

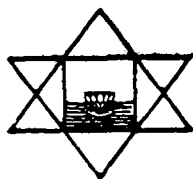
ଯୋଗସମନ୍ୱୟ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ

ଯୋଗେଶମନ୍ତ୍ରୀ
(ଉତ୍ତର)

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ିତ୍ୟ-ସଂଗ୍ରହ
ଖଣ୍ଡ-୮

ଯୋଗସମନ୍ୱୟ
(ଉତ୍ତରବର୍ଣ୍ଣ)

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ

ନବଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ, ପଣ୍ଡିତେରୀ-୭୦୫୦୦୨

**ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ 'The Synthesis of Yoga' ରହସ୍ୟ
ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ।**

ଅନୁବାଦ :

ଶ୍ରୀ ଚତୁରଞ୍ଜନ ଦାସ

ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ : ନଭେମ୍ବର ୮୪, ୧୯୭୭

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣ

© ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ-୬୦୫୦୦୧

ପ୍ରକାଶକ :

ନବଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ-୬୦୫୦୦୧

ଏକ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମୂଲ୍ୟ : ଟ ୨୫୦.୦୦

Printed at Navajyoti Press, Pondicherry-605001

ସୁଚୀ ପଦ୍ଧତି

ତୃତୀୟା ଭାଗ

ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଯୋଗ

ପରିଚ୍ଛେଦ

ପୃଷ୍ଠାଙ୍କ

୧. ପ୍ରେମ ଓ ସିମାର୍ଗ	୧
୨. ଭକ୍ତର ପ୍ରେମକ	୧୩
୩. ଇଶ୍ଵରୋନ୍ମୁଖୀ ଭାବ	୨୯
୪. ଭକ୍ତର ମାର୍ଗ	୪୫
୫. ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ	୫୫
୬. ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷର ଆନନ୍ଦ	୭୩
୭. ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ	୮୩
୮. ପ୍ରେମର ରହସ୍ୟ	୯୪

ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ

ଆତ୍ମ-ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ଯୋଗ

୧. ପୁର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ	୧୦୯
୨. ସମସ୍ତ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା	୧୨୦
୩. ଆତ୍ମ-ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ମନୋବିଜ୍ଞାନ	୧୩୨
୪. ମାନସସତ୍ତ୍ଵର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା	୧୪୭
୫. ଆତ୍ମାର ସାଧନତତ୍ତ୍ଵ	୧୭୫
୬. ଶୁଦ୍ଧୀକରଣ—ନିମ୍ନତର ମନର	୧୮୨
୭. ଶୁଦ୍ଧୀକରଣ—ଉଚ୍ଚ ଓ ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦର	୧୯୭
୮. ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି	୨୧୪

୧. ପ୍ରକୃତର ମୁକ୍ତି	୨୨୭
୧୦. ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଉପାଦାନ	୨୪୧
୧୧. ସମତାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା	୨୫୦
୧୨. ସମତାର ମାର୍ଗ	୨୭୭
୧୩. ସମତାର ଦିୟା	୨୮୫
୧୪. ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି	୨୯୭
୧୫. ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ଓ ଚକ୍ରବିଧି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ	୩୧୪
୧୬. ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି	୩୩୩
୧୭. ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଦିୟା	୩୪୮
୧୮. ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶକ୍ତି	୩୭୨
୧୯. ଅତିମାନସର ସ୍ବରୂପ	୩୮୦
୨୦. ସ୍ବବୋଧ-ମନ	୪୦୫
୨୧. ଅତିମାନସର ନାନା ସୋପାନ	୪୨୪
୨୨. ଅତିମାନସ ଭାବନା ଓ ଜ୍ଞାନ	୪୪୭
୨୩. ଅତିମାନସ ସାଧନତତ୍ତ୍ବ—ଭାବନାର ପ୍ରତିୟା	୪୭୦
୨୪. ଅତିମାନସ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ	୫୦୩
୨୫. ଅତିମାନସ କାଳ-ଦୃଷ୍ଟି ଆଡ଼କୁ	୫୩୮

ତୃତୀୟ ଭାଗ
ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରେମର ଯୋଗ

ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ

ପ୍ରେମ ଓ ଦ୍ଵିମାର୍ଗ

ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରେମ;—ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତିରେ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ତିନୋଟି ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ; ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ତିନୋଟି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ସ୍ଵରକୁ ଉଦ୍ଘାଟି ହୋଇଯିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥାଏ । ସେହି ତିନୋଟିଯାକ ମାର୍ଗର ସମଗ୍ରତାକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ତିନୋଟିଯାକ ମାର୍ଗ ଦ୍ଵାରା ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ସହୃଦ ମନୁଷ୍ୟର ଯେ ସମ୍ମିଳନ ଘଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେକୌଣସି ପୁଣ୍ୟଯୋଗରେ ଆମେ ଏହାକୁହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଭିତ୍ତିରୂପେ ଦେଖିଆସିବୁ ।

କର୍ମ କରବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସାମର୍ଥ୍ୟ । ଆପଣାର ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଓ ତାହାର ଯାବତୀୟା ଫିୟାସକତା ଦ୍ଵାରାହିଁ ପ୍ରକୃତି ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ମନୁଷ୍ୟର ଭୂମିକୁ ଆସି ଚେତନାଶୀଳ ହୋଇଯିବା ମାତ୍ରେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିରେ ଓ ସେହି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ନାନାବିଧ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ ଆପଣାର ସକଳ କର୍ମକୁ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ରଖିବା ଦ୍ଵାରାହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ସର୍ବୋକ୍ତିଷ୍ଟ ତଥା ସର୍ବନିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ତେଣୁ ଏହି କର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରବେଶର ଦ୍ଵାରସ୍ଵରୂପ, ଘଣ୍ଟାଗ୍ରହଣର ଅସ୍ଵମାରମ୍ଭସ୍ଵରୂପ । ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଇଚ୍ଛାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ୍ ଇଚ୍ଛା ସହୃଦ ଏକରୂପ କରି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ତ୍ଵର ସକଳ ଫିୟାଟି ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରି ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତା ଆଡ଼କୁହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ କର୍ମଯୋଗର ପୁଣ୍ୟୋପଲବ୍ଧି ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଯାବତୀୟ କର୍ମ କେବଳ ଜ୍ଞାନରେହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରେ । ‘ସର୍ବଂ କର୍ମାଖିଳଂ ଜ୍ଞାନେ ପରିସମାପ୍ୟତେ’—ଏକଥା ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି । ଆପଣାର ଇଚ୍ଛା ଓ ଯାବତୀୟ କର୍ମର ଭୂମିରେ ତାଙ୍କରି ସହୃଦ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ଆମର ସକଳ ଇଚ୍ଛା ଓ ସକଳ କର୍ମ ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି,

ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣାର ଯାହାକିଛି ଶକ୍ତିଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ଆପଣାର ସକଳ ଶକ୍ତିର ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀନଟିକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସର୍ବଗତ ଓ ଚେତନାମୟ ସୃଜକ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଏକରୂପ ହୋଇଯାଉ । ଏବଂ ପ୍ରେମକୁହିଁ ଆମେ ଏହି ଯୁକ୍ତ ହେବାର ମୁକୃତ ସଦୃଶ ବୋଲି କହିବା; କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛୁ, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛୁ ଓ ବିଚରଣ କରୁଛୁ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଧାରଣ କରିଛୁ ଏବଂ କେବଳ ଯାହାଙ୍କ ସକାଶେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆମେ ସର୍ବଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିପାରୁଛୁ, ପ୍ରେମକୁ ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କର ସହିତହିଁ ସଚେତନ ଭାବରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାର ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କହିପାରିବା । ଏହି ପ୍ରେମଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆମର ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତିର ସିମୁର୍ତ୍ତି, ଏଥିରେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଦିନୋଟିଯାକର ସଙ୍ଗମ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ; କର୍ମକୁ ଆପଣାର ପ୍ରବେଶପଥରୂପେ ଓ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବାର ମାର୍ଗରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ସେହିକେବେଳେହିଁ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧିବଶୀରେ ଅସି ଉପମତ ହୋଇଥାଉ ।

ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ପରମ ଦିବ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ସତତ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାର ମୂଳଭୂତି ସ୍ୱରୂପ । କାରଣ ଚେତନା ହେଉଛି ସକଳ ଜୀବନ ତଥା ସକଳ ସତ୍ତ୍ୱର ମୂଳଭୂତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସେହି ଚେତନାର ତ୍ରିୟାମ୍ବକ ପ୍ରକାଶ; ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରାହିଁ ଚେତନା ଆପଣାକୁ ତଥା ଆପଣାର ସତ୍ୟଗୁଣକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଏ, ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆମେ କର୍ମରୁ ଆପଣାର ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ଭବନାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରୀକ୍ଷାମୟତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉ ଏବଂ ଆମ ଚେତନାମୟ ସତ୍ତ୍ୱର ଏକ ଦୃଢ଼ ବିକାଶର ଭୂମି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁ ଓ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ତାହା ସେହି ଦିବ୍ୟ ସୃଜକର ଅନନ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣାର ପୁର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ । ଆପଣାର ଅନେକ ବିଭାବ ମଧ୍ୟରେ ପରମ ଦିବ୍ୟତା ଆମର ସାକ୍ଷାତ ଲାଭ କରିବାକୁ ଆସେ ଏବଂ ଏହିସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଭାବର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନହିଁ ଗୁରୁକାଠିରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ; ଓ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆମେ ସେହି ଅନନ୍ତତା ଓ ପରମ ଦିବ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ସେହି ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ [ସର୍ବଭାବେନ,—ଗୀତା] ତାହାର ଅଧିକାର ହେଉ, ତାହାକୁ ଆମ ଉଚ୍ଚରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ଓ ଆମ ଜୀବନର ସକଳ ଭାବରେ ତାହାର ଦ୍ୱାର ଅଧିକୃତ ହୋଇ ରହୁ ।

ଜ୍ଞାନର ଉପଲବ୍ଧି ନହୋଇଥିବା ଯାଏ ଆମେ କେବଳ ଅନ୍ଧାରରେହିଁ ସେହି ଦିବ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଉ; ପ୍ରକୃତିଶକ୍ତି ଏକ ଅନ୍ଧତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆପଣା କର୍ମ କରି ଯାଉଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ଉକ୍ଷ ଓ ଯଥାର୍ଥ

ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍, ଦୟାକାରୀ ବଞ୍ଚିନି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମ ସନ୍ତର ଯଥାର୍ଥ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । କେବଳ ଏକାମ୍ରତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଦ୍ଵାରାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଆମର ଜ୍ଞାନୋପଲବ୍ଧି ବହୁଟି ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଏକ ଚେତନାମୟ ଏକାତ୍ମତାରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛି ଏହି ବିଭକ୍ତିତାଟି ଗୁହ୍ୟଯାଏ ଏବଂ ଆମର ଯାବତ୍ତାୟ ସୀମାବଦ୍ଧତା, ବିସମ୍ଭାବ, ଦୁଃଖତା ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର କର୍ମ ନହେଲେ ଜ୍ଞାନ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ; କାରଣ ସତ୍ତ୍ଵ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଲଜ୍ଜାଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲିଛୁ ଜାଣିବା, କେବଳ ସତ୍ତ୍ଵ ବା ତାହାର ଆତ୍ମ-ସଞ୍ଜ୍ଞାନଶୀଳ ଶବ୍ଦସ୍ଥାନ ଅସ୍ତିତ୍ଵଟିକୁହିଁ ପରମେଶ୍ଵର ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ । ଏବଂ ଯଦି ଆମର ଯାବତ୍ତାୟ କର୍ମ କେବଳ ଜ୍ଞାନରେହିଁ ଆପଣାର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲଭି କରେ, ତେବେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ଭିତରେହିଁ ଆପଣାକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମହିଁ ଜ୍ଞାନର ମୁକୁଟରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ, କାରଣ ଯୁକ୍ତ ହେବାର ଆନନ୍ଦକୁହିଁ ଆମେ ପ୍ରେମରୂପେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଉ ଏବଂ ଆପଣା ଆନନ୍ଦର ଯାବତ୍ତାୟ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତତାଜନିତ ଆନନ୍ଦଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବହୁତଃ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ଭିତରକୁହିଁ ବାଟ ଦେଖାଇ ନେଇଯାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରେମର ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବହୁଳ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ନେଇଯାଏ । ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, “ଯିଏ ମୋତେ ପରମ ପୁରୁଷରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଆପଣା ସନ୍ତର ସକଳ ଭାବରେ କେବଳ ପ୍ରେମ ଦ୍ଵାରାହିଁ ମୋର ଅନୁପକ୍ଷ କରୁଥାଏ ।” ଏଠାରେ ପରମ ପୁରୁଷ କହିଲେ କେବଳ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନରହୁତ ଏକତ୍ଵକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେହି ପରମ ଦୟାକାର ଅନେକ-ଆତ୍ମାଯୁକ୍ତ ଗତିଶୀଳତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏକତ୍ଵକୁ ବୁଝାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକରୁ ଉତ୍ପତ୍ତିର ଏକ ଏକତ୍ଵକୁ ବୁଝାଉଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ଦୁଇଟିଯାକ ଦୟା ଭାବରେ ବସୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଆମ ଶରୀର ସିମ୍ଭୂତିତା କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାକୁହିଁ ବୁଝାଏ; ଜ୍ଞାନରୁ ଆମର ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦିନୋଟିଯାକର ଯେଉଁ ଏକତ୍ଵରେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହୋଇଥାଉ, ତାହା ସେହି ଏକତ୍ଵକୁହିଁ ବୁଝାଏ ।

ପ୍ରେମ ସକଳ ସନ୍ତର ମୁକୁଟ ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ପ୍ରେମ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିଦିଏ, ପ୍ରେମ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଆମେ ଯାବତ୍ତାୟ ପ୍ରଗାଢ଼ତାକୁ ଆଶ୍ଵେହଣ କରି ଯାଇପାରୁ, ଆତ୍ମ-ଆବିଷ୍କାରର ଯାବତ୍ତାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ସୁଲକ୍ଷଣତା ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ

ଯାଇପାରୁ । କାରଣ ଯଦି ଚେତନାହିଁ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକୃତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଚେତନା ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ୱତା ଅର୍ଜନ କରୁଥାଉ ଓ ତେଣୁ ଏକାତ୍ୱକତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆମେ ସେହି ଏକାତ୍ୱତା ଅର୍ଜନ କରୁଥାଉ, ତେବେ ତଥାପି ଆନନ୍ଦରୁହିଁ ସେହି ଚେତନାର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ ଗୁଡ଼ ଗୁଣିକାଠି ପରି ବ୍ୟବହାର କରିହିଁ ଆମେ ସେହି ଆନନ୍ଦର ପରାକାଷ୍ଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା । ଏବଂ ଯଦି ଚେତନ ସତ୍ତ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରୂପକ ଶକ୍ତିଟି ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆପଣାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାର ଭୂମିରେ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆମେ ସେହି ପରମସତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱଜ୍ଞାୟ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିମତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଏକତ୍ୱକୁ ହୋଇ ପାରୁଥାଉ, ତେବେ ସେହି ଶକ୍ତିର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ତଥାପି ଆନନ୍ଦରୁହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆନନ୍ଦରେହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରୁହିଁ ଆପଣାର ଅଗ୍ନିଷ୍ଠ ଓ ଚରମଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ କହିବାକୁ ହେବ । ସ୍ୱୟଂ ସେହି ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁ ଭଲ ପାଇ ଓ ତାଙ୍କର ଚେତନ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥିବା ତାଙ୍କର ସେହି ସକଳରୂପର ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଆମେ ପରମ ଆନନ୍ଦର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାପ୍ତିଟି ମଧ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବା । ପ୍ରେମ ହେଉଛି ସେହି ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମ-ଆନନ୍ଦରୁହିଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଆବେଗ; ଏବଂ ପ୍ରେମ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ହୁଏତ ପରମ ଆନନ୍ଦରୂପଙ୍କର ଆନନ୍ଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚଳତା ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିପାରିବା ସତ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସେହି ବିଶ୍ୱସ୍ତ୍ୟମୟତା ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପରମ ଗଭୀରତାଟି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଆମେ ତାହାର କୌଣସି ପରିଚୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ । ପ୍ରେମ ଆମକୁ ବିଚକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଦୁଃଖଭୋଗ ଭିତରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣସନ୍ନିଳିତ ହେବାର ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟକୁ ବଦଳ କରିଦିଏ; ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ସନ୍ନିଳିତ ହେବାର ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟି ଆହାର ବୃହତ୍ତମ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଗତ ଜୀବନ ଦୀର୍ଘକାଳ ଯାବତ୍ କେବଳ ଯାହା ଲାଗିଛି ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ସେହି କ୍ରିୟାଜନିତ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଆଦୌ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଭଗିରଙ୍କର ନିଚଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣାକୁ ଆମର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସେହି ବୃହତ୍ତମ ଅଧ୍ୟାତ୍ମସିଦ୍ଧି ଲାଗିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ।

ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରେମ ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ବହୁଷ୍ଟୁତ କରି ରଖେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନକୁ ବଦଳ କରି ଆଣେ; ପୁଣି, ଜ୍ଞାନ ଯେତେକ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ପ୍ରେମର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସେତେକ ଅଧିକ ବିଭବଯୁକ୍ତ ହେଉଥାଏ । ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, “ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଜାଣେ; ମୋର ସକଳ ବ୍ୟାପ୍ତିଗତ ପରିସୀମାରେ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱରେ ସେ

ମୋତେ ଜାଣେ, ମୋ ସରୁର ମୂଳ ଚକ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ମୋତେ ଜାଣେ । ଏବଂ ଏହିପରି ମୋତେ ଜାଣି ସେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛି ।” ଜ୍ଞାନସ୍ଥାନ ପ୍ରେମରେ ସେହି ଆବେଗଯୁକ୍ତତା ଓ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ରହିଥାଏ ଯେ, ମାତ୍ର ତାହା ଅନ୍ଧ, ଅଶୋଧିତ ଓ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକ ବିପ୍ଳବକ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ତା’ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ରହିଥାଏ ଯେ, ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବାଧା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ଜ୍ଞାନରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ରହି ପ୍ରେମ ଆପଣାର ଅଭିଭାବରେ ଆପଣାକୁ କେବଳ ନିନ୍ଦିତ କରି ରଖେ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣାର ଅଭିଭାବ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଆପଣାକୁ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରେ ପରିଣତ କରିପାରେ । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ପୁଣି ଜ୍ଞାନକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇନିଏ, ତାହା ଆମ ଲାଗି ଅନ୍ଧସ୍ଥାନ ଓ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମିଳନକୁ ବଢ଼ନ କରି ନେଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରେମଟି ସହଜ ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ଆଦୌ କୌଣସି ଅସଫଳ ନଥାଏ, ବରଂ ତାହା ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣାକୁ ଦିବ୍ୟ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କରି ରଖେ । କାରଣ ଏହି ପ୍ରେମ ଭିତ୍ତିରୁହିଁ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସରୁରେ ଏବଂ ତେଣୁ ସକଳ ସରୁରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହଜ ଏକ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଆପଣାର ପ୍ରେମକୁ ଅନେକ ଧାରରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଓ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁହିଁ ବୁଝାଉଥାଏ । ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଆମ ଯାଗତୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସିମ୍ବୋଲିକ, ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟରେହିଁ ତିନୋଟିଯାକର ଏକତ୍ର ସମ୍ମିଳନ; ସେହି ପରମ ସ୍ଵପ୍ନେମାଙ୍କର ସରୁରତ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଅଭିଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ନିଜର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାଟିକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ଓ ସେହିଠାରେହିଁ ଆପଣାର ସ୍ଵାଧିକାରୀତା ନିବାସ, ଆନନ୍ଦମୟ ବାସସ୍ଥାନ ଏବଂ ତାହାର ବିଶ୍ଵମୟ କରଣବିକରଣର କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପ୍ରେମକୁହିଁ ଆପଣା ପଥର ଦିବ୍ୟ ଦୃଢ଼ତାପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣାର ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ କରି ଅଗ୍ରସର ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ସିମ୍ବୋଲିକରେ ଯାଇ ଭିତରତ ହୋଇଥାଉ ।

ତେଣୁ ଏହି ତିନୋଟିଯାକ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସମ୍ମିଳନରେହିଁ ଆମ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ଭୂମିଟି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ, ତିନୋଟିଯାକ ମାର୍ଗର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଯେଉଁ ଭଲ ବୁଝିବା ଓ ପରସ୍ପରର ନିନ୍ଦା କରିବାର ପ୍ରକୃତିଟି ରହିଥିବାର ଦେଖିଥାଉ, ପରମ ଦିବ୍ୟତାରେହିଁ ଏକ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମ-ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ସନ୍ଧାନ କରି ବାହାରିଥିବା ସାଧକ ଭିତରେ ଯଦି ସେପରି କୌଣସି ପ୍ରକୃତି ଥାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏଡ଼ିଦେଇ ଲୁଚିଯିବ ଅଥବା ଆପଣା ଭିତରୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବ । ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗଟିକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାର ଏକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗତି ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନୁସରଣ

ମାର୍ଗଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଘୃଣା ନକରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସତେଅବା ଆପଣାର ଅଧିକ ଆସ୍ଥାନଟିରେ ଥାଇ ତଳକୁ ଅନାଇ ସେଇଟିକୁ ଏକ ସ୍ଥାନତର ଓ ଅଜ୍ଞାନାଛନ୍ନ ମାର୍ଗ ବୋଲି ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପରମସତ୍ୟର ଉଚ୍ଚତାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠିପାରିବା ଲାଗି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପୟୁକ୍ତ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି, ତାହାକୁ କେବଳ ସେହୁମାନଙ୍କ ଲାଗି ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ମାର୍ଗ ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି । ଏକଥା ସତ ଯେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ଭକ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଏକ ଅପକ୍ୱ, ଅଶୋଧିତ, ଅନ୍ଧ ଓ ବିପଜ୍ଜନକ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଯାଏ; ଧର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି-ମାନଙ୍କର ନାନା ଦୋଷ, ଯୁକ୍ତି ତଥା ମୂର୍ଖତା ଆମକୁ ଅଧିକାଂଶତଃ ତାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ଦେଖାଇଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ପଥଟି ଆବିଷ୍କାର କରି ନପାରି ଥିବାରୁହିଁ ସେପରି ଘଟିଛି; ଭକ୍ତି ସେହୁସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ପାଇପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥ ପଥଟି ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରବେଶହିଁ କରି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତାହା କେବଳ ବାଟ ଅଣ୍ଟାଲି ଅନୁମାନରେ ପାଦ ପକାଇ ପକାଇ ଯାଉଛି ଓ ସେହୁ ପଥଟି ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିଥିବା କୌଣସି ଏକ ଉପପଥରେହିଁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଛି । ଏବଂ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭକ୍ତି ପରିହିଁ ସମାନ ଭାବରେ ଅପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି; ଅନ୍ଧଭାବରେ କେତେଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଛି, ବିଭେଦଧର୍ମୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟତର ହୋଇ ରହିଛି, ଏକଦେଶୀ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱଗତତାର ଫଳାର୍ଥ ସୀମାଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ ଅପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେହିଁ ଆପଣାର ବୋଧ ସୀମାକୁ ଆଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରିଛି । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ତାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଯାଇପାରିବାର ଶକ୍ତିଟିକୁ ଅଧିଗମି ପାରିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରୁଛି, ତାହାହିଁ ପରିଶେଷରେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ପରି ସମାନ ପରିମାଣରେ ଫଳଦାୟକ ଭାବରେ ବିଶଦ୍ଧ କରିଦେଇ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଅଧିକତର ବ୍ୟାପ୍ତି ଆଣି ଦେଇଯାଉଛି । ଭକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ କେବଳ ପରସ୍ପରର ସମକକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବା; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଯେମାନେ ଶେଷରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେହିଁ ତାହା କରିଥାନ୍ତି । ଭକ୍ତର ଭାବାବେଶକୁ ଏକ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶନଜ୍ଞାନର ଅଭିମାନ ଯାବତ୍ତୟ ଅଭିମାନ ପରି ତା'ର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କେବଳ କୌଣସି ଏକ ଦୋଷରୁହିଁ ଜାତ ହୋଇଥାଏ; କାରଣ ଆପଣାକୁ ଏକଦେଶୀ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଇ ଆଣିଥିବା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦୃଢ଼ତ୍ୱର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅବଦାନଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ହରାଇବାକୁହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଆମ ହୃଦୟଠାରୁ ସଂଗୃହଣରେ କଦାପି ଉଦ୍ଧୃତର ସ୍ତରର ନୁହେଁ; ଯେଉଁସବୁ ଦ୍ୱାରକୁ

ଖୋଲିବାକୁ ଯାଇ ଦୃଢ଼ସ୍ୱ କେବଳ ବୃଥା ଅଶ୍ରୁଲି ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ବୁଦ୍ଧି ତାହାକୁ ଅଧିକ ସହର ଭାବରେ ଖୋଲି ଦେଇଯାଏ ସତ, ମାତ୍ର ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ଏପରି ଅନେକ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଭବିକ ହୃଦୟରୁ ହରାଇ ବସିଥାଏ, ଯାହାକି ଦୃଢ଼ସ୍ୱର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଦୃଢ଼ସ୍ୱ ଯାହାକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜରେ ଧରି ରଖିପାରେ । ଏବଂ ଯଦି କେତେବେଳେ ଭାବନାର ମାର୍ଗଟି ଅଧିକ ଗଭୀର ହୋଇ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭୂତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା କ୍ଷିପ୍ରତାର ସହଜ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶୀର୍ଷ ଓ ଶିଖରଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ଆକାଶ ସଦୃଶ ସେହି ନାନାବିଧ ପରିବ୍ୟାପ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହୋଇପାରେ ସତ, ମାତ୍ର ଦୃଢ଼ସ୍ୱର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନନେଇ ତାହା କଦାପି ସେହି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ଓ ଦିବ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦର ପ୍ରଗାଢ଼ ତଥା ବିଭବମୟ ଗର୍ଭ ଓ ସମୁଦ୍ରଭୂମି ଗଭୀରତାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ ।

ଅନେକ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାର୍ଗ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ନିମ୍ନତର ସ୍ତରର ମାର୍ଗ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଭକ୍ତମାର୍ଗ ଉପାସନାକୁ ସାଧନରୂପେ ମାତ୍ର ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ; ଏବଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭବର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଓ ପରମ ଦିବ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭେଦ ରହିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତ୍ୱହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେହିଁ ଉପାସନାର ଯାହା କୌଣସି ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ । ଏହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଭକ୍ତମାର୍ଗ ପ୍ରେମର ତତ୍ତ୍ୱଟି ଉପରେହିଁ ଠିଆହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରେମ କହିଲେ ସର୍ବଦା ପ୍ରେମିକ ତଥା ପ୍ରେମାପ୍ତ ଦୁଇଜଣକୁ ବୁଝାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ଏକ ଦ୍ୱୈତତା ରହିଥାଏ ଏବଂ ତେଣେ ଏକତ୍ୱକୁହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହୁଏ । ପୁଣି, ଭକ୍ତମାର୍ଗ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତତାରେହିଁ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଥାଏ, ଏବଂ ପରମ ନୈବ୍ୟକ୍ରମତାକୁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ସର୍ବଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଉପାସନା ହେଉଛି ଭକ୍ତମାର୍ଗର କେବଳ ପ୍ରଥମ ଚରଣ ମାତ୍ର । ଯେଉଁଠି ବାହ୍ୟ ଉପାସନା ଅନ୍ତଃଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେହିଠାରେହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତର ଜନ୍ମ ହୁଏ; ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଗଭୀରତର ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ପ୍ରଗାଢ଼ତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରେମ ପରମ ଦିବ୍ୟତା ସହଜ ଆମର ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିରେ ଆମକୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟକୁ ବାଟ କଢାଇ ନେଇଯାଏ; ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୱ କ୍ରତାର ଆନନ୍ଦକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟି ହୋଇଯାଏ । ଜ୍ଞାନ ପରି ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ଏକତ୍ୱୋପଲବ୍ଧିର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟକୁ ବହନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଉପଲବ୍ଧିରେ ତାହା ତାହାର

ସମ୍ଭାବ୍ୟତମ ସଙ୍ଗୋକ ଗଞ୍ଜରତା ଓ ପ୍ରଗାଢ଼ତାକୁ ଆଣି ଦେଇଥାଏ । ଏକଥା ସତ ଯେ ପ୍ରେମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବରେ ଏକତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟକୁ ବାରବାର ବାହୁଡ଼ି ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ସେହି ଏକତାହିଁ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଅଧିକ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲଭ କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଆମେ ଏକଥାଟି ବେଶ୍ କହିପାରିବା ଯେ ଦୃଢ଼ତା ଭାବନା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁ ଭାବନା ପରମ ଦିବ୍ୟତାର କେତେକ ବିପରୀତାତ୍ମକ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ଉପରେ ଅଭିନବିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହାର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ପ୍ରଘାତ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟଟିକୁ ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିକ୍ଷେପରୁ ବହୁତ ଦୂର କରି ରଖିଥାଏ, ସେଇଟିଠାରୁ ଦୂରସ୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ସେହି ଭାବନାକୁ ଯାହା ବିରୋଧୀ ବୋଲି ପ୍ରଘାତ ହେଉଥାଏ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱୀକୃତ ଧାରଣାଟିର ପରିପୁରକ ହୋଇଛି ରହିଥାଏ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୋତମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଗି ଏକ ସାଧନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆପଣା ଦୁର୍ବଳତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମନ ଆପଣାକୁ ଆପଣାର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରାହିଁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖିଦେ, ଆପଣାର ସକାରାତ୍ମକ ତଥା ନିକାରାତ୍ମକ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରିପକାଏ; ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟର ଯେଉଁସବୁ ବିଭବ ତା'ର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମନ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖେ ଏବଂ ଗୋଟିକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟଟିର ବିରୋଧବାଚୀରୂପେ ଠିଆକରି ରଖିବା ଲାଗି ଏକ ଅତିଶକ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରଖିଥାଏ ।

ଆପଣାର ଚିତ୍ତର ବା ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ମନୋମୟ ଜ୍ଞାନ ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ଆପଣା ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାହା ସାଧାରଣତଃ ମୂର୍ତ୍ତି ଭୂଲନାରେ ଅମୂର୍ତ୍ତି ବା ବସ୍ତୁବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଉପରେହିଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରେ; ଯାହାକିଛୁ ଏଇଠି ପାଖରେ ଅନୁରକ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛୁ, ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଓ ଅଧିକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରେ । ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱମିସ୍ଥ ପରମ ଅଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଏକ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଦେଖିଥାଏ, ଏବଂ ପରମ ଅନେକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପରମ ଏକ ଓ ପରମ ଏକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପରମ ଅନେକ ମଧ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଏକ ନିମ୍ନତର ଫୁରର ସତ୍ୟ ଅଥବା ଏପରିକି ଏକ ଅସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ । ନୈର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟକ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟ ଦେଖିଥାଏ, ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପନ୍ଥା ଓ ସଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିମ୍ନତର ଫୁରର ସତ୍ୟ ଅଥବା ଏପରିକି ଏକ ଅସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଧାରଣାକୁ ନେଇ ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ବିରୋଧ ଓ ବିପରୀତତାର ଆରୋପ କରୁ,

ପରମ ଦୟାଳୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ବସନ୍ତକୁ ନେଇ ଆମ ନ୍ୟାୟରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ
 ଯେତେ ଯାହା ବିଶେଷତା ଆଣି ବାଢ଼ିଦେଉ, ପରମ ଦୟାଳୁ ସର୍ବଦା ସେପରି
 ଅନ୍ତତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତୁ । ଆମେ ଏକଥାଟି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ସେ
 କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକାକୀ ବା ବହୁସାରଧର୍ମୀ ଏକତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ ବାନ୍ଧିହୋଇ
 ରହୁ ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ନାନା ବିଚାରତା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଏକତ୍ୱଟି
 ଆପଣାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଲାଗି ପ୍ରେମହୀ
 ପରପୁଣ୍ୟତମ ଶୁଦ୍ଧିକାଠି ହୋଇ ରହୁଛି; ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକତ୍ୱନିତ
 ଆନନ୍ଦଟି କଦାପି ହଜିଯାଇ ନାହିଁ । ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ
 ହେଉଥିବା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର ଏକତ୍ୱକୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମ-ନିମଗ୍ନ ଆନନ୍ଦଟି
 ଭିତରେ ଯେପରି ଲୁଚି କରି ପାରୁଛି, ପରମ ଅନେକ ସହୃଦ ତାଙ୍କର ବିବିଧ
 ସମ୍ବନ୍ଧିତତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରପୁଣ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧିରେ ଲୁଚି କରି
 ପାରୁଛି । ଆମ ଭାବନା ଆଗରେ ପରମ ନୈବ୍ୟକ୍ରମିତାହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ଅଧିକ
 ଉଚ୍ଚ ପଦ୍ମରୂପେ ଏବଂ ପରମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବାପନତା ଏକ ସମ୍ପାଦିତର ଅନୁଭୂତିରୂପେ
 ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭବ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୁଇଟିଯାକହିଁ ସେହି ଏକ ପରମପଦ୍ମର
 ଦୁଇଟି ବିଶେଷରୂପେ ଦେଖା ଯାଉଥାନ୍ତି, ଯିଏକ ଦୁଇଟିଯାକର ଭିତରେ ଆପଣାକୁ
 ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ରଖିଥାଏ । ଏବଂ ଆମର ଭାବନା ଯଦି କେବଳ ସେହି ଅନ୍ତଃସ୍ଥ
 ପରମ ନୈବ୍ୟକ୍ରମିତାକୁହିଁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେହି ପରମ ପଦ୍ମର ଏକ ଜ୍ଞାନରେ ଯାଇ
 ଉପନୀତ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ପରମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବାପନତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ
 କରି ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ କେବଳ ତାହାର ଏକ ଜ୍ଞାନରେହିଁ ଉପନୀତ ହୋଇଥାଏ । ଦୁଇଟିରୁ
 ଯେକୌଣସି ମାର୍ଗଟି ଧରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପାରିଲେ ତାହା ଆମକୁ ସେହି ଏକ
 ପରମପଦ୍ମଙ୍କ ପାଖକୁହିଁ ବାଟ ଦେଖାଇ ନେଇଯାଏ । ଗୀତାରେ ଯେପରି କୁହା
 ଯାଇଛି, ଭକ୍ତ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଉଭୟ ମାର୍ଗରେହିଁ ଆମେ ପରମୋତ୍ତମଙ୍କ ସହୃଦ ଯୁକ୍ତ
 ହୋଇପାରି; ଆପଣା ଭିତରେ ନୈବ୍ୟକ୍ରମିତା ତଥା ଅଗଣିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବାପନତାକୁ,
 ନିର୍ଗୁଣତାକୁ ତଥା ଅନନ୍ତ ଗୁଣକୁ, ଶୁଦ୍ଧ ପଦ୍ମ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଆନନ୍ଦକୁ ତଥା
 ସେଗୁଡ଼ିକର ଯାବତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତତାର ଅନନ୍ତ ଲୀଳାକୁ ଏକତ୍ର ଧରି ରଖିଥିବା ସେହି
 ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମପୁରୁଷଙ୍କ ସହୃଦହିଁ ଆମେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଯାଉ ।

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଭକ୍ତ କେବଳ-ଜ୍ଞାନର ସେହି କାଷ୍ଠ-ଧୂଳି ଶୁଷ୍କତାକୁ ମଧ୍ୟ
 ହେୟଜ୍ଞାନ କରି ଦେଖିଥାଏ । ଏବଂ ଏକଥାଟି ଏକାନ୍ତ ସତ୍ୟ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବର
 ଅଭିଭୂତତା ବ୍ୟଗତ କେବଳ ଓ ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେକୌଣସି ଦର୍ଶନକୁ କେବଳ ଶୁଷ୍କ
 ଓ ରହସ୍ୟାନ୍ୱୟ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ ଏବଂ ତାହା ଆମକୁ କଦାପି ଆମେ ଲେଖୁଥିବା

ସକଳ ସନ୍ତୋଷ ଆଣି ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏପରିକି, ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବଟି ମଧ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭବନାର ଅବଲମ୍ବନଟିକୁ ଗ୍ରହଣଦେଇ ମନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ନପାରିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କେବଳ ଏକ ବସୁବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେହିଁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣରେ ବାସ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ; ଏବଂ ଏହିପରି ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ତାହା ଯେଉଁଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ତାହା ଦୃଢ଼ସ୍ୱର ଭବାବେଶ ଲାଗି ପ୍ରଖାତ ହେଉଥିବା ବସୁତଃ କୌଣସି ଶୂନ୍ୟ କଦାପି ନୁହେଁ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେଥିରେ ଶୂଙ୍ଗରୁକ୍ତିକର ସୀମାବଦ୍ଧତା ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ । ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ କେବଳ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଗୀତାରେ ଭକ୍ତର ତିନୋଟି ପ୍ରାରମ୍ଭ-କାଳୀନ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି; ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆର୍ତ୍ତଭକ୍ତ ଯାହାକି ଏହି ଜଗତର ନାନା ଦୁଃଖରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଶରଣ ଲେଉଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଭକ୍ତ ଯାହାକି ନାନା ଅଭିଳାଷର ପୁରଣ ଲାଗି ଆକାଞ୍ଛା ରଖିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଇଷ୍ଟପୁର୍ଣ୍ଣକାଞ୍ଚ ଭଗବାନଙ୍କର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ; ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ ଯାହାକି କୌଣସି ଦିବ୍ୟ ଅଜ୍ଞାତ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ପ୍ରେମ ରଖିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେଇଟିର ପରିଚୟ ପାଇ ନଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଦ୍ୱାର ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଗୀତା ଜ୍ଞାନକୁ ଭକ୍ତକୁହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଥାଏ । ଏକଥାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଆବେଶର ଯେଉଁ ପ୍ରଗାଢ଼ତା “ମୁଁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଲ ପାଏ” ବୋଲି କହୁଥାଏ ଓ ଭଲ ପାଇ ତଥାପି ବୁଝିବା ଲାଗି କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରେମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କଦାପି କହିବା ନାହିଁ; ତାହାକୁ ଆମେ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର କେବଳ ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲିହିଁ କହିବା । ବରଂ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ପରମ ଦିବ୍ୟପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଯେତେକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବ, ଠିକ୍ ସେହି ପରିମାଣରେ ପରମ ଦିବ୍ୟପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏବଂ ତେଣେ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଭିତ୍ତି ରହି ନଥିଲେ କେବଳ ପରମ ଉଚ୍ଛାସର ଅନୁଭୂତି ବା ଅଭିଭୂତି ମଧ୍ୟ କଦାପି ଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରଲେହିଁ ତଦ୍ୱାରା ସେହି ଦୃଢ଼ତା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚେତନାର ଭୂମିରେ ତାହାର ସହିତ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ଚେତନାର ଭୂମିରେ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିବାକୁହିଁ ଜ୍ଞାନର ପୂର୍ଣ୍ଣାବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ପରମ ଦିବ୍ୟପୁରୁଷଙ୍କର ଜ୍ଞାନହିଁ ପରମ ଦିବ୍ୟପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ରହିଥିବା ପ୍ରେମକୁ ତାହାର ଦୃଢ଼ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା

ଆଣି ଦେଇଥାଏ, ତା' ଆଗରେ ତା' ଆପଣାର ଅନୁରବଗତ ବ୍ୟାଘ୍ରତମ ଆନନ୍ଦକୁ ଆଣି ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ତାହାର ଦୃଷ୍ଟିଗତ ସଙ୍ଗୋତ ସୀମାଯାଏ ଉନ୍ମୀତ କରି ନେଇଯାଏ ।

ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ଏହି ଉଭୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏହି ପାରସ୍ପରିକ ଭୁଲ ରୁଚିବାଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ମାର୍ଗ କର୍ମର ମାର୍ଗଟିକୁ ଆପଣା ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନଟିରୁ ଯେପରି ନିମ୍ନତର ସ୍ତରର ବୋଲି ଦେଖିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ । ପ୍ରେମ ଓ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ପ୍ରଗତିତାର ଏପରି ଏକ ସ୍ତର ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରୁ କି ଯାବତ୍ତାୟ କର୍ମ କେବଳ ବାହ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରଘଟ ହୋଇଥାଏ, କେବଳ ବିରୂପକାଶ ବୋଲି ପ୍ରଘଟ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଥା ତେଜନାର ଭୂମିରେ ସଙ୍ଗୋତ ପରମପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଏକାତ୍ମତାର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇ ନଥାଏ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେହିଁ ଯାବତ୍ତାୟ କର୍ମ ଏହିଭଳି ବାହ୍ୟ ଓ ବିରୂପକାଶ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେହି ଏକାତ୍ମତାଟି ଥରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଆମର ସକଳ କର୍ମ ଜ୍ଞାନରହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରେମରହିଁ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସର୍ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି । ଯଦି ଜ୍ଞାନକୁ ସେହି ଏକାତ୍ମତାର ଉପଲବ୍ଧି ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓ ପ୍ରେମକୁ ତାହାର ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେବେ ଉଭୟ କର୍ମକୁ ଆମେ କେବଳ ତାହାରି ଆଲୋକ ତଥା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରହିଁ ଜୀବନସୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା । ମନୁଷ୍ୟର ଭୂମିରେ ରହିଥିବା ପ୍ରେମାକାଞ୍ଛାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ପ୍ରେମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ଗତିସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରେମିକ ଓ ପ୍ରେମାସ୍ତବକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିନ୍ନତାଟିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୃଥିବୀରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ଦୂରକୁ ନେଇଯିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରଖିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାସର-ଭବନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବାକୁ ମନ ବଳାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଏକ ଅନ୍ଧକାରୀ ଗତିସ୍ଥାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ତଥାପି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଘ୍ରତମ ପ୍ରେମ ଜ୍ଞାନରେହିଁ ଆପଣାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଥାଏ, ତାହା କଦାପି ପୃଥିବୀକୁ କୌଣସି ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଦେଖେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଏହି ଆନନ୍ଦଲଭର ଏକ ବୈଶ୍ୱରୂପେ ଆଦୌ ଦେଖେ ନାହିଁ; ଜଗତକୁ ତାହା ସେହି ପରମ ପ୍ରେମାସ୍ତବର ଶରୀରରୂପେହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେ, ସକଳ ପ୍ରାଣୀକୁ ତାଙ୍କର ସତ୍ତାରୂପେ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିର ପରିବ୍ୟାପ୍ତତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ଉଭୟ ଯାବତ୍ତାୟ କର୍ମର ଆନନ୍ଦ ଓ ଔଚିତ୍ୟ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଏକ ପୁଣ୍ୟଯୋଗକୁ ଏହିଭଳି ଏକ ଜ୍ଞାନୋପଲବ୍ଧିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଇଚ୍ଛା ଓ ହୃଦୟର ଭୂମିରୁ ଆମକୁ ଶୁଣାଶୁଣିମୁଖୀ ହୋଇ ଯାହାରନ୍ତୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ ମନର ଭୂମିଟିରେ ସବୁକିଛି ସୀମା ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵଳ୍ପିତ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଯାହାର ଆରମ୍ଭ କାଳରେ ଏବଂ ଯାହାପଥର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିସବୁ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଓ ବହୁସ୍ଵାର୍ଥମିତା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରାକୃତ ହୋଇଯିବ, ତାହାର କୃତ୍ତିତ୍ଵ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମାତ୍ର ସ୍ଵଭାବତଃ ଅଧିକ ବହୁସ୍ଵାର୍ଥମିତା ଅନ୍ୟ ସାଧନାମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଗୁଳନାରେ ଏକ ପୁଣ୍ୟଯୋଗ ଏହିସବୁ ସୀମାବଦ୍ଧତାକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଡିଲି ଭାବରେ ପରିଧାନ କରି ରହିଥିବ ଏବଂ ଏହା ଅଧିକ ସହର ଭାବରେ ମନୋଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକୁଳି ବାହାରି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ । ପୁଣ୍ୟଯୋଗ ଇଚ୍ଛା କଲେ ପ୍ରେମର ମାର୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ, ଜ୍ଞାନ ଅଥବା କର୍ମର ମାର୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ; ମାତ୍ର ଯେଉଁଠି ତିନୋଟିଯାକ ମାର୍ଗ ପରସ୍ପରର ସାକ୍ଷାତ ଲଭ କରିବେ, ସେହିଠାରେହିଁ ତାହାର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲଭ କରିବାର ଆନନ୍ଦଟି ନିଃସୂତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ପ୍ରେମରୁ ଆପଣାର ଯାହାରନ୍ତୁ ନକଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟଯୋଗ କଦାପି ପ୍ରେମଠାରୁ ଆପଣାକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ଆମେ ସବୁଦିନ ଏହି ପ୍ରେମକୁହିଁ ସକଳ କର୍ମର ମୁକୁଟ ଓ ସକଳ ଜ୍ଞାନର କୁସୁମପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ

ଭକ୍ତିର ପ୍ରେରକ

ଆମର ଏହି ସୀମାବଦ ଓ ମରଣଶୀଳ ଯାବତୀୟ ଆତ୍ମସତ୍ତା ଅପେକ୍ଷା ବୃହତ୍ତର ଓ ଉଚ୍ଚତର କୌଣସି ନା କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଥବା ଅନ୍ତରର କଲ୍ପନାରୁ ସକଳ ଧର୍ମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ; ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଭବନାରୁ ତଥା ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିବା ଉପାସନାରୁ, ତାହାର ଇଚ୍ଛା, ତାହାର ନାନା ବିଧାନ ଅଥବା ନାନା ଦାବି ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଆନୁରୋଧରୁ ଧର୍ମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଆପଣାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧର୍ମ ଏହିଭଳି କଲ୍ପିତ, ଉପାସିତ ଓ ଅନୁସୂଚି ହେଉଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଉପାସକ ମଧ୍ୟରେ ସତେଅବା ଏକ ଅକଳମୟ ବ୍ୟବଧାନର ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିଥାଏ । ଆପଣାର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଯୋଗ ଏହି ବ୍ୟବଧାନଟିକୁ ଦୂର କରିଦେବ; କାରଣ ଯୋଗ କହିଲେ ସର୍ବଦା ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁହିଁ ବୁଝାଏ । ଆମେ ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟଦେଇ ଏହା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଉ; କାରଣ ଆମର ପ୍ରଥମକାଳୀନ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଲ୍ପନାଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ପରିସ୍କାର, ଅଧିକ ବ୍ୟାପ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ଗଭୀର ହୋଇ ଯାଉଥିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଆମେ ଏହାକୁହିଁ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆତ୍ମାରୂପେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ, ଆମର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ, ଧାରଣକାରୀ ଓ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରୂପେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଉ । ଆମର ଯାବତୀୟ କର୍ମର ମଧ୍ୟଦେଇ ଆମେ ଏହା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଉ; କାରଣ କେବଳ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଟିକୁହିଁ ମାନବୀୟ ସ୍ତରଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ତାହାକୁ ତାହାର ସେହି ପରମଇଚ୍ଛା ସହିତ ଏକାତ୍ମକ କରି ରଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉ । କାରଣ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି-ଇଚ୍ଛାଟି ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଆପଣାର ଉତ୍ସ ତଥା ଆଦର୍ଶସ୍ୱରୂପ ଏହି ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ସହିତହିଁ ତଦାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିପାରିବ, ଠିକ୍ ସେହି ପରିମାଣରେହିଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ, ଏକ ବିଦ୍ୟା ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ । ଆମେ ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା; କାରଣ ଦୂରରୁ ଥାଇ ଉପାସନା କରିବାର ଭବନା ଓ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁରୋଧ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକତାରୂପେ ବିକଶିତ ହୋଇଉଠିବ ଏବଂ ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧା

ପ୍ରେମର ନିବିଡ଼ତାରୁପେ ବିକାଶଲାଭ କରିବ ଓ ପ୍ରେମର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚରିତାର୍ଥତାରୁପେ ପରମ ପ୍ରେମାସ୍ତବ୍ଧି ସହଜ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ । ଉପାସନାର ଏହି ବିକାଶରୁହିଁ ଭକ୍ତିଯୋଗ ଆପଣାର ଯାହାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ପରମ ପ୍ରେମାସ୍ତବ୍ଧ ସହଜ ଏହିପରି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବାରେହିଁ ଭକ୍ତିଯୋଗ ଆପଣାର ସଂକଳ ଉପଲବ୍ଧି ଓ ପରମ ଚରିତାର୍ଥତାକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ ।

ଆମର ଏହି ନିମ୍ନତର ମନୁଷ୍ୟ-ସ୍ୱଭାବଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ପ୍ରେରକଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ରା କରିହିଁ ଆମ ସତ୍ତ୍ୱର ଯାବତ୍ସ୍ୱ ମୂଳପ୍ରବୃତ୍ତି ତଥା ଗତିସ୍ଥାନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏହିସବୁ ପ୍ରେରକ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ମିଶ୍ରିତ ଓ ଅହଂଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଶୁଦ୍ଧି ଆସେ, ଉତ୍ତେଜନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ; ଏବଂ ଆମ ଦ୍ୱିସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ପରିଣାମ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେହିଗୁଡ଼ିକହିଁ ଫଳଶଃ ଆମ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରକୃତଚିତ୍ର ଏକ ସଦନ ଓ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହନ୍ତି । ଅବଶେଷରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସତ୍ତ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଭୂମିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଆମର ଆନୁଗତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେହିଁ ଆମେ ଆମର ଭିତରେ ଆପେ-ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏଭଳି ଏକ ସଂକଳ ବସ୍ତୁ ପାଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାହାକି ଆମକୁ ନିରନ୍ତର କେବଳ ତାହାର ଆଡ଼କୁ ଧାବତ କରି ରଖିଥିଲା; ପ୍ରଥମେ ଆମ ନିଜର ଅହଂଜଡ଼ିତ ପ୍ରକୃତଚିତ୍ର ନାନା ପ୍ରଲୋଭନ ଦ୍ୱାରା ଧାବତ କରି ରଖିଥାଏ, ତା'ପରେ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ, ଅଧିକ ବୃହତ୍ ଓ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସନୀୟ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ଆକର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଧାବତ କରେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆମେ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆକର୍ଷଣଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଉ, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସବଳ ଓ ଅଧିକ ଅନନ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ୍ରୀ ଆକର୍ଷଣ ବୋଲିହିଁ ଆପଣାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦିଏ । ସାଧାରଣ ଧର୍ମୋପାସନାର ସ୍ତରରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ଯୋଗରେ ଆସି ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେଉଥିବା ଏହି ରୂପାନ୍ତରରେ ଆମେ ଲୋକା-ଚରିତ ଧର୍ମର ଅଭିପ୍ରାୟଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥନିହତ ଉପାସନାରୁ ଅଭିପ୍ରାୟଯୁକ୍ତ ଓ ଆପେ-ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେମର ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାଏ ସଫଟିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିକାଶଟିକୁହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥାଉ । ଏହି ଶେଷଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଥାର୍ଥ ଭକ୍ତିର କମ୍ପଟିପଥର ବୋଲି କହିପାରିବା; ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅସଲ ବାଟଟିରେ ଯାଉଛୁ ଅଥବା ସେଯାଏ ପଡ଼ିଥିବା କେବଳ ଏକ ଉପପଥରହିଁ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଲୁ, ତାହା ଆମକୁ ସେହି କଥାଟି ଦେଖାଇ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ । ପ୍ରଥମେ ଆମ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନସ୍ୱ ଦେଇ ରଖିଥିବା ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦେବାକୁ ହୁଏ, ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ଟ ହୋଇ

ରହୁଥିବା ଅଭିପ୍ରାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଓ ଆମ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ପ୍ରଲେଭନକୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହୁଏ; ତେବେଯାଇ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉ ।

ଆପଣାଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ଓ ଉଚ୍ଚତର ଯେଉଁ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ବା ସମ୍ଭବତଃ ଏକାଧିକ-ସଂଖ୍ୟକ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତିଗତ ଜୀବନଟିକୁ ଆପଣାର ଛୁୟା ଦ୍ଵାରା ଆଛାଦିତ କରି ରଖିଥାଏ, ତାହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ ଓ ପ୍ରଶାସିତ କରି ରଖିଥାଏ, ତାହାର ବା ସେହୁଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ଵାଭବପ୍ରେରଣିତ ଭାବରେ ସେହି ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ଅନୁବିଧି, ବାସନା ଓ ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରତି ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ପ୍ରାକୃତ ସତ୍ତାର ପ୍ରଥମପ୍ରସ୍ତାବ ଆଦମ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକରହି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟ ଓ ସ୍ଵର୍ଥ ଦ୍ଵାରାହି ସେ ତାହାର ବା ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । ମାନବିକ ଧର୍ମପ୍ରବୃତ୍ତିର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଉତ୍ତପ୍ରେରକ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ କଦାପି ଅସ୍ଵୀକାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ କହୁବାକୁ ଗଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୋପାନଟିରେ ରହୁଛି, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେହି ଭୂମିକା ଏହାଠାରୁ କୃତ୍ରିମ କମ୍ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତା । ଏବଂ ଧର୍ମ ଆପଣାର ପଥରେ ବେଶ୍ ଅନେକଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଉବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରେରକକୁ ତଥାପି ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ସଦିୟୁ ରହୁଥିବାର ଓ ଏକ ବେଶ୍ ବୃହତ୍ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ । ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ରହୁଥିବା ଆପଣାର ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ସମର୍ଥନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵୟଂ ଧର୍ମ ବି ସେହୁସବୁ ଉତ୍ତପ୍ରେରକକୁ ଉଚିତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଛି ଏବଂ ସେହୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆପଣାର ଆବେଦନ ଜଣାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଉଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ଭୟ, ଅଥବା ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଅନେକ ଉଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ଭୟ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା,-- ଏହୁସବୁହିଁ ସକଳ ଧର୍ମର ଉତ୍ତର ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥାଏ । ଧର୍ମର ବିକାଶପାତ୍ରଟିକୁ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଜ୍ଞାନର ଗବେଷଣା ଧର୍ମକୁ ସ୍ଵାଧୀରଣତଃ କୌଣସି ସହାନୁଭୂତିମୂଳକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନଦେଖି ଓ ବରଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୋଷ ବାହାର କରିବାର ଏକ ବୈରଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ନେଇ ଫଳତଃ ଏହୁପରି ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧସତ୍ୟ ଉପରେହିଁ ଅଯଥା ଅତିରକ୍ତ ଗୁରୁତ୍ଵ ଆରୋପ କରି ରଖିଛି । ମାତ୍ର ଉଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହୁଥିବା କେବଳ ତା'ର ଭୟରୁହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମର ଉତ୍ଥାପଣ କରି ନାହିଁ; କାରଣ ଆପଣାର ଆଦମତମ ଆଚରଣବେଳେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଭୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣ ହୋଇ କଦାପି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେ ଭୟ ଓ ବାସନା ଦୁଇଟିଯାକ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣ ହୋଇ ଯାହାକିଛି କରିଥାଏ; ଅନୁଶକର ଏବଂ

ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଭୟ ଏବଂ ସୁଖକର ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟଦାୟକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ତା'ର ରହିଥିବା ବାସନା ଦ୍ଵାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟ ଓ ସ୍ଵାର୍ଥରୂପି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେ ସବୁ କଥା କରିଥାଏ । ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ଆପଣାର ଆତ୍ମାରେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଯାଇ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁସକଳର କ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ନିଶ୍ଚିତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ତା' ଲାଗି ପ୍ରାଥମିକତଃ ଓ ବଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ତରରେ କେବଳ ନାନା କ୍ରିୟା ଓ ତତ୍ପରିଣାମର ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣସ୍ଥିତି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏପରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବସ୍ତୁ 'ଆଏ, ଯାହା ଲାଗି ସେ ବାସନା ରଖିଥାଏ, ଯାହାର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଅନୁରୂପ କ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ତାହାକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ; ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଓ ବର୍ଜନ କରି ଆସିବାକୁ ହୁଏ, ମାତ୍ର ତଥାପି କ୍ରିୟାର ପରିଣାମସ୍ଵରୂପ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ତା' ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ । ଏବଂ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ କେବଳ ତା'ର ଆପଣା କ୍ରିୟାଟି ଦ୍ଵାରାହିଁ ତା' ପାଖକୁ ଆସେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତା'ର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତଥା ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ତା' ପାଖରେ ଆସି ପଡ଼ୁଥାଏ । ତେଣୁ ସେ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ପରିଣାମକୁ ପ୍ରଭାବିତ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିବ! ଭଲ କୌଣସି ଶକ୍ତିମଣ୍ଡର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେ ତାହାକୁହିଁ ଆପଣାର ବରଦାତା ଓ ଦୁଃଖଯାତା ବୋଲି କଲ୍ପନା କରିବାକୁ ଲାଗେ, ତାହାକୁ ଆପଣାର ଏକ ବିଧାତା ବୋଲି କଲ୍ପନା କରିବାକୁ ଲାଗେ, ଯିଏକି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ଆପାତ ଦେଇ-ପାରିବେ, ଯିଏକି ପ୍ରାଣରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଓ ପ୍ରାଣନାଶ ବି କରିପାରିବେ; ଏବଂ କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଥିଲାଗି ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ।

ଆପଣା ସତ୍ତ୍ଵର ଆଦିମତମ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଠିକ୍ ଆପଣା ପରି କେବଳ ସ୍ଵଭାବ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ନାନା ଅହଂମୁଳ ଆବେଗକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁରୂପେହିଁ ସେହି ବିଧାତାର କଲ୍ପନା କରିଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେହି ବିଧାତା ଉପକାର କରିବେ ଏବଂ ଅପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ଅପକାର କରିବେ ବୋଲି କଲ୍ପନା କରିଥାଏ । ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଉପାସନା କହିଲେ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟର ସମର୍ପଣ ଦ୍ଵାରା ଚୁକ୍ତିଭଜନ କରିବା ଏବଂ ସ୍ତବସ୍ତୁ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ଅନୁଗ୍ରହଭିକ୍ଷା କରିବାକୁହିଁ ଚୁହାଇଥାଏ । ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତିଗାନ କରି ସେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ପଟକୁ ଜୟ କରିଥାଣେ । ଆପଣାର ମନୋଗତ ପକ୍ୱତାରେ ଆଉଟିକିଏ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବା ପରେ ସେ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟା ଐଶ୍ଵରିକ ନ୍ୟାୟର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ବିଚାର କରିବାକୁ ଲାଗେ; ଆପଣାର ସକଳ ଧାରଣା ଓ

ଚରଣଟି ଦ୍ଵାରାହିଁ ସେ ସବୁଦା ସେହି ଐଶ୍ଵର୍ୟ୍ୟ ନ୍ୟାୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବା ବିବେଚନା କରାଏ, ତାହାକୁ ତା' ମନୁଷ୍ୟପ୍ରାଣର ନ୍ୟାୟରହିଁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ପରବର୍ତ୍ତିତ ସମ୍ବରଣରୂପେହିଁ ବୁଝି କରୁଥାଏ । ସେତେବେଳେ ସେ ନୈତିକ ଭଲ ତଥା ନୈତିକ ମନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଏକ ଧାରଣା କରିପାରେ ଏବଂ ଯାକସାଧୁ ଦୁଃଖଭୋଗ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଅସୁଖକର ସକଳ ବିଷୟକୁ ତା'ର କୃତ ପାପର ଏକ ଶାନ୍ତି ପରି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ ଓ ସୁଖ, ସୌଭାଗ୍ୟ ତଥା ସୁଖଦାୟକ ସକଳ ବିଷୟକୁ ତା'ର କୃତ ପୁଣ୍ୟରହିଁ ପୁରସ୍କାର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଭଗବାନ ତା' ଆଖିକୁ ଜଣେ ରାଜା ପରି ପ୍ରଗତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ବରୁରକ, ବ୍ୟାୟକ ଓ ନ୍ୟାୟକର୍ତ୍ତା ପରିହିଁ ପ୍ରଗତ ହୁଅନ୍ତୁ । ମାତ୍ର ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅତିଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନୁଷ୍ୟରୂପେହିଁ ବୁଝି କରୁଥାଏ ଏବଂ କଲ୍ପନା କରୁଥାଏ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଶୁଦ୍ଧିଭଜନ ଦ୍ଵାରା ତା' ନିଜର ନ୍ୟାୟଦଣ୍ଡକୁ ଯେପରି ପୂଜାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରୁଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମାନ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟଦଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପୂଜାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟବିଚାର କହଲେ ସେ ପୁରସ୍କାର ଓ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛିହେଲେ ଭାବି ପାରେ ନାହିଁ; ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ଵାରା ଅନୁଗ୍ରହଭକ୍ତର ଶାନ୍ତିଭୋଗର ନ୍ୟାୟକୁ ବେଶ୍ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ । ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ବେଳେ ସେହି ବିରାଟ ଶକ୍ତି ତା'ର ଖୁସି ହେଲେ ତା'ର ଭକ୍ତ ଓ ଉପାସକମାନଙ୍କୁ ସବୁଦା ଆହୁରି କେତେକେତେ ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ କୃପାକ୍ରତାର ଅଧିକାର କରାଇ ପାରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଭାବୁଥାଏ । ପୁଣି ସେତେବେଳେ ଆମ ଭବନର ଏହି ଭଗବାନ ଠିକ୍ ଆମର ପରିହିଁ ରୋଷ ଓ ପ୍ରତିଶୋଧର ସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହଭକ୍ତ ଓ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ଦ୍ଵାରା ତଥା ତାଙ୍କର ପାଦରେ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟର ନିବେଦନ ଦ୍ଵାରା ସେହି ରୋଷ ଓ ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ବାରିତ କରି ରଖାଯାଇ ପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ସେହି ଭଗବାନ ବେଶ୍ ପକ୍ଷପାତବିଚାର ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦାନ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସୁଦି ଦ୍ଵାରା ସେହି ପକ୍ଷପାତବିଚାରକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ଆଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ କେବଳ ନୈତିକ ବିଧାନଟିର ପାଳନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅନୁଗ୍ରହଭକ୍ତର ନାନାବିଧ ରୂପରେ ଉପାସନା ତଥାପି ଲାଗି ରହିଥାଏ ।

ଏହିସବୁ ଉତ୍ତପ୍ରେରଣା ସହଜ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ବିବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ । ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତିଟି ହେଉଛି ଏକ ଭୟଭୟମିଶ୍ରିତ ବିପ୍ଳବର ଅନୁଭୂତି; ଆମର ଏହି ପ୍ରକୃତିର ସୀମାବଦ୍ଧତା କରି ଯିଏ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ଶକ୍ତିମନ୍ତ ଓ କଳନାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାର ଚିନ୍ତାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଓ କୁମିପରିସରଟି ସବୁଦା ଆମ ଭିତର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ଆପଣାର ସ୍ଵଭାବ ଓ

ଆପଣାର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାରେ ଆମଠାରୁ ଅନେକ ଭିନ୍ନତର ହୋଇ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଆମ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବର ଅନୁଭୂତି । କାରଣ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟ-ସ୍ୱଭାବଧାରୀ ଏକ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାରଣାହିଁ ପ୍ରଧାନତଃ ଫରସ୍ତିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସତ, ମାନ ତଥାପି ତା' ସହିତ ସଂଜ୍ଞାତା, ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟମଣ୍ଡ ଏବଂ ଆମ ସ୍ୱଭାବଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପରୁ ଆଣି ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ବା ମିଶ୍ରିତ କରି ଦିଆଯାଏ । ବିବିଧ ପ୍ରକାରେ ବିକାଶଲାଭ କରିଥିବା ଓ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତା ଦିଆଯାଇଥିବା, କିଛିରୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ବା ଉପରୁ ପୁଟି ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ଅଭିପ୍ରାୟ ଏବଂ ଉତ୍ତପ୍ରେରକର ଏକ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ମିଶ୍ରଣକୁହିଁ ଆମେ ଲୋକପ୍ରଚଳିତ ଧର୍ମର ଦଶଭାଗରୁ ନଅଭାଗ ବୋଲି କହିପାରିବା । ବାକୀ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ରହିଲା, ସେଇଟିକୁ ଆମେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାଗଟିର ଉପରକୁ ସତେଥବା ଭାବରେ ବାହାର ଆସିଥିବା ଅଂଶଟି ବୋଲି କହିବା; ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାବଶିଷ୍ଟ ମେଧାସବୁ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଆଦମ ଧର୍ମଗତ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ପରମ ଦବ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁସବୁ ଅଧିକ ଉଦାର, ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଅଧିକ ଗଭୀର ବିଚାରମାନ ବହନ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହିଗୁଡ଼ିକହିଁ ଏହି ଭାଗଟିକୁ ଭେଦ କରି ରହିଥାନ୍ତି । ଏହାର ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶତଃ ବେଶ୍ ଏକ ଅଶୋଧିତତାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ସଂଶୟବାଦ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗି ସର୍ବଦା ଏକ ଉପହାସର ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସଂଶୟବାଦ ତଥା ଅବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ-ମନରହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କହିବା, ଯାହାର କି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଧର୍ମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି; କାରଣ ଧର୍ମସ୍ଥ କଲ୍ଲନାଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହାକି ଅଶୋଧିତ କିଂବା ଅସତ୍ୟ ହୋଇ ରହି ଯାଇଥାଏ, ସେହିଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧି ଆଣିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଧର୍ମକୁ ଏକପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟତା କରିଥାନ୍ତି । ଭକ୍ତିଯୋଗ ଉପାସନାରୁହିଁ ଆପଣାର ଗୁରୁଣା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ; ଏବଂ ଉପାସନାର ଧର୍ମଗତ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏହିସବୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଉତ୍ତପ୍ରେରକମାନ କେତେଦୂର ଘଣ୍ଟି ରହିବାର ଓ ଭକ୍ତିଯୋଗ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରଖିଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ସେହି କଥାଟିର ବିଚାର କରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପରମ ଦବ୍ୟ ସତ୍ତାର କୌଣସି ସତ୍ୟ ଓ ମନୁଷ୍ୟାତ୍ମା ସହିତ ରହିଥିବା ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତରେ କେତେଦୂର ତତ୍ତ୍ୱଲତା ବା ଅନୁରୂପଧର୍ମିତା ରହିଛି, ସେହି କଥାଟି ଏହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି । କାରଣ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେହି ପରମ ଦବ୍ୟତା ସହିତହିଁ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାକୁ ବାହାରିଥାଉ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ

ଲେଖୁଥାଉ, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟଟି ସହୃଦ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ଉଦ୍‌ବାରୁ
ଲେଖୁଥାଉ; ଏକଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ
ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର ଅଥବା ତାହାର କୌଣସି ଅହଂକୃତ ଆବେଶ କିଂବା ଅଜ୍ଞାନଗ୍ରସ୍ତ
କଲ୍ୟାଣର କୌଣସି ଭ୍ରମପ୍ରତିରୂପ ସହୃଦ ସମ୍ବନ୍ଧସ୍ଥାପନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି
ନଥାଉ ।

ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ବହୁତାଃ ଆମଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ବା ଉଚ୍ଚତର କୌଣସି ଚେତନ
ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟ କିଂବା ପରମ ସତ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଛି, ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାହା
ଆମର ଜୀବନଟିକୁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଥବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ସନ୍ଦେହବାଦୀ
ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଦୌ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଯୁକ୍ତିଟି ଦ୍ୱାରାହିଁ ତାହା ଧର୍ମ
ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥାଏ । ଯୋଗ ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ କଦାପି ସ୍ୱୀକାର
କରି ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଯାବତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର
ବିରୁଦ୍ଧାତରଣ କରିବ ଏବଂ ଖାସ୍ତା ଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅସିଦ୍ଧ ଓ ଅସମ୍ଭବ କରି ପକାଇବ ।
ଦର୍ଶନ କିଂବା ଲୋକପ୍ରଚଳିତ ଧର୍ମ ପରି ଯୋଗ କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମସହୃଦାର
ଏକ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଯୋଗ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତିର ସମ୍ପଦ । ଆପଣାର ଅନୁଭୂତିରେ
ଯୋଗ ଏକ ଚେତନ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବିଶ୍ୱାସୀତ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଏ,
ଆମକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ସହୃଦ ଯୁକ୍ତ କରିଦେବ; ଏବଂ ପରମ ଦୃଶ୍ୟାତ୍ମକ ସହୃଦ
ସମ୍ମିଳିତ ହେବାର ଏହି ସଚେତନ ଅନୁଭବଟିର ସର୍ବତ୍ରା ପୁନରୁପଲବ୍ଧି କରାଯାଇ
ପାରେ, ପଶ୍ଚାତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଲାଭ କରାଯାଇ ପାରେ । ଯେଉଁ ଭୌତିକ
ଜଗତ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ଅଦୃଶ୍ୟ ମନଗୁଡ଼ିକ ସହୃଦ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ
ସମ୍ପର୍କସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲାଭ କରୁଥିବା ସଚେତନ
ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକର ଯେତିକି ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ରହୁଛି, ସେହି ସମ୍ମିଳନର ଅନୁଭୂତିଟିର ମଧ୍ୟ
ଠିକ୍ ସେତିକି ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ରହୁଛି । ସଚେତନ ସମ୍ମିଳନରୁହିଁ ଯୋଗର ଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ
ହୁଏ, ଚେତନାଶୀଳ ସତ୍ତାକୁ ତାହା ଆପଣାର ସ୍ୱାଧୀନରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରେ; ଏବଂ
ପରମ ସଚେତନ ସହୃଦ ଏକ ସଚେତନ ସମ୍ମିଳନ ଯେ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ
ନାହିଁ, ସେକଥା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ । ଏକଥା ସତ ଯେ ଏହି ସଚେତନ
ସମ୍ମିଳନ ମନୁଷ୍ୟଚେତନାର ସୀମାଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆହୁର ଆଗକୁ ଶୁଦ୍ଧିପାଏ
ଏବଂ ସମାଧିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି ଏକ ଅଚେତନ ସ୍ଥିତି ଲାଭ କରେ; ମାତ୍ର ଏହାଦ୍ୱାରା
ଆମ ସଚେତନ ସତ୍ତାଟିର ଆଦୌ କୌଣସି ବିଲୁପ୍ତି ଘଟେ ନାହିଁ, ଏହି ସ୍ଥିତିରେ
ସଚେତନ ସତ୍ତା କେବଳ ଆପଣାର ଆତ୍ମଚେତନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ, ଏହାର
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋପାନ ଓ ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ପାର ହୋଇ ଆହୁର ଆଗକୁ
ଶୁଦ୍ଧିପାଏ ।

ତେବେ ଏହିଯାଏ ଯୋଗକ୍ଷେତ୍ରର ସକଳ ଅନୁଭୂତି ଏକମତ ହୋଇ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଧର୍ମ ତଥା ଭକ୍ତିଯୋଗ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି; ସେମାନେ ଏହି ପରମସତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆଣି ଯୋଡ଼ିଦିଅନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ନାନା ମାନବିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆଣି ଯୋଡ଼ିଦିଅନ୍ତି । ଧର୍ମ ତଥା ଭକ୍ତିଯୋଗ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣାର ମନୁଷ୍ୟସୁଲଭ ସବେଗଗୁଡ଼ିକ ସହିତହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ; ଆପଣାର କୌଣସି ସହିତର ସଖାର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ପରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ସେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପ୍ରଗତି ଓ ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ନାନା ଅନୁଭୂତି ସହିତହିଁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ; ଏବଂ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହିସବୁ ସବେଗର ଏକ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ପରମ ଦିବ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଲାଗି ଆପଣାର ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନମାନ ଜଣାଇଥାଏ । ସେହି ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେହିଁ ସମଗ୍ର ସମସ୍ୟାଟି ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିଥାଏ; କାରଣ ଯଦି ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ କେବଳ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ବୋଲି ମାନିବା, ଲକ୍ଷଣରହିତ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧଶୂନ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବା, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଯାବତ୍ତା ସମ୍ଭାବନା କେବଳ ଏକ ଅସମ୍ଭବତା ହୋଇହିଁ ରହିବ । ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ବରଂ ଆମର ମନୁଷ୍ୟସ୍ୱଭାବ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିସ୍ୱଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଆମ ଭିତରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଅଥବା କୌଣସି ଏକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଜୀବର ଯେଉଁ ପରିଚୟଟି ରହିଛି, ଆମକୁ ସେଇଟିକୁ ଏକାବେଳକେ ବାହାରି କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଓ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଆମେ ତାହାର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ । ଯେଉଁ ପରମ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକତାର ଆମ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସହିତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ମନ ଲାଗି ଧରାଦେଇ ପାରିଲା ଭଳି କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ଭିତରେ ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ଏକ ପରମ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକତାକୁ ଭଲ ପାଇ ପାରିବା, ଭୟ କରିବା, ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଶଂସା ଅଥବା ଉପାସନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳତଃ କେବଳ ଏକ ଯୁକ୍ତିବିରୁଦ୍ଧ ନିବୋଧତା ବୋଲିହିଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧର୍ମ କିଂବା ଭକ୍ତିର ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥାଏ । ଆପଣାର ନିରାଶ ଓ ନିଷ୍ଠୁରାଣ୍ଡ ଦର୍ଶନଟି ସକାଶେ ଏକ ଧର୍ମଗତ ଆଧାରଭୂମି ପାଇପାରିବା ଲାଗି ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାରତଃ ଇଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ନାନା ଦେବତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାୟାର ଭାଷାରେ

ଆପଣା ମନକୁ ବିମୋହନ କରି ରଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧ ଏକ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରମ ଦେବତାରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିଲା, କେବଳ ସେତିକିବେଳେହି ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଏକ ଧର୍ମ ହିସାବରେ ଲୋକାଦର ଲାଭ କରିଥିଲା ।

ଆମ ସହୃଦ ନାନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମତତ୍ତ୍ୱଟିର ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ନୈବ୍ୟାନ୍ତକ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଛି ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମକୁ ଆପଣାର ମନୁଷ୍ୟଭୂମିଗତ ଯାବତ୍ତାୟ ବାର୍ତ୍ତାବଳୀରୁ ଅପହୃତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଭକ୍ତର ମାର୍ଗଟିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳଦାୟକତା ରହେ ନାହିଁ, ଓ ଏପରିକି ତାହା ଆଉ ସମ୍ଭବ ବି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଆମେ ତାହା ପ୍ରତି ଆମ ମାନବୀୟ ସବେଗଗୁଡ଼ିକର ହୃଦୟ ବେଶ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରୁ, ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରୟୋଗରେ ଆଦୌ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତା କିମ୍ବା ଯଥାର୍ଥତା ଆଦୌ ରହିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ମାନବୋଚ୍ଚତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଲାଗି ମଧ୍ୟ କେବେହେଲେ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ । ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ତାହା କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନଶାଇ ପାରିବାର କେବଳ ଗୋଟିଏମାତ୍ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସବେଗଗୁଡ଼ିକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଆପଣାର ସ୍ୱଳ୍ପ ନୈବ୍ୟାନ୍ତକ ସ୍ୱନ୍ଦନରହିତତା ତଥା ପରିବର୍ତ୍ତନରହିତ ସମତା ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରି ରଖିଛି ତାହା ଆମ ଲାଗି କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନଶାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ଏବଂ ପରମ ଦେବତାର ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୱର ନୈବ୍ୟାନ୍ତକତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ ଘଟିଥାଏ । ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ଏକ ପରମବିଧାନ ବୋଲି ମାନିପାରୁ, ତାହାର ଶାନ୍ତନିଶ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ରହିଥିବା ଆପଣାର ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଆମେ ତାହାର ଆଡ଼କୁ ଆମର ଆତ୍ମାଟିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ନେଇପାରୁ ଏବଂ ଆପଣା ଭିତରୁ ଆମର ସବେଗମୟ ପ୍ରକୃତଟିକୁ ଖସାଇ ପକାଇ ଆମେ ତାହାର ମଧ୍ୟକୁ ଅଭିଭୂତ ବି ହୋଇପାରୁ । ସେତେବେଳେ ଜ୍ଵାର ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ମନୁଷ୍ୟଟି ଆଦୌ ଭୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତାହା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସ୍ୱର-ସାମ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର ଏହି ବିଷୟଟିରେ ଧର୍ମ ସହୃଦ ଏକମତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଯୋଗ କେବଳ ଏହି ନୈବ୍ୟାନ୍ତକ ଆକାଂକ୍ଷାଟି ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଅଧିକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ତଥା ଅଧିକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସାତ୍ମକ ଉପାସନାର ଦାବି କରିଥାଏ । ଆମ ସତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଥିବା ନୈବ୍ୟାନ୍ତକ ଅଂଶଟି ପର ମନୁଷ୍ୟଧର୍ମୀ ଅଂଶଟିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ରଖିଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟର ସବେଗମୟ ସତ୍ତ୍ୱ ଲାଗି ଏକ ଦିବ୍ୟ ପରିତର୍ପଣ ଆଣି ଦେଇପାରିବା ଲାଗି ତାହା ଅଭିଳାଷ ରଖିଥାଏ । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତ୍ୱ ଆମର ପ୍ରେମଟିକୁ ପ୍ରହରା କରିନଥୁ ଏବଂ ଆମକୁ ତାହାର ଅନୁରୂପ ପ୍ରତିଦାନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଜାଳଠାରୁ ଏକ ଦାବି କରିଥାଏ । ଯେପରି ଆମେ

ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ଲେଖି ବାହାରିବୁ, ସେହିପରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭକ୍ତିଯୋଗ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ । ଭକ୍ତିଯୋଗର ଏହି ଦାବିଟିକୁ ଆମେ କଦାପି ଯୁକ୍ତିବିରୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ; କାରଣ ଯଦି ସେହି ବିଶ୍ୱଗତ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ଆମକୁ ନେଇ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ପାଇ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆମ ଲାଗି ଏହି ସତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ଏହି ସତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ଧରି ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଯେ କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା, ତାହାର ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ବାହାର କରିପାରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ । ଏବଂ ଯଦି ସେ ଆମକୁ ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ଆଦୌ କୌଣସିପ୍ରକାରେ ଆକର୍ଷିତ କରୁ ନଥାନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସନ୍ତାନରେ ବାହାରି ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥାନରେ ଆମ ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଜୀବନର ଚଳୟୁକ୍ତି ଭିତରୁ କାହିଁକି ଯେ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ମନ କରୁଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସେଥିଲାଗି ଯଥାଯଥ କୌଣସି କାରଣ ଥିବାପରି ଆଦୌ ମନେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ।

ତେଣୁ ଏକ ଭକ୍ତିଯୋଗ ଯେପରି ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାକୁ ହେବ ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତ୍ୱ କଦାପି ଏକ ଅସୂର୍ତ୍ତିତା କିଂବା ବାସ୍ତବ୍ୟତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ୱମାତ୍ର ନୁହନ୍ତି; ମାତ୍ର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଚେତନାମୟ ସତ୍ତ୍ୱ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱରେହିଁ ସେ ଆମର ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେ ଏହି ବିଶ୍ୱରେହିଁ ରହୁଛନ୍ତି ତଥା ଏହି ବିଶ୍ୱର ଆଦମୂଳ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି । କାରଣ, ତାହା ନହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଲଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏହି ବିଶ୍ୱଜୀବନଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତା । ତୃତୀୟତଃ, ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମ ସହୃଦ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବଗତ ନାନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଧାରଣ କରିବା ସକାଶେ ସେ ଆଦୌ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଶେଷରେ ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ସବେଗଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ସନ୍ନିଧାନକୁ ଯାଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଭଦ୍ରରୂପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଲଭି କରିଥାଉ । ଏହାର ଅର୍ଥ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ପ୍ରକୃତି ଓ ଆମ ମନୁଷ୍ୟପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ; ଆମ ପ୍ରକୃତିଟିର ଗୁଳନାରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି କେବଳ ଯାହା ଏକ ବୃହତ୍ତର ଭୂମିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହିଛି, ସେତିକି । ଅଥବା, ଆମେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ଦୁଇଟିଯାକ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ, ଦିବ୍ୟପ୍ରକୃତି ମନୁଷ୍ୟପ୍ରକୃତିଗତ

ନେତାଜୀ ବିଚାରରୁହିଁ ଯାହା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ । ଇଣ୍ଡିଆ କହିଲେ ଆମେ କେବଳ ନିଶେ କରୁଛ ମାନବ ଅଥବା ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ମାନବକୁ ମଧ୍ୟ କଦାପି ବୁଝିବା ନାହିଁ । ଆମେ ଯେପରି ଆମର ଏହି ସାଧାରଣ ଚେତନାଟିରେ ଏକ ଅହଂକୁ ନେଇ ଅପଣାର ଗୁଣଗୁଣିତ ଦ୍ଵାରା ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବୁ, ଭଗବାନ ଆଦୌ ସେପରି ଏକ ଅହଂ ନୁହନ୍ତି ବା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ସୀମାର କରବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମର ମନୁଷ୍ୟଚେତନାକୁ ସେହି ଦିବ୍ୟତା ମଧ୍ୟରୁହିଁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ସେଇଥିରୁହିଁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିବ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ସେହି ଦିବ୍ୟତା ଆମ ଭିତରକୁ ଆସି ଯେଉଁ ସବୁ ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହା ହୁଏତ ଦିବ୍ୟତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିବ ଓ ଭିନ୍ନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ; କାରଣ ଆମର ଏହି ଭୂମିରେ ଆମେ ଅହଂଗତ ନାନା ବାଡ଼ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହିବୁ, ବିଶ୍ଵଗତ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଆମ ସ୍ଵପ୍ରକୃତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵକୁ ଯାଇପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ଆମର ଯାବତୀୟ ଗୁଣ ଓ ସେଗୁଣିତର ବିସ୍ଫାସକତାଠାରୁ ଆଦୌ ବୃହତ୍ତର ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତଥାପି ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଏହି ଯାବତୀୟ ମନୁଷ୍ୟ-ସବେଗ ତଥା ମନୁଷ୍ୟାବେଗ ପକ୍ଷରେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଏକ ପରମସତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିବୁ ଏବଂ ଯେତେ ସୀମାବଦ୍ଧ, ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଚାରଯୁକ୍ତ ଓ ଏପରିକି ଯେତେ ଭାଷ୍ଠ ଓ ସ୍ଥାନିତ ଭାବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଣିତ ସେହି ପରମସତ୍ୟରୁହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଆମର ଏହି ସବେଗମୟ ସ୍ଵଭାବିକ ସତ୍ତା ତାଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଆମେ କେବଳ ସେହି ପରମସତ୍ୟରୁହିଁ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଉ, ଆମ ସବେଗଗୁଣକୁ ଭେଟିବା ଲାଗିଛି ସେ ଆମର ଭିତରକୁ ଓଲଟାଇ ଆସେ, ସେଗୁଣିତ ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିନେବାକୁ ସେ ଏଠାକୁ ଓଲଟାଇ ଆସେ ଏବଂ ଏହାର ମଧ୍ୟଦେଇ ଆମର ସବେଗୀ ସ୍ଵଭାବିକ ତାହା ସତ୍ତା ସମ୍ପ୍ରିକିତ ହୋଇଯାଏ ।

ଦ୍ଵିତୀୟତଃ, ଏହି ସବୋକ ପରମସତ୍ୟରୁହିଁ ଏହି ବିଶ୍ଵରେ ମଧ୍ୟ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ଵ ସତ୍ତା ଆମର ଯେତେ ଯାହା ସମ୍ପର୍କ ରହିବୁ, ସେହିଗୁଣିତରୁହିଁ ସାଧନରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ନାନା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବା ଲାଗି ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ । ଯେଉଁ ସବେଗଗୁଣିତ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଏହି ବିଶ୍ଵ-ଅନ୍ତରର ଯାବତୀୟ ବିସ୍ଫାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣୀନ ହେବାକୁ ଯାଇଥାଉ, ସେସବୁ ବସ୍ତୁତଃ କେବଳ ତାଙ୍କର ଆଡ଼କୁହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ପ୍ରଥମେ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ଏକ କ୍ଷମବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ସେଗୁଣିତ ତାଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ରଖି ଆମେ ତାଙ୍କ ସତ୍ତା ଆହୁରି ଅଧିକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କବଦ୍ଧ ହୋଇପାରୁ ଏବଂ ତାହା

ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକି ଅସତ୍ୟ ଓ ଅଜ୍ଞାନାଛନ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଆମେ ସେହି ଅଭିଳାଷିତ ଏକତ୍ତର ନିକଟତର ହୋଇ ଆସିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସେସବୁ ଆମ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଂବେଗକୁ ସେ ଆପଣାର ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାନ୍ତି; ଆମେ ଅଗ୍ରଗତର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିରେ ରହିଥାଉ, ସେ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେହିଁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି । କାରଣ ଯଦି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ ନଥାନ୍ତୁ ଓ ଆମର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଯାହାରେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ନଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ଆମର ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣତରତା କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେଉ ନଥାନ୍ତା । ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦକ୍ଷୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ଭାବରେହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାର ଦିବ୍ୟପ୍ରେମଟି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସେହିପରି ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇଥାନ୍ତି; ‘ତଥେବ ଭଜତେ’ । ବିଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଯେଉଁ ରୂପ ଅଥବା ଯେଉଁ ଗୁଣସବୁ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ରୂପ ଓ ସେହି ଗୁଣସକଳର ମଧ୍ୟଦେଇହିଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକଶିତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ପଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେହି ପଥଟିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ସେହି ସରଳ ଅଥବା ବନ୍ଧ ପଥରେହିଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣନ୍ତି । ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝାଯିବ, ମାତ୍ର ସେହି ସତ୍ୟଟି ସେମାନଙ୍କର ଆପଣା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ଆପଣା ଚେତନାରେହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଉକୁଟାଇ ରଖିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ କେବଳ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବା ବିକୃତ ଭାବରେହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଆପଣାର ସ୍ୱଜ୍ଞସ୍ୱ ଭକ୍ତିର ସତ୍ୟ-ଦଗ୍ଧର ଭୂମିରେ ତାହା ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରି ନଥାଏ, ଆମେ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ମୂର୍ତ୍ତି ପରିଚୟଟିକୁ ଲାଭ କଲବେଳେ ତାହାର ଯେଉଁ ବିଭବଟି ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରତିଭତ ହୋଇଉଠେ, ଏହି ସ୍ଥିତିଟିରେ ଆମେ ତାହାର ସେହି ବିଭବଟିର ଅଦୌ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ଏହି କଥାଟିହିଁ ଧର୍ମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ତଥା ଆଦମ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକର ଔଚିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତହିଁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅସ୍ଥାୟିତା ଓ ଅଲ୍ପାୟୁତାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଦିଏ । ସେଗୁଡ଼ିକର ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଔଚିତ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ଏକ ସତ୍ୟ ସବଦା ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ବିକଶମାନ ମନୁଷ୍ୟଚେତନାର ସେହି ସୋପାନଟିରେ କେବଳ ସେହିପରି ଭାବରେହିଁ ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ସେହି ସତ୍ୟଟିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ଅଗକୁ ଯାଇ ପାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା; ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ନିହିତ ହୋଇ

ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ପରମ ଦିବ୍ୟତାଟି ବିଷୟରେ ଏହିପରି ଅଶୋଧିତ କଲ୍ୟାଣ କରବା ଓ ତାହା ସହଜ ଏହିପରି ଅଶୋଧିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତତାରେ ସର୍ବଦା ବାରି ହୋଇ ରହୁବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସେହି ଅନ୍ତରଙ୍ଗତର ସମ୍ମିଳନଟିକୁ ଆପଣାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିବା । ଯେତେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅଶୋଧିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କେବଳ ତାହାର ପ୍ରଥମ ନାନା ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ସମଗ୍ର ଜୀବନ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଯୋଗ ବୋଲି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଛୁ । ଆପଣାର ପ୍ରଥମ ଅଚେତନତା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ସମୂଳ ସେହି ଚେତନ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତା ସହଜ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଲାଗି ପୁନର୍ବାର ବାହୁଡ଼ି ଆସିବାକୁ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାପଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଜୀବନ କହିଲେ ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାପଟିକୁହିଁ ବୁଝାଉଛି । ପ୍ରକୃତିର ସଫଳ ସାଧନରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନ ଧର୍ମର ଭୂମିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରକୃତିର ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନତା ଲାଭ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସେହି ଅଭ୍ୟୁଦ୍ଧାଟିକୁହିଁ ଆପଣାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଜଣାଉଛି । ଏପରିକି ସାଧାରଣ ଲୌକିକ ସ୍ତରର ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଅଜ୍ଞାନମୟ ଉଚ୍ଚିତଯୋଗ ବୋଲି କହିପାରିବା । ମାତ୍ର ମୂଳସ୍ଥ ଅଭ୍ୟୁଦ୍ଧାଟି କେତେକ ପରିମାଣରେ ଅଦୃଶ୍ୟବର୍ଗୀ ନହୋଇ ପାରଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁହିଁ ଆପଣାର ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମକୁହିଁ ସେହି ଯୁକ୍ତ ହେବାର ପ୍ରକୃତ ଚତୁର୍ଭୁପେ ଆବିଷ୍କାର କରି ନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ତାହା ପ୍ରେମରେହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ତଥା ପ୍ରେମରେହିଁ ଆପଣାର ସକଳ ବିଭେଦଧର୍ମିତାକୁ ପରିହାର କରି ଆସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାପ ଆରମ୍ଭ ନକରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାହାକୁ ଯୋଗ ବୋଲି କହିଆସିଛୁ, ତାହା କଦାପି ସେହି ଯୋଗର ସୋପାନକୁ ଉର୍ତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯୋଗ ତାହାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପଟି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ସେହି ପଦକ୍ଷେପଟିକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଓ ସଫଳ କରିବା ଲାଗି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତ୍ରେୟକଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ପୁର୍ଣ୍ଣନମ୍ର ଓ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତା ଆଡ଼କୁହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ପରେ ଆପଣାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆପଣାର ପାର୍ଥିବ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାହାରଆସି ପାରିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଶୁଦ୍ଧ ତଥା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମରେହିଁ ଆପଣାର ଆହ୍ୱାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମର ସେହି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତାବସ୍ଥାଟି ସହଜ ଏକମିତି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ,

ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଶେଷରେ ପଛରେ ପଡ଼ି ରହିଯିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କେବଳ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାକୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ରୂପାୟିତ କରିଦେଇ ପାରିବେ ତଥା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଆସ୍ବାଦନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଧନରୂପେ ରୂପାୟିତ କରିଦେଇ ପାରିବେ, କେବଳ ସେହିଗୁଡ଼ିକହିଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବେ । କାରଣ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେହି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସଂବେଗ ଯାହାକି ଆପଣାକୁ ସକଳ ଅଭିପ୍ରାୟବଶତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବ ଓ ଆପେ-ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବ । ପ୍ରେମ ଆପଣା ଲାଗି କେବଳ ସେହି ପ୍ରେମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ କରିବ ନାହିଁ । କାରଣ ଆନନ୍ଦର ସନ୍ତାନ କରି ବାହାରିବାରୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିବାରୁଁ ଆମର ସକଳ ସଂବେଗର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ; ଅଥବା ଆମର ସେହି ସନ୍ତାନଟି ପ୍ରତିହତ ହୋଇ-ପଡ଼ିଲେ କିଂବା ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ବା ଅଧିକାର କରିବା ଲାଗି ଭାବିଥିବା ଆନନ୍ଦଟି ବିଫଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ବି ସଂବେଗର ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର କେବଳ ପ୍ରେମର ସାଧନ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଆମେ ଅପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସୃଷ୍ଟିଙ୍କର ସେହି ଆପେ-ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦଟିର ଅଧିକୃତି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବା । ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁହିଁ ଆମେ ବସ୍ତୁତଃ ସେହି ଅଧିକୃତି ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ସେହି ପରମ ଆନନ୍ଦର ସତେଅବା ଦେହ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ।

ଏହିସବୁ ସତ୍ୟହିଁ ଏହି ଯୋଗରେ ଆମର ଗତିପଥଟିକୁ ଓ ଏହି ପଥରେ ଆମର ଯାତ୍ରାକୁ ନିରୂପିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟର ଚାରିପଟେ ସମସ୍ତରେ ପକାଉଥିବା ଭଲ ଆହ୍ୱାନ କେତେକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଗୌଣ ପ୍ରଶ୍ନର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାପନ ଅବଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ; ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା ତଥାପି ବାକୀ ରହି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଦାପି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟ ବା ଅସଲ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ । ଭକ୍ତିଯୋଗ ହେଉଛି ହୃଦୟର ବ୍ୟାପାର, ତାହା ଚାଲି ବା ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟର ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ । କାରଣ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁହିଁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥାଉ, ଆମ ଚାଲିର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ନଥାଉ । ତେଣୁ, ହୃଦ୍‌ଗତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରେରକଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂଶ୍ଳେଷରେ ପ୍ରେମର ସେହି ସଂବୋଧ ତଥା ଅନ୍ୟ ଆପେ-ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେରକଟିରେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ତଥା ତାହାର ମଧ୍ୟରେହିଁ ଲୁନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଜାଣିବା,—ଏଠାରେ ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ଓ ମର୍ମତଃ କେବଳ ତାହାହିଁ ମନେ ରଖିବା । ପରମ ଦିବ୍ୟସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଏକ ମୂଳଭୂତ ଜଡ଼ାତୀତ ରୂପ ବା ରୂପର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି କି ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରୁ କି ସକଳ ରୂପର ଉଦ୍ଭବ ହେଉଛି ଅଥବା

ତାହା ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ଅରୁପ ହୋଇ ରହିବୁ,—ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ଏଭଳି ଦୂରୁତ ପ୍ରଶ୍ନମାନ ବି ନିହତ ରହିବୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ଯେ, ଭକ୍ତମାନେ ପରମ ଦିବ୍ୟତା ଉପରେ ଯେଉଁପରି ବିବିଧ ରୂପର ଆରୋପଣ କରିଥାନ୍ତି, ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ଅନୁତଃ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେହିଁ ପ୍ରେମର ଭୂମି ଉପରେ ଭକ୍ତକୁ ଆସି ଭେଟିଥାଆନ୍ତି; ଏବଂ ଆମର ଯାବତୀୟ ଚିତ୍ତଗତତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତଗତତାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣହିଁ ଭକ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞାନ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ସର୍ବଦା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେହିପରି କେତେକ ଧର୍ମ ଓ ଧର୍ମସମ୍ପର୍କୀ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଓ ପରମ ଦିବ୍ୟତାକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଭେଦର ବଳ୍ଲବନା ସହିତ ଭକ୍ତକୁ ଛନ୍ଦି କରି ରଖିବାର ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଇ ଥାଆନ୍ତି; ଏହି ଭେଦଟି ବ୍ୟଗତ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି କେବେହେଲେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଥାନ୍ତି । ଏବଂ ତେଣେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନଟି କେବଳ ସେହି ପରମ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ତ୍ୱଟିହିଁ ବିରକ୍ତ ରହିବୁ ବୋଲି ବିରୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ, ତାହା ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତିକୁ ଅଜ୍ଞାନସ୍ଥ ଏକ ଗତିସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେହିଁ ନେଇ ଛନ୍ଦି ଦେଇଥାଏ; ଅଜ୍ଞାନତା ତଥାପି ବଳବତ୍ତର ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଭକ୍ତକୁ ସମ୍ଭବତଃ ବା ଅନୁତଃ କେବଳ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକାଳୀନ ଚର୍ଯ୍ୟାରୂପେହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହେ, ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ସକଳ ଭେଦ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଓ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିକ୍ରମ ଓ ବର୍ଜନ କରି ସ୍ୱାକ୍ଷିପିବାକୁ ପଡ଼େ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥାଏ । ପରମେଶ୍ୱର ସମୁଦାୟ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେହଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଯାହାକିଛି ରହିବୁ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ,—ହୁଏତ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଅଦ୍ୱିତର ଅଦ୍ୱିତୀୟତାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା; ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କହିଲେ ଏପରି ଏକ ଗତିସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଇବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରକୃତି ତଥା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟତା ବିଶ୍ୱାସତ ତଥା ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରୁଛୁ ଏବଂ ତାହାର ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଆସ୍ବାଦନ କରିପାରୁଛୁ । ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ସ୍ୱସ୍ତବସିତ ଭାବରେ ପ୍ରେମର ସର୍ବଦା ଏକ ଦ୍ୱିବିଧ ଚରାଚରତା ନିହତ ହୋଇ ରହିବୁ । ପ୍ରଥମଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମିକ ତଥା ପ୍ରେମାସ୍ତବ ଭେଦ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ସମ୍ମିଳନର ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଅତ୍ଯଦନ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ସେହିସବୁର ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବୁ ଯାହାକି ବିବିଧ ମିଳନର ଆନନ୍ଦରେ ଏତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଣି ଦେଇଥାଏ । ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଣି ଡାଳିଦିଅନ୍ତି ଓ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାନ୍ତି । ଅମର ଯାହାରନ୍ତୁ ଲାଗି ଆମେ ଏତିକି

ସତ୍ୟକୁହି ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ଜାଣିବା, କାରଣ ଏହାହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ସ୍ୱଭାବ; ଏବଂ ପ୍ରେମହିଁ ଏହି ଯୋଗର ସର୍ବମୂଳ ପ୍ରେରକ ହୋଇଥିବାରୁ, ପ୍ରେମର ସମୁଦାୟ ସ୍ୱଭାବଟି ଯେପରି ହୋଇ ରହିଛି, ଯୋଗର ଏହି ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ତାହାର ଚରମ ପରିଣତି ଓ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ୱଭାବରହିଁ ହୋଇ ରହିବ ।

ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ

ଇଶ୍ଵରୋନ୍ମୁଖ ଭାବ

ଯୋଗର ତତ୍ତ୍ଵଟି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟଚେତନାର ସକଳ ସମର୍ଥତାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଥବା ଯେକୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୁଖ କରି ରଖିବା, ଯେପରିକି ତଦ୍ଵାରା ଇଶ୍ଵରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଲାଭ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାଙ୍କ ସହୃଦ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରି ହେବ ଓ ତାଙ୍କ ସହୃଦ ଯୁକ୍ତ ହେବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ । ଉକ୍ତଯୋଗରେ ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବୋତ୍କର୍ଷ ସ୍ଵଭାବଟିକୁହିଁ ସାଧନରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଇଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ ମାନସୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁହିଁ ଆମେ ଏହି ଯୋଗର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ତତ୍ତ୍ଵ ବୋଲି କହିବା, ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ଦ୍ଵାରା କି ସେହି ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହୃଦୟର ଭାବସଂକେତ-ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ କରି ରଖି ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଅବଶେଷରେ ତାଙ୍କର ସହୃଦ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ, ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଆଲୋଚନରେ ତାଙ୍କର ସହୃଦ ଏକରୂପ ହୋଇ ବିକଶିତ ହୋଇ ପାରିବ । ଆପଣାର ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉକ୍ତ ତାହାର ଚରମ ସିଦ୍ଧି ଭାବରେ ଏକତ୍ଵବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବାର ବିଶୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତିର ଆକାଂକ୍ଷା ରଖି ନଥାଏ କିଂବା ଏକଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ବାସ୍ତବରହିତ ଇଚ୍ଛାର ଆକାଂକ୍ଷା ରଖି ନଥାଏ; ସେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାର ସେହି ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦମୟ ପରମାତ୍ମାକୁହିଁ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଥାଏ । ଯେକୌଣସି ଅନୁଭୂତି ହୃଦୟକୁ ଏହି ଅଭିଭୂତିଟି ସକାଶେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଉକ୍ତଯୋଗ ତାହାକୁ ଆପଣାର କ୍ଷେତ୍ରଟି ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ; ମାତ୍ର ଯାହା ତାହାକୁ ସେଥିରୁ ବିନ୍ୟାସ କରିଥାଏ, ପ୍ରେମର ବଳିଷ୍ଠ ସମ୍ମିଳନଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିବିଡ଼ ଏବଂ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖସି ପଡ଼ିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ।

ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ଭାବ ବା ଅନୁଭୂତି ଦ୍ଵାରା ଧର୍ମ ଭଗବତ୍ ଉପାସନା, ଭଗବତ୍ ସେବା ତଥା ଭଗବତ୍ ପ୍ରେମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣାର

ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସହସ୍ରାକ୍ଷରୂପେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସଂବେଗମୟ ପ୍ରକୃତିଟିର ପ୍ରସ୍ତୁତିକାଣ୍ଡ ଗତିସ୍ଥାନନରୂପେ ଯୋଗ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏପରି ଗୋଟିଏ ଭାବ ରହିଛି, ଯାହା ସହଜ କି ଯୋଗ ଆପଣାକୁ ଅତି କମ୍ ସଫୁଲ୍ଲ କରି ରଖିଥାଏ; ଅନ୍ତତଃ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଏହି ଆଚରଣଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । କେତେକ ଧର୍ମରେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଧିକାଂଶ ଧର୍ମରେ ଇଶ୍ଵରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଧାରଣାଟି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃହତ୍ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ସଂସ୍କୃତରୁ ଭୂମିକାଟି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ; ଏହିସବୁ ଧର୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ମଣିଷକୁହି ପ୍ରକୃତ ଉପାସକ ବୋଲି ସ୍ଵୀକାର କରି ନିଆଯାଏ । ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଏକ ବିଶେଷ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୂପେ ଭୟର ଭକ୍ତି ସହଜ ବସ୍ତୁତଃ ଆଦୌ କୌଣସି ଅସଫଳ ନାହିଁ; ଆପଣାର ସଂକଳ ସୋପାନରେ ଏହି ଭୟ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ନ୍ୟାୟବିଧାନ, ଦିବ୍ୟ ଅନୁଶାସନ, ଦିବ୍ୟ ଧର୍ମଗତତା ଏବଂ ନୈତିକ ଆନୁଗତ୍ୟର ଉପାସନା ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଏ, ସଂଶକ୍ତିମାନ ପରମ ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ପରମ ବିଚାରକଶ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଭୟ ଓ ବିସ୍ମୟୋଦ୍ଦୀପକ ଭକ୍ତିଭାବ ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ ଏହା ପଛରେ ଏକ ନୀତିଗତ-ଧାର୍ମିକ ଅଭିପ୍ରାୟ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତିର ଏକ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ଯେତେତୁର ନକହିବା, ତା'ର ନାନା କର୍ମର ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତକ ଓ ବିଚାରକ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ଜଣେ କର୍ମପ୍ରବୃତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟରହିଁ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କହିପାରିବା । ଏହି ଭୟର ଭାବନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରମ ସଂସାରୀଶ୍ଵର ପରି ଦେଖିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନର ମହିମା ପାଖରୁ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପାରିବା ଲାଗି ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଅବଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାର ସଦାଚରଣ ଦ୍ଵାରା ସେ ସେଥିଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଅଥବା କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପାପ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଦୈବା କୋପକୁ ଦୂର କରି ତାକୁ ସେଯାଏ ବାଟ ଦେଖାଇ ନେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଏଥିରେ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦୃଶ୍ୟଥାଏ । ମାତ୍ର ସେହି ମହିମାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆପଣା ଉପାସନାର ଏହି ଭିତ ଆସ୍ଥା ଓ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟ ଓ ବିସ୍ମୟମିଶ୍ରିତ ଦୂରତା ତଥାପି ବଳାୟ ରଖିଥାଏ । କୌଣସି ଶିଶୁ ଆପଣାର ଜନନୀଠାରେ ଯେଉଁ ଭୟରହତ ସୃଷ୍ଟି ବିଶ୍ଵାସଟି ରଖିଥାଏ, ପ୍ରେମିକ ତା'ର ପ୍ରେମାସ୍ଥାନଠାରେ ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ଵାସ ରଖିଥାଏ, ତାହା ସେଇଟି ଦ୍ଵାରା ପରମ ଦିବ୍ୟତାକୁ କେବେହେଲେ ଆପଣା ବାହୁବେଦ ଭିତରେ କଦାପି ଧରି ରଖିପାରେ ନାହିଁ; ପରପୁଣ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆପଣା ସହଜ ଯେଉଁ ନିବିଡ଼

ଏକତ୍ରୈକୋଧିକୁ ବହନ କରି ଆଣେ, ଉତ୍ସର ସ୍ଥାପନା ସେଇଟି ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିବ୍ୟତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗି ଧରିପାରେ ନାହିଁ ।

ପ୍ରାରମ୍ଭକାଳୀନ କେତେକ ଲୋକପ୍ରଚଳିତ ଧର୍ମରେ ଏହି ଉତ୍କଳରାଜ୍ୟର ମୂଳଟି ବଡ଼ ଅଶୋଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା । ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଶକ୍ତି ଗୁଳନାରେ ଯେଉଁସବୁ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତିମାନ ରହିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦାୟକତାରେ ମଣିଷ ଲାଗି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ରହସ୍ୟାବୃତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତା'ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେସବୁ ତାହାକୁ ଧକ୍କା ମାରି ତଳେ ଆଣି ପକାଇ ଦେବା ପରି ସବୁବେଳେ ସତେଅବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅପ୍ରସନ୍ନ କରି ପକାଇଲା ପରି ତାହାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ତାକୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲା, ସେହିସବୁ ଶକ୍ତିର ବୋଧରୁହିଁ ଏହି ଉତ୍କଳ ଜାତି ହେଉଥିଲା । ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ ରହିଥିଲା ଓ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଅନୁଶୀଳିତ କରି ରଖିଥିବା ବିଧାନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ ରହିଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ସେଇଥିରୁହିଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଶିଖିଲା । ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଓ ଅଧିକବଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିମ୍ନ ସ୍ତରୀୟର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମୂଳକ ଅତ୍ୟାଚାରତାର ଆଶ୍ରେଇ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା; ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ମହାବଳୀୟାନମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ଦେଇ ସେ ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କଲା । ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ତରୀୟରତା, ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁପଣର ସମର୍ଥ ବୋଲି ଭାବିଲା; ଯେଉଁସବୁ ଗୁଣବତ୍ତା ହୁଏତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତା'ର ପାର୍ଥିବ ସ୍ଵଭାବଧାରଣତାର ଶୁଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟରୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇନେଇ ପାରନ୍ତା ଏବଂ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଵଭାବର ଅନେକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିବା ଆଣି ପାରନ୍ତା, ସେହି ଅଧିକବଳ ଶକ୍ତିମାନେ ସତେଅବା ସେହିସବୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଲାଗି ଉତ୍କଳ ଜାତି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନୁଷ୍ୟ ନିମ୍ନ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଏହିସବୁ ଧାରଣା ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ଭକ୍ତିର ଉଦ୍ବେଗ ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତା; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଆପଣାଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ୍ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳ ହୁଏତ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧପ୍ରିୟ ଉକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ସେହିପରି ଏକ ଭକ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୁଏନା । ସେ ସେହି ଅଧିକ ବଳବାନ୍ ଦ୍ଵାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ; ଉପାସନା, ଦାନ ଓ ଚୂଷ୍ଟିବିଧାନ ଦ୍ଵାରା ସେ ସେହି ସୁରକ୍ଷାକୁ ନିୟତ କରି ଆଣିପାରିବ ବୋଲି ଭାବେ । ବଳବାନ୍ ତା'ର ଅଧିଗୁଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୁଏତ ଯେଉଁସବୁ ବିଧାନକୁ ନାହିଁ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବଳରେ ଯାହାକୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଣି ନୋହୁଁ କରି ଲାଭ ଦେଇ ପାରିବ, ସେହିସବୁ ବିଧାନ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ରହି ସେ ସେହି ସୁରକ୍ଷାକୁ ନିୟତ କରି ପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ । ଅଥବା, ଏହି ପୃଥିବୀଠାରୁ ଉତ୍କଳରେ ରହିଥିବା ଯେଉଁ ମହାନ ଶକ୍ତିମୟ,

ମହମା, ପ୍ରଜ୍ଞା ଅଥବା ସାବ୍‌ଭୌମତା ପୃଥ୍ବୀର ଯାବତୀୟ ବିଧାନ ତଥା ସଂଘଟନର ଉତ୍ତମୂଳ ହୋଇ ରହିଛି ବା ଅନ୍ତତଃ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହାର ପାଠରେ ଅପଣାକୁ ଅବନତ ଓ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରାନ୍ତସ୍ଥିତ କରି ଦେଉଥିବା ଭକ୍ତି ବା ମୁକାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶେଷରେ ହୁଏତ ସେହିପରି ଏକ ଭକ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ।

ଦିବ୍ୟ ପରମସମର୍ଥତାର ଏହି ଉପାଦାନଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣାକୁ ଏହିପରି ଅଗୋଧୂତତାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିନଏ ଏବଂ ଏହି ପୃଥ୍ବୀ ତଥା ଯାବତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ଶାସକ ହୋଇ ରହିଥିବା ଓ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ସହାୟକ ତଥା ପରିଶାଣକାରୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଦିବ୍ୟ ନିୟାମକ, ଜଗତସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ସକଳ ବିଧାନର ପ୍ରଭୁର କଲ୍ପନାଟି ଉପରେ ଦୃଢ଼ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିପାରେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ପ୍ରାରମ୍ଭଗୁଡ଼ିକର ଅଭିମୁଖରେ ଏକ ନିକଟତର ବିଚରଣୀ ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାର ଏହି ବୃହତ୍ତର ତଥା ଉଚ୍ଚତର କଲ୍ପନାଟି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କାଳ ଯାଏ ସେହି ପୁରାତନ ଅଗୋଧୂତତାର ଅନେକ ଉପାଦାନ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି । ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେହିଁ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବତ୍ତୀ ସହିତ ପ୍ରସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହିମାନଙ୍କଠାରୁ ତାହା ପୃଥ୍ବୀର ଏକ ବୃହତ୍ତ ଭାଗକୁ ବିସ୍ତୃତିଭାବେ କରି ଯାଇଥିଲା; ଏବଂ ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ପରମ ଧର୍ମପରାୟଣତାର ସନ୍ତୁଳନରୂପ ଏପରି ଏକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରୁଥିଲେ ଯିଏକି ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କାହାରିକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ନଥିଲେ, ଯିଏ ସେଚ୍ଛାରୂପେ ପରି ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, ଦୋଷ ଓ ଉର୍ଧ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ପାରୁଥିଲେ । ଅନେକ ସମୟରେ ନୃଶଂସ ହୋଇ ପାରୁଥିଲେ ଓ ଏପରିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଭାବରେ ରକ୍ତପିପାସୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ପାରୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କେତେକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏପରି ଜଣେ ଜଗତସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁଛି, ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନରକ ଉଭୟକୁ ଗଢ଼ି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଚରନ୍ତନ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ଚରନ୍ତନ ନରକର ସର୍ଜନା କରି ରଖିଛନ୍ତି । ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନରକ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି; ଏବଂ ଏପରିକି କେତେକ ଧର୍ମର କଲ୍ପନା ଅନୁସାରେ ସେହି ଭଗବାନ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ପାପ ବା ଦଣ୍ଡଭୋଗ ଲାଗି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ନିତ୍ୟ ନରକଯାତନା ଲାଗିହିଁ ପୁରୀକାର୍ଯ୍ୟକ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏକ ପିଲାଳିଆ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସର ଏହିପରି ଅତିରିକ୍ତତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ, କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗଶକ୍ତିମାନ ବିଚାରକ, ବିଧାୟକ ଓ ସର୍ବାଧୀଶ୍ୱରରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କର କଲ୍ପନା କରିବାକୁ ଆମେ କେବଳ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଓ ଅଗୋଧୂତ ଭାବରେହିଁ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ୟର କଲ୍ପନା କରିବା ବୋଲି କହିବା । କାରଣ କେବଳ ଏକ ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ଓ ଏକ ବାହ୍ୟ

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଏହା ସ୍ବପ୍ନାୟନ ସୂର୍ଯ୍ୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିରେ ଏକ ଅନୁରକ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପାରିବାରୁ ତାହା ଆମକୁ ନିବୃତ୍ତି କରି ରଖିବାର ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଇଥାଏ । ପାପବୋଧର ଗୁରୁତ୍ବକୁ ତାହା ବଡ଼ ଅତିରକ୍ତିତ କରିପାରେ ଏବଂ ତଦ୍ବାରା ଆତ୍ମାର ଭୟ, ଆପଣା ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ବାସ ତଥା ବଳହୀନତାକୁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଲମ୍ବାଇ ରଖିବାରେ ଓ ବଡ଼ାଇ ଦେବାରେ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତି ହୋଇ ପୁଣ୍ୟର ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ତାହା ପୁରସ୍କାର ଓ ଦଣ୍ଡଭେଦ ସହିତ ଗର୍ଭିତାରେ ରଖିଥାଏ; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯାଇ ଏସବୁ ପୁରସ୍କାର ଓ ଦଣ୍ଡଭେଦ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥାଏ । ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତି ଏବଂ ପୁଣ୍ୟର ଆଚରଣକୁ ତାହା ଭୟ ଏବଂ ସ୍ବାର୍ଥସାଧନର ନିମ୍ମତର ଅଭିପ୍ରାୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରି ରଖିଥାଏ; ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତର ଚିତ୍ତରତ୍ନ ଭାବେ ଆମର ନୈତିକ ଜୀବନଟିର ଅନୁଶାସକ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା, ସେଇଟି ଉପରେ ଆଦୌ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରି ରଖି ନଥାଏ । ଆପଣାର ଧର୍ମରତ ଜୀବନରେ ତାହା ସ୍ବୟଂ ପରମ ଦିବ୍ୟସ୍ବରୂପ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ନରକ ଓ ସ୍ବର୍ଗକୁ ମନୁଷ୍ୟସ୍ବାର ଧ୍ୟାନକେନ୍ଦ୍ର କରି ରଖିଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟ-ମନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧିତ କରି ଆଖିବାରେ ଏହିସବୁ ଅଶୋଧିତତାର ନିବୃତ୍ତି ଏକ ଅବଦାନ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଯୋଗୀ ପାଇଁ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । କାରଣ ଯୋଗୀ ଏକଥାଟିକୁ ଭଲଭାବରେ ଜାଣିଛି ଯେ ବିଶ୍ବଜଗତର ବାହ୍ୟ ବିଧାନଟି ସହିତ ବିକଶମାନ ମନୁଷ୍ୟସ୍ବାର ଯେଉଁସବୁ ବାହ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧମାନ ରହିଛି, ସେହି ଅଶୋଧିତଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପାର; ମାତ୍ର ପରମ ଦିବ୍ୟସୂତ୍ରଟି ସହିତ ମନୁଷ୍ୟସ୍ବାର ଯେଉଁସବୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସୂତ୍ରଟି ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ ସେପରି କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ । ଏବଂ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସବୁବେଳେ ଯୋଗର ଯଥାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ତଥାପି, ଏହି କଲ୍ପନାଟି ମଧ୍ୟରୁ ବିକଶିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏପରି କେତେକ ପରିଣାମ ରହିଛି, ଯାହା ଆମକୁ ଭକ୍ତିଯୋଗର ଦ୍ବାରଦେଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବି କରାଇ ଆଣିଥାଏ । ପ୍ରଥମତଃ, ଆମେ ଏଥିରୁ ପରମ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯଥାର୍ଥ ମୂଳ, ଯଥାର୍ଥ ବିଧାନ ଓ ଯଥାର୍ଥ ଧ୍ୟେୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରୁ; ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକୃତିର ଆକାଂକ୍ଷାସ୍ଥଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଆତ୍ମାରୂପେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁ, ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ପରମ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଜାଣିପାରୁ ଯାହା ସହିତ କି ଆମର ସ୍ବଭାବଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳିତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ତାଙ୍କୁ ସେହି ଶାଶ୍ବତ ପରମ ଔଚିତ୍ୟ, ପରମ ବିଶ୍ବକତା, ପରମ ସତ୍ୟ ତଥା ପରମ ପ୍ରଭାବରୂପେ ଜାଣିବାକୁ

ପାଞ୍ଚ, ଯାହାଙ୍କର ସୌଷମ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆମର ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ବିକଶିତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ସବୁ ଲାଗି ଆମର ଏହି ସଞ୍ଚିତ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆସି କର୍ମଯୋଗର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥାଉ ଏବଂ ଏହି ଯୋଗରେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ଅନୁଭବ କରି ଭକ୍ତି କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ । କାରଣ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାହିଁ ଆମର ଯାବତୀୟ କର୍ମର ନିୟନ୍ତ୍ରା ଓ ସ୍ୱାର୍ମୀରୂପେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବାକୁ ଲାଗେ; ଆମକୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତକୁ ଶୁଣିବାକୁ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ତ୍ରେରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମ କରିବାହିଁ ଆମ ଝିୟାଶୀଳ ଜୀବନ ତଥା ଇଚ୍ଛାର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇ ରହେ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚିତ୍ତଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଧାରଣାଟି ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ; ଆପଣାର ସୃଷ୍ଟି ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ କୃପାମୟ ଫରକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରେମର ଜେଣାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ରଖିଥିବା ସେହି ପରମପିତାଙ୍କର କଲ୍ପନାଟି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମ ଦିବ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ପିତା ଓ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମରହିଁ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ ହୁଏ ଓ ତାହାର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ଆମର ସହଗୁଣ ଅନ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ ବିକାଶଲାଭ କରେ । ଯେଉଁ ପରମ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟକୁ ଆମକୁ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର ଯାବତୀୟ କର୍ମ ତଥା ସେବାର ମଧ୍ୟଦେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସିଥାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭୂଲ ତାଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଉଥିବା ଆତ୍ମାର ପ୍ରେମ ଲାଗି ଯେଉଁ ପରମପିତା ଆପଣାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଜଣାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସହିତ ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ଭକ୍ତିଯୋଗର ସ୍ୱୀକୃତ ନାନା ଉପାଦାନରୂପେ ଜାଣି ରଖିବା ।

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହିସବୁ ବିକାଶ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସୁପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଇଶ୍ୱରଭୟର ପ୍ରେରଣାଟିର ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ; ତାହା ଅନାବଶ୍ୟକ ଓ ଏପରିକି ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ । ଭଲ ପାଇଁ ଭଲର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ତଥାପି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ନଥାଏ ଏବଂ ଆପଣା ଉପରେ ଏପରି ଏକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥାଏ ଯାହାର କୋପ ଏବଂ ଯାହାର ସୁକଠୋର ଓ ନିର୍ମମ ବ୍ୟବହାର କି ସେ ଭୟ କରି ରହିପାରବ ଏବଂ ସେହି ଭୟ ଉପରେହିଁ ପୁଣ୍ୟ ଲାଗି ଆପଣାର ନିଷ୍ଠା ଓ ଅନୁରକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିପାରବ, ପ୍ରଧାନତଃ ସେତିକିବେଳେ ସେହି ନୈତିକ

ନିୟମାବଳୀର ଶେଷରେହିଁ ସେହି ପ୍ରେରଣାଟିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମଧ୍ୟକୁ ବଦଳିତ ହୋଇଉଠୁ, ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରେରଣାଟି ଆମ ଭିତରେ ଆଉ କଦାପି ରହିପାରେ ନାହିଁ; କେବଳ ମନର କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ତଥାପି ଲାଗି ରହିଥିଲେ ଓ ଆମର ପୁରୁଣା ମନଟା ତଥାପି ପୁଣିବୁଦ୍ଧେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇ ନଥିଲେ ଯାଇ ସେହି ପ୍ରେରଣାଟି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ପୁନଶ୍ଚ, ଯୋଗସ୍ଥ ନୈତିକ ଧ୍ୟାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁଣ୍ୟଗତ ଯାବତୀୟ ବାହ୍ୟ ଧାରଣାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ୍ ବୋଲି ଜାଣି ରଖିବା । ସାଧାରଣତଃ ନୀତି ବା ଆଚାରର ଜୀବନକୁ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟର ସତେଜବା ଏକ ଯାଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ; ସେହି ଶେଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସବୁକିଛି ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ସେହି ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରବା ଲାଗି ଜପର ସମର୍ଥ ହେବା, ତାହାହିଁ ସମୁଦାୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ସମୁଦାୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଯୋଗୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଧାନତଃ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ଅଭିମୁଖରେ ଆତ୍ମାର ବଦଳିତ ହୋଇ ଉଠିବାର ଏକ ସାଧନରୂପେହିଁ ସେ କର୍ମକୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ । ତେଣୁ ଭରଣାୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ କରବାକୁ ରହିଥିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଟିର ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଯେତେଦୂର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଉତ୍ତରାତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଆତ୍ମାର ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ତାହାଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ; ସେହି ଆତ୍ମାର ସତ୍ୟ, ଭୟଶୂନ୍ୟତା, ଶୁଦ୍ଧତା, ପ୍ରେମ, କରୁଣା, କଲ୍ୟାଣ-ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥାଏ; କାହାକୁ ଆଦାତ ଦେବାର କୌଣସି ଭୟ ନରହିବା ଉପରେ ଏବଂ ଏହିସବୁକୁ ସଫଳତା ହୋଇ ଆସୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ମର୍ମିତଃ ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଆପଣାର ଏକାନ୍ତ ବିଶେଷ ଆମର ସେହି ଅଧ୍ୟାପନା ସ୍ୱଭାବଟା ପ୍ରତି ଘୃଣା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟର ଅନୁପରାଧ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରାଚୀନ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବିଚାରରେ ଯେଉଁ ଧାରଣାଟି ରହି ଆସିଥିଲା, ସ୍ୱାଭାବିକ କାଳରୁ ଯୋଗୀ-ମାନଙ୍କର ବିଚାର ଦ୍ୱାରା କୁହାହୋଇ ଆସିଥିବା ଭରଣାୟ ମନଟି ଲାଗି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ୟଥା ହୋଇ ରହିଆସିଛି । ଆମର ଏହି ସ୍ୱଭାବଟି ମଧ୍ୟରେ ତାହାର କାମନା-ଆକୃତି ରାଜସିକ ଏବଂ ନିମ୍ନମୁଖୀ ତାମସିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରି ଏକ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଉଚିତର ଭାବଟିକୁ ଗୋପାୟକ କରିବାକୁହିଁ ଆମେ ନୀତି ଓ ଆଚାରବିଧାନର ସମର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିବା । ଆମର ଭିତରେ ଆଗରୁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ଏହି ଦୈନିକ ପ୍ରକୃତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗିହିଁ ଆମେ ନୀତିଗତ ସକଳ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅନୁପରାଧ କରିଥାଉ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ

ରହୁଥିବା ଆତ୍ମରକ ଓ ପୈଶାଚିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାୟୁ । ତେଣୁ, ଏହି ବିଚାରଟି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରମ୍ପରାରେ ରହୁଥିବା ଭିନ୍ନଭିନ୍ନମୂଳକ ଧର୍ମପରାୟଣତାକୁ କଦାପି ମନୁଷ୍ୟର ନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସନ୍ଥ ଓ ଭଗବତ୍‌ପ୍ରେମୀର ଶୁଦ୍ଧତା, ପ୍ରେମ, କଳାଶକାମିତା, ସତ୍ୟ, ଭୟଶୂନ୍ୟତା ଓ ଅହଂସାକୁହିଁ ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଧେୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା । ଏବଂ ଏକ ବୃହତ୍ତର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିବାକୁ ଚାଲେ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟକୁ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠିବାକୁହିଁ ଆମେ ନୀତିମାର୍ଗସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟସମ୍ଭାର ପରମ ଚରିତାର୍ଥତା ବୋଲି କହିପାରିବା । ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁହିଁ ଆମର ଉଚ୍ଚତର ଆତ୍ମାରୂପେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଦ୍ୱାରାହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ, ତାହାକୁହିଁ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଓ ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ପରମ ଇଚ୍ଛା ବା ଆମର ସକଳ ପ୍ରେମ ଓ ସକଳ ସେବାର ଆତ୍ମିକ ପରମ ପ୍ରଭୁରୂପେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଦ୍ୱାରାହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ; ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ତାଙ୍କର ସମ୍ଭାର ବିମୁକ୍ତି ତଥା ଚରନ୍ତନ ଶୁଦ୍ଧତା ଲାଗି ଆକାଂକ୍ଷା ପୋଷଣ କରିବାହିଁ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଓ ଦାସର ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଏପରିକି ପିତା ଓ ସନ୍ତାନର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଲାଗି ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ସମ୍ପର୍କ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ତରରେ ରହିଥାଏ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେହିଁ ସେପରି ହୋଇଥାଏ; ଯେତେବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ କରି ରଖିବା ଏବଂ ଶାସ୍ତିବିଧାନ କରିବାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଳ୍ପ ବା ଅଧିକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ମୁଣ୍ଡାତଳେ ଆପଣାକୁ ଅପସାରିତ କରି ରଖିଥାଏ, ସେତିକିବେଳେହିଁ ସେପରି ହୁଏ । ପ୍ରଭୁରୂପେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ବସିଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟପୁରୁଷ କାହାରକୁ କୌଣସି ଶାସ୍ତି ଦିଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ଭୟ ଦେଖାଏ ନାହିଁ ଅଥବା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି କାହାରଠାରୁ ଆନୁରୋଧ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମାକୁହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟପୁରୁଷଙ୍କର ସମୀପକୁ ଆସିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧିକତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ଆଣି ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ହୁଏ, ଯେପରିକି ସେ ତାକୁ ଆପଣା ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଳାପ୍ତ ଦିବ୍ୟ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକର ଅଭିମୁଖରେ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିନେଇ ପାରିବେ, ତା’ର ଏହି ସୀମାବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିଟି ଉପରେ ସେହି ପରମ ଅନନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଓ ନିୟାମକରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିବାର ଆନନ୍ଦଟି ତା’ ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧି କରାଯିବେ; ତାକୁ ସେହି ସଙ୍ଗେଇ ପରମ ସମ୍ଭାରହିଁ

ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ପାରିବାର ଆନନ୍ଦ ଅଣିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଆପଣାର ଏହି ଅହଂଗ୍ରାମ ଓ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯାଇ ପାରିବ । ଆମେ ପ୍ରେମକୁହି ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧଟିର ଅସଲ ଚାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଗସାଧନାରେ ଏହି ସେବାଧିକାରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ 'ଦାସ୍ୟ'କୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରସନ୍ନ ପରିକର ହୋଇ ରହିବା ବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମାଶ୍ରୟ ଲାଗି ପୁଣ୍ୟାକାଞ୍ଛାପୁରୁଷ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁ ଜଗତପ୍ରଭୁ ଗୀତାରେ ତାଙ୍କର ଉକ୍ତଠାରୁ ଏହି ପୃଥକରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଦାସ ହୋଇ ରହିବାକୁହି ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣାକୁ ଉକ୍ତର ବନ୍ଧୁ, ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଆତ୍ମା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାକୁ 'ସର୍ବଲୋକମହେଶ୍ୱର' ସୁନ୍ଦର ସର୍ବଭୂତାନା' ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସର୍ବଦା ଏକତ୍ର ଅବହସିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଗୋଟିକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଅନ୍ୟଟି କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରମ ପିତାରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସତ୍ତାକୁ ଏକ ରୂପ ଦେଇ ଚିନ୍ତିତ୍ରବାରୁ ଆମଠାରୁ ପୁଣ୍ୟ ଅନୁଗତତା ଦାବି କରୁଥିବା ଏକ ପରମ ସ୍ୱସ୍ତାରୂପେ ଯେତେ କଲ୍ପନା କରିବା ନାହିଁ, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରେମମୟ ପିତା ବୋଲି କଲ୍ପନା କରିବା, ଯାହାକି ଆମକୁ ଯୋଗବର୍ଣ୍ଣିତ ସେହି ଆତ୍ମାକ୍ଷେପର ନିବିଡ଼ତର ପରିଲକ୍ଷି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନେଉଥିବ । ଦୁଇଟିଯାକରେ ଆମେ ପ୍ରେମକୁହି ପ୍ରକୃତ ଚାହିଁ ବୋଲି ମାନିବା; ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ରହିଛି, ସେଠାରେ ଭୟକୁ ଏକ ପ୍ରେରଣାରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର କୌଣସି ଅବକାଶହିଁ ରହିବ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଦିବ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନିବିଡ଼ତା ଅର୍ଜନ କରିବ, ତାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିବ;—ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ, ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୟ ସର୍ବଦା ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓ ଏକ ଦୂରଦୂରପେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ । ଏପରିକି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଶକ୍ତି ଲାଗି ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାନ୍ୱୟିତ ସଂଜ୍ଞାଚକ୍ର ଏବଂ ଅଧୀନତାପୂର୍ବକ ଉଦ୍ଧୃତ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦୂରତା ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାରହିଁ ଏକ ଦୌଷ୍ଟିକ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ପ୍ରେମର ଅନୁରକ୍ତ ବନ୍ଧନରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକଲେ ସେସବୁ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବାକୁ ଲାଗିବେ । ସୁନୟି, ଭୟକୁ ଆମେ ଆମ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତରହିଁ ଏକ ସମ୍ବଳ ବା ଧନ ବୋଲି କହିବା, ଆମ ନିମ୍ନତର ଆତ୍ମାର ଏକ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି କହିବା; ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଆତ୍ମାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆପୁଥିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ସେହି ଭୟକୁ ବର୍ଜନ କରିହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ତାହାର ସାମ୍ନିୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ।

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁ ପିତା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାର ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧଟି ଏବଂ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱଜଗତର ପରମା ଜନନୀରୂପୀ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଜାଣିବାର ନିବିଡ଼ତର ସମ୍ବନ୍ଧଟି ପୁରାତନ କାଳରେ ଆହୁରି ଏକ ଧର୍ମଗତ ଅଭିପ୍ରାୟରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସିଛି । ଗୀତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁସାରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସକଳ ଅଭାବର ପରିପୁରଣକାରୀ ହୃଦାବରେ, ସକଳ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରଦାନକର୍ତ୍ତା ହୃଦାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଥା ବହ୍ୟସ୍ଥ ଉଭୟ ସତ୍ତ୍ୱର ସକଳ ଆବଶ୍ୟକତାର ପରିତର୍ପଣକାରୀ ହୃଦାବରେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ଲାଗି ‘ଯୋଗକ୍ଷେମଂ ବହାମ୍ୟହଂ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ସର୍ବଦା ନାନାବିଧ ଅଭାବ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତେଣୁ ନାନା ବାସନା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ବାସନା ବା ଅଭାବର ବୋଧ କେବଳ ତା’ର ଶାରୀରିକ ତଥା ପ୍ରାଣଗତ ସତ୍ତ୍ୱରେ ନାହିଁ, ତା’ର ମାନସିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏକ ବୃହତ୍ତର ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟହିଁ ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତର ନିୟନ୍ତ୍ରା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ତା’ର ଅନୁଭୂତ ସକଳ ଅଭାବର ପରିପୁରଣ ଲାଗି ତାହାର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ବାହାରୁଛି; ତା’ର ବନ୍ଧୁର ସହାରଯାହାର ପଥରେ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗି ଏବଂ ତା’ର ସମ୍ରାମରେ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ସହାୟକତା ଲାଗି ସେ ସେହି ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଖରେହିଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆସୁଛି । ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମପଥଗତ ପରମ୍ପରାଟି ରହିଛି, ସେଥିରେ ଏକାଧିକ ଅଶୋଧିତତା ପୁଣି ହୋଇ ରହିଛି; ବିଶେଷ କରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ ଦ୍ୱାରା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଓ ତୋଷାମୟ ଦ୍ୱାରା ରାଜା କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି, ଅନୁନୟନ କଣାଇ ଓ ଭୋଗ ଲାଗାଇ ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଏବଂ ଏସବୁର ଭିତରେ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ସେକଥାଟି ଉପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ହୁଏତ ଆଦୌ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ନାହିଁ, ସେହି ପରମ୍ପରାରେ ଏଭଳି ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି । ତଥାପି ସେଥିରେ ଯେତେଯାହା ଅଶୋଧିତତା ରହିଥାଉ ପଛକେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଏହି ପରମ୍ପରାଟି ଆମର ଧର୍ମଗତ ସତ୍ତ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତତ୍ୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିଛି ।

ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳଦାୟକତା ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୁକ୍ତିବିରୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାପାର ଓ ତେଣୁ

ଅନାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ନିଷ୍ଫଳ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ । ବିଶ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଇଚ୍ଛାଟି ଯେ ସବୁଦିନ ଆପଣାରହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ କୌଣସି ଅହଂକାମନାକୁ ତୋଷଣ ଅଥବା ଅବେଦନ ଦ୍ୱାରା ଯେ ତାହାକୁ କଦାପି ଆପଣା ପଥରୁ ଟଳାଇ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଅଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ପରମ ବିଶ୍ୱାସୀତ ସତ୍ତ୍ୱ ଏକ ସଫଳାନୁକୂଳ ସତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏହି ସଫାରରେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଯାହାକିଛି କରିବାକୁ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତର ଛାନଟି ଅବଶ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତାହାକୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଥିବ ଏବଂ ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱବିଶ୍ୱାସ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କିମ୍ବା ଉପଦେଶ ପାଇବା ଲାଗି ତାହା କଦାପି ଅପେକ୍ଷା କରୁ ନଥିବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱଯୋଜନାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାସନାଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିର୍ଣ୍ଣୟକାରୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ କଦାପି ରହି ନାହିଁ କିମ୍ବା ରହିପାରୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବରେ କେବଳ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ପରମସ୍ୱାଧୀନ ଦ୍ୱାରାହି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହିଛି, ସେତଥା ମଧ୍ୟ କେବେହେଲେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଏପରିସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ଅନୁତ୍ୟା ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟର ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ମନୁଷ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପାୟନ ଦେବାକୁହି ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଅନେକ ସମୟରେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ଯେଉଁ ରୂପରେ ରହିଥାଏ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ଅଶୋଧିତ ଥାଏ; ସେଥିରେ ଯେ କେବଳ ଏକ ବାଳକସୁଲଭତା ରହିଥାଏ ତା' ନୁହେଁ,—ଏବଂ ବାଳକ-ସୁଲଭତାକୁ ଆମେ ତା'ର ଅପଣା ଆୟତନଟି ଭିତରେ କେବେହେଲେ ଏକ ଦୋଷ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ,—ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଏକ ବାଳକବତ୍ ଧୃଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ତଥାପି ସେଥିରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ସମର୍ପଣ ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଆମେ ଯାହା ସହଜ ଚେତନାମୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ନାନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହିପାରିବୁ, ସେହିଭଳି ଏକ ଚେତନାମୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ୟରୂପେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ସହଜ ମନୁଷ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆକାଂକ୍ଷା ତଥା ବିଶ୍ୱାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟାଇବାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବଳ ଓ ମର୍ମ ହୋଇ ରହିଥାଏ । କାରଣ ଆମର ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରସାସ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଆପଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିପାରେ, ଅଥବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱମୟ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଅଶ୍ରୀତ ହୋଇ ରହି ବା ଆପଣାକୁ ତାହାର ଅଧୀନ କରି ରଖି ମଧ୍ୟ ତାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରେ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଥମ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ନିମ୍ନତର ତଥା ଉଚ୍ଚତର ନାନାଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର

ସାଧନ ଲାଗି ତାହା ଏକ ମହାନ ଓ ପ୍ରଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁରୂପେ ଅବଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଏବଂ ଏହି ଭାବର ଏକାଧିକ ଅନୁଶୀଳନମାର୍ଗ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ସଫଳ କେବଳ ଏହି ଶକ୍ତିଟିରୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଦାବି କରିଥାନ୍ତି । ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟ ମାର୍ଗଟି ହୁଏତ ସେହି ପରମ ଇଚ୍ଛାଟି ଆମର ଆକାଞ୍ଛା ଲାଗି ପ୍ରତିଷ୍ଠନ ଜଣାଉଥିଲା ପରି ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ଏକ ଯାଦ୍ଦିକତାର ବୋଲି ମାନୁଥିବା ପରି ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳର ଏକ ପ୍ରକାର ବିଧାନ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ବା ଅନୁକୃତ ନୈର୍ଦ୍ଦେଶିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠନ ଜଣାଉଥିଲା ପରି ଅନୁଭବ କରେ; ଅଥବା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତାହା ସେହି ପରମ ଇଚ୍ଛା ମନୁଷ୍ୟ-ଆତ୍ମାର ଦିବ୍ୟ ଆକାଞ୍ଛା ଓ ବିଶ୍ଵାସ ଲାଗି ସଚେତନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠନ ଜଣାଉଥିଲା ପରି ଏବଂ ତାହା ଲାଗି ସଚେତନ ଭାବରେ ତାହାର ଅଭିନିଷିତ ସାହାଯ୍ୟ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ରକ୍ଷଣ ଓ ଚରିତାର୍ଥତାକୁ ବଢ଼ନ କରି ଆଶୁଥିଲା ପରି ଅନୁଭବ କରିପାରେ,—‘ଯୋଗକ୍ଷେମଂ ବହୁମ୍ୟହଂ’ ।

ପ୍ରଥମେ ଆମର ଏହି ନିମ୍ନତର ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଲାଗି ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ସହାୟତା କରିଥାଏ; ଏପରିକି ସେହି ଭୂମିରେ ଅନେକାଂଶତଃ ଚୁଚ୍ଛା ଅହଂବାଦ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ଵାସ ଅବସ୍ଥାନ କରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଥିରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ତା’ପରେ ଆମେ ଏହି ଭୂମିଟିର ପଛରେ ରହିଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟଟି ଆଡ଼କୁ ବି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଯାଇପାରୁ । ଆମେ ମାନୁଥିବା ସଦାର୍ଥଟି ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ମିଳିଲା କି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେକଥାଟିର ଆଉ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ଵ ରହେ ନାହିଁ; ସେତେବେଳେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧଟି ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହେ, ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ସହିତ ମାନବଜୀବନର ସଂସ୍ପର୍ଶଟି ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହେ, ସେହି ସଚେତନ ପାରସ୍ପରିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନଟି ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟାପାରଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟଲଭର ଅନୁପକ୍ଷେପରେ ଏହି ସଚେତନ ସମ୍ବନ୍ଧଟି ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତିରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ; ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବରେ କେବଳ ଆପଣା ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରି ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ସଂଗ୍ରାମ ଓ ପ୍ରୟାସରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଉ, ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁ ଆମେ ତାହାଠାରୁ ଅନେକ ବୃହତ୍ତର ଏକ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବାର ଏବଂ ଆମକୁ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ଅଧିକାରୀ କରାଇଥାଏ । ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତର ବସ୍ତୁଟି ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଶୁଥିଲା, ଶେଷରେ ବଡ଼ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତାହା ସେଇଠାକୁ ଆସି ଆପଣାକୁ ବିଲୀନ କରିଦାଏ ଅଥବା କେବଳ ସମ୍ବନ୍ଧନିକ ଆନନ୍ଦଟି ଲାଗିହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥାଏ । ବିଶ୍ଵାସ, ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆକାଞ୍ଛା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତୁତଃ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେବା କହୁ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସେଇଟି କଦାପି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅଫଳ କଥା ହୋଇ ରହି

ନଥାଏ । ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥଟିକୁ ଲୋଭୁଥାଉ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପରିପୁରଣ ବା ଉପଲବ୍ଧି କାମନା କରୁଥାଉ, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ କ୍ଷମଣୀ ଉତ୍କର୍ଷର ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସର୍ବଶେଷରେ ସକଳ ଅଭିପ୍ରାୟ ଓ ଅଭିଳାଷକୁ ପାର ହୋଇ ଯାଇଥିବା ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉନ୍ନତ ସୋପାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି; ସେହି ସୋପାନରେ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସହଜ ହବ୍ୟ ପ୍ରେମଟି ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ଦାବି ନଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ବାସନା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ ।

ପରମ ହବ୍ୟସତ୍ୟକୁ ଏହିପରି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରିବା ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ, ଆମେ ତାହାକୁ ସନ୍ତାନ ସହଜ ହବ୍ୟ ପରମ ପିତାମାତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଲି କହିବା, ହବ୍ୟ ପରମ ସଖାର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଲି କହିବା । ହବ୍ୟସତ୍ୟକୁ ଏହିସବୁ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରି ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ସେଠାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲେଖି ଆସେ, ସୁରକ୍ଷା ଲେଖି ଆସେ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଲେଖି ଆସେ ଏବଂ ଚରକାର୍ଥତା ଲେଖି ଆସେ । ଅଥବା ଯଦି ଜ୍ଞାନଟି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧେୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ତେବେ ସେ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ଦ୍ଵାରା ପରମ ସତପ୍ରତୀକ ପାଖକୁ ଆସେ, ପରମ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଆସେ ଓ ପରମ ଆଲୋକଦାତା ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସେ; କାରଣ ସେହି ହବ୍ୟସତ୍ୟଟି ଜ୍ଞାନର ପରମପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି । ଅଥବା ଦୁଃଖ ତଥା କଷ୍ଟଭେଦରେ ତାହା ଦୁଃଖୋପଶମ ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ଵନା ହୋଇ ଆସେ ଓ ବିମୋଚକ ହୋଇ ଆସେ । ତାହା ଆମକୁ ହ୍ରାସର ଆମେ ଭେଦ କରୁଥିବା ସେହି ଯାତନାଟିରୁଟି ବିମୋଚକ କରିଦେ, ବା ସକଳ ଯାତନାର ନିବାସମ୍ବଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିମୋଚକ କରିଦେ ଅଥବା ଯାତନାର ଯାବତୀୟ ଅନ୍ତନିହିତ ତଥା ପ୍ରକୃତ କାରଣରୁ ଆମକୁ ବିମୋଚକ କରିଦେଇଥାଏ ।* ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୋପାନଭେଦ ରହିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ । କାରଣ ପିତୃତ୍ଵର ସମ୍ବନ୍ଧଟି ସର୍ବଦା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ନିକଟ, କମ୍ ପ୍ରଗାଢ଼, କମ୍ ବ୍ୟାକୁଳତାମୟ ଓ କମ୍ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଏକ ନିକଟତମ ଯୁକ୍ତିସ୍ଥିତିର ଅଭିଳାଷ ରଖିଥିବା ଯୋଗ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧଟିର ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଅନୁଶୀଳନ କରିଥାଏ । ହବ୍ୟ ପରମସଖାର ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁ ସର୍ବଦା ଅଧିକ ମଧୁର ଓ ଅଧିକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ; ଏଥିରେ ଏକ ସାମ୍ୟର ସ୍ଥିତିକୁ

