୍ମ, ରହସ୍ୟ,ତଥ୍ୟ ଓ ବିଶେଷତା ସବୁକୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ରଷି ମୁନି ମାନେ ଆମକୁ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ପାଞ୍ଚମୁଖ ଥିବାର କହି ଆମକୁ ସୁଚନା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହି ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଏପରି ପାଞ୍ଚ ମହାନ ତଥ୍ୟ ଅଛି , ତାହାକୁ ଜାଣି, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ସଂସାର ସାଗରର ସକଳ ଦ୍ରିତକୁ ପାର ହୋଇ ଯିବ ।

ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ପାଞ୍ଚମୁଖର ପରିଚାୟକ ରୂପେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ ପାଞ୍ଚ ଭାଗ ହୋଇଛି ଯଥା ପ୍ରଶବ,ବ୍ୟାହୃତି ଓ ତିନି ଚରଣ , ବିୟାର କଲେ ୧- ଓଁ ,୨-ଭୂଃ,ଭୂବଃ,ସ୍ସଃ , ୩-ତସ୍ତ୍ୱବିତ୍ର୍ବରେଖ୍ୟ, ୪- ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି, ୫- ଧୀୟୋ ଯୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ; ଯଜ୍ଜୋପବିତ ବି ପାଞ୍ଚଭାଗ, ତାହା ତିନି ସରି,ଏକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥି,ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥି ; ପଞ୍ଚ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବତା – ଓଁ ହିଁ ଗଣେଶ, ତୀନି ବ୍ୟାହୃତି ହେଉଛି ଭବାନୀ , ପ୍ରଥମ ଚରଣ-ବ୍ରହ୍ମା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ-ବିଷ୍ଣୁ, ତୃତୀୟ ଚରଣ-ମହେଶ; ଏହିପରି ପଞ୍ଚ ଦେବତା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜ । ମନୁଷ୍ୟର ବାହ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତର ସମୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ପଞ୍ଚଭାଗରେ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଛପି ରହିଛି । ଆମେ କିଏ ? କାହିଁକି ମାନବ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛୁ? ଆମର ଲକ୍ଷ କଣ ? ଆମେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ଥ ଓ ଦୁଃଖି ହେବାର କାରଣ କଣ ? ସାଂସାରିକ ସମ୍ପଦ ଓ ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି କିପରି ମିଳିବ ? କେଉଁ ବନ୍ଧନ ଜନିତ ଆମେ ଜନ୍ସ-ମରଣ ଚକ୍ରେ ବନ୍ଧା

ହୋଇଛୁ ? କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ତହିଁରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ? ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ କେଉଁଠୁ ଆସେ ? ବିଶ୍ୱ କଣ ?ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଆମର ସୟନ୍ଧ କଣ ? ଜନ୍ମ-ମରଣର ଭୟ କିପରି ଦୂର ହେବ ? ଇତ୍ୟାଦି ସମୟ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଏହି ପଞ୍ଚ ଭାଗରେ ଲୁଚି ରହିଛି । ଅସଂଖ୍ୟ ସୁକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ପାଞ୍ଚମୁଖରେ ଛପି ରହିଛି ,ତାହା ଜାଣିଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରେ ଯେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ନ ଥାଏ । ଚାରି ବେଦ ଓ ଏକ ଯଜ୍ଜ ଏହିପରି ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ପଞ୍ଚ ମୁଖ, ଯେଉଁଥିରେ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ, ଧର୍ମ କର୍ମ ବୀଜ ରୂପରେ କେହିଭୃତ ହୋଇ ରହିଛି ।

ଶରୀର ଆଦି ସମୟ ଜଡ ବା ପରମାଣୁ ପଦାର୍ଥ ଭୂମି ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତର ଆନୁପାତିକ ସନ୍ନିଶ୍ରଣରେ ସୃଷ୍ଟି । ଏହି ଶରୀର ଆମର ସେବକ ତଥା ବାହନ । ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ପାଞ୍ଚମୁଖ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିବା ସିନା ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ,ଲିପ୍ତ, ତନୁୟ ଓ ମୋହଗ୍ରୟ ହେବା ଉଚିତ ନୂହେଁ ।

ପଞ୍ଚମୁଖର ଅନ୍ୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀର ପଞ୍ଚକୋଶର ସନ୍ଧିଶ୍ରଣ । ପଞ୍ଚକୋଶ ,ଆତ୍ମାର ଏକ ଏକ କରି ପାଞ୍ଚଟି ଆବରଣ ବା କୋଶ । ସେ ଗୁଡିକ ଅନ୍ନମୟ କୋଶ,ପ୍ରାଣମୟ କୋଶ,ମନୋମୟ କୋଶ, ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଶ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଶ । ଏହିପରି ଜୀବ ଏହି ପଞ୍ଚୟର ଥିବା ଦୂର୍ଗରେ ବନ୍ଧାହୋଇ ପଡି ରହିଛି । ଏହି କୋଶକୁ ଆତ୍ମାର ଟ୍ରେଜରି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି । ଟଙ୍କା

ସୁନା ଗହଣା ନୋଟ୍ସ ରଖିବାପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାକ୍ସ ଥାଏ, ସେହିପରି ଏହି ପଞ୍ଚ କୋଶ ଆତ୍ମାର ପାଞ୍ଚଟି ସମ୍ପଦ ବାକ୍ସ । ଏହି କୋଶ ରୂପକ ଟ୍ରେଜରିର ସଦୁପଯୋଗ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିପାରିବ ନଚେତ ପଞ୍ଚ ଫାଟକ ଯୁକ୍ତ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧନରେ ପଡି ଛଟପଟ ହେଉଥିବ ।

ପଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ, ପଞ୍ଚ କୋଶ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ, ପଞ୍ଚ ଉପପ୍ରାଣ, ପଞ୍ଚ ତନ୍ନାତ୍ର , ପଞ୍ଚ ଦେବ, ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ, ପଞ୍ଚଯୋଗ, ପଞ୍ଚ ଅଗ୍ନି, ପଞ୍ଚ ଅଙ୍ଗ, ପଞ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣ, ପଞ୍ଚ ଥିରି, ପଞ୍ଚ ଅବସ୍ଥା, ପଞ୍ଚ ଶୂଳ, ପଞ୍ଚ କ୍ଳେଶ ଏହିପରି ଅନେକ ପଞ୍ଚର ସମାହାର ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ପଞ୍ଚ ମୁଖ ସହିତ ସୟନ୍ଧିତ । ଏହି ପଞ୍ଚରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରି ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଋଷି, ମୁନି, ରାଜର୍ଷି, ଦେବର୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆତ୍କୋନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ କକ୍ଷା ବା ଭୂମିକା ଅଛି, ସେଥିରୁ ଯେ ଯେଉଁଥିରେ ଉତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ସେ ସେହି ହିସାବରେ ଋଷି ମୁନି କୁହାଯାଏ । ଏହି କକ୍ଷା ହିଁ ପଞ୍ଚକୋଶ । ମନୁଷ୍ୟ ତାର ସାଧନା ବଳରେ ପତ୍ୟେକଟି ୟର ପାର କରି ପଞ୍ଚମୟର ବା ଆନନ୍ଦମୟ କଗତର ଅନ୍ତିମ ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରିଗଲେ , ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ବ୍ରାହ୍ମୀସ୍ଥିତି ଲାଭ କରିଯାଏ । ତୈତୀରିୟ ଉପନିଷଦ୍ର ବରୁଣ ଭୃଗୁ ଆଖ୍ୟାୟୀକା ମାଧ୍ୟମରେ ପୂଜ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା କହନ୍ତି, ପଞ୍ଚଫାଟକ ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦିଥିବା ଜୀବ, କେବଳ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ନମୟକୋଶ, ପ୍ରାଣମୟକୋଶ, ମନୋମୟକୋଶ, ବିଜ୍ଞାନମୟକୋଶ ଓ ଆନନ୍ଦମୟକୋଶ ରୂପକ ଫାଟକ ପାରକରି ବାହାରକୁ ବାହାରିଆସିଲେ

ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତିମଲକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ପରମାନନ୍ଦ ଓ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ସ୍ଥିତିରେ ଉପନିତ ହୋଇଯିବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପଞ୍ଚକୋଶର କୌଣସି କୋଶ ଅତିକ୍ରମ କରି ନ ପାରି ଜୀବନରେ ସମୟ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଦାରିଦ୍ୟ କଶାଘାତରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୋକ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଭୋଗସୁବିଧା ସଂଚୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁଖ ଅନୁଭବ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅସୁବିଧା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ପାଣି ପକାଇ ଦେଉଛି । ସଂସାରିକ ସୁଖ ଠାରୁ ଅଶେଷ ଗୁଣରେ ସୁଖ ଆତ୍ନୋନ୍ନତିରେ ମିଳିଥାଏ । ପଞ୍ଚକୋଶରେ ଆବଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଯେବେ ପଞ୍ଚକୋଶ ପାରକରି ନିଜର ସ୍ୱରୂପରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସେ ସେତେବେଳେ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯାହା ଏ ସଂସାରର ସମୟ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦକୁ ଏକାଠି କଲେ ତାଠାରୁ କୋଟିଗୁଣରେ କମ୍ ହେବ ।

ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଓ ଦୂର୍ଲଭ ସମ୍ପଦ । କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ଅନୁଚିତ । ଚୌରାଶି ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କରି କରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି । ଏହାକୁ ସାଂସାରିକ ତୃଚ୍ଛ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନ ଲଗାଇ ପରମ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ । ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା ଏପରି ଏକ ପରମାର୍ଥୀକ ସାଧନା ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଅଶେଷ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରି ଦେବ । ପଞ୍ଚମୁଖ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ସାଧନା ହି ପଞ୍ଚକୋଶର ସାଧନା ।

ଅନମୟ କୋଶକୁ ଭେଦ କରିବାପାଇଁ ବା ଅନ୍ନମୟ କୋଶ ରୂପକ ଫାଟକ ଖୋଲିବାପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ୧-ଉପବାସ, ୨-ଆସନ, ୩-ତତ୍ତ୍ୱଶୁଦ୍ଧି ଓ

୪- ତପଷ୍ଟଯ୍ୟା ଆଦି ସାଧନାର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡେ । ଅନ୍ନମୟ କେଶ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ବା ଦୁର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ଅତିକ୍ରମ କଲେ , ସାଧକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାର ରୂପକ ପାଣମୟ କୋଶ ଫାଟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ।

ପାଣମୟ କୋଶ ବା ଦୂର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାର ଅତିକ୍ମ କରିବାକୁ ସାଧକକୁ ଆହୁରି କଠିନ ଶମ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହି କୋଶର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ପାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବା ପାଣାୟାମ କରିବା । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସମୟ ସୃକ୍ଷୁ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଏପରି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ପ୍ରଭାବ ପଡେ ଯେ , ଯାହାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତସଂଚାର, ନାଡୀ ସଂଚାଳନା, ପାଚନକ୍ୟା, ସ୍ୱାୟବିକ ଦୂଢତା, ପ୍ରାଢନିଦା ଓ ମାନସୀକ ବିକାଶ ସଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ଏଙ ସ୍ୱସ୍ଥତା, ବଳଶୀଳତା, ପ୍ରସନୃତା, ଉତ୍ସାହ, ପରିଶ୍ୱମ, ଯୋଗ୍ୟତା, ଏକାଗ୍ରତା, ମାନସୀକ ଦ୍ବତା ଆଦି ମାନସୀକ ଗୁଣର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୁଏ । ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ପ୍ରାଣାୟାମ ହିଁ ଏହି ଦ୍ୱାର ଅତି କ୍ରମ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ପାଞ୍ଚ ମହାପାଣ ଓ ପାଞ୍ଚ ଲଘୁ ପାଣ ହିସାବରେ ଦଶପାଣ ରହିଛି । ଦଶପ୍ରାଣକୁ ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଶୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଠାଇ ଜାଗ୍ତ କରିବା, ତା ମଧ୍ୟରେ ଉପ୍ନୁ ହୋଇଥିବା କୃପ୍ବଭିକ୍ ନିବାରଣ କରିବା , ପାଣଶକ୍ତି ଉପରେ ସମ୍ପର୍ତ୍ତ ଅଧିକାର ପାଇବା, ଏବଂ ଏହି ମହାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଂସାରିକ ତଥା ଆତ୍ରିକ ଜୀବନକୁ ସୁସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପାଣ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିବା ଉଚିତ । ଏଥିପାଇଁ ସାଧକକ ତୀନି ବନ୍ଧ, ସାତମଦା ଓ

------ନ୍ଧ ପ୍ରାଣୀୟାମର ଆଶ୍ରୟ ନବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରାଣୀୟାମରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ଅର୍ଥ ପାଣମୟ କୋଶ ଅତିକମ କରିବା ।

ଯେତେ ଯେତେ ଦ୍ୱାର ବା ଫାଟକ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହୁଏ ସେତେ ସେତେ ଅଧିକ ଦୂର୍ଗମ ପଥ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡେ । ମନକୁ ଆୟଉ କରିବା ପବନକୁ ଧରି ବାଦ୍ଧିବା ସହିତ ସମାନ । ସେହି ହେତୁ ଏପରି କଷ୍ଟ କାମ ସମ୍ପାଦନରେ ସାଧକ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ, ଧ୍ୟାନ,ତ୍ରାଟକ,ଜପ ଓ ତନ୍ମାତ୍ରା ସାଧନ କିୟା ସାହାଯ୍ୟରେ । ଏଗୁଡିକ ମନୋମୟ କୋଶ ସାଧନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ।

ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି କୌଣସି ବିଷୟ ସମ୍ୟକରୂପେ ଜାଣିବା, ମାତ୍ର ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ସେହି ବିଷୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଧାରଣା, ମାନ୍ୟତା ଓ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା । ଆତ୍କବିଦ୍ୟା ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ୟୁମାନେ, ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆତ୍କା ଅମର, ଇଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଶ, ଶରୀରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଓ ସତ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ,କିନ୍ତୁ ଏହି ଧାରଣାର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଶ ବି ସେମାନଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ଓ ଅନୁଭୂତିର ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଧାରଣା କେବଳ ଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ରହିଯାଏ, ବିଜ୍ଞାନ ପଦବାତ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ପଞ୍ଚକୋଶର ଚତୂର୍ଥ ୟର ରୂପେ ବିଜ୍ଞାନମୟକୋଶ ସାଧକକୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମାନ୍ୟତା ଓ ସିଧା ସଳଖ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ । ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାଧକ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗେ ଯେ ସେ ଶରୀରଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଗୁଣ ଓ ସ୍ୱଭାବଠାରୁ ଉପରେ , ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତୁ ଓ ସେ ଅବିନଶ୍ଧର । ଏହି କୋଶସାଧନାରେ ସାଧକକୁ ସୋହେଂ ସାଧନା

