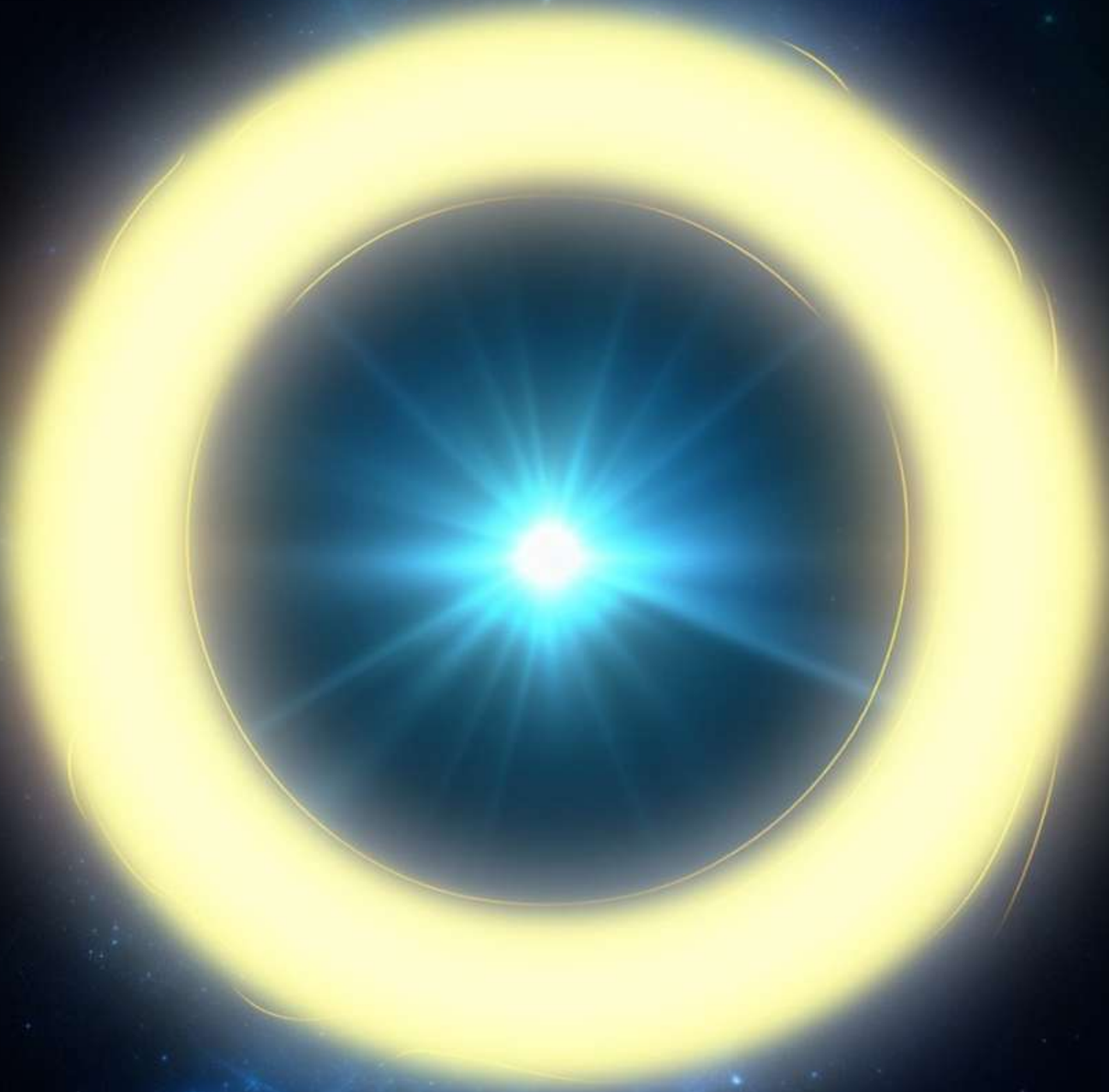

July, 2023

Volume 4, Issue 2

Anweshan

In Quest of Dimension

RAJ YOGA KRIYA YOGA MISSION

Service to Atman is Service to Param Atman

स उ प्राणस्य प्राणः

ANWESHAN

MOUTHPIECE OF RYKYM

Digital Edition Release Date: 3rd July 2023

Volume – 4: Issue - 2

PUBLISHER:

RAJ YOGA KRIYA YOGA MISSION

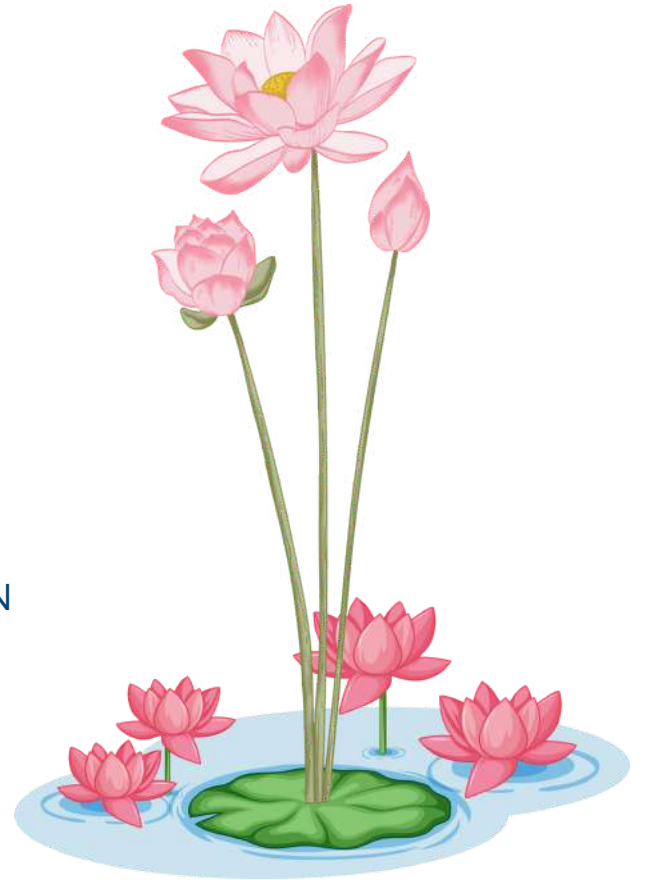
401, S. R. K, Paramhansa Apartment.
6, Dargah Tala Ghat Lane. Post, Bhadrakali
Uttar Para, West Bengal 712232
Copyright © RAJ YOGA KRIYA YOGA MISSION
Website: www.rykym.org

সংঘ মাতা - SANGH MATA:

শ্রীমতী সুজাতা রায় (Srimati Sujata Ray)

সম্পাদক মণ্ডলী - EDITORIAL TEAM:

পাপিয়া চ্যাটার্জী (Papia Chatterjee)
সাকেত শ্রীবাস্তব (Saket Shrivastava)
সুদীপ চক্রবর্তী (Sudeep Chakravarty)

**গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং আর্ট ওয়ার্ক –
GRAPHICS DESIGN AND
ARTWORK:**

দীপাঞ্জন দে (Dipanjan Dey)
সুজয় বিশ্বাস (Sujay Biswas)

অন্বেষণ

একাদশ ডিজিটাল সংখ্যা

রাজযোগ - ক্রিয়াযোগ মিশন - এর মুখপত্র

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

ওঁ

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।
তত্পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।।

স উ প্রাণস্য প্রাণঃ
রাজযোগ ক্রিয়াযোগ মিশন

TABLE OF CONTENTS

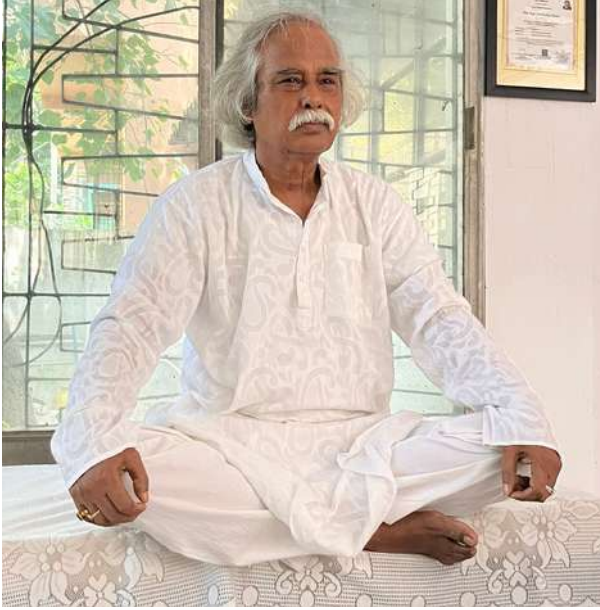
Editorial 04

(in Bengali, English and Hindi)

Guru-Shishya Katha 07

by Gurudev Dr. Sudhin Ray

(in Bengali, English and Hindi)

Articles in English

To My Dearest Gurudev	14
How I Received Guru Kripa	17
Visualization - A Powerful Tool for Spirituality	20
My Anweshan - Finding My GURU	22
Hindu Philosophical Schools	23
Importance of Kriya	28
Experiences for a Kriyavan	

Events @ RYKYM

87th Birth Anniversary Celebration of Param Guru Shri Maheshwari Prasad Dubey	13
Kriya Diksha....	15
Saraswati Puja Celebration @ RYKYM	19
Mahashivratri Celebration @ RYKYM	27
Neel Shasthi Celebration @ RYKYM	35
Shivlinga Consecration Day Celebration @ RYKYM	53

Articles in Bangla (বাংলা)

ক্রিয়াযোগ ও গোপনীয়তা	32
ক্রিয়া যোগ,ভক্তি ও গুরুকৃপা	34
প্রার্থনা	36
সাধক সঙ্গীত - প্রসাদী সুরে যোগদর্শন	37
মাতৃরূপেণ সংস্থিতা	42
শিবগীতা	47
বিকশিত শতদল	49

Articles in Hindi (हिंदी)

तुम हो कौन?	52

* प्रकाशित लेखार बक्तव्य लेखकेर निजस्व एवंग एर कोनोओरूप दायित्व मिशन कर्तृपक्षेक नय।

* प्रकाशित आलेखीं में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी हैं, तथा राज योग क्रिया योग मिशन उनके लेख के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

* Views, thoughts, and opinions expressed in the articles belong solely to the author, and not necessarily to the Raj Yoga Kriya Yoga Mission.

EDITORIAL

Shiva Linga Consecrated at Guruji's Residence

There is a verse in the *Guru Gita* that we are all familiar with, which goes like this:

"The Guru is Brahma, the Guru is Vishnu, the Guru is Shiva (Maheshwara). The spiritual master himself is the Supreme Brahman. I offer my obeisance to that auspicious spiritual master."

Now let's try to understand why the Guru is called *Brahma*, *Vishnu*, *Mahesh*, and why the Guru is finally addressed as the *Supreme Brahman*.

In Hindu scriptures, *Brahma* is known as the deity responsible for the act of creation amongst the divine Trinity. During a seeker's initiation, the Guru imparts *Kriya Shakti* to the disciple through a process called *Shaktipaat*. This transfer of spiritual energy is often regarded as a metaphorical second birth, as mentioned in Hindu scriptures. Consequently, the Guru is revered as the one who grants the disciple a fresh start, akin to the role of *Brahma* in creation. That is why we offer our obeisance to the Guru in the form of *Brahma*.

As the seeker progresses on the path of *Kriya Yoga*, the Guru guides him like *Vishnu*. Just as a child relies on its parents' guidance until it becomes self-sufficient, the Guru attends to every need of the *Kriyāvān* and provides assistance along the spiritual journey. That is why we offer our obeisance to the Guru in the form of *Vishnu*.

During the practice of *Kriya Yoga*, the mind experiences a process akin to churning. Similar to the emergence of poison during the churning of the ocean during *Samudra Manthan*, Various detrimental elements such as anger, greed, fear, enchantment, conceit, and ego tend to arise intermittently, impeding the seeker's advancement along the path of meditation. The Guru, symbolizing *Shiva*, assumes the role of consuming these poisonous aspects and safeguarding the disciples from deviating off the spiritual course. That is why we offer our obeisance to the Guru in the form of *Shiva*.

When the seeker, having attained the right mindset, transcends dualities such as happiness and sorrow, sin and virtue, profit and loss, and so on, they become capable of realizing the true essence of the Guru. In simple terms, the Guru unveils their true nature as the *Supreme Brahman*, the *Supreme Soul*, who has manifested in a human body to guide the seeker. This realization dawns upon the seeker, illuminating the understanding that the Guru is not merely an ordinary teacher, but a divine embodiment of the ultimate truth. That is why we offer our obeisance to the Guru in the form of *Param Brahma*.

The seeker attains profound understanding when their commitment to the Guru becomes unwavering, relying solely on the Guru's grace.

As we celebrate *Guru Purnima*, we fervently pray to our revered Guru that our ego dissolves completely, merging humbly at the Guru's feet, and that we comprehend the essence of the Guru in this very lifetime.

মম্পাদকীয়

গুরুগীতায় আমাদের সকলের পরিচিত একটি শ্লোক

"গুরুব্রহ্মা গুরুবিষ্ণু গুরুদেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈঃ শ্রীগুরুবে নমঃ।।"

এখন দেখা যাক কেন শ্রীগুরু কে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ এবং অবশেষে পরমব্রহ্ম বলা হয়েছে। হিন্দু শাস্ত্র মতে ত্রিদেবের মধ্যে ব্রহ্মাকে সৃষ্টির দেবতা বলা হয়েছে। দীক্ষাকালীন সময় গুরু দীক্ষার্থীকে শক্তিপাত দ্বারা ক্রিয়াশক্তি সঞ্চারিত করে থাকেন। এই আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে শাস্ত্রে রূপক অর্থে দ্বিতীয় জন্মও বলা হয়েছে। তাই গুরুই শিষ্যের নবজীবনের সূচনা করেন, ঠিক সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মতোই। তাই গুরুদেবকে আমরা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা রূপে প্রণাম জানাই।

শিষ্য যতই ক্রিয়াযোগের পথে অগ্রসর হন, গুরু তাকে বিষ্ণুসম পথ প্রদর্শন করেন। যেভাবে শিশু সাবলম্বী হওয়ার পূর্বে বাবা ও মায়ের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে থাকে, গুরুও সেভাবেই ক্রিয়াবানকে সমস্ত দিক থেকে পালন করেন এবং তার আধ্যাত্মিক যাত্রায় সহায়তা করে থাকেন। তাই গুরুদেবকে আমরা বিষ্ণুরূপে প্রণাম জানাই।

ক্রিয়াযোগ অভ্যাসকালে মনে একপ্রকার মন্ত্রনের মত অবস্থা বোধ হয়। সমুদ্রমন্ত্রন কালে যেমন হলাহল বা বিষ প্রকট হয়েছিল, তেমনই বিভিন্ন নিম্নমুখী শক্তি যেমন রাগ, লোভ, ভয়, মোহ, দম্ব ও অহংকার মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হয়ে সাধককে আধ্যাত্মপথে বিচ্যুত করতে চায়। স্বয়ং শিবস্বরূপ গুরু মহারাজ এই বিষরূপ প্রতিবন্ধকতাগুলিকে গ্রাস করেন এবং শিষ্যকে আধ্যাত্মপথ থেকে বিচ্যুত হতে রক্ষা করেন। তাই আমরা গুরুদেবকে শিবরূপে প্রণাম জানাই।

যখন শিষ্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত হয়ে ওঠেন, এবং সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, লাভ-লোকসান ইত্যাদি দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করতে সক্ষম হন, তখন তিনি গুরুর বাস্তবিক স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। সহজ ভাষায় তখন গুরু, পরমব্রহ্মরূপী নিজ সত্যস্বরূপকে মেলে ধরেন, যা শিষ্যকে আধ্যাত্মপথে চালিত করতে নরদেহে প্রকাশিত হয়েছে। এই উপলব্ধি শিষ্যের অন্তরে এই জ্ঞানকে প্রকটিত করে দেয় যে গুরু সুধুমাত্র একজন সামান্য শিক্ষক নন, স্বয়ং সত্যস্বরূপ পরমাত্মার মূর্তপ্রতিক। তাই পরমব্রহ্মরূপী গুরুদেবকে আমরা প্রণাম জানাই।

সাধকের গুরুর প্রতি পূর্ণ সমর্পণ এলে গুরুকৃপায় তার পূর্ণজ্ঞান লাভ হয়। গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে আমরা পরমপূজনীয় শ্রীগুরুদেবের কাছে আন্তরিক ভাবে এই প্রার্থনা করি, যেন আমাদের অহংভাব সম্পূর্ণ ভাবে তিরহিত হয়ে শ্রীগুরুচরণে বিলীন হয়, এবং ইহ জন্মেই যেন আমরা গুরুস্বরূপকে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হই।

संपादकीय

गुरु गीता में एक श्लोक आता है, जिससे हम सभी परिचित है -
वह इस प्रकार है -

**"गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः ।
गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥"**

पर गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश क्यों कहा गया है और अंत में गुरु को परम ब्रह्म कहकर क्यों संबोधित किया जाता है, आइये इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं ।

ब्रह्मा त्रिदेवों में सृजन का कार्य करते हैं ये हम सभी जानते हैं। एक साधक की जब क्रिया दीक्षा होती है, तब शक्तिपात के माध्यम से गुरुदेव शिष्य में क्रिया शक्ति का संचार करते हैं, इसीलिए हमारे शास्त्रों में दीक्षा को द्वितीय जन्म के रूप में भी स्वीकार किया जाता है । अर्थात् एक प्रकार से दीक्षा देकर गुरु, शिष्य को नया जन्म प्रदान करते हैं । अतः सृजन करने वाले गुरु को हम ब्रह्मा रूप से प्रणाम करते हैं ।

जैसे-जैसे साधक क्रिया में अग्रसर होता है, गुरु विष्णु रूप में उसका पालन करते हैं । जैसे बच्चा जब तक अपने पैरो पर खड़ा नहीं हो जाता वो माँ बाप की छत्रछाया में रहता है, और माता-पिता, उसकी हर सुविधा-असुविधा का ध्यान रखते हैं । इसी प्रकार गुरु भी क्रियावान के हर आवश्यकता का ध्यान रख कर उसको साधना पथ में सहायता प्रदान करते हैं इसीलिए हमारे पालन कर्ता गुरुदेव को हम विष्णु रूप से प्रणाम करते हैं।

क्रिया योग की साधना में मन का मंथन चलता रहता है, जिस प्रकार समुद्र मंथन में सर्वप्रथम विष बाहर निकला था उसी प्रकार समय-समय पर काम, क्रोध, लोभ भय, मोह, दंभ, अहंकार आदि इन विषों का प्रादुर्भाव होता रहता है, जो साधक को साधना पथ पर अग्रसर होने से रोकता है । गुरु, शिव रूप में इन विषों को पान कर हमें साधना से च्युत होने से रक्षा करते हैं, इसलिए हम गुरु को शिव रूप में प्रणाम करते हैं।

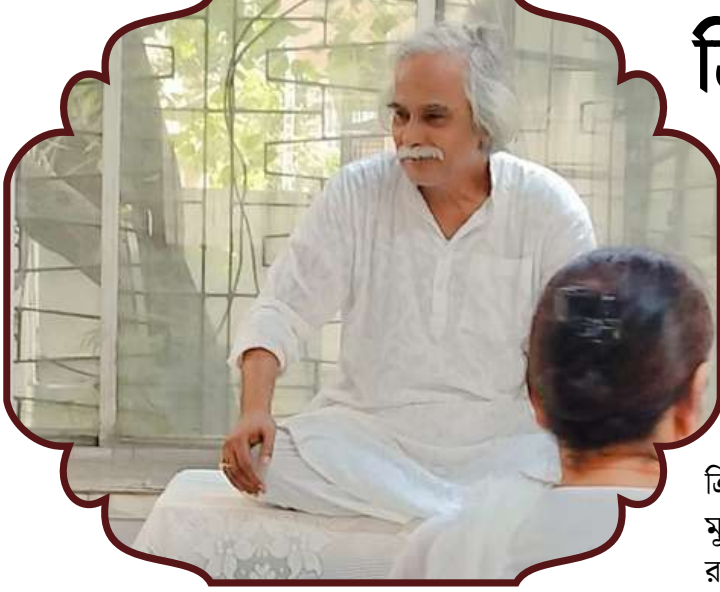
उचित स्थिति प्राप्त होने पर जब साधक सुख-दुख, पाप-पुण्य, हानि-लाभ आदि द्वंदों से बाहर निकल आता है तब वह स्वयं गुरु तत्व का आभास कर पाता है या यूँ कहिए की गुरु उसे अपने असल रूप से परिचित करवा देते हैं कि वह वही परम ब्रह्म परमात्मा है जिसने साधक का पथ प्रदर्शन करने के लिए मानव देह धारण किया है इसीलिए हम उस गुरु को परम ब्रह्म रूप में प्रणाम करते हैं ।

ये सारी अवस्था एक साधक में तब आती है जब उसका समर्पण गुरु के प्रति पक्का हो जाता है, और गुरु कृपा को छोड़कर वह किसी और वस्तु पर निर्भर नहीं रह जाता । गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम अपने गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा अहंकार सदा-सदा के लिए गलित होकर गुरु चरणों में समा जाए और हम इस जीवन में गुरु तत्व को जान पाए।

॥ ह्युतु इहोतुतु हतुतु ॥

- by *Yogacharya Dr. Sudhin Ray*

ক্রিয়াবানদের দর্শন নিয়ে বেশি চিন্তাভাবনা না করে গুরুপ্রদত্ত পদ্ধতিকে অনুসরণ করাই উচিত। অনেকেরই ধারণা, নানা রকম যে দর্শন হচ্ছে তার মানেই যোগ সাধনার উপযুক্ততাই আসছে এবং এই উপযুক্ততার অহংকারেই সে ফলাও করে সববাইকে তার দর্শনের কথা বলতে চায় এবং নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে ভাবতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই সব দর্শন অধিকাংশই ভুল। যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন কিছু দেখা বা শক্তি লাভ করা নয়। যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রারম্ভিক অবস্থায় যে চেতনায় সে থাকে সেই চেতনার বদল করা।

