

ধারাবাহিক রচনা

শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

(নভেম্বর '১৫ সংখ্যার পর)

ঈশানঃ প্রাণদঃ প্রাণো জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রজাপতিঃ।
হিরণ্যগর্ভো ভূগর্ভো মাধবো মধুসুদনঃ ॥২১

শাংকরভাষ্য : সর্বভূতনিয়ন্ত্রিত্বাত্ম ঈশানঃ। প্রাণন্দদাতি চেষ্টয়তীতি বা প্রাণদঃ ‘কো হেবান্যাত্ম কঃ প্রাণ্যাত্ম’ (তেজিরীয় ২।৭) ইতি শ্রতেঃ। যদ্বা, প্রাণন্দকালাত্মনা দ্যতি খণ্ডয়তীতি প্রাণদঃ, প্রাণন্দ দীপ্যতি শোধয়তীতি বা, প্রাণন্দ দদাতি লুনতীতি বা প্রাণদঃ।

প্রাণিতীতি প্রাণঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরমাত্মা বা, ‘প্রাণস্য প্রাণম্’ (বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৮) ইতি শ্রতেঃ। মুখ্যপ্রাণো বা। বৃক্ষতমো জ্যেষ্ঠঃ ‘জ্য চ’ (পাণিনিসূত্র ৫।৩।৬১) ইত্যধিকারে ‘বৃক্ষস্য চ’ (পাণিনিসূত্র ৫।৩।৬২) ইতিবৃক্ষস্য জ্যাদেশবিধানাত্ম।

প্রশস্যতমঃ শ্রেষ্ঠঃ ‘প্রশস্যস্য শঃ’ (পাণিনিসূত্র ৫।৩।৬০) ইতি আদেশবিধানাত্ম। ‘প্রাণো বা জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ’ (ছান্দোগ্য ৫।১।১) ইতি শ্রতেঃ। মুখ্যপ্রাণো বা, ‘শ্রেষ্ঠশ্চ’ (ব্রহ্মসূত্র ২।৪।৮) ইত্যধিকরণসিদ্ধাত্ম। সর্বকারণত্বাদ্বা জ্যেষ্ঠঃ, সর্বাতিশয়ত্বাদ্বা শ্রেষ্ঠঃ।

ঈশ্বরত্বেন সর্বাসাং প্রজানাং পতিঃ প্রজাপতিঃ।

হিরণ্যাগ্নাত্মবর্তত্বাত্ম হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মা বিরিদ্ধিঃ তদাত্মা, ‘হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাপ্রে’ (ঋগ্বেদসংহিতা ১০।১।২১।১) ইতি শ্রতেঃ।

ভূগর্ভে যস্য স ভূগর্ভঃ।

মায়াঃ শ্রিয়ঃ ধৰঃ পতিঃ মাধবঃ মধুবিদ্যাব-
বোধ্যত্বাদ্বা মাধবঃ। ‘মৌনাদ্যানাচ যোগাচ বিদ্বি-
ভারত মাধবম্।’ (মহাভারতে উদ্যোগপর্বণি ৭০।১৪)
ইতি ব্যাসবচনাদ্বা বা মাধবঃ। মধুনামানমসুরঃ
সুদিতবান্দ ইতি মধুসুদনঃ।

কণমিশ্রোদ্ধৰঃ চাপি মধুনামমহাসুরম্।
ব্রহ্মগোহপচিতিঃ কুর্বন্ত জ্যান পুরুষোভ্রমঃ।
তস্য তাত বধাদেব দেবদানবমানবাঃ।
মধুসুদন ইত্যাহু ঋষয়শ্চ জনার্দনম্॥’
(মহাভারতে ভীষ্মপর্বণি ৬৭। ১৪—১৬)
ইতি মহাভারতে ॥ ২১॥