* ଭକ୍ତମ ନବଭାବରୁ ଏହି ତନୋଟି ପ୍ରକାରକୁ ଗୀତାରେ ଅର୍ହ, ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଓ ଚକ୍ଷୁସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି; ଅର୍ଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥିବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବନ୍ଧର ଶ୍ରେୟସ୍ତତ୍ତ୍ଵ ଏବଂ ଭବନ୍ତର ଜ୍ଞାନର ଅନୁଶୋଧ କରୁଥିବା ଦେ ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ, ସେହି ସାମ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ସ୍ୱକାଶେ ମଧ୍ୟ ଅବକାଶ ଥାଏ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ଆତ୍ମଦାନର ବି ପ୍ରଥମ ଉନ୍ନେଷ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ଏହାର ନିବିଡ଼ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଜଣେ ଦେଉଛି ବା ଅନ୍ୟଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବୋଲି ବିଚାର କରିବାର ସକଳ ଧାରଣା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ, କେବଳ ପ୍ରେମରହିଁ ସେହି ଏକମାତ୍ର ସର୍ବସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଳାଷଟି ବ୍ୟତୀତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧଟି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କୌଣସି ଅଭିଳାଷ ବା ଅଭିପ୍ରାୟ ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଏହି ଜଗତରୂପୀ ଲୀଳାରେ କ୍ରୀଡ଼ାସହଚରରହିଁ ମୁକ୍ତ ଓ ସୁଖକର ସମ୍ବନ୍ଧଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଓ ଜନନୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁ ଆମେ ତା'ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ନିବିଡ଼ ଓ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଧର୍ମର ଆବେଗଟି ଅନୁରୂପ ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକତମ ଭାବରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉଷ୍ମତାର ସହଜ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁହିଁ ଉତ୍ପତ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ, ସେଠାରେ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧଟି ଏକ ବୃହତ୍ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଆପଣାର ସକଳ ବାସନା ଓ ସକଳ ସନ୍ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଜନନୀ-ଆତ୍ମାରେହିଁ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହେ; ଉଦ୍ୟା ଜନନୀ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେହିଭଳି ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେହିଁ ସେ ସେହି ଆତ୍ମାଟି ଉପରେ ଆପଣାର ପ୍ରେମମୟ ହୃଦୟଟିକୁ ଆଣି ଅଳାପ୍ତଦେଇ ପାରନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରେମଟି ସ୍ୱଭାବତଃ ସର୍ବଦା ଆପେ-ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଜଗତର ଯାବତୀୟ ବିଭ୍ରମଣ ଭିତରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯଥାର୍ଥ ସୃଜନାତ୍ମକ ଫେରିଯିବାକୁ ଆକୁଳ ହେଉଥାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜୋଡ଼ରେହିଁ ଆମେ ଆମର ଅସଲ ଶାନ୍ତିଟିକୁ ଲଭ କରିଥାଉ ସେହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ସେହି ଜନନୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ।

ମାତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଓ ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧଟି ଏହିସବୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଗତ ଅଭିପ୍ରାୟଗୁଡ଼ିକରୁ କୌଣସିଟି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ପ୍ରେମର ସ୍ୱପ୍ରକୃତିରୁହିଁ ତାହା ସଜାତ ହୁଏ; ଏଇଟିକୁ ଆମେ ବରଂ ଯୋଗର ଯଥାର୍ଥ ମର୍ମ ବୋଲିହିଁ କହିପାରିବା । ଏହାକୁ ଆମେ ପରମ ପ୍ରେମାସ୍ଥତ ପ୍ରତି ପରମ ପ୍ରେମିକର ଆକୁଳତା ବୋଲି କହିବା । ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଯିବାକୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆତ୍ମାର ଏକ ବାସନା ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳତାର ଏହି ରୂପଟି ଏପରି ଅନେକ ଧର୍ମର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ବି ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଉପରୁ ଏହାକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଗତ କରୁଥିବା ପର ମନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାର ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାଟି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସ୍ୱକାଶେ

କୌଣସି ସ୍ଥାନ ରହି ନଥାନ୍ତି । ଏଥିରେ କେବଳ ପ୍ରେମରହି ଯାତଣା ରହୁଥାଏ, ପ୍ରେମର ବିଲେପନି ଏକମାତ୍ର ଭୟର ହେତୁ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ପ୍ରେମରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହୁବାର ଦୁଃଖି ଏକମାତ୍ର ଦୁଃଖରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । କାରଣ ଏତିକି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏକ ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ବ ନଥାଏ ଅଥବା ସେସବୁ କେବଳ ପ୍ରେମର ପ୍ରସଙ୍ଗ କଂବା ଫଳର ରୂପରେହିଁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରେମର ବିଷୟ କଂବା ଅବସ୍ଥାରୂପେ କଦାପି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ତାହାର ସ୍ବଭାବ ହୃଦ୍ବିରୁ ବିରୁଦ୍ଧ କଲେ ସକଳ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁତଃ କେବଳ ଆପେ-ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲିହିଁ କହିପାରିବା, କାରଣ ସଞ୍ଚିତ ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଏକରୂପରୁହିଁ ଏହାର ଉଦ୍ଗମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାକୁ କେବଳ ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଓ ବିଭକ୍ତ ବୋଲିହିଁ ଭାବିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବା ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଏହି ଏକରୂପତା ଅଥବା ଏକରୂପ ହେବାର ବାସନାଟିର ଏକ ଅନୁଭୂତିରୁହିଁ ସେହି ପ୍ରେମର ଉଦ୍ଗମ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ କେବଳ ପ୍ରେମର ଅଭିଳାଷ ଦ୍ବାରା ପ୍ରେରତ ହୋଇହିଁ ଏହି ଅନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣାର ଆପେ-ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଅଭିପ୍ରାୟମୁକ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦରେ ଅବଶ୍ୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପାରିବେ । ମାତ୍ର ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାନା ଉତ୍ତପ୍ରେରକରୁହିଁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଓ ପରିଶେଷରେ କେତେକ ପରିମାଣରେ ସେହି ଅନ୍ୟ ଉତ୍ତପ୍ରେରକ ବା ଅଭିପ୍ରାୟଗୁଡ଼ିକରେହିଁ ଆପଣା ନୀତିର ଏକ ପରିତର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଳ ଓ ଶେଷ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ପ୍ରେମହିଁ ବିରାଜମାନ କରୁଥାଏ, ପ୍ରେମହିଁ ସବୁକିଛିର ଧେୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଅଧିକାରଲାଭର ଏକ ବାସନା ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନେ ସେହି ଆପେ-ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେମର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଅତିକାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ତାହାର ଭକ୍ତି କେତେବେଳେ ହେଲେ ଲୁପ୍ତ ବା ହ୍ରାସ ହୋଇ ନଯାଉ, କେବଳ ଏହାହିଁ ଭକ୍ତିର ସର୍ବଶେଷ ଦାବି ବା ଅଭିଳାଷ ରହୁଥାଏ । ସେ ସ୍ବର୍ଗର କାମନା ଚରେ ନାହିଁ, ସମ୍ଭାରଜନ୍ମରୁ ପରିତାଣ ମାତ୍ରେ ନାହିଁ ଅଥବା ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତା'ର ପ୍ରେମଟିହିଁ ଶାଶ୍ବତ ତଥା ପରମ ହୋଇ ରହୁଥାଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ ।

ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଆତ୍ମଲତା ବୋଲି କହିପାରିବା, ଏବଂ ତାହା ଶାଶ୍ବତତା ଏବଂ ପ୍ରଚାନ୍ଦତା କେବଳ ଏହି ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁର ଅନ୍ତଃସତ୍ତା କରୁଥାଏ ଏବଂ ପରମ ପ୍ରେମିକ ତଥା ପରମ ପ୍ରେମାସ୍ତ୍ରୁ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧଟି ମଧ୍ୟରେ ଶାଶ୍ବତତା ଓ ପ୍ରଚାନ୍ଦତାର ଆକାଞ୍ଛାଟି ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ, ଆପେ ଆପେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥାଏ । ପ୍ରେମ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ଅଧିକାରଲାଭର

ଆକାଞ୍ଛା ପୋଷଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବି ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ଅଧିକାର-
ଲଭର ଆକାଞ୍ଛାଟି ଏକ ପରମ ଆକାଞ୍ଛାରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଅଧିକାରଲଭର
ଆକାଞ୍ଛା ସର୍ବଦା ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟରହିଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ରଖିଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ଆକାଞ୍ଛାଟିକୁ
ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରେମ କେବଳ ଏକରୂପ ହୋଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ;
ଏବଂ ଏହିଠାରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ସେହି ଏକରୂପ ହୋଇଯିବାର ଭାବଟି ଅର୍ଥାତ୍
ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ବିଲୀନ କରିଦେଇ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା ଆପଣାକୁ ଏକତ୍ରବଳ
କରି ରଖିବାର ଭାବଟି ଆପଣା ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାଏ,
ଆପଣା ପରିତପର୍ତ୍ତରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲଭ କରେ । ପ୍ରେମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏକ
ଆକାଞ୍ଛା ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଏହିଠାକୁ ଆସିବି ତାହାର ସେହି ଆକାଞ୍ଛା ଆପଣାକୁ
ଶାଶ୍ବତ ଭାବରେ ପରିତ୍ରପ୍ତ କରିଦିଏ, ପରମ ସର୍ବସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଓ ସମ୍ପର୍କ
ଲଭ କରି ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେହିଁ ତାହା ଆପଣାକୁ ଶାଶ୍ବତ ଭାବରେ ପରିତ୍ରପ୍ତ
କରିଦେଇପାରେ । ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ବୋଲି କହିବା, ପରମ ଆନନ୍ଦର
ଏକ ସମାମୀ ବୋଲି କହିବା; ଏବଂ ଏହିଠାକୁ ଆସିବି ପ୍ରେମ ଆପଣାର ଦୃଢ଼-
ଚେତନା ତଥା ଆପଣା ସନ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତନ୍ତ୍ର ଉଭୟ ସେସରହିଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ
ପରମାତ୍ମତ୍ବର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ପୁନଶ୍ଚ, ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧଟି ବହୁତଃ
ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇ
ରହିଥିବା ସମୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଇବା ଲାଗି ଦାବି କରି ରହିଥାଏ ଏବଂ
ଆପଣାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଗତିତାଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା
ଆଦୌ ଆପଣାକୁ ଚାହୁଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ; କାରଣ କେବଳ ପରମ
ଦିବ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ତାହା ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ଓ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୋଷ ଲଭ କରି ପାରିବାର
ସମ୍ଭାବନା ନହିଁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଉପନୀତ ହୋଇହିଁ
ରହିଲେନୁହଁ ହୋଇ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବବେଗଟି ଆପଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ମନୁଷ୍ୟର ଭୂମିରେ ପ୍ରେମ
ଯେତେ ଯାହାକି ପ୍ରତିକ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ସମୁଦାୟ ସତ୍ୟଟିକୁ
ଦେଖିବାକୁ ପାଏ । ସେତେବେଳେ ତାହାର ସକଳ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି ଦିବ୍ୟଭାବରେ
ଉକୁଟିଉଠେ, ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଏ; ଏବଂ ଯେଉଁ ମୂଳଭୂତ ଆନନ୍ଦଭୂମିରୁ ଆମର
ଜୀବନଟି ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେମ ପରମ, ଶାଶ୍ବତ ତଥା
ଅବିନଶିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ସେହି ଦିବ୍ୟ ଅଗ୍ନିର ପରମ ଆନନ୍ଦଟିକୁ
ଉପଲବ୍ଧି କରି ଏକତ୍ରର ଅନୁଭୂତି ଦ୍ବାରା ସେହି ଜୀବନ ପୁଣି ଯାହା ଆତ୍ମକୁ
ବାହୁଡ଼ିଅସେ, ସେହିଠାରେ ଉପନୀତ ହୋଇହିଁ ତାହା ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ପରିତପର୍ତ୍ତ
ଲଭ କରେ ।

ଚତୁର୍ଥ ପରିଚ୍ଛେଦ

ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗ

ଆପଣାର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଭକ୍ତି ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ ଏହାକୁ ଆମେ ପରମ ଦିବ୍ୟପୁରୁଷଙ୍କ ଲାଗି ଆତ୍ମାର ଦୃଢ଼ଗତ ଆବୁଲତା ବୋଲି କହିପାରିବା, ଏବଂ ଭକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ସହଜ ଓ ସରଳ ଯେ ଆମେ ତାହାକୁ ସିଧା ଆପଣାର ଉପସ୍ଥିତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବା ପ୍ରେମ ଓ ବାସନା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା । ତେଣୁ ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି ବା ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ରାଜଯୋଗ ପରି ତାହା ଆପଣାକୁ ଏକ ମନଃସମୁଦ୍ରୀ ବିଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ କିଂବା ହିଠିଯୋଗ ପରି କୌଣସି ମନୋଗତ-ଶାସ୍ତ୍ରବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଅଥବା ଜ୍ଞାନଯୋଗର ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତି ପରି ତାହା ଆପଣାର ବିଚାରଶୂନ୍ୟତାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଦୌ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଭକ୍ତିଯୋଗ ନିଷ୍ଠାସ୍ୱରୂପ ସାଧନ ଓ ବହୁବିଧ ସହାୟକ ବ୍ରହ୍ମଣ କରିପାରିବ; ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସ୍ୱଚରାଚର ଶୃଙ୍ଖଳା, ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ସର୍ବଦା ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଥିବାରୁ ସେ ହ୍ରାସ ଆପେ ବ୍ରହ୍ମଣ କରୁଥିବା ଏହିସବୁ ସହାୟକକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତିରେ ସଜାଇ ରଖିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକର ବିବିଧତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାୟ ସକଳ ଧର୍ମର ପର୍ଯ୍ୟାଲେଚନା କରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରମ ଆଶା ଯା ଆପଣ ଦେବତାଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର୍ଗତତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାଲେଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅବଶ୍ୟ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଅନ୍ତରାତ୍ମ ଭକ୍ତିଯୋଗଟି ଆପଣାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଗତିପ୍ରଦ ମଧ୍ୟଦେଇଛି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ : ଉତ୍ତରାବଳୀୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଆତ୍ମାର ବାସନା ଓ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଆପଣାର ସଂବେଗକୁ ଏକାଦିଷ୍ଠ କରି ରଖିବା, ପ୍ରେମଜନିତ ଦୁଃଖ ଓ ପ୍ରେମର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ସପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରେମଜନିତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସେହି ଆନନ୍ଦଟିର ଲୀଳା, ଏବଂ

ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ କଥାଟିକୁ ଆମେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରସାଦଲଭର ଦୃଢ଼ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମିକଙ୍କର ସେହି ଚରନ୍ତନ ଆସ୍ଥାଦନଲଭ । ଏହି ବ୍ୟାପାରଗୁଡ଼ିକ ଏକାଧାରରେ ଏତେ ସରଳ ଅଥଚ ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ଆଦୌ ପକାଇ ପାରିବା ନାହିଁ କିଂବା ତାହାର କୌଣସି ବିଶ୍ଳେଷଣ ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ । ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ଜଣେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କେବଳ ଏତିକିମାତ୍ର କହପାରିବ : ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେହି ସିଦ୍ଧିର ସମାନ୍ୱୟାତ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଦାନ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ବା ସୋପାନ ବୋଲି ବି କହପାରିବା । ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାହାର କେତୋଟି ସାଧନମାତ୍ର ଏବଂ ପୁଣି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭକ୍ତସାଧନାର କେତୋଟି ଦିଗ ବା କେତୋଟି ଅନୁଭୂତି । ଏକ ସମନ୍ୱୟାତ୍ମକ ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗରେ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ କେଉଁଠି କିପରି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସେଥିରେ ଏହାର କିପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନଗୁରୁତାର ଅନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଏସବୁ କଥାର ଆଲୋଚନା କରିବା ପୁର୍ବରୁ ଆମେ ଭକ୍ତସାଧନାର ସେହି ସାଧନ, ସୋପାନ ତଥା ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଧାର୍ମିକ ଉପରେ କେବଳ କିଛିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।

ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ-ମନ ଓ ମନୁଷ୍ୟ-ଆତ୍ମା ଆପଣାର ଉପଲବ୍ଧିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତଥାପି ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଆବେଗ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣଟିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏପରି ଏକ ସମ୍ପଦ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୁଖ କରି ରଖିଦେଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାହା ଆପଣା ବୃହତ୍ତର ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଥାଏ, ଯାବତୀୟ ଯୋଗ କହିଲେ ଆମେ ସର୍ବଦା ସେହି କଥାଟିକୁ ହିଁ ବୁଝିବା । ଫଳେର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଚାର କଲେ ଏହି ଉନ୍ମୁଖ ହେବାଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏକ ଆରାଧନାରହିଁ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଧର୍ମରେ ଆରାଧନା ବାହ୍ୟ ପୂଜାର ରୂପ ପରିଧାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ କର୍ମକାଣ୍ଡଗତ ପୂଜାର ଏକ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ବାହ୍ୟ ରୂପର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଏହି ଉପାଦାନଟିର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ, କାରଣ ସର୍ବାଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର ଭୌତିକ ମନଟି ଭିତରେହିଁ ଜୀବନଧାରଣ କରି ରହୁଥାନ୍ତି, ଏକ ସ୍ଥୂଳଭୌତିକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକୁ ଅଗ୍ରସ୍ଥ ନକରି ସେମାନେ କିଛିହେଲେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ଏକ ଭୌତିକ ନିୟାମକତାର ବଳରେହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଦନ ଲାଭ କରୁଥିଲା ପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଏଠାରେ ଆମେ ସାଧନାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ନିମନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିକୁ ବେଶ୍ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଯାହା ଅନୁସାରେ କି ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ପ୍ରାଣୀ ବା ଜଳାଧୀନ ଜୀବର ଅନୁସରଣ ମାର୍ଗଟିକୁ ଏହାର ସାଧନାରେ

ସର୍ବଜନ ପ୍ରଭୃତି ବା ସୋପାନରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । କେବଳ ବା ମୁଖ୍ୟତଃ କର୍ମକାଣ୍ଡମୟ ଆରାଧନାଟିକୁ ଆମେ ସାଧନାମାର୍ଗର ଏହି ନିମ୍ନତମ ଭାଗଟିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ବୋଲି କହିପାରିବା । ପୁଣିଭାବରେ ଏକ ବାହ୍ୟାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ପୁଜାରେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରୂପେ, ଯଥାର୍ଥରେ କୌଣସି ସମର୍ପଣଭାବ, ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ବ୍ୟବହାର କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ରୂପେ, ଯାହା ଲାଗି କି ଏହି ବାହ୍ୟ ପୁଜା ଏକ ସହାୟକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତାହାର ଏକ ବାହ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହେ ଏବଂ ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ଯାବତୀୟ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରୁ ମନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ଆଖିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଥବା ବେଳେବେଳେ ଆମ ଲାଗି ଏକପ୍ରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମର କେବଳ ଏକ ଆରମ୍ଭମାତ୍ର ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ;—ଏବଂ ଯୋଗକୁ ତ ଆମେ ଧର୍ମ ଗୁଣନାରେ ସର୍ବତ୍ର ଏକ ଭିତ୍ତିର ସମ୍ପଦ ବୋଲି କହିବା । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଏସବୁ କଥା କେବଳ କୌଣସି ଦେବତାର ଧାରଣାରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ କେବଳ ସେହି ଦେବତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ ପୂଜା ଓ ସ୍ତୁତି ଅର୍ପିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗର ଆରମ୍ଭ ବା ଉନ୍ନେଷ୍ଟ ହୋଇ ନଥାଏ । ଯୁକ୍ତ ହେବାହିଁ ଯୋଗର ଧ୍ୟେୟ ହୋଇଥିବାବୁ, ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ସର୍ବତ୍ର ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବା ଉଚିତ, ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂସ୍କରଣ, ନିବିଡ଼ିତାଦ୍ୱାରା ଅଥବା ଅଧିକାର ଲାଭ କରିବାର ଏକ ଆକାଂକ୍ଷାରୁଁ ଯୋଗର ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ । ଏହି ଆକାଂକ୍ଷା ବା ଲୋଭବାଦି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅଧିକାର କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ସକଳ ଆରାଧନା ମୂଳତଃ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପାସନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ; ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣାକୁ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତା ଲାଗି ଏକ ମନ୍ଦିରରୂପେ ତିଆରି କରି ରଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଆମର ଯାବତୀୟ ଭାବନା ଓ ଅନୁଭୂତି ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଏକ ଅବିଚଳ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହେ, ଆମର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ବହୁର୍ଭୁମିର ଏକ ସେବା ଓ ଉପାସନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଏହି ନୂତନ ପ୍ରକୃତିଟି ଯେତେକ ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଉତ୍ତର ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେତେକ ସେତେକ ଏକ ଯୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ, ଏକ ନିମକର୍ମମାନ ସଂସ୍କରଣ ଓ ସମ୍ମିଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ । ଏଥିରୁ ଏକଥା ଅଦୌ ବୁଝିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ସୋପାନଟିକୁ ଆମ ବାହ୍ୟ ପୁଜାର ଉପରୁ ଉଠିବା ଅବଶ୍ୟକ ପରିହାର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାତ୍ର ବାହ୍ୟ ପୁଜା ଏଠାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବ ଓ ଉପାସନାର

କେବଳ ଏକ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶହିଁ ହୋଇ ରହିବ, ତାହାର ଏକ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ରହିବ, ଆହାର ତରଳଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ଆପଣାକୁ ଶୁଷ୍କାଭ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରଜାତାତ୍ତ୍ୱ ଫିସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରକୁ ନିଷିଫ୍ତ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଥିବ ।

ଅଧିକ ଗଭୀର ଭକ୍ତିଯୋଗର ଏକ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମର ପୁଷ୍ପରେ ଏକ ପାଣ୍ଡୁଡ଼ା ହୋଇ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ଆପଣାର ସୂର୍ଯ୍ୟଟି ଲାଗି ଏକ ନୈବେଦ୍ୟାଞ୍ଜଳିରୂପେ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି ଗଭୀରତାବଶିଷ୍ଟ ଉପାସନା ଆପଣା ସହୃଦ ଉପାସ୍ୟବସ୍ତୁ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ୟଟି ଲାଗି ସତ୍ତ୍ୱର ଏକ ନିମବର୍ଜମାନ ଆତ୍ମନିବେଦନକୁହିଁ ବହନ କରି ଆଣିବ । ଏବଂ ଆପଣାକୁ ବଶୁକ କରି ରଖିବାହିଁ ଏହି ଆତ୍ମନିବେଦନରେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଉପାଦାନ ହୋଇ ରହିବ, ଯେପରିକି ତାହା ଦିବ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶଟିର ଭଜନ ହୋଇ ପାରିବ ଅଥବା ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତ୍ୱର ମନ୍ଦର ଭିତରକୁ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ୟର ପ୍ରବଳ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ବା ଦୃଢ଼ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ମନ୍ଦରରେ ତାହାର ଆସ-ଉନ୍ମୋଚନକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ପାରିବ । ଆପଣାର ବଶୁକୀକରଣ ଆପଣା ସ୍ୱଭାବରେ ଏକ ନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବଶୁକୀକରଣ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଜଣେ ମାତ୍ରବାଦୀ ଯେପରି ସର୍ବଦା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେବଳ ଠିକ୍ ଏବଂ ଦୋଷମୁକ୍ତ ଭାବରେ କରିବାକୁହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ଏହି ବଶୁକୀକରଣ ସେଭଳି କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ; କିଂବା ଏପରିକି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗର ଶୋପାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଉ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଔପଚାରିକ ଧର୍ମରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିବା ଭଗବଦ୍‌ବିଧାନକୁ କେବଳ ମାନ ଚଳିବାର ପକ୍ଷପତିରୁ ଏହି ବଶୁକୀକରଣ ଏକାନ୍ତ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଆପଣା ସ୍ୱସ୍ଭାବରେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱର ଧାରଣା ସହୃଦ ଅଥବା ଆମ ଭିତରେ ବିରାଜିତ ରହିଥିବା ସେହି ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱର ଧାରଣାଟି ସହୃଦ ଯାହାକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପକାଶିଥାଏ, ଏହି ବଶୁକୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ସେସବୁକୁ ବାହାରକୁ ନିଷିଫ୍ତ କରି ଦିଆଯାଏ, ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରେଚନ ବା ସମ୍ୟକ୍ ଗୋଧନ କରିବାକୁ ହୁଏ । ପ୍ରଥମ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ଅନୁଭୂତ ତଥା ବାହ୍ୟ ଫିସ୍କାତ୍ତ୍ୱର ସଂସ୍କାରରୂପରେ ତାହା ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱର ଏକ ଅନୁକରଣରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣା ସ୍ୱଭାବର ଭୂମିଟିରେ ତାଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିକଶିତ ହୋଇଯିବା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । କର୍ମକାଣ୍ଡର ପୁଳାବୃତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆରାଧନାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ବାହ୍ୟ ନୈତିକ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିବ୍ୟ ସଦୃଶତା ମଧ୍ୟ ଏହି ବିକଶିତ ହୋଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ଏକ ସାଦୃଶ୍ୟ-ମୁକ୍ତରେହିଁ ଏହି ପ୍ରତିସ୍ପାତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲଭ କରିଥାଏ, ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ଏହି

ନମ୍ଭର ପ୍ରକୃତିଟି ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିମୋଚିତ ହୋଇଯାଇ ଏବଂ ଦ୍ବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇ ।

ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିବେଚନା କହିଲେ ପରମ ଦ୍ବ୍ୟସଂଗ୍ରହ ଲାଗି ଆପଣାର ସମୁଦାୟ ସଂଗ୍ରହକୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଓ ନିବେଦିତ କରି ରଖିବାକୁ ବୁଝାଏ । ତେଣୁ ଆମର ସକଳ ଭାବନା ଏବଂ ସକଳ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧୃତ ଓ ନିବେଦିତ କରି ରଖିବାକୁ ବୁଝାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋଗ କର୍ମଯୋଗ ତଥା ଜ୍ଞାନଯୋଗର ସାର-ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ । ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାହା କେବଳ ଆପଣା ଶୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଆପଣାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବ୍ୟାଞ୍ଜନାଟି ସହୃଦ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ । ଉତ୍ତରୋଗରେ ଆପଣାର ଜ୍ଞାନ ତଥା ଯାବନ୍ତାୟ କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ସମର୍ପିତ କରିଦେବାକୁ ହୁଏ, ମାତ୍ର କେବଳ ଆପଣାର ଲଜ୍ଜାକୁ ସେହି ଦ୍ବ୍ୟ ପରମ ଲଜ୍ଜା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇ ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଏହାକୁ ଆମେ ଅଧିକତର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରେମରହି ଏକ ସମର୍ପଣ ବୋଲି କହିପାରିବା । ଉକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣାର ଜ୍ଞାନ, ଆପଣାର ସମସ୍ତ ପରିଚୟ, ସକଳ ସମ୍ପଦ ଓ ସକଳ କର୍ମକୁ ନେଇ ସମର୍ପିତ କରିଦେବ । ଏହି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ହୁଏତ ଏକ ବୈରାଗ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ଉକ୍ତ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ସହୃଦ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଆପଣାର ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣାର ଦିନମାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଓ ଉପାସନାରେ ଅଟକି ଅଭିଭୂତିମୟ ଏକାନ୍ତ ଧ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟ ଅତିବାହିତ କରି ଦେଇପାରେ, ଆପଣାର ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବର୍ଜନ କରି ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଭିକ୍ଷୁ ବା ବୈରାଗୀ ହୋଇ ବୁଲିପାରେ । ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ପଦ କରି ରଖିପାରେ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସହୃଦ ଓ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହୃଦ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ଯାହାକି ସହାୟକ ଓ ପୁରକ ହୋଇପାରୁଛି, କେବଳ ସେତିକି ବ୍ୟଗ୍ରତ ସେ ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୟ ସକଳ କର୍ମର ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ; କିନ୍ତୁ, ଆପଣା ଯତିଜ୍ଞାନର ପୁରସ୍କୃତ ଦୂର୍ଗତି ଭିତରେ ରହି ଯାହାକି ନିଶେଷ ଭାବରେ କେବଳ ସେହି ଦ୍ବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରହି ପ୍ରେମ, କରୁଣା ଓ କଲ୍ୟାଣମୟତାର ଉତ୍ସରଣ ପରି ବୋଧ ହେଉଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ହୁଏତ କେବଳ ସେତିକି ସେବାହି କରିପାରେ । ମାତ୍ର ଯେକୌଣସି ପୁଣ୍ୟଯୋଗ ଲାଗି ଯଥାର୍ଥ ଓ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମବିବେଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଓ ସମ୍ଭାରର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟିକୁ କେବଳ ସେହି ପରମପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାରୂପେହି ଗ୍ରହଣ କରିନେବ ଓ ସେହି ପରମପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣାର ସମୁଦାୟ ସଂଗ୍ରହକୁ ନେଇ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ । ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆପଣାର ସକଳ ଜ୍ଞାନ ଓ ସକଳ ପରିଚୟଟିକୁ ଏକତ୍ର କରି ଧରିରଖେ,

ତାହାକୁ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ନଭାବ କେବଳ ତାଙ୍କର ଧନ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ଏବଂ କେବଳ ତାଙ୍କର ପୁରୀ ଓ ଉପାସନାରୁପେ ଯାବତୀୟ କର୍ମ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଥା ବହୁତୁଁମିଶ୍ର ଉଭୟ ଜୀବନର ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଓ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ନିବେଦନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଏକ ଅକ୍ଷତ ଆତ୍ମଦାନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

ଆମର ସକଳ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରି ରଖା ଯାଇପାରେ । ମୂଳତଃ ଏହା ଆପଣାର ମନକୁ ନେଇ ଆପଣାର ଉପାସ୍ୟବସ୍ତୁଟି ଉପରେ ଅଭିନିବେଶିତ କରି ରଖିବାକୁ ବୁଝାଏ, ଯେପରିକି ଅବଶେଷରେ ଏହି ମନ ଅଭ୍ୟାସ ଭାବରେ କେବଳ ତାହାର ବିଷୟ ଭାବିବା ଲାଗିଛି ସମର୍ଥ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ସବୁକିଛି କେବଳ ଗୌଣ ବା ଦ୍ୱିତୀୟସ୍ତରର ହୋଇ ରହେ; ଅଥବା କେବଳ ସେଇଟି ସହଜ ସମ୍ବଳିତ ଭାବରେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଭାବପାରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । କାରଣ ଅସ୍ଥିର ଓ ଚଞ୍ଚଳ ମନୁଷ୍ୟ-ମନ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟ ନାନାବିଧ ବିଷୟ ନେଇ ବ୍ୟାପୃତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏହି ପୃଥିବୀଟି ଦ୍ୱାରା ସତତ ପ୍ରତ୍ୟାକର୍ଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ ପ୍ରତିରୂପର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଅଭିନିବେଶର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ ଅଥବା ଅଧିକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଓ ଅଧିକ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ନାମର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ନାମଟିକୁ ସାଧନରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଦିବ୍ୟ ସଗୁଣର ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଏ । ସୃଷ୍ଟିକାରମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତିସାଧନାର ଉନ୍ନୋତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏହାକୁ ଶ୍ରବଣ, ମନନ ଓ ନିଦିଧ୍ୟାସନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓ ଏହାର ଦ୍ୱାରା ପୁର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ଏହାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅନୁଭୂତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିନିବେଶଟି ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଗାଢ଼ ହୋଇଯାଏ, ସେତିକିବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସମାଧିର ଅବସ୍ଥାଟି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସମାଧିର ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣକମୟ ଅଭିଭୂତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଚେତନା ଯାବତୀୟ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଛାଡ଼ି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର ଏସବୁକୁ ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ଗୌଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ; ଆମ ମନର ଭାବନାଟିକୁ ଉପାସ୍ୟବସ୍ତୁ ଲାଗି ପ୍ରଗାଢ଼ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଷ୍ଟ କରି ରଖିବା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଅସଲ କଥା । ଏଇଟି ଜ୍ଞାନମାର୍ଗର ଧ୍ୟାନଟି ପରି ଏକ ସଦୃଶ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦିକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭାବଗତ ଭେଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କାରଣ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱଭାବରେ ଏହା ଆଦୌ ଏକ ନିଶ୍ଚଳ ଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣକମୟ ଅଭିଭୂତିର ଧ୍ୟାନ । ଏହା ପରମ ଦିବ୍ୟପୁରୁଷଙ୍କର ସଗୁଣି ମଧ୍ୟକୁ ଅଦିତ୍ୟ କରିଯିବାକୁ କୌଣସି ଆକାଞ୍ଛା ରଖି

ଜଣାଏ, ମାତ୍ର ପରମ ଦିବ୍ୟପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆମର ଭିତରକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଣିବା ଲାଗିଛି ମନ ବଳାଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ସନ୍ନିଧି ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଅଧିକୃତିର ଗଭୀର ପୂଜନମୟତା ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଆମକୁ ନେଇ ଲାଜ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ । ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଆନନ୍ଦାନୁଭୂତିଟିକୁ ଆମେ ଏକତ୍ୱନିତ ଏକ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହାଯି କହୁବା ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆମେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାର ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଅଭିଭୂତି ବୋଲି କହୁପାରୁବା । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାଧର୍ମୀ ଏକ ଆତ୍ମ-ନିବେଦିତତା ମଧ୍ୟ ସଂପତ୍ତି ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ପରିଶେଷରେ, ଅନ୍ୟ ସକଳ ଭାବନାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏହି ପୂଜନାଭିଭୂତିର ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଆତ୍ମର ଆଗକୁ ଯାଇ ସେହି ଅଭିଭୂତିର ଅବସ୍ଥା ସୀମାହୀନ ଗୁରୁଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଅଭିଭୂତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ଅଥବା ଏହି ଆତ୍ମନିବେଦନ ଏକ ବ୍ୟାପ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଦନର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସକଳ ଭାବନା କେବଳ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏପରିକି ଭାବନର ସ୍ୱାବସ୍ଥା ରକ୍ତ ରହିବା ଓ ସ୍ୱାବସ୍ଥା ବିଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାବନା କେବଳ ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାଏ । ଅନ୍ୟ ସକଳ ଯୋଗର କ୍ଷେତ୍ର ପରି ଏହି ଯୋଗଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସାଧକ ସକଳ ସ୍ଥାନରେ ପରମ ଦିବ୍ୟତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ, ସବୁଟି ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେ ଏବଂ ଆପଣାର ଅନ୍ତରାତ୍ମ ସକଳ ନିରାହତତା ତଥା ବାହାରର ସ୍ୱାବସ୍ଥା କର୍ମରେ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ଉପଲବ୍ଧିଟିକୁ ଅକାନ୍ତ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକି ଘଟେ, ତାହା କେବଳ ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ସମ୍ମିଳନଟିର ପ୍ରାଥମିକ ଶକ୍ତିବର୍ଣ୍ଣିତ ଦ୍ୱାରା ବିଧୂତ ଓ ସଂକଳିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । କାରଣ ଏଠାରେ କେବଳ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରଲଭ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଭାବନା ତଥା କର୍ମ ଭାବିତ ପ୍ରେମର ରୂପ ତଥା ଆକାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରେମ ଆତ୍ମା ତଥା ଆତ୍ମାର ସ୍ୱାବସ୍ଥା ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାର କରିଥାଏ ।

ଏହି ସାଧାରଣ ଗତିଚ୍ଛେଦନଟି ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ହୁଏତ ପରମ ଦିବ୍ୟତାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଧାରଣାକୁ ଆଶ୍ରୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ତାହା ହମଶା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ରାଗ ଓ ରୂପରେ ଉଦ୍ଭୁତିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ; ଏବଂ ଥରେ ଯୋଗମାର୍ଗରେ ଆସି ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ତାହା ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଅନ୍ତର୍ଗତତା ତଥା ପ୍ରକାଶ ଅନୁଭୂତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର ଏହିଟି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅନ୍ତରାତ୍ମ ଆତ୍ମର ଗୋଟିଏ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମରୁ ଏହି ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପଟିକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ପବିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନକେଇ କେବଳ ଆପଣାର ଅକାନ୍ତତାର ପ୍ରକାଶତା ଓ ଗୁପ୍ତତା ଦ୍ୱାରା

ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅବଶେଷରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ; ମାତ୍ର ମଞ୍ଜିଟି ଭିତରୁ ପଥ ଓ ପୁଷ୍ପର ଉଦ୍‌ଗମ ହେଲପରି ସେସବୁ ସେହି ଆକାଂକ୍ଷାରୁହିଁ ଉଦ୍‌ଭୁତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ; ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରେମର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଓ ତାହାକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ନିଦାସି ସାଧନରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୁଞ୍ଜରୁହିଁ ବିକଶିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ସେହି ପ୍ରେମର ବିକରଣରୂପେହିଁ ପ୍ରତିଭୂତ ହୋଇଉଠେ । ହୁଏତ ଆପଣାର ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ମନୁଷ୍ୟ-ଜୀବନଟିକୁ ନେଇ ଗତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବୃନ୍ଦାବନର ସେହି ଅନତିଦୂର ଆବରଣଟି ପଛରୁ ପରମ ଭଗବାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣାସନଟିକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଏ ଓ ଆଉ ଅଳ୍ପ ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ଦିବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣାବାଦକର ଅନୁଧାବନ କରି ଆପଣାର ବେଦ ଓ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟକୁ ଆଣି ନିପାରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷ ଅବସ୍ଥା ଶାନ୍ତ ଲଭ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେତିକିବେଳେହିଁ ଆତ୍ମା ଏହି ମାର୍ଗଟିର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ । ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମ ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅପସରାଇ ଆଣି ସକଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଆନନ୍ଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସୃଷ୍ଟି ଆଡ଼କୁ ଧାବତ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ଆମର ହୃଦୟ ତଥା ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ସାରତଃ ସେହି ଶକ୍ତି ବୋଲିହିଁ କହିବା । ଏହି ଆକାଂକ୍ଷାଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଯାବତୀୟ ଆକାଂକ୍ଷା ତଥା ଭାବାକୁଳତା ବାସ କରି ରହିଥାନ୍ତି; ପ୍ରେମର ସକଳ ଅବସ୍ଥା ଓ ସଂବନ୍ଧ ଅନୁଭୂତ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରମ କାମ୍ୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଅଭିନବିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ମାନୁଷୀ ପ୍ରେମ ଲାଗି ପ୍ରଗାଢ଼ତାର ଯେଉଁ ସଂକଳ ଶୀର୍ଷଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରନ୍ତା, ତାହାର ଶତଗୁଣ ଅଧିକ ପ୍ରଗାଢ଼ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରା ନଦେଇଥିବା ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ଵାରା ସମଗ୍ର ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରଟି ଉଦ୍‌ବେଳିତ ହୋଇଉଠେ, ଆଲୋକିତ ହୋଇଉଠେ; ହୃଦୟର ସେହି ଗୋଟିଏ କାମ୍ୟବସ୍ତୁ ଲାଗି ଏକ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ଆକୁଳତାହିଁ ରହିଥାଏ; ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ଏକାଭିନବିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ରହିବାରୁ ଯାହାକିଛି ଆମକୁ ବିଚଳିତ କରିବାକୁ ଆସେ, ସେସବୁ ଲାଗି ଡକ୍ ଅସହସ୍ତୁତା ବୋଧ ହେଉଥାଏ; ସେହି ବସ୍ତୁଟିର ଅଧିକାର ଲଭ କରିବାର ପଥରେ ଯାହାକିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହା ଆମକୁ ଡକ୍ ସନ୍ତୋଷ ଆଣି ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ; କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁର୍ତ୍ତିର ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ସକଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ପୁର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନଲାଭ ସକାଶେ ଏକ ବ୍ୟଗ୍ରତାହିଁ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରେମର ଅନେକବିଧ ସକଳ ବୃତ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି, ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଓ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ରହିବାର ସୁଲକଟି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ, ସମ୍ମିଳିତ ହେବା, ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହେବା ତଥା କୁଣ୍ଡାଳ ଧରିବାର ଦ୍ଵର୍ଷ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ, ବିରହଜନିତ ବ୍ୟଥା ରହିଥାଏ, ପ୍ରେମର ଜ୍ଵାଳା ରହିଥାଏ, ଆକୁଳ ହୋଇ ଲୋଡ଼ିବାର ଅଶ୍ରୁ ରହିଥାଏ

ଏବଂ ସୁନବାର ମିଳିତ ହେବାର ପୁଣ୍ୟପେନ୍ଥା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲାଭ ହେଉଥିବା ଆନନ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଆମର ହୃଦୟହିଁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧେତନାର ଏହି ପରମ କାବ୍ୟଟିର ଦୃଶ୍ୟପଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର ଏହି ହୃଦୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ସ୍ବପନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଫଟିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ହୃଦୟ ସେହି ଆତ୍ମାରହିଁ ପରମୋକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିରୂପେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ । ଏହାର ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶର ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ଯେପରି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ବାରା ସମ୍ଭବ ସଂବେଦନତ ସଂଜ୍ଞାତ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିର ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ଏଥିରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଆନନ୍ଦ ଓ ଚରମ ସୁଖର ଅଭିଭୂତ ଅବସ୍ଥାଟି ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଲଳିତାପାତ ଓ ଅବିଚଳତା ହୋଇ ରହିଥାଏ । କାରଣ, ଏହି ଆନନ୍ଦ ଯଥାର୍ଥତଃ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ୟରହିଁ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମାନୁଷୀ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସୀମା ଭିତରେ ରହିଥିବା ସକଳ ବୋଧର ଅପତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଭରତୀୟ ଭକ୍ତମାର୍ଗରେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମଟିକୁ କେତେକେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୂପ ଓ କାବ୍ୟାତ୍ମକ କେତେକେତେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦ୍ବାରା ବୁଝିତ କରି ରଖାଯାଇଛି; ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବୋଲି ଯେତେ କହିବା ନାହିଁ, ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତରର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲିହିଁ କହିପାରିବା । ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିହେଇ ପାରି ନଥାନ୍ତା । ଭରତୀୟ ଭକ୍ତ ମାନବୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ଓ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥାଏ; ମାତ୍ର କେବଳ କେତୋଟି ସଂଜ୍ଞିତ ରୂପରେହିଁ ତାହା ସେପରି କରେ ନାହିଁ । ମାନବର ଅସ୍ପୀଷ୍ଟ ସହିତ ପରମ ଆନନ୍ଦ ତଥା ଯୌର୍ଦ୍ଧର ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ଦିବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧମାନ ରହିଛି, ଯେତେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନବୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ତାହାରହିଁ ଏକ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିରୂପ ହୋଇ ରହିଛି;—ଏଭଳିଭାବିହିଁ ତାହା ସେପରି କରିଥାଏ । ସୁନୟ, ସେହି ପରମ ଯୌର୍ଦ୍ଧ ଓ ଆନନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗୋଚର ହୋଇ ରହିଥିବା ଚିତ୍ତସିଦ୍ଧାନ୍ତର କୌଣସି ସତ୍ତ୍ବର ଏକ ବସ୍ତୁତ୍ବିନ୍ନ ରୂପ ବା ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହା ହେଉଛି ସେହି ସଂଜ୍ଞାତ ପରମସତ୍ତ୍ବରହିଁ ସାକ୍ଷାତ୍ ରୂପ ଓ ସାକ୍ଷାତ୍ ଶରୀର;—ଏଥିଭାବି ମଧ୍ୟ ତାହା ସେପରି କରିଥାଏ । ଭକ୍ତର ଆତ୍ମା ଏକ ଜୀବନଶାଳୀ ପରମ ଆତ୍ମାରହିଁ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଥାଏ; କାରଣ ଯାହାକୁ ଆମେ ସକଳ ଜୀବନର ନିଦାନ ବୋଲି କହିଛୁ, ତାହା ଅସ୍ତିତ୍ବବାଚକ କେବଳ ଏକ ଧାରଣାମାତ୍ର ହୋଇ ନପାରେ, ଏକ ଲଳିତା ବା ଏକ ଅବସ୍ଥାମାତ୍ରହିଁ ହୋଇ ନପାରେ, ତାହା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥତଃ ଏକ ପରମ ସତ୍ତ୍ବ, ଏକ ପରମ ପୁରୁଷ । ତେଣୁ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମାସ୍ପଦଙ୍କର ଅଧିକାରକର କରିବା ଦ୍ବାରାହିଁ ଆତ୍ମାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ; ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଆବିଷ୍କାର ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ

କରୁଥିବା ତାହାର ଯାବତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ସେତେବେଳେ ସକଳାଙ୍ଗ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରେ । ତେଣୁ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧଟି ଦ୍ଵାରା ଅଥବା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ସେହି ପରମ ପ୍ରେମାସ୍ଥତ୍ୟର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇ ପାରେ; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଯେଉଁସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗତିତା ଲାଗି ସର୍ବାଧିକ ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଗତି ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଗଭୀରତମ ସୁଲଳାବିଷ୍ଣୁତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଲାଭ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ତା ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଏ, ଏବଂ ତେଣୁ ସବୁ ରୁଡ଼ି ସରୁର ଏକ ଅନ୍ୟତ୍ରାସ୍ଵୀକୃତ ଅଭିନବେଶ ଦ୍ଵାରା ସେହି ଆହାର କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ହୁଏ; ମାତ୍ର ସେ ଆପଣାର ସରୁକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ରଖିଥିବା ସର୍ବତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଓ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ସେତେବେଳେ ଅସ୍ତିତ୍ଵଗତ ଯାବତୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଆନନ୍ଦକୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରାଯାଏ । ସର୍ବସତ୍ତ୍ଵ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆତ୍ମାଟି ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରାଯାଏ, ଅନୁଭୂତ ପ୍ରେମର ଆନନ୍ଦାଭିଭୂତି ଆପଣାକୁ ଏକ ବିଶ୍ଵବ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରେମରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଲାଗେ । ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ଵ କେବଳ ଏହାର ଆନନ୍ଦର ଏକ ବିକିରଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣାର ବାହ୍ୟାକୃତିଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ବାହ୍ୟ ପ୍ରତୀତିଠାରୁ ଭିନ୍ନ କୌଣସି ଏକ ସମ୍ପଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ । ସେତେବେଳେ ଏହି ଜଗତ କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କରହିଁ ଏକ ଲୀଳାରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଆପଣାକୁ ଶାଶ୍ଵତ ସମ୍ମିଳନର ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦରୂପୀ ସ୍ଵର୍ଗୀୟତା ମଧ୍ୟରେହିଁ କୁଆଡ଼େ ହଜାଇ ଦେଇଥାଏ ।

ପଞ୍ଚମ ପରିଚ୍ଛେଦ

ଦ୍ଵିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ

ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତ ଦୁଇଟିଯାକ ମାର୍ଗକୁ କେବଳ ଆପଣା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ରଖୁଥିବା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମିଳନ ଘଟାଇଥିବା ଏକ ସମନ୍ୱୟାତ୍ମକ ଯୋଗର ସମ୍ମୁଖରେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଦୁରୁଦ୍ଦ ଏବଂ ସନ୍ତାପଦାୟକ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଇଟି ହେଉଛି ଦ୍ଵିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ପ୍ରଶ୍ନ । ଅଧୁନିକ ବିଶ୍ଵର ସକଳ ପ୍ରକୃତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ମହତ୍ତ୍ଵଟିକୁ ହ୍ରାସ କରି ପକାଇବା ଦିଗରେହିଁ ଆପଣାକୁ ଅଭିପ୍ରେତ କରି ରଖିଛନ୍ତି; ଅଗ୍ନିତ୍ଵର ବହୁଜଟିଳ ବସ୍ତୁସତ୍ୟ-ଗୁଡ଼ିକର ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେବଳ ଏକ ନୈର୍ଦ୍ଦେଶିକ ସାମର୍ଥ୍ୟରହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସମୁଦିତତ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୁଦିତ ମଧ୍ୟ କେବଳ କେତୋଟି ନୈର୍ଦ୍ଦେଶିକ ଶକ୍ତି ଓ ନୈର୍ଦ୍ଦେଶିକ ନିୟମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ଏହି ନୈର୍ଦ୍ଦେଶିକ ଗତିଶୀଳତା ମୁଖାବରଣଟି ଉପରେ କେବଳ ଏକ ପରିଣାମରୂପୀ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଆଶ୍ଵିନ ଓ ଶରଣାସୀ ବ୍ୟାପାର ହସାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି । ମୂଳସ୍ଥ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତେଜନା ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ଵୀକାର କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେବଳ ଏକ ନୈର୍ଦ୍ଦେଶିକ ଓ ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତେଜନା ବୋଲି ପ୍ରଘଟ ହୋଇଛି, କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବସ୍ତୁବିନ୍ଦୁ ଗୁଣ ବା ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣଦେଲେ ସେହି ତେଜନାରେ ମୂଳତଃ ଆଉ କିଛିହେଲେ ନାହିଁ; କାରଣ ଅନ୍ୟ ଯାବତ୍ତତ୍ତ୍ଵ ସବୁକିଛିକୁ କେବଳ ଏକ ପରିଣାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଗୌଣ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ବିଶ୍ଵରତ୍ନମିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଅଧିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଠିକ୍ ସେହି ସମାନ ସାଧାରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି । ଏକ ନୈର୍ଦ୍ଦେଶିକ ଅଗ୍ନିତ୍ଵକୁହିଁ ଏହା ସ୍ଵାମୂଳ ଓ ଚରନ୍ତ୍ରଣ ସତ୍ୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି; ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵକୁ କେବଳ ଏକ ଭ୍ରମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଅସତ୍ୟ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ମନରହିଁ ଏକ ପ୍ରତିଭାସ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ।

ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ଯେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସତ୍ୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ ନକରି ପାରିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ସେହି ଭ୍ରମରହିଁ ଏକ ଅନୁମାନରୂପେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନପାରିଲେ କୌଣସି ଭକ୍ତମାର୍ଗ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଆମ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ଯଦି କେବଳ ଏକ ଭ୍ରମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଆଶାୟ ସେହି ପରମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେହି ଭ୍ରମର ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଶ୍ୱାସମାତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାଉ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ଯାବତୀୟ ପ୍ରେମ ଓ ଆଶାଧନାର, କେବଳ ସଫାରହୁଁ କରାଯିବ; ଅଥବା ତାହା କେବଳ ଆମ ନ୍ୟାୟବୁଦ୍ଧିବଳିତ ଦୃଢ଼ସ୍ୱାଦେଶଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ଏକ ଅବଶେଷ ପରି ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ସେହି ଦୃଢ଼ସ୍ୱ ଆପଣାର ବଳଷ୍ଟ ଜୀବନସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଆମ ମନଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଥବା ପରମ ସତ୍ୟର ଚକ୍ଷୁ ସମକ୍ଷରୁ ଉଭେଇ ଉଭେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାମୟ ବିଶ୍ୱପ୍ରତିଭାସକୁ ଭଲ ପାଇବା କିଂବା ତାହାର ଆଶ୍ୱାସନା କରିବା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ବି ହୋଇପାରେ; ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛାକୃତ ଆତ୍ମବଞ୍ଚନାର ଏକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଆମ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗଟିକୁ କଦାପି ଗଢ଼ି ଥୋଇଦେବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ବୁଦ୍ଧିର ଏହିସବୁ ସଂଶୟକୁ କୌଣସି ଭକ୍ତ ବସ୍ତୁତଃ ତା'ର ବାଟ ଉପରେ ଆସି ଠିଆହୋଇ ରହିବାକୁ କେବେହେଲେ ଅନୁମତିଦିଏ ନାହିଁ; ସିଏ ତା'ର ଦୃଢ଼ସ୍ୱ ଭିତରୁହିଁ ଆପଣାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ତା' ଲାଗି ଏହିଗୁଡ଼ିକହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାଧକକୁ ଶାଶ୍ୱତ ତଥା ସର୍ବଶେଷ ପରମସତ୍ୟଟିରହିଁ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଶେଷଯାଏ କେବଳ ଏକ ଗୁରୁକୁ ନେଇହିଁ ଆନନ୍ଦବିଭୋର ହୋଇ ରହିଲେ ତା'ର ଆଦୌ କାମ ଚଳେ ନାହିଁ । ଯଦି ନୈବ୍ୟକ୍ତିକତାହିଁ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସମନ୍ବୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା କଦାପି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପ୍ରତୀକରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ କଲ୍ୟାଣରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରେ; ମାତ୍ର ତଥାପି ପରିଶେଷରେ ତାକୁ ଏସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ପରମ ଜ୍ଞାନର କେବଳଧାବନ ସକାଶେ ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗଟିକୁ ଗୁଡ଼ି ଆସିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଲକ୍ଷଣରହିତ ପରମସତ୍ୟରେ ଆସି ଉପମାତ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ତାକୁ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ତାହାର ଯାବତୀୟ ପ୍ରତୀକ, ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉପାଦାନରୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ପୁଣି କହୁଯାଉଛୁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗୁଡ଼ି ଓ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକତା କହିଲେ ଆମ ମନରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ବୁଝିଥାଉ, ତାହାକୁ କେବଳ ସେହି

ପରମ ଦିବ୍ୟତାରହିଁ ଦୁଇଟି ବିଭବ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟିଯାକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଦୁଇଟିଯାକ ମୂଳତଃ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥକୁହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ତାହାର ଦୁଇ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଅବଲୋକନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଆମେ ଯାହା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଛୁ । ଭକ୍ତିର ଆବେଗ ତଥା ପ୍ରେମର ବୋଧଗତ ଦୃଷ୍ଟିର ଅନୁସରଣ କଲେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଆମକୁ ଯେଉଁସବୁ ସଂଶୟ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ଜର୍ଜର କରି ରହିବାର ଆଶଙ୍କାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେଥିରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଅଥବା ଦିବ୍ୟ ସମ୍ମିଳନର ଆନନ୍ଦଟି ଲାଭ କଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁସବୁ ସଂଶୟ ସହିତ ଆମର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରିବା ଲାଗି ହୁଏତ ମନ ବଳାଇଥାଏ, ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଲାଗି ଆମକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଚିତ୍ତର କରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏକଥା ସତ ଯେ ସେହି ସଂଶୟଗୁଡ଼ିକ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ମିଳନଜନିତ ଆନନ୍ଦରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ନ୍ତି; ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନଟି ଦ୍ୱାରା ଅତିଶକ୍ତ ଭାବରେ ଭାବନାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଉ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଆନନ୍ଦଲଭର ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱାରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରି ଯାଇପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେତେଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରାହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଦାର୍ଶନିକ ମନ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଶ୍ରେଣିରେ ତାହା ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକର ନାନା ସୀମାବଦ୍ଧତାକୁ ଦୃଢ଼ଭାବେ କରିହିଁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିପାରିବା । ବୁଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟଦେଇ ପଡ଼ିଥିବା ବାଟରେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଅନୁଭୂତି ଆପଣାର ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ସେଇଟିର ସୀମାବଦ୍ଧତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇ ଏବଂ ସେଇଟି ଯେ କଦାପି ସଂଘାତ ଓ ବ୍ୟାଘ୍ରତମ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭୂତିର ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହୋଇ ନପାରେ, ସେ କଥାଟିକୁ ଦୃଢ଼ଭାବେ କରିହିଁ ଆମେ ସେହିସବୁ ସଂଶୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିପାରିବା । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୋଧଦୃଷ୍ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ହୋଇ ରହିଥିବା ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ଆପଣାକୁ ଏକ ଅଧିକ ଆଲୋକଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଥାଏ; ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୋଧଦୃଷ୍ଟି କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆପଣାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ଅନୁଭୂତ କରାଏ ନାହିଁ, ଆମ ସତ୍ତ୍ୱର ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାଗଟିର ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଢ଼ତା ଓ ପ୍ରାଣର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆପଣାକୁ ଅନୁଭୂତ କରାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିବା, ତାହା ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକର ଅତୀତତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ନିଶ୍ଚୟ ସମର୍ଥ ହେବ ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବ । କେବଳ ଆପଣାର ଲବ୍ଧ, ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆପଣାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ନରଖି ଦୃଢ଼ତା ତଥା ପ୍ରାଣର ସତ୍ୟତାକୁ

ପ୍ରହର କରିନେଇ ପାରିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ବିକ୍ରି କରି ପାରିଲେ ସ୍ୱୟଂ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ପରିଚର୍ପଣ ଲାଭ କରି ପାରିବ ।

ଦାର୍ଶନିକ ବୁଦ୍ଧି ସୁସ୍ଥବତଃ କେତେ ନା କେତେ ଧାରଣା ଭିତରେହିଁ ଚିତରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଏକପ୍ରକାର ସ୍ୱକ୍ଷୟ ବସ୍ତୁବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସତ୍ୟପ୍ରତୀତି ଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥାଏ; ସେଗୁଡ଼ିକର ଯାବତସ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିରୂପଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଆସିଥାଏ, ତାହା ସହଜ ସେହି ସତ୍ୟପ୍ରତୀତିଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ । ଏହି ପ୍ରତିରୂପଗୁଡ଼ିକୁ ଦାର୍ଶନିକ ବୁଦ୍ଧି ସେଗୁଡ଼ିକର ଶୁଦ୍ଧତମ ଓ ସାମାନ୍ୟତମ ଭୂମିତି ମଧ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଣିବା ଲାଗି ପ୍ରବୃତ୍ତି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସାମାନ୍ୟ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ତୃତୀୟ ବସ୍ତୁବିଚ୍ଛିନ୍ନ କଲ୍ପନା ଭିତରେ ଆଣି ତାଳ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ । ଶୁଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧିକ ହୋଇ ରହିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାଟି ଜୀବନଠାରୁ ହମଶଃ ଅଧିକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବିକାର କଲ୍ପନାରେ ତାହା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ରହିଥିବା ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅପସରି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଯାହାକି ସାମାନ୍ୟ ତଥା ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ସତ୍ୟ ରହିଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ସେଇଥିରେହିଁ ଆସି ଉପନୀତ ହେବାକୁ ମନ ବଳାଇଥାଏ । ସେହି ପ୍ରକାରର ସତ୍ୟଟିକୁହିଁ ସଗ୍ଧର ଏକମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଦେଖିବା ଲାଗି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଥାଏ; ଅଥବା, ଅନ୍ତତଃ ତାହାକୁହିଁ ସତ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ସଂବୋଧନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନତା ବୋଲି ବିଚାର କରିବାକୁ ଏକ ଇଚ୍ଛା ବଳବତ୍ତର ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହିଭଳି ବିଚାରରେ ନାନା ଅତିଶୟତାର ସୋପାନ ଯାଏ ଲମ୍ବିଯାଇ ଏକ ପରମ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକତା ଓ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତୁବିଚ୍ଛିନ୍ନତାରେହିଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତାହା ଆପଣାର ସୁସ୍ଥ ବାସ୍ତବ ବାଧ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ପ୍ରାଚୀନ ଯାବତସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ଏହିଯାଏ ଆସି ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ତ୍ୱ, ଚିତ୍ତ ଓ ଆନନ୍ଦ;—ପରମସଗ୍ଧର ଏହି ତିନୋଟି ବସ୍ତୁବିଚ୍ଛିନ୍ନ କଲ୍ପନା ମଧ୍ୟକୁ ସବୁକିଛିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ତିନୋଟି ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବସ୍ତୁବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମଟି ଉପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ମନେହୋଇଛି, ସେମାନେ ସେଇଟିକୁ ଗ୍ରହଣ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟିଯାକ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବା ଲାଗି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖାଇ ଆସିଛନ୍ତି । ଏବଂ ଏପରି କରି ସେମାନେ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଲକ୍ଷଣରହିତ ସଗ୍ଧ ମଧ୍ୟରେହିଁ ସବୁକିଛିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି; ଏହି ସଗ୍ଧିତ୍ୱରୁହିଁ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି

ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିବୁ, ସକଳ ପ୍ରତିରୂପ ଓ ସକଳ ମୂଲ୍ୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିବୁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି; ଏବଂ କେବଳ ସତ୍ତ୍ୱର ସେଇ ଏକ ଅନନ୍ତ ଓ କାଳାନ୍ତର ସତ୍ୟଟିହି ଏହାର ବାହାର ହୋଇ ରହିବୁ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହାର ଆହୁରି ଆଗକୁ ପଡ଼ୁଣ୍ଡ ପକାଇ ବୁଦ୍ଧି ତଥାପି ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ବାକୀ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନରେ ଯାଇ ତାହା ସେହି ପଦକ୍ଷେପଟିକୁ ନେଇ ପାରିଲା । ସେଠାକୁ ଆସି ତାହା ସତ୍ତ୍ୱ ବା ଅଗ୍ନିତ୍ୱର ଏହି ବୁଦ୍ଧାନ୍ତ ସତ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିରୂପ ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କଲେ; ସେହି ସତ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏକ ବସ୍ତୁବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଚକ୍ରରେ ପରିଣତ କରି ପକାଇଲା ଏବଂ ପରିଣାମରେ ଏପରି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ୍ୟସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକୁ କି କେବଳ ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ବୋଲିହି ଠାଣି କରାଯାଇ ପାରିବ ଅଥବା ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରକାଶାଦିଶକ୍ତି ବୋଲି ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ।

ମାତ୍ର ଆମର ଦୃଢ଼ତ୍ୱ ଓ ପ୍ରାଣ ଏହାର ଠିକ୍ ଏକ ବିପକ୍ଷତ ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବୁ । କୌଣସି ଅମୂର୍ତ୍ତିତା ବା ବସ୍ତୁବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆଦୌ ଚଳିପାରନ୍ତି ନାହିଁ; କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି ବସ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହାତରେ ଧରିପାରିବା ଭଳି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚର୍ଯ୍ୟଣ ହୋଇଥାଏ । କଡ଼, ମାନସିକ କଂବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଫେରି ଗ୍ରହରେ ହେଉ ପଛକେ, ସେମାନେ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଓ ବସ୍ତୁବିଚ୍ଛିନ୍ନ କଲ୍ପନା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ଲେଦନରୂପଣ କରି ସେଇଥିରେ ଆସି ଉପନୀତ ହେବା ଲାଗି କଦାପି ଆପଣାର ଧ୍ୟେୟ କରି ରଖି ନଥାନ୍ତି; ବଡ଼ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆପଣାର ତାମ୍ୟ ବସ୍ତୁଟିରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଅତି ସତେଜନ ଭାବରେ ସେହି ବସ୍ତୁଟିର ଅଧିକୃତି ଓ ଆନନ୍ଦକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ଲେଉଟୁଥାନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ବସ୍ତୁବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ଅମୂର୍ତ୍ତି ଏକ ମନର ପରିଚର୍ଯ୍ୟଣ କଂବା ଏକ ନୈର୍ଦ୍ଦେଶିକ ଅଗ୍ନିତ୍ୱର ସନ୍ତୋଷବିଧାନ ଲାଗି ସେମାନେ କଦାପି ଆପଣାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଜଣାନ୍ତି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଏକ ସତ୍ତ୍ୱର, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ସାନ୍ତ ବା ଅନନ୍ତ ଯାହା ହୋଇଥାଆନ୍ତୁ ପଛକେ, ଆମର ମଧ୍ୟରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ରହିଥିବା ଏକ ଚେତନାମୟ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଓ ନିୟାଶୀଳତାକୁହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଜଣାଉଥାନ୍ତି; ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେହି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ସତ୍ତ୍ୱଗତ ଯାବତ୍ତାମୟ ଆନନ୍ଦ ଓ ଯାବତ୍ତାମୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ସତ୍ୟରୂପେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଥାଏ । ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦୃଢ଼ତ୍ୱ ଓ ପ୍ରାଣ ସେହି ପରମ ସ୍ୱର୍ଗୋତ ଏବଂ ପରମ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ନେଇ ତାଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି ଅମୂର୍ତ୍ତି ଅଗ୍ନିତ୍ୱ ଅଥବା ଅନଗ୍ନିତ୍ୱରେ ଯାଇ କଦାପି ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏକ ପରମ ସତ୍ତ୍ୱ କଂବା ତା' ନହେଲେ ଏକ ପରମ

ନିର୍ବାଣହିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ; ସେମାନେ ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ୱଧାରୀ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଜଣେ ପରମ ସତ୍ତ୍ୱପୁରୁଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି; କେବଳ ଏକ ଚେତନାରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏକ ଚେତନାମୟ ପରମ ସତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତନ୍ୟ-ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି । କେବଳ ଏକ ପରମ ଅସ୍ତିତ୍ୱାତ୍ମକତାର ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ନୈର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆନନ୍ଦର ଏକ ଅନନ୍ତ ‘ଅହମସ୍ତି’ର ଉପଲବ୍ଧିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଚେତନା ଓ ଆନନ୍ଦକୁ ସେମାନେ ଏକ ଲକ୍ଷଣରୂପେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ବି କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଅଥବା ହରାଇ ବସନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିକ ମଧ୍ୟରେ ଦିନୋଟିଯାକର ଅବଶ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ପ୍ରେରଣ ଦେଉଥାନ୍ତି; କାରଣ ସତ୍ତ୍ୱଗତ ଆନନ୍ଦକୁହିଁ ସେମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଚେତନା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଆନନ୍ଦ କଦାପି ଉପଗତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଭରଣୀୟ ଉଚ୍ଚଧର୍ମର ପ୍ରଗତିତମ ସ୍ତରରେ ସର୍ବାନନ୍ଦମୟ ତଥା ସର୍ବସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ ମୂର୍ତ୍ତି କଲ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ସେଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅର୍ଥଟିହିଁ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ।

ଆମର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବ, ମାତ୍ର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା କଦାପି ବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ତାହା କଲ୍ପନାଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ନିଏ, କଲ୍ପନା ଦ୍ୱାରା କେତେ ପ୍ରତିରୂପ ନିର୍ମାଣ କରେ, କେତେକେତେ ପ୍ରକାର ଓ ମୂଲ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି କରେ; ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଜଣେ କଳାକାର ଓ କବିରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ । ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିର ଉଚ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ କେବଳ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଶ୍ୱପ୍ରକାରରୁପେହିଁ ସଗୁଣ ଓ ଦିବ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥାଏ; ଏବଂ ତାହାର ସୀମାଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସତ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେହି ବୁଦ୍ଧିର ମତ ଅନୁସାରେ ପରିଶେଷରେ ପରମ ନିର୍ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ପରମ ନୈର୍ଦ୍ଦୋଷୀତାରେହିଁ ଯାଇ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ହୁଏ । ସମାନ୍ତର ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶନଟି ସଗୁଣକୁହିଁ ଉପାଦେୟତାର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରେ; ଯାହାକିଛିକୁ ନୈର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ବୋଲି କଲ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ତାହା ସମ୍ଭବତଃ ତାହାକୁ ସେହି ସଗୁଣରହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱଭାବର ବସ୍ତୁ ବା ଉପାଦାନ ବୋଲି କହିବାକୁ ବାହାରେ । ତାହାର ମତ ଅନୁସାରେ ଏହି ଉପାଦାନଟିରୁହିଁ ସଗୁଣ ଆପଣାର ସତ୍ତ୍ୱ, ଚେତନା ତଥା ଆନନ୍ଦଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା କେବଳ ସେହି ପରମ ସଗୁଣକୁହିଁ ପ୍ରକଟ କରି ଦେଉଥାନ୍ତି । ନୈର୍ଦ୍ଦୋଷୀତା କହିଲେ ଏହି ଦର୍ଶନ ଏକ ଆପାତ ଅଭିପ୍ରାୟକ ସ୍ଥିତିକୁ

ବୁଝିଥାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ କି ସରୁଣ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ଆପଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଶାଶ୍ୱତ ଭାବନାବଳୀର ସାମୟିକ ବହୁବିଧତାଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନୋତ୍ତମ କରି ଆଣିଥାନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦୁଇଟି ସ୍ୱଭାବପ୍ରକୃତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ; ଅଥବା, ବୁଦ୍ଧିର ଭୂମିରେ ସେହି ଶବ୍ଦଟିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ଯଦି ଆମର କୌଣସିପ୍ରକାର କୁଣ୍ଠା ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ତାହାକୁ ଆମ ସନ୍ତର ଦୁଇଟି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା; ଏବଂ ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦୁଇଟି ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଏକ ପରମସତ୍ୟରହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ।

ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ବୁଦ୍ଧିର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଧାରଣା ଏବଂ ତାହାର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଭେଦବିଚାରର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦୃଢ଼ତା ତଥା ପ୍ରାଣର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଅଭିଳାଷ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ନିକଟ ହେବାର ଶକ୍ତି,— ଉଭୟଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଏପରି ସବୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ସେହିସବୁ ସତ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରିବା ଲାଗିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଧନରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି । ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବ ଦୁଇଟିଯାକକୁ ଉଚିତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରେ; ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଯେଉଁ ସମ୍ପଦଟିର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରୁଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟରେ ତାହାର ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱରେ ଆସି ଉପନୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏକ ଅତିଶକ୍ତ ଐକାନ୍ତକତା ସହଜ ଏହି ଅନୁଧ୍ୟାବନରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିଶେଷ ଗୁଣଟି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆପଣାର ସ୍ୱଭାବରତ ସାଧନଟିର ନାନା ସୀମା ଓ ସଙ୍କୋଚ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ତଥାପି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଆମର ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନରୂପରେ ଯେଉଁଠି ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଅତିଶକ୍ତ ଐକାନ୍ତକ ଭାବରେ ଆପଣା ପଥରହିଁ ଅନୁପରଣ କରୁଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ସେମାନେ ଯେ ଆମକୁ କୌଣସି ସନ୍ତୀପିତ ସିଦ୍ଧିଲାଭରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତଥା ଆମେ ବେଶ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ; ସୃଷ୍ଟି, ଯେଉଁଠି ଅତିଶକ୍ତ ଐକାନ୍ତକତା ସହଜ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିହିଁ ଅବଲମ୍ବନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ନିମନ୍ତ କେବଳ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ବସ୍ତୁବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଯାଏ, ଅଶକ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ; ବୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତ ଏକ ନିଷ୍ଠଳ ଟୀକାକାର ଅଥବା ଶୁଷ୍କତାର ପରିସ୍ୱୟ ଏକ ଯାଦ୍ରିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇ ବସେ । ତେଣୁ ଦୁଇଟିଯାକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସମସ୍ତପ୍ରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ଉଚିତ ସମତା ସମ୍ଭବ କରିବାହିଁ ଆମର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ମନୋବିଦ୍ୟା ତଥା ଯାବତ୍ତାପ୍ତ କର୍ମବିଦ୍ୟାରେ ଏକ ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହି ଆସିଛି ।

ଏହି ସମସ୍ତପ୍ରକାର ଓ ସମାଧାନର ସମ୍ଭାବନା ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ବୁଦ୍ଧିର ସୀମା ବାହାରେ ରହିଛି, ତାହା ବୋଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବୋଧ୍ୟ

ରହୁଛୁ ଯାହାକି କେବଳ ବୁଦ୍ଧିର ପରିକର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବୋଧ ରହୁଛୁ ଯାହାକି ଦୃଢ଼ତା ଓ ପ୍ରାଣର ପରିକର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ; ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା ଓ ଐକାନ୍ତକ ଭାବରେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହୁଥିବା, ତେବେ ପୁରୀପେନ୍ଥା ହୁଏତ ଏତେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଦୃଷ୍ଟିସମର୍ଥ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁସବୁ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଆପଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଅଧିକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଲଭ କରିପାରିବା, ଏବଂ ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଲଭ କରିପାରିବା । ମାତ୍ର ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ବୋଧର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମ ସମ୍ମୁଖ ଯାବତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରୟୁକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ଏପରିକି ଆମ ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଏକାଧିକ ବୋଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି; ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ଯାଉଛି ଯେ ସତ୍ୟର ସନ୍ତାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବୋଧ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରକୁ କଦାପି ବହୁଷ୍ଟୁତ କରି ରଖେ ନାହିଁ, ତାହା ସମଗ୍ର ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ବିଚରଣ କରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟଟିର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥାଏ । ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ସମଗ୍ର ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ବୋଧଟିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା; ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଧଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ପରସ୍ପରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆଦୌ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଲବ୍ଧ ସତ୍ୟର ଏକ ସମସ୍ତର ଆଧାର ଉପରେ ତାହା କରିବା ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ନିମ୍ନତର ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ପାର ହୋଇ ଯିବା, ଏପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଗତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାର ହୋଇଯିବା ଏବଂ ବୋଧର ଯଥାର୍ଥ ଜନ୍ମନିବାସଟି ଯାଏ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିନେବା; ସକଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯେଉଁଠାକୁ ଆସି ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକତ୍ୱଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ‘ରତସ୍ୟ ସ୍ୱେ ଦମେ’ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଅମିତ ପରମସତ୍ୟର ସେହି ସ୍ପନ୍ଦିତାଟି ଯାଏ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିନେବା । ‘ରତେନ ରତମ୍ ଅପିହୃତ’ ଧ୍ରୁବ...ଦଶ ଶତା ସହ ଚକ୍ର ଓ ତତ୍ ଏକମ୍,—ରତ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଧ୍ରୁବ ରତ ବା ସତ୍ୟ ଅପିହୃତ ହୋଇ ରହୁଛି, (ଏହି ଇହଭୂମିରେ ଆମେ ଏହି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ନିମ୍ନତର ବୋଧ ଲଭ କରିପାରୁଛୁ, ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥିବା ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟଟି ଅବଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି ।) ସେଠାରେ ଆଲୋକର ଦଶଗତ ରଶ୍ମି ଏକାଦି ଦଶାୟମାନ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି । ସେଇ ହେଉଛି ପରମ ଏକ, ପରମ ଅଦ୍ୱୟ;—ପ୍ରାଚୀନ ବେଦରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲାବେଳେ କେବଳ ସେହି ସତ୍ୟଟିକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଭର ବୋଧ ସ୍ବଭାବ କେବଳ ସତ୍ୟକୁ ଧରିପାରିବା ଲାଗି ଆପଣାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରି ରଖିଥାଏ, ତାହା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ଅଥବା ସେହି ଉପଲବ୍ଧିର ସନ୍ନିପାତନାଶ ଆଲୋକଟିରହି ଆଲୋକମୟ ବାହୁକ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆମ ସତ୍ତ୍ବର ଅନ୍ୟ ଯାବତ୍ତାୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ଲାଗି କେତେ ଶ୍ରମ ଓ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଅଧ୍ୟାତ୍ମପ୍ରଭର ବୋଧ କେବଳ ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ଚୁଚିର ଯାବତ୍ତାୟ ବସୁବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରତିରୂପମୟତା ପଛରେ ଅଥବା ଦୃଢ଼ ଏବଂ ପ୍ରାଣର ଯାବତ୍ତାୟ ପ୍ରାଣସୂତ୍ରୀକ ପ୍ରତିରୂପମୟତା ପଛରେ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ସତ୍ୟଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଛି, ଏହି ବୋଧ ସେହିଠାରେ ଯାଇ ଉପମତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଦୃଢ଼ ସତ୍ୟଟି ସ୍ବୟଂ କେବେହେଲେ ବସୁବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିବା ଭଲ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ ଅଥବା ବାହ୍ୟତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରି ନଥାଏ; ମାତ୍ର ତାହା ଏପରି ଏକ ଅନ୍ୟ ବସୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯାହା ସକାଶେ କି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗି ତାହାର ମନୋଭୂମିଗତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କେବଳ ଦୁଇଟି ଭାଗ ବା ପାର୍ଶ୍ବ ହୋଇଛି ଦିବ୍ୟମାନ ରହିଥାନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତ୍ବର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ପରସ୍ପର ସହୃଦ ବିଚାରରତ ହୋଇ ରହିନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭିତ୍ତରୁ ଆଲୋକସମ୍ପାତ ଦ୍ବାରା ଆଲୋକିତ ହୋଇଉଠନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବର ବୋଧଟି ଆମ ସତ୍ତ୍ବର ସମୁଦାୟ ଅଂଶଟି କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟର ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଆକାଞ୍ଛକ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଏକ ବୋଧ ଲାଭ କରିଥାଏ । ନୈବ୍ୟକ୍ତିକତା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ; ଆମ ମନୋଭୂମିଗତ ଦିବ୍ୟାତ୍ମକତାର ଏହି ଦୁଇଟିଭାଗ ଭିତରୁ ଆମେ ମୂଳତଃ ସେହି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଛୁ । ମାତ୍ର ଏସମୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଆମକୁ କଦାପି ସେହି ପରମସତ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣବିବରଣୀକୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ତଥାପି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ଦୁଇଟିରୁ କୌଣସି ଗୋଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ସେହି ସତ୍ୟଟିର ଚିତ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବା ।

ଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ଅବଲୋକନ କଲେ ପ୍ରକାତ ହେଉଥିବ, ସତେଯେପରି ଏକ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ପରମ ଭାବନାହିଁ ମୂଳତଃ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ଆପଣା ଚର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ସକାଶେ ଶତ୍ରୁକର ଏହି ଚଳାଚଳିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିଛି; ଅଥବା, ସତେ ଯେପରି ଏକ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟହିଁ ମୂଳତଃ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଚଳାଚଳିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିଛି; କିଂବା ଏକ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ଅସ୍ତିତ୍ବ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହିଛି, ସିଏ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବବର୍ଣ୍ଣିତ ସତ୍ତ୍ବର ଚଳାଚଳି ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକାର କି ଏକ ସତେଜନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ରହିଛି ଏବଂ ଏକ

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ପାଖଟିରୁ ଅବଲୋକନ କଲେବେଳେ, ସ୍ୱୟଂ ଭାବୁକହୁଁ ନାନା ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଭାବନା ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କଦାପି ଢିଙ୍କି ରହିପାରିବ ନାହିଁ; ଏବଂ ଭାବନା ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଧାରଣା ରହିଛି, କେବଳ ତାହାହିଁ ଭାବୁକର ସ୍ୱଭାବଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଉକୁଟାଇ ଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ତେଣୁ ପରମ ଭାବୁକହୁଁ ଇଚ୍ଛା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ପରମ ସତ୍ତ୍ୱ-ପୁରୁଷହିଁ ଆପଣାକୁ ଆପଣା ସତ୍ତ୍ୱ, ଚିତ୍ତ ଓ ଆନନ୍ଦର ସମସ୍ତ ତଥା ଆଂଶିକ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ବିପକ୍ଷତ ଓ ବିକୃତ ନାନା ଯାବତସ୍ତ ରୂପରେ ପ୍ରସାରିତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି; ଏବଂ ଆମର ଅମୂର୍ତ୍ତି ସାଧାରଣ ଧାରଣାଟିରେ ଆମେ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁରୂପକୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ସତ୍ତ୍ୱର ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟଗତ ଏକ ବୁଦ୍ଧିଫରତ ପ୍ରତିରୂପରେହିଁ ପରିଗଣିତ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଛୁ । ସକଳ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକତା ହିମଶଃ କଳ୍ପନାର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିବାର ପ୍ରକଟ ହେଉଛି ଏବଂ ସତ୍ତ୍ୱ ଆପଣାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗତିସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଣୁ ଓ କଣାରେ ଏକ ଏବଂ ତଥାପି ଅସଂଖ୍ୟରୂପ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଅନନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଆତ୍ମଚେତନ ତଥା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶକ ସେହି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କରହିଁ ଜୀବନ, ଚୈତନ୍ୟ, ବଳ ତଥା ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛିହେଲେ ହୋଇଥିବା ପରି ଆଦୌ ବୋଧ ହେଉ ନାହିଁ । ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଅବଲୋକନକୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିବା; ମାତ୍ର କେବଳ ଏତକ ସୁରଣ ରଖିଥିବା ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳ୍ପନାର ଯେଉଁ ଧାରଣାଟି କେବଳ ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରତିସ୍ଥା-ଗୁଡ଼ିକରୁ ଉଧାର କରାହୋଇ ଆସିଛି, ଆମକୁ ସେଇଟିକୁ ଏଥିରୁ ବହୁଷ୍ଟ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅବଲୋକନକୁ ତାହାର ଉଚିତ ଯାଥାର୍ଥ୍ୟ ଦେଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧକକୁ ସର୍ବଦା ଏହିପରି ଏକ ଆଲୋକର ସାହାଯ୍ୟରେହିଁ ଅବଲୋକନ କରି ପାରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରିକି ସେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ହେଉ ଅଥବା ଯୁଗପତ୍ତ୍ୱ ଭାବରେ ହେଉ, ଦୁଇଟିଯାକ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ସେହି ଅଭିନ୍ନ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବ । ତାହାର ଏହି ଯିବାକୁ ସତେଅବା ସମାନ୍ତର ଦୁଇଟି ରେଖା ଉପରେ ପରସ୍ପରସଂଯୁକ୍ତ ଦୁଇଟି ଚକକୁ ଆଶ୍ରା କରି ଯିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ; ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ରେଖାରୂପେ କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ବୁଦ୍ଧିଗତ ସକଳ ଚର୍ଚ୍ଚଣାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ମାତ୍ର ପରସ୍ପର-ଅଭିନ୍ନତ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟଟିର ବୋଲି ମାନ ସମ୍ମାନ ଖଣ୍ଡ ଏକ ଅନନ୍ତ ବିନ୍ଦୁରେ ଯାଇ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ।

ଠିକ୍ ଏହିପରି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବର ବିଭିନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବ ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତଦ୍ବାସ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସତେଅବା କୌଣସି ସୀମାବଦ୍ଧ, ବାହ୍ୟ ଓ ବଞ୍ଚିନିତାବୋଧକ ପଦାର୍ଥର ଅର୍ଥରେହିଁ ତାହା ବୁଝିଥାଉ; ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ କଲ୍ପନା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବି ସେହିଭଳି ଏକ ଅମୁଣ୍ଡିତା ସବୁବେଳେ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ପରି ହୋଇ ରହିଯାଏ । ଆମ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ କହିଲେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣାକୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ସୂଚାଇ ଦେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀକୁ ବୁଝିଥାଉ; ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧ ମନ, ସୀମାବଦ୍ଧ ଶରୀର ଓ ସୀମାବଦ୍ଧ ସ୍ବଭାବକୁହିଁ ବୁଝିଥାଉ; ଏହିସବୁକୁ ନେଇହିଁ ଆମେ ଆପଣାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଆମକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ । କାରଣ ଆମର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବଟି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବଦଳି ବଦଳି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ବର ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଓ ସ୍ଥାୟିତ୍ବର ଏହି ଧାରଣାଟିକୁ ସର୍ବଦା ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଏକ ବ୍ୟାବହାରିକ ଔଚିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥାଏ । ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସତେଅବା ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ କଲ୍ପନା କରିଥାଉ, ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମର ପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶରୀର ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଚେତେବେଳେ ଭାବୁ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସିଏ ଯେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଜଣେ ପୃଥକ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେ ଚେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ତ୍ବାସ ସୀମାବଦ୍ଧ ଏକ ମନ ଓ ସ୍ବଭାବ ରହିବ, ଆମେ ସେକଥା କଲ୍ପନା କରିଥାଉ । ଆମର ଆଦିମ କଲ୍ପନାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଦେବପ୍ରତିରୂପଟି ଅଧିକତଃ ତତ୍ତ୍ବଜ୍ଞ ଓ ଅସ୍ଥିରମନ ଏକ ପଦାର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଆପଣାର ଶିଆଲରେ ସର୍ବଦା ଏଠୁ ସେଠାକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ଆମର ଏହି ମନୁଷ୍ୟ-ସ୍ବଭାବର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ବରୂପମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହାର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ସ୍ବଭାବଟିକୁ ଆମେ ବେଶ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣାତ୍ମକତା ରୂପେହିଁ କଲ୍ପନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ; ଯେଉଁପରି ଗୁଣ ବା ସ୍ବାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ତଥା ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଭାବୁ, କେବଳ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏବଂ ଆଉ ଯାବତସ୍ବ ଅନ୍ୟ ଗୁଣ ଓ ସ୍ବାମର୍ଥ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ରଖିଦେଉ । ଏହିପରି ଏକ ସୀମାରେଖା ଟାଣିଦେବା ଜଳରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସ୍ବଇତାନ ଉପରେ ନେଇ ଆଶ୍ରେଣ କରିଦେଉ; ଅଥବା ଆମେ ଯାହାସବୁକୁ ମନ ବୋଲି ବିବର କରୁଛୁ, ସେସବୁର ମୂଳତଃ ଏହି ମଣିଷଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିବାକୁ ଲାଗୁ । ଅଥବା, ଏଭଳି କହିବା ପଛରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମାତ୍ରକେ ଆମେ ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିକୁ ଅଣି ଠିଆ କରିଦେଉ, ତାହାକୁ

ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହୁ ଏବଂ ଯେଉଁସବୁ ନିମ୍ନତର ଗୁଣ ବା ତ୍ରିସ୍ୱାସମୂହ ଲାଗି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ନକରୁଥାଉ, ସେସବୁକୁ ଆଖି ସେହୁ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଲଦିଦେଉ । ଏହାଠାରୁ ଆଉଟିକିଏ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକତା ଦେଇ ଦେଖିବାର ଏହି ବୃତ୍ତିଟିରେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ବର ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଆରୋପ କରାଯାଇଥାଏ; ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମା ଓ ଚିତ୍ତଗତତାରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିରୂପେହିଁ କଲ୍ଲନା କରିଥାଉ; ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଚିନ୍ତାସ୍ତ୍ର ସୂତ୍ରରୂପେ କଲ୍ଲନା କରୁ, ଯିଏକ ଆପଣାର ସ୍ୱଭାବରୂପେ କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିବ୍ୟସ୍ତ୍ରୀୟ ଗୁଣକୁ ବହନ କରି ରହିଛନ୍ତି । ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବ ଧାରଣ କରିଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ରହିଥିବା ଆମର ଯାବତୀୟ ଧାରଣାର କଲ୍ଲନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ଏହି ଧାରଣାସବୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଏକାନ୍ତ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ପ୍ରଥମ ଅବଲୋକନରେ ଏସବୁ ଆମକୁ ହୃଦୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ମାନବଗୁଣର ଆରୋପ କରିବାର ଏକ ଆଦମ ବୃତ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରୁ କି ଅବଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ଧାରଣା ଫମଶଃ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିବ । ମାତ୍ର ଏହି ଜଗତକୁ ଆମେ ବାସ୍ତବତଃ ଯେଉଁଭଳି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ତାହା ସହଜ ଏହି ଧାରଣାଟିର ଅପ୍ରାପ୍ତ ଅମେଳହିଁ ରହିବ । ତେଣୁ ଏଥିରେ ବିସ୍ମୃତ ହେବାର ଆଦୌ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣାର ବୁଦ୍ଧିଗତ ଭୂମି ଉପରେ ଦାର୍ଶନିକ ତଥା ସମସ୍ତବାଦୀ ମନ ସେହିସବୁ ଧାରଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଲୋକନ ଫଳେ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ଗୁଲିଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଭାଙ୍ଗିଦେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିରେ ତାହା ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ଶୁଣିରଞ୍ଜର ଯାବତୀୟ କଲ୍ଲନାକୁ ଏକାବେଳକେ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ପକାଇଛି ଓ ତାହାର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ମହାଶକ୍ତିକୁ ବା ମହାସମୃଦ୍ଧକୁ ଆଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି; ଅଥବା, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଏକ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ପରମସତ୍ତ୍ୱର କଲ୍ଲନାରେ ଯାଇ ଉପମତ ହୋଇଛି, ବା ଅସ୍ତିତ୍ବର ଏକ ଅନିବଚନୀୟ ଅସ୍ୱୀକୃତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ସକଳ ପଦାର୍ଥକୁ କେବଳ ମାୟାର ପ୍ରତୀକରୂପେହିଁ କିଂବା ପରମ କାଳଗତ ଚେତନାର ପ୍ରାତିଭାସିକ ନାନା ସତ୍ୟରୂପେହିଁ ଘୋଷଣା କରି ବାହାରିଛି । ମାତ୍ର ଏହି ସର୍ବବିଧି ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆମେ କେବଳ ଏକେଶ୍ୱରବାଦିତାକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପ ଦେଇ କଲ୍ଲନା କରିବାର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୋଲିହିଁ କହୁପାରବା । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏକାବେଳକେ ଅନେକ ଶୁଣିରର କଲ୍ଲନା କରୁଥିବା ଧର୍ମମତଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧତଃ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତରର ବୋଲି କହୁପାରବା ସତ, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ ଲାଗି ଆପଣାର ପ୍ରତିଷ୍ଠନ ଜଣାଇବାରେ

ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ କହିବା । ସେହି ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯାବତସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତିକର ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରାଯାଇଛି । ସେହି କାରଣରୁହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଏକାବେଳକେ ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ରହିଛି ବୋଲି କଲ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହିପରି କଲ୍ପନା ପଛରେ ସକଳ ସଂସାର ଅନ୍ତତଃ ଏକ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ବ ବିସ୍ତାରରେ ସଂସାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅବଦୋଧ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ଆଶ୍ୱେଷିତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ପରମ ଦିବ୍ୟକୃତିର ରହିଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରି ନାହିଁ । ଏବଂ ଅପଣ୍ଡାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକଟରୂପରେ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ଅଶୋଧିତ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟଭାବର ଆଶ୍ୱେଷ କରାଯାଇଛି ସତ, ମାତ୍ର ଯେଉଁସବୁ ସ୍ଥଳରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଛି, ସେଠାରେ ଏହିପରି କିଛି ନ ଦେବତା । ସେହି ଏକ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ବରହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି;—ପ୍ରାଚୀନ ବେଦରେ ଏଇଟିହିଁ ଘୋଷିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହୋଇ ରହିଛି । ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ବକୁ ସେଠାରେ ଏପରି ଏକ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ବରୂପେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରେ ଯିଏକ ବିବିଧ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ରୂପରେ ଅପଣ୍ଡାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଖିଛନ୍ତି; ଅଥବା ତାହାକୁ ଏପରି ଏକ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ଅସ୍ତିତ୍ବରୂପେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରେ ଯିଏକ ମନୁଷ୍ୟର ମନୋଭୂମି ଉପରେ ଏହିପରି ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ, ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏକ ସମସ୍ତସତ୍ତ୍ବା ଆଖିବା ଲାଗି କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିଗତ ପ୍ରସ୍ତାବ ନକରି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟିଯାକକୁ ଯୁଗପତ୍ତ୍ବ ଭାବରେ ବି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରେ, କାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି ଦୁଇଟିଯାକରହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରାଯାଇଛି ।

ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିଥିବା ଏହିପରି ଧାରଣାକୁ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଭେଦବିରୂପରେ ଭୂମିରେ ପରସ୍ପରି ଦେଖିବାକୁ ବାହାରିଲେ ଆମେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଆମ କଲ୍ପନାର ଆବିଷ୍କାର ଅଥବା କେତୋଟି ମନୋଭୂମିପ୍ରସୂତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମାନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖିବାକୁ ମନ ବଳାଇବା; କିନ୍ତୁ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟି ଅଦୌ ନୁହେଁ ଓ ଯାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧତଃ କେବଳ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ହେଉଥିବା ଆମ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲିହିଁ କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରିବା । ଆମେ ହୁଏତ କହିବାକୁ ବାହାରିବା ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ପରମ ତତ୍ତ୍ବ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବସ୍ତୁତଃ ଆମର ମାନବପରିଚୟ ତଥା ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିପରିଚୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ

ବିପତ୍ତି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏବଂ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହିସବୁ ମନୁଷ୍ୟସଦୃଶ କଲ୍ପନା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ପ୍ରତୀକର ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତେବେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ । ମାତ୍ର ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର କିଛି ଉପରେହିଁ କଥାଟିର ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ; ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଏକ ସମଗ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ଆମ ଲାଗି କେବଳ କେତୋଟି କଲ୍ପନା ବା ପ୍ରତୀକମାତ୍ର ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରୂପ ଦେବା ଲାଗି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟାସକ୍ତି ଯେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ମର୍ମତଃ ସେହି ହବ୍ୟ ସତ୍ୟରହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟରୂପେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଉଠିବ । ଏପରିକି, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଧାରଣାଟି ହୋଇଥାଏ, ସେଇଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଦାପି ଏକ ଭ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ମନୋଗତ କେତେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବା କେବଳ ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଗଭୀର ଧାରଣା ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ । ପ୍ରଥମ ଆଖିରେ ଆମେ ଆପଣା ପାଖରେ ରୂପ, କେତୋଟି ସାମର୍ଥ୍ୟ, କେତୋଟି ଧର୍ମ ଓ କେତେକ ଗୁଣରହିଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂକ୍ଷ୍ମବସ୍ତୁ ସଂଗଠିତତା ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଇଥାଉ ଏବଂ ଏକ ସଚେତନ ‘ମୁଁ’ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ସହିତହିଁ ଆପଣାକୁ ଏକରୂପ କରି ରହିଛୁ ବୋଲିହିଁ ମନେ ହୋଇଥାଏ; ମାତ୍ର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ପରିସର ଅଧିକ ବୃହତ୍ ହେବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଆମେ ଯେ ମୂଳତଃ ତାହା ନୋହୁ, ସେକଥାଟି ଜଣା ପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରତୀତିଟି ଏକ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଥାପି ତାହାକୁ କେବଳ ଏକ ସାମୟିକ ସତ୍ୟ ବୋଲିହିଁ କହିବା, ଆମ ନିୟାମିତ ଚେତନାର ଉପର-ସମତଳଟି ଉପରେ ଉକୁଟି ଉଠୁଥିବା ଆମ ଆଂଶିକ ସତ୍ତାରହିଁ ଏକ ସାମୟିକ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା । ମାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଆମେ ଏକ ଅନନ୍ତ ସତ୍ତାର ଆବିଷ୍କାର କରିଥାଉ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସକଳ ଗୁଣ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଅନନ୍ତଗୁଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ସେହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅନନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କରାଯାଇ ପାରେ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଂଯୋଜନ ଆମ ସତ୍ତାର ଏକ ରୂପୋନ୍ମୋଚନରୂପେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । କାରଣ ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପ ସେହି ଏକ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କରହିଁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଏପରି ଏକ ସତ୍ତାଙ୍କର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯିଏକି ଆପଣାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ।

ମାତ୍ର ଆମେ ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଏହି ସତ୍ତା ଏପରିକି ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ଦେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ପରି ବି ଅଦୌ ମନେହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର

ତାଙ୍କର ସେହି ଅନେକମୁଖୀ ଅସ୍ତିତ୍ବର ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ଯେଉଁଠିରେ କି ସେ ଆପଣାର ସତ୍ୟତାରୁ ଅପସର ଯାଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚେତନାମୟ ଅସ୍ତିତ୍ବରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ପରି ବୋଧ ହେଉଥାଏ ଏବଂ କେବଳ ସକଳପ୍ରକାର କାଳଗତ ବୋଧର ଅଞ୍ଚଳ ଶୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତିତ୍ବରୁ ଅବଶେଷ ରହୁ ଯାଇଥାଏ । ଏବଂ ସୁନୟିତ, ଆମ ସତ୍ତାର ଏହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତିତ୍ବଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସି ଆପଣାର ସତ୍ୟତାକୁ ବି ଅସ୍ୱୀକାର କରି ପଡ଼ାଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ, ଅଥବା ଏପରି ଏକ ଅନାସ୍ତିତ୍ବ ଓ ଅନାଧାର ଅନୁଭବରୁ ଏକ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ହୋଇ ରହୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ହୁଏତ ଏକ ଅନାମକ କୌଣସି କିଛି ବୋଲି ଅଥବା ଏକ ପରମ ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି କଲ୍ପନା କରିପାରୁ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସବୁଥିରୁ ଆପଣାକୁ ଅପସରାଇ ଆସି ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥାରେ କେବଳ ଏଇଟି ଉପରେ ଅପଣାକୁ ଅଭିଧ୍ୟାନ କରିଥାଉ । ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯାହାସବୁକୁ ତାହା ଆପଣା ଭିତରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରିନେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏକାବେଳେକେ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ରହୁ, ସେହିବେଳେ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ନୈବ୍ୟକ୍ତିତା ଅଥବା ସ୍ୱେଚ୍ଛା ବିକ୍ରମ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ସଂସାର ସତ୍ୟ ବୋଲି ନହୁବାକୁ ମନ ବଳାଇବା । ମାତ୍ର ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଅର୍ଜନ କରିପାରୁ ଆମେ ତାହାକୁ ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା; ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଓ ଯାକତ୍ବ ସକଳ ବିଶ୍ୱକୁ ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବା ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ତଥା ସକଳ ବିଶ୍ୱ କେବଳ ଆପଣାର ଅନୁଭବରୁ ପରମ ସ୍ଥିତିଟି ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣାକୁ ଉଦ୍ଧରି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରୁ । ଏବଂ ସେହି ଆପଣାର ହୃଦୟ ତଥା ଗୁରୁ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର କର ପାରୁଥିବା ମନକୁ ସଂସାର ସୋପାନଟି ଯାଏ ବହନ କରି ନେଇଯାଇ ପାରୁ, ତେବେ ଆମେ ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଆମେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ମାର୍ଗ ଦେଇ ଏଠାରେ ଆସି ଯେପରି ଉପମତ ହୋଇପାରୁ, ଏକ ପରମ ନୈବ୍ୟକ୍ତିତାର ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁ । ମାତ୍ର ଏହି ସକଳ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ କେବଳ ସେହି ବିଶୁଦ୍ଧତା ପରମ ଦିବ୍ୟସ୍ୱରୂପରୁ ଏକ ସଦୃଶ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିରୂପରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ । ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ବିବିଧ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ୍ୱର ଲଭ କରିଥାଉ; ଆମେ ଶୁଣିଲେ ନାନା ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ୍ୱର କରୁ, ଯାହାକି

ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିରେ ଆମ ଆଗରେ ନାନାବ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରକଟ କରି ଦେଇଥାଏ; ଅନନ୍ତଗୁଣରୂପେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ୍କାର କରୁ; ଅନନ୍ତ ନାନାଗୁଣର ମଧ୍ୟଦେଇ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରୁ, ପୁଣି ପରମ ନୈବ୍ୟକ୍ରମତା, ଏକ ପରମ ଅସ୍ତିତ୍ବ ଅଥବା ଏକ ପରମ ଅନସ୍ତିତ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରୁ । ମାତ୍ର ତଥାପି ଏହି ଯାବତ୍ତତ୍ତ୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅବ୍ୟକ୍ତ ପରମ ନିର୍ବିଶେଷତାରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥାନ୍ତି, ଆମର ତଥା ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତର ମଧ୍ୟଦେଇ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥିବା ସେହି ଚେତନାମୟ ପରମ ସତ୍ତ୍ବରହିଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପରମ ନିର୍ବିଶେଷତାରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥାନ୍ତି ।

ବିଶ୍ୱଗତ ପ୍ରଭରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ବାଟ ଦେଇ ନିରନ୍ତର ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାରହିଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛୁ । ଶୁଣ୍ଢରହିଁ ପରମ ସତ୍ୟ, ଶୁଣ୍ଢରହିଁ ପରମ ନ୍ୟାୟ, ପରମ ଧର୍ମ, ପରମ ସ୍ବାମର୍ଥ୍ୟ, ପରମ ପ୍ରେମ, ପରମ ଆନନ୍ଦ ଓ ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ,—ଆମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଭାବପାରିବା, ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, କହି ମଧ୍ୟ ପାରିବା; ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତିମୟତା ବା ଏକ ବିଶ୍ୱଗତ ଚେତନାରୂପେ ବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବା । ମାତ୍ର ଏଇଟିକୁ କେବଳ ଅନୁଭୂତିର ଏକ ଅମୂର୍ତ୍ତି ବା ବସ୍ତୁବିଚ୍ଛିନ୍ନ ମାର୍ଗ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଆମେସବୁ କେହି କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ବା ସ୍ବାମର୍ଥ୍ୟର ଏକ ସମଷ୍ଟିମାତ୍ର ନୋହୁଁ ଅଥବା ମନୋଭୂମିଗତ ଏକ ପରିମାଣମାତ୍ର ବି ନୋହୁଁ; ଆମେସବୁ ହେଉଛୁ ଏକ ସତ୍ତ୍ବ, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏକ ଆପଣାର ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ଏହିଭଳି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ରଖିଛୁ; ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ବ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଚେତନାମୟ ସତ୍ତ୍ବ, ଯିଏକ ଆପଣାର ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ଆମ ଲାଗି ଏହିଭଳି ଭାବରେହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱଭାବ ବା ପ୍ରକୃତିଟିର ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେହିଁ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିପାରିବା; ତାଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ଧଧର୍ମଗତ ଏକ ପରମେଶ୍ୱରରୂପେ ଆରାଧନା କରିପାରିବା, ପ୍ରେମ ଓ କରୁଣାର ପରମେଶ୍ୱରରୂପେ ଆରାଧନା କରିପାରିବା, ଶାନ୍ତି ଓ ଶୁଦ୍ଧିର ଭଗବାନରୂପେ ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କରିପାରିବା । ମାତ୍ର ଏକଥାଟିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା ଓ ଉପାସନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିରୂପଟିର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ସମ୍ପଦ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏକ ଅବିଚଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଅନୁଭୂତିର ସାହସ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ କଠୋର ତଥା ଅଧିକ ଶୁଷ୍ଟ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହୋଇପାରିବା । ଏହିସବୁ କୌଣସିଟି ରୂପକୁ ତଥାପି ସମଗ୍ର ଦିବ୍ୟତା ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତଥାପି ତାଙ୍କର

ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ଏହିପରି ରୂପ ଆମକୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ପରାର୍ଥ ସତ୍ୟଗୁଣକରଣ ପରିଚୟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା, ଯାହାର ଭୂମି ଉପରେ କି ସେ ଆମର ସମ୍ପର୍କୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ଆମକୁ କାମରେ ଲଗାଉଥିବା ପରି ବୋଧ ହେଉଛନ୍ତି; ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେଇଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ରୂପ ସତେଥବା ତାଙ୍କର ପୁଷ୍ପ-ଲଗରେ ଅପସ୍ମୃତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପକୁ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ କେବଳ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି କାଣିବା, ଏବଂ ସକଳ ରୂପର ସମଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ସେଇ ବୋଲି କାଣିବା । ସିଏ ବିଷ୍ଣୁ, ସିଏ କୃଷ୍ଣ, ସେଇ କାଳୀ; ବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀଷ୍ଠ ଅଥବା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପରି ସେ ମନୁଷ୍ୟଜାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଆମ ଆଗରେ ଆଣି ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦିଅନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣାର ଐକାନ୍ତକ ଅଭିନବିଷୟକାର ଦୃଷ୍ଟିସୀମାଟିର ବାଡ଼ି ତେଜି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅନାଇ ପାରବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପଛରେ ଶିବଙ୍କର ସମୁଦାୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବଟିକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ପଛରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସମୁଦାୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁ । ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତଗୁଣ, ଏବଂ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଣଟିର ଆଧାର ଦେଇ ସେଇ ନିଜର ଅନନ୍ତ ଓ ଦିବ୍ୟ ପରମ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପଟିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ପୁନଶ୍ଚ, ସେଇ ସତେଥବା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣଗୁଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୈବ୍ୟକ୍ରମତା ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ନେଇ ଯାଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣାକୁ ସକଳ ଧାରଣା ଓ ଏପରିକି ନୈବ୍ୟକ୍ରମ ଆସୁପଶୁର ଧାରଣାଟିର ଆହୁରି ସେପାଖକୁ ଅପସରାଇ ନେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ବଦ ଦ୍ବାରା ଅନୁସ୍ଥିତ ନିସ୍ବାରରବାଦିତା ଅଥବା ଅଜ୍ଞେୟବାଦିତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀଚୀନ ବୋଲି ସ୍ବରୂପ ଦେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ମନଟି ଲାଗି ସେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେହି ଅଜ୍ଞେୟତା ମଧ୍ୟରୁ ଏଠାରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ରଖିଥିବା ସେହି ଚେତନାମୟ ପରମପଦ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷ ତଥାପି କହିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି : “ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ ମୁଁ; ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗୋଚର ହୋଇ ମୁଁ ସେଇ ପରମ ଚତୁର୍ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ।”

କାରଣ, ଦୃଷ୍ଟିଗତ ସକଳ ବିଭବନ ଓ ବିଶ୍ବେଧିତାର ସୀମାହୀନ କର ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଭୂମିରେ ଏକ ସତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣାକୁ ପ୍ରତଟ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ଆମେ ହୁଏତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ସେହି ଭୂମିରେ ସବୁକିଛି ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି; କାରଣ ସେଠାରେ

ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି ଓ ଅନ୍ୟସବୁ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ଔଚିତ୍ୟଟିର ପ୍ରତିପାଦନ କରିଦେଉଛି । ସେହି ଆଲୋକର ବେଦ ଭିତରକୁ ଆସି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବ ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ ଓ ସମଗ୍ରୀକୃତ ଅନୁଭବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଠାରେ ବାସ୍ତବ ବିଭେଦ ବା ବିଭାଜନ ଲାଗି ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ କେଶରୀଲ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ; ପରମ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକର ଅନୁପ୍ରାଣ କରିବା ଏବଂ ଦବ୍ୟ ପରମ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପର ଉପାସନା କରିବା ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମବକ୍ତୃତା ଅଥବା ଆତ୍ମଲିପିତା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ରହୁ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନମାର୍ଗ ଏବଂ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ବଢ଼ ବା କାହାକୁ ଗ୍ରେଟ ବୋଲି ଦେଖାଇବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଅବକାଶହିଁ ରହୁ ନାହିଁ ।

ବିଷ୍ଣୁ ପରିଚ୍ଛେଦ

ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷର ଆନନ୍ଦ

ତେବେ ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ମାର୍ଗ ଏବଂ ସଙ୍ଗୋତ, ବ୍ୟାଘ୍ରତମ ଓ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତମ ଜ୍ଞାନର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ଏହାର ଏହୁଭଳି ଏକ ଯଥାର୍ଥତା ରହୁଛି; ଏବଂ ଏକ ପୁର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ପ୍ରାଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କରୁଛି ରୂପ ନେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏହାର କରୁଛି ସ୍ଥାନ ରହୁବ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକଥାଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍‌ଭାବେ ନେଇ ପାରବା । ଯୋଗ କହୁଲେ ମର୍ମତଃ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ବର ବିନାଶହୀନ ସତ୍ତ୍ବ, ତେଜନା ଓ ଆନନ୍ଦଟି ସହୃଦ ଆମ ଆତ୍ମାର ପୁର୍ଣ୍ଣଭାବରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଯିବାକୁହିଁ ବୁଝାଇବ । ଏହି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ବଭାବଟି ମଧ୍ୟଦେଇହିଁ ସେହି ସମ୍ମିଳନ ସଂଘଟିତ ହେବ; ସତ୍ତ୍ବର ଦିବ୍ୟ ସ୍ବଭାବଟି ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଆମେ ଆମର ମନ ଭିତରେ ତାହାକୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଚଳୁନା କରପାରବା ଓ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିୟାୟତା ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରବା, ସେହିପରି ଭାବରେହିଁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ସ୍ବଭାବ ମଧ୍ୟକୁ ବିକର୍ଷିତ ହୋଇଯିବାର ପରିଣାମରୂପେହିଁ ସେହି ସମ୍ମିଳନ ସମ୍ଭବ ହେବ । ଆମେ ଏହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ଯେତେକ ବା ଯାହାକିହିଁ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉଛୁ ଏବଂ ଆପଣାର ଅଭିନବଦେଶିତ ପ୍ରୟାସଟିକୁ ସେଇଟି ଉପରେ ଆକର୍ଷିତ କରି ରଖିପାରୁଛୁ, ଆମେ ଆପଣାକୁ ସେଇସ୍ବଭାବେହିଁ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟି ସହୃଦ ଏକପ୍ରକାର ସମ୍ମିଳନରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହୁବା ଲାଗି ଆପଣାକୁ ବିକର୍ଷିତ କରିବା ନେଉଛୁ, ଅଥବା, ଅନ୍ତତଃ ତାହାହିଁ ସହୃଦ ସମତାଳ ବା ସୌମ୍ୟମୟ ହୋଇପାରବା ଲାଗି ଆପଣାର ବିକାଶପାଥନ କରୁଛୁ । ଆପଣାର ଅଗ୍ନିର ଭାଗ୍ୟବ୍ୟକ୍ତିରେ ପ୍ରାଚୀନ ଉପନିଷଦ୍ ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରୁଛି : “ଯିଏ ତାକୁ ପରମ ସତ୍ତ୍ବ ରୂପରେ ଦେଖୁଛି, ସିଏ ତାହାର ଅନୁରୂପ ସେହି ଅଗ୍ନିତ୍ବରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି; ଏବଂ ଯିଏ ତାକୁ ପରମ ଅସତ୍ତ୍ବ ରୂପରେ ଦେଖୁଛି, ସିଏ ତାହାର ଅନୁରୂପ ସେହି ଅଗ୍ନିତ୍ବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି ।” ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ବର ଆଉ ଯାହାକିହିଁ ଆମେ

ଦେଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲଭ କରୁଛୁ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ ସତ୍ୟଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ତାହାହିଁ ଏକାଧାରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମର୍ମଗତ ତଥା ବ୍ୟାବହାରିକ ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ହୃଦୟରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ତାହା ଆମର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମର ଅନ୍ତତଃ ଏକ ସମ୍ପଦରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି; ଏବଂ ତେଣେ ତାହା ବସ୍ତୁତଃ ଆଗରୁ ଆମର ଭିତରେହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଛି; ମାତ୍ର ଆମର ଏହି ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱମିତ୍ତେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଅଥବା କେବଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେହିଁ ତାହା ହୋଇପାରିଛି । ମାତ୍ର ତାହାର ଯାହାକିଛିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉଛୁ, ଏକଥା ସତ ଯେ ଆମର ସଚେତନ ପ୍ରକୃତି ତଥା ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟିଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ବା ସେଇଟିର ଉନ୍ନୋତନ ଘଟାଇ ପାରିବା ଓ ତାହାର ମଧ୍ୟକୁ ବିକଶିତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବା । ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବା, ଆମ ଭିତରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନୋତନ ଘଟାଇ ପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱମୟତା ଓ ବିଶ୍ୱାତ୍ମତା ମଧ୍ୟକୁ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବା,—ଆମେ ଏହାକୁହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଅଧ୍ୟାତ୍ମତ୍ୱମିତ୍ତେ ଆପଣାର ନିୟତି ବୋଲି ଜାଣିବା । ଅଥବା, ଆମର ନାନା ଦୁର୍ବଳତାଗ୍ରସ୍ତ ଏହି ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ଯଦି ତାହା ଅତିବେଶୀ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଅନୁତଃ ତାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରିବା ଓ ତାହା ସହଜ ଦୃଢ଼ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବା,— ଏହାକୁ ଏକ ନିକଟତର ଓ ସମ୍ଭବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ଆମେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟାତ୍ମକ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗଟିର ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କହୁଲେ ଆମେ ଆମ ମନୁଷ୍ୟପ୍ରକୃତିର ସକଳ ଅଂଶଟିର ମଧ୍ୟଦେଇ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟ ଦୁରୁଷ୍ଟିର ସତ୍ତ୍ୱ, ଚିତ୍ତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସହଜ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବାକୁହିଁ ଚାହୁଁବା । ଏହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଖି ଆମେ ଏହି ସାଧନା କରିପାରୁ ଅଥବା ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ଏହି ସାଧନା କରିପାରୁ; ମାତ୍ର ସକଳ ପଥର ଅନ୍ତକୁ ଆସି ଆମକୁ ପରିଶେଷରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୌଖିନ୍ୟବଦ୍ଧ ଓ ପରସ୍ପରସଂଯୁକ୍ତ କରି ରଖିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ଆମର ସମୁଦାୟ ସୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟର ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । ଏଥିରୁ ଏତେଟିକିଏ ଉଠା ହୋଇ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ସାଧକ ଓ ଦୁଷ୍ଟା କଦାପି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଯିବ ନାହିଁ; କାରଣ ସେ ଯାହାକିଛି ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସେ ଆପଣାର ଅଧ୍ୟାତ୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ସହଜ ଅବଶ୍ୟ ସମଭୁଲ ହେବାକୁ

ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଯେତେତୁର ପାରିବ, ଆପଣାକୁ ସେଇଥିରେ ପରିଣତ କି କରିଦେଇ ପାରିବ । ଆପଣା ଭିତରେ ରହୁଥିବା କେବଳ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣା ସାଥରେ ନେଇ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କିମ୍ବା କେବଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ସାଥରେ ନେଇ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସହୃଦ ଆପଣା ସାଥରେ ନେଇ ଏବଂ ଆପଣାର ସମୁଦାୟ ମନୋରତ ତଥା ପ୍ରାଣିକ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆପଣା ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସେ ପରମ ଦିବ୍ୟତ୍ବର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଅକାଞ୍ଚିତା ରଖିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ବଭାବକୁ ତାହାର ଦିବ୍ୟ ଅନୁରୂପଗୁଡ଼ିକରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ଲାଗି ସାଧନାରତ ରହୁଥାଏ । ତାଙ୍କ ସ୍ବଭାବ ଅନେକ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆମକୁ ଭେଟିବା ଲାଗି ଆସନ୍ତି, ଏବଂ ସର୍ବଦା ଆମ ପହଞ୍ଚି ଉତରୁ ସ୍ବତେଥବା ବାହାର ଚାଲି ଯାଉଥିବା ପରି ବୋଧ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇଯିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏବଂ ଏଣେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ଯାବତସ୍ବ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଆପଣା ଶୀତାଟିକୁ ପାର ହୋଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ-ଅସ୍ତିତ୍ବର ସମୁଦାୟ ରହସ୍ୟ ଓ ସମୁଦାୟ ମହାନତା ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ତେଣୁ ସେହି ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଏକତ୍ବଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ପାରିବାର ଚାହିଦାଟି ପାଇବଲେ ଆମେ ଏହିସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାର୍ଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୋପାନକୁ ଆସି ଅଥବା ସବୁ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେଇ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଯିବାର ପଥଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାର, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବାର ଓ ତାହାକୁ ଅଧିକାର କରି ରହୁବାର ଅକାଞ୍ଚିତାଟି ପୋଷଣ କରିବାକୁ ହେବ । ସେ ଆପଣାକୁ ଆପଣାର ନୈବ୍ୟବ୍ରତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ନେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନୈବ୍ୟବ୍ରତ ସମ୍ବନ୍ଧ ତଥା ନୈବ୍ୟବ୍ରତ ଆନନ୍ଦଟିର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ; ମାତ୍ର ସିଏ ଏଇଠି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତର ଭୂମିରେହିଁ ଆମକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ସହୃଦ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ନାନା ବ୍ୟକ୍ତି-ସମୂହ ଦ୍ବାରା ସେ ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଆବିର୍ଭୁତ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣାକୁ ସେଇଟିରୁ ମଧ୍ୟ କଦାପି ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିବା ନାହିଁ; ସେହି ପ୍ରେମ ତଥା ସେହି ଆନନ୍ଦର ଲୀଳା ତଥା ତାହାର ଅନବଚନସ୍ବ ମିଳନ,—ଦୁଇଟିଯାକକୁହିଁ ଆମେ ଆପଣା ଜୀବନରେ ସ୍ବୀକାର କରିନେବା ।

ଜ୍ଞାନ ଦ୍ବାରା ଆମେ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସଂଗ୍ରହ ସହୃଦ ତାଙ୍କର ସେହି ତେଜନାମସ୍ବ ସ୍ବଭାବ ଭୂମିରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାର ଅଭିଳାଷ ରଖିଥାଉ; କର୍ମ ଦ୍ବାରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସହୃଦ ତାଙ୍କର ସେହି ତେଜନାମସ୍ବ ସ୍ବଭାବ ଭୂମିରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାକୁ ଲେଉଟିଥାଉ । ପ୍ରଭେଦ ଏତିକି ଯେ କର୍ମ ଦ୍ବାରା ଆମେ କୌଣସି ସ୍ଥିତିଶୀଳ ସ୍ବଭାବରେ

ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଗତିଶୀଳ ଭାବରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାଟି ସହୃଦ ସଚେତନ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏହି ସମ୍ମିଳନ ଓ ଏକତ୍ୱଟିକୁ ଲୋଡ଼ିଥାଉ । ମାତ୍ର ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କର ସଞ୍ଚାରତ ସକଳ ଆନନ୍ଦର ଭୂମିରେ ତାଙ୍କର ସହୃଦ ଏକତ୍ୱବଳ ହେବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଉ । ସେହି କାରଣରୁ, ଆପଣାର କେତୋଟି ପ୍ରଥମ-କାଳୀନ ଗତିସ୍ଥାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମର ମାର୍ଗଟି ପରିଶେଷରେ ଯୋଗର ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିନାହିଁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟାୟଦ୍ୱାରା ଭାବରେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଅନୁଭୂତ କରି ନେଇଥାଏ । ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ ବଡ଼ ସହଜରେ ଏକ ନୈର୍ଦ୍ଦେଶିକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଯିବା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରବଣତା ରଖିଥାଏ ଏବଂ ହୁଏତ ବଡ଼ ଶୀଘ୍ର ବହୁଦିନରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇ ପାରେ । ଏକଥା ସତ ଯେ ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗଟି ଏଭଳି ହୋଇପଡ଼ିବା ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ ଅବଶ୍ୟମ୍ବାନ ନୁହେଁ; କାରଣ ପରମ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଚେତନାମୟ ସୃଷ୍ଟି ଯେପରି ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧବାସନା ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ସେହିପରି ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକତ୍ୱର ଏକ ସମଗ୍ର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକୃତି ରହିପାରେ ଓ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହୃଦ ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହୃଦ ଏପରି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏକତ୍ୱରେ ଆସି ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବା, ଯାହାକୁ କି କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସୀର୍ଣ୍ଣ ଏକତ୍ୱବଳତାର ଚାଲିନାହିଁ ଆଦୌ କମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହାଯି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତଥାପି ଏହାହିଁ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଅବଶ୍ୟମ୍ବାନ ନୁହେଁ । କାରଣ ଆମେ ହୁଏତ ଯୁକ୍ତ ଦେଖାଇ ବାହାରିବା ଯେ ଜ୍ଞାନୋପଲବ୍ଧିର ଶିଖରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଓ ଏକ ନିମ୍ନତର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି; ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଆତ୍ମ-ସଞ୍ଚାରତା ରହିଛି ଓ ଏକ ନିମ୍ନତର ଆତ୍ମ-ସଞ୍ଚାରତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏବଂ ତେଣୁ ଏହି ଭୂମିରେ ରହିଥିବା ଜ୍ଞାନରାଶିକୁ ବର୍ଜନ କରି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନଶିଖରଟି ଆଡ଼କୁ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମାର୍ଗଟିକୁ ବର୍ଜନ କରି ଏକାକୀ ମାର୍ଗଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅଥବା, ଆମର ସହୃଦର ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତାସକ୍ତି ସହୃଦ ଆମର ଯେଉଁ ସଂଯୋଗଟି ରହିଛି, ସେଇଟିକୁ ବର୍ଜନ କରି ଆସିବା ଲାଗି ଆମେ ହୁଏତ ମାୟାର ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଯାଇ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହୋଇପାରୁ । କର୍ମର ମାର୍ଗଟି ଆମକୁ ସେହି ବିଶୁଦ୍ଧତା ପରାମର୍ଶ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନେଇଯାଏ, ଯାହାଙ୍କର ସଞ୍ଚାରତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଏକ ସକଳରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ରଖିଥାଏ; ଏହି ସକଳ ଆମ ଭିତରେ ତଥା ସବୁରି ଭିତରେ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇ ବିରାଜିତ ରହିଥାଏ, ସେହି ସକଳଟି

ସହୃଦ ତଦାତ୍ମକତା ଅର୍ଜନ କରି ଆମେ ସେହି ତଦାତ୍ମକତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅବସ୍ଥା-
ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସେହି ବିଶ୍ୱାସ୍ୟତ ପରାପୁରଣକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା,
ବିଶ୍ୱାସୀ ତଥା ଜଗଦାତ୍ମର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର
ସହୃଦ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଥାଉ । ଏଥିରୁ ହୁଏତ ପ୍ରକ୍ଷତ ହୋଇପାରେ ଯେ ଏହି
ସମ୍ମିଳନ ଆମର ଏକତ୍ୱ-ଉପଲବ୍ଧିରେ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ବ୍ୟାପକତା
ଆଣି ଦେଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏପରି ହେବା ସର୍ବଥା ଆଦୌ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ । କାରଣ
ଏହି ପ୍ରକୃତିଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୈର୍ବ୍ୟାହକତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିବାର
ପ୍ରବଣତା ଦେଖାଇପାରେ, ଏବଂ ଏହା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱମୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାବତ୍ସବ୍ଦ
ବିଦ୍ୟାଶାଳତାରେ ଅବହିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରବୃତ୍ତ କରି ରଖିଲେ
ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଭୁଲିବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଦାସୀନ ଓ ଈର୍ଷିୟ
ହୋଇ ରହିଯାଇ ପାରେ । ଯୋଗମାର୍ଗରେ କେବଳ ଆନନ୍ଦର ସଫଳତା ହାସଲ
ପୁଣ୍ୟ ଏକତ୍ୱ ଓ ପୁଣ୍ୟ ମିଳନର ଅଭିପ୍ରାୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଓ
ଅନନ୍ୟାଗ୍ରସୀ ହୋଇ ପାରିବାର ଅବସର ପାଏ ।

ଏପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନନ୍ୟାଗ୍ରସୀ ହୋଇ ରହି ପାରୁଥିବା
ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ କେବଳ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟପ୍ରଭୁଙ୍କରହି ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କହିପାରୁବା;
ସେ ନିଜେହି ସେହି ଆନନ୍ଦର ଅଧ୍ୟେୟ ଓ ଅଭିପ୍ରାୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଓ ସେଥିରେ
ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ନଥାଏ, କେବଳ ତାଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ
ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଅଥବା ଲାଭ ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥାଏ ।
ଭଗବାନ ଆମକୁ ହୁଏତ ଏଇଟା ବା ସେଇଟା ଆଣି ଦେଇ ପାରନ୍ତେ ବୋଲି ଏହି
ଆନନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲୋଭୁ ନଥାଏ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ
ବିଶେଷ ଗୁଣର ଅବର୍ତ୍ତଣରେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଲୋଭୁ ନଥାଏ; ମାତ୍ର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି
ଆମର ଆତ୍ମା, ଆମର ସମସ୍ତ ସନ୍ତୁ ଓ ଆମର ସବୁକିଛି,—କେବଳ ଖାଲି ଏହି
ତାରଣଟି ସକାଶେହି ତାହା ତାଙ୍କର ଅନେକ୍ଷଣ କରୁଥାଏ । ବିଶ୍ୱାସ୍ୟତା ଲାଗିହି
ତାହା ବିଶ୍ୱାସ୍ୟତାତାର ଅନନ୍ଦଟିକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ୍ୟତା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାହା ବିଶ୍ୱାସ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ
କରିଥାଏ । ବିଶ୍ୱାସ୍ୟତା ଲାଗିହି ବିଶ୍ୱାସ୍ୟତାତାର ଆନନ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ୍ୟତା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଏ ବିଶ୍ୱାସ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସନ୍ତୋଷବିଧାନ ସତ୍ୟରେ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆନନ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ୍ୟତା ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ
ଆନନ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ । ତାହା ସକଳ ଭେଦ ଓ ସକଳ ବାହ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସୀମାକୁ
ଅତିକ୍ରମ କରି ଗୁଲିଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୁ ଭିତରେ କୌଣସିପ୍ରକାର ଅଧିକ କିଛି

ଅଳ୍ପର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଯେତେ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ସେତେ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ କରିନିଏ, ପ୍ରତୀତ ଅଳ୍ପ ଭିତରେ ଏବଂ ପ୍ରତୀତ ଅଧିକ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ; ପ୍ରତୀତ ସୀମାବଦ୍ଧତାରେ ତଥା ସୀମାତ୍ମକତାର ପରିପ୍ରକାଶ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ । ଆପଣାର ବୋଧ ଏବଂ ଆପଣାର ଅନୁଭୂତି ଦେଇ ସେ ସର୍ବତ୍ର ତାଙ୍କର ଏକରୂପତା ଓ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ । କେବଳ ତାଙ୍କ ନିର୍ବିଶେଷ ସଂଗ୍ରହର ଉପଲବ୍ଧି ସକାଶେହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେଷଣ କରି ବାହାରିବାକୁ ବସ୍ତୁତଃ ଆମ ନିଜର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲଭର ଅନେଷଣ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ପରମ ଓ ନିର୍ବିଶେଷ ଶାନ୍ତିଲଭ ସକାଶେହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେଷଣ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନିର୍ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲଭ କରିବାହିଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରହତ ଆନନ୍ଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହୁବ; ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରଲଭ କରିପାରିବା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇ ରହୁବା ଏବଂ କୌଣସି ବିଶେଷ ସ୍ଥିତି ବା ଲବ୍ଧିବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହି ନଯିବା, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲଭ କରିପାରିବା । କୌଣସି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦମୟ ସ୍ଵର୍ଗ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାରିବାକୁ ତାଙ୍କର ସକାଶେହିଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସ୍ଵର୍ଗର ସେହି ଆନନ୍ଦଟି ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରହର ସକଳ ଆନନ୍ଦର ଯଥାର୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା, ସେତେବେଳେ ସରୂପାକ ସ୍ଵର୍ଗ ଏଇଠି ଏଇ ଆମର ଭିତରେହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ; ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସିଏ ରହୁଥିବେ ଓ ଆମେ ରହୁଥିବା, ତାହା ଯେଉଁ ଜାଗା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ସେହିଠାରେହିଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆନନ୍ଦଟି ଅବଶ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଆମର ଭିତରେ ଓ ଆମର ସକାଶେହିଁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ ତଦ୍ଵାରା ଆମ ନିଜକୁ ତଥା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତ ଆମର ଆନନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖିବାହିଁ ସାର ହେବ । ସମଗ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଆମ ନିଜର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ତାହା ତାଙ୍କୁ ସକଳ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରେ । ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହି ପାରୁଥିବାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ କେବଳ ଆମ ନିଜ ସକାଶେହିଁ କଦାପି ତାଙ୍କର ଅନେଷଣ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମର ସହରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କ ସକାଶେ ତାଙ୍କର ଅନେଷଣ କରୁଥାଏ । ଆମର ସ୍ଵକଳ ଆନନ୍ଦ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭୂମିରେହିଁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଶେଷ

ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ରହୁବ; ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଆପେ-ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇ ରହୁଥିବାରୁ ତାହାକୁ ପୁଣି ବୋଲି କୁହାଯିବ ଏବଂ ସକଳ-ପ୍ରସାଦ ଓ ସକଳ-ନିମଜ୍ଜକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଅଶେଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ । ଏବଂ ପୁଣିଯୋଗର ସାଧକ ଲାଗି ଭକ୍ତର ମାର୍ଗ କହିଲେ ତାହା ସବଦା ସେହି ଆନନ୍ଦକୁହିଁ ବୁଝାଇବ ।

ଏହି ଆନନ୍ଦଟି ଆମ ଭିତରେ ଥରେ ହିସ୍ତାଶୀଳ ହୋଇପାରିଲେ ଯୋଗର ଅନ୍ୟ ଯାବତ୍ୟାୟ ମାର୍ଗ ସତେଥବା ଏହାର ଶୁଦ୍ଧରେ ଆପଣାକୁ ନିମେ ଗଢ଼ିତ କରି ଆଣିବେ ଏବଂ ଏହି ଆନନ୍ଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣା ଆପଣାର ପରପୁଣ୍ୟତମ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ । ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଏହି ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟି ଜ୍ଞାନଠାରୁ ଅତୀତ ଦୂରକୁ ବୁଲିଯାଏ ନାହିଁ; ଏହି ମାର୍ଗଟିର ଭକ୍ତ ଯେପରି ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ସେ-ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ଜ୍ଞାତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହୁଥାଏ; କାରଣ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବା ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆନନ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର କେବଳ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଜ୍ଞାନ ଆପଣାକୁ ପରପୁଣ୍ୟ କରେ, ବିଶ୍ଵାସତତ୍ତ୍ଵର ଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ଵାସତତ୍ତ୍ଵର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆପଣାକୁ ପରପୁଣ୍ୟ କରେ, ବିଶ୍ଵଗତତାର ଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ଵମୟ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେହିଁ ପରପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିରୂପରେ ଇଶ୍ଵର ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବାର ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତିକ ରହୁଥିବା ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର ଆନନ୍ଦରେହିଁ ପରପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ନୈବ୍ୟକ୍ତିତତାର ସକଳ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ସମ୍ପର୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦଟିରେହିଁ ପରପୁଣ୍ୟତା ଲାଭ କରେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ଧାରଣ କରିବାର ଜ୍ଞାନଟି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରପୁଣ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେହିଁ ପରପୁଣ୍ୟତା ଲାଭ କରେ, ତାଙ୍କର ଯାବତ୍ୟାୟ ଗୁଣ ଓ ସେହି ଗୁଣତତ୍ତ୍ଵର ଲାଭାର ଜ୍ଞାନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଆନନ୍ଦରେ ପରପୁଣ୍ୟ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଗୁଣତାର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣବିହୀନ ଅସ୍ତିତ୍ଵ ତଥା ଅନଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଆନନ୍ଦରେହିଁ ପରପୁଣ୍ୟ ହୋଇଉଠେ ।

ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଇଶ୍ଵରଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ କର୍ମୀରୂପେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଦେଉଥିବ; ସେହି କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସକାଶେ କିଂବା ଆପଣା ଉପରେହିଁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିକେ କରି ରହୁଥିବା କର୍ମଗତ କୌଣସି ସୁଫଳକୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ସକାଶେ ସେ କର୍ମୀ ହୋଇ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସ୍ଵୟଂ ଇଶ୍ଵର ଏହି ଶୁଦ୍ଧରେହିଁ ଆପଣାର ସମ୍ପର୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବୃତ୍ତ କରୁଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହିସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅବିଷ୍ଟାର କରି ପାରୁଥିବାରୁହିଁ ସେ ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ରତ ହୋଇ ରହୁଥିବ । ଆପଣାର ଯାବତ୍ୟାୟ କର୍ମରେ ରହୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମ ସକଳତ୍ଵର ମଧ୍ୟଦେଇ ଆପଣାର ସାମର୍ଥ୍ୟଜଡ଼ିତ ଆନନ୍ଦରେ ପରମେଶ୍ଵର ଆପଣାକୁ ଏହି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ଅକାଡ଼ ଦେଇପାନ୍ତି

ବୋଲି ଓ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣାକୁ ଅଜ୍ଞାତ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ବୋଲି ସିଏ ମଧ୍ୟ କର୍ମରତ ହୋଇ ରହିବ । ପରମ ପ୍ରେମାସ୍ପଦଙ୍କର ସକଳ କରଣି ଓ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେହି କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବି ତାକୁ ସେହି ପରମ ପ୍ରେମାସ୍ପଦର ଦର୍ଶନ ମିଳିଯାଉଥିବ । ସିଏ ଜିଜ୍ଞେଷୁ ମଧ୍ୟ ଯାବତ୍ତାପ୍ତ କର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ, କାରଣ ସେହି କର୍ମଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ତା' ଜୀବନର ପରମ ଅଧୀଶ୍ୱର ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥିବେ । ଆପଣାର କର୍ମ କଲ୍‌ବେଳେ ସେ ଆପଣାର କର୍ମ ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ପ୍ରେମିକ ଓ ପରମାର୍ଥଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବା ତା'ର ଅଭିନୁଭୂତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ । ସେ ଆପଣାର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ କର୍ମରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟିର ବୋଲି ମାନୁଥିବ ଓ ତା' ସତ୍ତ୍ୱର ସକଳ ଶକ୍ତିମୟତା ଯାହା ସହିତ ଆନନ୍ଦମୟ ଭାବରେ ଏକାମୃତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସେ ସର୍ବଦା ତାହାର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସଟିକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିବ । ପୁନଶ୍ଚ, ଏହି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସପ୍ରେମିକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରଖିଥିବ ଓ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ, କାରଣ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାକୁ ସେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱଭାବ ବୋଲି ଜାଣିଥିବ; ଏବଂ ସେ ଯେତେକ ଅଧିକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟକୁ ବିକଶିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବ, ତା'ର ଏହି ପ୍ରାକୃତ ସତ୍ତ୍ୱଟି ଭିତରେ ସେ ତା'ର ପରମ ପ୍ରେମାସ୍ପଦଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ସେତେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିବ । ଅଥବା, କୌଣସି ଏକ ଫୁଲ ବିକଶିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ପରି ସିଏ କେବଳ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ, କାରଣ ତାହାର ଭିତରେହିଁ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତା ବିରାଜି ରହିଥିବେ, ପରମ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ପରମ ହରଷଟି ମଧ୍ୟ ତାହାର ଭିତରେ ରହିଥିବ । ଏବଂ ସେହି ହର୍ଷଟି ପ୍ରସାର ଲାଭ କରୁଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମା, ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖବପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ଆପଣା ଆପଣାର ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ମଧ୍ୟକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବେ । ଏବଂ ସବୁଟି ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାକୁହି ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିବାରୁ, ସୀମା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରତିଭାସ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟତାର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଆପଣାର ଅପୁର୍ଣ୍ଣତାକଳନ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେବେହେଲେ ସନ୍ତାପିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

ଏହି ଜୀବନ ମଧ୍ୟଦେଇ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱର ଅନୁପ୍ରାଣ କରିବା, ଆପଣା ଜୀବନ ତଥା ବିଶ୍ୱଗତ ଜୀବନର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ନିୟାମକତାରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଲାଭ କରିବା ମଧ୍ୟ ତା' ଆଗ୍ରଧନାର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ କଦାପି ବାହାର ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । ସକଳ ପ୍ରକୃତି ତଥା ସକଳ ଜୀବନ ତାକୁ ଏକାଧାରରେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କରହିଁ

ଏକ ଆତ୍ମରୂପ-ପ୍ରକାଶ ଓ ଏକ ମନୋରମ ମିଳନସ୍ଥାନରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ବୌଦ୍ଧିକ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକାମୀ ତଥା ଗତ୍ୟାସୁକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କର୍ମ, ବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ ତଥା ଜୀବନ, ଶ୍ରବଣ, କଳା ଓ ନିୟା ତା' ଲାଗି ଏକ ଦିବ୍ୟତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ, ଏବଂ ଏକ ବୃହତ୍ତର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟର ବାହକ ହୋଇ ରହିବ । ସେ ସେହିସବୁର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସୃଷ୍ଟିକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତା' ଲାଗି ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ଆନନ୍ଦଟିହି ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥିବ । ସେ ବସ୍ତୁତଃ ସେଗୁଡ଼ିକର ବାହ୍ୟ ରୂପଗୁଡ଼ିକରେ କେବେହେଲେ ଲିପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସକଳ ଲିପ୍ତତା ପରମ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ତା' ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏବଂ ସ୍ବୟଂ ସେହି ବିଶୁଦ୍ଧ, ଶତମନ୍ତ୍ର ତଥା ପରପୁଣ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଦାପି ବାହ୍ୟ ରୂପଗୁଡ଼ିକରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ସେହି ପରପୁଣ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆପଣା ଲାଗି ସବୁକିଛି ପାଇ ପାରୁଥିବ, ମାତ୍ର ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହି ନଥିବ । ସେହିସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାବନରେ ସେ ସେହି ପରମ ପ୍ରେମାହୂତରହିଁ ସକଳ ଶ୍ରୀତି, ସକଳ ଚରଣି, ସକଳ ଲାଗିତ, ସକଳ ସମୁଦି, ସକଳ ପ୍ରସାଦ ତଥା ପ୍ରତିରୂପଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟାର କରି ପାରୁଥିବ ବୋଲି ସେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏପରି ଏକ ପରମ ଲକ୍ଷାଗର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରୁଥିବ, କେବଳ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଧାଉଁଥିବା ଆମର ଏହି ସାଧାରଣ ମନ ଗ୍ରାହକକୁ କି କଦାପି ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଓ ସିଏ ଗ୍ରାହକ ସ୍ବପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ । ଏହିସବୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଧିକ ସମ୍ପନ୍ନତା ସମଗ୍ର ଗୋଗମାର୍ଗରେ ଏକ ଅଂଶସ୍ବରୂପ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତାହାର ପରମ ଚରମାର୍ଥତା ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ସେହି ପରମ ଆନନ୍ଦର ସ୍ବାମର୍ଥ୍ୟଟି ପ୍ରେମରୂପରେହିଁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପ୍ରେରଣକ ଦୃଷ୍ଟିକୁହିଁ ପ୍ରେମକଳ୍ପିତ ସୁଲକ୍ଷଣ ଆପଣାର ବିଶେଷ ଆଧାର ବା ଗୁଣରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ । ପରମେଶ୍ବରଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ସକଳ ବିଶ୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରେ ଏବଂ ଆପଣା ଜୀବନର ବେଳେ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସେହି ପରମ-ଆନନ୍ଦମୟ ଏବଂ ପରମ-ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଧରି ରଖିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ତା'ର ହୃଦୟଟି ବିଶ୍ବପ୍ରେମ ଦ୍ବାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାହିଁ ତାହାକୁ ଅଧିକାର କରି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁଠି କେବଳ ସେହି ପରମ-ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟକୁହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ସବୁଠା ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାରେହିଁ ଅଧିକାରୀ

ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ । ଏକ ହୋଇଯିବାରେହିଁ ପ୍ରେମ ଆପଣାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିଥାଏ, ମାତ୍ର ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ଏହିପରି ଅଧିକାର କରି ରହିବାରେହିଁ ଏକାଧାରରେ ଏହି ପ୍ରେମର ପ୍ରକାଶରେ ପରାକାଷ୍ଠାର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାହା ଆପଣାର ବୃହତ୍ତମ ବିସ୍ତୃତି ଲଭ କରିପାରିବ । ଏହାକୁହିଁ ଆମେ ପରମ ଦବ୍ୟାନନ୍ଦଜନିତ ଏକତ୍ବର ଅର୍ଥ ଉଦ୍ଧି ବୋଲି ଜାଣିରଖିବା ।

ସପ୍ତମ ପରିଚ୍ଛେଦ

ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ

ସମସ୍ତ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟାତ୍ମକ ଯୋଗରେ ଭକ୍ତର ମାର୍ଗଟି ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦର ମଧ୍ୟଦେଇ ପରମ ହୃଦୟତାର ସନ୍ତାନ କରିବାର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ପରମ ହୃଦୟର ସହୃଦ ତାହା ତାଙ୍କ ସତ୍ତ୍ୱର ଯାବତ୍ତତ୍ତ୍ୱ ମାର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ମାର୍ଗ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେବ । ପ୍ରେମର ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମିଳନରେହିଁ ଏହି ଯୋଗ ଆପଣାର ପରାକାଷ୍ଠା ଭାବ କରିବ ଏବଂ ଆମର ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ସହୃଦ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହିବାର ଯେତେଯେତେ ବାଟ ରହିଛି, ତାହା ସେହି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବାଟକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନ କରିପାରିବ । ଏହି ଯୋଗ ଜ୍ଞାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ, କଂବା କର୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ; ମାତ୍ର ତାହା ସକଳ ଜ୍ଞାନକୁ ପରମ ପ୍ରେମାହ୍ୱର ସତ୍ତ୍ୱଟି ସହୃଦ ଆଲୋକଦାୟ ଭାବରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହିବାର ଏକ ଆନନ୍ଦରେହିଁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ପାରୁଥିବ ଏବଂ ସକଳ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମାହ୍ୱର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ମୀଟି ସହୃଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସତ୍ତ୍ୱଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ସହୃଦ ଆମର ନିଜ ସତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ସନ୍ନିପାତ ଭାବରେ ସମ୍ମିଳିତ କରି ରଖିବାର ଏକ ଆନନ୍ଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦେଇଥିବ । ଅଥବା, ତାହା ସିଧା ପ୍ରେମ ତଥା ଆନନ୍ଦରୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ; ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟିଯାକକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ ଏବଂ ଏକତ୍ୱର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶରୂପେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ କରାଇ ଅର୍ପିବ ।

ପରମ ହୃଦୟତା ଲାଗି ହୃଦୟର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମି ଆରମ୍ଭ କାଳରେ ହୃଦୟ କେବଳ ନୈର୍ବ୍ୟାହତ ହୋଇ ରହିପାରେ; ଆମର ଏହି ସବେଗମୟ ଅଥବା ଦୌର୍ଦ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧୀ ସମ୍ମୁଖ ପାଖରେ କଂବା ଚତୁର୍ଗତ ପ୍ରସନ୍ନତା ଲାଗି ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଥବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଦେଇଥିବା କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଶ୍ୱମୟ ଅଥବା ବିଶ୍ୱାସୀତ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ଏକ ନୈର୍ବ୍ୟାହତ ଆନନ୍ଦର ସତେଅବା ଏକ ସ୍ୱର୍ଗଭାବ ପରି ଏହି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମି ଅନୁଭୂତ