ক্রিয়াকালীন দর্শন অনেক রকমই হতে পারে। কখনও দেব দেবীর মূর্তি, আবার কখনও সাধকের প্রাণসত্তার কামনা, বাসনা গুলো নানা রকম আকার নিয়ে ক্রিয়াবানকে জড় চেতনায় আচ্ছন্ন করে। আবার মানসিক চিন্তায় যারা থাকে সেই চিন্তাগুলোর নানা রকম ছবি দর্শনের মত হয়। সেই রকম দর্শন অধিকাংশ সময়ই নিজের প্রাণিক ও মানসিক সত্তার সৃষ্টি, যা সত্য নয়।

সত্য দর্শন খুব কমই হয়; সঠিক জ্ঞান ও বুদ্ধির শুদ্ধি না থাকলে সেই সব দর্শনের আদি অন্ত বোঝা যায় না।

ক্রিয়াযোগ সাধনার জন্য কঠোরভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়। শুদ্ধ দেহ ও মন নিয়ে তবেই আত্মসংযম ও আত্মদর্শন লাভ হয়।

আমরা সঠিকভাবে সত্য কি তা বুঝতে পারি না, কারন আমাদের মন খুবই অশুদ্ধ থাকায় দর্শনও সঠিক হয় না। আমাদের মন যখন পদ্ধতিগতভাবে সঠিক চেষ্টায় শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর হতে থাকে, তখন আমরা বুঝতে পারি মনোময় কোষ কি? অর্থাৎ সূক্ষ্ম আধ্যাত্ম মনকে উপলব্ধিতে আনতে পারি। এই অবস্থা হচ্ছে বুদ্ধির শুদ্ধি তখন এক নতুন দৃষ্টি এসে যায় তাকেই দিব্যদৃষ্টি বলা হয়।

আধ্যাত্মিক জীবনে দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজন আছে। আবার মনোময় কোষের জ্ঞানলাভ হলে আমাদের ইন্দ্রিয়ও সূক্ষ্ম সত্যকে (তরঙ্গ) বুঝতে পারে। প্রকৃতিগত যে শক্তি আমরা স্থূল মন দিয়ে বুঝতে পারি না, দিব্য দেহ ও দিব্য মন প্রাপ্ত হলে মন অন্তর্মুখী হয়, তখন যে একাগ্রতা লাভ হয় তাতে সূক্ষ্ম জগৎ সম্বন্ধেও ধারণা জন্মায়।

যারা সহজেই উত্তেজিত হয় অর্থাৎ চিন্তের বিক্ষিপ্ততা থাকে তাদের প্রকৃত দর্শন লাভের উপায় সহজে হয় না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন দৈব কৃপা আমাদের সঙ্গেই আছে। সঠিক সময়ে তার সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করতে হয়।

সাধক যখন ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর আভাস পায় তখন আর ভাবতে হয় না, তার অবস্থান কেমন। সে তখন নিজেই বুঝতে পারে ভগবানের কৃপা রূপ প্রবাহ তাকে সঠিক পাড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

যারা সাধনা আরম্ভ করেই কিন্তু প্রাণিক বা মানসিক স্তরের আলোকেই সনাতন জ্যোতি মনে করে ও নিজেদেরকে যোগ্য সাধক ভেবে নেয়, এতে তাদের এগোবার রাস্তা নষ্ট হয়।

আধ্যাত্মিক জীবনে যে বিষয়ের ওপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হয় তা হলো সাধকের বা যোগীর সাক্ষাৎ সত্যানুভূতি। সত্যানুভূতি লাভ করতে চাইলে নিজেকে যাচাই করতে হবে যে তার সহজাত জ্ঞানের ভিত্তি किसের উপর নির্ভর করে আছে। যিনি আত্মগর্বে নিজেকে জ্ঞানী মনে করেন তার পতন অবশ্যম্ভাবী।

যোগবলে কাম, ক্রোধ, মোহ, স্নেহ ও অভিমান এই পাঁচ কোষ থেকে মুক্ত হতে পারলেই সত্য কি বুঝতে পারা যাবে।

#গুরুবানী

বিভূতি যুক্ত মানুষকেই
মানুষ সহজে মেনে
নেয়, কিন্তু তার কাছে
আসল জ্ঞান নেই

আচার্য ড: সুধীন রায়

"Guru-Shishya Katha (Dialogue)"

- Acharya. Dr. Sudhin Ray

A *kriya* practitioner should diligently follow the method given by their guru, without attaching too much significance to the visions that may arise during their practice. It is a common misconception that experiencing a variety of visions indicates progress in yoga practice. However, it is essential to recognize that the ego can play a role in seeking validation and recognition by proclaiming these spiritual visions to others. This tendency arises from the mistaken belief that one has become the most accomplished or suitable *kriya* practitioner after witnessing such visions.

During the practice of *Kriya*, various visions may surface. One may witness the presence of divine beings, such as Gods and Goddesses.

Alternatively, the desires and wishes of the practitioner arising from the restless state of the vital life force known as *Prana Shakti*, may manifest in different forms and imbue the practitioner with a passive state of awareness. Those who are preoccupied with mental thoughts may perceive diverse images related to their thoughts. However, it is important to understand that these visions are often a product of the seeker's own physical and mental expressions, rather than being inherently real.

Real visions are rare and require both knowledge and a pure intellect to grasp their meaning.

Preparation for *Kriya* Yoga requires rigorous self-discipline and a clear understanding that purity of body and mind are essential for attaining self-restraint and glimpsing the Soul/Self.

Our understanding of truth is hindered by the impurity of our minds, preventing us from attaining proper insights. Only when our minds become pure through systematic practice and sincere effort, can we comprehend the nature of the *Manomaya Kosha*—the subtle spiritual mind. This purification of the intellect leads to a new perspective known as divine vision.

To live a spiritual life, one must possess divine vision. Once we have a firm understanding of the Manomaya Kosha (mind-sheath), our senses can perceive the subtle truths or vibrations. Maya (Delusion), however, obstructs our ability to experience this energy through the gross mind. Yet, with the attainment of a divine body and mind, our consciousness becomes introspective. Through deep concentration, we begin to sense and experience the subtle world.

For those who easily get carried away and have a distracted mind, attaining divine vision is not an easy task. Bhagwan Shri Ramakrishna used to emphasize that divine grace is always present, and seekers should simply seek His assistance at the right time.

When a seeker catches a glimpse of the unseen, they no longer need to ponder their position, as they themselves feel guided by the flow of the Lord's grace towards the right shore.

Those who, upon beginning their spiritual practice, mistake the light of the restless vital force (*Prana*) or mental level (*Mana*) for the eternal light and consider themselves accomplished seekers, their progress is hindered.

In the realm of spiritual life, the most crucial aspect to emphasize is the self-realization of a practitioner or yogi.

If you also desire to encounter the Truth, you must assess the foundation upon which your innate knowledge rests. One who arrogantly believes himself to be wise is bound to face a downfall.

Only when an individual is liberated from the five sheaths of lust, anger, attachment, affection, and pride through the power of Kriya yoga, will they truly comprehend the nature of truth.

“

#QUOTE

The relationship between a sacred name and the one who recites it, is eternal, which is why the scriptures emphasize the significance of chanting.

The supreme being is referred to as Pranava, or Omkar, which is the sacred sound. By chanting this holy name, one can attain a glimpse of the eternal flame.

Acharya. Dr. Sudhin Ray

”

"गुरु-शिष्य कथा"

- आचार्य श्री डॉ. सुधीन राय

क्रियावानो को दर्शन के बारे में बहुत अधिक सोचे बिना गुरु द्वारा बताई गई विधि का अनुसरण करना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि दर्शन की विविधता का अर्थ है कि योग साधना में प्रगति हो रही है, और यह उसका अहंकार ही है कि वह अपने दर्शन के बारे में सबको बताना चाहता है और सोचने लगता है कि वह श्रेष्ठ साधक है। लेकिन इनमें से अधिकतर दर्शन सत्य नहीं होते हैं। योग का उद्देश्य कुछ देखना या शक्ति प्राप्त करना नहीं है। योग का उद्देश्य उस चेतना के स्तर में परिवर्तन लाना है जिसमें व्यक्ति साधना की प्रारंभिक अवस्था में रहता है।

क्रिया करते समय दर्शन के कई रूप हो सकते हैं। कभी-कभी देवी-देवताओं की मूर्तियों के दर्शन होते हैं, और कभी-कभी क्रियावान की प्राण शक्ति की कामनाएं, इच्छाएँ और वासनाएँ विभिन्न रूप धारण कर उसे जड़ चेतना से भर देती हैं। और जो लोग मानसिक विचारों में डूबे रहते हैं, उन विचारों के विभिन्न चित्रों के उन्हें दर्शन होते हैं। ऐसे दर्शन अक्सर साधक के शारीरिक और मानसिक सत्ता की रचना होते हैं, जो वास्तविक नहीं होते।

वास्तविक दर्शन बहुत कम ही होते हैं। सही ज्ञान और बुद्धि की शुद्धि के बिना दर्शन का आदि-अंत समझना संभव नहीं है।

क्रिया योग साधना के लिए स्वयं को कठोर रूप से तैयार करना होता है। स्वच्छ शरीर और पवित्र मन से ही आत्मसंयम और आत्मा का दर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

सत्य को हम ठीक से समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन इतना अशुद्ध रहता है कि हमें उचित दर्शन नहीं हो पाते। जब हमारा मन व्यवस्थित रूप से एवं उचित प्रयास से शुद्ध और पवित्र हो जाता है, तब हम समझ पाते हैं कि मनोमय कोश क्या है? अर्थात् हम सूक्ष्म आध्यात्मिक मन को बोध में ला सकते हैं। यह स्थिति ही बुद्धि की शुद्धि है, तब एक नई दृष्टि प्राप्त होती है जिसे दिव्यदृष्टि कहते हैं।

आध्यात्मिक जीवन के लिए दिव्यदृष्टि की आवश्यकता होती है। फिर जब मनोमय कोष का ज्ञान प्रबुद्ध हो जाता है, तब हमारी इंद्रियां सूक्ष्म सत्य (तरंगों) का अनुभव कर सकती हैं। माया के प्रभाव से हम जिस ऊर्जा का अनुभव स्थूल मन से नहीं कर पाते, दिव्य शरीर और दिव्य मन प्राप्त होने के पश्चात मन अन्तर्मुखी हो जाता है, तब जो एकाग्रता प्राप्त होती है, उससे सूक्ष्म जगत का भी आभास होने लगता है।

जो आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं, अर्थात् जिनका चित्त आसानी से विचलित हो जाता है, उनके लिए दर्शन प्राप्ति का उपाय सहज नहीं होता है। भगवान रामकृष्ण कहा करते थे कि ईश्वरीय कृपा सर्वदा हमारे साथ ही है। बस सही समय पर उसकी सहायता लेने का प्रयास करना चाहिए।

जब साधक को अगोचर की झलक मिलती है, तो उसे अब अपनी स्थिति के बारे में नहीं सोचना पड़ता है, तब वह स्वयं अनुभव करता है कि भगवान की कृपा का प्रवाह उसे सही किनारे पर ले जा रहा है।

जो लोग साधना प्रारंभ करने के पश्चात प्राणिक या मानसिक स्तर के प्रकाश को ही सनातन ज्योति सोच बैठते हैं और स्वयं को योग्य साधक समझ लेते हैं, उनके प्रगति का मार्ग नष्ट हो जाता है।

आध्यात्मिक जीवन में जिस विषय पर सर्वाधिक जोर देना चाहिए वह है एक साधक या योगी का सत्य साक्षात्कार की स्वयं की अनुभूति।

यदि आप भी सत्य का साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको स्वयं की जाँच करनी होगी कि आपका सहजात ज्ञान किस आधार पर टिका हुआ है। जो आत्म-दंभ में स्वयं को ज्ञानी समझता है उसका पतन अवश्यम्भावी है।

जब योग की शक्ति से एक क्रियावान काम, क्रोध, मोह, स्नेह और अभिमान इन पांच कोषों से मुक्त होगा, केवल तभी सत्य क्या है, वह समझ सकेगा।

RYKYM Guru Lineage

#गुरुवाणी

प्राण ही गुरु है और शिष्य भी ।
प्राण जब चंचल रहता है तब शिष्य
भाव है और जब स्थिर हो जाता है
तब गुरु भाव है । गुरु कृपा प्राप्त
करने के लिए प्राण का स्थिर रहना
आवश्यक है ।

आचार्य श्री डॉ. सुधीन राय

"87th Birth Anniversary Celebration of Param Guru Shri Maheshwari Prasad Dubey"

Event celebrated on January 2023

"To My Dearest Gurudev "

by Jishnu Basu

This poem is nothing but just a little spark of my love for You GuruBaba.

When Dawn arrives and at the first chirp of the birds,
I open my physical eyes and first think about you,
Of your presence and what must you be doing,
Of your love that energizes my being and keeps me going.

My soul was in tears year after year,
Incarnations after incarnations i longed for thee,
Finally when You arrived in front of me,
My entire being danced with an ever lasting thrill.

You are omnipresent, omniscient, omnipotent,
Yet you are so simple and without the slightest dent,
No human can yet understand who You truly are,
I bow down at Thy holy feet, O my Param- Atman!

Even if all the Gods are angry at me and yet you are satisfied,
I know am safe in the palace of Thy arms Thy holy feet,
Even if all the Gods are pleased with me and yet you are dis-satisfied,
I know my life spiritually will be led in ruins and turmoil.

You came to me as Krishna appeared to Arjuna,
You came to me as Divine Mother appeared to Shri Rama Krishna,
You came as to me as Babaji Nagraj appeared to Lahiri Baba,
You came as my saviour O God of Gods, O Lord of Lords.
You came as me to me, there is no distinction anymore.

Dearest GuruBaba, my life is incomplete without You,
You imparted me the wisdom necessary to live life Divinely,
Dearest GuruBaba, i wish to live this life in the ideals that you have lived by,
A perfect Yogi, A perfect Householder in all aspects, A perfect being.
Thou art my God, Thou art my Parama Prakriti, Though art beyond knowledge itself.

Bless me O Gurudev, May i always be one with You!
In wakeful state, nidra, dreamless sleep, deep turiya,
May I always be one with You and Kriya,

May I someday come where Babaji Maharaj, Lahiri Baba, Panchanan
Baba, Netai Baba, Shri Maheswari Prasad Dubey Ji,
and You my Dearest GuruBaba are.

Thank you Baba for all that You do for each one of us, for every
Kriya Yogi. Thank you Baba for loving me unconditionally.
Thank you GuruBaba.

KRIYA DIKSHA

12th

FEBRUARY, 2023

12th

MARCH, 2023

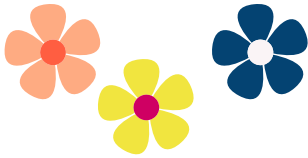
9th

APRIL, 2023

2nd

MAY, 2023

14th

MAY, 2023

11th

JUNE, 2023

"How I Received Guru Kripa? "

-Punam Kumari Singh

अनेक जन्म सम्प्राप्त कर्म बन्ध विदाहिने
आत्म ज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥

Salutations to that glorious Guru who gives Self-knowledge
and burns up the accumulated
karma of many births.

It is my privilege to share my views with Gurudev, Gruma and fellow kriyavan brothers and sisters. I was guided by Gurudev to share about my short journey on the path of kriya and how I received guru grace or guru kripa.

I am fairly new to the path of kriya as I received my deeksha on 12th June 2022. If there is some mistake in my understanding, I humbly request you all to forgive me. I received Guru kripa under extraordinary circumstances.

I was hospitalized in ICU for more than a month during Feb-April 2022 after complications emerging from my loss of twin pregnancy. I was hanging between life and death during this period. Doctors who were taking care of me has told my husband that I had only 5% chance of survival due to severity of my condition.

My husband and fellow kriyavan who knew me, requested our kindhearted Gurudev to intervene and save my life. Our revered Gurudev out of compassion, fought kaaldevta himself, to bring me back from the verge of death, even though I had not been initiated in the kriya by Gurudev, despite being inspired to do so by my husband on many occasions. This resulted in drain of Gurudev's own life energies and health.

Guruji even asked kriyavan present in the ashram on Mahashivaratri Day (01st March 2022) to perform kriya for my well-being.

I don't have much recollection of the events during that period as I was in a comatose state mostly. Still what I know for sure, without Gurudev's intervention I wouldn't be standing here and speaking in front of you.

When my condition improved a little bit, I asked my husband to request Guruji to come and give me deeksha physically on the ICU bed itself. Though it was not practical due to my drained energy levels, still Gurudev gave me mantra deeksha and told me to do dhyan whenever possible. Post receiving mantra deeksha, as I opened myself to receive guru kripa, my health started to improve day by day and I was able to get discharged from the hospital in less than ten days and come home walking on my own two feet.

I have recollection of few events during this period which I would like to share. Gurudev was present near me during my hospitalization in his subtle (सुक्ष्म) form. I remember seeing him carry me in his two hand like a father carries his child out of the ICU ward. I remember asking him where he was carrying me? I also had a vision of Gurudev, Mahavatar Babaji Maharaj and Yogiraj Lahiri Mahasay hovering over my hospital bed in padmasana (पद्मासन) position. I don't know whether I was dreaming or actually seeing him. My husband told me Gurudev was fully aware of happenings around my body even though he was not informed about the same. So it must be true that Gurudev was present with me in his subtle (सुक्ष्म) form.

My husband's close friend and Guru bhai Shri Sudeep Kumar Chakaravarty's mother-in-law who is also initiated in the Kriya by our Guruji had an experience while doing kriya. She was not aware about my condition. Still while doing Nabhi kriya, she had a vision of my hospital bed. She saw that I was surrounded from both the sides by Mahavatar Babaji Maharaj and Yogiraj Lahiri Mahasay and both of them were writing ॐ (Om) all over my body. She saw that the biggest ॐ (Om) was written over my heart and stomach area which were affected the most by my illness. Then she saw that Guruji appeared from behind Yogiraj Lahiri Mahasay and her vision concluded. When my husband told Guruji about her vision, he said 'ठीक ही तो है'.

When I was able to travel, the first travel I did to reach Kolkata and thank Gurudev personally and request him to initiate me in kriya. Initially Gurudev told me that he will initiate me partially due to my physical condition. After partially initiating me in kriya, Gurudev called me and my husband both to initiate me fully. Gurudev told my husband to keep his hand on my Brahmarandhra (ब्रह्मरन्ध्र) during the full initiation. My husband felt a surge of pressure in Sahasrara (सहस्ररा) and upsurge of energy like a giant tower of blinding white light rising from my Muladhara to Svadhisthana to Manipura to Anahata to Vishuddhi to Ajna and leaving my body via Sahasrara and had to struggle to keep his hand on my Brahmarandhra. During initiation I had a vision of a white tunnel and at the end of the tunnel I saw an impression of atman.

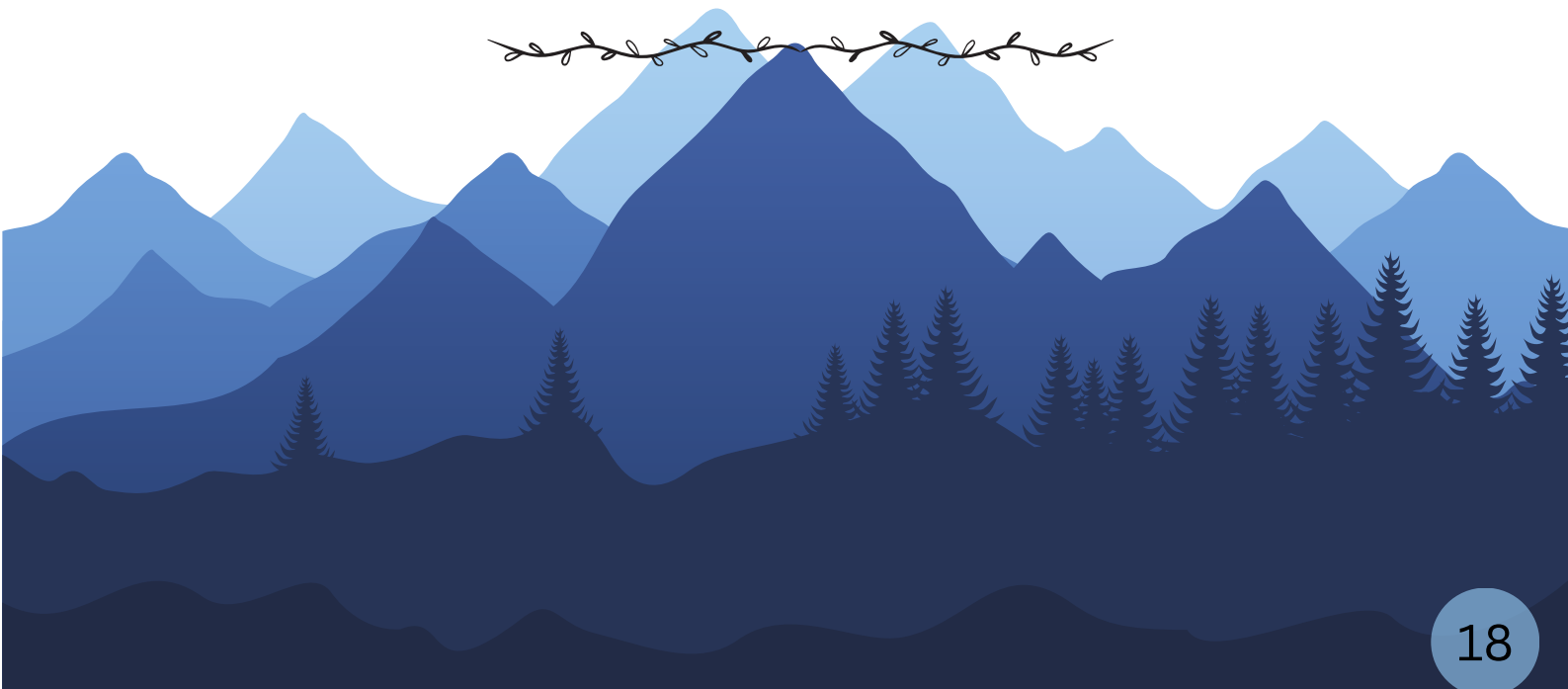
I am extremely thankful to Gurudev, Guruma and my fellow kriyavan who prayed for my well-being and helped me to overcome from this traumatic experience. Even though I suffered a loss on personal level, I gained a lot through Guru kriya and joined the path of kriya. This Guru Purnima will mark one year of my initiation into Kriya.

