

হমৈবতী

অসুরগণকে পরাজয় করবার পর দবেতাদরে অহংকার হল য়ে এই বজিয় তাদরে। সেই সময় এক জ্যোতি তাদরে নকিট দর্শন দলিনে বদে একে " ব্রহ্মের আবর্ভিভাব" নামে বর্গনা করেছনে। যাকে দবেতাগণ অনকে চষ্টা করেও জানতে পারলনে না। সেই সময় সেই স্থানে এক " শক্তিমূর্তি" আবর্ভিত্তা হলনে এবং দবেতাদরে সাথে সেই শক্তিমূর্তির কথোপকথন হল। বদে সেই শক্তিমূর্তির নাম " হমৈবতী" বলছনে।

মরুেদণ্ডরে মধ্যস্থতি সুষুম্নার মধ্যে সুশীতল হমিপ্রদশে রয়ছে। ব্রহ্ম নাড়ী এই প্রদশে অবস্থান করনে। এই হমিপ্রদশেস্থতি ব্রহ্ম নাড়ীর সগুণ অবস্থায় হল " হমৈবতী"। ব্রহ্ম নর্গুণ, তাই দবেতাগণ তাকে জানতে পারনে। " হমৈবতী" সগুণ, তাই তাকে জানা যায়। ষট্ চক্রে কুণ্ডলিনী জাগরণ, সুষুম্না, বজ্রা, চিত্রিনী ইত্যাদি প্রধান নাড়ীগণ রয়ছনে, যা অত্যন্ত গোপনীয় গুরুগম্য বিষয়। এসব অন্ত যোগপথে সাধক/ সাধিকা মাত্রকেই সাধনা করতে হয়। এই সব মর্ম ও গ্রন্থি ভদে করবার পর ব্রহ্ম নাড়ীর আশ্রয় পাওয়া যায়। এটাই হল যোগ ও ব্রহ্মবদ্যার শ্রেষ্ট সাধনা। " হমৈবতী" দবেতাগণকে বুঝিয়েছিলনে য়ে তোমরা এ বজিয়ে অহংকার করো না, অসুরবাদরে বর্ভিদ্ধে বজিয় ব্রহ্মেরই সনাতন ন্যিম। তোমরা সেই ন্যিম বুঝে বর্ভিবরে কল্যাণ কর। এই ন্যিমরে অনুকূল হয়ে কর্ম করায় হলো 'কর্মযোগ'।

কর্ম সকলকেই করতে হয়। দুর্বলবাদী এবং অসুরবাদীরাও কর্ম করনে, কনিত্তু সটোক কর্ম যোগ বলা যায়। না সেই সমস্ত কর্মকে দুষ্কর্ম অনুষ্ঠান বলা হয়।

শুধু চক্র মর্মভদে করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যোগ নয়। সেই ব্রহ্মজ্ঞানকে প্রতষ্টি করা, ধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করা, সৃষ্টির কল্যাণ সাধনে উত্তরোত্তর শ্রী বৃদ্ধিতে পালনে যুক্ত থাকা এবং অসুর ও দুর্বলবাদকে ধ্বংস করা কে যোগ বলা হয়।

শ্রীমৎ ভাগবত গীতা তে এইরূপ যোগই 'কর্মযোগ' নামে স্থান পয়েছে।