ହୋଇପାରେ । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁଟି ବିଷୟରେ ସଞ୍ଜନତା ଲାଭ କରିଥାଉ, ସେଇଟି ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୈର୍ଦ୍ଦେଶିକ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଓ ପରମ ଯୌଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଛି ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଥାଏ, ଏକ ଆରାଧନାମୂଳକ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ; ଏପରି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଗି ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି କୌଣସି ନାମ ବା କୌଣସି ରୂପ ଦେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହୁଏ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଅଥବା ଜଗଦନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଥିବା କୌଣସି ଆଦର୍ଶ ଓ ଅନନ୍ତ, ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ବା ଅସ୍ତିତ୍ବ ପ୍ରତି ଆପଣାର ଆତ୍ମାରେ ଏକ ଗତ୍ୟାତ୍ମକ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ; ସେହି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ବା ଅସ୍ତିତ୍ବ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମର ମନୋଭୂମି କିଂବା ଅଧ୍ୟାତ୍ମଭୂମିରେ ଆମର ଚେତନାରେ ଆସି ଧରାଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନିବିଡ଼ ଓ ବାସ୍ତବ ହୋଇ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ତାହାକୁହିଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମର ଆହ୍ୱାନ ବୋଲି କହିବା, ଆମ ଉପରେ ସେହି ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ପର୍ଶଟି ଆସି ବାଜିବା ବୋଲି କହିବା । ଏବଂ ତା'ପରେ ଏହାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟଜନିତ ପୂଲକ ଓ ନୈକଟ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଆମର ସହଜ ଧରି ରଖିବାକୁ ମନ ବଳାଇ, ଏହାର ନିରନ୍ତର ବାସ୍ତବତାଟି ବିଷୟରେ ଆମର ଗୁଚ୍ଛି ଓ ବୋଧଗତ ମନର ଦୃଢ଼ବୋଧ କରାଇ ପାରିବାକୁ ତାହାର ସ୍ୱରୂପଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଲାଗି ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରକାଶ କରୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମର ନିଷ୍ପ୍ରୟ ଓ ତା'ପରେ ଆମର ସ୍ୱାମର୍ଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଆମର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅବିନାଶୀ ଓ ଏପରିକି ଆମର ବହୁଃସ୍ଥ ଏହି ମରଣଶୀଳ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସାନ୍ନିଧ୍ୟଟି ସହଜ ପରପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରୋଷମ୍ୟବଳ କରି ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ ଏବଂ କ୍ଷମେ ଏହିଗୁଡ଼ିକହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ । ଏବଂ ଏହି ସାନ୍ନିଧ୍ୟଟି ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ରଖିବାକୁହିଁ ଆମେ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ସୁଖ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଏବଂ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ରହି ଆପଣାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏକମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ପରପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁ ।

ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆନନ୍ଦକୁହିଁ ଆମେ ପରମ ଅନିବାର୍ତ୍ତନୀୟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର ବୋଲି କହିବା; ଆମର ମନ ଓ ମୁଖର କଥା ଏହି ଆନନ୍ଦଟିକୁ କେବେହେଲେ କଲ୍ପନା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଅଥବା ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ସେହି ଆନନ୍ଦହିଁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱଜଗତରେ ତଥା ବିଶ୍ୱଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ଅନୁବ୍ୟାପ୍ତ ଓ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି । ସେହି ଆନନ୍ଦର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦର ଏକ ଆକାଶରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ଶାସ୍ତ୍ରରେ

କୁହାହାଉଛି ସେ ଏଇଟି ନଥିଲେ ବେହେରେଲେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ
 ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତେ ନାହିଁ କିବା ଜୀବନଧାରଣ କରିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ । ଏବଂ
 ଏଠାରେ ଆମର ଦୃଢ଼ତ୍ୱ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ ରହୁଛି ।
 ଆମର ଯେଉଁ ଭାବର ମନଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଓ ବିଭୀଷଣ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଏହି
 ଅନ୍ତିମୁକ୍ତ ପୁଣ୍ୟାନ୍ତରର ନାନାବିଧ ମନୋରଥ, ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଲୌକିକ ରୂପରେ
 ଜର୍ଜମା କରିପକାଇଛି ତାହାକୁ ଧରି ପାରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହାର
 ଏହି ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ପ୍ରୟାସକ୍ଳେଶର ଭୂମିତିରୁ ସେହି ଆନନ୍ଦଟି ଲୁଚାଯିବ ହୋଇ
 ରହୁଛି । ମାତ୍ର ଏହି ମନ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଆପଣାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାଲତାର ଶେଷରେ
 ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସୁଷ୍ପ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ ଓ ଜୀବନ ଲାଗି ବେବଳ
 ଆମର ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆଉ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହୁବ
 ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ସେହି ଆନନ୍ଦର ମନନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରମର୍ତ୍ତ
 ହୋଇପାରିବା । ଏବଂ ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ଘଟିବ ଯେ ଆମର ସ୍ୱଭାବଟି ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକି
 ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହା ସମ୍ଭବତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ
 ଅସଦା ସଦାଧିକ ପ୍ରସବନସ୍ଥ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଧାରଣ
 କରିବା ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେବ । ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା ହୁଏତ ଆମେ
 ଏହି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଆମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗସ୍ଥ ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟରେ
 ଅନୁଭବ କରୁଥାବା ତୌଣ୍ଡି ବଶ୍ୱମୟ ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆକାଂକ୍ଷାରୂପେ
 ଅପଣାକୁ ଅନୁଭୂତ କରାଇପାରେ; ଅସଦା, ଆମେ ହୁଏତ ତୌଣ୍ଡି ବଶ୍ୱାଞ୍ଜଳ
 ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବି ଅନ୍ତଃସାଧ ଲାଭ କରିପାରୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଏହି ଭୂମିରେ ପ୍ରକଟ
 ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ତାହାର ବେବଳ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାପ୍ତେ
 ଜାଣିପାରୁ । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ପଞ୍ଜିଟି ଏକ ବିବର୍ଣ୍ଣିତ
 ଓ ସ୍ୱାଭାବିକରେ ପ୍ରସବନଶାଳୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅସିପାରିଛି ଏବଂ ଅପଣାକୁ ଅଭିବାନ୍ତ
 କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିସର ପାଇଲେ ଯେଉଁ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ
 ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜଣେ କରି ବା କଳାକାରରୂପେ ତିଆରି କରି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ
 ଯାହା ଭିତରେ ସଦାଧିକ ପ୍ରସବନଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
 ଏହିପରି ଭାବରେ ତାହାର ଉନ୍ନେଷ ହୋଇପାରେ । ଅସଦା, ତାହାର ଆଦିକୁ ଆମ
 ଚିତ୍ତର ଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତାଟିକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ରଖିଥାଏ ବେଳେ ଆମକୁ ଆପଣାର
 ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଜଣାଇ ଯାଉଥାଏ ପ୍ରେମର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଭାବଗତତା ଅସଦା ଏହି
 ବଶ୍ୱଜଗତରେ, ଏହି ବଶ୍ୱଜଗତର ପଛରେ ବା ଏହାର ସୀମା ସେପାଖରେ ରହିଥାଏ
 ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଅନୁମୋଦନ ଅନୁଗ୍ରହ ପରମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ବୋଧରୂପେ ମଧ୍ୟ ଏହି
 ଆନନ୍ଦଟି ଆମ ପାଖରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ଆମର ସବେଗଧର୍ମୀ

ସତ୍ତ୍ୱଟି ପ୍ରଗାଢ଼ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିଲେ ଯାଇ ଏହାର ଆବିର୍ଭାବ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରେ । ଏହା ଅନ୍ୟ ନାନା ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ; ମାତ୍ର ସର୍ବଦା ତାହା ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା କେବଳ ଆନନ୍ଦ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଅଥବା ଶାନ୍ତିର ଏକ ପରମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବା ସାମର୍ଥ୍ୟରୂପେହି ଆସିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏସବୁ ଆମର ମନୋଭୂମିରେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁଭଳି ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏହି ଆନନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଘାତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

କାରଣ ଆମର ଯାବତୀୟ ହରଷ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ କେବଳ ସେହି ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରୁହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏକ ସ୍ରୋତସ୍ଥାବନ ବୋଲି କହିପାରବା; ଆମର ଚିତ୍ତଭୂମି, ବୁଦ୍ଧି, କଳ୍ପନା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, ନୈତିକ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ପରିଚର୍ପଣ, ଆମର ଯାବତୀୟ କର୍ମ, ପ୍ରାଣ ତଥା ଶରୀର ପ୍ରଭୃତି ସର୍ବବ୍ୟୟ ସୋପାନର ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରୁହିଁ ଉତ୍ସରଣ ବୋଲି କହିପାରବା । ଏବଂ ଆମ ସଗୁରୁ ସର୍ବବ୍ୟୟ ମାର୍ଗ ଦେଇ ପରମ ଦିବ୍ୟସଗ୍ନ ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆମର ଚିତ୍ତଚଳାଟିକୁ ଜାଗ୍ରତ ଓ ପାଶମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଶ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ୱଭାବଗତ ଭୂମିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରବାକୁ ହେଲେ ଆମର ମନ ତାହାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଶକ୍ତିରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି, ସେହି ଶକ୍ତିରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନ ଦତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହାକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୂମିରେ ଅନୁସିଦ୍ଧ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱମୟ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକିଛି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ଓ ସୀମାସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେସବୁକୁ କାଢ଼ି ବାହାର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାର ପ୍ରାୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁ ଅଥବା ତାହା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଉପା ଏକ ବିଶ୍ୱମୟ ପରମ ଆନନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ରୂପେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ପାରିଥିବା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୋଧ ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆମେ ତାହା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଉ । ସେହି ଆନନ୍ଦ ଆମର ଭିତରେହିଁ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଏହି ବିଶ୍ୱକଗତର ଯାବତୀୟ ବିଶ୍ୱେଧ ଓ ବିସମତାର ପଛରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଘାତ ହୋଇହିଁ ରହିଥାଏ; ଏବଂ କେବଳ ଏକ ହିମବିକାଶୀଳ ବିଶ୍ୱଗତ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଥବା ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦଭିତ୍ତିର ମଧ୍ୟଦେଇହିଁ ଆମେ ଆପଣାକୁ ସେଇଟି ସହିତ ନେଇ ସମୁକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବା ।

ସାଧାରଣତଃ ଆମର ମନ ଆମେ କଳ୍ପନା କରି ପାରୁଥିବା ଏହି ପରମ ଅନନ୍ତତାଟି ବିଷୟରେ ମନନ କରି ସେଇଥିରେହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେ, ଅଥବା ଆପଣାର ଏକ ଅନୁଭୂତି ହସ୍ତାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଅଥବା ଆମର ବାହାରେ ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ

କଷ୍ଟସ୍ବରେ ଏକ ବୋଧ ଅନୁଭବ କରି ସେଇସ୍ବରେ ବୋଧ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ଯେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥାଏ ଆତ୍ମସ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅନୁଭୂତି ସ୍ବଆତ୍ମତନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ସନ୍ତୋଷଦାୟକ ଓ ତମକାର ଲାଗୁଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ମନ ଏବଂ କ୍ରିୟାମୟ ଜୀବନଟିକୁ ନେଇ ଆମେ ତାଳ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛୁ, ସେଇଟି ସେତେବେଳେ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ସହଜ ହୁଏତ ଏତେବେଣୀ ଅସମ୍ଭବ ବୋଧ ହୋଇପାରେ ଯେ ଆମେ ହୁଏତ ସେତିକିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବୋଲି ଲାଗି ନେଇପାରୁ ଓ ସେତିକିଠାରୁ ଆଉ କିଛିହେଲେ ଅଧିକ ଲାଗି ହୁଏତ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟାଶାହିଁ ରହି ନପାରେ । ମାତ୍ର ସେଇଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପରି ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଆମର ସାଧାରଣ ଜୀବନାନୁଭୂତିରେ ପରିଣତ କରିବା ହେଉଛି ଯୋଗର ଅସଲ ମର୍ମ; ଯାହା ଆମର ଏହି ଭୂମିଟି ଲାଗି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହୋଇ ରହିଛି ଓ ଯାହା ଆମର ଏହି ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଆତ୍ମଭୂମିଟି ଲାଗି ବୃହତ୍ବର ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଆମର ନିଜର ନିରନ୍ତର ଚେତନାରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରିବା ହେଉଛି ଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ତେଣୁ ପରମ ଅନୁଭବ କଷ୍ଟସ୍ବରେ ଆମର ଯାହାକି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, ତାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣାକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ତାର ସହଜ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବା, ସେଇଟିକୁ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଅଧିକ ପ୍ରଗାଢ଼ କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଆମର ନିତ୍ୟ ଜୀବନା ତଥା ନିତ୍ୟ ମନନର ଧ୍ୟେୟ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଆମ ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା କୁଣ୍ଠିତତା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହିପରି ନିରନ୍ତର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ବାରାହିଁ ପରିଶେଷରେ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ଆମ ଭିତରେ ତାହା କରୁଥିବା ସ୍ବକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ, ତାହାହିଁ ଆମର ସତଳ ଆଶ୍ରୟନୀ ତଥା ଆଶ୍ରୟନର ଅସ୍ଥିତ ପରମ ଦେବତାଭୂପେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଉଠିବ; ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଭାବ ତାହାର ସହଜ ଧ୍ୟାନାନ୍ତରକ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିହିଁ ଆମ ସ୍ବଭାବ ଯଥାର୍ଥ ଅସ୍ଥା ହୋଇ ରହିବ ।

ଏହି ଆନନ୍ଦଟି କଷ୍ଟସ୍ବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, ତାହାକୁ ତାହା ସହଜ ରହି ଯାଇଥିବା ସକଳ ମନୋଗତ ମିଶ୍ରଣରୁ ବିଶୋଧିତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ତା' ନହେଲେ ସେଇଟି ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ପଳାଇବାହିଁ ସ୍ଥାନ ହେବ ଓ ଆମେ ଆଉ ସେଇଟିକୁ ଆମ ଭିତରେ ଧରି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ । ଏହି ବିଶୋଧନର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଅନୁଭୂତି ଆଉ କଦାପି ମନର କୌଣସି କାରଣ ଅସ୍ବଦା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ; ଏହା ସ୍ବୟଂ ଆପଣାର କାରଣ ହୋଇ ରହିବ, ଆପେ-ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇ ରହିବ, ଅନ୍ୟ ସକଳ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ ହୋଇ ରହିବ; କେବଳ ଆପଣା ବଳରେହିଁ

ବ୍ୟାପୀନ ରହୁଥିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଗତ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିରୂପ ବା ପ୍ରତୀକଟିର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲୁ, ଏହା ସେପରି କୌଣସି ପ୍ରତିରୂପ ଅଥବା ପ୍ରତୀକ ସହିତ ଆପଣାକୁ ଯୋଡ଼ିକରି କଦାପି ରଖିବ ନାହିଁ । ଏହି ଆନନ୍ଦଟିର ଅନୁଭୂତିକୁ ସତତ ପ୍ରଗତି ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହାକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକାନ୍ତନିବନ୍ଧ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତା' ନହେଲେ ଆମେ ସେଇଟିକୁ କେବଳ ଆମ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ମନର ଦର୍ପଣଟି ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ଆମେ ମନର ସୀମାଟିକୁ ପାର ହୋଇ ସେହି ଅନନ୍ଦସମନ୍ବୟ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତେ, ସେହି ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରର ବିନ୍ଦୁଟିରେ ଆମେ କଦାପି ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ । ଆମର ନିରନ୍ତର ଭାବନ ଓ ମନନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହି ତାହା ଏଠି ଯାହାକିଛି ରହିଛି, ତାହାକୁ କେବଳ ଆପଣାର ରୂପରେ ପରିଣତ କରିଦେବ, ସକଳ ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରୂପେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆପଣାର ଏକ ଉତ୍ପାଦନରେ ପରିଣତ କରି ରଖିବ । ଆମର ସକଳ ଆନ୍ତର ତଥା ବାହ୍ୟ ଜିନ୍ଦା ଲାଗି ଯଦି ଆମେ କେବଳ ଏହାର ଉପରେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିପାରିବା, ତେବେ ତାହା ସେହି ପରମ ହବ୍ୟତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲିକରୂପେ ଆମର ମଧ୍ୟଦେଇ ଆଲୋକ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାବନରେ ଜୀବନ ଓ ଜୀବନ ଧରି ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ସବୁକିଛି ଉପରେ ଆସି ଅଜାଣି ହୋଇପଡ଼ିବ । ଆହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତଥା ପ୍ରେମ ନେଇ ତାହାର ଅନୁପ୍ରାଣ କରିପାରିଲେ ତାହା ଆପଣାକୁ ପରମ ଦେବତା ରୂପେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଦେବ, ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକିହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଆମର ପରମ ପ୍ରେମାସ୍ପଦଙ୍କର ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା । ଆମର ସକଳ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏହାର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇ ରଖିପାରିଲେ ଆମେ ଏକ ସୁଖକର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାରେ କେବଳ ଏହାର ସଦୃଶ ହୋଇ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠିବା, ଭଗବତ୍ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ମାନସୀୟ ସଂସ୍କରଣରୂପେ ବିକଶିତ ହୋଇଉଠିବା । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ଅନ୍ତର୍ଗତର ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠିବା ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ବାହ୍ୟ ହୋଇ ରହିବା ।

ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବଦା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକାରେ ଆମ ଆଗରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି; —ସେ ଆମର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଆମର ଭୂମିଟି ଉପରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଶ୍ୱରପାଥରେ ଏହି ବିଶ୍ୱଗତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । ଆମ ଭିତରେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅନ୍ତରାହାର ମଧ୍ୟଦେଇ ସେ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ଓ ଆମକୁ ଜାଗତ କରି

ଦିଅନ୍ତି, ତାହାର ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ର ରହନ୍ତି । ଆମର ସକଳ ଶକ୍ତିକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିଗରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଦେଉଥିବା ଦୃଢ଼କମଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରୁଷ ଦିବ୍ୟମାନ ରହନ୍ତି; ଏବଂ ଯେଉଁ ସହସ୍ରଦଳ କମଳରୁ ଉଦ୍ଭବ, ତଥା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟଦେଇ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଚୈତ୍ଯ ଚକ୍ଷୁର ଉନ୍ମୋଚନ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ଷୁ-ଉଦ୍ଭବ ତଥା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳର ଅଗ୍ନି ଅବଶର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରୁଷ ଦିବ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଆମ ଭିତରେ ଅନନ୍ତସ୍ଥିତିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇପାରେ । ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦୃଢ଼ସ୍ଥ କମଳଟିର ପାଖୁଡ଼ା ଫାଟେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏପରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ପୁଲକ, ପ୍ରେମ ତଥା ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁ ଯାହାକି ଆମ ଭିତରେ ସତେଅବା ଆଲୋକର ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ପରି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ ଏବଂ ଆଲୋକର ବିକିରଣଟି ଆମର ସମୁଦାୟ ପଞ୍ଚକ୍ଷୁକୁ ଆଲୋକିତ କରି ରଖିଥାଏ । ତା'ପରେ ସେହି ପୁଲକ, ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତି ଆପଣାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଗୋପନ ଉତ୍ସବି ସହଚର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଦୃଢ଼ସ୍ଥରେ ବିରାଜି ରହୁଥିବା ପରମ ଦିବ୍ୟତାଟି ସହଚର ସଂପ୍ରତି ହୋଇଯାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ସତେଅବା ଏକ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଆସନ କରିବାରେ ଲାଗନ୍ତି । ଅଥବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଆମର ଉଦ୍ଭବ ତଥା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଆପଣାର ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଖାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରମ ବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଅଭିମୁଖରେ ଧାବିତ ହୋଇଯାଇ ପାରନ୍ତି । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଆମର ଉଦ୍ଭବ ତଥା ଅନୁଭବରେ ନାନା ଶାଖାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାରେ ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଚକ୍ଷୁରୁଦ୍ଧରେ ରହୁଥିବା ସବୁକିଛିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏହି ସାଧାରଣ ରୂପିୟ ପଞ୍ଚକ୍ଷୁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ସ୍ଥିତି କରି ରଖୁଥିବା କିଂବା ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକାଶର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନରୂପେ ଆପଣାକୁ ପୁଣି ଉଦ୍ଭବରେ ଅନୁଭବ କରି ଗଢ଼ି ନଥିବା କିଂବା ଏହି ଦିବ୍ୟ ଅଧିକାରର ଏକ ନିମ୍ନରୂପେ ପରିଣତ କରିପାରି ନଥିବା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଅନୁଭବଟି କେବଳ ମଝିରେ ମଝିରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଏବଂ ଆମେ ଆମର ସେହି ପୁରାତନ ମର ଦୃଢ଼ସ୍ଥକୁ ବାର ବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ପଞ୍ଚକ୍ଷୁର ସବୁବେଳେ ଆଶଙ୍କା ରହୁଥିବା । ମାତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତା ଲାଗି ଆମର ଅଭିଳାଷ ତଥା ପ୍ରକାଶ କଳରେ ତାହା ସମସ୍ତା ଅଧିକାର ଅଧିକାରରେ ନୂତନ ହୋଇ ଦିଅଇ ହୋଇ ଯାଉଥିବା; ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବଟି କେବଳ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମରୂପେ ଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା, ତାହା ସମସ୍ତା ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ଚେତନାରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ।

ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ଉପରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ପଦ୍ମଟି ମୁକୁଟିତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ମନ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ, ଅନନ୍ଦ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା

ଏକାବେଳେକେ ପରପୁଣ୍ୟ ହୋଇଉଠିବ ଏବଂ ଏହି ମନର ପଛକୁ ସେହି ପରମ ଦୟାସାଗ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାର ସିଂହାସନ ଉପରେ ବିରାଜିତ ରହିଥିବେ; ଏବଂ ଆମର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ସନ୍ନିକଟ ହୋଇ ରହିଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମଧ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭାବିତ ହୋଇ ରହିଥିବ । ସେତେବେଳେ ଆମର ସକଳ ଭାବନା ଓ ସକଳ ସଂକଳ୍ପ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟତା, ଏକ ଶକ୍ତିମୟ ଏବଂ ଏକ ଦୟାସାଗ୍ରର ଅଭିଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଉଠିବ । ପରମ ବିଶ୍ୱାସୀତା ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନା ହୋଇ ରହି ଏହି ଅଭିଭାବରେ ସ୍ରୋତଟି ନିମ୍ନମୁଖ ହୋଇ ଆମର ଏହି ମରଣଶୀଳ ଜୀବନାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ବି ଅନ୍ତର୍ଭାବିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହିଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତଟି ଉପରେ ବହୁପ୍ରକାର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ବେଦର ସତ୍ୟଦୃଷ୍ଟିମାନେ ଯେପରି ପରବରୁଣତା କରିଥିଲେ, ଏହି ଉପାଦେୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଦିନ ଓ ରାତି ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ, ଏହି ଆଲୋକଟି ମଧ୍ୟରୁ ଆମକୁ କେତେକେତେ ବାର ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ । ମାତ୍ର ଏହି ନୂତନ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଭୂମିଟିକୁ ଧରି ରଖିବା ଲାଗି ଆମର ଶକ୍ତି ନିମ୍ନମୁଖ କୃତ୍ତି ପାଉଥିବା ସତ୍ୟତାରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଜ୍ୟୋତିର ବିକରଣ ଉତ୍ସାରିତ ହୋଇ ଆସୁଛି, ଆମେ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟଟି ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅନାଇ ପାରିବା ଲାଗି ନିମ୍ନ ସମର୍ଥ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ଏବଂ ଆପଣା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୂମିରେ ଏହା ସହିତ ଏକଶିଖର ହୋଇ ଯାଉଥିବା । ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଆଗରେ ଉଦ୍‌ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ପରମ ଦୟାତା ଲାଗି ଆମର ଆକାଂକ୍ଷା ଯେତେ ଅଧିକ ବଳଯୁକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ, ଏହି ପରବର୍ତ୍ତନର ଦ୍ରୁତତା ବେଳେବେଳେ ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିବ । ତାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣ କରିବା ଲାଗି ଆମର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେତେକ ପ୍ରକାର ହେଉଥିବ, ଏହି ପରବର୍ତ୍ତନ ସେତେକ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ହେବାରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବ । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞାସୟ ଦିଶୁଶୀଳତାର ସକଳ ଛନ୍ଦଟି ପାଖରେ ଏକ ପରପୁଣ୍ୟ ଆହ୍ୱାନବେଦନ ଦ୍ୱାରାହିଁ ବରଂ ଏହି ଦ୍ରୁତତାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇପାରିବ; ସେହି ଦିଶୁଶୀଳତା ସଂଦର୍ଭ ଆପଣାର ଏକ ସୁଜ୍ଞାସ୍ୱ ପଦ୍ଧତିରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାଉଥିବ, ଏବଂ ସେହି ପଦ୍ଧତିଟି ଆମ ଲାଗି ପ୍ରଥମେ ରହସ୍ୟପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆମର ଆତ୍ମାରେ ପରପୁଣ୍ୟତା ଆସିଯିବ, ଏବଂ ପୁଣ୍ୟପ୍ରେମସ୍ୱରୂପ ତଥା ପୁଣ୍ୟପ୍ରଜ୍ଞାସ୍ୱରୂପ ଏକ ପରମଶକ୍ତିର ବାହୁବେଦ ଭିତରେ ଆମର ସମସ୍ତ ସକ୍ତି ଯାଇ ରହିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ପଦ୍ଧତିହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଭିତ୍ତି ହୋଇ ରହିବ ।

ପରମ ଦୟାସାଗ୍ରକୁ ସକଳ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ କରି ରୁଲୁଥିବା ଆନନ୍ଦଟି ସକାଶେ ରହିଥିବା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆକୃତି ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୃହିତ ଦେଖି ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବା, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମର ଚରୁର୍ଦ୍ଧିରେ

ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଜଗତଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ଅପଣାକୁ ଆଣି ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବେ । ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ହଠାତ୍ ଉନ୍ମୋଚନହିଁ ଫଳଦିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯାବତୀୟ ରୂପର ଆବରଣଟି ସ୍ୱୟଂ ଏକ ଉଦ୍‌ଘାଟନ ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପପ୍ରକାଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ସେତେବେଳେ ଏକ ବିଶ୍ୱମୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ଶାନ୍ତିମୟତା ଏବଂ ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ, ଅନ୍ତରଚକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହେ, ଆପଣାର ବେଦ ଭିତରେ ସବୁଟିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଧରିଥାଏ ଏବଂ ସକଳପ୍ରବନ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ତାହାର ଲାଗି ରହୁଥିବା ଆମର ପ୍ରେମ, ଆମର ଆନନ୍ଦ ତଥା ସତତ ଭବନା ଦ୍ୱାରାହିଁ ସେହି ପରମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆମର ମଧ୍ୟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସେ ଓ ଆମର ମଧ୍ୟରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗେ । ସେତେବେଳେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିରେ କେବଳ ସାନ୍ନିଧ୍ୟଟିହିଁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥାଏ, ଏବଂ ଯାବତୀୟ ଆଭିପ୍ରାୟ କେବଳ ତାହାର ସଦନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, କେବଳ ତାହାର ରୂପ ଓ ତାହାରହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏପରିକି ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବାହ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥାଉ, ଶରୀର, ରୂପ ଓ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଆମର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥଳରୁ ସବୁକିଛି କେବଳ ଏହି ପରମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୂପେହିଁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବାକୁ ଲାଗେ । ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଚିତ୍ତଚିତାର ଏକ ଉପାଦାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଏହି ରୂପାନ୍ତର ଆମ ଜିଜ୍ଞାସା ଅନ୍ତର୍ଗତତାରୁହିଁ ରୂପାନ୍ତରକୁ ବୁଝାଏ, ଆମର ଗୁରୁପାଠରେ ରହୁଥିବା ସେହି ପରମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆମକୁ ତାହାର ଅପଣା ମଧ୍ୟକୁହିଁ ବଦଳ କରି ନେଇଯାଏ ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ତାହାର ଏକ ଅଂଶରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇ ରହୁ । ଆମ ଜିଜ୍ଞାସା ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର ଆମକୁ କେବଳ ତାହାର ସଦନ ପରି ମନେହୁଏ, ତାହାର ମନ୍ଦିରରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ତାହାର ଶିଖାଶାଳି ହେବାର ଏକ ରୂପ ଓ ତାହାର ଆତ୍ମ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ରହେ । ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି କେବଳ ଏହି ଆନନ୍ଦରେହିଁ ଆସି ତଥା ଶରୀର ହୋଇ ରହେ ।

ଆମ ଅନୁଭୂତିର ଏହି ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ଆମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିବା ଏବଂ ଆମ ଜିଜ୍ଞାସା ଏହି ଭୌତିକ କୁମିତି ଉପରେ ବି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିବା କେବଳ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତା ବୋଲିହିଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ଆମର ଏହି କୁମିତି ଉତ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣାକୁ ଆମ ଲାଗି ବେଶ୍ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି । ଆମେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମଠାରୁ ଅନେକ ଉତ୍ତରରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏକ ପରମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ଆମଠାରୁ ଆହୁରି ଉପରେ ରହୁଥିବା ପରମ ଆନନ୍ଦର ଏକ ବୃହତ୍ ଅନନ୍ତତା ଅଥବା ସେହି ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା

ଏକ ବୃହତ୍ ଅନନ୍ତତା ବା ସ୍ୱର୍ଗାଧିଷ୍ଠିତ ଆମର ପରମପିତାରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ଓ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗୁ; ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର ଭିତରେ କିଏ ବା ଆମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଅନୁଭବ କରୁ ନାହିଁ ବା ଦେଖୁ ନାହିଁ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଟିକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମର ଜୀବନପରିଚୟଟି ସେହି ପରମ ମରଣହୀନତାଟି ଦ୍ୱାରା ଦାବି ହୋଇ ରହିଯାଏ । ସେତେବେଳେ ତାହା ସେହି ଆଲୋକ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ଆନନ୍ଦକୁ ବେଶ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ଏବଂ ଆପଣାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଅନୁସାରେ ଏକାଟିକୁ ଆପଣାର ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଏ । ବା, ସେହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆତ୍ମା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାହା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକାଳ ଲାଗି ସେହି ଆଲୋକ ତଥା ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳର ପ୍ରତିଫଳନଜନିତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବସୁତନ ମଧ୍ୟକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଅଥବା ତା' ନହେଲେ ଉତ୍ତୋଳିତ ବି ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ତାହା ସେହି ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଗି ଏକ ଧାରଣପାତ୍ର ହୋଇ ରହେ । ମାତ୍ର ଆଉ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସମୟରେ ତାହା ପୁଣି ସେହି ସୁରାତନ ମରଣଶୀଳତା ମଧ୍ୟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣାର ପାର୍ଥିବ ଯାବତୀୟ ଅଭ୍ୟାସତାର ମନ୍ଦାଟି ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ ବା ବଡ଼ ଉତ୍ସାହଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଅକିଞ୍ଚନ ଭାବରେ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ମନ ଓ ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳର ଅବତରଣ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସେହି ମନ ତଥା ଶରୀରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନଟିକୁ ସେହି ପ୍ରତିରୂପର ଗୁଞ୍ଜ ଭିତରେ ପକାଇ ଗଢ଼ିପାରିବା ଦ୍ୱାରାହିଁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ବିମୋଚନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ବୈଦିକ ଦ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ଏହାକୁହିଁ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ପରମ ପୁତ୍ରର ଜନ୍ମହେବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ବସୁତଃ ଏକ ସତତ ଯଜ୍ଞ ବା ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା, ଶୁଦ୍ଧା ଓ ଆକାଞ୍ଛାର, କର୍ମ, ମନନ ତଥା ଜ୍ଞାନର ଏବଂ ଭିକ୍ଷୁବେନ୍ଦୁଣୀ ସକଳର ଆବେଦନକାରୀ ଅଗ୍ନିର ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆମେ ଆପଣାକୁ ଏହି ପରମ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଏକ ଶରୀରରୂପେ ଗଢ଼ିପାରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଉ ।

ଆମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଆମ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଓ ଆମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ତିନୋଟିଯାକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମର ଏହି ଚେତନାଟିକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହଜ ଧାରଣ କରି ରହିପାରୁ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ତାହା ସହଜ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଏକତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରୁ ଏବଂ ସକଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ତାହାର ଆନନ୍ଦ, ତାହାର ପ୍ରଣାଳି, ତାହାର ପୂଜକ ଓ ତାହାର ପ୍ରେମଟି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ମଧ୍ୟକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଫେଲିପାରୁ । ସେତେବେଳେ ସବୁଯାକ ଜଗତ ଏହି ଆତ୍ମାରହିଁ ଶରୀରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯଦି ସେହି ସାମ୍ନିକ କେବଳ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କେବଳ ଏକ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ବୃହତ୍ ଅଥବା ଅନୁରାଧିଷ୍ଠିତତା ମାତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ତଥାପି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ

ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇପାରି ନଥାଏ । ଆପଣାର ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରସାରିତ ଆନନ୍ଦଟି ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପରମ ସ୍ଵରୂପ ଯେପରି ଆମ ଆଗରେ ଆପଣାର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ତଥା ଶରୀରଟିକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଦେଇ ପାରିବେ ଓ ଆମକୁ ସେହି ପରମ ବନ୍ଧୁ ଓ ପରମ ପ୍ରେମିକଙ୍କର କରୁଣ କରବାର ଅନୁଭୂତି ଆଣିଦେଇ ପାରିବେ, ସହ ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରେମ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ନିବିଡ଼ ହୋଇ ନଥାଏ, ତେବେ ଜ୍ଞାନର ପୂର୍ଣ୍ଣ-ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟଲଭ ତଥାପି ବାକୀ ରହିଥାଏ । ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ନୈବ୍ୟକ୍ରମତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ମହାନତା ବୋଲି କହିପାରିବା ସତ, ମାତ୍ର ତାହାର ମଧ୍ୟରୁହିଁ ଦବ୍ୟ ପରମ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିବିଡ଼ ନିୟମନ ଆମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରିବ । କାରଣ ଆନନ୍ଦ କହୁଲେ ସର୍ବଦା ଆମ ସ୍ଵରୂପ ସେହି ପରମ ଆତ୍ମା ତଥା ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କରହିଁ ଉପସ୍ଥିତିଟିକୁ ବୁଝାଏ ଏବଂ ତାହାର ଅବିରଳ ଧାରାପ୍ରବାହ ତାଙ୍କର ଲଳାର ଶୁଦ୍ଧ ହର୍ଷମୟଜାରୁପେ ଆପଣାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାରିତ କରିଦେଇ ପାରିବ ।

ଅଷ୍ଟମ ପରିଚ୍ଛେଦ

ପ୍ରେମର ରହସ୍ୟ

ଆମର ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟି ଅନୁସାରେ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ପରମ ଦବ୍ୟତାର ଆରାଧନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଭକ୍ତିର ଏକ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ ଯୋଗର ଏହି ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଏପରି ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଏକତ୍ବର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗିଛି ପରମ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯେଉଁଠିରେ କି ସ୍ବୟଂ ଭକ୍ତିର ଏବଂ ଆମ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିପରିଚୟଟି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପାସକ ଅଥବା ଉପାସ୍ୟ ଭାବରେ ଆଉ କେହି ନଥିବେ; କେବଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ ଓ ଏକତ୍ବ-ଉପଲବ୍ଧିର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଅନୁଭୂତିଟିହିଁ ବାକୀ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ସତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ବିସ୍ତୃତଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କଦାପି ଏପରି ଏକ କଠିନ ନ୍ୟାୟସୂତ୍ରର ଅଧୀନ କରି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଅନନ୍ତତାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରର ଏହି ଅନ୍ତଃସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବଟିହିଁ ସେହି ସ୍ପର୍ଶଟିକୁ ଲାଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ହୁଏତ ସେହି ସ୍ପର୍ଶଟିର ପ୍ରତିଫଳନ ଜଣାଇ ପାରିବ ଏବଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ବା ଉପାସକଭାବ ଦ୍ବାରା ସେହି ପ୍ରତିଫଳନଟିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବ । ଦ୍ବିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପରମ ଅନନ୍ତତାକୁ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକତ୍ବରହିଁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ହୁଏତରେ ଦେଖିବା ନାହିଁ କିଂବା ତାହାକୁ ଏହି ଏକତ୍ବର ଗୋଟାଏ ଆଧାର ତଥା ସ୍ବରୂପ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଦେଖିବା ନାହିଁ; ଆମେ ବରଂ ତାହାକୁ ଆମର ଚେତନା ସମକ୍ଷରେ ରହିଥାଏ ସେହି ଅନବଚନାୟ ପରମ ଦେବତାଙ୍କର ଏକ ଉପସ୍ଥିତିରୂପେହିଁ ଦେଖୁଥାଏ; ଏବଂ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଓ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନ ମିଳିଯିବ । ଏବଂ ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଭାବଟି ତାହାର ସହିତ ଏକ ଏକତ୍ବଭାବତା ମଧ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ।

ଦିବ୍ୟତା ଏକ ଏକତ୍ତୋପଲବ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ବିଶ୍ଵଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିବ୍ୟତାଟି ମଧ୍ୟକୁ ମିଳାଇ ଯାଉଥିବ ଓ ସେହି ଏକତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଭୂତିର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ସମାବିଷ୍କାରୀ ଅନୁଭୂତିରେ ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମିକ ତଥା ପ୍ରେମାସ୍ତଦ ସମସ୍ତେ ବିସ୍ଫୁଟ ହୋଇ ରହି ଯାଉଥିବେ ସତ, ମାତ୍ର ସେଇ ଏକତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ସେମାନେ ତଥାପି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରହୁଥିବେ ଏବଂ ଅବଚେତନ ଭାବରେ ତଥାପି ଘଣ୍ଟି ରହୁଥିବେ । ପ୍ରେମ ଦ୍ଵାରା ଆତ୍ମାର ଯାବତୀୟ ମିଳନକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଏହିପରି ଏକ ମିଳନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଏପରିକି ହୁଏତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହପାରିବା ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତି-ଆତ୍ମା ତଥା ପରମ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମସମ୍ବନ୍ଧର ନାନାବିଧି ସର୍ବବିଧି ଅନୁଭୂତିର ତରମ ଶୀର୍ଷରୂପେ ଏକତ୍ତ୍ୱଜନିତ ଏହି ଆନନ୍ଦଟିର ଆତ୍ମଦାନ କରିବାକୁହି ପରମ ଅଦ୍ଵିତୀୟ ଏହି ବିଶ୍ଵଜଗତରେ ଅନେକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।

ତଥାପି, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ବିଚିତ୍ରତମ ଓ ନିବିଡ଼ତମ ଅନୁଭୂତିଟି କେବଳ ସେହି ନୈବ୍ୟକ୍ରମ ପରମ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଅନୁଧ୍ୟାବନ ଦ୍ଵାରାହି କଦାପି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ସେହି ଉପଲବ୍ଧିଟି ସକାଶେ ଆମ ଆତ୍ମଧନାର ଆସ୍ତଦ ହୋଇ ରହୁଥିବା ପରମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟକୁ ଆମର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରୂପେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ସତ ଯେ ଆମେ ସେହି ପରମ ନୈବ୍ୟକ୍ରମତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ସେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଯାବତୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେଇ ପାରିବେ; ଏବଂ ସିଏ କେବଳ ସେହି ଅନନ୍ତ ପରମ ସାମ୍ବିଧିଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବା ତାହାକୁହି ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପାରିବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା ଧରି ବାହାରିବୁ, ସିଏ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ହୁଏତ ଏପରି ଅନେକ ବସ୍ତୁର ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କି ସେ ଆଜକୁ ସ୍ଵପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଲ୍ପନା କରି ନଥିଲା । ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ସତ୍ତ୍ଵ ଆମ ଭାବି ଏପରି କେତେକେତେ ବିଷୟକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମ ସୀମାବଦ ବୁଦ୍ଧିର ସକଳ ଧାରଣା ତଥା କଳନାକୁ ଏକାବେଳେକେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଇ ଯାଏ । ମାତ୍ର ଉକ୍ତର ମାର୍ଗ ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାନ୍ଥଟିରୁହି ଆପଣାର ବିଚରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ । ଇତି ଦିବ୍ୟ ପରମବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ଉପାସନାରୁହି ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ଗୁରୁଣ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାହାର ଦ୍ଵାରାହି ଆପଣାର ଧ୍ୟେୟଟି ଆଡ଼କୁ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ଓ ନିମଗ୍ନହୀନ କରି ନେଇଥାଏ । ପରମ ଦିବ୍ୟତା କହିଲେ ଏକ ପରମ ମୂର୍ତ୍ତିସତ୍ତ୍ଵକୁହି ବୁଝାଇବ, ଶୁଦ୍ଧ କାଳାତ୍ମକ ଅନନ୍ତତାର କେବଳ ଏକ ବସ୍ତୁବିଜ୍ଞାନ ଅମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧେ ଅଥବା ସ୍ଥିତିକୁ କଦାପି ବୁଝାଇବ ନାହିଁ । ତାହା ସବୁର ମୂଳରେ ରହୁଥିବା ବିଶ୍ଵଗତ ସତ୍ତ୍ଵ ବୋଲି ବୁଝାଯାଇଛି ସତ, ମାତ୍ର ସେହି ସତ୍ତ୍ଵକୁ କଦାପି ଚେତନା ଓ ଆନନ୍ଦଠାରୁ

ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; ଏବଂ ଆପଣାର ସ୍ୱକ୍ଷୟ ସତ୍ତ୍ୱ ତଥା ଆପଣାର ସ୍ୱକ୍ଷୟ ଆନନ୍ଦଟି ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସତ୍ତ୍ୱ ନିରନ୍ତର ସତେଜନ ହୋଇ ରହିଛି, ଆମେ ତାହାକୁହିଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଓ ଅନନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ଜଣେ ପୁରୁଷ ବୋଲି କହିପାରିବା । ପୁଣି ତେଜନା ମାତ୍ରକେହି ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ; ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ସତ୍ତ୍ୱର ଅନ୍ତଃସ୍ଥାନ ତେଜନା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ସେଠାରେ ସେହି ସତ୍ତ୍ୱର ଅନ୍ତଃସ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତିବଳରେହିଁ ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତରେ ସବୁକିଛି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି । ଏହି ପରମ ସତ୍ତ୍ୱଟି ଦ୍ୱାରାହିଁ ସକଳ ସତ୍ତ୍ୱ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି, ସକଳ ବସ୍ତୁ ସେହି ପରମ ଭଗବାନଙ୍କର ଆକୃତିରୂପେ ରହିଛନ୍ତି; ଯାବତୀୟ ଭାବନା ଓ କର୍ମ ଓ ଅନୁଭୂତି ଓ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେରଣ ହୋଇ ଆସୁଛି ଓ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟକୁହିଁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ସେସବୁର ଯାବତୀୟ ପରିଣାମ ପଛରେ କେବଳ ସେଇ ଉତ୍ସରୂପେ ପ୍ରତିଫଳିତ ରହିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ହୋଇ ବି ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ପରମ ଭଗବାନ ବା ପରମ ମୂର୍ତ୍ତିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରେହିଁ ଯେକୌଣସି ପୁର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ଭକ୍ତ ଆପଣାକୁ ନେଇ ଅଜାଡ଼ଦେବ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯିବ । ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱୋଦ୍ଧାରଣ ରୂପର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଏକ ପରମ ସମ୍ମିଳନର ଆନନ୍ଦାଭିଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ କରିବାକୁ ଯିବ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱରତ ରୂପପ୍ରକାଶର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଭବ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବ ଏବଂ ଏକ ବିଶ୍ୱୋଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଆନନ୍ଦ ତଥା ପ୍ରେମ ସହୃଦ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜିବ; ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିରୂପର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଯେତେ ଯେତେ ସମ୍ପନ୍ନର ଅବତାରଣା କରିଥାଏ, ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ସହୃଦ ସେହି ଯାବତୀୟ ମାନବ-ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଥାଏ ।

ଆମର ହୃଦୟ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଦର୍ଶିତ ଅଭିଳାଷ ନେଇ ବାହାରିଛି, ଆରମ୍ଭରୁହିଁ ତାହାର ଯାବତୀୟ ଓ ସମଗ୍ର ପୁର୍ଣ୍ଣତାଟିକୁ ହାସଲ କରିପାରିବା ହୃଦୟ କଦାପି ସମ୍ପଦ ହୋଇ ନପାରେ । ବସ୍ତୁତଃ, ଆମର ପୁର୍ବତନ ଜୀବନଟିର ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣ ହୋଇ ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ଭବତତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ସଂବେଦନା ମନ ଏକ ବୃହତ୍ତର ତଥା ସୃଷ୍ଟିତର ଭୂମି ମଧ୍ୟକୁ ବିକଶିତ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ ଯାଇ ଏହା ସମ୍ପଦ ହୋଇପାରିବ । ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ପ୍ରସାର ଆଣି ଦେଉଥିବା ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାସୀ ତଥା ସଂବେଦନା ମନ ଏବଂ ଆମ ଇଚ୍ଛା ତଥା ନିୟମାଣୀକ ଅନୁଭୂତିର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆମର ଏହି ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ସେହି ବୃହତ୍ତର ଓ ସୃଷ୍ଟିତର ଭୂମିକୁ ପରିବୃଣ୍ନିତ କରି ନେଇଯିବ ବୋଲି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଯେଉଁ ପରମ ଚତୁର୍ବରୁପହିଁ ଆମର ଏହି ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ସଞ୍ଜୁତିକୁ ଆପଣା ଆତ୍ମ-
 ପ୍ରକାଶର ଯୋଗ୍ୟ ଏକ ମନ୍ଦିରରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ, ଏହି
 ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ସଞ୍ଜୁତି ଯେପରି ଆପଣାକୁ ତାଙ୍କର ଯାବତୀୟ ସତ୍ୟ ଲାଗି ଉନ୍ମୋଚିତ
 କରି ଦେଇପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ସେହି କୃଷ୍ଣ ଚାହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରସାର ଆଣି ଦେଇଥାଏ,
 ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଆଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ । ଆପଣା ସଞ୍ଜୁତି ଏହିସବୁ ଶ୍ରେୟଶ୍ରୁତିରେ
 ମନୁଷ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ ସ୍ୱାମୀବଦ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ତାହାର ସ୍ୱସ୍ୱକୃତି,
 ତାହାର ପୁଷ୍ପତନ ବିକାଶ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତତାଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଯେଉଁସବୁ ହିନ୍ଦୀ ସତ୍ୟର
 ମୋଟାମୋଟି କିନ୍ତୁ ସଦୃଶତା ରହିଥାଏ, ସେ ପ୍ରଥମେ କେବଳ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ
 ଆପଣାର ବୋଧ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାନା ହିନ୍ଦୀ ଗୁଣ ତଥା
 ସ୍ୱଭାବର ନାନାବିଧ ସ୍ୱାମିତ ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରାହିଁ ଉତ୍ତରାତନ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ
 ଆଗରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି; ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ ସାଧକ ପାଇଁ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇ
 ରହିଥାଏ, ସେହିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପରମ ରୂପାୟନରେହିଁ ସେ ଆପଣାକୁ ଆଣି ସାଧକ
 ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଇଥାନ୍ତି; ସାଧକର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଦୃଢ଼ତା ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ
 ଲାଗି ଆପଣାର ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇ ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥାଏ, କେବଳ
 ସେହିଗୁଡ଼ିକର ପରମରୂପରେହିଁ ସେ ସାଧକ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ସାଧକ ଲାଗି ସେ
 ଆପଣା ଇଶ୍ୱରତ୍ୱର କେବଳ କେତୋଟି ନାମ ଓ ବିଶ୍ୱବସ୍ତୁହିଁ ପ୍ରକଟ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି ।
 ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରରେ ଇଷ୍ଟଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଓ ଆମର ପ୍ରକୃତ
 ଆପଣାର ଉପାସନା ଲାଗି ଏହି ନାମ ଓ ରୂପଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ନିର୍ବାଚନ କରି ନେଇଥାଏ ।
 ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗ ଦେଇ ସେହି ପରମ ଦେବତାଙ୍କର
 ଉପାସନା କରିପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗଟିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ
 କରି ଦିଆଯାଏ ଯାହାକି ତାହାର ବିଶ୍ୱବ ତଥା ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଅନୁରୂପ ହୋଇଥାଏ
 ଓ ଯାହା ଉପାସକ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ବିଷୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ।
 ଏହିପରି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଆପଣାର ଉପାସ୍ୟବସ୍ତୁରୂପେ ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, କୃଷ୍ଣ,
 କାଳୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ । ଏପରିକି ଯେଉଁ
 ଏକେଶ୍ୱରବାଦୀ କୌଣସି ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଇଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବଧାନା କରୁଥାଏ, ସିଏ
 ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଣି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୁଣଗତ ରୂପକୁ ଲେଖି ଦେଇଥାଏ;
 ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁଲି ରୂପରେ ଦେଖେ, ତାହାହିଁ ଅନୁରୂପ କୌଣସି ମାନସ ରୂପ
 ଅଥବା ପ୍ରକୃତିରୂପ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ।
 ମାତ୍ର ପରମ ହିନ୍ଦୀସଞ୍ଜୁତିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବିଷୟ ବା ସ୍ୱତେଅବା ଏକ ମାନସ ଠୁଳରୂପ
 ଦେଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏହି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାପରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ନିବିଡ଼ତା
 ଏବଂ ମଧୁରତା ଆଣି ଦେଇ ଯାଇଥାଏ ।

ଭଗବତ୍ ବିଗ୍ରହର ଏହି କଲ୍ପନାଟିକୁ ବିଶ୍ୱମୟ କରି ରଖିବା, ଏକ ଅନେକାତ୍ମକ ଏବଂ ସର୍ବ-ସମାବେଶକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପ ଓ ଠୁଳ କରି ଧରିବା, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ସତତ ସମ୍ମୁଖରେହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ କରି ରଖିବା ଏବଂ ଯେପରିକି ସେ ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟରେ ଓ ଆମର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିପାରିବେ ତଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସହୃଦ ଓ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ରହିପାରିବା, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ପାଖରେହିଁ ଆମର ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିବା,—ଏହାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିଯୋଗର ଶାନ୍ତି ହୋଇ ରହିବ । ଭକ୍ତିର ଏହି ମାର୍ଗଟିରେ ମନନ ଓ ଦର୍ଶନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରେମର ଦିବ୍ୟ ଆସ୍ପଦଟିକୁହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ମନୁଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ତଥା ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ତାହାଙ୍କୁହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହୃଦ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କର ନାନା ରୂପ ସହୃଦ ସମ୍ବନ୍ଧବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବୁ, ସେହିଭଳି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ଜଡ଼ସ୍ଥ ଜଗତର ସକଳ ସୀମାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆହୁର ସେପାଖକୁ ଚାଲିଯିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକର ସୃଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ବା ସେମାନଙ୍କ ସହୃଦ ସମ୍ବନ୍ଧସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା, ତଥାପି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ସମାନ ଭାବନା ତଥା ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଆମର ମନୋଭୂମିରେ ଏକ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଥିବ । କେବଳ ଜଡ଼ଜଗତ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ରୂପଟି ଲାଗି ଓ କେବଳ ଏହି ସାଧାରଣ ଖଣ୍ଡିତ ସମ୍ବନ୍ଧଟି ଲାଗିହିଁ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ରଖିଥିବା ଓ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭଗବତ୍ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅବଜ୍ଞା ଦେଖାଉଥିବା ଆମର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଅଭ୍ୟାସଟି ରହିଛି, ତାହା ସବୁକିଛିକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଉଥିବା ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦର ଏକ ଅବିଚ୍ଛାନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଧିକ ଗଭୀର ଓ ଅଧିକ ବିପୁଳ ବୋଧ ତଥା ଏହି ବୃହତ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧଟି ଲାଗି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ । ଯେଉଁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣାର ସକଳ ହୃଦୟ ତଥା ଆପଣାର ସମୁଦାୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଇ ଉପାସନା କରୁଛୁ, ସାବିତ୍ରୀୟ ଦେବତାକଲ୍ପନାରେ ଆମକୁ କେବଳ ତାହାଙ୍କୁହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟତା ବା ଭଗବତ୍ତରହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପ । ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱୀକୃତିଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଇ ଆମେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା, ଯେଉଁଠାରେ କି ସବୁକିଛି ତାଙ୍କଠାରୁ କେବଳ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଏହି ତେଜନାରୁ ଉତ୍ପଳିବୁ ହେଉଥିବା ଅନନ୍ଦଟିହିଁ ଆମ ଲାଗି ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତକୁ

ଦେଖିବାର ଆମର ସ୍ଥାବିକ ଏବଂ ଅବ୍ୟାହତ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ଏବଂ ସେଇଥିରୁହିଁ ତାଙ୍କର ସହୃଦ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହୁବାର ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତୁଗତ ବିଶ୍ୱାସକତାଟି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିପାରିବ ।

ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶେଷରେ, ପରମ ପ୍ରେମାସ୍ପଦଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଆମର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଚକ୍ଷୁଟି ଲାଗି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହୁବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେତେବେଳେ ସେ ସତେଅବା ଆପଣାର ସଦନଟିରେ ବାସ କରୁଥିବା ପରି ଆମର ଭିତରେ ବାସ କରି ରହୁଥିବେ, ଆପଣା ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ମଧୁରତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରେରିତ କରି ରଖିଥିବେ, ଆମ ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ସର୍ବସ୍ୱ ନିଦ୍ୱାସକତାରେ ଆମ ସଜ୍ଜର ସିଂହରଦେଶରୁ ସେ ଆମର ସ୍ୱାଗା, ପ୍ରଭୁ ତଥା ପ୍ରେମିକରୂପେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ରହୁଥିବେ ଏବଂ ଉପରୁ ଆଇ ଏହି ବିଶ୍ୱନଗରର କୁମି ଉପରେ ଆମକୁ ଆପଣା ସହୃଦ ସମ୍ମିଳିତ କରି ଦେଉଥିବେ । ଏହିପରି ଏକ ସତତ ଅନ୍ତର୍ସମ୍ମିଳନରୁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହେଉଥିବ, ତାହାକୁହିଁ ନିବଡ଼, ଚରସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଚର-ଅବ୍ୟାହତ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ । ଏହି ଅନ୍ତର୍ମିଳନକୁ ଏପରି କୌଣସି ଅସାଧାରଣ ନିକଟତା ତଥା ଆରାଧନା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ କରି କଦାପି ରଖାଯିବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଆମର ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ କର୍ମରତତା ମଧ୍ୟରୁ ଦୂରକୁ ଦୂରରେ ବାହା ଆପଣା ଭିତରର ଏକାନ୍ତ ନିଲସୂଚିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିବା; ଅଥବା ଜଣେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦାବରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଇ ଆମେ ଏହି ସମ୍ମିଳନଟିକୁ ଲେଖିବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ । ଆମର ସକଳ ଭାବନା, ସକଳ ଆବେଗ, ସକଳ ଅନୁଭୂତି ଓ ସକଳ କର୍ମକୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଅଥବା ଅସ୍ୱୀକୃତି ଲାଗି ତାଙ୍କର ସମୀପରେ ଆଣି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଅଥବା ଯଦି ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତେଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରି ନଥିବା, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଅଭାସପ୍ରାୟ ଯଜ୍ଞରୂପେ ତାଙ୍କୁହିଁ ଅର୍ପିତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମ ଭିତରକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସିପାରିବେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁଟି ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସକଳ ସକଳ ତଥା ଶକ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ତଥା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ତଥା ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସମ୍ପର୍କ ରହୁପାରିବେ । ଏବଂ ନିମ୍ନେ ପରିଶେଷରେ ଆମର ସକଳ ଭାବନା, ସକଳ ଅନୁଭୂତି, ଆବେଗ ଓ କର୍ମ କେବଳ ତାଙ୍କର ଠାରୁହିଁ ପ୍ରସରି ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ବିଦ୍ୟା ବାଳ ତଥା ବିଦ୍ୟା ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବାକୁ ଲାଗିବ । ଆମର ସମୁଦାୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନଟିରେ ଆମେ ଆପଣାକୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଏକ ସଞ୍ଚ୍ୟରୂପେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏବଂ ଏହିପରି ଆହୁରି ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପରିଶେଷରେ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ସେହି ପରମ ବିଦ୍ୟାତା ଏବଂ ଆମର ଏହି ନିଜର ଜୀବନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନର

ବିଭଜନହିଁ ରହିବ ନାହିଁ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯାବତ୍ ସ୍ୱାଦିୟ ଘଟଣାରେ ଆମେ କେବଳ ସେହି ପରମ ପ୍ରେମିକଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ସେହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ଯେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଓ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ଆନନ୍ଦକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେହି ଦିବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ବୋଧଟି ଦ୍ୱାରା ବିନାଶପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେହି ଆନନ୍ଦ ଭିତରେହିଁ ଲୀନ ହୋଇଯିବ । କାରଣ ତାଙ୍କରି କରୁଣତାକର ସ୍ପର୍ଶହିଁ ସର୍ବଦା ଏକ ନାନା ଚମତ୍କାରତା ଦ୍ୱାରା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରି ପାରୁଥିବା ଜଣେ ରସାୟନବିତ୍ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏହି ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟରେ ଜର୍ଜର ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି କେତେକ ଲୋକ ଜୀବନକୁ ବର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜଣେ ଶ୍ରେୟସୀ ଲାଗି ସେହି ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କରି ସାକ୍ଷାତ ଲଭ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଧନରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି; ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱଭାବଟି ସହିତ ଆମର ସମ୍ମିଳନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦଟିର ଏହି ଆବରଣଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଆନନ୍ଦକୁ ଗୋପ୍ୟ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଆଉ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକାବେଳେକେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ।

ଯେଉଁସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମ୍ମିଳନଟି ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ମାର୍ଗରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଗତି ଓ ପୂର୍ବକମୟ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଏବଂ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧଟି ପରିଶେଷରେ ସେହିସବୁ ସକଳ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ରଖେ, ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିନଏ ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ୱବଦ୍ଧ କରିପାରେ, ସେଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରେମିକ ଓ ପ୍ରେମାସ୍ତବର ସମ୍ବନ୍ଧ; କାରଣ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧଟି ହେଉଛି ଯାବତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଗତି ଓ ଅଧିକ ପୂର୍ବକମୟ ଏବଂ ତାହାହିଁ ଅନ୍ୟ ଯାବତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆପଣାର ଭିତରାଗୁଡ଼ିକ ଯାଏ ବଦଳ କରି ନେଇଯାଏ ଏବଂ ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେଇ ଆମର ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତି, ଆମ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟକୁ ବାଟ ଦିଆଇ ନେଇଯାନ୍ତି । ଆମର ଭିତରେ ବିକଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ଆଲୋକ ଓ ଦୃଷ୍ଟିସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶଟିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥାଉ; ଜଣେ କାରିଗରର ହାତ ପରି ସେଇ ଆମ ମନର ମାଟିଟିକୁ ନେଇ କେତେ କ'ଣ ଗଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଣ୍ଠର ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ଆଗରେ

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାଙ୍କର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରି ଦେଖାଯାଏ, ସେହି ଆମକୁ ଆସି ଦେଖିବା
ବିଶ୍ୱରାଜ୍ୟର ଉଦ୍‌ଘାଟନରେ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଜଣାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ବର୍ତ୍ତୀ
ବିଲମ୍ବ ଉଦ୍‌ଘାଟନ ଆମ ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ତର ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।
ଏବଂ ବିଶେଷ କରି, ମନର ଆତ୍ମିକ ଆଲୋକଗୁଡ଼ିକ ଯେତେକ ଯେତେକ
ବିଜ୍ଞାନାଳୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଯାଉଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲଗା ଅଥବା
ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ତାହା ଆମ ଭିତରେ ଯେତେକ ସଫଟିତ ହେଉଥାଏ, ଠିକ୍
ସେହି ଅନୁପାତରେ ଆମେ ଆମର ଏହି ମନଟି ସତେଅବା ତାଙ୍କର ମନରେ
ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥାଉ ଏବଂ ସେ ସେତେକ ଅଧିକ
ପରିମାଣରେ ଆମର ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରା ଓ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ରହିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ।
ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କିଛିହେଲେ ଭବିଷ୍ୟରୁ ନାହିଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ଭାବରେ କିଛିହେଲେ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସେ ଆମ ଲାଗି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟରୁ ଇଚ୍ଛା
କରନ୍ତି, ଆମେ କେବଳ ସେତେକ ଭାବୁ ଓ ସେଇ ଆମ ଲାଗି ଯାହା ଦେଖନ୍ତି, ଆମେ
କେବଳ ସେତେକମାତ୍ର ଦେଖୁ । ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରେମାହ୍ୱର ଭିତରେ
ଗୁରୁତ୍ୱ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠନ୍ତି; ଆମର ଏହି ସମସ୍ତ ମନୋମୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଲୋକ
ଓ ଅଧିକାର କରିନେବା ପାଇଁ, ସେଇଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଓ କାମରେ
ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାହାକୁ ଆପଣା ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତି ।

ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁ; ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଏହି
ମାର୍ଗଟିରେ ସକଳ ଦୂରତା ତଥା ସକଳ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ, ସକଳ
ସଙ୍କୋଚ ଓ ଭୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଆଜ୍ଞାପାଳନର ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କୁଆଡ଼େ ନିରାକୃତ ହୋଇ
ରହେ । କାରଣ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏତେ ପାଖକୁ ଗୁଲିଆସୁ ଓ ତାଙ୍କ
ସହୃଦ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହୁ ଯେ ଏସବୁ ତଥା ସେଠାରେ ଅଦୌ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ
ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ସୃଷ୍ଟିର ଜଣେ ପ୍ରେମିକହିଁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି,
ସ୍ୱୟଂ ତାହାର ଅଧିକାର ହୋଇ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାର ପରମ ଇଚ୍ଛାଟି ଅନୁସାରେ
ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ନେଇ ଯାହାକିଛି କରନ୍ତି । ଆନୁରୋଧ ବା
ଆଜ୍ଞାପାଳନ ଭାବର ପରିଚୟହିଁ ଦେଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧଟିରେ ତାହା
ସର୍ବନିମ୍ନ ସୋପାନରେ ଥାଏ, ତାହା ଦାସ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ତରରେ ରହିଥାଏ । ଆପଣା
ମାର୍ଗରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି
ଆଜ୍ଞାପାଳନ କରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବାଦ୍ୟସବୁର ତାରଗୁଡ଼ିକ ବାଦନର ଅଙ୍ଗୁଳର ବୋଲି
ମାନି ଗୁଲିଆସିବା ପରି ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଗୁଲିତ ହେବାକୁ ଲାଗୁ ।
ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ବା ସାଧନ ହୋଇ ରହିବାକୁହିଁ ଆତ୍ମ-ସମର୍ପଣ ଓ ଆତ୍ମ-ନିବେଦନର

ଏହି ଉଚ୍ଚତର ଯୋଗାନନ୍ଦି ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାପ୍ରେରିତ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିସ୍ପାତିରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆମ ସତ୍ତ୍ୱର ସମ୍ପାଦୟ ପ୍ରକୃତିଟି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କରହିଁ କିଙ୍କର ହୋଇ ରହେ, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇ ପରମାନନ୍ଦ ଲଭ କରେ ଏବଂ ସେହି ଦିବ୍ୟ ହାତ ଭିତରେ ଓ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱାମିକୁ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇ ସେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସିଏ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଯାହାକିଛି କରାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, ଏକ ପୁର୍ଣ୍ଣୋଷ୍ଠାହ ଆନନ୍ଦ ସହୃଦ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ସେଥିଲାଗି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରବାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ । ସିଏ ତାକୁ ଯାହା ବଢ଼ନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଢ଼ନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ; କାରଣ ସେ ସର୍ବଦା ଆପଣାର ସେହି ପ୍ରେମାସ୍ତ୍ର ସତ୍ତ୍ୱରହିଁ ବୋଝକୁ ବଢ଼ନ କରୁଥାଏ ।

ସେଇ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ଉପଦେଷ୍ଟା, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ; ବିପଦରେ ଓ ଦୁଃଖରେ ସେଇ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ସେଇ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହାତରୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତି; ଆମ ଲାଗି ଆମର ଯାବତୀୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଲଢ଼ିବାର ଗାର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷାକାର୍ତ୍ତା ତଳେ ରହି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଥାଉ; ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ରଥୀ, ସେଇ ଆମ ଯାବତୀୟ ପଥର କର୍ଣ୍ଣଧାର । ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମେ ହଠାତ୍ ଏକ ଆହୁରି ଅଧିକ ନିକଟ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାର ଭୂମିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଉ; ସେଇ ଆମର ସାଥୀ, ଆମର ନିତ୍ୟସହଚର, ଜୀବନର କ୍ଷୀତ୍ରାଙ୍ଗନରେ ଆମର କ୍ଷୀତ୍ରାସଙ୍ଗୀ । ମାତ୍ର ଏତେଯାଏ ଆସି ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବିଚ୍ଛେଦନ ରହିଯାଏ ଏବଂ ଯେତେ ସୁଖକର ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ତଥାପି ଏକ ବିଚ୍ଛେଦନ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ । ଏବଂ ତାକୁ ଆମର ବନ୍ଧୁ ବା ସଖା ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଭଲ ଓ ଉପକାର କରିବାର ଭାବ ଓ ଇଚ୍ଛାଟି ଦ୍ୱାରା ତାହା ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯାଏ । ଆମର ପ୍ରେମିକ ଆମକୁ ଆଦାତ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆମକୁ ଗୁଡ଼ି ଗୁଲିଯାଇ ପାରନ୍ତି, ଆମ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିପାରନ୍ତି ଓ ଆମ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସବାଦକତା କରୁଥିଲା ପରି ବି ମନେ ହୋଇ ପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ ତଥାପି ଅଚ୍ୟୁତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହିସବୁ ବିଶ୍ୱେଧୃତା ଦ୍ୱାରା ଏପରିକି ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଏ । ସେହିସବୁ ବିଶ୍ୱେଧୃତା ପୁନର୍ବାର ମିଳିତ ହେବାର ତଥା ପୁନରଧିକାର ଲଭ କରିବାର ଆନନ୍ଦଟିକୁ ସର୍ବଦା ବଢ଼ାଇହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏହିଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟଦେଇ ଆମର ପ୍ରେମିକ ଆମର ବନ୍ଧୁ ବି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯାହାକିଛି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆମ ସତ୍ତ୍ୱଟିର ସେହି ପ୍ରେମିକ ତଥା ସହାୟକ ଆମ ଆତ୍ମାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଗି ଏବଂ ଆମର

ଭିତରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦଟି ଲୁଚିଛି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ପରିକ୍ଷେପରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଉ । ଏହିସବୁ ବିରୋଧତା ଆମକୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ମଧ୍ୟକୁ ବଢ଼େଇ କରି ନେଇଯାଏ । ସିଏ ଆମ ସତ୍ତାର ଜନକ ତଥା ଜନନୀରୂପେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହାର ଉତ୍ସ ତଥା ତାହାର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ଆମକୁ ତାଙ୍କର କୃପାମୟ ଚୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯାବତୀୟ କାମନାର ପୁରଣ କରନ୍ତି । ଆମର ସ୍ବଚଳ ବାସନାର ଅନୁରୂପ ହୋଇ ସେଇ ସନ୍ତାନରୂପେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସନ୍ତାନଟିକୁହି ଆମେ ଲଳନ ତଥା ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ । ଏହି ସବୁଯାକ ବିଷୟକୁ ଆମର ପ୍ରେମିକ ଆପଣାର କରି ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି । ଆପଣା ନିବିଡ଼ତା ଓ ଏକରୂପତାର ଭୂମିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆପଣା ଭିତରେ ପଡ଼େଅବା ଆମର ଜନକ ଓ ଜନନୀ ପରି ଆମ ଲାଗି ସକଳ ହୃତବ୍ୟବସାୟ ଧାରଣ କରି ରହୁଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମାଗିବାକୁ ଯାଉ, ସେ ତାହାର ପରିପୁରଣ ଲାଗି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ସେହି ଗଭୀରତମ ବହୁପାର୍ଶ୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧଟି ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଏକାକୃତ ହୋଇ ରହେ ।

ଏକାକେଳିକେ ଆରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମିକ ଓ ପ୍ରେମାଶୁଦ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଏହି ନିବିଡ଼ତମ ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ କରାଯାଇ ପାରେ; ମାତ୍ର ଭିତର କେତୋଟି କେବଳ ଅଭିଭୂତିଧର୍ମୀ ମାର୍ଗ ସକାଶେ ଏହା ସେଇଲି ଏକାକୀ ହୋଇପାରିବ, ପୁଣ୍ୟଯୋଗର ଯୋଗୀ ସକାଶେ ଆଦୌ ସେପରି ଏକାକୀ ହେବ ନାହିଁ । ପୁଣ୍ୟ-ଯୋଗୀର ମାର୍ଗଟି ପ୍ରଥମରୁହିଁ ଅନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ରାଗ ଓ ରଜ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଅଂଶକୁ ଆପଣା ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ, କାରଣ ତାହା ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମର ଅନୁଧ୍ୟାୟୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତାକୁ ଗୁରୁ, ସଖା ଓ ପ୍ରଭୁରୂପେ ଲେଖି ବାହାରିଥିବ । ତା' ଭିତରେ ସେହି ପରମେଶ୍ବରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅଭିଭୂତି ଲାଭ କରୁଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା' ସହିତ ସେହି ପରମେଶ୍ବରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବ ଏବଂ ତା'ର ସ୍ବଭବ ତଥା ଜ୍ଞାନକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାର କର୍ମଟି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରସାରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମିକ ଆପଣାକୁ ଆମ ଆଗରେ ଆଣି ଉନ୍ନୋତ୍ତ କରୁଥିବନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣାର ଅଧିକାର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି । ମାତ୍ର ତଥାପି ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧଟି ଯଦିବା ଏପରି ଏକ ପ୍ରେମର ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥିବ, ଯେଉଁଥିରୁ କି ସକଳ ବସ୍ତୁ ନିଃସୂତ ଓ ପ୍ରବାହୁତ ହୋଇ ଆସୁଛି; ସେହି ପ୍ରେମ ଉଷାହୋଇଲ ଓ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଥିବ, ଆପଣାକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ଶତ ପଥର ସନ୍ତାନ କରି ବାହାରିଥିବ, ପାରସ୍ପରିକ ଅଧିକାରଲାଭର ସକଳ ମାର୍ଗ ଓ ମିଳନଲାଭ ଆନନ୍ଦର

ନିୟୁତ ରୂପର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ମନର ଯାବତୀୟ ଭେଦଭାବନା, ଏହାର ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓ ‘ଏକଥା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ’ ବୋଲି କହୁଥିବା ଯାବତୀୟ ନିରୁତ୍ସାହା ସତକୌଣ୍ଡ ତଥା ବୁଦ୍ଧିତର୍କଣାର ଦୃଷ୍ଟିଭାସନା ଯାବତୀୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏହି ପ୍ରେମ ଦ୍ଵାରା ହୁଏତ ଉପହସିତ ହୋଇ ରହିଥିବ ଅଥବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ଉପସିତ ମିଳନରହି ପରୀକ୍ଷଣ, ପରୀକ୍ଷାକ୍ଷେପ ଏବଂ ପ୍ରବେଶଦ୍ଵାରରୁପେହି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବ । ପ୍ରେମ ନାନା ମାର୍ଗରେ ଆମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ; ପରମ ପ୍ରେମିକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠିବାର ରୂପ ଧରି ଏହି ପ୍ରେମ ଆସିପାରେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ଆଦର୍ଶ ମୁଖ ଅଥବା ପ୍ରତିରୂପର ସନ୍ଦର୍ଶନରେ ତାହା ଆସିପାରେ, ଏହି ପୃଥ୍ଵୀସ୍ଥ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସହସ୍ର ମୁଖର ପଶ୍ଚାଦ୍ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ତାଙ୍କର ସ୍ଵରୂପର ଆମ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଥିବା ତାଙ୍କର କେତେକେତେ ରହସ୍ୟମୟ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରେମ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ । ଦୃଢ଼ପୂର୍ବ କୌଣସି ଏକ ମନ୍ତ୍ରର ଅଥବା ହଠାତ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ, ଆତ୍ମାରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା କୌଣସି ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପିପାସା ଦ୍ଵାରା ଆଲୋଡ଼ିତ ହୋଇ ଏହି ପ୍ରେମ ଆସିପାରେ; କେତୁକଣ୍ଠେ ଆମର ପାଖରେ ରହି ଆମକୁ ଟାଣିବାରେ ଲାଗିଛି ଅଥବା ପ୍ରେମମୟ ଭାବରେ ଆମର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରୁଛି, କିଂବା ଏପରି ଜଣେ ଆନନ୍ଦମୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କେହି ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କୁ କି ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆବଶ୍ୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ;—ଏହିଭଳି ଏକ ବୋଧରୁହିଁ ପ୍ରେମ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଆସିପାରେ ।

ଆମେ ଆକୁଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅନୁପକ୍ଷେପ କରିପାରୁ ଏବଂ ଅତୃଣ୍ୟ ପ୍ରେମା-ସ୍ଫୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରିପାରୁ । ମାତ୍ର ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭାବନା ବି କରୁ ନଥାଉ, ସେହି ପ୍ରେମିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵୟଂ ଆମର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରିପାରେ, ଏହି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଗୁଡ଼ୁଆଉ ବା ନଗୁଡ଼ୁଆଉ, ସେ ଆପଣା ଲାଗିହିଁ ଆମକୁ ଆପଣାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇପାରେ । ଏପରିକି, ସେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଶବ୍ଦରୂପେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ, ପ୍ରେମଜନିତ ରୋଷ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆମ ପାଖକୁ ବି ଆସିପାରେ ଏବଂ ତାହା ସହୃଦ ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ସଂଗ୍ରାମରହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇ ରହିପାରେ । ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମରୁହିଁ ପ୍ରେମ ଓ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପରମ ବିଦ୍ୟା ସତ୍ତା ଓ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧମାନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗି ତଥାପି ଭାଙ୍ଗି ଓ ରୋଷ, ଈର୍ଷା ଓ ଦୋଷ, ପ୍ରେମର ବିବାଦ ଏବଂ କଳହ, ଆଶା ଓ ନିରାଶା ଏବଂ ବିରହ ତଥା ବିଦ୍ରୋଗର

ବେଦନାରେ କେତେପ୍ରକାରେ ବିଚିତ୍ର ହୋଇ ରହୁପାରେ । ସେତେବେଳେ ଆମେ ହୃଦୟର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆବେଶକୁ ନେଇ ତାହାର ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ବାହାରିଯାଉ, ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅବଶେଷରେ ସେହି ଆବେଶଗୁଡ଼ିକ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ ତଥା ଏକତ୍ୱର ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ଅଭିଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇ ପାରେ । ମାତ୍ର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏକ ଜୀବନୀ ହୋଇ ରହେ; କାରଣ ହବ୍ୟ ପ୍ରେମର ପରମ ଆନନ୍ଦଟିର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକତ୍ୱ ଏବଂ ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଚରନ୍ତର ଦୈନନ୍ଦିନୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ମନୁଷ୍ୟଭାବର ରସନା ଲାଗି କେବେହେଲେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ଆମର ଉଚ୍ଚତର ତଥା ନିମ୍ନତର ଜୀବନୀଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିପ୍ଳାବିତ ହୋଇ ରହନ୍ତି; ଆତ୍ମା ଯେପରି ପରିପ୍ଳାବିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରିପ୍ଳାବିତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ଜଡ଼ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣାର ଭାବନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଥାଏ, ସେହି ସ୍ପର୍ଶଟିକୁ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ଆପଣାର ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଜ୍ଞପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଧ୍ୟାନ ଓ ନାଡ଼ୀରେ ସେହି ଅନୁଭବପ୍ରକାଶଟି ଦ୍ୱାରା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦ,—ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସତ୍ତାର ଅନ୍ତରାଳ ଶବ୍ଦ, ତାହା ସ୍ୱଳ୍ପ ରହସ୍ୟର ରହସ୍ୟ ଓ ଗୁହ୍ୟତମ ଗୁହ୍ୟ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱମୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବୀନ ହୋଇ, ଆପଣାର ପ୍ରକାଶିତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ, ସର୍ବାଧିକାରୀ, ସର୍ବସ୍ୱାତ୍ତ୍ୱ ଓ ସର୍ବପରିପୁରକ ହୋଇ ଭକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ମାର୍ଗଟି ଆମ ଲାଗି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୁକ୍ତି ଆଣିଦିଏ । ଏକ ଅତିଲୌକିକ ମିଳନରେ ଏହା ଆପଣାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହୁଏ । ମାତ୍ର ପ୍ରେମ ଲାଗି ପୁର୍ଣ୍ଣ ମିଳନହିଁ ମୁକ୍ତି ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ଆପଣାର ବିମୋଚନ କହିଲେ ସେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅର୍ଥରେ ବୁଝେ ନାହିଁ । ଏବଂ ଏହି ମୁକ୍ତି ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବବ୍ୟୟ ମୁକ୍ତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ରଖିଥାଏ; ଅନେକେ ଏହାକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଥାନ୍ତି, ଏହି ମୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅବଶେଷରେ କେବଳ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ତେଣୁ କଦାପି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରୁ ବହୁଭୂତ ବା ବର୍ଜିତ ହୋଇ ରହି ନଥାନ୍ତି । ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟାତ୍ମା ସହିତ ହବ୍ୟତାର ପୁର୍ଣ୍ଣ ମିଳନ ଅର୍ଥାତ୍ ସାମୁଦ୍ରିକ ଭାବ କରିଥାଉ । ଏଥିରେ ସେହିସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏଠାରେ ଭେଦକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହୁଥାନ୍ତି; ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଭେଦ କହିଲେ ଏକତ୍ୱର କେବଳ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ରୂପକୁ ବୁଝାଇଥାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ ନୈକତ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ପରସ୍ପରସାନ୍ନିଧ୍ୟର ଆନନ୍ଦ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଓ

ସାଲେକ୍ୟ ବୋଲି କହୁ, ପରସ୍ପରକୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରି ରଖିବାର ଆନନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଦୃଶ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କହୁ, ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଲାଗି ଶୁଷ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନାମ ବାହାର କରିପାରି ନାହିଁ । ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାକି ଇଶ୍ଵରପ୍ରେମିକ ଲାଗି ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିଛି ବା ତାକୁ ସେଥିରୁ ବାରିତ କରି ରଖାଯାଇଛି, କାରଣ ଇଶ୍ଵରପ୍ରେମିକ ସେହି ବିଦ୍ୟା ପରମ ପ୍ରେମିକଙ୍କରହିଁ ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ପରମ ପ୍ରେମାସ୍ପଦଙ୍କର ଆତ୍ମାରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ।

ଚତୁର୍ଥ ବଗ

ଆତ୍ମ-ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଯୋଗ

ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ

ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

ଆମର ଏହି ମନୁଷ୍ୟଜୀବନର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଵାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଅଥବା ଯେଉଁ ସ୍ଵାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାରେ ପଦ୍ମହୃଦୟ ଏକ ସାଧନରୂପେ ପରିଗଣିତ କରିଦେବା,—ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଯୋଗର ସର୍ବମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ । ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ଯୋଗମାର୍ଗରେ ସତ୍ତା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଵାମର୍ଥ୍ୟ ଅଥବା ଏହାର ସ୍ଵାମର୍ଥ୍ୟ-ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ, ବାହ୍ୟ ତଥା ମାର୍ଗରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ସମନ୍ତସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଏକ ଯୋଗରେ ଯେଉଁ ସ୍ଵାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ସାଧନବସ୍ତୁରୂପେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ରଖାଯାଏ ।

ହଠଯୋଗରେ ସାଧନ ହେଉଛି ଶରୀର ଏବଂ ପ୍ରାଣ । ଶରୀରର ସ୍ଵଚଳ ଶକ୍ତି ଓ ସ୍ଵାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆସନ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ଵାରା ଯଥାସମ୍ଭବ ଅସ୍ଥାବଳିରେ, ସଂଗୃହୀତ, ଶୁଦ୍ଧ, ଉତ୍ତେଜିତ ତଥା ଏକାଗ୍ର କରିନେବାକୁ ହୁଏ, ଏପରିକି ଯେକୌଣସି ସୀମାର ଅତିକ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କରା ଯାଇଥାଏ; ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅସ୍ଥାବଳି ତଥା ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ଓ ସ୍ଵାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ, ଉତ୍ତେଜିତ ଏବଂ ଏକାଗ୍ର କରି ନିଅଯାଇଥାଏ । ତା'ପରେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଅଭିନବେଶକୁ ଶରୀରସ୍ଥ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରଟି ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଧାନ କରି ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କି ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ରୁପେ ହୋଇ ଆସୀନ ରହିଥାଏ । ପୃଥ୍ଵୀ-ସତ୍ତାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟରେ ଆପଣାର ଯାବତ୍ସର୍ବ ସ୍ଵପ୍ନ ସ୍ଵାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ କୁଣ୍ଡଳୀକୃତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସ୍ଵପ୍ନ ପ୍ରାଣ-ଶକ୍ତି ବା ପ୍ରକୃତି-ଶକ୍ତି,—କାରଣ, ମନୁଷ୍ୟଜୀବନର ଏହି ସୀମାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟସାଧନ ସକାଶେ ଯେତକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗକୁ ହୁଏ ଓ ଯେତକ ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ, ଆମ ସାଧାରଣ ନିଷ୍ଠା-ଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ସେତକ ଶକ୍ତି ସେହି କେନ୍ଦ୍ରଟିରୁ ବାହାର ନାହାନ୍ତି ନିଷ୍ଠାକ୍ଷେତ୍ରଟି ମଧ୍ୟକୁ ସଂହାରିତ ହେଉଥାଏ,—ତତ୍ତ୍ଵ ପରେ ତତ୍ତ୍ଵ ଅତିକ୍ରମ କରି ନାହାନ୍ତି ଓ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ

ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାର ଏହି ଆରୋହଣମାର୍ଗଟିରେ ଗତି କରି ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ଆମ ସତ୍ତାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗୃତ କରିଦେବ; ଅର୍ଥାତ୍, ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଜୀବନ, ଫଳେଶୁକୁ ଧାରଣ କରି ରହୁଥିବା ଦୃଢ଼ତା ତଥା ଆମର ଏହି ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ମନୋଭୂମି, ବାକ୍, ଦୃଷ୍ଟିସାମର୍ଥ୍ୟ, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ତଥା ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗୃତ କରି ଦେଇଯାଏ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ତାହା ମସ୍ତିଷ୍କର ମଧ୍ୟଦେଇ ମସ୍ତିଷ୍କର ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ସାକ୍ଷାତ ଲଭ କରେ ଏବଂ ତାହାର ସହଜ ଏକରୂପ ହୋଇଯାଏ ।

ରାଜଯୋଗରେ ଆମର ମନହିଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟିର ସାଧନରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦୀଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ପ୍ରଥମେ ଆମର ଏହି ସାଧାରଣ ମନୋଭୂମିଟିକୁ ସମତ କରି ଆଣିବାକୁ ହୁଏ, ଶୁଦ୍ଧ କରି ଆଣିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଆଡ଼କୁ ପରିଚାଳିତ କରିନେବାକୁ ହୁଏ; ତା'ପରେ ଆମର ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମର ଏକ ସନ୍ନିପ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସତ୍ତାର ଭୌତିକ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଶାନ୍ତ କରି ଅଣାଯାଏ, ଏକାଗ୍ର କରି ଅଣାଯାଏ । ପ୍ରାଣ-ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ଛନ୍ଦଃକୁ ଗତିସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଦିଆଯାଏ, ସେଥିରେ ଆପଣାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରି ରଖିବାର ଏକ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଆପଣା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାସୁନିସ୍ୱାର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସାମର୍ଥ୍ୟରୂପେ ଏକାଗ୍ର କରି ଅଣାଯାଏ । ଆପଣ ଦଣ୍ଡାସୁମାନ ରହୁଥିବା ଶରୀର ତଥା ପ୍ରାଣର ଏହି ବୃହତ୍ତର ନିୟାୟକତା ଏବଂ ଅଭିନବଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଫୁଲ୍ଲ ଓ ସଫଳିତ ହୋଇ ଆମର ମନ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ଅଶାନ୍ତତା, ଫଳେଶୁକ ସକଳ ଆକୁଳତା ଏବଂ ଆପଣାର ପୁଂସାଧ୍ୟସ୍ତ ସକଳ ଭବନା-ତରଙ୍ଗରୁ ନିମନ୍ତେ ପରିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ବହୁମନସ୍କତା ଏବଂ ବହୁବିଷୟତା ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଭିନବେଶଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ ଏବଂ ନିମଜ୍ଜନର ଏକ ଅଭିଭୂତି ମଧ୍ୟକୁହି ନିମନ୍ତେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ତସାଧନାଟି ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସିଦ୍ଧି ହୁଏ; ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କାଳଗତ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି କାଳାତୀୟ, ଶାଶ୍ୱତ । ଏକ ଅନ୍ୟ ଏକାଗ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ନିୟାୟକ କରି ରଖି ମନଃଶକ୍ତିରେ ଜ୍ଞାନ, କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଶରୀରତାର ରତ୍ନରତାୟୁକୁ ଆଲୋକ ତଥା ଭବନା-ବିକରଣର ଶକ୍ତିୟୁକ୍ତ ଆଲୋକର ଏପରିସ୍ୱରୁ ଅସାଧାରଣ କ୍ଷମତାମାନ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆମର ଏହି ସାଧାରଣ ମନଃକ୍ଷେତ୍ରଟିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆବୃତନଟିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅତୀତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ସେହି ମନଃଶକ୍ତି ଏକଲି କେତେକେତେ ଯୋଗସ୍ଥ ଅଥବା ରହନଗୁପ୍ତ ଶକ୍ତିରେ ଆସି ଉପନୀତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ କି କେତେ ନା କେତେ ରହସ୍ୟର କାଳ ବୁଣି ରଖାହୋଇ ଥାଏ; ସେହିସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ କେବେହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି

କହୁବା ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସମ୍ଭବତଃ ହୃଦୟର ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କହୁପାରିବା । ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏଇଟିକୁହିଁ ଏକମାତ୍ର ତୁଚ୍ଛାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ସର୍ବ-ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ସୋପାନଟିକୁ ଆମ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଏବଂ ଏକ ଏକାଗ୍ର ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନବତ୍ୱ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆମର ମନ ଆପଣାକୁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ଲୀନ କରିଦେଇ ପାରେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଯାଇ ଏକରୂପ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ଆମର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସତତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇ ପାରେ ।

ଯୋଗର ସିମାର ମନୁଷ୍ୟର ମନୋମୟ ଅନୁରାଗ-ଜୀବନର ତିନୋଟି ସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆପଣାର ନିର୍ବାଚିତ ସାମର୍ଥ୍ୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ । ଜ୍ଞାନ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଗତ ବିବେକ ଏବଂ ମନୋଭୂମିର ଦୃଷ୍ଟିସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ବାହୁନିଏ; ଏବଂ ପରିଶୁଦ୍ଧି, ଏକାଗ୍ରତା ତଥା ଏକ ରତ୍ନସମୃଦ୍ଧି ଅନୁପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ସର୍ବବୃହତ୍ ଜ୍ଞାନ ଓ ସର୍ବବୃହତ୍ ଦୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ରତ୍ନ-ଜ୍ଞାନ ତଥା ରତ୍ନ-ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମକାଶେ ଆପଣାର ସାଧନରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ । ପରମ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଦେଖିବା, ଜାଣିବା ଏବଂ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବାକୁ ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସାବଧାନ ଭାବେ ବା ନିୟମିତ ଭାବେ କର୍ମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଚ୍ଛାନ୍ତକୁହିଁ ଆପଣାର ସାଧନରୂପେ ବାହୁନିଏ; ତାହା ଜୀବନକୁ ସେହି ପରମ ଦେବରୂପକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେହିଁ ଅର୍ପିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ସଞ୍ଜଗତ ସମର୍ପଣରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ; ଏବଂ ପରିଶୁଦ୍ଧି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା ତଥା ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉଚ୍ଛାନ୍ତ ପାଖରେହିଁ ଆପଣାକୁ ଅନୁଗତ କରି ରଖିବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବନକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଏହି ବିଶ୍ୱନିଗମରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସଂପର୍କିତ କରିବାର ଓ ତାଙ୍କର ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକତ୍ୱବଦ୍ଧ ହୋଇଯିବାର ଏକ ସାଧନରୂପେ ତିଆରି କରିଦିଏ । ଉକ୍ତ ଆତ୍ମାର ସଂବେଦନତା ତଥା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାସ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧନରୂପେ ବାହୁନିଏ ଏବଂ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧତା, ପ୍ରଗାଢ଼ତା ତଥା ଅନୁପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବେଳେ ସେହି ପରିମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବତୁରି ମୁହଁର ରଙ୍ଗେ, ଓ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ୱର ଚୈତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଅଥବା ଅନେକ ସମ୍ଭବର ଭୂମିରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରତ୍ନସମୃଦ୍ଧିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଧନରୂପେ ତିଆରି କରି ଆଣେ ।

ଆପଣାର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସାଧନଟିର ବିଶେଷ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ କରୁଥାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ, ହିଂସାଯୋଗ ମନୋଜଗତ-ଶାନ୍ତବ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଭାବଯୋଗର ମାର୍ଗଟି ମାନସିକ

ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ ଚିତ୍ରଗତ ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞାସୂକ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସଂବେଗଧର୍ମୀ ତଥା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାଗ୍ରସ୍ଥ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଏବଂ କର୍ମର ମାର୍ଗଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ନାନା ନିୟମାବଳୀରେ ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମାର୍ଗ ଆପଣାର ସ୍ୱପ୍ରକୃତିଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥାଏ । ମାତ୍ର ସେହି ସବୁଯାକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଖିର ସେହି ଗୋଟିଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବା, ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ବସ୍ତୁତଃ କେବଳ ଆହାରୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବା । ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ଆଉ ମନର ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ପ୍ରତିସ୍ପାଦିତରେ ଏହି ସତ୍ୟଟି ପ୍ରକୃତିର ଅତିବିଶିଷ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନକାରୀ ଓ ବିଭେଦକ ନିୟାମ ଦ୍ୱାରା ବେଶ୍ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଯାବତୀୟ କର୍ମସୂଚକତାରେ ତାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଛିଡ଼ି ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ପରିଶେଷରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସତ୍ୟଟି ନିମଣ୍ଡଳ ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇ ଆସେ । କାରଣ ଭୌତିକ ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତିସମର୍ପଣ ଆପଣା ଭିତରେ ପ୍ରାଣିକ, ମନୋଗତ, ଚୈତ୍ୟ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିସମର୍ପଣକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ତାହାକୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ପରମଶକ୍ତିର ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ରୂପକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼େ । ପ୍ରାଣ-ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ୟ ସକଳ ରୂପକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ସଂଗୃହ୍ୟ କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମାବଳୀ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବ; ପ୍ରାଣ ତଥା ଶରୀର ଉପରେହିଁ ଆପଣାକୁ ଅବଲମ୍ବିତ କରି ରଖିଥାଏ ତଥା ସେହିଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ଦ୍ୱାରାହିଁ ପୁଣ୍ୟ ହେଉଥିବା ମନୋମୟ ଶକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଭିତରେ ସଂଗୃହ୍ୟ ଚୈତ୍ୟ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ ଅବଲମ୍ବିତ ଅଥବା କେବଳ ଆତ୍ମିକ ବିକଶିତ ଭାବରେ ଧାରଣ କରି ରହୁଥାଏ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଶକ୍ତିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଏ, ତାହାକୁ ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମାବଳୀର ଭୁମିରୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିନଏ, ତାକୁ ଏକାକ୍ଷ କରି ତାହାର ସଂସ୍କୃତି ଭୂମିଟି ଯାଏ ଉଠାଇନଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଶକ୍ତି କେବଳ ଆହାରୀୟ ଏକ ଶକ୍ତିରୂପେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଉଠେ ଏବଂ ମର୍ମସ୍ଥ ଅସଲ ଏକତ୍ୱଟିକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଦେବ । ତେଣୁ ହଠାତ୍‌ଯୋଗର ପ୍ରତିସ୍ପାଦିତରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷକୁ ତାହାର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତ୍ୟ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଣାମ ଅବଶ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧଯୋଗର ପ୍ରତିସ୍ପାଦିତ ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚରତାର୍ଥତାରେ ଆସି ଉପନୀତ ହୋଇଥାଏ । ଆପଣାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ତଥା ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଏହି ନିମାର୍ଗଟି ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ କେବଳ ମନୋମୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୋଲି ମନେ ହୋଇପାରେ ସତ, ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ନାନା ମାର୍ଗର ସ୍ୱପ୍ରକୃତି ସହଜ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମିଳିଯାଉଥିବା ପରିଣାମ-

ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେହି ପରିଣାମମାନ ଏକ ସହଜ-ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ବିକାଶର ରୂପରେହିଁ ଆମ ଆଗରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ, କେବଳ ଆହାର ଶକ୍ତିର ସକଳ-ଶକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ତାହା ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣାର ସବୋଇ ସୀମାଟିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ, ସେଠାରେ ତାହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାକଗାୟ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏକ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଅଥବା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶକ୍ତିରୂପେ ପ୍ରକଟ ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିବାରୁହିଁ ସେପରି ଘଟିଥାଏ । ଏହି ଏକତାହିଁ ଆମକୁ ଚତୁଃଶାତ୍ର ଏକ ସମନ୍ୱୟାତ୍ମକ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ।

ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସାଧନାକୁ ଆମେ ତାହାର ସ୍ୱଭବଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ୱର କର ଗୋଟିଏ ସମନ୍ୱୟ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବା । ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଶକ୍ତି, ଆତ୍ମା ଓ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ମେରୁ, ଏବଂ ସେହି ଉଭୟର ଅନ୍ତଃମର୍ମିତ ଏକତାଟିକୁ ଜାଣିବା ହେଉଛି ଏହି ଜୀବନର ସତ୍ୟରହସ୍ୟଟିର ଜ୍ଞାନ ଲଭ କରିବା, —ତନ୍ତ୍ର ଏହି ବୃହତ୍ ବିଶ୍ୱସତ୍ୟଟିକୁହିଁ ଆପଣାର ସତ୍ୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛୁ; ତାହା ପ୍ରକୃତିକୁ ସେହି ଆହାରହିଁ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ବା ବରଂ ତାହାକୁ ଶକ୍ତିରୂପୀ ଆତ୍ମା ବୋଲିହିଁ ଜାଣିପାରିଛୁ । ମନୁଷ୍ୟସ୍ଥ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆହାର ଶକ୍ତିରୂପେହିଁ ପ୍ରକଟ କରି ଆଣିବାକୁ ତାହା ଆପଣାର ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତିକୁହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତରଟି ସକାଶେ ଏକତ୍ର କରି ଆଣୁ । ଆପଣାର ସାଧନା-ପଦ୍ଧତିରେ ତନ୍ତ୍ର ହିଂସାଯୋଗର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିସ୍ପାଟିକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱାରକୁ ଉନ୍ନତ କରିଦେଇ ସେହିଗୁଡ଼ିକର ମାର୍ଗରେ ଜାଗ୍ରତ ଶକ୍ତିଟିକୁ ବ୍ରହ୍ମ ସହଜ ତାହାର ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇପାରିବା ଯାଏ ତାହାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ନେଇଯିବାକୁହିଁ ତାହା ଆପଣାର ମାର୍ଗ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛୁ । ଆପଣାର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ ତାହା ରାଜଯୋଗର ଶୁଦ୍ଧି, ଧ୍ୟାନ ତଥା ଏକାଗ୍ରଜବେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥତର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ରଖିଛୁ, ସକଳ-ଶକ୍ତିକୁ ଆଲମ୍ବନରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ; ଭକ୍ତିର ପ୍ରେରକଶକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ପଦ୍ଧତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ରଖିଛୁ । ମାତ୍ର ନାନାବ୍ୟ ବିଶେଷ ଯୋଗମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସୁକୁଶଳ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ ଭାବରେ ଏକତ୍ର କରିଆଣିହିଁ ତନ୍ତ୍ରସେଠାରେ କଦାପି ଅଟକି ଯାଇ ନାହିଁ । ଆପଣାର ସମନ୍ୱୟାତ୍ମକ ପ୍ରକୃତିଟି ଦ୍ୱାରା ତାହା ଯୋଗପଦ୍ଧତିର କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ଦୂରଟି ଦୂରରେ ବସ୍ତୁତ କରିଦେଇ ପାରୁଛି । ପ୍ରଥମତଃ, ମାନବ-ଗୁଣ, ମାନବ-ବାସନା ତଥା ମାନବ-କର୍ମର କେତେକେତେ ମୁଖ୍ୟ ସାଧନ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ଭାବରେ ଆପଣା ହାତକୁ ନେଇଆସୁଛୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସଂଗତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅଧୀନ କରି ରଖୁଛୁ; ଏହି ଅଧୀନ କରି ରଖିବାରେ ଆହାର

ତାହାର ପ୍ରେରକଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ବର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଣିଦେବା ତାହାର ଏକ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଛି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ନେଇଯିବାହିଁ ଅନ୍ତମ ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇ ରହୁଛି । ପୁନଶ୍ଚ, ଯୋଗସ୍ଥ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ତାହା କେବଳ ମୁକ୍ତିକୁହିଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରି ରଖୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆହାର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବିଶ୍ୱଗତ ଭୂକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରଖୁଛି; ଯୋଗର ବିଶେଷ ବିଶେଷ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତିକୁହିଁ ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାର ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ଓ ତପ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ମାର୍ଗ ଭୂକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସତ ବାଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିବା ଏକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ଆଂଶିକ ବା ଆକସ୍ମିକ ଲଭ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ପ୍ରେରକରେ ପରଶିତ କରିବାରୁ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହୁଛନ୍ତି । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏକ ଅଧିକ ସାହସୀ ଓ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ମାର୍ଗ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କହପାରିବା ।

ଆମେ ଅନୁସରଣ କରି ଆସିଥିବା ସମନ୍ବୟର ପଦ୍ଧତିରେ ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନୁସୂଚି ହୋଇ ଆସିଛି, ଯାହାର ମୂଳଟି ଯୋଗଗତ ସମ୍ଭାବନାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ନିହିତ ହୋଇ ରହୁଛି । ତତ୍ତ୍ୱର ଧ୍ୟେୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଲାଗି ତାହା ବେଦାନ୍ତର ମାର୍ଗଟିରୁହିଁ ଆପଣାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ । ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶକ୍ତି ଉପରେହିଁ ସବୁଯାକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆରୋପିତ ହୋଇଛି, ଆହାର ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିକୁହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି; ଏବଂ ଏହି ସମନ୍ବୟଟିରେ ଆହାର ବା ଚତୁର୍ଗତତାକୁହିଁ ସବୁକିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଶକ୍ତିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିନେବା ଲାଗି ତାହାହିଁ ଗୁପ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥୋଇ ରହୁଛି । ତତ୍ତ୍ୱର ପଦ୍ଧତି ଆପଣାର ଗୁରୁଶାକ୍ତିକୁ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏବଂ ଆରୋହଣର ନିମ୍ନରେ ତଳୁ ଶିଖରଟି ଯାଏ ଯୋପାନଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେଇଛି । ତେଣୁ ଶରୀରର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ମଣ୍ଡଳଟିରେ ଓ ତାହାର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେହିଁ ଜାଗୃତ ଶକ୍ତିର ବିସ୍ତାର ଉପରେ ତାହା ସର୍ବପ୍ରାଥମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି; ଛଅଟିଯାକ ପଦ୍ମକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇ ତାହା ଶକ୍ତିସ୍ଥ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିର ବିଭିନ୍ନ ଯୋପାନ ଓ ବିସ୍ତୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବାର ଅଭିଳାଷ ରଖିଛି । ଆମର ସମନ୍ବୟଟି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ଦେହସ୍ଥ ଆତ୍ମା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ମନୋଭୂମିଗତ ଆତ୍ମାରୂପେହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ସେହି ମନର ଭୂମିରେହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା ଲାଗି ମନୁଷ୍ୟର ଅବଶ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଛି ବୋଲି ତାହା ଅନୁମାନ କରିନେଉଛି; ମନର ଭୂମିରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆତ୍ମା ଆପଣାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁମୁହିଁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଗି ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇ ପାରିବ, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ

ଆପଣାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂସାରିତ କରିଦେଇ ପାରିବ, ସେହୁ ଭକତର ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଏବଂ ଆପଣାର ସମୁଦାୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ତାହାର ଦ୍ଵାରାହିଁ ନିୟାଣୀକ କରି ରଖି ସେ ସେହୁ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଦ୍ଵାରା ଆପଣାକୁ ପରପୁଣ୍ୟ ଭବରେ ତଥାରି କରିପାରିବ । ତେଣୁ, ଆମର ମନଟି ଭକତରେ ଆହାର ଯେଉଁପରି ଶକ୍ତି ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି, ତାହାର ଉପଯୋଗ କରିପାରିବା ଲାଗି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ ତଥା ପ୍ରେମର ସିଦ୍ଧି ରୁଚି ଦ୍ଵାରା ଆହାର କୋଲପଟିକୁ ଫିଟାଇଦେବା ଲାଗିହିଁ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ଵ ଓ ମହତ୍ତ୍ଵ ଦେଇଛୁ । ହଠାତ୍‌ଯୋଗର ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଂଶିକ ଭବରେ କାମରେ ଲଗାଇବା ବିଷୟରେ ଆମର ଆଦୌ କୌଣସି ଆପଣି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ି ଆସିହେବ; ଏବଂ ରାଜଯୋଗର ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଏକ ଅନୌପବିଶିଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ହୁଏତରେହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ । ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଳପ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ସଗ୍ଵର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକାଶପାଥନ କରିପାରିବା; ଏବଂ ଏହାର ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ଏକ ପାଶମୁକ୍ତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରିବା,—ଏହାହିଁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅଭିପ୍ରାୟ ହୋଇ ରହୁଛି ।

ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମୂଳ ସୂତ୍ରଟି ଆମର ସମକ୍ଷରେ ରହୁଛି, ସେଇଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ସୂତ୍ର, ଏହି ମନୁଷ୍ୟ-ସଗ୍ଵର ଆପଣାକୁ ନେଇ ସେହୁ ପରମ ଦିବ୍ୟତାରହିଁ ସଗ୍ଵର, ତେଜନା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ଆନନ୍ଦ ଭକତରେ ନିବେଦିତ କରିଦେଇ ପାରିବାର ସୂତ୍ର, ମନୁଷ୍ୟରୂପୀ ମନୋମୟ ସଗ୍ଵତିର ଆହାରରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁରେ ଏକସମୁକ୍ତ ଓ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହିବାର ସୂତ୍ର । ଏହାର ଦ୍ଵାରାହିଁ ସ୍ଵୟଂ ପରମ ଦିବ୍ୟସଗ୍ଵର ଅପରୋକ୍ଷ ଏବଂ ଆବରଣମୁକ୍ତ ଭବରେ ତାଙ୍କର ଏହି ନିମିତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବେ, ତାହାକୁ ଆପଣା ଅଧିକାର ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣା ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ତଥା ପରପ୍ରଦର୍ଶନର ଆଲୋକ ଦ୍ଵାରା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରୁଭାଷା ଲାଗି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତିର ସାବିତ୍ରୀ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳର ଭୂମିରେ ପରପୁଣ୍ୟ କରି ଚିହ୍ନିନେଇ ପାରିବେ । ଏଠାରେ ଆମେ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଏକ ଅଧିକତର ବିସ୍ତାରରେ ଆସି ଉପମାନ ହୋଇଥାଉ । ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମାକୁ ତାହାର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରକୃତିର ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସୀମାସଙ୍କୁଚନ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଣି ତାହାକୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମସଗ୍ଵର ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବା, ସେହୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆତ୍ମସ୍ଵରୂପ ତଥା ପରମ ଦିବ୍ୟତାଟି ସହଜ ତାହାକୁ ନେଇ ସମ୍ମିଳିତ କରିଦେବା,—ଏହାକୁହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ଯୋଗରେ ସାମାନ୍ୟତଃ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିରୂପେ ସ୍ଵୀକାର କରାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ଭବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଏଇଟିକୁ କେବଳ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷ୍ୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଯୋଗର ସମୁଦାୟ ତଥା ଅନ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲିହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ

କରାଇଥାଏ; ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତାର ଉପଭୋଗଟି ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ ଯତ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ମନୁଷ୍ୟତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ତ୍ୱକୁ ଆତ୍ମ-ସ୍ୱରୂପର ପରମ ନିଶ୍ଚଳତା ମଧ୍ୟରେ ବିଲୀନ କରିଦେଇ ଅଥବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିରେହିଁ ସେହି ଉପଭୋଗର ଯାବତୀୟ କଲ୍ପନା କରାଇଥାଏ । ତହିଁର ମାର୍ଗଟି ବିମୋଚନକୁ ଅନ୍ତ୍ରୀମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ ଯତ, ମାତ୍ର କେବଳ ତାହାକୁହିଁ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ; ଆପଣାର ମାର୍ଗରେ ତାହା ଏହି ମାନବୀୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଆଲୋକ ତଥା ଆନନ୍ଦର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଉପଭୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥାଏ; ଏବଂ ଆପଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଅନାଇ ତାହା ଏପରି ଏକ ପରମାନୁଭବର ଆଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ଲଭ କରୁଥାଏ, ଯେଉଁଟି ମଧ୍ୟରେ କି ପାଶମୁକ୍ତି ସହିତ ବିଶୁଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୁାତ୍ମକତା ଏବଂ ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଯାବତୀୟ ବିରୋଧ ଏବଂ ବିସଙ୍ଗତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗୁଲି ଯାଇଥିବା ଏକ ଚରମ ଉପଲବ୍ଧିରେ ପରସ୍ପରସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆମ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଅଧିକ ବ୍ୟାପ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିସ୍ତରଟିକୁହିଁ ଆମେ ଆମର ଯାତ୍ରାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ, ମାତ୍ର ସେଇଟି ସହିତ ଆମେ ଆଉ ଏକ କଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ, ଯାହାକି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଅର୍ଥକୁ ବହନ କରି ଆଣିଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଗୋଟାୟୁକ୍ତା କେବଳ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୋଲି କଦାପି ବିସ୍ତର କରୁ ନାହିଁ, ଯିଏକି ଏକା ଏକା ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାଟି ସହିତ ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀତ ଏକତ୍ୱବଦ୍ଧତା ସକାଶେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ବାଟ ଚାଲୁଛି; ଆମେ ତାକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଉ, ଯାହାର କି ସକଳ ଆତ୍ମା ତଥା ସକଳ ପ୍ରକୃତିରେ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ୱବଦ୍ଧ ହୋଇ ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ଏବଂ ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଦୃଷ୍ଟିଟିକୁ ଆମେ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁାତ୍ମକ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ରଖିଥାଉ । ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି-ଆତ୍ମାରୂପେ ପାଶମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣାର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ତାରେ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନା ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆନନ୍ଦରେ ପରମ ଦିବ୍ୟତା ସହିତ ଏକତ୍ୱଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ସ୍ଥିତିକୁ ଯେ ଉପଭୋଗ କରିବ, ଏହି କଥାଟି ନିଶ୍ଚୟ ସର୍ବଦା ଯୋଗର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବ; ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକ ଏକତ୍ୱଟିର ମୁକ୍ତ ଉପଭୋଗ ତାହାର ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ । ମାତ୍ର ତାହାର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ତୃତୀୟ ଧ୍ୟେୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆବର୍ତ୍ତ୍ତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ଭୂମିଟି ଉପରେ ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିର ସାଧନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାନୁଭୂତି ରଖି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଯାବତୀୟ ସକଳ ଜୀବ ଓ ସକଳ ସତ୍ତା ସହିତ ଦିବ୍ୟଭାବରେ ଏକତ୍ୱବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବାର ଅର୍ଥଟିକୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାୟ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେତେବେଳେ

ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଗ ଅଥା ଆପଣାର ବଢ଼ିନିତାଟି ଭିତରେ ବଦାପି ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହୁବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ମନୁଷ୍ୟସମାଜ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧିପଦା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ସେହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଯୋଗରହିଁ ଏକ ଅଂଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । କମୋତିତ ବ୍ୟକ୍ତିସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆତ୍ମସ୍ବରୂପରେ ପରମେଶ୍ବରଙ୍କ ସହଜ ଏକରୂପ ହୋଇଯାଇ ଆପଣାର ପ୍ରାକୃତିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନୁଷ୍ୟଭୂମିରେ ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନ ଲାଗି କମଣ୍ଡା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠୁଥିବା ଏକ ଜମିଭିତରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ।

ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିତ ହୋଇ ଉଠିବାର ଦୁଇଟି ଭୂମି ବା ଅବସ୍ଥା ରହିବ । ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାଟିରେ ଏହି ବଢ଼ିନିତାଧର୍ମୀ ମନୁଷ୍ୟ-ଅଙ୍ଗଟି ବଦଳିତ ହୋଇ ଆତ୍ମାର ଏକତ୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ବାହାର ଆସିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଧିକାରଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆସିବ; ଏହି ଅଧିକାରଟି ତାହାର ଯଥୋଚିତ ତଥା ଉଚିତର ରୂପାୟନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ମାତ୍ର ମନୋମୟ ସବୁର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁନତର ରୂପାୟନଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ବାସକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିଟିର ଅସ୍ବଳ ମୂଳଲିପିଟିର ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଓ ପାଠଟି ନହୋଇ ତେବଳ ଏକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିରୂପି ମାତ୍ର ହୋଇ ରହିବ, ତାହା ଅଥା ସେହିସବୁ ରୂପାୟନ ଦ୍ବାରା କଦାପି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହଲେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଆମର ଧ୍ୟେୟ ହୋଇ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ବାରା କି ଆମର ଏହି ମନଃଶୁଦ୍ଧିତ ଅଙ୍ଗଟି ଆପଣାର ସେହି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ଅତିମାନସ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ନେଲିତ ହୋଇଯିବ । ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରେମ ଓ କର୍ମର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଟିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ବିଜ୍ଞାନମୟ ଆତ୍ମ-ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ଏକ ଯୋଗର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବିଜ୍ଞାନମୟ ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନମୟ ସଂକଳ୍ପ ଓ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଆନନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଓ ଚିତ୍ତରତାରହିଁ ଏକ ଅପରୋକ୍ଷ ସାଧନ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଏବଂ ସେହି ଚିତ୍ତରତା ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ବୟଂ ବଦଳିତ ହୋଇଯିବା ଦ୍ବାରାହିଁ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇ ପାରୁଥିବାରୁ ଏହି ବିକାଶରହିଁ ଆମ ଯୋଗର ସଫଳପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ । ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମାରେ ପରମ ଦିବ୍ୟତା ତାହାର ବିଜ୍ଞାନମୟ ବିକାଶପଦ୍ଧତିକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ମନୋମୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକୁ ଆପଣାର ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଘଟାଇ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ଏକତ୍ବଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେଇଥି ସକାଶେହିଁ ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ ତଥା ପ୍ରେମର ବିବିଧ ମାର୍ଗଟି ଆମର ଏହି ଯୋଗଟିର ସମୁଦାୟ ସାଧନାଟିର ସଫଳପ୍ରଥମ ସ୍ବରୂପ ହୋଇ ରହିବ; କାରଣ, ମନୋଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଆତ୍ମା ଯେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବକୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଏକତ୍ବଟି ମଧ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ପାରିବ, ଆତ୍ମାକୁ ସେହି ଉଚିତର ପ୍ରଗତିତାଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକୁ ଉନ୍ନେଲିତ କରିଦେବା ଲାଗିହିଁ ବିବିଧ

ମାର୍ଗଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାଧନସ୍ବରୂପ ହୋଇ ରହିବ । ଠିକ୍ ସେହି କାରଣଟି ସକାଶେହିଁ ଆମର ଯୋଗକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗରେହିଁ ପରିଣତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ ପରମ ଅନନ୍ତତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିବା ଅଥବା ପରମ ଦିବ୍ୟତା ସହଜ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏକ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହିବାହିଁ ଯଦି ଆମର ସମୁଦାୟ ଧ୍ୟେୟ ହୋଇ ରହେ, ତେବେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ଲାଗି ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ; ଆପଣାର ପରମ ଉତ୍ସର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଆମର ସମୁଦାୟ ସଂଗ୍ରହକୁ ଆପେ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ନେଇଥିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ହୁଏତ ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତର ସନ୍ତୋଷଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କେବଳ ତାହାର ସକାଶେହିଁ ଯାହା ତାହାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ଏହାର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାଏ, କାରଣ ଆମ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତିଗତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ବାରାହିଁ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ପରମ ଦିବ୍ୟତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଲଭ କରିପାରବା; ଆପଣାର ଶିଖରଦେଶକୁ ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେହି ଅନନ୍ତ ଓ ପରମ ସ୍ଥିତିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଇ ପାରବ; ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ଅନୁସରଣରେହିଁ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାର ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ପଥ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଯିବ । ଶତ ଶତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସକଳ ପଥ ଯେ ଶେଷକୁ ସେହି ପରମ ଶାଶ୍ବତଙ୍କ ଠାରେ ଯାଇ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ସେକଥା ଆମେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛୁ । ମାତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମୁଦାୟ ପ୍ରକୃତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ ଏବଂ ଅଧିକାର ଲଭରେହିଁ ବିଜ୍ଞାନମୟ ସଂଗ୍ରହ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ; ଏହାଦ୍ବାରା ମନୁଷ୍ୟର ସମୁଦାୟ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ତାହାର ଏକ ଦିବ୍ୟ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ନିଆଯାଏ । ତେଣୁ ଏହି ଯୋଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବା ସମଗ୍ରତାହିଁ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଏହା ସହଜ ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିସାରିଛୁ ଯେ ଏହି ଦିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମାର୍ଗକୁ ଯଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶସ୍ତତା ଏବଂ ଉଦାର ଦୃଷ୍ଟିସମର୍ପଣ ସହଜ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣାର ଶିଖରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ତାହା ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ନାନା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ମଧ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ବାଟ କଢ଼ାଇ ଦେଇପାରେ । ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିକରୁହିଁ ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସଙ୍ଗତା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଓ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ଆସି ତାହା ପ୍ରଥମେ ସମାନ୍ତର ନାନା ରେଖା ପରି ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭେଟିଥାଏ ଓ ତାପରେ ସ୍ବୟଂ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ମିଳାଇ ଯାଇଥାଏ, ସେହି ବିନ୍ଦୁଟିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଏକଦି ଦିନୋଟିଯାକ ବାଟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତେଅବା ଆତ୍ମାରେ ରହିଥିବା

ସ୍ଵାମର୍ଷର ତିନୋଟିଯାକ ତଳରେ ଏକାବେଳେ ଯାହାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସମ୍ଭବ
ଅଧିକ କଷ୍ଟକର, ଅଧିକ ଜଟିଳ ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୋଲି
କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା-ସୋମର ସାଧନ ତଥା
ସର୍ତ୍ତଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିବା ଓ ତା'ପରେ ଯାଇ ଏହି ସମ୍ଭାବନାଟିର
ବିଶ୍ୱର କରିପାରିବା । କାରଣ ଆମେ କେଶ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଏହି ସୋମଟି
ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରି ରଖିବା ଆଦୌ ଭବିଷ୍ୟ
ହେବ ନାହିଁ; ବରଂ ଏଥିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହେବ କର୍ମ,
ପ୍ରେମ ତଥା ଜ୍ଞାନର ବିକାଶରେ ଏକ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ; ଏବଂ ଦିବ୍ୟ
କର୍ମ, ପ୍ରେମ ତଥା ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଦ୍ଵାରା ଯେ ଏହି ସୋମରେ ମଧ୍ୟ ଏକପ୍ରକାର
ଦାକ୍ଷାତ୍ଵଶାଳୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଆମେ ଯେ କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସତ୍ୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ
କରିପାରିବା ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ

ସମଗ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା

ମାନବସତ୍ତାର ଏକ ଦିବ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ତେଣୁ, ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ସମଗ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଓ ଅସଲ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନମାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସେଇ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଆମ ସତ୍ତାର ଏକ ମାନବୀୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ଦିବ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ, ଆମକୁ ଦ୍ଵିତୀୟତଃ ସେକଥାଟି ଜାଣି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିକାଶର ସ୍ଵାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ତା'ର ମନ କଲନା କରି ପାରୁଥିଲା ଭଳି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଏକ ଆଦର୍ଶ ମାନର ଅନ୍ତତଃ କିଛି ପରିମାଣରେ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତା'ର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଆପଣା ଲାଗି ସେହିପରି ଏକ ମାନ ସ୍ଥିର କରି ତାହାର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରିପାରିବା ଲାଗି ସେ ତା'ର ସ୍ଵାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ମନନସମର୍ଥ ସମୁଦାୟ ମନୁଷ୍ୟସମାଜ ଲାଗି ଆମେ ଏଇଟିକୁହିଁ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଭୂମିରୂପେ ବେଶ୍ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ କେବଳ ଅଲ୍ପସଂଖ୍ୟକ ଲୋକହିଁ ଏହି ସମ୍ଭାବନାଟି ଯେ ଜୀବନର ସେହି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୟେୟଟିକୁ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପାରିବ, ସେହି ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କିଛି ଭାବିଥାନ୍ତି ବା କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର କେତେକ ଲୋକ ଆଦର୍ଶ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ପାର୍ଥିବ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଲ୍ପନା କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାଦ୍ଵାରା ଏକ ଧର୍ମଗତ ନୂତନ ଗାନ୍ଧୀଗ୍ରହଣକୁହିଁ ବୁଝିଥାନ୍ତି ।

ପାର୍ଥିବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କହିଲେ ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଅଥବା ସମାଜସ୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଲ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ, କାମ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇ ପାରିବାର ଏକ ବସ୍ତୁର କଲ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ, ଅଧିକ ବିବେକ ଓ ବୁଦ୍ଧି-ସମ୍ପନ୍ନତା ସହିତ ଆମର ସହରାଞ୍ଚ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ଆମର ପରିବେଶଟି ସହିତ ଆପଣାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରି ପାରିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ; ଏକ ଆହୁରି ଭଲ ଓ ଅଧିକ

ନିୟମ ନାଗରିକତା ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟସମ୍ପାଦନ, ଏକ ଅଧିକ ଭଲ, ଅଧିକ ସମ୍ମାନ, ଅଧିକ ସହଯୁ ଓ ଅଧିକ ସୁଖଦ ଜୀବନଯାପନର ମାର୍ଗକୁ ଚୁଟାଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ସୁଯୋଗ ଓ ଅବସରଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ନ୍ୟାସ୍ୱୋଚିତ ତଥା ଅଧିକ ସୁସମତା ଏବଂ ସୁସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଉପବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଚୁଟାଇଥାଏ । ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇବା ଲାଗି ଅନ୍ୟମାନେ ଏକ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ ଆଦର୍ଶର ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅଧିକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟାନ୍ତ ଏବଂ ବିବେଚନାଶକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସଜ୍ଜିତା ଆଣନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ୱା ସକଳ ଶକ୍ତି ତଥା ସମର୍ପଣକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ କରି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଉଦ୍ରେକର ନୈତିକ, ସମ୍ବେଦନା ଶୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାସ୍ୱକ, ସୁସ୍ଥତର ସଂବେଗଗତ ତଥା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁଶାସନଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଣିକ ଓ ଭୌତିକ ସତ୍ତାର ଅନୁଶୀଳନ କରୁଥାନ୍ତି । ବେଳେବେଳେ ଏସବୁଥିରୁ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଉପାଦାନ ଉପରେ ଏତେବେଶୀ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଯେ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟ ବହୁଷ୍ଟୁତ କରି ରଖି ଦିଆଯାଇଥାଏ; ଏବଂ ବେଳେବେଳେ, ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତତାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱରାମ୍ୟ ରହିଥିବା ମନଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌସମ୍ୟବ୍ୟାପକକୁ ଏକ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ବାହ୍ୟ ସାଧନ ହୁଏତରେ ସେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା କଥା କୁହାଯାଏ, ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବା କଥା କୁହାଯାଏ ବା ଯଥାର୍ଥ ପରୀକ୍ଷାରୂପେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆତ୍ମ-ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିକାଶକୁ ଅଧିକ ଉପାଦେୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ଅଥବା, ଦୁର୍ଲ୍ଲଭତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକାଠି ଗୁଠି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ପାରେ; ଅର୍ଥାତ୍, ଅନ୍ତରସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବହ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେତେବେଳେ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ସମ୍ମୁଖରେ ଧରି ରଖାଯାଇଥାଏ ।

ମାତ୍ର କେବଳ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ପାର୍ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଆପଣାର କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅନୁରୂପିତ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ପତ୍ରିକୁ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବାକୁ ଅପଣା ସମ୍ମୁଖରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପିରି କରି ରଖିଥାଏ; କୌଣସି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ସନ୍ତୁଷ୍ଟବନକୁ ଆପଣାର କାମ୍ୟତମ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଭରବତ୍ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଅଥବା କୌଣସି ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କିଂବା ତା' ନହେଲେ ଜଣେ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ବ୍ୟାପକ ବା ନିୟମର ପାଳନ କରି ଅସୁର୍ଣ୍ଣ ତଥା ପାପମୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରିବାକୁ ତାହା ଆପଣାର ସାଧନ ବୋଲି ମାନିଥାଏ ।

ଧର୍ମର ଏହି ଧ୍ୟେୟତ୍ବରେ ହୁଏତ ଏକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇ ରହିପାରେ; ମାତ୍ର ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି କେବଳ ଏକ ସଂସ୍କାଳିତ ଧର୍ମଦର୍ଶ ଓ ଚତୁର୍ଥମର୍ଯ୍ୟାଦି ଜୀବନଯାପନ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ କରାଯାଉଥାଏ; ସମ୍ଭ୍ରମାନ୍ତର ଏକ ଭାତୃତ୍ଵମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ଵର୍ଗରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳନ କରି ପାରୁଥିବା ଏକ ଭଗବତ୍ ଶାସନ ବା ଇଶ୍ଵରରାଜ୍ୟର ଆପନା ଦ୍ଵାରା ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ କରାଯାଉଥାଏ ।

ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତଥା ଆପଣାର ଅନ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକରେ ଆମ ସମନ୍ବୟାତ୍ମକ ଯୋଗଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସମଗ୍ର ଓ ଅଧିକ ବ୍ୟାପ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ; ଆତ୍ମ-ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲାଗି ଏହି ବୃହତ୍ତର ଆବେଗଟିର ଏହିସବୁ ସକଳ ଉପାଦାନ ଏବଂ ସକଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ତାହା ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ଥାନ ଦେବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମଜ୍ଞସତ୍ତା ଆଣିବ ବା ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କହିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିସ୍ଫରଣ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ଓ ଏକତ୍ଵବଦ୍ଧ କରି ରଖିବ, ଏବଂ ସଫଳତାର ସହିତ ସେଇଟିକୁ କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ତାହାକୁ ଏପରି ଏକ ସତ୍ୟକୁ ଆପଣାର ଧ୍ୟେୟଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯାହାକି ଆମର ଏହି ସାଧାରଣ ଧର୍ମଗତ ସୂକ୍ଷ୍ମତାଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିବ ଓ ପାର୍ଥବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ । ଯାବତୀୟ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଯୋଗ ବୋଲି କହିପାରିବା; ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ଵଟି ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାକୁହିଁ ଆବିଷ୍କାର ଓ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହସବିକାଶ ବୋଲି କହିପାରିବା । ସ୍ମରଣ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଭୂମିଟିକୁ ଆସି, ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ, ସକଳ୍ପ, କର୍ମ ଏବଂ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ସାଧନ ତାହାର ଭିତରେ ତଥା ଏହି ବିଶ୍ଵଭୂବନରେ ରହିଥିବା ପରମ ଚିଦ୍ରାଜତତ୍ତ୍ଵଟି ଲାଗି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ପ୍ରକୃତିର ସେହି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବିକାଶଟି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଅଧିକ ଆତ୍ମ-ସଞ୍ଚାର ଓ ସନ୍ନିପିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସ୍ଵରାଜ୍ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ତଥା ଆମ ପ୍ରକୃତିର ସଂବନ୍ଧ ରୂପାୟନ ଏହି ବିକାଶଟି ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଧନରୂପେ ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ; ମାତ୍ର କେବଳ ଆପଣାଠାରୁ ଅଧିକ ବୃହତ୍ କୌଣସି ଏକ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବା ଦ୍ଵାରାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଚରମ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବାର ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି । କାରଣ, ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ କଦାପି ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ନୁହନ୍ତି; ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟତଃ, ମନୁଷ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ କହିଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପଦତାଟିକୁ ଗ୍ରହଣିଥାଏ, ତାହାହିଁ ତାହାର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲାଗି ଅସଲ ଦ୍ଵାର ଓ ଅସଲ ଚାବିକାଠି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହାହିଁ ଏପରି ଏକ ଆଲୋକକୁ ବଢ଼ନ କରି

ନେଇଥାଏ, ଯାହାକି ତା' ଲାଗି ତା' ସମ୍ପର୍କ ସେହି ସମୁଦାୟ ବୁଝ ତଥା ବୁଝି
ସତ୍ୟଟିକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରି ଦେଇଥାଏ ।

ସେତେବେଳେ ମନ ଏପରି ଏକ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପରପୁଣ୍ୟ
ହୋଇଥିବେ, ଯାହାର କି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏକ ଅର୍ଥ-ଆଲୋଚନା ହୋଇ
ରହିଛି; ପ୍ରାଣ ଏପରି ଏକ ବୁଝିବାର ସମର୍ଥତା ତଥା ସକଳ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର
ଯଥାର୍ଥ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଖୋଜିପାଏ, ଯାହାର କି ତାହା କେବଳ ଏକ ବାହ୍ୟ ଏବଂ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସ୍ତାସକ ରୂପ ହୋଇ ରହିଛି; ଶରୀର ମଧ୍ୟ
ସମ୍ପର୍କିତ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତିମୟ ଏକ ସାଧନରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାର ସ୍ଵ-ଶେଷ
ଅବସରଟି ଲାଭ କରେ, ଯାହାର କି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏକ ଭୌତିକ
ଅବଲମ୍ବନ ଓ ଜଡ଼ସ୍ଥ ଆରମ୍ଭବନ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଵ-ପ୍ରଥମେ ସ୍ଵ-
ବିକଶିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣାର ଏହି ସାଧାରଣ ଭୂମିରେ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ
ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ । ଆମର ଯାବତୀୟ ଏହି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ
ଆମେ କେବଳ ସେହି ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଛି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ
ଏବଂ ତାହାକୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିମୂଳକ ତଥା ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଏକ ଅବସରରୂପେ
ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଉ । ମାତ୍ର ଆମର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପର୍କ ସେହି
ବୁଝିବାର ସତ୍ୟଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ ସମର୍ଥତର
ଶକ୍ତିମୟ ଏବଂ ଏକ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଉପଯୋଗ ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟର ଏହି ବିକାଶଟି
ଦ୍ଵାରା ତାହାକୁ ଉତ୍ତମରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ହିସ୍ତାସକରୂପେ ତିଆରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ,
ଏବଂ ତେବେଯାଇ ଆମର ଜୀବନ ପକ୍ଷରେ ଆପଣାର ସେହି ସକଳାଙ୍ଗ ଆତ୍ମ-
ପୁଣ୍ୟତାଟିକୁ ଲାଭ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ।

ବୁଦ୍ଧି, ସକଳଶକ୍ତି, ନୈତିକ ବୋଧ, ସବେନ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୁଦ୍ଧି ତଥା
ଭୌତିକ ସମ୍ପର୍କ ସାଧନା ଏବଂ ଉନ୍ନତି ଆମର ଅନେକ କାମରେ ଆସିଥାଏ ସତ,
ମାତ୍ର ପରିଶେଷରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏକ ବୃଦ୍ଧି ଭିତରେହିଁ ସତତ ବୃଦ୍ଧିବାରେ
ଲାଗିଥିବା ପରି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ; ଏବଂ, ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାକୁ
ସେହି ପରମ ଚତୁରତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇ
ନପାରିଲେ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହିସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ଵୀକାର କରନେଇ
ନପାରିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ କଦାପି କୌଣସି ବିମୋଚନକାଣ୍ଡ ଏବଂ ସନ୍ତୀପନକାଣ୍ଡ
ଲଜ୍ଜାରହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହିସ୍ତାସକତାଟି ଫଳରେହିଁ
ସମୁଦାୟ ସମ୍ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ନୂତନ ଗନ୍ତାବ୍ରହ୍ମଣ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏବଂ ତାହାହିଁ ଆମର
ଯଥାର୍ଥ ପରପୁଣ୍ୟତା ଲାଗି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ପରମ ଚତୁରତାର
ସତ୍ୟ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣାକୁ ବିକଶିତ କରି ନେଇଯିବା ଏବଂ ସେହି

ସାମର୍ଥ୍ୟଟିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫିୟାଟି ବଳରେ ଆପଣାକୁ ସ୍ୱଳାପ୍ତ ଆତ୍ମ-ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲାଗି ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ସାଧନପଥ କରି ରଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟର ସେହି ପରମ ଦବ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ଜୀବନଧାରଣ କରିବା ତଥା ସେହି ପରମ ଚିତ୍ତଗତତାଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟସମାଜ ଭିତରେହିଁ ଏକ ଦବ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା,—ଆତ୍ମ-ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ଏକ ସମଗ୍ର ଯୋଗରେ ଏହାହିଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ ।

ପ୍ରୟାସଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତିୟା ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ଫିୟାଗତ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ । ପ୍ରଥମତଃ, ଆପଣାର ଆତ୍ମା, ମନ ଓ ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହୋଇଯିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଏବଂ ଆପଣା ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟରୂପେ ତାହାର ଆଡ଼କୁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିପାରିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟର ସେଥିଲାଗି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ; ସେ ଆପଣାକୁ ସେଇଟି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏବଂ ଏକ ନିମ୍ନତର ଫିୟାସକତାର ଯାବତାୟ ଫାଶ ଭିତରୁ ମୁକୁଳି ବାହାରି ଆସିବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ଏବଂ ତାହାର ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳି ଆଡ଼କୁ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବ । ପଥରେ ଯାହାକିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବ, ସେ ଆପଣାକୁ ତାହା ଭିତରୁ ମୁକୁଳାଇ ଆଣିବ, ଯେପରିକି ଏହି ବିମୋଚନଟି ଫଳରେ ସେ ଆପଣାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିପାରିବ ଏବଂ ତାହାର ଆତ୍ମ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟି ଲାଗି ଆପଣାର ପ୍ରକୃତିଗତ ଯାବତାୟ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଶମୁକ୍ତ ସାଧନରୂପେ ବିନିଯୁକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବ । ଏହିଭଳି ଏକ ନୂତନ ଦିବ୍ୟପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆତ୍ମ-ସଚେତନ ଯୋଗଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ; ଏକ ନୂତନ ଜାଗରଣ ସମ୍ଭବ ହେବ ଓ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରେରଣାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦିଶିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜୀବନର ଏହି ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ସ୍ୱୀକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏବଂ ଆମର ଏହି ମନ, ପ୍ରାଣ ତଥା ଦେହର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିୟାର ସାଧାରଣ ପରିଧିଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଦୌ ସେପାଖକୁ ଯାଇପାରୁ ନଥିବା ଏହି ଭୂମିଟି ଲାଗି କେବଳ ଏକ ବୁଦ୍ଧିଗତ, ନୈତିକ ବା ତତ୍ତ୍ୱିୟ ଅନ୍ୟ ଯାବତାୟ ଆତ୍ମ-ପ୍ରଶିକ୍ଷଣଟିହିଁ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରାକୃତ ଭୂମିର ଏହି ଅସ୍ପଷ୍ଟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତଥାପି ଅନାଲୋକିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଯୋଗର ଆୟତନଟି ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ମାନୁଷୀ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାହିଁ ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା । ପରମ ଦବ୍ୟତା ଏବଂ ସେହି ଦବ୍ୟ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲାଗି ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାସନା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ, ଆମ ସମ୍ବର ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ତାଙ୍କର ସହୃଦ ଏକତ୍ୱବଦ୍ଧ ହୋଇ

ରହୁବା ଏବଂ ଆମର ସମୁଦାୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଲାଗି ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାସନା ଜନ୍ମଲାଭ କରିବ, —ଆମେ ଏହାକୁ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଲାଗି ପ୍ରକୃତ ଓ ଫଳପ୍ରସୂ ସଙ୍କଳେ ବୋଲି କହୁପାରୁବା, ଆମର ସତ୍ତା ତଥା ଜୀବନରୁରଣାରେ ଏକ ମହାନ ଓ ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଅଗ୍ରଗୁଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କହୁପାରୁବା ।

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ଵାରା ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ରୂପାନ୍ତର ଦେଖି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ; ଏହାଦ୍ଵାରା ଆମର ମାନସିକ ସାବଜ୍ୟକୁ ଅଭିପ୍ରାୟ, ଆମର ଚରଣ ତଥା ସ୍ଵଭାବ ଅଳ୍ପ ଅଥବା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ, ଆମ ପ୍ରାଣିକ ତଥା ବୌଦ୍ଧିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଆମର ଏକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ଵ ଆସିପାରିବ, ତାହା ନିମନ୍ତେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଆସିବ ଏବଂ ତାହାର ନିୟାମରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ଘଟିବ । ଏହି ନବଜନ୍ମିତ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠତା ବା ଅନ୍ତରାତ୍ମକତାକୁ ମନର ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଆମର ଆତ୍ମାଟି ଲାଗି ପରମ ଦୟାସାଗ୍ରାନ୍ତ ସହୃଦ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମ୍ମିଳିତ ବା ଏକତ୍ଵବଦ୍ଧ ହେବାର ଏକ ଭୂମିରୂପେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ, ମନୁଷ୍ୟର ମନୋଭୂମି ଉପରେ ସେହି ଦୟା ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ଆଂଶିକ ପ୍ରତିଫଳନ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୂମିରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ । ଉପରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଅଥବା କେବଳ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କରାଯାଉଥିବା ଆପଣାର ପ୍ରତ୍ୟାହତି ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଯାଇ ପାରିବ; କାରଣ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟାହତି କେବଳ ଆମ ମନରହିଁ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାହତି ହୋଇ ରହୁଥିବ ଏବଂ ମନ କଦାପି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆପଣା ସୀମାଟିର ସେପାଖକୁ ଆଗେଇଯିବ କିମ୍ବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ । ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ତାହା କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଦ୍ଵାରା ସଂଶ୍ଳୀଷିତ ଏକ ଆଦର୍ଶ ମନୋମୟ ସ୍ଥିତି ଯାଏହି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ । ଏବଂ ଏହି ସୀମାଟିକୁ ଡେଇଁ ଆହୁର ଆଗକୁ ଯାଇଗଲେ ତାହାର ଆଉ ଆପଣା ଉପରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହୁବ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହୁବ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ଏକ ନିମଗ୍ନ ଅଭିଭୂତାବସ୍ଥା ଅଥବା ଏକ ନିଷ୍ଠିଭୂତାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାହିଁ ସାର ହେବ । ଯେତେବେଳେ ଏକ ଭଜନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମନର ଭୂମିରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହୋଇ ଆସିବ ଏବଂ ସଗ୍ରାସ ସକଳ ନିୟାକୁ ଆପଣା ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ କୌଣସି ବୃତ୍ତର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ତେଣୁ ଏହି ଯୋଗର ଏକ ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଆମକୁ ଅବିଚଳ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିର ସାବଜ୍ୟ ନିୟାକୁ ଏହି ବୃତ୍ତର ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିର ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ ହେବ; ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତ୍ୟାହତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହୁଥିଲା,

ସେଠାରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ, ଅଧିକାର ଏବଂ ଦିୟାକୁଣ୍ଡି ସ୍ଥାନାପନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଦେବାକୁ ହେବ । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ପରିଶେଷରେ ଆମର ଆକାଂକ୍ଷିତ ସେହି ପରମ ଦବ୍ୟତାହିଁ ଆମ ଯୋଗର ସାକ୍ଷାତ୍ ଅଧୀଶ୍ୱରରୂପେ ଆସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆମ ସତ୍ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ଆଦର୍ଶ ରୂପାନ୍ତରଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ ।

ଆମ ଯୋଗର ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି, ତାହାହିଁ ତାକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ପାଞ୍ଚିବ ଆଦର୍ଶଟିର ସୀମାରୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ବଢ଼ନ କରି ନେଉଛି; ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ନି ଭାବରେ ତାହା ସେହି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ, ଅଧିକ ପ୍ରଗତି ଅଥଚ ଅଧିକ ସଫାଳ୍ପ ଧର୍ମଗୁଳିତ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ସୀମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯାଉଛି । ପାଞ୍ଚିବ ଆଦର୍ଶଟି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ମନୋମୟ, ପ୍ରାଣପ୍ରେରଣକ ତଥା ଭୌତିକ ସତ୍ତା ବୋଲିହିଁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ବେଶ୍ ଏହି ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେହିଁ ତା' ଲାଗି ଏକ ମାନ୍ୟତା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଆପଣାର ଧ୍ୟେୟ କରି ରଖିଛି; ମନ, ପ୍ରାଣ ତଥା ଶରୀରର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାକୁହିଁ ଧ୍ୟେୟ କରି ରଖିଛି, ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ ସଫଳ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ନୈତିକ ଚରଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଥା ଆଚରଣ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ପ୍ରହରଣାଳତା ତଥା ସୃଜନକ୍ଷମତା, ସର୍ବେଶ୍ୱର ସେବରେ ଏକ ଭାବସାମ୍ୟଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିରସ୍ଥିତି ଏବଂ ଉପଭୋଗ ତଥା ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଦେହର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅବସ୍ଥା, ନିୟମବଦ୍ଧ ଦିୟା ଏବଂ ଯଥୋଚିତ କୃତ୍ତିତାର ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ବିଶୋଧନକୁହିଁ ଆପଣାର ଧ୍ୟେୟ କରି ରଖିଛି । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଗନ୍ତ ଏବଂ ପୁର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଗନ୍ତ ଓ ପୁର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ତାହା ଆମ ସତ୍ତାର ସେହି ଅନ୍ୟ ବୃହତ୍ତର ଉପାଦାନଟିକୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରି ରଖିଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମର ମନ ବଡ଼ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପାଦାନ ବୋଲି କହୁଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ହୃଦୟ ଅବିକଶିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣଦେଇ ଯାଉଛି ଅଥବା ବିଶେଷ ଅବସରମାନଙ୍କରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ବା ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଅନୁଭବରୂପେ କିଷ୍କନ୍ଦ ହୋଇ ଆସୁଥିବା କେବଳ କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ଅନୁଭବରୂପେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ଅଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେହିଁ ପରିଚିତ କରିପାରୁଛି । ସେ ତାହାକୁ ସେହି ମନରେହିଁ କୌଣସି ଅସାଧାରଣ କେତୋଟି ବିଭବର ଦିୟାତ୍ମକ ଏକ ପରିଣାମ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ତାହା ଆପଣାର ଉପସ୍ଥିତି ତଥା ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଲାଗି ସତେଅବା ସେହି ମନ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି । ଆମ ମନୋଭୂମିର ଉଚ୍ଚତର ତଥା ବୃହତ୍ତର ଭୂମିଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଲାଗି ଆକାଂକ୍ଷା ରଖି ପାରିଲେ ତାହା ଆପଣାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରିବ ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ତଥାପି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ; କାରଣ

ତାହା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମନର ସେପାଖକୁ ତଥାପି କୌଣସି ଆକାଞ୍ଛା ରଖି ନଥିବ; ଆମର ବିଶୁଦ୍ଧତମ ଚିନ୍ତା, ଆମର ଉତ୍କଳତମ ମାନସିକ ବୋଧ, ଆମର ଗଭୀରତମ ମନୋରଥ ବୋଧ ଏବଂ ଅନୁଭୂତି, ଆମର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନସିକ ହକଲ୍ସ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଥବା ଆଦର୍ଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଣ୍ଡୁର କରଣପାତ ସଦୃଶ ହୋଇ ରହିବ, ତାହା ସେପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଲାଗି ଆକାଞ୍ଛା ରଖି ନଥିବ । ତାହା ସତେ ସତେ ତାହାର ଧ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହି ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ମାନବଜୀବନର ଏକ ପାଞ୍ଜିର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ସମଗ୍ର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଆପଣାର ଧ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନେ ମାନସିକ ଏକ ଯୋଗ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର ଭିତରେ ସବୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସବୁ ହସାବରେହିଁ ଦେଖିଥାଏ; ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ବିମୋଚିତ କରି ଆଣିବାକୁ ଓ ତାହାକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁହିଁ ତାହା ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ । ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକାଶଲାଭ କରିଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସବୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନରୁଣାକୁହିଁ ତାହା ଆପଣାର ସତତ ଓ ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରି ରଖିବାକୁ ଆକାଞ୍ଛା ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦ୍ଵାରା ସଂସାରିତ ମନୋରଥ, ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଭୌତିକ ଯାବତ୍ତାୟ ହିସାବୁ ସେହି ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନରେହିଁ ବହୁସ୍ଥ ମାନବୀୟ ପ୍ରକାଶରେ ପରିଣତ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ । ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମସବୁଟି ଯେପରି କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବସ୍ତୁରେହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇ ନରହେ ବା କେବଳ ବଡ଼ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ନହୁଏ ଓ ସେହି ମାନସିକ ଅବଲମ୍ବନ ଓ ମାନସିକ ଯାବତ୍ତାୟ ସୀମାଟି ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣୀୟ ହୋଇ ନରହିଯାଏ, ସେଥିଲାଗି ତାହା ମନର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅତିମାନସ ଶ୍ଵାସ, ଅତିମାନସ ହକଲ୍ସ, ଅତିମାନସ ବୋଧ, ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ସବୋଧ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ପାଇବାର ବାସନା ରଖିଥାଏ, ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଶାରୀରିକ ସତତ ହିସାବ ଗତିଶକ୍ତିମୟ କର୍ମୋଦ୍ୟମ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ସ୍ଵଭାବ ସତତ ସ୍ଵଭାବ ହିସାବ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଥାଏ । ପୁର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ଜୀବନକୁ ସୀମାର କରୁଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ଏହି ପାଞ୍ଜିର ଭୌତିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ପରିସର ରହିଥିବା ସେହି ବୃହତ୍ ଅତିପାଞ୍ଜିର ହିସାବି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସ୍ଵବଦା ସଞ୍ଚନ ରହିଥାଏ; ତାହା ଆପଣାକୁ ନେଇ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସୃଜନ ସହଚର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦ କର ରଖେ, ଏହି ଯାବତ୍ତାୟ ଆତ୍ମିକ ଓ ନିମ୍ନତର ସ୍ଥିତି କେବଳ ସେହି ପରମ ଉତ୍କଳ ମଧ୍ୟରୁ ସମୁତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିବ ବୋଲି ଜାଣିଥାଏ । ଏହା ଫଳରେ ତା' ଜୀବନର ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆପଣାର ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୁଳଟି ବିଷୟରେ ସଞ୍ଚନ ହେବାକୁ