Today after more than a year of this event, I can say that I am able to live a normal life like any other person. It was not possible without Gurudev's kriya. He has continuously showered his blessings and grace upon me. I am so fortunate to have Guruji in my life.

I pray that, may we all be able to perceive Guru kriya in our daily life as I have been fortunate enough to do so. I don't have better words to express my gratitude for Gurudev's kriya which took even a toll on his health than to chant with folded hands.

ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः॥

Salutations to that glorious Guru who has shown me the reality of the pervasive, unbroken infinite mandala of moveable and immovable beings

"Saraswati Puja Celebration @ RYKYM"

Event celebrated on 26th January 2023

"Visualization – A Powerful Tool for Spirituality" -Papia Chatterjee

Visualization means to visualize or imagine something in our mind, such that we direct the mind to the specific outcomes. All great inventions including soothing pieces of music, and captivating visual arts have been manifested by humans using visualization. It is a powerful method to achieve success – be it spiritual or material.

Visualization holds a great significance for people who desire to walk on the path of spirituality. The process of visualization entails our focus on something specific – an event, person, or a goal that we want to achieve – and hold it in our mind, imagining the outcome becoming reality.

Interestingly, the brain is not able to differentiate between something that one has imagined and something that has actually taken place.

In the world of Brain studies, a term called Neuroplasticity – which basically means the brain's ability to change and adapt to new experiences. So, there are ways we can help encourage our brain to adapt and change, at any age.

As Kriyavaans, we all know that we have a subtle pranic body that consists of various chakras, and naadis, out of which the primary ones that are of importance to us are the seven chakras – starting from the Root chakra (Mooladhaara), Sacral chakra (Swadishthana), Solar-Plexus chakra (Manipura), Heart chakra (Anahata), Throat chakra (Vishuddhi), Third-Eye chakra (Ajna), and the Crown chakra (Sahastraar). Initially, for any entrant or a novice who is new to Spirituality or Meditation, it is quite difficult to even remember the names and locations of these chakras in our body. This is simply because these chakras are not present in our physical body and hence cannot be comprehended by our physical senses.

The only way for a person who has just started to meditate or do kriya, is to visualize these chakras in the various regions of our spine and bring our consciousness in a deliberate attempt to these focus areas.

With gradual practice, when we do kriya or meditate, we can easily bring our consciousness to the specific chakra that we desire. This visualization practice will enhance the neuroplasticity of our brain, eventually, enabling us to create new pathways in our brain over a period of time, giving way to smooth meditations and a more joyful experience. Visualization will cement the visions and thoughts that we are imagining and trying to manifest; and one day it will appear in front of our mind's eye naturally and effortlessly. While a person walks on his or her path of spiritual journey, he or she can visualize in their mind's eye whatever they are trying to manifest. Repeating our visualization several times will help us to re-program our subconscious mind.

The habit of visualization does not come easily and naturally initially, but with diligent and consistent practice it starts to feel more organic. Well...we are the drivers of our brain. We can take it to the path where we want to lead it - whether it is through the six colorful chakras located in one's Sushumna naadi, a peaceful stream through a forest, or a belief that one can (and will) achieve the specific spiritual goals.

"Visualization and belief in a pattern of reality activates the creative power of realization." - A. L. Linall, Jr.

"My Anweshan - Finding My GURU" -Dr. Ramaswamy Thiruvengadam

Om Sri Gurubhyo Namah

Humble pranams to guru baba and guru maa.

True saadhana from a true guru is necessary for spiritual progress. I am a humble spiritual seeker. Nearly 15 years ago, I happened to read a famous spiritual book called "Autobiography of a Yogi" written by Sri Yogananda Paramahansa.

The moment I touched the book I felt a strong pulling sensation in my kuthasta area (between the eyebrows). Then I started reading the book and was very much inspired. I received Kriya Diksha from some other lineage in January 2005.

I have been practicing Kriya ever since then on a daily basis regularly with sincerity and devotion as per the given instruction and also received higher kriya in due course of time. Everything was fine, but I felt that I had a sense of dissatisfaction in my mind all these years. I used to pray and shed tears to Lahari Baba to remove this dissatisfaction and to show the right way.

One fine morning I luckily happened to see a website called **RYKYM** and understood that the founder **Dr. Sudhin Ray Ji** is preserving and initiating the principles of Lahari Baba's Kriya for sincere seekers, just as it was, with no modification. Hence I *sent a request for Kriya initiation to the founder of "RYKYM". He gracefully accepted my request and initiated me into Kriya yoga in July 2022. It was a wonderful session and after receiving the initiation and understanding the kriya steps, I was overwhelmed with joy and felt complete satisfaction and peace in my mind. Gurudeva showed me the astral light in kuthasta. It was so blissful *. My thirst for bliss was quenched by Guruji and I felt at home and still do.

To attain self-realization, 25% of a disciple's effort, 25% of guru's grace and 50% of god's blessings is necessary. If we are loyal and sincere in our daily practice then Guru and God will shower blessings and help us to achieve self realization.

I am forever grateful to Guruji for showing me a true saadhana to raise the level of my ordinary consciousness into divine consciousness.

All glory to Gurudeva.

"Hindu Philosophical Schools"

-Soumily Chakraborty

प्रज्ञानम्ब्रह्म (Knowledge is Brahman - Rigveda)

With the abundant blessings of Gurudev and Guruma, this is an attempt to simplify the intricate realm of Hindu Philosophical schools and their branches. By breaking down each part separately, the aim of this article is to present this knowledge in an accessible and enlightening way.

Hindu philosophy encompasses a rich tapestry of ideas, viewpoints, and traditions that originated in ancient India and continue to shape the religious and philosophical landscape of the Hindu faith.

There are six philosophical schools-**Vedanta, Samkhya, Yoga, Nyaya, Vaisheshika, and Mimamsa.**

These philosophical systems, known as the six darshanas or shad-darśanas, provide different perspectives and approaches to understanding the nature of existence, consciousness, reality, and the ultimate purpose of human life.

The term "darshana" itself embodies the essence of Hindu philosophy, signifying a way of perceiving and experiencing reality. Derived from the Sanskrit word "drish" meaning "to see" or "to experience," darshana encapsulates the idea that philosophical inquiry and understanding can be attained through direct perception and experiential insight. These darshanas collectively enrich the diverse tapestry of Hindu philosophy, offering seekers various paths and perspectives to explore the profound questions of existence, consciousness, and the nature of reality. They continue to inspire and guide individuals on their spiritual journeys, providing a deep understanding of life's purpose and the ultimate union with the divine.

Vedanta, known as Uttara Mīmāṃsā in Sanskrit, holds a prominent place among the traditional systems of Hindu philosophy. The term "Vedanta" itself carries deep significance, translating to "end of the Vedas." It refers to the philosophical doctrines that evolved from and are intricately connected with the teachings and insights found in the Upanishads, the culminating texts of the Vedic scriptures. Vedanta focuses on profound concepts such as self-realization, spiritual enlightenment, and the pursuit of ultimate freedom.

Within Vedanta, there exist **five primary schools** of thought, each offering distinct perspectives and interpretations of the Upanishadic teachings. These schools are **Advaita**, **Vishishtadvaita**, **Tattvavada**, **Suddhadvaita**, **Bhedabheda**, and **Achintya-Bheda-Abheda**. While they share a common foundation in Vedantic philosophy, they explore different aspects and approaches to understanding the nature of reality, the relationship between the individual and the divine, and the paths to liberation.

In addition to these traditional schools, Vedanta has witnessed modern innovations and interpretations. **Neo-Vedanta** emerged in the late 19th and early 20th centuries, representing a synthesis of Vedantic teachings with modern philosophical ideas. Figures such as **Swami Vivekananda** and **Ramakrishna Paramahansa** played crucial roles in popularizing Neo-Vedanta and its universalistic outlook.

Characteristics:

- Vedanta branched out into different sub-traditions, each drawing its foundation from a shared collection of texts called the **Prasthānatrayī**, meaning "**the three sources**." These sources consist of the **Upanishads**, the **Bhagavadgītā**, and the **Brahma Sūtras**.

- o The Upanishads, also known as the Śruti prasthāna, form the Sruti or "heard" (and reiterated) foundation of Vedanta. They are revered as the direct revelations and sacred teachings received by ancient sages and seers.

- o The Bhagavadgītā, known as the Smriti prasthāna, serves as the Smriti or "remembered tradition" pillar of Vedanta. It presents Lord Krishna's profound dialogue with Arjuna, encapsulating essential teachings on duty, righteousness, devotion, and the path to self-realization.

- o The Brahma Sūtras, also referred to as the Nyaya prasthāna or Yukti prasthāna, form the rational and logical framework of Vedanta. These sūtras provide concise teachings that systematically analyze and synthesize the teachings of the Upanishads, establishing a reasoned foundation for Vedantic philosophy.

Together, these three sources complement each other, forming the comprehensive basis of Vedanta. They combine the direct revelations of the Upanishads, the wisdom of the Bhagavadgītā, and the logical reasoning of the Brahma Sūtras to provide seekers with a holistic understanding of the nature of reality, the self, and the ultimate spiritual path.

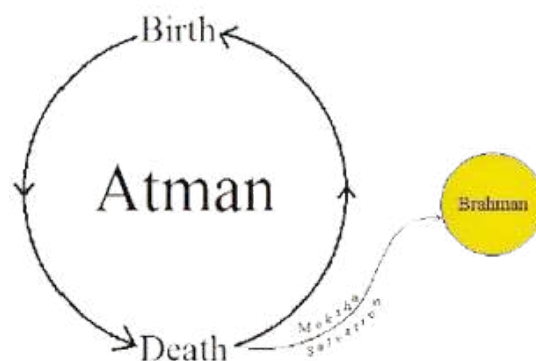
- Vedanta philosophies delve into the exploration of three fundamental philosophical concepts and their intricate interrelationships: Brahman or Ishvara (the supreme existence), Atman or Jivatman (the individual self), and Prakriti or Jagat (the ever-changing material world, encompassing the body and matter). These concepts form the cornerstone of Vedantic inquiry, providing insights into the nature of ultimate reality, the individual's true essence, and the dynamic fabric of the physical universe.

● Vedanta holds contrasting views to Buddhism and Jainism, as well as divergent perspectives from various Vedic schools such as Nyaya, Vaisheshika, Samkhya, Yoga, and, to a lesser degree, Purva Mimamsa.

At the heart of Vedanta lies a fundamental belief in the concept of reincarnation, known as samsara. According to this belief, individuals undergo a continuous cycle of birth, death, and rebirth, perpetuated by the consequences of their actions (karma). This cycle of samsara is seen as a process of growth, learning, and spiritual evolution across multiple lifetimes.

Vedanta recognizes that the ultimate aspiration of individuals is to attain liberation from this cycle of rebirth, which is known as moksha. Moksha represents the liberation of the individual soul from the bondage of samsara, allowing it to merge with the ultimate reality or attain self-realization. It is the state of absolute freedom, transcendence, and union with the divine.

The pursuit of moksha is a central goal in Vedanta, driving seekers to seek self-realization, spiritual awakening, and the realization of their innate divine nature. Through the study and practice of Vedantic philosophy, individuals strive to transcend the limitations of the material world and attain liberation from the cycle of birth and death, thereby experiencing ultimate peace, bliss, and unity with the divine.

The various schools and modern interpretations within Vedanta contribute to the richness and diversity of Hindu philosophical thought. They continue to inspire seekers and provide profound insights into the nature of existence, the self, and the ultimate quest for enlightenment and liberation.

Kriya yoga is based on the principles of Samkhya, Yoga, and Vedanta. Samkhya philosophy teaches that the main goal for everyone is to avoid experiencing bodily, mental, and spiritual pain. Vedanta explains that through our spiritual practices, we can attain Self Realisation, which means realizing that our true Self is not the ego or ahamkara, but God or the Brahman itself. The Brahman is ever-existing, ever-conscious, and ever-new bliss, and attaining Self Realisation leads us to the ultimate state of bliss.

To achieve Self Realisation, Kriya Yoga follows the systematic steps outlined in the teachings of Yoga, under the guidance of a Gurudev. By following these methods and with the grace of the Gurudev, practitioners can attain the state of absolute bliss.

To understand the concept of Self Realisation further, let's turn to a poem by Paramhansa Yogananda:

**"I live without the cosmic shadow,
But it is not bereft of me;
As the sea exists without the waves,
But they breathe not without the sea."**

This metaphor illustrates that the Brahman or God (referred to as the cosmic shadow) is like a vast ocean, and we are like the waves. We are created by the ocean and eventually merge back into it.

The Brahman exists independently, but the waves cannot exist without the ocean. In Kriya Yoga, we can consciously establish a connection with the Brahman and experience the pure bliss and happiness that it offers.

In our upcoming issues, we will embark on a detailed exploration of the remaining schools of Hindu philosophy and their respective branches. We will delve into the intricacies and distinctive features of these philosophical systems, shedding light on their unique perspectives, theories, and contributions to the broader Hindu philosophical traditions. By exploring these schools, we can gain a more comprehensive understanding of the diverse and profound philosophical traditions within Hinduism.

References

1. Andrew Nicholson (2013). Unifying Hinduism: Philosophy and Identity in Indian Intellectual History, Columbia University Press. ISBN 978-0231149877, pages 2-5.
2. [Meaning of word Darshana](#).
3. [Dandekar 1987](#).
4. Pahlajrai, Prem. "[Vedanta: A Comparative Analysis of Diverse Schools](#)", (PDF). Asian Languages and Literature. University of Washington. Archived from [the original](#) (PDF) on 2020-03-10. Retrieved 2016-09-02.
5. [King, Richard](#) (1999). Orientalism and Religion: Post-Colonial Theory, India and "The Mystic East". Routledge, p. 135.
6. Flood, Gavin Dennis (1996). [An Introduction to Hinduism](#). Cambridge University Press, p. 258.
7. King, Richard (2002). Orientalism and Religion: Post-Colonial Theory, India and "The Mystic East". Taylor & Francis e-Library, p. 93.
8. Hiriyanna, M. (2008) [1948]. The Essentials of Indian Philosophy (Reprint ed.). Delhi: Motilal Banarsidass. ISBN 978-81-208-1330-4. OCLC 889316366, pp. 19, 21-25, 150-152, pp. 23, 78, 158-162.
9. Fowler, Jeanane D. (2002). [Perspectives of Reality: An Introduction to the Philosophy of Hinduism](#). Sussex Academic Press. ISBN 978-1-898723-94-3, pp. 34, 66, 49-59, 254, 269, 294-295, 345.
10. Flood, Gavin Dennis (1996). [An Introduction to Hinduism](#). Cambridge University Press, pp. 238-239
11. Doniger, Wendy; Stefon, Matt (2015). "[Vedanta, Hindu Philosophy](#)". Britannica. Retrieved 2016-08-30.
12. Ranganathan, Shyam. "[Hindu Philosophy](#)". Internet Encyclopedia of Philosophy. Retrieved 2016-08-26.
13. Raju, P.T. (1992) [1972]. The Philosophical Traditions of India (Reprint ed.). Delhi: Motilal Banarsidass, pp. 176-177, 505-506.
14. Das, A.C. (1952). "Brahman and Māyā in Advaita Metaphysics". Philosophy East and West. 2(2): 144-154. doi:10.2307/1397304. JSTOR 1397304.
15. Jones, Constance; Ryan, James D. (2006). Encyclopedia of Hinduism. Infobase Publishing.
16. [Lipner, Julius J.](#) (1986). The Face of Truth: A Study of Meaning and Metaphysics in the Vedantic Theology of Ramanuja. State University of New York Press. ISBN 978-0-88706-038-0.

"Mahashivratri Celebration @ RYKYM"

Event Celebrated on 18th February 2023

"Importance of Kriya Experiences for a Kriyavan" -Ambarish Verma

गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः
गुरुः साक्षात्परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥

Salutations to that glorious Guru who is Brahmā, Visnu and Supreme Lord Shiva and is both the manifestation of reality and the absolute.

During kriya a kriyavan has different kind of experiences. What is the significance of these experiences and what should we do when we undergo such scenarios. Often many new kriyavans have this question when they read or hear about some other kriyavan's experiences. Very often we hear them asking how to have similar experiences during kriya? I would like to share my understanding about the kriya experiences and their importance for a kriyavan in this article which might be of help to other fellow kriyavans. While doing kriya, a kriyavan can have different experiences. These experiences differ from kriyavan to kriyavan depending upon various factors like their state of mind, their stage of spiritual journey, kriya frequency and duration and ultimately Guru's kripa. Even when we have experiences during kriya, it's not necessary that we will have a repeat of the same experience again. As far as I know neither it is desired from a kriyavan to have expectation to have similar experiences during kriya. The reason being that if we desire to have the similar experiences again and again then this hinders our spiritual growth as we are stuck in it's maya as explained in Yogacharya Maheswari Prasad Dubey Ji's book - Kriyayoga Rahasya.

Experiences during Kriya often signifies the spiritual growth of a kriyavan. It is best to discuss such experiences with Gurudev to understand the meaning of those experiences.

Often when new kriyavan read or hear about kriya experiences, they ask how can they also have similar experiences. Like I mentioned earlier, the experiences during kriya are dependent on factors like a kriyavan's state of mind, their stage of spiritual journey, kriya frequency and duration and ultimately, Guru's kripa.

So trying to emulate the kriya experiences of some other kriyavan is futile as it is not possible for two kriyavans to have similar experiences. Also trying to do kriya just for experiences is also not advisable as it leads to our entrapment by Mahamaya and hinders our spiritual progress.

There is another aspect of kriya experiences which needs to be understood for better clarity. Knowing about something and experiencing something are two different things. When we hear or read about experiences of other kriyavan's, we become aware of such experiences. This is knowing. But we don't have a clue about actual experiences and they have yet to become a part of our understanding.

Let's understand this with a simple example. We can read about the vastness of a sea in books, watch documentary videos and hear from people who have been at sea but all this can only give us knowledge about the vastness of a sea. We can only get to know and imagine the vastness of a sea from all this exercise. But once we stand at a sea beach and have an actual experience of the sea can we really appreciate it's vastness more accurately as it becomes a part of our memory.

This concept can also be understood from the difference between a memory and imagination. A memory is a recollection of our past experiences. We can only have a memory of something which actually happened with us. While imagination is something that is yet not part of our experience but our mind has created it based on our inputs like reading, hearing or watching about something. Let's say you have never had ripe mango in your life and someone explains you about the taste, texture and smell of a ripe mango. You can only imagine about a ripe mango based on these inputs. But once you eat a ripe mango, it becomes a part of your memory as now you yourself have experienced it.

Similarly, when we hear, read or watch someone else talk about their experiences during kriya, we can only imagine about the same but once we have experiences ourselves, they become a part of our memory.

Now let's talk about the most important aspect of memory and imagination. Is it good to chase a memory or imagination? The answer is no. A memory also signifies a past event while imagination signifies something that may happen in future. Both have little meaning for a kriyavan who strives to live in the present. Hence, it is advisable that we don't get too attached to our memories and imagination about kriya experiences and go into kriya practice with a clean slate and open mind. This will open us to different unique experiences and spiritual growth possibilities.

I would like to summarize this article by referring to the shloka mentioned in the beginning. Our Gurudev Dr. Sudhin Ray is Brahmā, Visnu and Supreme Lord Shiva in the flesh. We all know this fact but how many of us have actually experienced it? This is the question we should be asking ourselves. It's been my good fortune to experience this aspect of our Gurudev and it's my humble prayer that may all fellow kriyavans get to experience this aspect of our revered Gurudev in this lifetime.

May we all be able to perceive Guru kripa in our daily life as I have been fortunate enough to do so.