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

, ଆତାନୁଭୃତି, ସ୍ୱର ସଂଯମ ଓ ଗନ୍ଲିଭେଦ ଆଦି କଠିନ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି

କରିବାକ ପଡିଥାଏ ।

ଗାୟତ୍ରୀମାତାଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ମୁଖର ପ୍ରତିବିୟ ଓ ପଞ୍ଚକୋଶର ଅନ୍ତିମ ଫାଟକ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦମୟକୋଶ । ଯେଉଁଠି ସାଧକ ଶାନ୍ତି, ସୁରତା, ନିଣ୍ଟିନ୍ତତା ଓ ସର୍ବତ୍ର ଅନକଳତା ଅନଭବ କରେ ତାହା ହିଁ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଶ । ଏହି ୟରରେ ପହଞ୍ଚି ସାଧକ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଓ ପରମାନନ୍ଦ ଅନଭବ କରେ । ଏହି ୟରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସାଧକ ସର୍ବଦା ଗୀତା ବର୍ଣ୍ଣିତ ସିତପଜ୍ଞ ଅବସା ପାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ସାଧକକୁ ନାଦ ସାଧନା,ବିନ୍ଦୁ ସାଧନା, କଳା ସାଧନା, ତରୀୟ ଅବସ୍ଥା ବା ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରିବାକ ହୋଇଥାଏ ।

ପଞ୍ଚକୋଶ ସମ୍ପନ୍ଧିତ ସମୟ ସାଧନା ପଦ୍ଧତି, ଶୈଳୀ, ବିଚାର ଓ ଆଲୋଚନା ,'ସାଧନା ପଥେ' ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ।

॥ ପଞ୍ଅକୋଶୀ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକତା ॥

ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟିଏ ମନୃଷ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ ମାତ୍ର ସୃକ୍ଷ୍ମ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଜୀବ ବଦ୍ୟମାନ ଥିବାର ପତ୍ୟୟ ହଏ । ଦେଖାଯାଏ ମନଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ପରସ୍କର ବିରୋଧି ତତ୍ତ୍ୱ ପୂରି ରହିଛି । ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ହୁଏ ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ କର୍ମ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠେ । କେତେବେଳେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ପ୍ରବଳ ଉଦାର ତ କେତେବେଳେ ନିପଟ କୃପଣ ହୋଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ କୁଣା ବୋଧକରେ, କେବେ କେବେ ଦୟାକୁ ହୋଇ ଦୁଃଖି ଦରିଦ୍ରର ସହାୟ ହୋଇଥାଏ ତ କେବେ କେବେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଭିକ୍ଷୁକକୁ କଠୋର ବାକ୍ୟରେ ଘରୁ ତଡି ଦିଏ, କେବେ ବି ସେ ସଦାଚାରୀ ହୋଇ ସମାଜରେ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଉଭା ହୁଏ ତ କେବେ କୁମନୋବୃତ୍ତି ପ୍ରାବଲ୍ୟରେ ଦୂରାଚରୀ ହୋଇଯାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଆବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜୀବର ପାଞ୍ଚଟି ରୂପ ଦେଖାଯାଏ । ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଦେଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ କେତେକ ତତ୍ତ୍ୱ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି । ଗୋଟିଏ ବସାରେ କେତେକ ପକ୍ଷୀ ଶାବକ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବସା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ । ସିମିଳି ଫଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ତା ଭିତରେ ଥିବା ତୁଳା ପୁଳା ପୁଳା ଉଡେ ।

ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ କେତେଗୁଡିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରକୃତି, ରୁଚି, କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳି ରୂପକ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଥିଲା ପରି ମନେହୁଏ ।

ମୟକ ଏକ ଏବଂ ତହିଁରେ ଆଖି,ନାକ ,କାନ,ମୁଖ ଓ ଚର୍ମ ଆଦି ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହି ନିଜ ନିଜର କର୍ମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି , ହାତ ଏକ ଓ ତା ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଳୀ ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ କରନ୍ତି , ବିଶା ଏକ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ସ୍ୱର ଲହରୀ ବାହାରୁ ଥାଏ । ଅଙ୍ଗୁଳି ମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୁଏ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଞ୍ଜିଷର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିହୁଏ ଓ ସେ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ । ବାଞ୍ଜବିକ ଏହିସବୁ ଭିନ୍ନତାର ଏକୀକରଣରେ ଜୀବନରେ ଚେତନା, କ୍ରିୟାଶୀଳତା, ବିଚାରଶୀଳତା, ମନ୍ତନ ଓ ପଗତି ସଞ୍ଚରିତ ହଏ ।

ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶୀ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀରରେ ପଞ୍ଚପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ପଞ୍ଚ ଚେତନା ଓ ପଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି । ଏହି ପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଞ୍ଚକୋଶ କହନ୍ତି । ଶରୀର ପଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି, ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନା ହିଁ ପଞ୍ଚକୋଶ, ଏହି ପଞ୍ଚ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ବି ଏକ ମୂଳକେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ । ମନୁଷ୍ୟର ପଞ୍ଚ ପ୍ରକୃତି ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ପଞ୍ଚ ମୁଖ । ଏହି ପଞ୍ଚକୋଶ ଏକ ହି ଆତ୍ରା ସହିତ ସୟବ୍ଧିତ ।

ମହାଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀରର ପଞ୍ଚ କୋଶ ରୂପେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ, ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ସେହିପରି ପଞ୍ଚକୋଶର ଏକ ହି କେନ୍ଦ୍ର ଆତ୍ମା । ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକୃତି ଓ ପଞ୍ଚକୋଶର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରବୃତ୍ତି , ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଯଦି ଏକୀକୃତ କରିଦିଆ ଯାଏ , ତେବେ ସେମାନେ ଅଜେୟ ହୋଇଯିବେ । ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ , ଏକଆତ୍ମା, ଏକନିଷ୍ଠା, ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧା,ଏକ ଆକଂକ୍ଷା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ସଂସାର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ରଥରେ ସାରଥୀ ହେବାକୁ ସ୍ୱୟଂ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆସି ଯାଇଥିଲେ । ପଞ୍ଚକୋଶୀ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରାଭ୍ୟାସ, ଗୁଣ, ବିଚାର, ଅନୁଭବ ଓ ଚେତନା ଆଦିକୁ ପଞ୍ଚଧା ପ୍ରକୃତି କହନ୍ତି । ଏହି ପଞ୍ଚଚେତନା ହିଁ ଅନ୍ନମୟ, ପ୍ରାଣମୟ, ମନୋମୟ, ବିଜ୍ଞାନମୟ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ

ରୂପର ପଞ୍ଚକୋଶ ଓ ଏହି ମାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ପଞ୍ଚମୁଖ ।

ରଥରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଚଘୋଡା ,ଯଦି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ରଥଟିକୁ ଟାଣନ୍ତି ତେବେ ରଥର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଅଣ ହେବ, ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଘୋଡାମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତଣ କରି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଚାଳିତ କରାଯାଏ ତେବେ ସମୟଙ୍କ ଶକ୍ତି ମିଶି ଏକ ମହାଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବ ଓ ରଥ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ । ସେହିପରି ଏହି ପଞ୍ଚଟେତନା ଯଦି ଏକସ୍ୱରରେ ସନ୍ତୁଳିତ ନ ରହି ପାରନ୍ତି ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଯୋଗ୍ୟତା, ରୂଚି, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଲକ୍ଷ ଏକ ଦିଗରେ ସଂଚାଳିତ ନହୋଇ , ସମୟ ପ୍ରକାର ବିଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହିପରି ଜୀବନରେ ପରୟର ବିରୋଧି ଇଚ୍ଛା, ଆକଂକ୍ଷା ଓ ମାନ୍ୟତା ସମୟ ଏପରି କ୍ରିୟାଶୀଳ ରହିବେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଦେହରେ ପଞ୍ଚଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସି ନିଜ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।

ଅଧ୍ୟାତ୍କ ବିଦ୍ୟା କାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ , ଏହି ସବୁ ପୃଥକତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରିଭୂତ କରିବାପାଇଁ ଓ ଏକ ସୂତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରିବାପାଇଁ ଏହି ପଞ୍ଚକୋଶର ପ୍ରତିବିୟ ସ୍ୱରୂପ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ପଞ୍ଚମୁଖ ସାଧନା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।

ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ପଞ୍ଚମୁଖର ଦିଗ, ଆକୃତି ଦେଖିବାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ଧିତ ରହିବାର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି । ସେହି ହେତୁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧକର ଦିନଚଯ୍ୟା, ଶ୍ରମଶୀଳତା, ଯୋଗ୍ୟତା, ବିଚାରଧାରା, ଅଭିରୁଚି ଏବଂ ଆକଂକ୍ଷା ଏକ ହି ଲକ୍ଷରେ ସଂଲଗ୍ନ ହେବା ଉଚିତ ।

ରକ୍ତରେ ବିଜାତୀୟତତ୍ତ୍ୱ ପଶିଗଲେ ଶରୀର ରୋଗ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଶରୀରରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଉନ୍ନାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଓ ଗୃହରେ ପରୟର ବିରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବର ବୋହୁ ଆସିଗଲେ ପରିବାର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଉଠେ ,ସେହିପରି ମନୋଭୂମିରେ ପରୟର ବିରୋଧି ତତ୍ତ୍ୱ କାମ ଆରୟ କରିଦେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବସିପାରେ ନାହିଁ ଓ ମାନବ ଜନ୍ମର ଅମୂଲ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରେନାହିଁ । ଏହି ସମସ୍ତ ଆନ୍ତରିକ ବିରୋଧାଭାସକୁ ଅପସାରଣ କରି ସ୍ୱଜାତୀୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ , ଗାୟତ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୁଖ ସାଧନା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

ଏହି ପ୍ରକାର ସକଳ ପରୟର ବିରୋଧି ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଏକସ୍ସର କରିବାପାଇଁ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଦେବାସୁର ଯୁଦ୍ଧ, ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରି ସତ୍ ଅସତ୍ ଭାବର ବଳ କଷାକଷି ଚାଲେ । ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସେତିକି ବେଳେ ସମାପ୍ତହେବ ଯେତେବେଳେ କୌଣସିପକ୍ଷ ଅଶକ୍ତ ହୋଇଯିବ । ସତ୍ ଭାବ ଆତ୍ମା ସହିତ ସୟନ୍ଧିତ ଥିବାରୁ , ତାହା ଅଶକ୍ତ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସତ୍ ପକ୍ଷର ସମର୍ଥନ କରି, ତାର ଶକ୍ତି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରି ଦେବା ତେବେ ଅସତ୍ ଶକ୍ତି, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଆହୁରି ଅଶକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଓ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଘଟିବା ସୟବ ହେବ । ଏ ଉଦାହରଣର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ,ଯଦି ପଞ୍ଚମୁଖି ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନାଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆସୁରୀ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ଆପେ ଆପେ ଶକ୍ତିହିନ ହୋଇଯିବେ ।

ପଞ୍ଚକୋଶ ସାଧନା, ପଞ୍ଚ ହଂସ୍ର ସିଂହକୁ ବଶ କରିବା ସଦୃଶ । ଏଥିପାଇଁ ସର୍କସରେ କାମ କରୁଥିବା ସିଂହରକ୍ଷକ ପରି , ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧକକୁ ଅତୁଟସାହସ, ଅବିଚଳଧିେୟ୍ୟ ଓ ଅବିରାମ ପ୍ରଯତ୍ନର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ହେବ । ଏହା ଆରୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟପ୍ରଦ ଜଣାପତେ ମାତ୍ର ଧିରେ ଧିରେ ସାଧନା ସହଜ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଓ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପଞ୍ଚକୋଶ, ସାଧକର ଆୟଭାଧିନ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସାଧକ ଅନନ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବ । କୋଶଗୁଡିକ ସୁସନ୍ତୁଳିତ, ସୁବିକସିତ ଓ ସୁସମ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯିବେ ଓ ଜୀବର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇଯିବ । ପଞ୍ଚମହାଶକ୍ତିର ଏକୀକରଣ ହେବାଦ୍ୱାରା , ମନୁଷ୍ୟର ନିଜ ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି ପାଞ୍ଚଗୁଣା ବୃଦ୍ଧିହେବ । ସାତ୍ସ୍ୱିକ ଭାବର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏପରି ହେବ ଯେ ସେଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ, ମହାମାନବ, ମହାନ୍ ଆତ୍ୱା ହୋଇଯାଇ ପାରିବ ।

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସୃଜନରେ କୀଟ,ପତଙ୍ଗ,ପଶୁ,ପକ୍ଷୀ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ସକଳ ପ୍ରାଣୀ, ଆହାର,ନିଦ୍ରା, ଭୟ ଓ ମୈଥୁନ ସହିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସକଳ ସୁଖି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍କର ପ୍ରତି ଇର୍ଷା,ଦ୍ୱେଷ, ଛଳ, କପଟ, କ୍ରୋଧ, ଅସନ୍ତୋଷ, ଗର୍ବ, ଶୋକ, ବିୟୋଗଚିନ୍ତା ଆଦି ଆନ୍ତରିକ ବିଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ । ତା ସତ୍ୱେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାର କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଉପରୋକ୍ତ ବିଲକ୍ଷଣ ସହିତ ଅନେକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକ ସୁଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଯଦି ଏହି ସୁଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ଠିକ୍ ରୂପେ ବିକସିତ ହୋଇଯିବ ତେବେ ବିଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ମନକୁ ମନ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯିବ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଦୂର୍ଲଭ ମାନବ ଜୀବନର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବ । ଯୋଗସାଧନା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଛପି ରହିଥିବା ଅଭୂତ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବ ତୁଲ୍ୟ କରାଇଦେବ ।

ମାନବ ସଂଷ୍ଟୃତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଓ ତାର ଅନୁଗାମି ମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ସତ୍ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଉଚିତ ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ । କାରଣ ଏହି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଜୀବନର ସକଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର କରିଥାଏ ଓ ଜୀବନକୁ ସର୍ବଧା ସୁସମ୍ପନ୍ନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ । ଏହି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧିର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧାର ହେଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ । ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ୨୪ ଅକ୍ଷରରେ ଏପରି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ

ଜ୍ଞାନଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରରେ ଶୀକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷା, ଧର୍ମ, ନୀତି ,ଦର୍ଶନ, ବିଜ୍ଞାନ, ଶିଳ୍ପ ଆଦି ଜ୍ଞାନ ପଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଫୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ । ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି , ମାନବ ମହାମାନବରେ ପରିଶତ ହୋଇ ପାରିବ । ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ଏପରି ଭାବରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ଯେ ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ସାଧନାରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନର ସୂକ୍ଷ୍ମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲୁକାୟୀତ ଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଦୈବୀ ବରଦାନ ସଦୃଶ ମନୁଷ୍ୟ ସଦ୍ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ । ସଦ୍ବୃଦ୍ଧି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ମାତ୍ରେ ମନରେ ଜମାଟ ବାଦ୍ଧିଥିବା ସମୟ କୁସଂୟାର ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇଯିବେ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେପରି କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ଶକ୍ତି ତା ମନରେ ଜ୍ଞାନ,ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ସାହ ଆଣ୍ଟର୍ଯ୍ୟକନକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରି ଦେଉଛି ।

ଏହି ଏକ ଛୋଟ ମନ୍ତ୍ର 'ଅମୃତଫଳ' ନାମରେ ପରିଚିତ ଯେ ମଧୁରତ୍ୱ ଓ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କାରୀ । ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରରେ ସଂସାରର ସମୟ ଜ୍ଞାନ-ବିଜ୍ଞାନ ବୀଜ ରୂପରେ ଛପି ରହିଛି ଓ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସଦ୍ବୃଦ୍ଧି ଓ ଦିବ୍ୟମାର୍ଗର ପ୍ରେରଣା ଦେବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରଖିଛି । ସୁସମ୍ପନ୍ନ ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭୌତିକ ଉପାର୍ଜନ ସହିତ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ କାରଣ ମନୁଷ୍ୟପାଇଁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଆଭୂଷଣ ସେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିଛି । ଯଦି ଭୌତିକ ଉପାର୍ଜନ ଉପରେ ଆତ୍ମିକ ନିୟନ୍ତଣ ନ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ରହେ ତେବେ ସମୟ ଭୌତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିପଭିର କାରଣ ହୋଇଯାଏ । ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ବିନା କେବଳ ଭୌତିକ ଉନ୍ନତି , ଅନ୍ଧବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟର ଅଙ୍କାର, ଇର୍ଷା, କୁରୁଚି, ବିଳାସତା , କୁ ଚିନ୍ତା ଓ ଶତୃତା ଆଚରଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେବ । ଫଳରେ ସମୟ ଭୌତିକ ଉପାର୍ଚ୍ଚନ ଅସଦ୍ ମାର୍ଗରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇ ମନଷ୍ୟ ତଥା ଜଗତର ଅଶେଷ ଅହିତ କରିବ ।

ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାମଧେନୁ କହନ୍ତି । କାମଧେନୁ ପରି ଆପତ୍ତି ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଧନ, ବିଦ୍ୟା, ଚତୁରତା, ସହଯୋଗ , ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପଞ୍ଚ ସମ୍ପତ୍ତି , ଏଥିରୁ ସମୟ ବୈଭବ ସୟବ । ସେହିପରି ପଞ୍ଚକୋଶ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ପଞ୍ଚଭଣାର ଓ ପଞ୍ଚକୋଶର ପରିମାର୍ଜିତ ସ୍ଥିତି ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପଞ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପତ୍ତି । ଏହି କୋଶଗୁଡିକର ଅଧିକାର ଲାଭ କଲେ ଅନ୍ତଃଚେତନାର ପଞ୍ଚକରଣ ହୋଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମଦର୍ଶନ, ଆତ୍ମ ଅନୁଭବ, ଆତୁଲାଭ ଓ ଆତ୍କଲ୍ୟାଣ ଆଦି ପଞ୍ଚ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ ।

ଚିତ୍ରରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ଦଶଭୂଜ ଥିବାର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି , ବାମ ପଞ୍ଚଭୂଜ ସାଂସାରିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଓ ଦକ୍ଷୀଣ ପଞ୍ଚଭୁଜ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ । ସାଧକ ଏହି ଦଶ ଭୁଜରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିଥାଏ ।

ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ- ଏହାର ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ସମ୍ୟକରୂପେ ଜାଣିବା, ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାର ଭିନ୍ନତ୍ୱକୁ ସମ୍ୟକରୂପେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା । ଶରୀର ସୟଦ୍ଧୀ

ଇନ୍ଦ୍ରିୟଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଅତିଶୟ ଆଗ୍ରହ କାରଣରୁ ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ଅଯଥା ଅପଚୟ ହୋଇଥାଏ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ରୋଗ,ଶୋକ,ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଶାରୀରିକ କୁରୂପତା ଭୋଗ କରେ । ମାତ୍ର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭରେ ମନର ଅସଂଯମତା ଦୂର ହୋଇ ,ଇନ୍ଦ୍ରିୟଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟ ସମୁଦାୟୁର ଉପଯଗିତା ଓ ଅନୁପଯୋଗିତା ଉପରେ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଏ ଫଳରେ ତଦ୍ଜନିତ ରୋଗ ଶୋକ ଆଦି କଷ୍ଟ ତ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ତାହା ସହିତ ନିଜର ପ୍ରାରହ୍ମ ଭୋଗ କରିବା ସହଜ ହୋଇ ଉଠେ ।

ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା , ଆତ୍ମ ସୟକ୍ଷିୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ୟକରୂପେ ଲାଭ କରି ଆତ୍ନାର ସ୍ୱରୂପକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା । ସାଧନାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ନ-ସାକ୍ଷାତ୍କାର ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ପ୍ରୀତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନିଷ୍ଠା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସୟନ୍ଧିୟ ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗେ । ଭୌତିକବାଦୀତ୍ୱ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଦୋଳାୟୀତ ହେଉଥିବା ମନୋଭୂମି ସ୍ଥିରତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ନବୀନ ଗୁଣ,କର୍ମ ଓ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକଟ ହେବାକୁ ଲାଗେ । ଆତ୍ମଦର୍ଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂମିକା ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ୟକୁ ଜାଣିବା, ବୃଝିବା ଓ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସିଦ୍ଧି ମିଳି ଯାଏ ।

॥ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏନାହିଁ ॥

ଆନ୍ତରିକ ସ୍ଥିତିର ଅନୁକୁଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର ପାଞ୍ଚସାଧନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସାଧନା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନେବା ଉଚିତ । କାରଣ ଯେଉଁ ସାଧକ, ନିଜ ମନୋଭୂମି ଅନୁରୂପ ସାଧନା ନିର୍ଣ୍ଣୟକରେ, ସେ ପ୍ରାୟ କେବେ ଅସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ । ମନୋଭୂମି ଅନୁରୂପ ସାଧନା କରିବା ଫଳରେ ତାହାର ପରିଣାମ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ବେଶି ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ , ତତ୍କାଳ ଫଳ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥାଏ । ସାଧନ ଆରୟ ହୋଇଗଲେ ସାଧକର ମନରେ ସାତ୍ତ୍ୱୀକତା, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରଫୁଲୁତା, ଆଶା ଓ ଉତ୍ସାହର ଜାଗରଣ ହୁଏ । ଯେତେ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ, ଚିନ୍ତା,ଭୟ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରୁଥାଉ ନା କାହିଁକି , ସେ ସବୁର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହେବାର ଅନୁଭବ ଧିରେ ଧିରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ । ଦୀର୍ଘଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରରେ ରହଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଗଲେ ବା ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହକି ଯାଇଥିବା କେହି ହଠାତ୍ ମିଳିଗଲେ , ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଦିଏ , ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ଉପାସନା କଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ।