ସମର୍ଥ ହୁଏ ତଥା ଜ୍ଞାନ, ସକଳ, ଅନୁଭୂତି, ବୋଧ ବା ଦେହର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି
 ଦିଗରେ ତାହା ସେହି ଦିବ୍ୟ ସମ୍ବଳକାରୀ ଆବେଗଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ।
 ପାର୍ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକିଛି ଯଥାର୍ଥ ଓ ଅସଲ ଉପାଦାନ ରହୁଛି, ପୁଣ୍ୟଯୋଗ
 ସେଗୁଡ଼ିକରୁ କୌଣସିଟିକୁ ବର୍ଜନ କରେ ନାହିଁ, ତାହା ସେଇଟିକୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତାର
 ଆଣିଦିଏ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା' ଭିତରୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇ ରହୁଥିବା ତା'ର ବୃହତ୍ତର
 ଏବଂ ଯଥାର୍ଥତର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ ।
 ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ପୁଣ୍ୟଯୋଗ ଏକ ଅତିସୀମାବଦ୍ଧ, ପାର୍ଥିବ ଏବଂ ବିନାଶଶୀଳ ବସ୍ତୁରୁ
 ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ଦିବ୍ୟ ତଥା ଅବିନାଶୀ କେତେକେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏକ ବସ୍ତୁରେ ରୂପାନ୍ତରିତ
 କରିଦିଏ ।

ଧର୍ମଗତ ଆଦର୍ଶଟି ସହିତ କେତୋଟି ବିଷୟରେ ପୁଣ୍ୟଯୋଗର ଏକ
 ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି ସତ, ମାତ୍ର ଏକ ବୃହତ୍ତର ବ୍ୟାପ୍ତିଯୁକ୍ତତାର ଅର୍ଥରେ ପୁଣ୍ୟଯୋଗ
 ଧର୍ମର ସୀମାଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆହୁର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଉଛି । ଧର୍ମର ଆଦର୍ଶଟି
 ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେ କେବଳ ଏହି ପୃଥିବୀଟିକୁ ଗୁଡ଼ିଦେଇ ବାହାର ଯାଉଛି
 ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଏହି ପୃଥିବୀଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟକୁ,
 ଏବଂ ଏପରିକି ଯାବତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଡେଇଁ ତାହା କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର
 ନିର୍ବାଣ ମଧ୍ୟକୁ ଅପସରି ଚାଲିଯାଉଛି । ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶଟି
 ରହୁଛି, ତାହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଥବା ବାହ୍ୟ କେବଳ ସେହିଭଳି କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ
 ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆପଣାକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖିଛି, ଯାହାକି ଆତ୍ମାକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଏହି
 ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରଟି ମଧ୍ୟରୁ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏହା ବାହାରେ ଥିବା ଆଉ କେଉଁଠିକୁ
 ଚାଲିଯିବା ଲାଗି ସହାୟକରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି । ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବିଷୟରେ ତାହାର
 ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଧାରଣାଟି ରହୁଛି, ସେଥିରେ ତାହା ଏକ ଧର୍ମଗତ-ନୈତିକ
 ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେହିଁ ଆସ୍ଥା ରଖିଛି, ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଆମର ଏହି ଦିୟାଶୀଳ ଓ
 ସବେଗଗତ ସତ୍ତାଟି ମଧ୍ୟରୁ ସକଳ ଅଣ୍ଟିକାକୁ ଦୂର କରିଦେବାରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛି;
 ଏହି ଆଦର୍ଶର ପୁଣ୍ୟତମ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧିରୂପେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା ବୈରାଗ୍ୟପ୍ରେରଣ
 ଭାବରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରାଣିକ ଆବେଗକୁ କାଟି ପକାଇବାର ବା ବର୍ଜନ କରି ଆସିବାର
 ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉ ପଛକେ, ତାହାର
 ଅଭିପ୍ରାୟଟି ସର୍ବଦା ପୃଥିବୀର ବାହାର ହୋଇ ରହୁଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଯାବତୀୟ
 ଧର୍ମପରାୟଣତା ଓ ଯଥାର୍ଥ ଆଚରଣର ଫଳ ବା ପରିଣାମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି
 ପୃଥିବୀର ବାହାରେହିଁ ଆଶା କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଜ୍ଞାନ, ସକଳ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-
 ଗ୍ରାହକତାରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନର
 ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁଇ ରଖିବାର ଅର୍ଥରେହିଁ

ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ଯୋଗ୍ୟତା, ସଦା ତଥା ଜ୍ଞାନର ପାଞ୍ଜିର ଯାବତ୍ତ
 ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରି ଆସିବାକୁ ହିଁ ସଙ୍ଗେତ କରିଦେଇଛି । ଏହି ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ଦ୍ଵାରା
 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ବା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭବ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଇ ଥାଉ
 ପଛକେ, କର୍ମ ତଥା ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଅଧିକାର ଉପରେ କୃପା ଉପରେ କୋର
 ଦିଆଯାଇ ଥାଉ ପଛକେ, କୌଣସି ପାଞ୍ଜିର ପଦ୍ମପୁଷ୍ପର ଅପେକ୍ଷା ଏକ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ
 ବୋଲି ନକହୁ ବରଂ ଏକ ଗୋପାଳର ବୋଲି କହୁବା; ମାତ୍ର ଆଖିର ଏଠାରେ
 ଗୋପାଳର କହୁଲେ ଆମର ମନୋଗତ ଓ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ଗୋପାଳର
 ବା ପଦ୍ମପୁଷ୍ପକୁ ଆଦୌ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ
 ସତ୍ତ୍ଵକୁ ପରିଧାନ କରି ରହିବାକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ; ଏବଂ ଏଠାରେ ଏହି କୁପୁଷ୍ପରେ ତାହା
 ସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହି ନଥିବାରୁ ଏଇଟିର ତତ୍ତ୍ଵତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ତାହା ସେଇଟିକୁ ଆଉ
 ବୋଧିଏ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ନେଇଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶୁଦ୍ଧ ସଦା
 ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିବାକୁ ହିଁ ସିଦ୍ଧି ବୋଲି କହୁଥାଏ ।

ମାତ୍ର ପୁଣିଯୋଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ତ୍ଵକୁ ଏକ ସଦାଗତ ଅସ୍ତିତ୍ଵରୂପେ କଲ୍ପନା କରି
 ତାହାର ଉପରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିଥାଏ; ମୂଳତଃ ଅନ୍ୟ ଲୋକପୁରୁଷ
 ଏକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣର ଘଟାଇ ବା ଏକ ଜାଗତର ଆତ୍ମ-ବ୍ୟାପନ ବସର ସେହି
 ଆଧ୍ୟାତ୍ମସତ୍ତ୍ଵରେ ପୁଣିତା ଆଖିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆପଣାର ପ୍ରାଣସୂତ୍ରକୁ ଲୁପ୍ତରେ
 ଆମେ ବର୍ଜନୀୟ ରାହା ହୋଇ ରହିବୁ, ତାହାର ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ସତ୍ତ୍ଵର ଅନ୍ତଃମର୍ମରେ
 ଆମକୁ ସଦା ପ୍ରକୃତିରେ ରାହା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ସେହି ସଦାଗତ ସତ୍ୟତା
 ତେଜନା ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣାକୁ ବିକଶିତ କରି ନେବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ସେହି ପୁଣିତାକୁ
 ସମ୍ଭବ କରିଦେଇ ପାରୁ । ଧର୍ମାନୁରକ୍ତ ଭକ୍ତର ବାହ୍ୟ ରୂପଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଏକ
 ଦିବ୍ୟ ଏକତ୍ରମିଳନର ଆପଣାର ପୁଣିତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନ୍ତଃପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
 ସ୍ଵରୂପେ ଆଖି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥାଏ । ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତ୍ୟାହତ ହିଁ ଆପଣାର ସାଧନା
 ଆରମ୍ଭ କରି ତାହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭବ ତଥା ଅଧିକାରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏକ
 ଗୋପାଳର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତର ହୋଇଯାଏ; ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ କୃପା
 ବୋଲି କହୁବା, ତେବେ ତାହା ଦ୍ଵାରା କେବଳ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି
 ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରକାଶ ବା ସ୍ପର୍ଶ ବୋଲି ବୁଝିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ତାହାକୁ ଏପରି
 ଏକ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ଯିଏ ବୋଲି ବୁଝିବା, ତାହାକୁ ଧର୍ମ ଆମେ
 ଆମର ଭିତରେ ସେହି ସଦାଗତ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ଵର ତଥା ଆମ ସତ୍ତ୍ଵର ସେହି ସରମ
 ପ୍ରଭାବରୁ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତିମୟତା ଯିଏ ବାହ୍ୟ ପାଇବୁ, ଯିଏକି ଆମର
 ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ତାହାକୁ ଏପରି ସ୍ଵରୂପେ ଅଧିକାର କରି ରହିଛନ୍ତି ଯେ
 ଆମେ ତାକୁ ସେ କେବଳ ଆମର ଅନ୍ତଃ ଶକ୍ତିବର୍ଦ୍ଧି ହୋଇ ରହି ଆମ ନୈତିକ

ସ୍ଵଭାବଟି ଉପରେ ଆପଣାର ଗୁପ୍ତ ପକାଉଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କର ବିଧାନଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ଜୀବନଧାରଣ କରିଛୁ, ସେହି ବିଧାନଟିକୁ ଜାଣିଛୁ ଏବଂ ଆମ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରକୃତିର ସମୁଦାୟ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିରୁପେହିଁ ତାହାକୁ ଅଧିକାର କରି ରହୁଛୁ । ତାହାର ହିସ୍ତାଟି ଫଳରେ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ତଦ୍ଵାରା ଆମର ନୈତିକ ସ୍ଵଭାବ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରହିଁ ପରମ ସତ୍ୟ ତଥା ପରମ ରକ୍ତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହେଉଥିବା ଆମର ସ୍ଵଭାବଟି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପରମାଲୋକନକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ, ସ୍ଵବେଗପ୍ରଧାନ ସ୍ଵଭାବଟି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଓ ଏକତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ, ଆମର ଗତିଶୀଳ ତଥା ସଂକଳ୍ପାତ୍ମକ ସ୍ଵଭାବଟି ସେହି ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟରହିଁ ଏକ ହିସ୍ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ, ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଵଭାବଟି ସେହି ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମାତ୍ମକ ଉପଭୋଗକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ; ଏବଂ ପରଶେଷରେ ଆମର ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଭୌତିକ ସ୍ଵଭାବ ଏକ ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ କେବେହେଲେ ବାହାର ହୋଇ ରହୁବ ନାହିଁ । ପୁର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ଆମର ସ୍ଵାବସ୍ଥାକୁ ପୁରାତନ ଜୀବନକୁ କେବଳ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁହିଁ ଏକ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ତଥା ଅଚେତନ ଅଥବା ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ପ୍ରସ୍ତୁତିମୂଳକ ବିକାଶରୂପେହିଁ ବିଚାର କରିଥାଏ, ଯୋଗ କହିଲେ ତାହା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟିରହିଁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ତଥା ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧିକୁହିଁ ବୁଝିଥାଏ; ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟଜୀବନର ସକଳାଙ୍ଗ ସକଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହିଁ ଆପଣାର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲଭ କରେ, ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲଭ କରିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ରୂପାନ୍ତରିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଜଗତର ସେପାଖରେ ଅନ୍ୟ କେତେକେତେ ଜଗତରେ ଜଗଦନ୍ତତ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜଗଦନ୍ତତ ଜୀବନର ଅସ୍ତିତ୍ଵକୁ ପୁର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଵୀକାର କରେ, ମାତ୍ର ତହିଁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ତାହା ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜଗତଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତିତ୍ଵରହିଁ ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରୂପ ବୋଲି ସର୍ବଦା ସ୍ଵୀକାର କରୁଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସର୍ବସାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ତାହାର ଦିବ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରହିଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଵର ବୋଲି ସ୍ଵୀକାର କରୁଥାଏ ।

ବିଶ୍ୱାସୀତ ପରମ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବା ହେଉଛି ଏହି ସମଗ୍ର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲଭର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତ, ଆପଣାକୁ ବିଶ୍ଵଗତ ପରମ ଦିବ୍ୟତାଟି ସହିତ ଏକତ୍ଵବଦ୍ଧ କରି ରଖିବା ମଧ୍ୟ ତାହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତ । ଏହି ଭୂମିକୁ ଆସି ଆତ୍ମ-ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ ତଥା ଭକ୍ତିର ଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକାବେଳାକେ ମିଳି ଯାଇଥାଏ; କାରଣ, ସେହି ପରମ ସତ୍ତ୍ଵ, ପରମ ଚେତନା ଏବଂ ପରମ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସମୁକ୍ତ ହୋଇ ନପାରିବା ଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ସେହି ବିଶ୍ଵପ୍ରବଳ୍ପ

ଆତ୍ମସଂଗ୍ରହୀତ ଏକତା ସ୍ଥାପନ କରି ନପାରିବା ଯାଏ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତିକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେବା ବା ତାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ସକଳ୍ପ ଓ ଅଗ୍ନିବୃକ୍ଷତ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଏକ ସାଧନ ବା ନିମିତ୍ତରୂପେ ତିଆରି କରିବା କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ କଦାପି ଏପରି ଏକ ସୁଖସ୍ୱ ଶକ୍ତିର ରୂପରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରି ରଖିଥାଏ; ହଁ, ହୁଏତ ଏକଥା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଯେ ସେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ଆତ୍ମ-ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ନିମଜ୍ଜନର ସ୍ଥିତିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଏଠାରେ ଜୀବନ ଧରି ରହୁଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଏକତ୍ୱଲାଭ କଦାପି ଏକ ଅନ୍ତରତମ ଚିତ୍ତଗତ ଏକତ୍ୱ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ମନ, ପ୍ରାଣ ତଥା ଶରୀରର ଭୂମିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରାହିଁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହୁଥିବ । ସପୁର୍ଣ୍ଣ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାଲାଭକୁ ଆମେ ଏହି ଚିତ୍ତଗତ ଏକତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱ-ମନ, ବିଶ୍ୱ-ପ୍ରାଣ ତଥା ବିଶ୍ୱ-ରୂପାୟନ ସହୃଦ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ୱବଦ୍ଦ ହୋଇ ରହିବାର ଏକ ସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିପାରିବା; ଏବଂ ବିଶ୍ୱ-ମନ, ବିଶ୍ୱ-ପ୍ରାଣ ଓ ବିଶ୍ୱ-ରୂପାୟନକୁ ଆମେ ସେହି ବିଶ୍ୱଗତ ସତ୍ତାରହିଁ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ସ୍ଥାୟୀ ରୂପ ବୋଲି ଜାଣିରଖିବା । ପୁନଶ୍ଚ, ଏହି ମନୁଷ୍ୟଜୀବନକୁ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସ୍ୱରୂପଙ୍କରହିଁ ଏକ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ବୋଲି ତଥାପି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉ ଥିବାରୁ ଆମ ଜୀବନଟି ଉପରେ ସେହି ପୁର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ବିଶ୍ୱା ଅବଶ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶ ହେଉଥିବ; ଏବଂ ଏହିଥିରୁହିଁ ସେହି ଅତିମାନସ ଘଣ୍ଟାଲୁରର ଅବଶ୍ୟତତାଟି ଆମ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆମର ଏହି ଉପରିବିକ୍ଷିତ ପ୍ରକୃତିର ନାନାଦୋଷଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସିର ସ୍ଥାନରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମସତ୍ତାର ସ୍ୱରୂପପ୍ରକାଶ ମୂଳ ବିଶ୍ୱାସିକୁ ଅଗ୍ନି ସଂସ୍ପର୍ଶକ କରିଦେଇ ପାରିବ, ଏବଂ ସେଇ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଦର୍ଶସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଏହାର ମନୋମୟ, ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଭୌତିକ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ସଂପ୍ରେକ୍ଷିତ କରିଦେଇ ଯିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ଯିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାଟି ସହୃଦ ଏକ ମିଳନ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ, ବିଶ୍ୱଗତ ଆତ୍ମସଂଗ୍ରହୀତ ସହୃଦ ମଧ୍ୟ ଏକ ମିଳନ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାତ୍ମକ ସେହି ପରମ ମୂଳଟିରୁ ତଥା ଏହି ବିଶ୍ୱଗତତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଅତିମାନସ ଜୀବନ-ବିଶ୍ୱା ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିବ, ମାତ୍ର ତାହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିରୁହିଁ ଆତ୍ମିକ ସଂସ୍ପର୍ଶପଥ ତଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ସାଧନରୂପେ ତଥାପି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ;—ଏହି ତିନୋଟିଯାକ ଉପାଦାନରୁହିଁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟସତ୍ତାର ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାଲାଭରେ ଯଥାର୍ଥ ସାଧକତା ବୋଲି ଜାଣିରଖିବା ।

ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ

ଆତ୍ମ-ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ମନୋବିଜ୍ଞାନ

ତେଣୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମ-ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଆମେ ସାରତଃ ମନୁଷ୍ୟପ୍ରକୃତିର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏକ ସାଦୃଶ୍ୟ ତଥା ମୂଳଭୂତ ଏକତ୍ୱ ମଧ୍ୟକୁହିଁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବା ବୋଲି କହିବା, ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ସହୃଦ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ଦେବା ଏବଂ ତାହାର ଆଦର୍ଶ ରୂପରେଖଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଣିବା ବୋଲି ଜାଣିବା । ଏହାକୁହିଁ ସାଧାରଣତଃ ସାଦୃଶ୍ୟ-ମୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମନୁଷ୍ୟରୂପଧାରୀ ପ୍ରଜାତିଟିର ଶୃଙ୍ଖଳ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ସେହି ଦିବ୍ୟ ସାଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ବିମୋଚିତ ହୋଇଯିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ଅଥବା, ଗୀତାର ଷଷ୍ଠାଦ୍ୟାୟରେ କର ଏହାକୁ ସାଧର୍ମ୍ୟ-ଗତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ; ଅର୍ଥାତ୍ ଯତ୍ନର ବିଧାନକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ପରମ, ବିଶୁଦ୍ଧ ତଥା ଅନ୍ତରଧୃଷ୍ଟି ଦିବ୍ୟସ୍ୱରୂପଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏହିଭଳି ଏକ ରୂପାନ୍ତରର କଲ୍ପନା କରିପାରିବା ଲାଗି ଏବଂ ତାହାକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇ ପାରୁଥିବା ଆମର ମାର୍ଗଟି ବିଷୟରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତିରୂପୀ ସେହି ଜଟିଳ ବସ୍ତୁଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଧାରଣା ତିଆରି କରନେବାକୁ ହେବ; ଆପଣାର ବିବିଧ ତତ୍ତ୍ୱର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ମିଶ୍ରଣଟି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଯେପରି ନାନା ଭାବରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛି, ସେଇଟି ବିଷୟରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଧାରଣା ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରିକି, ସେହି ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଂଶକୁ ଯେଉଁଭଳି ରୂପାନ୍ତରର ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହି ରୂପାନ୍ତରଟି ଲାଗି କେଉଁଟି ପ୍ରକୃତିରେ ସଂକଳ୍ପ ସାଧନରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ, ସେକଥାଟିକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରିବା । ଏହି ମନନସମର୍ଥ ବିନାଶଶୀଳ ଜଡ଼ଶକ୍ତିର ଗଣ୍ଡିଟି ଭିତରୁ ତା' ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ପରମ ଅବନାଶୀ ସତ୍ତାଟିକୁ କପରି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ନିଆଯାଇ ପାରିବ, ମାନସଭାବର ସମର୍ଥ ଏହି ପ୍ରାଣପ୍ରଧାନ ପଶୁରୂପିୟ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରୁ ତା'ର

ମଧ୍ୟରେ ନିମନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ତା'ର ସେହି ପରମ ଦେବତ୍ବର ସ୍ମୃତନାଗୁଡ଼ିକର ପୁଣ୍ୟଦାୟୀ ପୁଣ୍ୟେ ଶୂର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନିପରି ମୁକୁଳାଇ ନିଅନ୍ତାଇ ପାରିବ, ତାହାହିଁ ହେଉଛି ଏକ ମନୁଷ୍ୟସତ୍ତ୍ବ ତଥା ମନୁଷ୍ୟଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ସମସ୍ୟା । ଉଦ୍ୟତ୍ବର ପ୍ରଥମକାଳୀନ କେତେକେତେ ସ୍ମୃତନାକୁ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବା ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଅବଶ୍ୟ ବିକଶିତ କରାଇ ଆଣିଥାଏ; ଏବଂ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନର ଏହି ଅପୂର୍ବଧାରୁଣୀ ଗଣ୍ଟିଟିର ଉନ୍ମୋଚନରୂପେ ଆସି ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ।

ଯେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନକ କଟିଳତାଟି ଏହି ସମସ୍ୟା ତଥା ଏହାର ଯାବତ୍ସର୍ବ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ତାହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ରହସ୍ୟଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଥୋଚିତ ଜ୍ଞାନ ଲଭ କରିବାକୁ ହେବ । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଚରାଚରଣ ଓ ସାଧାରଣସ୍ୱୀକୃତ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଦେବଳ ମନ ତଥା ମାନସିକ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଭାସର ଉପରିଭାଗଟାରୁହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିରୁଦ୍ଧ କରୁଥାଏ, ତାହା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଆଦୌ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ; ଅସ୍ତ-ଅବସ୍ଥାର ଏବଂ ଅସ୍ତ-ରୂପାନ୍ତରର ଏହି ପଥରେ ତାହା ଆମକୁ ଏତେକିକିଏ ହେଲେ ବି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ । ପ୍ରାକୃତ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରି ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନଟି ଆମର ଏହି ଦେହଟାକୁ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରକୃତିର ଜୀବବିଜ୍ଞାନଗତ ତଥା ଶାରୀରିକସ୍ତରୀୟମୂଳୀ ତତ୍ତ୍ବଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଅନୁପ୍ରାପ୍ତକାର କେବଳ ଏକ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା-ବିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମର ସମୁଦାୟ ପ୍ରକୃତ ଇଚ୍ଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଥିବା କିଛିବାଦୀ ବିରୁଦ୍ଧମିତିକୁ ମାତ୍ର ନେଇଥାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ମନକୁ ପ୍ରାଣ ତଥା ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଦେବଳ ଏକ ସୃଷ୍ଟି ବିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରେ, ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥ ବାଟଟି ଦେଖାଇ ପାରିବାରେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ତଥା ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଇତିହାସାତ୍ମକ ବିବର୍ତ୍ତିତ ରହୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥାଏ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଓ ପ୍ରକୃତ ଆମ ସତ୍ତ୍ବର କିଛି ଅଂଶଟି ଦ୍ଵାରା ସ୍ୱୀକାର ଓ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ସେପରିକି, ଆମେ ହୁଏତ ତାହାକୁହିଁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରିବା । ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ଇତିହାସାତ୍ମକ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ସମୁଦାୟ ପାର୍ବକ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯେ, ଇତିହାସାତ୍ମକ ମନୋଭୂମିଟିକୁ ଆମେ ଏପରିକି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, ତାହା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ମୂଳସ୍ଥ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାର ରୁଲିଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଏହି ଅବରଣଟିକୁ ଲାଗି ବାହାର ପାରିବ ନାହିଁ, ଶରୀରଗତ ଜୀବନ ଆହାର ରୁର ପାଖରେ ଯେଉଁ ନିବୃତ୍ତ ଗୋଷାଟିକୁ ବୁଣିକରି ରଖିଛୁ, ସେଇଟିକୁ ସେ ଲାଗିଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ; ଏବଂ ତଦ୍ଵାରା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତକି ହୋଇ ରହୁଛି, ତାହାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ବଦାପି ହୋଇ

ପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣାକୁ ଏକ ମୁକ୍ତର, ବିଶାଳର ତଥା ମହାନର ସ୍ତରରେ କଦାପି ପରିଣତ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ଭୂମିକୁ ଆସି ମନ ଆପଣାକୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନତାରୁପେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରି ଦେଇଥାଏ, ଏବଂ ସତ୍ତ୍ୱର ସେହି ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକୁଳି ବାହାରିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏତିକି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର କଦାପି ସବୁର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ନୁହେଁ; ମଣିଷ ଆହୁରି ଯାହାକି ହୋଇପାରିବ, ଏତିକି ମଧ୍ୟରେ ତାହା କଦାପି ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ । ଆପଣା ଭିତରେ ଏକ ଆହୁରି ବୃହତ୍ତର ଆଦର୍ଶ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନତାକୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଏବଂ ଉନ୍ନୋତ୍ତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ସେହି ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନତା ପୁଣି ତା' ପ୍ରକୃତର ମନୋଗତ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ବାଡ଼ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାହାରିଯାଇ ପାରୁଛି, ଏବଂ ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ମାନସ ରୂପାୟନଟିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଚିତ୍ତଗତ ସତ୍ତ୍ୱର ଆଦର୍ଶ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଦେଉଛି । ଯୋଗର ଶୁରଣାକ୍ଷେପରେ ଆମକୁ ସେହି ଜଡ଼ସ୍ଥ ପ୍ରକୃତି ତଥା ଉପରିଭ୍ରମସ୍ଥ ମଣିଷଟିର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆହୁରି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟଟିର ସମୁଦାୟ ପ୍ରକୃତିର ଫିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଆମକୁ ଏକ ଚିତ୍ତଗତ ଭିତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଫଳିତ ଏକ ମନୋଭୌତିକ ଜ୍ଞାନର ଭୂମିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମନୁଷ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱଭାବରେ ସେ ହେଉଛି ଏକ ଆତ୍ମା ବା ଏକ ଚିତ୍ତଗତତା, ଯିଏକି ଆପଣାର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମୁହିକ ଅନୁଭୂତି ଲାଗି ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱଭ୍ରମରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରିପାରିବା ଲାଗି ମନ, ପ୍ରାଣ ତଥା ଶରୀରକୁ ସାଧନରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମ-ଚେତନା ଲାଗି ଏହି ସତ୍ୟଟି ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରଘାତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଗଗତ ପ୍ରୟୋଜନଟି ସକାଶେ ଆମକୁ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ ତା'ପରେ ଆମେ କେଶ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଆମର ଶ୍ରେୟସ୍କାମୀ ଅନୁଭୂତି ତଥା ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆମ ବିଶ୍ୱାସଟିର ଔଚିତ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥତା ଏକ ଅନନ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଏବଂ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବର ଆତ୍ମାଦାନ ଲାଗିଛି ତାହା ପ୍ରାତିଭସିକ ସତ୍ତ୍ୱଟି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ସୀମାସ୍ପର୍ଶିତ କରି ରଖିଛି । ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚେତନାରୂପେ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ଓ ସତ୍ତ୍ୱଗତ ବିବିଧ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅନନ୍ତ ସକାଶେହିଁ ଆପଣାକୁ ଅନ୍ତବିଶିଷ୍ଟ ଚେତନାର ନାନା ରୂପରେ ଚରୁପିତ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଛି । ସେହି ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସତ୍ତ୍ୱର ଏକ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ, ଯାହାକି ଆପଣାକୁ ଓ ଆପଣାର କେତେକେତେ ସମର୍ପିତାକୁ ପ୍ରସାରିତ ତଥା ସକ୍ଷୁଦ୍ଧ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଛି,

ଆପଣାକୁ କେତେପ୍ରକାରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିବୁ ଓ କେତେପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ରଖିବୁ; ଆପଣା ସଜ୍ଜିତ ଅନନ୍ତର ବହୁବିଧ କୁମିରୁ ରୂପ ଦେବାରେ ଲାଗିବୁ, ଏପରିକି ଏହି ପ୍ରତିସ୍ପାତିରେ ତାହା ଆପଣାର ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତଃ ଆଛନ୍ନ କରି ରଖିଦେଉଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ବି କରିଦେଉଛି । ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ୱ ସ୍ୱରୂପର ଭୂମିରେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଚରନ୍ତ୍ରନ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ଆମେ ତାହାକୁ ଏହିପରି ଏକ ଜଟିଳତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ; ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ଅନନ୍ତକୁ ତାହା ସତେଅବା ଗଣ୍ଠିଟିଏ ପକାଇ ରଖିଦେଉଛି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ତାକୁ ସେହି ଗଣ୍ଠି ଭିତରୁ ଖୋଲି ବାହାର କରିଦେଉଛି । ଆମର ଭିତରେ ଏହି ଶାଶ୍ୱତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସଜ୍ଜର ଏହି ପ୍ରକୃତ ଆସ୍ପାଟିର ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ତାହାର ମଧ୍ୟରେହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା,—ଆମେ ତାହାକୁହିଁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧିର ସୁଦୃଢ଼ ଆଧାରଟି ବୋଲି ଜାଣିବା; ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ପ୍ରକଟ କରିଦେଇ ତାହାକୁ ଆପଣାର ସାଧନଗୁଡ଼ିକରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିମାନସ, ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଏହି ଶରୀରରେ ଏକ ତିବ୍ୟ ଜୀବନଶୈଳିର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ କରିଦେବା,—ଆମେ ତାହାକୁହିଁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପତାରାଜର ହିସ୍ତାସକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି ଜାଣିରଖିବା ।

ଅତିମାନସ, ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର,—ପ୍ରାକୃତ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ହିସ୍ତାସକତାର ଭୂମିରେ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭ ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛା ସାଧନକୁହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗାଇଥାଏ । ଅତିମାନସ ଏକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମତେଜନା ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାର ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ୱ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ସଜ୍ଜର ଏକ ଆତ୍ମ-ଆଲୋଚନଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ସଚ୍ଚିଦ, ବୋଧ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାହକତା, ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ତଥା ଅସ୍ୱପ୍ନଜନଶାଳ ଓ ଅନାବରଣତାପ୍ରାପ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟରୂପେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଆମର ମନଟି ବି ଠିକ୍ ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକରହିଁ ହିସ୍ତା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ସଞ୍ଚାରଭୂମିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭେଷ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ତାହା ଆଲୋଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅତିମାନସ ଏକତ୍ର ମଧ୍ୟରେହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଥାଏ ଓ ବିବିଧତା ଓ ବହୁବିଧତାକୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର କରୁଥାଏ । ମନ କେବଳ ବିବିଧତାରହିଁ ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାଧର୍ମୀ ହିସ୍ତା ଭିତରେ ବାସ କରୁଥାଏ; ଅବଶ୍ୟ ଏତଥା ସତ ଯେ ଏକତା ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତା' ଭିତରେ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ମନ ଭିତରେ କେବଳ ଅଜ୍ଞାନ ଲାଗି ଯେ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ ତା' ନୁହେଁ, ମତ୍ତ, ତାହା ସର୍ବଦା କେବଳ ଆତ୍ମିକ ଓ ସୀମାବଦ୍ଧ ଭାବରେହିଁ

କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ତାହା ସ୍ୱଭବତଃ ସେହି ଅଜ୍ଞାନରହି ଏକ ଶକ୍ତିରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପେତନା ବା ନିର୍ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ମନ ଆପଣାକୁ ହଜାଇ ବ ଦେଇପାରେ ଓ ହଜାଇ ଦେଇଥାଏ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଆଂଶିକ ଜ୍ଞାନର ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟକୁ ନାଗୁଡ଼ି ହୋଇଉଠେ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟର ଭୂମିତିରେ ମନ ପ୍ରକୃତିପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ଏହି ସବୁକିଛି କରିପାରେ ଓ ବସ୍ତୁତଃ ସବୁକିଛି କରୁଥାଏ, ମାତ୍ର କେବଳ ଆପଣା ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରି ତାହା କଦାପି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଅତିମାନସଠାରେ ଅଜ୍ଞାନ ସକାଶେ ଆଦୌ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ; ଏପରିକି ଆପଣାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଏକ ବିଶେଷ କୌଣସି ନିୟାମକତାର ସୀମାଟି ଭିତରେ ପଛରେ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଯାବତସ୍ତୁ ନିୟାମକତା ସେ ତାହାର ପଛରେ ରଖିଥିବା ଯଥାର୍ଥ ବସ୍ତୁଟି ଦ୍ୱାରାହିଁ ସତତ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସବୁକିଛି ସେହି ଆତ୍ମ-ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରାହିଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏପରିକି ଆପଣାକୁ ଜଡ଼ଗତ ନିର୍ଜ୍ଞାନଟି ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି କରି ରଖିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅତିମାନସ ସେଠାରେ ତଥାପି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସକଳ ତଥା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନରହିଁ ନିୟାମକତା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ନିମ୍ନତର ସାଧନ-ଗୁଡ଼ିକର ନିୟାମରେ ମଧ୍ୟ ଅତିମାନସ ସଦ୍‌ବ୍ୟବହାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସକଳ ନିୟାମ ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅବଲମ୍ବନ ହୋଇ ତାହା ସେହି ଦୃଢ଼ଭାବରେ ବସ୍ତୁତଃ ସର୍ବଦାହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ । ଜଡ଼ ଭୂତରେ ତାହା ଏକ ସ୍ୱୟଂ-ନିୟାମ ନିୟାମ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଗୁପ୍ତ 'ଜ୍ଞାନ'ଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ପ୍ରାଣର ଭୂମିତିରେ ତାହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଧଗ୍ରାହ୍ୟ ଭାବରେ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ରୂପ ଧାରଣକରିଥାଏ, ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚାଲିତ ଏକ ଅବଚେତନ ଅଥବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଅବଚେତନ ଜ୍ଞାନ ତଥା ନିୟାମକତା ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେ/ଅତିମାନସ ଆପଣାକୁ ବୋଧରୂପେ ପ୍ରକଟ କରିଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଚ୍ଛି, ଇଚ୍ଛା, କ୍ଳେଷ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-ଗ୍ରାହକାର ଏକ ଦ୍ରୁତ, ଅପରୋକ୍ଷ ଏବଂ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆପେ ସାଧୁତ କରୁଥିବା ଆଲୋଚନାରୂପେ ପ୍ରକଟ କରିଦିଏ । ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ କେବଳ ସେହି ଅତିମାନସରହିଁ ନାନା ଘଟଣା ବା ବିକରଣବୋଲିହିଁ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଅସ୍ପଷ୍ଟତର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ସେହି ସୀମାବଦ୍ଧ ନିୟାମକତାଟି ସହଜ ଆପଣାକୁ ଅନୁକୂଳିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି । ଆପଣାର ସ୍ୱକାୟ ସ୍ୱଭବଗତ ପ୍ରକୃତିରେ ଅତିମାନସ ବିଜ୍ଞାନମୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଦେହ ସକାଶେ ଅବଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅତିମାନସ ବା ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର, ଅର୍ଥାତ୍

ଆପଣାର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାରେ ସ୍ଥିତ ଆତ୍ମାରୁ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଅନ୍ୱେଷଣଯୁକ୍ତ ଏବଂ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସ୍ତା ।

ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି, ଯାହାକି ମନ ଏବଂ ଶରୀରର ହିସ୍ତାର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହନ୍ତି, ମନୋମୟତା ତଥା ଦେହଗତତା ମଧ୍ୟଦେଇ ଆପଣାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସଂଯୋଜକ ପରି ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏହାର ଆପଣାର ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ୱାଭାବିକ ହିସ୍ତାବଦତା ରହୁଛି ସତ, ମାତ୍ର କୌଣସିଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମନ ଏବଂ ଶରୀରଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନାହିଁ । ହିସ୍ତାଗାଳି ଆତ୍ମାର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ସ୍ତର ଏବଂ ତେଜନା ଏହି ଦୁଇଟି କୁମ୍ଭିରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି; ସତ୍ତ୍ୱର ଆସ-ରୂପାୟନ ଏବଂ ତେଜନାର ଲୀଳା ତଥା ଆସ-ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସତ୍ତ୍ୱର ଅନଳ ତଥା ତେଜନାର ଅନଳ ଲାଗି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆମର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସତ୍ତ୍ୱର ଯେଉଁ ନିମ୍ନତର ସ୍ଥିତିରେ ବାସ କରୁଛୁ, ସେଠାରେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ମନ ଓ ଜଡ଼ ଏହି ଦୁଇ କୁମ୍ଭର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଜଡ଼ୋପାଦାନର ରୂପାୟନଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ମାଣ କରି କରୁଛି; ତାହା ଏକ ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମନଶ୍ଚେତନାର ରୂପାୟନଗୁଡ଼ିକୁ ତଥା ମନୋମୟ ସ୍ୱାମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ହିସ୍ତାକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି, ମନ ତଥା ଶରୀରର ପାରସ୍ପରିକ ହିସ୍ତାଟିକୁ ଧାରଣ କରି ରହୁଛି ଏବଂ ଏକ ସଂକେତକ ତଥା ସ୍ୱାୟତ୍ତକ ଶକ୍ତିରୂପେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ସେହି ତେଜନ ସତ୍ତ୍ୱର ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହାକି ଆମର ଏହି ପ୍ରାଧାରଣ ମାନବଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ ଲାଗି ଜଡ଼କୁ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଆସୁଛି, ଏହାର ଭିତରୁ ଓ ଏହାକି ମଧ୍ୟରେହିଁ ମନ ତଥା ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଜ୍ଵରଣସ୍ତରରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୀମିତ ହିସ୍ତାଟିକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି; ଠିକ୍ ସେହିପରି, ଆମେ ଯାହାକୁ ମନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ତେଜନ ସତ୍ତ୍ୱର ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହାକି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ସ୍ୱଳ୍ପ ତେଜନାର ଅନ୍ୱେଷଣ ଲାଗି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଆପଣାର ଏକାବେଳକେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ରହିଯବା ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ୱଳ୍ପ ସତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ତେଜନ ହୋଇପାରୁଛି । ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର ତା' ଲାଗି ଯେଉଁ ପ୍ରୀମିତ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାହା ତାହାକି ଭିତରେ ରହିହିଁ ହିସ୍ତା କରୁଛି; ମାତ୍ର କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଏବଂ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଥିବା ତାହା ଏହି ଘେରଟି ଭିତରୁ ବାହାର ଯାଉଛି ଏବଂ ଅଂଶିତ ବଦଳେ ସେହି ବାହାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ହିସ୍ତା କରିପାରୁଛି । ମାତ୍ର କେବଳ ଏତିକିକୁ

ଆମେ କଦାପି ପ୍ରାଣର ଅଥବା ମନର ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ; ସେଗୁଡ଼ିକର ଆପଣାର ସ୍ୱକାୟ ପ୍ରକାରର ଚେତନ ସତ୍ତାର ପ୍ରରମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଏହି ଜଡ଼ସ୍ଥ ପ୍ରତିଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସେହିସବୁ ପ୍ରତିରେ ସେମାନେ ଆପଣାର ସ୍ୱାଭାବିକ ନିୟାୟକତାରେ ଅଧିକ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ସ୍ୱୟଂ ଜଡ଼ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାରୂପୀ ତତ୍ତ୍ୱଟିର ଏକ ପରିସୀମକ ରୂପାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରାଣ, ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ସବୁତ ତଥା ଆତ୍ମଗୁପ୍ତତ୍ତ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାକୁ ବହୁମୂର୍ତ୍ତି କରି ରଖୁଥିବା ଆପଣାର ସ୍ୱକାୟ ନିୟାୟକ ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମବିମୁକ୍ତ ବି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି; ମାତ୍ର ତଥାପି ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଏକଟି ଭିତରୁ ବାହାର ଆସିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିୟତିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆପଣାକୁ ଉପାଦାନଗତ ନାନା ସୂକ୍ଷ୍ମର ରୂପରେ ବିଶୋଧିତ କରିଦେବା ଲାଗି ଜଡ଼ର ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାହା ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ପ୍ରାଣ, ମନ ତଥା ଆତ୍ମାର ଏକ ଦନତାୟୁକୁ ଆକାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇ ପାରୁଛି । ତା'ର ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ ଶରୀରଟି ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱୟଂ ମନୁଷ୍ୟର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ ରହିଛି, ଏକ ମନୋମୟ ଶରୀର ରହିଛି, ଆନନ୍ଦ ତଥା ବିଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ରହିଛି । ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଡ଼ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଭିତରେ ଏହିସବୁ ଉଚ୍ଚତର ତତ୍ତ୍ୱର ଗୁପ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟମାନ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି; ଜଡ଼କୁ ଆମେ ପ୍ରାଣରହିଁ ଏକ ସରତନ ବୋଲି ଲାଗିବା, ଯାହାର କି ତାହାକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ରଖିଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେହି ବିଶ୍ୱଗତ ଆତ୍ମାହିଁ ତାହାକୁ ତାହାର ଶକ୍ତି ଓ ସ୍ଥୂଳ ସତ୍ତାଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ରଖିଛି ।

ଏହିସବୁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଓ ତାହାର ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଭାବ । ମାତ୍ର ଏହି ଆତ୍ମାର ନିୟାୟକତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଏବଂ ଆମର ଜୀବନ ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ନଟ୍ ପରି ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୁଣାଟି ଭିତରୁ ସେହି ଆତ୍ମାର ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ଭାବେତ୍ତେଜକ ଶକ୍ତି ଆଣି ଦେଇପାରିବା ଭଳି ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏହି କଥାଟି ଅବଶ୍ୟ ଦେଖି ପାରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆତ୍ମା ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ନିୟାୟକତାକୁ ଆପଣା ସତ୍ତାର ଦୁଇଟି ଯମକ ବିଭାବ ଉପରେହିଁ ଆଧାରିତ କରି ରଖିଛି; ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱରୂପ, ଓ ଆଉଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି । ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ସେହି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟରହିଁ ଦୁଇଟି ପାଖ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସେହି ଗୋଟିଏ ଚେତନାମୟ ସତ୍ତାରହିଁ ଏ ମେରୁ ଓ ସେ ମେରୁ ପରି ହୋଇ ରହିଥିଲେ

ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟିଯାକକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଓ ପୃଥକ୍‌ରୂପେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; କାରଣ ଚେତନାର ବ୍ୟାବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଭେଦଟି ଅବଶ୍ୟା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି । ପୁରୁଷ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ଓ ଆପଣା ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟା ନିୟାୟକତା ବିଷୟରେ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଆପଣାର ସଂଗୃହୀତ ଦ୍ଵାରା ପୁରୁଷ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି, ଆପଣା ସଂଗୃହୀତ ଅନନ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଅଥବା ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପଭୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛି । ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ସେହି ପୁରୁଷରହିଁ ଶକ୍ତି, ଏବଂ ସେ ତାହାର ଶକ୍ତିର ଏପରି ଏକ ନିୟାୟକତା ଏବଂ ପ୍ରତିୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି ଯାହାକି ସଂଗ୍ରହ ନାମ ତଥା ରୂପଟିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଦେଉଛି, ଚେତନା ତଥା ଜ୍ଞାନର ଯାବତୀୟା ନିୟାୟକତା କରି ଆଶ୍ଵିନ, ଆପଣାକୁ ଇଚ୍ଛା ଓ ଅବେଗ ରୂପରେ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ରୂପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ଅନନ୍ତର ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ଚରାଚାରୀ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ମାୟା, ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଶକ୍ତି । ଆପଣାର ବାହ୍ୟତମ ଦିଗଟିରେ ଯେଉଁଠି ସେ ପୁରୁଷର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଏକ ଚିତ୍ତ ପରି ମନେହେଉଛି, ସେହି ଦିଗରୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଆମେ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି ଜାଣିଛୁ; ତାକୁ ଏକ ନିଜ ଏବଂ ପାରିତ ସ୍ଵୟଂଭାବିତ ଗୋଟିଏ ନିୟାୟକ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ । ସେଠାରେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠେଚନ ହୋଇ ରହିଛି, ଅଥବା କେବଳ ପୁରୁଷର ଆଲୋଚନା ଦ୍ଵାରାହିଁ ସଚେତନ ହୋଇପାରୁଛି; ପ୍ରକୃତିର ନିୟାୟକ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରକାଶଟିକୁ ଆଣିଦେଉଛି, ତାହାର ବିଭିନ୍ନ କୋଟୀ ଦ୍ଵାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣିକ, ମାନସିକ ତଥା ଅତିମାନସ କୋଟୀ ଦ୍ଵାରାହିଁ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକି ଉତ୍ତେଜନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି । ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିଗଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ତାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ସେ ପୁରୁଷ ସହଜ ଏକତ୍ରବଦ୍ଦ ହେବା ଲାଗି ତାହାର ନିକଟତର ହୋଇ ଆସୁଛି, ଯଦି ଆମେ ସେହି ଭୂମିରେ ତାହାକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ମାୟା ବୋଲି ଜାଣିବା, ତାକୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ ତଥା ସମୁଦର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଜାଣିବା ଅଥବା ସଂକଳ ସଂଗ୍ରହ ତଥା ସମୁଦକୁ ବଳୁଣ୍ଡ କରିଦେବାର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା । ଚେତନା ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଥିବା ସଂଗ୍ରହ ତଥା ସମୁଦର ଅଥବା ସେଗୁଡ଼ିକର ବଳୁଣ୍ଡର ଯାବତୀୟା ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ଇଚ୍ଛା ବା ସଂକଳଟି ସହଜ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା । ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ତଥା ବିବର୍ତ୍ତନର, ଅସ୍ଥିତର ତଥା ଅନସ୍ଥିତର ତଥା ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମ-ଗୋପନ ତଥା ଆତ୍ମ-ଆବିଷ୍କାରର ମଧ୍ୟ ଏକ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା । ଏହି ଦୁଇଟିଯାକକୁହିଁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ସେହି ଅଭିନ୍ନ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିରହିଁ ଦୁଇଟି ବିବ

ବୋଲି ଜାଣିରଖିବା, ତାହାକୁ ସେହୁ ଆସାରହିଁ ସଞ୍ଚରତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯାହାକି ଅତିଚେତନ, ଚେତନ ଅଥବା ଅବଚେତନ ଭାବରେ ହେଉ ପଛକେ, ଏକ ତଥାପ୍ରଗତ ନିଷ୍ପେତନା ମଧ୍ୟରେ ବସୁତା ସେହୁ ଆସାରହିଁ ଜ୍ଞାନ-ଶକ୍ତି, ଇଚ୍ଛା-ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିୟା-ଶକ୍ତିରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ବସୁତା ତାହାର ଏହିସବୁ ଗତିସ୍ଥାନ ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ଓ ସେହୁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଭିତରେହିଁ ସହାବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଆପଣାର ଏହି ଶକ୍ତିଟି ଦ୍ଵାରା ଆତ୍ମା ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ସକଳ ବସୁର ସୃଜନ କରୁଛି, ଆପଣା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ରୂପାୟନ ମଧ୍ୟରେ ତଥା ତାହାର ପଛରେ ତାହା ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ପରିଚୟକୁ ଲୁଚାଇଦିଅନ୍ତି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଓ ଆବଶ୍ୟକ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଆପଣା ପ୍ରକୃତିର ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଦ୍ଵାରା ପୁରୁଷ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେହିଁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଓ ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମ-ରୂପାୟନର ଅନୁରୂପ ସଞ୍ଚରତ ବିଧାନ ଏବଂ ରୂପଟିକୁ ଅନୁସରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି । ଆତ୍ମ-ଅସ୍ତିତ୍ଵର ସ୍ଵାଭାବିକ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିର ଭୂମିରେ ତାହା ସନାତନ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଚିତ୍ତଗତତାରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଛି, ଆପଣାର ରୂପାୟନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶାସନ କରୁଛି । ବିଶ୍ଵରତ ଆତ୍ମା ଓ ଚିତ୍ତଗତତାରୂପେ ତାହା ଆପଣା ଅସ୍ତିତ୍ଵର ସମୁଦଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟରେହିଁ ବିକାଶଲାଭ କରିଛି, ଅନନ୍ତରୂପେହିଁ ସାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି; ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପନ୍ଥ ଆତ୍ମା ଓ ଚିତ୍ତଗତତାରୂପେ ତାହା ଆପଣା ସମୁଦର କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରାଟିର ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆପଣାକୁ ନିମଗ୍ନ କରି ରଖିଛି; ଅନନ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି । ତାହା ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏକାଧାରରେ ଏହି ସବୁକିଛି ହୋଇପାରିବ, ଶାଶ୍ଵତ ଚିତ୍ତଗତତାରୂପେ ଏହି ବିଶ୍ଵ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ଵପ୍ରକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିପାରିବ, ଏହି ବିଶ୍ଵର ଯାବତୀୟ ସଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବ ଗ୍ରହଣ କରି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ତାହା ଏହି ତିନୋଟିଯାକ ରୂପରୁ କୌଣସି ଗୋଟିକ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ସ୍ଥାପିତ କରି ରଖି ପ୍ରକୃତିର ନିୟାତିକୁ ଅସୀକାର କରିପାରିବ, ତାହାକୁ ଆପଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିବ, ସେଇଟି ପ୍ରତି ଆପଣାର ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇ ପାରିବ; ସେହୁ ଗୋଟିକୁ ଗ୍ରହଣଦେଇ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟିଯାକ ରୂପକୁ ଆପଣାର ପଛରେ ଚାନ୍ଦା ଆପଣାଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କରି ରଖିପାରିବ ଓ ଆପଣାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସନାତନ ସଞ୍ଚ, ଆପଣାକୁ ଆପେ ଧାରଣ କରି ରଖିଥିବା ବିଶ୍ଵରତ ସଞ୍ଚ ବା ଅବିମ୍ବିତ ବ୍ୟକ୍ତିସଞ୍ଚରୂପେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ । ଆପଣା ପ୍ରକୃତିର ରୂପାୟନଟି ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଆତ୍ମା ଆପଣାକୁ ଠିକ୍ ସେହି ରୂପରେହିଁ ପରିଣତ କରି ଦେଇଥିବା ପରି ବେଶ୍ ବୋଧ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣା ଚେତନାର ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାଗସ୍ଥ ନିୟାଣୀ ଭାବରେ

ଆପଣାକୁ ଠିକ୍ ସେହି ରୂପରେହିଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଦେଖି ପାରୁଥିବ । ମାତ୍ର ତାହା ବାହାରୁ ଯାହା ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବ, କେବଳ ତାହାହିଁ କଦାପି ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ; ଅନ୍ତର ଅଧିକ ଯେଉଁ କେତେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ତାହାର ସଂକଳ୍ପ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତା'ର ପରିଚୟଟି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ରଖିବା; ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ କେବଳ ଧ୍ୟାନ ବୋଲି ଜାଣିବା । କାଳକ୍ଷ୍ମ ଆପଣାର କୌଣସି ବିଶେଷ ଆତ୍ମ-ରୂପାୟନ ମଧ୍ୟରେ ତାହା କଦାପି ଅଟଳ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହି ନାହିଁ, ତାହା ସବୁବେଳେ ତାହାର ବାଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରିଯାଇ ପାରୁଛି, ତାହାକୁ ଅତିକମ୍ପି ଯାଇ ପାରୁଛି; ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ପାରୁଛି, ତାହାକୁ ବିକଶିତ କରାଇ ପାରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିବାଚନ କରିନେଇ ପାରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରୁଛି, ନୂଆ ପ୍ରକାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛି ବା ଆପଣା ଭିତରୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆତ୍ମ-ରୂପାୟନକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଥାଏ ପାରୁଛି । ଆପଣା ଚେତନାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିସ୍ତାରୀଳ ଲକ୍ଷଣ ଡାକ୍ତା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆପଣାର ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିରେ ତାହା ଆପଣାକୁ ଯାହା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ତାହା ତାହାହିଁ ହେଉଛି ବା ହେବା ଲାଗି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖାଉଛି; ଯୋ ଯନ୍ତ୍ର କା ସ ଏକ ସଃ : ଆପେ ଯାହା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଏବଂ ଯାହା ହେବା ଲାଗି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ଆପଣାର ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ସେହି ରୂପରେହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଉଛି, ସେହିଭଳି ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଆସୁଛି, ତାହାକୁହିଁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି ।

ଆପଣାର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ବୁରୁଷର ଏହି ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନତାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମ-ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ଯୋଗରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବୋଲି ଜାଣିରଖିବା । ଏହି ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନତାଟି ନଥିଲେ ଆମେ ସଚେତନ ପ୍ରାୟ ଏବଂ ଅକାତ୍ତ୍ୱା ବାସ ଆମର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟସ୍ତରର ସୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଳାଟି ଭିତରୁ କଦାପି ବାହାର ଯାଇ ପାରୁ ନଥାନ୍ତେ; ଯେକୌଣସି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ଅଭିଳାଷ କଲେବେଳେ ଆମକୁ ସେଥିଲାଗି କେବଳ ପ୍ରକୃତିହିଁ ତା' ଆପଣାର ଧାର ବା ଦୂର ବିବର୍ତ୍ତନ-ପ୍ରସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସେଇଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବତ୍ୟା ଅବଶ୍ୟକ କରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା । ସତ୍ତ୍ୱର କମ୍ପର ରୂପାୟନଗୁଡ଼ିକର ଶେଷରେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଧୀନସ୍ଥ ଓ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗୋଳ ହୋଇ ରହିବାର କିମ୍ବଦନ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ମାତ୍ର କମ୍ପରାଶର ସୋପାନଟିରେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଉଠି ଯାଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେତ୍ତ୍ୱେ ତାହା ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ବୋଲି ସଚେତନ ହୋଇଉଠେ, ଯାହାତ ବର୍ତ୍ତାନ୍ତରେ ପ୍ରକୃତିକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ

ଦେଇ ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥାଏ । ମାତ୍ର କେବଳ ଆତ୍ମ-ଜ୍ଞାନର ଭୂମିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯାଇ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ପ୍ରତିଫଳି ଦ୍ୱାରା ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଥାଏ; ତେଣୁ ଆପଣା ଖିଆଲରେହିଁ ଗୁଲୁଥିବା କୌଣସି ଯାଦୁକିୟତା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମବସ୍ତିତ ବିକାଶଧାରା ତଥା ବୋଧଗମ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଉଥିବାର ଦୃଢ଼ତା ସକାଶେ ଏହି ପ୍ରତିଫଳି ଆମ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ସତେଥବା ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବୋଲି ମନେ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ତାହା ତଥାପି ସେହି ପରମ ଚିତ୍ତଗତତାର ସତ୍ୟବିଧାନଟି ଦ୍ୱାରାହିଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାଏ; ସେତେବେଳେ ଆମର ଭିତରେ ରହୁଥିବା ପରମ ଦିବ୍ୟତା ଆମର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ସଗୁଣ ତାଙ୍କର ସହୃଦ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସମ୍ମିଳିତ କରାଇ ରଖି ଆମର ଯୋଗଟିକୁ ଆପଣା ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ୍ ପ୍ରଭୁରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗନ୍ତି । କାରଣ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆତ୍ମା, ସକଳ ପ୍ରକୃତିର ଆତ୍ମା, ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ଓ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ପୁରୁଷ ।

ସତ୍ତ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଭୂମିରେ ପୁରୁଷ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରଖିପାରେ, ସତ୍ତ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଢଙ୍ଗକୁ ବି ଆପଣା ଶକ୍ତିର ତାତ୍କାଳିକ ନାୟକରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ତାହାର ଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆପଣାର ତଦନୁରୂପ ପ୍ରଣାଳୀଟିର ଫିୟାରେ ଅବଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରେ । ପୁରୁଷ ସ୍ୱୟଂସ୍ଥିତ ସତ୍ତ୍ୱର ଅନନ୍ତ, ଏକତ୍ୱର ଢଙ୍ଗଟି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏବଂ ସକଳ ଚେତନା, ଶକ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଜ୍ଞାନ, ସକଳ ଏବଂ ଫିୟାକୁ ଏହି ମୂଳ ସତ୍ତ୍ୱ ଅଥବା ସତ୍ୟରହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚେତନ ରୂପ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ । ସେ ସେହି ଅନନ୍ତ, ଚେତନ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଉପସ୍ଥର ଢଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରେ ଏବଂ ସଗୁଣତ ଏକ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ଉପଭୋଗ ଲାଗି ତାହା ଆପଣାର ସ୍ୱୟଂଭୂ ସଗୁଣି ମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ଞାନ, ଫିୟା ତଥା ଗତିଶୀଳ ଆତ୍ମିକ ଫିୟାର ଯାବତୀୟ ପରିଣାମକୁ ପ୍ରକଟ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ସଜ୍ଜନ ହୋଇପାରେ । ପୁରୁଷ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱୟଂସ୍ଥିତ ଆନନ୍ଦର ଢଙ୍ଗଟିରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରେ ଏବଂ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଆନନ୍ଦହିଁ ଆପଣାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଓ ଆପଣାର ସ୍ୱୟଂଭୂ ସଗୁଣି ମଧ୍ୟରୁ ସଗୁଣତ ଯାହାକି ସମସ୍ତସ୍ତରର ସୃଜନ କରିପାରୁଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ । ଏହି ଭିନ୍ନୋଟି ଯାକ ସ୍ଥିତିରେ ଏକତ୍ୱର ଚେତନାଟିହିଁ ନିୟାମକ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଆତ୍ମା ସେହି ଶାଶ୍ୱତତା, ବିଶ୍ୱସୃଜକତା ଏବଂ ଏକତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ; ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକି ବିବିଧତା ବା ବୈବିଧ୍ୟ ଥାଏ, ତାହା

କଦାପି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାଧର୍ମୀ ହୋଇ ରହୁ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ଦେବଳ ସେହୁ ଏକତ୍ତ୍ୱରହି ଅନେକବିଧ ବିକ୍ଷେପ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏହା ଅତିମାନସର ଚକ୍ରୁଟିରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରେ, ଏପରି ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାମକ ଜ୍ଞାନ, ଫଳରୁ ଓ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରେ, ଯାହାକି ତେଜନ ସ୍ୱଭାବର ପରପୁରୁଷ ଆନନ୍ଦର କୌଣସି ନା କୌଣସି ପୁରମନ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥାକୁ ବିକଶିତ କରାଇ ଅଣୁଥାଏ । ଭିତର ବିଜ୍ଞାନମୟ ଭୂମିଟିରେ ଏକତ୍ତ୍ୱରହି ଭୂମି ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ବିବିଧତା ଓ ବୈବିଧ୍ୟରୁ ଆପଣାର ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଆହରଣ କରୁଥାଏ । ତେଜନାର ଏହି ଯାବତ୍ତ୍ୱରହି ଭୂମି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅତିକ୍ରମ କରି ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି, ଆମର ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମନୋଭୂମିଟି ସଦାଶେ ତାହା ଅତିତେଜନ ହୋଇ ରହୁଛି । ଆମର ଏହି ମନୋଭୂମି ସ୍ୱଭାବ ଏକ ନିମ୍ନତର ମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହୁଛି ।

ଆତ୍ମା ଓ ପ୍ରକୃତି ମଝିରେ ଯେଉଁଠି ଏକ ଆବରଣ ପଡ଼ି ରହୁଥାଏ, ଅତି-ମାନସରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ଏବଂ ମନ, ଗ୍ରାଣ ତଥା ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ଏକ ପାଚେଇ ଠିଆହୋଇ ରହେ, ସେହୁଠାରେହିଁ ଏହି ନିମ୍ନତର ସ୍ୱଭାବର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଯେଉଁଠି ଏପରି କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଡ଼ି ନଥାଏ, ସେଠାରେ ଏହିସବୁ ନୈମିତ୍ତିକ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ହୋଇ ରହୁଛି, ତାହା କଦାପି ହୋଇ ରହୁ ନଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅତିମାନସ ଏବଂ ମନର ଏକତ୍ତ୍ୱରହି ଚିନ୍ତାଟିର ଏକ ସମ୍ପାଦିତ ରୂପ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ମନ ଆପେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଆଲୋକଟି ଦ୍ୱାରୁହି ଆପଣାକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, ସେତେବେଳେହିଁ ତାହା ସିଏ ଆପେ ପ୍ରତିଭା ରୂପରେ ଆପଣାର ଯାବତ୍ତ୍ୱରହି ଚିନ୍ତାକୁ କରୁଛି ବୋଲି ଏକ ଭ୍ରମ ଭିତରେ ଆସି ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାର ସ୍ୱଭାବର ପ୍ରତିଭା ତଥା ସମ୍ପାଦନର ନାନା ସମ୍ପାଦନା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିପାଏ । ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ମନୋମୟ ଚକ୍ରୁଟିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଗ୍ରାଣ ଓ ଶରୀରର ଅଧୀନ ହୋଇ ପଡ଼ି ନଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାର ସ୍ୱାଧୀନରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଆପଣାକୁ ଏକ ମନୋମୟ ସ୍ୱଭାବ ବୋଲି ଜାଣିଥାଏ; ବିଶ୍ୱ-ମନ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ସବୁକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହଜ ଆପଣାର ସମ୍ପର୍କଟି ଦ୍ୱାରା ଅବଶ୍ୟତ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ଆପଣାର ବ୍ୟବହାର ଜ୍ଞାନ, ଲଜ୍ଜା ତଥା ଶତ୍ୟାପକତା ଅନୁସାରେହିଁ ତାହା ଆପଣାର ମନୋମୟ ଶବ୍ଦ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରପ୍ରକୃତିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱସ୍ଥ ମନୋମୟ ରୂପାଦାନର ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପାୟନରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ବୋଲି ଜାଣିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଗ୍ରାଣର ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣାକୁ ତାହା ଏହି ବିଶ୍ୱମୟ ଗ୍ରାଣରହି ଏକ

ସତ୍ତ୍ୱରୂପେ ଜାଣିଥାଏ; ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗୁଡ଼ିକଙ୍କୁ ପ୍ରାଣସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ବିଶ୍ୱଗତ ପ୍ରାଣ-ଆତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକତାନୁରୂପ ହୋଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଯୁକ୍ତ ନାନା ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଆପଣାର ବାସନାତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଫିସ୍କା ତଥା ଚେତନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ବୋଲି ଜାଣିଥାଏ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଆତ୍ମା ଜଡ଼ର ତତ୍ତ୍ୱଟି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣାକୁ ତାହା ଜଡ଼ରେହିଁ ଏକ ଚେତନା ବୋଲି ଜାଣିଥାଏ; ଜଡ଼ସ୍ଥ ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଜାଣିଥାଏ । ଆପଣାକୁ ତାହା ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ଡଳାଇ ରଖିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେହି ଅନୁପାତରେହିଁ ତାହା ଆପଣା ବିଷୟରେ ଅଲ୍ପବହୁତ ଆପଣାର ପ୍ରକୃତିକୁ ଅବଲୋକନ କରି ରହିଥିବା, ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଓ ସେହି ପ୍ରକୃତିକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ଫିସ୍କା କରିବାକୁ ଦେଉଥିବା ଏକ ମନୋମୟ, ଏକ ପ୍ରାଣମୟ ଓ ଏକ ଅନ୍ନମୟ ପୁରୁଷ ବୋଲି ସଜ୍ଞାନ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ; ମାତ୍ର ଯେଉଁଠି ତାହା ଅଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁହିଁ ଢଳିକରି ରହେ, ସେଠାରେ ତାହା ଆପଣାକୁ ଏକ ଅହଂ ବୋଲି ଜାଣୁଥାଏ, ମନୋମୟ ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରାଣମୟ ପ୍ରକୃତି ଅଥବା ଅନ୍ନମୟ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତଦାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଅହଂ ବୋଲି ଜାଣୁଥାଏ, ଆପଣାକୁ ପ୍ରକୃତିରେହିଁ ଏକ ବିରଚନା ବୋଲି ଜାଣୁଥାଏ । ମାତ୍ର ଜଡ଼ଗତ ସତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକୃତିଟି ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ଥୁଳ ରୂପାୟନ ତଥା ଜଡ଼ଗତ ଗତିସ୍ଥାନର ଫିସ୍କାଟି ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଇଯାଏ, ଏବଂ ପରିଣାମରେ ଚେତନ ସତ୍ତ୍ୱଟି ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ରହେ । ଏକ ଆପାତ ନିଷ୍ଠେତନାରୁହିଁ ଜଡ଼ମୟ ବିଶ୍ୱଜଗତ ଜନ୍ମଲାଭ କରେ ।

ଏହି ସବୁଯାକ ଭୂମିରେ ବିଶ୍ୱଗତ ପରମ ପୁରୁଷ ଏକପ୍ରକାର ଯୁଗପତ୍ତ୍ୱ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହିସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଧାର ଉପରେ ତାହା ଏପରି ଏକ ଜଗତ ବା ଜଗତ୍ରମର ନିର୍ମାଣ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନେ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱଟିର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେହିଁ ଜୀବନଧାରଣ କରି ରହିଥାନ୍ତି । ପିଣ୍ଡରୂପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର ସତ୍ତ୍ୱଟି ଭିତରେ ଏହିସବୁ ସାବଣୟ ଭୂମିକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ତା'ର ଅବଚେତନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧିଚେତନ ଜୀବନଯାଏ ଏହିସବୁ ଭୂମି ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଖାଲି ଏହି ଜଡ଼ସ୍ଥ ଜଗତଟିକୁହିଁ ଜାଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବା ତା'ର ଏହି ଭୌତିକ ଓ ଜଡ଼ୀଭୂତ ମନ ଏବଂ ଲଦ୍ଧି ସ୍ୱଗୁଣକୁ ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଜଗତ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏକ ନିମିଷକ୍ଷମାନ ସୋଗଣନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସେଗୁଣିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇଉଠେ; ଏବଂ ତା'ପରେ ସେ ଏହି କଥାଟି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଯେ ତା'ର ଏହି

ଜୌତିକ ବା ଜଡ଼ଗତ ଜୀବନଟି ଅନ୍ୟ ସବୁଟିଠାରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇ କେବଳ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଆପେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହୁ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସେହିସବୁ ଜଗତର ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାହାର ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ଏବଂ ସେହି ଜଗତର କେତେକେତେ ଭୂମିର ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଓ ସଜ୍ଜାସବୁ ତା' ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଚିପ୍ପା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ସିଏ ବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଜଡ଼ସ୍ଥ ବିଶ୍ୱଜଗତଟି ଯେପରି ଅନ୍ୟ ସବୁଟିଠାରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇ କେବଳ ଆପଣା ଭିତରେ ଆପେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହୁ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି । ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଦେଇପାରିଲେହିଁ ସେ ଆପଣା ଭିତରେ ଏହିସବୁ ଜଗତର ଭୂମିର ଚିପ୍ପାଟିରେ ଅଛୁଟୁଛି ପଟାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନାନା ଜଗତର ଜୀବନଟିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭାଗ ନେଇ ପାରିବାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ । ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ତେ, ଅସବା ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥାନ ଶରୀରରେ ପୁନଃବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିରେ ସେ ସେହିସବୁ ଅନ୍ୟ ଜଗତରେ ଅବଶ୍ୟା ହାଇ ବାସ କରିପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ତା' ସବୁବିଶେଷମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାମ ହୋଇ ନିଶ୍ଚୟ ରହିପାରିବ । ମାତ୍ର ତା' ନିଜ ଭିତରେ ସେହି ଜଗତର ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପଟାଇବା, ଆପଣା ଭିତରେ ପ୍ରାଣର ଏକ ବୃଦ୍ଧିର ଶକ୍ତି, ମନର ଏକ ଶୁଦ୍ଧତାର ଘାସି, ଅତିମାନସର ଆଲୋଚନା, ଏବଂ ଆସାର ସେହି ଅନନ୍ତ ସଜ୍ଜା, ତେଜନା ତଥା ଅନନ୍ତର ବିକଶିତ କରାଇ ଆଣିବା,—ମନୁଷ୍ୟର ଯାକଟାସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟି ହେଉଛି ତା'ର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ । ଏକ ଆଶ୍ୱେଦବ୍ୟର୍ଥୀ ଅଭିଜ୍ଞମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଣା ମନୁଷ୍ୟଭୂମିର ଏହି ଅପୁଣ୍ଡିତାଟିକୁ ସେହି ବୃଦ୍ଧିର ପରପୁଣ୍ଡିତାଟି ଆଡ଼କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିକଶିତ କରାଇ ନେଇପାରିବ ।

ମାତ୍ର ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ହୋଇଥାଉ ବା ତାହାର ଆହାତୁଷ୍ଟା ଶେଷେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିବା ଲାଗି ମନ କରୁଥାଉ ପଛକେ, ତାକୁ ଆପଣାର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପୁଣ୍ଡିତାର ବିଧାନଟିରୁହିଁ ଯାକଟାସବୁ ଭରଣା ଅଭିମୁଖ କରିବାକୁ ହେବ, ସେହି ସ୍ଥିତିକୁହିଁ ପୁଣିରୁପେ ବିଭବକୁ ନେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେଇଟିକୁ କପରି ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରପୁଣ୍ଡିତାର ବିଧାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଜଡ଼ସ୍ଥ ବିଶ୍ୱର ନିଷ୍ଠେଜନାରୁହିଁ ତା' ସଜ୍ଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନଟିର ଉଦ୍ଭବମ ହୋଇଛି; ଆସା ସ୍ଥାନ ରୂପାୟନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁତ ହୋଇ ରହିବାରୁ ଏବଂ ଜଡ଼ଗତ ପ୍ରକୃତିଟିର ଅଧୀନ ହୋଇ ପଡ଼ିବାରୁହିଁ ତା'ର ସେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନଟି ଜନ୍ମକରି କରୁଛି । ଏବଂ, ଏହି ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ଓ ମନ ଆପଣାର ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କରିଥିଲେହିଁ ସେମାନେ ତଥାପି ସୀମା ଭିତରେ ଅବକ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ

ନିମ୍ନର ଉପାଦାନଟିର ଫିସ୍ତାଟି ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି; ଏବଂ ତା'ର ଏହି ବ୍ୟାବହାରିକ ଉପରିଭ୍ରମ ଚେତନା ଅଜ୍ଞାନବଶ ଭାବରେ ତାହାକୁହି ଆପଣାର ମୂଳ ତରୁ ବା ଉପାଦାନ ବୋଲି ଦେଖୁଛି । ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଏକ ଦେହଧାରୀ ମନୋମୟ ସତ୍ତାରୂପେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେହେଁ ତା' ଭିତରେ ରହିଥିବା ମନକୁ ଶରୀର ତଥା ଭୌତିକ ଜୀବନର ଶାସନଟିକୁ ବନ୍ଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି; ଏବଂ କେବଳ ଅଲ୍ପବହୁଳ ଅନେକ ଶକ୍ତିପ୍ରୟାସ ଓ ଏକାଗ୍ର ଅଭିନିବେଶ ଦ୍ୱାରାହିଁ ସେ ହୁଏତ ପ୍ରାଣ ଓ ଦେହକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଆପଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛି । ସେହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧିସାଧନ କରିହିଁ ସେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ କେବଳ ଆପଣାର ଅର୍ଥା ଭିତରେ ରହିଥିବା ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରାହିଁ ସେ ସେହି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ । ତା' ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି-ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସାରହିଁ ଏକ ଚେତନ ଫିସ୍ତାରେ ରୂପ ସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେହି ଚିତ୍ତଗତତାରହିଁ ଯାବତୀୟ ଇଚ୍ଛା ତଥା ଜ୍ଞାନର ଏକ ଚେତନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରକୃତିକୁ କେବଳ ସେହି ସ୍ୱରୂପରହିଁ ଶକ୍ତିରୂପେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଚତୁର୍ଥ ପରିଚ୍ଛେଦ

ମାନସସତ୍ତାର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା

ଏହିସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆତ୍ମ-ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିପାରିଥିବା ଯୋଗର ମୁଲଭୂତ ବିଭବଟି ଏହାହିଁ ହୋଇ ରହିବ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଓ ତଥା କୌଣସି ପ୍ରକୃତିଟି ସହିତ ତା' ଆତ୍ମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସେଇଟିକୁ ଏକାବେଳକେ ଓଲଟାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ତେବଳ ଆତ୍ମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଏକ ଆତ୍ମ-ଚେତନାଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହୋଇ ରହିଛି ଓ ମନ, ପ୍ରାଣ ତଥା ଦେହ ଦ୍ଵାରା ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହିପରିତର ଅର୍ଥାତ୍ ହୋଇ ରହିଛି; ତାହାକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଣୀର ଆତ୍ମ-ଚେତନାଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ର ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଦେହ ଉପରେ ତାହାକୁ ସ୍ଵୟଂ ପ୍ରଭୁରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଣୀର ଆତ୍ମ-ଚେତନାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆତ୍ମା କେବେହେଲେ ମନ, ପ୍ରାଣ ତଥା ଦେହର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିବ ନାହିଁ; ତାହା ଅପଣାର ସ୍ଵାଧୀନଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିସମ୍ବଳ ହୋଇ ରହିବ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଵର୍ଧାନ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିବ । ଅପଣା ସ୍ଵରୂପ ପ୍ରଭୁରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ପାରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାପଟି କର ଅସିଛି, ତାହାହିଁ ତା'ର ଅନ୍ତରର ସ୍ଵଳ୍ପ ଆହ୍ୱାନ, ବୌଦ୍ଧିକ ତଥା ନୈତିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଏକ ବୃହତ୍ ଶ୍ରେଣୀର ଯଥାର୍ଥ ଚାପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି ।

ସ୍ଵଚ୍ଛତା ତଥା ପ୍ରଭୁତାର ତୌଣ୍ଡି ପ୍ରଭୃତି ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତାର୍ଥ ସହିତ ଅପଣା ସ୍ଵଚ୍ଛତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅପଣାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆତ୍ମସ୍ଵଚ୍ଛତାକୁ ଅବଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଅର୍ଥାତ୍ ତା' ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେହି ଯଥାର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଭୁତାର ଅବଧାର କରିବାକୁ ହେବ, ଯିଏକ ସ୍ଵଳ୍ପ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଅପଣା ଅବସ୍ଥାରେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭୁରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ସେ ଅନ୍ତ ତା'ର ଏହି ମନୋନୀତ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ

ଜଡ଼ସ୍ଥ ଅହଂଟି ହୋଇ ରହୁବ ନାହିଁ; କାରଣ ସେହି ଅହଂଟି ସର୍ବଦା କେବଳ ମନୋମୟ, ପ୍ରାଣଗତ ଏବଂ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ଵାରାହିଁ ସୃଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାହାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛି, ତାହାର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହୁଛି । ଏହି ଅହଂ କଦାପି ତା'ର ଯଥାର୍ଥ ଆତ୍ମ-ପରିଚୟ ନୁହେଁ; ଏଇଟି ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରକୃତିରହିଁ ଏକ ସାଧନ ବା ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଯାହାଦ୍ଵାରା କି ସେ ମନ, ପ୍ରାଣ ତଥା ଦେହର ଭୂମିରେ ସୀମା ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ଵର ବୋଧଟିକୁ ଚିକଣିତ କରି ଆଣିଛି । ଏହି ନୈମିତ୍ତିକତାଟି ଦ୍ଵାରାହିଁ ସେ ଏହି ଜଡ଼ ଜଗତରେ ସତେଅବା ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ହୋଇ ରହୁଥିବା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରକୃତି ଦ୍ଵାରାହିଁ ଚିକଣିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା କେତୋଟି ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତୀମନକାରୀ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେହିଁ ସେହି କ୍ରିୟା ସଫଳିତ ହେଉଛି । ଆତ୍ମା ଆପଣାକୁ ଅହଂଟି ସହୃଦ ଏକାତ୍ମକ କରି ରଖିବାକୁହିଁ ସାଧନରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରକୃତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ସମ୍ମତ ଦେବା ଲାଗି ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଏହିସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତୀମନକାରୀ ପରିବେଶକୁ ସ୍ଵୀକାର କରିନେବାକୁ ତାହାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଦେଉଛି । ଏହି ଏକାତ୍ମକତାଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ ରହୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଆପଣାକୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗତ ବୃତ୍ତ ଏବଂ ସଙ୍ଗର୍ଷ କ୍ରିୟାଟି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଵୟଂ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଦେଉଛି; ଏବଂ ଏହି ଭୂମିଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବାହାର ନିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଆପଣା ବ୍ୟକ୍ତି-ଜୀବନର ପରିସରଟିକୁ ପାଶମ୍ଭୁକ ଭାବରେ ଆଦୌ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରୁ ନାହିଁ; ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଆତ୍ମ-ଅତିକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା ତ ଆହୁର ଦୂରର କଥା ହୋଇ ରହୁଛି ! ଏହି କାରଣରୁହିଁ, ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଅହଂବୋଧଟି ଦ୍ଵାରା ଆମେ ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଦେହର କ୍ରିୟାଟି ସହୃଦ ଏକାତ୍ମ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହୁଛୁ, ସେଇଟିରୁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଆଣି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ଆତ୍ମାଟି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାହିଁ ଯୋଗରେ ଏକ ଅତି ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନା ହୋଇ ରହୁଛି । ଆତ୍ମାର ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁତ୍ଵ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ବହୁମୂର୍ଖ ଅହଂବୋଧରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁହିଁ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଜାଣି ରଖିବା ।

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ଆତ୍ମା ଭିତରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଆସୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମ ମତ ବୋଲି ଦେଖୁ ନାହିଁ; ଆମେ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଏକ ମନୋମୟ ସତ୍ତ୍ଵ ବୋଲି ଦେଖି, ଯିଏକ ଏହି ଶରୀରସ୍ଥ ମନଟିର କ୍ରିୟା ପଛରେ ଠିଆହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏହି ମନୋମୟ ସତ୍ତ୍ଵକୁ ଆମେ କଦାପି ଏକ ମନୋମୟ ଓ ପ୍ରାଣିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରକୃତିରହିଁ ଏକ ରଚନା;—ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ

ଆମେ ଏକ ମନୋମୟ ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା । ଆମର ଭିତରେ ଆମେ ଏପରି ଏକ ସତ୍ତା ବିସ୍ତାପରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇଉଠିବା, ଯିଏକ ଆତ୍ମ-ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ-ଜ୍ଞାନର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ମନକୁ ଏକ ଭୂମିକାରୂପେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଆତ୍ମ-ଅନୁଭୂତି ତଥା ବିଶ୍ୱ-ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବା ସବାଣେ ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗାମୀ ହିସ୍ତା ତଥା ଏକ ବହିର୍ଗାମୀ ହିସ୍ତା ସବାଣେ ଆପଣାକୁ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ; ମାତ୍ର ତଥାପି ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଦେହରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହନ୍ତି । ପ୍ରାଣିକ ହିସ୍ତା ଏବଂ ଜଡ଼ସ୍ଥ ସତ୍ତାରୁ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟବୋଧଟି ବଡ଼ ସ୍ୱସ୍ତବ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବ; କାରଣ ପୁରୁଷ ଆପଣାର ମନଟିକୁ ପ୍ରାଣ ଓ ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତଥାପି ଏହି ତଥାଟି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ରହିଥିବ ଯେ ଏହି ସ୍ଥୁଳ ପ୍ରାଣ ତଥା ଶରୀର ଏପରିକି ସମାପ୍ତ ଓ ନିରାଶ୍ରୟ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତଥାପି ଆପଣାର ମନୋମୟ ସତ୍ତାଟିରେ ଅବଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବ । ମାତ୍ର ମନଠାରୁ ଆପଣାକୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ମନେ କରିବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ସେହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ଆଦୌ ସେତେଦୂର ସ୍ୱସ୍ତବ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତଥାପି ସେହି ପାର୍ଥକ୍ୟବୋଧ ଅବଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ; ଏହି ମନୋମୟ ପୁରୁଷ ବାସ୍ତବ କରୁଥିବା ତିନୋଟିଯାକ ଅନ୍ତବୋଧ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସିଟି ଅପବା ସ୍ୱରୂପର ଦ୍ୱାରା ତାହା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଥାଏ, ସେହି ଅନ୍ତବୋଧଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରାହିଁ ସେ ଆପଣାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବୃହତ୍ତର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହୋଇଯାଏ ।

ଆପଣାର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତବୋଧଟି ଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଣାକୁ ମନର ଗାବନ୍ଧାବୁ ହିସ୍ତାର ନିଜେ ଅବଲୋକନକାର୍ଯ୍ୟରୂପେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗେ; ମନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହିସ୍ତା ତା' ଆପଣା ଭିତରେ ଗୁଲିଥାଏ ଯେତେ, ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ତା'ର ଅବଲୋକନକାର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟି ଲାଗି ତାହା ସଚେତନ ଏବଂ ବସ୍ତୁ ପରି ଅନୁଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗେ । ଏହି ଆତ୍ମ-ସଜ୍ଜନତା ହେଉଛି ସେହି ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷରହିଁ ଅନ୍ତବୋଧାତ୍ମକ ଚେତନା । ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷକୁ ଆମେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାମୟତା ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ପ୍ରକୃତିକୁ ତାହା ଚେତନା ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ତଥା ସେହି ଚେତନା ଦ୍ୱାରାହିଁ ସନ୍ନାମିତ ଏକ ହିସ୍ତାରୂପେ ସନ୍ନିର୍ଗତ କରେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ଚେତନାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଦେଖୁଥାଏ । ମନୋମୟ ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରକୃତି ଚେତନା ଏକ ହିସ୍ତାରୂପେହିଁ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ; ଭେଦନିରୂପଣ କରୁଥିବା ଓ ସଂଯୋଜିତ କରି ରଖୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟ, ସଂଜ୍ଞାକର, ଲାଭ ସ୍ୱପ୍ନବେଦନର, ସଂବେଦର, ସ୍ୱାଦ୍ଧ ତଥା ଚରଣର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଭବରହିଁ ଏକ ଜଟିଳ ହିସ୍ତାରୂପେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯାହାକି ସ୍ଥୁଳ ଶରୀରଟି ଆଖି ଲଦି ଦେଖିଥିବା

ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାଣିକ ନାନା ଆବେଗ, ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା କାମନାର ଏକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ରଖିଥାଏ । ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଏହା କେବେହେଲେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇପଡ଼େ ନାହିଁ; କାରଣ ଏହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ନାନା ନୂତନ ଦିଗ ଆଣି ଯୋଗାଇଦେଏ ଓ କେତେକେତେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ବିଶେଷତା ଏବଂ ବିସ୍ତାର ସେ ଦେଇଥାଏ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଭାବନା ତଥା କଳ୍ପନା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ଵପ୍ନ ଏବଂ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପନ କେତେକେତେ ବିସ୍ତୃତ୍ତିର ଏକ ମନୋମୟ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ । ମାତ୍ର, ମନୋମୟ ପୁରୁଷ ଏହି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନ୍ଦାଗି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ରହୁଛି, ସେ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପ୍ତ ଓ ବୃହତ୍ତର ଆଉ ଏକ ସମ୍ଭାର ମଧ୍ୟ ଅନୁବୋଧ ଲାଭ କରିଥାଏ; ଅନୁଭବର ଏପରି ଏକ ବିସ୍ତାର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରେ, ସିଏ ସ୍ଵୟଂ ଯାହାର କି କେବଳ ଏକ ପୂର୍ବେକ୍ଷର ସଂଜ୍ଞା ବା ଏକ ଅଳ୍ପପରିସର କେବଳ ଉପରି-ଭାଗୀୟ ଏକ ନିବିଡ଼ତା ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବାକୁ ଲାଗେ । ଏହି ଅନୁବୋଧଟି ଦ୍ଵାରା ତାହା ଏକ ଅନ୍ତଃସମ୍ଭାର ଦ୍ଵାରଦେଶରେ ଆସି ଦୃଶ୍ୟସ୍ପର୍ଶମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତଦ୍ଵାରା ତାହାର ଏହି ଉପରିଭାଗୀୟ ମନୋଭୂମିଟିର ଗୁଳନାରେ ଏକ ଅଧିକ ପ୍ରସାରଯୁକ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ତା'ର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥାଏ । ସର୍ବଶେଷ ତଥା ବୃହତ୍ତମ ଅନୁବୋଧଟିରୂପେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ଏପରି ଏକ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇଉଠେ, ଯାହାକୁ କି ସେ ଅଧିକ ମୂଳଭୂତ ଭାବରେହିଁ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ; ସ୍ଥୁଳ ପ୍ରାଣ ତଥା ଶରୀରଠାରୁ ମନ ଯେତିକି ଉପରେ ରହୁଛି, ଏହି ସମ୍ପଦଟିକୁ ସେ ମନଠାରୁ ଠିକ୍ ସେତିକି ଉପରେ ରହୁଥିବାର ଅନୁଭବ କରିଥାଏ । ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଜ୍ଞାନତାକୁ ଆମେ ତା'ର ଅତିମାନସ ଏବଂ ଚିତ୍ତଗତ ସତ୍ତ୍ଵଟି ବିଷୟରେ ତା'ର ଅନୁବୋଧ ବା ସବୁଜ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ଉପରିଭାଗର ଯେଉଁ ଜିନ୍ଦାଗିରୁ ମନୋମୟ ପୁରୁଷ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରିନେଇଛି, ତାହା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣାକୁ ଆଣି ପୁଣି ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିପାରେ; ମନ, ପ୍ରାଣ ତଥା ଦେହର ଯନ୍ତ୍ରଗଠନଟି ସହଜ ବେଶ୍ କିଛି ସମୟ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ବାସ କରିପାରେ ଏବଂ ସେଇଠି ନିମଜ୍ଜିତ ରହି ଆପଣାର ସ୍ଵଭାବସାଧାରଣ ଜିନ୍ଦାଗିରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିପାରେ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ସେ ଥରେ ସ୍ଵୟଂ ଏଇଟିରୁ ପୃଥକ୍ ହୋଇ ରହିବାର ଜିନ୍ଦାଗିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଲାଗି ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସାରିଥାଏ, ତେବେ ସେ ଆଗରୁ ଯେପରି ହୋଇ ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣା

ପାଖରେ କଦାପି ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ହୋଇ ରହୁପାରେ ନାହିଁ । ବାହ୍ୟ ନିର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ
 ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହୁବାର ସ୍ଥିତିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବଳ ବାରବାର ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥିବା
 ଏକ ଏପରି ଆତ୍ମସମ୍ବଳ ଘର ରୂପ ଧାରଣ କରିଅଛି, ଯାହାମଧ୍ୟରୁ ପଛକୁ ହଟିଯାଇ ପୁଣି
 ଆପଣା ଭିତରେ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମ-ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରକୃତିଟି ତା’
 ଭିତରେ ସର୍ବଦା ବଳବତ୍ତର ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏଠାରେ ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ
 କରି ଯାଇପାରେ ଯେ ପୁରୁଷ ତା’ ଲାଗି ଆତ୍ମ-ଅନୁଭବର ତା’ର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ
 ସ୍ଥିତିରୁ ରୁପଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିଥିବା ଏହି ବାହ୍ୟ ବେତନାଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ
 ନିର୍ବାଣୀରୁ ଅପସର ଯାଇ ଦୁଇଟି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବ
 କରିଥାଏ । ଅନୁବୋଧ ଦ୍ଵାରା ସେ ଆପଣାକୁ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଏକ ଆତ୍ମା
 ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ସେହି ଆତ୍ମା ଆପଣାର ନିର୍ବାସିତତାରୁ ପ୍ରାଣକୁ ଏବଂ
 ସେହି ନିର୍ବାସିତତାର ଆଲୋଚନାରୁ ମନକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିବ ବୋଲି ଅନୁଭବ
 କରିପାରେ । ଏହି ଶକ୍ତିର ସ୍ଵାଭାବିକ ହେଉଛି ଅନୁମୟ ପୁରୁଷ, ଯିଏକ ଏକ ବିଶେଷ
 ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରାଣ ଓ ମନକୁ ଲୌଚିତ ଅନୁଭବ ଲାଗି ତାମରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଆଉ
 ସବୁକିଛିକୁ ସେତେବେଳେ ସେହି ଲୌଚିତ ଅନୁଭବରହିଁ ଏକ ପରିଣାମରୂପେ
 ବସ୍ତୁର କଣ୍ଠ ଯାଉଥାଏ; ଯିଏକ ଶକ୍ତିର ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କରି ଆଉ କିଛି
 ହେଲେ ଦେଖେ ନାହିଁ । ଏବଂ ଆପଣାର ଏହି ଲୌଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵାତ୍ମକତାର
 ସେପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କିଛି ରହୁଛି ବୋଲି ସେ ଯେତେଦୂର ଅନୁଭବ
 କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦେବଳ ଲୌଚିତ ବିଶ୍ଵକାଳୀନ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରାଣ
 ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ନିଜର ପ୍ରକୃତିର ଆତ୍ମାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅପଣାର
 ଏକତ୍ଵଟିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର ସେ ଅନୁବୋଧ ଦ୍ଵାରା ଆପଣାକୁ ପ୍ରାଣର ଏକ
 ଆତ୍ମା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ; ସେ ତାଳସ୍ଥ ସମୁଦର ଏକ ବୃହତ୍
 ଗତିସ୍ଥାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅପଣାକୁ ଏକାସ୍ତ କରି ରଖିପାରିବ ଯାହାକି ଶକ୍ତିର ଏକ
 ରୂପାୟନ ଅଥବା ଲୟ ସ୍ଵରୂପରୁ ତାତ ଏକ ମୌଳିକ ପ୍ରତିରୂପରୂପେ ଆଣି
 ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ଦେଖିବ ଏବଂ ମନକୁ ପ୍ରାଣିତ ଅନୁଭବର ଏକ ବେତନାୟକ
 ନିର୍ବାସିତତାରୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଥିବ । ପ୍ରାଣସ୍ଥ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଅମେ ଶାନ୍ତମୟ ପୁରୁଷ
 ବୋଲି କହିବା, ଯାହାକି ଏହି ଲୌଚିତ ଶକ୍ତିର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସୀମାବଦ୍ଧତାର
 ସେପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବ, ଏହିସବୁର ପୃଷ୍ଠଭେଦରେ
 ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରାଣର ଏକ ଶାଶ୍ଵତତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଏବଂ ଏକ ବିଶ୍ଵକାଳୀନ
 ପ୍ରାଣସ୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅପଣାକୁ ଏକାସ୍ତ ବୋଲି ଜାଣିବ ସତ, ମାତ୍ର ଏହି ତାଳ ମଧ୍ୟରେ
 ସଦୃଶ ହେଉଥିବା ଏକ ବିଶ୍ଵକାଳୀନ ପ୍ରାଣିତ ସମୁଦର ସେପାଖକୁ ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟି
 ନିଶ୍ଚେଷ କରିପାରୁ ନଥିବ । ଏହି ତନୋଟିହୀନ ପୁରୁଷକୁ ଅମେ ସେହି ପରମ

ଚନ୍ଦ୍ରଗତକାର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ରୂପ ବୋଲି ଜାଣିବା; ଏହି ରୂପଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେହିଁ ସେ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସନ ସତ୍ତାର ଏହି ତିନୋଟିଯାକ ଭୂମି ବା ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସିଟି ସହଜ ଆପଣାର ଚେତନାମୟ ସତ୍ତାଟିକୁ ନେଇ ଏକାନ୍ତର କରି ରଖେ ଏବଂ ତାହାର ଆଧାର ଉପରେହିଁ ଆପଣାର ଚିନ୍ତାଟିକୁ ସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିଥାଏ ।

ମାତ୍ର ତା' ଆପଣାର ସ୍ୱଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବରୁଣ କରି ଦେଖିଲେ ମଣିଷ ହେଉଛି ଏକ ମନୋମୟ ସତ୍ତା । ପୁନଶ୍ଚ, ସେହି ମନୋଭୂମିକୁହିଁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ଉପସ୍ଥିତ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥିତି ବୋଲି କହିବା, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପଟିର ନିକଟତମ ହୋଇ ରହିବୁ ଏବଂ ଅନେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗତତା ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ରହିବୁ । ଏହି ବାହ୍ୟ ତଥା ଉପରିଭାଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରି ରଖି ସେ କଦାପି ଆପଣା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରବ ନାହିଁ, ଅଥବା ପ୍ରାଣଗତ ଆତ୍ମା କିଂବା ଶରୀରର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଆପଣାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନେଇ ରଖିଦେଲେ ସେହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ସେହି ତିନୋଟିଯାକ ମାନସିକ ଅନୁବୋଧ ଲାଗି ନିୟତ ଆଗ୍ରହ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଅବଶେଷରେ ଆପଣାକୁ ଏହି ଜଡ଼ସ୍ଥ, ପ୍ରାଣିକ ତଥା ମାନସିକ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନେଇଯାଇ ପାରବ । ଏହି ଅବଚଳ ଆଗ୍ରହ ହୁଏତ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ; ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ଆପଣାର ଏକ ସ୍ୱଳାପ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଏକ ସ୍ୱଳାପ୍ତ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଏକଟି ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ଯେ ସେହି ଆଗ୍ରହଟିକୁ ସେ ଏପରି ଏକ ଦିଗ ଓ ବାଟରେ ଟାଣି ନେଇଯିବ, ଯାହାକି ତାକୁ ଏହି ପ୍ରକୃତିଗତ ଜୀବନଟିଠାରୁ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବ; ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ମନ, ପ୍ରାଣ ତଥା ଶରୀରଠାରୁ ଆପଣାକୁ ଅନାସକ୍ତ କରି ରଖିବ, ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ରଖିବ । ଏପରି କରି ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ରହିବାକୁହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କେବଳ ଦୂରରୁ ଥାଇ ପ୍ରକୃତିର ଚିନ୍ତାଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ରଖିବ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଆପଣାର ଅନୁମତି ବା ସହମତି ଦେଇ ନଥିବ, ସମୁଦାୟ ଚିନ୍ତାଟିକୁ ବଡ଼ ଉଦାସୀନ ଭାବରେ ବର୍ଜନ କରି ରହିଥିବ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାରହିଁ ଜୀବନବିଚରଣ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ଆଣୁଥିବ । ସାଂଖ୍ୟ-ଦର୍ଶନରେ ଏହି ସ୍ଥିତିକୁହିଁ ମୋକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଅଥବା, ସେ ଆପଣା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ବୋଧ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ସେହି ବୃହତ୍ତର ଜୀବନଟି ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇ ପାରବ, ଉପରିଭାଗର ଏହି ମନୋଭୂମିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ ସେ ହୁଏତ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥା ବା ସୁଷୁପ୍ତିର ଅବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇ ପାରବ, ଯାହାକି ତାକୁ

ଚେତନାର ଉଦ୍‌ବେଗର ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ବା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ବେତେବେତେ କୁମ୍ଭି-
ବିପ୍ରାରରେ ନେଇ ପ୍ରବନ୍ଧ କରାଇ ଦେଉଥିବ । ଏହିପରି ସ୍ୱଳ୍ପ ମଧ୍ୟକୁ ଶୁଦ୍ଧିପାଇ ସେ
ହୁଏତ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆପଣା ଉପରୁ ସ୍ୱାଦ ପକାଇବ । ଏପରିକି, ପ୍ରାଚୀନ
କାଳରେ ଯେମିତି ଅନୁମାନ କରା ଯାଉଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ଏପରିକି ଅତିମାନସିତ
କେତେ ଲୋକରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଯେଉଁଠାରୁ କି ସେ ସୁନବାର ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ
ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଆଉ ଲେଉଟି ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ ଅଥବା ଯେଉଁଠାରୁ ଲେଉଟି
ଆସିବା ଆଉ ତା' ଲାଗି କଦାପି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର
ମନୋମୟ ପତ୍ର ସେହି ଅଧ୍ୟାତ୍ମପତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଇ ପାରିଲେହିଁ
ଏହିଭଳି ଏକ ବିମୋଚନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ପରାକାଷ୍ଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି
ପାରିବ; ଏବଂ ସକଳ ମନୋଭୁମିରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧିପାଇ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରପାରିଲେ ଯାଇ ସେ ସେହି ଅଧ୍ୟାତ୍ମପତ୍ରଟି ବସ୍ତୁରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ
ହୋଇପାରିବ । ଶୁଦ୍ଧ ପତ୍ରରେ ଆପଣାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଦେଇ ଅଥବା ବଞ୍ଚାଉଛ
ପତ୍ରରେ ଏକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପରିଚାଳନା
କରିପାରିବା ଲାଗି ଆମେ ତାହାକୁହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଶୁଦ୍ଧତାଟି
ବୋଲି ଜାଣିବା ।

କେବଳ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଆପଣାକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିବା ମୁକ୍ତିର ବନ୍ଧନ
ଯଦି ଆମର ଧ୍ୟାନ ହୋଇ ନଥାଏ, ବରଂ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କରି
କରିବାହିଁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହିଭଳି ଏକ ଅସହ୍ୟ ଅମ ଲାଗି ତଦାପି
ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ । ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିଗତ ଅମ ମନୋଗତ, ପ୍ରାଣିତ ତଥା ଜଡ଼ସ୍ଥ
ନିୟାତି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ପାରିବାକୁ ହେବ, ତାହାର ବଚନଟିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ
ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ସେହିପରି
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଖୋଜିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ପାଇବାକୁ ହେବ, ତାହାର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ଅସ୍ପର୍ଶ
କାରଣଟିକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ ତଥା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଆମର
ହୃଦୟଗତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯେତେବେଳେ ଅବଲୋକନକାନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣୀ
ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ରହିଥିବା ଆପଣାର ନିୟାତି ପାଖରୁ ଅପସର ଅସି ତାହା
ଆଜ୍ଞାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ବେଶ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ
ଯେ ସେହି କର୍ମ ଆପଣାର ଯାଦିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଳରେହିଁ ତା'ର ଆପଣାର ଅବେଗଟି
ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍‌ଭୁତ ହୋଇ ଆସୁଛି, ଗତିହୀନରହିଁ ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବଳରେ ଉଦ୍‌ଭୁତ
ହୋଇ ଆସୁଛି; ମନୋଗତତା, ପ୍ରାଣାବେଶ ତଥା ଏକ ଅନୁଭୂତ ବୌଦ୍ଧିକ
ଯାଦିତ ନିୟାତ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବଳରେହିଁ ଉଦ୍‌ଭୁତ ହୋଇ ଆସୁଛି । ତଥାପି ସମୁଦାୟ

ବ୍ୟାପାରଟି ଆମକୁ ସତେଥବା ଏକ ସ୍ୱୟଂସ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଯନ୍ତ୍ରରହିଁ ପୁନଃପୁନଃ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥିବା ଏକ ଚିନ୍ତା ପରି ପ୍ରତୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ସେହି ଚିନ୍ତାର ସମସ୍ତିଗତ ପରିଣାମଟି ସତତ ଏକ ସୂଜନ, ବିକାଶ ତଥା ବିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇଯିବା କରୁଥିବ । ସତେଥବା ଭାବେ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ପରି ତାହା ଆପଣାର ଅହଂବୋଧଟି ଦ୍ୱାରାହିଁ ଏଇଟି ସହଜ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ତାର ଆବର୍ତ୍ତନଟି ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ଭାବେ ଗୁଲି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦୃଢ଼ିତାରେ ଲାଗିଥିଲା ! ତାହାର ମନୋଗତ, ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଭୌତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ଯଦି ଥରେ ପ୍ରକୃତିର ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଗୋଟାୟିବା ନିଜର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ତଥା ଆପଣାକୁ ସେହି ଚିନ୍ତାଟିର ଏକ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ଆତ୍ମାଟି ଦ୍ୱାରା ନଦେଖି ଏହି ସ୍ଥିତି ଓ ଅନାସକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପଟି ଏହିଭଳି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବାକୁ ଲାଗେ ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରକୃତିରହିଁ ଯନ୍ତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣିତ ହୋଇ ରହିଛି ବା ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରହିଁ ଏକ ପ୍ରବାହ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା ପାଖରେ କି ସେ ଆପଣାର ଚେତନାର କୋପଟିକୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିଛି ।

ମାତ୍ର ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅନାଇ ପାରିଲେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟି ଆଗରୁ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଆଦୌ ସେତେଦୂର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ; ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ଚିନ୍ତା ସତତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ଓ ଆପଣାର ଏହି ସ୍ୱରୂପଟିରେ ରହିପାରୁଛି, କାରଣ ତା' ପଛରେ ପୁରୁଷର ସମ୍ପଦ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି । ଅବଲୋକନକାଣ୍ଡ ପୁରୁଷ ଏକଥାଟି ବେଶ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ଚିନ୍ତା ସେଇ ନିଜେ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି, ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିଲେ ସେହି ଚିନ୍ତାକୁ ସେଇ ପୁଣି କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣାର ଚେତନ ସମ୍ପ୍ରତି ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଭିତରେ ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ରହିଛି । ସେ ଏକଥାଟିକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରେ ଯେ ସେ ନିଜେ ନଥିଲେ ସେହି ଚିନ୍ତାଟି ମଧ୍ୟ କଦାପି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତା ନାହିଁ; ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବାରବାର ଆପଣାର ଅନୁମତିଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ରଖିନେଉଛି, ସେଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଟି ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନଶ୍ରେଣୀ ହୋଇ ଆସୁଛି, ଟଳି ଯାଉଛି, ଓ ତା'ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି । ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ତା'ର ସମୁଦାୟ ସକ୍ରିୟ ମନଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । ତଥାପି ତା' ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମନ ବି ରହିଛି, ଯାହାକି ସତେଥବା ଯନ୍ତ୍ରସ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ପରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ; ମାତ୍ର ଚିନ୍ତାର ଭୂମିଟି ଉପରୁ ଆପଣା ଭିତରକୁ ଅପସରି ଆସିଲେ ଏଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ

ପ୍ରାଣେ କିପ୍ପାଟି ତା'ର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନବତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକରେ ତଥାପି ଲାଗି ରହୁଥିବ; ମାତ୍ର ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଓ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । ସେତେବେଳେ ଏପରି ଦୃଷ୍ଟିଭୋଗର ହେବ ଯେ ଆପଣାର ପ୍ରକୃତିଟି ଉପରେ ସେ ବେବଳ ଭର୍ତ୍ତି। ପୁରୁଷ ହୋଇ ରହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କେତେକାର୍ଥରେ ଆପଣା ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଲାଗିର ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି । ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏକ ପଚେତନତା, ଆପଣା ପଶ୍ଚାତ୍ତତ୍ତ୍ୱର ଏହି ଅବଶ୍ୟକତାକୁ ତା'ର ଅହଂବୋଧର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣାକୁ ଏକ ଆତ୍ମା ବା ମନୋମୟ ସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା କରି ରଖିଥିଲା, ଆପଣାର ମୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଆପଣାର ସାବଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ମୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା କହିଲେ କେବଳ ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରାୟ ଏକ ଲାଗୁ କଥାକୁହି ବୁଝାଉଛି, କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଇଚ୍ଛାଟି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକୃତିରହି ଏକ ଯାଦିଂତା ହୋଇ ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇଚ୍ଛା ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅନ୍ତତଃ କିପ୍ପାର ପ୍ରବାହ ତଥା ତାହା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ସେହି ପ୍ରବାହ ତଥା ସମସ୍ତର ପରିଣାମଟି ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଏକ ନୂତନ ବିକାଶ ଓ ନୂତନ ରୂପାୟନରୂପେ ଅବଲୁକିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ହୁଏତ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ମୌଳିକ ତଥା ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରୁଥିବା ଏକ ସ୍ୱୟଂଜାତ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ବି ପ୍ରକଟ ହୋଇପାରିବ । ପୁରୁଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଥାଟିକୁ ଜାଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସାହାକର କରୁଥିଲା, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛରୁ ଥାଇ ସେଇଥିଲାଗି କେବଳ ଏକ ସମ୍ପର୍କିତ ଦେଖିଥିଲା । ପ୍ରକୃତ ଉପରେ ପୁର୍ଣ୍ଣ ଶାସନ କରିପାରିବା ଲାଗି ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ପ୍ରକଟ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ କେତୋଟି ସୁନିରୂପିତ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟରୁ ତାହାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିନେବାକୁହି ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରକୃତ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ଅନ୍ତର ଆବେଗଟି ମଧ୍ୟରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ଏକ ପ୍ରତିରୋଧଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ; ଏବଂ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିଥିବା କେତୋଟି ଚିନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାର ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟରୁ ତାତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ତର ଏକ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରତିରୋଧଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତା' ସ୍ୱାଭାବ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଏହିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଖି ପ୍ରକୃତ ପୁରୁଷ ଆଗରେ କେତୋଟି ସ୍ଥାୟୀ ବିଧାନରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ଦେଖିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧନ କରିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସୂଚିତ କରୁଥାଏ । ପ୍ରକୃତିର କିପ୍ପାରତ ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁରୁଷ ଦୌଷ୍ଟିକ ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତିର ଉପସ୍ଥିତ ଗତିଶୂନ୍ୟତା ଭିତରୁ ଥାଇ ସେ ତା' ଉପରେ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଲଗୁ କରିପାରେ ନାହିଁ; ତା'ବା, ମନୋଭୂମିଟି ଉପରେ ଦକ୍ଷାସୁମାନ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଉପରେ

ଆପଣାର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତିର ବାହାରକୁ ବା ତାହାର ଉତ୍ତରକୁ ଆଦୌ ଶୁଲ୍ଲିପାଇ ପାରେ ନାହିଁ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଆଡ଼ ଦୁଇଟି ନିର୍ଭରଶୀଳତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ; ପୁରୁଷର ସମ୍ମତ ଉପରେ ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟାଧି, ଶାନ୍ତି ତଥା ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରି ରହୁଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍, ମୁକ୍ତ-ଇଚ୍ଛାର ଏକ ବୋଧ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାକୃତ ଅସ୍ଥାବୃତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିରେ ଘଟୁଥିବା ବ୍ୟାକୃତିର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିଟି ମୁକ୍ତ ବା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛାକୁ ପଞ୍ଜୁ କରି ରଖିଥାଏ । ପ୍ରକୃତି ଯେ କେବଳ ତାହାର ଶକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ପୁରୁଷ ଏକସମୟରେ ନିଷ୍ପତି ରହୁଥାଏ; ମାତ୍ର ତଥାପି ସେ ସେହି ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ । ପୁରୁଷ ଅନୁମନ୍ତା ହୋଇ ରହୁଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ଇଶ୍ଵରରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ପାରିଥିବା ପରି ଆଦୌ ମନେ ହେଉ ନଥାଏ ।

ତଥାପି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅବଶ୍ୟ ରହୁଛି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଇଶ୍ଵରରୂପେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହୁଛନ୍ତି । ସେ ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ଏବଂ ବେଶ୍ ଭଲ କରି ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯଦି ସେ ସେହି ଇଶ୍ଵରଙ୍କର ସମାନ ପାଇପାରିବ, ତେବେ ସେ ଯଥାର୍ଥ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ; ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ଇଚ୍ଛାଟି ସମ୍ମୁଖରେ କେବଳ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଅନୁମନ୍ତା ସାକ୍ଷୀ ବା ଭର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରହୁଥିବା ଆସ୍ଥାଟିରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ନରହି ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ମୁକ୍ତ ଓ ଶକ୍ତିମନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣାର ସାଧନରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ତା'ର ଗତିସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସ୍ଵୟଂ ନିରୂପିତ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣଶକ୍ତି ତାକୁ ମନର ଭୂମିରେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେଇଟି ଅନ୍ୟ ଏକ ଭୂମି ବା ସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ । ବେଳେବେଳେ ସେ ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକୃତିରେ କାମରେ ଲଗାଉଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର କେବଳ ଏକ ଚିତ୍ତପଥ ବା ସାଧନରୂପେହି ଏପରି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଉପରୁ ଆଉ କେଉଁଠି ତା' ପାଖକୁ ଆସୁଥାଏ । ସେଇଥିରୁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ଏଇଟି ହେଉଛି ଏକ ଅତିମାନସ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସେହି ପରମ ଚିତ୍ତଗତତାରହି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତା'ର ମନୋମୟ ସୃଷ୍ଟିଠାରୁ ଅଧିକ ବୃହତ୍ ଏକ ପରମ ସୃଷ୍ଟିର ସାମର୍ଥ୍ୟ; ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି ଏବଂ ତା' ଚେତନ ସୃଷ୍ଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଗତି ମଧ୍ୟରେ ଯେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଛି, ସେ ସ୍ଵୟଂ ସେକଥାଟି ଆଗରୁ ଜାଣିଥାଏ । ତେଣୁ ସେହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପ୍ରଭୁତ୍ଵ ଲଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ସେହି ପରମ ଚିତ୍ତଗତତାଙ୍କ ସହିତହିଁ ଏକ ଏକାସ୍ଵତାରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆପଣାର

ମନଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଏକପ୍ରକାର ପ୍ରତିଫଳନ ଏବଂ ପରସ୍ପରତା ଦ୍ଵାରା ସେ ଚିତ୍ତିୟ ଭାବରେ ଏକତାଟିକୁ ବେଶ୍ କରିପାରିବ; ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ସେ ବେବଳ ଗୋଟାଏ ଗୁପ୍ତତା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏକ ସଂସାରମାର୍ଗ ବା ସାଧନମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ନଥିବ ଅଥବା ସେଥିରେ କୌଣସି ଅଂଶ ବ୍ରହ୍ମର ନିରାକାର ନଥିବ । ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ମନୋଭୂମିକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରି ରଖି ସେ ଏକାକୀତାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସତ, ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଏକାକୀତା ହେବାର ଏକ ଅଭିଭୂତ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେହିଁ ସଚେତନ ଯାବତୀୟ ଚିତ୍ତା ଏକାକୀତାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ପ୍ରକୃତର ସଚିତ୍ ପ୍ରଭୁରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ନିଷ୍ପିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ଅଭିମାନସ ସ୍ଥିତିକୁ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଆତ୍ମାଟି ସବୁତ ବେବଳ ଏକ ଚିତ୍ତିୟ ଏକାକୀତା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ସଚିତ୍ ଏକାକୀତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ । ତେଣୁ ଏହି ବୃହତ୍ତର ଆତ୍ମାନତିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଵରାଜ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇ ପାରିବାର ମାର୍ଗଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା,—ଏହାହିଁ ତା'ର ପରସ୍ପରତା ଲାଗି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ତା ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ପ୍ରକୃତର ଭୂମିରେ ରହିଥିବା ଅଜ୍ଞାନତା ଏହି ଆଲୋଚନାଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର କରିପାରେ । ସିଏ ହେଉଛି ପୁରୁଷ, ମନୋମୟ ତଥା ନିଜର ପ୍ରକୃତର ସାକ୍ଷୀ; ମାତ୍ର ସେ ଜ୍ଞାତା ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ବିଷୟରେ ତଥା ପ୍ରକୃତ ବିଷୟରେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ନାହିଁ । ମନୋଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନ ତା' ଚେତନାଟି ଦ୍ଵାରା ଆଲୋଚିତ ହେଉଛି, ଯେ କଣେ ମନୋମୟ ଜ୍ଞାତା ହୋଇ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି ସତ, ମାତ୍ର ଏହା ଯେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଏକତାଟି ସେ ବେଶ୍ ଜାଣିପାରୁଛି; ତାହାର ସକଳ ଜ୍ଞାନ ଯେ ଏକ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତେଷ୍ଠ ଓ ଆତ୍ମିକ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇ ରହିଛି, ମନର ଅନ୍ତର ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆଲୋଚନା ଏକ ଗୌଣ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ବାକି କରିବା ଲାଗି ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଅନ୍ତର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାଧନମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ବୃହତ୍ତର ଆଲୋଚନାଟି ଯେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଛି, ସେ ଏକତା ବେଶ୍ ଜାଣିପାରୁଛି । ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ହେଉଛି ପରମ ଚତୁରତାରହିଁ ଅସଂଜ୍ଞାନ ତଥା ସଂଜ୍ଞାନ । ଗୁଣର ଏହି ମନୋଗତ ଭୂମିରେ ଆଇ ମଧ୍ୟ ସେ ମୂଳଭୂତ ଆସଂଜ୍ଞାନଟିରେ ବେଶ୍ ପହଞ୍ଚିଯାଇ ପାରିବ; ମନୋମୟ ଆତ୍ମାରେ ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦ୍ଵାରା ବା ଚତୁରତା ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିବା ଦ୍ଵାରା ବେଶ୍ ପହଞ୍ଚିଯାଇ ପାରିବ । କିନ୍ତା ପ୍ରାଣମୟ ଆତ୍ମା ଅଥବା ଅନ୍ତରାୟ ଆତ୍ମାରେ ଏକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଅଥବା ନିମଜ୍ଜନ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଛାଇ ବେଶ୍ ପହଞ୍ଚିଯାଏ । ମାତ୍ର ଏକ ଯଥାର୍ଥ

ଫଳପ୍ରଦ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏବଂ ଏହି ମୂଳଭୂତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଏହାର ଦ୍ବିସ୍ଵାଚିର ଆତ୍ମାରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ଅତିମାନସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅପଣା ସତ୍ତ୍ବର ଅଧୀଶ୍ଵର ହୋଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଆତ୍ମା ତଥା ପ୍ରକୃତି ଉଦୟରହିଁ ‘ଜ୍ଞାତା ଭବ୍ୟରଂ’ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ମନର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ମନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅତିମାନସ ଉଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣାର ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇ ପାରିବ; ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତଃ ତଥା ସ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଏହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କଦାପି ମନୋମୟ ସତ୍ତ୍ବର ଏକ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ, ଏକଟି ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନମୟ ପୁରୁଷର ସମ୍ପଦ । ମନୋମୟ ପୁରୁଷକୁ ତା’ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ବିଜ୍ଞାନମୟ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟକୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ବିଜ୍ଞାନମୟ ପୁରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ନୀତ କରି ନେଇଯିବା ହେଉଛି ଏହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲଭର ସଂକୋଚମ ପଥ ।

ମାତ୍ର, ଏହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ତ ଦୂରର କଥା, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତିଟିରେ ଆମ୍ଭେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ କରି ନପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଯେଉଁସବୁ କେତେକେତେ ନିୟମ ଏହି ପ୍ରକୃତିର ମନୋଗତ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ସତ୍ତ୍ବର ଜଟିଳ ହ୍ରଦିତ୍ତିର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନିୟମ ବୋଲି ପ୍ରଘାତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦୌ କୌଣସି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥା ସୀମିତ ଉଦେଶ୍ୟର ପୁରଣ ଲାଗି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରାଣଧାରୀ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଥିବା ମନୋଗତ ଅହଂକାର ପୋଷଣ, ରକ୍ଷଣ, ତାହା ଉପରେ ଆମର ଅଧିକାରଲାଭ, ତାହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଉପଭୋଗ, ଅନୁଭୂତି, ଆବଶ୍ୟକତା ଲାଗିଛି ସେହି ହ୍ରଦିର ନିୟମଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହାର ପରିଣାମସ୍ଵରୂପ ଏଥିରୁ କେତୋଟି ଅନ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ବି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ସତ, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଆମେ ତାହାର ତାତ୍କାଳିକ ତଥା ମୂଳନିର୍ଦ୍ଧାରକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଲି ଲାଗିବା । ଏକ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରୟୋଜନ ଏବଂ ମୁକ୍ତିତର ନୈମିତ୍ତିକତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ହ୍ରଦିତ୍ତିକୁ କେତେକାଂଶରେ ହିନ୍ଦୁଭିନ୍ନ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାହାକୁ ଦ୍ବିସ୍ଵାର ଏକ ବୃହତ୍ତର ସମସ୍ତତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବାକୁ ହେବ । ଏଠାରେ ପୁରୁଷ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଯେ ଯେଉଁ ନିୟମଟିର ରଚନା କରାଯାଇଛି, ସେଇଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଓ ଅନାତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶ୍ଵାସଗତ ସତ୍ତ୍ବ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଶରୀରଗତ ବିଷୟରେ ରହିଥିବା ଏକ ପ୍ରଥମ ଅବ୍ୟବହିତ ଚେତନାରୁ କେତୋଟି ସହାରଗତ ମାତ୍ର ତଥାପି ବିକାଶଶୀଳ ଅନୁଭୂତିକୁ ବାହୁନେଇ କେତେକାଂଶରେ ସ୍ଥାୟୀ ତଥା କେତେକାଂଶରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନିୟମ ବ୍ୟଘାତ ପ୍ରକୃତିରେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । ପରିସର ଉପରେ

ଦିୟା କରୁଥିବା ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀରକୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦୀଷ୍ଟ ନିୟମଟିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲା; ଏହି ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କସୂତା ଓ ସଜାତି ରହୁଥାଏ, ମାତ୍ର ପୁଣି କେତେବେଳେ ବିରୋଧ ଓ ଦୈଷମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଥାଏ, ପାରସ୍ପରିକ ହୃଦୟସେପ ରହୁଥାଏ, ପରସ୍ପରର ଦିୟାକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ପକାଇବାର ଏକ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ରହୁଥାଏ । ଖାସ୍ ମନର ବିଭିନ୍ନ ଦିୟାସୂକ୍ତା ଭିତରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କସୂତା ତଥା ବିପରୀତ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପରି ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଖାସ୍ ପ୍ରାଣର ବିଭିନ୍ନ ଦିୟାସୂକ୍ତା ତଥା ନିକଟ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଦିୟାସୂକ୍ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍, ସମୁଦାୟ ସ୍ଥିତିଟି ସତେଥବା ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସନାପୁର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧତା ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ସର୍ବଦା ଆମର ଚରୁଦିଗରୁ ଆମକୁ ଘେରି ରହୁଥିବା ଏବଂ ଆକାଶ କରି ରଖିଥିବା ଏକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଓ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ରହୁଥାଏ ।

ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଅସୁବିଧାଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ନାନାଭାବେ ମିଶ୍ରିତ ଓ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦିୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ । ଏହି ଦିୟାଟି ଭିତରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅସ୍ୱ-ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁ ନଥାଏ, ପରିଷ୍କାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ, ଦୃଢ଼ ନୈମିତ୍ତିକତା ନଥାଏ; ଦେବଳ ଏହି ଶରୀରର ଲାଗି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଓ ଆପେକ୍ଷିକ ସଫଳତାହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥାଏ । କୌଣସି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣାକୁ ଅନୁକୂଳିତ କରି ପାଇବାରେ ଏକ ବିପ୍ଳବବାଦୀ ଫଳ ମିଳି ଯାଉଥାଏ, ମାତ୍ର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥାପି ରହୁଥିବା ଏକ ଅସୁସ୍ଥିତା ଓ ଅସଫଳତାବଦ୍ଧତା ଫଳସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଭେଦିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ । ଏହି ମିଶ୍ରିତ ଏବଂ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦିୟାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ ଅଭିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟକରଣକୁ ଅସ୍ୱ-ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ସାଧନ ବୋଲି ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ । ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଯାବତ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଅସଫଳତାକୁ ବିଦ୍ୟ ପ୍ରକାରର ସୀମାବଦ୍ଧତା ଓ ବନ୍ଧନ ଜନ୍ମାଇ କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର ତଥାପି ଏହି ବନ୍ଧନର ଦୂର ବା ତନୋଟି ଅସ୍ଥଳ ଗଣ୍ଡି ମହନୁ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଆସନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅହଂକୁ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଗଣ୍ଡିଟି ବୋଲି ଜାଣି ରଖିବା । ଏହି ଗଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ ଆମକୁ ଏହି ବିମୋଚନଟି ଅତି ନିଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଶୂନ୍ୟକରଣ କ୍ରମେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ । ପୁଣି, କେତେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟକରଣ ଏବଂ ବିମୋଚନ ଅସୁବି ହୋଇଗଲେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୂନ୍ୟକୃତ ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଭିତର ଧ୍ୟାନ ତଥା ପ୍ରୟୋଗର ବିଧାନକୁ, ସେ,

କର୍ମର ଏକ ବୃହତ୍, ବାସ୍ତବ ତଥା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେବା ତଥାପି ବାଞ୍ଛା ରହୁଥିବ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ନୂତନ ପାଞ୍ଚାଙ୍ଗଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଶାନ୍ତତା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନଗତ ପୁର୍ଣ୍ଣତାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାରେ ଆସି ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିଯାଇ ପାରିବ, ଏପରିକି ଏକ ବୃହତ୍ ପ୍ରାଣିକ ନିୟା ଏବଂ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ଦେହଗତ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ । ଏହି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ଗୋଟିଏ ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ଏକ ବୃହତ୍ ଓ ପୁର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତ ଆନନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି ହେବ । ଏଣୁ ଏହି ଶୁଦ୍ଧି, ମୁକ୍ତି, ସିଦ୍ଧି ଓ ଭୁକ୍ତିକୁ ଆମେ ଯୋଗକୁ ଆକାର ଦେଇ ରଖିଥିବା ଗୁରୋଟି ଉପାଦାନ ବୋଲି ଜାଣିରଖିବା ।

ମାତ୍ର ଯଦି ପୁରୁଷ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତ୍ୱଟି ଉପରେହିଁ ଜୋର୍ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଏହି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା କଦାପି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣାର ସପୁର୍ଣ୍ଣ ବୃହତ୍ତ୍ୱରେ ତାହା କଦାପି ଦୃଢ଼ଲବ୍ଧ ଓ ସପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଖାଲି ଭୌତିକ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ମନୋଗତ ଅହଂଟି ସହଜ ଆପଣାର ଏକାତ୍ମକତାକୁ ବର୍ଜନ କରି ଆସିଲେ ତାହା କେବେହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ପୁରୁଷକୁ ଆତ୍ମାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାଧର୍ମୀ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପନ୍ଥା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଓ ବିଶ୍ୱାସକ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପନ୍ଥାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତର ଭୂମିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଅହଂରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାର କଳ୍ପନାରେ ନିଜ ଭିତରେ ତଥା ଅନ୍ୟ ହାବପାଞ୍ଚ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଭେଦକ ଗାର ଟାଣିକରି ରଖିଥାଏ । ଅହଂକୁ ସେ ଆସ୍ତସ୍ତ ଗୋଲି ମଣ୍ଡିଥାଏ, ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନ୍ୟ-ସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ମଣ୍ଡିଥାଏ, ତା' ସତ୍ତ୍ୱରୁ ବାହାର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ । ଆପଣା ତଥା ବିଶ୍ୱଜଗତ ବିଷୟରେ ଏହି କଲ୍ପନାଟିରୁହିଁ ତା'ର ସମଗ୍ର ନିୟାଟି ପ୍ରେରିତ ହେଉଥାଏ, ତାହାର ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ସେହି କଲ୍ପନାଟିକୁ ବସ୍ତୁତଃ କେବଳ ଏକ ଭ୍ରମ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ । ମନୋଗତ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ତଥା ମାନସିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିୟାରେ ସେ ଆପଣାକୁ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ କରି ରଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେତେ ଖଣ୍ଡ ଶ୍ରେଣୀ ଭାବରେ ଅଲଗା କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱସତ୍ତ୍ୱଠାରୁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହାର ନିଜ ଶରୀରଟି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ତଥା ବିଶ୍ୱଗତ ନିକଟି ସହଜ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତା'ର ପ୍ରାଣ ବିଶ୍ୱ-ପ୍ରାଣ ସହଜ, ତା'ର ମନ ବିଶ୍ୱ-ମନ ସହଜ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ଆତ୍ମା ଓ ଚିତ୍ତଗତତା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଚିତ୍ତଗତତାଠାରୁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ବିରୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱସତ୍ତ୍ୱ ତା' ଉପରେ ସତତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ତାହାକୁ ଆବମଣ କରୁଥାଏ, ଅଧିକାର କରି ନେଉଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ

ଆପଣାକୁ ତା' ଭିତରେ ନାନା ଆକାର ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳିତାସ୍ୱରୂପ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସନ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ତ୍ତୀ କରୁଥାଏ, ତାହାକୁ ଅନ୍ୟମଣ୍ଡଳ କରୁଥାଏ, ଆପଣାକୁ ନେଇ ତା' ଭିତରେ ଲବ୍ଧ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛାମୟ କରୁଥାଏ, ତାହାକୁ ନାନା ଆକାର ଦେଇଥାଏ, ତାହାର ଅନ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଷୟ କରଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଓ ତାହାର ସାଧନଗୁଣକୁ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ।

ଏହି ସ୍ୱପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅମେ ଆଧାରଭୂତ ଏକତାଟିରହି ପରିଣାମ ବୋଲି ଜାଣିବା; ମୁଳସ୍ଥ ବିଚ୍ଛେଦଟିର ପ୍ରୟୋଜନରୁହି ସେହି ଏକତା ଏକ ଦୃଢ଼ ବା ସ୍ୱପର୍ଯ୍ୟର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ । ମନହି ସେହି ଏକତାକୁ ଦୂର ଚଳି କର ନାହିଁ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସେହି ଏକତାଟିର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗି ପରସ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦୂରତ୍ୱଯାତ୍ରା ଶ୍ରେୟ ଗୁରୁତ୍ୱାନ୍ୱିତ ଆପଣାଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଶ୍ରେଣିକୁ ଆସିବା କରି ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ସହଣ କରିନେବାର ପ୍ରୟାସ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତ ସତେଅବା ସବୁବେଳେ କ୍ଷାନ୍ତ-ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭିନ୍ନ ପକାଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପକ୍ଷ ମତେ ହେଉଥାଏ, ଅନନ୍ତ ସାନ୍ତକୁ ପୁଣି ଆପଣା ଭିତରେ ସମ୍ମିଳିତ କରିନେବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛାମୟ କରୁଥିବା ପକ୍ଷ ବୋଧ ହେଉଥାଏ; ସାନ୍ତ ଏହି ପ୍ରାପ୍ତି ଉପରୁ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେହିଁ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଏପରିକି ଅନ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାହାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଉଥାଏ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଆପାତ ସ୍ୱପର୍ଯ୍ୟଟିର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ-ବ୍ରହ୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଆପଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିରୁହି କାର୍ତ୍ତୀବାସ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଦେବଳ ଉପସ୍ଥାପନାରେହିଁ ତେଜନ ହୋଇ ଗହୁଥିବା ମନଟିକୁ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିର ସ୍ୱୀକାରୀ ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଅତୀତି ଦୃଢ଼ଭାବେ ନେଇଥାଏ । ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଦେବଳ ବଡ଼ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ଆଧାରଭୂତ ଅବତେଜନ ଏକତା ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଦେବଳ ଏକ ଅଧିଶାସକ ଅବତେଜନ ଏକତା ମଧ୍ୟରେ ତାହାର କୌଣସି ନ୍ୟାୟମିତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ । ଆପଣାର ଅହଂକାର ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବାର ଏକ ଅବେଗ ଦ୍ୱାରା ତାହାତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ଏକତା ଅଡ଼କୁ ଅନ୍ତସର ହୋଇଥାଏ, ତାହାର ଅହଂକାର ଯଥାଶକ୍ତ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଅହଂଗୁଣିତ ସହୃଦ ଆପଣାକୁ ଏକାସିକ କରି ରଖେ; ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜଗତର ଯେଉଁସବୁ ଅଂଶକୁ ସେ ଦୈବିକ, ପ୍ରାଣିକ ତଥା ମନୋବତ ଭାବରେ ଆପଣାର କାମରେ ଲାଗାଇପାରେ ଓ ଆପଣାର ଅଧିକାରକୁ ଅଣିପାରେ, ସେଗୁଣିତ ସହୃଦ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକାସିକ ହୋଇଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁପକ୍ଷ ଭାବରେ

ଆପଣା ସନ୍ତାନ ଜାଣିବାକୁ ଏବଂ ସେଇଟି ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱଲଭ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ ତା'ର ପ୍ରାକୃତିକ ପାରମାର୍ଶ୍ୱିକ ପୃଥ୍ୱବଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଓ ସେଇଟି ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱଲଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ; ଏହି ଜଗତର ସକଳ ବସ୍ତୁ, ସକଳ ସାଧନ ଓ ସକଳ ଜୀବନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଲାଗି ଓ ଅଧିକାର କରିବା ଲାଗି ଗୃହ୍ୟଥାଏ । ଏକ ଅତ୍ମ-ପ୍ରଣୋଦ୍ଧତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଥମେ ତାହାର ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ଚରତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମାନ ବିକାଶର ପଥରେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ତା' ଭିତରେ ସେହି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକତ୍ୱଟିରୁ ଜାତ ସହାନୁଭୂତିର ଉପାଦାନଟି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସାରଲାଭ କରୁଥିବା ଏକ ସହଯୋଗର ଧାରଣାରେ ଆସି ଉପନୀତ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହତ ତା'ର ଏକତ୍ୱଟି ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନତା ଲାଭ କରେ, ବିଶ୍ୱ-ପ୍ରକୃତି ଓ ବିଶ୍ୱଗତ ସତ୍ତା ସହତ ଯୌଗମ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୁଏ ।

ତାହାର ପ୍ରସ୍ତାପଟି ଯେ ଏପରି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି, ବସ୍ତୁତଃ ତା'ର ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତି ଯେ ଏପରି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିବାରୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଉତ୍ପଳିତ ହେଉଥିବା ସଦୃଶତା, ଜ୍ଞାନର ଅଭାବରୁ, ସମସ୍ତସତାର ଅଭାବରୁ ଏବଂ ଏକତ୍ୱର ଅଭାବରୁହିଁ ଜନ୍ମଲାଭ କରୁଛି ବୋଲି ମନ ଭିତରେ ଚାହୁଁଥିବା ସାକ୍ଷୀ ପୂରୁଷ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଆପଣାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାଧର୍ମୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଧ୍ୟରୁ ବିକଶିତ ହୋଇ ବାହାର ଆସିବା, ଆପଣାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରଖିବା ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତ ସହତ ଏକରୂପ କରି ରଖିବାକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ଆମର ଆତ୍ମା ଆମ ମନୋଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଆତ୍ମାଟିକୁ ବିଶ୍ୱଗତ ପରମ ମନଟି ସହତ ଏକରୂପ କରିଦେଇ ପାରିଲେ ଯାଇ ଏହି ଏକତା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ଆମର ପ୍ରାଣସ୍ଥ ଆତ୍ମାଟିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ଥ ପ୍ରାଣ-ଆତ୍ମା ତଥା ଶରୀରସ୍ଥ ଆତ୍ମାଟିକୁ ଜଡ଼ପ୍ରକୃତିର ବିଶ୍ୱଗତ ଆତ୍ମାଟି ସହତ ଏକରୂପ କରିଦେଇ ପାରିଲେ ତାହା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଏହା କରିପାରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରଗତିତା, ଗଞ୍ଜରତା, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସହତ ଏଇଟିକୁ କରାଯାଇ ପାରେ, ଠିକ୍ ସେହି ଅନୁପାତରେହିଁ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟାତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ପରୋପରୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ମହାନ ହେବାକୁ ଆମ୍ଭେ କରେ । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକ ଅପରୋକ୍ଷ ଏବଂ ଗଞ୍ଜର ସହାନୁଭୂତି ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ, ମନ ମନ ସହତ ତଥା ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ସହତ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟିର ସମ୍ମିଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଶରୀର ଆଗ ପରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ହେବାକୁ ଅତି କିନ୍ତୁ ଧରି ବସେ ନାହିଁ; ଏବଂ ଅପରୋକ୍ଷ ମନୋଗତ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରସ୍ପରିକ ସଯୋଗ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ମନ ପାରସ୍ପରିକ ନିୟାତ ସାମର୍ଥ୍ୟ

ମଧ୍ୟ ଉପଗତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକି ଶରୀରର ମନ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସିଥିବା ସଚେତନ ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପରୋକ୍ଷ ସହୋଗ ତଥା କ୍ରିୟାଟିକ୍ ସବୁପ୍ରକାର ସହାୟତା କରିବାକୁ ଲାଗେ । ମାତ୍ର ପୁରୁଷ ଏକଥାଟିକୁ ତଥାପି ଦେଖି ପାରୁଥାଏ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମନୋଗତ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଛଦ୍ମଣ କରାଯାଇଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଅଳ୍ପକ ରହିବ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅବଶ୍ୟ ରହିବ, କ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ କଦାପି ବ୍ୟବସ୍ଥିତତା ଆସିବ ନାହିଁ; କାରଣ ପ୍ରକୃତିର ତିନୋଟିଯାକ ଗୁଣ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକର ଏବଂ ବଡ଼ ଅସମ୍ଭବ ରୂପରେ ପରିପୁର ଉପରେ କ୍ରିୟା କରିବାରେ ଲାଗିଥିବେ । ଏହି ସ୍ୱାମୀବନ୍ଧନଟିକୁ ପାର ହୋଇଯିବାକୁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସକ୍ରମର କୁମିରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅତିମାନସ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାଏ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅତିମାନସ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସକ୍ରମ ଚିତ୍ତଗତତାଟି ସହଜ ଏକାସ୍ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାଫଳରେ ସେ ଆପଣା ଭିତରେ ଓ ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆଲୋକ ଏବଂ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଚକ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆସି ଉପନୀତ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ସେହି ବିଦ୍ୟା ସନ୍ନିଦାନମାନଙ୍କରୁ ଏକ ସ୍ୱରୂପଗତ କ୍ରିୟା ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏହି ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସି ସେ ଦେବର ଆପଣାବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାକୃତ ସଜ୍ଜାଟି ଉପରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏପରିକି, ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ଫଳଟିକ ହେଉଥିବା ସେହି ପରମ ଚିତ୍ତଗତତାର କ୍ରିୟାଟିର ବାସ ତଥା ବ୍ୟାପ୍ତିଟି ଭିତରେ, ସେ ବାସ କରୁଥିବା ତା'ର ଚରୁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୁରୁଷାଟି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି ଆଲୋକ ଏବଂ ସେହି ଶାସନଟିର ପ୍ରସବଟିକୁ ଅଣି ସମ୍ପାଦନ କରାଇ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ । ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱରୂପ ହେବ, ଆତ୍ମ-ଜ୍ଞାନ ଓ ଆତ୍ମ-ଶାନ୍ତାରୁପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ; ଏବଂ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏକତ୍ୱ ତଥା ଅତିକ୍ରମଣଟି ଦ୍ୱାରା ସେ ସମାନ୍ତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ସମ୍ବଳ ଚରୁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତଟିର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯିବ ।

ଆତ୍ମ-ବିକାଶର ଏହି ମାର୍ଗଧାରଣରେ ଗତି କରି ଆତ୍ମା ସମୁଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ଗୋଗଣିର ଧ୍ୟାନଟିକୁ ହାସଲ କରିପାରିବ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ଭିତରେ ଏବଂ ଆପଣାର ବିଶ୍ୱକୋମୁଖ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ମଧ୍ୟରେ ସେ ସେହି ସବୋକ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସହଜ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରିବ । ସେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଧର୍ମ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ତା' ମଧ୍ୟରୁ ଏପରି ଏକ ପ୍ରସବ ଓ କ୍ରିୟାର ଆକାରରେ ବିକାଶ ହେବାକୁ ଲାଗିବ,— କାରଣ ଏହି ବିକାଶ ହେବାକୁ ଅମେ ବିଶ୍ୱଜଗତ ତଥା ତାହାର ସକଳ ପ୍ରାଣୀ

ସହକ ତା'ର ଏକତ୍ୱର ପ୍ରୟୋଜନଟି ବୋଲି ଜାଣି ରଖିବା,—ଯାହାକି ଚରୁଣାଶ୍ରମରେ ଚେତୁରା ସମର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁହିଁ ଠିକ୍ ସେହି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାଟି ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କା ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବାକୁ ସହାୟତା କରିପାରିବ; ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତାହା ଯେଉଁ ଏକ ପ୍ରଭାବ ଓ ହିସ୍ତାର ଆକାର ଧରି ବିକାଶି ହେବ,—କାରଣ କେବଳ ଯେହି ଆତ୍ମ-ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପ୍ରଭୁତ୍ୱପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମନୁଷ୍ୟହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସେହି ସାହାଯ୍ୟଟି କରିପାରିବ,—ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟଜାତିକୁ ଏହି ପୁର୍ଣ୍ଣ ଚରତାର୍ଥତାଟି ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମୁହିକ ଜୀବନରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧିର ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର କୌଣସି ଆଦର୍ଶ ବା ପ୍ରତିରୂପ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଆପେ ଆରୋହଣ କରି ଯାଇଥିବା ସେହି ପରମ ସତ୍ୟରହିଁ ସେ ଏକ ଆଲୋକ ଓ ଏକ ଶକ୍ତିମୟ ହୋଇ ରହିବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆରୋହଣ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏକ ନିମିତ୍ତ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।

ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ

ଆତ୍ମାର ସାଧନତତ୍ତ୍ୱ

ଆମ ସଜ୍ଜ ଲାଗି ଯଦି ଏକ ସଜ୍ଜିତ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପିତାର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଭବାସ୍ତୁ ହୁଏ, ତେବେ ତାହାର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତାପୂର୍ବକ ବର୍ଣ୍ଣମାନ ନାନା ଛନ୍ଦସମତାର ଏକ ସଜ୍ଜିତ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିବା ଲାଗି ଆମର ସଜ୍ଜ ଯେଉଁସବୁ ସାଧନକୁ ନାମରେ ଲଗାଉଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସାବଧାନ ଶିକ୍ଷାରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଘଟାଇବାକୁ ପଡ଼େ । ସ୍ୱୟଂ ଅପଲ ସଜ୍ଜିତର, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ବସତିର ଲେଖିବା ଆସାର ବା ବ୍ୟାସ ସତ୍ୟତାର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଲାଗି କୌଣସି ଆଶୋକତା ଚ୍ୟାୟ, ତାହା ସବଦା ଶୁଦ୍ଧ ରହୁଥାଏ, ଅପଣା ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ବା ଅପଣା ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦତ୍ତର ଶେଷରେ ମନ, ଦୃଢ଼ତା ଓ ଶକ୍ତିର ଯାବତ୍ତା ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରତିତ ଦୋଷ ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ଆସାଟିକୁ କଦାପି ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ; ଉପନିଷଦର ବ୍ୟାସରେ ଲେଖିବା ଉଲ୍ଲେଖ, ଆମ ଚକ୍ରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କୌଣସି ଦୋଷ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କଦାପି ସ୍ପର୍ଶ ବା ଚକ୍ରସିତ ଲେଖିବାକୁ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି । ଆମର ମନ, ଦୃଢ଼ତା, ସ୍ଥାୟୀ ବାସନାର ଆସା ଏବଂ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାଣ, — ଏହିଗୁଡ଼ିକର ଯାବତ୍ତା ଅଶୁଦ୍ଧତା ଆତ୍ମାର କୋର ଲେଖାନ୍ତି; ତେଣୁ ଯଦି ଆସାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ପୁଣି ବା ଦୋଷମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣମାନ ତାହା ଯେପରି ନିମ୍ନରେ ପ୍ରକୃତର ସମାଦୃଶ୍ୟ ଚେତେଚେତେ ସୁଖକୁ ଆପଣାର ଅଲବ୍ଧିକୃତ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ରଖିଛି, ତାହାର ଯାବତ୍ତା ଚକ୍ରର ଯଦି ଆସାର ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଆତ୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ସେହିଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷାଧାର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ । ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରାସ୍ତ୍ର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ବୋଲି ବୁଝା ଯାଇଥାଏ; ଯେଉଁସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନୁଭୂତି, ଧାରଣା ବା ଚକ୍ରକୁ ଆମେ ଭୁଲ୍ ବୋଲି କହିଛୁ, ଠିକ୍ ସେହିଗୁଡ଼ିକର ଅବରତ ଶକ୍ତି ବା ଦମିତ କରି ରଖି ଦେବା ଏକପ୍ରକାର ସାପମୁକ୍ତ ବାସନା ଲେଖିବାକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧି ବୋଲି ଚଳେଇ ଲେଖାନ୍ତି; ଅସତ୍ୟ, ତା' ନହେଲେ, ସେହି ସତ୍ୟର ଅସତ୍ୟତା ବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅସତ୍ୟତା, ସମସ୍ତ ଲେଖକୁ ଉତ୍ତରମୟ ବୋଲି ଦେଖିବା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ନାନାବଦେ ଶୁଦ୍ଧ