ভাষ্যানুবাদ : পূর্বের দুটি শ্লোকে শ্রীমননারায়ণের নামোচ্চারণের মধ্যে আচার্য শংকর দেখেছিলেন দুটি পৃথক তত্ত্বের বা ভাবের আভাস। ‘অপ্রমেয় হযীকেশঃ’—শ্লোকটি নিশ্চল নিরাকার তত্ত্বের এবং ‘অগ্রাহ্য শাশ্঵ত কৃষঃ’—শ্লোকটির ভাষ্য মূলত সংগৃহ সাকার ভাবের আলোয় রচিত। এখানে এই শ্লোকে পিতামহ ভীষ্ম নারায়ণকে সম্মোধন করছেন ‘ঈশান’ উচ্চারণে। ভাষ্যকার এই শ্লোকের ভাষ্য করেছেন ঈশ্বরের সংগৃহ নিরাকারভাব নিয়ে, সর্বব্যাপী অদ্শ্য সর্বভূতের নিয়ন্ত্রণপে। আমরা পূজায় মন্ত্রে উচ্চারণ করি, ‘সর্বভূতাধিপতয়ে ঈশানায় নমঃ’ অর্থাৎ সর্বভূতের বা সমস্ত প্রাণীর যিনি আধিপতি,

যিনি নিয়ন্তা, যাঁর সংকল্পমাত্রে এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হচ্ছে, সেই সর্বব্যাপী সংগুণ সন্তাই ঈশ্বান। বাস্তুশাস্ত্রে বলা হয় উত্তরপূর্ব দিশা থেকে একটি শক্তিপ্রবাহ বা দিব্যতরঙ্গ প্রথিবীতে বা ভূমিতে নিরন্তর বহে চলেছে, তাই জমির উত্তরপূর্ব বা ঈশ্বান কোণ পরিব্রতম ক্ষেত্র। তীব্র যুধিষ্ঠিরকে যেন বোঝাতে চাইছেন, পরিদৃশ্যমান এই জগতের অন্তরালে একটি অদৃশ্য শক্তি নিরন্তর ক্রিয়া করে চলেছে, সেই সন্তাকে, সেই শক্তিকে উপলক্ষ্মি করো, স্বীকার করো। একমাত্র তাঁকে জানলেই জীবনের সমস্ত কল্যাণ সাধিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ের প্রারম্ভে এমনই কিছু কথা অর্জুনকে বলেছিলেন ভগবান স্বয়ং : “হে অর্জুন, তুমি আমার প্রিয় বলে তোমার হিতকামনায় তোমাকে বলছি—আমিই এই সৃষ্টির আদিপুরুষ, যারা আমার ওই শ্রীশীসন্তাকে জানতে পারে, তারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়।” (১০।১,২,৩)

তৈত্তিরীয় শ্রতি বলছেন, ব্যক্তি বা স্পষ্ট কিছুই ছিল না আদিতে। অব্যক্ত ছিল এই জগৎ, একমাত্র ব্রহ্মাই তথন সন্তা। সেই জগৎকারণ ব্রহ্ম থেকেই সৃষ্টি হল নামনপময় এই জগৎ : “অসৎ বা ইদম্ অপ আসীৎ, ততো বৈ সদ্ব অজ্ঞায়ত” (২।৭)। তাই খবিরা সেই আদিপুরুষকে বলেছেন, সু-কৃৎ (সুন্দর স্বষ্টা) বা স্ব-কৃৎ (স্বয়ং স্বষ্টা)। ওই সুকৃৎ-ই ঈশ্বান।

তারপর শ্রীকৃষ্ণকে পিতামহ ডেকেছেন ‘প্রাণদং’ বলে। একেবারে আক্ষরিকভাবে পিতামহ যেন তৈত্তিরীয় উপনিষদের মন্ত্রমালা পাঠ করে চলেছেন : “যৎ বৈ তৎ সুকৃতম্ রসো বৈ সৎ” (২।৭)। সেই সুকৃৎ (সংগুণ ব্রহ্ম)-ই সৃষ্টির সমস্ত বস্তুতে ‘রস’-রূপে অনুস্যুত বা সংখ্যারিত। প্রাণই সেই রস, আনন্দই সেই রস, মাধুর্যই সেই রস। সেই রসস্বাদনই জীবের কর্মপ্রেরণা—প্রাণ সেই উর্জা, প্রাণই জীবের কর্মের দ্যোতনা। তাই তিনি (সুকৃৎ বা ঈশ্বান) প্রাণদ, প্রাণপুরুষ, প্রাণস্বরূপ, প্রাণ।