ॐ अखण्डमण्डलाकारंव्याप्तयेनचराचरम्
तत्पदं दर्शितयेन तस्मै श्रीगुरवे नमः

Salutations to that glorious Guru who has shown me the reality of the pervasive, unbroken infinite mandala of moveable and immovable beings

"क्रियावान के लिए क्रिया अनुभवों का महत्व" -अम्बरीश वर्मा

गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः
गुरुः साक्षात्परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥

क्रिया के दौरान, क्रियावान को विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। इन अनुभवों का क्या महत्व है और जब हम ऐसे परिदृश्यों से गुजरते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अक्सर नए क्रियावानों के मन में यह सवाल होता है जब वे अन्य क्रियावानों के क्रिया अनुभवों के बारे में पढ़ते या सुनते हैं। नियमित रूप से हम उन्हें यह पूछते हुए सुनते हैं कि क्रिया के दौरान उन्हें भी ऐसे ही अनुभव कैसे हो सकते हैं? मैं इस लेख में क्रिया के अनुभवों और क्रियावान के लिए उनके महत्व के बारे में अपनी समझ साझा करना चाहता हूँ, जो अन्य साथी क्रियावानों के लिए मददगार हो सकता है।

क्रिया करते समय क्रियावान को अलग-अलग अनुभव हो सकते हैं। ये अनुभव क्रियावान से क्रियावान तक भिन्न होते हैं, जो उनके मन की स्थिति, उनकी आध्यात्मिक यात्रा की अवस्था, क्रिया की आवृत्ति और अवधि और अंततः गुरु की कृपा जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। यहां तक कि जब हमें क्रिया के दौरान अनुभव होते हैं, तो यह जरूरी नहीं है कि हम उसी अनुभव को दोबारा दोहराएंगे। जहां तक मुझे पता है, क्रियावान के लिए क्रिया के दौरान समान अनुभव होने की अपेक्षा करना वांछित नहीं है। इसका कारण यह है कि यदि हम एक ही तरह के अनुभव को बार-बार पाने की इच्छा रखते हैं तो यह हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा डालता है क्योंकि हम इसकी माया में फँस जाते हैं। इसकी व्याख्या योगाचार्य माहेश्वरी प्रसाद दुबे जी ने अपनी पुस्तक क्रियायोग रहस्य में की है।

क्रिया के दौरान अनुभव अक्सर क्रियावान के आध्यात्मिक विकास का संकेत देते हैं। उन अनुभवों के अर्थ को समझने के लिए गुरुदेव के साथ ऐसे अनुभवों पर चर्चा करना सबसे अच्छा होता है।

अक्सर जब नए क्रियावान किसी क्रिया अनुभव के बारे में पढ़ते या सुनते हैं, तो वे पूछते हैं कि उन्हें भी इसी तरह का अनुभव कैसे हो सकता है? जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, क्रिया के दौरान अनुभव क्रियावान की मनःस्थिति, उनकी आध्यात्मिक यात्रा की अवस्था, क्रिया आवृत्ति और अवधि और अंततः गुरु की कृपा जैसे कारकों पर निर्भर होते हैं। इसलिए, अन्य क्रियावानों के क्रिया अनुभवों का अनुकरण करने की कोशिश करना व्यर्थ है क्योंकि दो क्रियावानों के लिए समान अनुभव होना संभव नहीं है। साथ ही सिर्फ अनुभवों के लिए क्रिया करने की कोशिश करना भी उचित नहीं है। यह महामाया द्वारा हमें फँसाने की ओर ले जाता है और हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालता है।

क्रिया के अनुभवों का एक और पहलू है जिसे बेहतर स्पष्टता के लिए समझने की आवश्यकता है। किसी चीज के बारे में जानना और किसी चीज को अनुभव करना दो अलग-अलग बातें हैं। जब हम अन्य क्रियावान के अनुभवों के बारे में सुनते या पढ़ते हैं, तो हमें ऐसे अनुभवों के बारे में पता चलता है। यह जानना है। लेकिन हमारे पास वास्तविक अनुभवों के बारे में कोई सुराग नहीं है क्योंकि वे अभी तक हमारी समझ का हिस्सा नहीं बने हैं।

आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हम किताबों में समुद्र की विशालता के बारे में पढ़ सकते हैं, वृत्तचित्र वीडियो देख सकते हैं और समुद्र को देखने वाले लोगों से सुन सकते हैं, लेकिन यह सब हमें समुद्र की विशालता के बारे में केवल ज्ञान दे सकता है। इस सारी कवायद से हम केवल समुद्र की विशालता को जान सकते हैं और उसकी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब हम समुद्र तट पर खड़े होते हैं और समुद्र का वास्तविक अनुभव प्राप्त करते हैं, तो हम वास्तव में इसकी विशालता की अधिक सटीक रूप से सराहना कर सकते हैं क्योंकि यह हमारी स्मृति का हिस्सा बन जाती है।

इस अवधारणा को स्मृति और कल्पना के बीच के अंतर से भी समझा जा सकता है। एक स्मृति हमारे पिछले अनुभवों का एक स्मरण है। हमारे पास केवल उस चीज़ की स्मृति हो सकती है जो वास्तव में हमारे साथ हुई थी। जबकि कल्पना एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक हमारे अनुभव का हिस्सा नहीं है, हमारे दिमाग ने इसे पढ़ने, सुनने या किसी चीज़ के बारे में देखने जैसे हमारे इनपुट के आधार पर बनाया है।

मान लीजिए आपने अपने जीवन में कभी पका हुआ आम नहीं खाया और कोई आपको पके आम के स्वाद, बनावट और गंध के बारे में बताता है। आप इन इनपुट्स के आधार पर केवल एक पके आम की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन एक बार पके आम को खाने के बाद यह आपकी याददाश्त का हिस्सा बन जाता है क्योंकि अब आप खुद इसका अनुभव कर चुके हैं।

इसी तरह, जब हम किसी और को क्रिया के दौरान अपने अनुभवों के बारे में बात करते हुए सुनते, पढ़ते या देखते हैं, तो हम केवल उसी के बारे में कल्पना कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब हम स्वयं क्रिया का अनुभव कर लेते हैं, तो वे हमारी स्मृति का हिस्सा बन जाते हैं।

अब हम स्मृति और कल्पना के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बात करते हैं। क्या स्मृति या कल्पना का पीछा करना एक अच्छा विचार है? उत्तर है एक ज़बर्दस्त ना। एक स्मृति, अतीत की घटना को भी दर्शाती है, जबकि कल्पना कुछ ऐसा दर्शाती है जो भविष्य में हो सकती है। क्रियावन के लिए दोनों का बहुत कम अर्थ है, जो वर्तमान में जीने का प्रयास करता है।

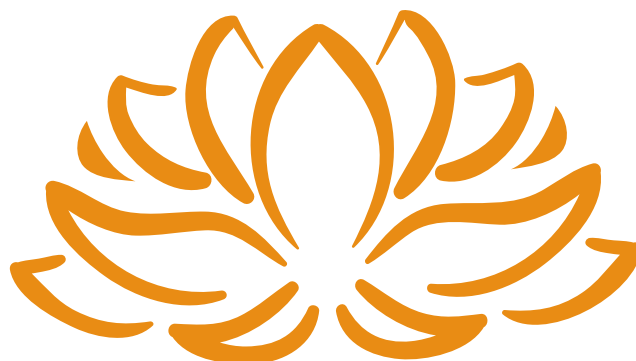
इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि हम क्रिया अनुभवों के बारे में अपनी स्मृतियों और कल्पनाओं से बहुत ज्यादा न जुड़ें और खुले दिमाग से क्रिया अभ्यास में जाएं। यह हमें विभिन्न अनूठे अनुभवों और आध्यात्मिक विकास की संभावनाओं के लिए खोलेगा।

मैं शुरुआत में उल्लिखित श्लोक का हवाला देकर इस लेख को संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहूंगा। हमारे गुरुदेव डॉ सुधीन रे ब्रह्मा, विष्णु और सर्वोच्च भगवान शिव की जीवित अभिव्यक्ति हैं। हम सभी इस तथ्य को जानते हैं। लेकिन हमारे कितने लोगों ने वास्तव में इसका अनुभव किया है? यह सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए।

हमारे गुरुदेव के इस पहलू का अनुभव करना मेरा सौभाग्य रहा है। यह मेरी विनम्र प्रार्थना है कि सभी क्रियावान साथी इस जीवन में हमारे पूज्य गुरुदेव के इस पहलू का अनुभव करें। यह क्रिया अनुभव ही इस जीवन को सफल और सार्थक बना देगा।

यह मेरी इच्छा है कि हम सभी अपने दैनिक जीवन में गुरु कृपा को महसूस कर सकें, जैसा मुझे ऐसा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः

"ক্রিয়াযোগ ও গোপনীয়তা"

-অমিত চ্যাটার্জী

ভ্রান্তি:

গোপনীয়তার বিষয়ে প্রত্যেক ক্রিয়াবানই অবগত, এবং দীক্ষা দিবসে প্রত্যেকেই এই প্রতিজ্ঞা করে থাকেন- “ক্রিয়া যোগের সকল বিষয় গোপনীয় রাখবো, এবং গুরুদেব ছাড়া অন্য কারো সাথে এ বিষয়ে কোনো আলোচনা করব না।” এ বিষয়ে আমিও বরাবরই সচেতন। হ্যাঁ, শুধুমাত্র কয়েকজনের সাথেই কিছু কিছু আলোচনা হয়। আমার মনে হয়, অন্ততপক্ষে কয়েকজনকে এই বিষয়ে বলাই যায়। তাতে গোপনীয়তা খন্ডিত হয় না। সেই কয়েকজন বিশেষ বন্ধুকে নিজস্ব অভিজ্ঞতা বলে সাবধান করতে ভুলি- “ভাই, এই কথা আর কাউকে যেন বোলোনা। ক্রিয়া বড়ই গোপন বিষয়।” তারাও সত্যই বড় ভালো। তারা যখন তাদের বন্ধুদের কাছে আমার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে, তাদেরকেও সেই একই মর্মে সাবধান করা হয়- “ভাই, আমি শুধু তোমাকেই বললাম। তুমি যেন কাউকে বলো না।” এত গোপনীয়তা রক্ষা করার পরেও যে কিভাবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সকলে জেনে যায় এ বিষয়ে আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারি না। কোন তৃতীয় ব্যক্তির কাছে যখন নিজের অভিজ্ঞতার কথা শুনি, আমার বড়ই রাগ হয়। মনে হয়, আমার বন্ধুরা ক্রিয়াবান হিসাবে একদমই অযোগ্য- তারা এইটুকু গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারছে না। এদিকে আমি কত গোপনীয়, এদের আমার কাছ থেকে কিছু শিক্ষা নেওয়া উচিত।

মীমাংসা:

ছোটবেলার একটি ঘটনা এ বিষয়ে উল্লেখ্য। প্রথম প্রথম সাইকেল হাতে পেয়েছি। ভীষণ আনন্দ। বাবা বহুবার সাবধান করে দিয়েছিলেন যে খুব জোরে বা বিপদজনক ভাবে সাইকেল চালাবে না। এতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সুবোধ বালক আমি কোনদিনই ছিলাম না। প্রাথমিক কৌশল রপ্ত হওয়ার পর একটু জোরে চালিয়ে দেখলাম। ভালো লাগলো। ধীরে ধীরে জোরে চালানোটা অভ্যাসে পরিণত হলো। তারপর এক চাকায় ব্যালেন্স করা অভ্যাস করলাম। ইতিমধ্যে আমার এই কান্ড কারখানা দেখে বাবা আবার বিশেষ ভাবে সাবধান করেছিলেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। তখন আমি ভিতরে ভিতরে নিজেকে হিন্দি সিনেমার নায়ক ভাবতে শুরু করেছি-যে কোন বিপদকেই ভয় পায় না। ধীরে ধীরে আমার এই বেপরোয়া ভাব বাড়তে থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত আমি একদিন অ্যাক্সিডেন্ট করি। এর পর বুঝতে পারলাম, সাবধান হওয়াটা সত্যিই উচিত ছিল। অন্ততপক্ষে দশদিন শয্যাশায়ী ছিলাম, তারপরেও দুর্ঘটনার প্রভাব ছিল বহুদিন।

ক্রিয়াযোগে যে বিধি-নিষেধ গুলি দেওয়া হয়েছে তা রেস্ট্রিকশন (সীমাবদ্ধতা) নয়, প্রেসক্রিপশন (উপচারবিধি)। বিশেষত গোপনীয়তা। এ বিষয়ে গুরুদেব বারংবার আমাদের সতর্ক করেছেন। আমরা সেসব গ্রাহ্য করি না এবং ফলস্বরূপ বিভিন্ন শারীরিক বা মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হই। সব থেকে মজার ব্যাপার হলো, এরপর সেই সকল সমস্যার জন্য গুরুদেবকেই দায়ী করি। “আমি ভুল করেছি দেখেও উনি আমায় কেন আটকালেন না?” অথবা “উনি আমার সাথে এটা করতে পারলেন?”- এই ধরনের বাংলা ধারাবাহিকের সংলাপ আওড়াই। কিন্তু ভুল যে আমার নিজেরই হয়েছিল- এটুকু স্বীকার করতেও মন চায় না। আর ভুল করেছি দেখেও কেন আটকালেন না? আচ্ছা, আর কিভাবে ব্যক্তিকে আটকানো যায়? প্রথম দিন প্রতিজ্ঞা করালেন, বিধি-নিষেধের তালিকা (যাতে গোপনীয়তা সবার উপরে উল্লেখিত) দিলেন, বারবার দৈনন্দিন আলোচনা বা ব্যক্তিগত আলোচনার সময় সাবধান করে দিলেন। এবার আমার আর কি চাই? আর ঠিক কি উপায়ে ব্যক্তিকে সাবধান করতে হয়? আর উনি যে নিত্য গীতা পাঠ করতে বলেছিলেন শুধুমাত্র সেইটুকু করলেও তো দেখতে পেতাম- শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে এই বিষয়ে সাবধান করেছিলেন:

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্ঞজ্ঞান্না মোক্ষ্যসেহশুভাৎ।। ৯-০১।।

অনুবাদঃ "পরমেশ্বর ভগবান বললেন-হে অর্জুন! তুমি নির্মলচিত্ত বলে তোমাকে আমি পরম বিজ্ঞান সমন্বিত সবচেয়ে গোপনীয় জ্ঞান উপদেশ করছি। সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে তুমি দুঃখময় সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হও।"

**রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুক্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্।। ৯-০২।।**

অনুবাদঃ "এই জ্ঞান সমস্ত বিদ্যার রাজা, সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব থেকেও গুহ্যতর, অতি পবিত্র এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা আত্ম-উপলব্ধি প্রদান করে বলে প্রকৃত ধর্ম। এই জ্ঞান অব্যয় এবং সুখসাধ্য।"

উপরোক্ত দুটো শ্লোকেই “গুহ্য” অর্থাৎ “অতি-গোপনীয়” এই শব্দটির উল্লেখ আছে। নিজের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার দায় গুরুদেবের কাঁধে চাপিয়ে দিলে কিভাবে হবে?

এ বিষয়ে আরো একটা যুক্তি মন দেখিয়ে থাকে। আমি দেখেছি- বেশ কিছু বরিষ্ঠ ক্রিয়াবানরা প্রকাশ্যেই অনেক কিছু আলোচনা করে থাকেন। তাহলে আমার করতে কি দোষ? এ প্রসঙ্গে দুটি কথা বিচার্য:

১. তারাও যে গোপনীয়তা ভঙ্গের দায়ে শাস্তির সম্মুখীন হচ্ছেন না- তা কি আমি সত্যিই জানি? বস্তুত, প্রকৃতি সম্পূর্ণ রূপে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ম অনুযায়ী চলে, আবেগ দিয়ে নয়। নিয়ম ভঙ্গকারীর শাস্তি অনিবার্য।

২. আর গুরুদেবকে বা গুরুগতপ্রাণ ক্রিয়াবানদের আদর্শ হিসেবে মনে না করে গুরুবাক্য লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিদের আদর্শ হিসেবে কেন মনে করছি? প্রত্যেক স্থানে সব ধরনের ব্যক্তিরাই আছেন। আমরা প্রকৃতিগতভাবে যে রূপ, ঠিক সেইরূপ ব্যক্তিরাই আমাদের বন্ধু হয়ে ওঠে। সে ক্ষেত্রে নিজের প্রকৃতিগত কলুষই এই ধরনের চিন্তাভাবনার জন্য দায়ী।

আমার নিজেকে প্রশ্ন করে দেখা উচিত, ঠিক কেন ক্রিয়া নিতে এসেছিলাম? আত্মপ্রচার করব বলে, না যোগ সাধনার প্রতি যথার্থ আগ্রহ নিয়ে? যথার্থ আগ্রহ থাকলে, গুরুবাক্যের প্রতি নির্ভা থাকাও প্রয়োজন। কারণ, কেবল গুরুদেবই জানেন যোগ সাধনার প্রকৃত অর্থ, এবং ঠিক কোন পথে কোন কোন বিষয় পরিহার করে এগোলে একজন শিষ্য যোগী হয়ে উঠতে পারে। আর যদি উদ্দেশ্য আত্মপ্রচার হয়, তবেই: “আমি এই স্তরের ক্রিয়া করি”, “আমি এত সংখ্যক প্রাণায়াম করি”, “আমি এত ঘন্টা সাধনা করি”, “আমার এই এই অনুভূতি হচ্ছে” এই সকল বিষয়ে আলোচনা করতে মন যায়।

অনেক সময় এরূপও দেখা যায়, আবেগের আতিশয্যে হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুকে বিভিন্ন উচ্চ ক্রিয়ার সংকেত, বিভিন্ন অনুভূতির চিত্র, বা বিভিন্ন আধ্যাত্মিক পোস্ট করে নিজেকে সাধু প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকি। অথচ, গুরুদেবের উপদেশ কিন্তু এ বিষয়ে একদমই বিপরীত- “দাস হতে গেলে গুপ্ত হতেই হবে”, রামকৃষ্ণদেবও বলেছেন- ধ্যান করবে মনে, বনে ও কোণে। লাহিড়ীবাবা যে ঈশ্বর কোটির মহাপুরুষ ছিলেন- তা তার স্ত্রী পর্যন্ত কোনোদিন জানতে পারেননি। একই কথা অন্যান্য গুরুবাবাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রত্যেকেই ছিলেন প্রচার বিমুখ। পঞ্চানন বাবা বলতেন- “অন্য কেহই যেন না জানে যে তুমি সাধন কর। লোককে জানাইয়া যদি তুমি সাধন করো, তবে তুমি সাধকের পর হইয়া মিথ্যা সাধু হইতে চাইতেছ। ধর্ম সম্বন্ধে কোন কথা বা কিছু বিষয় সাধকের প্রকাশ হইবে না, বা ধর্ম সম্বন্ধে কাহারো সহিত তর্ক করিবে না।”

প্রাথমিক পর্যায়ে অধিকাংশ ব্যক্তিরই ভাব যথার্থ হয় না। ক্রমাগত ভক্তিবরে অভ্যাস ও গুরুসঙ্গই ভাবের উত্তরণ ঘটায়। এ বিষয়ে স্বাধ্যায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গুরুকৃপায় “আত্মপ্রচার” বা “অহং” রূপ বিকারের বিনাশ ঘটুক।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

দীপাঞ্জন দে, অমিতাভ দত্ত, অভিজয় মিত্র, সুজয় বিশ্বাস

তথ্যসূত্র:

- রজত গোপ, "মহযোগী পন্ডিত পঞ্চানন ".
- স্বামী অড়গরানন্দ পরমহংস, যথার্থ গীতা.
- https://krishnalela.blogspot.com/2019/03/srimad-bhagavad-gita-in-bengali-chapter_20.html

"ক্রিয়া যোগ, ভক্তি ও গুরুকৃপা"

-শিউলি গাঙ্গুলি

গুরুদেবের চরণ স্মরণ নিয়ে ক্রিয়াযোগ, ভক্তি ও গুরুকৃপা কিভাবে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে অনুভূতির আলোকে তারই ব্যাখ্যা করার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

ছোটবেলায় আমরা সবাই অঙ্ক শিখি, অঙ্ক করতে গিয়ে নানান সূত্র শিখতে হয় কিন্তু শুধু মাত্র সূত্র জানলেই কি অঙ্ক হয়? হয় না। অঙ্ক টা পড়ে বুঝতে হয় এবং তারপর প্রয়োজন অনুসারে সূত্র প্রয়োগ করতে হয়। যত বেশি অঙ্ক অভ্যাস করা যায় ততই সঠিক জায়গাতে সঠিক সূত্র প্রয়োগ করার ক্ষমতা বাড়ে এবং যত অঙ্ক সমাধান করা যায় ততই অঙ্ক করতেও ভালো লাগে এবং অঙ্কের প্রতি ভালোবাসা তৈরী হয়।

অর্থাৎ ভালোলাগা, পারা এবং অভ্যাস প্রত্যেকটা একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে। ঠিক একই জিনিস উল্টো দিক থেকেও সত্য, যতই আমরা না পারি ততই আমাদের ভালো না লাগা তৈরী হয় এবং অভ্যাস করার ইচ্ছাও চলে যায়। ক্রিয়াযোগও একদমই অঙ্কের মতো, গুরুদেব আমাদের জন্য রাস্তা দেখিয়ে দেন, সূত্রগুলো শিখিয়ে দেন। প্রথম অবস্থায় আমাদের সঠিক যুক্ততা নিয়ে নিয়মিত অভ্যাস করতে হবে, যত অভ্যাস করা হবে ততই সঠিক বোধ আসবে, ভালোবাসা আসবে। যত ভালোবাসা আসবে তত গুরুদেবকে বোঝা যাবে। মন গুরুময় হয়ে সবচেয়ে তাঁর কৃপা দেখতে পাবে। মন হিসাব করা ভুলে যাবে কি তার চাওয়ার আছে অথবা কি পাওয়ার আশায় সে ক্রিয়াযোগ করছে, অনুভূতিতে এই 'পাকা বোধ' তৈরী হবে যে 'যখন যা দরকার তা তিনিই জুটিয়ে দেবেন', আর এই অনুভূতিই হলো ভক্তি।

গুরুকৃপা ব্যাখ্যা করতে পারি এতো সাধ্য আছে কি? শুধু এইটুকুই বলা যায় তিনি কৃপা করেছেন বলেইনা আলোর পথ দেখিয়ে দিয়েছেন! কৃপা কথার প্রকৃত অর্থ 'করে পাওয়া', তাই বাকিটা করেই পেতে হবে।

কুটস্থের মধ্যে তিনিই জ্যোতি রূপে আনন্দস্বরূপ সাক্ষীস্বরূপ বিরাজ করছেন। তিনিই পথ দেখিয়েছেন আবার পথও তিনি, লক্ষ্যও তিনি। মন বলে হৃদয়ের গভীর ভাব দিয়ে তাঁকে উপলব্ধি করার চেষ্টাই প্রকৃত ক্রিয়া। তাঁর ভালোবাসায় যখন হৃদয়ের কুল ছাপিয়ে যায় সেই শুদ্ধ ভালোবাসাই গুরুভক্তি।

প্রভু! আমি কি দিয়ে তোমারে বোঝাই-
তুমি বিনা মোর কেহ নাই, কিছু নাই।
যত কথা লিখি সে তোমার ই সুর,
যত প্রেম নাথ, সে তোমার ই পূজা
ধ্যানে বসে শুধু তোমাকেই খোঁজা।
যত কাঁদি আমি তত ভালো লাগে,
প্রভু প্রভু করে বুঝি ঘোর লাগে,
হৃদয় যখন শ্রী পদে মিলায়!
সে সুখে ভাগ কে কবে ছাড়ায় !