ହେଉଥିବା ଆମର ଏହି ମନ ଏବଂ ବାସନା-ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ କରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧି ବୋଲି ଭାବିଥାଉ । ନିବୃତ୍ତିମାର୍ଗୀ ସ୍ବଧନାସ୍ତ୍ରୁ ଏହାକୁହି ପରମ ଶାନ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଉପାୟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଅବସ୍ଥାଟିରେ ଆତ୍ମା ଆପଣାର ନିର୍ମଳ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଵାଭବର ସ୍ବଭାବର ଶୁଦ୍ଧସ୍ଵରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗେ । ଏତିକି ଉପଲବ୍ଧି ସାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ତା'ପରେ ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଉପସ୍ଥେଗ କରିବାକୁ ବା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ନଥିବ ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅଧିକ କଠିନ ସମସ୍ୟା ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥାଏ; ସଂସ୍କୃତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଯାବତୀୟ ସାଧନର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଚିତ୍ତରତ୍ନାବଳୀର ମୂଳ ପ୍ରକୃତିଟି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ସମଗ୍ର, ବିରାମସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏପରିକି ଏକ ଅଧିକତର-ସମ୍ପର୍କ ଓ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିୟାମକତାର କଠିନ ସମସ୍ୟାଟି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହୁଥାଏ । ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରାଣ ଓ ଦେହ,—ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସ୍ଵରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ସମେତ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ କରୁ ନାହାନ୍ତି । ସାଧକର ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟାଟି ପ୍ରଥମେ ଏହିଭଳି ଏକ ରୂପ ନେଇ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାଧକକୁ ସେହି ସମସ୍ୟାଟିର ସମ୍ପର୍କୀନ ହେବାକୁହି ପଡ଼ିବ; ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେ କୌଣସି ଅଭିବାସକ, ନିଷେଧାବଳୀ, ନିଷ୍ପ୍ରାୟ ବା ନିବୃତ୍ତିମୂଳକ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଆପଣାର ଧ୍ୟେୟ କରି ରଖି ନାହିଁ ଏବଂ ଏକ ଭାବସୂକ୍ଷ୍ମ, ସ୍ଵୀକାରସୂକ୍ଷ୍ମ ତଥା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧତାକୁହି ଧ୍ୟେୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ସମ୍ପର୍କୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏକ ଦିବ୍ୟ ନିବୃତ୍ତିମୂଳକତା ଦ୍ଵାରା ତାହାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପରମପବିତ୍ର ସ୍ଵଭାବର ସ୍ଵରୂପଟିର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥାଏ; ଏକ ଦିବ୍ୟ ନିୟାମୀକତା ସେହି ଉପଲବ୍ଧିଟି ସହିତ ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ମନ ତଥା ଶରୀରର ଯଥାର୍ଥ, ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ଥାନନରହୁତ ନିୟାମିତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ଧ କରି ଦେଇଥାଏ ।

ସୁନନ୍ଦ, ଏହି ସଂଜ୍ଞାଜୀନ ସିଦ୍ଧିଟି ଆମଠାରୁ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧତାଟିର ଦାବି କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଯାବତୀୟ ଜଟିଳ ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାଧନର ସବୁଯାକ ଭାଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧି ବୋଲିହି ଜାଣିବା । ଏକ ନୈତିକତା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହେଉଥିବା ଆମର ପ୍ରକୃତିଟି ଆମଠାରୁ ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞାଶୃଙ୍ଖଳର ନୈତିକ ଶୁଦ୍ଧୀକରଣର ଦାବି କରୁଥାଏ, ଆମର ଏକଟିକୁ ଆମେ କଦାପି ତା' ସହିତ ଏକାଠି ମିଶାଇ ଦେବା ନାହିଁ । ନୈତିକତାର ଶାସନ କେବଳ ବାସନା-ଆତ୍ମାଟିକୁ ନେଇହି କାରବାର କରେ, ଆମ ସଂସ୍କୃତ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଓ ବାହ୍ୟ ଗତିସ୍ଵଚଳ ଭାଗଟିକୁ ନେଇ କାରବାର କରେ,

ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଚର୍ମତରଣ ଉତ୍ତରୋକ୍ତି ତାହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । କେତୋଟି ଚର୍ମ, କେତୋଟି ବାସନା, ଅବେଶ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଉତ୍କଳ ଚର ଉପେ ଏବଂ ଚର୍ମ ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକତା, ପ୍ରେମ, ଦୟା, ଚକ୍ରା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟପ୍ରମ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ବିଶେଷ ଗୁଣକୁ ପ୍ରେସ୍ତ ଚର ଉପିଦାନ ଶିଳ୍ପ ଦେଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଏକ ହାସଲ ହୋଇଯାଏ, ପୁଣି ଚର୍ମର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ତ୍ରି ତଥା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠାନ୍ତର ଇତ୍ତା ଏବଂ ଚର୍ମର ଏକ ଦୋଷମୁକ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଇତି ଶୁଦ୍ଧ ତାମ ସଂଶ୍ଳାଷ୍ଟାଏ । ମାତ୍ର ଅପେକ୍ଷିତ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର ସୀମାଟିକୁ ଅପରମ ଚର ପୁଣି ସିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ସେହି ପରମ ଚନ୍ଦ୍ରଚରାର ଶାଶ୍ୱତ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ଏକ ବୃଦ୍ଧିର ଉପିଦେ ଯାଇ ଅବସ୍ଥାନ କରବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ତତ୍ତ୍ୱର ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଏକ ହାତକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅସି ପଦ୍ମସୁଦିବାକୁ ଦୟା ଶାନ୍ତସଦା ବୁଦ୍ଧି ହୁଏତ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ କଲନା କରବାକୁ ବାହାରିବ, ଭଲ ଓ ମନ୍ଦର ସୀମାଟିକୁ ଅପରମ ଚରସିଦ୍ଧା ତଥାଟି କୁହାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ କହାଯି ଏପରି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ସିଦ୍ଧ ସାଧନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ରହୁ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଉଦାହରଣରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହୁ ଏବଂ ଭଲ ଅଥଚ ମନ୍ଦ ଉତ୍ତରରେ ଅତୀ ତୌଣ୍ଡି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁ । ଏପରି ଏକ ଘୋଷଣା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଚର୍ମ କରବାକୁ ଉପିଦେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏକ ଅପରାଧରୁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ଏହି ଅପୁଣ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟପ୍ରକୃତିର ଏକ ଚର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତାକୁ ପଶ୍ଚି ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବାକୁ ପାର ହେବ । ସେହି ଘୋଷଣାଟି ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅତୀ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ଦୂର ଓ ପୁର ପରି ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ତରରେ ପରିସ୍ପର ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପରେ ହୋଇ ରହୁଥିବାରୁ,—ଏହି ଉତ୍ତ୍ରି ଏକ ସାଧାରଣ ଉପମ ହୁଏତରେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେ ସତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟପ୍ରକୃତି ସେହି ବୃଦ୍ଧିର ଚନ୍ଦ୍ରଚର ଚରଣିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସତ ହେବ, ସେଠା ଅତୀ ଚକ୍ରହେବ ନାହିଁ;—ଅପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଅସିଦ୍ଧିଦା ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଅସ୍ତ୍ରା ଉତ୍ତରୋକ୍ତି ବାସ କରୁ ଏବଂ ଅବଶ୍ୟାସ ଉପରେ କେବଳ ଅପୁଣ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳି ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏକ ପ୍ରକୃତିର ଶାନ୍ତସଦା ଉପଦେ ଅବାକ୍ତ କ୍ରିୟାସୁଚକା ମଧ୍ୟରୁ ଦୂରକୁ ବାହାରିବ ଓ ସେହି ଠିଆହୋଇ ରହୁବ । ସତର ଚର୍ମତରଣର ଏକ ଚରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠସାଧନରେ ଅସି ପଦ୍ମସୁଦିବା ଇତି ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନରୂପେ ଏହାର ଶାନ୍ତାନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅତୀ ତୌଣ୍ଡି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ପଦ୍ମସୁଦିବା ଭଲ କରବା ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ଏହା କହାଯି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ହୋଇ ରହୁଥିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର କେବଳ

ଏହି ଅର୍ଥରେହିଁ ସେପରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନିୟାଣୀକ ସମସ୍ତ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ସ୍ଥିତି ଗତିଶୀଳ ଭାବରେ ସର୍ବଦା ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚିତ୍ତଗତତାର ବିଶ୍ୱାସୀତା ସାମର୍ଥ୍ୟର ନିୟାୟକତା ଭିତରେହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିବ; ତାହାକୁ ସେ ଏକ ବିଶ୍ୱଗତ ପରମ ଇଚ୍ଛା ବୋଲୁଛି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯିଏକ କର୍ମପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇ ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟଦେଇ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପନ୍ନ ହୋଇ ରହିବ । ତେଣୁ ତାହାର ଯାବତୀୟ କର୍ମ କେବଳ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଜ୍ଞାନ, ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ, ଶାଶ୍ୱତ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନତା, ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ତଥା ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦରହିଁ କର୍ମ ହୋଇ ରହିବ । ମାତ୍ର, ସେ ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ସେଥିରେ ସେହି ସତ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନତା, ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦହିଁ ସମସ୍ତ ମୂଳ ଭାବ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ବିଶେଷ ରୂପଟି ଉପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କଦାପି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହି ନଥିବ । ତାହାର ଭିତରର ଭାବାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରଟିରୁହିଁ ସେମାନେ ତାହାର କର୍ମଟିର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଦେଖୁଥିବେ, ଓ ତାହାର କର୍ମ କଦାପି ଭାବାତ୍ମକତାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁ ନଥିବ ବା ତାହାକୁ କର୍ମ କରିବାର କୌଣସି ଅପରବର୍ତ୍ତନୀୟ ମାନ ଅଥବା ଅନମନୀୟ ଗୁଣଟି ଭିତରେ କଦାପି ଅଧୀନ କରି ରଖୁ ନଥିବ । ତା' ଭିତରେ ଚରମଗତ ନିରାଶ ଅଭ୍ୟାସତାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଆଦୌ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନଥିବ; ମାତ୍ର ଏକ ଚିତ୍ତଗତ ସତ୍ତା ଓ ଚିତ୍ତଗତ ଇଚ୍ଛାହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ କର୍ମ ଲାଗି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନମନୀୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣଟିଏହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱର ରହିଥିବ । ତାହାର ଜୀବନ ସେହି ଶାଶ୍ୱତ କେତେକେତେ ଉତ୍ସରୁହିଁ ସିଧା ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତ ହୋଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବ, କୌଣସି ଅସ୍ଥାୟୀ ମାନୁଷୀ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ କଟା ହୋଇଥିବା ଏକ ରୂପାୟନ ହୋଇ କଦାପି ରହି ନଥିବ । ତାହାର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଏକ ସାଂଖ୍ୟିକ ଶୁଦ୍ଧତା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରକୃତିର ତିନୋଟିଯାକ ଗୁଣକୁ ପାର ହୋଇ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ; ତାହା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଶକ୍ତି, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆନନ୍ଦ, ଏକତ୍ୱ ଏବଂ ଏକତ୍ୱନିକତ ସୌମ୍ୟର ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ହୋଇ ରହିବ । ତାହାର ଯାବତୀୟ କର୍ମର ବାହ୍ୟ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାଟି ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସୀତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱଗତତାର ଆସ୍ତ୍ରପ୍ରକାଶରୂପେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ରୂପାୟିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ସକାଶେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏହି ମନୋଭୂମି ପାଇଁ ଅତିଚେତନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଚିତ୍ତଗତତା ତଥା ଅତିମାନସର ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ସଚେତନ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନର ମନୋଗତ, ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଭୌତିକ ସତ୍ତାଟି ତାହାର ଏହି ବାହ୍ୟ ଭୂମିର ନିମ୍ନତର ନିୟାୟକତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଭିତରେ ସେଇଟି କଦାପି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ

ହେବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନସମେ ଏହି ବଶୁକୀଚରଣ ଅବଶ୍ୟକ ହୋଇ ରହୁଥିବ ।

ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହଲେ, ଦେବେନ ବାହ୍ୟ ଗତ୍ୟାସୁତ ସ୍ୱରାଶର ନିର୍ବାଚନ, ସେଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ, ଅନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଚକ୍ରପତ୍ର ତେଜୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରୂପ ବା ଦେବୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନସିକ ଓ ନୈତିକ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନୋଦନର କୌଣସି ସୀମାବଦ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଏହି ବଶୁକୀଚରଣରୁ ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ । ଏସବୁ ହେଉଛି ଅସଲ ସତ୍ତାଟିରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ସତ୍ତାଟିର ଦେବୋଟି ଅସ୍ତ୍ରାବ ଲକ୍ଷଣ ମାତ୍ର, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କୌଣସି ମୂଳରୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରାଧିକାର ଶକ୍ତି ବୋଲି କହାଯି କହୁବା ନାହିଁ । ଆମ ସ୍ୱକୃତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରାଧିକାର ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଅବଶ୍ୟକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା । ଆମ ସତ୍ତାର ନିର୍ମିତ ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରି ବାରି ରଖିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଅଶୁଦ୍ଧତା ତଥା ପ୍ରମାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦୋଷଟିକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧିତ କରିଦେବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଯେ ତା'ପରେ ଆଉ ସବୁକିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେହିଁ ଠିକ୍ ହେଉଥିବ । ଆମକୁ ଅଶୁଦ୍ଧତାର ସେହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ; ଅଥବା ଯଦି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଦେବନ ଗୌଣ ଭାବରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ସହାୟକ ସାଧନରୂପେ ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ମାତ୍ର ଏକ ଗଭୀରତର ନିରୀକ୍ଷଣରୁପେ କରିପାରିବା ପରେ ତାହାର ମୂଳ ଦେବଗୁଡ଼ିକ ଉପରେହିଁ କୁଠାରିଯାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଦୁଇଟି ଅଶୁଦ୍ଧତା ରହୁଛି ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏବଂ ସେହି ଦୁଇଟି ଛାଡ଼ି ଆମର ସମୁଦାୟ ଅନୁଭୂତିର ମୂଳ ବୋଲି ଜାଣିବା । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ବସନ୍ତୀଚର ପ୍ରକୃତିରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଦୋଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଖନୀର ଅଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପରୁହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଦୋଷ; ଆମ ନୈମିତ୍ତିକ ସତ୍ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମୂଳତଃ ଅପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନମୟ ରୂପଟିକୁ ଦେଇ ଦେଖିଥାଉ, ତାହାହିଁ ଏହି ଟୁଟି ବା ଅଶୁଦ୍ଧତାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅନ୍ୟ ଅଶୁଦ୍ଧତାଟି ଏକ ବସନ୍ତୀଚର ନିମାନ୍ତ ପ୍ରତିଫଳିତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କି ପ୍ରାଣ ଦେହର ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇ ଆସେ ଏବଂ ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରି ରହିଥାଏ, ମନ ପ୍ରାଣ ତଥା ଦେହ ଉଭୟ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇ ଆସେ ଏବଂ ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଥାଏ, ଅନ୍ତମାନସ ମନ ଭିତରେ ଜନ୍ମିତ କରେ ମାତ୍ର ମନର ଶାସନ ହୋଇ ରହୁବା ପରବର୍ତ୍ତରେ ତାହାର ସହାୟକ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସା ମଧ୍ୟ ମନୋମୟ ସତ୍ତାର

ସେହି ଶରୀରଗତ ଜୀବନର କେବଳ ଏକ ପରିବେଶରୂପେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ନିମ୍ନସ୍ଥ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାଗୁଡ଼ିକରେ ଚିତ୍ତଗତତାକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଥାଏ । ଉଚ୍ଚତର ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନତର ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏହିପରି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିବାରୁହିଁ ଆମ ପ୍ରକୃତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁକ୍ତିଟି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୁଏ; ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନାପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହଜ ଆସି ଗୋଳିଆମିଶ୍ରା ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ନିମ୍ନତର ସାଧନର ଅଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତାସୂକ୍ତାଟି ଉଚ୍ଚତର ସାଧନର ଚିନ୍ତାସୂକ୍ତା ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରି ପକାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ବିମୁକ୍ତତା, ଭାନ୍ତି, ଦିଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିଗତ ଅନନ୍ତତାର ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ଆଣି ଯୋଡ଼ି ଦେଇଯାଏ ।

ତେଣୁ ଉପଭୋଗ ଏବଂ ଅଧିକାରଲଭ ହେଉଛି ଜୀବନତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଚିନ୍ତା; ଏହି ଦୁଇଟିଯାକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଚିତ ବା ନିୟମସଙ୍ଗତ ବୋଲି କୁହାଯିବ, କାରଣ ପରମ ଆତ୍ମା ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଛି ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପରମ ଏକ ଦ୍ୱାରା ଅନେକର ଉପଭୋଗ ଓ ତାହା ଉପରେ ଅଧିକାରଲଭ, ଅନେକ ଦ୍ୱାରା ପରମ ଏକର ଉପଭୋଗ ଓ ତାହା ଉପରେ ଅଧିକାରଲଭ ଏବଂ ଅନେକ ଦ୍ୱାରା ଅନେକର ଉପଭୋଗ ଓ ତାହା ଉପରେ ଅଧିକାରଲଭ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ମାନ,—ଏବଂ ଏଇଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରର ଦୋଷଟିର ଏକ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିପାରିବା,—ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାଧର୍ମୀ ଅଜ୍ଞାନ ଏହି ଆନନ୍ଦକୁ କାମନା ଏବଂ ବାସନାର ଏକ ରୂପ ଆଣି ଦେଇଯାଏ, ଏହି କାମନା ଏବଂ ବାସନା ସକଳ ଉପଭୋଗ ତଥା ଅଧିକାରଲଭକୁ କଳ୍ପସିତ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟି ଉପରେ ଏହାର ବିରୋଧୀ ରୂପଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭାବ ଏବଂ ଦୁଃଖକୁ ଆଣି ଲଦିଦିଅନ୍ତି । ପୁଣି, ମନ ଆପେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ସେହି ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ, ଏହି କାମନା ଏବଂ ବାସନା ମାନସିକ ସଫଳତା ତଥା ମାନସିକ ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତାଟି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପଶିଯାଆନ୍ତି । ତାହାଫଳରେ ସଫଳତା କାମନାର ଏକ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଚାହିଁ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିତ ଏକ ସଫଳତା ଏବଂ ଚାହିଁସମ୍ପନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟସାଧନର ଏକ ବିବେଚନାସମର୍ଥ ଶକ୍ତି ହୋଇପାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ବାସନାରୁହିଁ ଏକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ; ଏବଂ ତାହା ବିଚାର ଏବଂ ବିବେକକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବିକୃତ କରିପକାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆମର ବାସନା ତଥା ପୂର୍ବଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରାହିଁ ପ୍ରେରଣିତ ହୋଇ ବିଚାର ଏବଂ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ଲାଗୁ; ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବିଚାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିରପେକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ସତ୍ୟକୁହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଏବଂ ତାହାର ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟସବୁକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ରଖିଥିବା ଚାହିଁଗତ ଯଥାର୍ଥତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣିତ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ଏଇଟିକୁ ଆମେ

ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ଏକ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଜାଣିବା । ଏହି ଦୁଇଟିଙ୍କର ପ୍ରକାରର ଦୋଷ, ଅର୍ଥାତ୍ କିସାର ଅଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଏବଂ କିସାର ଅନୁଚିତ ମିଶ୍ରଣ,— ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏହି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେହିଁ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁ ନାହାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧନ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର କିସାସୁକ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଶ୍ରଣ ଭିତରେହିଁ ରହିଛନ୍ତି । ଆମ ପ୍ରକୃତର ସମୁଦାୟ ହସାବବର୍ଦ୍ଧିତ ଉପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଆମ ନିମ୍ନତର ସାଧନରୁପୀ ପ୍ରକୃତିଟିରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଗୁଣ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି; ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହିତ କରିଦେଇ ପାରିବା, ତେବେ ଆମର ନୈମିତ୍ତିକ ସଞ୍ଜୁଟିକୁ ଆମେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧାବସ୍ଥାକୁ ନେଇଆସି ପାରିବା; ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ସକଳ୍ପ ଏବଂ ସବେଗର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଦୃଢ଼ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ଉପସ୍ଥେର କରିପାରିବା, ଆମ ପ୍ରାଣିକତାର ଶୁଦ୍ଧ ଉପସ୍ଥେର କରିପାରିବା, ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଶସ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥେର କରିପାରିବା । ସେଇଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବା ମାନବୀୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କୁହାଯିବ; ମାତ୍ର ସେଇଟିକୁ ଏକ ଭିତ୍ତିରୂପେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାର ପାରିବ ଏବଂ ଆପଣାର ଆତ୍ମ-ସିଦ୍ଧିର ପ୍ରସାରରେ ତାହା ଆପଣାକୁ ସେହି ବୃହତ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ହବ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ନୋତ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବ ।

ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଦେହ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତର ତିନୋଟି ସାମର୍ଥ୍ୟ । ମାତ୍ର ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଭାବରେ ଆଦୌ ଚୟନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରାଣ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସନ୍ତୋକରୂପେହିଁ ତାହା କରୁଥାଏ; ପ୍ରାଣ ଦେହକୁ ଆପଣାର ସ୍ୱଭାବଟି ଅଜ୍ଞିତ ଏବଂ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଆମ ମନୋଭୁମିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ସ୍ୱଭାବଟି ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ କରି ରଖେ । ଆମର ଶରୀର ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାଣପୁରୁଷ ଶରୀର, ଶରୀରର ଯାବତ୍ତତ୍ତ୍ୱ କିସାରେ ପ୍ରାଣର ଶକ୍ତି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ମିଶି ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ନିରୁପସ୍ଥ କରି ଦେଇଥାଏ । ଆମର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ପ୍ରାଣପ୍ରଧାନ ମନ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଦୈହିକ ସବେଦନର ଏକ ମନ ବୋଲି କୁହାଯିବ । କେବଳ ଆପଣାର ହୃଦୟ କିସାଗୁଡ଼ିକର ଶେଷରେହିଁ ତାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଣର ଅଧୀନ ଏବଂ କୌଣସି ମନୋରତତାର ଯାବତ୍ତତ୍ତ୍ୱ କିସାଠାରୁ କୌଣସି ବୃହତ୍ତର କିସାର ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଆମେ ଏହାକୁ ଏହୁପରି ଗୋଟିଏ ଅସ୍ୱେଷ୍ୟ ବିଷୟ ଭାବେ ବୁଝି ବୁଝି କରିପାରିବା । ପ୍ରଥମତଃ, ଆମ ପାଖରେ ଏକ ଦେହ ରହିଛି, କୌଣସି ପ୍ରାଣ-ଶକ୍ତି ଏହି ଦେହକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି; କୌଣସି ପ୍ରାଣର ଏକ ପ୍ରବାହ ସମୁଦାୟ ସ୍ୱାୟମଶ୍ଚଳଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆମ ଦେହରତ ଶାବତତ୍ତ୍ୱ କିସାରେ ଆପଣାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଖି ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ଗାହାବଳରେ ତ ସବୁକିଛି

ଏକ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଶରୀରର ଡିପ୍‌ଲୋମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଆଦୌ ଏକ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଓ ଯନ୍ତ୍ରାବଳୀର ଶରୀର ପରି ବୋଧ ହେଉ ନାହିଁ । ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀରସ୍ଥଳୀ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏହି ସ୍ଥଳ ଶରୀରଟିକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି । ଏଇଟି କେବଳ ବାହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଟି ହୋଇ ରହିଛି, ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଶରୀରର ରୂପାୟନଟି ଉପରେ ସ୍ଥଳ-ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ତା'ପରେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସାଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତଃକରଣ ରହିଛି, ସଚେତନ ମନୋଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଟି ରହିଛି । ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ ଦର୍ଶନରେ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଧନଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧେଷି ସମର୍ଥତାରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି : ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧାରଭୂତ ମାନସିକ ଚେତନା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ମନ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଥିବା ମନ, ତୃତୀୟଟି ବୁଦ୍ଧି ଓ ଚତୁର୍ଥଟି ଅବଜ୍ଞାନ । ଏହିପରି ଏକ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ଆରମ୍ଭବିନ୍ଦୁରୂପେ ଆମର ଅନେକ କାମରେ ଆସିପାରେ; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଡିପ୍‌ଲୋମା ପ୍ରସ୍ତୋତନ ଲାଗି ଆମକୁ ଏଥିରେ ଆତ୍ମର ଅଧିକ ପାର୍ଥକ୍ୟନିରୂପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ମନୋଭୂମିରେ ପ୍ରାଣ-ଶକ୍ତି ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରାଣ-ଶକ୍ତି ଏଠାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣମୟ ଚେତନା ଲାଗି ତଥା ପ୍ରାଣ ଉପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଡିପ୍‌ଲୋମା ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ପରି ହୋଇ ରହିଛି । ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ମନ ଏବଂ ଆଧାରଗତ ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତନ୍ତ୍ର ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣ-ଶକ୍ତିର ଡିପ୍‌ଲୋମା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତଃସଂସ୍ପାରିତ ହୋଇ ରହିଛି; ଏହା ଏକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ବା ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଭୌତିକ ମନୋଭୂମି ହୋଇ ରହିଛି । ଏପରିକି ବୁଦ୍ଧି ଓ ଅହଂ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି; ମାତ୍ର ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ମନକୁ ଏହି ପ୍ରାଣିକ, ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଓ ଭୌତିକ ମନୋଗତତାର ଅଧୀନତାରୁ ଅବହୀନ କରାଇ ଉପରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଅହଂ ଭିତରେ ସମର୍ଥତା ରହିଛି । ଏହି ମିଶ୍ରଣଟି ଫଳରେ ଆମ ଭିତରେ ସଚେତନସମର୍ଥ ବାସନା-ଆତ୍ମାଟି ଜନ୍ମଲାଭ କରୁଛି ଏବଂ ତାହାହିଁ ଏକ ଭିତର ମାନସୀୟ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ତଥା ତା'ଠାରୁ ଆତ୍ମର ବୃଦ୍ଧି ଏକ ଦିବ୍ୟ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ସକାଶେ ସଫଳସାଧନ ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇ ରହିଛି । ପରିଶେଷରେ, ଆମର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନର ଚେତନ ମନର ଭୂମିଟି ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅତିମାନସ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସେହି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରକୃତ ସାଧନ ଏବଂ ସ୍ୱଳାପ୍ତ ଧ୍ୟାନ ବୋଲି ଜାଣି ରଖିବା ।

ଚିତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧାରଭୂତ ଚେତନାଟି ଅଧିକାଂଶତଃ ଅବଚେତନ ରହିଛି; ଏହାର ପ୍ରକଟ ଏବଂ ଅପ୍ରକଟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଡିପ୍‌ଲୋମା ରହିଛି, ସେଥି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛି ଓ ଆଉଟି ସନ୍ନିପ୍ତ ବା ପ୍ରତିଫଳାସମର୍ଥ ଏବଂ ଚେତନାସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଛି । ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟରୂପେ ତାହା ଯାବତୀୟ ବାହ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ମନ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ପର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ବଞ୍ଚିଯିବେ

ସଞ୍ଚନ ରହୁପାରୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମନ୍ତ୍ର ରହୁଯାଉଛି; ତହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅବତେଜନ ସୂଚକ ବିଶାଳ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ପାଇବ ଶେଷ, ଏବଂ ଏକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସୂଚକ ପରି ହୋଇ ରହୁଥିବା ମନ ସେହି ଭଣ୍ଡାରଟିରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆହରଣ କରିପାରୁଛି । ମାତ୍ର ମନ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିଲା ଓ ବୁଝିଥିଲା, ସାଧାରଣତଃ ସେ କେବଳ ସେହିଗୁଡ଼ିକରହି ଆହରଣ କରିପାରୁଛି; ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଭଲ କରି ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିଲା ଓ ଯତ୍ନ ସହ ବୁଝିଥିଲା, ତାହାକୁ ଅଧିକ ସହଜରେ ଆହରଣ କରୁଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଯତ୍ନ ସହ ବୁଝି ନଥିଲା ଓ ଭଲ କରି ବୁଝି ନଥିଲା, ସେ ତାହାକୁ କମ୍ ସହଜରେ ଆହରଣ କରିପାରୁଛି । ମାତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତେଜନା ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ରହୁଛି, ଯାହାକି, ମନ ଯାହାକୁ ଆଦୌ ନିଶ୍ଚୟ କରି ନଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନଥିଲା ବା ଏପରିକି ସତେଜନ ଭାବରେ ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରି ନଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ମନର ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନଟି ପାଖକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଦେଇଛି । ଆମ ଦେଖିବାକୁ କେବଳ କେତେକ ଅସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେହିଁ ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି; ଯେତେବେଳେ ଅବତେଜନ ତହିଁ କେତେକ ଅଂଶ ସତେଜବା ଉପରାଗକୁ ଆସିଯାଉଛି, ବା ଆମ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା ଦ୍ବାରାଦେଶରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଜଗତଟି ସହଜ ଆମର ସାବଧାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଆକାଶପ୍ରଦାନ ଘଟୁଥିବା ଏବଂ ଆମକୁ ନେଇ ଆମର ସାବଧାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ରିୟାସୂଚକା ଉପରାଗରେ ଆସି ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିବା ଆମ ମନୋଭୂମିର ସେହି ବହୁ-ସଦନଟିରେ ତାହା କିମ୍ବଦାନ୍ତ ଲାଗି କେତେକ ଭୂମିକାରେ ଆସି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ସେହିସବୁ ସମୟରେହିଁ ତାହା ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ସୂଚକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଗତ କ୍ରିୟାଟି ଲାଗି ସବଦା ଏପରି ମୌଳିକ ଭାବରେ ଅବଶ୍ୟକ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ‘ସୂଚକ ମନୁଷ୍ୟ’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ଏପରିକି ଏହି ଅବତେଜନ ତହିଁ ଦ୍ବାରା ସୂଚିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଦେହଗତ ତଥା ପ୍ରାଣଗତ ଅବମାନସିକ କ୍ରିୟାର ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ, ତେଜନ ମନର କ୍ରିୟାରେ ରହୁ ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଲୌକିକ ସ୍ବରୂପର ଅବଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି । ଆମର ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଅବମାନସିକ ସୂଚକଦ୍ବାରା ଦ୍ବାରଣ ଗଠିତ ହେଉଛି । ଏବଂ ଏହିସବୁ ତେଜନ ମନ ତଥା ଲଜ୍ଜାଶକ୍ତିର ଏକ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ରିୟା ଦ୍ବାରା ସଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରୁଛି; ମାତ୍ର ଏକଥାଟି ସେତେବେଳେ ଜାଣି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତେଜନ ମନ ଏବଂ ସଦ୍ଭାବ ବୋଧାତ୍ମକ ତହିଁ ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଲୌକିକ କ୍ରିୟାର ଏକ ନୂତନ ଦିଗଟି ଲାଗି ଅବତେଜନ ତହିଁ

ପାଖକୁ ଚଢ଼ଗଡ଼ତା ବା ଆସ୍ତର ସକଳୁଟିକୁ ବହନ କରି ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ସାଧନଟିକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି, ଆମର ପ୍ରାଣ ତଥା ଶରୀରର ସମୁଦାୟ ରଚନାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସର ଏକ ଗୋତ୍ର ବା ବଡ଼ାଟିଏ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରପାରିବା, ଯାହାକି ଆମର ପ୍ରକୃତଗତ ଅଙ୍ଗତ ବିକାଶଟି ଦ୍ଵାରା ଘିଅରି ହୋଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଚେତନାର ଅବରାମ ସ୍ଫୁଟି ଡାବୁ ଏକଦା ସୁବିକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି । କାରଣ, ପ୍ରାଣ ତଥା ଶରୀର ପରି ଚିତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନାର ମୌଳିକ ଉପାଦାନଟି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଵପ୍ରକୃତରେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଜଡ଼ସ୍ଥ ପ୍ରକୃତିଟି ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଅବଚେତନ ଓ ନିରବଚ୍ଚ ହୋଇ ରହିଛି ।

ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତଃ ମନ ବା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଧନଯନ୍ତ୍ରଟିର ଯାବତୀୟା ହିୟା ଏହି ଚିତ୍ତ ବା ମୌଳିକ ଚେତନାଟିରୁଁ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଏହି ଚେତନା ଆମର ସହିୟ ମନୋଭୂମିଟି ଲାଗି ଅଂଶତଃ ଚେତନ ଓ ଅଂଶତଃ ଅବଚେତନ ବା ଅନ୍ତଃପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ଚେତନାଟି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ୍ସ୍ପର୍ଶଗୁଡ଼ିକର ଆଘାତ ଆସି ବାଜୁଛି, ଅଥବା ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆଶୟଗତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ମନନସମର୍ଥ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏହା କେତେକ ଅଭ୍ୟାସ ହିୟାକୁ ଉପରିଷ୍ଠକୁ ନିଷିଫ୍ତ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ଆମ ବିବର୍ତ୍ତନଟି ଦ୍ଵାରାହିଁ ଏହି ହିୟାଗୁଡ଼ିକର ଗୁଞ୍ଜିଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଆମର ସବେଗଗତ ମନକୁ ଆମେ ଏହି ହିୟାଗୁଡ଼ିକର ନାନା ରୂପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ରୂପ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଏବଂ ସୁବିଧା ଲାଗି ସନ୍ଧେପରେ ସେହି ମନଟିକୁ ଆମେ ହୃଦୟ ବୁଦ୍ଧୟ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା । ଆମର ସବେଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରତିହିୟା ଓ ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନର ସେହିସବୁ ତରଙ୍ଗ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ଯାହାକି ସେହି ଆଧାରଭୂତ ଚେତନାଟିରୁ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକର ହିୟାଟି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶତଃ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଏକ ସବେଗମୟ ସ୍ଫୁଟ ଦ୍ଵାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଲଂଘ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, କୌଣସି ଅଟଳ ନିୟମ ନୁହନ୍ତି; ଆମର ସବେଗମୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ଏପରି ଗୋଟିଏ ବି ନିୟମ ନାହିଁ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ବସ୍ତୁତଃ ଆମ ଲାଗି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ଅଥବା ଯାହାର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିବା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ଵ ନାହିଁ । ମନ ଉପରେ ଆସି ବାଜୁଥିବା କେତେକ ବିଶେଷ ବାହ୍ୟସ୍ପର୍ଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁଃଖର ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ଲାଗି ଆମେ ଆଦୌ ବାଧ୍ୟ ନୋହୁଁ, ଆଉ କେତେକ ବାହ୍ୟସ୍ପର୍ଶ ଲାଗି ହୃଦୟର ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ନୋହୁଁ; ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଆହୁରି କେତେଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୃଶ୍ୟ ବା ଅଗ୍ରଦା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୋହୁଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ପ୍ରେମର ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନ

ଜଣାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ନୋହୁ । ଏସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଆମ ସ୍ୱଦେଶପ୍ରେକ୍ଷକ ମନୋଭ୍ରମିର କେବଳ ଦେଖେଗୁଡ଼ିଏ ଅଭ୍ୟାସ ବୋଲନ୍ତି କହୁପାରିବା; ଆହାର ତେଜନ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଶ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୁଦ୍ଧ କରି ରଖାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଆମେ ଦୁଃଖ, ଡୋଧ, ଘୃଣା ତଥା ରୁଚ ଓ ଅରୁଚିର ଦୁହ୍ୱଟିର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିବାରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରିବା । ଆମର ସ୍ୱଦେଶମୟ ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଚିତ୍ତର ଯନ୍ତ୍ରବଳ୍ଲ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିବାରେ ଲାଗିଯିବା, କେବଳ ସେତେବେଳେ ଯାଏନ୍ତି ଆମେ ଏସବୁର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଯିବା । ସେହି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରୁ ମୁକୁଳି ବାହାର ଆସିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ବସ୍ତୁକର, କାରଣ ଆମର ଅନ୍ତତ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ି ଆମ ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ କଳୀୟାନ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମ ମନର ପ୍ରାଣିତ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୁଗତ ପ୍ରାଣପ୍ରଧାନ ମନ ବା ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣଟି ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ଭାବରେ ଜାବୁଡ଼ି କରି ଧରିଥାଏ । ସ୍ୱଦେଶମୟ ମନର ଏହି ପ୍ରକୃତିଟି ଚିତ୍ତର କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିବିମ୍ବା ମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଏଥିରେ ତାହା ସ୍ୱାମୁଗତ ପ୍ରାଣସ୍ୱଦେଶ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣର ପ୍ରତିଫଳନସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପରିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ତାହାର ଏହି ପ୍ରକୃତିଟି ଏପରି ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତାହାକୁ ଚିତ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଦୃଢ଼ତା ବା ପ୍ରାଣ-ଅସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରାଣିକ ବାସନା ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳନମୂଳକ ତେଜନାର ମିଶ୍ରଣଟି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାସନା-ଆସାଦିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିଥାଏ, ଏହାକୁ ଆମେ ତାହାର ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ଅବଶ୍ୟ ବିସ୍ତା ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ କହୁପାରିବା । ଏବଂ ତଥାପି ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱଦେଶମୟ ଯେଉଁ ଯଥାର୍ଥ ଅସ୍ଥା ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ଯଥାର୍ଥ ଦୈନିକ ଆସାଦି ରହିଥାଏ, ତାହା କଦାପି ଏକ ବାସନା-ଅସ୍ଥା ନୁହେଁ; ମାତ୍ର ତାହା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଗ୍ରେସ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଅନନ୍ତର ଏକ ଅସ୍ଥା । ମାତ୍ର, ଆମ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅବସ୍ଥିତି ସ୍ୱଳ୍ପ ପରି, ଯେତେବେଳେ କାମନାମୟ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା କୃତ୍ରିମିକ ଉପକରଣରୁ ଘୃଷ୍ଣାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଆଉ ଆମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ଦୈନିକ ଆସାଦି ଅବଶ୍ୟ ହୋଇ ଆସିପାରିବ । ସେଇଟିକୁ ଫଳନ କରି ପାରିବାକୁ ଆମେ ଆମର ଶୁଦ୍ଧି, ମୁକ୍ତି ତଥା ସ୍ଥିତିର ଏକ ଅବଶ୍ୟକ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଜାଣିବା ।

ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଦେଶମୟ ମନୋଭ୍ରମିରେହିଁ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାମୁଗତ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପରୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସ୍ୱାମୁଗତ

ମନୋଭୂମିକୁ ବସ୍ତୁତଃ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଧନଟିର ସକଳ କ୍ରିୟାର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟସଂବେଦନଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବ୍ୟାପାରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବୃହତ୍ତର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଥବା ପରି ମନେହୁଏ । ଆମର ସଂବେଗଗୁଡ଼ିକହିଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସର୍ବଦା ସେହି ପ୍ରାଣରହିଁ ମୋହର ବସି ରହିଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରିକି ଭୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂବେଗ ହୋଇ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂବେଦନହିଁ ହୋଇ ରହିଥାଏ; କୋପ ମୁଖ୍ୟତଃ ବା ଅନେକ ସମୟରେ ଏକ ସଂବେଦନମୂଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନହିଁ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସଂବେଗରୂପେ ଉକୁଟି ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶତଃ ଦୃଢ଼ସ୍ୱର ବ୍ୟାପାର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଅଧିକ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି; ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣର ସ୍ୱାଧୀନତା ତଥା ଭୌତିକ ଲଳିତା ଅଥବା ବହୁମୂର୍ତ୍ତି ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଯାଇ ଆପଣାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି । ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଦୃଢ଼ସ୍ୱର ଗୋଟିଏ ସଂବେଗ ଏବଂ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ରହିପାରେ; ମାତ୍ର ଦୃଢ଼ସ୍ୱର ଏହି ପ୍ରେମ ଆପଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଥବା ଏକ ପ୍ରାଣିକ ବାସନା ସହଜ ନେଇ ଗର୍ଭ ଠାରେ ଦେଇଥାଏ । ଏକଥା ସତ ଯେ ଯାବତସ୍ତୁ ମନୋଗତତା, ଆମର ମନ ଏହି ଶରୀର ଭିତରେ ବାସ କରୁଥିବାରୁ, ଶରୀରର ଉପାଦାନଟିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରସବ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅବଶ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ଏବଂ ଏପରିକି ଆମର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ପ୍ରସବ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ; ମାତ୍ର ଏହାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଯେ ସେଥିଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏକ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିରହିଁ ହୋଇ ରହିବ । ଭୌତିକ ବାସନାର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିବାକୁ କାମ ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଭୌତିକ ଉପାଦାନଟିକୁ ସକଳ କାମମୟତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ କରି ରଖାଯାଇ ପାରେ, ତାହାକୁ ଏକ ପ୍ରେମରେହିଁ ପରିଣତ କରି ରଖାଯାଇ ପାରେ ଯାହାକି ଶରୀରକୁ ଏକ ଭୌତିକ ତଥା ଏକ ମାନସିକ ଏବଂ ଚିତ୍ତଗତ ନିକଟତା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ । ମାତ୍ର ପ୍ରେମ ଏସବୁଥିରୁ ଆପଣାକୁ ଏକାବେଳକେ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ କରି ରଖିପାରେ, ଏପରିକି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତମ ଦେହକ ଉପାଦାନଟିରୁ ଆପଣାକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିପାରେ, ଅଥବା କେବଳ ତାହାର ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ୟଗତ ଆପଣାକୁ ସବୁକିଛିରୁ ପୃଥକ୍ କରି ରଖିପାରେ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଆହା ସହଜ ଆହାର ଓ ଚୈତ୍ୟସଂଗ୍ରହ ସହଜ ଚୈତ୍ୟସଂଗ୍ରହ ମିଳନ ଲାଗି ଏକ ନିଷ୍ପତି ରୁରଣାରେ ପରିଣତ କରି ଦେଇପାରେ । ତଥାପି ସଂବେଗକୁ ଆମେ କଦାପି ସଂବେଦନପ୍ରଧାନ ମନର ଧର୍ମ ବୋଲି କହୁବା ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସଚେତନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅନୁଭୂତି, ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତଥା ଶରୀରକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ

ନେଇ ଲଗାଇବାର ଅବେଶ ଏବଂ ସତେଜନ ପ୍ରାଣଜଳ ତାମରା ଓ ବାହନାବୁଦ୍ଧି ଅମେ ତାହାର ଧର୍ମ ବୋଲି କହୁବା । ଏହି ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପାଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରୀଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରହୁଛି ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଠରେ ଚିତ୍ରଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଣୀୟତା ହେବ । ଯେତେବେଳେ ଉଚିତର ମନଟି ସତେଜବା ଏକ ଯଦି ପରି ସେବୁକ୍ତର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକର ନିୟାବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ପାରୁଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଣାର ନିୟମବଦ୍ଧ କରି ରଖି ପାରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ୱାର ତେଜନ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୁଝାବୁଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଏକ ସ୍ଥିତି ଉପରକୁ ଉଠି, ତାହା ସେତେବେଳେ ସେହି ଇଚ୍ଛାଟି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାଣକୁ ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟାବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ବା ବାମନାମୟ ରୂପ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ରୂପଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ଅମର ସାଧାରଣ ଚେତନାଟିରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଶ୍ରୟୀ ମନ ଶାଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବାହ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରୂପକୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କରୁଥିବା ସ୍ଥଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଆଦର୍ଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହୋଇ ରହୁଥିବା ନିୟାବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାହା ଶାସ୍ତ୍ରର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୂପ ଉପରକୁ ଉଠି ତଥା ବାହ୍ୟ ନିୟାବୁଦ୍ଧି ଅପଣାର ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ସହଜରେ ଦେଖି ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିୟାବୁଦ୍ଧି ପରିଣାମ ବୋଲି କହିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବେଳେ ବେଳେ 'ପ୍ରାଣୀ' ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ନିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ତଥାପି ସ୍ୱାଧୀନତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସେଗୁଡ଼ିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସ୍ୱାଧୀନତା କିମ୍ବା ଅସଲ କଥା ନୁହେଁ; ଏହାସତ୍ତ୍ୱରେ ଚେତନା ବା ଚିତ୍ତର ନିୟାବୁଦ୍ଧି ଅସଲ କଥା, ଯାହାକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅପଣାର ତାମରେ ଲଗାଇଛି ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି । ମତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଶ୍ରୟୀ ମନ ଏକ ନିୟାବୁଦ୍ଧି ମୁଳରୁ ଚେତନାଟିରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସୁଛି; ଏବଂ ଯାହାକୁ ଅମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି କହୁଥାଉ, ତାହା ସମୁଦାୟ ସାବଧାନତା ଏହି ନିୟାବୁଦ୍ଧି ନିୟତ ହୋଇ ରହୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଶ୍ରୀମତ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରୀଣ, ପ୍ରାଣ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗ;—ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଥାର୍ଥରେ ମନରୁ ୪ର୍ଥ, ଶ୍ରୀମତରେ ୧ର୍ଥ ନୁହନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହି ଶେଷରେ ଅମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ମନକୁ ତାମରେ ଲଗାଇଥାଉ, ତାହା ଅପଣାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବାହ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରୂପର ଏକ ବୃହତ୍ ଉପରୁ

ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ନାତୁଭବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବାରେହିଁ ସୀମିତ କରି ରଖିଥାଏ । ମାତ୍ର ଅନ୍ତରତର ମନସ୍ତ ଭିତରେ ଏକ ସୃଷ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟି ଓ ସୃଷ୍ଟି ଶ୍ରବଣଶକ୍ତି ରହୁଛି; ଆପଣାର ଏପରି ଏକ ସୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ରହୁଛି ଯାହାକି ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ନାତୁକ ଉପରେ ଆଦୌ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହୁ ନାହିଁ । ଏବଂ ଏହାର ଯେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମନଃସଂଯୋଗର ଏକ ଶକ୍ତି ରହୁଛି ତା' ନୁହେଁ,—ଏବଂ ଆପଣା ହିସ୍ସାର ଶିଖର ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ତାହା ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ତଥା ତାହାର ସୀମାବଦ୍ଧତା କରି ରହୁଥିବା ବସ୍ତୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକର ବୋଧଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇ ଆଣିଥାଏ,—ମାତ୍ର ମନ ସହଜ ମନର ମଧ୍ୟ ସିଧା ସମ୍ପର୍କ ତଥା ଆଦାନପ୍ରଦାନ ସ୍ଥାପନ କରିଦେବାର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଛି । ଇନ୍ଦ୍ରସୃଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବକ୍ଷେପ, ମୂଲ୍ୟ ତଥା ପ୍ରଗତିତାଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ, ସଂଶୋଧିତ ଏବଂ ନିରୁକ୍ତ କରିଦେବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ମନର ସମର୍ଥତା ରହୁଛି । ମନର ଏହିସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କାମରେ ଲଗାଇ ନାହିଁ ବା ସେଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କରୁ ନାହିଁ; ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି । ବେଳେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅନସୂଯିତ ଏବଂ ହଠାତ୍ ହିସ୍ସାରେ ବାହାରକୁ ପ୍ରେରିତ ଓ ଆବର୍ତ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ରୂନନାରେ କେତେକଙ୍କର ମନରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ରତା ସହଜ ଆବର୍ତ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି; ଅଥବା ସତ୍ତ୍ୱର କେତେଟି ଅସ୍ପଷ୍ଟବିଦ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ଉପରିଭାଗରେ ଆସି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଅନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକହିଁ ଦୂର ଦର୍ଶନ, ଦୂର ଶ୍ରବଣ, ଭାବନା ତଥା ଆବେଗର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣଭଣ୍ଡ, ଦୂର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାଗତ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତି ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି । ଏଠାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଗୁହ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଓ କମ୍ ରହସ୍ୟମୟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥିବା ସେହି ମନରହିଁ ନାନା ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା । ସମ୍ପ୍ରେତ୍ତ ମନ ତଥା ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାପାରଟି ଏହି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ତ ମନଟି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରି ରହୁଛି । ଏକଥା ଆଦୌ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିକହିଁ ଏହି ବ୍ୟାପାରଟିର ଯାବତୀୟ ଉପାଦାନଟିକୁ ଚେନା କରୁଛି; ମାତ୍ର ଆଧାରସ୍ଥ ପ୍ରଥମ ସାଧନ ହୁଏତରେ ତାହା ଯାବତୀୟ ସମ୍ପର୍କସ୍ଥାପନ, ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ପ୍ରକୃତ ହିସ୍ସାର ଅଧିକତର ଭାଗଟି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରାହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି । ଭୌତିକ ମନ ଓ ଅତିଭୌତିକ ମନ,—ମନର ଭୂମିଟିକୁ ଆମେ ଏହି ଦ୍ୱିବିଧ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିବିଧ କ୍ଷେପରେ ତାହାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ।

ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଚେତନ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ରଚନା, ଯାହାକି ଆଧାରଭୂତ ଚିତ୍ତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆପଣାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୂପଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱପ୍ନା ଅବସ୍ଥାମାନ କରି ରହିଥାଏ । ଆମେ ଏଇଟିକୁ ଜ୍ଞାନ ତଥା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଫୁଲ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କହିପାରିବା । ବୁଦ୍ଧି ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଦେହର ଅବଶିଷ୍ଟ ସାବିତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ନାନା ସମ୍ପର୍କରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହେ । ଆପଣା ପ୍ରକୃତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ମନୋମୟ ଚିନ୍ତାସୂକ୍ତାର ନିମ୍ନତର ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଭାବନା-ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଇଚ୍ଛା-ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା । ଏହି ବୁଦ୍ଧିର ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ହୁଏତ ଜ୍ଞାନାବସ୍ଥା ଦିନୋଟି ସୋପାନର ନିରୂପଣ କରିଦେଇ ପାରିବା । ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିରେ ଏଠାରେ ଏକ ନିମ୍ନତର ଇନ୍ଦ୍ରିୟସଂଜ୍ଞାନ ବୋଧ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ମନ, ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି, ହୃଦୟ ତଥା ସଂବେଦନାତ୍ମକ ମନର ସନ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ, ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବନାସମ୍ପର୍କ ମନକୁ ଗଠନ କରିଥାଏ, ଯାହା ସେଗୁଡ଼ିକର ଦୃଢ଼ ତଥ୍ୟଟିଠାରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣାକୁ ସେହିଗୁଡ଼ିକର ଗୁଞ୍ଜିତ ଅଧୀନ କରି ରଖେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁତ୍ପାଦନକୁ ଗୁଞ୍ଜିତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭାବନା ତଥା ଇଚ୍ଛାର ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆବର୍ଜିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ବା, ତାହାର ଅବବୋଧ ଅଥବା ବୋଧଟି ସମକ୍ଷରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖି ଦିଆଯାଉଥିବା ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସରଣ ବି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାଣର ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକରହିଁ ଏକାନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ବୋଧଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁର ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ; ମାତ୍ର ଏହାର ସୀମାଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ସଜ୍ଜା ରଖି ପାରୁଥିବା ଓ ନିର୍ବାଚନ କରି ପାରୁଥିବା ବିବେକଶକ୍ତି ଓ ସଂକଳ୍ପଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣାର ଚିନ୍ତାକ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ଜୀବନଗତ ଏକ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରେରଣ ବୋଧର ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ଜ୍ଞାନ ତଥା ସଂକଳ୍ପର ଏକ ସନ୍ତାପ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଦ୍ଧତା ଲାଭ କରିବାର ପ୍ରୟାସଟିକୁହିଁ ଆପଣାର ଧ୍ୟାନ କରି ରଖିଥାଏ ।

ଆପଣା ପ୍ରକୃତିରେ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧିକ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୌଣ ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବୁଦ୍ଧିର ଅଭିପ୍ରାୟଟି ବସ୍ତୁତଃ ବ୍ୟାବହାରିକ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ବୁଦ୍ଧିଗତ ରଚନା, ଗଢ଼ଣ ବା ନିୟମର ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ, ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକାରର ବୁଦ୍ଧିପ୍ରେରଣ ଇଚ୍ଛାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଅନ୍ତରସ୍ଥ ତଥା ବାହ୍ୟ ଜୀବନକୁ ତାହାର ସଂକଳ୍ପ ଏକ

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ପ୍ରକୃତ୍ତ୍ୱ ଯଥା ଶାସନସାମର୍ଥ୍ୟ ସହଜ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଲାଗି ତାହା ସେହି ଜୀବନଟିକୁ ଉକ୍ତ ଗତୁଣି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ । ଏହି ବିବେକବୃତ୍ତି ଆମର ଏହି ବୁଦ୍ଧିପ୍ରେରଣ ନିତ୍ୟଜୈମିୟ ଗତୁଣିକୁ ଆମର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧଗତ ଓ ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ, ଆମ ମତାମତର ଗତୁଣିଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ବିଚାର ତଥା ଯେସୁ ବିଷୟରେ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଦର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ । ଏଇଟି ବେଶ୍ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବିକାଶଲାଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ସକଳ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ବିକଶିତ ବୁଦ୍ଧିରୂପେ ସ୍ୱତ୍ୱସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆହୁରି ଏକ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ହିସା ରହିଛି, ଯାହାକି ନିଷ୍ପାତ ଭାବରେ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ଅନୁଧ୍ୟାୟନରେହିଁ ଆପଣାକୁ ତପ୍ତ କରି ରଖିଛି । ଏହି ଜୀବନ, ଯାଦସାୟ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଏହି ଆପାତ ଆତ୍ମସଂଗ୍ରହଣକର ପଛରୁ ଏହା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବା ଲାଗି ବାଟ ଖୋଜୁଛି, ଏବଂ ଆପଣାର କଳ୍ପକୁ ସେହି ସତ୍ୟଟିର ବିଧାନଟି ପାଖରେ ଅଧୀନ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଏକଥା ସତ ଯେ କେବଳ ଅଲ୍ପବ୍ୟାପକ ମାତ୍ର କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିହିଁ ଆମ ଛାଡ଼ି ଏହି ଉଚ୍ଚତମ ବୁଦ୍ଧିଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା କରିପାରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟି ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଧନଟିରହିଁ ସଙ୍ଗେତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି ।

ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଇଟି ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଅନ୍ତଃଜାତି ଚକ୍ଷୁ ବୋଲି କହିପାରିବା; ଏହାର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଏକ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ-ମନ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସହିତ ଅଧିକାରକୁ ଆସି ନାହିଁ ଓ ଯାହା ପରମ ଚିତ୍ତଗତତାର ଏକ ଅପରୋକ୍ଷ ସାଧନରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି; ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ ମନୁଷ୍ୟ-ମନର ଭୌତିକ ବା ଜଡ଼ଜ୍ଞ ଜୀବନଟି ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ଏହାର ବୁଦ୍ଧିଗତ ତଥା ସଂଲଗ୍ନତ ସାମର୍ଥ୍ୟ-ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବୁଦ୍ଧିର ଅପରୋକ୍ଷ ସତ୍ୟ-ମନ ବା ଅତିମାନସରୁ ଆହୃତ ହୋଇ ଅସିଛି । ଆପଣାର ମନୋଗତ ହିସ୍ତାଟିକୁ ବୁଦ୍ଧି ଅହଂଗତ ବୋଧଟିର ଗୁଣପାଖରେ ନେଇ ଠୁଳ କରି ରଖିଛି; ମୁଁ ହେଉଛି ଏହି ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର ବା ମୁଁ ହେଉଛି ଏକ ମନେ ମୟ ସତ୍ତ୍ୱ ଯାହାକି ଏଗୁଡ଼ିକର ହିସ୍ତାଟି ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି;—ଏହି ବୋଧଟିର ଗୁଣପାଖରେ ନେଇ ଠୁଳ କରି ରଖିଛି । ଅହଂର ଏହି ଭାବନାଟି ଆମେ ଯାହାକୁ ଅହଂସ୍ୱପ୍ନତା ବୋଲି କହୁ, ତାହାର ଦ୍ୱାରା ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଉ ବା ଆମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗର ଜୀବନ ପ୍ରତି ରହିଥାଉ ଏକ ସହାନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରୟୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଉ ପଛକେ, ଆମର ବୁଦ୍ଧି କେବଳ ଏହି ଅହଂ-

ଶବ୍ଦନାଟିରହି ପଶିବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ଫଳରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତବୋଧ
 ଜନ୍ମଲାଭ କରୁଛି ଯାହାକି ଶରୀର, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବାପନ ପ୍ରାଣ ତଥା ମନୋଗତ ପଦସ୍ଥାନ-
 ଗୁଣକର ଭେଦଧର୍ମୀ ନିୟାତି ଉପରେ ଭରସାଦେଇ ରହୁଛି; ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଟି ମଧ୍ୟରେ
 ରହୁଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତବୋଧ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତର ବିଚାର, ଚରଣ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିର ଯାବତାପ୍ତ
 ନିୟାତ୍ର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି । ନିମ୍ନ ପ୍ରସ୍ତର ବୋଧ ତଥା
 ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବୁଦ୍ଧିଟି ଅନୁଭୂତଲାଭ ଏବଂ ଆତ୍ମପ୍ରସାରଣ ଲାଗି ରହୁଥିବା ଏହାର ବାସନାଟି
 ହାତରେ ଏକ ସାଧନରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେହି
 ଉଚ୍ଚତମ ବୁଦ୍ଧି ତଥା ଉଚ୍ଚତମ ସଙ୍କଳ୍ପର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ
 ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱଟି ଆତ୍ମକୁ ମୁହଁ କରି ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରୁଛୁ, ଏହି ବାହ୍ୟ
 ବସ୍ତୁଗୁଣକ ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱାଟିକୁ ବହନ କରି
 ରହୁଛନ୍ତି । ସେତେବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କେବଳ ଏକ 'ମୁଁ' ବୋଲି ଦେଖା
 ଯାଉଛି, ତାହା କେବଳ ସେହି ପରମ ଆତ୍ମପ୍ରାଣ, ପରମ ଚିତ୍ତଗତତା ଓ ପରମ
 ଦବ୍ୟତାରହି ଏକ ମନୋମୟ ପ୍ରତିଫଳନରୂପେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛି; ସେହି
 ବିଶ୍ୱାସତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସତ ତଥା ଆପଣାର ଅନେକତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପ ହୋଇ
 ରହୁଥିବା ସେହି ଏକ ଅଗ୍ରଭୂତରହି ଏକ ମନୋମୟ ପ୍ରତିଫଳନରୂପେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର
 ହେଉଛି । ଯେଉଁ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ପରସ୍ପର ସହଜ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ
 ରହୁଛନ୍ତି, ସେହି ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାରହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବରୂପେ ପରିଣତ ହୋଇ
 ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧିତତାଗୁଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁଛନ୍ତି, ସେତେ-
 ବେଳେ ଏହିସବୁ ଯାବତାପ୍ତ ଭୌତିକ ଏବଂ ମନୋଗତ ଆବରଣ ମଧ୍ୟରୁ ସେହି
 ଚେତନାଟିକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଆଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଉଛି । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ
 ଆମେ ଅତିମାନସର ଭୂମିଟିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିର
 ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଣକ କଦାପି ବିନଷ୍ଟ ବା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେଗୁଣକୁ
 ସବୁଟିକୁ ନେଇ ସେଗୁଣକର ଅତିମାନସର ମୂଲ୍ୟଗୁଣକରେହିଁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି-
 ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ମାତ୍ର ଅତିମାନସର ବିବେଚନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ନୃତନ ଘାଷାଗ୍ରହଣ,
 —ଏଗୁଣକ ହେଉଛି ସେହି ଉଚ୍ଚତର ସିଦ୍ଧି ବା ଦବ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭର ସମସ୍ୟାଟିର
 ବ୍ୟାପାର । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ସମ୍ଭାଷିର
 ବିଶ୍ୱକାନ୍ତରଣ ବିଷୟରେହିଁ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ; ଉଚ୍ଚତର ଯେକୌଣସି ଘାଷା-
 ଗ୍ରହଣ ବା ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ଏହି ଶୁଦ୍ଧୀକରଣକୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଏକ ପୂର୍ବପ୍ରସ୍ତୁତି
 ବୋଲି ଜାଣିବା, ଏବଂ ଏହି ଶୁଦ୍ଧୀକରଣହିଁ ଆମକୁ ଏହି ଜନ୍ମକର ପ୍ରକୃତିଟି ମଧ୍ୟରୁ
 ଆମର ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ଲାଗି ବାଟ କଢାଇନେବ ।

ସବୁ ପରିଚ୍ଛେଦ

ଶୁଦ୍ଧୀକରଣ—ନିମ୍ନତର ମନ୍ତବ୍ୟ

ଏହିପ୍ରକାର ସାଧନଗୁଡ଼ିକର କଟିକ ତିସ୍ତାଟିକୁ ବୁଝି ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଶୁଦ୍ଧୀ-
କରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ । ଏବଂ ତାହା ସମ୍ଭବ କରିବାର ସହଜତମ ମାର୍ଗରୂପେ
ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାଧନ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମୌଳିକ
ଦୋଷଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଗୁଡ଼ିକର
ମୂଳ ସ୍ୱରୂପଟିକୁ ଷଷ୍ଠଭାଗରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ
ହେବ । ମଫ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଟିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆମ ଆଗରେ ଏହି
ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କାରଣ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହଜ
ଅଭିରକ୍ତ ଭାବରେ ଛନ୍ଦିଛନ୍ତି ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶୁଦ୍ଧୀକରଣ
ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିଶୁଦ୍ଧୀକରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛି; ଏବଂ
ସେଇଥିବୁଦ୍ଧି ଯାବତୀୟ ଅତ୍ୟୁତ ଓ ଅସୁବିଧା ଆସି ଦେଖାଦେଉଛି, ନୈରାଶ୍ୟ ଆସି
ପଡ଼ିଯିବ ଓ ବାଞ୍ଛନା ହୋଇଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ,
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ବୋଲି
ବିଶ୍ୱସ୍ତୁ, ଆମେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ତାହା ତଥାପି ଆବଶ୍ୟକ
ଲାଗି ଉନ୍ନତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ତଥାପି ମେଘଦ୍ରାବରେ ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭୟ ରହିଛି; କାରଣ ଆମ ଦୃଢ଼ତ୍ୱର ସଂବେଦନଶୂଳକ, ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଆମର
ସଂବେଦନଧର୍ମୀ ମନ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତତର ନାନା ଅଶୁଦ୍ଧତା ଦ୍ୱାରା
ଆଚାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଛକୁ ଫେରିଯାଇ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାପିତ ବୁଦ୍ଧିଟି
ଭିତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ଆମର ଆକାଞ୍ଛିତ ଶୁଦ୍ଧ
ସତ୍ୟଟିର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟିକୁ ପ୍ରକଟ କରି ପାରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହି
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଏପରି ଏକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବା
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧି ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ
ଯାଉଛି, ତେବେ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ବିଶୁଦ୍ଧୀକରଣ ଲାଗି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ

ଲଗାଯାଇ ପାରୁଛି; ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଗୃହ୍ୟତା ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ-
ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ଅନେକାନ୍ତେ ଅସୁବିଧାରୁ
ନିର୍ଦ୍ଦଳ ପାଇବା ଲାଗି ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି । ତେବେ କେଉଁ ସାଧନଟିର
ବିଶୁଦ୍ଧୀକରଣ କଲେ ଓ କେଉଁଟିରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିପାରିଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ
ସହଜରେ ଏବଂ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବା
ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ଅଥବା ଏକ ଅଧିକତମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସହଚରୀ ସହଜ ତାହା
ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବାରେ ସହାୟକରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ?

ଆମେସବୁ ମୂଳତଃ ସେହି ଚିନ୍ତାଗତତା ଯାହାକି ମନର ଆବରଣ ଭିତରେ
ଆବୃତ ହୋଇ ରହୁଛି, ଆମେ ହେଉଛୁ ମୂଳତଃ ସେହି ଆତ୍ମା ଯାହାକି ଏକ
ପ୍ରାଣଧାରୀ କଡ଼ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମନୋମୟ ସନ୍ତରୂପେ ଏହି ଭୂମିରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ
ହୋଇଛି; ତେଣୁ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏହି ମନ ବା ଅନ୍ତଃକରଣ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆମେ
ଜୋକ୍ଷିତ୍ୱ ବା ସେହି ସାଧନଟିର ଅନୁପ୍ରାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ଏଥିରେ
କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଉଦଭିଦ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରାଣୀର ଭୂମିଟି ପରି କଡ଼ସ୍ଥ
ବା ସ୍ୱାୟତ୍ତ ପ୍ରକୃତିଟି ଦ୍ୱାରା ତା' ଲାଗି ସେହିପରି କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରୁ
ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣାର ମନୋଭୂମିରେ ବୁଦ୍ଧି ତଥା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ସକଳ
ଦ୍ୱାରାହିଁ ତାହା କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସର୍ବଦା ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହୁଛି । ଆଉ
କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ଅପମାନସ ଶକ୍ତିର ବିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଆବର୍ତ୍ତାବ ସମ୍ଭବ ହେବା
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟସାଧନରେ ଏହି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ସକଳ ବା
ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆମର ପ୍ରଧାନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବ; ଏବଂ ତେଣୁ ସେଇଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧ
କରିବାହିଁ ଯେ ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା, ସେକଥା ଆମେ ଅବଶ୍ୟ
ବୁଝିପାରିବା । ଆମର ବୁଦ୍ଧି ତଥା ସକଳ ଅରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି
ରଖିଥିବା ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁରୁ ଉଦ୍ଭିଦରୂପେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇ ପାରିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ
ଏକ ଭ୍ରମପୁର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିୟା ଏବଂ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାପିତ କରି ରଖିଥିବା
ଯାବତୀୟ କାଳଣ ଭିତରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଆଣିପାରିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ
ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ସୁଗମ ଓ ସହଜ ହୋଇଯିବ । ସେମାନେ
ଯେପରି ସତ୍ୟର ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣାର ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇ
ପାରିବେ, ଆପଣାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ
ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବେ, ଆପଣାର ଯାବତୀୟ କର୍ମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ
ତଥା ବିରୁଦ୍ଧତାମୟ ଯଥାର୍ଥତା ସହଜ ଦେଖିପାରିବେ, ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର
କୃତ୍ରିମତା, ଉତ୍ସୁକତାପୁର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ୍ ବା ସ୍ଥଳନକାରୀ ବିରୁଦ୍ଧ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣାର
କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାର ଯଥାର୍ଥ ପଥଟିକୁ ପାଇଯିବେ, ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ

କରିବା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସହଜ ହୋଇଯିବ । ପରିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଟି ମଧ୍ୟ ଅତିମାନସର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେକଦୃଷ୍ଟି, ସବୋଧ, ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣା ଓ ସତ୍ୟୋଦ୍‌ଘାଟନଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ନିମଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଏପରିକି ଭ୍ରାନ୍ତିଶୂନ୍ୟ ଏକ ଚିନ୍ତା ଦ୍ଵାରା ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ତଃକରଣର ଅନ୍ୟ ନିମ୍ନକର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକରେ ତାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିଗତ ବାଧାମାନ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରି ନଦେଲେ ଏହି ଶୁଦ୍ଧୀକରଣ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଅନ୍ତଃକରଣର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାସୂକ୍ତାଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକୃତିଗତ ବାଧାଟି ସର୍ବଥା ବ୍ୟାପି କରି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟସବେଦନ, ମନଃସବେଦନ, ସଚେତନ, ଗତିଶୀଳ ଆବେଗ, ବୁଦ୍ଧି ତଥା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଟି ସର୍ବଥା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ସେଇଟି ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣର ଏହି ହେଉଟିରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳତା ସହୃଦ ଆପଣାର ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରିବା । କେଣି ଆମକୁ ଏକଟିରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏତେବେଳା ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହାର ମିଶ୍ରଣଟିର ନିରାକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହାର ଦାବିଟିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ହେବ; ସ୍ଵୟଂ ସେଇଟିକୁ ଶାନ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତା ଲାଗି ପସ୍ତୁତ କରି ଆଣିବାକୁ ହେବ ।

ପୁରୁଷ କୁହାଯାଇ ସ୍ଵରୂପ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵାଧୀନତା ଏକ ଯଥାକ୍ରମେ ଓ ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତା ରହିଛି ଏବଂ ତାହାର ସେହି ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଟିର ଏକ ବିକୃତରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରମାଦଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଶୁଦ୍ଧ ଅଧିକାରଲାଭ ଏବଂ ଭୋଗ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣର ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତା । ଭାବନା, ଇଚ୍ଛା, ଚିନ୍ତା, ଗତିଶୀଳ ଆବେଗ, କର୍ମଗୁଡ଼ିକର ପରିଣାମ, ସଚେତନ, ବୋଧ, ସବେଦନ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଵାଧୀନରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ନାନା ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି, ଜୀବନ ତଥା ଜଗତକୁ ଭୋଗ କରିବା,—ଏହି ଚିନ୍ତାସୂକ୍ତାଟି ଲାଗିଛି ଏହି ପ୍ରାଣ ଆମକୁ ଏକ ମନୋଭୌତିକ ଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ, ଆମେ ଯାହାକି ଭୋଗ କରୁଛୁ, ତାହା ଆମେ ଖାନ୍ତି ଜଗତଟିରହି ଭୋଗ କରୁ ନାହିଁ ବା ଜଗତ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଜଗତର ଭୋଗ କରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କରହି ଆସ୍ବାଦ ଲାଭ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଭୋଗ କରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥିବା ଚିତ୍ତଗତତାର ପରମ ଆନନ୍ଦହିଁ ଆମର ସ୍ଵାଦଘୃଷ୍ଣ ଭୋଗ ତଥା ଆସ୍ବାଦର ପ୍ରକୃତ ତଥା ସର୍ବମୂଳ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ତଗତତାରହିଁ ରୂପ ତଥା ପ୍ରତୀକରୂପେ ଏବଂ ସେହି ଆନନ୍ଦସାଗରରେ ଗୋଟିଏ

ଗୋଟିଏ ଭରଜାରୁପେ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ନଗରର
 ଯଥାର୍ଥ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ
 ଆମର ଏହି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଚିତ୍ତର ସମ୍ପର୍କକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ତାହାକୁ ଆପଣାର
 ଜୀବନାଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରିବା, ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ସେହି
 ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା; ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ଅତିମାନସ
 ବିସ୍ତାରଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଆଗ୍ରହ କର ଯାଇପାରିବା, ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ସେହି
 ଆନନ୍ଦଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲଭି କରିପାରିବା । ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ
 ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର କେବଳ ଏକ ଯଥୋଚିତ, ସ୍ୱୀକାରପ୍ରାପ୍ତ
 ଏବଂ ସଫଳା ବୈଧ ମାନସ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା;
 ଭରଜାୟୁ ମନୋବିଦ୍ୟାର ଭାଷାରେ ଏହି ଉପଭୋଗ ଆପଣା ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଧାନତଃ
 ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପଭୋଗ ହୋଇ ରହିବ । ଏକଟି ଏପରି ଏକ ଆଲୋଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ
 ଉପଭୋଗ ହୋଇ ରହିବ ଯାହାକି ମୂଖ୍ୟତଃ ବୋଧଗ୍ରାହ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକାମୀ ଏବଂ
 ସଂବେଦନାପ୍ରାପ୍ତ ମନଟି ଦ୍ୱାରା ଓ କେବଳ ଏକ ଗୌଣ ରୂପରେ ଆମର
 ସଂବେଦନାତ୍ମକ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଭୌତିକ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ; ମାତ୍ର
 ଏହି ସକଳ ଭୋଗ ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଶାସନଟିର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍
 ଯଥାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧିର ବିବେକ, ଯଥାର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ, ଜୀବନର ଅଭିପ୍ରାୟଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ
 ଗ୍ରହଣ, ଯଥାର୍ଥ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସତ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ଅନୁଭୂତି ତଥା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବିଧାନ,
 ଆଦର୍ଶ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତଥା ନିପତ୍ତିର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିବ । ମନ
 ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ ଏବଂ ଯାହାକି
 ବିଶୃଙ୍ଖଳ, ବିଚ୍ୟୁତ ଏବଂ ବିକୃତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ ଦେଇଯିବ ।
 ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ରସକୁ ମନ ଏହି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ତାହା
 ମଧ୍ୟକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣକୁ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧଟିକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ, ସମସ୍ତ
 ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଅଧିକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବହନ କରି ଆଣିବାକୁ
 ପଡ଼େ; କାରଣ ତା' ନହେଲେ ମନର ରସଗ୍ରହଣ କନ୍ଦାପି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ
 ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ତାହା ଏପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇ ରହେ ଯେ ତାହା ଦେହସ୍ଥ
 ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଭୋଗରେ ଆପଣାର ଏହି
 ଅବଦାନଟି ହେଉଛି ତାହାର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିକୃତିଟି ପ୍ରବେଶ କରି ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ବାରିତ କରି
 ରଖିଦେଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣିକ ବାସନାରହିଁ ଏକ ରୂପ ବୋଲି ଜାଣିବା; ଯେଉଁ
 ସଂଶ୍ଳେଷ ବିକୃତିକୁ ଆମର ସଗ୍ରା ଭାବ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣିକତାର ଅବଦାନ ବୋଲି
 କହିବା, ତାହା ହେଉଛି କାମନା । ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟିର ଅଭାବ ରହିଛି

ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସେଇଟିକୁ ଆମର ହସ୍ତଗତ କରିବାର ପ୍ରାଣିକ
 ଆକାଞ୍ଛାଟିକୁହିଁ ଆମେ କାମନା ବା ବାସନା ବୋଲି କହିବା, ଏହାକୁ ଆମେ
 ସୀମାବଦ୍ଧ ପ୍ରାଣେ ଅଧିକାରଲ୍ଲଭ ଏବଂ ପରିତର୍ପଣ ଲାଗି ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି
 ବୋଲି କହିବା । ବାସନାରୁ ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ; ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୁଧା, ପିପାସା
 ଓ କାମବାସନାର ସଲେତର ପ୍ରାଣିକ ଆକାଞ୍ଛା ଜନ୍ମ ଲଭ କରେ, ତା'ପରେ
 ମନର ଏହିସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ଷୁଧା, ତୃଷ୍ଣା ଏବଂ କାମବାସନାର ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ,
 ଯାହାକି ଆମର ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ, ଅଧିକ ଖବ୍ଦ ଭାବରେ ଓ ଅଧିକ
 ବ୍ୟାପକ ହୋଇ ଜର୍ଜର କରି ରଖିଥାଏ । ଏହି କ୍ଷୁଧା ଏକ ଅନନ୍ତ କ୍ଷୁଧା ହୋଇ
 ରହିଥାଏ, କାରଣ ତାହା ଏକ ଅନନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର କ୍ଷୁଧା ହୋଇ ରହିଥାଏ; ସେହି ତୃଷ୍ଣା
 ବା ପିପାସା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା କେବଳ କେତେ ସମୟ ଲାଗିହିଁ
 ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ପ୍ରକୃତିରେ ଅତର୍ପଣୀୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସ୍ୱପ୍ନ
 ପ୍ରାଣ ସବେଦନାତ୍ମକ ମନଟି ଉପରେ ଆସି ଆହମଣ କରେ ଏବଂ ସେଥିରେ
 କେତେକେତେ ସବେଦନର ଏକ ଅଶାନ୍ତ ତୃଷ୍ଣା ଆଣି ଜାଗୃତ କରିଦିଏ;
 ଗତିଶୀଳ ମନଟିକୁ ତାହା ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ଅଧିକାର, ଆଧିପତ୍ୟ ଏବଂ ସଫଳତାର ଲୋଭ
 ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବେଶକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବାର କାମନା ଦ୍ୱାରା ଆହାନ୍ତ
 କରି ରଖେ; ସବେଗମୟ ମନକୁ ରୁଚି ଏବଂ ଅରୁଚି ତଥା ରାଗ ଏବଂ ଦ୍ୱେଷର
 ଭବଗୁଡ଼ିକୁ ତୃପ୍ତ କରିବାର କାମନା ଦ୍ୱାରା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ, ଉଦ୍‌ଜନିତ କେତେ
 କୁରୁପଥା ଓ ଆତଙ୍କ ଏବଂ ଆଶାଜନିତ କେତେ ଆତ୍ମସଂଘ ଓ ନୈରାଶ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ
 ଦେଇଥାଏ, ଶୋକର ଯନ୍ତ୍ରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଓ ହର୍ଷର ଶଶସ୍ଥାୟୀ କେତେକେତେ ଲୁଚି ଏବଂ
 ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍‌ବେଗନାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଆମ ଉପରେ ଲଦିଦିଏ; ବୁଦ୍ଧି ଓ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରେରିତ
 ସଫଳତାକୁ ଏହି ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର ସନ୍ତାପନାକୁ କରି ରଖି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେହିଗୁଡ଼ିକର
 ପ୍ରକାରର ନାନା ବିକୃତ ଏବଂ ପଛୁ ସାଧନରେହିଁ ପରିଣତ କରିଦିଏ; ଅର୍ଥାତ୍,
 ସଫଳତାକୁ ଏକ ବାସନା ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ସଫଳତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ, ସୈନ୍ଦର୍ଭ୍ୟ ଓ
 ଅଞ୍ଜୁସ୍ତ ସୁବିଚ୍ଛିନ୍ନ କେତେକେତେ ବିଚାର ତଥା ମତର ଏକ ପକ୍ଷପାତୀ, ସ୍ଥଳନଶୀଳ
 ଓ ଉତ୍ତୁକ ଅନୁଧ୍ୟାବକରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ । ଆମର ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ, ନୈରାଶ୍ୟ
 ତଥା ଜର୍ଜରତାର ମୂଳରେ ସେହି ବାସନାହିଁ ରହିଥାଏ; କାରଣ ଏଥିରେ
 ବିଷୟବସ୍ତୁର ପକ୍ଷରେ ଦିଶିବାବାର ଏବଂ ସେଥିରୁ ସନ୍ତୋଷ ଲଭ କରିବାର ଏକ
 କୁରବ୍ରହ୍ମ ହର୍ଷଭାବ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତଥାପି ତାହା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମାସକ୍ଳେଷ
 କରି ରଖିଥିବାରୁ ତାହା ଆପଣାର ଅନୁଧ୍ୟାବନ ତଥା ଆପଣାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ
 ଏକ ଶ୍ରମ, କ୍ଷୁଧା ଓ ସଂଘର୍ଷକୁ ବହନ କରି ନେଇଆସେ, ଏକ ସହର କ୍ଳାନ୍ତବ୍ୟର
 ଅଧୀନ ହୋଇ ରହେ, ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ନାଗେ, ଆପଣାର

ସକଳ ଲଭରେ ତଥାପି ଅସନ୍ନତ୍ୱ ହୋଇ ଅତିଶୀଘ୍ର ନିରାଶ ହୋଇଯାଏ, ଅବଶାନୁ ଭବରେ ଏକ ବ୍ୟାଧିତ ଉଦ୍ଦେଶନାର ଶିକାର ହୋଇ ରହେ, କ୍ଳେଶ ଓ ଅଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଜର୍ଜର ହୋଇ ରହେ । ଏହି ବାସନାରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଲଭକୁହି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରାଣର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ତଥା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଶୂଦ୍ରୀକରଣ ବୋଲି ଜାଣିବା; କାରଣ କେବଳ ଏହାକୁ ଦ୍ୱାରାହି ଆମର ଯାବତୀୟ ସାଧନ ସହଜ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ବାସନାମୟ ଆତ୍ମାଟିର ଜାଗାରେ ଆମେ ଛିରି ଆନନ୍ଦର ଏକ ମନୋମୟ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା; ଆପଣାର ସତ୍ତ୍ୱ, ବିଶ୍ୱଜଗତ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ତାହାର ନିର୍ମଳ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁତ୍ୱଟିକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବା । ଏହି ମନୋମୟ ପୂରୁଷ ଏବଂ ତାହାର ଏହି ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁହି ଆମେ ମାନସିକ ଜୀବନ ଏବଂ ତାହାର ପୁଣ୍ୟତାଟିର ଷ୍ଟଟିକ ଗୁଲ୍ ସ୍ଥଳ ଆଧାର ବୋଲି ଜାଣିବା ।

ସୁସ୍ଥ ପ୍ରାଣ ଯାବତୀୟ ଉଚ୍ଚତର ନିୟାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ତାହାକୁ ବିକୃତ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ; ମାତ୍ର ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣାର ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସିବା ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ଦେହ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ନିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳିତ କରାଇ ଆଣିଛି, ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତିଟିର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଓ ସେଇଟି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂ ବିକୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାରୁହି ପ୍ରାଣର ଦୋଷଟି ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥାଏ । ତାହାହିଁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନକୁ ବୃହତ୍ତର ବିଶ୍ୱଜଗତର ଜୀବନରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ପକାଇଛି ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ଅଭାବ, ସୀମାବଦ୍ଧତା, କ୍ଷୁଧା, ତୃଷ୍ଣା, ଯାହା ନାହିଁ ତାହାକୁ ପାଇବା ଲାଗି ଖବ୍ଦ ବ୍ୟଗ୍ରତା, ଅନ୍ଧ ପରି ହୋଇ ଚରକାଳ ଲାଗି ଭେଗର ଅନୁଧାବନ ଏବଂ ନାନାପ୍ରକାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରାଣର ଆବଶ୍ୟକତାର ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ମୋହର ପରି ଆଣି ମାଗିଦେଇଛି । ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ନିରାଶ ଭୌତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅତି ସହଜରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ସୀମିତ ହୋଇଯାଇ ତାହା ଆପଣାକୁ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରାଣଟି ମଧ୍ୟରେ ବିପୁଳ ଭାବରେ ଗ୍ରାସିତ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ମନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଭିତରେ ରଖିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ଆଦୌ ତପ୍ତ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ନିୟମନ ମାନୁ ନାହିଁ ଏବଂ କେତେକେତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ବ୍ୟାଧିର ଉତ୍ଥାପ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛି । ପୁନଶ୍ଚ, ସୁସ୍ଥ ପ୍ରାଣ ସ୍ଥୁଳ ଜୀବନଟି ଉପରେ ଭାବଦେଇ ଠିଆହୋଇଛି, ସ୍ଥୁଳ ସତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱଟି ଦ୍ୱାରା ଆପଣାକୁ ସୀମିତ କରି ରଖିଦେଇଛି; ଏବଂ ତା' ଫଳରେ ମନର ନିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ପକାଇଛି ଏବଂ ଶରୀର ଉପରେ ଆପଣାର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ଅବସାଦ, ଅସମର୍ଥତା, ବ୍ୟାଧି, ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଉନ୍ମତ୍ତତା ତଥା ସ୍ଥୁଳ ମନୋଭୂମିଟିର ନିୟାଗତ ଯାବତୀୟ ଶୂନ୍ୟତା, ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ

ଏପରିକି ତାହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଲୟପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଯୋଜକ ପରି କାମ କରିବାରେ ଲାଗୁଛି । ଆପଣାର ବଳରେ ବଳୀୟାନ୍ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତିତରେ, ଚେତନ ଆତ୍ମାର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଧନ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାଣ ତଥା ଶରୀରକୁ ଆପଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଏବଂ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମର ମନ ଏହା ଫଳରେ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଗଠନରୂପେ ଦେଖାଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ; ତାହା ପ୍ରଧାନତଃ ଏକ ଜଡ଼ଗତ ବା ସ୍ଥୁଳ ମନୋମୟତା ହୋଇ ରହିଯାଏ, ଆପଣାର ସ୍ଥୁଳ କାର୍ଯ୍ୟସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ସୀମାବଦ୍ଧ ରହିଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ତଥା ଶରୀରର ଦାବି ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହେ । କେବଳ ଏକ ବ୍ୟାବହାରିକ ଓ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଶ୍ଳେଷଣର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଫିସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦଶାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆମର ମନଃସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଏକ ଭିନ୍ନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି ଆମକୁ ସଜ୍ଜନ କରି ଦେଇପାରେ ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ଆମେ ତାହାର ଏକ ମୁକ୍ତ ଫିସ୍ତାସୂଚକତା ଲାଗି ତାହାକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଉ; ସମ୍ଭୁ ତଥା ସ୍ଥୁଳ ପ୍ରାଣଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଭେଦଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବାରି ନେଇପାରୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗ ପରି ମନକୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରି ରଖିବାର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାରୂପେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ରହିଥିବା ପରମ ବିଚାର ଓ ପରମ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ସ୍ୱରୂପ କରିଦେଇ ପାରିବାର ଏକ ସାଧନମାର୍ଗରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଦ୍ଧିର ପରାମର୍ଶ ଓ ଆଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଅନୁଗତ କରି ରଖି; ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୁଳ ଜୀବନଟି ଉପରେ ମନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟିକୁ ସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିବାରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣସମ୍ପତ୍ତ ସାଧନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଫିସ୍ତାଭୂମିଟି ଲାଗି ଯେତେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ମନେହେଲେ ବି ଏହା ଯେ କେବଳ ସମ୍ଭବ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଆତ୍ମସତ୍ତାଟି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମୁଦାୟ ସତ୍ତାଟିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଗୁଳନାକୁ ଆପଣା ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଏହି ଭୂମିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଫିସ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଇଟି ଯେ ସମ୍ଭବ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପରିମାଣରେ ସମ୍ପ୍ଳୋହନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଏହିସବୁ ବ୍ୟାପାର ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି; କାରଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବହୁରାଗତ ବିକାଶାତ୍ମକ ଇଚ୍ଛାଟିରହି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଓ ଆଦେଶଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । କେବଳ ଅତିମାନସର ସୋପାନଟିରୁ ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟିକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ପାରିବ, କାରଣ କେବଳ ସେହିଠାରେହିଁ ସେହି ଯଥାର୍ଥ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ ପରମ ବିଚାର ତଥା

ପରମ ସକଳ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି; ଏବଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନୋଭୂମିରୁ ଶ୍ଵାବନା-ମନଟି କେବଳ ଏକ ଅତି ସୀମିତଶକ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ରହୁଛି, ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ତାହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିନିଧିରୂପେ ବି ବେଶ୍ ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ଅନେକ ସମୟରେ ବାସନାକୁହିଁ ମାନବୀୟ ଜୀବନରୁ ଶାରୀରିକ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେରକଶକ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ବାସନାଟିକୁ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ତଦ୍ଵାରା ଜୀବନର ଉତ୍ସର୍ଗଶକ୍ତିକୁହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପରି ହେବ; ବାସନାର ତର୍ପଣକୁହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ଭୋଗ ବା ସୁଖ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଯାଏ ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ବାସନାଟିକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେବା ଦ୍ଵାରା ଏକ ନିବୃତ୍ତିମୂଳକ ବୈରାଗ୍ୟବାଦ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଜୀବନର ଆବେଗଟିକୁ କେବଳ ନିର୍ବାପିତ କରିଦେବାହିଁ ସାର ହେବ । ମାତ୍ର ସକଳ ବା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେରକଶକ୍ତି; ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇ ବସିଥିବା ଶାଶ୍ଵର ଜୀବନ ତଥା ସ୍ଥୂଳ ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସନା ହେଉଛି ସେହି ଇଚ୍ଛାର ଏକ ବିକୃତ ସଂସ୍କରଣ ମାତ୍ର । ଏହି ଜଗତକୁ ଅଧିକାରକୁ ଆଣି ତାହାକୁ ଭୋଗ କରିବା ଲାଗି ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ମର୍ମଗତ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ରହୁଛି, ତାହା କେବଳ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଏକ ଇଚ୍ଛାରେହିଁ ନିହିତ ହୋଇ ରହୁଛି; ଏବଂ ଆମର ବାସନା ଭିତରେ ତୃପ୍ତିରୂପୀ ଯେଉଁ ଭୋଗଟି ରହୁଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ସେହି ଆନନ୍ଦ ଲାଗି ରହୁଥିବା ଇଚ୍ଛାରହିଁ ଏକ ପ୍ରାଣିକ ତଥା ସ୍ଥୂଳ ଅଧଃପତନ ବୋଲି ଜାଣିବା । ଏକଥାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ବାସନା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷକୁ ବାରିନେବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବା, ଆନନ୍ଦ ଲାଗି ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇଚ୍ଛାଟି ରହୁଛି ଓ ମନ ତଥା ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ କାମୁକତା ଏବଂ କାମନାଟି ରହୁଛି, ଉଭୟଟି ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଜାଣି ରଖିବା । ଆମ ସଗ୍ରାବ ଅନୁଭୂତିକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବ୍ୟାବହାରିକ ଭେଦଟିକୁ ନିରୂପଣ କରିବାରେ ଯଦି ଆମେ ସମର୍ଥ ନହେବା, ତେବେ ଆମ ଆଗରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ବାଟହିଁ ଖୋଲି ରହୁଥିବ; ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ହତ୍ୟା କରି ଦେଉଥିବା ବୈରାଗ୍ୟ ଏବଂ ଜାଇ ରହୁବାର ସ୍ଥୂଳ ଇଚ୍ଛାଟି ମଧ୍ୟରୁ ଆମକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ବାଛିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଥବା ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅସ୍ପ୍ରିୟସୟ, ଅନିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ସାଲଗ୍ନିଏ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅଧିକତର ସଂଖ୍ୟାର ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ କରିଥାନ୍ତି; ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଜୀବନ ଲାଗି ରହୁଥିବା ମୂଳପ୍ରବୃତ୍ତିଟିକୁ ପାଦରେ ଦଳିଦେଇ ଯଦି ଓ ବୈରାଗୀ ଗୁଲ୍ଲ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଶ୍ରମପ୍ରୟାସ କରୁଥାନ୍ତି; ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ଥୂଳଇଚ୍ଛାଟିକୁହିଁ ଅନୁସରଣ କରୁଥାନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ

ଏକଥା ସତ ଯେ ସମାଜ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁସବୁ କଟକଣାକୁ ଲଦକରି ରଖିଥାଏ ଅଥବା ସମାଜସ୍ଥ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁସବୁ କଟକଣାକୁ ଆପଣାର ନଜର ମନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଉପରେ ଲଦକରି ରଖିବା ଲାଗି ତାଲିମ ପାଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଆପଣାର ସେହି ଅନୁସରଣଟିରେ କିଛି ନିସ୍ଵତ୍ତ୍ଵ ଅଣିଥାନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଏକ ନୈତିକ ଶାସନଯୁକ୍ତ କଠୋର ଜୀବନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବାସନାଶୀଳ ମନୋମୟ ତଥା ପ୍ରାଣପ୍ରେରକ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ଵର ସମୟଯୁକ୍ତ ତତ୍ତ୍ଵସାଧନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭାରସାମ୍ୟ ତିଆରି କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଭାରସାମ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ମନ ତଥା ସୁସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟମମାର୍ଗଟି ରହିଛି ବୋଲି ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସନ୍ତାନ କରୁଛୁ, ଏହିସବୁ ମାର୍ଗର କୌଣସିଟି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟି ଅଣି ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ପ୍ରାଣ ବା ପ୍ରାଣପ୍ରେରକ ସତ୍ତ୍ଵଟିକୁ ପାଦତଳେ ଦଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମକଚଦେବା ଦ୍ଵାରା କେବଳ ଜୀବନର ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଏକାବେଳକେ ହତ୍ୟା କରିଦେବାହିଁ ସାର ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ଵାରା କି ମନୁଷ୍ୟସ୍ଥ ଦେହଧାରୀ ଆତ୍ମାର ଅଧିକତର ହିସ୍ତାମୂଳତା ଆପଣାକୁ ପୁଷ୍ଟ କରି ରଖିଥାଏ । କେବଳ ସ୍ଥୁଳ ଇଚ୍ଛାଟିକୁହିଁ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ବାଟ ଗୁଡ଼ିକଦେବା ଦ୍ଵାରା କେବଳ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାରେହିଁ ତୃପ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ସାର ହୁଏ; ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ସାଲିଶ କରି ପକାଇବା ଦ୍ଵାରା କେବଳ ଅଧାବାଟରେହିଁ ଲଟକି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ଜଗତ କିଂବା ଜଗଦନ୍ତର ସ୍ଵର୍ଗ କୌଣସିଟି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ବାସନା ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିକୃତ ହୋଇ ପଡ଼ି ନଥିବା ଶୁଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛାଟିର ଭୂମିରେ ଯାଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁ,— ଏହି ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଆମେ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା, ଧୂଆଁରେ ଶ୍ଵାସରୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା, ଶୀଘ୍ର କାନ୍ତି ଓ ପରାହତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ବାସନାର ବଞ୍ଚିଟିଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମୁକ୍ତ, ଶାନ୍ତ, ସ୍ଵାସ୍ଥୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା,—ବାସନାର କୌଣସି ବିକ୍ଷୋଭ ଦ୍ଵାରା ଜର୍ଜର ଅଥବା ସୀମିତ ହୋଇ ନଥିବା ସେହି ଆନନ୍ଦକାମୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇଚ୍ଛାଟିରେ ଯାଇ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁ, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ମନ ଉପରେ ଏପରି ଏକ ଦୌରାତ୍ମକାତ୍ମା ଉତ୍ପାଦକ ଓ ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ରହିବାର ତାହାର ଏହି ଭୂମିକାଟିରୁ ବାହାର କରି ଆଣି ଏକ ଆଦେଶପାଳନକାରୀ ସାଧନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ପାରିବା । ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଏହି ବୃହତ୍ତର ବସୁଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବାସନା ବୋଲି କହିପାରୁ; ମାତ୍ର ତା’ହେଲେ ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ କଲ୍ଲନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହି ପ୍ରାଣଭୂମିସ୍ଥ ବାସନାଠାର ଇନ୍ଦ୍ର ହୋଇ

ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ବାସନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏପରି ଏକ ରକ୍ଷିତ-ବାସନା ହେଉ, ଏହି ଅନ୍ୟ
ଏକ ନିମନ୍ତର ବାସନାବାସନାଟି ଯଦି ରହି ଏକ ଅନ୍ତର ପରି ହୋଇ ରହିଛି
ଏକ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକଟିକୁ ଦେଖି ତା' ପରେ ରୂପାନ୍ତରେ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଏପରି ସ୍ୱଭାବ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିୟାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୃଥକ୍
ହେଇ ରହିଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ଭାବେ ଭାବ ନିମନ୍ତ ବେଳାକୁ ସମାପ୍ତ ଅଧିକ
ମୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଯାହାକି ସମ୍ଭବ ବାସନା ଥିବା ମୁକ୍ତି କରିବା ଏବଂ ତାହା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ପ୍ରାପ୍ତିକରି
ଦେଖି ଅମ ସମ୍ଭବରେ ଏହି ସାଧାରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ନିଷ୍ଠା ଦେଇ ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ଥ ସମ୍ଭବ
ଏକ ରୂପବେଳନକର ପ୍ରାପ୍ତିଶାଳୀ ସାମର୍ଥ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ଓ ଅନାସକ୍ତ ମନର ଏକ
ମୁକ୍ତି ପାଥନରେ ରୂପାନ୍ତରେ କରାଯିବ, — ଶୁଦ୍ଧ ହେବାର ମାର୍ଗରେ ଏକଟିକୁ
ଅମେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଜାଣିବା । ସ୍ଥାନ ସାରେ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ନିବନ୍ଧିତ
ହେଇଥିଲେ ଅନ୍ତଃକରଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ଶୁଦ୍ଧି ହେବା ସମ୍ଭବ
ହେଇ ଅସ୍ପଷ୍ଟ; ଏବଂ ସେହି ନିବନ୍ଧନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଲେ, ସେହି
ରୂପାନ୍ତର ରୂପାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏହି
ଅନ୍ତଃକରଣର ରୂପାନ୍ତର କରୁଥିବା ଅମେ ସବେରୀ ମନଟିକୁ ବୁଝିବା, ସବେଦନ
କରି ବୁଝିବା ଶୁଦ୍ଧଶାଳ ମନଟିକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ସେହି ସହଜ ସବେଦନପର
ମନ ବା ଶୁଦ୍ଧଶାଳ ଅବେଦନ ମନଟିକୁ ବୁଝିବା । ଏକ ଅବେଦନ ଶୁଦ୍ଧିରେ ବା
ଶୁଦ୍ଧି ରହିଥିବା ପାରିଶ୍ରମ ନିୟା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟରେହିଁ ସେମାନେ ଏକଟି
ଅବଳମ୍ବିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ସବେରୀ ମନର ବକ୍ତବ୍ୟ ରାଜ-ଦେବ ଅର୍ଥକୁ
ସବେଦନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଥା ବକ୍ତବ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେହିଁ ଆଧାରିତ ରହିଥାଏ ।
ସବେଦନ ତଥା ସବେଦନ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ କାମନାସ୍ଥ ସ୍ୱା ଏହିସବୁ ଆକର୍ଷଣ
ଓ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଅଭ୍ୟାସ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରାଯାଏ, ସେଇଥିରୁହିଁ ଆମ
ସବେଦନଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମଳତା ଏବଂ ଆହା ଉପରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦୀପନ କରାଯାଇ
କରିଥାଏ । ଭଲ ପାଇବା ଓ ଦୃଶ୍ୟ କରିବା, ଆଶା କରିବା ଓ ଭୟ କରିବା ତଥା
ଦୁଃଖ ପାଇବା ଓ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା, — ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ ଏହି ଗୋଟିଏ
କାରଣରେ ରହିଥାଏ । ଅମର ପ୍ରକୃତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅମ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଥମ ସମ୍ଭାର ବା
ତା' ନହେଲେ ଗଠିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା (ଅନେକ ସମୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ) ଆମର
ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମ ସଂସ୍କୃତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ଭାର ରାଜ୍ୟକୁ ବସ୍ତୁରୁ ଆମ ମନର
ସମକ୍ଷରେ ସୁଖକର ବା ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଏ, ଆମେ/ତାହାର ପ୍ରତି
ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଉ, ତାକୁ ଭଲ ପାଇ, ତା'ର ସ୍ୱାଗତ କରୁ, ତାହାର ଲାଗି ଆଶା
ପୋଷଣ କରୁ ଓ ସେଇଥିରେହିଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁ; ଏବଂ ତାହା ଆମ ସମକ୍ଷରେ

ଯାହାକି ବସୁକୁ ଅସୁଖକର ବା ଅପ୍ରିୟ ବୋଲି ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ଦେଉଥାଏ, ଆମେ, ତାକୁ ଘୃଣା କରୁ, ଖରପ ବୋଲି କହୁ, ଭୟ କରୁ, ତା' ପାଖରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁ ଓ ତାହାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁ । ସର୍ବେଗମୟ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟି ବୁଦ୍ଧିପ୍ରେରିତ ଇଚ୍ଛାର ପଥଟିରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରାୟ ହୋଇ ଠିଆହେବାକୁ ଆସେ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ତାକୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପର ଏକ ପରିକରରେହିଁ ପରିଣତ କରି ରଖେ ବା ଅନ୍ତତଃ ତାକୁ ଆପଣାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ପାରିବାରୁ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଶାସନ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତି କରି ରଖେ । ଏହି ବିକୃତିରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏକ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ । ସୁଷ୍ଟ ପ୍ରାଣଟି ମଧ୍ୟରୁ କାମନାକୁ ଏବଂ ସର୍ବେଗଗତ ମନଟି ଭିତରେ ରହିଥିବା ତାହାର ମିଶ୍ରଣକୁ ଦୂର କରିଦେଇ ପାରିଲେ ସଂଶୋଧନର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମ ଲାଗି ସହଜ ହୋଇଯାଏ । କାରଣ ସେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ତାକୁ ବାନ୍ଧ ରଖୁଥିବା ଦୃଢ଼ ଗଣ୍ଠି ସ୍ୱରୂପ ସେହି ଆସକ୍ତ ହମଶଃ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଇ ଦୃଢ଼ତାକୁ ତ୍ୟାଗିବୁଡ଼ିକରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ; ରାଗ-ଦ୍ୱେଷର ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଓ ଯାଦୃକ ଅଭ୍ୟାସଟି ତଥାପି ଜାରି ରହିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ଆସକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଆଉ ଦୃଢ଼ ଓ ଅନମୟ କରାଯାଇ ପାରୁ ନଥିବାରୁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ତଥା ବୁଦ୍ଧି ବଡ଼ ସହଜରେ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ପାରନ୍ତି ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିରୋଧନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ଅଶାନ୍ତ ଦୃଢ଼ତାକୁ ଆପଣାର ବଶରେ ଆଣି ରାଗ-ଦ୍ୱେଷର ଅଭ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ ।

ମାତ୍ର ତା'ହେଲେ ଯଦି ଏକଥାଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ହୁଏତ ଏପରି ବିଚାର କରାଯାଇ ପାରେ ଯେ ବାସନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ ଯେପରି ହୋଇଥାଏ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଫଳରେ ସର୍ବେଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱରୂପର କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ଘଟିବାହିଁ ସାର ହେବ । ହଁ, ଯଦି କେବଳ ବିକୃତିକୁ ଦୂର କରି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତାହାର ସ୍ଥାନାପନା ଭାବରେ ସର୍ବେଶ୍ୱରୀ ମନର ଉଚିତ ନିୟାମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରା ନଯାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ଘଟିବ । ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ମନ କେବଳ ଶୂନ୍ୟ ଉଦାହରଣର ଏକ ପକ୍ଷମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟକୁହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦିଏ ବା ଏପରି ଏକ ଶାନ୍ତିମୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଏକ ଆଲୋକିତ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଯିବ ଯେଉଁଠାରେ କି ସର୍ବେଶ୍ୱର ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଭରତ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବ । ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କାମ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହୁଏତ ଏକ ନିବୃତ୍ତିମୂଳକ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ହୋଇ ରହିପାରିବ; ମାତ୍ର ପ୍ରେମକୁ ବର୍ଜନ କରୁ ନଥିବା ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ବିବିଧ ଗତିସ୍ଥାନକୁ ଆଦୌ ପରିହାର କରୁ ନଥିବା ସମସ୍ତ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ଯୋଜନାଟି ଭିତରେ ଆମେ

ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିବା, ଯାହାକୁ କି ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପ୍ରାପ୍ତି ପଡ଼ିବ; ଆମେ ତାହାକୁ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମମୟତା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରଥମ ଭୂମିରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କର୍ମରହିତତା ବୋଲି କହିପାରିବା । ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଲାଗି ଆକର୍ଷଣ ଓ ବିକର୍ଷଣ, ଭଲ ଲାଗିବା ଓ ଭଲ ନଲାଗିବା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନିୟମ; ତାହାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ସ୍ଥଳ ଲଗତ ତା' ଉପରେ ଯେଉଁ ହଜାରେ ପ୍ରାଦିକର ତଥା ଉତ୍ସୁକର ଓ ସହାୟକ ତଥା ବାଧକ ଆଘାତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ସହଜପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିପାରିବା ଲାଗି ଏହି ରାଗ-ଦ୍ୱେଷ ପ୍ରଭୃତି ତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଏହିଟିକୁ ସାମଗ୍ରୀରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ବୁଦ୍ଧି ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ; ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯାହାକି ପ୍ରକୃତିଗତ ଓ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏକ ଅଧିକ ବିଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେକସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସୃଷ୍ଟିକୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ । କାରଣ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ଆମକୁ ସୁଖକର ମନେହୁଏ, ତାହାହିଁ ସବୁବେଳେ ଯଥାର୍ଥ, ଅଧିକ ବାଞ୍ଛନୀୟ ଓ କାମ୍ୟ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅସୁଖକର ଓ ଅସ୍ଥିର ବସ୍ତୁଟି ସବୁବେଳେ ଅସତ୍ୟ, ବର୍ଜନୀୟ ଓ ଅସ୍ୱୀକାରୀ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ । ଆମକୁ ପ୍ରେୟସ୍ ଓ ଶ୍ରେୟସ୍ ପରସ୍ପର-ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଦେଖି ପାରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସଂବେଗଗତ କୌଣସି ଖିଆଲ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମ୍ୟକ୍ ବୁଦ୍ଧି ଆମ ଭିତରେ ଯାହାକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସଂବେଗଗତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାଟିକୁ ପଛକୁ ଅପସରାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଏକ ସମାଲୋଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ହୃଦୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସମ୍ୟକ୍ ବୁଦ୍ଧି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ । ସେତେବେଳେ ହୃଦୟର ସମ୍ୟକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପରିଭାଗକୁ ନେଇ ଆସିହେବ; କାରଣ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଏକଥାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଯେ ସଂବେଗ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରସ୍ତ ଏହି ବାସନା-ଆହାର ପଛରେ ପ୍ରେମମୟ, ସ୍ନେହ ପୂର୍ବକମୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହାଟି ଆମ ଲାଗି ସର୍ବଦାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା; ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଧ, ଭୟ, ଦୃଶ୍ୟ ଓ କ୍ରମପ୍ରସାର ବିକୃତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତେଣୁ ଏକ ରାଗ-ଦ୍ୱେଷରହିତ ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜଗତକୁ ଆବେହିତ କରିପାରୁ ନଥିଲା । ମାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ହୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ, ଭୟ ଓ ଦୃଶ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସକଳପ୍ରକାର ସ୍ୱକୃତନ ତଥା ବିକର୍ଷଣରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତଲାଭ କରିଥାଏ; ତାହା ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ

ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଲାଗି ଯେଉଁ ବୈଦିକ୍ୟମୟ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ତାହାକୁ ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧୁରତା ଓ ସୁଛତା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ମାତ୍ର ତାହା କଦାପି ସେହି ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦର ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଦାସ ହୋଇପଡ଼େ ନାହିଁ; ସେ କୌଣସି କାମନା କରେ ନାହିଁ, କର୍ମର ମାଲିକରୂପେ ଆପଣାକୁ କାହା ଉପରେ ନେଇ ଲଦିଦେବାକୁ ସେ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ । କର୍ମ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ନିର୍ବାଚନପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୁଦ୍ଧି ହାତରେ ଗ୍ରହଣିତା ହୋଇଥାଏ; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିର ସୀମାଦିକ୍ଷମ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ସେହି ଅତିମାନସ ସଙ୍କଳ୍ପ, ଜ୍ଞାନ ତଥା ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାରହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ।

ବ୍ରହ୍ମଣୀଳ ସଂବେଦନାତ୍ମକ ମନଟି ସଂବେଗଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ମନୋମୟ ଆଧାର ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଆଦାତକୁ ତାହା ମନୋମୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁଖାନୁଭୂତି ତଥା ଦୁଃଖାନୁଭୂତିର ରୂପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାର ପ୍ରତିବେଦନ ଜଣାଇଥାଏ । ଏବଂ ସେଇଥିରୁହିଁ ସଂବେଗଗତ ରାଗ ତଥା ଦ୍ୱେଷଜନିତ ଦ୍ରବ୍ଧଟି ଜନ୍ମଲାଭ କରେ । ଦୃଢ଼ସ୍ୱପ୍ନ ଯାବତସ୍ୱ ସଂବେଗର ସ୍ୱାୟତ୍ତକ ମନରେ ଏକ ସହରୂପ ପ୍ରତିବିମ୍ବା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ସବୁବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁରୂପ ହୁଏ; ଏବଂ ଏକଥାଟି ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ସ୍ୱ ଯାବତସ୍ୱ ଦ୍ରବ୍ଧର ମୂଳଭୂତ ସଙ୍କଳ ଜଞ୍ଜାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତକ ମନର ନାନା ବିକ୍ଷୋଭର ଏକ ଚେର ତଥାପି ବଞ୍ଚିକରି ରହୁଥାଏ; ଅଥବା, ଆମର ସ୍ଥୂଳ ମନରେ ତାହାର ଏପରି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବଞ୍ଚିକରି ରହୁଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ବୁଦ୍ଧିର ସଂକଳ୍ପଟି ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଦୂରକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଉଥାଏ, ତାହା ସେତିକି ଅଧିକ ଦୂରକୁ ହଟିଯାଇ କେବଳ ଏକ ଭୌତିକ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ପରଶେଷରେ ତାହା ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା କେବଳ ଏକ ଇଞ୍ଜିତମାତ୍ର ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଦୃଢ଼ସ୍ୱ ଆଗରୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ସାରିଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆନନ୍ଦର ସେହି ଆଲୋକମୟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ରତା ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ମୁକ୍ତ କରି ନଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନର ସ୍ୱାୟତ୍ତକ ତନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ତଥାପି ବେଳେ-ବେଳେ ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆବେଗାତ୍ମକ ମନକୁ ଆମେ ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନରୂପୀ-ଦ୍ୱିସ୍ୱାଟିର ନିମ୍ନତର ସାଧନ ଓ ବାହ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବା; ଶୁଦ୍ଧ ସଂବେଗଗତ ତଥା ସଂବେଦନଗତ ମନୋମୟତା ଏବଂ ପ୍ରାଣର ବାସନାଟିର ଇଞ୍ଜିତର ଅଧୀନ ହୋଇପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରାର୍ହ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ

ଦଟିଆଏ, ଶୋକ, ଭୟ, ଦୃଶା, ଇଚ୍ଛା, କାମବାସନା, ଲଳସା ତଥା ଅନ୍ୟ
ଯାବତ୍ୟାୟ ଅଶାନ୍ତ ବୃତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଆବେଶଗୁଡ଼ିକର ଦାସ ହୋଇ-
ପଡ଼ିବା ଦ୍ଵାରା ଏହି ବିକୃତି ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥାଏ । ବଳ, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଵଭାବଗତ
ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀ ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହୁଥିବାବେଳେ ତାହା
ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ; ସେତେବେଳେ ତାହା ଆପଣା ଲାଗି
କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ନିମ୍ନତର ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ହୁକୁମ ମାନ କାର୍ଯ୍ୟ
କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ବୃତ୍ତି ତଥା ସକଳ ଅଥବା ସେହି ଅତିମାନସ ପୁରୁଷଟିର
ଆଦେଶଟିକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନେବାକୁହିଁ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାର୍ଗରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ।
ଏହିସବୁ ବିକୃତି ଭିତରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାର ମନକୁ
କାର୍ଯ୍ୟର ଏହି ଯଥାର୍ଥତର ରୂପଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ନିର୍ମଳ କରିଦେଇ ପାରୁ, ସେତେବେଳେ
ନିମ୍ନତର ମନୋଭୂମିଟି ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟତାର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ । ଆମେ କେତେଦୂର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସନ୍ନିପନ୍ନବୃତ୍ତି ବୃତ୍ତିର
ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବୁ, ସେହି ପୁଣ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତି ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ;
କାରଣ ମନର ଭୂମିରେ ବୃତ୍ତିହିଁ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଏବଂ
ପୁରୁଷର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ମନୋମୟ ସାଧନଟିରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ।

ସପ୍ତମ ପରିଚ୍ଛେଦ

ଶୁଦ୍ଧୀକରଣ—ବୁଦ୍ଧି ଓ ସଂକଳ୍ପର

ବୁଦ୍ଧିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଜଟିଳ ସରଚନାଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନଃ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଭେଦଟିକୁ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ । ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପ୍ରଭେଦଟିକୁ ଉପେକ୍ଷାହିଁ କରା ଯାଇଥାଏ । ମନଃ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆପଣାକୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିଥିବା ମନ । ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଥମସୂକ୍ଷ୍ମ ମନୋଭୂମିଟିକୁ ଆମେ କଦାପି ବୁଦ୍ଧି ଓ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ଵାରା ପୃକ୍ତ ଏକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ; ଏହା ହେଉଛି ଏକ ନିରାକୃତ ପ୍ରାଣୀସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ, ଏକ ସ୍ଥୂଳ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ଆଶ୍ରିତ ମନ; ବାହ୍ୟ ଜଗତ ତାହା ଉପରେ ଯେଉଁପରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବସାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଆପଣାର ଯେଉଁ ଶରୀରସ୍ଥ ଚେତନାଟି ଏହିଭଳି ଅନୁଭୂତିର ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆପଣାର ପ୍ରତିଫଳନ ଜଣାଉଥାଏ, ସେହି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କେବଳ ଏହିପରି ଏକ ମନ ବୋଲି କହିବା । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧି କେବଳ ଏକ ଗୌଣ ସାମର୍ଥ୍ୟରୂପେ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ; ବିବର୍ତ୍ତନର କ୍ରମଟିରେ ତାହା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଆପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନିମ୍ନତର ସାଧନଟି ଉପରେ ତାହା ଏକାନ୍ତ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆପଣାର ଜିହ୍ଵା ଲାଗି ତାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ମନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ ଏବଂ ଭୌତିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଭୂମିଟିରୁ ଆପଣା ଜ୍ଞାନ ଓ ଜିହ୍ଵାର କେବଳ ଏକ କଣ୍ଠସାଧ୍ୟ, ଦୀର୍ଘପଥପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ବରଂ ନାନା ସ୍ଥଳନୟକ ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ଵାରାହିଁ ତାହା ଆପଣାର ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିଟିରେ ଯାହାକି କରବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ କରୁଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟ-ମନର ସରଗତର ସାଧାରଣ ପ୍ରକାରଟି କହିଲେ ଆମେ ସବଦା ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧ-ଆଲୋକିତ ସ୍ଥୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଶ୍ରୟୀ ମନୋଭୂମିକୁହିଁ ବୁଝିବା ।

ବସୁଧା ମନସ୍ତ ସେହୁ ବାହ୍ୟ ଚିତ୍ତର ଶେଷଟିରୁଁ ବିକଶିତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ; ବାହ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ଚେତନାର ଯେଉଁ ଅଶୋଧିତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧେନିତ ତଥା କାଗୁତ କରାଇ ଆଣିଥାନ୍ତି, ସେହୁଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପ୍ରଥମ ସଂଘଟିତରୂପେହି ମନର ଆବର୍ତ୍ତାବ ହୋଇଥାଏ । ଆମର ଭୌତିକ ପରିଚୟଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ତାହାକୁ ନଡ଼ରେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିବା ଯାହାକି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଶରୀରର ଆଂଶିକ ଜାଗ୍ରତାବସ୍ଥାରୁପେ ବିବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇ ଆସିଛି, ଅଧିକ ବା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ପୃଥ୍ବୀବୀତିରେ ଆମେ ଆମର ଚେତନ ସଂଗ୍ରହଟିକୁ ବିକଶିତ କରାଇ ଆଣୁଛୁ, ତାହାର ବାହ୍ୟ ଅଭିଯାତଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସଜାଗ ହୋଇ ରହିଥିବା ବାହ୍ୟ ଚେତନାର ଏକ ଅଶୋଧିତ ଉପାଦାନ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି । ଇତିବସ୍ତାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ବହୁମୂଖ ଚେତନାର ଏହି ସାମଗ୍ରୀଟି ଆପଣାକୁ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଡିୟା କରି ପାରୁଥିବା ମନର ଏକ ସୁବ୍ୟବହିତ ମାନସେନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ମାନସ ସାଧନରୂପେ ସଂଘଟିତ କରି ଆଣୁଛି । ବସୁଧା ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ କହିଲେ ଆମେ ଦେହସ୍ଥ ଚେତନାର ତା'ର ଆପଣାର ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକ ସହୃଦ ସେହୁ ମନୋଗତ ସଂସ୍ପର୍ଶଟିକୁହିଁ ବୁଝିବା । ଏହି ସଂସ୍ପର୍ଶଟି ମର୍ମତଃ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଏକ ମାନସିକ ବ୍ୟାପାର ହୋଇ ରହିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ପ୍ରଧାନତଃ ପଦାର୍ଥ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସହୃଦ ସମ୍ବନ୍ଧସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା କେତୋଟି ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିକାଶ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ, ଆପଣା ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବା ସେହି ପଦାର୍ଥ ଓ ଗୁଣସବୁର ପ୍ରତିଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ତାହା ଅପଣା ଅଭ୍ୟାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି କହୁ, ସେଥିରେ ଏକ ଦ୍ଵିବିଧ ଉପାଦାନ ରହିଛି; ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ-ପ୍ରାଣମୟ ଗ୍ରହଣ ଆସି ପଡ଼ିଥାଏ, ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟଟି ହେଉଛି ମନୋମୟ ପ୍ରାଣଟି ଦ୍ଵାରା ଆମେ ସେହି ଗ୍ରହଣକୁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ । ଏବଂ ଦୁଇଟିଯାକ ଉପାଦାନ ଏକତ୍ର ହିଁ ଆମର ଯାବତୀୟ ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା, ଘ୍ରାଣ କରିବା, ସ୍ପର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତଥା ସ୍ପର୍ଶଲଭ କରିବାର ସଂବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ଗଠନ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଓ ଏହି ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ସଂବେଦନଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ପର୍ଶ, ଆରମ୍ଭ-ବିନ୍ଦୁ ବା ସଂସ୍ପର୍ଶର ପ୍ରଥମ ସାଧନରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ଏକ ସିଧା ସଂସମ୍ପର୍କ ଦ୍ଵାରାହିଁ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରେ । ନିମ୍ନତର ସୃଷ୍ଟିରେ ଏଭଳି ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୋଧଟି ଲାଗି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ସମର୍ପତା ରହିଛି ସତ,

ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ମନ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦସ୍ବର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ସତ, ତଥାପି ସେ କେବଳ ସ୍ଥୁଳ ଜନ୍ମସ୍ବଗୁଣିକ ଉପରେ ଏବଂ ତାହାର ପରିପୁରକରୂପେ ବୁଦ୍ଧିରହି ଚିନ୍ତାଟି ଉପରେ ଐକାନ୍ତକ ଭାବରେ ଆତ୍ମା ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଅକାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ।

ତେଣୁ ମନକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ଜନ୍ମସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦର ଏକ ସଙ୍ଗଠକ ବୋଲି କହବା; ତାହା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ମନ ଦେହସ୍ଥ ଚେତନାଟିରେ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ସ୍ବାଭାବିକ ପ୍ରତିଫିୟାଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗଠିତ କରି ରଖେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଏକ ସାଧନଯନ୍ତ୍ରରୂପେ କାମରେ ଲଗାଏ, ଅର୍ଥାତ୍, ସାଧାରଣତଃ ଯେପରି କୁହା ଯାଇଥାଏ, ତାହା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଣକୁ ଆପଣାର କାମରେ ଲଗାଏ । ଏହି ସ୍ବାଭାବିକ ଚିନ୍ତାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦ୍ବିବିଧ ଉପାଦାନ ରହିଛି; ସେଥିରେ ଏକ ସ୍ଥୁଳ ପ୍ରାଣମୟ ଆବେଗ ରହିଛି ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟତଃ ସେଇଟିର ପଛରେ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିମୂଳକ ସକଲ୍ମାସକ ଆବେଗର ଏକ ମନୋମୟ-ପ୍ରାଣିକ ସାମର୍ଥ୍ୟଗତ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତାହାହିଁ ସାବତାୟ ପ୍ରାଥମିକ ବୋଧ ତଥା ଚିନ୍ତାର ସମ୍ବନ୍ଧସୂଚକକୁ ଗଠନ କରିଥାଏ ଓ ଏଇଟି ସାବତାୟ ବିକଶମାନ ପ୍ରାଣୀଜୀବନରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ତା' ସହଜ ସେହି ମନଃ ବା ଜନ୍ମସ୍ବସ୍ଥ ମନରେ ଏକ ପରିଣାମଶୀଳ ପ୍ରଥମ ଭାବନା-ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ପ୍ରାଣୀଜୀବନର ସାବତାୟ ଚିନ୍ତାସକର୍ତ୍ତାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ରହିଥାଏ । ଠିକ୍ ଯେପରି ପ୍ରାଣଧାରୀ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚିତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାପ୍ତିଶୀଳ ଓ ଅଧିକାରୀ ଚିନ୍ତା ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ ଓ ତାହା ସମସ୍ତ ଏହି ଜନ୍ମସ୍ବସ୍ଥ ମନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜନ୍ମସ୍ବସ୍ଥ ମନଟି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାପ୍ତିଶୀଳ ଓ ଅଧିକାରୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯିଏକି ମନୋଗତ ଭାବରେ ଜନ୍ମସ୍ବଦତ୍ତ ତତ୍ତ୍ବଗୁଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ, ସେଗୁଣକୁ ଅବବୋଧ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଧାରଣାରୂପେ ଉଦ୍ଭୁତାଇ ଦିଏ, ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତିର ଖିଅକୁ ନେଇ ଆଉଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ସହଜ ଯୋଡ଼ି ଦେଇପାରେ ଏବଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜନ୍ମସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦର ଆଧାର ଉପରେହିଁ ଭୁଲୁଥାଏ, ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ଓ ସକଲ୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଥାଏ ।

ଜନ୍ମସ୍ବ, ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦଶକ୍ତି, ସ୍ବଭାବ, ପ୍ରଥମ ଧାରଣା ଓ ସେଥିରୁ ନିଷ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ଅନୁମାନ ବା ଗୌଣ ବିଚାରଗୁଣିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ରହିଥିବା ସବେଦନଧର୍ମୀ ଭାବନା-ମନଟି ବିକଶିତ ପ୍ରାଣୀଜୀବନ ଏବଂ ମନୋଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି । ବସ୍ତୁତଃ ମନୁଷ୍ୟହିଁ ତାହାକୁ ବିସ୍ତୃଳ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଇ ଆଣିଛି, ତାହାକୁ ଏପରି ଏକ ବିସ୍ତାର ଓ ଜଟିଳ ବହୁମୁଖିତା ଆଣିଦେଇଛି, ଯାହାକି ଇତିହାସିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୋଇ

ନଥାନ୍ତା; ମାତ୍ର ତଥାପି ଯଦି ସେ ଏହାକୁ ଆସିବୁଁ ଏତିକରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ସେ ଆପଣାକୁ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ କରି ରଖିଥିବା କେବଳ ଏକ ଭିତରପ୍ରାଣୀ ହୋଇ ରହିଲା । ମାତ୍ର ସେ ଭିତରପ୍ରାଣୀର ଏହି ଆସୁତନ ଓ ଭିତରାତ୍ମାକୁ ପାର ହୋଇ ପ୍ରକୃତରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଗୁଲିଯାଇଛି, କାରଣ ଅଧିକତର ବା ଅଲଗର ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ହେଉ ପଛକେ, ସେ ଆପଣା ଭାବନା ଓ ବିଚାରର କ୍ରିୟାଟିକୁ ତା' ଇନ୍ଦ୍ରିୟସ୍ଥିତ ମନଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଓ ପୃଥକ୍ କରିଦେଇ ପାରୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟସ୍ଥିତ ମନଟି ଭିତରୁ ଆପଣାକୁ ପଛକୁ ଅପସରାଇ ନେଇପାରୁଛି, ତାହାର ଦୃଢ଼ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛି ଏବଂ ସେଇଟିଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଏବଂ ଅଂଶତଃ ମୁକ୍ତ ରହିଥିବା ଏକ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରୁ ସେଇଟି ଉପରେ କ୍ରିୟା କରିପାରୁଛି । ଭିତରପ୍ରାଣୀର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଇଚ୍ଛାଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ମନର ବାଡ଼ଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ଛନ୍ଦିହୋଇ ରହିଯାଇଛି, ଏବଂ ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବରେ କେବଳ ଏହାର ଦ୍ଵାର ଶାସିତ ହେଉଛି ଏବଂ କେତେକେତେ ସାବେଦନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାବହୋଧ ଏବଂ ଆବେଗର ପ୍ରୋତ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ନା କୁଆଡ଼େ ଭସାଇ ନେଇଯାଉଛି; ଅର୍ଥାତ୍ ଭିତରପ୍ରାଣୀର ବୁଦ୍ଧି ଓ ଇଚ୍ଛା ସହଜାତ ମୁଳପ୍ରବୃତ୍ତିଟିର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଛି । ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ବୁଦ୍ଧି ଓ ସଂକଳ୍ପଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରୁଛି, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତ ସହଜ ସଂକଳ୍ପସମର୍ଥ ଏପରି ଏକ ମନର ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରୁଛି, ଭାବିପାରୁଛି ଓ ସବୁକିଛିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛି, ଯାହାକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ମନଟି ଭିତରେ ଆଉ ମୋଟେ ଛନ୍ଦିହୋଇ ରହି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ସ୍ଵଳ୍ପ ଅଧିକାରରେହିଁ ତା'ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରୁ ତଥା ପଛରୁ କାମ କରିପାରୁଛି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାତା ଏବଂ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି । ମନୁଷ୍ୟ ମନନଶୀଳ, ଏବଂ ତା' ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରେରଣ ସଂକଳ୍ପର ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ଆପଣା ଭିତରେ ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ଏକ ପୃଥକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରିଛି ।

ମାତ୍ର ଏହି ବୁଦ୍ଧି କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝାଇବ ? ଯୋଗଗତ ଜ୍ଞାନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ତାହାକୁ ହୁଏତ ସେହି ଆସ୍ଵାର୍ଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ସାଧନ ବୋଲି କହିପାରିବା, ପ୍ରକୃତ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସେହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନ ସତ୍ତ୍ଵ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପୁରୁଷରହିଁ ଏକ ସାଧନ ବୋଲି କହିପାରିବା, ସେହି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରାହିଁ ପୁରୁଷ ଆପଣା ଉପରେ ଓ ଆପଣାର ପରିବେଶଟି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏକ ଚେତନାୟୁକ୍ତ ଓ ବିଧିବଦ୍ଧ ଅଧିକାର ଲାଭ କରିପାରୁଛି ବୋଲି କହିପାରିବା । ତତ୍ତ୍ଵ ଓ ମନର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଟିର ପଛରେ ଏହି ଆତ୍ମା ବା ପୁରୁଷ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି; ମାତ୍ର ଜୀବନର ନିମ୍ନତର ରୂପାୟନସ୍ତରଗୁଡ଼ିକରେ ତାହା

ଅନେକତଃ ଅବଚେତନ, ସୁପ୍ତ ବା ଅର୍ଦ୍ଧଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, ପ୍ରକୃତର ଯାବତୀୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହୁଛି । ମାତ୍ର ଜୀବନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଯାତ୍ରାମରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁରୋଗମକୁ ଆସିଯାଉଛି । ବୁଦ୍ଧିର କ୍ରିୟାଟି ଦ୍ୱାରା ସଂକଳିତ ହୋଇ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି । ମନର ନିମ୍ନତର କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତର ଅଧିକାଂଶ ହୋଇ ରହୁବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକତର ଭାବରେ ତାହାର ବୋଲଗୁଡ଼ାକ୍ତି ମାନବାରେ ଲାଗିଛି; କାରଣ, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଦ୍ୱାରା ତାହା ଏକ ଦେତନ ଶରୀରସ୍ଥ ଅନୁଭୂତି ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି, ସେଠାରେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେବଳ ତାହାରହିଁ ଦାସ ହୋଇ ରହୁଛି । ମାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାକୁ ଆସି ଆମେ ତଥାପି ଏକ ପ୍ରାକୃତ ଯନ୍ତ୍ରବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ଳିତ ହେଉଛୁ ସତ, ତଥାପି ଏପରି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଲାଭ କରିପାରୁଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି, ପୁରୁଷ ଯେପରି ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଦ୍ଧିବ, ତାହାକୁ ଅଧିକାର କରିପାରିବ ଓ ତାହାର ନିୟାମକ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ରହିପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପରି ଓ ତାକୁ ସେଥିଲାଗି ଅନୁକୂଳ ସାଧନମାନ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି ।

ମାତ୍ର ଏହି ବୁଦ୍ଧିବା ତଥାପି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଯାଉଛି, ଏହି ଅଧିକାରଲାଭ ଓ ନିୟାମକତ୍ୱ ତଥାପି ଅଧା ହୋଇ ରହୁଛି, କାରଣ ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବୁଦ୍ଧି ତଥାପି ଅର୍ଦ୍ଧପରିଣତ ହୋଇ ରହୁଛି, କେବଳ ଅର୍ଦ୍ଧବିକଶିତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଗଠିତ ରହୁଛି, ଅଥବା, ଆପଣା ପ୍ରକୃତିରେ ତାହା କେବଳ ଏକ ଅନ୍ତଃବର୍ତ୍ତୀ ସାଧକ ହୋଇ ରହୁଛି; ଏବଂ ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଓ ପୁଣି ନିୟାମକତ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଆଉ କୌଣସି ସୋପାନକୁ ଉଠିପାରିବା ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତଥାପି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଏପରି ଏକ ସାଧନ ବୋଲି କହିବା ଯିଏକି ଆମକୁ ଏହିପରି ଏକ ସତ୍ୟାବିଷ୍କାରରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆମର ଭିତରେ ଏହି ଭିତରପ୍ରାଣୀର ଜୀବନଟି ଅକ୍ଷେପା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧିରୁ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି; ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ମନ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟ ବା ପ୍ରତିଭାସମୃଦ୍ଧିକୁ ଆପଣା ଅବବୋଧ ଭିତରକୁ ଆଣିପାରୁଛି; ସେଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧିରୁ ଏକ ସତ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି । ସେହି ପଥଟିରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଆମେ ସେହି ସତ୍ୟଟିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବା, କ୍ରିୟାସୂକ୍ତ ତଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଏକ ବୃଦ୍ଧିର ଓ ସଫଳତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ୟମ କରିପାରିବା, ଆମ ଆପଣା ପ୍ରକୃତିର ତଥା ଆମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ରହୁଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶାସନ

ଲଗି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା; ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ, ଉଚ୍ଚତର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଓ ବୃହତ୍ତର ଭୂମି ଏବଂ ଏକ ଅଧିକ ଉତ୍ତୋଳିତ ସତ୍ତ୍ୱଭୂମି ଲଗି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା । ତେବେ ଏହି ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ପୁଣି କ'ଣ ? ପୁରୁଷ ଆପଣା ବିଷୟରେ ତଥା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟଟିର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ଆତ୍ମା ବା ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ ତଥା ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ବୃହତ୍ତମ ସତ୍ୟଟିର ଅଧିକାରୀ ହେବ; ଏବଂ ଏପରି ଏକ ନିୟାମକତା ଏବଂ ସତ୍ତ୍ୱଗତ ସ୍ଥିତି ଲଗି ସମର୍ଥ ହେବ, ଯାହାକି ସେହି ପରମ ସତ୍ୟର ଏକ ପରିଣାମରୂପେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବା ସେହି ପରମସତ୍ୟଟି ସହିତ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିବ, ସେ ଏହି ବୃହତ୍ତର ଜ୍ଞାନଟିର ଲଭ କରିବ, ଆପେ ଉନ୍ନୋତ୍ତ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ସେହି ବୃହତ୍ତମ ସତ୍ତ୍ୱ ତଥା ଚେତନାଟିର ଉପଭୋଗ ଲଗି ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ;—ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାହିଁ ପୁରୁଷ ଲଗି ସେହି ଅନ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ ।

ତେଣୁ, ଆମର ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ ବା ପରମ ଚିତ୍ତଗତତାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସତ୍ୟଟିର ପରିଚୟ ଲଭ କରିବା, ଆମର ପାଶମୁକ୍ତ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତ୍ୱଟିର ଜ୍ଞାନ, ବୃହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା,—ଏହାହିଁ ବୁଦ୍ଧିର ଶୁଦ୍ଧୀକରଣ, ବନ୍ଧନମୋଚନ ଏବଂ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାଲାଭର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ । ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ଧାରଣାରେ ଏହାକୁ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ବୁଝାଯାଏ । ପ୍ରକୃତିର ନିୟାମକ ଅପସାରିତ କରିଦେଇ ଆମେ ଆତ୍ମାର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ମନଟି ଆମକୁ କେବଳ ପ୍ରତିଭାସମୃଦ୍ଧିକୁ ଆଣିଦେଇ ପାରୁଛି ଓ ଏହି ପ୍ରତିଭାସମୃଦ୍ଧିକ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହୁଛି, ଏହି ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଲଭ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଦ୍ଧି ଯେପରି ସେଗୁଡ଼ିକ ପଛରୁ ଆହୁରି ଅନେକ କେତେକେତେ ସତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଏକ ଜ୍ଞାନରେ ଆସି ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରକୃତିର କ୍ଷେତ୍ରଟି ଉପରେ ପ୍ରୟୋଜିତ କରି ରଖା ଯାଇଥିବା ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କେବଳ କେତୋଟି ପ୍ରତିଭାସମୃଦ୍ଧି ଆଣି ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ଆମର ଦାସତାକୁ କେବଳ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେବାରେହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ; ସେହି ପ୍ରତିଭାସମୃଦ୍ଧିକ ପଛରୁ ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମ-ସତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞର ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡେ । ଆତ୍ମା ଏପରି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକୁ କି-ଆମେ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହିବାରୁ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ତାହାର ଭିତରେ ଧରି ରଖିବାରୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, କେବଳ ସେହିପରି କଷ୍ଟପାରିଲେ ଯାଇ ତାହା ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ବା ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତଗତତାକୁ

ଅଲଗା କରି ଚିତ୍ରିପାଣବ ଓ ତାହାକୁ ସେଥିରୁ ଅଲଗା କରିନେଇ ଗାଣବ । ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗତତାର ଜ୍ଞାନହିଁ ଏକମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗତତାର ଆନନ୍ଦହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆସ୍ବାଦଲଭ, ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗତତାର ଚେତନା ଓ ସଗ୍ନ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ଓ ଯଥାର୍ଥ ସଗ୍ନ । ସକଳ ତ୍ରିୟାସୁକତା ଓ ସକଳ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣାକୁ ନିଷ୍ପନ୍ନତ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯାବତାୟ ତ୍ରିୟା ହେଉଛି କେବଳ ପ୍ରକୃତିରହିଁ ତ୍ରିୟା, ଆମର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗତତାରେ ପରିଣତ କରିଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତ୍ରିୟାସୁକ ହେବାର ଯାବତାୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ନିଷ୍ପନ୍ନତ କରି ରଖିବା ।

ଏକଥାରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେହି ପରମାତ୍ମସଗ୍ନରହିଁ ସଗ୍ନ, ଚେତନା, ଆନନ୍ଦ ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଲେ ଯାଇ ଆମେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା; କାରଣ କେବଳ ଆପଣାର ସତ୍ୟଟିକୁ ଜାଣି, ଆପଣାର ସତ୍ୟଟିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଓ ଆପଣାର ସତ୍ୟଟି ଭିତରେ ଜୀବନଧାରଣ କରିବୁ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତ ଓ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ । ମାତ୍ର ଆମେ ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ସେହି ପରମ ଚନ୍ଦ୍ରଗତତାରହିଁ ଏକ ଚରନ୍ତନ ତ୍ରିୟା ତଥା ଚରନ୍ତନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି; ପ୍ରକୃତି ସଲତାନର କୌଣସି ଜାଲ ବା ଫାଶ ନୁହେଁ, ବାସନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ, ପ୍ରାଣ ଓ ମନୋମୟ ଇଚ୍ଛା ତଥା ମନୋମୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଓ ଆମକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥରେ ନେଇଯାଉଥିବା ପ୍ରତିଭସ-ଗୁଡ଼ିକର କେବଳ ଏକ ସମସ୍ତିମାତ୍ର ନୁହେଁ । ଅପର ପକ୍ଷରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭଜିତ ଓ ସଙ୍କେତ ବୋଲିବୁ କହିବା, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପଛରେ ପରମ ଚନ୍ଦ୍ରଗତତାରହିଁ ଏକ ସତ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠିତ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିନିମ କରି ରହିଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା କାମରେ ଲଗାଉଛି । ଆମେ ସ୍ଵୀକାର କରିନେଇଛୁ ଯେ ଏପରି ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସଫଳ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ କି ସବୁର ଭିତରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରମ ଆତ୍ମସଗ୍ନ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଆପଣାର ସ୍ଵଳାୟ ସତ୍ୟଟିକୁ ଜାଣୁଛୁ, ସଫଳ କରୁଛୁ, ଆପଣାର ସ୍ଵଳାୟ ସଗ୍ନଟିକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେଉଛୁ ଓ ତାହାର ଶାସନ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ । ତାହାକି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା, ତାହାର ସହଜ ମିଳିତ ହୋଇପାରିବା ଓ ତାହାର ଭିତରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାଲଭର ଏକ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ଅବଶ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ । ତେଣୁ, ଆମର ଆତ୍ମସଗ୍ନର ସ୍ଵଳାୟ ସତ୍ୟଟିରେ ଯାଇ ଉପଗତ ହେବା ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଶୁଦ୍ଧୀକରଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ରହିଥିବା ଆମ ସଗ୍ନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟଟିର ଅଧିକାରଲଭ କରିବା ମଧ୍ୟ ତାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ । ସେଇଟିକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ, ଆମର

ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯାହାକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ମନଟିର ଅଧୀନ କରି ରଖିବ, ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧିର ସେସବୁସବୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଆଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ ଥରେ ତାହା ସାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ତାହାର ଆପଣା ସୀମାଗତ ସକ୍ରିୟତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଆଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହାର ନିମ୍ନତର ମାନସ ବୁଦ୍ଧି ତଥା ଇଚ୍ଛାବୃତ୍ତିକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଚ୍ଛାବୃତ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧିର ନିୟାମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ମନର ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ଲାଗି ବୁଦ୍ଧି ଆପଣାକୁ ଗତିଶୀଳ କରି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସଟି ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନସ୍ତରଟିରେ ଆଦରୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି; ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିର ସାଧାରଣ ନିୟାମତାଟିର ଏକ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଛି । ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ଭବନା-ମନ, ବୁଦ୍ଧି ତଥା ସଂସ୍କାର ମୌଳିକ ନିୟାତି ଏକ ପରସ୍ପର ନିୟା ହୋଇ ରହିଛି । ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମାଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛି, ପ୍ରାଣଗତ ବାସନା, ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି, କାମନା, ସଂବେଗ ତଥା ଗତିଶୀଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ମନର ଯାବତ୍ତାୟ ଆବେଗର ଆଦେଶ ଓ ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭିନ୍ନତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ ସଫଳତା ଆଣିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ତଥା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି କେବଳ ସେହି ନିମ୍ନତର ମନଟି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ତାହାର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାର ମନୁଷ୍ୟପ୍ରକୃତି ଏକ ନିମ୍ନତର ସ୍ତରର ପ୍ରକୃତି ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଆମ ଚେତନ ସତ୍ତ୍ଵର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଏହି ଅଧୀନତାଟି ଲାଗି ଆପଣାର ସମ୍ମତ ଦେଇଦେଉଛି, ସେଇଟିକୁ ଆମେ ଆମ ମନୁଷ୍ୟପଣର ସର୍ବନିମ୍ନ ଭାଗଟି ବୋଲୁଛୁ କହିବା । ଆମ ବୁଦ୍ଧିର ଭିତର ନିୟାତି ହେଉଛି ସେହି ନିମ୍ନତର ମନଟିର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଓ ସେଇଟିକୁ ଆପଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା; ବସ୍ତୁତଃ ତାହାର କଳରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରିବା ଅର୍ଥରେହିଁ ଆମେ ଏକତାଟିକୁ ବୁଝିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁସବୁ ନିୟାତର ତାହା ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ସଙ୍କେତ ସଦୃଶ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହିସବୁ ନିୟାତକୁ ସଂସ୍କାର ଓ ବୁଦ୍ଧିର ଭିତର ଭୂମିଟିକୁ ଉଦ୍ଧେଷିତ କରି ନେଇଯିବା ବୋଲି ବୁଝିବା । ଯେଉଁ ଭବନାଟି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ମନ ବଦଳ କରି ଆଶୁଥିବା ସଂସ୍ପର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହା ସେହି ସଂସ୍ପର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ଏପରିସବୁ ସତ୍ୟରେ ଆସି ଉପମତ ହୋଇପାରୁଛି, ଯାହାକୁ କି ସେଗୁଡ଼ିକ କଦାପି ତା' ପାଖରେ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ଆମର ଭବନା ବିଚାରର କେତେକେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଧାରଣାମୂଳକ ସତ୍ୟ ତଥା ଦର୍ଶନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର କେତେକେତେ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ଆସି ଉପମତ ହୋଇପାରୁଛି; ଏକ ଭବନାଶୀଳ, ଆବିଷ୍କାରକ ଓ ଦର୍ଶନାନୁଗ୍ରାଣୀ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟସଂସ୍ପର୍ଶର ସେହି ପ୍ରଥମ ମନଃସ୍ତରଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛି, ତାହାକୁ

ସଂଶୋଧିତ କରିଦେଇ ପାରୁଛୁ ଓ ତାହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରୁଛୁ । ଆମର
 ବୁଦ୍ଧିପ୍ରେରିତ ଇଚ୍ଛା ଏହିପରି ଆବେଗଧର୍ମୀ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାମୂଳ ସଂବେଦନାଶ୍ରୟୀ
 ମନୋଭୂମିଟିକୁ, ପ୍ରାଣଗତ ସକଳ କାମନାକୁ ତଥା ସଂବେଗମୟ ବାସନାର ମନଟିକୁ
 ଆପଣା ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରୁଛୁ, ଏବଂ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଜାତିପ୍ରେରିତ
 ମନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାର ଅଧୀନକୁ ନେଇଆସୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧିତ ଓ
 ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ରଖିପାରୁଛୁ; ଯଥାର୍ଥ ଆବେଗ, ଯଥାର୍ଥ ବାସନା, ଯଥାର୍ଥ ସଂବେଗ
 ଓ ଯଥାର୍ଥ କ୍ରିୟାର ଏକ ବିଧାନର ଆବିଷ୍କାର କରି ତାହା ସେଇଟିକୁ ନେଇ
 ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲଗ୍ନ କରିଦେଉଛୁ । ଆମର ବୁଦ୍ଧି ବଡ଼ ଅଶୋଧିତ ଭାବରେ
 ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଆମର ସେହି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ତଥା ସଂବେଦନଗତ ମନଟିକୁ,
 ସଂବେଗଗତ ମନଟିକୁ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ମନଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛୁ ଏବଂ ଏକ
 ଗଭୀରତର ଓ ପ୍ରସନ୍ନତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧୀ ମନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ବଶକୁ ଆଣି
 ସଂଶୋଧିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଦେଇ ପାରୁଛୁ; ଯଥାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ
 ବିଧାନକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ତାହା ସେଇଟିକୁ ନେଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲଗ୍ନ
 କରିଦେଉଛୁ । ବୁଦ୍ଧି, ଭାବନା ତଥା ସଂକଳ୍ପର ସମର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ସାଧାରଣ
 ସମର୍ଥତା ଏହିପରି ନୃତ୍ୟନ ରୂପାୟନଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲଗାଇଛୁ, ଶାସନକ୍ଷମ
 ବୁଦ୍ଧି, କଳ୍ପନା, ବିଚାରଶୀଳତା, ସ୍ମୃତି, ସଂକଳ୍ପବଳ, ବିବେକଶୀଳ ବିଚାରଣା
 ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଅନୁଭବଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଆତ୍ମାର
 କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ କାମରେ ଲଗୁଛୁ ଏବଂ ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମବିକାଶ,
 ଅନୁଭୂତି, ଆବିଷ୍କାର, ସୂଚନ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟସାଧନ ଲାଗି କାମରେ ଲଗାଇଛୁ,
 ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଆତ୍ମାର ଜୀବନଟିକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର
 ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ କରିବା ସକାଶେହିଁ ଆକାଞ୍ଚକ୍ଷା ରଖିଛୁ, ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ ଏବଂ
 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ । ସେତେବେଳେ ସତ୍ତ୍ଵ ଉପରେ
 ଆଦ୍ୟ ବାସନା-ଆତ୍ମାଟିର ଆଉ କୌଣସି ଶାସନ ଚକ୍ର ନାହିଁ । ତାହା ତଥାପି
 ଏକ ବାସନା-ଆତ୍ମା ହୋଇ ରହିଛି ସତ, ମାତ୍ର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରାହିଁ
 ଅବଦମିତ ଓ ଶାସିତ ହୋଇ ରହିଛି; ଆପଣା ଭିତରେ ସତ୍ୟ, ସଂକଳ୍ପ, ଶିବ ତଥା
 ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଦେବବ୍ରହ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ରଖିଥିବା ଏବଂ ଜୀବନକୁ
 ସେହିମାନଙ୍କର ଅଧୀନ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଏକ ସମ୍ପଦ ଦ୍ଵାରାହିଁ ତାହା
 ଶାସିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଅଶୋଧିତ ବାସନା-ଆତ୍ମା ଓ ମନ ଆପଣାକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ
 ଆତ୍ମା ତଥା ମନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ; ଏବଂ ଏହି ବୃହତ୍ତର
 ତେଜନ ସତ୍ତ୍ଵର କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳିନୀ ତଥା ସମସ୍ତସତ୍ତ୍ଵ ଏହି
 କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରୁଛି, ଆମର