ସଂସାରର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଚକ୍ରର ନିୟମ ହିସାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କେତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ମନୁଷ୍ୟ ଏସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କେତେବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟର ସମୁଦ୍ରରେ ସନ୍ତରଣ

(ପକାଶ ପଥେ)

କରେ ତ କେତେବେଳେ ଦୂର୍ଭାଗ୍ୟର ଖାତରେ ପଡି ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ । ଏପକାର ସ୍ଥିତିରେ ତା ଅତ୍ତଃକରଣ ଅବସ୍ଥାର ଭିନୃତା ଯୋଗୁ ,ମନର ଭାରସାମ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିପାରେ ନାହିଁ । ବିପରିତ ପରିସ୍ଥିତି ସବ ଏତେ ଦ୍ୟୁଖ ଦେଇ ନ ଥାନ୍ତି, ଯେତେ ଦ୍ୟୁଖ ସେମାନଙ୍କର ଆଶଙ୍କା, କଳ୍ପନା, ଭାବନା ଆଦି ମାନସିକ କାରଣର ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାୟତୀ ଉପାସନା ଦାରା ନିଜ ମନକୁ ସଂଯତ କରି ରଖିପାରିବ ଓ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗାୟତୀ ମହାଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ସହାୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱାସ ଧାରଣ କରି ପାରିବ . ତେବେ ସେ କେବେ ବି ଉପରୋକ୍ତ ସକଳ ବିପରିତ ପରିସିତିରେ ଅଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ହେବ ନାହିଁ କି ମାନସିକ ୟରରେ ଦଃଖି ହେବନାହିଁ ଏବଂ ଗାୟତୀ ମାତାଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ଲାଭ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ଯତୃଶୀଳ ରହିବ । ଏହି ସାଧନାରୁ ସେ ଏପରି ଆତୃବଳ ଲାଭ କରିବ ଓ ଏପରି ଆନ୍ତରିକ ଦ୍ଢତା ଓ ଆତୃ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଲାଭ କରିବ ,ଯା ଫଳରେ ସେ ସମୟ କଠିନତା, ଦର୍ଦ୍ଦଶା ବା ଦୁଃଖକୁ ତୃଚ୍ଛ ମନେ କରିବ ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବାର ମନେକରିବ ।

ଦଃଖ ସୁଖ , ଦିବା ରାତ୍ର ପରି ଏକ ସାଂସାରିକ ଚିତ୍ରପଟ । ପ୍ରାରହ୍ଧ ଭୋଗ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ସେଗୁଡିକ ଆସିବ ଓ ପ୍ରାରହ୍ଧ ଭୋଗ ସରିଗଲେ ସେଗୁଡିକ ଚାଲିଯିବ । ଗାୟତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆତ୍ମବଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବା କାରଣର୍ ତା ମନରେ ଆସିବ ଯେ ଏପରି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସାମୟୀକ କାରଣରେ ସେ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଅଶାନ୍ତ, ଅସନ୍ତୁଳୀତ ଓ ଦୁଃଖି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । କାରଣ ଯେଉଁ ମାତା ତୁଳାକୁ ପର୍ବତ ଓ ପର୍ବତକୁ ତୁଳାପରି ଉଶ୍ୱାସ କରିପାରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ନିଷ୍ଟୟ ତାର ମାନସ ଆକାଶରୁ ବିପତ୍ତିର ଘନଘଟା ଦୂର କରି ଆଶା ଓ ଉସାହର ଆଲୋକରେ ଉଜ୍ସଳ କରିଦେବେ । ସେ ଏହିପରି ବିଶ୍ୱାସରେ ସର୍ବଦା ଆଶସ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ ।

କାୟାକଳ୍ପ ସାଧନ ବିଦ୍ୟାରେ ଧୈୟ୍ୟ ଓ ଅବିଚଳିତ ସଂଯମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । କିନ୍ତୁ ବେଦମାତା ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାୟାକଳ୍ପ ସାଧନ କରିବା ସଦୃଶ । କାୟାକଳ୍ପ ସାଧନ ଶରୀର ସହିତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବଙ ଏହା ଶରୀର,ମଞ୍ଚକ,ଚିଉ, ସ୍ୱଭାବ ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ନବ ନିର୍ମାଣ କରି, ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମନୋବଳ ଏବଂ ସଂସାରିକ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ଏପରି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନାରେ ଗଭୀର ଶଦ୍ଧା ରଚି, ତପରତା ଓ ସାବଧାନତା ରଖିବା ଉଚିତ ।

କେତେକ ଅନୁଭବି କହନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ପରି ଅଚାନକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ । ଦେଖାଯାଇଛି ଆଗତ ସମୟ ବିପତ୍ତି ଅପସରି ଯାଇଛି ଓ ଅଭିଷ୍ଟ ମନୋରଥ ପୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଛି । ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ସକଳ ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗ କେବେ ନିଷ୍କଳ ଯାଏ ନାହିଁ , ସେହିପରି ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା ନିଷ୍ଟଳ ହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସାଧନା ସମୟରେ ଭକ୍ତିରେ ତନୁୟତା ସହିତ କାମନା ରହିତ ରହି ପାରିଲେ ଶୀଘ ହିଁ ସଫଳତା

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ମିଳି ପାରିବ । ସନ୍ତାନ ତ ସର୍ବଦା ସକଳ ପଦାର୍ଥ କାମନା କରିଥାଏ ମାତ୍ର ମାତା କେବଳ ସେହି କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଓ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରିବ । ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ତାର ସଫଳତା ବା କାମନା ସିଦ୍ଧି ମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପରେ ଛାଡିଦେବା ଉଚିତ ।

ବେଦମୂର୍ତ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ମହୋଦୟ ,ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ କାଳୀନ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କହନ୍ତି ,କାହାର ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନା କେବେ ବି ନିଷ୍ଟଳ ଯାଏ ନାହିଁ କି ଓଲଟା ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥିରତା, ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ , ମନୋଯୋଗ ପୂର୍ବକ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକ । ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନାରେ ଯେତିକି ଶ୍ରମ, ଧନ, ସମୟ ଓ ମନଯୋଗ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥାଏ , ସାଂସାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ସବୁର ଯାହା ମୂଲ୍ୟ ତା ଠାରୁ କାହିଁ କେତେ ଗୁଣ ମୂଲ୍ୟର ଳାଭ ସାଧକ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସେ ।

॥ ସନ୍ଧ୍ୟୋପାସନାର ଆବଶ୍ୟକତା ॥

ସଜୀବ ହେଉ କି ନିର୍ଜୀବ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଯାହାକୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ କହନ୍ତି । ସେହି କର୍ମଗୁଡିକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତ୍ୟହ