জনম - জনম কৃপা করে মোরে শ্রী চরণ পরে রেখো,
ভক্তিতে প্রেমে, ধ্যানে আর জ্ঞানে, 'আমি' মুছে 'তুমি' থেকো।

"Neel Shasthi Celebration @ RYKM"

Event Celebrated on 13th April 2023

"প্রার্থনা"

-ডঃ সায়ন্তন চক্রবর্তী

মন্দির বা কোনও পবিত্রস্থানে নিজের ইষ্টের সামনে শ্রদ্ধা সহকারে নিজের মনোঙ্কামনা জানানো – এই হল প্রার্থনা। এবার একটু অন্যভাবে ভাবা যাক।

যিনি অন্তর্যামী, বিশ্বচরাচরের নিয়ন্তা, যিনি সর্বত্র বিরাজমান, তিনি যদি মন্দিরের বিগ্রহে থাকতে পারেন, ফটোতে পূজিত হতে পারেন, তবে কি তিনি আমাদের মধ্যে নেই? এই দেহমন্দিরেই তো তার পূর্ণ অধিষ্ঠান, তার লীলা, রসাস্বাদন সবই তো এই পঞ্চভূতের দেহ'এর মাধ্যমেই। তবে তাকে খুঁজতে বাইরে বাইরে ঘোরার কি প্রয়োজন! নিজের হৃদয় মাঝে ডুব দিলেই তো তাকে পাওয়া যায়। দরকার শুধু প্রেম, বিশ্বাস আর শরণাগতি। এগুলোই পরমপুরুষের পূজার উপাচার। নীরবতাই তার ভাষা, হৃদয়ই তার বিচরণক্ষেত্র, বিশ্বসংসার তারই প্রকাশ।

এবার আসি মনোবাসনার কথায়। যার অস্তিত্বে আমার অস্তিত্ব, যিনি সর্বভূতের মালিক আমার মত একজন অকিঞ্চনের মনবাসনা কি তার অজানা! আমার দোষ, ত্রুটি, অপূর্ণতা তার থেকে ভালো আর কে জানে! আমরা অপূর্ণ, আমাদের বিচারে ভুল হয়, তার বিচারে কোনো ভুল নেই, তিনি নির্ভুল। আমার কি প্রয়োজন, কতটা প্রয়োজন, সব তার জানা। তবে আবার তাকে কিসের মনোবাসনা জানানো! কিসের মনোঙ্কামনা জানানো!

আসলে প্রার্থনার উদ্দেশ্য নিজের চাহিদা মেটানো নয়। প্রার্থনার উদ্দেশ্য নিজেকে পূর্ণ করা। সেই অসীম, সর্বব্যাপী শক্তির সামনে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে মেলে ধরা যাতে জীবনখানি আক্ষরিক অর্থেই তার লীলাক্ষেত্র হয়ে ওঠে। প্রার্থনার উদ্দেশ্য নিজেকে আত্মস্থ করা। জীবনের কর্মব্যস্ততার দৌড়ে ছুটতে ছুটতে আমরা যখন তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই, জীবনের প্রতি, জগতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠি, তখন তার দিকে মুখ ফেরানোর জন্যই প্রার্থনা।

ভবসাগরের ঢেউ'এর দোলায় রিক্ত, নিঃস্ব, সর্বহারা বেসামাল হৃদয়ে প্রেম, আনন্দ, চেতনায় ভরিয়ে তোলার জন্য প্রার্থনা। অন্তহীন এই যাত্রাপথে তার হাতটি ধরে যেন চলতে পারি, তার লীলা যেন আস্বাদন করতে পারি জীবন মাঝে, তার উপস্থিতি যেন উপলব্ধি করতে পারি হৃদয় মাঝে – এই হোক প্রার্থনা।

এই প্রার্থনাই আলোকবর্তিকা হয়ে পথ দেখাবে, হৃদয়-আকাশ আলোয় ভরে দেবে, নিয়ে আসবে অটল বিশ্বাস আর এই বিশ্বাসই জন্ম দেবে প্রেম – অপার্থিব, অক্ষয়, অব্যয়, বিশ্বজনীন প্রেম। সবশেষে এই প্রেমই এনে দেবে শান্তি, স্থিতি, সমাধি।

রাজার দরবারে গিয়ে যেমন ছোটোখাটো কিছু চাইতে নেই, তেমনি যদি কিছু চাইতেই হয় একাগ্র মনে ব্যাকুলভাবে চাও –

“চিরসখা হে, মোরে ছেড়ে না”

নিজের ইচ্ছা জানানোর বদলে উদাত্ত কণ্ঠে বলো –

“তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ; আমরা জীবন মাঝে”

নিজের সমস্তটুকু সমর্পণ করে অন্তরাত্মার চরণে করজোড়ে একবার বলো –

“তোমার মাঝে এমনি করে/ নবীন করি লও হে মোরে”

ওঁ তৎ সৎ

"সাধক সঙ্গীত - প্রসাদী সুরে যোগদর্শন" -দীপাঞ্জন দে

“মন রে কৃষিকাজ জানো না
এমন মানব জমিন রইলো পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা”

বাংলার আপামর জনসাধারণের কাছে এই সুর খুবই পরিচিত। মাতৃভক্ত কবি রামপ্রসাদ সেন তাঁর রচিত শ্যামা সঙ্গীতে একাধারে ঈশ্বরের মাতৃরূপের পূজা করেছেন ওপর দিকে সাধনতত্ত্ব বা মূলত যোগতত্ত্ব বিষয়ক অনেক সংকেত দিয়েছেন উত্তর সাধকদের জন্য। পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীশ্রীপঞ্চানন বাবা এই বিষয়ে "জগৎ ও আমি" গ্রন্থে বিশেষ ভাবে আলোকপাত করেছেন। তাঁর দেখানো সংকেত অনুসরণ করে এই প্রবন্ধে আরও কিছু জনপ্রিয় শ্যামা সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াসে গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা করা হল। এখন রামপ্রসাদ ও তাঁর রচিত সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত ভাবের জগৎ নিয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

শৈশব থেকেই সাধক রামপ্রসাদ জগজ্জননী মা'কে নিজ মাতারূপে দেখতেন। সময়ের সাথে দৈবনির্দিষ্ট কালে গুরুর আদেশক্রমে যখন তিনি নিজ সাধনা শুরু করলেন, মাতৃসাধনার বিভিন্ন দিক তাঁর অন্তরে নানা প্রেরণা দান করতে লাগল। এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা তাঁর উচ্চ কবিত্বশক্তিকে নতুন নতুন সৃষ্টি করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর গানে লক্ষ্য করা যায় মায়ের প্রতি তাঁর আকৃতি, মাতৃ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা, মায়ের সাথে মান অভিমানের পালা, এবং এসবের মধ্যেই অন্তর্নিহিত যোগতত্ত্ব। মায়ের সাথে অভিমান করে তিনি কখনও গাইছেন – “মা মা ব'লে আর ডাকব না”। মা ডাকে সাড়া না পেলে ছেলের যে নিদারুণ অভিমান হতে পারে তা এই গানে খুবই সুস্পষ্ট। নিজ জন্মদাত্রী মা সাড়া না দিলেই এই অভিমান হয়। কিন্তু জগজ্জননী মা'র সাড়া পেতে গেলে গুরুনির্দিষ্ট ক্রমে সাধনা করতেই হয়। জাপক যতদিন গুরুর প্রদত্ত কৌশল প্রয়োগ না করে নাম বা বীজ জপ করেন, মন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তি সুপ্ত ভাবে অবস্থান করে। তাই সাড়া মেলেনা। এই অবস্থায় সাধক কবি বলছেন –

“ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে
মা কি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে,
মা বিদ্যমানে এ দুঃখ সন্তানের
মা ম'লে কি আর ছেলে বাঁচে না,
মা, মা বলে আর ডাকব না...”

এইরকম আরও কিছু পদ লক্ষ্য করা যায় রামপ্রসাদের গানে যেমন –

“মা হওয়া কি মুখের কথা,
কেবল প্রসব ক'রে হয় না মাতা
না বুঝে সন্তানের ব্যাথা।
দশ মাস দশ দিন
যাতনা পেয়েছেন মাতা,
এখন ক্ষুধার বেলা শুধালে না মা
এল পুত্র গেল কোথা।”

মন্ত্র যে প্রাণের ক্রিয়া ভিন্ন সাড়া দেয় না, তার প্রমাণ তিনি বলেছেন আরেকটি গানে – “মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা”। এই ‘তারা’ প্রসঙ্গ কিছু পরে আলোচিত হবে। অন্যত্র দেখা যাচ্ছে সংসারের অনিশ্চয়তা ও তার ভয়াবহ যে রূপ তার থেকে তিনি নিস্তার চাইছেন মায়ের কাছে –

“এ দেখি তরঙ্গ, অগাধ বারি
ভয়ে কাঁপে অঙ্গ ডুবে বা মরি,
দিয়ে চরণতরী, তারো কৃপা করি
কিঙ্কর তোমারি রাখো এইবার।”

কখনও দেখা যাচ্ছে হতাশা –

“কাল গেল কালী হলো না সাধন, প্রসাদ ব’লে গেল বিফলে জীবন/ এ ভব বন্ধন করো বিমোচন, মা বিনে তারিণী কারে দিব ভার।”

শ্রদ্ধেয় পঞ্চানন বাবা রচিত “জগৎ ও আমি” গ্রন্থে রামপ্রসাদ প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে – “...তিনি জড়ভাবে কালীরই উপাসনা করিতেন, তাহার পর কালী কে , তাহাও তিনি যতটা সম্ভব প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই, তবে সাধকের ভাব সাধারণের প্রণিধান হওয়া অসম্ভব, কারণ তিনি তাঁহার প্রসাদ সঙ্গীতে ইহা বলিয়া গিয়াছেন, আমি চাতারে (প্রকাশ্যে) কি ভেঙ্গে হাঁড়ি বুঝাইব সেটা, অর্থাৎ সাধন বিষয়ে এমন গুপ্ত বিষয় অনেক আছে যাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করা একেবারে অযোগ্য, কারণ কাষসিদ্ধির অভাব ঘটিয়া থাকে”। সদগুরু লাভের পর তাঁর অন্তরে মাতৃভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তাঁর রচিত গানেই। যেমন একটি গানে তিনি স্পষ্ট ভাবেই বলছেন –

“এবার আমি ভালো ভেবেছি, এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি,
যে দেশেতে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমার কীবা দিবা কীবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি॥
ঘুম ছুটেছে, আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি,
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেতে ঘুম পাড়ায়েছি॥
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোনাতে রং ধরায়েছি,
মণি-মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি ॥
প্রসাদ বলে, ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম কর্ম সব ছেড়েছি ॥”

খুব স্পষ্টতই রামপ্রসাদ সদগুরু প্রদত্ত যোগসাধনার কথা ইঙ্গিত করছেন এই গানটির মাধ্যমে। কেননা “যে দেশেতে রজনী নাই” এটি অন্তরের আকাশকেই ইঙ্গিত করে। এখানে “সোহাগা”, “গন্ধক” ইত্যাদি সবই রূপক – “গন্ধক কে পাবর্বতীর বীর্য্য বলিয়া সাধক সমাজে কথিত হইয়া থাকে, এবং পারদকে শিব বীর্য্য বলিয়াও কথিত হইয়া থাকে, তন্ম্বে ইহা উল্লেখ আছে। স্বয়ং বর্তমান প্রাণ শক্তিরূপা দেবী দুর্গাকে পাবর্বতী কহা যায়। স্বর্ণস্বরূপা আত্মজ্যোতিঃকে বিশুদ্ধ করিবার মানসে সহজ ক্রিয়া যোগের দ্বারায় শিবশক্তির সংমিশ্রণরূপ উপায় দ্বারায় স্বর্ণস্বরূপা আত্মজ্যোতিঃকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন”(জগৎ ও আমি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ.৬৮)। বস্তুতঃ কালীর রূপ যা বর্তমানে দেখা যায় সেই মূর্তিরও ক্রমবিবর্তন আছে। প্রাথমিক ভাবে দেবী কালীকার মূর্তিতে মহাকাল শিব ও সদাশিবের একত্র অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এই মূর্তি অত্যন্ত গুহ্য এবং শাক্তমন্ড্রে অভিষিক্তদের কাছেই পরিচিত। দেবীর ধ্যান মন্ড্রেও দেখা যাচ্ছে – “দম্ভরাং দক্ষিণব্যাপি লম্বমান কচোচ্চয়াং। শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতাং। শিবাভির্ধোর রাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমস্থিতাং। মহাকালেন চ সমং বিপরীত রতাতুরাং।।” কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত মূর্তিতে দেখা যায় দেবী শিবের বুকে দণ্ডায়মানা, কখনও দক্ষিণ পদ শিবের বুকে স্থাপিত আবার কখনও বা বাম পদ। তন্ম্বে এই মূর্তি বামাচার ও দক্ষিণাচার মার্গের সাধকদের পূজ্য বলে মনে করা হয়। শ্রীশ্রীপঞ্চানন বাবা এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন - স্থির প্রাণরূপ ‘হংস’-এর সাথে অজপারূপা প্রাণশক্তির দিনে ও রাত্রে ২১৬০০ বার রমণ যা হয়ে থাকে তারই “মহাকালেন চ সমং বিপরীত রতাতুরাং” অবস্থা হল শ্বাসের উলটো পথে অন্তর্মুখী গতি।

সাধক রামপ্রসাদ কালীর রহস্য ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্ন ভাবে। তাই এখানে স্পষ্টই বলছেন – “এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম কর্ম সব ছেড়েছি” অথবা আরেকটি গানে বলেছেন – “দান ব্রত যজ্ঞ আদি, আর কিছু না মনে লয়/ প্রসাদের যাগ-যজ্ঞ, ব্রহ্মময়ীর রাস্তা পায়”। প্রাণের সাধনা প্রসঙ্গে সাধক কবি বলছেন -

"অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি আমি
আর কি যমের ভয় রেখেছি।
কালীনাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি।
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে,
দুর্গানাম কিনে এনেছি।।
দেহের মধ্যে সুজন যে জন,
তার ঘরেতে ঘর করেছি।
এবার শমন এলে, হৃদয় খুলে,
দেখাব ভেবে রেখেছি।।
সারাৎসার তারার নাম,
আপন শিখাতে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা ব'লে
যাত্রা করে ব'সে আছি।।"

এই গানটি প্রসাদী সুরে রচিত। সাধক বলছেন "অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি", অর্থাৎ সদগুরু যে অখণ্ড-মণ্ডলাকারকে দর্শন করিয়েছেন (তৎপদং দর্শিতং) সেই অভয় পদে তিনি সমর্পণ করেছেন, তাই মৃত্যুভয় আর নেই। প্রাণশক্তিরূপা কালীনাম তিনি হৃদয়ে রোপণ করেছেন। এখন কালী নামের অর্থ কি? মহানির্বাণ তন্ত্রোক্ত কালিকা স্তোত্রে বলা হচ্ছে – “কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ। মহাকালস্য কলনাৎ হৃমাদ্যা কালিকা পরা॥” কাল – কল্ = গমন করা অর্থাৎ প্রাণ, এবং ঙ্গ (স্ত্রীলিঙ্গ বাচক ঙ্গপ্) = শক্তি। যিনি সর্বভূতকে কলন বা গ্রাস করেন তিনিই মহাকাল (প্রাণ)। এই মহাকালকেও যিনি গ্রাস করতে পারেন তিনিই কালিকা। এই প্রক্রিয়াতেই সৃষ্টি হয় যখন স্থির প্রাণ চঞ্চল প্রাণে রূপান্তরিত হয়ে। তাই সৃষ্টির সমস্ত বস্তুতেই জড় ও চৈতন্য দুটোই অবস্থান করে।

এরপর সাধক বলছেন তাঁর দেহ তিনি ভবের হাটে বেচে অর্থাৎ সদগুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করে দুর্গানাম কিনে নিয়ে এসেছেন। কালী, তারা, ও দুর্গা প্রাণশক্তিরই নামান্তর, তার কারণ, ‘তারণ করেন যিনি’ তিনিই ‘তারিনী তারা’ অর্থাৎ প্রাণ, আবার দেহরূপ দুর্গাকে যিনি রক্ষা করেন তিনিই (প্রাণশক্তিরূপা) দুর্গা।

দেহের মধ্যে সুজন যে জন’, তার ঘর বা নিবাসস্থান কুটস্থে। সেখানেই সাধক নিজেকে পাকাপাকি ভাবে রেখেছেন। যোগীমাত্রেরই গুরু-উপদেশে জানেন প্রকৃত "হৃদয়ের" অর্থ কুটস্থের গগন গুহা, যা সকল যোগীদের একমাত্র আশ্রয়। সুতরাং সেখানেই সাধক নিজের ঘর করেছেন। পরে বলা হচ্ছে, প্রাণশক্তিরূপা তারিনী তারাকে/ দুর্গাকে (প্রাণায়াম অভ্যাসের দ্বারা যাত্রা করে) শিখাতে স্থান দিয়েছেন, অর্থাৎ দেহে প্রাণের উর্ধ্বগতি সাধন করেছেন।

কিন্তু সাধনার সময়কালীন সাধক রামপ্রসাদ অন্যত্র বলছেন চঞ্চলা প্রাণশক্তিকে স্থিরপ্রাণে রূপান্তরিত করার সংগ্রামের কথা। যেমন বলছেন –

“এবার কালী তোমায় খাব ।
(খাব খাব গো দীনদয়াময়ী)
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার ॥
গণ্ডযোগে জন্ম হলে
সে হয় যে মা-খেকো ছেলে ।
এবার তুমি খাও কী আমি খাই মা,
দুটার একটা করে যাব ॥”

এই গানটিতে যেমন একদিকে মায়ের সঙ্গে অভিমানের পালা চলছে, আবার অপরদিকে চঞ্চলাপ্রাণশক্তিকে স্থিরপ্রাণে অর্থাৎ শিবচ্ছে বিলীন করার প্রয়াস (খাওয়ার প্রকৃত অর্থ) লক্ষ করা যাচ্ছে। একই গানে তার সংকেত দিয়ে বলছেন-

"খাব খাব বলি মাগো উদরস্থ না করিব ।
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব ॥
যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাব ।
(আমার) ভয় কী তাতে কালী বলে
কালেরে কলা দেখাব ॥
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ,
ভালোমতে তাই জানাব ।
তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন,
যা হবার তাই ঘটাইব ॥”

এর অর্থ সাধক প্রাণের সাধনা করতে করতে শরীর ত্যাগ হলেও তার ভয়ে বিচলিত না হয়ে প্রকৃত "বীরভাবে" সাধনা করে যাবেন। সাধন সময়ের এই ভাব গীতা বা সপ্তশতী চণ্ডীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অন্য একটি গানে এই সময় বা যুদ্ধ সম্বন্ধে বলছেন –

“আর তোরে না ডাকব কালী।
তুই মেয়ে হয়ে অসি ধরে
লেংটা হয়ে রণ করিলি!”
সাধন সময় প্রসঙ্গে রামপ্রসাদের ইঙ্গিত অন্যত্র আরও স্পষ্ট -
"ভূতের বেগার, খাটবো কত। তারা বলো আমায় খাটাবি কত ॥
আমি ভাবি এক হয় আর, সুখ নাই মা কদাচিত ॥
পঞ্চ দিকে নিয়ে বেড়ায়, এ দেহের পঞ্চভূত ।
ও মা, ষড়রিপু সাহায্য তায়, হল ভূতের অনুগত ॥”

প্রসাদী সুরে রচিত অপর একটি গানে সাধনার একটি বিশেষ অবস্থার কথা লক্ষ্য করা যায়। সাধক রামপ্রসাদ বলছেন –

“মায়ের চরণতলে স্থান লব।
আমি অসময়ে কোথা যাব।।
ঘরে জায়গা না হয় যদি ক্ষতি কি গো বাইরে রব।
মায়ের নাম ভরসা ক’রে উপবাসী হয়ে পড়ে রব।।
প্রসাদ বলে উমা আমায়, বিদায় দিলেও নাইকো যাব।
আমার দুই বাহু প্রসারিয়ে চরণতলে প’ড়ে প্রাণ ত্যাজিব।।”

এখানে বলছেন মায়ের চরণতলে (কূটস্থে – ঈড়া পিঙ্গলার মিলন স্থানে) স্থান নেব। যদি কূটস্থ ভেদ করে অভ্যন্তরে জায়গা না পাই, তবে বাইরেই অপেক্ষা করব। ‘মায়ের নাম ভরসা ক’রে’ অর্থাৎ প্রাণের ক্রিয়ার দ্বারা ‘উপবাসী’ (কূটস্থ সমীপে বাস করে) পড়ে থাকব। আমার এই অবস্থায় মৃত্যু হলেও ‘চরণতলে পড়ে’ অর্থাৎ কূটস্থে থেকে প্রাণ ত্যাগ করব। সাধনার অন্য অবস্থায় বলছেন –