ମାନବତା ଠିକ୍ ସେହି ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ଆସିପାରିବ ବୋଲି ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ ।

ମାନ ବୁଦ୍ଧିର ଏହି ନିୟାତିକୁ ତଥାପି ବଡ଼ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ଦୁଇପ୍ରକାର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ପୁର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଇ ପାରିବ; ପ୍ରଥମତଃ, ଆମକୁ ନିମ୍ନତର ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ-ଗୁଡ଼ିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟତଃ, ଏପରି ଏକ ଆମେ-ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମ ସତ୍ତା, ଆଲୋକ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ଆନନ୍ଦର ଉଦ୍ଭବରେ ଆବିଷ୍କାର କରି ପାରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ଆମର ଏହି ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ମାନବତ୍ଵମିତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ରହିବ ଓ ଯାହା ଭିତରେ ଏହି ଭୂମିତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବା ଲାଗି ପୁର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିବ । ନୈତିକତା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆମର ମନଟି ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ଆପଣାକୁ ବାସନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟସଂବେଦନର ନାନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା, ଆବେଗ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅନ୍ୟାତ୍ମିକ ନିୟାତୁ ମୁକ୍ତ କରିନେଇ ପାରିବ ଏବଂ ଆପେ ସିଦ୍ଧକାମ ହୋଇ ବାସ କରିପାରିବା ଭଳି ଓ ତାହାକୁ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ନିୟାତୁ ଭିତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରି ରଖିବା ଭଳି ପରମ ଶିବ, ପ୍ରେମ, ବଳ ତଥା ଶୁଦ୍ଧତାର ଏକ ଆତ୍ମ-ସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିନେଇ ପାରିବ, ତାହା ସେହି ଅନୁପାତରେହିଁ ଆପଣାର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବ । ଆମର ଯୌତୁକ୍ୟବୋଧୀ ମନଟି ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ଆପଣାକୁ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ସ୍ଥାନର ସୁଖାନ୍ତୁଧାବନ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆସିପାରିବ, ଯୌତୁକ୍ୟବୋଧୀ ବୁଦ୍ଧିର ପାରମ୍ପରିକ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାଧାନଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତି ଆସିପାରିବ, ଏବଂ ଯୌତୁକ୍ୟବୋଧର ସାମଗ୍ରୀତିକୁ ଆପଣାର ଆଲୋକ ତଥା ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଆଖି-ଦେଇ ପାରୁଥିବା ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଅନନ୍ତ ପରମ ଯୌତୁକ୍ୟ ତଥା ଆନନ୍ଦର ଏକ ଆପେ-ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମସତ୍ତା ଓ ଚିତ୍ତଗତତାର ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ, ତାହା ସେହି ଅନୁପାତରେହିଁ ଆପଣାର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବ । ଆମର ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ମନ ଯେତେବେଳେ ଯାବତୀୟ ବାହ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ସଂସାରଗତ ମତରୁ ବାହାରି ଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତଥା ବୁଦ୍ଧିର ଯାବତୀୟ କୃତିକୁ ତଥା ଯାବତୀୟ ଆତ୍ମ-ଅନୁଭବ ଏବଂ ବିଶ୍ଵ-ଅନୁଭବକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଇ ପାରୁଥିବା ଆତ୍ମ-ଜ୍ଞାନ ତଥା ସମ୍ବୋଧର ଏକ ଆଲୋକକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାହା ପୁର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ । ଆମର ସଂକଳ୍ପଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ଆବେଗଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାରିଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ପଛକୁ ଚାଲିଯିବ, ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଗୁଣାତି ଭିତରୁ ବାହାରି ପଛକୁ ଚାଲିଯାଇ

ପାରିବ ଏବଂ ଏକ ବୋଧୁଧୁକ୍ତ ତଥା ପ୍ରକାଶମୟ ହିୟା ଏବଂ ଏକ ମୂଳଭୂତ ଯୌଷମାୟୁକ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମର ଉତ୍ତ୍ୱସ୍ତୁପ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରମ ଚିଦ୍ରଗତତାର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲଭ କରିବ । ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତିର ଯାବତୀୟ ହିୟା ଜନ୍ମ ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣାକୁ ବାହାର କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ପରମ ଚିଦ୍ରଗତତା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସତ୍ତା, ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ, ଜ୍ଞାନ ତଥା ଆନନ୍ଦକୁହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଦେବା ଲାଗି ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଉଥାଏ ।

ଏହି ଦ୍ୱିବିଧ ହିୟାଟିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା ହେଉଛି ଆତ୍ମ-ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ବାସନାର ଯାବତୀୟ ମିଶ୍ରଣକୁହିଁ କେବଳ ଏକ ଅଶୁଦ୍ଧତା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ବାସନାର ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି କେବଳ ଏକ ଅଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟକୁ କେବଳ ବକୃତହିଁ କରିଦିଏ; ବାସନାର ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସଙ୍କଳ୍ପ ହେଉଛି କେବଳ ଏକ ଅଶୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଳ୍ପ, ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଯାବତୀୟ ହିୟା ଉପରେ ତାହା ବକୃତ, ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ମୋହରଟିକୁ ନେଇ ବସାର ଦେଇଥାଏ । କାମନାମୟ ଆତ୍ମାର ସବେଗଗୁଡ଼ିକର ଯାବତୀୟ ମିଶ୍ରଣକୁ କେବଳ ଏକ ଅଶୁଦ୍ଧତା ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ ଏବଂ ତାହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେହିଁ ଜ୍ଞାନ ଓ ହିୟା ଉଭୟକୁ ବକୃତ କରିପାଏ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଯାବତୀୟ ସବେଦନ ତଥା ଆବେଗ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧିର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏକ ଅଶୁଦ୍ଧତା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ତେଣୁ ଭାବନା ତଥା ସଙ୍କଳ୍ପକୁ ବାସନା ମଧ୍ୟରୁ ପଛକୁ ଅପସରି ଯାଇ ଠିଆହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଶୋଭନାଶ ଯାବତୀୟ ସବେଗ, ଆମକୁ ପଥଚ୍ୟୁତ କରି ପକାଇଥିବା ବା ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଆବେଗରୁ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ହଟିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କେବଳ ଆପଣାର ଅଧିକାର ବଳରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ; ବାସନା ତଥା ମନୋମୟ ଇଚ୍ଛା ତଥା ଆବେଗର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିବା ଭଳି ଏକ ବୃହତ୍ତର ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ, ଏକ ପରମ ସଙ୍କଳ୍ପ ବା ହିୟା ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳର ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଥବା ଆପଣାକୁ ସେହି ଶକ୍ତିର ହିୟାଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଦେଉଥିବା ଏକ ଆନନ୍ଦ ବା ଚିଦ୍ରଗତତାର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସଦ୍‌ବିପିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ପଛକୁ ବୁଲିଯିବାକୁ ହେବ ଓ ଆପଣାର ଅଧିକାରରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବାକୁ ହେବ । ଏକ ସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମ-ଶାସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶମ, ସମତା ଓ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟତୀତ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେଉ ନଥିବା ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସନ୍ନିରହତତାକୁହିଁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିର

ଶ୍ରୀକବିରଣ ଲାଗି ନିଶ୍ଚିତତମ ପଦସେପଟି ବୋଲି ଜାଣିରଖିବା । କେବଳ ଏକ ପ୍ରିୟ, ସମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଆସନ୍ତରହୃଦ ମନହିଁ ସେହି ଶାନ୍ତର ପ୍ରତିଫଳନ କରିପାରିବ ବା ମୁକ୍ତ ଆହାର କର୍ମ ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ଆଧାରଟିକୁ ଯୋଗାଇଦେଇ ପାରିବ ।

ସ୍ୱୟଂ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଏକ ବିମିଶ୍ରିତ ଓ ଅଶୁଦ୍ଧ କର୍ମର ଭର ଦ୍ୱାରା ଭରାହୀନ ହୋଇ ରହୁଛି । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାର ବାସ୍ତବ ରୂପଗୁଡ଼ିକରେହିଁ ତାହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ବସିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ତାହାର ନିୟାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଘନୋଟି ଅବସ୍ଥା ଘନୋଟି ନିମୋକ୍ତ ସୋପାନରୂପେ ନିହତ ହୋଇ ରହୁଛି । ପ୍ରଥମତଃ, ଆପଣାର ନିମ୍ନତମ ଆଧାରଟିରେ ବୁଦ୍ଧି ଏକ ଅଭ୍ୟାସଗତ ବା ପାରମ୍ପରିକ ନିୟା ହୋଇ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଉଚ୍ଚତର ବିଚାରଣା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ମନ ମଧ୍ୟରେ ସତେଅବା ଗୋଟିଏ ସେତୁ ପରି ହୋଇ ରହୁଛି, ଏକପ୍ରକାର ତଳମାନ ବୋଧଶକ୍ତି ହୋଇ ରହୁଛି । ସେହି ବୋଧଟି ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ସେହି ସାକ୍ଷୀଟି ଉପରେ ତଥା କର୍ମର ସେହି ନିୟମଟି ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହୁଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମର ଡରବୁଦ୍ଧି ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ମନର ଅନୁଭୂତି ତଥା ମନୋବୃତ୍ତିର ଆଧାର ଉପରେ ନିର୍ଭରକରି କରାଯିବାରେ ଲାଗିଛି । ତାହା ସ୍ୱୟଂ କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧ ଭବନା ବା ଲଜ୍ଜାକୁ ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ଆଦୌ ସମର୍ଥ ହେଉ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତାହା ଉଚ୍ଚତର ବୁଦ୍ଧିର ନିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଳାପ୍ତ ମତ ଓ ଅଭିମତର ମୁଦ୍ରା, ବିଚାରର ସ୍ୱୀକୃତ ମାନଦଣ୍ଡ ବା କର୍ମର ବିଧାନରୂପେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛି । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚାରଣୀ ମନର ଏକପ୍ରକାର ବ୍ୟାବହାରିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଥିରୁ ଏହି ବୋଧଶକ୍ତିକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ତାହାର ପଛରେ ଉଚ୍ଚତର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମୁକ୍ତ, ସାକ୍ଷୀ ଓ ଶାନ୍ତରୂପରେ ଧାରଣ କରି ରହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବେଶ୍ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଏହି ତଳନ୍ତ୍ର ବୋଧଶକ୍ତିଟି କେବଳ ଏକ ବ୍ୟର୍ଥ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆବର୍ଜିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଆପଣାର ଯାଦବସ୍ତୁ ପୁଂସକ୍ତିର ମତଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବାହ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆପଣାର ପ୍ରତିନିୟାଗୁଡ଼ିକୁହିଁ କେବଳ ଚୋରାଗରାବରେ ଲାଗିଛି, ମାତ୍ର ତଥାପି କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁକୂଳନ ତଥା ଚର୍ମୋଦ୍ୟମ ସମ୍ଭବ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ଉଚ୍ଚତର ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ଏଥିଲାଗି ଆପଣାର ଅନୁମତି ଦେଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ତାହା ସ୍ୱୟଂ ଟଳିଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଆପଣା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହ୍ରାସର ବସ୍ତୁ, ଆପଣାର ରୂପାୟନ ତଥା ଯାଦବସ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହ୍ରାସର ଦେଉଛି, ବୁଦ୍ଧିର ନିୟାଟି ଉପରେହିଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଉଚ୍ଚତରେ ନିୟନ୍ତ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ିରହୁଛି । ଏହି ତଳମାନ, ଧାବମାନ, ଆବର୍ଜିତମାନ ଓ ସତତ ପୁନରାବୃତ୍ତି

ଭାବନା-ମନଟିକୁ ଶାନ୍ତ କରି ଆଖିବାକୁ ଆମେ ଭାବନାଶକ୍ତିକୁ ସେହି ମାରବ କରି ଆଖିବାର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କହିବା, ଯାହାକି ଯୋଗର ଫଳପ୍ରଦ ସାଧନା-ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ସାଧନା ହୋଇ ରହିଅଛି ।

ମାତ୍ର, ସ୍ୱୟଂ ଉଚ୍ଚତର ବୃତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନଧର୍ମୀ ବୌଦ୍ଧିକତାର ଏକ ପ୍ରଥମ ପୋଷାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସୂଜନ, କର୍ମ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେରକ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ କାର୍ଯ୍ୟସାଧନର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମରେ ଲାଗିବା ଭଳି ଆଧାରଭୂତ କେତୋଟି ଧାରଣା ତଥା ପ୍ରସ୍ତାବର ରଚନା ଲାଗି ଭାବନା ତଥା ଜ୍ଞାନକୁ ସାଧନରୂପେ କାମରେ ଆଣି ଲଗାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରୟୋଜନଧର୍ମୀ ବିଚାରଣା ସତ୍ୟକୁ କେବଳ ବୁଝିବେଳେ ଏକ ରୂପାୟନ ବୋଲି ଭ୍ରମୁଛି, ବାହ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜୀବନର ନିୟାତି ସକାଶେହିଁ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ସାଧନ ବୋଲି ଭ୍ରମୁଛି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଫଳଦାୟକ ସତ୍ୟର ସର୍ଜନା ଅପେକ୍ଷା ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ଭାବରେ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରିପାରିବା ଲାଗି ତେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ତଥାପି ଉଚ୍ଚତର ସେହି ସତ୍ୟଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକଟିକୁ ଅଲଗା କରିଦେଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଏହି ପ୍ରୟୋଜନଧର୍ମୀ ବିଚାରଣାଶକ୍ତି ଗତିଶୀଳ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ବିକଶିତ ତଥା ବିସ୍ତୃତ କରିପାରୁଛି ସତ, ମାତ୍ର ଆପେ ଠିଆହୋଇ ପାରିବା ଲାଗି ତାହା ସେହି ରୁଚିଗତ ବୋଧଶକ୍ତି ଉପରେହିଁ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛି ତଥା ଜୀବନ ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେହିଁ ତାହାକୁ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ବଳ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ତେଣୁ ସୁକ୍ଷେପରେ ତାହା ଜୀବନ ତଥା କର୍ମର ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବା ସକଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ରହିଥିବା ଏକ ମନ ହୋଇ ରହିଛି, ଏକ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ମନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକତର ଭାବରେ ଏକ ସକଳଯୁକ୍ତ ମନ ହୋଇ ରହିଛି; ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ, ସତତ ତଥା ଚରନ୍ତ ପରମ ସତ୍ୟରେ ବାସ କରୁ ନାହିଁ, ସେହି ସତ୍ୟର ସତତ ଅଗ୍ରସର ଓ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ବିଭବଗୁଡ଼ିକରେହିଁ ବାସ କରି ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନର ତଥା ସତତପରିଣତର ସତତ ବଦଳି ଯାଉଥିବା ରୂପାୟନଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ବେଶ୍ କାମରେ ଲାଗିପାରୁଛି ବା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ଜୀବନର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି । କେବଳ ଆପଣା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରୟୋଜନଧର୍ମୀ ମନ ଆମକୁ କୌଣସିପ୍ରକାର ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିଏ ଆଣି ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ ତାହା କେବଳ ତାତ୍କାଳିକତାର ସତ୍ୟଟି ଭିତରେହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ, ଶାଶ୍ୱତତାର କୌଣସି ସତ୍ୟରେ ବାସ କରୁ ନଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହି ରୁଚିଗତ ବୋଧଟି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିବାରୁ ଥରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ

ଆସିପାରିଲେ ତାହା ଏକ ମହାନ ସୃଷ୍ଟାରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତମ ମନୋମୟ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ ତାହା ଜୀବନରେ ସେହି ପରମ ସତ୍ୟଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାହନ ଏବଂ ସାହସୀ ପରିବରରୂପେ ଅବଶ୍ୟ କାମ ଦେଇପାରିବ । ସେତେବେଳେ ତାହାର ନିୟାନ୍ତକତାର ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ସେହି ଉଚ୍ଚତମ ସତ୍ୟାନୁପୀ ବୁଦ୍ଧିରହିଁ ମୂଲ୍ୟ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିବ । ମାତ୍ର ଏକାକୀ ଆପଣା ବଳରେହିଁ ଆପଣାକୁ ଚାଲିତ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହା କାଳ ହ୍ରାତରେ କେବଳ ଏକ ଖେଳନା ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ପ୍ରାଣସାମର୍ଥ୍ୟ ହ୍ରାତରେ କେବଳ ଏକ ନୀତିଦାସ ହୋଇ ରହିଥିବ । ସେହି ପରମ ଜୀବନର ଆକାଂକ୍ଷା ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏଇଟିକୁ ଆପଣାଠାରୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତାହାକୁ ପଡ଼ିବ; ସମସ୍ତ ପରମ ଦୟାକାର ସନ୍ତାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏହାର ସୀମାଟିକୁ ପାର ହୋଇ ବାହାରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆପଣାକୁ ଅଭିପ୍ରେତ କରି ରଖିଥିବା ଏହି ଭବନାତ୍ମକ ମନଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ-ସମ୍ପାଦନକାରୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସକଳର ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାର ସେହି ପରମ ସତ୍ୟ-ସକଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେବ, ଏଇଟି ଦ୍ଵାରା ସେଇଟିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ବୁଦ୍ଧିଗତ ସକଳର ଏବଂ ବିବେଚନାଟିର ତୃଣାୟ ଏବଂ ସର୍ବଶାଳୀନ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ବୁଦ୍ଧିର ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ କୌଣସି ଏକ ବିଶ୍ଵଗତ ସତ୍ୟର ଅନୁପ୍ରାଣ କରୁଥାଏ ବା ଏକ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ଆପେ-ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟର ସେହି ସତ୍ୟଟି ସକାଶେହିଁ ସନ୍ତାନ କରୁଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସତ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ । ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ମନ ବୋଲି କହିବା ଓ କେବଳ ତା'ପରେ ଯାଇ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ଏକ ମନ ବୋଲି କହିପାରିବା । ସ୍ଵଳାୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିଶପ୍ତକାରେ ତାହା ଅନେକ ସମୟରେ ଇଚ୍ଛା ବା କର୍ମ-ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲାଗି ଏକାବେଳେକେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼େ, କେବଳ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛାଟି ଯାହା ବାକୀ ରହି ଯାଇଥାଏ । କର୍ମ ଲାଗି ତାହା ପ୍ରୟୋଜନଧର୍ମୀ ମନଟିର ସାହାଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିଲାଗି କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର ଉଚ୍ଚତମ ଜ୍ଞାନଟି ଦ୍ଵାରା ଅଧିକୃତ ସତ୍ୟର ପରିସରତାରୁ ତଳକୁ ଖସିଥାଏ ତାହାର ଏକ ମିଶ୍ରିତ, ନିମ୍ନତର, ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଅଶୁଦ୍ଧ ନିୟାନ୍ତକତା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଷମତା, ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ତାହା ଏକ ପରସ୍ପରବିରୋଧରେ ପରସ୍ପର ହୋଇ ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ-ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଧାନତମ ସୂଚକମାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ଯାବତୀୟ ଭବନା ଉଚ୍ଚତରେ ଏଇଟି ବ୍ୟଗତ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ନାନା ସୀମାବଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ । ଏହି ଉଚ୍ଚତମ

ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ତା'ର ସ୍ୱଭାବ ବଶୁତ୍ତାରେ ଆଦୌ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ; ତାହାକୁ ନିମ୍ନତର ମନୋଭୂମିସ୍ଥ କେତେକେତେ ଦୋଷର ଆକ୍ରମଣ ସହବାକୁ ପଡ଼େ, ସତତ ବାରବାର ତାହାର ଦ୍ୱାର ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ, ବୃକୃତ ହୋଇପଡ଼େ, ଆବରଣ ଭିତରେ ରହିଯାଏ ଏବଂ ଆପଣାର ଯଥୋଚିତ ତ୍ରିସ୍ୱାସ୍ତକତାର ଭୂମିରେ ପଥରୁକ ଅଥବା ପଟ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାନସିକ ଅଧଃପତନରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଶୁଦ୍ଧତା ଲଭ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ତଥାପି ଏପରି ଏକ ସ୍ୱାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣକୁ କରୁଥାଏ, ମାତ୍ର କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଥବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତାହାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ତାହା ସେହି ଚିତ୍ତଗତତାର ସତ୍ୟଟିକୁ କେବଳ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଇପାରେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟସୀମାଯୁକ୍ତ ମନୋଗତ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନୋମୟ ଶରୀର ଦେଇ ଆପଣାର ନିଜର କରି ରଖିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ । ମାତ୍ର ତାହା କୌଣସି ସମଗ୍ର ପ୍ରତିଫଳନ ବି କରାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କେବଳ ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ସମଗ୍ରତାକୁ ଅଥବା ସୀମାବଦ୍ଧ କେତେକେତେ ଏକକର ଏକ ସମଷ୍ଟିକୁ ସମଗ୍ରତା ବୋଲି ଆବୋରି ବସିବାକୁ ଯାଏ । ପ୍ରଥମେ ତାହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବା ଅନ୍ୟ ଆଂଶିକ ପ୍ରତିଫଳନକୁ ଆପଣାର କରଗତ ନରୀଆଣେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଆପଣା ରୁଚିଗତ ମନର ଅଭ୍ୟାସର ଅଧୀନ କରି ରଖି ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସ୍ୱମତରେ ପରିଣତ କରିଦେଏ ଓ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ହୋଇ ରହେ; ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଚିନ୍ତାର କରି ରଖିଥାଏ, ଯାବତୀୟ ନୂତନ ସତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଖାସ୍ ସେଇଟି ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରୁଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ସେହି ନୂତନ ସତ୍ୟଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସକୃତନକାଶ ପୁଂବନିର୍ଣ୍ଣୟର ରଜା ଅଣି ବୋଲିଦେଏ । ତାହାକୁ ମତ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହିବାର ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟିରୁ ଯେତେ ବେଶୀ ସମ୍ଭବ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତଥାପି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ମତର ରହୁ ଭିତରେ ଆସି ବାନ୍ଧିହୋଇ ଯାଉଥାଏ; ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ସତ୍ୟକୁ ସହର କାର୍ଯ୍ୟକାଶ କରିବା ଲାଗି ତା'ର ପ୍ରୟୋଜନଧର୍ମୀ ମନ ଯେଉଁ ଦାବି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେଇଥିରେ ଆସି ବାନ୍ଧିହୋଇ ଯାଉଥାଏ; ଏବଂ ତାହାର ଫଳରେ କୌଣସି ବୃତ୍ତର ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଲାଗି ତାକୁ ଆଉ ମୋଟେ ସମୟ ମିଳେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କୌଣସି ସତ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାଶ କରିବାର ଶକ୍ତିଟି ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଗରୁ ଯାହାକି ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଆସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକି ଜାଣିଥାଏ ଅଥବା ଯେପରି ଭାବରେ ଜାଣନ ବଞ୍ଚିଥାଏ, ତାହାର ଅନୁସାରେହିଁ ତାହାର ମୂଲ୍ୟଟିକୁ ବି ନିରୂପଣ କରି ଦେଉଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଆଣି ଆମର ବୁଦ୍ଧି ସେହି ପରମସତ୍ୟର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିମଗ୍ନ ଦର୍ପଣରେ ବେଶ୍ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ, ଆଲୋକ ପରେ

ଆଲୋକର ଉପଲବ୍ଧି କରି ଯାଉଥିବ, ଗୋଟିଏ ଉପଲବ୍ଧିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଆବେଦନ କରି ଯାଉଥିବ । ସେତେବେଳେ କେବଳ ଆପଣାର ସ୍ୱଚ୍ଛବେଦ ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେହିଁ ସୀମିତ ରହୁବ ।

ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛବେଦ ସୀମା କହିଲେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସୀମାକୁ ବୁଝିବା । ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧିର ଯାବତୀୟ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି କେବଳ ମନୋଭୂମିର ଉପଲବ୍ଧି; ଏବଂ ତେଣୁ ଖାସ୍ ପରମ ସତ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏହି ମନୋଗତ ବୁଦ୍ଧିର ଆତ୍ମତନଟିକୁ ପାର ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଦୁନଶ୍ଚ, ‘ମନର ସ୍ୱପ୍ରକୃତିଟି ଏପରି ଭାବରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ ଯେ ତାହା ବୁଦ୍ଧିକୁ କଦାପି ଆପଣାର ବ୍ୟୂତ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଏକାକରଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ । ତାହା ସେହି ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ପାଖପାଖି କରି ରଖି ଦେଇପାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ବିରୋଧଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଏକ ଆଂଶିକ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ ସଂଯୋଜନ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ମାତ୍ର ଅବଶେଷରେ ତାହା ସତ୍ୟର ବିଭବଗୁଡ଼ିକୁ ଅନଳ ବୋଲି ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଆପଣାର ବୁଦ୍ଧିଗତ ସୁସ୍ୱରୂପଗୁଡ଼ିକରୁ କୌଣସିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଥାର୍ଥ ବୁଝି ବୋଲି ନାହାଁ; କାରଣ ଚିତ୍ତଗତତା ହେଉଛି ଏକ ଅନଳ ବସ୍ତୁ, ସେହି ଚିତ୍ତଗତତା ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ମନର କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମକୁ ଚିତ୍ତଗତତାର ସମସ୍ତ ସତ୍ୟଟିକୁ ଆଖି କଦାପି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଏ । ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏତ ଏକାବେଳେକେ ଅନେକ ପ୍ରତିଫଳନର ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦର୍ପଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ତା’ ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବା ସବୁଯାକ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଇଥିବ; ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହେ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଆଖି କାମରେ ଲଗାଯାଏ; ତେବେ ସେ ହୁଏତ କୌଣସି ମୀମାଂସାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ ବା କେବଳ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟତାରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ଅଥବା, ତା’ ନହୋଇ ଯାଇଲେ, ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ସତ୍ୟକୁ ବାଛିନିଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟିକୁ ଏକାବେଳେକେ ଭୁଲ୍ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ତାହା ସେହି ଆଂଶିକତାକୁହିଁ ସମୁଦାୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ । ଅଜ୍ଞାନଗତ ଏକ ଅସହାୟ ସୀମାବଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ସେ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିଠାରୁ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟକୁ ତାହା ଅନେକ ଅଧିକ ବୁଝି ବୋଲି ହୁଏତ ଶ୍ରେୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥାଏ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତାହା ଜବନ ତଥା ଭାବନା ପାତରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ରୁଲି ଯାଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଅନ୍ତଃମ ବୁଝିଯାଇ ଆପଣା ଲାଗି ଅପାର ହୋଇ ରହୁଥିବା ସତ୍ୟଟିକୁ

ପାଇବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରିପାରେ । ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟର କେବଳ କୌଣସି ବିଭବ, କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, କୌଣସି ପ୍ରତୀକ ଅଥବା ସଙ୍କେତକୁହିଁ ଜାତୁଛି ଧରି ଏବଂ ତାହାକୁହିଁ ଆପଣାର ପରମ, ସର୍ବନିମଜ୍ଜନକାରୀ ତଥା ସର୍ବବର୍ଜନକାରୀ ଉପଲବ୍ଧି ଭୂମି ଯାଏ ଠେଲିନେଇ ସେ ଏକଥାଟି କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ; କିଂବା, ଯେଉଁ ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତ୍ୱ ବା ପରମ ଅସତ୍ତ୍ୱର ଧାରଣାଟି ପାଖରୁ ସକଳ ଜୀବନ ତଥା ଭାବନା ଖସିପଡ଼ି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେହିପରି ଏକ ଧାରଣାଟିକୁ ହସ୍ତଗତ କରି ଅଥବା ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି କରି ମଧ୍ୟ ସେ ତାହା କରିପାରେ । ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣାକୁ ଏକ ସନ୍ନିପାତମୟ ନିଦ୍ରା ଭିତରେ ନେଇ ନିଶିପ୍ତ କରିଦେଏ ଏବଂ ତେଣେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ତଗତ ସତ୍ତ୍ୱର କୌଣସି ଏକ ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିଖରଦେଶକୁ ପାର ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ।

ତେଣୁ, ବୁଦ୍ଧିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯାଇ ଆମକୁ ଏହିସବୁ ପଥରୁ କୌଣସି ଗୋଟିକୁ ବାଛିନେବାକୁ ହେବ, ବା ତା' ନହେଲେ ଏହି ମନୋମୟ ଭୂମିଟି ଉପରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନମୟତା ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିନେବାର ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାୟ ଆଲୋକ ତଥା ସ୍ୱାମର୍ଥ୍ୟଟିର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣସବୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ସାହସିକତାଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହି ବିଜ୍ଞାନଟି ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଜ୍ଞାନ-ଇଚ୍ଛାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ପରମ ଚେତନ ସତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା ପାଖରେ କି ମନୋମୟ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ମନୋମୟ ଇଚ୍ଛା କେବଳ କେତୋଟି ବିକାଶିତ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ କରଣ ଓ ପ୍ରତିଫଳନର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ତାହାହିଁ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଏକତ୍ୱଟିକୁ ଧରି ରଖିଛି ଏବଂ ତଥାପି, ଅଥବା, ବରଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଏହି ଅନେକତା ଓ ବିବିଧତାକୁ ଶାସନ କରିବାର ସ୍ୱାମର୍ଥ୍ୟଟି କେବଳ ତାହାର ପାଖରେ ରହିଛି; ସେହି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକିଛି ନିଃସଂଜ୍ଞ, ଆତ୍ମ-ସ୍ୱୀକାର ଓ ସଂଯୋଜନ ଘଟୁଥିବ, ତାହା କଦାପି ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତା' ଉପରେ ଆଖି ଲଦି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣ ଆପଣାକୁ ଅଧିକାର କରି ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମଜ୍ଞାନର ଏକ ସ୍ୱାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରାହିଁ ତାହା ଆତ୍ମ-ବିକଶିତ ହୋଇ ଅସୁସ୍ଥ । ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନମୟତାର ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟସତ୍ତ୍ୱକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିଦେବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସ୍ୱକୃତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏକଥା ସତ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟକୁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଆବେଶିତ କରିଯିବା କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ; କାରଣ ଯଦି ତାହା ହୋଇ ପାରୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ସତେଅବା ଖର ପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଏକ ଭଦ୍ର ଧାବନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାନ୍ତା, 'ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା' ଅର୍ଥାତ୍

ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦ୍ଵାରଗୁଡ଼ିକୁ ଭଜିଦେଇ ବା ତାହାର ଭିତରେ ଗଲି ଗୁଲିଯିବା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ସେଠାରୁ ପୁଣି ଲେଉଟି ଆସିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନାହିଁ ନଥାନ୍ତା । ଆମକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଏକ ଅନ୍ତଃସୌଧୀ ଅଥବା ଆଲୋକିତ ମନର ଏକ ସଂଯୋଜକ ବା ସେରୁ ବାନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏହି ମନକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କଦାପି କହିବା ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ଏଇଟି ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ସଫସ୍ତମ ଗୌଣ ରୂପ ଅବଶ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଆସିପାରୁ । ଏହି ଆଲୋକିତ ମନ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ମିଶ୍ର ସାମର୍ଥ୍ୟହିଁ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଆମକୁ ତାହାର ଯାବତ୍ତାୟ ମନୋମୟ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପାୟନରୁ ତାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ଯାବତ୍ତାୟ ଇଚ୍ଛା ତଥା ଯାବତ୍ତାୟ ଶ୍ରବଣକୁ ଏକ ସମ୍ପାଦନାୟକ ଭେଦବିବେକ, ଅନ୍ତଃସୌଧ, ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣା ଏବଂ ସତ୍ୟୋଦ୍ଘାଟନ ଦ୍ଵାରା ତତ୍ତ୍ଵ-ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସତ୍ୟଦର୍ଶୀ ସକଳରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । ତାହାହିଁ ବୁଦ୍ଧିର ସର୍ବଶେଷ ଶୂଦ୍ରାବରଣ ହେବ ଏବଂ ତହିଁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ବିଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି ଲାଗି ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ ।

ଅଷ୍ଟମ ପରିଚ୍ଛେଦ

ଆହାର ମୁକ୍ତି

ମନୋମୟ ସତ୍ତ୍ୱ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣର ବିଶୁଦ୍ଧୀକରଣ,—ସ୍ଥୂଳଭୌତିକ ଶୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ତଥା ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରାଣର ଶୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ଯେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ଉପଲବ୍ଧି ସକାଶେ ସେଇଟିର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି;—ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିମୋଚନ ସକାଶେ ଆବଶ୍ୟକ ଭୂମିତିକୁ ତିଆରି କରିଦେଇଯାଏ । ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଶୁଦ୍ଧିର ସର୍ତ୍ତଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ପୁରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଯାବତାୟ ଶୁଦ୍ଧି ଆମକୁ ଏକ ବିମୋଚନ ଆଣିଦିଏ, ଏକ ମୁକ୍ତିକୁ ସମ୍ଭବ କରାଏ; କାରଣ ଶୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମକୁ ସୀମିତ, ପାଶବକ ଓ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖି ଦେଇଥିବା କେତେକେତେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ତଥା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ଆପଣା ଭିତରୁ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇପାରୁ । ବାସନା ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଅଶୁଦ୍ଧ ସାବେଶ ତଥା ବିଶୋଭକାରୀ ଯାବତାୟ ପ୍ରତିଫିୟାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଲେ ହୃଦୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ମନର ଆଚ୍ଛନ୍ନକାରୀ ସୀମାସଙ୍କୁଚିତ ଭାବନା ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଲେ ବୁଦ୍ଧି ବିମୋଚିତ ହୋଇଯାଏ; କେବଳ ଏକ ବୁଦ୍ଧି-ସଫସ୍ତକାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଲେ ବିଜ୍ଞାନମୟ ମୁକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏସବୁ ମୁକ୍ତି ହେଉଛି କେବଳ ସାଧନସ୍ତରୀୟ ମୁକ୍ତି । ଯଥାର୍ଥ ମୁକ୍ତି ବା ଆହାର ମୁକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଟିଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶାଳ ଓ ଅଧିକ ମୌଳିକ । ମର୍ତ୍ତ୍ୟତାର ନାନା ସୀମା ଭିତରୁ ବାହାରିଯାଇ ପରମ ଚିତ୍ତଗତତାର ସେହି ସୀମାହୀନ ଅମରତ୍ୱ ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯିବାକୁ ଆମେ ସେହି ଯଥାର୍ଥ ମୁକ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ବିଶୁଦ୍ଧର କେତୋଟି ମାର୍ଗ ଅନୁସାରେ ମୁକ୍ତି କହିଲେ ସକଳ ପ୍ରକୃତିକୁ କାଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ବୁଝାଏ, ଶୁଦ୍ଧ ପଶୁର ଏକ ନୀରବ ସ୍ଥିତି ଲାଭ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ, ଏକ ନିଷାଣ ବା ନିଷାପନକୁ ବୁଝାଏ, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରାକୃତି ଅସ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ସକଳ ସଂଜ୍ଞାର

ଅଗ୍ରତ କୌଣସି ପରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶପତା ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ବନ୍ଧନ କରିଦେବାକୁ ବୁଝାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋକ୍ଷ ପାଇବାକୁହି ବୁଝାଏ । ମାତ୍ର ସେହିପରି ଏକ ଆତ୍ମଲ୍ଲାନ ତଥା ଆତ୍ମ-ନିମଜ୍ଜିତ ଆନନ୍ଦ, ସକଳନିସ୍ଵାରହୃତ ଶାନ୍ତର ଏକ ବିଶାଳ ବିସ୍ତାର, ଏବଂ ସେହି ପରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ଆପଣାକୁ ନିର୍ବାପିତ କରିଦେବା ବା ଆପଣାକୁ ନେଇ ବୁଝାଇଦେବା ଦ୍ଵାରା ଲଭି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ମୁକ୍ତି;—ଏସବୁ କଦାପି ଆମର ଧ୍ୟୟ ନୁହେଁ । ଏହି ପ୍ରକାରର ଯାବତୀୟ ଅନୁଭବରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଏକ ସାଧାରଣ ସମ୍ପଦ ହୋଇ ରହିଛି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଲଭ ସକାଶେ ସର୍ବମୂଳ ଆବଶ୍ୟକତାଟି ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଚିତ୍ତଗତ ମୁକ୍ତି ଲାଗି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି, ମୁକ୍ତିର ବିଚାରଟିକୁ ଆମେ କେବଳ ସେହି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟି ଦେଇଛି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା । ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଏଥିରେ ସର୍ବଦା ଦୁଇଟି ବିଷୟ ନିହତ ହୋଇ ରହିଛି; ଗୋଟିଏ ବର୍ଜନ ରହିଛି ଓ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହଣ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଅଭିବାସକ ଦିଗ ରହିଛି ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାବପୂର୍ବକ ଦିଗ ରହିଛି । ମୁକ୍ତିର ଅଭିବାସକ ଗତିସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତାଟି ହେଉଛି ଆପଣା ସଞ୍ଚାର ନିମନ୍ତର ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଧାନ ବନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକରୁ ବା ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକରୁ ଏକ ବିମୋଚନ ଲାଭ କରିବା; ଏବଂ ଏହାର ଭାବପୂର୍ବକ ଦିଗଟି ହେଉଛି ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଚିତ୍ତଗତ ଜୀବନଟି ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ନୋଦିତ ବା ବିକଶିତ ହୋଇଯିବା । ମାତ୍ର ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିବା, ମନ, ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣ-ସାମର୍ଥ୍ୟର ସାଧନସ୍ତରୀୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଧିକ ଗଭୀର ଏହି ଅନ୍ୟ ମୋଡ଼ା ଓ ଭଜା କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ସବୁକୁ ବୁଝାଇବ ? ଗୀତା ଆମ ଲାଗି ଏହିଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳିନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇଛି, ତାହାର ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵ ଓ ବଳ ଦେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କେତେବାର କରି ଆମକୁ ଠିକ୍ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିଛି । ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଣୋକ୍ତି : ବାସନା, ଅହଂ, ଦୁଃଖ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ତିନୋଟି ଗୁଣ । କାରଣ, ବାସନାରହୃତ, ଅହଂମୁକ୍ତ, ମନ, ଆତ୍ମା ତଥା ଚିତ୍ତଗତତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମତାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ଘେଷୁଣ୍ୟ ହୋଇ ପାରିବାକୁହି ଗୀତାର ବିଚାରରେ ମୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଆମେ ଇଚ୍ଛାକଲେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାଟିକୁ ବେଶ୍ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରିବା, କାରଣ ସବୁ ସାରବିଷୟତ୍ଵକ ଏହାର ବିଶାଳତାଟି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଆପଣାର ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ଵାସକ ହୋଇ ରହିବା, ଚିତ୍ତଗତ କୁମିରେ ବିଶ୍ଵାସୀ ଭାବରେ ଯତ୍ନମେଶ୍ଵରଙ୍କ ସହୃଦ ଏକ ହୋଇ ରହିବା, ସେହି ଉଚ୍ଚତମ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିବା ବା ଅନ୍ୟଭାବରେ କହିଲେ ସ୍ଵୟଂ ସେହି ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ପରିହିଁ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସଞ୍ଚାର ବିଧାନକୁମିରେ ତାଙ୍କର ସହୃଦ ଏକ ହୋଇ ରହିବାକୁହି ମୁକ୍ତିର ଭାବପୂର୍ବକ ଅର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଆମେ ଏହାକୁହି ମୁକ୍ତିର

ସମୁଦାୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥଟି ବୋଲି ଜାଣିବା, ଏହାକୁ ଆହାର ସମସ୍ତ ବା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବା ।

ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣର କାମନାରୂପୀ ଅଣ୍ଟିକିଟିକୁ ଦୂର କରିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ । ସୁଳ ପ୍ରାଣର ଲଳସା ତ ଏହି କାମନାରହିଁ ବିବର୍ତ୍ତନାତ୍ମକ, ବା ଅନ୍ୟପ୍ରକାରେ କହିଲେ, ବ୍ୟାବହାରିକ ଭିତ୍ତିଟି ପରି ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ମାତ୍ର ଏକଟି ହେଉଛି ମାନସିକ ତଥା ସୂକ୍ଷ୍ମପ୍ରାଣିକ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟାପାର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାମନାରହୁତତା କହିଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଶାଳ ଏବଂ ଅଧିକ ମୌଳିକ ଏକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ । କାରଣ ବାସନା ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଦୁଇଟି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥାଏ; ପ୍ରାଣର ଭୂମିରେ ତଳ ଗଣ୍ଠିଟି ପଡ଼ିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ତାହା ସାଧନସ୍ତରୀୟ ଏକ ବାସନା ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମାଟି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ି ରହୁଥାଏ ଓ ବୁଦ୍ଧି ତାହାର ପ୍ରଥମ ଅବଲମ୍ବନ ବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଓ ଏହାହିଁ ଆମ ଚରନଜାଲଟିର ଅନ୍ତରତମ ମୂଳ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ତଳଆଡ଼ୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲେବେଳେ, ଏହି ବାସନା ଆମକୁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିରହିଁ ଏକ ଲଳସାରୂପେ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ସର୍ବେଗଗୁଣକର ଭୂମିରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମରୂପ ଧାରଣ କରି ହୃଦୟର ଏକ ଲଳସାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ଭୂମିରେ ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମତର ହୋଇ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧୀ, ନୈତିକତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣିତ, ଗତିଶୀଳ ଅଥବା ଚର୍ଚ୍ଚାଶୀଳ ପ୍ରକୃତିଟିର ଏକ ଲଳସା, ଉତ୍ତରୁତ ବା ଉତ୍ସୁକତାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ । ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସକାଶେ ଏହି ଲଳସାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ; ନିମ୍ନତର ହେଉ ଅଥବା ଉଚ୍ଚତର ହେଉ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲଳସା, ଅତ୍ତରୁତ ବା ଉତ୍ସୁକତାର ପରିଚୟୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ରଖି ନପାରିଲେ-ସେ କେବେହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଆପଣାର ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ ବା ଆପଣାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପରେ ରହି ବାସନା ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଚିତ୍ତଗତ ଏକ ସକଳ୍ପ ବା ଲଜ୍ଜାଶକ୍ତି ଏହି ସାଧନସ୍ତରୀୟ ବାସନାଟିର ଯଥାର୍ଥ ଅଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଅବଲମ୍ବନ ହୋଇ ରହୁଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସକଳ୍ପ, ତପଃ ବା ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆତ୍ମା ଆପଣାର ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗଗୁଣକ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଲଦିଦେଉଛି; ଏବଂ ଏଥିରୁ ଏପରି ଏକ ସଂଗ୍ରାସିତ ସକ୍ରିୟ ଆନନ୍ଦ ଆହୁରିଣ କରୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେହି ଅଙ୍ଗଗୁଣକ ଆତ୍ମା ସଚେତନ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେହିଁ

ତାହା କର ପାରୁନାହିଁ । ଏହି ଜପାକୁ ଆମେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସୀତାରାହେଁ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କହିବା ଯିଏକ ବିଶ୍ୱର ଗତିସ୍ଥାନଟିକୁ ଯୁକ୍ତି କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସୀତାରାହେଁ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କହିବା ଯିଏକ ବିଶ୍ୱରୁପୀ ଗତିସ୍ଥାନଟିର ଅବଲମ୍ବନ ହୋଇ ରହିଛି ଓ ତାହାକୁ ପ୍ରେରଣା କରୁ ରଖିଛି, ସେହି ମୁକ୍ତ ଦ୍ୟୁତି-ଆହାରହେଁ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କହିବା ଯିଏକ ଏହି ବିଶ୍ୱର ବହୁରୂପତାର ଆହାରୁପୀ କେନ୍ଦ୍ରରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ଏହି ଇଚ୍ଛାଟି କେବଳ ଅବିଭକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ହୋଇ ରହିଛି, ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧାରରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି; ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସୌମ୍ୟମୟ ଓ ଏକତ୍ୱବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାଗତତାର ଭୂମିରେହିଁ ବାସ କରପାରୁଛୁ ଓ ତ୍ରିସ୍ୱାତ୍ୱକ ହୋଇପାରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଇଚ୍ଛାକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାପମୁକ୍ତ ଓ କାମନାରହୃତ ଇଚ୍ଛାରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛୁ, ତାହାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତ୍ୱ ଓ ଆଲୋକନଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛାରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛୁ, ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦରହିଁ ଏକ ଆତ୍ମପରିପୁର୍ଣ୍ଣକାୟ ଓ ଆତ୍ମଅଧିକାରଯୁକ୍ତ, ଏକ ପୁର୍ଣ୍ଣରୂପ ତଥା ଆନନ୍ଦମୟ ଇଚ୍ଛାରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛୁ ।

ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ଆପଣା ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ୱଗତ ତଥା ବିଶ୍ୱାସୀତା ସତ୍ୟଟିରୁ ହଟିଆସି ଅନ୍ତଃ ଆତ୍ମକୁ ଚଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଏହି ଫଳଲ୍ଲଖକ୍ତକୁ ଆପଣାର ଏକ ବସ୍ତୁ, ଏକ ପୃଥକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ସେହି ଫଳଲ୍ଲଖକ୍ତର ସ୍ୱରୂପଟି ବଦଳିଯାଏ । ସେତେବେଳେ ତାହା ଏକ ଉଦ୍ୟମ, ଏକ ଆତ୍ମାସ ଓ ଏକ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତାପର ରୂପ ଧାରଣ କରିନଏ, ଯାହାକି ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଅଧିକାରଲଭର ଆବେଶମୟ କେତେକେତେ ଦୃଷ୍ଟି ସହୃଦ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରେ, ମାତ୍ର ଯାହା ସହୃଦ ଆପଣାର ଦୁଃଖଦ ପ୍ରତିଦିୟା ତଥା ଶ୍ରମଜନିତ ଜ୍ୱେଷ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହି ଆତ୍ମାସଟିହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧନଟି ମଧ୍ୟରେ କାମନା, ଇଚ୍ଛା ବା ଲଳସାରୁପୀ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ, ସଂବେଗଗତ, ଗତିଶୀଳ, ସଂବେଦନାତ୍ମକ ଅଥବା ପ୍ରାଣିକ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣାର ଆପାତ ଫଳଲ୍ଲକ୍ଷିତ ତଥା ବିଶେଷ ବିଶେଷ କାମନାଗୁଡ଼ିକରୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅପୁର୍ଣ୍ଣ ତପଃ ତଥାପି ଅବଶେଷ ରହି ଯାଇପାରେ; ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତ୍ରିସ୍ୱାତ୍ୱିକ ଉତ୍ସମୁଳଟିକୁ ସ୍ୱରୂପ କର ରଖିଥାଏ ବା ତାହାର ବିଶିଷ୍ଟ ରୂପଟିକୁ ବିକୃତ କରି ପକାଇଥାଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ତଥାପି ମୁକ୍ତର ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ ନାହିଁ, ଅଥବା, କେବଳ ସାବଧାନ ତ୍ରିସ୍ୱାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ରହିହିଁ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ଏପରିକି, ଯଦି ଏହି ଫଳଲ୍ଲଖକ୍ତକୁ ଯଦି ରହିବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ତାହା

ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଅନ୍ୟ ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁନବୀର ପ୍ରକୃତିକ କରିଦେବା ବା ଅନ୍ତତଃ ସଞ୍ଜ ଉପରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ବରୁ ଜାଗୃତ କରି ଦେଉଥିବା ଏକ ଛୁଆଁ ବସ୍ତ୍ରର କରି ରଖେ । କାମନାର ଏହି ଚିନ୍ତାଗତ ଗଳ ବା ମୂଳଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଷ୍ଟୁତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରିହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାନ୍ତି ଫିଙ୍ଗିଦେବାକୁ ହେବ । ସାଧକକୁ ହୁଏତ ଏକ ଫିୟାମସ୍ ଶାନ୍ତି ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଶ୍ଚଳତା ବରଣ କରିନେବାକୁ ହେବ, ଅଥବା ସେହି ବିଶ୍ୱମୟ ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ତପସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ଏକଦୃ ଲଭ କରି ତାହାର ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ମୋଦ୍ୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳଲ୍ଲାଭମୁକୁ ନେଇ ଲାଜ କରିଦେବାକୁ ହେବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଷ୍ପିୟ ମାର୍ଗଟି ହେଉଛି ଯେ ସାଧକ ଆପଣାର ଅନ୍ତଃତୁମ୍ପିରେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯିବ, ନିଃସ୍ୱେଷ୍ଟ ଓ ଅମାତ୍ସ ହୋଇଯିବ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ରହିବ । ସ୍ୱତ୍ୱିୟ ମାର୍ଗଟି ହେଉଛି ଯେ ସେ ଆପଣାର ମନୋତୁମ୍ପିରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚଳ ଏବଂ ନୈର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟକ ହୋଇଯିବ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ବିଶ୍ୱକାନ୍ତ ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସେହି ସଂକୋଚ ପରମ ଫଳଲ୍ଲାଭକୁ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପରେ ଆପଣାର ଫିୟା କରିବା ଲାଗି ଚାଟି ଛୁଡ଼ିଦେବ । ସେତେବେଳେ, ଯଦି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱରୂପିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ମନୋତୁମ୍ପିଟିର ପ୍ରଭାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହେ, ତେବେ ତାହା କେବଳ ଏକ ନିମିତ୍ତମାତ୍ର ହୋଇ ରହିବ, ମାତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ନିଷ୍ପିୟ ହୋଇ ରହିବ, ସଂକୋଚ-ପରିତ୍ୟାଗୀ ହୋଇ ରହିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ତାହା ସେହି ତୁମ୍ପିଟିରୁ ବିଜ୍ଞାନର ତୁମ୍ପିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ଆନନ୍ଦମୟତା ମଧ୍ୟରେ ତଥା ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧାରରେ ଏକ ସାଧନ ବା ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଅଂଶତ୍ରୟଣ ବି କରିପାରିବ; ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷକୁ ଏକରୂପ କରିଦେଇ ପାରିବ ।

ଏହି ଅହଂବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସଞ୍ଚାର ଏହି ବିଭେଦଧର୍ମୀ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପାଶବକତାର ଯାବତୀୟ ବିମୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାପର ଅବଲମ୍ବନ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଅହଂ-ବୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ମୁକ୍ତି କଦାପି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅହଂର ଆସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଭେଦ ନିରୂପଣ କରି ବାହ୍ୟରୂପ ମନ ତଥା ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ଅଜ୍ଞାନହିଁ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଭାବରେ ଭେଦର ନିରୂପଣ କରିବସନ୍ତି ଏବଂ ମନ, ପ୍ରାଣ ତଥା ଦେହର ବ୍ୟକ୍ତିଭାବଟିକୁ ବିଭିନ୍ନତାଧର୍ମୀ ସଞ୍ଚାର ଏକ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭ୍ରମ କରିପକାନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ସକଳ ସଞ୍ଚାର ଅଭିନ ବୋଲି ଗୋପଣା କରୁଥିବା ସେହି ବୃତ୍ତର ସମନ୍ୱୟତା ସତ୍ୟଟିରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅହଂ-ଧାରଣାଟି ଏକ ବିଭେଦମୂଳ ଅଗ୍ରିହର ମିଥ୍ୟାଟିକୁ ସବୁଠାରୁ

ଅଧିକ ବଳବତ୍ତ୍ଵ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ରହୁଥାଏ; ତେଣୁ, ଏହି ଧାରଣାଟିର ନବଳ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବା, ଏକତର ସେହି ବିପତ୍ତ ଧାରଣାଟି ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ତଗତତା ତଥା ସ୍ଵକୃତ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ସେହି ଗୋଟିଏ ସତ୍ତ୍ଵର ଧାରଣା ଉପରେହିଁ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ରହୁବା,—ଆମେ ଏଇଟିକୁ ଏହାର ଏକ ଫଳଦାୟକ ପ୍ରତିବିଧାନ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ କହୁପାରିବା, ମାତ୍ର କେବଳ ଏହି ଗୋଟିକୁହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସ୍ଵରରେ ଫଳଦାୟକ ବୋଲି କହୁପାରିବା ନାହିଁ । କାରଣ ଏହି ଅତ୍ମବୃତ୍ତିକୁହିଁ ଆପଣାର ଅବଲମ୍ବନ କରି ରଖିଥିଲେହିଁ ଅତ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ମନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣ ତଥା ଶରୀରର ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ନିସ୍ଵାସକ୍ରୀୟତାରେହିଁ ଆପଣାର ଏକ ବିଶେଷ ଅନମଗ୍ନତା ବା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହୁବାର ଅତ୍ୟାଗ୍ରହ ଲାଗି ଆପଣାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାଧନର ଆବିଷ୍କାର କରିଥାଏ । ଏହି ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ଭବ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରୁ ଅତ୍ମଧାରଣାଟିକୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵରରେ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ସେଥିରୁ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ । କାରଣ, ସେଗୁଡ଼ିକର ନିସ୍ଵା ଅବରତ ଅତ୍ମଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ବିଭେଦମୂଳକ ହୋଇ ରହୁଥିବା ହେତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ବୃତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରି ନେଇଯାନ୍ତି; ଗୀତାର ଭାଷାରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତୋଟାନ ଆସି ନୌକାକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଇ ପରି ହରଣ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି । ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଏମାନେ ସତତ ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଅଥବା ଅନ୍ତତଃ କେତେ ସମୟ ସକାଶେ ବିଲୁପ୍ତ କରି ନିଅନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଆମକୁ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ଅସମ୍ଭବ କଠୋର ପ୍ରୟାସହିଁ କରିବାକୁ ହୁଏ । ମାତ୍ର ନିମ୍ନତର ସାଧନଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଅତ୍ମପ୍ରେରଣ ବାସନା, ଇଚ୍ଛା, ସତ୍ୟତା, ଅତ୍ମଗ୍ରସ୍ତ ଅତ୍ୟାକୁଳତା ଓ ଅତ୍ମଗ୍ରସ୍ତ ସର୍ବେଶ୍ଵର ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ଵୟଂ ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଅତ୍ମଜଡ଼ିତ ଧାରଣା ଓ ଅଭିରୁଚି ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଏକତରୁପୀ ସେହି ଅଧ୍ୟାତ୍ମସତ୍ୟର ଜ୍ଞାନଟି ଆପଣା ଲାଗି ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଆଧାର ପାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ । ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ମ ସ୍ନାବସ୍ଥାୟ ପ୍ରକାରର ଛଦ୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ତାହାର କଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିଲୁଣି ବୋଲି କେତେ କଲ୍ଲନା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ; ମାତ୍ର ସ୍ଵକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କେବଳ ତାହାର ନାନା ଅସ୍ଵରୂପେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ତତ୍ପର ହୋଇ ରହୁଥାଉ । ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହାକି ହାସଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଉ, ତାହାକୁ କେବଳ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ପଦ୍ମଲତ ଅବସ୍ଥା ବୋଲୁଛି କୁହାଯିବ, ଏବଂ ତାହାକୁ କଦାପି ଯଥାର୍ଥ ଚିତ୍ତଗତ ମୁକ୍ତି ବୋଲି ଲୁହାଘାଲ ପାରିବ ନାହିଁ । ପୁନଶ୍ଚ, କେବଳ ଅତ୍ମର ସନ୍ନିସ୍ତ ବୋଧଟିକୁ ବାହାର କରି

ଫିଜିଦେଲେହିଁ ତାହା ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ; ତଦ୍ବାଚ୍ଛେଦ ଆମର ମନୋଭୂମିରେ କେବଳ ଏକ ନିୟାନ୍ତ୍ରଣ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନିୟାନ୍ତ୍ରଣ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥାଏ, ପୃଥକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନିୟାନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକାରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତରାଜ୍ୟ ତାହାର ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରାଯାଇ ଆସିବ; ମାତ୍ର ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ମୁକ୍ତ ବୋଲି ଆଦୌ କହିପାରିବା ନାହିଁ । ଅନ୍ତରାଳର ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ପରମ ଦୟାକାରୀ ସହୃଦ୍ୟତା ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ସହୃଦ୍ୟ ଏକତ୍ରୀଭବକୁହିଁ ଆଖି ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏହି ଏକତ୍ରୀଭବର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପଛରେ ଏହି ଆବଶ୍ୟକ କାରଣଟି ରହିଛି ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତଃକାରର ବିଶେଷ ଲାଳାଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଆପଣାର ଉଦ୍ଗମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଅନ୍ତଃକାରକୁ ଆମେ ଆମ ଅନ୍ତରାଳର ଏକ ସତ୍ୟରହିଁ ଗୋଟିଏ ପତନ ବା ବିକୃତ ରୂପ ବୋଲି କହିପାରିବା । ସତ୍ତ୍ୱର ସେହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଏହିପରି ବୋଲି ଜାଣିବା ଯେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ତଗତତା, ସତ୍ତ୍ୱର ଏକ କାଳାତୀୟ ଆତ୍ମା, ଏକ ପରମ ଶାଶ୍ୱତତା ବା ପରମ ଦୟାକାରୀ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି; ଅଥବା, ପ୍ରଚଳିତ ମନୋଭୂମିର ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକରେ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଗମ ରୂପ ବୋଲି କଲ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ସେହି କଲ୍ପନାର ଉଲ୍ଲାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ଅତି-ସରଳ ଅଥବା ପରମ ଦୟା ସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା । ଏହି ସତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ଧାରଣ କରି ରହିଛି, ସକଳ କର୍ମର ପୂର୍ବୋକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ସର୍ବ-ନିୟାମକ ହୋଇ ରହିଛି, ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ଚିତ୍ତଗତତା ହୋଇ ରହିଛି; ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହି ପରମ ଶାଶ୍ୱତରହିଁ ସତ୍ତ୍ୱଗତ ଏକ ଚେତନ ସାମର୍ଥ୍ୟରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ତାହାକୁ ସହୃଦ୍ୟ ନାନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରକୃତ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ତା' ମଧ୍ୟରେ ଚରନ୍ତନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି; ମାତ୍ର ଆପଣାର ସ୍ୱଳ୍ପ ଶାଶ୍ୱତ ଅସ୍ତିତ୍ୱରୂପୀ ସତ୍ୟଟିର ଅନ୍ତଃକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାହା ସହୃଦ୍ୟ ଏକତ୍ରୀୟ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧିପାରିବ, ଏବଂ ଥରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିଗଲେ ସେ ତାହାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ କରାଯାଉ, ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଯାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଦେଇ ପାରିବ, ତାହାକୁ ତାହାର ଏକ ନିଷ୍ପାଦିତ ରୂପରେ ଧାରଣ କରି ପାରିବ; ମାତ୍ର କେବଳ ଚିତ୍ତଗତତାର ଭୂମିରେହିଁ ସେହି ସତ୍ୟଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହେବ, ସେଇଟିକୁ ଜୀବନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଫଳବାନ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିତ୍ତଗତତାର ଭୂମିରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶିଖିଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ସତ୍ତ୍ୱର ଏହି ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟିକୁ କେବଳ ଯେ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ ତା' ନୁହେଁ,

ଆମେ ଠିକ୍ ସେହି ସତ୍ୟରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉ । ସେତେବେଳେ ସେହି ଚିନ୍ତାଗତତା ଓ ଚିନ୍ତାଗତତାର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବିଶ୍ୱମୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସହଜ ଆପଣାର ଏକତ୍ୱଟିକୁ ଅନୁଭବ କରେ, କାଳାଗତ ସେହି ପରମ ଦୟାତାଙ୍କ ସହଜ ଆପଣାର ଏକତ୍ୱଟିକୁ ଅନୁଭବ କରେ ତଥା ଅନ୍ୟ ସମ୍ଭବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଏକତ୍ୱଟିକୁ ଅନୁଭବ କରେ; ଏବଂ ଅହଂରୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାକୁହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆତ୍ମା ମନୋଗତ ସୀମିତତାଟି ଆଡ଼କୁ ଆଉଳି ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥରେ ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ସୂକ୍ଷ୍ମପାତ ହୁଏ; ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିବାରେ ଏହାର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆନନ୍ଦମାନ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ସତ, ମାତ୍ର ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ଅହଂବୋଧ, ଅଜ୍ଞାନ ତଥା ଏକତ୍ୱର ବିସ୍ତରଣ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବି ରହୁଥାଏ । ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ଏହି ପ୍ରକୃତିଟିରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ଲାଗି ପରମ ଦୟାତାର ଶୁଦ୍ଧ କଲ୍ୟାଣ ଓ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରେ ଯାଇ ବୁଝି ରହୁବା ଲାଗି ଏକ ଉଦ୍ୟମ ବେଶ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୈରାଗ୍ୟର କେତୋଟି ମାର୍ଗରେ ତାହା ସମୁଦାୟ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେବା ଲାଗି ଏବଂ ସେହି ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ରହୁବାର ଅଭିଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ପରମ ଦୟାତା ସହିତ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ବିଶ୍ୱଗତ ଯାବନ୍ତୀୟ ସମୁଦ୍ଧକୁ କାନ୍ଧି ଡୋପାଡ଼ିଦେବା ଲାଗି ଏକ ଶ୍ରମ ଓ ଆଶ୍ରୟରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ; ଆଉ କେତେକ ମାର୍ଗରେ ତାହା ଏକାବେଳେକେ ନିବୃତ୍ତ ଓ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଭିତରେହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ତଥା ଏହି ଜଗତଟି ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ ନରହୁବାକୁହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ ବା ଅବିରତ ନିମଗ୍ନିତ ଏବଂ ଅଭିପ୍ରେତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସାମୁକ୍ୟ, ସାଲୋକ୍ୟ ଅଥବା ସାମୀପ୍ୟ ମୁକ୍ତିକୁହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ଲାଗି ଯେଉଁ ପଥଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଏ, ତଦ୍ୱାରା ଆମର ସମୁଦାୟ ସତ୍ତାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିନେଇ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ନେଇ ସମର୍ପିତ କରିଦେବାର କଥା କୁହାଯାଏ; ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେ କେବଳ ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଭୂମିରେହିଁ ତାଙ୍କ ସହଜ ଏକତ୍ୱ ଲାଭ କରୁ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯାଇ ବାସ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଉ, ଯିଏ ଆସି ଆମର ଭିତରେ ବାସ କରି ରହନ୍ତି,—ଯାହା ଜଳରେ କି ଆମର ଏହି ସମୁଦାୟ ପ୍ରକୃତିଟି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିଟି ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହେ ଏବଂ ସେହି ଦୟା ପ୍ରକୃତିରେହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ । ସେହି ପରମ ଦୟାସ୍ୱରୂପଙ୍କ ସହଜ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠିଏ ଆତ୍ମା, ଗୋଟିଏ ତେଜନା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣ ଓ ଗୋଟିଏ ଭାସାଦାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ

ଆମେ ସେହି ଏକତ୍ୱଟି ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନଧାରଣ କରୁ, ବିଚରଣ କରୁ ତଥା ତାହାର ବିଚିତ୍ର ଆନନ୍ଦଟିର ଆସ୍ୱାଦଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଲଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ । ଆମର ଏହି ସୋପାନଟିରେ ଅନ୍ତରୁ ସମଗ୍ର ଭବରେ ବିମୋଚିତ ହୋଇ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗତତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହୋଇପାରିବା କେବଳ ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ଭାବରେହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ; ମାତ୍ର ଆମେ ଯେତେକ ଯେତେକ ସେହି ବିଜ୍ଞାନମୟତା ଆଡ଼କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାଉଥିବା, ସେହି ଉପଲବ୍ଧିଟି ମଧ୍ୟ ସେତେକ ସେତେକ ପୁଣିତଗତାର୍ଥ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବ । ବିମୋଚିତ ଓ ପୁଣିମୁକ୍ତ ପରିପୁଣିତା କହିଲେ ସର୍ବଦା ଏହାକୁହିଁ ବୁଝାଇବ ।

ଅନ୍ତର ପାଶରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା ତଥା ବାସନାର ପାଶରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା ଦୁହେଁଯାକ ମିଶି ଆମର ଅସଲ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୁକ୍ତି ଲାଗି ମୂଳଦୁଆଟିକୁ ଢାଆଣ କରିଦେବେ । ବିଶ୍ୱଜଗତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଆପେ ଆପଣାଗୁଣ ଅଲଗା ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଏକ ସତ୍ତ୍ୱ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ବୋଧ, ଏହି ଧାରଣା ଓ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ନେଇ ବାସ କରୁଥିବା ଏବଂ ଆମର ଚେତନା ତଥା ଯାବତୀୟ ସମର୍ଥତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁଭୂତିର ଗୁଣଟି ଭିତରେ ନେଇ ତାଲିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା, ସେତେବେଳେ ତାହାହିଁ ଆମର ଯାବତୀୟ ଯାତନା, ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ଅନର୍ଥଅଶିବର ମୂଳ ହୋଇ ରହୁଥିବ । ଏପରି ଘଟିବ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଏବଂ ଜ୍ଞାନତଃ ତାହା ଆମ ଲାଗି ବସୁଗୁଡ଼ିକର ସମୁଦାୟ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟିକୁ କେବଳ ଏକ ଭ୍ରମବଶତାରେହିଁ ପରିଣତ କରିଦେବ । ତାହା ଆମର ସତ୍ତ୍ୱକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖିବ, ଚେତନାକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖିବ, ଆମ ସତ୍ତ୍ୱର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ପକାଇବ, ସତ୍ତ୍ୱଗତ ଆନନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ପକାଇବ । ଆପଣା ସତ୍ତ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏବଂ ଆପଣାର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ଆପେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ରଖିଥିବା ଆତ୍ମା ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣାକୁ ଆଉ କଦାପି ଆପଣାର ଅନ୍ତରାତ୍ମାଟି ସହୃଦ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହୃଦ, ବିଶ୍ୱଜଗତ ସହୃଦ ଓ ଆପଣାର ଚରୁଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ସହୃଦ ଏକ ତଥା ସୌଷମ୍ୟପୁରୁଷ ହୋଇ ରହୁଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତାହା ବରଂ ବିଶ୍ୱ ସହୃଦ ଆପଣାକୁ ଅସମସ୍ତସ ବୋଲି ଦେଖୁଥିବ, ଆପଣାର ସୋଦର-ଆତ୍ମା ପରି ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଓ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ସହୃଦ କେତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦ ଓ ବିସଙ୍ଗତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସତେଅବା ଅନ୍ୟ-ଆତ୍ମା ବା ଆତ୍ମାଗୁଣ ବୋଲି ଭାବୁଥିବ । ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିସଙ୍ଗତ ଏବଂ ଅସମସ୍ତସତା ଲାଗି ରହୁଥିବ, ଆତ୍ମା କଦାପି ଆପଣାର ଜଗତଟିକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ଧରିରଖି ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଗତ ଜୀବନର କୌଣସି ଅସ୍ୱାଦ ପାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଅପର ପକ୍ଷରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ

ରହୁଥିବ, ସଦା ଭୟାକୁଳ ହୋଇ ରହୁଥିବ, ଯାବତ୍ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଧିରେ ହସ୍ତପ୍ରକ୍ରମ୍ଭ ହୋଇ ରହୁଥିବ ଏବଂ ଆପଣାର ପୁରସ୍କା ତଥା ବୃଦ୍ଧିସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଆପଣାର ପରିବେଶଟିକୁ ଆପଣା ହାତରେ ରଖିବା ଲାଗି କେତେ ହସ୍ତପ୍ରକ୍ରମ୍ଭ ହୋଇ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ । କାରଣ ଆପଣାର ପୁଅବଂଶଟିକୁ ଆପଣା ଆୟୁଷ ଓ ଅଧିକାରରେ ରଖିବା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଆୟୁର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ତାହାହିଁ ସକଳ ସଂଗ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକୃତି ଓ ଆକାଂକ୍ଷା । ଏହି ପ୍ରୟାସ ଓ ଶ୍ରମଟିରୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ବଡ଼ ସୀମିତ, ବିକୃତ ଓ ଅସନ୍ତୋଷକାରୀ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । କାରଣ ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିଥାଏ, ସେଇଟି ହେଉଛି ଆପଣାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିବାର ସନ୍ତୋଷ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବାର ସନ୍ତୋଷ, କେତେକ ପରିମାଣରେ ସମସ୍ତପକା ଓ ସୌସମ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ସନ୍ତୋଷ, ସଫଳ ଆତ୍ମ-ସୂଚନ ଓ ଆତ୍ମ-ଉପଲବ୍ଧିର ସନ୍ତୋଷ; ମାତ୍ର ଅହଂଗତ ଚେତନାଟିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହୁ ସେ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପପରିମାଣ ଅଂଶଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେଇଟି ସର୍ବଦା ଅତି ସୀମାବଦ୍ଧ, ଅନିଶ୍ଚିତ, ଅସୁସ୍ଥ ଓ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ସେ ତା'ର ଆପଣା ଆତ୍ମାଟି ସହଜ ମଧ୍ୟ ନିରତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ;—କାରଣ, ପ୍ରଥମତଃ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆପଣା ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂଗ୍ରାମ କେନ୍ଦ୍ର ସମନ୍ୱୟକାରୀ ସତ୍ୟଟିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହୁ ନଥିବାରୁ ତାହା ଆପଣାର ପ୍ରକୃତିଗତ ଜୀବନାଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆପଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣି ରଖିପାରେ ନାହିଁ ବା ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ଦାବିଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ସଂଗତ ଅଖିପାରେ ନାହିଁ; ସୌସମ୍ୟର ରହସ୍ୟଟି ତା' ଲାଗି ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, କାରଣ ଆପଣାର ଏକତ୍ୱ ତଥା ଆତ୍ମ-ଉପଲବ୍ଧିର ରହସ୍ୟଟି ବିପ୍ଳବରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଜାଣି ନଥାଏ । ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆପଣାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆତ୍ମସଂଗ୍ରାମର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ସେଥିଲାଗି ତାହାର ଅଭିମୁଖରେ ଅସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆତ୍ମସଂଗ୍ରାମ ଅଧିକାରକୁ ନିଆଯିବା ଯାଏ ସେ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ପାଇପାରେ ନାହିଁ । ଏହିସବୁରୁ ଏହି ଅର୍ଥଟି ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଯେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଜ ଏକ ହୋଇ ନାହିଁ; କାରଣ ପରିମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଜ ଏକ ହୋଇଯାଇ ପାରିଲେ ଆପଣା ସହଜ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ, ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତ ସହଜ ତଥା ଯାବତ୍ସବୁ ସଂଗ୍ରାମ ସହଜ ଏକତ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଯାଏ । ଏହି ଏକତ୍ୱକୁହିଁ ଆମେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ତଥା ହବ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବା । ମାତ୍ର ଅହଂ କଦାପି ଏଇଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରକୃତିସିଦ୍ଧ ଭାବରେହିଁ ତାହା ବିଭିନ୍ନତାଧର୍ମୀ ହୋଇ ରହୁଥିବ ଏବଂ ଏପରିକି ଆମ ନିଜ

ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମ ଜନର ମନୋଗତ ଅସ୍ତିତ୍ବଟି ଲାଗି ତାହା ଏକତ୍ର ଏକ ଭ୍ରମମୟ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବ; କାରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଏକ ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର ସହିତହିଁ ଆପଣାକୁ ଏକାତ୍ର କରି ରଖି ତାହା ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସମ୍ଭାର ଏକତାଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ଆମ ସମଗ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ବଟିର ଶାଶ୍ବତ ଆତ୍ମାଟି ସହିତ ତାହା କଦାପି ଏକାତ୍ର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନଥିବ । କେବଳ ଚିତ୍ତଗତ ଆତ୍ମସତ୍ତାଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଏକତାଟିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା; କାରଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାକୁ ଆପଣାର ସ୍ୱଜାତ୍ୱ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାଟି ମଧ୍ୟକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରି ନେଇଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତିତ୍ବ ସହିତ ଆପଣାକୁ ଏକ ବୋଲି ଆବିଷ୍କାର କରିବ, ଏହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପରମ ଦିବ୍ୟତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଏକ ବୋଲି ଆବିଷ୍କାର କରିନେବ ।

ଏହି ମିଥ୍ୟାମୟ ଅହଂପ୍ରବୃତ୍ତି ତଥା ବିଭେଦଧର୍ମୀ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଆହାର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ କ୍ଳେଶ ଏବଂ ଯାତନା ଉଦ୍ଭୁତ ହୋଇଥାଏ । ଆପଣାର ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମ-ଅସ୍ତିତ୍ବଟିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରି ନଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାତ୍ମବାନ୍ ଆତ୍ମା ସ୍ୱତେଜନାରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣାର ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସୀମାବଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନଟି ସବୁକିଛିକୁ ଏକ ମିଥ୍ୟାରେହିଁ ପରିଗଣିତ କରି ଦେଉଥିବା ଏକ ଜ୍ଞାନର ରୂପ ଧାରଣ କରେ । ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଅସିବା ଲାଗି ସନ୍ତାପ କରିବା ତା' ଲାଗି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ, ମାତ୍ର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାଧର୍ମୀ ମନଟି ଭିତରେ ଛୁପି ରହିଥିବା ଅହଂ କେବଳ ଜ୍ଞାନର କେତେଟା ଆଡ଼ମ୍ବର ବା କେତେଟା ଖଣ୍ଡରେହିଁ ବେଶ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେଇ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ାକୁ ଏକାଠି କରି ସେ ଆପଣା ଲାଗି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ସମଗ୍ର ଧାରଣା ଗୁଚ୍ଛି ରଖିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରେ ଓ ତାହାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣାକୁ ପରିଚାଳିତ କରେ । ଏଥିରେ ଆତ୍ମସତ୍ତା ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଏହି ତଥାକଥିତ ଜ୍ଞାନହିଁ ତାକୁ ଭଣ୍ଡାର କରିଦିଏ; ତେଣୁ ଏଇଟିକୁହିଁ ଗୁଚ୍ଛି ଆସିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଯାହାକୁ ଜାଣିବାକୁହିଁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ, ନୂଆ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ତାହାରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଜ୍ଞାନର ସେହି ଏକମାତ୍ର ଆସ୍ତବ୍ଦ ହେଉଛି ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତା, ପରମ ଆତ୍ମସତ୍ତା ଓ ପରମ ଚିତ୍ତଗତତା, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇହିଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତା ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା ଅବଶେଷରେ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ଭିତ୍ତିଟିକୁ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ସୌମ୍ୟଗୁଚ୍ଛିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିନେବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ । ପୁନଶ୍ଚ, ଆପଣାର ସାମର୍ଥ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ, ଅହଂରୂପୀ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆତ୍ମା ନାନା ଅସମର୍ଥତାରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ

ରହୁଥାଏ । ଅନ୍ୟାର୍ଥ ଜ୍ଞାନଟି ପଛକୁ ସରୁର ଅନ୍ୟାର୍ଥ ହେଲେ, ଅନ୍ୟାର୍ଥ ନାନା ପ୍ରକୃତି ତଥା ନାନା ଆବେଗ ମଧ୍ୟ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବାର; ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାପର ବୋଧଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତାହାର ମୂଳଟି ଏହି ଅନ୍ୟାର୍ଥତାର ଡାକ୍ ଅନୁଭବଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ନିହିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଆପଣା ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଅଭବଟିକୁ ଏହା ଆଚରଣର ଏପରି ନାନା ମାନ ଦ୍ଵାରା ସୁଧାର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ଯାହାକି ତାହାକୁ ପୁଣ୍ୟବିଷୟକ ଅହଂପ୍ରେରିତ ଚେତନା ଏବଂ ପୁଣ୍ୟବୃତ୍ତିର ଏକ ଆତ୍ମଚର୍ପଣ ଦ୍ଵାରା ପାପବିଷୟକ ଅହଂପ୍ରେରିତ ଚେତନା ଏବଂ ପାପବୃତ୍ତିର ଯାବତୀୟ ଚର୍ପଣକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସାତ୍ତ୍ଵିକ ଅହଂଗତତା ଦ୍ଵାରା ରାଜସିକ ଅହଂଗତତାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର ପାପର ଏହି ମୂଳଭବନାଟିକୁ ନିରାକୃତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ସରା ତଥା ହେଲେ ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସରା ତଥା ଦିବ୍ୟ ପରମ ହେଲେବୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାହାର ନିରାକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ହେଲେ ଏବଂ ପରମ ସରାଟି ସହିତ ପୁଣି ଏକତ୍ରବଳ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ଭିନ୍ନସ୍ଵରୂପୀ ମାତ୍ର ଅନ୍ତରାତମ କରି ସ୍ଵଳାପ୍ତ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ସେହି ଅନନ୍ତ ଓ ଆପେ-ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ନିରାପଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ । ଆପଣାର ଅପୁଣ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ରଖି ତଥା ଆପଣାର ଅର୍ଦ୍ଧ-ଆଲୋକିତ ହେଲେ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ରଖି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଦ୍ଧିର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଚମତ୍କାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ଵାରା ହେଲେ କର ଆପଣାର ଦୁର୍ବଳତାଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସୁଧାର ନେବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ; ମାତ୍ର ତଦ୍ଵାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଫଳଟି ସର୍ବଦା ଏକିକ ହୁଏ ଯେ ତା'ର କର୍ମଶକ୍ତିର ମାର୍ଗ ତଥା ମାନଦଣ୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମାବଦ୍ଧ, ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଭଙ୍ଗୁର ଏବଂ ସ୍ଥଳନପୁଣ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । କେବଳ ସେହି ଭୁମାର ପ୍ରଗତି ଏକତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିବା ଦ୍ଵାରାହିଁ ତା' ପ୍ରକୃତିର ଫିରାଟି ସେହି ଅନନ୍ତ ପରମ ଚିତ୍ତଗତତାର ସାଧନଟିରୂପେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଢି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣା ଅଗ୍ନିହର ସେହି ସଂକଳ କେନ୍ଦ୍ରଟିରୁ ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ରଖିଥିବା ବିମୋଚିତ ଆହାର ପରମ ରକ୍ତ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିମୟର ପଥଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ଲାଗେ । ପୁନଶ୍ଚ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆନନ୍ଦର କ୍ଷେପଟିରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଆହାର ସେହି ଦୃଢ଼ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସ୍ଵୟଂସ୍ଥିତ ତଥା ପୁର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦକୁ ଆପଣା ଅଧିକାରକୁ ଆଣିପାରେ ନାହିଁ, ଏହି ଜଗତକୁ ନିରନ୍ତର ଗତିମାନ କରି ରଖିଥିବା ବିରାଟ ବିଶ୍ଵର ସେହି ଆନନ୍ଦଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ନିଜସ୍ଵ କରିପାରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିରନ୍ତର କେବଳ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ, ହର୍ଷ ଏବଂ ଶୋକରୁ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଏବଂ ସତତ-ପଳାୟମାନ ଏକ ପୁଣ୍ୟପରତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ;

ଅଥବା ତାକୁ ଚେତନ ବୋଲି ପ୍ରଜାତ ହେଉଥିବା କୌଣସି ନିଷ୍ପେତନା ବା ନିରପେକ୍ଷ ଉଦାହରଣତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ । ଅହଂ ଦ୍ଵାରା ଘେରି ହୋଇ ରହୁଥିବା ମନ ଏହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଉ କିଛିହେଲେ କରିପାରନ୍ତା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଆପଣାକୁ ଅହଂରୂପେ ବହୁମୂର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଛି, ତାହା ଜୀବନର ଏହି ଅସନ୍ତୋଷମୟ, ଅପ୍ରଧାନ, ଅସୁଖୀ, ଅନେକ ସମୟରେ ବିକୃତ, ବିଷ୍ଣୁ ବା ନିଃସାର ନାନା ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ତଥାପି ଚିତ୍ତଗତ ତଥା ବିଶ୍ଵମୟ ଆନନ୍ଦଟି ଅନୁକ୍ଷଣ ସେହି ଭିତରେ, ତା'ର ନିଜ ଆତ୍ମା ଓ ଚିତ୍ତଗତତା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ଵର ଏବଂ ଜଗତ ସହିତ ତା'ର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଏକତାଟି ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥାଏ । ତେଣୁ ଅହଂର ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଛିଡ଼ାଇଦେଇ ପଛକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ବିନାଶହୀନ ଚିତ୍ତଗତ ସତ୍ତାଟିରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା,—ଆମେ ଏହାକୁହିଁ ଆତ୍ମାର ଆପଣାର ସ୍ଵଜାୟ ଶାଶ୍ଵତ ଦିବ୍ୟତା ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଆସିବା ବୋଲି କହୁବା ।

ସେହି ଅସୁଖୀ ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାଧର୍ମୀ ସତ୍ତାଟିକୁ ଧାରଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ଏକ ମିଥ୍ୟାମୟ ତପଃ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣାକୁ ଏକ ଆୟତନସିଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାରେ ପରିଣତ କରି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଦେଇଥାଏ; ଆପଣାର ସତ୍ତା, ଚେତନା, ସତ୍ତାଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦକୁ ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବୋଧକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କରି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ ଲାଗି ତାହାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ, ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ତା' ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି କରି ରଖିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର ଅଥବା ବିଶ୍ଵଗତ ଏକତ୍ଵର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଆପଣାରହିଁ ଅସ୍ତିତ୍ଵ ବୋଲି ଦମ୍ଭ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏହି ମିଥ୍ୟାମୟ ତପଃ ଓ ସଂକଳ୍ପହିଁ ତାହାକୁ ଏହିପରି ଏକ ଭୁଲ୍ ଦିଗରେ ଚାଲିତ କରିଦେଏ ଏବଂ ଅହଂର ଉଦ୍ଭବ କରାଏ । ତେଣୁ ଏହି ମୂଳଭୂତ କାମନାଟିରୁହିଁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବା ଏବଂ ତାହା ପଛରେ ରହୁଥିବା କାମନାରହୃତ ସଂକଳ୍ପଶକ୍ତିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବା ହେଉଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଓ ଅସଲ କଥା, କାରଣ ତାହାର ସତ୍ତାଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ ଏବଂ ଜୀବନସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକଳ୍ପ ସଂବଦ୍ଧ ଏକ ମୁକ୍ତ, ବିଶ୍ଵଗତ ତଥା ଏକତ୍ଵବିଧାୟକ ପରମ ଆନନ୍ଦରହିଁ ଉପଭୋଗ ଓ ସଂକଳ୍ପ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ବାସନାର ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପଟି ବାନ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ତଥା ଅହଂର କବଳରୁ ମୁକ୍ତି,—ଏ ଦୁଇଟିଯାକ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା ବୋଲି ଜାଣିବା; ଏବଂ କାମନାସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂକଳ୍ପ ତଥା ଅହଂର ସେହି ସୁଖବିଧାୟକ ବିନିପେସାଧନଟି ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁ ଏକତ୍ଵ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ତାହାକୁହିଁ ଆମ ମୁକ୍ତିର ସାର ବୋଲି ଜାଣିବା ।

ନବମ ପରିଚ୍ଛେଦ

ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତି

ଆମ ସଗ୍ଧର ଦୁଇଟି ପାଖ ରହୁଛି; ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଅନୁଭବସମର୍ଥ ଚେନେ ଆତ୍ମା ରହୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖଟିରେ ହିସ୍ତାଶୀଳା ପ୍ରକୃତି ରହୁଛି, ଯାହାକି ଅବରତ ଓ ବୈଦିୟମୁଣ୍ଡି ଭାବରେ ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣାର ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି;—ଏହି ଦୁହେଁଯାକହିଁ ପରେର ସହୃଦ ମିଳିତ ହୋଇ ଆମ ଆନ୍ତର ସ୍ଥିତିର ଯାବତୀୟ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତି ଯାବତୀୟ ଘଟଣାର ସ୍ୱରୂପ ତଥା ଅନୁଭବର ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ଯାବତୀୟ ରୂପକୁ ସ୍ୱରୂପର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଦେଉଛି, ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ବା ଆତ୍ମା ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ହୃଦୟ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରତିଫଳନଟିକୁ ଆପଣାର ସମ୍ମତି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଅଥବା ତା’ ନହେଲେ ସେ ତାହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରତିଫଳନକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଏବଂ ସେଇଟିକୁ ଆଣି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଲଦି ଦେଉଛି । ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ଅହଂଗତ ଚେତନା ଏବଂ କାମନାତ୍ମକ ସଂକଳ୍ପଶକ୍ତିକୁ ଦିଆହୋଇ ରହୁଥିବା ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବର ନିମ୍ନତର ଭୂମିଗୁଡ଼ିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବା ଲାଗି ସେହି ଆହ୍ୱାନକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମ୍ମତି ବୋଲି ଜାଣିବା । ଏହି ଭୂମିଗୁଡ଼ିକୁ ଆସି ଆତ୍ମା ଆପଣା ସଗ୍ଧର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ପାସୋର ପକାଏ; ତେଣୁ ଅହଂଚେତନା ତଥା କାମନାମୟ ସଂକଳ୍ପର ପରିହାର କରି ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମାର ତଥା ସଗ୍ଧର ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦମୟ ସଂକଳ୍ପଶକ୍ତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେହିଁ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ନିହିତ ହୋଇ ରହୁଛି । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଏହି ନିଜିଳ ମିଶ୍ରଣଟି ଲାଗି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକୃତିର ଅବଦାନଟି ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହୁଛି; ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଆତ୍ମାର ସେହି ପ୍ରଥମ ସମ୍ମତିଟି ମିଳିଯାଏ ଏବଂ ତାହାକୁହିଁ ସମୁଦାୟ ବାହ୍ୟ କର୍ମବ୍ୟାପାରର ନିୟମରେ ପରିଣତ କରି ରଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ତା’ର ହିସ୍ତା ତଥା ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଅନୁଭବଟି ହେଉଥାଏ, ସେଇଟି ଉପରେ ଆପଣାର ଅବଦାନଟିକୁ ବି ନେଇ ଆସିପାରେ

କରିଦେବ । ପ୍ରକୃତିର ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ଅବଦାନ ରହିଛି; ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୁଣ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟ । ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ନିମ୍ନତର ତ୍ରିସ୍ୱାତ୍ୱକାର ଭୂମିତିରେ ଆମେସବୁ ବାସ କରୁଛୁ, ସେଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କେତୋଟି ମୂଳଭୂତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯାହାକି ପ୍ରକୃତିର ନିମ୍ନତରତାଟି ଲାଗି ଆଧାର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ମନ, ପ୍ରାଣ ତଥା ଶରୀରରୂପୀ ଆପଣା ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆତ୍ମାଟି ଉପରେ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ସତତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଓ ବିଷମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହା ଭିତରେ କେତେକେତେ ବିପକ୍ଷତ ବସ୍ତୁର ଦ୍ରବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି, ତାହାର ଯାବତୀୟ ଅନୁଭବରେ ଏକ ଉଦ୍‌ବେଳନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ଏବଂ ତାହା ପରସ୍ପରର ବିପକ୍ଷତ ବା ବିରୋଧୀ ହୋଇ ରହିଥିବା କେତେକେତେ ସ୍ଥାୟୀ ଯୁଗଳତା ମଧ୍ୟରେ ସତତ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଅଥବା ପରସ୍ପରସଂଯୁକ୍ତ କେତେ ଭାବାତ୍ମକତା ଏବଂ ଅଭାବାତ୍ମକତା ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱେଷତାର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଭୁଲ୍ ହୋଇ ରହିଛି । ତେଣୁ ଅହଂ ତଥା କାମନାମୟ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିପାରିଲେ ତଦ୍‌ବାସୀ ଆତ୍ମା ଅପସ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଅଘାତ ହୋଇ ରହିବାର ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ଅବଶ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ‘ହୈଗୁଣ୍ୟାତ୍ମକ୍ୟ’ର ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏହି ମିଶ୍ରିତ ତଥା ବିଷଙ୍ଗତମୟ ଅନୁଭବରୁ ଆମକୁ ନିଷ୍କୃତ ମିଳିଯିବ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ତ୍ରିସ୍ୱାତ୍ୱିକ ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଅଥବା ତାହାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତିରୂପୀ ଏହି ପାଖଟିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମୁକ୍ତି ରହିଛି । ଚିତ୍‌ଗତତାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠଳ ଏବଂ ତ୍ରିସ୍ୱାତ୍ୱିକ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ପ୍ରକୃତିର ହାତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବାଟିକୁ ଆମେ ସେହି ମୁକ୍ତି ବା ନିଷ୍କୃତିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରଟି ବୋଲି କହିବା । ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବାର ଆଉ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ରୂପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରକୃତି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣସ୍ଥଳୀ ତଥା ବିଶ୍ୱଗତ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଏକ ଆତ୍ମାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ; ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ମୁକ୍ତି ପରମ ଶାନ୍ତିକୁ ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ତଥା ପ୍ରଭୁତ୍ୱଶାଳିତାର ସେହି ପରମ ତ୍ରିସ୍ୱାତ୍ୱିକ ଆନନ୍ଦଟି ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ । ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରମ ଚିତ୍‌ଗତତା ଏବଂ ତାହାର ପର ପ୍ରକୃତିର ଦିବ୍ୟ ଏକତ୍ୱକୁହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବା ।

ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍‌ଗତତାରହିଁ ଏକ ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ତାହାର ତ୍ରିସ୍ୱାତ୍ୱିକ ମୂଳତଃ ଗୁଣରୂପହିଁ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆମେ ହୁଏତ ପ୍ରାୟ ଏପରି ବି କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଅନନ୍ତଗୁଣ ଆତ୍ମାରହିଁ ସର୍ବାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ତ୍ରିସ୍ୱାତ୍ୱିକତାର ଭୂମିତିରେ କେବଳ ତାହାର ଏକ ବିକାଶ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯାହାକି ରହିଲା, ଆମେ

ତାହାକୁ କେବଳ ପ୍ରକୃତିର ବାହ୍ୟ ତଥା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ
 ଯାଦୃକ ହୋଇ ରହିଥିବା ନାନା ବିଭବ ବୋଲି କହିବା । ମାତ୍ର ଗୁଣର ଏହି ଲାଲଟି
 ହେଉଛି ସବୁଦିନ କଥା; ଏବଂ ଆଉ ଯାହାକି ରହିଲା, ତାହା ହେଉଛି ତାହାର ଏକ
 ପରିଣାମ, ତାହାର ଏକ ଯାଦୃକ ସଂଯୋଜନ ମାତ୍ର । ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଥରେ ସେହି
 ମୂଳଭୂତ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ତଥା ଗୁଣଟିକୁ ପୁଣି ନେଇପାରିବା, ତେବେ ଆଉ ସବୁକିଛି
 କେବଳ ସେହି ଅନୁଭବଗ୍ରାସ୍ୟ ପୁରୁଷରହି ନିସ୍ପନ୍ନର ଅର୍ଥାନ ହୋଇ ରହିବ ।
 ମାତ୍ର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର ଭୂମିରେ ଅନନ୍ତ ଗୁଣର ଲାଲଟି ଏକ
 ସୀମିତ ପରିମାଣ ଓ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଏବଂ ଦୃଢ଼ରତ ଚିନ୍ତାମୂଳକତାର ଅର୍ଥାନ ହୋଇ
 ରହିଥାଏ; ନାନା ବିଶେଷ ତଥା ବିଷମତାର ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅର୍ଥାନ ହୋଇ
 ରହିଥାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ସମତା ତଥା ସଙ୍ଗତର କୌଣସି ନା କୌଣସି
 ବ୍ୟାବହାରିକ ଗତିଶୀଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନେବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ତାହାକୁହି
 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ; ସଂଗ୍ରହତ ବିଷମତାଗୁଡ଼ିକୁ, ଦୃଢ଼ସୃଷ୍ଟିକାରୀ
 ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ତଥା ଅନୁଭବର ନାନା ବିଭିନ୍ନସମ୍ପର୍କୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ
 କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏକ କେବଳ କାମ ତଳି ପାରୁଥିବା, ଆଂଶିକ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶତଃ
 ଅନିଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରସ୍ପରସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ
 ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମତାବସ୍ଥାରେ ବାଧ୍ୟ କରି ରଖି ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବା ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାଟି
 ତିନୋଟି ଗୁଣାତ୍ମକତାର ଭୂମିରେ ଏକ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତା ଦ୍ଵାରାହି ନିର୍ବାହିତ
 ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ଏହି ତିନୋଟିଯାକ ଗୁଣହିଁ ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ବିରଚନାରେ
 ପରସ୍ପର ସହଜ ଦୃଢ଼ରତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସମ୍ମିଳିତ ବି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ।
 ସାଂଖ୍ୟ ମତରେ ଏହି ତିନୋଟିଯାକ ଗୁଣକୁ ସତ୍ତ୍ଵ, ରଜଃ ଓ ତମଃ* ବୋଲି
 କୁହାଯାଇଛି; ଏବଂ ଭୂତାତ୍ମା ଯାବତୀୟ ଦର୍ଶନମତ ଏବଂ ସକଳ ଯୋଗମାର୍ଗ ଏହି
 ପ୍ରୟୋଜନଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଂଖ୍ୟର ମତଟିକୁହି ସ୍ଵୀକାର କରି ନେଇଥାନ୍ତି । ତମଃ
 ହେଉଛି ଜାତ୍ୟର ତତ୍ତ୍ଵ, ଜାତ୍ୟର ସାମର୍ଥ୍ୟ; ରଜଃ ଗତିଶୀଳତା, ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା,
 ଉଦ୍ୟମ, ସଂଘର୍ଷ ଓ 'ଆରମ୍ଭ'ର ତତ୍ତ୍ଵ; ଏବଂ ସତ୍ତ୍ଵ ହେଉଛି ସନ୍ତୁଳନ, ସମତା ତଥା
 ସମସ୍ତସତାର ତତ୍ତ୍ଵ । ତତ୍ତ୍ଵଦର୍ଶନରେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗର କିଭଳି ମହତ୍ତ୍ଵ ବା ମୂଲ୍ୟ
 ରହିଛି, ଆମେ ଏଠାରେ ତାହାର କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ; ମାତ୍ର
 ଏହାର ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଭବଟିର ଭୂମିରେ ଏହାର ଅପାର

* ବର୍ମଯୋଗରେ ଏହି ପ୍ରକରଣଟିର ଅନେକନା ବ୍ୟବହାର; ପ୍ରକୃତିର ସାଧାରଣ
 ରୂପ ଏବଂ ସମ୍ଭବ ସୃଷ୍ଟି ମୂଳର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁହିଁ ଏଠାରେ ଏହାର ଏକ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶ
 ବ୍ୟବହାର ।

ବ୍ୟାବହାରିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, କାରଣ ଏହି ଚିନୋଟିଯାକ ଗୁଣ ସକଳ ବୟସରେ ପ୍ରବେଶଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ପରସ୍ପର ସହୃଦ ସଂସ୍କୃତ ହୋଇ ବହୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପ୍ରକୃତିର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଦଗଟିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାମ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରୂପଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଛନ୍ତି । ଏବଂ ଆମ ଅନ୍ତରର ଅନୁଭବକ୍ଷେପଟିରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅସମ ହିସ୍ତାଟି ଆମର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆମ ସ୍ୱଭାବ ତଥା ଆମର ପ୍ରକୃତିଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅନୁଭବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରତି-ସ୍ପନ୍ଦନଟିର ବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପଟିକୁ ଗଠନ କରି ଦେଉଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି । ଆମ ଭିତରେ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ହିସ୍ତା ତଥା ଅନୁଭବର ଯାବତୀୟ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଚିନୋଟି ଗୁଣର ଗୁଳନାୟକ ପ୍ରଧାନତା ତଥା ଏଗୁଡ଼ିକର ଆନୁପାତିକ ପରସ୍ପରପ୍ରତିସ୍ପାଟି ଦ୍ୱାରାହିଁ ନିରୂପିତ ହୋଇଯାଇଛି । ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ସତେଅବା ସେହିଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ଭିତରେ ଡଳେଇ ହୋଇଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି; ଏବଂ ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ମୁକ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତାହା ବରଂ ଅଧିକତର ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଆତ୍ମା ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ କି ତାହା ଏଗୁଡ଼ିକର ଅସମ ହିସ୍ତା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧେ ମିଳନ, ସଂଯୋଜନ ଏବଂ ଅନନ୍ତର ଯୌଷମ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କଷ୍ଟପ୍ରୟ କଳହଟିର ସ୍ଥିତିରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇପାରେ, ଓ ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରେ । ସେଥିଲାଗି ସେ ହୁଏତ ଏଗୁଡ଼ିକର ହିସ୍ତାର ଅର୍ଦ୍ଧ-ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅବସ୍ଥାଟି ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚଳତାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରେ ଅଥବା ପ୍ରକୃତିର ଏହି ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ଏହିସବୁ ଗୁଣର ହିସ୍ତା ଉପରେ ଉଚ୍ଚତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ବି କରି ଦେଇପାରେ । ଅର୍ଥାତ୍, ହୁଏତ ଏହିସବୁ ଗୁଣରୁ ଏକାବେଳେକେ ରହୁତ ହୋଇ-ଯିବାକୁ ହେବ ଅଥବା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଉପରକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଆମ ପ୍ରାକୃତ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାଗରେ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବଳତମ ଆପେକ୍ଷିକ ପ୍ରଭାବ ସତ୍ତାର ଚିନୋଟିଯାକ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ, ପ୍ରାଣ ତଥା ଶରୀର ଉପରେହିଁ ରହିଥାଏ । ତମଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଡ଼ତାର ଶକ୍ତି ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିରେ ଏବଂ ଆମର ଭୌତିକ ସତ୍ତାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବଳ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଟିର ହିସ୍ତା ଦୁଇପ୍ରକାରେ ହୁଏ, ଶକ୍ତିସମୃଦ୍ଧୀ ଜଡ଼ତାରୁପେ ହୁଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନସମୃଦ୍ଧୀ ଜଡ଼ତାରୁପେ ବି ହୁଏ । ଯେକୌଣସି ବୟସ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ତାମସିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସର୍ବପ୍ରଧାନତା

ରହିଥାଏ, ତାହାର ଶକ୍ତି ମନ୍ଦ ହିଁସା ଏବଂ ନିଷ୍ପ୍ରସୂତା ଆଡ଼କୁ ଅଥବା ତା' ନହେଲେ ଏପରି ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ହିଁସା ଆଡ଼କୁ ପ୍ରକୃତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସାହା ଉପରେ କି ତାହାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ସ୍ୱୟଂ ଏପରି ନାନା ଅନ୍ଧକାରମୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସାହାକ ତାକୁ ହିଁସାଶକ୍ତିର ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ଚର୍ଚ୍ଚାଭିତରେ ପକାଇ ବୁଲାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣାର ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନିଷ୍ଠେଚନା, ଆବୃତ ଅବଚେତନା ଅଥବା ଏକ କୃଣ୍ଡାମୟ, ମନ୍ଦ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ସଚେତନ ହିଁସା ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ଚାଲିଯାଏ; ସେହି ହିଁସାଟିର ଆପଣା ଶକ୍ତି ବସୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସଚେତନ ବୋଧ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ଏପରି ଏକ ବୋଧ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥାଏ, ସାହାକ ତାହାକୁ ଆପଣାଠାରୁ ବାହ୍ୟ କିଂବା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତା'ର ସହିତ ସଂଜ୍ଞାନତାଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ, ଆମ ଶରୀରର ମୂଳ ଚକ୍ରଟି ଆପଣାର ସ୍ୱଭାବରେ ଜଡ଼ ଓ ଅବଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, କେବଳ ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସଗତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ହିଁସାଟି ବ୍ୟଗତ ତାହା ଆଉ କିଛିହେଲେ କରିପାରେ ନାହିଁ; ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧନ ପରି ତା' ଭିତରେ ବି ହିଁସାର ଚକ୍ର ବା ରଜୋଗୁଣ ଏବଂ ତାହାର ସ୍ଥିତି ତଥା ହିଁସାର ସମତାବସ୍ଥାର ଚକ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସଞ୍ଚାରୁଣ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭତା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇବାର ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚକ୍ର ଏବଂ ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଚେତନା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିଲେହେଁ, ତଥାପି ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ହିଁସାର ଗୁଣସିକ ହିଁସାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃହତ୍ ଭାଗର ସଂଜ୍ଞାଳନ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାର ସବୁଯାକ ପ୍ରକଟ ଚେତନା ତାକୁ ମନୋମୟ ସଞ୍ଚାରୁଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରକୃତି ଉପରେହିଁ ରଜୋଗୁଣେ ପ୍ରବଳତମ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ । ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାଣର ଚକ୍ରକୁହିଁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରବଳ ଏବଂ ହିଁସାଶୀଳ ଗୁଣକ-ଶକ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବା ସତ, ମାତ୍ର ପାର୍ଥବ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି କାମନାଶକ୍ତିରହିଁ ଅଧିକାରରେ ରହିଥାଏ; ତେଣୁ ରଜୋଗୁଣ ଆପଣାକୁ ସବଦା ହିଁସା ଓ ବାସନା ଆଡ଼କୁ ଧାବତ କରି ରଖିଥାଏ, ବାସନା ବା କାମନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଣୀର ଅଧିକାଂଶ ଗତି ଓ ହିଁସାର ସବଳତମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ତାହା ଏତେବେଳା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିହୀନ କରି ରହିଥାଏ ଯେ ଅନେକେ ଏହି କାମନାକୁହିଁ ସକଳ ହିଁସା ଓ ଏପରିକି ଆମର ଏହି ସଞ୍ଚାରିତ ମଧ୍ୟ ଜନକ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି । ପୁନଶ୍ଚ, ନିଷ୍ଠେଚନା ଏବଂ ସଦ୍‌ବଚ୍ଚ ଧାବତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଜଡ଼ପ୍ରାଣି ଚକ୍ରକୁହିଁ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଏହିପରି ଏକ ଜଡ଼ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ରଜା ଆପଣାକୁ ସଂଜ୍ଞାଗତ କରୁଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଗତ ଶକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି

ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ; ତେଣୁ ତାହାର ସମ୍ବଦାୟ ଚିନ୍ତାଟି ଏପରି ଏକ ପ୍ରୟାସ ତଥା ସଂଗ୍ରାମର ବା ଅଧିକାରଲଭ ସକାଶେ ଏପରି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସଫର୍ପର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ଯାହାକି ଆପଣାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧକାରୀ ଅସମର୍ଥତା, ନୈରାଶ୍ୟ ଏବଂ ଯାତନାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଏପରିକି ତାହାର ପ୍ରାପ୍ତ ତଥାକଥିତ ସଫଳତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତପ୍ରାୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ପ୍ରୟାସର ପ୍ରତିଫଳିତା ଦ୍ୱାରା ସୀମାବଦ୍ଧ ତଥା ନଷ୍ଟବିନଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ, ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ପରେ ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅପାରଗତା ତଥା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟିତାର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଆମର ମନୋଭୂମିରେହିଁ ସଞ୍ଜିତଭୂତିର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ରହିଥାଏ; ରାଜସିକ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆମ ମନର ସେହି ନିମ୍ନତର ଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତେ ନୁହେଁ, ଆମ ଚାହିଦାରେ ତଥା ଚାହିଦା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଇଚ୍ଛାଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ । ଚାହିଦା, ବିଚାରଶକ୍ତି ଓ ଚାହିଦାପ୍ରେରିତ ଇଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରପ୍ରାୟ ପ୍ରେରକତତ୍ତ୍ୱଟିର ପ୍ରକୃତିଟି ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଳନରେହିଁ ଏକ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରୟାସ ଆଡ଼କୁ ଆପଣାକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି; ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ବୋଧଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛାର ଏକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରାକୃତ ସକଳ ସଫଟନ ଏବଂ ଅନୁଭୂତିର ନାନାପ୍ରକାରେ ଦୁର୍ଘଟିତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମତାବସ୍ଥା, କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାୟିତା, ନିୟମବଦ୍ଧତା ଏବଂ ସମଞ୍ଜସତା ଲାଗି ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରୟାସ ଆଡ଼କୁ ଆପଣାକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି । ଏହି ସନ୍ତୋଷଟିକୁ ସଞ୍ଜଗୁଣ ନାନାପ୍ରକାରେ ତଥା ଅଧିକାରଲଭର ନାନା ମାତ୍ରାରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଏ । ସନ୍ତୁଳନ, ସମତା ଏବଂ ସମଞ୍ଜସତାର ଉପଲବ୍ଧି ଆମକୁ ସର୍ବଦା ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ଅଥଚ ଅଲ୍ପ ଅଥବା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଗତି ତଥା ତୃପ୍ତିଦାୟକ ସୂତ୍ର, ସୁଖ, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ-ଅର୍ଜନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତତାର ବୋଧ ଆଣି ଦେଇଥାଏ; ରାଜସିକ କାମନା ଏବଂ ଅତିପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାର ତୃପ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଅଶାନ୍ତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନାନା ସୁଖ ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏସବୁର ବୋଧକୁ ଆମେ ତାହାଠାରୁ ଏକାନ୍ତ ଭିନ୍ନ ବୋଲି କହିପାରବା । ଆଲୋକ ଓ ପ୍ରସନ୍ନତାବୋଧ ହେଉଛି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣର ଲକ୍ଷଣ । ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣଧାରଣ କରି ରହିଥିବା ମନୋମୟ ସରସର ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତିଟି ଏହି ତିନୋଟିଯାକ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରାହିଁ ନିରୂପିତ ହୋଇଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଆମ ସଞ୍ଜଟିର ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଶକ୍ତିରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଆମର ଏହି ଜଟିଳ ମନୋମୟ ଗଠନଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ ଏହି ତିନୋଟିଯାକ ଗୁଣ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ତଥା ସଫର୍ପଯୁକ୍ତ

ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଆମ ମନର ସ୍ୱଭାବଟି ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୁଏ, ଆମର ବିଚାରବୃତ୍ତି, ଆମର ସଂକଳ୍ପଶକ୍ତି ତଥା ଆମର ନୈତିକ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧଗତ, ସଂବେଗପ୍ରେରିତ, ଗତିଶୀଳ ତଥା ସଂବେଦନାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବଟି ମଧ୍ୟ ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୁଏ । ତମଃ ଆମର ପ୍ରକୃତିକୁ ଆକାନ୍ତ କରି ରଖିଥାଏ; ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ, କାତ୍ୟ, ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଅସମର୍ଥତାକୁ ବହନ କରି ଆଣିଥାଏ; ତମସାଜ୍ଞନ୍ତ ବିଚାରଣା, ନିର୍ଜ୍ଞାନ, ଅବୃତ୍ତି, ଅଭ୍ୟାସ ବିଚାର ଓ ଯାଦିକ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଏକ ଆସକ୍ତ, ଚିନ୍ତା କରିବାର ତଥା ଜାଣିବାର ଅନୁଭୂତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ, ନୂତନ ବିଚାର ପ୍ରତି ଆପଣାର ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବା, ମାନସିକ ଅଭ୍ୟାସର ଘୋଡ଼ାଟାପ୍ତ ପରି ଚାଲିଥାନ୍ତେ ଉପ ହୋଇ ବିଚାରଣ କରିବା ଏବଂ ଆମର ଜୀବନଚାଳଣାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକେତେ ଅନିକାରମୟ ଓ ଧୂସର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ବହନ କରି ଆଣିଥାଏ । ତମଃ ଇଚ୍ଛାକୁ ଶକ୍ତିସ୍ଥାନ କରିପକାଏ, ବିଶ୍ୱାସ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତଥା କର୍ମାନ୍ତରାଶ୍ରୟ ଅଭାବ ଘଟାଏ, କର୍ମ ପ୍ରତି ବିମୁଖତା ଆଣିଦିଏ, ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାପ ତଥା ଅଭାବପାରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କରାଇ ରଖେ, ଆତ୍ମବିଚାରକୁ ଦୂରକୁ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର କରିପକାଏ; ଏବଂ ଆମର ନୀତିଗତ ଏବଂ ଗତ୍ୟାତ୍ମକ ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ତା, ଭାରତା, ନୀତିତା ଓ ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି କରେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ସ୍ଥାନ ନାନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଖରେ ଆମକୁ ଗୋଟାୟିତା ଅଧୀନ କରି ରଖେ, ଆମର ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ଭାବରେ ବ୍ୟାପ୍ତତାପ୍ରାପ୍ତି କରି ରହିବା ଲାଗି ଆମକୁ ପ୍ରଭେଦନା ଦିଏ । ଆମର ସଂବେଗଗତ ପ୍ରକୃତିକ୍ଷେତ୍ରରେ ତମଃ ସଂବେଦନଶୂନ୍ୟତା ଓ ଉଦାସୀନତା ଆଣିଦିଏ, ସହାନୁଭୂତିଶୀଳତା ଓ ଉନ୍ମୁକ୍ତତାର ଅଭାବ ଘଟାଏ, ଆମର ଆତ୍ମାଟିକୁ କଳି ଦେଇ ରଖେ, ଦୃଢ଼ତାକୁ ନିର୍ମମ କରିଦିଏ, ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ନିଃଶେଷିତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ସ୍ନେହର ଅଧୀନ କରି ରଖେ ଏବଂ ଆମର ଅନୁଭବଶକ୍ତି ଭିତରେ ମନ୍ଦତା ଭରିଦିଏ । ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସଂବେଦନଗତ ପ୍ରକୃତିଟିରେ ତମଃ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୃତ୍ତିକୁ ଜଡ଼ କରିପକାଏ, ଆମ ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନର ପରିଧିଟିକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାକୁ ହରଣ କରିଦିଏ; ଏବଂ ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ଥଳ, ତାମସିକ ଏବଂ ଅସଂସ୍କୃତ ଭାବନାକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ବହନ କରି ନେଇଥାଏ । ରଜୋଗୁଣ ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ଆପଣାର ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ଦୁର୍ଘଟିଯାକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କରିଦିଏ, ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏକ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧୀକୃତ ନହୋଇ ପାରିଲେ ତାହା ଅହଙ୍କାର, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଓ ହିଂସ୍ରତା, ବୁଦ୍ଧିର ବିକୃତ, ଅନମୟ ବା ଅତିରଞ୍ଜିତ ହିଂସ୍ରତା ତଥା ସୁବ୍ରହ୍ମ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ରହେ, ଆପଣା ମତଟି ଲାଗି ଆସକ୍ତ କରାଇ ରଖେ, ଭୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ କାମୁଡ଼ି ରହିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଦିଏ; ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର

ଆମର ଦାସନା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିରୁଚିଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନ କରି ରଖେ, ମଜାନ୍ତି ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟାତ୍ମକ ମନର ସୃଷ୍ଟି କରେ; ସ୍ୱେଚ୍ଛାବୃତ୍ତ, ଗର୍ବ, ଔଚିତ୍ୟ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ମହତ୍ତ୍ୱାକାଞ୍ଛା, କାମୁକତା, ଲୋଭ, ନିଷ୍ଠୁରତା, ଦୃଶ୍ୟ, ବିଦ୍ୱେଷ, ପ୍ରେମ ନାମରେ ନାନା ଅହଂକାର, ଯାଦୃଶ୍ୟ ପାପ ତଥା ଅତ୍ୟାଚାରତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୃତ୍ତିର କେତେଭଳି ଅଭିରୁଚି ଏବଂ ସବେଦନଗତ ତଥା ପ୍ରାଣିକ ସନ୍ତର ନାନା ବ୍ୟାଧିତତା ଏବଂ ବିକୃତତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନସ୍ତ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଆପଣାର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବଳରେ ତମ ମନୁଷ୍ୟପ୍ରକୃତିକୁ ଅସମ୍ଭୃତ, ଜଡ଼ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନମୟ କଣପକାଏ; ଚକୋଗୁଣ କର୍ମମୟତା, ଅତ୍ୟାଚାରତା ଓ ଦାସନାର ପ୍ରଶ୍ନାସତି ଦ୍ୱାରା ଗୁଳିତ ପ୍ରାଣବନ୍ଧ, ତଞ୍ଚଳ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି କରେ । ସତ୍ତ୍ୱ ଏକ ଉଚ୍ଚତର କୋଟୀର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ । ସତ୍ତ୍ୱର ଅବଦାନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯେ ତାହା ମନକୁ ବିଚାରଶୀଳ ଓ ଭ୍ରାସାମ୍ୟାତ୍ମକ କରେ, ନିଷ୍ପେଷ ଭାବରେ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା ମୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧିର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଆଣିଦିଏ, ଆମର କଳ୍ପଶକ୍ତିକୁ ବିବେକବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରିଗୁଳିତ କରି ରଖେ, ନୈତିକ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପରିଗୁଳିତ କରି ରଖେ; ଆମକୁ ଆତ୍ମ-ସନ୍ଦେହ, ସମତା, ଶାନ୍ତତା, ପ୍ରେମ, ସହାନୁଭୂତି, ମର୍ଜିତତା, ମିତାଗୁରୁ ଆଣିଦିଏ, ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାସ୍ତା ତଥା ସବେଗୀ ମନକୁ ସୁରୁଚିବନ୍ଧ କରେ, ଆମର ସବେଦନାତ୍ମକ ସନ୍ତରେ ସୁକୋମଳତା, ସମୃଦ୍ଧ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ମିତବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସମଦୃଷ୍ଟିତା ଆଣିଦିଏ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେପଟିକୁ ସେହି ପ୍ରଭୁତ୍ୱଶାଳୀ ବୁଦ୍ଧିର ଅଧୀନ କରି ରଖେ, ତାହାର ଦ୍ୱାରା ସମାପିତ କରି ରଖେ । ଜଣେ ସାଞ୍ଜିକ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦାର୍ଶନିକରୂପେ, ସନ୍ଥ ଓ ଜ୍ଞାନୀରୂପେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରିଥାଏ; ରାଜସିକ ମନୁଷ୍ୟ ରାଜମାଜ୍ଜା ହୁଏ, ଯୋଦ୍ଧା ହୁଏ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର୍ମବୀର ହୁଏ । ମାତ୍ର ଅଧିକତର ବା ଅଳ୍ପତର ଯେକୌଣସି ପରିମାଣରେ ହେଉ ପଛକେ, ସବୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏହି ଦିନୋଟିଯାକ ଗୁଣ ଏକାଠି ମିଶିକରି ରହିଥାଏ, ଏକ ଅନେକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ସର୍ବଦା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ନିତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପଟବଦଳା ଲାଗି ରହିଥାଏ । ଏପରିକି, ଆପଣା ପ୍ରକୃତିର ନିୟାମକ ରୂପଟିର କ୍ଷେପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରକାରର ହେବା ରହିଥାନ୍ତି । ଦିନୋଟିଯାକ ଗୁଣ ଏକାଠି ବୁଣାହୋଇ ଯେଉଁ ଜଟିଳ ବସ୍ତୁଟିକୁ ତିଆରି କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନର ଯାଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣାବିଧିତା ଏବଂ ବିବିଧତା ତାହାର ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଜୀବନର ଏହି ବିପ୍ଳବ ବିବିଧତାରୁ, ଏପରିକି ମନ ତଥା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ସାଞ୍ଜିକ ସନ୍ତୁଳନରୁ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କଦାପି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏକ

ଆପେକ୍ଷକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସମ୍ଭାବନା ଅବଶ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ସତ; ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଆମେ କେବଳ ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାରହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି କହିବା, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରାର ଏକ ଆଂଶିକ ଉଚ୍ଚତା ଓ ଶକ୍ତିଶାଳିତା ବୋଲି କହିବା, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସମୁଚ୍ଚତା ଓ ମହାନତା ବୋଲି କହିବା, ଉପରୁ ଆଣି ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିବା ଏବଂ ବଡ଼ ଅନୁକୃତ ଭାବରେ ବ୍ୟବୃତ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଭାରସାମ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା । ଏଥିରୁ ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ପ୍ରଭୁତ୍ବଲଭ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ ସତ, ମାତ୍ର ଏହାକୁ କେବଳ ଦେହ ଉପରେ ପ୍ରାଣର ଅସବା ପ୍ରାଣ ଉପରେ ମନର ଏକ ପ୍ରଭୁତ୍ବଲଭ ବୋଲି କୁହାଯିବ ସିନା, ମାତ୍ର ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେହି ପରିମୁକ୍ତ ଓ ଆତ୍ମ-ଅଧିକାରଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଗତତାର ମୁକ୍ତ ଅଧିକାରଲଭ ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ପାର ହୋଇ ଗୁଣିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତମୋଗୁଣ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ; କାରଣ ଜଡ଼ତା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅସମର୍ଥତା କଦାପି ଏକ ଯଥାର୍ଥ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉପାଦାନରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଧିକବିକଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ସାଞ୍ଜିକ ସନ୍ତର ସହାୟତାରେ ରଜୋଗୁଣର ଶକ୍ତିଟି ଦ୍ଵାରାହିଁ ଆମେ ଆମ ପ୍ରକୃତର ତମୋଗୁଣକୁ ଜୟ କରିପାରିବା । ରଜୋଗୁଣଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; କାରଣ ଅହଂବାଦତା, ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିତ ବାସନା ଏବଂ କେବଳ ସ୍ଵାର୍ଥରହିଁ ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରୁଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରତାକୁ ଆମେ କଦାପି ଏକ ଯଥାର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣତାଲଭର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସତ୍ତ୍ଵଗୁଣର ଶକ୍ତି ଆମର ସତ୍ତ୍ଵଟିକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଇ ପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ତାହା କର୍ମକୁ ସୀମାସୂତ୍ର କରି ରଖୁଥିବା ତମୋଗୁଣଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ କରିଦେଇ ପାରିବ, ସେହିବେଳେ ଯାଇ ରଜୋଗୁଣ ଉପରେ ବିଜୟ ସମ୍ଭବ ହେବ । ସ୍ଵୟଂ ସତ୍ତ୍ଵଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେହି ଉଚ୍ଚତମ ବା ସମଗ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣତାଟିକୁ ଆଣି ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ସତ୍ତ୍ଵ ସବଦା ଆମର ଏହି ସୀମାଜିତ ପ୍ରକୃତିଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ଏକ ଗୁଣ ହୋଇ ରହିଛି, ସାଞ୍ଜିକ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଏକ ସୀମାବଦ ମନୋଭୂମିରହିଁ ଆଲୋକ ହୋଇ ରହିଛି, ସାଞ୍ଜିକ ଇଚ୍ଛା କେବଳ ଏକ ସୀମାବଦ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରେରଣ ସାମର୍ଥ୍ୟରହିଁ ଶାସନ ହୋଇ ରହିଛି । ସ୍ଵନଶ୍ଚ, ପ୍ରକୃତର ଭୂମିରେ ସତ୍ତ୍ଵ କଦାପି ଏକାକୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ; ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ତାହାକୁ ରଜୋଗୁଣଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସ୍ଵୟଂ ସାଞ୍ଜିକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସବଦା ରଜୋଗୁଣସ୍ଥ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିଥିବ । ଅହଂପ୍ରେରଣା, ବିମୁଚ୍ଚତା, ଅସଙ୍ଗତ, ଏକଦେଶୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଆପଣା ସୀମାଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତ

ରୂପରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିରଞ୍ଜିତ କରି ପକାଉଥିବା ସୀମିତ ଏବଂ ଅଭିରଞ୍ଜିତ ସକଳ;— ଏଗୁଡ଼ାକ ସହ, ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ମନଟି ପଛରେ ମଧ୍ୟ ସତତ ଧାବିତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି । ରାଜସିକ ତଥା ତାମସିକ ଅହଂବାଦତା ପରି ଏକ ସାଞ୍ଜିକ ଅହଂବାଦତା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଆପଣାର ଉଚ୍ଚତମ ରୂପରେ ତାହା ଜ୍ଞାନ ବା ପୁଣ୍ୟର ଏକ ଅହଂବାଦତା ହୋଇ ରହୁଛି; ମାତ୍ର ଯେକୌଣସି ମାର୍କାର ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ମନର ଏହି ଅହଂବାଦତାକୁ ଆମେ କଦାପି ଯଥାର୍ଥ ବିମୋଚନ ବା ମୁକ୍ତିଲାଭର ସହଚର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରବା ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମକୁ ଭିନ୍ନୋପାୟୀ ଗୁଣକୁ ପାରହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ ଆମକୁ ହୁଏତ ଆଲୋକର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇ ଆଣିବ; ମାତ୍ର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଆଲୋକମୟ ଶରୀରଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା, ସେତେବେଳେ ତାହାର ସେହି ସୀମିତ ସ୍ୱଚ୍ଛତାଟି ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବ ।

ଆମ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର ଦ୍ୱିସ୍ୱାତ୍ମମିତରୁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବାରେହିଁ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ଅଭିଳାଷ ରଖା ଯାଇଥାଏ । ସେହି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆମ ଭିତରେ ନିଷ୍ପିୟତା ଆଡ଼କୁ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କରିବା ସକାଶେ ଅତ୍ୟଧିକ କୋର୍ ଦେଇଥାଏ । ଆପଣାକୁ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବାକୁ ଯାଇ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ ରକୋଗୁଣର ପାଶରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବା ଲାଗି ତେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ନିଷ୍ପିୟ ହୋଇ ରହୁବାର ତାମସିକ ତତ୍ତ୍ୱଟିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଏ । ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଫଳ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତ୍ୱଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର କର୍ମମୟ ବାହ୍ୟ ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣାକୁ କୃତ୍ରିମ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କରାଇବାକୁ ମନ କରନ୍ତି, ଅଥବା ସେଠାରେ ବଡ଼ ଅପାରାଧ ଏବଂ ଅଫଳପ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି । ମୁକ୍ତିର ଅନୁପ୍ରାଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଦିଗରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା ଲାଗି ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଏ, ଆପଣାର ପ୍ରାକୃତ ସତ୍ତ୍ୱଟି ଉପରେ ଏକ ଆଲୋକଯୁକ୍ତ ତମୋଗୁଣକୁ ଆଣି ଲଦିଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରେ, ଏହି ରକ୍ଷାକାରୀ ଆଲୋକଟି ହେଉ ଏକ ଅପାରଗତା ନହୋଇ ଅଧିକ ପରମାଣରେ ଏକ କର୍ମରହସ୍ୟରେ ରହି ପରିଣତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ସେହି ତମୋଗୁଣଟିକୁ ଆଣି ଲଦିଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରେ ଏବଂ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣକୁ ଚିଦ୍ରାଜତାର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ବିଲୀନ କରିଦେବା ଲାଗି ବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି । ଶରୀର ଉପରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ନିବୃତ୍ତିଭାବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚଳତାକୁ ଆଣି ଲଦି ଦିଆଯାଏ, କାମନା ତଥା ଅହଂର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପ୍ରାଣ-ଆତ୍ମାଟି ଉପରେ ତଥା ବାହ୍ୟ ମନଟି ଉପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଲଦି ଦିଆଯାଏ; ଏବଂ ତେଣେ ସାଞ୍ଜିକ ପ୍ରକୃତି ଧ୍ୟାନର ଏକାନ୍ତତା ଦ୍ୱାରା, ସତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ୟାମ କରି କେବଳ ଭଜନ-ଆରାଧନାରେହିଁ ଆପଣାକୁ

ନିବେଶିତ କରି ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ଏବଂ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କ ଆଡ଼କୁ ନିବଳିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ଵାରା ଆପଣାକୁ ଚିତ୍ତାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରି ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏକ ନିବୃତ୍ତିମୂଳକ ମୁକ୍ତିଲାଭ ସକାଶେ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲେ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏକ ସମଗ୍ର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ମୁକ୍ତି ଲାଗି ତାହା କଦାପି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ ଏହି ମୁକ୍ତି ଆପଣାକୁ ଏକ ନିଷ୍ପ୍ରାପ୍ତ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରି ରଖିଛି, ଏବଂ ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଵୟଂସ୍ଥିତ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଆତ୍ମା କର୍ମ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାରିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟାମକ୍ରମ ତଥାପି ସେହି ପୁରାତନ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିଶୀଳତା ଭିତରେ କଲିହୋଇ ରହିଛି । ନିଷ୍ପ୍ରାପ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଆତ୍ମା ଲାଗି ପ୍ରକୃତିର ପାଶ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ମୁକ୍ତି ଅବଶ୍ୟକ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ; ମାତ୍ର କର୍ମ କରୁଥିବାବେଳେ ହେଉ ଅଥବା ନିଷ୍ପ୍ରାପ୍ତ ରହିବାବେଳେ ହେଉ, ଏହି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପ୍ରାପ୍ତ ରହିଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସ୍ଵୟଂସ୍ଥିତ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ସେଥିରୁ କଦାପି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହିପରି ଏକ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ଏହି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁସବୁ ସର୍ତ୍ତର ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛି ।

ଏହି ମୁକ୍ତି ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ ଧାରଣା କରାଯାଇଥାଏ; କାରଣସ୍ଵରୂପ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯାବତ୍ କର୍ମ ହେଉଛି କେବଳ ସେହି ନିମ୍ନତର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର କର୍ମ, ତେଣୁ ଅବଶ୍ୟକ ଦୋଷଯୁକ୍ତ (ସଦୋଷ); ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ନିୟାମ, ବିସମତା, ଭ୍ରମସାମ୍ୟହୀନତା ତଥା ତଥ୍ୟର ସଂଘର୍ଷମୟତାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅସମ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସମତାର ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ଯାବତ୍ ନିୟାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆତ୍ମା ଆପଣାର ନିଶ୍ଚଳ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ରାମ ଲାଭୁଛି । ଆମେ ହୁଏତ ଏପରି ବି କହିପାରିବା ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵ ହୁଏତ ତାହାର ସେହି ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ ବା ପ୍ରକୃତିର ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ; ମାତ୍ର ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେହି ପ୍ରକୃତିର ନିୟାମ ତଥା ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ରୂପଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି କଥାଟି ମାନବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ସାଧାରଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ କର୍ମଟି ବିଷୟରେ ହୁଏତ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ପରମ ଦିବ୍ୟତା ଦେହାତ୍ମକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋମୟ ସତ୍ତ୍ଵରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତୁ; ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତାମୟୀ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସହଜ ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ

ଏକଥା ଆଦୌ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ସଂସର୍ପ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର କେବଳ ଏକ ପ୍ରକାର ଅତି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥାଏ; ଏହି ତିନୋଟିଯାକ ଗୁଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଯାହାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ତିନୋଟି ମୂଳଭୂତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯାହାକି କେବଳ ତ୍ରିସ୍ୱାରହୃତତାର ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦିବ୍ୟ ତ୍ରିସ୍ୱାର ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ୱବଳ ହୋଇ ରହିଛି । ଚିତ୍ତଗତ ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତମୋଗୁଣ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ରୂପ ଧାରଣ କରି ନେଇଥାଏ; ସେହି ଶାନ୍ତିକୁ ଆମେ ଜଡ଼ତା ଅଥବା କର୍ମ ଲାଗି ଏକ ଅସମର୍ଥତା ବୋଲି ଆଦୌ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିବା ଯାହାକି ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଏପରିକି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶାଳ ଓ ବୃହତ୍ ତ୍ରିସ୍ୱାସକତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ତଥା ଶାନ୍ତିର ବିଧାନଟିର ଅନୁଗତ କରି ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ସେଠାରେ ରଜୋଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ତଗତତାର ଏକ ଆପଣାକୁ ଆପେ କାର୍ଯ୍ୟଲାଗି କରୁଥିବା ଏବଂ ସକଳ କର୍ମର ଆରମ୍ଭ କରି ପାରୁଥିବା ବିଶୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଳ୍ପଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ; ଏହି ସଙ୍କଳ୍ପଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ବାସନା ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ, କେବଳ ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବା ଉଦ୍ୟମରତ ଆରୁରତା ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଆମେ ସତ୍ତ୍ୱଗତ ସେହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ବୋଲିହିଁ କହିବା ଯିଏକି ସର୍ବଦା ଏକ ଅନ୍ତଃସନ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ତଥା ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ବହନ କରିଥାଏ । ଏଠାରେ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏକ ମିଶ୍ରଣଯୁକ୍ତ ମାନସିକ ପ୍ରକାଶମାତ୍ର ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ତାହା ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱର ସେହି ସ୍ୱୟଂସ୍ଥିତ ଜ୍ୟୋତିରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସତ୍ତ୍ୱଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିର ସାରତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଜାଣିବା ଏବଂ ଯାହା ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ତଥା ଦିବ୍ୟ କର୍ମସଙ୍କଳ୍ପ ଉଭୟରେହିଁ ସେହି ଏକତ୍ୱମୟ ସ୍ୱରୂପଟିକୁ ଆଲୋକିତ କରି ରଖିଥାଏ । ସାଧାରଣ ମୁକ୍ତି ଦିବ୍ୟ କର୍ମରହୃତତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ସେହି ନିଶ୍ଚଳ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକଟିକୁ ଲାଭ କରେ, ମାତ୍ର ଏହି ବୃହତ୍ତର ତ୍ରିସ୍ୱାସକ ଏକତ୍ୱହିଁ ସମଗ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଧ୍ୟେୟ ହୋଇ ରହିବ ।

ପ୍ରକୃତିର ଭୂମିରେ ଏହି ମୁକ୍ତିଟି ଉପଗତ ହୋଇ ଆସିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ଦୃଶ୍ୟର ଚିତ୍ତଗତ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଟି ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ଆସିବ । ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟସବୁ ସାଞ୍ଜିକ, ରାଜସିକ ତଥା ତାମସିକ ଅବସ୍ଥାର ରୂପାୟନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆତ୍ମାଟି ଉପରେ ଗୁଣସମ୍ବର ଯାବତୀୟ ତ୍ରିସ୍ୱାର ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପରିଣାମ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେହିଁ ଏହି ଦ୍ୱୈତତା ବା ଦୃଶ୍ୟର ଅସଲ ଗଣିତି ଯାଇ ପଡ଼ିଥାଏ,

କାରଣ ସେହି ଅଜ୍ଞାନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଚିନ୍ତାତ୍ମକ ସତ୍ୟଟିକୁ ଆଦୌ ଧାରଣ କରି ରଖି ପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀତିଗୁଡ଼ିକରେହିଁ ଅଭିନବେଶିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ସେହି ପ୍ରତୀତିଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟଟି ଉପରେ ଅଧିକାରଲଭ କରି ସେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କେବଳ ଏକ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥାଏ; ଆକର୍ଷଣ ଓ ବିକର୍ଷଣ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ, ରୁଚି ଓ ଅରୁଚି, ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ, ଆନନ୍ଦ ଓ ନିରାନନ୍ଦ ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର ଓ ବିରୋଧର ଏକ ସତତ ପରିବର୍ତ୍ତନମୟ ଭ୍ରମସାମ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ ସମୁଦାୟ ଜୀବନଟି ଆମ ଆଗରେ କେବଳ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁର ଏକ ମହାପାଶରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସୁଖକର ଓ ଅସୁଖକର, ସୁନ୍ଦର ଓ ଅସୁନ୍ଦର, ସତ୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟା, ସୌଭାଗ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତା ତଥା ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭର ଏକ ଛନ୍ଦି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିର ସେହି ଦ୍ରୈତୀୟକ ଜଟିଳ ଜାଲରୂପେହିଁ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଆପଣାର ଚୁଚି ତଥା ଅଚୁଚିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଆସ୍ଥାକୁ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ତଥା କେତେକେତେ ଆନନ୍ଦ ଓ ନିରାନନ୍ଦର ଏହି ଜାଲଟି ଭିତରେ ଆଣି ବାନ୍ଧ ରଖିଦେ । ମୁକ୍ତିକାମୀ ସାଧକ ଏହି ଆସକ୍ତରୁ ନିଷ୍ଠୁରି ଲାଭ କରେ, ଆପଣାର ଆସ୍ଥାରୁ ଦ୍ରୈତୀୟଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ଫିଙ୍ଗିଦେ; ମାତ୍ର ଏହି ଦ୍ରୈତୀୟଗୁଡ଼ିକହିଁ ଜୀବନର ଯାହାକିଛି କର୍ମ, ଉପାଦାନ ଏବଂ ଗଠନ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିବାରୁ, ଏହି ମୁକ୍ତିଟିକୁ ଲାଭ କରିବା ସକାଶେ ଜୀବନର ବର୍ଜନ କରିବାକୁହିଁ ହୁଏତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସହଜ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ମନେ ହୋଇପାରେ; ଏହି ବର୍ଜନ ବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଶରୀରରେ ରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେପରି କରିବା ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ହେବ, କର୍ମଗୁଡ଼ିକର ବାହ୍ୟ ଓ ଭୌତିକ ତ୍ୟାଗ ହୋଇପାରେ, ଅଥବା ସକଳ କର୍ମରୁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବା ପ୍ରକୃତିର ଯାବତାୟ କର୍ମ ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଏକ ନାସ୍ତି ବି ହୋଇପାରେ କିଂବା ମୁକ୍ତିଦାୟକ ଏକ ବିରକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ବୈରାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଆହା ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ପୃଥକ୍ ହୋଇହିଁ ରହିଥାଏ । ସେତେବେଳେ ଆହା ଉଦାସୀନ ଭାବରେ କେବଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଉଥାଏ, ପ୍ରାକୃତ ସତ୍ତାରେ ରହିଥିବା ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ସଂଘର୍ଷଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥାଏ, ମନ ଓ ଶରୀରର ଯାବତାୟ ସୁଖାବେଶ ଓ ଦୁଃଖାବେଶକୁ ଆବେଶଶୂନ୍ୟ ସାକ୍ଷୀରୂପେ ରହି ଦେଖୁଥାଏ । ଅଥବା, ତାହା ବହୁଃସ୍ଥ ମନଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଏହି ଉଦାସୀନତାଟିକୁ ଆଣି ଲଦିଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ ଓ ଆସକ୍ତମୁକ୍ତ ସାକ୍ଷୀର ତଟସ୍ଥ ଶାନ୍ତି ଓ ତଟସ୍ଥ ପ୍ରସନ୍ନତା ସହଜ ବିଶ୍ୱସିଦ୍ଧାର ଅବଲୋକନ କରୁଥାଏ, ଯାହା ଭିତରେ କି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାଉଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁ ନଥାଏ । ଏହି

ରୁରଣାଟିରେ ଶେଷରେ ଜନ୍ମର ପରିତ୍ୟାଗ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ନିଶ୍ଚଳ ଆତ୍ମା ଭିତରକୁ ଏକ ପ୍ରୟାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋକ୍ଷ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ।

ମାତ୍ର ଏହି ବର୍ଜନହିଁ ମୁକ୍ତିଲଭର ସର୍ବଶେଷ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ । ବୈଶାଖ୍ୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିଥିବା ଏହି ମୁମୁକ୍ଷୁ ହେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେତିକିବେଳେହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ । ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ନିମ୍ନତର ତ୍ରିୟାରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ତଥା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶ୍ୱତ୍ରିୟାଟି ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଭୟତରୁହିଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ । ହେତେବେଳେ ଚିଦ୍ରଗତ ବିଜ୍ଞାନମୟତା ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ କର୍ମର ଏକ ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଏବଂ ତେଣୁ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇ ତଥା ତାହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅତିମାନସ ଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସକଳ ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ସେତିକିବେଳେ ଏହି ମୁକ୍ତି ଆପଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବ । ବିଜ୍ଞାନମୟତା ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିନେବ, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ, ହେତେବେଳେ ବିପଶ୍ଚିତ ହୋଇ ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଆତ୍ମାଟିକୁ ଖୋଜିନେଇ ପାରିବ; ହେତେବେଳେ ସେହି ଆତ୍ମା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଥା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବିମୋଚିତ ହୋଇଯିବ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଅଥବା ବିପଶ୍ଚିତାଭ୍ୟାସୀ ରୂପାୟନଗୁଡ଼ିକର ଯାବତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିବ ବା ଆପଣାର ଉଚ୍ଚତର ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ;—ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ରର ଭୂମିଟିକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି;—ଏବଂ ଆତ୍ମା ହେତେବେଳେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସକ, ଅନନ୍ତ ଓ ପରମ ସତ୍ୟ, ଶିବ, ସୁନ୍ଦର ତଥା ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଲାଗିବ, ଯାହାକି ସେହି ଅତିମାନସ ବା ଆଦର୍ଶ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରୂପେ ସଦାବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି । ହେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ପରସ୍ପର ସହିତ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିବେ ଏବଂ ଏହି ସମଗ୍ର ମୁକ୍ତିଟି ଭିତରେହିଁ ସମଗ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିବ ।

ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଉପାଦାନ

'oaob.nitrkl.ac.in' images reprocessed

ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ଅବଶ୍ୟ ଏତେଦୂର ନକାରାତ୍ମକ ନୁହନ୍ତି; ଆପଣାର ବିଚାରଟି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ପରମ ଦିବ୍ୟତାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ସାଦୃଶ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣା ଲାଗି ବାଟଟି ଏ ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତି; ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ଆମେ ଏଠାରେ ଭକ୍ତର ପ୍ରେମ ଓ ପୁଜାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରେମ ଦ୍ବାରା ପରମେଶ୍ବରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସାଦୃଶ୍ୟର ବିକାଶ କରିବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରିବା । ମାତ୍ର ପୁଣି ବା ସମଗ୍ର ଯୋଗ ଲାଗି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା କହିଲେ ଏପରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚିତ୍ତଗତତା ତଥା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଝାଇବ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ତଥା ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ଲାଗି ଏକ ସ୍ବାକୃତି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ; ଆପଣାର ପୁଣି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସମୁଦାୟ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ପରିଣତ କରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବ, ଏହି ପ୍ରକୃତିଟିର ସତ୍ତା ଓ କର୍ମଗତ ସକଳ ମିଥ୍ୟା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବର୍ଜନ କରି ଆସିବାକୁ ବୁଝାଇବ, ମାତ୍ର ତା' ବୋଲି ଆମ ସତ୍ତାର କୌଣସି ଭାଗ ଅଥବା ଆମ ଚିତ୍ତର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବର୍ଜନ ବା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କଦାପି ବୁଝାଇବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଆମର ଅଗ୍ରସର ହେବାଟି ଅବଶ୍ୟ ଏକ ବୃହତ୍ ଏବଂ ଅନେକମୁଖୀ ଗତିସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିବ, ଏବଂ ତାହାର ପରିଣାମ ତଥା ଚିତ୍ତାତ୍ମକତାଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସ୍ଥାନ ଓ ବହୁବିଧ ବ୍ୟାପ୍ତି ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ । କୌଣସି ସ୍ବୟଂ ଅଥବା ପଦ୍ମତ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ସିଦ୍ଧିର କେତୋଟି ସାରଭୂତ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସାଧନ ଉପରେ ଆପଣାର ଧ୍ୟାନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ; କାରଣ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ-ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁକିଛି ଏଗୁଡ଼ିକର କେବଳ ଏକ ସ୍ବାଭାବିକ ବିକାଶ ବା ଏଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ତର ଏକ ବିଶେଷ ପରିଣାମ ବୋଲିହିଁ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ । ଏହିସବୁ ଉପାଦାନକୁ ଆମେ ଛଅଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା; ଏହି ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଅବଶ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିବେ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଏକ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାର ନିମ୍ନରେ ବଡ଼ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ପୁଂସପର ହୋଇହିଁ ରହିବେ । ଉପଲବ୍ଧିର ଏହି ପ୍ରତିସ୍ପାତି ଆମ୍ଭର ଏକ ମୌଳିକ ସମତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଯାଉ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଏକତାର ବିଶାଳ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପୁର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତ ସତ୍ତାଟି ଦ୍ବାରା ପରମ ଦିବ୍ୟତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ କର୍ମଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପାରୁଥାଏ ।

ଏହି ନିମ୍ନଟିର ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତାରୂପେ ଆମ୍ଭା ଆପଣାର ମର୍ମଗତ ତଥା ପ୍ରାକୃତ ଉଦୟ ସତ୍ତାରେ ଏପରି ଏକ ଆଧାରଭୂତ ସମସ୍ତିତିର ଉପଲବ୍ଧି କରିବ, ଯେଉଁଠାରୁ କି ତାହା ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ, ଯାବତୀୟ ସ୍ବର୍ଗାଦିତ ଓ ଯାବତୀୟ