সৃষ্টির অভিনবত্ব এই প্রাণের স্পন্দনে। প্রাণই জীবনের লক্ষণ। প্রাণহীনতাই জড়ত্ব। ভাষ্যকার এই অবসরে আমাদের স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন তৈত্তিরীয় উপনিষদের আনুবঙ্গিক মন্ত্রগুলিকে : “কং হি এব অন্যাঃ, কং প্রাণ্যাঃ” (২।৭)। অর্থাৎ যদি ঈশ্বর না চাইতেন, তবে কেই বা সংশ্লেষণ করতেন আমাদের শরীরের প্রাণক্রিয়া বা অপানক্রিয়াকে? আমাদের প্রাণের প্রেরণার মধ্যে স্বয়ং ‘কাল’ বা ‘ভবিতব্য’ ক্রিয়া করে। এই প্রাণের মাধ্যমেই ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীকে সংকর্মে বা অসংকর্মে প্রেরণা দিচ্ছেন, প্রাণীর সৃষ্টি বা বিনাশ করছেন : “বলাঃ আকৃষ্য মোহয় মহামায়া প্রযচ্ছতি।”

তন্ত্রে আছে অখণ্ড অনাহত ওৎকার যখন বায়ু বা প্রাণের সংস্পর্শে বা সংঘাতে আসে তখনই খণ্ডিত হয়ে জীবদেহের ষট্টচক্রে স্থিত বর্ণসংকল্পে পরিণত হয় বা বৃত্তির উত্তর ঘটায়। বৃত্তি-ই (মনের বাসনা, বিক্ষেপ) দেহবোধ সৃষ্টি করে, সৃষ্টিতে ভেদ আনে। অর্থাৎ প্রাণই বন্ধন, প্রাণের উর্ধ্বর্গতি বা বৃত্তির সমাধানই সাধককে প্রাণস্বরূপে বা নারায়ণে সাযুজ্যতা এনে দেয়। প্রাণসাধনা বা নাদসাধনার রহস্যটি এখানেই।

চেতন্যের ছড়িয়ে দেওয়াই প্রাণ, প্রাণের গুটিয়ে নেওয়াই চৈতন্য। “ছড়ালেই জগৎ, গুটিয়ে নিলেই ঈশ্বর” : প্রাজ্ঞ আচার্যরা এই ভাষ্যাতেই বলেছেন, ঈশ্বর এবং সৃষ্টিকে। সেই পরিভাষাকে অনুসরণ করে ভাষ্যকার ‘প্রাণদং’-এর অর্থ করেছেন ক্ষেত্রজ্ঞ (ক্ষেত্র=দেহ)। আচার্য লিখেছেন, “প্রাণিতি ইতি প্রাণং, ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা।” যিনি প্রাণ করান অর্থাৎ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ান তিনিই প্রাণ—প্রাণস্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা। বৃহদারণ্যক শ্রতি যেমন বলেছেন, ‘প্রাণস্য প্রাণম্’ (৪।৪।১৮)—মুখ্যপ্রাণ।

প্রাণের প্রসঙ্গে এসেই বুঝি পিতামহের মন চলে গেছে ছান্দোগ্য উপনিষদে, তাই সেই ভাষ্যাতেই নারায়ণকে ডেকেছেন ‘জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ’ বলে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫।১।১) প্রাণকে বলা হয়েছে জ্যৈষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ। “যো হ বৈ জ্যৈষ্ঠং চ শ্রেষ্ঠং চ বেদ, জ্যৈষ্ঠশ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ ভবতি, প্রাণো বাব জ্যৈষ্ঠশ শ্রেষ্ঠশ”—যিনি জ্যৈষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠকে জানেন তিনি জ্যৈষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠই হয়ে যান। প্রাণই জ্যৈষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ।