“আমি তাই কালোরূপ ভালোবাসি
কালোর গুণ ভালো জানে, শুক শম্বু দেবঋষি।
যিনি দেবের দেব মহাদেব, কালোরূপ তাঁর হৃদয়বাসি।।” এই গানের শেষে রামপ্রসাদ বলছেন –

“যতগুলি সঙ্গী মায়ের, তারা সকল এক বয়সী।
ঐ যে তার মধ্যে কোলে মা মোর বিরাজে পূর্ণিমার শশী।।
প্রসাদ ভণে, অভেদ-জ্ঞানে, কালো রূপে মেশামেশি।
পরে একে পাঁচ, পাঁচেই এক, মন ক’রো নাকো দ্বেষাদ্বেষী।।”

সাধন বিষয়ে যে বিভিন্ন কথা খুবই কৌশলের সাথে সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ লিখে গেছেন, তা সত্যই পরবর্তী যুগের সাধকদের কাছে অমূল্য উপদেশ স্বরূপ। মাতৃপূজার ধারা, যার সূত্রপাত হয়েছিল সিন্ধু সভ্যতা বা তারও পূর্ববর্তী সময়ে, তার বর্তমান রূপ অনেক বিবর্তনের পর এবং রামপ্রসাদের মত মাতৃসাধকদের হাত ধরে আজও বহমান মানব মনকে সৃষ্টির উৎসমুখে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে।

তথ্যসূত্র-

- ১) জগৎ ও আমি, পঞ্চানন ভট্টাচার্য (গিরিজা লাইব্রেরী)।
- ২) রামপ্রসাদী সঙ্গীত, নির্মল বুক এজেন্সী।

"মাতৃরূপেণ সংস্থিতা" -চৈতালী চক্রবর্তী

গুরুদেব ও গুরুমায়ের আশীর্বাদ নিয়ে ক্রিয়াযোগের দৃষ্টিতে দেবী দুর্গার বর্ণনা করার ক্ষুদ্র প্রয়াস করছি।

আমরা বাঙালিরা মা দুর্গাকে যেভাবে দেখে অভ্যস্ত তা হল মায়ের দশ হাত, সিংহবাহিনী, মহিষাসুর বধে উদ্ধত। মায়ের বাম দিকে লক্ষ্মী ও গণেশ ডান দিকে সরস্বতী ও কার্তিক। তবে সব জায়গাতেই মা এই রূপে পূজিতা নন। কোথাও অষ্টভুজা, বাঘের পিঠে আসীন যুদ্ধং দেহি রূপে পূজিতা, আবার কোথাও অস্ত্রশস্ত্র সমন্বিতা হলেও দেবী অনেক শান্ত প্রসন্ন বদনে আসীন। আবার কোথাও বা চারি হাতে পূজিতা। বিশেষ করে হস্তের বিন্যাসের ও সংখ্যায় প্রতিমা নির্মাণের মধ্যে আমরা মায়ের নামের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে থাকি।

এছাড়া আমরা শ্রী শ্রী চন্দীর প্রাধানিক রহস্যে কর্মের অনুসারেও মায়ের দশটি নামের উল্লেখ পাই-যেমন মহামায়া, মহাকালী, মহামারী, ক্ষুধা, তৃষা, নিদ্রা, তৃষণা, কালরাত্রি ইত্যাদি শ্রী চন্দী তে মা পরমাপ্রকৃতির অঙ্গ, রূপ ও হস্ত বর্ণনায় বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। শাকম্বরী, শতাক্ষী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, মহাবিদ্যা, মহাবানী, ভারতী, সুরেশ্বরী প্রভৃতি বহু নামের উল্লেখ আছে আবার ইনি দুর্গা নামে পূজিতা। তিনি উমা, হৈমবতী, গৌরী, সতী, চন্দী, কালিকা, পার্বতী নামেও উল্লেখিতা সুতরাং দেবী দুর্গার বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন নামের উল্লেখ রয়েছে। শারদীয়া নবরাত্রিতে ও চৈত্র নবরাত্রি পূজাতেও মায়ের নয় দিন নয়টি নামের পূজা হয়ে থাকে। শ্রী শ্রী চন্দী তে দেবী মহামায়ার এই নয়টি নামের উল্লেখ আছে এই নামগুলির স্রষ্টা চতুর্ভুজ ব্রহ্মা। শ্রী শ্রী চন্দীতে নয় দিনের পূজার দেবীর নয়টি নামের উল্লেখ আছে----

প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী।
তৃতীয়ং চণ্ডঘণ্টেতি কুশ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্মা।
পঞ্চমং স্কন্দমাত্রেতি ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা।
সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্।
নবমং সিদ্ধিদাত্রী চ নবদুর্গাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
উক্তান্যেতানি নামানি ব্রহ্মণৈব মহাত্মনা।।

এছাড়াও দেবী দুর্গার আরো অনেক বিভিন্ন রূপের ভিত্তিতে নামের নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ বর্ণনা আছে। এই বিভিন্ন রূপের ভিন্ন ভিন্ন ধ্যানের ও আরাধনার উল্লেখ আমরা পাই। এক একটি রূপের এক এক রকম অবস্থানের বর্ণনা আমরা পেয়ে থাকি দেবীর ধ্যান মন্ত্রের মাধ্যমে। দেবীর ৯ টি নামের যে ধ্যান মন্ত্র আমরা শ্রী শ্রী চন্দী তে পেয়ে থাকি তাতেই আমরা সেই রূপের বর্ণনা ও অবস্থান সম্পর্কেও আভাস পাই।

মা দুর্গার বিভিন্ন রূপের অবস্থানের বর্ণনার এবং মাহাত্ম্যের আমরা ভিন্ন ভিন্ন পৌরাণিক গল্প শ্রী শ্রী চণ্ডিতে বা বিভিন্ন পৌরাণিক আখ্যানে পেয়ে থাকি। কিন্তু এখানে মানবদেহে মা এর অবস্থান আর তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে ক্রিয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হলো।

মা শৈলপুত্রীর ধ্যান মন্ত্র

বন্দে বাঙ্কিতলাভায় চন্দ্রার্ধকৃতশেখরাম্।
বৃষারুঢাং শূলধরাং শৈলপুত্রীং যশস্বিনীম্॥
পূর্ণেন্দুনিভাসৌরীং মূলাধারস্থিতাং প্রথমদুর্গাং ত্রিনেত্রাম্।

মানবদেহে, মা শৈলপুত্রীর অবস্থান গুহ্য এর ঠিক উপরে চারি পত্র বিশিষ্ট পদ্ম মূলাধার চক্রে বা মূল চক্রে, যা পৃথিবী মাতার সাথে যুক্ত। আমাদের ক্রিয়া যোগ এর সাধনা এই চক্রের থেকেই আরম্ভ হয়ে থাকে। নবরাত্রি পূজোর প্রথম দিন দেবী শৈলপুত্রীর উপাসনার মাধ্যমে মূলাধার চক্রে কুন্দলিনী শক্তির (অর্ধ প্রস্ফুটিত পদ্ম) জাগ্রত হওয়ার পরে, প্রাণশক্তি উপরের দিকে যাত্রা শুরু করে। প্রতীকীভাবে শৈলপুত্রী দেবী নন্দীর উপর বসে শিবের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তাঁর শক্তিকে মূলাধার চক্র থেকে আঞ্জা চক্র (তৃতীয় নয়ন) যেখানে ভগবান শিব বাস করেন সেখানে নিয়ে যান। এটি সাধনার প্রথম পদক্ষেপ, শক্তির জাগরণ, ভগবান শিবের অনুসন্ধান করার জন্য আমাদের অনুপ্রেরণা দিচ্ছে। নবরাত্রির প্রথম দিনটি খুবই শুভ কারণ এটি নয় দিনের সাধনার শুরু। মূলাধার চক্রের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে এবং শৈলপুত্রী দেবীর কাছে প্রার্থনা করে, আমাদের শরীর মায়ের শক্তির সাথে অনুরণিত হয়। এটি নবরাত্রির সাধনার ভিত্তি স্থাপন করে এবং এটি আধ্যাত্মিক অনুশাসনের সূচনার কেন্দ্র।

মা ব্রহ্মচারীণীর ধ্যান মন্ত্র

বন্দে বাঙ্কিতলাভায় চন্দ্রার্ধকৃতশেখরাম্।
জপমালাকমন্ডলুধরাং ব্রহ্মচারিণীং শুভাম্।।
গৌরবর্ণাং স্বাধিষ্ঠানস্থিতাং দ্বিতীয়দুর্গাং ত্রিনেত্রাম্।

মা দুর্গার নটি স্বরূপের মধ্যে অন্যতম ও দ্বিতীয় স্বরূপ হলো মা ব্রহ্মচারিণী দেবী। তাঁর অবস্থান আমাদের দেহের লিঙ্গমূলে পীতাভ ষট্ দল যুক্ত অর্থাৎ ছটি পত্র বিশিষ্ট স্বাধিষ্ঠান চক্রে।

ব্রহ্মচারিণী দেবীর অনুপ্রেরণা হল আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপের ভিত্তি স্থাপন করা, সাধনা শেখানো এবং পবিত্র ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নে যেমন ব্রহ্মচারিণী দেবী সাধনায় সাহায্য করে থাকেন। তেমনই দেবী তাঁর আশীর্বাদে আমাদের তপস্যা করার ক্ষমতা দান করেন। আমাদের মধ্যে স্থিরতা আনেন এবং আমাদের জাগতিক বিষয়গুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে সাহায্য করেন। যদি দেবী সন্তুষ্ট হন, তবে তিনি ব্রহ্ম জ্ঞান দান করবেন সাধনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে। ব্রহ্মচারিণী দেবী শক্তিকে স্বাধিষ্ঠান চক্র থেকে ওপরের চক্রে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেন, আর সাধককে তপ, ত্যাগ, বৈরাগ্য, সংযম, সুস্থতা, প্রাচুর্য এবং আনন্দের অনুভূতি প্রদান করেন।

মা চন্দ্রঘণ্টার ধ্যান মন্ত্র

বন্দে বাঙ্কিতলাভায় চন্দ্রার্ধকৃতশেখরাম্।
সিংহারুতাং দশভুজাচন্দ্রংঘণ্টাং যশস্বনীম্॥
কঞ্চনাভাং মণিপুরস্থিতাং তৃতীয়দুর্গাং ত্রিনেত্রাম্।

চন্দ্রঘণ্টা দেবী অবস্থান করেন তৃতীয় চক্রে, ঠিক নাভিদেশে, দশদল বিশিষ্ট পরমাদ্রুত তৃতীয় মণিপুর চক্রে। তৃতীয় চক্রে অগ্নি শক্তি রয়েছে (digestion), তাই তার স্বভাব অনুসারে তিনি সঠিক পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যান। তিনি প্রাণের একটি শক্তি কেন্দ্র, প্রয়োজনে তিনি পরমব্রহ্ম থেকে প্রাণশক্তিকে আকর্ষণ করেন। তার মন্ত্র জপ করা এবং মণিপুর চক্রে ধ্যান করা, মনের স্বচ্ছতা, আত্মবিশ্বাস, ক্ষমতায়ন, বৈষম্য এবং প্রজ্ঞা আনতে সাহায্য করে। নবরাত্রির তৃতীয় দিন সাবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই দিনে আমরা আধ্যাত্মিক লক্ষ্যকে দৃঢ় করতে পারি এবং চিত্তচাক্ষুণ্য থেকে মা আমাদের মনঃসংযোগ করতে সাহায্য করেন।

মা কুম্ভান্ডার ধ্যান মন্ত্র

বন্দে বাঙ্কিতকামর্থং চন্দ্রার্ধকৃতশেখরাম্।
সিংহারুতামষ্টভুজাং কুম্ভাণ্ডাং চ যশস্বিনীম্॥
ভাস্বরাং ভানুনিভামনাতস্থিতাং চতুর্থদুর্গাং ত্রিনেত্রাম্।

দেবী কুম্ভাণ্ডা আমাদের চতুর্থ চক্রকে মানে অনাহত চক্রকে জাগ্রত করেন। যাঁর অবস্থান আমাদের হৃদয়ে, চতুর্থ পাপড়ি বিশিষ্ট হৃদয়কমলে ইষ্টদেবের আসন স্বরূপ অনাহত চক্রে। আধ্যাত্মিক প্রত্যাশীদের জন্য, তিনি শুদ্ধিকরণের দেবী। আমরা যে সমস্ত কর্ম করি তা শুদ্ধ করার জন্য তাপ এবং আলো প্রদান করেন দেবী কুম্ভাণ্ডা। পরিশেষে, তাঁর শুদ্ধ করণার সাথে সাধকের সমস্ত কর্ম সাধনায় পরিণত হয়, এবং আধ্যাত্মিক জীবন এবং পার্থিব জীবনের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ থাকে না। সবই "এক" হয়ে যায় এবং আমরা সর্বোচ্চ প্রদীপ্তি, তৃপ্তি এবং শান্তি উপভোগ করি যেখানে বিবাদের জন্য কোন জায়গা নেই। এমনই এই পূজ্য দেবীর কৃপা।

মা স্কন্দমাতার ধ্যান মন্ত্র

বন্দে বাঞ্জিতকামার্থে চন্দ্রার্ধকৃতশেখরাম্।
সিংহারুচা চতুর্ভুজা স্কন্দ মাতা যশস্বনীম্॥
ধবলবর্ণা বিশুদ্ধচক্রস্থিতাং পঞ্চমদুর্গাং ত্রিনেত্রাম্।

দেবী স্কন্দমাতার অবস্থান আমাদের দেহের পঞ্চম চক্র অর্থাৎ কণ্ঠদেশে ষোড়শ(ষোলোটি) পত্র যুক্ত পদ্ম বিশুদ্ধ নামক চক্রে। স্কন্দমাতা দেবীকে কোমল, মমতাময়ী মা হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে, যিনি অনুপ্রাণিত করেন, লালন-পালন করেন, শিক্ষা দেন এবং এমনভাবে সৃজন করেন যাতে আমাদের সমস্ত কাজ পবিত্র হয়ে ওঠে। আমাদের বিশুদ্ধ চক্রের রাস্তা খুব সরু আর আমরা যত বেশি মিথ্যে কথা এবং কুকথা বলবো তত বেশি আমাদের চক্র বন্ধ হয়ে থাকবে। মাতৃ রূপে দেবী স্কন্দমাতা আমাদের সত্য কথা বলতে এবং মায়াজাল থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করেন, যাতে আমার আঞ্জা চক্রে যাওয়ার জন্য যোগ্য হতে পারি।

মা কাত্যায়নীর ধ্যান মন্ত্র

বন্দে বাঞ্জিতমনোরথার্থায় চন্দ্রার্ধকৃতশেখরাম্।
সিংহারুচাং চতুর্ভুজাং কাত্যায়নীং যশস্বনীম্।
স্বর্ণবর্ণামাজ্জাচক্রস্থিতাং ষষ্ঠদুর্গাং ত্রিনেত্রাম্।

কাত্যায়নী ষষ্ঠ চক্র, আঞ্জা চক্র (তৃতীয় চক্ষু), ঋদ্ধয়ের মাঝখানে দুটি পত্র বিশিষ্ট কমলে বসবাস করেন। তাঁর আশীর্বাদ মনোযোগ এবং বুদ্ধি নিয়ে আসে। তৃতীয় চোখ দিয়ে দেখা আমাদের শুদ্ধ ভাবনা, আধ্যাত্মিক চিন্তা, আত্ম প্রতিফলন, অভ্যন্তরীণ নির্দেশিকা এবং গভীর সত্য অনুভব করতে সাহায্য করে।

ভাগবত পুরানে আছে যে, গোকুলের গোপিনীরা কৃষ্ণকে নিজের স্বামীরূপে পাবার কামনা করে সমগ্র মাঘ মাস জুড়ে দেবী কাত্যায়নীর ব্রত ও উপাসনা করতেন। এই একমাস তারা কেবলমাত্র মশলাবিহীন খিচুড়ি খেতেন এবং ভোরবেলা যমুনাতে স্নান করে যমুনার তীরে মাটির কাত্যায়নীর প্রতিমা গড়ে ধূপ, দীপ, ফুল, নৈবেদ্য, নবপত্র, পান, চন্দন দিয়ে দেবীর পূজা করতেন। একদিন গোপিনীরা যখন পূজোর আগে যমুনাতে স্নান করছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়াচ্ছলে তাদের ঘাটে ফেলে রাখা সমস্ত পোশাক চুরি করে কাছের ই একটি কদম্ব গাছের ডালে রেখে দেন। শ্রীকৃষ্ণের এই কাজকে জাগতিক ব্যাপার হিসেবে গণ্য করা ভুল হবে, এই কর্মের দ্বারা একজন ভক্তের সমস্ত বস্তুবাদী সংযুক্ততাকে (পোশাকের দ্বারা প্রতীকি) ত্যাগ করার গুরুত্বকে বোঝায় যাতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করা যায়। আমাদের আঞ্জাচক্রে (কুঠস্থে) শ্রীকৃষ্ণের বাস, আবার কাত্যায়নীদেবী যোগমায়া নামে শ্রীকৃষ্ণের অভ্যন্তরীণ শক্তিরূপে বাস করেন। শ্রীকৃষ্ণের মায়ামুক্তির রূপ যোগমায়া চৈতন্যকে পাবার জন্যই আমরা দেবী কাত্যায়নীর উপাসনা করে থাকি।

যে সাধকেরা মা কাত্যায়নীর উপাসনা করেন তাঁরা শিশুর মত সরলতা, শুদ্ধ ভক্তি এবং পরিপূর্ণ আদর্শ, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ দিয়ে তাঁর আশীর্বাদপ্রাপ্ত হন।

মা কালরাত্রির ধ্যান মন্ত্র

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালরাত্রিং করালীং চ বিদ্যুতমালা বিভূষিতাম্॥
দিব্য লৌহবজ্র খড়্গা বামাধোকরাশ্চুজাম্।

দেবী কালরাত্রি আমাদের দেহের সপ্তম স্থানে, দ্বার ঠিক ওপরে তালুমধ্যে চতুষষ্টি দলযুক্ত অর্থাৎ চৌষষ্টি পাপড়িযুক্ত পদ্মে অবস্থান করেন, যাকে মধ্য চক্র বলা হয়ে থাকে। তন্ত্র মতে এই চক্রকে ললনাচক্রও বলা হয়। যার ফলে দেবীকে আহ্বানকারী সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। তাঁর মন্ত্র জপ করলে এবং প্রার্থনা করলে আমাদের মনের অন্ধকার দূর করা যায়, আসক্তি ত্যাগ করা যায়। এই কালরাত্রি আসলে তমসাঘন রাত্রি নয় চৈতন্যরূপা রাত্রি, সাধকের মনের আলোর পথের সব দরজা জানলা উন্মুক্ত করে মা এখানে দীপ্তিময় ঐশ্বরিক আলোর পথের সন্ধান দেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানেও আমাদের সেই বার্তাই তিনি দিয়ে গেছেন,

" অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো,
সেই তো তোমার আলো,
সকল দ্বন্দ্ব - বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো,
সেই তো তোমার ভালো"।

কালরাত্রি দুর্গার এক উগ্র রূপ, যিনি আমাদের অহংবোধকে ত্যাগের আশুনে পুড়িয়ে পবিত্র ও নির্মল করেন। তিনি সময় বা কালকে বন্ধন মুক্ত করার প্রতিনিধিত্ব করেন। ঘড়ির কাঁটার সময় যা আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে (তাই এর অর্থ মৃত্যুও)। এটি একটি এমন শক্তি যা সম্পূর্ণ রূপে মানুষের অহঙ্কার চূর্ণ করে মানুষকে আমি বোধ থেকে মুক্ত করে। কালরাত্রিকে অন্ধকার-রাত্রি দেবী, বা মৃত্যু-রাত্রি দেবী হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। মৃত্যুও ঘুমের মতই, আপনি আপনার শরীর ছেড়ে অন্ধকার রাজ্যে প্রবেশ করেন যেখানে আপনার শরীর নেই কিন্তু আপনার মধ্যে এমন চিন্তাভাবনার উদ্ভাবন ঘটে যা আপনাকে নবরূপে প্রতিস্থাপন করতে সাহায্য করে।

মা মহাগৌরীর ধ্যান মন্ত্র

বন্দে বাঙ্কিতকামার্থং চন্দ্রার্ধকৃতশেখরাম্।
সিংহারুচাং চতুর্ভুজাং মহাগৌরীং যশস্বিনীম্।।
পুর্ণেন্দুনিভাং গৌরীং সোমবক্রস্থিতাতাং অষ্টমদুর্গাং ত্রিনেত্রাম্।

মহাগৌরী দেবী যিনি আমাদের দেহের অষ্টম চক্রের মানে ব্রহ্মরঞ্জের নিম্নেই শতপত্র বিশিষ্ট কমলের উপর আসীন। একে মনশ্চক্র ও বলা হয়ে থাকে। ব্রহ্মরঞ্জ হল মানবদেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুসুম্না নাড়ির লক্ষ্য চক্র। এটি সেই নাড়ি যা কুন্ডলিনী শক্তি (যা একটি সাপের প্রতীক) আরোহণ করে শক্তির জাগরণ ঘটায় এবং আমাদের পূর্ণ মানবিক সম্ভাবনার উপলব্ধি ঘটায়। তাই শৈলপুত্রী এবং মহাগৌরী (এবং এর মধ্যবর্তী সমস্ত দেবীরা) সুসুম্না নাড়ির মাধ্যমে মানবদেহের সাথে সংযুক্ত। এই দেবী সেই দেবী দুর্গার ই ভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। যে ভগবান শিবের অনুসন্ধানের জন্য আমরা মূলাধার চক্রে দেবী শৈলপুত্রীর ধ্যানের এবং অর্চনার মাধ্যমে শক্তির জাগরণ ঘটিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম তা এই স্থানে এসে পরিপূর্ণতা পায়। আর আমাদের আধ্যাত্মিক যাত্রার জন্য আমরা পরিপক্বতা অর্জন করি এবং প্রস্তুত হই, তখন আমাদের স্বার্থপরতা ও অহংকার ধ্বংস হয় (কালরাত্রি দেবী) এবং প্রতিস্থাপিত হয় দীপ্তিময় ঐশ্বরিক আলো (মহাগৌরী দেবী)।