ଦିବ୍ୟାସକତାକୁ ଅବଲୋକନ କରିପାରିବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମାନ ହୋଇପାରିବ ।
 ଆପଣାକୁ ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସମତା ମଧ୍ୟକୁ ବିକଶିତ କରିନେଇ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ
 ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା । ଆତ୍ମା, ଚିତ୍ତଗତତା ବା ବ୍ରହ୍ମ ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟରେହିଁ ସେହି ଏକ
 ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ତେଣୁ ତାହା ସବୁର ପ୍ରତି କେବଳ ସମାନହିଁ ହୋଇ ରହିଛି,
 ଗୀତାରେ,—ଯେଉଁଠି କି ସମତାର ଏହି ବିଚାରଟିକୁ ପୁର୍ଣ୍ଣଭାବରେ ବିକଶିତ କରି
 ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ସମତାର ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଭଗ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣାର
 ଅନୁଭବଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରି ଦିଆଯାଇଛି,—କୁହାଯାଇଥିବା ପରି ଆମେ
 ଏହାକୁ ‘ସମ’ ବ୍ରହ୍ମ’ ବୋଲି କହିପାରିବା । ଏପରିକି ଆପଣାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକରେ
 ଗୀତା ସମତା ଏବଂ ଯୋଗକୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି,
 ‘ସମତ୍ତ୍ଵଂ ଯୋଗ ଉତ୍ୟତେ’ ବୋଲି କହିଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ସମତା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ
 ଏକତ୍ଵବଦ୍ଦ ହେବାର ଚକ୍ର, ସ୍ଵୟଂ ବ୍ରହ୍ମରେ ପରିଣତ ହେବାର ଚକ୍ର, ପରମ ଅନନ୍ତଙ୍କ
 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଅବିଚଳ ଚିତ୍ତଗତ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ବିକଶିତ ହୋଇଯିବାର ଏକ
 ସଙ୍କେତ । ଏହାର ମହତ୍ତ୍ଵଟି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅଭିରଞ୍ଜନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ; କାରଣ
 ଆମେ ଯେ ଆମ ପ୍ରକୃତିର ଅତ୍ମ-ପ୍ରେରଣା ନିରୂପଣଗୁଡ଼ିକର ସୀମାଟିକୁ ପାର ହୋଇ
 ଯାଇଛୁ, ଯାବତ୍ତାୟ ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରତି ଆପଣାର ଦାସତାମୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ
 ଉପରେ ଯେ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିଛୁ, ଗୁଣସ୍ଵରୂପ ସତତତତ୍ତ୍ଵ ବିଶୋଭିତକୁ
 ଆମେ ଉଦ୍ଧୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛୁ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ବିମୋଚନର ନିଶ୍ଚଳତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି
 ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରବସ୍ଥ ହୋଇପାରିଛୁ, ସମତା ହେଉଛି ତାହାର ସଙ୍କେତ । ସମତାକୁ
 ଆମେ ଚେତନାରହିଁ ଏକ ସ୍ଥିତି ବୋଲି କହିବା, ଯାହାକି ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଓ ପ୍ରକୃତିର
 ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ସେହି ପରମ ଅନନ୍ତସମ୍ପର୍କର ଶାଶ୍ଵତ ଶାନ୍ତିକୁ ବହନ କରି
 ନେଇଆସେ । ସୁନଶ୍ଚ, ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହିନ୍ଦ୍ୟ
 କର୍ମର ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚକ; ସେହି ସମତାର ଶାଶ୍ଵତ ଶାନ୍ତି ଉପରେହିଁ ପରମ ଅନନ୍ତ
 ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ଵ-ଦିବ୍ୟାଟିର ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ବିଶାଳତା ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି
 ବିଶାଳତା ଏହି ଶାନ୍ତିଟିକୁ କଦାପି ଭଙ୍ଗ କରିଦେଇ ନାହିଁ କିଂବା କେବେହେଲେ
 ସେଥିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇପଡ଼ି ନାହିଁ । ସୁନଶ୍ଚ, ତାହାହିଁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତଗତ ଦିବ୍ୟର
 ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଵରୂପ ହୋଇ ରହିବ; ଆତ୍ମା, ବୋଧଭୂମି, ମନ, ଦୃଢ଼ତା ତଥା ପ୍ରାକୃତ
 ଚେତନାରେ,—ଏପରିକି ସ୍ଥୂଳତମ ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ,—ସକଳ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି
 ସମ ତଥା ଏକ ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ କରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରତି ସେଗୁଡ଼ିକର ବାହ୍ୟ
 ଅନୁକୂଳତା ଯେପରି ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଯାବତ୍ତାୟ ଦିବ୍ୟକୁ ସବଦା
 ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହିନ୍ଦ୍ୟ ସମତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପୁର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିବାହିଁ ତାହାର
 ଅନ୍ତରତମ ବିଧାନ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଏହାକୁ ଆମେ ହୃଦୟ ସମତାର

ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ମୌଳିକ, ଆଧାରଗତ ଅଥବା ଗ୍ରହଣସମ ଦିଗଟି ବୋଲି କହିପାରିବା, ମାତ୍ର ଏଇଟି ବ୍ୟତୀତ ତାହାର ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ତଥା ପ୍ରଭୁତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏକ ସମ ଆନନ୍ଦାନୁଭବ ରହିଛି, ଯାହାକି, ଯେତେବେଳେ ସମତାର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏହାର ପୁଣ୍ୟତାର ଆନନ୍ଦମୟ ପୁଷ୍ପ ବୋଲି କହି ପାରିବା, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ।

ମନୁଷ୍ୟପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତିର ସେହି ସଂକୋଚ ସ୍ଥିତି ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରରତିଯାଏ ଉନ୍ନୀତ କରିନେବା, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେମାନେ ମୁକ୍ତ, ପୁଣ୍ୟ, ଚିତ୍ତଗତ ତଥା ଦିବ୍ୟ ନିୟାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯଥାର୍ଥ ସାଧନର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ, ଏଇଟି ହେଉଛି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆବଶ୍ୟକତା । ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶରୀର କରି ଆମେ ଏଠାରେ ଆମର ବୋଧଶକ୍ତି, ହୃଦୟ, ପ୍ରାଣ ତଥା ଶରୀରକୁ ଆମ ପ୍ରକୃତିର ଗୁରୋଟି ଅଙ୍ଗରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁଣ୍ୟତାକୁ ଗଠନ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥା-ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ । ଏହାଛଡ଼ା, ଆମ ଭିତରେ ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଭାବର ନିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତି ବା ବାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମ ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତିକୁ ନିୟାତ୍ର ଭୂମିରେ ସଫଳ କରାଇ ଦେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଓ ଦିଗ ଆଣି ଦେଉଛି; ଏହି ବାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାହାର ଯାବତୀୟ ସୀମାସଂକୋଚ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହାକୁ ବୃହତ୍, ଅଶ୍ରୀତ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ପାରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରିକି ଆମ ଭିତରର ସମ୍ବଦାୟ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱଟି ଏକ ଦିବ୍ୟ ମାନବତାର ଆଧାରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ; ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ଏହି ମନୁଷ୍ୟରୂପୀ ଯନ୍ତ୍ରଟି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟାକୃତି ଏହି ପାତ୍ରଟି ମଧ୍ୟଦେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଉଠିବ । ଆପଣାର ପୁଣ୍ୟତା-ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିବ୍ୟ କରିପାରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ଆମର ଏହି ସୀମାବଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟଶକ୍ତିର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆବାହନ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ଏହି ମନୁଷ୍ୟଶକ୍ତି ଏକ ବୃହତ୍ତର ଅନନ୍ତଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈବା ପ୍ରକୃତି ବା ଭାଗବତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିରୂପରେ ନବଗଠିତ ହୋଇପାରିବ, ତାହାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣାକୁ ପୁଣ୍ୟ କରି ରଖିପାରିବ । ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆମେ ଆପଣାକୁ ସେହି ଶକ୍ତିର ତଥା ଆମ ସତ୍ତା ଓ ଆମ ଯାବତୀୟ କର୍ମର ଅଧିକାରୀ ସେହି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ପରିଚ୍ଛଳନା ଓ ତା'ପରେ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିୟାନ୍ତ୍ରିତ ପାଖରେ ନେଇ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରିବା, ଆମର ସିଦ୍ଧି ଓ ଆମ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ସେତିକି ପରିମାଣରେ

ବୃତ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯାଉଥିବ; ଏବଂ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିର ସାଧନ ଲାଗି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଅସଲ କଥା, ପରପୁଣିତା ଲାଗି ଆମର ଅଭ୍ୟୁପସାନ୍ନେତ୍ରେ ବିଶ୍ୱାସକୁହି ଆମେ ସେହି ମହାନ ସଂଲୁଳିକା-ଶକ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବା । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ-ଠାରେ ଓ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସକୁହି ବୁଝାଇବ ଏବଂ ଆମର ବୋଧଶକ୍ତି ତଥା ହୃଦୟରେହିଁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ବା ଶକ୍ତିର ଆରମ୍ଭ ହେବ ସ୍ପଷ୍ଟ, ମାତ୍ର ତାହା ନିମ୍ନେ ଆମର ସମୁଦାୟ ପ୍ରକୃତିକୁହି ଅଧିକାର କରିନେବ, ତା'ର ସକଳ ଚେତନା ଓ ଗତ୍ୟାସକ ପ୍ରେରକଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକାର କରିନେବ । ପରପୁଣିତାର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାଦାନଟିରେ ଏହି ଗୁରୋତିଯାକ ବସ୍ତୁକୁହି ଆମେ ସର୍ବମୂଳ ବୋଲି ଜାଣିବା : ସାଧନାସକ ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ପୁଣି ଶକ୍ତିର ପରତତ୍ତ୍ୱ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତିରେ ପରପୁଣି ଗତ୍ୟାସକତା ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର ଜୀବନାଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତିର ନିୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେହି ରୂପାନ୍ତରଟିକୁ ଆବାହନ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ଓ ତାହାକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିପାରିବା ଲାଗି ଆମର ଯାବତୀୟ ଜୀବନାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଶକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଉପାଦାନଟିରେ ଆମେ ଶକ୍ତି, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଦୈବ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁହି ସର୍ବମୂଳ ସାରିକଥା ବୋଲି ଜାଣିବା ।

ମାତ୍ର, ଯେପରିକି ଏହି ବିକାଶଟି କେବଳ ଆମର ଏହି ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତିଟିର ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରରେହିଁ ସଫଳ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ, ସେପରିକି ଆମକୁ ହୁଏତ ପରପୁଣିତାର କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ଓ ସୀମିତ ପ୍ରତିରୂପିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବ, ସେହି ପ୍ରତିରୂପିତ କେବଳ ଆମ ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଦେହସ୍ଥ ଆତ୍ମାଟିର ସେହି ନିମ୍ନତର ରୂପଗୁଡ଼ିକରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଉଥିବ; ମାତ୍ର ଦିବ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତାହାର ଶକ୍ତିର ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ରୂପରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପୁଣିତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତା, ଆମେ ନଦାସି ସେଇଟିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ । ଏହିପରି ନିମ୍ନତର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପାର ହୋଇଯାଇ ଅତିମାନସ ବିଜ୍ଞାନମୟତାରେହିଁ ଆମକୁ ସେହି ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରଟି ମିଳିଯାଇ ପାରିବ । ତେଣୁ ଆମର ମନୋମୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବିଜ୍ଞାନମୟ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟକୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ କରି ନେଇଯିବାହିଁ ସିଦ୍ଧି ବା ପରପୁଣିତାଲାଭର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ ହୋଇ ରହିବ । ମନୋମୟ ସୀମାବାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ସେପାଖକୁ ବାହାରିଗଲେ, ମାନସିକ କେତେକେତେ ପ୍ରତିଫଳନର ଉତ୍କଳ ଡାକୁଣିଟି ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରୁ ଲୁଚିଯାଇ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆମ ସୃଷ୍ଟିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନ ବା କ୍ଷେତ୍ରଟି ଲାଗି ଉପରକୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ପକାଇ ପାରିଲେ ଏବଂ ଆମେ ମନୋମୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକି ହୋଇ ରହିଛି, ସେସବୁକୁ ଏହି ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାଟିର ଭୂମିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଲେ ଯାଇ ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନଟି

ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ । ବିଜ୍ଞାନମୟ ଭୂମିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ କେତୋଟି ସୋପାନ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି ଏବଂ ତା' ଭିତରୁ ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନଟିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟକୁର୍ଦ୍ଧି ବାଟ ପିଟିଯାଇଛି । ଥରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆବାହନ କରି ଆଣି ତାହାକୁ ସଫଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିଲେ ତାହା ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧି, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ମନ, ହୃଦୟ ତଥା ପ୍ରାଣିକ ଓ ସଂବେଦନାତ୍ମକ ସମ୍ମାନ ସମ୍ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆପଣା ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ ଏବଂ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଏବଂ ସୌସମ୍ୟବ୍ୟାପ୍ତକ ରୂପାନ୍ତର ଦ୍ଵାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ବର ସତ୍ୟ, ଶକ୍ତିମୟ ତଥା ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ମାରବ । ଆମର ସମୁଦାୟ ବୁଦ୍ଧିଗତ, ଇଚ୍ଛାପ୍ରେରିତ, ଗତ୍ୟାତ୍ମକ, ନୈତିକ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାସୀ, ସଂବେଦନାତ୍ମକ, ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଦୈତ୍ବିକ ସତ୍ତ୍ଵକୁ ତାହା ସେହି ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତିମୟ ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ନେଇଯିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଵଜାୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ଭାବନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବ । ଆମର ଏହି ଦୈତ୍ବିକ ସୀମାଗୁଡ଼ିକର ବାଧାଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ଲାଗି ତା' ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତର ଏବଂ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସାଧନରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଶରୀରକୁ ବିକଶିତ କରାଇ ଆଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି । ଏହି ବିଜ୍ଞାନର ଆଲୋକର୍ଦ୍ଧି ଅତିଚେତନର ଯାବତ୍ତାୟ ଶେଷକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବ, ଆପଣାର କରଣଜାଲକୁ ଅଚେତନ ଉପରେ ନିଷ୍ପିନ୍ନ କରାଇ ତା' ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣାର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟାଟିକୁ ପ୍ରବାହିତ କରି ଆଣିବ ଏବଂ ତାହାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସକଳ ସଙ୍କେତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାହତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଲୋକିତ କରିଦେବ । ମାନସଭୂମିର ସଂସ୍କୃତି ଗାରଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କେବଳ ସେହି କ୍ଷୀଣତର ଆଲୋକଟିର ପ୍ରତିଫଳନର୍ଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ବିଜ୍ଞାନମୟତା ଆମକୁ ପରମ ଅନନ୍ତଙ୍କର ତା'ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଏକ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଇଦେବ । ଏକ ଦିବ୍ୟତର ଜୀବନର ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ତଥା ବ୍ୟକ୍ତି-ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗଠିତ କରିଆଣି ଆମ ସତ୍ତ୍ଵର ସକଳ ବୈଦିଗ୍ୟକୁ ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତସତାରେ ପରିଣତ କରିଦେବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ତାହା ଆପଣାର ଆଦି ଉତ୍ସ ସେହି ପରମ ଏକତ୍ଵଟି ଉପରେହିଁ ଆପଣାର ଯାବତ୍ତାୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଧାରିତ କରି ରଖିବ ଏବଂ ସବୁକିଛିକୁ ସେହି ପରମ ଏକତ୍ଵ ମଧ୍ୟକୁହିଁ ବହନ କରି ନେଇଯିବ । ଅସ୍ତିତ୍ବର ଦୁଇଟି ଚରନ୍ତନ ବିଭାବରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଭାବ ଏବଂ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକତା ଦୁଇଟିଯାକ ଏହି ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ଵିତୀୟ ଦ୍ଵାରା କେବଳ ସେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ତ୍ଵ ଏବଂ ପରମପ୍ରକୃତିରୂପୀ ଦେହରେ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହୁବେ ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ବିଜ୍ଞାନମୟ ସିଦ୍ଧିକୁ ଏଠାଠି ଏହି ଦେହରେହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ରହୁଥିବା ଜୀବନଟିକୁହିଁ

ସେହି ସିଦ୍ଧି ଆପଣାର ଏକ ଶେଷରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିନବ, ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ବିଜ୍ଞାନମୟତା ଆମ ଲାଗି ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତର ଅନ୍ତତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଦୃଶ କେତେକେତେ ଭୂମି ଓ ଜଗତର ଅଧିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନୋତ୍ତ କରିଦେବ । ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ଶାସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆମେ କର୍ମର ଏକ ଆଧାର ବୋଲି ଜାଣିବା, ଆମେ ତାହାକୁ 'ପ୍ରତିଷ୍ଠା' ବୋଲି ଜାଣିବା; ସେଇଟିକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଦାପି ଦେଖି ପାରିବା ନାହିଁ, ତାହାର ଅବହେଳା କରିପାରିବା ନାହିଁ କିଂବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିବର୍ତ୍ତନରୁ ସେଇଟିକୁ ବାହାର କରି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ । ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ବାହ୍ୟ ସାଧନରୂପେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପୁଣିପ୍ରତି କରି ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା; ସେହି ବିଜ୍ଞାନମୟ ରୂପାନ୍ତରର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବ । ବିଜ୍ଞାନମୟ ପୁରୁଷର ବିଧାନଟିକୁ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନମୟ ପୁରୁଷ ଯାହା ଭିତରକୁ ଉନ୍ନୋତ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେହି ଆନନ୍ଦମୟ ପୁରୁଷର ବିଧାନଟିକୁ ଏହି ଭୌତିକ ଚେତନା ଓ ତାହାର ଉପାଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ କରାଇ ଆଣିପାରିଲେ ଯାଇ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ସମ୍ଭବ ହେବ । ଏହି ନିୟାତିକୁ ତାହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂସ୍କାର ପରିଣାମଟିଏ ଯାଏ ବହନ କରି ନେଇପାରିଲେ ତାହା ଆମର ସମୁଦାୟ ଭୌତିକ ଚେତନାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କରିଦେଇ ପାରିବ, ତାହାକୁ ଆଲୋକିତ ବି କରିଦେଇ ପାରିବ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ନିୟମରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରିବ । କାରଣ, ସ୍କୁଲଭିତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ ଗଠନଟିର ସ୍କୁଲ ଓ ଭୌତିକ କୋଷଟିର ପଛକୁ ମନୋମୟ ସତ୍ତ୍ୱର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ତଥା ବିଜ୍ଞାନମୟ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ଆତ୍ମାର ଏକ ଚିତ୍ତଗତ ବା କାରଣ-ଶାସ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏହି ସ୍କୁଲ ଶାସ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ଏକ ଉଲ୍ଲୁଷ୍ଟତର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନା ଦ୍ୱାରାହିଁ ଯାହାର ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇ ପାରିବ; ତାହାର ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦେହଧାରଣର ସକଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରକଟ ରହିଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରର ଏକ ଦିବ୍ୟ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରଟିର କୌଣସି ବିଧାନକୁ ଉନ୍ନୋତ୍ତ କରିଦେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧାନଟିକୁ କେତେକାଂଶରେ ଆବାହନ କରିଥାଣି କେହି କେହି ଯୋଗୀ ଆପଣାର ଅଧିକାଂଶ ଶାସ୍ତ୍ରଗତ ସିଦ୍ଧିଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହାର ସାଧାରଣ-ଅନୁସୂଚି ବ୍ୟତି ଅନୁସାରେ ହୃଦୟୋଗର ପ୍ରତିପାତ୍ରତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେବାକୁ ହୁଏ (ଏହା କେତେକ ପରିମାଣରେ ରଜଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି ।) ଅଥବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସାଧନାର ସାଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯାଏ । ପୁଣିଯୋଗରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ ସତ, ମାତ୍ର ଏଥିଲାଗି ତାହା ଆଦୌ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ । କାରଣ, ନିମ୍ନତର ଜୀବନଟିକୁ

ବଦଳାଇ ଦେବା ଲାଗି ଉଚ୍ଚତର ସ୍ୱତ୍ୱଟିର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗରେ ତାହାରି ଉପରେ ଅଧିକ ଆହ୍ୱା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ; ନିମ୍ନରୁ ଉପର ଆଡ଼କୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପରୁ ନିମ୍ନ ଆଡ଼କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟକତାକୁ ବାହୁ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଯୋଗର ଏହି ଭାଗଟିରେ ସ୍ୱାଧୀନଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବା ଲାଗି ବିଜ୍ଞାନର ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ସେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନର ଭୂମି ଉପରେ ସ୍ୱତ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ତଥା ଉପଭୋଗର ଅବଶେଷ ରହିଯିବ, କାରଣ କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ସନ୍ତୁବ ହୋଇପାରିବ । ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଆପଣା ଅନନ୍ତ ସ୍ୱତ୍ୱର ବିବିଧତାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ଲାଗି, ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ ତଥା ସମ୍ବେଦନା ଲାଗି ଆପଣାକୁ ବିଶ୍ୱମୟ ରୂପାୟନରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ; ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାୟଜ୍ଞାନର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ବଢ଼ନ କରି ଆଣିବ ଏବଂ ତାହାରି ଭିତ୍ତି ଉପରେ ତାହା ଦିବ୍ୟ କର୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ ଏବଂ ଜଗତ ତଥା ଜୀବନର ଉପଭୋଗକୁ ସତ୍ୟର ବିଧାନ ଓ ସେହି ଚିତ୍ତଗତତାରହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁକ୍ତତା ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଗୁଣରେ ନେଇ ଡାଳିଦେବ । ମାତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜୀବନର ଘଟଣା ଯେପରି ହୋଇ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେହି କର୍ମ ବା ସେହି ଉପଭୋଗ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକରହିଁ କଦାପି ଏକ ନିମ୍ନତର ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ବା ଫଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜସିକ ବାସନାତୃପ୍ତିର କେବଳ ଏକ ଅହଂକାରମୟ ଉପଭୋଗ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ଯାହାକିଛି ବାସନା ରହିବ, ଯଦି ତାହାକୁ ବାସନା ବୋଲିହିଁ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଦିବ୍ୟ ବାସନା ହୋଇ ରହିବ, ଆପଣାର ପରମ ମୁକ୍ତି ଓ ପରମ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ତାହାର ଯାବତୀୟ ଉପାଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କରହିଁ ଆନନ୍ଦସକଳ ହୋଇ ରହିବ । ପରମା ପ୍ରକୃତି ଆମର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବପ୍ରକୃତିକୁ ଆପଣାର ଉଚ୍ଚତର ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟଟି ମଧ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ, ଏବଂ ତାହାର ଯାବତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିଷ୍ଠାତା ଓ ଶାସ୍ତ୍ରା ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଆନନ୍ଦମୟ ଭବିଷ୍ୟ, ସକଳ ଜୀବନ ତଥା ସକଳ କର୍ମର ପରମ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ସେହି ପରମ ଚିତ୍ତଗତତା ପାଖରେହିଁ ଆପଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ସ୍ୱତ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସକ ଉପଭୋଗଟିକୁ ଅର୍ପିତ କରି ରଖି ପ୍ରକୃତି ଆପଣାର ଯାବତୀୟ କର୍ମ କରିବ । ବ୍ୟକ୍ତି-ଆତ୍ମା ଏହି କର୍ମ ତଥା ଅର୍ପଣର ବାହନ ହୋଇ ରହିବ, ଏକାଧାରରେ ଭବିଷ୍ୟକ ସହିତ ତଥା ପ୍ରକୃତି ସହିତ ରହିଥିବା ଆପଣାର ଏକତ୍ୱଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ, ଅନନ୍ତ ଓ ସାନ୍ତ ଉଭୟ ସହିତ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧର ସ୍ୱାଦଲଭ କରିବ, ବିଶ୍ୱଗତ ପରମ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପରମା ପ୍ରକୃତିର ଏକତ୍ୱର ଭୂମି ଉପରେ

ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ସହୃଦ, ବିଶ୍ଵଜଗତ ସହୃଦ ଏବଂ ବିଶ୍ଵଜଗତସ୍ଥ ସକଳ ଜୀବଙ୍କ ସହୃଦ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ ।

ସ୍ଵଚ୍ଛଦାନନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସନାତନ ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ତ୍ଵ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନା ତଥା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆନନ୍ଦର ଯାବତୀୟ ପରିପୁଣ୍ୟତୀର ମୂଳଭୂତି ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ପରମାନନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ରଟି ମଧ୍ୟକୁହିଁ ସକଳ ବିଜ୍ଞାନମୟ ବିବର୍ତ୍ତନ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ପ୍ରଥମେ ମାନସ ଅନୁଭୂତିରେହିଁ ପ୍ରତିଫଳନ ଦ୍ଵାରା ସେହି ଆନନ୍ଦଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ପରଚର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାହାହିଁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ପରିପୁଣ୍ୟତୀ ତଥା ଅପରୋକ୍ଷତା ସହୃଦ ଚିତ୍ତଦାନରୂପେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ଆସିବ; ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରାହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ । ସିଦ୍ଧ ବା ପୁଣ୍ୟତୀପ୍ରାପ୍ତ ଆତ୍ମା ଏହି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସହୃଦ ଏକସମୁଦ୍ର ହୋଇ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ, ସେ ସର୍ବମୟ ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ‘ସର୍ବଂ ବ୍ରହ୍ମ’ରେ ଚେତନାମୟ ହୋଇ ରହିବ, ସତ୍ତ୍ଵ ତଥା ଗୁଣରେ ଅନନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ‘ଅନନ୍ତଂ ବ୍ରହ୍ମ’ରେ ଚେତନାମୟ ହୋଇ ରହିବ, ସ୍ଵୟଂସ୍ଥ ଚେତନା ଏବଂ ବିଶ୍ଵାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ସେହି ବ୍ରହ୍ମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ‘ଜ୍ଞାନଂ ବ୍ରହ୍ମ’ରେ ଚେତନାମୟ ହୋଇ ରହିବ, ସ୍ଵୟଂସ୍ଥ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ତାହାର ସତ୍ତ୍ଵଗତ ବିଶ୍ଵମୟ ଆନନ୍ଦରୂପୀ ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ‘ଆନନ୍ଦଂ ବ୍ରହ୍ମ’ରେ ଚେତନାମୟ ହୋଇ ରହିବ । ସମଦ୍ଵାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେ କେବଳ ପରମ ଏକଙ୍କରେହିଁ ବ୍ୟକ୍ତରୂପ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ, ସକଳ ଗୁଣ ଏବଂ କର୍ମକୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ଵବ୍ୟାପୀ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନତାରହିଁ ଲୀଳାରୂପେ ଅନୁଭବ କରିବ, ଯାବତୀୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଚେତନ ଅନୁଭୂତିକୁ ସେହି ଚେତନାରେହିଁ ଏକ ପ୍ରବାହ ବା ଉତ୍ସରଣ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ଏହି ସଚ୍ଚକ୍ରକୁ ସେ କେବଳ ସେହି ଅଦ୍ଵିତୀୟ ଆନନ୍ଦର ଭୂମିରେହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ । ତା’ର ଭୌତିକ ସତ୍ତ୍ଵ ସକଳ ଜଡ଼ପ୍ରକୃତି ସହୃଦ ଏକ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତା’ର ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ଵ ବିଶ୍ଵସ୍ଥ ପ୍ରାଣ ସହୃଦ ଏକ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତା’ର ମନ ବିଶ୍ଵ-ମନ ସହୃଦ ଏକ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତା’ର ଚିତ୍ତଗତ ଜ୍ଞାନ ଓ ସକଳ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତଥା ସକଳ ସ୍ଵରୂପଟି ସହୃଦ ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକର ଏହିସବୁ ବାହ୍ୟ ମଧ୍ୟଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ରୂପଗୁଡ଼ିକ ସହୃଦ ଏକ ହୋଇ ରହିବ, ତା’ର ଆତ୍ମା ସର୍ବଭୂତରେ ରହିଥିବା ସେହି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ସହୃଦ ଏକ ହୋଇ ରହିବ । ବିଶ୍ଵ-ସତ୍ତ୍ଵର ଯାବତୀୟ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ତା’ ଲଗି କେବଳ ସେହି ଏକତାରେହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାହାର ଚିତ୍ତଗତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟର ରହସ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇ ଆସିବ । କାରଣ, ଏହି ଚିତ୍ତଗତ ଆନନ୍ଦ ଓ ସତ୍ତ୍ଵ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହ ସେ ସକଳ ଅସ୍ତିତ୍ଵର ଉଦ୍ଗମ, ଆଧାର, ଅନ୍ତବାସୀ, ଆତ୍ମା ତଥା ନିର୍ମାଣକାରୀ ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ପରମ ‘ତତ୍ତ୍ଵ’ଙ୍କ ସହୃଦହିଁ ଏକ ହୋଇ ରହିବ । ଏହାକୁହିଁ ଆତ୍ମ-ପରିପୁଣ୍ୟତୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ଏକାଦଶ ପରିଚ୍ଛେଦ

ସମତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା

ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତାର ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା । ଏହି ସ୍ଥିତି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଯୋଗରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଉ, ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକ ନିମ୍ନତର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁବାକୁ ହୁଏ । ଜ୍ଞାନର ପରିଭ୍ରମରେ କହିଲେ ଏହା ଉଚ୍ଚତର ଆତ୍ମାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ଏକ ପରିବ୍ରାଜଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଓ ଅନ୍ଧକାରମୟ ତଥା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନିମ୍ନତର ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟିକୁ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦେବାକୁ ହୁଏ । ଅଥବା ଆମର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିଟିକୁ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଚତୁର୍ଗତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଶୃଙ୍ଖଳିତ ତଥା ଆଲୋକମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାକୃତିକ କରାଦେବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ । ଭକ୍ତି ତଥା ଆତ୍ମସମାର ଭାବରେ କହିଲେ ତାହା ସେହି ପରମ ବ୍ୟବହାରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ଅଥବା ବ୍ୟାଧିର ଏକ ସାଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ; ଯାହାଙ୍କ ଲାଗି ଆମର ଅଭାବ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନିଜ ହୋଇ ପାରିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ । କାରଣ ଯଦି ଏହି ସାଦୃଶ୍ୟଟି ନଥାଏ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟାଧିର ଏହି ଏକତ୍ୱଟି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟାଧିର ତଥା ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟସ୍ତ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଏକତ୍ୱ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତି ସମତା ଉପରେହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛି । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିଶ୍ଚଳ ପରମାତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ ତଥା ଚତୁର୍ଗତତା ଅଥବା ଏହି ବ୍ୟସ୍ତ ଅସ୍ଥିତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରମ କର୍ତ୍ତା ଯେପରି ଦେଖୁଥାଉ ପଛକେ, ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ । ଶୁଦ୍ଧ ପରମାତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ ସମ ଓ ଅବିଚଳ ହୋଇ ରହିଛି, ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଶାନ୍ତିମୟତାରେ ତାହା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଯାବତ୍ତା ସଦୃଶ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଲୋକନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ବିରକ୍ତ ନାହିଁ; କାରଣ ବିରକ୍ତ କଦାପି ସମତା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଅଥବା ବ୍ୟସ୍ତ ଅସ୍ଥିତ ପ୍ରତି

ପରମାତ୍ମାର ମନୋବୃତ୍ତି ଯଦି ଏହାହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପାର କଦାପି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତା ବା ଆପଣାର ଆବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକରେ ତାହା କଦାପି ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତା । ପରମାତ୍ମାର ସେହି ବୃତ୍ତିଟିକୁ ଆମେ ତଥାପି ଏକ ଅନାସକ୍ତ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଏକ ସମତାଯୁକ୍ତ ଅବଲୋକନର ଶାନ୍ତି ବୋଲି କହିବା; ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିଟି ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦିହୋଇ ରହିଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଉତ୍ତପୀଡ଼ିତ କରି ରଖିଥାଏ, ବା ତାହାକୁ ଅସ୍ତମ କରି ପକାଇବା ଭଳି ଦୁଃଖଳତା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହିସବୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇ ରହିବା ବୋଲି କହିବା; ଏହିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପରିସରରେ ଅସଲ ସାରତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଜାଣିବା ଏବଂ କରତର ବହୁମୁଖୀ ଗତିସ୍ଥାନ ଲାଗି ତାହାର ତଟସ୍ଥ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଜାଣିରଖିବା । ମାତ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଏହିସବୁ ଗତି ଓ ଗୁଣନାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ବିକାଶ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ ଏହି ସମତାକୁ ଏକ ମୂଳଭୂତ ସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଜାଣିବା ।

ସକଳ ବସ୍ତୁର ପରମ କର୍ତ୍ତା ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଫଳିତାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କଦାପି ପ୍ରଭାବିତ ବା ବିଷୟ ହେବେ ନାହିଁ; ଯଦି ସେ ସେପରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ନରହି ସେସବୁର ଅଧୀନ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତେ, ଆପଣାର ସାବଧାନ ଇଚ୍ଛା ତଥା ପ୍ରଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯାବତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଛରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶପାଥନ କରିବା ଲାଗି ସେ ଆଉ ମୁକ୍ତ ରହିପାରି ନଥାନ୍ତେ; ମାତ୍ର ବରଂ କେବଳ ସାମୟିକ ଆକର୍ଷକତା ଏବଂ ସଂଘଟନର ଦାବି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥାନ୍ତେ । ସକଳ ବସ୍ତୁର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟି ସେମାନଙ୍କର ଗଢ଼ାବଳୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଉପରିଭାଗର ଏହି ସତ୍ତ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଓ ସତ୍ତ୍ୱଧାବମାନ ତରଙ୍ଗରୂପରେ ଆମେ କଦାପି ସେହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ । ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ଚେତନ ପରମ ସତ୍ତ୍ୱ ଆପଣାର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଭୂମିରେ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆମର ଏହି ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ତାହା ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟାଏ ନୂର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପଥରୁଣ ପରି ପ୍ରଖାତ ଦେବାରେ ଲାଗିଛି ! ସେହି ଗଢ଼ାବଳୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଉପରିଭାଗର କୋଳାହଳ ତାକୁ ଆଦୌ ବଚଳିତ କରି ଦେଉ ନାହିଁ । ଆମର ଅନ୍ଧ-ଅଶ୍ରାଳିକା ବା ଆମର ଅତ୍ୟାଚାରଗୁଡ଼ିକରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଆଦୌ କୌଣସି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁ ନାହିଁ;

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ହେଲେ, କୃପାନ୍ୱିତ କଲେ ଅଥବା ମନୁଷ୍ୟରୂପ ଧାରଣ କରି କଷ୍ଟ ସହ୍ୟକ୍ଷେପ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଏକ ମାନୁଷୀ ଶ୍ରୀକାର୍ତ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଏକ ଗତିସ୍ଥାନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଏକାବେଳେ ଚାଲି ଉତ୍ତରରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମା କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ମନର ସୀମାକୁ ଡେଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିତ୍ତଗତ ସତ୍ତାର ଶିଖରଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟତାକୁ କେତେକାଂଶରେ ଦେଖିପାରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛୁ । କାରଣ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ଯେ ଆତ୍ମାର ନିଶ୍ଚଳତା ମଧ୍ୟରେ ହେଉ ଅଥବା ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ତାହାର ଯାବତୀୟ ନିୟାମିତତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପରମ ଦିବ୍ୟତା ଅନୁକ୍ଷଣ ସେହି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦକୁ ହୋଇ ରହୁଛି, ଏକ ଅନନ୍ତ ସତ୍ତା ଓ ଅନନ୍ତ ଚେତନା ହୋଇ ରହୁଛି, ଚେତନ ସତ୍ତାର ଏକ ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା ଶକ୍ତିମୟ ହୋଇ ରହୁଛି, ଆପଣାର ସମସ୍ତ ସତ୍ତାରେ ଏକ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦରୂପ ହୋଇ ରହୁଛି । ସେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଏକ ସମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତି, ଶକ୍ତି ତଥା ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ; ସେହି ଜ୍ୟୋତି, ଶକ୍ତି ତଥା ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ତଥା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥିବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ତଥା ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରହିଁ ମନୋଭୂମିଗତ ଅନୁବନ୍ଧନ ବୋଲି କହିପାରିବା ଯାହାକି ସେହି ଅନନ୍ତ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବିଶ୍ୱାସ୍ୟତା ସୌକର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ସେହି ଜ୍ୟୋତି, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତିବରୁ ଆମ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆତ୍ମସତ୍ତା ଓ ଚିତ୍ତଗତତା ମନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନବିପ୍ଳବ ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ଦୈତ୍ୟାତ୍ମକ ଲିପିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ସଫଳତା ଆପଣା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବର ଆହାରସାମଗ୍ରୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦେଉଥାଏ; ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସେହି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବୃତ୍ତର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି ବିରାଜମାନ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତିର ଗୁପ୍ତତାକୁ କଦାପି ସହ୍ୟ କରିପାରୁ ନଥାନ୍ତୁ ବା ଏହି ବୃତ୍ତର ତଥା ବିପଦମୟ ପୃଥ୍ୱୀରେ ଜୀବନଧାରଣ ବି କରିପାରୁ ନଥାନ୍ତୁ । ଆମ ଆତ୍ମା ତଥା ପ୍ରକୃତିର ଉପଲବ୍ଧି ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସମତାକୁ ଆମେ ଏପରି ଏକ ସାଧନ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବିଷୟ ଓ ଅଜ୍ଞାନଗ୍ରସ୍ତ ବାହ୍ୟଚେତନାଟି ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଏହି ଅନ୍ତଃସ୍ୱରାଟି ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଆସି ପାରିବା ଏବଂ ଚିତ୍ତଗତତା ଶାଶ୍ୱତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର,—‘ରାଜ୍ୟ’ ସମ୍ବନ୍ଧ—ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ, ଆନନ୍ଦ ତଥା ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା । ଯୋଗରେ ଏହି ଆତ୍ମ-ହିତମୂଳକ ଧ୍ୟାନଟି ଦ୍ୱାରା ଆମଠାରୁ ସମତାର ଯେଉଁ ସାଧନାଟିର ଦାବି କରାଯାଉଛି,

ଆପଣାକୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ନେଇଯିବାକୁହିଁ ଆମେ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଅବସରଟି ବୋଲି ଜାଣିରଖିବା ।

ଆମ ସଗ୍ରାହ ସମଗ୍ର ଉପାଦାନଟିକୁ ବିଶୋଭମୟ ମନୋଭୂମିର ତାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପାଦାନଟିରୁ ଆହାର ଉପାଦାନରେ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ହେଲେ ଆହାର ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସମତା ଏବଂ ଶାନ୍ତିକୁହିଁ ଆମେ ସେଥିଲଗି ଅରେହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବା । ଆମର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବ୍ୟବହିତ ଓ ଅଜ୍ଞାନମୟ କ୍ରିୟାସୁକ୍ତାଟି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆମେ ଆପଣା ପ୍ରକୃତିର ଆପେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱଗତ ସଗ୍ରା ସହୃଦ ଏକତାନ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏକ ପାଶମୁକ୍ତ ଚିତ୍ତଗତତାର ଆତ୍ମ-ଅଧିକାରଯୁକ୍ତ ତଥା ସନ୍ନୀପିତ କର୍ମଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଥାଉ, ତେବେ ସେଥିଲଗି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମତାର ଉପଲବ୍ଧି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ । ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଆହାର ସମତା ନଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରେରକ-ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏକ ସମତା ନଥାଏ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ଦିବ୍ୟ କ୍ରିୟା ଓ ଏପରିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ଏକ ମାନୁଷୀ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କେବଳ ଅସମ୍ଭବହିଁ ହୋଇ ରହିବ । ପରମେଶ୍ୱର ସବୁର ଲଗି ସମ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟିକୁ ସେ ପକ୍ଷପାତହୀନ ଭାବରେ ଧାରଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି; ସବୁକିଛିକୁ ସେ ସମ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିକଶମାନ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିଟିକୁ ସେ ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଭୀର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି, ତାହାର ବ୍ୟାଧାନଟି ଲଗି ଆପଣାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଛନ୍ତି; ଯାହାକିଛି ସହନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ତାହାକୁ ସେ ସହନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦବାଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଦବାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିନେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ତାହାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ନେଉଛନ୍ତି; ଯାବତୀୟ କାରଣ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସମତାଯୁକ୍ତ ବୋଧ ସହୃଦ ଏବଂ ସକଳ ପ୍ରତିଭାସର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ବ୍ୟାବହାରିକ ଅର୍ଥଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ସୂଚନ, ପାଳନ ତଥା ସହାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ବାସନାର କୌଣସିପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆବେଶର ବୋଲି ମାନି ଉତ୍ତରାନ କଦାପି ସୃଷ୍ଟି କରୁ ନାହାନ୍ତି, ପକ୍ଷପାତପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପଅରୂପ ପ୍ରତି କୌଣସିପ୍ରକାରେ ଅସକ୍ତ ରହି ସେ କଦାପି ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଧାରଣ ବା ପାଳନ କରୁ ନାହାନ୍ତି କିଂବା କୌଣସିପ୍ରକାର କୋପ, ବିରକ୍ତି ବା ଦୃଶାର ଉତ୍ତେଜନାରେ ପଡ଼ି କଦାପି ସହାର କରୁ ନାହାନ୍ତି । ଦିବ୍ୟ ସଗ୍ରା ବଡ଼ ଓ ସାନ, ଉଚିତ ଓ ଅନୁଚିତ ତଥା ଅଜ୍ଞାନମୟ ଓ ବିଜ୍ଞ ସବୁର ସହୃଦ କେବଳ ସେହି ପରମ ଆହାରୁପେହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଯିଏକି ସଗ୍ରାଟି ସହୃଦ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମ ଓ ଏକ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ଏକ

ପରପୁଣ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକ୍ତି ସହଜ ଯଥାନ୍ତୁପାଦକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଉଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟଦେଇ ସେ ବସୁଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁଗଯୁଗବ୍ୟାପୀ ବିବର୍ତ୍ତନଚକ୍ରର ମୂଳରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଅନୁସାରେହିଁ ସଂଗୃହୀତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତିସ୍ପାଟିରେ ଆତ୍ମାକୁ ତାହାର ପ୍ରଣୟମାନ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ପରବୃତ୍ତିଟି ଦ୍ଵାରା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵାଡ଼କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାହିଁ ଏହି ବିଶ୍ଵରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରେରଣାଟିର ଆଶୟ ହୋଇ ରହିଛି । ଆପଣାକୁ ପରପୁଣ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ସଂକଳର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରମ ଦୟାତା ସହଜ ଏକରୂପ ହେବାକୁ ଲେଉଟୁଛି ଏବଂ ଆପଣାର ପ୍ରକୃତିକୁ ଦୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପରିପୁରଣ ଲାଗି ଏକ ସାଧନ ହେବାର ଅଭିଳାଷ ରଖିଛି, ତାହାକୁ ଏହି ମାନବ-ଭୂମିଗତ ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧ-ପ୍ରେରଣ ଓ ପକ୍ଷପାତଯୁକ୍ତ ବିଚାର ତଥା ପ୍ରେରଣାଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାରି ଆସିବା ଲାଗି ଆପଣାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଏହି ପରମ ସମତାର ଏକ ପ୍ରତିରୂପ କରି ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ପୁଣ୍ୟଯୋଗର ଜଣେ ସାଧକ ଲାଗି କର୍ମରେ ଏହି ସମସ୍ତେଇର ଅର୍ଜନ କରିବାର ଏକ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପ୍ରଥମତଃ, ଦୟା କର୍ମର ବିଧାନଟି ଉପରେ କୌଣସି ପକ୍ଷାନୁସ୍ଥଳ ଇଚ୍ଛା ଅଥବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମନାକାଞ୍ଚାର ଉତ୍ତ ଦାବି-ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଲଦିଦେବାର କୌଣସିପ୍ରକାର ଅପସ୍ତସ୍ପାସ ନକରି ତାକୁ ସେହି ସମତାଯୁକ୍ତ ଅନୁମତି ଏବଂ ସମବୃତ୍ତିର ବିକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ସେହି ବିଧାନଟି ପ୍ରତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଜଣାଇ ପାରିବ । ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନପୁଣ୍ୟ ନୈବ୍ୟକ୍ରମତା ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସମତା ଓ ବିଶ୍ଵାସକତା ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ସେହି ପରମ ଦୟାତା ଓ ଏକମେବ ସତ୍ତ୍ଵର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରେ, ସେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଗତିବିଧିରେ କଦାପି ନୁହେଁ ହୋଇପଡ଼େ ନାହିଁ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବା ଅଧୀର ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଉଦ୍ଦେଶିକ ହୋଇପଡ଼େ ନାହିଁ, ଅଭିଷ୍ଟକ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଅବିବେକୀ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ବିଧାନଟିର ପାଳନ ଯେ ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ତାହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରେ, ସମୟର ଗତିବେଗକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଏ, ସଦ୍ଵାନ୍ତରାଳ ସହଜ ସକଳ ବସ୍ତୁ ତଥା ସତ୍ତ୍ଵର ବାସ୍ତବ ଭୂମିଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରି ଦେଖିପାରେ ଓ ହୃଦିପାରେ; ପୁନଶ୍ଚ, ବିବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଗତିଟି ପଛରେ ରହିଥିବା ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ-ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅନାଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ଦୟା ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବାର ବି ଦେଖିଥାଏ;—ଆପଣାକୁ ପରମ ଦୟାସତ୍ତ୍ଵଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିପୁଣ୍ୟ ସାଧନରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖି ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ,

ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସବୁପ୍ରଥମେ ଏହି କଥାଟିରହିଁ ଦାବି କରାଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହି ନୈଷ୍ୟକ୍ତିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ କେବଳ ଏକ ଆଧାର ବୋଲିହିଁ କହିବା । ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଏପରି ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ନିମିତ୍ତ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସତେଅବା ସଂଗ୍ରାମ ଓ ସଂଘର୍ଷରହିଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପିନ୍ଧି ଆମ ଆଗରେ ଆବର୍ତ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥତାର ତଥା ଗଭୀରତାର ଅର୍ଥରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସତତ ବିଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳନପ୍ରକ୍ରିୟାରୁପେକ୍ଷିତ ବିକଶିତ ହୋଇଆସେ ଏବଂ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭାବରେ ଏକ ବିଶ୍ୱଗତ ଯୌସମ୍ୟର ଗଭୀରତମ ସତ୍ୟ ତଥା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ । ସେହି ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅନୁକୂଳନପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଅନୁନିହିତ ହୋଇହିଁ ରହିଛି । ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନର ଶାନ୍ତିକୁ ଉତ୍ତମିତ କରିଦେବା ଲାଗି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ-ଆତ୍ମାକୁ ସବଦା ଏକ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଆପଣା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ସକଳ୍ପର ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ବଢ଼ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଯେକୌଣସି ମାତାରେ ହେଉ ପଛକେ, ତା'ର ପ୍ରକୃତିଟି ମଧ୍ୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବରେ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅବିଚଳ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥରେ ଦିବ୍ୟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେଲେ, ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ଚିତ୍ତଗତ ସମତାକୁ ଆଧାର କରିହିଁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସକଳ ସତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଆପଣାକୁ ଗାନ୍ଧି, ନୈଷ୍ୟକ୍ତିକ ଏବଂ ସମଭାବରେ ଏକାତ୍ମକ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସକଳପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବିଶ୍ୱଜଗତର ଅଗଣିତ ନିୟାମକତା ଭିତରେ ପରମ ଦିବ୍ୟତା ଏକ ପ୍ରଭୁତ ଶତ୍ରୁଶାଳିତା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସତ, ମାତ୍ର ଏକ ଅବଚଳ ଏକତା, ସତତତା ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତିରହିଁ ସହାୟକ ଆଲୋକ ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଦ୍ୱାରା ତାହା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ପୂର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତ ଆତ୍ମାର ଦିବ୍ୟ ଯାବତୀୟ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତାହାହିଁ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ । ଏବଂ କର୍ମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭାବଟିକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ସତ୍ତ୍ୱର ସମତାକୁହିଁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ସଜ୍ଜିତ ବୋଲି ଜାଣିରଖିବା ।

ମାତ୍ର ଏପରିକି ଯେକୌଣସି ମାନୁଷୀ ସିଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ସମତାକୁହିଁ ଆପଣାର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନରୂପେ ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏପରିକି ଆପଣାର ଅସଲ ପରିବେଶଟିରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆପଣାର ସେହି ନାମଟିକୁ ସ୍ୱାର୍ଥକ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେକୌଣସି ମାନୁଷୀ ସିଦ୍ଧି ଆପଣା ଆଗରେ ସବଦା ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରଖିଥିବ; ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆପଣା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ

କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଆରଟି ହେଉଛି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ; ଆମର ଏହି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରକୃତିଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଶକ୍ତି ଯେତେଦୂର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହାସଲ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ସର୍ବାଧିକ ମାତ୍ରାରେହିଁ ହାସଲ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ରଖିଥାଏ । ପ୍ରାଚୀନ ପରିଭ୍ରମୀରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱରାତ୍ ଏବଂ ସମ୍ରାତ୍ ହୋଇପାରିବାହିଁ ଆତ୍ମସିଦ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ୍ ଆକାଂକ୍ଷା ହୋଇ ରହିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ସେ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଶୋକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ବିକ୍ଷୋଭ ପାଖରେ, ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖାନୁଭବର ଡାକ୍ତା କାଳାମୟ ସ୍ପର୍ଶଟି ପାଖରେ, ଆପଣାର ସବେଗ ଏବଂ ପ୍ରବଳାବେଗଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଖରେ, ଆପଣା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୁଚି ଓ ଅରୁଚି-ଗୁଡ଼ିକର ଦାସତ୍ୱ ପାଖରେ, ଆପଣା ବାସନା ଏବଂ ଆସକ୍ତର ଦୃଢ଼ ଜଞ୍ଜିରଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିସୀମିତ ସବେଗଗତ ପକ୍ଷପାତତା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ବିଚାର ତଥା ମତାମତର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ପାଖରେ, ଏବଂ ଆପଣା ଅହଂକେନ୍ଦ୍ରତାର ଶତଶତ ସକଳ ସ୍ପର୍ଶ ଓ ତା'ର ଭାବନା, ଅନୁଭୂତି ତଥା କର୍ମ ଉପରେ ଏହାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଗ୍ରସିତ ପାଖରେ ଯଦି ସେ ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସ୍ୱରାତ୍ ହୋଇପାରିବା ତା' ଲାଗି କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକକୁ ଆମେ କେବଳ ସେହି ନିମ୍ନତର ଆତ୍ମସିଦ୍ଧିଟି ପାଖରେ ଦାସ ହୋଇ ରହିବା ବୋଲି କହିପାରିବା ଏବଂ ଆପଣା ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ରାତ୍ ହୋଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ବୃହତ୍ତର 'ମୁଁ'ଟିକୁ ତାହାକୁ ଆପଣାର ପଦତଳେ ଆଣି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ହେଉଛି ସ୍ୱରାତ୍ ହେବାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତ; ମାତ୍ର ସେହି ବିଜୟଟିକୁ ହାସଲ କରିପାରିବା ଲାଗି ପୁଣି ସମତାକୁହିଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତ ଓ ସମଗ୍ର ଗୁରୁଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳକଥା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ । ଏହିସବୁ ବିଷୟରୁ ସମୁଣ୍ଣି ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା,—ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ନଚେତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଅଧୀନ କରି ରଖିବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଉଚ୍ଚତର ହୋଇ ରହିବା,—ଏହାକୁହିଁ ସମତା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ସୃଷ୍ଟି, ଯିଏ ସ୍ୱରାତ୍ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ସିଏ କଦାପି ସମ୍ରାତ୍ ବା ଆପଣା ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକର ନିୟାମକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭୁତ୍ୱଲଭ ସକାଶେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ସଂକଳ୍ପ ତଥା ସମଞ୍ଜସଭାବର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି, ତାହା କେବଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜୟଟିର ଏକ ମସ୍ତକମଣ୍ଡନ ବା ପୁରସ୍କାରରୂପେହିଁ ଉପଗତ ହୋଇପାରିବ । ଆପଣାକୁ ଆପଣାର ଅଧିକାରରେ ରଖିଥାବା ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଓ ମନ ଏକ ନିଷ୍ପନ୍ନ ସମତାଭାବ ସହିତ ପରମ ସତ୍ୟ, ପରମ ରକ୍ତ ତଥା ବିଶୁଦ୍ଧ ବୃହତ୍ତର ଅନୁଶୀଳନ କରିପାରିବ, କେବଳ ସେଇ ଏହି ପୁରସ୍କାରଟିକୁ ଲଭ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହି ସତ୍ୟ, ରକ୍ତ ଓ ବୃହତ୍ତର ଭୂମିକାରେହିଁ ସେହି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ।

ଆମ ଅପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଗରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ମହାନ ଆଦର୍ଶଟିକୁ ଆଣି ରଖି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆତ୍ମା ସେହି ଆଦର୍ଶଟିର ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଅନୁସରଣ କରୁଥାଏ; ମାତ୍ର ତାହା ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝୁଥାଏ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଅବକାଶ ଦେଇ ରଖିଥାଏ, ଯାହା ସେଗୁଡ଼ିକର ବିରୋଧ କରୁଥିବା ପରି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ । ଯେଉଁଠି ଆମେ କେବଳ ଏକ ସୀମିତ ସିଦ୍ଧିକୁ ଅର୍ଜନ କରିପାରୁଛୁ, ଆମର ସେହି ବାସ୍ତବସ୍ପେଶୀୟ ମାନୁଷୀ ମନୋଭୂମିର ସୋପାନଟିରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହି ବିଧାନଟିକୁ ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ମାତ୍ର ଯୋଗର ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜ୍ୟର ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଧ୍ୟାନକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୃହତ୍ତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୂମିଟି ଉପରେ ନେଇ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ରଖେ । ସେହିଠାରେହିଁ ସେହି ଧ୍ୟାନ ଆପଣାର ପୁରୁଷ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଜନ କରେ ଏବଂ ଚିତ୍ତଗତତାର ଦିବ୍ୟତର ଉଚ୍ଚତାଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଏ; କାରଣ ସେହି ପରମ ଅନନ୍ତର ସହିତ ଏକରୂପତା ଲଭି କରି ଓ ସାନ୍ତ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେଇଛି ଆମର ସତ୍ତା ଓ ଆମ ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ଉଚ୍ଚତମ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆପଣା ଲାଗି ଏକ ସହଜସ୍ୱଭାବିକ ଆଧାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ।

କେବଳ ଆପଣାର ଭୂମିରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିପୁରଣ ସମତାର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଆମେ ଆତ୍ମପରିପୁରଣୋତ୍ତମର ଏକ ସତ୍ତା ବୋଲି କହିବା । ଆମର ସବେଗମୟ ତଥା ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ଉପରେ ବିଜୟଲାଭ କରିବାକୁହିଁ ଅବଶ୍ୟ ସେହି ସମତାଲଭର ସଙ୍ଗପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯିବ, କାରଣ ସେହି ସବେଗମୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ଉପରେହିଁ ପ୍ରବଳତମ ବିଷ୍ଣୁଭୂତା, ଅସମତା ଏବଂ ଦାସତ୍ୱର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତତମ ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତି ତଥା ଆମ ଅପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସର୍ବାଧିକ ଅତ୍ୟାଚାର ଦାବିଟିର ଗଜଗୁଡ଼ିକ ନିହତ ହୋଇ ରହନ୍ତି । ବିଶୁଦ୍ଧାବିରଣ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆମ ପ୍ରକୃତିର ଏହିସବୁ ଭାଗରେ ସମତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ଆମେ ହୁଏତ ଏକଥା ବି କହିପାରିବା ଯେ ସମତାରୁହିଁ ଆମକୁ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପାଇବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମିଳିଯିବ । ପ୍ରାଣିକ ବାସନାର ପ୍ରବଳାବେଗଗୁଡ଼ିକର ଆଧିପତ୍ୟରୁ ତଥା ଆତ୍ମା ଉପରେ ବାସନାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବଣ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଶାନ୍ତ ତଥା ସମତାୟତ୍ତ ହୃଦୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଏବଂ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତଗତତାର ପ୍ରସାରଯୁକ୍ତ ତଥା ସମତାପୁରୁଷ ଦୃଷ୍ଟିଟି ଦ୍ୱାରା ଅନୁଶାସିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏକ ପ୍ରାଣ-ତତ୍ତ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା । କାମନା ବା ବାସନାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣରହିଁ ଏକ ଅଶୁଦ୍ଧତା ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ତାକୁ ଦାସତ୍ୱରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିବା ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ବୋଲି କହିବା । ଏବଂ ମୁକ୍ତ ପ୍ରାଣ କହିଲେ ଆମେ ଏପରି ଏକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ତୃପ୍ତ

ପ୍ରାଣ-ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝିବା, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମନାମୁକ୍ତ ରହି ବାହ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ଏକ ସମତାୟକ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି । ସେତେବେଳେ, ରୁଚି ଏବଂ ଅରୁଚିର ଦାସତ୍ଵମୟ ଦୁହେଁରୁ ମୁକ୍ତ ଓ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଇ, ସୁଖ ତଥା ଦୁଃଖାନୁଭବର ପ୍ରବଳ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଚଟୁ ରହି, ଯାହା ସୁଖକର, ତାହା ଦ୍ଵାରା କୌଣସିପ୍ରକାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ନହୋଇ ଓ ଯାହା ଅସୁଖକର, ତାହା ଦ୍ଵାରା କୌଣସିପ୍ରକାରେ ସନ୍ତାପିତ ନହୋଇ ଓ ତାହାର କବଳରେ ନପଡ଼ି, ରୁଚିକର ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଆସକ୍ତ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ନଧରି ବା ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ତାହାର ଦୃଶାଭାବ ରହୁଛି, ତାହାକୁ ଉପ ଭାବରେ ହଟାଇ ନଦେଇ ସେ ଅନୁଭବଗତ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ମହତ୍ତ୍ଵର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ । ଭୟ ଅଥବା ମିନତି ଜଣାଇ ସଂସାରରେ ତା' ପାଖକୁ ଯାହାକି ଆସିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଉଚ୍ଚତର ଉଚ୍ଚତମର ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ତଗତକାର ଆଲୋକ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବା ସେଇଟି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବୁଦ୍ଧି ତଥା ହୃଦୟର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଖି ବନ୍ଦୁକରି ଉପସ୍ଥିତ କରାଇ ଦେଖିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇ, ଚିତ୍ତଗତକାର ଅଧିକାରକୁ ଆସି ଏବଂ ଆମ ଉଚ୍ଚତରେ ରହିଥିବା ଅଧିକ ଗଭୀର ଓ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମାଟି ଉପରେ ଆପଣାର ପ୍ରଭୁତ୍ଵକୁ ଆଖି ଲଦିଦେବାର କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ନକରି ଏହି ପ୍ରାଣମୟ ଆତ୍ମାଟି ସ୍ଵୟଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଉଠିବ ଏବଂ ବିଶ୍ଵବିଷୟ ସହଜ ଚିତ୍ତଗତକାର ଦିବ୍ୟତର ସମ୍ପର୍କବ୍ୟବହାରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ଵଚ୍ଛ ଏବଂ ଉଦାତ୍ତ ସାଧନରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିବ । ଏଠାରେ ବୈରାଗ୍ୟ-ପାଣ୍ଡିତ ହୋଇ ପ୍ରାଣିକ ଆବେଗ ଏବଂ ଏହାର ସହଜାତ ଉପଯୋଗ ତଥା ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ସଂହାର କରିଦେବାର ଆତ୍ମା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ; କାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ସଂହାର ବା ଉଚ୍ଛେଦସାଧନ ଦାବି କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ତାହାର ରୂପାନ୍ତରଣ ଦାବି କରାଯାଉଛି । ଉପଭୋଗ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ, ମାତ୍ର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦକୁହି ଆମେ ସତ୍ତ୍ଵର ପ୍ରକୃତ ଉପଭୋଗ ବୋଲି କହିବା; ଆମର ପ୍ରାଣିକ, ସଂବେଗଗତ ବା ମାନସିକ ସୁଖଲଭ ପରି ତାହା ସୀମିତ ଓ ସଦାଅଶାନ୍ତ ହୋଇ କଦାପି ରହି ନଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ସ୍ଥଳ ମନଟିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦ୍ଵାରା ଅଧଃପତିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତାହା କଦାପି ସେପରି ହୋଇ ରହି ନଥାଏ; ମାତ୍ର ତାହା ବିଶ୍ଵାସକ ଓ ଗଭୀରତାୟୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଆତ୍ମା ତଥା ସକଳ ଅସ୍ତିତ୍ଵର ଏକ ଶାନ୍ତମୟ ପରମୋଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାବୃତ୍ତ ସଦନରୂପ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅଧିକାରଲଭ ହେଉଛି ପ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହି ଅଧିକାର ଲଭି ଦ୍ଵାରା ଆତ୍ମା ବହୁଗୁଡ଼ିକର ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ; ମାତ୍ର

ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଅଧିକାରଲଭ, ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବସ୍ତୁ; ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଅଧିକାରଲଭ ଆମକୁ ଆମେ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବସ୍ତୁଟିର ଦାସ କରି ରଖେ, ତାହା ଉପରେ ଏହା ଆଦୌ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ । ଯାବତୀୟ ବାହ୍ୟ ଅଧିକାରଲଭ ତଥା ଉପଭୋଗ କେବଳ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦରହିଁ ଆପଣା ଜଗତସତ୍ତାର ରୂପାୟନ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାସମୃଦ୍ଧିକ ସହଜ ଏକ ତୃପ୍ତ ଓ ସମତାୟୁକ୍ତ ଲୀଳାରହିଁ ଏକ ସାଧନ ହୋଇ ରହିବ । ଅହଂପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଲଭକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ତଥା ଜୀବତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଜଗତ ଉପରେ ଅହଂର ଅଧିକାରର ଅର୍ଥରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାର ବସ୍ତୁ ବା ଧନ ବୋଲି କହିବାର ଚୂଢ଼ି ବା ପରିଗ୍ରହକୁ ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗରହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ଏହି ଚୂଢ଼ିଭର ବସ୍ତୁ, ଏହି ବିଶାଳ, ବିଶ୍ୱଗତ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତାୟୁକ୍ତ ଜୀବନ ଆମ ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ । ତ୍ୟକ୍ତେନ ଭୁଞ୍ଜୀଥାଃ,—ଅର୍ଥାତ୍ କାମନା ଏବଂ ଅଧିକାରଲଭର ଅହଂକାରମୟ ଭାବଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିପାରିଲେହିଁ ଆମ୍ଭା ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣା ସତ୍ତ୍ୱଟିର ତଥା ଏହି ବିଶ୍ୱର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ ।

ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏକ ମୁକ୍ତ ହୃଦୟ କହିଲେ ଆମେ ଯାବତୀୟ ଭାବ ତଥା ଭାବୋତ୍ତାପନର ବାତ୍ୟା ଓ ଝଡ଼ରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଏକ ହୃଦୟକୁ ବୁଝିବା; ଯେଉଁ ହୃଦୟ ସମତାର ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଏ, ଦୁଃଖ, କୋପ, ଯତ୍ନା ତଥା ଭୟର ଆକ୍ରମକ ଆଦାତ, ପ୍ରେମଜନିତ ଅସମତା, ହର୍ଷଜନିତ ବିଶୋଭ ଏବଂ ଦୁଃଖଜନିତ ଯାତନା, ଏସବୁ ତା'ଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ଦୂର ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ଏକ ବିଶାଳ, ପ୍ରଶାନ୍ତ, ସମତାୟୁକ୍ତ, ସନ୍ତୀପିତ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁରୂପେ ଗ୍ରହଣକରିଯାନ୍ତି । ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ଆମ ସତ୍ତ୍ୱର ଅସଲ ପ୍ରକୃତିଟି ଲାଗି ଆଦୌ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ; ମାତ୍ର ଆମର ଏହି ବାହ୍ୟ ନିୟାମିତ ମନୋମୟ ତଥା ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ଭାବରେ ଗଢ଼ାହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାର ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ସଂଯୋଗ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସେଇଥିରୁହିଁ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆମର ଯେଉଁ ଅହଂବୋଧ ଆମକୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୃଥକ୍ ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱରୂପେ ନିୟାମିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଦେଉଥାଏ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଦାବି ତଥା ଅନୁଭୂତିରୁହିଁ ବିଶ୍ୱର ଯାବତୀୟ ମୂଲ୍ୟର କପଟି କରି ରଖିଥାଏ, ତାହାକୁହିଁ ଆମେ ହୃଦୟର ଏହିସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ନିୟାମ ସକାଶେ ଦାୟୀ ବୋଲି କହିବା । ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ତଥା ବିଶ୍ୱାସାର ଭୂମିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରମ ଦିବ୍ୟତାଟି ସହଜ ଏକତ୍ୱବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାସବୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଚିତ୍ତର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରଶାନ୍ତ, ସମତାୟୁକ୍ତ ବଳ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ

କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାନ୍ତି । ସେହି ଭାବବଳ ସତ୍ତ୍ୱଟି ଆମ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ । ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମସୂତ୍ରବା ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ତାହା ପାଖରେ ଆସି ପଡ଼ିଥିବା ପୁଣ୍ୟରୁ ଆପଣା ସମ୍ଭାଗର ଆନନ୍ଦର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସାଧନରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଚୈତ୍ୟ ଆସାର ମାର୍ଗରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଇ ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦେଉଥାଏ । ଦୃଢ଼ତା ମଧ୍ୟରେ ସମତାର ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆମେ ଉପରିଭ୍ରମଣ ସେହି ବିଷୟକୁ କାମନା-ଆସାଦି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଚାଲିଯାଇପାରୁ, ଏହି ଗଭୀରତର ସତ୍ତ୍ୱଟିର ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିଦେଇ, ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକଟ କରିଥାଣୁ ଏବଂ ଆମ ସର୍ବେଗମୟ ସତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ଯାହାକିଛି ପ୍ରଲେଭିତ କରିବାକୁ ଆସୁଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆଣି ଆବେଶିତ କରିଦେଇ । ଏହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟି ଫଳରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ଏକ ମୂଳ, ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମତାଯୁକ୍ତ ତଥା ସର୍ବପ୍ରେମୀ ଦୃଢ଼ତା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଥାଏ ।

ଏହି ସିଦ୍ଧିଟି ମଧ୍ୟରେ କଠୋର ବୈରାଗ୍ୟପ୍ରେରଣ ଭାବରେ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ଦୃଢ଼ତାଗୁଡ଼ିକୁ କଢ଼ କରି ରଖିଦେବାର ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ । କାରଣ, ଏହାକୁ ଆମ ସର୍ବେଗମୟ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ସହାର ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଆମର ଏହି ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିଟିର ଭୂମି ଉପରେ ଆମ ଆଗରେ ଯାହାକିଛି ନାନାପ୍ରକାର ବିକୃତ ଓ ଅସୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆସି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି; ଏବଂ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱର ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟଟି ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଯାଇ ପାରିଲେ ଯାଇ ତାହାର ପରିଚୟ ପାଇଥାଉ । ପ୍ରେମର କଦାପି ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲଭି କରିବ, ଆପଣାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତତମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯିବ, ଆପଣାର ଚିତ୍ତର ଉଚ୍ଛାସମୟତାର ଗଭୀରତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ଉତ୍ତରପ୍ରେମ, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆତ୍ମବଳ ତଥା ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଶକ୍ତିରୂପେ ସକଳ ବସ୍ତୁ ଲଗି ପ୍ରେମରେ ତାହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ । ତାହା ଏକ ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ, ବୈରାଗ୍ୟମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଗି ତାହା ଆଦୌ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ; ତାହା ଅଭୟ ଦ୍ୱା ନାନା ଦୂର୍ଘ, ଶୋକ ତଥା ଅନମୟ ଜିଦ୍‌ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ କେବଳ ଦାବି କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ଅହଂକାରମୟ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥତାତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରେମର ସ୍ଥାନଟିକୁ ଆସି ଅଧିକାର କରିନେବ । ସେହି ସ୍ୱାର୍ଥପ୍ରଣୋଦିତ ପ୍ରେମ ଯେଉଁସବୁ ଖୋଧ, ଉର୍ଦ୍ଧା, ଚରତାର୍ଥତା, ମିଳନ ଲାଗି ଉନ୍ମତ୍ତପ୍ରାୟ ଧାବନ ଏବଂ ଅବସାଦ, ସମ୍ପୃକ୍ତତା ଓ ବିରହର କେତେକେତେ ଗତିଫଳନର ଯାବତୀୟ ଚିତ୍ତବିଚିତ୍ର ଜାଲଟି ଦ୍ୱାରା ସଦାପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଆଜି ଆମେ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେହିଁ ଏତେବେଶୀ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବାରେ ଲାଗିବୁ ।

ଦୁଃଖର ଆଉ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ବ ରହୁବ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ଏକ ବିଶ୍ବାସନ ତଥା ସମତାଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମ ଓ ସହାନୁଭୂତି ଆସି ତାହାର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବ; ସେହି ସହାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହୁବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସ୍ବୟଂ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳରେ ତାହା ରହୁଥିବ, ଯାହାକି ଦୁଃଖମୁକ୍ତ କରି ରଖିପାରିବ, ଯାହାଯା କରିପାରିବ, ବିମୋଚକ କରିଦେଇ ପାରିବ । ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଲାଗି ଖୋଧ ବା ଦୃଶା କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟା ପରମସତ୍ତ୍ବର ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ରୂପ ଧରି ଧୃଶାମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯୁକ୍ତ ଲଢ଼ିପାରିବ ଏବଂ ନୋଧମୁକ୍ତ ହୋଇ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବ, ତା' ଭିତରେ ସେଇଟି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ପାରୁଥିବ । କାରଣ, ସେ ଯାହାକି ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ସେଇଟି ସର୍ବଦା ତା' ନିଜର ଏକ ଅଂଶ ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜ୍ଞାନ ରହୁଥିବ ଏବଂ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୂର୍ତ୍ତିରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣାର ସହାନୁଭୂତି ତଥା ବୋଧଭୂମିରେ ସେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହୁଥିବ । ଆମର ସମୁଦାୟ ସଚେତନତା ପ୍ରକୃତିରେ ଏହି ଭିନ୍ନ ବିମୋଚନକାରୀ ରୂପାନ୍ତରଣ ସଂଘଟିତ ହେବ; ମାତ୍ର ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣ ସଂଘଟିତ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତାର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଆମେ ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନୁପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚକ ବୋଲି ଜାଣି ରଖିଥିବା ।

ଆମ ସତ୍ତ୍ବର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶଟିରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ସମତାଟିକୁ ଅଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆମର ସମୁଦାୟ ଗତିଶୀଳ ସତ୍ତ୍ବଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି କରୁଛି, ତାହା କେବଳ ଅସମ କେତେକେତେ ଆବେଗ ତଥା ନିମ୍ନତର ଅଜ୍ଞାନସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ିଛି କରୁଛି । ଆମେ ଏହି ଆବେଗଗୁଡ଼ିକର ବୋଲି ମାନୁଛୁ ବା କେତେକାଂଶରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖୁଛୁ, ବା ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆପଣାର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଏକ ବିଶେଷକରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାସ ମନ ତଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ନୈତିକ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଓ ସଂଶୋଧିତ କରି ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବଟିର ମିଶ୍ର ପରିଣାମଟି ରୂପେ ଆମ ଭିତରେ ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ୍, ଉପକାରୀ ଓ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ତଥା ସୌସମ୍ୟଯୁକ୍ତ ଓ ସୌସମ୍ୟହୀନ କେତେକେତେ ବିଶ୍ବାସନତାର ଏକ ଅତ୍ୟୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ମାନବତା ବୁଦ୍ଧି ଓ ଅବୁଦ୍ଧି, ଦୃଶ୍ୟ ଓ ପାପ, ମାନ ଓ ଅପମାନ, ଭିନ୍ନ ଓ ମାନ ତଥା ଲୋକ-ସମର୍ଥନ ଓ ଲୋକ-ଅସମର୍ଥନ ସତତ ବଦଳି ଯାଉଥିବା କେତେକେତେ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ; ଆତ୍ମ-ପ୍ରଶଂସା ଓ ଆତ୍ମ-ନିନ୍ଦା ଅଥବା ଆତ୍ମ-ପବିତ୍ରତା ଓ ଆତ୍ମ-ଦୃଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ, ଲଜ୍ଜା ଓ ନୈତିକ ନିଷ୍ଠାରେ କେତେକେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଆସି ଦେଖାଦିଏ । ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ସକାଶେ ଏସବୁର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ

ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟିକୁ ଲେଖୁଥିବା ସାଧକ ଏହିସବୁ ଦୈବତା ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଆସିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବ ଏବଂ ସେହି ସମତା ଦେଇ ଗତ୍ୟାୟକ ତପଃ ବା ଅଧ୍ୟାତ୍ମଶକ୍ତିର ଏପରି ଏକ ପକ୍ଷପାତମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସକ ହିସ୍ତାବୁଦ୍ଧିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ତାହାର ଆପଣା ଶକ୍ତି ଓ ଇଚ୍ଛା ଦିବ୍ୟ ହିସ୍ତାସକତାର ଏକ ବୃହତ୍ତର ଶାନ୍ତି ରହସ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଧନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । ଏହି ଗତିଶୀଳ ସମତାଟିକୁ ଭୂମିରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମର ସାଧାରଣ ମାନସିକ ମାନଗୁଡ଼ିକ କୁଆଡ଼େ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଯିବ । ତା' ସଫଳତାର ଚକ୍ଷୁଟି ଆହୁରି ସେପାଖକୁ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାର ଏକ ଶୁଦ୍ଧତା ଯାଏ ଦେଖିବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପରିରୁଳିତ ହେଉଥିବା ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା-ଶକ୍ତିର ଅଭିପ୍ରାୟଟିଯାଏ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ଏବଂ ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସେହି ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା-ଶକ୍ତିରହିଁ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିବ । ସର୍ବେଗଗତ ପ୍ରାଣିକ ଆବେଗ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅଗ୍ରରୁଚିତ୍ରତାର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗତିଶୀଳ ଅହଂଟି ଯେତେବେଳେଯାଏ ତା'ର କର୍ମରେ ଆସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହିଥିବ । ତେଣୁ ଆମର ସଫଳତାକ୍ଷେପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତା ଅର୍ଜନ କରିବୁ ସେହି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିମ୍ନତର କର୍ମାବେଗର ଏହିସବୁ ଗଣ୍ଠିକୁ ଛୁଣ୍ଟାଇଦେଇ ପାରିବା । ଏହି ସମତା ନିମ୍ନତର ଆବେଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରୟତ୍ନର ଜଣାଇବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ମନର ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସେହି ପରମ ଆଲୋକଟିରୁ ଆସୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିସମର୍ଥ ଏକ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରେରଣା ଲାଗି ତାହା ଜାଗ୍ରତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷା କରି ରହିବ । ତାହା ବୁଦ୍ଧିପ୍ରେରିତ ବିଚାରଶକ୍ତିଟି ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ ବା ଶାସନ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିର ଏକ ଉଦ୍ଧୃତର ଭୂମିରୁ ଆଲୋକନ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବ । ଏହି ଉଦ୍ଧୃତତାରେ ଅତିମାନସ ସତ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଉଥିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଓ ତେଣେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେହି ଚିତ୍ତଗତ ବିଶାଳତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଗତିଶୀଳ ପ୍ରକୃତିଟିରେ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ, ସର୍ବେଗଗତ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରକୃତି ପରି ସେଲଟି ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମସ୍ୱ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟରୂପେ ବିକଶିତ ହୋଇ ଆସିବ । ଏହି ନୂତନ ହିସ୍ତାର ଭୂମିଟିରେ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ କେତେକାର ଝୁଲିବେ ଓ ପଡ଼ିବେ, କେତେ ଭୁଲ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଅନୁକୁଳିତ କରିବାରେ କେତେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବେ; ମାତ୍ର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମତା ଅର୍ଜନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ଏଥିରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ

ଆପଣାର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ତଥା ମନର ଉପରେ ରହିଥିବା ସେହି ପରମ ଆଲୋକ ତଥା ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରି ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହୃଦ୍ଧ ତାହା ଆପଣାର ପଥଟିରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଉଥିବ, ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶାନ୍ତତା ସହୃଦ୍ଧ ରୂପାନ୍ତରପ୍ରକ୍ରିୟାଟିର ସକଳ ଉତ୍ପାଦନପତନ ଏବଂ ପୁରୁଷି ଲାଗି ପ୍ରଗତି କର ରହିଥିବ । “ସର୍ବସମ୍ପନ୍ନ ପରତ୍ୟାଗ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ଅହଂ ହା ସର୍ବ-ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚଃ,”—ଗୀତାରେ ପରମ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟି ତା’ର ସକଳର ଆଶ୍ରୟ ହୋଇ ରହିବ ।

ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଖିବାରେ ମନନସମର୍ଥ ମନର ସମତା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ହୋଇ ରହିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଆକର୍ଷକ ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିପ୍ରେରିତ ଅଭିରୁଚି, ବିଚାର, ମତାମତ, କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମର ସୀମାବଦ୍ଧତା ସର୍ବାରଖିଅଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛୁ ଓ ଆପେଆପେ ସେହିଗୁଡ଼ିକକୁ ଉଚିତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ; ଏହିଗୁଡ଼ିକକୁ ଆମ ମନୋଭୂମିର ମୂଳଦୁଆ ହୋଇ ରହିଛି । ଅଭ୍ୟାସର ଦିନ ହୋଇ ରହିଥିବା ମନର ତାତ୍କାଳିକ ସୁନବଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି, ଆମର ପ୍ରୟୋଜନଧର୍ମୀ ମନର ଅତ୍ୟାଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଏବଂ ଏପରିକି ଆମର ବୁଦ୍ଧିଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ-ମନଟିର ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆମେ ଭାରି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛୁ । ଅନ୍ୟ ଆସକ୍ତଗୁଡ଼ିକ ପରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏକ ସମତାୟୁକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିର ନିରପେକ୍ଷତା ପାଖରେ ନିତମସ୍ତକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସମତାପ୍ରାପ୍ତ ଭାବନା-ମନ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଜ୍ଞାନ, ସତ୍ୟ ଓ ଅସତ୍ୟ, ଆମ ଚେତନାର ସୀମାବଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତି ଓ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ତଥା ଚର୍ଚ୍ଚରୁଚଣା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷବୋଧ ଲାଗି ରହିଥିବା ତାହାର ଯତ୍ନସ୍ୱରୂପ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପକ୍ଷପାତିତା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦୈତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ସୂକ୍ଷ୍ମଗୋଚର ଦୁଇଟିରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶିଅ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧିହୋଇ ନପଡ଼ି ତାହା ଦୁଇଟିଯାକକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବ ଏବଂ ଏକ ଜ୍ୟୋତିଃପ୍ରେରିତ ଅତିସମକ୍ଷ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବ । ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏବଂ ମୁକ୍ତି ଲୋଭୁଥିବା ବା ସେଥିଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବ, ଅସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ବା ଅନ୍ଧ ପରି ବାଟ ଅଣ୍ଟାଲୁଥିବା ମନ ଦ୍ୱାରା ନାନା ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଯାଇ ଫୋପଡ଼ାହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଦିଶାଶୀଳ ସତ୍ୟରହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବ । ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଏହା ଆପଣାର ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆପଣାକୁ କଦାପି ବାନ୍ଧି କରି ବା ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖିବ ନାହିଁ କିଂବା ନୂତନ ଆଲୋକନ ଲାଗି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବାକୁ ସେହିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କୌଣସିପ୍ରକାରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ; ଏବଂ କୌଣସି ସତ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ

ତାହାକୁ କଦାପି ଅତ୍ୟୁଗ୍ଧ ଭାବରେ ହାତରେ ନାବୁଡ଼ି ଧରିବ ନାହିଁ କିଂବା ତାହାର ତଳାଳୀନ ସୂକ୍ଷ୍ମଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେହିଁ ତାହାକୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ପରି ବାନ୍ଧ ରଖିବ ନାହିଁ । ଭବନାଶୀଳ ମନର ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତାଭାବକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିବା, କାରଣ ଆମର ଏହି ନିମାଗ୍ରେହଣ ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତର ଆଲୋକଟିକୁ ନିଜର ଧେୟ କରି ରଖିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିର ଆଲୋକ । ଏହି ସମତାକୁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଠିନ ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପରିମାଣରେହିଁ ଏହାର ଅନୁଶୀଳନ କରିଥାଏ । ଅତିମାନସ ଆଲୋକଟି ଆସି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳାକାଞ୍ଚିତ ମନଟି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବରେ ନପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମତାଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ମନୋମୟ ସାମଗ୍ରୀଟି ଉପରେ ସେହି ଆଲୋକଟି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ବୁଦ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମତାର ସ୍ଥାପନା ଲାଗି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଫଳତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହି ସମତା କହିଲେ ବୁଦ୍ଧିର ଅନେକଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ତାହାର ବିଶୁଦ୍ଧତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପରିହାରକୁ କଦାପି ବୁଝାଇ ନାହିଁ, ଏକ ଉଦାସୀନତା ବା ପକ୍ଷନ୍ନପେକ୍ଷ ସଂଶୟ-ବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ନାହିଁ କିଂବା ସେହି ପରମ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତାଙ୍କର ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ଯାବତୀୟ ଭବନାକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେବାକୁ ଆଦୌ ବୁଝାଇ ନାହିଁ । ମାନସିକ ଭାବନାକୁ ଶାନ୍ତ କରି ଆଣିବା ହୁଏତ ସାଧନାର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇପାରେ; ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ତାହାର ନିଜର ଆଂଶିକ ଦ୍ୱିପ୍ରାୟକତାଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବାହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ସାଧନାର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମନ ଜ୍ଞାନର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକ ତଥା ଜ୍ଞାନ ଲାଗି ଏକ ସମତାଯୁକ୍ତ ବାହନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇପାରେ । ମାତ୍ର ଏହି ମନୋଗତ ସାମଗ୍ରୀଟିର ଏକ ରୂପାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ହେବ; ତା' ନହେଲେ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକଟି ମନ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ପରମ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତାଙ୍କ ନୀରବତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାର ଏକ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ସତ, ମାତ୍ର ସେହି ନୀରବତା ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପରମ ଶବ୍ଦ ଉଦ୍ଗତ ହୋଇ ଆସୁଛି, ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନଭାବରେ ଏକ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଚେତନ ରୂପାୟନରେ ଏହି ପରମ ଶବ୍ଦକୁହିଁ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମାତ୍ର, ଅବଶେଷରେ, ପ୍ରକୃତିରେ ସମତାର ଏହି ଯାବତୀୟ ସ୍ଥାପନାକୁ ଆମେ ସେହି ଉଚ୍ଚତମ ସମତା ସମୁଦାୟ ସତ୍ତାଟିକୁ ଯେପରି ଆପଣାର ଅଧିକାରକୁ

ନେଇପାରିବ ଏବଂ ଏକ ହମଶଃ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ପୁର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ ପରମ ଦବ୍ୟତାର
 ଆଲୋକ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଇ
 ପାରୁଥିବା ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିବେଶ ଯେପରି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ପାରିବ, ତାହାରି
 ଲାଗିଛି ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୋଲି କହିପାରିବା । ସେହି ସମତା ହେଉଛି ପରମ ସଚ୍ଚିଦା-
 ନନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ସନାତନ ସମତା । ଏହି ସମତା ହେଉଛି ସେହି ଆପେ-ବର୍ତ୍ତମାନ
 ଅନନ୍ତ ସଗୁଣରହିଁ ସମତା, ସେହି ସନାତନ ଚିଦ୍ରଗତତାର ସମତା; ମାତ୍ର ମନ,
 ହୃଦୟ, ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରାଣ ଓ ଭୌତିକ ସଗୁଣ ଏହି ସମତା ଆପଣା ରୁଦ୍ଧରେ ପକାଇ
 ଅନୁରୂପ କରି ଗଢିବ । ଏହି ସମତା ହେଉଛି ସେହି ଅନନ୍ତ ଚିଦ୍ରଗତ ଚେତନାର
 ସମତା, ଯାହାକି ଏକ ଦବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଆନନ୍ଦମୟ ପ୍ରବାହ ତଥା ତାହାର ତୃପ୍ତ
 ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ରଖିବ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଧାର
 ହୋଇ ରହିବ । ଏହା ହେଉଛି ଦବ୍ୟ ତପଃର ସମତା, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତିରେ
 ଦବ୍ୟ ସକଳର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହିୟାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଏହା ହେଉଛି ଦବ୍ୟ
 ଆନନ୍ଦର ସମତା ଯାହାକି ବିଶ୍ୱମୟ ଦବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ବିଶ୍ୱମୟ ପ୍ରେମର ତଥା
 ବିଶ୍ୱମୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅପାର ରସଶକ୍ତିର ଲୀଳାଟି ଲାଗି ଏକ ଆଧାରର ସ୍ଥାପନା
 କରି ରଖିବ । ପରମ ଅନନ୍ତଙ୍କର ସେହି ଆଦର୍ଶ ସମତାୟୁକ୍ତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା
 ଆମ ପୁର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତ ସଗୁଣ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟୋମ ପରି ହୋଇ ରହିବ, ମାତ୍ର ସେହି
 ପରମ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ସମତାୟୁକ୍ତ ତଥା ପୁର୍ଣ୍ଣ ହିୟା, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟଦେଇ
 ବିଶ୍ୱଜଗତର ଯାବତୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହିବ, ଆମ ସଗୁଣ
 ଭୂମିରେ ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତିରହିଁ ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଉତ୍ତପ୍ଳାବନ ହୋଇ ରହିବ । ପୁର୍ଣ୍ଣଯୋଗର
 ପରିଭ୍ରମରେ ଆମେ ଏହାକୁହିଁ ସମତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୋଲି ଜାଣିବା ।

ଦ୍ଵାଦଶ ପରିଚ୍ଛେଦ

ସମତାର ମାର୍ଗ

ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସମଗ୍ର ସମତାର ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଏକଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେ ସମତାର ଦୁଇଟି ଦିଗ ରହିଛି । ତେଣୁ ଦୁଇଟି ପୁର୍ବପର ଗତିସ୍ଥାନ ଦ୍ଵାରା ଆମ ଏହି ସମତାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଗୋଟିଏ ଆମକୁ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତି ଡିସ୍ପୋଜିଟିବୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଖିବ ଏବଂ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାର ନିଶ୍ଚଳ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ନେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଇଦେବ; ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଆମକୁ ଛକତର ପ୍ରକୃତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତା ଏବଂ ପୁ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟକୁ ବିମୋଚିତ କରିଦେବ ଏବଂ ଏକ ଦିବ୍ୟ ତଥା ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ ସଫଳତା ଓ ଆନନ୍ଦର ସେହି ସମତାସ୍ଥିତି ଓ ବିଶ୍ଵାସକତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଇନେବ ପ୍ରଥମଟିକୁ ଆମେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ଅଭିବାସକ ସମତା ବୋଲି କହିପାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁକିଛିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଥିବା ଏକ ସମତା ବୋଲି କହିପାରିବ ଯାହାକି ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଜଗତର ଅଭିଯାତ ତଥା ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀ ହୁଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଆମ ଉପରେ ଆଖି ଲଦି ଦିଆଯାଉଥିବା ବାହ୍ୟ ବୃ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳିତଗୁଡ଼ିକର ଯାବତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କ ଦେଉଥାଏ । ଦ୍ଵିତୀୟ ସମତାଟି ହେଉଛି ଏକ ସତ୍ତା ତଥା ଭାବସୂକ ସମତା; ଏ ସମତା ଜଗତର ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଏ ସତ, ମାତ୍ର କେବଳ ସେହି ଏ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କରହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଏ, ଆମ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିଟି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏକ ସମତା ଦ୍ଵାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ଓ ପ୍ରତିସ୍ଥାନ ଜଣାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାର ଦିବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରୂପରେ ରୂପାନ୍ତ କରିଦିଏ । ପ୍ରଥମ ସମତାଟି ସେହି ଏକ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥ ଏବଂ ଡିସ୍ପୋଜିଟି ଅଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ଦୂର କରିଦିଏ । ଦ୍ଵିତୀୟଟି ସେହି ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ପରମ ଦିବ୍ୟସ୍ଵରୂପଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆତ୍ମ ନିବନଟି ଉପରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ଦିବ୍ୟସତ୍ତାଗତ ଆନନ୍ଦ

ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଲଦି ଦେଉଥାଏ । ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଓ ସାଧାରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କର ଏହି ଦ୍ଵିବିଧ ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରକୃତିର ପୂର୍ଣ୍ଣସୋପାନେ ସମ୍ପର୍କର ମାର୍ଗଟିକୁ ନିରୂପଣ କରିଦେବ ।

ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତିନୋଟି ତତ୍ତ୍ଵ ବା ମନୋବୃତ୍ତିରୁ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ସମ୍ପର୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପାରିବ । ଏହି ତିନୋଟିଯାକ ତତ୍ତ୍ଵର ପରିଣାମ ବା ଅନ୍ତମ ଫଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ହୋଇଥାଏ; ଏହି ତତ୍ତ୍ଵଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ସହନଶୀଳତା, ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ନିରସ୍ପୀକାର । ସହନଶୀଳତାର ଜାତିଟି ଏହି ପ୍ରାତିଭୂମିକ ପ୍ରକୃତିର ସକଳ ସମ୍ପର୍କ, ସକଳ ପ୍ରଭାବ ତଥା ଲଜିତକୁ ସହନେବା ଲାଗି ଆମ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଚିତ୍ତଗତତାର ବଳଟି ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଥାଏ । ପ୍ରାତିଭୂମିକ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ଦେଖିକରି ରହୁଛି; ମାତ୍ର ଆମର ଆତ୍ମା ତାହାର ସେହି ପ୍ରଭାବ ବା ଲଜିତ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ଵାରା କେବେହେଲେ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି ନାହିଁ କିଂବା ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂବେଗଗତ, ସଂବେଦନଗତ, ଗତିଶୀଳ ତଥା ବୁଦ୍ଧିପ୍ରେରଣିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସହନେବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସିପ୍ରକାରେ ବାଧ୍ୟ ହେଉ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର ବାହ୍ୟ ମନଟି ଭିତରେ ସେହି ବଳଟିର ଅଭାବ ରହୁଛି । ବାହ୍ୟ ମନଟିର ବଳ କହିଲେ ଚେତନାର କେବଳ ଏକ ଅତିସୀମାବଦ୍ଧ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁହିଁ ବୁଝାଇବ; ସତ୍ତ୍ଵର ଏହି ସ୍ତରଟିରେ ଚେତନା ତଥା ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧିର ଭର୍ତ୍ତିର ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଗୁଣପାଖରୁ ଦେଖିକରି ରହୁଛି, ସେଥିରୁ ଯାହାକିଛି ଆସି ତାହା ଉପରେ ଆବୋର ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ତାହାକୁ ଆପଣାର ଯଥାସମ୍ଭବ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେଇଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ବାହ୍ୟ ମନ ସେ ଆପଣାକୁ ଆଦୌ ବଳାୟ ରଖିପାରୁଛି ଏବଂ ଆପଣାର ବ୍ୟସ୍ତସତ୍ତ୍ଵର ଅସ୍ତିତ୍ଵଟିକୁ ଆଦୌ ଘୋଷଣା କରିପାରୁଛି, ତାହା ବସ୍ତୁତଃ ତାହା ଭିତରେ ରହୁଥିବା ସେହି ଚିତ୍ତଗତତାର ବଳଟି ପାଇଁହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି; ମାତ୍ର ବାହ୍ୟ ମନ ସେହି ବଳର ସମୁଦାୟ ଅଂଶଟିକୁ ବା ସେହି ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳର ଅନନ୍ତତାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇଆସି ପାରୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦଶୃଙ୍ଖଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ; ଯଦି ସେ ତାହା କରି ପାରୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାହା ତତ୍ତ୍ଵସତ୍ତ୍ଵର ସମତାୟତ୍ତ ହୋଇପାରିନ୍ତା ଏବଂ ଆପଣା ଜଗତର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ବସନ୍ତ । ବସ୍ତୁତଃ, ଏହା କେବଳ ଯେଉଁଭଳି ପାରୁଛି, ସେହିଭଳି ଭାବରେହିଁ ଅବସ୍ଥାଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିହେଉଛି । ତାହା କେତୋଟି ବିଶେଷ ଅଭିଯାତ ବା ସମ୍ପର୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିହେଉଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ମାତ୍ର କେତେକ ସମୟ ଲାଗି ବା ଚରକାଳ ଲାଗି ନିଜସ୍ଵରେ ପରିଚେତ କରିଦେବାକୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାର ସମତୁଲ୍ୟ କରି ଦେଖିବାକୁ ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାର ବଶରେ ଆଣିବାକୁ

ସମର୍ଥ ହେଉଛି; ଏବଂ ତା'ପରେ ଠିକ୍ ସେହି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର୍ଘ, ସୁଖ, ସନ୍ତୋଷ, ରୁଚକରତା ଓ ସ୍ତେମ ପ୍ରଭୃତି ସଂବେଗଗତ ଓ ସଂବେଦନଗତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାମାନ ଲଭ କରିପାରୁଛୁ ଅଥବା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସମର୍ଥନ କରିବା, ବୁଝିବା, ଜାଣିବା, କୌଣସି ପ୍ରତି ଏକ ଅନ୍ତରୁଚି ଦେଖାଇବା ପ୍ରଭୃତି ବୁଦ୍ଧିପ୍ରେରଣ ଏବଂ ମନୋମୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା-ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଭି କରୁଛୁ; ଏବଂ ସେହିସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ତାହାର ସଂକଳ୍ପଶକ୍ତି ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ କାମନା ସହଜ ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚରଣାୟୀ କରି ରଖିବା, ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଏବଂ ଆହୁରିରେ ରଖିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ଜୀବନର ସୁଖକର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରି ରଖିବାର ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସହଜ ଧରିରଖୁଛି । ତାହା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯାତଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତା'ର ଆପଣା ବଳ ମୋଟେ ପାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣୁଛି; ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ, ଅମେଳ ଅଥବା ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷ ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ନାହିଁ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ନିଜସ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ଆପଣାର ସମତୁଳି କରିପାରୁ ନାହିଁ ବା ସହ୍ୟ କରିପାରୁ ନାହିଁ; ଏବଂ ତେଣୁ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ, ଅସନ୍ତୋଷ, ଅରୁଚି, ଅସ୍ୱୀକୃତି, ବର୍ଜନ, ବୁଝିବାର ଅଥବା ଜାଣିବାର ଅସମତା ଏବଂ ପ୍ରବେଶ କରାଇଦେବା ଲାଗି ଅନିଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରାହିଁ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆପଣାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣାଇଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଆପଣାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଖରୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଚାଟ ଖୋଜୁଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ଏଡ଼ିଦେବା ଲାଗି ବା ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭୟ, କୋପ, କୁଗୁପ୍ତା, ଯାସ, ଘୃଣା, ବିରକ୍ତି ଏବଂ ଲଜ୍ଜାର ନାନା ପ୍ରୟାସ କରୁଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବା ଲାଗି ସହର୍ଷ ପ୍ରୟତ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାହାରି ଆସିପାରେ ନାହିଁ; କାରଣ ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକର କାରଣ ସହଜ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୟଂ ଡାକି ଆଣୁଥାଏ, ଏବଂ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହିଥାଏ । କାରଣ ଏହିସବୁ ଅଭିଯାତ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଆମ କାମନା-କାଞ୍ଚକାର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଛାଡ଼ିହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଅସମର୍ଥତାଟି ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରକୃତିର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାରହିଁ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ପୁଣି, ଆଉ କେତେକ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯାତକୁ ଆମର ଏହି ସାଧାରଣ ମନ ଦବାଇ ଦେବାରେ ଅଥବା ନିଶ୍ଚଳ କରିଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ତାହା ସ୍ୱାଭବିକ ଉଦାସୀନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସଂବେଦନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ

ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଏପରି ଏକ ସହୃଦ୍ଧିତା ଦେଖାଏ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଭାବପୂର୍ବକ ଅର୍ଥରେ ଏକ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ବା ଉପଭୋଗ କରିବା ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ । ଅଥବା ବର୍ଜନ କରିବା କିଂବା କଷ୍ଟଭୋଗ କରିବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ । ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି, ଘଟଣା, ବିଚାର ବା କର୍ମ,—ଏହି ମନଟି ଆଗରେ ଯାହାକିଛି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ମନ ସଙ୍ଗତା ଏହି ତିନୋଟିପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ । ତଥାପି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି; ସେମାନେ ଆମ ଲାଗି ଅଭ୍ୟାସଗତ ପରିମାଣନିମ୍ନ କେବଳ ଏକ ଯୋଜନା ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି କଦାପି ଏକାଭଳି ହୋଇ ରହି ନଥାଏ ବା ଏପରିକି ସେହି ଗୋଟିଏ ମନ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କିଂବା ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ । ସେହି ଗୋଟିଏ ଅଭିଯାତ ସେହି ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ସମୟରେ ପୁଞ୍ଜକର ବା ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ବା ନିକାରାତ୍ମକ ଅଥବା ଉଦାତ୍ତ ବା ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।

ପ୍ରଭୃତି ଲେଖୁଥିବା ଆତ୍ମା ଏହିସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ଏକ ଶକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସହନଶୀଳତାର ବାଧକ ତଥା ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିଟିର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣାର ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ । ଅସ୍ତ୍ରୀତିକର ଅଭିଯାତଗୁଡ଼ିକର କବଳରୁ ଆପଣାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଖରୁ ବାହାର ପଳାଇବା ଲାଗି କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ନକରି ସେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟ, ସହକାର ସାହସ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ସମତା ଅଥବା କଠୋର ବା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତିର ଏକ ଭାବନା ସହଜ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସହ୍ୟ କରିନେବା ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ବା ଏହି ସାଧନାଟିରୁ ତିନୋଟି ଫଳ ମିଳେ, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ରହିଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମାର ତିନୋଟି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ । ପ୍ରଥମତଃ, ଏକଥାଟି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବାକୁ ଲାଗେ ଯେ ଆଗରୁ ଯାହା ଅସହ୍ୟ ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲା, ସେଇଟିକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାନ୍ତେ; ଅଭିଯାତଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶକ୍ତିର ଗାରଟି ନିମ୍ନ ଉପରକୁ ଉଠିବାରେ ଲାଗେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ତ୍ରୀତିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକର ସମୁଦାୟ ରାଗିଣୀଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ କଷ୍ଟ, ବେଦନା, ଶୋକ, ଘୃଣା କିଂବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା ଲାଗି ଅଭିଯାତଟି ଲାଗି ଅଥବା ତାହାର ପ୍ରଲମ୍ବିତ ସଂଘଟନଟି ଲାଗି ସଙ୍ଗତା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗନ ହେଉଥାଏ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ତେଜନ ପ୍ରକୃତି ଆପଣାକୁ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ

ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାଆଏ; ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମନୋମୟ ତଥା ସବେଗଗତ ପ୍ରକୃତି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଠିରେ କି ଅଭ୍ୟାସଗତ ସକଳ ପ୍ରତିବିମ୍ବା ସଂକଳିତ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଆରଟି ଉଚ୍ଚତର ସଙ୍କଳ୍ପଶକ୍ତି ତଥା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରକୃତି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଏହି ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିଟିର ଅବଲୋକନ କରୁଥାଏ, ମାତ୍ର ସେଇଟି ଦ୍ଵାରା କୌଣସିପ୍ରକାରେ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇପଡ଼ୁ ନଥାଏ, ଏଇଟିକୁ ଆପଣାର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉ ନଥାଏ, ସେଇଟିକୁ ନିଜର ସମ୍ମତି ବା ଅନୁମତି ଦେଉ ନଥାଏ ବା ସେଥିରେ କୌଣସି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁ ନଥାଏ । ଏହା ଫଳରେ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତି ଆପଣା ପ୍ରତିବିମ୍ବାଗୁଡ଼ିକର ବଳ ତଥା ଶକ୍ତିଟିକୁ ନିମନ୍ତଃ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ଲାଗେ, ଉଚ୍ଚତର ବୁଦ୍ଧି ତଥା ସଙ୍କଳ୍ପ ପାଖରୁ ଆତ୍ମସୂଚକ ସ୍ଥିରତା ଓ ଶକ୍ତିମୟ ପ୍ରସ୍ତାବନାଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଆଣେ, ଏବଂ ନିମ୍ନ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହି ସ୍ଥିରଚିତ୍ତତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଅମର ମନୋମୟ ଏବଂ ସବେଗମୟ ସୃଷ୍ଟି, ଏପରିକି ଆମର ସବେଦନଗତ, ପ୍ରାଣିକ ଓ ଦୈହିକ ସୃଷ୍ଟିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଅଧିକାରକୁ ନେଇଯାଏ । ଏଇଥିରୁ ତୃତୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପରଶାମର୍ତ୍ତର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ; ଅର୍ଥାତ୍ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସହନେବା ଦ୍ଵାରା, ତା' ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ଵ ଅର୍ଜନ କରିବା ଦ୍ଵାରା, ତାହାଠାରୁ ଆପଣାକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ଏବଂ ତାହାକୁ ବର୍ଜନ କରି ଆସିବା ଦ୍ଵାରା ସେହି ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ପ୍ରତିବିମ୍ବା-ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଚିତ୍ତଗତଭାର ବଳଟି ଦ୍ଵାରା ଅମର ସକଳପ୍ରକାର ଅନୁଭବକୁ ପୁନର୍ବାର ଏକ ନୂଆ ଗୁଣ ଭିତରେ ଆଣି ତାଲିକାର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । କେବଳ ଅପ୍ରୀତିକର ପ୍ରତିବିମ୍ବା-ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରୀତିକର ବା ସୁଖକର ପ୍ରତିବିମ୍ବାଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଧିଟିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ; ଆତ୍ମା ଆପଣାକୁ ସେହି ପ୍ରତିବିମ୍ବା-ଗୁଡ଼ିକର ହାତରେ ନେଇ ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ବା ସେହିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଭାସି ଚାଲିଯିବାକୁ ନାସ୍ତି କରିଦିଏ; ଆନନ୍ଦ ଓ ସୁଖାନୁଭବକୁ ବହନ କରି ଆଶ୍ଵସ୍ୟବା ଅଭିଯାତଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସହ୍ୟ କରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ତେଜିତ ହେବାକୁ ମନା କରିଦିଏ, ଏବଂ ସୁଖକର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଉକ୍ତଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଧାଇଁବାରେ ମନକୁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥାଏ, ତାହା ସ୍ଥାନରେ ସେ ଚିତ୍ତଗତଭାର ଶାନ୍ତିକୁ ଆଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଦିଏ । ଚନ୍ଦ୍ରନାମକ ମନଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଧିଟିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ; ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟି ଦ୍ଵାରା ମନ ଜ୍ଞାନକୁ ତଥା ତାହାର ସୀମିତତାଗୁଡ଼ିକୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇପାରେ, ତଦ୍ଵାରା ସେ ଆକର୍ଷଣଯୁକ୍ତ ଏଇ ବିଚାର-ଇଚ୍ଛାଟି ଦ୍ଵାରା ମୋହିତ ହୋଇ ଭାସିଯିବାକୁ ଅଥବା ସେହି ଅନିଚ୍ଛା ବା ଅସ୍ଵାଦୁକର ବିଚାର-ଇଚ୍ଛାଟି ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଘୃଣା ଦ୍ଵାରା

ଦୂରକୁ ହଟି ଚାଲିଯିବାକୁ ନାହିଁ କରି ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଏକ ଅନାସକ୍ତ ସାକ୍ଷୀଭବ-
ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମସତ୍ୟର ପ୍ରମାଣ କରିପାରେ । ସେହି ସାକ୍ଷୀଭବଟିହିଁ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ର,
କାମନାଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁତ୍ୱଯୁକ୍ତ ସଙ୍କଳ୍ପ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ଆଧାର ଉପରେ ସତ୍ୟକୁ
ବିକଶିତ ହେବାକୁ ବାଟ ଗୁଞ୍ଜିତ୍ତ୍ୱେ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ ସକଳ ବସ୍ତୁ
ପ୍ରତି ସମତୁଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଆପଣାର ପ୍ରଭୁ ହୁଏ, ମନ ଭିତରେ ଏକ
ସକଳ ପ୍ରତିରୋଧଶକ୍ତି ତଥା ଚିତ୍ତଗତତାର ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାନ୍ତି ସହିତ
ତାହା ଜାଗତିକ ଅଭିଯାତଗୁଣକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ମାର୍ଗଟିକୁ ଆମେ ତଟସ୍ଥ ଉଦାସୀନତାର ମାର୍ଗ ବୋଲି କହିବା ।
ଏହି ମାର୍ଗଟି ବସୁଗୁଣକର ଆକର୍ଷଣ ବା ବିକର୍ଷଣକୁ ଏକାକେଳିକେ ବିସର୍ଜନ
କରିଦିଏ, ସେଗୁଣକ ଲାଗି ଏକ ସର୍ବାପନଯୁକ୍ତ ବିକାରସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିର ଅନୁଶୀଳନ
କରେ, ସେଗୁଣକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଏକ ପରିତ୍ୟାଗବୃତ୍ତିର ଏବଂ ସେଗୁଣକ
ସହିତ ସକଳ ସମ୍ପର୍କ ଛାଡ଼ି କରିଦେବାର ଓ ସେଗୁଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ ନକରିବାର
ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ବିକଶିତ କରାଇଥାଏ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗି ସଙ୍କଳ୍ପଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ
ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସଙ୍କଳ୍ପଶକ୍ତି ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ନିର୍ଭର
କରିଥାଏ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ମନୋଜାତ ଆବେଶଗୁଣକୁ ବାହ୍ୟ ମନୋଭୂମିସ୍ଥ ଭ୍ରମଟିରୁହିଁ
ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିବା ବସ୍ତୁରୂପେ, ଏକାନ୍ତ ଓ ସମତାଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମାର ଅବିଚଳ
ସତ୍ୟଟି ଲାଗି ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବା କେତୋଟି ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ଗତିସ୍ଥାନରୂପେ
ଅଥବା ଜ୍ଞାନର ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାଶ୍ରୟତା ସଙ୍କଳ୍ପ ତଥା ରାଗମୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧିର କେବଳ
ବର୍ଜନଯୋଗ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ସବେଗଗତ ଉଦ୍‌ବେଳନରୂପେହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ
କରିଥାଏ । ଏହା ମନ ଭିତରୁ ସକଳ ବାସନାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦିଏ, ବସୁଗୁଣକରେ
ଏହିସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟର ଆରୋପ କରୁଥିବା ଅହଂକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ଏବଂ
ବାସନା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ତଟସ୍ଥ ତଥା ଉଦାସୀନ ଶାନ୍ତିଭାବର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ଏବଂ
ଅହଂଟି ସ୍ଥାନରେ ଜାଗତିକ ଯାବତୀୟ ଅଭିଯାତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅବସ୍ଥାକୁ, ଅନୁଭୂତିକ ବା
ଅବିଚଳିତ ରହିଥିବା ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାକୁ ଆଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଦିଏ । ଏବଂ କେବଳ
ସବେଗପ୍ରେରିତ ମନଟି ଯେ ଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା
ପ୍ରେରିତ ସତ୍ତ୍ୱଟି ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନଜଡ଼ିତ ସକଳ ଭାବନାକୁ ବର୍ଜନ କରିଦିଏ ଏବଂ ଏକ
ନୂତନତର ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱାର୍ଥସୀମାଟି ଭିତରୁ ବାହାରି ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନସ୍ଥାନ
ଏକସତ୍ୟଟି ମଧ୍ୟକୁ ପାର ହୋଇ ଉଠିଯାଏ । ଏହି ମାର୍ଗଟିରେ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି
ପରିଣାମ ବା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଣକ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶାନ୍ତିକୁ
ଆରୋହଣ କରିଯାଏ ।

ପ୍ରଥମେ, ଏକଥାଟି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବାକୁ ଲାଗେ ଯେ କେବଳ ସେଇପ୍ରାୟେକ ହୋଇଛି ମନ ଏହି ଜୀବନର ସ୍ମୃତି ସୁଖ ତଥା ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଲେ, ଯଦି ଆତ୍ମା କେବଳ ବାହ୍ୟ ଓ ଶରୀରାତ୍ମୀ ନାନା ବସ୍ତୁ ଦ୍ଵାରା ଅସହାୟ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବାର ଆପଣାର ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଗୁଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କରୁଛି, ତେବେ ତାହା ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ । ସେହିପରି ଆଉ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁ ନାହିଁ । ଦ୍ଵିତୀୟରେ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଏକ ବିଚ୍ଚିନ୍ନ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି; ସେହି ପୁରାତନ ଅଭ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଅଭିଯାତଗୁଡ଼ିକର ତଥାପି ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିବା ନିମ୍ନତର ବା ବାହ୍ୟ ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଅନାକୁଳ ଶାନ୍ତି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁବା ଲାଗି ପଶ୍ଚାଦେଶରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଉଚ୍ଚତର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମନୋବିଚ୍ଚିନ୍ନ ବିଚ୍ଚିନ୍ନ ଗାର ଟାଣି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଆମ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଟସ୍ଥ ଶାନ୍ତି ବିକାଶଲାଭ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ନିମ୍ନତର ଜୀବନାଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଯାବତୀୟ ବିକ୍ଷୋଭକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିକ୍ଷୋଭଟିରେ କୌଣସି ଭାଗ ନିଏ ନାହିଁ ବା ତାହାକୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଦିଏ ନାହିଁ । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଉଚ୍ଚତର ବୁଦ୍ଧି ଓ ସଫଳଗୁଡ଼ିକ ଆଚ୍ଛାଦିତ ବା ଆତ୍ମାନ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରେ, ନିମ୍ନତର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତେଜନାରେ ପଡ଼ି ମନ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରେ; ମାତ୍ର ଶେଷରେ ଏହି ଶାନ୍ତି ଅନେକ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଲାଗେ, ଫଳତଃ ଅଭିଯାତ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଦୋହଲି ଯାଏ ନାହିଁ,— ‘ନ ଦୁଃଖେନ ଗୁରୁଣାମି ବିରୁଲ୍ଲଭେ’ । ଶାନ୍ତି ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଆତ୍ମା ବାହ୍ୟ ମନର ଯାବତୀୟ ବିକ୍ଷୋଭକୁ ଏକ ଆସକ୍ତିରହିତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵସ୍ଥ ସହଜ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ, ଅଥବା ସେ ତାହାକୁ ଏକ ସାମୟିକ ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ସହଜ ଦେଖୁଥାଏ, ଯାହାକି ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଶିଶୁର ସାନ ସାନ ହରଷ ଏବଂ ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ; ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାର ନିଜର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପରି ଦେଖେ ନାହିଁ ଅଥବା ତାହା କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ବାସ୍ତବିକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ଵୀକାର କରେ ନାହିଁ । ଏବଂ ଶେଷରେ ବାହ୍ୟ ମନ ମଧ୍ୟ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଏହି ଶାନ୍ତି ଭାବ ଏବଂ ଆସକ୍ତିହୀନ ପ୍ରଶାନ୍ତିକୁ ସ୍ଵୀକାର କରିନିଏ; ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ ତାକୁ ଆଗରୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁସବୁ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ ତାହାର ଏକ ଅବାସ୍ତବ ଅତ୍ୟଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵ ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହି ଆସିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଆଉ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇପଡ଼େ ନାହିଁ । ଏହିପରି ଭାବରେ ତୃତୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ଥାଏ, ବିଶାଳ ଶାନ୍ତି ଏବଂ

ନିଶ୍ଚଳତାର ଏକ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଶକ୍ତିମୟତା ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ଆମ ଉପରେ ଲଦାହୋଇ ରହିଥିବା ଅତି-ଅବାସ୍ତବିକ ଆତ୍ମ-ପ୍ରାକ୍ତନକାଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଅବରୋଧଟିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବାର ଏକ ଆନନ୍ଦାନୁଭବ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ସନାତନ ତଥା ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଲଭ କରିବାର ସେହି ଗଭୀର, ଅବିଚଳିତ ଏବଂ ନିରନ୍ତରୀୟ ସୁଖ ଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣାର ଚିରନ୍ତନତା ଦ୍ଵାରା ଆପଣାକୁ ଅନ୍ତତଃ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସଂଯାତ ଓ ବିନ୍ୟୋଭର ସ୍ଥାନାପନା ଭାବରେ ଆଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଦିଏ;—‘ବ୍ରହ୍ମ-ସମ୍ପର୍କମ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତଂ ସୁଖମ୍ ଅଶ୍ନୁତେ’ । ଆତ୍ମା ଆତ୍ମସତ୍ତାର ଆନନ୍ଦରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହେ, ‘ଆତ୍ମରତିଃ’ ହୋଇଯାଏ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଶ୍ରେୟ ତଥା ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆଗ ପରି ଆଉ ବାହ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଦୁଃଖସୁଖର ପଛରେ ଧାବମାନ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ । ଜଗତକୁ ସେ ଏପରି ଏକ ନାଟକ ବା ଅଭିନୟର ଦର୍ଶକ ପରି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ସେ ଆଉ କୌଣସିପ୍ରକାରେ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ତୃତୀୟ ମାର୍ଗଟି ହେଉଛି ନତ ହୋଇ ରହିବାର ମାର୍ଗ; ଏଇଟି ହୁଏତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଧର୍ମର ସେହି ଅକୁଣ୍ଠ ସହସ୍ତ୍ରଭାବରୂପେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରିପାରେ, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେହିଁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତିଦେବା ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ରହିଥାଏ । ଅଥବା, ଏହା କାଳର ଭୂମି ଉପରେ ସେହି ବିଶ୍ଵାସକ ପରମ ଇଚ୍ଛାର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ସକଳ ବସ୍ତୁ ତଥା ସକଳ ଘଟଣାକୁ ଅହଂମୁକ୍ତ ହୋଇ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ, ଅଥବା, ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁହାଈପାରେ । ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗଟି ଯେପରି ସକଳର ଏକ ମାର୍ଗ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟଟି ଯେପରି ଜ୍ଞାନ ଓ ବୋଧସମର୍ଥ ବୁଦ୍ଧିର ମାର୍ଗ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତିନି ସେହିପରି ଏଇଟିକୁ ଆମେ ଭାବମୟ ପ୍ରକୃତି ଓ ହୃଦୟର ମାର୍ଗ ବୋଲି କହିପାରିବା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ତତ୍ତ୍ଵଟି ସହଜ ଏହି ମାର୍ଗଟିର ଏକ ନିବିଡ଼ ସଂଜ୍ଞା ରହିଛି । ଏହି ମାର୍ଗଟିରେ ଶେଷଯାଏ ଯାଇପାରିଲେ ଏଇଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସମତାର ତିନି ସେହି ପରିଶୀମଣିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଉ । କାରଣ ଅହଂର ଗଣ୍ଠିଟି କ୍ରମେ ହୁଗୁଲା ହୋଇଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଯାବତୀୟ ଦାବି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ; ଆମେ ଯେ ଆଉ ପ୍ରୀତିକର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକଜନିତ ଆନନ୍ଦ ବା ଅପ୍ରୀତିକର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକଜନିତ ଦୁଃଖ ସହଜ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହି ନାହିଁ, ସେକଥାଟିକୁ କ୍ରମେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରୁ; ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଉତ୍ସୁକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵୀକୃତି ଅଥବା କ୍ଷୋଭମୟ ପରିବର୍ଜନ ବ୍ୟତୀତ ସହ୍ୟ କରିନେଇ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମ ସତ୍ତାର ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କିମା କରିଦେଉ; ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ଭାବରେ ଆମ ଉପରେ ସେଗୁଡ଼ିକର କିଭଳି ପରିଶୀମ

ହୋଇଥାଏ, ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କମ୍ ଚିନ୍ତା ହୋଇ ରହୁ ଏବଂ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ, ବା ସେହି ବିଶ୍ୱମୟ ତଥା ଅନନ୍ତ ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁ ସହଜ ସମ୍ବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ ଓ ଏକତ୍ତ୍ୱ ହୋଇ ରହିବାକୁ ବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ସହଜ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଯିବାକୁ, ତାଙ୍କର ବାହନ, ତାଙ୍କର ସାଧନ, ତାଙ୍କର ସେବକ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ହୋଇ ରହିବାକୁହିଁ ଏକମାତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ; ତାଙ୍କୁହିଁ ତଥା ତାଙ୍କ ସହଜ ରହିଥିବା ଆମର ଯାବତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ରହିଥାଉ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟକୁହିଁ ଆମ ଆନନ୍ଦ ଅଥବା ଦୁଃଖର କାରଣ ବୋଲି ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରୁ ନଥାଉ । ଏହି ସୋପାନଟିରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସମୟ ସକାଶେ ଅଭ୍ୟାସ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧିତ ନିମ୍ନତର ମନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଓ ଆତ୍ମଦାନର ଉଚ୍ଚତର ଚେତ୍ୟ ମନଟି ଭିତରେ ଏକ ବିଭାଜନ ରହିଯାଇପାରେ; ମାତ୍ର ପରଶେଷରେ ସେହି ନିମ୍ନତର ମନକୁହିଁ ନିତମସ୍ତକ ହେବାକୁ ହୁଏ, ବଦଳି ଯିବାକୁ ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବାକୁ ହୁଏ, ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ପ୍ରେମ, ଗୁଲ୍‌କ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ତା'ର ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ବା ଆକର୍ଷଣ ବି ରହେ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସବୁକିଛି ସେହି ଏକତ୍ରସମ୍ମିଳନର ସମତାୟୁକ୍ତ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦମୟତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ସକଳ ବୋଧର ଅତୀତ ସେହି ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚଳ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ; ଆମ ଅଧ୍ୟାତ୍ମସତ୍ତ୍ୱର ଗଭୀରରେ ନିମ୍ନତର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ପ୍ରଲେଭନ ଦ୍ୱାରା କୌଣସିପ୍ରକାରେ ଦୂଷିତ ନହୋଇ ସ୍ଥାୟୀରୂପେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବା ଶାନ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ।

ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣାର ଯାହାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତିନୋଟିଯାକ ମାର୍ଗ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଆସି ମିଳିତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି; ପ୍ରଥମତଃ, ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସକଳ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗି (ବାହ୍ୟ-ସ୍ପର୍ଶାନ୍) ମନର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଷିଦ୍ଧ କରି ରଖନ୍ତି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରକୃତର ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟାଟିଠାରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ବା ଚିତ୍ତଗତତାକୁ ଅଲଗା କରି ଦର୍ଶାଇ ଦିଅନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଯଦି ଆମେ ଏପରି ଏକ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ସମତା ଅର୍ଜନ କରି ପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କେବଳ ଜଗତଠାରୁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଆଣିବା ନାହିଁ ଅଥବା ଏକ ଆସନ୍ତସ୍ଥାନ ଓ ତଟସ୍ଥ ଶାନ୍ତଭାବ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଏହି ଜଗତକୁ ଲେଉଟିଆସି ପାରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ତଥା ସମତାୟୁକ୍ତ ପରମ ଚିତ୍ତଗତତାର ସାମର୍ଥ୍ୟରେହିଁ ତାହାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା, ତେବେ ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ତତ୍ତ୍ୱାରୁ ବୃହତ୍ତର ଏବଂ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ । ଏଇଟି ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ,

କାରଣ ଏହି ଜଗତ, ପ୍ରକୃତି ଓ କର୍ମ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପରମାତ୍ମପୁରୀ, ପରମ ସର୍ବାତ୍ମା ଏବଂ ପରମ ଦୟାକାରୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ଆମର ଏହି ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ମନର ପ୍ରତିବିମ୍ବାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦୟା ମୂଲ୍ୟସମ୍ପଦଗୁଡ଼ିକର କେବଳ ଏକ ଅଧଃପତନ ବୋଲୁଛୁ କହିବା ଏବଂ ଏହି ଅଧଃପତନଟି ଘଟି ନଥିଲେ ସେମାନେ ଆମ ଆଗରେ ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦେଉଥାନ୍ତେ । ସେହି ପ୍ରତିବିମ୍ବାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କେବଳ ଏକ ମିଥ୍ୟାମୟତା ବା ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିବା ଯାହାକି ସେଗୁଡ଼ିକର ଚିନ୍ତାଟିକୁ ଏକାବେଳେକେ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି; ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ଥାନ ଜଡ଼ସ୍ଥାନ ନିର୍ଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟରେ ପରମାତ୍ମା ଆପଣାକୁ ଫୁଟାଇ କରି ରଖୁଥିବାରୁ ସେହି ଅଜ୍ଞାନଟି ଜନ୍ମଲଭ କରିଥାଏ । ଥରେ ପରମ ଆତ୍ମପୁରୀ ବା ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବସୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଦୟା ମୂଲ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ରହ୍ମଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପରମ ଚନ୍ଦ୍ରଗତତାର ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଜ୍ଞାନ ତଥା ଦର୍ଶନସମ ସଫଳତା ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା । ଯେତେବେଳେ ସେଇଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଏହି ବିଶ୍ଵଜଗତକୁ ନେଇ ଏକ ସମତାୟତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ଏକ ସମତାୟତ୍ତ ସଫଳତାର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ଏହି ଦୟା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିଭାସର ପଛରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗତ ସତ୍ୟଟିକୁ ଅଧିକାର କରି ନେଉଥିବା ଏକ ସମତାୟତ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ । ପରମ ଦୟାତା ଏହି ଜଗତକୁ ଯେପରି ଅଧିକାର କରି ରହିଛି, ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅଧିକାର କରି ରହିବ; ଅର୍ଥାତ୍, ଅନନ୍ତ ଆଲୋକ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଅଧିକାର କରି ରହିବ ।

ତେଣୁ, ନିଷ୍ପେକ୍ଷାତ୍ମକ ଏବଂ ନିଷ୍ପୃଷ୍ଟ ସମତାଟିର ବଦଳରେ ଭବାତ୍ମକ ତଥା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସମତାର ଏକ ଗୋଟି ଦ୍ଵାରା ଏହି ଯାବତୀୟ ଜଗତ ତଥା ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏଥିଲିଖି ପ୍ରଥମେ ଏକତ୍ଵର ଏକ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣା ପରି, ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ସକାଶେ ଏକ ଏକତ୍ଵଜ୍ଞାନ ଦରକାର । ସେଥିରୁ ସକଳ ପ୍ରତିଭାସକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଣ କରିନେବା ଲାଗି ଏକ ସଫଳତା ଜାତ ହେବ, ସକଳ ଘଟଣା, ସଂଘଟନ, ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ କେବଳ ସେହି ପରମ ଆତ୍ମପୁରୀରୁ ମୁଖାବରଣ ପରି, ସେହି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିମୟ ବିବିଧ ଗତିସ୍ଥାନ ପରି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିରହି

ପରିଣାମ ଏବଂ ସେହି ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦ୍ଵାରା ଶାସିତ ହେଉଥିବା ନାନା ବ୍ୟାପାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଲାଗି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଜାତ ହେବ । ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନର ସଂକଳ୍ପମୟ ଏହି ଭୂତ୍ତି ଉପରେ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭଶୂନ୍ୟ ଆତ୍ମା ତଥା ମନ ସହିତ ସବୁକିଛିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଲାଗି ଏକ ବଳ ବିକଶିତ ହୋଇ ଆସିବ । ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ନିଜକୁ ନେଇ ବିଶ୍ଵଜଗତର ଆତ୍ମାଟି ସହିତ ଏକାତ୍ର କରି ରଖିବାକୁ ହେବ, ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ଵର ଏକ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ; ସକଳ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତିମଣ୍ଡା ଏବଂ ପରିଣାମକୁ ମୋ ନିଜର ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ଵର ଏହି ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳର ଗତିସ୍ଥିତିର ପରି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତେଣୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ମୋ ନିଜର ଗୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ; ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଯେ ଯେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ଵର ବୋଲି କଥାପି ଅନୁଭବ କରିବି ନାହିଁ, ସେହି ସେହି ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ଵର ତ ତୁମ୍ଭେ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେବାକୁ ହେବ, ଆପଣେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ଫିଙ୍ଗିଦେବାକୁ ହେବ; ତା' ନହେଲେ ଏହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କଥାପି ଆସିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ଵ କହିଲେ ଏଠାରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ନୈର୍ଦ୍ଦେଶିକ ବା ବିଶ୍ଵଗତ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ଵର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ସହିତ କି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ହୋଇ ରହିଛି । କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ସେହି ବିଶ୍ଵଗତ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ଵରହିଁ ଯିଏଠାର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରରୂପେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଛି, ମାତ୍ର ସେହି କେନ୍ଦ୍ରଟି ଅନ୍ୟ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକତ୍ଵବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି; କେବଳ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ନୁହେଁ, ଆମ ଲାଗି କେବଳ ନୈର୍ଦ୍ଦେଶିକ ବସ୍ତୁ ଓ ଶକ୍ତିମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ଯାବତ୍ତାୟ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ତାହା ଯୁକ୍ତ ଓ ଏକତ୍ଵବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି; ମାତ୍ର ସେହି ଯାବତ୍ତାୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକ ନୈର୍ଦ୍ଦେଶିକ ପରମ ପୁରୁଷ, ପରମେଶ୍ଵର, ଆତ୍ମା ତଥା ପରମ ଚିତ୍ତଗତଭାବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଵାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ କହିଲେ କେବଳ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵକୁହିଁ ବୁଝାଉଛି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାହା ଆଉ ବିଶ୍ଵଗତ ସତ୍ତ୍ଵଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହୁ ନାହିଁ, ସେଇଟି ସହିତ ଏହାର କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତ ମଧ୍ୟ ରହୁ ନାହିଁ; ଏହା ସ୍ଵୟଂ ବିଶ୍ଵାତ୍ମକ ଓ ବିଶ୍ଵଗତ ହୋଇଯାଉଛି, ବିଶ୍ଵଗତ ପରମ ଆନନ୍ଦକୁ ଜଣେଇ; ଏବଂ ଯାହାକିଛି ଜାଣୁଛି, ଯାହାକିଛି ଉପରେ ଯିଏ କରୁଛି ବା ଯାହାକିଛି ଭୋଗ କରୁଛି, ସେ ସେହି ସବୁଟି ସହିତ ଏକାତ୍ର ହୋଇ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ପାଉଛି । କାରଣ ବିଶ୍ଵ ସମ୍ପର୍କରେ ସମତ୍ତ୍ଵଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଲାଭ କରିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଏବଂ ସମତ୍ତ୍ଵଯୁକ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ବିଶ୍ଵଜଗତକୁ ସ୍ଵୀକାର କରିନେବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ବିଶ୍ଵଗତ ଯାବତ୍ତାୟ ପ୍ରକାଶରୂପରେ ଏକ ସମତ୍ତ୍ଵଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମ ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ଆସିବ ।

ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଧି ବା ମାର୍ଗଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିଣାମ ବା ଶକ୍ତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା । ପ୍ରଥମତଃ, ଆମେ ଆପଣାର ଆତ୍ମାରେ ତଥା ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅନୁକୂଳ ନିୟମାବଳୀ କରି ପାରୁଥିବା ଆମର ଉଚ୍ଚତର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱଜଗତକୁ ସମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାର ଏହି ଶକ୍ତିଟିକୁ ବିକଶିତ କରି ଆଣିଥାଉ । ମାତ୍ର ଆମେ ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଁ ଯେ ଏହି ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଯାଇ ପାରିଲେ ବି ଆମ ଉଚ୍ଚତର ବୁଦ୍ଧି ତଥା ସଂଲଗ୍ନଶକ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିବାର ଓ ତା'ର ଅଭିଯାତ-ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଆପଣାର ପ୍ରତିନିଧି ଜଣାଇବାର ଆପଣାର ସେହି ସ୍ୱଭାବ ଅହଂପ୍ରେରିତ ମାର୍ଗଟିକୁ କାମୁଡ଼ି ରହିଥିବା ନିମ୍ନତର ମନୋମୟ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ତଥାପି ଏକ ସଫର୍ଷ ଲାଗି ରହିଥାଏ । ତା'ପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଗୋଲିଆମିଶା ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆସି ଦେଖା ଦେଖାଯିବା ମଧ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଆରଟି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ତେଣୁ । ଏହି ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଏଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରି ରଖିପାରିବା, ଉଚ୍ଚତର ଚିତ୍ତର ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ନିମ୍ନତର ମାନସିକ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିପାରିବା । ମାତ୍ର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିରେ, ମନ ତଥାପି ଦୁଃଖ, ବିଷାଦ ତଥା ଏକ ନିମ୍ନତର ଦୃଷ୍ଟି ଓ ସୁଖର ପ୍ରତିନିଧିଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିବାବେଳେ, ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାଧକ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଏ, ଅନ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିପ୍ରଧାନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଯୋଗସାଧନାରେ ଏହି ଅସୁବିଧାଟି ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଆଦୌ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନଥାଏ । କାରଣ, ମନ ଯେ କେବଳ ଆପଣାରହିଁ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଭାଗୀ କରିଥାଏ, ଡାକ୍ତ ସହାନୁଭୂତି ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଥାଏ, ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ସହିତ ସେସବୁର ସ୍ପର୍ଶାଦାତକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ରୂପେ ପରିଚିତ କରିଥାଏ; କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାତକ ଆସି ଆମ ନିଜ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବିରୁଦ୍ଧାତରଣ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିସବୁ ପୁରାପେନ୍ଥା ଅଧିକ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଏହି ଗତିସ୍ପନ୍ଦନଟିକୁ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକାଙ୍କ ଓ ଏକକ ଆସାର ଖସି ପଳାଇଯିବା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ସମୁଦାୟ ସାମାଜ୍ୟଟିକୁ ଜୟ କରିନେବାର ଏକ ଧୃଷ୍ଟତା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ପରିଶେଷରେ, ଆମେ ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଁ ଯେ ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ

ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ଲାଗି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ; ଉଚ୍ଚତର ବୁଦ୍ଧି ଓ
 ସଂକଳ୍ପଶକ୍ତି ଆପଣାକୁ ଆଣି ନିମ୍ନତର ମନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବା
 ଯାହାଫଳରେ କି ସେହି ମନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରକୃତିର ବିଶାଳ ପ୍ରତିରୂପଗୁଡ଼ିକରେ
 ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ, ତାହାର ଆପଣାର ରୂପାନ୍ତରଟି ଦ୍ଵାରା ନିଃଶେଷିତ
 ହୋଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକଳ ବିଶୋଭ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତଥା ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ
 କରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାରେ ମଧ୍ୟ
 ମନ ଏପରିକି ଏକ ଆନନ୍ଦ ବି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗେ । ସେତେବେଳେ ସମୁଦାୟ
 ସର୍ବ ସ୍ଵୟଂ ସେହି ପରମ ଚିତ୍ତଚିତ୍ତ ଏବଂ ତାହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଚରମ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ,
 ବିଶ୍ଵମୟ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଵାଧୀନତା ତଥା ତାହାର ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଆନନ୍ଦ ଓ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ
 ଆସି ଅବସ୍ଥାନ କରେ ।

ସମକାର ଏହି ଶ୍ରବଣକ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ,
 ସେଇଟି ଦେଖିପାରିବା ଲାଗି ଜ୍ଞାନ, ଇଚ୍ଛା ତଥା ଅନୁଭୂତିରୂପୀ ସେହି ତିନୋଟି
 ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଏହି ପଦ୍ଧତିର ତତ୍ତ୍ଵଟିକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ
 ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା । ସକଳ ସଂବେଦ, ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଇଚ୍ଛା-
 ବୋଧକୁ ଆମେ କେବଳ ଆସ୍ଥାପନ ଏକ ସାଧନ ବୋଲି କହିପାରିବା ଯାହାକି ପ୍ରକୃତି
 ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥାଏ
 ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ ମୂଲ୍ୟତତ୍ତ୍ଵର ଆଶ୍ରେୟ କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର ଆତ୍ମା
 ଯାହାକି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କେବଳ ଏକ ବିଶ୍ଵାସକ ଆନନ୍ଦ
 ବୋଲି କହିପାରିବା; ଆମେ ଆଗରୁ ଯେପରି ଆଲୋଚନା କରିପାରିଛୁ, ଅନ୍ୟ
 ପକ୍ଷରେ ନିମ୍ନତର ମନଟି ଭିତରେ ରହିଥିବା ଆତ୍ମାଟିହିଁ ଏହାକୁ ଦୁଃଖ, ସୁଖ ଏବଂ
 ତଟସ୍ଥ ଉଦାତ୍ତାନ୍ତରର ତିନୋଟିଯାକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମୂଲ୍ୟ ଆଣି ଦେଇଥାଏ,
 ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାର ଅଳ୍ପ ଓ ବହୁତ ମାତ୍ରାର ତାରତମ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପରସ୍ପର ଉପରେ
 ଆପଣାର ପୂର୍ବତ୍ତ୍ଵ ନେଇ ବୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ତାରତମ୍ୟ ଏହି କଥାଟି
 ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବନା ଚେତନା ଆପଣାକୁ ଏକ ବିଶ୍ଵଜନ-
 କାଶି ବୈଶ୍ଵକ୍ତିକ ରୂପାୟନ ଦେଇ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧତର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆପଣାର ବାହାର କରି
 ରଖିଛୁ ତଥା ଯାହାକୁ ଆପଣାର ଅନୁଭବଟି ପାଖରେ ସତେଅବା ‘ଅନ୍ୟ’ ବା ପର
 କରି ରଖିଛୁ, ସେହି ସମୁଦାୟ ସୃଷ୍ଟିରୁ ତା’ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ସକଳ ଆଦାତର
 ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବାକୁ, ହଜମ କରିବାକୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାର
 ତୁଲ୍ୟ କରିପାରିବାକୁ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ଵ ଲାଭ କରିବାକୁ ସେଥିରେ
 ପ୍ରକୃତରେ କେତେଦୂର ଶକ୍ତି ମହଜୁଦ ରହିଛି । ମାତ୍ର, ଆମ ଭିତରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧତର

ଆସା ବିରଳିତ ରହିଥିବାରୁ ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆସା ସର୍ବଦା ଏହିପରି ବସୁରେ ଅନନ୍ତ ଲଭ କରୁଛି, ତାହାକୁ ଆସି ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ସବୁକିଛିରୁ ତାହା ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରୁଛି ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାଧାନ କରୁଛି; ପ୍ରତିକୂଳ ତଥା ଅନୁକୂଳ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭୂତିରୁହିଁ ଲଭିବାନ୍ ହେଉଛି । ଏହି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆସାଟି ବାହ୍ୟ କାମନା-ଆସାଟି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଅନୁଭୂତ କରାଇ ପାରୁଛି, ଏବଂ ବସୁତଃ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ଆମକୁ ଏକ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏପରିକି ସଂଗ୍ରାମରେ, ଦୁଃଖ ସହିବାରେ ଏବଂ ଜୀବନର କଠୋରତର ଅନୁରଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ । ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱଗତ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଯାବତୀୟ ଜୀବନାଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ବସୁଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଆଂଶିକ ବା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ବସୁଗୁଡ଼ିକର ମର୍ମଗତ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଶିଖିବାକୁ ହେବ । ଯାବତୀୟ ବସୁରେ ଆନନ୍ଦର ଏକ ତରୁ ରହିଛି, ଏବଂ ଆମର ବୋଧଶକ୍ତି ତାହାକୁ ଅଧିଗମି ପାରିବ, ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାହକତା ତାହାକୁ ବସୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ରସରୂପେ ଆସ୍ବାଦନ କରିପାରିବ; ମାତ୍ର ସେପରି ନକରି ଆମର ଜୀବନାଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସେହି ବସୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସାଧାରଣତଃ ନାନା ସ୍ୱେଚ୍ଛାପ୍ରଣୋଦିତ, ଅସମ ତଥା ବିପକ୍ଷିତ ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ଲଦି ଦେଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସାର ଆଲୋଚନାରେହିଁ ବସୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବାର ବାଟଟି ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ, ଏହିପରି ଅସ୍ଥାୟୀ ମୂଲ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ, ସମତାୟୁକ୍ତ, ସାରଭୂତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରସରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବା ଲାଗି ପ୍ରେରଣିତ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ । ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାଣତତ୍ତ୍ୱଟି ଆନନ୍ଦତତ୍ତ୍ୱର ଏହି ଗ୍ରହଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ରସଗ୍ରହଣକୁ ଏପରି ଏକ ପ୍ରବଳ ଅଧିକାରକାମୀ ଉପଭୋଗ ବା ଭୋଗର ରୂପ ଅଟେ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଯାହାକି ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣସତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ଆପଣା ଦ୍ୱାରାହିଁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରି ପକାଉଛି ଏବଂ କେବଳ ଆପଣାକୁହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରନେଇ ଆପଣା ଭିତରୁହିଁ ଆନନ୍ଦ ଆସ୍ବାଦନ କରିବା ଲାଗି ତାହାକୁ ପ୍ରେରଣିତ କରି ରଖୁଛି । ମାତ୍ର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ବାସନାର ବାଧାଟି ରହିଥିବାରୁ ସାଧାରଣତଃ ତାହା ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରାଧାନର ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ନିମ୍ନତର ତିନୋଟି ରୂପରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛି; ତାହାକୁ ସୁଖ-ଭୋଗ, ଦୁଃଖ-ଭୋଗ ଏବଂ ସୁଖ-ଦୁଃଖ-ବର୍ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ ସବେଦନ-ଶୂନ୍ୟତା ବା ଉଦାରୀନତା ବୋଲି କହୁ, ସେଇସ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛି । ପ୍ରାଣ ବା ପ୍ରାଣମୟ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ବାସନା ତଥା ବାସନାଗତ ଅସମତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତି ଯେଉଁ ରସଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଗର ରୂପ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେତେବେଳେ ତତ୍ତ୍ୱସ୍ୱ ପଦକ୍ଷେପଟି ଲାଗି ସାଧନଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ କୌଣସି ବାଧା ରହିବ ନାହିଁ, ଏବଂ

ସେହି ପଦକ୍ଷେପଟି ଦ୍ଵାରାହିଁ ସବୁକିଛି କେବଳ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ ଆନନ୍ଦର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଅଭିଭୂତ ମଧ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ ।

ସୁନଶ୍ଚ, ଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ତିନି ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି; ଅଜ୍ଞାନ, ଭ୍ରମ ଓ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏହିପରି ତିନୋଟି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି । ଭ୍ରାତୃମୁଖ ସମତା ପ୍ରଥମେ ସେହି ତିନୋଟିଯାକକୁ ଏପରି ଏକ ଆତ୍ମ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ତିନୋଟି ଗତି-ସ୍ଥାନରୂପେ ସ୍ଵୀକାର କରନେବ, ଯାହାକି ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ସକଳ ଭ୍ରମର କାରଣ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଆଂଶିକ ବା ବିକାରଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟଦେଇ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନରେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହେଉଛି । ମନର ଅଜ୍ଞାନ କହିଲେ ତାହାର ମନୋ-ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅର୍ଥରେ ଯାହା ବୁଝାଏ, ଭ୍ରାତୃମୁଖ ସମତା ମଧ୍ୟ ତଦ୍ଵାରା ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ବୁଝିବ; ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଚେତନା-ଉପାଦାନର ଏପରି ଏକ ଅଚ୍ଛନ୍ନ, ଅବୃତ୍ତ ବା ଆବରଣ ଦ୍ଵାରା ଗୁଡ଼ାହୋଇ ରହୁଥିବା ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ବୁଝିବ, ଯାହା ଭିତରେ କି ସତେଅବା ଏକ ଅନ୍ଧକାରମୟ କୋଷ ପରି ସେହି ସର୍ବଜ୍ଞତା ପରମାତ୍ମସତ୍ତାର ଜ୍ଞାନଟି ଲୁଚିଯାଇ ରହୁଛି । ସେ ତାହା ଉପରେ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ରଖିବ ଏବଂ ସୁଦୂର ଜାତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ଅଥବା ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମର ଅଭିନିବେଶ ଦ୍ଵାରା ଅଜ୍ଞାନର ପର୍ଦ୍ଦାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ଞାନକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବ । କେବଳ ଜ୍ଞାନଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ଏହା କଦାପି ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହୁବ ନାହିଁ ବା ସବୁକିଛିକୁ କେବଳ ଜ୍ଞାନର ଗଠନାୟତନ ମଧ୍ୟରେ ଖୁଦିକରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା କରୁବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସକଳ ସମ୍ଭାବନା ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏକ ସମତାଯୁକ୍ତ ମନରେ ଜ୍ଞାନ ତଥା ଅଜ୍ଞାନ ଉଭୟ ଉପରେ ଅଭିନିବେଶିତ ହୋଇ ରହୁବ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ତାହା ଭ୍ରମର ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ; ସେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଥା ହୋଇ ରହୁଥିବା ଜାଲଟିକୁ ସ୍ଵୀକାର କରନେବ ସତ, ମାତ୍ର ଆପଣାକୁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବ ନାହିଁ; ବରଂ ସେ ଯାବତୀୟ ମତ ପଛରେ ରହୁଥିବା ସତ୍ୟର ଉପାଦାନଟିରୁ ସନ୍ଧାନ କରୁଥିବ, ଭ୍ରମଟି ଭିତରେ ଛପି ରହୁଥିବା ଜ୍ଞାନଟିର ସନ୍ଧାନ କରୁଥିବ । କାରଣ ସକଳ ଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ଆମେ ସତ୍ୟରୁହିଁ ଭୁଲ୍ ବୁଝାଯାଇଥିବା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବିକୃତ ରୂପ ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ସେହି ଭ୍ରାନ୍ତି ଆପଣାର ଶକ୍ତିଟିକୁ ଆପଣାର ମିଥ୍ୟା-ବୋଧଟିରୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେହି ସତ୍ୟରୁହିଁ ଲଭି କରଥାଏ ବୋଲି ଜାଣି ରଖିବା । ନିରୂପିତ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ତାହା ସ୍ଵୀକାର କରନେବ ସତ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବି ଆପଣାକୁ କଦାପି ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖିବ ନାହିଁ; ସେ ସର୍ବଦା ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଥିବ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମଗ୍ର, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ, ସମନ୍ୱୟକାରୀ ଏବଂ ଐକ୍ୟବିଧାୟକ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ ।

କେବଳ ଆଦର୍ଶ ଅତିମାନସର ସୋପାନଟିକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରିଲେହିଁ ଏଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ କେଣି ସତ୍ୟର ସମତାଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ସାଧକ ବୁଦ୍ଧି ବା ତାହାର ନିୟାମକ ରକ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ କଦାପି ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ବା ସେଇଠାରେହିଁ ସବୁକିଛି ସରଗଲ୍ଲ ବୋଲି କଦାପି ଭାବିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିଯିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ; ଆରୋହଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନ ଏବଂ ତା' ସଞ୍ଚାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅବଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବ ସତ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟର ଭୂମିକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିନେବାକୁହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବ । ସେ ସବୁକିଛିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ, ମାତ୍ର କେଉଁଟି ଭିତରେ ପଡ଼ିରହିବ ନାହିଁ; କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯେତେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ବା ରୁଦ୍ଧିଗତ ବିଚାରର ଯେତେ ବଡ଼ ବିଧ୍ୱଂସକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଦାପି ଘୃଣା ସହୃଦ ତା' ପାଖରୁ ପଳାଇ ଆସିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତାହା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସେ ପରମ ସତ୍ୟ-ଆହାର ମୁକ୍ତ ନିୟାମିତତାରେ ହାନି ପହଞ୍ଚାଇଥିବା କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଆପଣା ଉପରେ କିଦାପି ଅଧିକାର ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ । ଉଚ୍ଚତର ଅତିମାନସ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଭୂମିକୁ ଆରୋହଣ କରିଯିବାକୁ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିର ସମତାକୁହିଁ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ସୂଚିଟିରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ।