পাণিনি ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে অতিশয় বৃদ্ধকে বা বয়স্কতমকে জ্যৈষ্ঠ বলা হয়—‘জ্য চ’ (পাণিনিসূত্র ৫।৩।১৬) সুত্রের প্রকরণে ‘বৃদ্ধস্য চ’ (পাঃ ৫।৩।১৬) সুত্রের অনুসারে বৃদ্ধ শব্দের স্থলে ‘জ্য’ আদেশ হয়, বা জ্য-এর ব্যবহার হয়।

যিনি সর্বত্র প্রশংসনীয় তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। পাণিনিসূত্র ‘প্রশস্যস্য শ্রঃ’ (৫।৩।১০)-এর অনুসারে ‘শ্রঃ’ পদের আদেশের বিধান আছে।

ব্রহ্মসূত্রে পাই ‘শ্রেষ্ঠশ’ (২।৪।৮) অধিকরণে আদিকারণরূপে পরমাত্মাকে জ্যৈষ্ঠ বলা হয়েছে এবং বিশালতার দিক থেকে তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।

ছান্দোগ্যের চতুর্থ অধ্যায়ে রৈকমুনি এবং জানশ্রুতি রাজার কথা আছে। ব্ৰহ্মজ্ঞ রৈকমুনি প্রাণের উপাসনার মাধ্যমে জানশ্রুতিকে ব্ৰহ্মবিদ্যা উপদেশ করছেন। আধিদৈবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ‘বায়ুতত্ত্ব’ বা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে ‘প্রাণতত্ত্ব’ উপাস্যরূপে পূজনীয়। প্রকৃতিতে (আধিদৈবরূপে) অগ্নি সূর্য চন্দ্রমা জল ইত্যাদিকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করে ‘বায়ু’, তেমনই দেহের অভ্যন্তরে (আধ্যাত্মরূপে) বাক, চক্ষু, কৰ্ণ, মন আদি ইন্দ্রিয়বর্গকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখে ‘প্রাণ’—ত্রিভুবনের রক্ষক নারায়ণই এই প্রাণেশ, তাই তিনি প্রজাপতি।

প্রজাপতির পরবর্তী সম্মোধন ‘হিরণ্যগর্ভ’। এই দুটি সম্মোধনের একটি সম্পর্কসূত্র পাই শ্বেতাশ্঵তর উপনিষদের একটি মন্ত্রে। ওই মন্ত্রে (৪।১২) পরব্ৰহ্মকে বহু-র দৃষ্টিতে সম্মোধন করা হয়েছে এইভাবে, ‘তৎ এব অগ্নি, তৎ আদিত্য, তৎ বায়ু,

তৎ উ চন্দ্ৰমাঃ।/ তৎ এব শুক্ৰম তৎ ব্ৰহ্ম তৎ আপঃ তৎ প্রজাপতিঃ॥ তিনিই অগ্নি, সূর্য, বায়ুরূপে যেমন সমষ্টি-স্তুলশৱীর (প্রজাপতি) তেমনি তিনিই সমষ্টি-সূক্ষ্মশৱীর বা হিরণ্যগর্ভ।

আচার্য শংকর তাঁর গীতাভাষ্যের প্রথমেই নারায়ণকে সম্মোধন করেছেন ‘পর অব্যক্ত’ বা অব্যক্তের অতীত তত্ত্বরূপে—“নারায়ণো পরোহব্যক্তাং অন্তমব্যক্তসম্ভবম্।” ভাষ্যকার বলছেন এই ব্ৰহ্মাণ্ড অব্যক্ত থেকেই উৎপন্ন। তীকাকার আনন্দগিরি ওই ‘অগ্নি’-কে অপঞ্চাকৃত মহাভূত বা হিরণ্যগর্ভ বলেছেন : “অপঞ্চাকৃত-পথমহাভূতাত্মকং হিরণ্যগর্ভতত্ত্বম् অগ্নম-ইত্যাভিলভ্যতে।”