মা সিদ্ধিদাত্রীর ধ্যান মন্ত্র

বন্দে বাঙ্কিতমনোরথার্থং চন্দ্রার্ধকৃতশেখরাম্।
কমলস্থিতাং চতুর্ভুজাং সিদ্ধিদাং যশস্বিনীম্।।
স্বর্ণবর্ণনির্বাণচক্রস্থিতাং নবমদুর্গাং ত্রিনেত্রাম্।

আমাদের সাধনার যাত্রায়, আমরা দেবী সিদ্ধিদাত্রীর নবম এবং চূড়ান্ত রূপের কাছে পৌঁছেছি, যা আমাদের নবম চক্র, এই চক্র সকল চক্রের মধ্যে তৎপরতায় মহাশূন্যময় অনির্বচনীয় বস্তু, তারই মধ্যে পরমাদ্বিত চক্রাতিত চক্র সহস্রদলপদ্ম বিরাজিত রয়েছেন। দেবীর এই রূপ কে নারায়নীও বলা হয়ে থাকে। সিদ্ধিদাত্রীর উপাসনা করলে সাধকেরা অষ্টসিদ্ধি লাভ করে থাকেন। এই অষ্টসিদ্ধি হল - অনিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, গরিমা, ঈশিতা, প্রাকাম্য, বশিতা ও মহিমা। এই অষ্টসিদ্ধিকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা হয়ে থাকে। দেবীপুরাণ অনুসারে, ভগবান শিব সিদ্ধিদাত্রী দেবীর কৃপাতেই সকল সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তার অর্ধেক শরীর দেবীর হয়েছিল, তাই তাঁকে অর্ধনারীশ্বর বলা হয়ে থাকে। এখানেই মা মহাশূন্যে সাধকের সাধনার পরিপূর্ণতা প্রদান করেন।

প্রথমে আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম (শৈলপুত্রী দেবী) তপ, যোগ, এবং পাপক্ষয় করে ব্রহ্ম জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে কঠোর সাধনা শিখতে (ব্রহ্মচারিণী দেবী) এবং সাধনা অনুশীলন করতে (চন্দ্রঘন্টা দেবী) নিজেকে শুদ্ধ করার প্রয়াসে যাতে আমাদের সমস্ত কর্ম তপস্যা (কুম্বাণ্ডা দেবী) হয়ে যায়। তপস্যা করার পরে, আমাদের পবিত্রতা (স্কন্দমাতা দেবী) লালন করার জন্য আমাদের সহায়তা করেন, যাতে আমরা আমাদের প্রকৃত প্রকৃতির (কাত্যায়নী দেবী) বিশুদ্ধতা অনুভব করতে সক্ষম হই। তারপর, আমাদের আধ্যাত্মিক যাত্রায় সঠিক সময়ে, যখন আমরা পরিপক্ব এবং প্রস্তুত হই, তখন আমাদের স্বার্থপরতা, অহংকার ধ্বংস হয় (কালরাত্রি দেবী) এবং প্রতিস্থাপিত হয় দীপ্তিময় ঐশ্বরিক আলো (মহাগৌরী দেবী)। অবশেষে, যখন আমাদের মন সম্পূর্ণ পরিণত হয়, এবং আমরা অতিরিক্ত দায়িত্ব কাঁধে নিতে প্রস্তুত হই, তখন আমরা নিজেদের পরিপূর্ণতা অনুভব করি, এবং মোক্ষ প্রাপ্তি হয়ে (সিদ্ধিদাত্রী দেবী) আনন্দলোকে যাত্রা শুরু করি।

কোনও এক কবির লেখাতে পড়েছিলাম যে সন্তান তার গর্ভধারীনি মাকে প্রশ্ন করছে, "মা আমি কোথা থেকে এসেছি" মা তখন উত্তরে বলছেন,

পুরানো এই মোদের ঘরে,
গৃহদেবীর কোলের পরে,
কতকাল যে লুকিয়ে ছিলি কে জানে?
ছিলি পূজার সিংহাসনে"

এমন করেই মা তাঁর সন্তান কে সান্তনা দেন। মা পার্বতী ও পিতা মহেশ্বর কে আমরা এমন নিজের করেই জেনেছি। নিজেদের মধ্যেই তাদের কে অনুভব করেছি সব সময়। এই যে গৃহ দেবতা বলছি, মা বলছি, বাবা বলছি, সে আমাদের দেহের ই অংশ। কোথায় যেন এক হয়ে মিশে গেছে আমাদেরই মধ্যে। আমরা যেন সেই ভাবেই মা এর কাছে আত্মনিবেদন করতে পারি, শরণাগত হই, যে মা আমাদের রক্ষা করুন সে মা মহিষাসুরমর্দিনী ই হন বা দেবী দুর্গাই হোন বা তিনি পরমাপ্রকৃতি মহামায়া আমাদের জগৎ জননী মা ই হোন। তিনি আমাদের মা আর মা আমাদের সাধনার পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবেন এই বিশ্বাসটুকু নিয়ে যেন আমরা থাকতে পারি।

"শিবগীতা"

-সোমনাথ সরকার (দেবউপাখ্যানবিদ)

“ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্,
গুহায়াং নিহিতং ব্রহ্ম শাস্ত্রতম।” – মহাভারত / জয় সংহিতা

ভরতবর্ষ (ধর্মক্ষেত্র) আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান। প্রত্যক্ষবান বুদ্ধমণ্ডলী এক ও অখণ্ড চৈতন্যকেই বিভিন্নরূপে ও নামে অভিহিত করেছেন। হিন্দুস্থান চিরকাল ধর্মসাক্ষাৎকার করতেই নিজশক্তি প্রয়োগ করেছে। চতুর্বর্গের (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) প্রথম ধর্ম আমাদের জীবনধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মধারাকে/ চিরন্তনপন্থা (eternal order) ‘ভারত ধর্ম’ বলে। একমাত্র অনাদিগুরু শিব শক্তিতত্ত্বের বিজ্ঞাতা হয়ে ধারাবাহিক গুরুকুলের প্রবর্তন করেন (পিতৃ, মাতৃ, স্বশ্রু), যা আজও গুরু-শিষ্য পরম্পরাতে প্রবহমান। যোগীগণের ‘বিদ্যাবংশ’ ও ‘যোনিবংশ’ উভয়ই স্বীকৃত। এক্ষেত্রে বংশ-পরম্পরা গৌণ, শিষ্য-পরম্পরা মুখ্য।

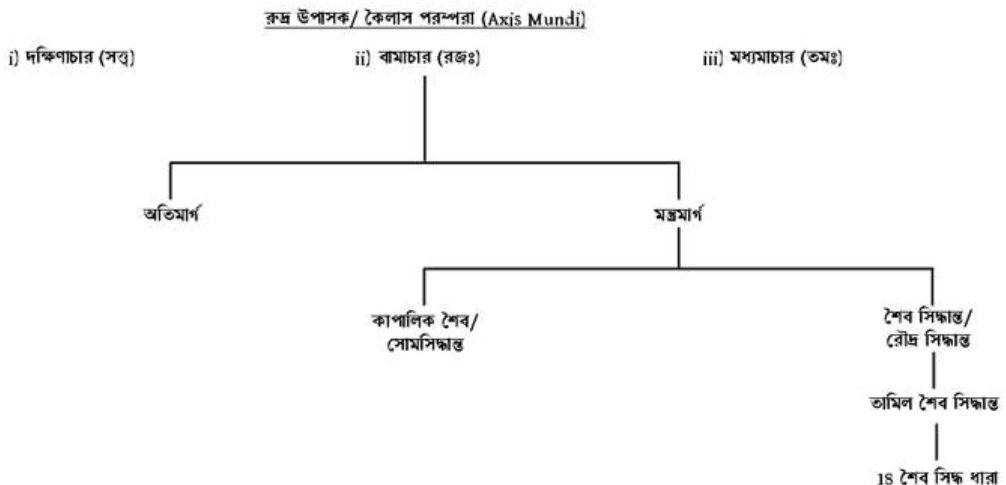

সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অন্তর্গত জম্বুদ্বীপের সাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, প্রত্যেক সাধক-সাধিকা তাঁর নিজস্ব বিশেষ পন্থায় দিব্য-সত্যের অনুসন্ধান করেছেন। প্রত্যেকের লক্ষ্য এক, কিন্তু সাধনার ধারা স্বতন্ত্র।

ক্রান্তদর্শী ঋষি-ঋষিকার ধ্যানলোকে যে সত্য উদ্ভাসিত, তারই বাঙময় পরিনতি হল – শাস্ত্র। চতুর্শাস্ত্র – বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র। “পরমতত্ত্ব” ধর্মরক্ষার জন্য শরীর ধারণ করেন। সদগুরু, যোগীন্দ্রগুরু শিব-ধারার বাহক এবং রক্ষক। ভগবতী গীতা – শিব প্রধান পুরুষ, শিবা পরমা শক্তি; তত্ত্বদর্শী যোগী-যোগিনীগণ শিবশক্তি – উভয়াত্মক একতাকে পরাৎপর ‘ব্রহ্ম’ বলে কীর্তন করেছেন।

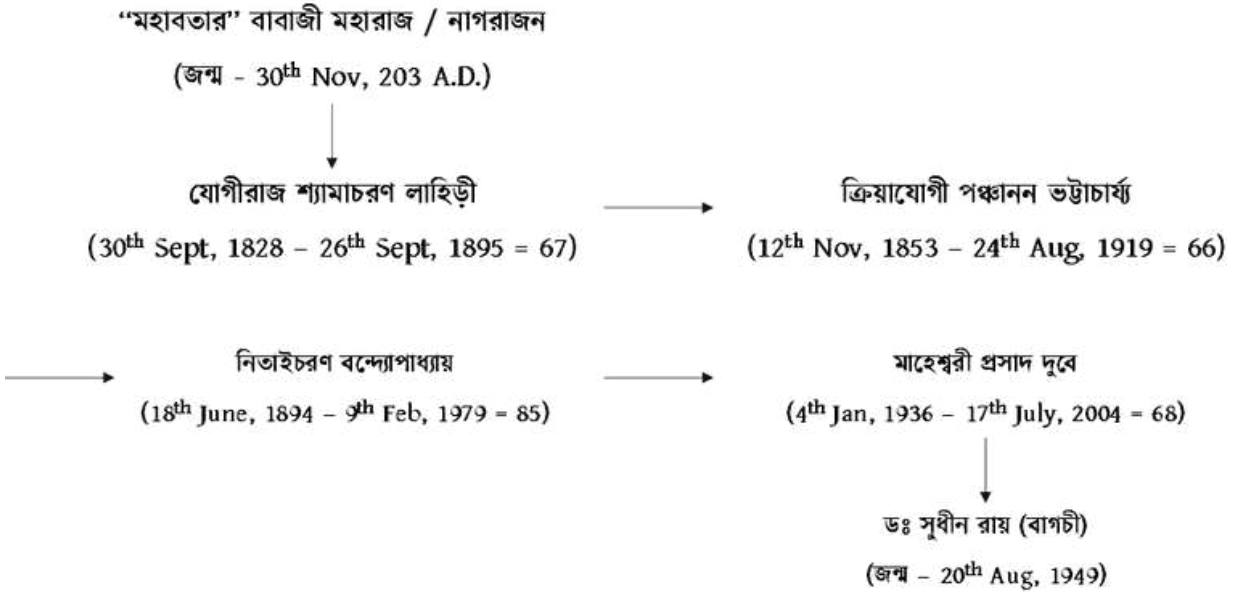
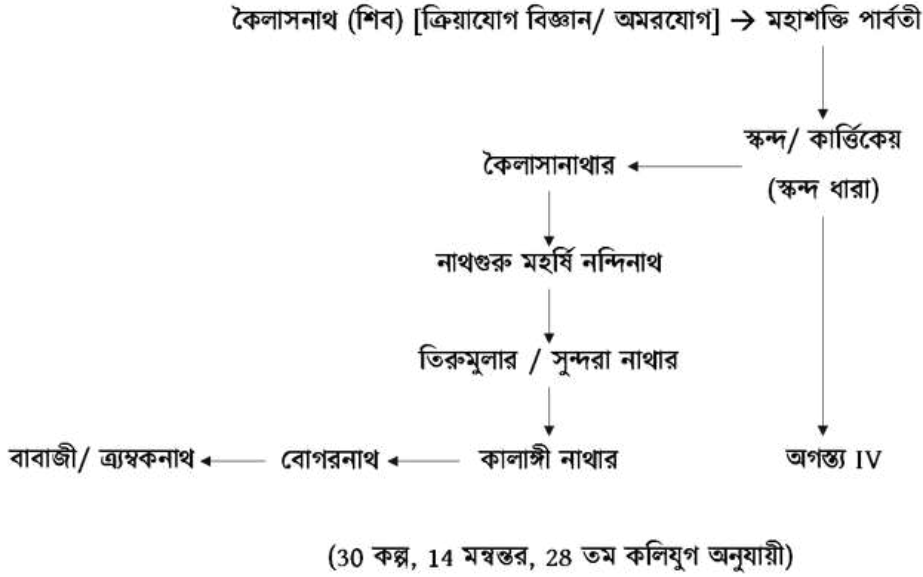
সর্বভূতে সমদর্শী মহাদেব দেশ, কাল ও পাত্র/ অধিকারীর ভেদ অনুসারে নানা আচার ও ভাবের সাধনার কথা বলেছেন। শিব – চতুর্বর্গই প্রকৃতিসিদ্ধ। জীবের আগ্রহ না হলে শিবের অনুগ্রহ হয় না। আদিগুরু স্ত্রী-পুরুষ একত্রে সাধনা অনুমোদন করেছেন। আসিধার – নরনারী অবিকৃত – চিত্তে অবস্থানস্বরূপ সাধনা। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সমতার ভাবে ‘আর্জব’ বলে। যোগতত্ত্ব-বারিধি – যোগাচার্য শিব 84 লক্ষ আসনের কথা উল্লেখ করেছেন; এর মধ্যে 1600 শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তার মধ্যে মর্ত্যলোকে 32টি আসনই শুভকর। ব্রহ্মাসন/ সিদ্ধাসন, বিষ্ণু আসন/ পদ্মাসন ও শঙ্করাসন/ গোমুখাসন ...।

(ব্রহ্ম যামল)

একাধিক গুরুকরণ শাস্ত্রসম্মত – সদগুরু, উপদেশ/ উপগুরু, ভাবগুরু। 18 শৈব সিদ্ধ ধারার প্রধান উপদেশ গুরু অগস্ত্য IV / Agathiyar। যোগক্ষেম – অলঙ্ক বস্তুর লাভ ও লঙ্ক বস্তুর রক্ষা।

সাধকের সাধনা যেখানে শেষ, যোগীর সাধনা সেখানে শুরু।

‘মায়ারাজ্যে আত্মবিস্মৃত শিবই জীব’। একমাত্র সদগুরুই ভক্ত ও ভগবানের মিলন প্রয়াসের সেতুস্বরূপ। ভগবত গীতা – “গুরুর মধ্যে যে সর্বক্লেশমুক্ত চৈতন্যসত্তা জাগ্রত হয়ে আছে; সেই হল সকল গুরুর গুরু।” এই গুরুকে পাওয়ার জন্যই বাহ্য গুরুকরণ। আমরা গুরুকে দেহাবদ্ধ ভেবেই গুরুর দেহকে নিয়ে সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠি! আমাদের ধর্মভীরু না হয়ে, ধর্মসচেতন হতে হবে! ভক্ত অধীনতা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ মাধুর্য। ইচ্ছাময়ী মহামায়া ‘দ্বার’ ছেড়ে দিলে সৎ-আধারযুক্ত সাধক, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে গুরুকৃপাবলে “ব্রহ্মপদ” লাভ করবে।

“জয় ভারতবর্ষ, জয় বঙ্গপ্রদেশ”

"বিকশিত শতদল "

-সুজয় বিশ্বাস

আধ্যাত্মিকতা বলতে প্রত্যেক মানুষ অলৌকিকতাকেই প্রাধান্য দেয়। তাই আমরা আধ্যাত্মিকতাকে একটা বিস্ময় বানিয়ে রেখেছি অথবা এটাও বলা যেতে পারে যে আমরা চারিপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াই শুধু কিছু অলৌকিক ঘটনা জানবার জন্য বা দেখবার উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু আমরা প্রকৃতপক্ষে কোন কিছুকেই সঠিকভাবে অন্বেষণ করি না এবং তা যথাযথ ভাবে বিবেচনা করেও দেখি না যে আমরা ঠিক কি খুঁজতে বা জানতে এই পৃথিবীতে এসেছিলাম। তখন আমরা মহামায়ার সৃষ্টি এই সংসার নামক মায়াজালের বাঁধনে পড়ে নিজেদেরকে তার মধ্যেই আটপেঁপে জড়িয়েফেলি।

আমরা ভাবি আমরা সংসার করছি - আমার সন্তান, আমার স্বামী, আমার স্ত্রী, আমার আত্মীয়-স্বজন, আমার বাড়ি, আমার অর্থ সম্পদ ইত্যাদি সমস্ত জাগতিক বস্তুর ঘেরাটোপের মধ্যে। আমরা সর্বদা নিজেদেরকে ও নিজের আপনজনদের নিয়েই চিন্তিত থাকতে পছন্দ করি। বাইরে কার কি হলো- কে বেঁচে রইল আর কে মারা গেল, কার থাকবার জায়গা আছে আর কার নেই তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। এদের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রমী মানুষও আছেন। তারা অন্যের জন্য ভাবেন, পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন তারা তাদের সাধ্যমত আশ্রয়দাতা করেন অন্যের সমস্যা সমাধানের জন্য। আমরা একবার ভেবেও দেখি না যে এই সংসার কার, আমরা কার সংসারে খেলতে এসেছি বা কেই বা আমাদেরকে দিয়ে খেলাচ্ছে? এই পুরো জগৎ-সংসার চলছে আর কার নির্দেশে? চন্দ্র-সূর্য উঠছে আবার অস্তও যাচ্ছে সূর্য-চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছে, জোয়ার-ভাটা হচ্ছে কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে এইসব? সাধারণ মানুষের মধ্যে কুসংস্কারের আবরণ এখনো পুরোপুরি রূপে কেটে ওঠেনি। তারা সেই পুরনো দিনের কুসংস্কারকেই ধরে রেখেছেন।

এদের মধ্যে যে সকল বিশেষ ব্যক্তির এই সমস্ত কিছুকে নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে খুঁজতে চায় বা জানতে আগ্রহ প্রকাশ করে তাদেরকেই আমরা বৈজ্ঞানিক বলে থাকি। এই সবকিছু ঘটনা থেকে যেমন ভাবে আমরা বাহির জগতের বিভিন্ন বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই, আবার একইভাবে অন্তরের অন্তঃস্থলে যেতে সক্ষম হলে বা অবস্থান করলে আমরা সঠিক ধারণায় আসতে পারি যে আমরা এই সকল কিছু আমাদের দেহের মধ্যেও দেখতে সক্ষম। বৈজ্ঞানিকরা এমন কিছু নিত্য নতুন ঘটনা কে অন্বেষণ করে তাকে অনুধাবন করে সেই ঘটনার সূক্ষ্ম অবস্থায় নিজেকে নিয়ে যান। সেই ঘটনার সাক্ষী থাকেন এবং যথাযথ প্রমাণের মাধ্যমে স্বাভাবিক মানুষের সামনে তা উন্মোচন করেন। এই ভাবেই উঠে আসে অনেক নিত্যনতুন অজানা, অচেনা বিষয়। তারপর তারা পুনরায় লেগে পড়েন আবার অন্য কোন এমনই ঘটনাকে অন্বেষণের জন্য বা বলতে পারি সেই ঘটনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলোকে উন্মোচন করতে।

পুরাতন যুগ থেকে এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন মুনি, ঋষিরাও এই ধরাধামে জন্মেছেন স্বাভাবিক মানুষের মঙ্গল কামনার্থে এবং যোগ সাধনার দ্বারা তাঁরা তাঁদের সাধনলব্ধ ধন স্বাভাবিক মানুষের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকম ভাবে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁরা সাধনবলে বা সাধনার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের দর্শনাদির সাক্ষাৎসাক্ষী বা প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে যথাসম্ভব বলবার মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। উপরিউক্ত কথাপ্রসঙ্গ গুলি যথাসম্ভব উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করা হলো। অনেক ক্রিয়াবানদেরকেই গুরুদেবের কাছে এসে বলতে শোনা যায় তাদের কেন দর্শন হচ্ছে না অথবা অন্যরা যা দর্শন পাচ্ছে সে কেন দেখতে পাচ্ছে না? কিভাবে দর্শন প্রাপ্তি হবে বা কিভাবে ভালো ক্রিয়া করা সম্ভব? এমনও শোনা যায় বিশেষ কিছু দর্শন পেলে অনেকেই অতিরিক্ত আগ্রহ বা অতিরিক্ত উৎসাহের সঙ্গে এসে তা গুরুদেবকে জানান। গুরুদেবও যথাযথ উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে তাদের বুঝিয়ে দেন কোনটা সঠিক এবং কোনটা নয়। গুরুদেবকে মাঝেমাঝেই বলতে শোনা যায় যে ক্রিয়াবানের অবস্থা তার ভাবে বলে দেবে; মুখের বাক্য নয়। অতিরিক্ত উৎসাহ বা অতিরিক্ত দুঃখ ক্রিয়াবানদের জন্য কোনোটাই সঠিক নয়। গুরুদেব বলেন সঠিক দর্শন যদি কারোর হয়ে থাকে তাহলে সেই দর্শন মনে শান্তি প্রদান করে; সন্দেহ বা দ্বন্দ্ব বাড়ায় না। সঠিক ক্রিয়াও মনে আনন্দই প্রদান করে থাকে এবং সেই আনন্দের পাত্র পূর্ণ হয়ে গেলে অন্যদেরকে দেওয়ার মতন পর্যাপ্ত পরিমাণ তার অবশিষ্টও থেকে যায়।