କିଛି ନା କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଓ କିଛି ନା କିଛି ନୃତନ ତତ୍ତ୍ୱ ଆହରଣ କରିବା ନିତ୍ୟ କର୍ମର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ନିଜର ଗତି ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ କେଉଁଠ ହେଲେ ନୃତନଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନଚେତ୍ ତାର ଗତିଶୀଳତା ଧିରେ ଧିରେ ହାସହୋଇ ଶେଷରେ ଅନ୍ତ ହୋଇ ଯାଇପାରେ । ପୁନଃ ଦୈନୀକ କ୍ୱୀୟା ଫଳରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ସବ ବର୍ଯ୍ୟ ବୟ ଜମା ହୋଇଯାଏ ତାହାର ନିୟାସନ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପତେ । ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତ ଶରୀରର , ନୃତନ ଶକ୍ତି ସଂଗହ କ୍ରିୟା ଓ ବର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁ ନିୟାସନ କ୍ରିୟା ସର୍ବଦା ଚାଲିଥାଏ । ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶରୀରରେ ଜମା ହେଉଥିବା ବର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁ ମୁଖ,ଆଖି, କାନ,ମୂତ୍ର,ପୁରିଷ ଓ ଚର୍ମ ଆଦି ଦାର ଦେଇ ନିୟାସନ ହେଉଥାଏ । ପତ୍ୟହ ଏହିସବୁ ବର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁ ଶରୀରୁ ନିୟାସନ ନ ହେଲେ ଶରୀର ସଙ୍କଟରେ ପଡିଯିବା ସହିତ ଶରୀରର କୁରୁପତା, ଅପରିଷ୍କାରତା ଓ ଦର୍ଗନ୍ଧତା ଏପରି ବଢିଯିବ ଯେ ଅନ୍ୟ କେହି ପାଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଘ଼ଣା କରିବେ । ଭୌତିକ କ୍ୱିୟାଶୀଳତାର ଚର୍ମଗତ ମଇଳା ସ୍ୱାନ ଶୌଚ ଦ୍ୱାର। ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ ଓ ଅନ୍ତସ୍ଥ ନିର୍ମଳତା ଭୌତିକ ପେଶିମାନଙ୍କ ସଞ୍ଚାଳନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଯାଏ । ସୃଷ୍ଟୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ, ଅନ୍ତଃକରଣ ତଥା ଆତ୍ୱାର ସବୁଠାରୁ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ । ଏହାର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଆହାର ଓ ନିର୍ମଳତା ପାଇଁ ବର୍ଯ୍ୟବସ୍ତ ନିସ୍କାସନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଆତ୍ରାର ଆହାର ହେଉଛି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ଆତୁଚିନ୍ତନ, ଉପାସନା

(ପଜାଶ ପଥେ)

,ଧ୍ୟାନ, ସାଧନା ଯାହା ସର୍ବଦା ମିଳିବା ଉଚିତ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ରା ସର୍ବଦା ବଳବାନ୍ , ଚୈତନ୍ୟଶୀଳ ଓ କ୍ୟାଶୀଳ ରହେ । ଯିଏ ଏ ପ୍କାର ଆହାରରୁ ସ୍ନ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟରେ ବୃଡି ରହେ , ସେ ଯତେ ବି ସୁସ୍ଥ ଓ ବଳଶାଳୀ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବି ଧନ ଦୌଲତରେ ଧନି ହେଉନା କାହିଁକି ତାର ଆତ୍ରା ସର୍ବଦା ଅଭୁକ୍ତ ରହିଥାଏ । ଫଳରେ ସେ ନିର୍ବଳ ,ନିୟେଜ ଓ ନିଷ୍କିୟ ହୋଇପଡେ ।ସେଥିପାଇଁ ପର୍ବ ଶାସ୍ତକାରମାନେ ମନୁଷ୍ୟପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ରୀକ ଜୀବନଯାତାରେ ଆତ୍ର ସାଧନାକୁ ଅପରହାର୍ଯ୍ୟ ନିତ୍ୟକର୍ମରୂପେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି । ଆତ୍ରିକ ସାଧନା , ଆହାର ସଂଗ୍ରହ ଓ ମଳ ନିୟାସନ କର୍ମ ଏକସଙ୍ଗେ କରିଥାଏ । ଆତ୍ରିକ ଭାବନା, ଆତ୍ରିକ ବିଚାର ଧାରା ଓ ଆତ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ,ବଳବାନ୍, ଚୈତନ୍ୟତ୍ୱ ଓ କ୍ୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହାକୁ ସାଧନା କହନ୍ତି । ଏହି ସାଧନା ଆତ୍ରାକୁ ଆହାର ଯୋଗାଇଥାଏ ଓ ଦିନ ଯାକର ଯାହା କିଛି ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ଜନିତ ମଳ ବିକାର ମନ ଓ ଚିଉ ଉପରେ ଜମିଥାଏ ସେ ଗୁଡିକ ନିୟାସନ କରିଦିଏ । ଚର୍ମଗତ ମଳ ବିକାର ପରିଷ୍କାର ପାଇଁ ଦିନରେ ଦୁଇଥର ସ୍ନାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଆତ୍ରାର ଆହାର ସଂଗ୍ରହ ଓ ମନ ଓ ଚିତ୍ତର ମଳ ବିକାର ନିଷାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା କହନ୍ତି । ଆତ୍ରିକ ସାଧନା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଶାସ୍ତକାରମାନେ ପାତ, ମଧ୍ୟାହ ଓ ଶାୟଂ ଇତ୍ୟାଦି ତ୍ୱିସନ୍ଧ୍ୟାର ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି । ରାତ୍ରୀ ଯାଇ ଦିବସ ଆସିବାର ସନ୍ଧି ସମୟ , ମଧ୍ୟାହ ଯାଇ ଅପରାହ

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)

ଅାସିବାର ସନ୍ଧି ସମୟ ଓ ଦିବସ ଯାଇ ରାତ୍ରୀ ଆସିବାର ସନ୍ଧି ସମୟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ମୁହୁର୍ତ୍ତର ସନ୍ଧି ବା ସନ୍ଧ୍ୟା କହନ୍ତି । ଆଜି କାଲିର ବ୍ୟୟ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ତିନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା କରିବା ସୟବ ନ ହୋଇପାରେ । ତେବେ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଓ ଧାର୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନେକରି ଏକବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନା କରାଯାଇପାରେ ।

ଆୟମାନଙ୍କ ବେଦଶାସ୍ତ ଓ ଧର୍ମ ନୀତି ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଧିରେ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ତା ଠାରୁ ସରଳ ସୁଗମ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାସନା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଦ୍ୱାରା କରା ଯାଉଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉଉମ । ଅନ୍ୟ ବିଧିର ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନାରେ ବହୁତ ମନ୍ତ୍ର ତଥା ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଧାନ ମନେରଖି ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡେ । ମାତ୍ର ଗାୟତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନାରେ କେବଳ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଏ ସମୟର ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତୀକ୍ମ କରାଯାଇ ପାରେ ।

ଭୌଗୋଳୀକ ଦୃଷିରେ ବର୍ଷରେ ଷଡରତୁ ଭୋଗହୁଏ । କିନ୍ତୁ ସ୍ତୁଳ ଦୃଷିରେ ଶୀତ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ବର୍ଷା ତିନୋଟି ରତୁ ଅନୁଭବ ପରିସରକୁ ଆସିଥାଏ ।