গীতার অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ওই হিরণ্যগর্ভকেই বলেছেন অধিদৈব। ভাষ্যকার অর্থ করেছেন, আদিত্যমণ্ডলবর্তী সকল প্রাণীর সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রা হিরণ্যগর্ভ সেই পুরুষ-ই অধিদৈবত—“আদিত্যান্তগতঃ হিরণ্যগর্ভঃ সর্বপ্রাণি-করণানাম অনুগ্রাহকঃ।”

ব্ৰহ্মাণ্ডরূপ হিরণ্যয় অগ্নের প্রতিভূত সৃষ্টির প্রথম শৱীরী পুরুষই হিরণ্যগর্ভঃ, প্রজাপতি। ঋগ্বেদের মন্ত্রে (১০।১২।১।১) পাই—“হিরণ্যগর্ভঃ সমবৰ্ততাত্প্রে”—সর্বপ্রথমে কেবলমাত্র প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাতমাত্ৰেই সৰ্বভূতের অধীশ্বর হলেন। সেই বিরিষ্ঠি বা ব্ৰহ্মাজীর প্রত্যক্ষস্তুরূপে নারায়ণকে সম্মোধন করা হয়েছে হিরণ্যগর্ভরূপে।

আধিদৈবরূপে নারায়ণকে হিরণ্যগর্ভ নামে সম্মোধন করেই অধিভূতরূপে তাঁকে ডাকা হল ভূগর্ভ নামে—‘অধিভূতং ক্ষেত্ৰো ভাৰঃ’ (গীতা ৮।১৪)। সৃষ্টির সমস্ত নশ্বর ভাব বা ক্ষয়শীল বস্তুবৰ্গ (স্থাবৰ বা অস্থাবৰ)-কে আধিকার করে আছেন বলে তিনি ‘অধিভূত’। ভাষ্যকার বলেছেন, সমস্ত ভূতবৰ্গকে গর্ভে ধারণ করে আছেন বলে নারায়ণের

ভূগর্ভ-বাচক সম্মোধন। শাস্ত্রীয় পরম্পরাকে মান্যতা দিয়ে পাশাপাশি অধিদৈব এবং অধিভুতরাপে নারায়ণকে ডাকলেন ভীম্ব—হিরণ্যগর্ভ, ভূগর্ভ।

পরবর্তী সম্মোধন—মাধব। মা অর্থাৎ শ্রী, লক্ষ্মী। মা-র ধৰ বা পতি যিনি, তিনি লক্ষ্মীপতি মাধব। অথবা, মধুবিদ্যা দ্বারা যাঁকে জানা যায়, তিনি মাধব। জীবনকে অমৃতময় বা মধুময় করে তোলে যে-ব্ৰহ্মবিদ্যা, সেই ব্ৰহ্মবিদ্যাই মধুবিদ্যা। ছান্দোগ্য (৩।১।১।৪) এবং বৃহদারণ্যকে মধুবিদ্যা প্রকরণে বলা হয়েছে হিরণ্যগর্ভ এই মধুজ্ঞান প্রজাপতি বিৱাটকে বলেছেন। প্রজাপতি মনুকে, মনু ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি প্রজা-পুত্ৰ-শিষ্যদিকে এই মধুবিদ্যা ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি প্রজা-পুত্ৰ-শিষ্যদিকে এই মধুবিদ্যা প্রদান করেছিলেন। ওই পরম্পরা ধৰেই উদ্দালক খৰি জ্যোষ্ঠপুত্ৰ আৱণিকে বলেছেন, ব্ৰহ্মবিদ্যার এইটিই ধাৰা।

ভাষ্যকার মহাভারত থেকে চয়ন করে এনেছেন আৱণ একটি শ্লোক যার অর্থ—“হে ভাৰত, মৌনতাৰ দ্বাৰা, ধ্যানেৰ দ্বাৰা, যোগেৰ দ্বাৰা মাধবকে সাক্ষাৎকাৰ কৰো, নারায়ণকে উপলব্ধি কৰো।” অর্থাৎ মাধব সাধ্য, সাধন মৌনতা বা অন্তর্মুখীন বৃত্তি। অর্থাৎ মাধব প্রত্যগাত্মা।