গুরুদেব আরো বলেন যে কোনো ঘটনার সাক্ষী হবার চেষ্টা করবে - প্রত্যক্ষদর্শী হবে কিন্তু সেই ঘটনার সাথে নিজেকে যুক্ত না করে। পুরাতন যুগ থেকে এখনো পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের উন্মোচন করা বিভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান আমরা যদি নিজের হাতে ল্যাবটারিতে গিয়ে পরীক্ষার না করে খুঁজে না বের করি তাহলে সেই ঘটনার সঠিকতা বা সত্যতা আমরা বুঝতে পারি না বা আমরা তার সাক্ষী হতে পারি না। ঠিক একই রকম ভাবে পুরাতন যুগের মুনি, ঋষিদের বলে যাওয়া বিভিন্ন দর্শনাদি আমরা যদি যোগ সাধনার দ্বারা (গুরু প্রদত্ত বা দেখানো পথ অনুসরণ করে) তা প্রাপ্তি না করতে পারি তাহলে আমরা তার সঠিকতা বুঝতে সক্ষম হব না। যেমন বলা যেতে পারে একজন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিকে আমরা জল দিলে তারপরে যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হয় তার কেমন অনুভূতি হলো, সে যেমন তার সুখানুভূতি মুখের বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করতে পারে না, স্বাভাবিক মানুষের কাছে এও ঠিক তেমনি। এই অনুভূতি প্রাপ্তির জন্য যিনি প্রস্তুত করছেন তাকে প্রথমে তৃষ্ণার্ত হতে হবে (ঈশ্বরমুখী মন) এবং নিজেকে জল খেয়ে দেখতে হবে (গুরু প্রদর্শিত পথে সাধনা করতে হবে) তারপরে তিনি যে অবস্থায় অবস্থান করবেন তখন আগের ব্যক্তিটির সঙ্গে তার অবস্থান এক হবে, তখন আর মুখে বলে বোঝাতে হবে না।

একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ক্ষুধা নিবারনের পর তার অবস্থা যেমন তিনি অন্য কাউকে মুখে বোঝাতে পারবেন না। কারণ ক্ষুধা নিবারনের সময় সাক্ষী হতে হয় তবে তা সঠিক বোধে আসে। তেমনি ঈশ্বর প্রাপ্তি বা সঠিক দর্শন কখনো কাউকে মুখে বলে বোঝানো যায় না - তার ভাবে প্রকাশ পায়। মুখে প্রকাশ মানেই খুব সূক্ষ্মভাবে তার মধ্যে সাংসারিক বাধার (অহংকার) প্রবেশ ঘটে তার অজান্তেই, এবং যার দায়ভার সাধককে নিজেকেই নিতে হয়।

প্রসঙ্গত, একদিন গুরুদেব বললেন আমার আসনের নিচে মনে হয় একটি টিকটিকি ঢুকে পড়েছে। তো সেটা দেখে নিতে হবে। সেখানে পৌঁছাবার পর দেখা গেল একটি টিকটিকি। তাকে একটু তাড়া দিতেই গুরুদেবের আসনকে কেন্দ্র করে তার চারিপাশে ঘুরতে থাকলো অন্য কোন দিকে না চলে গিয়ে। ক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবে জাগতিক সংসারে থাকা মানুষকে যেকোনো পরিস্থিতিতেই কিভাবে তার কর্মের প্রয়োজনীয়তা মনে করিয়ে দেয় এই ঘটনাটি তার একটি উদাহরণও বলা যেতে পারে। ক্রিয়াবানরা যদি সঠিক ভক্তি, বিশ্বাস নিয়ে গুরুদেবের দেখানো পথ অনুসরণ করে মনকে একমুখী বা কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে ভগবানকে পরিক্রমা (করজোড়ে মন্দিরের চারিপাশে পরিক্রমা) করতে পারেন, চারিদিক থেকে তাহলে তার প্রত্যক্ষ দর্শন প্রাপ্তি হবে এবং সাধক নিজেই সেই ঘটনার সাক্ষী হয়ে বুঝতে পারবেন যে কোনটি সঠিক এবং কোনটি নয়। পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক না কেন। যেমন করে একটি লতানো গাছ একটি লাঠিকে বেঁটন করে তার চারিপাশে জড়িয়ে উঠে উপরের দিকে অগ্রসর হয় - সে জানে (পূর্ণ বিশ্বাস) যে কোনভাবেই সেই লাঠিটি তাকে ছেড়ে যাবেনা বা তার থেকে পৃথক হবে না, কারণ সে তাকে ঘিরে তার চারিপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে (গুরুচরণ) জড়িয়ে আছে। তেমনি যে সকল ক্রিয়াবানরা ভাবেন কোন খারাপ পরিস্থিতি তাদের সম্মুখে এলে তাদের ক্রিয়া হচ্ছেনা বা সাধনা হচ্ছেনা সেটি ভাবা সঠিক নয় বলেই মনে হয়। নিজের ওপর বিশ্বাস করতে না পারলে তখন এমন মনে হয়। তিনি কখনোই তাদেরকে ছেড়ে যান না যে বা যারা তাঁকে সব সময় অন্তরে জড়িয়ে থাকেন। ঠিক এমন আরও একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হলো।

একটা গেট একটু নিচু হওয়াতে গুরুদেব বললেন - “মাথা দেখে! মাথা নিচু করে হাঁটো তা না হলে মাথায় লেগে যেতে পারে”, উত্তর - “না গুরুদেব এখন আর মাথা নিচু করার কথা ভাবতে হয় না।”

যাতাওয়াতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়াতে এখন নিজে থেকেই মাথা নিচু হয়ে যায়।” তৎক্ষণাৎ মনের মধ্যে কেউ যেন দাগ কেটে দিল যে, পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন যদি একা একটি ঘর নাও জোটে, অনেকের সমাগমেতেও বা যেকোনো জায়গায় অবস্থান করেও ক্রিয়ার গভীরে ঢুকে যাওয়া যায় কোন কিছু বাধা ছাড়াই। কিন্তু তার জন্য নিত্য সঠিক অভ্যাসের দরকার হয় ঠিক গেটে ঢোকা বেরোবার মত করে। তখন আর ভাবতে হয় না যে কিভাবে ঢুকবো- বেরোবো। যেকোনো পরিস্থিতিতে যেকোনো অবস্থাতেই ক্রিয়ার পরাবস্তায় (কুটস্থে সঠিকভাবে অবস্থান প্রাপ্তি ঘটা) অবস্থান করা যায় তখন আর নিজে থেকে কিছু করতে হয় না; তিনিই সব কিছু ব্যবস্থা করে রাখেন।

কিছুদিন আগে শ্রীকৃষ্ণের এক বড় ভক্ত-সাধক, কৃপাময় গোস্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন – “এ জীবনের সব থেকে বড়ো জানা কি জানো?” উত্তরে তিনিই বললেন সবচেয়ে বড়ো জানা হলো “কিছু না জানা”। এটি ব্যাখ্যা করলে বলা যেতে পারে “কিছু” অর্থাৎ এখানে “জাগতিক বস্তুর” কথা বলা হয়েছে। এখানে তিনি বলতে চেয়েছেন যে কোন জাগতিক বস্তুর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত না করা বা জাগতিক কোন কিছু নিজে থেকে জানবার চেষ্টা না করে তাঁর শরণাগত হও (ভক্ত হও) এবং নিজে কিছু করছি এটা না ভেবে তাঁর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস রেখে কর্ম ফলের আশা না করে তার কাছেই সমস্ত কিছু সঁপে দেওয়াটাই হলো কিছু না জানা ভাব বা বলা যেতে পারে তিনি যা জানাবেন সেটাই জানা। এই জানার কথাই এখানে বলা হয়েছে।

এই জানাকে জানতে পারলে তাহলে কোনো কিছুই আর অজানা থাকে না। তিনি দয়া করে সবকিছুই জানিয়ে দেন। তখন জাগতিক কোনো বস্তুও মনকে প্রভাবিত করতে পারেনা। আর মনও মায়ার দাসত্ব স্বীকার করে না।

হনুমানজি রাজসভায় সকলের সামনে নিজের বুক চিরে রাম, সীতাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়েছিলেন সব্বাইকে, অর্থাৎ 'অনাহত চক্রভেদ' করে সেখানে পরমাত্মার অবস্থান সকলকে হৃদয়ঙ্গম করিয়েছিলেন এবং এই অবস্থা তার পূর্ণ বিশ্বাসের প্রতীক। এই ভক্তির ও বিশ্বাসের শক্তির দ্বারাই হনুমানজি সব্বাইকে এই দৃশ্য দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই হনুমানজিকে ভক্ত শিরোমণি (যিনি সকল ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) বলা হয়।

ডাক্তাররা তাদের ডাক্তারি শাস্ত্রের জ্ঞান ব্যবহার করে থাকেন রোগীর মঙ্গল (সুস্থতা) কামনার্থে, বৈজ্ঞানিকরা তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করে থাকেন বিভিন্ন নিত্য নতুন জিনিস আবিষ্কার করতে যা মানুষের নিত্য প্রয়োজনে কাজে লাগতে পারে। ঠিক একইভাবে মুনি, ঋষিরা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তাঁদের সাধনলব্ধ জ্ঞানের বিকশিত আলো বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে পৌঁছে দিয়ে গেছেন। তাই জ্ঞান হলো সীমাহীন, যা মাপা যায় না। কোন জ্ঞানই এক জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকটা সঠিক নয় বলেই মনে হয়। কারণ সেই জ্ঞান যদি অন্যের মঙ্গল কামনার্থে না ব্যবহার হয় বা তার দ্বারা অন্যকে সাহায্য না করা যায় তাহলে সেই জ্ঞান সঠিক জ্ঞান নয়। তাই পরমপূজনীয়, পরমশ্রদ্ধেয় গুরু পরম্পরার কাছে এই প্রার্থনাই করি যে তাঁদের কৃপায় (করে পাওয়া) এই আলো বা জ্যোতিরূপী অমরজ্ঞান যেন প্রত্যেক সাধক, ক্রিয়াবানের কাছে পৌঁছায় এবং তারাও যেন এই আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে তা স্বাভাবিক মানুষের কল্যাণার্থে ব্যবহার করতে পারেন এবং মানুষের পাশে দাঁড়ান। কারণ সকলেরই প্রধান ধর্ম হওয়া উচিত ক্ষমা এবং অন্যের জন্য ভালো চিন্তা করা। শুধু নিজের জন্যই সারা জীবন সাধনা করে যাওয়া নয়। গুরুদেব বলেন কখনো কারোরই ঋণ রাখতে নেই। কারণ এই ঋণই একসময় কর্মফল হয়ে যায়। তেমনি ভগবানের দয়া করে দেওয়া জ্ঞান কখনোই নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা উচিত নয়; যতটা সম্ভব এই জ্ঞান দ্বারা মানুষের সেবা করাটাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে মনে হয়। কারণ ভগবান সব সময়ই শ্রেষ্ঠ মাথা ঠিকই বেছে নেন। গুরুদেবের আশীর্বাদে সব্বার ভালো হোক।

জয় গুরুদেব।

"तुम हो कौन? " -मौसुमी मजूमदार

तुम हो कौन?

बस उन्हीं का यंत्र रहना है।

तुम यंत्र, वो यंत्री ।

न अपने कर्मों से एक के बाद एक कर्म बढ़ाते जाना है।

बस सौंप देना है।

कर्ता से अकर्ता बनना है।

बस उनके इशारो पे नाचना हैं, गाना हैं, और आनंद में डूबे रहना हैं।

न ये मेरा, न वो मेरी ।

बस उसके लिए जीना है।

समय आते ही उनके इशारो पे छोड़ना हैं, यह वस्त्र ।

न तुम जाओगे, न वो जाएगी, न धन जाएगा, न घर जाएगा, न यश जाएगा, न कीर्ति जाएगी।

तुम हो कौन?

कर्म करते जाओ, और उनके लिए कर्म करते जाओ।

नाचते जाओ, गाते जाओ।

न तुम मेरे हो, ना वो मेरी है।

बस उन्हीं के लिए जीना है। कहा भागते हो तुम?

कहा तुमको जाना है?

भागते भागते देखो तो सही, जिसको लक्ष्य बनाया क्या प्राप्त करके आनंद आया?

अगर प्राप्त किया तो फिर कहा भागे जा रहे हो?

और कितने दिन भागोगे?

कभी रुक जाओ, कभी देख लो चारो ओर, कभी खुद के लिए जी लो ज़रा ।

कभी देखो ज़रा, क्या है लक्ष्य जो प्राप्त करते ही और एक लक्ष्य खड़ा हो जाता है ?

किस लक्ष्य के पीछे भागते हो?

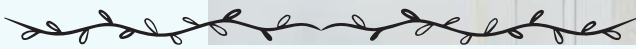
किस लक्ष्य के लिए झूठ बोलते हो?

किस लक्ष्य से तुलना करते हो खुद की ?

कहा भागते हो? कहा तक भागोगे?

सोचो ज़रा ।

तुम हो कौन?

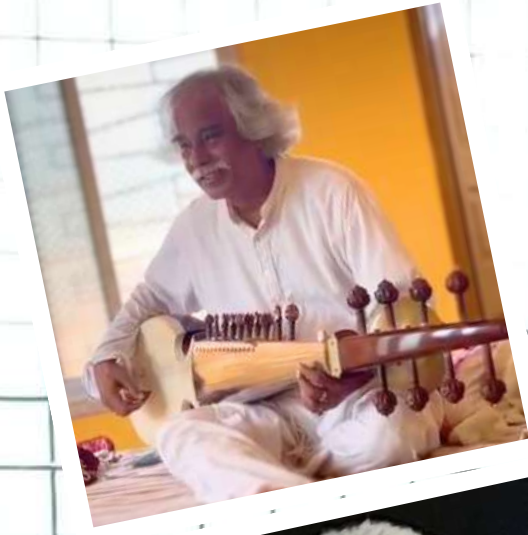

"Shivlinga Consecration Day Celebration @ RYKYM

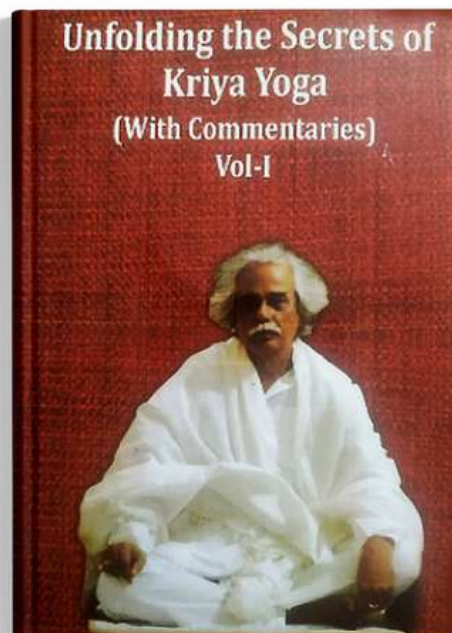
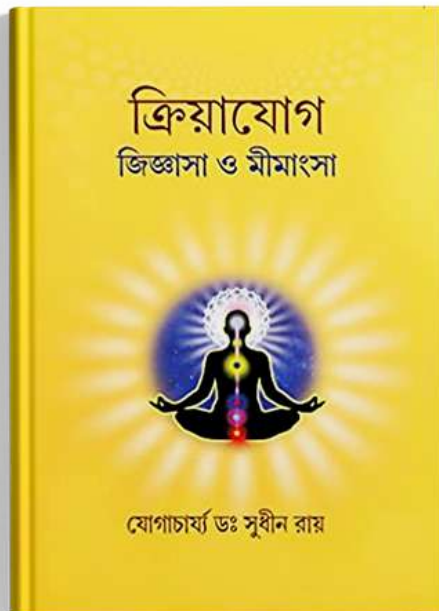
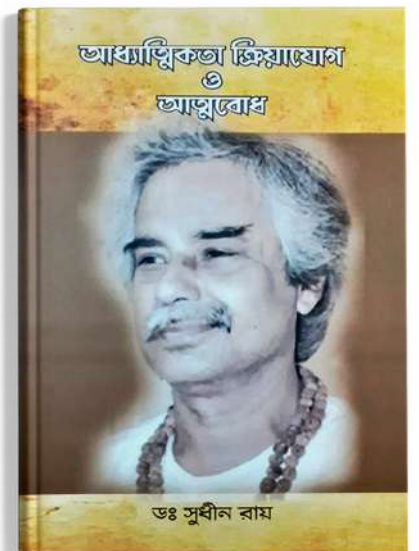
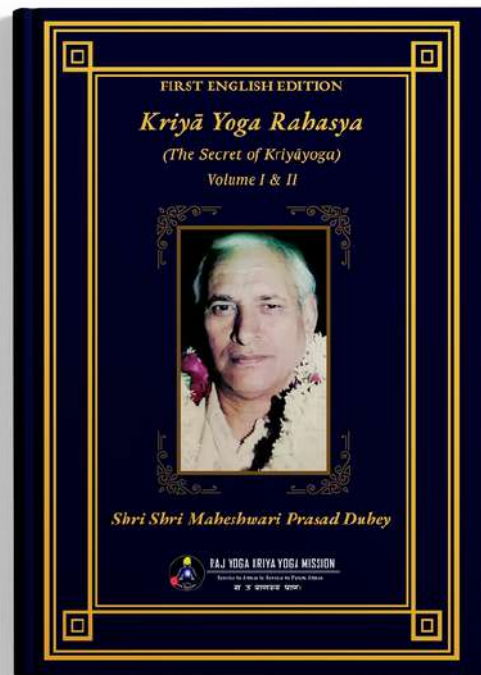
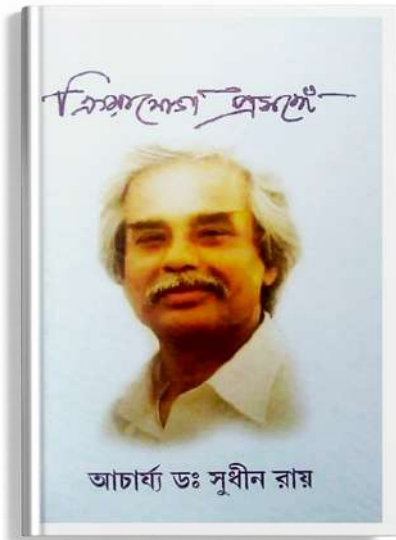
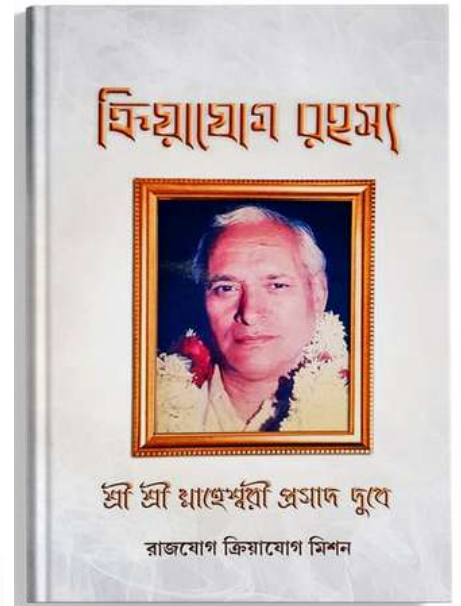
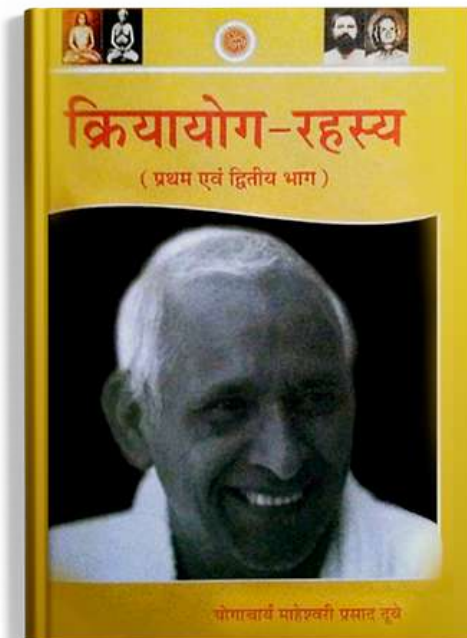
Event Celebrated on 28th May 2023

Dear Gurudev

ASHRAM
PUBLICATION
RYKYM

"আমার পূজা সৃষ্টি ছাড়া
গঙ্গাজলের নাইকো ছড়া,
ফুল লাগে না রাশি রাশি
হারিয়ে গেছে কোশা-কুশি।
সরে গেছেন কালী-তারা
আমি আত্ম দেখে আত্মহারা,
আমার পূজা সৃষ্টি ছাড়া
গঙ্গা জলের নাইকো ছড়া।
ঠাকুর দেবতা গেছি ভুলি
এবার শূণ্য সাথে কোলাকুলি,
যুক্ত মুক্ত ত্রিবেণীতে
এবার আমি ডুব মরি।
হারিয়ে যাওয়ার কথা ভেবে
নিজের পূজা নিজেই করি,
আমার পূজা সৃষ্টি ছাড়া
গঙ্গাজলের নাইকো ছড়া।"

- শ্যামাচরণ ক্রিয়াযোগ ও অদ্বৈতবাদ থেকে সংগৃহীত