ଦେଖା ଯାଇଛି ଯେ କମ୍ ହେଉ ବା ବେଶି ହେଉ ବୈଶାଖ ଠାରୁ ଆଶ୍ରୀନ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶାବଣ ଓ ଭାଦ୍ର ମାସରେ ଗୀଷ୍ଠ ଥିଲେ ବି ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ସେହିପରି କାର୍ତ୍ତୀକ ଠାରୁ ଚୈତ୍ରମାସ ମଧ୍ୟରେ ମାଘ ଓ ଫାଲ୍ସନ ମାସରେ ଶୀତ ଥିଲେ ବି ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ବୟୃତଃ ବର୍ଷମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଋତୁ ଅନୁଭୃତ ହୁଏ । ଯେପରି ଦିନ ଓ ରାତ୍ରୀର ମିଳନ ବେଳାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା କହନ୍ତି ସେହିପରି ଦୂଇ ପଧାନ ଋତୃର ମିଳନ ବେଳାକୁ ନବଦୁର୍ଗା ପୃଣ୍ୟପର୍ବର ବେଳା କୁହାଯାଏ । ଦୁଇ ପ୍ରଧାନ ଋତ୍ରର ମିଳନ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଶ୍ରୀନ ମାସରେ ଓ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଏପରି ବର୍ଷରେ ଦୁଇଥର ଆସେ । ପଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୁଜା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାସନ୍ତୀ ଦୂର୍ଗାପୁଜା କରା ଯାଇଥାଏ । ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଯେପରି ଭୋଜନ, ପଠନ, ଶୟନ,ମୈଥନ ଆଦି ପଞ୍ଚକର୍ମ ବର୍ଜନ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନ ର୍ପକ ପ୍ରଣ୍ୟକର୍ମ କରାଯାଏ । ସେହିପରି ଦୁଇ ପ୍ରଧାନ ଋତୃର ମିଳନ ବେଳା ଯାହାକ ନବଦର୍ଗା କହାଯାଏ ସେହି ନବଦିନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ପଞ୍ଚ କର୍ମ ବର୍ଜନ କରି ପୂଜାପାର୍ବଣ ଆଦି କରାଯାଏ । ମହାମାନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଶର୍ମା ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନବଦିନ ଅବଧି ସମୟରେ ଋତୃମାନେ ରଜସ୍କାଳା ହୋଇଥାନ୍ତି । ଯେପରି ରଜସ୍ନାଳା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହାର ବିହାର ଓ ଆଚରଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆ ଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ଏହି ନବଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ।

ଜୀବନ ରକ୍ଷକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ପ୍ରଧାନ ଋତୁର ସହି ସମୟର ପୂଭାବ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡିଥାଏ । ଶାରଦୀୟ ସନ୍ଧି ସମୟକୁ ଆଞ୍ଚଳୀକ ଭାଷାରେ 'ନିଗଡା' ଓ ବାସନ୍ତୀୟ ସନ୍ଧି ସମୟକୁ 'ଆୟୁଲିଆ' କହନ୍ତି । ଆହାର ପାନୀୟ ଆଚରଣ ଓ ଚଳଣୀରେ ଅନିୟମୀତତା ଯୋଗ ଯାହା ସବ ମଳ ବିକାର ଶରୀରରେ ଜମି ଯାଇଥାଏ ତାହା ଏହି ସହି ସମୟରେ ଜ୍ୱର, ସର୍ଦ୍ଦି, କାଶ ଓ ପତଳା ଝାଡା ଆକାରରେ ଶରୀରରୁ ନିୟାସନ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଯାହାର ପୂଭାବ କେତେକ ସହ୍ୟ କରିଯାନ୍ତି ତ କେତେକ ସହ୍ୟ କରି ନପାରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆଶ୍ୱୟ ଲୋଡନ୍ତି । ବର୍ଷର ପଥମ ଛ ମାସର ଜମିଥିବା ମଳ ବିକାରର ପୂଭାବ ପଥମ ସନ୍ଧି ସମୟରେ ଓ ଦୃତୀୟ ଛ ମାସର ପୂଭାବ ଶେଷ ସନ୍ଧି ସମୟରେ ପଡିଥାଏ । ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ନୀୟମ , କେବଳ ଜୀବ ଜଗତର ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ । ଏହିପରି ଋତୃ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ମଳବିକାର ସୃତଃ ନିୟାସିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଗାୟତୀ ପଜା ଉପାସନା କରି ଆତ୍ରିକ ମଳବିକାର ଦୂରିଭୃତ କରାଯାଇ ପାରେ ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ସମୟ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସୀକ କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରିପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ନବଦୂର୍ଗା ଅନୁଷାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଉପଯୁକ୍ତ । ଆଶ୍ରୀନ ଶୁକୁ ପ୍ରତିପଦ ଠାରୁ ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଚୈତ୍ ଶୁକୁ ପ୍ରତିପଦ ଠାରୁ ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବଦୁର୍ଗା ଅନୁଷାନ ପଶ୍ର ।

॥ ତପଶଯ୍ୟାର ବିଶେଷତା ॥

ଅଗ୍ରିର କାମ ହେଲା ସଂସାରର ସମୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଜଳାଇ ଭସ୍ତ କରିଦେବା , ରୂପ ବଦଳାଇ ଦେବା ଓ ନମନୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ତରଳାଇ ଦେବା । ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କହେ ଉତ୍ତାପ ସମୟ ବସ୍ତୁକୁ କଠିନରୁ ତରଳ ଓ ତରଳରୁ ବାଷ୍ପୀୟ ଅବସ୍ଥାକ ରୂପାନ୍ତରୀତ କରିଦିଏ । ସଂସାରରେ ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତ ନାହିଁ ଯାହା ଉତ୍ତାପରେ ରୂପାନ୍ତରୀତ ନ ହେବ । ସେହିପରି ଜଣେ ତପସ୍ତ୍ୱୀର ତପଷ୍ଟଯ୍ୟା ଅଗ୍ରି ସଦ୍ୱ ତାର ସମୟ ପାପରାଶିକୁ ଜଳେଇ ଉସ୍ମ କରିଦିଏ ଅଥବା ପାପ ଜନିତ ଦଣ୍ଡ ନମନୀୟ କରିଦିଏ, ଫଳରେ ନମନୀୟ ଦଣ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସହଜ ହୋଇଯାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପାପ ଜନିତ ଦଣ୍ଡ ଯଦି ଏକ ଦୂର୍ଘଟଣା ହୁଏ ତେବେ ତପଣ୍ଟର୍ଯ୍ୟା ତାକୁ ଏକ ଛୋଟ ଆଘାତରେ ପରିଣତ କରି ଦେଇପାରେ । ତପଣ୍ଟର୍ଯ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁ ପ୍ରୀତହୋଇ କୂପା ପରବଶ ହେଲେ, ପଥର ପଡିବାର ଦଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ପଡିବା ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ହୋଇଯିବ । ସେହିପରି କଠିନ ପାପରାଶି ଜନ୍ମ ଜନ୍ନାନ୍ତରରେ ଭୋଗ ହେବାର ଥିଲେ ବି ତାହା ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ଗୁରୁକୃପା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜନ୍ମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଣ୍ଡ ରୂପେ ଭୋଗ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁପରେ ମୁକ୍ତି ହେଉ ବା ସ୍ନର୍ଗଲାଭ ହେଉ ବା ଉଚ୍ଚକୋଟି ଧନବାନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେବାର ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ତପଷ୍ଟଯ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ମନ, ଚିଉ ଓ ମନୋଭୂମି ପବିତ୍ କରି

989

(ପ୍ରକାଶ ପଥେ)	
--------------	--

------ଶରୀରକୁ ପାପତାପରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଗାୟତ୍ରୀ ପୂଜା ଉପାସନା ବା ଅନ୍ୟ ଦେବତା ପୂଜା ଉପାସନା ପାଇଁ ଭିତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦିଏ ।

...... ଓଁ ତତ୍ ସତ୍