মধু দৈত্যকে বধ করেছিলেন, তাই নারায়ণেৰ

একটি নাম মধুসূদন। শ্রীশ্রীচণ্ণিতে পাই, মধু এবং কৈটেভ শ্রীবিষ্ণুৰ কৰ্ণমল থেকে উদ্গত দৈত্যগুগল। বহুবছৰ ধৰে যুদ্ধ কৰে বিষ্ণু এদেৱ নিধন কৱেন। ভাষ্যকার মহাভারত থেকে উদ্বৃত্তি দিয়ে (ভীম্বপৰ্ব ৬৭।১৪-১৬) ওই গৌৱাণিক তথ্যেৰ প্ৰামাণিকতা দেখিয়েছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বেশ কয়েকবাৰ ‘মধুসূদন’ নামে শ্রীকৃষ্ণকে সম্মোধন কৱেছেন অৰ্জুন। ওই সম্মোধনগুলিকে অনুধ্যান কৱলে দেখা যায়, যখনই স্বজনহত্যাৰ বিষয়ে মানসিক চাপ্তল্যেৰ শিকাৰ হয়েছেন তিনি, কিংকৰ্তব্যবিমুচ্ছ হয়েছেন, তখনই (১।৩৫, ২।১৪, ৬।৩৩, ৮।১২), ভগবানকে দেকেছেন মধুসূদন নামে। ভাবটা যেন এই : হে কৃষ্ণ, তুমি তো দৈত্যেৰ বিনাশকাৰী মহাবাৰ্ষ। তুমি জগতেৰ কল্যাণকাৰী। তুমিই আমাকে বুৰিয়ে দাও আমাৰ কল্যাণেৰ পথ, আমাৰ কৱণীয়।

কুৱশ্চেত্র যুদ্ধেৰ পৰে স্বজনেৰ রংধিৰে আৱক্ত, শোকাৰ্ত যুধিষ্ঠিৰকে পিতামহ যেন বলতে চাইছেন, “হে যুধিষ্ঠিৰ, তুমি মধুসূদনকে স্মৰণ কৰো, আশ্রয় কৰো। তিনিই বোৰাবেন তোমাৰ আশু কৰ্তব্যেৰ পৰিমাণটিকে। মধুসূদনই আণকৰ্তা—তাহি মধুসূদন !

(ক্ৰমশ)

উপনিষদেৰ অমৃত

স্বামী বিবেকানন্দ বেদ-উপনিষদেৰ শাস্তি ভাবধাৰাকে সাধাৱণ মানুষেৰ মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন বনেৰ বেদাস্তকে ঘৰে আনতে। তাঁৰই চিন্তাধাৰার অনুবৰ্তনে নিবোধত পত্ৰিকায় মহামহোপাধ্যায় গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়েৰ উপনিষদীয় আলোচনাৰ সূত্ৰপাত। ‘উপনিষদেৰ অমৃত’ নামে দশ বছৰ ধৰে ধাৰাৰাহিকভাৱে প্ৰকাশিত এই মনোজ উপনিষদচিন্তন বহুজনেৰ অনুৱোধে প্ৰস্থাকাৰে প্ৰকাশিত হয়েছে। স্বামীজীৰ ১৫০তম জন্মজয়ত্বী উপলক্ষ্যে নিবোধত পত্ৰিকাৰ শ্ৰদ্ধার্ঘ্য এই প্ৰস্থাটি শাস্ত্ৰামোদী, তত্ত্বজ্ঞাসু ও সাধাৱণ পাঠকেৱ মনোৱঙ্গন কৰবে। মূল্য ১৫০ টাকা।

প্ৰাপ্তিস্থান : শ্ৰীসাৰদা মঠ, সাৱদাপীঠ, অদৈত আশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন ইনসিটিউট অব কালচাৰ।