ଆମ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ସକଳ୍ପଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଆମ ସଞ୍ଚାର ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯାହାକି ତାହାର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ;—ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ସକଳ୍ପ ରହିଛି, ପ୍ରାଣର ସକଳ୍ପ ରହିଛି, ସଂବେଗଗତ ଏକ ସକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରେ ଏକ ସକଳ୍ପଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି;—ଆପଣାର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳିତା ସକାଶେ ଆମ ଭିତରେ ତାହା ଅନେକପ୍ରକାର ରୂପ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବାହ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ ନାନାପ୍ରକାରେ ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍, ଅସମର୍ଥତା, ଶତ୍ରୁଗତ ସୀମିତତା, ପ୍ରଭୃତି, ବା ଯଥାର୍ଥ ସକଳ୍ପ, ଅଯଥାର୍ଥ କିଂବା ବିକୃତ ସକଳ୍ପ, ତଟସ୍ଥ ପ୍ରବୃତ୍ତି,—ଏବଂ ନୈତିକତା ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ମୃତିତ ମନର ଭୂମି ଉପରେ ତାହା ପୁଣ୍ୟ, ପାପ ଏବଂ ନୈତିକତାଜନିତସେଷ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ,—ତଥା ତତ୍ତ୍ୱେକ୍ଷ ଅନ୍ୟ ନାନାବିଧ ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇଥାଏ । ଆପଣାର ଯାହାରମୂର୍ତ୍ତିରୂପେ ଭବାର୍ଥକ ସମତା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସାମୟିକ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥିବା ନାନା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଜାଲରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ; ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସକ ପ୍ରଭୃତି, ପରମସତ୍ୟର ସକଳ୍ପ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ନିୟାମିତ ଦବ୍ୟ ପରମସକଳ୍ପର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟରେହିଁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼େ । ଆପଣାର ଗୁଠି

ଝୁଲିବାରେ ସମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସକଳ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦୁଃଖ ବା
 ନୈରାଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ; ଯଦି ସଂସାରୀନ ମନର ଭୂମିଟି ଉପରେ ଏହିସବୁ
 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଖା ଦେଉଥାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାରହିଁ କେତେଦୂର
 ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଓ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଏକ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ଭବ କରାଇବାକୁ
 ପଡ଼ିବ, ତାକୁ କେବଳ ସେତିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ । କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ
 ଗୋଟିଏ ସୂଚକ ମାତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତିକାର ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏକ
 ଲଜିତ ଦେଖାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ସମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି
 ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏକ ଶାନ୍ତ ଓ ସମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଭୂମିରେ
 ଯାଇ ଉପସାଦ ହେବ । ତାହା ବେଶ୍ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଅନୁଭୂତି ଲାଗି ଏବଂ
 ଲକ୍ଷ୍ୟସିଦ୍ଧିର ଅନ୍ତମ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଝୁଲିବା ଓ ପଡ଼ିବାଗୁଡ଼ିକର ଅବଶ୍ୟ
 ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି । ଆମ ଭିତରେ ତଥା ବିଶ୍ୱକଗତରେ ଯାହାକିଛି ଘଟୁଛି,
 ସେଗୁଡ଼ିକର ପଛରେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଦିବ୍ୟ ତାପୁର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ
 ଦିବ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନଟିରହିଁ ସନ୍ତାନ କରି ବାହାରିଥିବ । ତା' ଉପରେ ଆସି ଲଦା
 ହୋଇଥିବା ସକଳ ସୀମା ଓ ବାଡ଼କୁ ପାର ହୋଇଯାଇ ସେ ବିଶ୍ୱଶ୍ରୁତ ସେହି
 ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଆତ୍ମ-ପରିସୀମନଟିକୁ ଦେଖି ପାରୁଥିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେହି ଶକ୍ତି
 ଆପଣାର ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସୋପାନଦମ୍ପଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି;—ଏହି
 ପଦକ୍ଷେପ ଓ ନିମ ଆମର ଅଜ୍ଞାନଟି ଉପରେ ବାହାରୁ ଆଣି ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିବା
 ପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଭୂମିରେ ତାହା ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକହିଁ ଆପଣା
 ଉପରେ ଲଦା ହୋଇ ରହୁଛି;—ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅତିନିମ କରିଯାଇ
 ସମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାଙ୍କର ଅପାର ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳି ସହିତ ଏକତ୍ରବଦ୍ଧ
 ହୋଇ ରହିବ । ସକଳ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଏବଂ କର୍ମକୁ ତାହା ସେହି ଏକ ପରମ ଅସ୍ତିତ୍ୱର
 ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳରୁପେହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିକୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ଗତିସ୍ଥାନଟି
 ସକାଶେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି ଜାଣିବ; ଏକ
 ବିକାଶଶୀଳ ଗତିସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ ।
 ତେଣୁ ସକଳ ଅପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରତି ସେ ଉଦାରତା ରଖିବ, ଏପରିକି ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀ
 ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଅବତଳିତ ଭାବରେ ରୂପ ଦେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା-
 ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦାରତା ସହିତ ଦେଖିବ । ଏହି ସମତା ପ୍ରକୃତିକୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ତଥା
 ବିଶ୍ୱାସୀ ସକଳର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ଦେଇଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ସେହି
 ଅତିମାନସ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଟି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମର ଭିତରେ
 ରହିଥିବା ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମାତ୍ମାର ଶକ୍ତିଟି ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ
 ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହେ, ତାହାର ସହିତ ଏକରୂପ ହୋଇଯାଏ ।

ପ୍ରକୃତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚତୁରତା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ପୁଣ୍ୟଯୋଗ ନିଷ୍ଠା ସ୍ବ ତଥା ସଦିୟ ଦୁଇଟିହାକ ପଦ୍ଧତିର ଉପଯୋଗ କରିବ । କେବଳ ନିଷ୍ଠା ମାର୍ଗଟି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆପଣାକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତଦ୍ବାରା ପରିଣାମତଃ କେବଳ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିବୃତ୍ତିମୂଳକ ମୁକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଏବଂ ଏକ ହିସ୍ତାଶୀଳ ତଥା ବିଶ୍ବାସକ ଚତୁରତା ସତ୍ତ୍ବକୁ ସାଧନାଭୂମିରୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରି ରଖାଯିବ; ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ-ଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗତ ସମଗ୍ରତାଟି ସହଜ ଏହାର ଆଦୌ କୌଣସି ସଙ୍ଗତ ରହିବ ନାହିଁ । ପୁଣ୍ୟଯୋଗ ସହନଶୀଳତାର ଶାନ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବ, ମାତ୍ର କେବଳ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନାସକ୍ତ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନତା ଏବଂ ଶାନ୍ତିମଗ୍ନତାକୁ ନେଇ ତାହା କଦାପି ଅଧବାଟରେ ଅଟକି ଯିବ ନାହିଁ; ବରଂ ତାହା ଏକ ଭବାତ୍ମକ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନତା ତଥା ପ୍ରଭୁତ୍ବଲଭ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ କି ସହନଶୀଳତାର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ଶ୍ରେଣୀର ବିଶ୍ବାତ୍ମକ ଶକ୍ତିମଗ୍ନତା ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ବଡ଼ ସହଜ ଏବଂ ସୁଖକର ଭାବରେ ସେହି ଏକତା ତଥା ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିହତ୍ୟାକୁ ନିର୍ଜୀବିତ କରିଦେଇ ପାରୁଥିବ । ତତସ୍ଥ ଉଦାସୀନତାର ମାର୍ଗଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା କାମରେ ଲଗାଇବ, ମାତ୍ର ଏହି ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଶେଷରେ ସକଳ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଏକ ବିଲଗ୍ନ ଉଦାସୀନତାରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବ ନାହିଁ; ବରଂ ଏକ ଉଚ୍ଚାବସ୍ଥିତ ତତସ୍ଥ ଜୀବନ-ସ୍ବାକୃତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଚାଲିଯିବ ଯାହାକି ସକଳ ଅନୁଭବକୁ ସମତାପୂର୍ବ ଆତ୍ମାର ବୃହତ୍ତର ମୂଳଗୁଡ଼ିକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ରଖିଥିବ । ସବୁକିଛିକୁ ମାରବରେ ସହ୍ୟ କରିଯିବାର ଏବଂ ନତ ହୋଇ ସ୍ବାକାର କରିନେବାର ମାର୍ଗଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମୟିକ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଇବ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ବଟିକୁ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ବ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରି ରଖି ତାହା ସେହି ସର୍ବାଧିକାରୀ ଆନନ୍ଦରହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାରବ ସହସ୍ପୃତାର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିବ; ବିଶ୍ବାତ୍ମକ ସତ୍ତ୍ବ ସହଜ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସୌଖିନ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି କରିବ, ଯାହାକୁ କେବଳ ଏକ ମାରବ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହାକୁ କେବଳ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଏକତା ବୋଲି କୁହାଯିବ; ତା'ର ଏହି ପ୍ରାକୃତ ସତ୍ତ୍ବଟି ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ବଟି ପାଖରେ ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଓ ପୁର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂତ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ରହିବ, ତାହାରିହିଁ ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ବାରା କି ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ବ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ଦ୍ବାରା ବିଧୃତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ । ଭବାତ୍ମକ ମାର୍ଗଟିକୁ ତାହା ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବ; ମାତ୍ର ତଥାପି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଏପରି କୌଣସିପ୍ରକାର କେବଳ-

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱୀକୃତିର ସୀମାକୁ ପାରହୋଇ ଚାଲିଯିବ, ଯାହାକି ଜୀବନକୁ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜ୍ଞାନ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦର ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରି ରଖିବାକୁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ବା ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖିଥିବ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜ୍ଞାନ ଆଦି ସେ ଅବଶ୍ୟକ ଲାଭ କରିବ, ମାତ୍ର ସେହି ଏକତ୍ୱଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଲାଗିଛି ଯାଇ ବାସ କରିପାରିବ; ସେ କେବଳ ନିଜ ଲାଗିଛି ଜୀବନଧାରଣ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବ, ସେହି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱକାଶେ ଏକ ସାଧନ, ଏକ ସମୋଜିତ ତଥା ସହାୟକ ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେ ପରମ ଦିବ୍ୟସ୍ୱରୂପଙ୍କ ଲାଗିଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବ, ମାତ୍ର ଜଗତ-ସତ୍ତାକୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କରି ରଖି ନଥିବ, ଏ ଲୋକ ବା ସେ ଲୋକ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହି ନଥିବ, କିଂବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ କୌଣସି ମୁକ୍ତିର ଲଳସା ମଧ୍ୟ ରଖି ନଥିବ; ମାତ୍ର ଆପଣାର ସକଳ ଭୂମିରେ ସବୁରି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପରମ ଦିବ୍ୟତାଟି ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ଏକ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମସତ୍ତାରେ ହେଉ ବା ତାହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପଟି ମଧ୍ୟରେ ହେଉ, ସମାନ ଭାବରେ ସେହି ଦିବ୍ୟସତ୍ତାରେହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବ ।

ସମ୍ବୋଦନ ପରିଚ୍ଛେଦ

ସମତାର ଝିନ୍ଦା

ପୁଞ୍ଜବର୍ତ୍ତୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ସମତାର ଯେଉଁସବୁ ଭେଦନରୂପଣ କରାଯାଇଛି, ସମତାର ପ୍ରିତିତି କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝାଏ, ସେଥିରୁ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିବ । ସମତା କହିଲେ ଖାଲି କୌଣସି ନୀରବ ସ୍ୱୀକୃତି ବା ଉଦାରତାକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ଅନୁଭୂତିର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ନେଇଯିବାକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ମନ ତଥା ପ୍ରାଣର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଫିୟାଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରିତିକୁ ବୁଝାଏ । ସମତାକୁ ଆମେ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣାର ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ଜଣାଇବାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗଟି ବୋଲି କହିବା, ଅଥବା, ବରଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗତିରେହିଁ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ଆମ୍ଭ ତଥା ଚିତ୍ତରତନାର ଝିନ୍ଦାଟି ଲାଗି ତାହାକୁ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାୟନରେ ପରିଣତ ହେବା ସକାଶେ ବାଧ୍ୟ କରିବା ବୋଲି କହିପାରିବା । ସମତା ହେଉଛି ଜୀବନ ଉପରେ ଆମ୍ଭାର ପ୍ରଭୁତ୍ୱଲଭ କରିବାର ପ୍ରଥମ ରହସ୍ୟ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ହବ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରକୃତିର ଖାସ୍ ଭୂମିଟି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶାଧିକାର ପାଇଯାଉ । ଶରୀରସ୍ଥ ମନୋମୟ ସଗ୍ର ପ୍ରାଣକୁ ବାଧ୍ୟ ଓ ଜୟ କରିବା ଲାଗି କେତେ ତେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ତାହାର ଦ୍ୱାରଦ୍ୱାର ବାଧ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରାଣିକ ଆତ୍ମାର ବାସନା-ପ୍ରେରଣା ପ୍ରତିଫିୟାଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେହିଁ ତାହା ନିଜସ୍ୱର ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ତେଣୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱଲଭର ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତରୂପେ ସମତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ବାସନାରତ କୌଣସି ରୂପରେ ପରାହତ ହୋଇ ନପଡ଼ିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ଅସ୍ୱ-ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି । ମାତ୍ର କେବଳ ଏକ ମନୋମୟ ସମତା, ତାହା ଯେତେ ମହାନ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହା ନୀରବରେ ନିବୃତ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବାର ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସଦାବ୍ୟାହତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ସକଳ ତଥା ଝିନ୍ଦାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣାକୁ ସୀମା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧିରଖି ତାହାକୁ

ବାସନାର କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହୁଏ । କେବଳ ଆତ୍ମାହିଁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସଗ୍ରା, ଯାହାକି ସକଳର ଉଦାର ଅନ୍ତରୁ ଶିପ୍ରତାଗୁଡ଼ିକୁ ତଥା ଅସୀମ ଯେଉଁଶକ୍ତିକୁ ଏକାଠି ଧାରଣ କରି ରଖିପାରେ, କେବଳ ଆତ୍ମାହିଁ ଏକ ମନ୍ଦ ଏବଂ ସ୍ଵେଚ୍ଛାପ୍ରେରଣ ତଥା ଶିପ୍ର ଏବଂ ଉଗ୍ର କର୍ମରେ ସମାନ ଭାବରେ ସମଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିପାରେ, ନିରାପଦ ଭାବରେ ଗାର ଟଣାହୋଇଥିବା ଓ ସୀମାଜ୍ଞିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅଥବା ବିଶାଳ ତଥା ବୃହତ୍ କର୍ମରେ ସମାନ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିପାରେ । ବିଶ୍ଵକ୍ଷେତ୍ରର ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣତମ ବୃତ୍ତିଟି ଭିତରେ ତାହା ସୁଦ୍ରୁତମ କର୍ମଟିକୁ ସ୍ଵୀକାର କରି ନେଇପାରେ, ମାତ୍ର ତାହା ଅଭବକତାର ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ରହି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ଏବଂ ସମୁଚିତ ବୋଧ ତଥା ସୂକ୍ଷ୍ମଶୀଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହଜ ତାହା କରିପାରେ । ଆତ୍ମା ଏସବୁ ପ୍ରକୃତରେ କରିପାରେ, କାରଣ ଆପଣାର ଅସକ୍ତିସ୍ଥାନ ଅଥଚ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସ୍ଵୀକୃତିର ଦ୍ଵାରା ତାହା ଉଦୟଟି ମଧ୍ୟକୁ ଏକ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ସକଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିମଗ୍ନ ବନ୍ଧନ କରି ଆଣିପାରେ । ଏହା ସେହି ଆସକ୍ତିସ୍ଥାନତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଆପଣାର ଭୂମିବିସ୍ତାରଟି ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଥିବା ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଘଟଣା, ରୂପାୟନ, ଧାରଣା ଏବଂ ଗତିସ୍ଥାନଠାରୁ ତାହା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରହିଥାଏ; ଏବଂ ଆତ୍ମା ସେହି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସ୍ଵୀକୃତିର ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । କାରଣ ତାହା ସକଳ ବସ୍ତୁ ସହଜ ତଥାପି ଅଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଏହି ପାଣମୁକ୍ତ ଏକତ୍ଵର (ଏକତ୍ଵମ୍ ଅନୁପଶ୍ୟତଃ) ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗତ ସମତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ତଥାପି ବିଳମ୍ବ ରହିଥାଏ ।

ସାଧକଠାରେ ଏହି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସମତାଟି ରହିଛି କି ନାହିଁ, ଏହି ବାଟରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିଛି, ଅଥବା କେଉଁଠି କୌଣସି ସୂଚି ରହିଛି, ଏକଥାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଅବଚଳିତ ଭାବରେ ତା'ର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଆପଣାର ସକଳଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବା ସେହି ସୂଚି ତଥା ତାହାର କାରଣଗୁଡ଼ିକରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ଲାଗି ପୁରୁଷର ସକଳକୁ ଆବାହନ କରି ଆଣିବା ହେଉଛି ତାହାର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ତା'ର ଗୁରୁତ୍ଵଟି କଥା ଅବଶ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର । ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସମତା; ଏଠାରେ ସମତା କହିଲେ ଆମେ ଶବ୍ଦଟିର ମୂର୍ତ୍ତିତମ ବ୍ୟାବହାରିକ ଅର୍ଥରେ ତାହାକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା । ସମତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାର ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଭୌତିକ ରୂପ-ଅଭିରୂପ ଅଥବା ଅଗ୍ରରୂପ-ଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବା; ଆପଣା ଭିତରେ ଏବଂ ଆପଣାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ରହିଥିବା ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ କରଣିକୁ ସମ ଭାବରେ ସ୍ଵୀକାର କରିନେବା । ଦ୍ଵିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଶାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଶାନ୍ତିଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ କରି ରଖାଇବା ଏବଂ ସକଳ ଉଦ୍‌ବେଳାନ ତଥା

ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା । ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ସୁଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଭବାସକ ଅନୁର୍ଗତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁଖ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତ ସତ୍ତାର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହଜଭବ, ଯାହାକି କୌଣସି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଯାଇ ନଥାଏ । ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହର୍ଷଭବ ଏବଂ ହାସ୍ୟମୟତା, ଯାହାକି ଆପଣାକୁ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଓ ସମଗ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ସଞ୍ଚାରିତ କରି ରଖି ପାରୁଥିବ । ସମ ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନନ୍ତ ହେବା, ବିଶ୍ୱପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବା, ଆପଣାକୁ କୌଣସିପ୍ରକାର ସୀମା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ନରଖିବା, ମନ ଅଥବା ପ୍ରାଣର ଏ ରୂପଟି ବା ସେ ରୂପଟି ସହଜ କିଂବା ତାହାର ଶକ୍ତିକ ଅଗ୍ରଭୂତ ଓ ବାସନାଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଆପଣାକୁ କୌଣସିପ୍ରକାରେ ବାନ୍ଧି ନରଖିବା । ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତିରେ ତାହାର ମନୋଗତ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ରୂପାୟନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ଆପଣା ଆତ୍ମାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନଧାରଣ କରୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁସବୁ ବାସନା ଏବଂ ଅଭିରୁଚିର ଜାଲରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ତାହାର ସାଧାରଣ ଜୀବନସ୍ଥିତି ହୋଇ ରହିବ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଥମେ ଆଉ କୌଣସି ଚାଲ ନାହିଁ; ସେଗୁଡ଼ିକର ସୀମା-ଗୁଡ଼ିକୁ ପାର ହୋଇଯିବା ଅତିମାତ୍ରାରେ କଷ୍ଟକର, ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ, ଆମେ ଯେପରିକି ଏହି ମନକୁ ଆମ ଦିଗ୍‌ବାର ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ସାଧନରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା, ସେପରିକି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ବି ହେବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦଂଶନଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ନାନ୍ଦଶକ୍ତି ରହିଛି, ଅନ୍ତତଃ ସେଇଟିକୁ ବାହାର କରିନେବା ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା; ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଉପରେ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଆହୁର ପ୍ରବଳ ହୋଇ ନପାରିବେ, ଆପଣାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅହଂକାରଟିକୁ ଗ୍ରହଣଦେବେ, ଆମ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଡାକ ଓ ଜ୍ୱାଳାମୟ ଭାବରେ ଆଉ କୌଣସି ଦାବି କରିବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ତାହାହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ।

ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ସାଧ୍ୟ କରି ପାରୁନାହିଁ କି ନାହିଁ, ଆମର ମନ ତଥା ଆତ୍ମାରେ ଏକ ଅବଚଳିତ ଶାନ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିବାକୁ ଆମେ ତାହାର କଷ୍ଟି ବୋଲି ଜାଣିବା । ସାଧକ ମନର ପଛରେ ରହି ସତେଅବା ସେହି ସାକ୍ଷୀ ତଥା ସଙ୍କଳ୍ପସ୍ଥ ପୁରୁଷଟି ପରି ସବୁ ଦେଖୁଥିବ; ଅଥବା, ତା'ଠାରୁ ଆହୁର ଭଲ ହେବ, ସେଥିଲିଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସେ ସେହି ମନର ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ସବୁ ଦେଖୁଥିବ, ଏବଂ ଆପଣାର ମନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଅଶାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରା, ଶୋକାକୁଳତା, ବିଦ୍ରୋହତା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତର ଏକେଟିକିଏ ବି ଲକ୍ଷଣ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣାଠାରୁ ଦୂର କରି ଦେଉଥିବ । ଏହିସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ, ସେ

ଚନ୍ଦ୍ରଶିଖର ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେଉଥିବା ଯୁକ୍ତିକୁ, ଅହଂପ୍ରେରକ ଯାବତସ୍ତୁ ଦାବର ଦୋଷଟିକୁ ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସେହି ପ୍ରାଣିକ ବାସନା, ସବେଗ ବା ଭବନାକୁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ; ଏବଂ ଏହାକୁ ସେ ଆପଣାର ସକଳ-ଶକ୍ତି, ତା'ର ଅଧ୍ୟାତ୍ମପ୍ରେରକ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ତା' ସମ୍ଭାର ପରମପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହୃଦ ତା' ଆତ୍ମିକ ସମ୍ଭାର ଏକତ୍ରଟି ଦ୍ଵାରା ଶାଣି ଓ ନିହେଜ କରି ରଖିବ । କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି କୌଣସି ବାହାନା ଖୋଜି ଯିବ ନାହିଁ; ସେହି ବାହାନା ଯେତେ ବେଶୀ ସ୍ଵାଭାବିକ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ସତ୍ୟସୂଚକ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବା ବାହ୍ୟ କାରଣ ତାହାକୁ ଉଚିତ ବୋଲି ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଉ ପଛକେ, ସେ ତାହାକୁ କଦାପି ଅଜୀକାର କରିନେବ ନାହିଁ । ଯଦି ତା' ସମ୍ଭାର ପ୍ରାଣୀଶକ୍ତି ଏହିପରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହେଉଥିବ ବା କୋଳାହଳ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ସେ ଆପଣାକୁ ସେହି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀରୁ ଅଲଗା କରିଦେବ, ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେହିଁ ତା'ର ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ଆସାନ କରି ରଖିବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରାହିଁ ତା' ଭିତରେ ରହୁଥିବା ବାସନାସ୍ତାଟିକୁ ମଣ କରିନେବ, ତାହାର ଦାବିଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ତା'ର ସବେଗପୀଡ଼ିତ ହୃଦୟଟାହିଁ ଏହିପରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହୋଇ ରହୁଥିବ ବା ଏହିପରି କୋଳାହଳ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାହାହିଁ କରିବ । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯଦି ସ୍ଵୟଂ ତା'ର ସକଳଶକ୍ତି ଓ ବୁଦ୍ଧିହିଁ ଏହି ଦୋଷରେ ଦୂଷିତ ହୋଇ ରହୁଥିବ, ତେବେ ଉପଦ୍ରବଟିକୁ ଆପଣା କାବୁରେ ଆଣିବା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହେବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ତା'ର ପ୍ରଧାନ ସହାୟକ ଓ ସାଧନଟିହିଁ ଦ୍ଵ୍ୟା ପରମ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଇଥିବା ବିଦ୍ରୋହଟିରେ ବିଦ୍ରୋହମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହୋଇ ରହୁଥିବ ଏବଂ ତେଣୁ ନିମ୍ନତର ଜୀବନାଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସେହି ପୂର୍ବଜନ ପାପସବୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଇଦା ନେଇ ତଳକୁ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଆପଣାର ଶିରଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃବାର ଉପରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଉପରେ ସର୍ବଦା ଅଟଳ ଓ ଅଗୁଟ ରହୁବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଜୀବନର ସେହି ପରମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତଥା ଜଗତ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମାତ୍ମସତ୍ତ୍ଵ ଏବଂ ବିଶ୍ଵମୟ ପରମ ଚିତ୍ତଗତତା ଧାରରେ ନେଇ ଆପଣାକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ହେବ । ଏହି ସର୍ବପ୍ରଧାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକାଗ୍ର ରହି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆପଣାର ଯାବତସ୍ତୁ ସ୍ଥାନରେ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଅଭିରୁଚିଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସମଗ୍ର ସତ୍ତ୍ଵଟିକୁ ଏହା ଶିଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତର୍କବିରୁଦ୍ଧ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା, ହୃଦୟ ଅଥବା ପ୍ରାଣସ୍ଥି

କାମନା-ଆତ୍ମା ଯେକୌଣସିଠିର ଜଗତରେ ଆପଣାର ଦାବିକୁ ବାଢ଼ି ରଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅହଂର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ଦାବି ନାହିଁ ଏବଂ ସକଳପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, ବିଦ୍ରୋହ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅଭାବ ତଥା ବିରୋଧକୁ ଆମେ ସତ୍ତାର କେବଳ ସେହି ପରମ-କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉ ଏକ ହୁଏତର ଗର୍ବ ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ଏହି ପରପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମ-ସମର୍ପଣକୁ ସାଧକର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ନିର୍ଭରତୁମ୍ଭି ହୋଇ ରହିବ, କାରଣ ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପଥ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ପରମ ନିଶ୍ଚଳତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ । ଅବଶ୍ୟ ସାବଧାନ କର୍ମ ପ୍ରତି ପୁଣ୍ୟ ନିବୃତ୍ତିଭାବ ଏବଂ ଉଦାସୀନତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିବା ହେଉଛି ଏଥିଲଗି ଆଉ ଏକ ପଥ, ଏବଂ ପୁଣ୍ୟଯୋଗୀ ସେହି ବାଟଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିବ । ଥରେ ଅଶାନ୍ତି ଆସିଲେ ତାହା ସତେଅବା ଲାଗିଛି ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳରଣ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟତାତ୍ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ଯେ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଇଥିରେହିଁ ହୃତୋତ୍ସାହତ କିଂବା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବା ଲାଗି ଯେପରି ଆପଣାକୁ କେବେହେଲେ ଗୁଡ଼ି ନଦେଖାଯାଏ ! ଅଶାନ୍ତି ବାରବାର ଲେଉଟି ଆସେ, କାରଣ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ତଥାପି କୌଣସି ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ସେହି ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଜଣାଉଥାଏ; ଏବଂ ଅଶାନ୍ତିର ପୁନରବର୍ତ୍ତାବ ଉତ୍ତରେ ଯୁକ୍ତିଟି ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରକଟ ହୋଇଯିବାରେ ସହାୟତା କରେ, ସାଧକକୁ ସତର୍କ କରିଦେଏ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତିର ନିରାକରଣ ଲାଗି ସକଳଗତ ଏକ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବିତ ତଥା ସଙ୍ଗତମୟ ଚିନ୍ତାକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଯେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତିଟି ଅତ୍ୟଧିକ ବଳଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ତା'ର ନିରାକରଣ କରିବା ଲାଗି ବଳ ନପାଇଲ ପରି ଲାଗେ, ତେବେ ତାହାକୁ ସେହିପରି ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଯିବାକୁ ଦେବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ଅଧ୍ୟାସୁତ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପ୍ରେକ୍ଷିତ ଭୂତର ଏକ ବୃହତ୍ତର ସତର୍କତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ଦ୍ଵାରା ନିରୁତ୍ସାହିତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଅବରତ ଉଦ୍ୟମ ଲାଗି ରହିଥିଲେ, ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁର ଶକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ହ୍ରାସ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, ଆପଣାର ପୁନରୁତ୍ଥାପି ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଅଲ୍ପକାଳ-ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖାଯାଏ; ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସ୍ଥିରତାହିଁ ସତ୍ତାର ବ୍ୟାଧି ହୋଇ ରହେ । ମନୋମୟ ବୃକ୍ତିହିଁ ଆମର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ସାଧନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଯାଏ ଏହି ବ୍ୟାଧିଟିହିଁ କାମ ଦେଉଥାଏ ଓ ସ୍ଥଳୁ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ଆସି ହୃଦୟ ଓ ମନର ଅଧିକାଂଶ ହୋଇ ରହିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅଶାନ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ବା ଉଦ୍‌ବେଳନ କିଛି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଆପଣା ସହୃଦ ତାହା ଆଲୋକଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନତାର ଏପରି ଏକ ଚତ୍ଵରତ ପ୍ରକୃତିକୁ ବହନ କରି ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏସବୁ ବସ୍ତୁ ଲାଗି ଆଉ

କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥିବ । ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଓ ସବେଗରୂପକ ନାଚ ହେଉଥିବ, ତାହା ସେହି ଦିବ୍ୟ ଏକତ୍ବର ଆନନ୍ଦମୟ ପ୍ରକୃତିଟିରହିଁ ସମ୍ପଦ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ଯେତେବେଳେ ଯାହାକିନ୍ତୁ ଘଟୁ ପଡ଼ିଲେ, ସମୁଦାୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଶାନ୍ତିଟି ଅବଚଳିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ହୋଇ ରହିବ; ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ଏବଂ ରୋଗରେ, ସୁଖରେ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଏବଂ ଏପରିକି ଖବ୍ରତମ ଦୁଃଖରେ, ଆମ ନିଜର ତଥା ଆମର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କର ଯୌତୁକ୍ୟରେ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ, ସଫଳତାରେ ଓ ବିଫଳତାରେ, ମାନରେ ଓ ଅପମାନରେ, ପ୍ରଶଂସା ଓ ନିନ୍ଦାରେ, ଆମ ପ୍ରତି କରାଯାଉଥିବା ନ୍ୟାୟରେ ଓ ଅନ୍ୟାୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମନଟାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆସି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଯାବତାୟ ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶାନ୍ତି ସେହିପରି ରହିଥିବ । ଯଦି ଆମେ ସର୍ବଦା କେବଳ ଏକତାହିଁ ଦେଖିବା, ସବୁକିଛି କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଟି ଦ୍ବାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କୁହିଁ ଦେଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଜୀବନର ଖେଳପଡ଼ିଆରେ ଆମର ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତଥା ଆମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କୁହିଁ ଦେଖିପାରିବା, ଯେଉଁସବୁ ଶକ୍ତି ଆମର ବିରୋଧ ଓ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁସବୁ ଶକ୍ତି ଆମର ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଓ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଯଦି ଯାବତାୟ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନତା, ବଳ ଏବଂ ସଫଟନରେ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କୁହିଁ ଦେଖିପାରିବା, ଏବଂ ତାହା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଯଦି ଆମେ ଏହି ସବୁକିଛି ଆମର ଆତ୍ମାଠାରୁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ଅବିଭକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଆମର ବିଶ୍ବଗତ ସୃଷ୍ଟିଟି ମଧ୍ୟରେ ସକଳ ଜଗତ ଆମ ସହିତ ଏକାତ୍ବକ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ତେବେ ଦୃଢ଼ତା ତଥା ମନ ଲାଗି ଏହି ଶାନ୍ତିମୟ ଦୃଷ୍ଟିଟି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସହଜତର ହୋଇ ଆସିବ । ମାତ୍ର, ସେହି ବିଶ୍ବାନୁବଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିଟିକୁ ଲାଭ କରି ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆମ ଶକ୍ତିଟି ଭିତରେ ରହିଥିବା ସକଳ ସାଧନ ଦ୍ବାରା ଏହି ଗ୍ରହଣସମର୍ଥ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ସମତା ତଥା ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାଟି ଲାଗିହିଁ ଆଗ୍ରହ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏପରିକି ଏହାର ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଂଶ,—‘ସ୍ବଲ୍ପମ୍ ଅପି ଅସ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ୟ’—ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତି ଦିଗରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ପଦକ୍ଷେପରୂପେ ଅବଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଏଥିରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଦୃଢ଼ତା ଲାଭ କରିବାକୁହିଁ ଆମେ ମୁକ୍ତିପୁରୁଷ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଗି ଏକ ଆରମ୍ଭ-ପାଦ ବୋଲି କହିପାରିବା, ସେହି ଦୃଢ଼ତାଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ସିଦ୍ଧିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିହିତ ଭାବରେ ଏକ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ । କାରଣ ଏଇଟି ବ୍ୟାପକ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ଭୂମି ରହିବ ନାହିଁ; ଏବଂ ସେଇଟିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଭାବ ରହିଥିଲେ ଆମେ ତଳକୁ ଖସିଆସି ପୁଣି ସେହି ବାସନା, ଅହଂ, ଦୁଃସମୟତା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନର ସେହି ନିମ୍ନତର ସ୍ଥିତିରେହିଁ ପଡ଼ିଯିବାରେ ଲାଗିଥିବା ।

ଏହି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାଟି ଥରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ପ୍ରାଣ ତଥା ମନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକର ଶାନ୍ତଭଙ୍ଗ କରିବାର ଆଉ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ; ସେତେବେଳେ ତାହା ମନର କେବଳ ଏକ ଔପଚାରିକ ଅଭ୍ୟାସହିଁ ହୋଇ ରହିବ । ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଏଇଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ସେଇଟିକୁ ବର୍ଜନ କରିବା, ସେଇଟି ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟି ଘଟିବା ଲାଗି ସ୍ଥଗିତ ଜଣାଇବାକୁ ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା, ମନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଏଇଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ସେଇଟିକୁ ବର୍ଜନ କରିବା, ସେହି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଲ୍ପ ଅନୁକୂଳ ବିରୁଦ୍ଧ ବା ସତ୍ୟତାରୁ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ଏହି ବିରୁଦ୍ଧ ବା ସତ୍ୟତାକୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି ମନେ କରିବା, ସେହି ଅନ୍ୟ ପରିଣାମଟିକୁ ଗ୍ରହଣ ଏହି ପରିଣାମଟି ଉପରେ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଏକାଗ୍ର ଓ ନିବିଷ୍ଟ କରି ରଖିବା;—ସେତେବେଳେ ଏସବୁ କେବଳ ଏକ ରୁଚିଗତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ରିୟା ହୋଇ ରହିଯାଏ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନର ପରମକର୍ତ୍ତା ଶକ୍ତିକୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ମୁହଁଇ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଅଥବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତାହାର ଏକ ସଙ୍କେତ ଦେବା ଲାଗି ତାହା ତଥାପି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଆଗରୁ ଏହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଅହଂପ୍ରେରିତ ଇଚ୍ଛା, ଅସହସ୍ପୃହ ବାସନା ଏବଂ ଅନମୟ ଉତ୍ତର ରୁଚିର ଯେଉଁ ବିଭବଟି ରହିଥିଲା, ତାହା ସେଇଟିକୁ ହରାଇ ବସେ । ଏହି ପ୍ରତିଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଏକ କ୍ଷୀଣ ରୂପରେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏତ ଅବଶ୍ୟ ରହିବେ; ମାତ୍ର ସମତାଳନର ସ୍ଥିରତାଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଓ ଗଭୀରତର, ଅଧିକ ମୂଳଭୂତ ତଥା ଘନ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଅନୁକୃତ ହୋଇଯିବେ, ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ସାମଗ୍ରୀଟିକୁ ଆଉ ଆପଣାର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଅଥବା ବାହ୍ୟତମ ଭୌତିକ ମନର ଭୂମିଟି ଉପରେ କେବଳ ସ୍ପର୍ଶରୂପେହିଁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବେ, ମାତ୍ର ଭିତରକୁ ଭେଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସଂଶ୍ଳେଷକୁ ସେହି ଦୃଢ଼ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ ବାହ୍ୟତର ତୋରଣଦେଶରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆବର୍ତ୍ତାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ତା’ପରେ ଏହି କଲ୍ପନାଟି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବାସ୍ତବତାବୃତ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଆମ ଜୀବନର ସେହି ପରମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରାହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଓ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି; ‘ଯଥା ପ୍ରୟତ୍ନୋଽସ୍ମି ତଥା କରେମି’ର ଯେଉଁ କଲ୍ପନାଟି ଆଗରୁ ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ବିରୁଦ୍ଧ ଏବଂ

ଚଣ୍ଡାସମାଧି ହେ'ଇ ରହୁଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ସମୟ ସମୟରେ ବଡ଼ ଗୌଣ ଭାବରେ
 ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ସମ୍ବୃଦ୍ଧିର ପଛରେ ଦିବ୍ୟ ହିସ୍ତାଟିର ସେ
 ଦେବତାଟି ଝଙ୍କମାଧି ଦିଶି ଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଏକ ଜୀବନମୟ
 ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଢ଼ସ୍ଥମନ ସେହି ପରମ
 ପୁରୁଷରହିଁ ସଞ୍ଜେତ ଅନୁସାରେ ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ସ୍ବାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍
 ସେହି ଶକ୍ତି ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏକ ରୂପ ବୋଲି ଦେଖାଯିବ; ଏଥିରେ ଆଦୌ
 ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତାହା ତଥାପି ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥିବ, ନ୍ୟୁନତର
 ମନୋମୟ ରୂପାୟନଟି ମଧ୍ୟରେ ତଥାପି ଯଦ୍ରାକୃତି ହୋଇ ରହୁଥିବ, ମାତ୍ର ମୂଳତଃ
 ତାହା ଅହଂ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉ ନଥିବ; ତାହାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ
 ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାୟୁକ୍ତ ରୂପାୟନ ବୋଲି କହିପାରିବା, ମାତ୍ର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ବୋଲି ଆଦୌ
 କହିବା ନାହିଁ । ଏବଂ ତା'ପରେ ଆମକୁ ଏହି ସୋପାନଟିକୁ ପାରିହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ
 ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହିସ୍ତା ବା ଅନୁଭୂତ କଦାପି କୌଣସି
 ପ୍ରକାରର ମନୋଗତ ଅଥବା ପ୍ରାଣିକ ଅଭିରୁଚି ଦ୍ବାରା ନିରୂପିତ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା
 ସେହି ଉନ୍ନୋତନକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରେରଣାସମ୍ପନ୍ନ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସଂକଳ୍ପଟି ଦ୍ବାରାହିଁ ନିରୂପିତ
 ହେବ; ଏବଂ ତାହାକୁହିଁ ଆମେ ଭାଗବତ ଶକ୍ତିର ସାକ୍ଷାତ୍ ଏବଂ ସତ୍ୟମୟ ସଂସ୍ଥାଳନ
 ବୋଲି ଜାଣିବା । ମୋତେ ଯେପରି ଭାବରେ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି, ମୁଁ
 ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି କହିଲବେଳେ ମୁଁ ତଥାପି ଏହି
 କ୍ଷେପଟିରେ ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧକାଂକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପାଦାନ ଏବଂ ମାନସିକ ପ୍ରତିହିସ୍ତାର
 ଆଶ୍ରେପ କରି ଦେଉଛି । ମାତ୍ର ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ସେହି ପରମକର୍ତ୍ତାହିଁ
 ମୋତେ ତାଙ୍କର ସାଧନଟି ପରି ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କର ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସ୍ବୟଂ
 କରିଦିବେ; ଏବଂ ସେଥିରେ କୌଣସିପ୍ରକାର ସୀମା ଟାଣି ରଖିବାକୁ, ହସ୍ତକ୍ଷେପ
 କରିବାକୁ ଏବଂ କୌଣସିପ୍ରକାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାୟୁକ୍ତ ହିସ୍ତାର କାରଣ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ
 ମୋ ଭିତରେ ମୋ ନିଜର ମାନସିକ କିଂବା ଅନ୍ୟ କୌଣସିପ୍ରକାରର କୌଣସି
 ଅଭିରୁଚି କଦାପି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନଥିବ । ଅତିମାନସ ପରମସତ୍ୟର ଯାବତୀୟ
 ଉନ୍ନୋତନ ଲାଗି ଏବଂ ସବୁତ ଭାବରେ ତାହାର ଉନ୍ନୋତନ ସକାଶେ
 କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପରମ ସଂକଳ୍ପଟିର ଉନ୍ନୋତନ ଲାଗି ମନକୁ ଏକ ମାରବ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ
 ବାହନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେତେବେଳେ ଯାଇ କର୍ମ ସେହି
 ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତ୍ବ ଏବଂ ପରମ ସତ୍ୟର କର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ,
 ତାହା ଆଉ ଏହି ମନୋଭୂମିଟି ଉପରେ ତାହାର କୌଣସି ସୀମିତ ଅନୁଲିଖନ ବା
 ମିଥ୍ୟାଲିଖନ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ଯାହାକି ସୀମିତତା, ନିବୀରଣ
 ଅଥବା ସମ୍ବନ୍ଧର ଆଶ୍ରେପ ହେଉଥିବ, ତାହା କେବଳ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସ୍ବରୂପଙ୍କ

ଦ୍ଵାର୍ଦ୍ଧ ଆତ୍ମ-ଆଶ୍ରେୟତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ, ତାଙ୍କର ଆପଣାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସାଧନ ଲାଗି ତାହା ସେହି ସମୟଟିରେ ବ୍ୟକ୍ତର ଭୂମି ଉପରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଉପରେହିଁ ଆଶ୍ରେୟତ ହେଉଥିବ । ସେହି ଆଶ୍ରେୟ ବାନ୍ଧ ଦେଇ ନଥିବ, ଆପଣାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୋଲି ସିଦ୍ଧ କରୁ ନଥିବ କିଂବା ମନର କୌଣସି ଅଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ନିରୂପଣ ହୋଇ ରହି ନଥିବ । ସେତେବେଳେ ଭବନା ଏବଂ ସ୍ଵଚକ୍ଷୁ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପରମ ଅନନ୍ତତା ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇ ଆତ୍ମସୁଧା ଏକ ଝିଅରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ଏକ ରଚନା ହସାବରେ ତାହା ଅନ୍ୟ ରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ କଦାପି ବର୍ଜନ କରୁ ନଥିବ; ମାତ୍ର ବରଂ ଆପଣା ସମ୍ବନ୍ଧିତତାର ସେମିତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଯଥୋଚିତ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖି ଦେଉଥିବ, ଏପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆବେଷ୍ଟିତ କରି ପକାଉଥିବ ବା ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦେଉଥିବ ଏବଂ ହବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତଥା କର୍ମର ବୃହତ୍ତର କେତେକେତେ ରୂପାୟନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଉଥିବ ।

ଏହି ସମତା ଫଳରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିରତା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଶାନ୍ତିହିଁ ତାହାର ସ୍ଵରୂପ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ସମ୍ବଳପ୍ରକାର ତଞ୍ଚଳତା, ଦୁଃଖ ତଥା ଉଦ୍‌ବେଗର ଅଭାବରୂପେହିଁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ । ସମତାଟି ଅଧିକ ପ୍ରଗାଢ଼ ହେବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ତାହା ଭାବପୂର୍ବକ ସୁଖାନୁଭୂତି ଏବଂ ଚିତ୍ତରତ ସହକର୍ମାନ୍ତର ଏକ ପୁର୍ଣ୍ଣତର ସାମଗ୍ରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁହିଁ ଆମେ ସ୍ଵୟଂ ଆପଣାକୁ ନେଇ ଚିତ୍ତରତତାର ଆପଣାର ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କହିପାରିବା; ଆପଣାର ପରମ ଅଗ୍ନିତ୍ଵଟି ଲାଗି ତାହା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଆଧାର ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହେ ନାହିଁ । ଏହି ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଗୀତାରେ ନିରାଶ୍ରୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ‘ଅନ୍ତଃସଂଖ୍ୟୋଽନ୍ତରାତ୍ମନଃ’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ‘ବହୁସଂସ୍ପର୍ଶମ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତଂ ସୁଖମ୍ ଅଶ୍ନତେ’ ବୋଲି କୁହା-ଯାଇଛି । ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ କେହି ଚିତ୍ତଲିପ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ; ଏବଂ ଆହୁରି ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ତାହା ଆତ୍ମା ଦ୍ଵାରା ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅବଲୋକନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରତ ଆନନ୍ଦଟିର ବ୍ୟାପନକୁ ଆଣି ଲାଗୁ କରିଦେଏ । କାରଣ ତାହାର ଭୂମିଟି କଦାପି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହା ଏକ ସମତାଯୁକ୍ତ, ଶାନ୍ତ ଓ ଅହେତୁକ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ଅତିମାନସ ଆଲୋକଟି ସମ୍ବୁଦ୍ଧିଲଭ କରିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆନନ୍ଦର ଆବର୍ତ୍ତାବ ହୋଇଥାଏ । ଆମର ଆତ୍ମା ଯାହାକିଛି ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକିଛି ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଦେଖୁଛି ବା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେହି ସବୁଟି ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଯେଉଁ ବିପୁଳ ଆନନ୍ଦଭିତ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ଆନନ୍ଦଟି ତାହାର ଆଧାରରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ; ଯେଉଁ ପରମ ଶକ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଃପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ସେହି ପରମ ହବ୍ୟତାରହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ତାଙ୍କର ପରମ

ଆନନ୍ଦକୁହି ସକଳ ଲୋକରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଏହି ଆନନ୍ଦ ସେହି ପରମଶକ୍ତିର ହାସ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରକଟିତ କରାଇ ଆଣିବାର ଭୂମିରୂପେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ।

ଦବ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଶକ୍ତିର ଭୂମିଟି ଉପରେ ସମକାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଟି ବସୁଗୁଡ଼ିକର ସାବଣୀୟ ମୂଳରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଆଣିଦିଏ । ବାହ୍ୟ ଚିନ୍ତାଟି ଆଗରୁ ଯେପରି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ହୁଏତ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ହୋଇ ରହିପାରେ ଅଥବା ବଦଳି ଯାଇପାରେ; ପରମ ଚିନ୍ତାଗତତା ତାହାକୁ ଯେଉଁଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ଓ ଜଗତ ଲାଗି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ସେହି ଅନୁସାରେହିଁ ତାହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥାଏ; ମାତ୍ର ସମୁଦାୟ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଚିନ୍ତାଟି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହୋଇଯାଏ । ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ, ଭୂତ, ପୃଷ୍ଠି ତଥା ରୂପାୟନଗତ ଆପଣାର ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ସାମର୍ଥ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ଜୀବନର ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସାଧନ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ରଖିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେ ତାହା କରୁଥାଏ; ସେଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଫଳ ତଥା କର୍ମପଦ୍ଧତି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ପରମ ଦବ୍ୟସନ୍ତ ଆପଣାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆଲୋକଟି ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ଦେଉଥାନ୍ତି; ସେଗୁଡ଼ିକ ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହି ନଥାନ୍ତି, ଆପଣାର କୌଣସି ଅଲଗା ସ୍ଵାର୍ଥର ସିଦ୍ଧି ଲାଗି ଅହଂ ଯାହାର ଦାବି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ସନ୍ତର ପରମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବହୁତ ହୋଇ ଯାହାକି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥାଏ, ମନ, ହୃଦୟ, ପ୍ରାଣିକ ସନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଵପ୍ନ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେଇଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ମଧ୍ୟରେହିଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଥଚ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଅଧ୍ୟାତ୍ମଭାବପ୍ରେରିତ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତଥା ଫଳନ୍ତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ରହିଥିବା ଆପଣାର ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାଉଥାନ୍ତି । ଏଠାକୁ ଆସି ସଫଳତା ଏବଂ ବିଫଳତା ଉଭୟେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥଟିକୁ ହରାଇ ବସନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ବିଫଳତା ଘଟିବାର ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନହିଁ ନଥାଏ; କାରଣ ଯାହାକି ଘଟେ, ତାହା କେବଳ ସର୍ବଲୋକର ସେହି ପରମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟରୂପେହିଁ ଘଟେ; କିନ୍ତୁହେଲେ ସର୍ବାନ୍ତମ ବା ଚତୁର୍ଥାନ୍ତ ଭାବରେ ଘଟେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ଵାପଥରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ରୂପେହିଁ ଘଟେ; ଏବଂ ଯଦି ଉପରକୁ ଦେଖିବାକୁ ତାହା ଏକ ବିରୋଧ, ଏକ ପରାଜୟ, ଏକ ଖଣ୍ଡନ ଅଥବା ଏପରିକି ନିର୍ମିତରୂପୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରିୟକୃତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟଟିର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଵେଦ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ତାହା କେବଳ ଉପରକୁହି ସେହିଭଳି ଦେଖାଯାଉଥାଏ; ଏବଂ ଏଥିରେ ସମୟର ଆଦୌ କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ ଯେ ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହାହିଁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ଦ୍ଦିରେ ଆପଣାର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅବଶ୍ୟ ଆସି ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ।

ତୁମ୍ଭେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ଏକ ପୁରୁଷର ଅତିମାନସ ଦୃଷ୍ଟି ତାହାର ପ୍ରୟୋଗନୀତିକୁ ଏବଂ ସ୍ବର୍ଗେଷ୍ଠ ପରିଣାମଟି ସହଜ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଚିତ୍ରଣଶୀଳ ଅଥବା ସ୍ବରୂପ ବି ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ; ତାହା ଅନ୍ତମ ପରିଣାମଟିର ଏତେବେଳା ବିପରୀତ ଏବଂ ଏପରିକି ତୁମ୍ଭେ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଶ୍ରେୟ ବୋଲି ପ୍ରଘାତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତଥାପି ସେପରି ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ । ଅଥବା, ଯେତେବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ନଥାଏ,—ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ, ଚିନ୍ତାର ଗତିପଥଟିକୁ ଏବଂ ପରିଣାମଟିର ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ରହୁ ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଲାଗିଛି ବିଚଳତାଟି ଆସି ପଡ଼ୁଥିଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାବେଳେ କୌଣସିପ୍ରକାରେ ନିରୁପାଦିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏକାକୀରେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ବିଚଳତା ବୋଲି ଯେ ବସ୍ତୁତା ଆଦୌ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ, ପରିଶେଷରେ ତାହାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଯାଦୃଶ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଶିଖିବେଳାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ରୂପାୟନ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଆହୁ ସେଥିରେ ଏକ ସମତାୟୁକ୍ତ ଚିତ୍ରିତ୍ୱ ବା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ରୁଚକର ଏବଂ ଅରୁଚକର ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳ ଅମଙ୍ଗଳ ଓ ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିବର୍ତ୍ତନର ଏହି ଶୈଳୀଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।

ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମତା ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଓ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ । ସମତାୟୁକ୍ତ ମନ ତଥା ସମତାୟୁକ୍ତ ଭାବର ଫଳସ୍ବରୂପ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିରୁଦ୍ଧ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତଥା ଚିନ୍ତା ପ୍ରତି ଏକ ଛତ୍ରଭେଦର ଉଦାର ମନୋଭାବ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସହୃଦ୍ଧିତାଭାବ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ; କାରଣ ସ୍ବୟଂ ପରମେଶ୍ବର ଯେ ସକଳ ପକ୍ଷ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ତା'ର ସ୍ବଭାବ ଏବଂ ସେହି ସ୍ବଭାବଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପାୟନଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେହି କଥାଟିର ଅନୁଭବ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଭାବପୂର୍ବକ ସମତାୟୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦଟି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଅଧିକ ଗଭୀର ହୋଇ ଏକ ସହାନୁଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିବାଶକ୍ତି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଏକ ସମତାୟୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱ-ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଫଳତାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜୀବନରତ ପ୍ରୟୋଗନ ଅନୁସାରେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନୋବୃତ୍ତିଟି ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସହଜ ଯେଉଁସବୁ ନାନାବିଧ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ କରୁଥାଏ ବା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥାଏ, ସେଥିରେ ଉକ୍ତ ଉଦାରତା ଅଥବା ସହୃଦ୍ଧିତା କୌଣସିପ୍ରକାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ; ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେହି

ସକଳଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରୟୋଗନ ତଥା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସାଧନ
 ଲାଗି ସେହି ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବଦଳରେ ଏହି ଅମୂଳ ବିଭିନ୍ନ,
 ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନେବାରେ, ଅଥବା
 ସେହିସବୁ ଶକ୍ତି ବିଧିବିଧିକୁ ଗୁରୁତ୍ଵାତ୍ମକ ମାର୍ଗରେ ନାନା ବାଧା ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ
 ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାହ୍ୟ ବା ଅନ୍ତର୍ଗତ
 ପ୍ରତିରୋଧ, ବିରୋଧ ବା ପ୍ରତିକାର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୌଣସିପ୍ରକାରେ
 ବାଧକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗନ ହେଲେ ରୂପର ଶକ୍ତିଟି
 ମଧ୍ୟ ଉପସାବିତ ହୋଇ ଆସିପାରେ, ବଳାକାର କଲ୍ ପରି ମାନବୀୟ ତଥା ଅନ୍ୟ
 ବାଧାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତ ଶକ୍ତ କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ
 ପାରେ; କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେହି ମାନବ-ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ବିଶ୍ଵାସୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
 ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲାଗି ସେହିପରି ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର
 ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଅଧିକତର ଉପରଭାଗରେହିଁ ସଫଟିତ ହେଉଥିବା
 ଏହିସବୁ ରୂପାୟନରେ ସମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତରତମ ଦୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଭାବଟି କଦାପି
 ବଦଳି ଯାଏ ନାହିଁ କିଂବା ଶାଶ୍ଵତ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ । ଚିତ୍ତଗତତା ଅର୍ଥାତ୍
 ଭୂମିସ୍ଥ ଆତ୍ମାଟି ଯାହା ଥିଲା ଠିକ୍ ସେହିପରି ରହିଥାଏ; ଏପରିକି ଜ୍ଞାନ, ସକଳ,
 ତ୍ରିପୁା ତଥା ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣାର
 କାର୍ଯ୍ୟଟି ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବିବିଧ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ
 ଆତ୍ମା ଯାହା ଥିଲା ଠିକ୍ ସେହିପରି ରହିଥାଏ । ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ସବୁକିଛି
 ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତ୍ଵରେ ତଥା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ଚିତ୍ତଗତ, ଏକମେବ ଏବଂ ବିଶ୍ଵବ୍ୟାପୀ
 ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଶକ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଚିତ୍ତଗତ
 ଏକତ୍ଵର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ । ସେହି ବିଶ୍ଵବ୍ୟାପୀ ଏକମେବ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର
 ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ,
 ସେଥିରୁ ଆଉ କୌଣସିପ୍ରକାରେ ବିଭକ୍ତ ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
 ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣି ବିଶ୍ଵାସକ ଏକତ୍ଵର ବହୁମୁଖୀ
 ସାବିତ୍ରୀ ଭୂମି ଉପରେ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତହିଁ ଏକ ସମ୍ପର୍କରୂପେ ଅନୁଭବ
 କରେ । ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବା ବିସ୍ତୃତତାକୁ ଆମେ ଆମର ବିଭିନ୍ନଧର୍ମୀ ମନୋଗତ
 ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା କୃତରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା; କାରଣ ତାହା ତାହାର ସାବିତ୍ରୀ
 ବିରୋଧଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି କାମରେ ଲାଗାଏ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିପାରେ ନାହିଁ ।
 ଆମର ଏହି ଅତିସୀମାବଦ୍ଧ ମାନସଭୂମିର ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ
 ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ । ଏଭଳି ହେଉଛି ଚେତନାଗତ ଅନ୍ୟ ଏକ
 ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପଦ, ଆମ ସତ୍ତ୍ଵର ଅନ୍ୟ ଏକ ଭୂମିର ସମ୍ପଦ ।

ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପରିଚ୍ଛେଦ

ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି

ଆମର ଏହି ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତିର ସାଧନତତ୍ତ୍ୱର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳିତ, ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିଦେବା ହେଉଛି ଆତ୍ମ-ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା-ଯୋଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍ଗ । ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁର୍ଣ୍ଣତାର ଅନୁଶୀଳନଟି ଯେ ମନ ଓ ଚିତ୍ତଗତତାର ସମତାଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ହାସଲ ହୋଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଏ, ସେପରି ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ କେବଳ ସେହିଭଳି ଏକ ଦୃଢ଼ତା ଉପରେହିଁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିପାରିବ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ପୁର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଆମର ପ୍ରକୃତିକୁ ତତ୍ତ୍ୱତାର ସାବଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ସାଧନରୂପେ ଚିଆରି କରି ରଖିବା ହେଉଛି ଏହି ଅନୁଶୀଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ । କେବଳ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରାହିଁ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି; ଏବଂ, ପୁର୍ଣ୍ଣଯୋଗରେ କର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆଦୌ କୌଣସି କଲ୍ଲନା ନଥିବାରୁ ଏବଂ ବରଂ ତତ୍ତ୍ୱ ତେଜନାରୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଏବଂ ସଂକଳ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍କୃତିତ ହୋଇ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କଲ୍ଲନା ରହିଥିବାରୁ, ଆମକୁ ଯେ କେବଳ ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଦେହରୂପୀ ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ସୁସ୍ଥବସତି ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସାବଧାନ ଦୋଷଗୁଡ଼ିକରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ବୃଦ୍ଧର ଫିସ୍ତାସକତାଟିର ସମକକ୍ଷ କରି ଉତ୍ତେଜିତ ବି କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପରିଶେଷରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଚିତ୍ତଗତ ଏବଂ ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ମଧ୍ୟଦେଇ ଗଢି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଆତ୍ମ-ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ସାଧନାର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟିରେ ଗୁରୋଟି ଅଙ୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସମ୍ୟକ୍ ଶକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି, ହୃଦୟ, ପ୍ରାଣିକ ମନ ତଥା ଦେହର ସମ୍ୟକ୍ ବା ଯଥୋଚିତ ସ୍ଥିତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଏହି ଗୁରୋଟି ଭିତରୁ କେବଳ ସଂଶ୍ଳେଷଟିର ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ପୁର୍ଣ୍ଣତା ବିଷୟରେହିଁ କହିବା ସୂଚନା ଦେବା ସମ୍ଭବ ହେବ; କାରଣ କେବଳ ଅତିମାନସ ତଥା ସ୍ୱପ୍ନର ଅବଶିଷ୍ଟ

ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ତାହାର ପ୍ରଭାବଟି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା
 ପରେ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧିଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଯାଇ ପାରିବ । ଶରୀରକୁ
 ଆମେ ଯେ ଯାବତୀୟା ଚିନ୍ତାର ଭୌତିକ ଅଂଶଟିରେ କେବଳ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ
 ବହ୍ୟସାଧନ ବୋଲି କହିବା ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହି ଜୀବନର କେତେକେତେ
 ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟସାଧନ ଲାଗି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଯାବତୀୟା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିନ୍ତାଟି ଲାଗି ଏକ
 ଆଧାର ବା ଆସ୍ଥାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା । ମନ ଅଥବା ଚିତ୍ତଗତତାର ଯାବତୀୟା
 କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ଏକ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଜାତ ହୋଇଥାଏ; ଏକ
 ପ୍ରକାରର ଗୌଣ ଦେହଗତ ସଙ୍କେତରୂପେ ତାହା ସେଠାରେ ଆପଣାକୁ ଅଙ୍କିତ
 କରି ରଖେ ଏବଂ ଭୌତିକ ସାଧନଟିର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତ ସମକ୍ଷରେ ଆପଣାକୁ
 ଅନୁଭବ କେତେକାଂଶରେ ପ୍ରକାଶିତ ବି କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟପ୍ରକୃତିର ସାମର୍ଥ୍ୟଗତ
 କେତେକ ସ୍ଵାଭାବିକ ସୀମା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ସମ୍ଭାର
 ଉଚ୍ଚତର ଭାଗଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷୀତି ଉପରେ ବି ନେଇ ଲଦି ଦେଇଥାଏ । ଦ୍ଵିତୀୟତଃ,
 ତାହାର ଏକ ସ୍ଵଳାପ ଅବଚେତନ ତେଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଭିତରେ କି ତାହା
 ସଚେତନ ଏକ ଅନମାୟ ନିଷ୍ଠା ଓ ଅନୁଗତତା ସହିତ ମନୋମୟ ତଥା ପ୍ରାଣିକ
 ସମ୍ଭାର ପୁଂସକନ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ପୁଂସକନ ପ୍ରକୃତିକୁ ସହଜ କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ
 ଯାହାକି ସ୍ଵପ୍ନକୁ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଯେକୌଣସିପ୍ରକାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵାଭିମୁଖୀ
 ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିରୋଧ ବା ପଥରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ବାହାରିଥାଏ ବା ଅନୁଭବ ଏହି
 ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିଟିର ଏକ ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ
 ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖେ । ଏକଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯଦି ଉଚିତ ଯେ ଆମକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟତର
 ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳର ବଳ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଏବଂ ତାହାର ସ୍ଵଭାବଟିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ
 କରି ଦେଉଥିବା ଏକ ମୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ବା ଚିତ୍ତଗତ ତଥା ଅତିମାନସ ଚିନ୍ତାର ଅଧିକାରୀ
 ହେବାକୁ ହେଲେ ଶରୀରସ୍ଥ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ବହ୍ୟସ୍ଵଭାବଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ
 ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରୁଥିବା ଏକ ରୂପାନ୍ତରକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପୂର୍ଣ୍ଣତାର
 ସନ୍ଧାନମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଭୌତିକ ସମ୍ଭାରକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବା
 ବାଧାରୂପେହି ଅନୁଭବ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରାଗ, ବର୍ଜନ ବା ଘୃଣା ସହିତ ଶରୀର
 ପାଖରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ରହିବା ସଚେତନ ଏକ ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହିଆସିଛି ଏବଂ
 ଶରୀର ଓ ଭୌତିକ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଥବା ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ
 ପରିମାଣରେ ଦୂରାଇ ରଖିବାରହିଁ ଏକ ଅଭିଳାଷ ପ୍ରକଟ କରାଯାଇ ଆସିଛି । ମାତ୍ର
 ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ଲାଗି ଆମେ ଏହିକି କଦାପି ଏକ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା
 ନାହିଁ । ଆମର ଯାବତୀୟା ଚିନ୍ତାପ୍ରକାରର ସମଗ୍ରତା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଏକ
 ସାଧନରୂପେ ଆମକୁ ଆମ ଶରୀରଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ସାଧନଟିକୁ ଆମକୁ

କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଆମେ ସେଇଟିକୁ ଅବହେଳିତ କରି ରଖିବା ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆଦାତ ଦେବା ନାହିଁ, ଦବାଇ ରଖିବା ନାହିଁ କିଂବା ତାହାର ବିନାଶ କରିବା ନାହିଁ । ଯଦି ଆମର ଏହି ଶରୀର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଡିଆରି ହୋଇ ନାହିଁ, ଧରା ନଦେଇ ବିରୋଧୀ ହୋଇ ରହିଛି, ଆମର ବୋଲ ମାନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ତେବେ ଆମର ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା, ଦୃଢ଼ତା, ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ସେଗୁଡ଼ିକ ପରି ଏହି ଦେହଟିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାହାକୁ ରୂପାନ୍ତର ମଧ୍ୟଦେଇ ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏକ ନୂତନ ପ୍ରାଣ, ନୂତନ ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ନୂତନ ମନର ଉପଲବ୍ଧି କଲ ପରି ଆମକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ଆମ ଲାଗି ଏକ ନୂତନ ଦେହର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଶରୀରକୁ ନେଇ ଆପଣାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସିଦ୍ଧିରୂପେ ସକଳଶକ୍ତି ବିମୋହର ଭାବରେ ଶରୀର ଉପରେ ତାହାର ସମୁଦାୟ ସତ୍ତା, ସମୁଦାୟ ଚେତନା, ସମୁଦାୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ସମଗ୍ର ବାହ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଦ୍ଧିର ଏକ ନୂତନ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆଣି ପକାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚତର ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ହାତରେ ମାତ୍ର ଶେଷରେ ଆତ୍ମା ତଥା ତାହାର ନିୟାମକ ଏବଂ ପ୍ରେରକ ଶକ୍ତିର ହାତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ମିତ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଶିଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଶରୀର ଯେପରି ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ୱାଦୁ ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲସ୍ପତର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଣି ଲଦି ନଦିଏ, ମାତ୍ର ତାହା ଯେପରି ଆପଣାର ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସେସବୁର ଦାବି ଅନୁସାରେ ଡାଳିକରି ରଖେ ବା ଏପରି ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରର ତଥା ଉଚ୍ଚତର କୋଟୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟକ୍ତି କରାଇପାରେ, ସେଥିଲାଗି ଶରୀରକୁ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ମଣି କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ମନୁଷ୍ୟରୂପୀ ଶାଶ୍ୱତତାରେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଏହି ଶରୀର ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନାର ସ୍ୱରଟିରହି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ନିୟାମକ ଶକ୍ତି ରହିଛି । ଚିତ୍ରଗତତା, ଚୈତ୍ୟ ଆତ୍ମା ତଥା ଆମ ଶାଶ୍ୱତ ଜୀବନଟିର ପଛରେ ରହିଥିବା ବୃହତ୍ତର ଜୀବନଟିରୁ ଆମେ ଯେଉଁସବୁ ସଙ୍ଗୀତର ଲାଭ କରିପାରୁଛୁ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁ ନାହିଁ, ସେହି ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣାର ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିନାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ବିକଶିତ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଆମକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଆମର ଶରୀର ତଥା ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନାକୁହି ଏହିସବୁ ଉଚ୍ଚତର ମୂର୍ତ୍ତିନାକୁ ପ୍ରହସ କରିନେବାର ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ଆପଣାକୁ ଢିଆରି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ବିକଶିତ କରାଇବାକୁ

ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଦୁହେଁ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମ ପ୍ରକୃତିର ଉଲ୍ଲସ୍ପତ୍ତିର ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଜୀବନ ତଥା ଆମ ସଭାର ସଙ୍ଗୀତଟିକୁ ନିରୁପିତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ମନ ତଥା ମନର ଭାବନା ଏବଂ ସଫଳତା ଆମର ଶରୀର ତଥା ପ୍ରାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବେ । ସେହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଏକ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ଯାଏ ବଢ଼ିବା କରି ନେଇଯିବାର ଅଭିପ୍ରାୟଟିକୁ ଯାବତୀୟ ଯୋଗରେ ନିହତ ହୋଇ ରହିବ । ମାତ୍ର ଜା'ପରେ ସ୍ୱୟଂ ମନ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ବା ଚିତ୍ତଗତତା ଲାଗି ବାଟ ଗୁଡ଼ିକଦେବ, ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଅତିମାନସ ତଥା ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଲାଗି ବାଟ ଗୁଡ଼ିକଦେବ । ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଶରୀର ଏପରି ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆତ୍ମା ଜା' ପାଣକୁ ବଢ଼ିବା କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯାବତୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ତାହାକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରି ନଦେଇ, ତାହାକୁ ହଜାଇ ନଦେଇ ବା ସ୍ୱୟଂ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ନଯାଇ ତାହାର ଡିୟାଟିକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିପାରିବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନ, ଉଚ୍ଚତର ମନ ଅଥବା ପ୍ରାଣର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତି ତା' ଭିତରେ ଭରି ଦିଆଯାଇ ପଛକେ, ତଥାପି ସେ ଯେପରି ତାହାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ଯେପରି ସେହି ଶକ୍ତିଟି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରବଳ ଅନ୍ତଃପ୍ରବାହ ବା ଗୁପ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶରୀର-ଯନ୍ତ୍ରର କୌଣସି ଭାଗ ଯେପରି କୌଣସିପ୍ରକାରେ ବିକ୍ଷୋଭିତ, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, ଭଗ୍ନ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ନଯାଏ, ଶରୀର ଭିତରେ ସେହିଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବା ଦରକାର । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥାଇ, ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅବିବେକୀ ଭାବରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଆନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟିକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ବୌଦ୍ଧିକ, ନୈତିକ ଓ ପ୍ରାଣିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ନବୁଝି ନବିଶୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସକର୍ତ୍ତା ଦେଖାଇ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଶକ୍ତିର ଆବାହନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ, ପ୍ରାଣିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଥବା ନୀତିଗତ ସ୍ୱଭାବ ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିବିକଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିଟି ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ଏଥିଲାଗି ବି ଯଥେଷ୍ଟ ଉପକା ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବା ଦରକାର ଯେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଲାଗି ଅସାଧାରଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର କାରଣ-ଶକ୍ତିର ସଫଳତା ଅନୁସାରେ ଆପଣାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚତ ଶକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବ; ଏପରି କରି ସେହି ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତଥା ପ୍ରେରଣାବଳୀକୁ ଆଦୌ ବିକୃତ ଏବଂ କ୍ଷୀଣ କରି ପକାଇବ ନାହିଁ ବା ତାହାକୁ କୌଣସିପ୍ରକାର ପିଆ-ରୂପରେ ପରିଣତ

କରିଦେବ ନାହିଁ । ଭୌତିକ ଚେତନା, ଭୌତିକ ସାମର୍ଥ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଭୌତିକ ଯନ୍ତ୍ରଟିରେ ଏହି ଧାରଣଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତି ରହିବାକୁହିଁ ଆମେ ଶରୀରର ସବୋଭିତ୍ତ ସିଦ୍ଧି ବା ପର୍ଯ୍ୟବସାୟ କୋଲି ଜାଣିରଖିବା ।

ଏହିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଶରୀର ଚିତ୍ତଗତତାର ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସାଧନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଆସିବ । ଏହି ଶରୀରଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥା ଶରୀରଟିର ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ତଗତ ଶକ୍ତି ସାହାକିତ୍ତ୍ୱ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଓ ସେପରି ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତାହା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ । ତାହା ମନର, ଅସବ୍ୟ, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ, ଅତିମାନସର ଅସୀମ ବିସ୍ତାର ସଞ୍ଚାଳନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଶରୀର କ୍ଳାନ୍ତ, ଅସାମର୍ଥ୍ୟ, ଅସୁବିଧା ବା ମିଥ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତତାର କୌଣସି କାରଣ ଦେଖାଇ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସିପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟତା କରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ । ସେହି ଶକ୍ତି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣକୁ ପ୍ରବାହିତ କରିବାରେ ଏବଂ ପୁର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଣସଞ୍ଚାର ଏକ ପ୍ରସାରଯୁକ୍ତ କର୍ମ ତଥା ଆନନ୍ଦକୁ ସ୍ୱରୂପିତ କରିଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ; ମାତ୍ର ଆମର ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ପ୍ରାଣଗତ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି ତଥା ପ୍ରାଣାବେଗ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ଅପୁର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର-ଯନ୍ତ୍ରଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଳହ ଏବଂ ବିଷମତାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଆଦୌ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ ସେହି ଅଧ୍ୟାତ୍ମଶକ୍ତି ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଚୈତ୍ୟ ସଞ୍ଚାର ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତାର ସଞ୍ଚାଳନା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ ଓ ତାହା ଶରୀରର ନିମ୍ନତର ସହଜାତ ପ୍ରକୃତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କୌଣସିପ୍ରକାରେ ମିଥ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସ୍ଥଳିତ ବା ଦୂଷିତ ବି ହୋଇପଡ଼ିବ ନାହିଁ; ଏହିପରି ଭାବରେ ତାହା ଭୌତିକ ବିସ୍ତାର ତଥା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଚୈତ୍ୟ ଶବ୍ଦନର ଏକ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ । ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଶରୀରଟି ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ରଖୁଥିବା ଶକ୍ତିଟିର ଏକ ବୃହତ୍ତ୍ୱ ତଥା ବହୁର୍ବିଧ ହେଉଥିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସଞ୍ଚାଳନ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିଟିର ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ବଳ, ଶକ୍ତିମୟତା ଏବଂ ପ୍ରେରଣାର ଉପସ୍ଥିତି ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ଆସିବ; ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଓ ଭୌତିକ ସଞ୍ଚାଳନା ଶକ୍ତି ଶବ୍ଦନର ଏକ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ । ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଶରୀରଟି ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ରଖୁଥିବା ଶକ୍ତିଟିର ଏକ ବୃହତ୍ତ୍ୱ ତଥା ବହୁର୍ବିଧ ହେଉଥିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସଞ୍ଚାଳନ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିଟିର ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ବଳ, ଶକ୍ତିମୟତା ଏବଂ ପ୍ରେରଣାର ଉପସ୍ଥିତି ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ଆସିବ; ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଓ ଭୌତିକ ସଞ୍ଚାଳନା ଶକ୍ତି ଶବ୍ଦନର ଏକ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ । ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଶରୀରଟି ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ରଖୁଥିବା ଶକ୍ତିଟିର ଏକ ବୃହତ୍ତ୍ୱ ତଥା ବହୁର୍ବିଧ ହେଉଥିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସଞ୍ଚାଳନ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିଟିର ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ବଳ, ଶକ୍ତିମୟତା ଏବଂ ପ୍ରେରଣାର ଉପସ୍ଥିତି ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ଆସିବ; ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଓ ଭୌତିକ ସଞ୍ଚାଳନା ଶକ୍ତି ଶବ୍ଦନର ଏକ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ । ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଶରୀରଟି ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ରଖୁଥିବା ଶକ୍ତିଟିର ଏକ ବୃହତ୍ତ୍ୱ ତଥା ବହୁର୍ବିଧ ହେଉଥିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସଞ୍ଚାଳନ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିଟିର ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ବଳ, ଶକ୍ତିମୟତା ଏବଂ ପ୍ରେରଣାର ଉପସ୍ଥିତି ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ଆସିବ; ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଓ ଭୌତିକ ସଞ୍ଚାଳନା ଶକ୍ତି ଶବ୍ଦନର ଏକ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ । ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଶରୀରଟି ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ରଖୁଥିବା ଶକ୍ତିଟିର ଏକ ବୃହତ୍ତ୍ୱ ତଥା ବହୁର୍ବିଧ ହେଉଥିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସଞ୍ଚାଳନ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିଟିର ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ବଳ, ଶକ୍ତିମୟତା ଏବଂ ପ୍ରେରଣାର ଉପସ୍ଥିତି ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ଆସିବ ।* ଆପଣାର ବଳିଷ୍ଠତମ ଓ ସବୋଭିତ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଲାଗି ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିବ ।

* ମହତ୍ତ୍ୱ, ବଳ, ଲଭ୍ୟତା, ଧାରଣ-ସାମର୍ଥ୍ୟ ।

ଏହି ଶକ୍ତିଟି ମୂଳତଃ ଏକ ବାହ୍ୟ, ଭୌତିକ ବା ମାଂସପେଶୀଗତ ବଳ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଆପଣା ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଥମତଃ ଏକ ଅସୀମ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ହେବ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏହି ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ଓ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗାଇ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ୱଳ୍ପଲୁଗ୍ନ ହୋଇ ରହିବ । ଶରୀର ବା ରୂପଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିର କ୍ରିଡ଼ା ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ ସିନ୍ଦୂର ସର୍ତ୍ତ; ଏପରିକି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜଡ଼ ବୋଲି ପ୍ରଘଟ ହେଉଥିବା ଭୌତିକ ସିନ୍ଦୂର ମଧ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ । ପ୍ରାଚୀନ ମନୀଷୀମାନେ ଏହାକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ, ଏହି ବିଶ୍ୱଗତ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ନାନାଦିଧି ରୂପ ଧାରଣ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଅଗ୍ନି, ପରମାଣୁ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାରୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଇଚ୍ଛରପ୍ରାଣୀ ସମେତ ମନୁଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାବିତ୍ରୀ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥରେ ଜଡ଼ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି ଓ ତାହାର ସଂଜ୍ଞାଳନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ଯେପରି ଅଧିକ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ବଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ତାହାହିଁ ଜୀବ-ସାରରେ ଅଥବା ଅଜୀବସାରରେ ଶରୀରର ବା ଶରୀରରେ ଏକ ବୃହତ୍ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଅର୍ଜନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ କରି ଆସିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇ ରହିଛି । ଶାଶ୍ୱତ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯାଦିକ ଭାବରେ ତାହାକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ; ଯେତେ ବୃହତ୍ ପରିସରରେ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ସହଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟୋଗ ତଥାପି ସେହି ଯାଦିକ ଭାବରେହିଁ ଆସନ ତଥା ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିର ସାଧନ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଅଧିକ ମୂଳଭୂତ ଏବଂ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳନସମର୍ଥ କେତୋଟି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଅର୍ଜନ କରାଯାଇ ପାରିବ । ପ୍ରଥମତଃ ମନରେ ରହିଥିବା ଏକ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରୁଥିବା ସେହି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିରାଟ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିଟି ଆଡ଼କୁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ଭାବରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେବ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ଆପଣା ମଧ୍ୟକୁ ତାହାର ଆବାହନ କରି ଆଣିବ ଏବଂ ତାହାର ଚଳସ୍ୱଚର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିନ୍ଦୂଟିକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିବ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ମନରେ ରହିଥିବା ଏକ ଇଚ୍ଛା ଆପଣାକୁ ଅଧିକତର ଭାବରେ ଚିତ୍ତଗତତା ଓ ତାହାର-ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳି ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେବ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦେଶରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଅତିମାନସ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ଆବାହନ କରିଆଣିବ; ଓ ତୃତୀୟତଃ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷ ପଦକ୍ଷେପରୂପେ ଚିତ୍ତଗତତା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅତିମାନସ ସ୍ୱଳ୍ପଲୁଗ୍ନ ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣା ହାତକୁ ନେଇଯିବ । ବସ୍ତୁତଃ, ସର୍ବଦା ସେହି ଅନୁଭବ

ଏକ ସକଳ୍ପ ହିଁ ପ୍ରାଣରୂପୀ ସାଧନଟିକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥାଏ ଓ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରି ରଖିଥାଏ; ଏପରିକି ଗୁଚ୍ଛା ଭୌତିକ ବୋଲି ପ୍ରଜାତ ହେଉଥିବା ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ତାହାହିଁ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ମାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ତାହା ନିମ୍ନସ୍ତରର ନିୟାତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠି ଯାଇପାରୁ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବତଃ ନିମ୍ନେ ଓଲଟି ଯିବାକୁ ଲାଗେ; ସେତେବେଳେ ତାହା ଆପଣା ଶକ୍ତିବଳରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଅଧୀନସ୍ଥ ନୈମିତ୍ତିକତା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାର କ୍ଷମତା ଅର୍ଜନ କରେ ।

ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ରହୁଥିବା ଏହି ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିଟି ବିଷୟରେ ଆଜି ସତେଜନ ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ତାହା ପ୍ରେରଣା କରି ରଖିଥିବା ଓ ଆପଣାର ବାହ୍ୟରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ନିଜରୂପ ଶକ୍ତିଟିକୁ ତାହାକୁ ପୃଥକ୍ କରି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା ଚେତନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇ ଆସିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଆମେ ଆମ ଚରୁଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରାଣମୟ ଶକ୍ତିସମୂହଟି ବିଷୟରେ ସତେଜନ ଓ ସଜ୍ଜନ ହୋଇଉଠୁ, ତାହାକୁ ଆମର ମନୋମୟ ଚେତନାଟି ଦ୍ଵାରା ଅନୁଭବ କରିପାରୁ, ଏକ ମନୋମୟ ବୋଧ ସହଜ ତାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିରୂପେ ଅନୁଭବ କରୁ, ତାହାର ଗତିପଥ ତଥା ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରୁ ଏବଂ ସକଳ୍ପଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରୁ, ତାହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ । ମାତ୍ର ଏହିପରି ଭାବରେ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ଉଠିବା ଯାଏ ଆମକୁ ସେହି ଶକ୍ତିଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ଷମତା ତଥା ବ୍ୟବହାରସାମର୍ଥ୍ୟ ବିକଶିତ କରିପାରିବା ଲାଗି ଆମ ଜିଜ୍ଞାସୁର ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରଗତ ବା ଅନ୍ତତଃ ଏକ ବ୍ୟାବହାରିକ ବିଶ୍ଵାସ ଅବଶ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା ତଥା ନିୟାତି ଉପରେ ଆପଣାର ସକଳ୍ପକୁ ଆଣି ଅଧିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଆମ ମନର ଯେ ଏକ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେହିଭଳି ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ; ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ଵାସ, ଜିଜ୍ଞାସା ଏବଂ ମାନସ ନିୟାତି ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵେଚ୍ଛା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, ଏଠାରେ ସେହିମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଳି ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ତଥା ବୁଦ୍ଧିଯାଉଛି । ମାତ୍ର କେବଳ ଏଇଥିଲାଗି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୀମାବଦ୍ଧ ଉପଯୋଗ ଲାଗି ଯେ ଆମେ ଏହି ନିୟାତିଶକ୍ତିକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଏକ ବାହ୍ୟ ତଥା ସ୍ଵାଧୀନ ସାଧନ ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଥା ବୃହତ୍ତର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧନର ନ୍ୟାୟତା ରହୁଥିବା ଶକ୍ତିରୂପେହିଁ ଆମେ ତାହାକୁ ପାଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା

କରିବା । ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଟି ସହୃଦ ଆମ ମନର ଅନ୍ତଃ-ସଂସ୍କାରଗତ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର କେତେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗିବ, ଆମର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନସ୍ଥ ଅସୁଖୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିରେ ତାହା ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଆପେକ୍ଷିକ ଅସହାୟତାର ଅନୁଭୂତିଟି ଲାଭ କରିଥାଏ, ତାହା ଶ ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି କେତେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ; ଏବଂ ଶରୀର ତଥା ଭୌତିକ ଚେତନା ଉପରେ ରହିଥିବା ଆମର ସେହି ବିରୋଧୀ ବିଶ୍ୱାସଟି ମଧ୍ୟ କେତେ କମଳ ଲାଗାଇ ବସିବ । ମାତ୍ର ଆମେ ଅବିଚଳ ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଓ ଆମର ଅନୁଭୂତି ଆଗରେ ଏହି ଶକ୍ତିଟି ଆପଣାର ନାନା ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଯାଉଥିବାର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ମନରେ ରହିଥିବା ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଟି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣା ଶକ୍ତିରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯାଉଥିବ । ଶରୀର ଉପରେ ରହି ଆସିଥିବା ସେହି ବିରୋଧୀ ବିଶ୍ୱାସଟି ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ; ତାହା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁସବୁ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ; ଏବଂ ଆପଣା ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଯେ ଏହି ନୂତନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିର ନିୟାଟି ଲାଗି ସ୍ୱୟଂ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିଟିକୁ ଆବାହନ କରିଥାଣିବ । ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସତ୍ତାଟିକୁ ଆପଣାର ସତ୍ତା ବୋଲି କହିଛୁ, ତାହା, ତାହା ଉଚ୍ଚରେ ଯାହାକିଛି ହେବାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହାକିଛି ହେବା ଲାଗି ତାହା ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇପାରୁଛି, ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ହୋଇ ରହିଛି ବା ତାହା ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ହୋଇପାରିବ । କାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲେ ଆମେ କେବଳ ଏକ ସଂକଳ୍ପଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିବା, ଯାହାକି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟକୁହି ଆପଣାର ଯେସ୍ତ କରି ରଖିଛି । ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ସମ୍ଭାବନାପଥରେ ଆଉ କୌଣସିପ୍ରକାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ରଖିବା ନାହିଁ ବା ଆମର ଉଚ୍ଚତର ନିହତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରମ ଆତ୍ମସତ୍ତାଟିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଆଉ କଦାପି ଅସ୍ୱୀକାର କରି ବାହାରିବା ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟରୂପୀ ସାଧନଟି ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଆଉ କଦାପି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଉଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧିର ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେହିଁ ଏହି ଅବସ୍ଥାଟି, ଅନ୍ତତଃ ଏକ ବ୍ୟାବହାରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟରୂପେ, ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ।

କେବଳ ଭୌତିକ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିର ନିୟାଟି ଲାଗିହିଁ ପ୍ରାଣ ଏକ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ନାହିଁ, ପ୍ରାଣ ମାନସିକ ତଥା ଚତୁର୍ଗତ ନିୟାଟି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ ହୋଇ ରହିଛି । ତେଣୁ କେବଳ ସେହି ନିମ୍ନତର ସ୍ତରର ଅଥଚ ତଥାପି ଅବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଉପଯୋଗଟି ଲାଗି ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ତଥା ମୁକ୍ତ

ଭାବେ ଚିନ୍ତାସୂକ୍ତ ହେବାର ଯେ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମର ଏହି ଅନେକଭୂମି ମନୁଷ୍ୟପ୍ରକୃତିର ନୈମିତ୍ତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ, ଅତିମାନସ ତଥା ଅସ୍ୱାର ମୁକ୍ତ ଓ ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି । ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ତଥା ତାହାର ଚିନ୍ତାସୂକ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣାୟାମର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଥାଏ, ଆମେ ଏହାକୁ ତାହାର ମୁଖ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟି ବୋଲି ଜାଣିବା; ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ-ସାଧନା କେତେକ ଯୋଗ-ମାର୍ଗରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଛି । ପୁର୍ଣ୍ଣ-ଯୋଗର ସାଧକକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଭୁତ୍ୱଟିର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ମାତ୍ର ସେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ଉପଲବ୍ଧିଟିକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବା ଧରିବିଶି ପାରିବା ପାଇଁ କୌଣସିପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଅଥବା ଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସଗତ ବ୍ୟାୟାମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିବ ନାହିଁ; କାରଣ ତଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଅଧୀନସ୍ଥତା ଆସି ପଡ଼ିଥାଏ । ପ୍ରକୃତିର ନୈମିତ୍ତିକତାଟିକୁ ସୁରୁପ ବଡ଼ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବ, ମାତ୍ର ତାହା ଯେପରି ସୁରୁପ ଉପରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ରୂପ ଧାରଣ କରି ନବସେ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତାଟି ତଥାପି ବଳବତ୍ତର ରହିଥିବ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ଅଧ୍ୟୟନ ତଥା ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ଆମ ଆଗରେ ଅବଶ୍ୟକ ହୋଇଯିବ । ବୈଦିକ ପ୍ରତିରୂପ-ଭାଷାରେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ଦେହସ୍ଥ ମନ ଏବଂ ହୃଦୟର ଅଣ୍ଟି ଏବଂ ବାହ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଯଦି ମନ ବଳ, ବେଗ ତଥା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିବିପୁଲରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିପାରିବ, ତେବେ ତାହା ଆପଣା ଚିନ୍ତାର ସାବିତ୍ରୀ ପଥରେ ପୁର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅବ୍ୟାହତ ଭାବରେ ଗତି କରି ଗୁଲିଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ସେହି ମନ ଯଦି ପଶୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଶୀଘ୍ର ଲାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ, ମନ୍ଦଗତି ବା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଲଜ୍ଜା ବା ହଜଲ୍ଲା ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅସମର୍ଥତା ଆସି ପଡ଼ିଥାଏ । ଆପଣାକୁ ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିରେ ଅତିମାନସର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହି ନିୟମଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏପରି କେତେକ ଅବସ୍ଥା ତଥା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ମନ ପ୍ରାଣିତ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ତଥାପି ସେହି ନିର୍ଭରତାଟି ଆଦୌ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତଥାପି ସେହି ଶକ୍ତିଟି ସେଠାରେ ଅବଶ୍ୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ; ଅବଶ୍ୟକ ଏକଥା ସତ ଯେ ତାହା ଶୁଦ୍ଧ ମନୋଗତ ଶକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ସବୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ

ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଯାହା ଲଜ୍ଜା କରେ ତାହା କରବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ; ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରି ଯେ ଏହି ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଅବଶେଷରେ ଏକପ୍ରକାର ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟକୁ ଅଧିପ୍ତେଶିତ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ପ୍ରାଣକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକି ସେହି ବୃହତ୍ତର ଚେତନାଟିର ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପଲକ୍ଷଣ ମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଯୋଗ-ସିଦ୍ଧିର ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ଏସବୁର ଆବର୍ତ୍ତାବ ହୋଇଥାଏ ।

ତା'ପରେ, ଆମ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣମୟ ମନ ବା କାମନାପୁରୁଷ ଆସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲାଗି ଦାବି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନ ପ୍ରାଣିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରେ ଆପଣାର ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାର, ଆମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରାଣକୁ ଏହି ଜୀବନରେ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ଲାଗି ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ଅଧିକାରକୁ ଆଣିବାର, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିବାର ଏବଂ କ୍ଷମତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ପୁର୍ଣ୍ଣତା ସହଜ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ଏକ ସାଧନରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଆପଣାର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲାଗି ଆମେ ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଉ, ସେଥିରୁ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାହସ, ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ସଫଳଶକ୍ତି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାସବୁକୁ ଚରିତ୍ରର ଶକ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିଛୁ ସେଗୁଡ଼ିକ,—ଏଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ଆପଣାର ପୁର୍ଣ୍ଣତମ ବଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିମୟ ତ୍ରିସ୍ୱାସକତାର ଉତ୍ସର୍ଗ ଲାଗି ଅନେକ ପରମାଣୁରେ ଏହି ଚୈତ୍ୟ-ପ୍ରାଣର ପୁର୍ଣ୍ଣତା ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହି ପୁର୍ଣ୍ଣତାଟି ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଚୈତ୍ୟ-ପ୍ରାଣମୟ ସତ୍ତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରସନ୍ନତା, ନିର୍ମଳତା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତା ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବା ଦରକାର । ଏହି ଚିତ୍ତଶୀଳତାଟି କଦାପି ଅଶାନ୍ତ, ଅତିବ୍ୟାକୁଳ ଏବଂ ଝଡ଼ପ୍ରାୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆବେଶମୟ ଅଥବା ଅଶୋଧିତ ଭାବରେ ଉଠି ହେବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏକଥାରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବା ଦରକାର, ତା' ଭିତରେ ତାହାର ତ୍ରିସ୍ୱାଜନିତ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର; ମାତ୍ର ଏହି ଶକ୍ତି ଏକ ନିର୍ମଳ, ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏହି ଆନନ୍ଦଟି ଏକ ସୁସ୍ଥିର, ଦୃଢ଼ପ୍ରତିଷ୍ଠ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦରକାର । ଏବଂ ଆପଣା ପୁର୍ଣ୍ଣତାର ଏକ ଭୃଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟିରୂପେ ତାହା ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସମତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦରକାର । ସେଥିଲାଗି କାମନାପୁରୁଷ ଆସ୍ଥାଟିକୁ ଆପଣାର ସ୍ୱାବସ୍ଥା କାମନାର କୋଳାହଳ, ପ୍ରବଳାଗ୍ରହ ତଥା ବୈଷମ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବାହାରି

ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ଏହାର ବାସନାଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟାୟ, ଇରାସାମ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ୟକ୍ ମାର୍ଗରେହିଁ ଆପଣାର ଚର୍ଯ୍ୟ ଲଭ କରିପାରିବ; ତାହାକୁ ସେହି ବାସନା-ଗୁଡ଼ିକରୁ ଓ କ୍ଷମେ ବାସନାର ସ୍ୱଭାବଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଥା ମୁକ୍ତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୟା ପରମ ଆନନ୍ଦର ଆବେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିର ସିଦ୍ଧି ଲାଗି ତାହା କୌଣସିପ୍ରକାର ଦାବ କରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ ଅଥବା ଆପଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃସ୍ୱ, ମନ ଅଥବା ଆତ୍ମା ଉପରେ ଲଦଦେବାର କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସ୍ଥିର ହୋଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ମନ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପାରିଥିବା ଏକ ଦୁଃସ୍ୱକୁ ବାହନ କରି ଚିତ୍ତଗତତାର ସେବଟି ମଧ୍ୟରୁ ତା' ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଆବେଶ ଅଥବା ଆଦେଶ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବ, ସେ ତାହାକୁ ଏକ ବଳଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱ ଅଥବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସମତାତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବ । ଏବଂ ଆମ ସନ୍ତ୍ରାସ ପରମ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ସେହି ଆବେଶଗତ ଯାହାକି ପରିଣାମ ଆଣି ଦେବେ, ଅଳ୍ପ ହେଉ ବା ବହୁତ ହେଉ, ପୁର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣରେ ହେଉ ଅଥବା କିଛି ନହେଉ ପଛକେ, ତାହା ଲାଗି ସେ ଯାହାକି ଉପଭୋଗକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁନାହେ, ସେ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବ । ଏବଂ ତହିଁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ, ଏହି ଅଧିକାରଲଭ ତଥା ଏହି ଉପଭୋଗ ତାହାର ବିଧାନ, କର୍ମ, ଉପଯୋଗ ତଥା ସ୍ୱଧର୍ମ ହୋଇ ରହିଥିବ । ତାହାର ସହାର ଅଥବା ଦମନ ଆଦୌ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ; ଆପଣାର ଗ୍ରହଣଶକ୍ତିରେ ତାକୁ ମନ ବା କୁଣ୍ଡାଗ୍ରସ୍ତ କରି ରଖିବା, ତାକୁ ବିସ୍ମୟ, ଅଦମ୍ଭିତ, ବିଚ୍ଛନ୍ନ, ଜଡ଼ କିଂବା ଅକିଞ୍ଚନ କରି ରଖିବା ମଧ୍ୟ କଦାପି କାହାର ଅଶ୍ୱାସ୍ୟ ନୁହେଁ । ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାର-ଲଭର ପୁର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ରହିଥିବା ଦରକାର, ଉପଭୋଗର ଏକ ହରଷିତ ଶକ୍ତି ରହିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଆବେଶ ତଥା ଉତ୍ତାପ ଲାଗି ଏକ ଉତ୍ତାପମୟ ଶକ୍ତି ରହିଥିବା ଦରକାର । ତାହା ଉପଭୋଗ କରିବାର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଲଭ କରିବ, ତାହା ମୂଳତଃ ଏକ ଚିତ୍ତଗତ ଆନନ୍ଦହିଁ ହୋଇ ରହିବ; ମାତ୍ର ଏହା ଏପରି ଏକ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ରହିବ ଯାହାକି ମାନସିକ, ସବେଗଗତ, ଗତିଶୀଳ, ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଭୌତିକ ସାବିତ୍ରୀ ଆନନ୍ଦକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ପାରୁଥିବ । ତେଣୁ ଏସବୁ ସକାଶେ ତା' ଭିତରେ ଏକ ସମଗ୍ର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ ଏବଂ କୌଣସିପ୍ରକାର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ବା କ୍ଳାନ୍ତ ବା ବୃହତ୍ ପ୍ରତାଡ଼ତାଗୁଡ଼ିକୁ ବହନ କରିପାରିବା ଲାଗି ଏକ ଅଶକ୍ତତା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା, ମନ, ଦୁଃସ୍ୱ, ସକଳ ଏବଂ ଦେହର ଭୂମିରେ ତାହା ଯେପରି କୌଣସି ବ୍ୟର୍ଥତା ଆଣି ଦେଇ ନଥିବ । ପୁର୍ଣ୍ଣତା, ପ୍ରସନ୍ନତା, ସମତା ତଥା ଭେଦସାମର୍ଥ୍ୟ,—ଅମେ ଏହିଗୁଡ଼ିକୁ ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରାଣର ଚତୁର୍ବିଧ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି ଜାଣିବା ।

ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନଟିରୁପେ ଆମେ ଚିନ୍ତା
 ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରିବା; ଏବଂ ଏହି ଶବ୍ଦଟିର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆମର
 ସଂବେଗପ୍ରେରଣା ତଥା ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା । ମନୁଷ୍ୟର
 ଏହି ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଣର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଜନ୍ମଜାଳରେ
 ସନ୍ତେଥିବା ଚରିତ୍ରୋଦ୍ଧାର ରହିଛନ୍ତି, ସଂବେଗ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରିତ
 ଏବଂ ସଦାପରିବର୍ତ୍ତିତ କେତେ ରଙ୍ଗରେ ତିଆରି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ସଂବେଗ
 ତଥା ଚୈତ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ, ସୁଖଦାୟକ ଓ ଦୁଃଖଦାୟକ, ତୃପ୍ତ ଓ ଅତୃପ୍ତ,
 ବିକ୍ଷୋଭିତ ଏବଂ ଶାନ୍ତ, ତଥା ଖବ୍ଦ ଓ ମନ୍ଦର ଏହିପରି ଦୁଇପ୍ରକାରର ହୋଇଥାନ୍ତି ।
 ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଏପରି ଭାବରେ ଆଲୋଡ଼ିତ ଏବଂ ଆକାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ
 ଆମର ଚିତ୍ତ କେବେହେଲେ କୌଣସିପ୍ରକାର ଯଥାର୍ଥ ଶାନ୍ତିର ପରିଚୟ ପାଇପାରେ
 ନାହିଁ, ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ
 ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ । ବିଶୁଦ୍ଧୀକରଣ ଦ୍ଵାରା, ସମତା ଦ୍ଵାରା, ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ
 ଦ୍ଵାରା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପଶକ୍ତିରେ ଯୌଷ୍ଠ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବା ଦ୍ଵାରା ସେହି ଚିତ୍ତକୁ ଏକ
 ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟକୁ ଅଣାଯାଇ ପାରେ । ଏହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର
 ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନକୁ ଆମେ ଏକ ପକ୍ଷରେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ତଥା ବିଶାଳ ମଧୁରତା,
 ଉନ୍ମୁକ୍ତତା, କୋମଳତା, ସ୍ଥିରତା ଓ ନିର୍ମଳତା ବୋଲି କହିପାରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ
 ପକ୍ଷରେ ଏକ ପ୍ରବଳ ତଥା ଉତ୍ସାହମୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଖବ୍ଦତା ବୋଲି କହିପାରିବା ।
 ଆମ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟସ୍ଵଭାବ ତଥା କ୍ରିୟା ପରି ଦିବ୍ୟ ସ୍ଵଭାବରେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ
 କ୍ରିୟାରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଦୁଇଟି ସରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା; ଅର୍ଥାତ୍ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ
 ବଳ, ମୃଦୁତା ଏବଂ ଶକ୍ତିମୟତା, ସୌମ୍ୟ ଏବଂ ରୌଦ୍ର, ଧାରଣ, ସହନ ତଥା
 ସମସ୍ତର କରି ରଖୁଥିବା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆପଣା ଅଧିକାରଟିକୁ ଜାରି କରି ରଖୁଥିବା ଏବଂ
 ଆମକୁ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ବାଧ୍ୟ କରି ରଖୁଥିବା ଶକ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶିବ ଓ ଶିବ
 ଏବଂ ରୁଦ୍ର, — ଏହିପରି ଦୁଇଟି ଖିଅ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା । ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଵ-କ୍ରିୟା
 ଲାଗି ଦୁଇଟିଯାକର ସମାନ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି । ଦୃଢ଼ତା ମଧ୍ୟରେ ରୁଦ୍ରଶକ୍ତିର
 ବିକୃତିଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ଆମେ ଆମକୁ ଝଡ଼ି ପରି ଉଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା
 ପ୍ରବଳ ଆବେଗ, ଯୋଧା, ଉତ୍ସାହରତା, କର୍ମଶୀଳତା, କଠିନତା, ନୃଶଂସତା,
 ନିଷ୍ଠୁରତା, ଅହଂ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣ ଆକାଂକ୍ଷାଭିମାନ, ଏବଂ ହଂସା ତଥା ଆଧିପତ୍ୟ
 ବିପ୍ରର କରି ରହିବା ଲାଗି ଏକ ଆପଣ ବୋଲି ବୁଝିବା । ଏକ ସ୍ଥିରତାଯୁକ୍ତ, ନିର୍ମଳ
 ତଥା ମଧୁର ଚୈତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକୁ କୁସୁମିତ କରିଥାଣି ଏହିପରି ତଥା ଅନ୍ୟ ଯାବତୀୟ
 ମନୁଷ୍ୟଯୁକ୍ତ ବିକୃତିଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଶକ୍ତି ଲାଗି ଅସମର୍ଥତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅସୁସ୍ଥିତା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେତେବେଳେ ଆମର ସଂବେଗଗତ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଶକ୍ତି ଓ ଉପକାରୀତାକୁ ଦବାଇ ଦିଆଯାଇଥିବ ଅଥବା ନିରୁପାୟତା କରି ରଖାଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଅନ୍ତଃପରିଣାମରୂପେ ଆମକୁ ଏକ ଚିତ୍ତ-ଶିଥିଳତା, ଦୁର୍ବଳତା, ଭେଗାସକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଦୃଢ଼ତାହୀନତା ଏବଂ ପକ୍ଷତା ଅଥବା ନଡ଼ ନଷ୍ଟି ସୂଚାଏ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଜୀବା, କେବଳ ଏକ ସହବାଶକ୍ତିର ସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିବା ବା କେବଳ ପ୍ରେମ, ଉଦାରତା, ସହଷ୍ଟତା, ଧୀରତା, ନମ୍ରତା ଏବଂ ସହନଶୀଳତାଯୁକ୍ତ ହୃଦୟର କର୍ପଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଏକ ଆତ୍ମ-ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସୁସ୍ଥିର ଏବଂ ଅହଂମୁକ୍ତ ରୂପଶକ୍ତି, ଯାହାକି ଚୈତ୍ୟ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନତା ଦ୍ଵାରା ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଏପରି ଏକ ସବଳ ହୃଦୟର ଶକ୍ତି, ଯାହାକି କୌଣସିପ୍ରକାର ବୁଝା ନରଖି ଏକ ଅଦମ୍ୟ ତଥା ବାହାରୁ କଠୋର ବୋଲି ଦେଖା ଯାଉଥିବା କର୍ମକୁ, ଅଥବା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ତ ହଂସାତରଣକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବ;—ଆମେ ଏହାକୁ ପରିସ୍ଥିତିର ସେହି ଅନ୍ୟ ପାଖଟି ବୋଲି କହିପାରିବା । ବଳ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଏକ ଅପରିମିତ ତେଜ, ଯିଏକ ହୃଦୟର ମଧୁରତା ତଥା ନିର୍ମଳତା ସହଜ ସୌସମ୍ୟବଦ୍ଧ ହୋଇ ପାରୁଥିବ ଏବଂ କର୍ମରେ ତାହା ସହଜ ଏକରୂପ ହୋଇ ପାରୁଥିବ;—ଅର୍ଥାତ୍ ମୋମଙ୍କର ସୁଧାମୟ ଚନ୍ଦ୍ରାଲେକର ମଣ୍ଡଳ ଇତରୁ ଉଦ୍ଭୁତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଲଜ୍ଜାର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କୁହିଁ ଆମେ ସେହି ଦ୍ଵିଶାଖାଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି ଜାଣିବା । ଏବଂ, ସୌମ୍ୟତ୍ଵ ଏବଂ ତେଜ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଶକ୍ତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରକୃତି ତଥା ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷର ସୁଦୃଢ଼ ସମତାଟି ଉପରେହିଁ ଆପଣାର ଅସ୍ଥିତ ତଥା କର୍ମର ଆଧାରଟିକୁ ସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ । ଏବଂ ଏଥିଲାଗି ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ସାବଧାନ ଅଶୋଧିତତାରୁ ତଥା ହୃଦୟର ନ୍ୟାୟ ବା ଶକ୍ତିର ସାବଧାନ ଅତିଶୟତା ଅଥବା ଅସ୍ଵାବଧୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ହୃଦୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବା, ବିଶ୍ଵକଲ୍ୟାଣରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବା ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଆପଣାର ସଂକଳ୍ପକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ରଖିବା ଏବଂ ବିଶ୍ଵଗତ ଆନନ୍ଦଟି ଲାଗି ଆପଣାର ଦ୍ଵାରଟିକୁ ଉନ୍ନତ କରି ରଖିବା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ । ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ମୂଳତଃ ସେହି ଆନନ୍ଦରହିଁ ଏକ ସମ୍ପଦ; ବିଶ୍ଵମୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଆନନ୍ଦ-ଅସ୍ଵାରୁହିଁ ତାହା ଉଦ୍ଭୁତ ହୋଇ ଆସିଛି । ମାତ୍ର ସଂବେଗ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣ ଉପରିଭୁବନ ନକଲି ହୃଦୟଟି ବିଶ୍ଵର ଦୁଦ୍ଵାସକ ସାବଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପତି ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରହପ୍ରାୟ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଦୁଃଖ, ଭୟ, ବିଶ୍ଵାସତା, ଅତ୍ୟାବେଗ ତଥା ଛଣିତ ଏବଂ ଖଣ୍ଡିତ କେତେକେତେ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ସଂବଦ୍ଧ ହୁଏତ ହେବାରେ

ଲଗିଛି । ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲାଗି ଆମର ଏକ ସମତାୟୁକ୍ତ ହୃଦୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ି, ମାତ୍ର ଏହା କେବଳ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମତା ହୋଇ ରହିଲେ ମୋଟେ କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ । ଆମର ସକଳ ଅନୁଭୂତି ପଛରେ ଏକ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଛୁଡ଼ାହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ, ଜଗତର ଯାବତୀୟ ହୁଳାହୁଳକୁ ଅମୃତରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରିବା ଭଳି ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସଫଳ-ବୋଧକୁ ଏହି କ୍ଷେପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସଫଳ ଯାବତୀୟ ବିପଦ ପଛରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଥିବା ଏକ ଅଧିକ ସୁଖଦାୟୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିବ, ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ପଛରେ ପ୍ରେମର ରହସ୍ୟଟିକୁ ଠିକ୍‌ରୁ ଠିକ୍‌ରେ ନେଉଥିବ, ବେଦନାର ବାଳଟି ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଯାଇଥିବା ହୋଇ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ତଥା ଆନନ୍ଦର ଫୁଲଟିକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉଥିବ । ଆମର ହୃଦୟ ତଥା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୈତ୍ୟ ସଗୁଣି ଯେପରି ସେହି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣାର ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଏହି ସତ୍ୟମୟ ଓ ମୂଳଭୂତ ସ୍ଵାଭାବପାଦାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଇ ପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ଏହି କଳାଶ-ଶ୍ରଦ୍ଧାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସଫଳତା ପଛେପଛେ ପ୍ରେମ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପରିମେୟ ପ୍ରଶସ୍ତତମ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତତମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେଇଟି ଏଇଟି ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଦେଇ ପାରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । କାରଣ ପ୍ରେମହିଁ ହେଉଛି ହୃଦୟର ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ଧନ୍ଦା, ଏହାର ଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ । ଏହି ହୃଦୟହିଁ ପୁର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳିତ ତଥା ଏକତ୍ରପ୍ରାପ୍ତିର ଏକ ସାଧନରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ଲାଗି ନିୟତି-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଛି । କାରଣ, କେବଳ ଆମର ଗୁରୁ ବା ଶକ୍ତି ବା ଗୁରୁଟି ତେଲ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏକତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାହାରିଲେ ତାହା କେବେ-ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ; ସେହି ଏକତ୍ରଟିକୁ ହୃଦୟ ଦେଇ ଅନୁଭବ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚୈତ୍ୟ ସଗୁଣ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେହି ପରମେଶ୍ଵର ସଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏକତ୍ରଟିର ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଏହି ପୃଥ୍ଵୀଶାସ୍ତ୍ର ସକଳ ସଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ; ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ଵର ତଥା ଯାବତୀୟ ସଗୁଣ ଓ ଯାବତୀୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ପାରିବାକୁ ହେବ । ସକଳ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ସେହି ଏକ ପରମ ଦିବ୍ୟସଗୁଣ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ଯେ ଏହି ବିଶ୍ଵଜଗତକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଉଛି, ଏହି ଅନୁଭବଟି ଉପରେହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ହୃଦୟର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତଥା ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ତା'ର ସଫଳ ଆପଣାକୁ ଆଧାରିତ କରି ରଖିବ । ସକଳ ଅସ୍ତିତ୍ଵରେ ଯେ ସେହି ଏକ ପରମ ଦିବ୍ୟତା ବା ସେଇ ଗୋଟିଏ ପରମ ଆତ୍ମସଗୁଣ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ହୃଦୟର ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ତଥା ଚୈତ୍ୟ ଏବଂ ସଫଳତା ବୋଧଟି

ଉପରେହିଁ ସକଳ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିବ । ସେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡେଟିଯାକ ଉପାଦାନ ପରସ୍ପର ସହକ ଏକତ୍ୱବଦ୍ ହୋଇ ଆସିବେ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ତଥା ମଜାଳ ଲାଗି ସଦ୍ରାମ କରୁଥିବା ଭୁଦ୍‌ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମରୂପୀ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଉପରେ ଆପଣାର ତୀର୍ଥରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇପାରିବ । ଏହି ପ୍ରେମ-ସାମର୍ଥ୍ୟକୁହିଁ ଆମେ ଦୃଢ଼ସ୍ୱର ସଙ୍ଗେ ତଥା ସ୍ୱରୂପରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଭବଗତ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି ଜାଣିବା ।

ସର୍ବଶେଷ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାଟି ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଓ ଭବନାସମର୍ଥ ମନର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ମନକୁ ପ୍ରାଣପ୍ରଧାନ ସନ୍ତୁଟିର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ପ୍ରାଣିକ ସନ୍ତୁଟି ସତ୍ୟର ସ୍ଥାନରେ ମନର ବାସନାଟାକୁ ନେଇ ସର୍ବଦା ଲଦ୍ଧ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ । ମନକୁ ନାନାଭାବେ ବନ୍ଧୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସ୍ୱବେଗମୟ ସନ୍ତୁଟି ଦାବିଗୁଡ଼ିକର କବଳରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେହି ସ୍ୱବେଗମୟ ସନ୍ତୁଟି ଅସଲ ସତ୍ୟଟିକୁ ସ୍ୱବେଗଗୁଡ଼ିକର ଯାବତୀୟ ରଙ୍ଗ ତଥା ଆକାର ଦ୍ୱାରା ରଙ୍ଗାଇ ଦେବାକୁ, ବନ୍ଧୁତ କରିଦେବାକୁ, କେତେପ୍ରକାର ସୀମା ଭିତରେ କଲି ରଖିବାକୁ ଓ ତାହାକୁ ଏକ ମିଥ୍ୟା ରୂପ ଦେବାକୁ କେତେକଳି ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏହି ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣାର ଦୋଷଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭବନା-ସାମର୍ଥ୍ୟର ଜଡ଼ତା, ଜ୍ଞାନ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନୋତ୍ତ କରିଦେବାରେ କେତେପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକମୟ ସମ୍ପର୍କିତା ଏବଂ ଅନ୍ଧଜ୍ଞତା, ଭବନାକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଅସାମର୍ଥତା ଓ ଅସାବଧାନତା, ଆପଣାର ପୁର୍ବଜବଦ୍ଧ ଧାରଣା ଏବଂ ବିଶେଷ ରୂପ ଲାଗି ଆସନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ଅହଂପ୍ରେରଣା ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତିଗତ ସକଳର ଉପାୟକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ; —ଏହିଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେହି ବୁଦ୍ଧି ଯେପରି ସତ୍ୟରହିଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅତୁଟ୍ତ ଦର୍ପଣ ହୋଇ ରହିପାରିବ, ସତ୍ୟର ସାର, ସତ୍ୟର ଯାବତୀୟ ରୂପାୟନ, ମାତ୍ରା ତଥା ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଏକ ପରିଷ୍କାର ଦର୍ପଣ, ଏକ ସମ୍ବୃତ ପରିମାପକ, ସମସ୍ତସତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧ କରିବା ଲାଗି ଏକ ମାର୍ଗିତ ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନ ଏବଂ ଏକ ସକଳାଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ରହିପାରିବ, ତାହାହିଁ ତାହାର ଏକମାତ୍ର ସକଳ ହୋଇ ରହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ତେବେଯାଇ ଏହି ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଆଲୋକର ଏକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ, ପରମ ସତ୍ୟରୂପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରସମୟତାରେ ଜଳନ୍ତି ପାରିବ । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏକ ଦମ୍ଭାଭୂତ, ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ୱେତ ଆଲୋକଯୁକ୍ତ ଏକ ବସ୍ତୁ ବା ନିର୍ମିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଯାବତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ ବୋଧକୁ ଲାଭ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିବ, ନମନସ୍ତ,

ସମ୍ବଦ ତଥା ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସକଳ ଚେତନାରେ ଦେବାପ୍ୟମାନ ତଥା ସତ୍ୟାଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଯାବତାୟ ସର୍ବବ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଦ୍ଵାରା ନାନାବର୍ଣ୍ଣମୟ ଏବଂ ତାହାର ସକଳ ରୂପାୟନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏବଂ ଏହିଭଳି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ତାହା ଆପଣାକୁ ସକଳ ସୀମାବଦ୍ଧତାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଖିବ, ଜ୍ଞାନଗତ ଏଇଟି ବା ସେଇଟି କୌଣସି ବିଶେଷ ବୃତ୍ତି, ରୂପାୟନ ଅଥବା ନିୟାୟକତା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କିଛିହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଏପରି ଏକ ନିମିତ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ, ଯାହାକି ପୁରୁଷ ତା'ଠାରୁ ଯେଉଁ କର୍ମର ଦାବି କରିବ, ସେଥିଲଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିବ । ବିଶୁଦ୍ଧି, ପ୍ରକାଶ, ବିରାଜ-ବୋଧ ଏବଂ ସର୍ବଜ୍ଞାନ-ସାମର୍ଥ୍ୟ,— ଏହାକୁହିଁ ଆମେ ଭବନାସମର୍ଥ ବୁଦ୍ଧିର ଚତୁର୍ବିଧ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି ଜାଣିରଖିବା ।

ଆମ ଜୀବନର ଏହି ସାଧାରଣ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ଭାବରେ ପରି-ପୁର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ଆପଣାର ସ୍ଵଜୀବ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ; ସେମାନେ ପରସ୍ପରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରାକୃତ ସତ୍ତାର ଏକ ସୌସମ୍ୟବଦ୍ଧ ସମଗ୍ରତାରେ ସେହି ପୁରୁଷଭର୍ତ୍ତା ଅପ୍ରତିହତ ସକଳ୍ପଟିକୁ ପୁର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଲାଗିବେ । ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାରେ, ଆପଣା ନିୟାୟକତାର ଶକ୍ତି-ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତିର କ୍ଷେତ୍ରଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏକ ବିଶେଷ ମହାନତାରେ ଏହି ପୁର୍ଣ୍ଣତାକୁ ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ଗୁଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଵଜୀବ ଅଭିମାନସ୍ୟ ନିୟାୟକ ମଧ୍ୟକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେମାନେ ସମଗ୍ର ପୁର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକୃତିଟିର ଏକ ଅଧିକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ, ଅଧିକ ଏକତାୟକ୍ତ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମସତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବେ । ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ଏହି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଲଭ କରିପାରିବା, ସେବିଷୟଟିର ବିଚାର ଆମେ ପରେ ଅବଶ୍ୟ କରିବା; ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଏଥିଲାଗି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ହେଉଛି ସକଳ୍ପ, ଆତ୍ମ-ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ସଂଶୋଧନ ତଥା ଆତ୍ମ-ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ଏକ ସତତ ଅଭ୍ୟାସ । ପୁରୁଷର ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରହିଛି; କାରଣ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସେହି ଚିତ୍ତଗତତାହିଁ ଆପଣା ପ୍ରକୃତିର ନିୟାୟକତାଟିକୁ ସର୍ବଦା ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ, ତାହାକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ବି କରିଦେଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଜାଗରୁକ ଅନ୍ତର୍ଲୋକିନ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଆମର ମନୋମୟ ସତ୍ତାଟିକୁ ସେଥିଲାଗି ବାଟ ଡିଟାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏପରି ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନଧର୍ମୀ ତଥା ସୁକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମ-ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବ, ଯାହାକି ତାକୁ ତା'ର ପ୍ରକୃତିଗତ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ

କ୍ଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ବୋଧଟି ଆଣିଦେବ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତାକୁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଆଣିଦେବ, ଆତ୍ମ-ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ରୂପାନ୍ତର ସକାଶେ ଏକ ସଜାଗ ତଥା ସାଗ୍ରହ୍ୟ ସକଳ୍ପ ଆଣି ଦେଇଯିବ । କାରଣ, ପରଶେଷରେ ପ୍ରକୃତିକୁ, ଯେତେ ଆୟାସକର ଭାବରେ ଅଥବା ଯେକୌଣସିପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭକାଳୀନ ଅଥବା ପ୍ରଲମ୍ବିତ ପ୍ରତିରୋଧ ସହିତ ହେଉ ପଛକେ, ଏହି ସକଳ୍ପଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତବାକ୍ସି ପଡ଼ିବ । ସେହି ଆତ୍ମ-ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଏପରି ଏକ ଅବଚଳିତ ଅଭ୍ୟାସ ଆଣିଦେବ, ଯାହାକି ସକଳ ଦୋଷ ତଥା ବିକାରକୁ ଅନୁକ୍ଷଣ ଦୂରକୁ ଡିଙ୍ଗିଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ୟକ୍ ସ୍ଥିତି ତଥା ଏକ ସମ୍ୟକ୍ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନିୟାକୁ ଆଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଦେଉଥାଏ । ଆମର ଏହି ମନୋମୟ ସଂଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଭୂଲନାରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତି ଏକ ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ କରିପାରିବା ଲାଗି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ନିଆସିବ, ସେତେବେଳଯାଏ ତପସ୍ୟା, ଧ୍ୟାନ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାସମ୍ପନ୍ନତା ତଥା ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ଓ ସମ୍ୟକ୍ ସକଳ୍ପ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ପଞ୍ଚଦଶ ପରିଚ୍ଛେଦ

ଆମାର ଶକ୍ତି ଓ ଚତୁର୍ବିଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ

ଆମର ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଏହି ମନ, ଦୃଢ଼ତା, ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀରକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରି ତଥାପି କରିବା ଦ୍ବାରା ଆମର ମନୋଜ୍ୟୋତିକ ଯନ୍ତ୍ରରେହିଁ ଏକ ପୁର୍ଣ୍ଣତାର ଉପଲବ୍ଧି ହେବ, ଯାହାକୁ କି ଆମକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଯାହା ଆମ ଲାଗି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ତଥା ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତାମୁକତା ଲାଗି କେତେକ ସାଧନଗତ ଉପଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଇଯାଏ । ସେତେବେଳେ ଜୀବନଟିକୁ ଏକ ଅଧିକ ପବିତ୍ର, ବୃହତ୍ ତଥା ନିର୍ମଳ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ବାରା ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏବଂ ଆମର ସକଳ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ବାରା ସମ୍ପନ୍ନ କରିହୁଏ । ଏକଥାଟି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବା ପରେ ଯେଉଁ ପରମ ଶକ୍ତିଟି କରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପରମ ଅଦ୍ବିତୀୟ ସତ୍ତ୍ବ ଆପଣାର ବିଶ୍ବଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସାଧନ ଲାଗି ସେହି ଶକ୍ତିଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି, ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ବିଷୟରେହିଁ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ । ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟି ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ତାହାକୁ ସେହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଟିହିଁ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିମୋଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବୃତ୍ତ ହୋଇଥିବା ସେହି ବିଶ୍ବାସିକା ଶକ୍ତି, ‘ପରା ପ୍ରକୃତଃ ଜୀବତ୍ବତା’,—ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିଏକ ସ୍ବୟଂ ଆମର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଥିବେ ଏବଂ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରହିଥିବେ । ଏହି ଶକ୍ତିଟିର ପଛରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ସେହି ପରମ ଅଦ୍ବିତୀୟ ସତ୍ତ୍ବ ଇଶ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ସକଳ ସତ୍ତ୍ବର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ରହିଥିବେ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ କି ଆମର ଏହି ପୁର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତ ସମୁଦାୟ ସତ୍ତ୍ବଟି ଏକାଧାରରେ ସତ୍ତ୍ବର ଭୂମିରେ ଏକତ୍ରୀଭୂତବର ଏକ ଯୋଗ ହୋଇ ରହିଥିବ ତଥା ଆମ୍ଭା ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରକୃତିଗତ ଯାବତୀୟ ବିଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧର ଭୂମିରେ ଆମର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ଆମର ଜୀବନର ଆଧାର, କ୍ଷେତ୍ର ତଥା ବିଚରଣଭୂମି ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ପରମ ଦୈବରୂପଙ୍କ ସହିତ ମିଳନର ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଗ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟବେ

ବା ଆପଣା ପଛରେ ପରମ ଶକ୍ତିର ଧାରଣ କରି ରହିଥିବା ଏହି ପରମା ଶକ୍ତିଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦିବ୍ୟ ମାର୍ଗଟିକୁ ଆମକୁ ଆମର ସକଳ ସମ୍ମତ ତଥା ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଆବାହନ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏହି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାର ନିୟାମକତାଟି ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାକୃତ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧିର ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ।

ଆପଣାର ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯାବତୀୟ ନିୟାମ ଆମେ ଆସ୍କାର ଉପସ୍ଥିତି ତଥା ପ୍ରକୃତର ନିୟାମକ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ି ବୋଲି କହିପାରିବା । ପୁରୁଷର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରଭବ ଆପଣାକୁ ଆମ ସମ୍ମତ ଏପରି ଏକ ବିଶେଷ ସାମର୍ଥ୍ୟର ରୂପରେ ଆଣି ପ୍ରଦତ୍ତ କରି ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତାଟିର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆସ୍କାର ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା । ଏବଂ ଏହି ଆସ୍କାର ଶକ୍ତିଟି ସର୍ବଦା ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ମନ, ପ୍ରାଣ ତଥା ଦେହର ସାମର୍ଥ୍ୟଗତ ଯାବତୀୟ ନିୟାମକତାର ଅବଲମ୍ବନ ହୋଇ ରହିଛି, ଆମ ଚେତନ ସମ୍ମତ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରକୃତିଗତ ପ୍ରକାରଟିର ବିଶେଷ ରୂପଟିକୁ ନିରୂପିତ କରିଦେଉଛି । ସାଧାରଣ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସ୍କାର-ଶକ୍ତି ଏକ ଗୌଣ, ସଂଶୋଧିତ, ଯନ୍ତ୍ରବଦ୍ଧ ତଥା ନିମଜ୍ଜିତ ରୂପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ସ୍ୱଭାବ ଓ ଚରଣର ରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ମାତ୍ର ସେଇଟିକୁ ଆମେ କେବଳ ତାହାର ବାହ୍ୟତମ ଗଠନ-ବରଣଟି ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯାହା ଭିତରେ କି ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନ ଆସ୍କା ବା ଚେତନ ସମ୍ମତ ଯନ୍ତ୍ରାବଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତିଟି ଦ୍ୱାରା ସତେଅବା ସୀମାବଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାପିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି, ସତେଅବା ତାହାର ଦ୍ୱାରାହିଁ ଯାହାକି ଆକାର ଦିଆହୋଇ ରହିଥିଲା ପରି ମନେହେଉଛି । ବିକାଶଶୀଳ ପ୍ରକୃତି ବୁଦ୍ଧିଗତ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧଗତ, ନୈତିକ, ଗଣନାତ୍ମକ, ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଭୌତିକ ମନ ଏବଂ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଗଠନ-ଆକାରଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଆସ୍କା ତାହାର ମଧ୍ୟକୁ ସଂସ୍ପର୍ଶିତ ହୋଇ ଆସୁଛି; ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏହି ପ୍ରକୃତି ତା' ଲାଗି ଯେଉଁ ବାଟଟିକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି, ପୁରୁଷ କେବଳ ସେହି ବାଟରେ ବା ଗତିରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି, କେବଳ ତାହାର ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗୁଣାଟିରେ ଅଥବା ଅପେକ୍ଷିକ ଭାବରେ ଅଧିକ ପରିସରଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେହିଁ ବିଚରଣ କରୁଛି । ସେତିକିବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାଂଖ୍ୟିକ, ଶାନ୍ତିପଥ ବା ତାମସିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରୁଛି, ଅଥବା ସେ ଏହିସବୁ ଗୁଣର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇ ରହୁଛି; ଏବଂ ତାହାର ସ୍ୱଭାବଟି ସେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ସୁସ୍ଥତର ଆତ୍ମିକ ରଙ୍ଗରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ତା' ପ୍ରକୃତିର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଧାନ ତଥା ସୁସ୍ଥ ନିୟାମକୁ ସେହି

ରଙ୍ଗଟିରେ ରଙ୍ଗାହୋଇ ରଖାଯାଇଛି । ଏକ ପ୍ରକଳତର ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସଂନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆହାର ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ଉପଭୋଗକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଭାଷାରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ବୃହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ବିକାଶ କରାଇଥାନ୍ତି; ଗୀତାରେ ‘ବିଭୂତିମତ୍ ସତ୍ତ୍ଵଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭର୍ଜିତମ୍ ଏବଂ ବା’ କଥାଟିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭୂତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଆପଣା ଭିତରେହିଁ ତାହାର କେତେକାଂଶକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ତ୍ଵର ଏପରି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥାଏ ଯାହାକି ଅନେକ ସମୟରେ କୌଣସି ଦିବ୍ୟ ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣାର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ସେଇଟି ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ଅଥବା ବସ୍ତୁତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଯେତିକି ଦିବ୍ୟ ଅଂଶ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାହାଠାରୁ ଏକ ଅଧିକତର ଅଂଶ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । କାରଣ ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଅଧିକ ଅଜ୍ଞାନ ଜାତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟତ୍ଵର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଂଶ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ରହୁଛି । ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଦିବ୍ୟାଂଶର କେତେକ ବିଶେଷ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ-ସାମାଜିକ ଆବରଣଟି ପଛରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ; ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟତିକ୍ରମଯୁକ୍ତ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି କିଛି ସୁନ୍ଦର, ଆକର୍ଷକ, ତମଜାର ତଥା ଶକ୍ତିମନ୍ତ ବିଭବର ପରିଚୟ ମିଳି ଯାଉଥାଏ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ, ଚରିତ୍ର, ଜୀବନ ତଥା କର୍ମରେ ଚକ୍ଚକ୍ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଫଟି ଉଠୁଥାଏ । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵଗୁଣବିଦ୍ୟୋତ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ଆପଣାର ପ୍ରକୃତି-ସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରକାରଟି ମଧ୍ୟରେ ରହି ଯାବତାୟ କର୍ମ କରୁଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କିଛି ବଡ଼ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଥାଏ ମାତ୍ର ତଥାପି ସହଜରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିହେଉ ନଥାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତିରେ ପରମ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ଵ ତଥା ଚିତ୍ତଗତତାର ଏକ ଅପରୋକ୍ଷ ଶକ୍ତିରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହି ପ୍ରକୃତିର ସେହି ଗଢ଼ଣ ଏବଂ ବିଶେଷ ଦିଗଟିକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଲାଗି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵୟଂ ପ୍ରକୃତିହିଁ ଆପଣା ସତ୍ତ୍ଵର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମି ମଧ୍ୟକୁ ଅଥବା ଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଆଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଏହି ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳର ନିୟାନ୍ତ୍ରଣଟିରେ ହୁଏତ ଅନେକ କିଛି ସତେଅବା ଅହଂଜ୍ଞତ ଓ ଏପରିକି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ବି ହୋଇପାରେ; ମାତ୍ର ବାହାରେ ଯାହାକି ଦୈବ, ଆତ୍ମର, ବା ଏପରିକି ରାକ୍ଷସିକ ଆକାରଟିଏ ଗ୍ରହଣ କରି ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ତଥାପି ପଛରେ ରହୁଥିବା କେବଳ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତ୍ଵରହିଁ ସ୍ପର୍ଶରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥାଏ, ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଉଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାର ଉଚ୍ଚତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିର ସାଧନ ଲାଗି ତାହାକୁ କାମରେ ଲାଗାଉଥାଏ । ସତ୍ତ୍ଵର ଏହି ଶକ୍ତି ତଥାପି ଆହୁରି

ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ହୋଇଉଠିଲେ ଏହି ଚତୁର୍ବ୍ୟସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ବରୂପଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଆସିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏହା କୌଣସି ଏକ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ, ଆପେ-ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥା ଆପେ-ଶକ୍ତିମାନ ସମ୍ପର୍କରୂପେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଶକ୍ତିକ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଉଠିବ, ଯାହାକି ଏହି ମନଃଶକ୍ତି, ପ୍ରାଣ-ଶକ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତି ଶକ୍ତିରୁ ଏକାନ୍ତ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବ, ମାତ୍ର ସ୍ବୟଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବ; ଏବଂ ଏପରିକି କେତେକ ପରିମାଣରେ ସେହିଗୁଡ଼ିକରହି ବିସ୍ତାରିତ, ଗୁଣ ଓ ପ୍ରକୃତିଗତ ପ୍ରକାରଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ଆରମ୍ଭକାଳୀନ ବିଶୁଣାଫଳତା, ନୈବ୍ୟକ୍ତିକତା ତଥା ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମିକ ଅଗ୍ନିର ଆପଣା ଗୁପ୍ତତା ନେଇ ମାର ଦେଉଥିବ, ଆମର ଏହି ନିତ୍ୟ-ନୈମିତ୍ତିକ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ରହିଥିବା କୌଣସି ଏକ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କର ଗୁପ୍ତତା ଆଣି ଲଗାଇ ଦେଉଥିବ । ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଆତ୍ମାଟି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାହାରଆସେ, ସେତେବେଳେ, ଆଗରୁ ଯାହା ଆସ୍କାର ଏହି ଶକ୍ତିଟିର ପଛରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିଲା, ତାହା ଆପଣାର ସମ୍ପଦାୟ ଆଲୋକ, ସୁଖମା ଏବଂ ମହମା ସହୃଦ ପ୍ରକଟ ହୋଇଉଠେ; ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପରମ ଚତୁର୍ବ୍ୟସ୍ୟ ବା ଭଗବାନ ଆପଣାର ବିଶୁଦ୍ଧ ସ୍ବରୂପ, ମନ, କର୍ମ ତଥା ଜୀବନରେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣାର ଆଧାର ଏବଂ ପ୍ରାଣବଳ୍ଲ ପ୍ରତିନିଧିରୂପେ ଗଢ଼ିଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସନ୍ତି ।

ପରମ ଦେବତ୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିବା ଚତୁର୍ବ୍ୟସ୍ୟ ଅନନ୍ତଗୁଣର ଏକ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯଦ୍ବିଚ୍ଛାପିଣୀ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟନିଷାଦ୍ବିକା ପ୍ରକୃତି ସତ୍ତ୍ବ, ରଜଃ ଓ ତମଃ ଏହି ତିନୋଟି ଗୁଣର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅନନ୍ତଗୁଣର ସେହି ଚତୁର୍ବ୍ୟସ୍ୟ ଲୀଳାଟି ଯଦ୍ବାଚ୍ଛା ପ୍ରକୃତିର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ଆପଣାକୁ ଏହି ତିନୋଟି ଗୁଣର ପ୍ରକାରରେ ପୁନଃପୁନଃ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ । ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏହି ଦେବତ୍ବ ଆପଣାକୁ ଗୁଣପ୍ରକାର ସହିତ୍ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ‘ଚତୁର୍ବ୍ୟସ୍ୟ’ରୂପେ ଆଣି ଉଦ୍ଭୁତ କରିବ; ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ବଳ ଲାଭ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ପାରସ୍ପରିକତା ଓ ବିସ୍ତାରିତ ଓ ଉତ୍ପାଦନଶକ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଲାଭ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା କର୍ମ, ଶ୍ରମ ତଥା ସେବାର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟରୂପେ ପ୍ରକଟ କରିଥିବ; ଏବଂ ତାହାର ଉପସ୍ଥିତି ସକଳ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନକୁ ଏହି ଗୁଣବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟର ହ୍ରାସ ଓ ବାହ୍ୟ ତଥା ଅଭ୍ୟନ୍ତର ବିସ୍ତାପକାର ଏକ ଗୁଣ ଭିତରେ ଆଣି ଡାଳିଥିବ । ବିସ୍ତାରିତ ମନୁଷ୍ୟବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ଏହି ଗୁଣବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ସତେଜନ ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ପୁରାତନ ବିଭୂତ ଏଥିରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶିବସ୍ବ,

ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର ଏପରି ଚାଲିବେଳି ବର୍ଣ୍ଣର ଭିନ୍ନତା କରିଥିଲା । ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆପଣା ଆପଣାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶେଷ ଦଗ୍ଧିଦୈର୍ଘ୍ୟଟି ରହିଥିଲା, ମାତ୍ରଗତ ଆଦର୍ଶ ରହିଥିଲା, ବର୍ଣ୍ଣାନୁରୂପ ଶିକ୍ଷା, ଲାଳନ ଓ କର୍ମଣ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସମାଜରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ରହିଥିଲା ଓ ଆତ୍ମାର ବିକାଶକ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟିକର ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ ଭିତରେ ଆଣି ପକାଇବାର ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଲା ବେଳେ ଯାହା ସତରଞ୍ଜର ହୋଇଥାଏ, ଏହି ବିଚାର ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କାଳକ୍ରମେ ଏକ କଠିନ ଓ ଅନମନୀୟ ପଦ୍ଧତିରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା, ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେହି ସୃଷ୍ଟିକର ବିକାଶଧର୍ମୀ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ବିବିଧତା ତଥା ଅନେକ-ମୁଖିତା ସହଜ ତାହାର ଆଉ କୌଣସି ସଙ୍ଗତ ରହିଲା ନାହିଁ । ତଥାପି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ପଛରେ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଆମ ପ୍ରକୃତି-ଶକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ବହୁତ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଆମକୁ ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟଦେଇହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ସେହି ବିଭବଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଚରଣ, ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ବିଶେଷ ପ୍ରକାରଟିରୂପେ ଜାଣିବା, ତା'ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପଛରେ ରହିଥିବା ଏବଂ ଏହିସବୁ ରୂପର ପରିଧାନ କରିଥିବା ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିବା, ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେ ତାହାକୁ ସେହି ପାଶମୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମଶକ୍ତିର ଲାଲାରୂପେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା, ଯାହା ଭିତରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହୋଇ ସେମାନେ ଆପଣାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରଣାର୍ଥତା ଲଭ କରିନ୍ତି ଏବଂ ସକଳ ଗୁଣର ଅନ୍ତତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକତ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି କରିନ୍ତି । କାରଣ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ବା ଶୂଦ୍ର ହୋଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଓ କେବଳ ତାହାହିଁ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଶୋଧିତ ବାହ୍ୟ ଧାରଣାଟି ରହିଛି, ତାହାକୁ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟ ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଅସଲ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଚତୁର୍ଗତତାର ଏହି ଚାଲିବେଳିଯାକ ତ୍ରିସ୍ୱାସକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିବା ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସୁଗଠିତ ଭାବନାରେ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଥବା ଅନ୍ୟଟିର ପ୍ରଧାନତା ଆମକୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗୁଣ ଏବଂ ସମର୍ଥକ-ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଦେଇଥାଏ, ଆମ ଜୀବନରେ ଏବଂ କର୍ମରେ ଆମକୁ ଆମର ବିଧାୟକ ଦଗ୍ଧି ଆଣି ଦେଇଥାଏ । ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଲ୍ପବହୁତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି; ଏଠି ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ତ ସେଠି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହିଥାନ୍ତି, ଏଠି ବିକାଶଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ତ ସେଠି ଅବଦମ୍ବିତ, ଅଲ୍ପଶକ୍ତି ଓ ବର୍ଣ୍ଣାତ୍ମକ ହୋଇ

ରହୁଥାନ୍ତି । ଏବଂ ପୁର୍ଣ୍ଣିତାପ୍ରାପ୍ତ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ତଥା ସମସ୍ତସତ୍ତା ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯିବେ, ଯାହାକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୁକ୍ତିର ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆହାର ଅନନ୍ତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଏକ ମୁକ୍ତ ଲୀଳାରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତିତ ହୋଇଉଠିବ । ସେହି ଲୀଳାଟି ଆନ୍ତର ତଥା ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଆପଣାର ତଥା ଜଗତର ପ୍ରକୃତି-ଶକ୍ତି ସହିତ ପୂରୁଷର ଆତ୍ମସମ୍ବୋଧନସୟ ପୂଜନଶୀଳ ନୀଡ଼ାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଉଠିବ ।

କେତେକ ପ୍ରଭବଶାଳୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ତଥା ନିୟାଶୀଳ ଶକ୍ତିର କେତୋଟି ରୂପ, ମନ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନର ଗୁଣ, ସଂସ୍କୃତିଶୀଳ ବ୍ୟବହାର ବା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରଟି ଆଡ଼କୁ ପ୍ରକୃତିର ବିଶେଷ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ତାହାର ଭଦ୍ରରୂପ ଗଠନକୃତ୍ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବାହ୍ୟ ମନୋବେଞ୍ଚନିକ ପ୍ରକାଶ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଗତ ଉପାଦାନଟିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୱେଷଣ ତଥା ଉପଲବ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ, ବୌଦ୍ଧିକ ସୃଜନ ବା ରଚନାସୂଚକ, ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହୁବା, ନାନାବିଧ ବିଶ୍ୱରର ତଥା ଜୀବନର ଅଧ୍ୟୟନ ତଥା ମନନସମର୍ଥ ବୁଦ୍ଧିର ନାନା ତଥ୍ୟସଂଗ୍ରହ ତଥା ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ତଳିକରି ରହୁଥାଏ । ଲବ୍ଧ ବିକାଶଟିର ପ୍ରଭୁ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ନିବୃତ୍ତ, ମୁକ୍ତ ତଥା ଅନ୍ୱେଷଣଶୀଳ ବୁଦ୍ଧିସମନ୍ୱିତ ମନୁଷ୍ୟର ରୂପ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବଟିର ବିକାଶ ହୋଇଆସେ, ତା'ପରେ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରଧାନ ମନୁଷ୍ୟର ବିକାଶ ହୁଏ ଏବଂ ସର୍ବ ଶେଷକୁ ବିଶ୍ୱରବାନ୍, ଜ୍ଞାନୀ ତଥା ମହାନ୍ ମନୋଜ୍ଞର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ବିଶେଷ ସ୍ୱଭାବ, ବ୍ୟବହାର ବା ଆତ୍ମିକ ପ୍ରକାରଟିର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିକାଶଟି ଫଳରେ ଆହାର ଯେଉଁସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସି ଦେଖାଦେଏ, ତଦ୍ୱାରା ଏକ ଆଲୋକିତ ମନ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥାଏ ଯାହାକି ଯାବତୀୟ ବିଶ୍ୱର, ଜ୍ଞାନ ତଥା ସତ୍ୟର ଅନ୍ତଃପ୍ରବାହଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ; ଜ୍ଞାନ ଲାଗି ଏକ ସ୍ତୂଧା ଜାତ ହୁଏ, ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷା ଜାତ ହୁଏ; ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଯାଏ ସେହି ଜ୍ଞାନଟିକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ଲାଗି, ପୃଥିବୀରେ ଜ୍ଞାନର, ବୁଦ୍ଧି, ସତ୍ୟ, ରତ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଏକ ଶାସନ ସମୂହ କରିବା ଲାଗି ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରଭେଦେ ଆମ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତାଟିର ସୌଷ୍ଠ୍ୟ ଓ ଚତୁର୍ଭୁଜତାର ତଥା ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ଏକକୁ, ଆଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରେମର ଶାସନଟିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ଲାଗି ଏକ ଆକାଂକ୍ଷା ଜନ୍ମଲାଭ କରେ । ମନ ତଥା ସକଳର ଭୂମିରେ ଏହି ଆଲୋକର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ସମୁଦାୟ ଜୀବନଟିକୁ ବୁଦ୍ଧିର ଅନୁଗତ କରି ରଖେ, ବୁଦ୍ଧିସ୍ଥ ସତ୍ୟ ଏବଂ ରତରହି ଅନୁଗତ କରି ରଖେ; ବା ତାହାକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜତା ଏବଂ ତାହାର ଚତୁର୍ଭୁଜ

ସତ୍ୟ ତଥା ରକ୍ତର ଅନୁଗତ କରି ରଖେ ଏବଂ ନିମ୍ନତର ଜୀବନଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ବୃହତ୍ତର ବିଧାନଟିର ଅଧୀନ କରି ରଖେ । ସ୍ୱଭାବର ଏପରି ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ସ୍ଥିତି ଉପଗତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମରୁହିଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥିର ଚିନ୍ତନ, ଶାନ୍ତି, ମନନ ଓ ଧ୍ୟାନ ଆଡ଼କୁ ଆଗ୍ରହ ହୋଇ ରହେ, ସଫଳତା ତଥା ଆବେଗଗୁଡ଼ିକର ଯାବତୀୟ ବିକ୍ଷୋଭକୁ ଆପଣା ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣି ଶାନ୍ତ କରିଦେଏ, ଉଚ୍ଚତର ଭାବନା ତଥା ଶୁଦ୍ଧତର ଜୀବନଯାପନ ଲାଗି ପ୍ରେରିତ କରେ, ଆତ୍ମ-ଶାସିତ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଏ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ କୋମଳ, ଉଦାତ୍ତ, ନୈର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତଥା ବିଶ୍ୱାସଭାବପ୍ରେରିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ବିକଶିତ ହୋଇଯାଏ । ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଯାଜକ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରକୃତି ବା ଆତ୍ମିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ । ଯଦି ଏହି ପ୍ରକୃତିଟି ତା' ଭିତରେ ଆପଣାର ସକଳ ଦିଗଟି ଦ୍ୱାରା ସମନ୍ୱିତ ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ନଥାଏ, ତେବେ ସେଠାରେ ଆମକୁ ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରଟିର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ବା ବିକୃତିଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ହୁଏତ ଏକ ଗୁଚ୍ଛା ବୌଦ୍ଧିକତା ବା ନାନାବିଧ ବିଚାର ଲାଗି ଏକ କୌତୂହଳ ରହୁଥିବ, ମାତ୍ର ତା' ଭିତରେ କୌଣସି ନୈତିକ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନ ନଥିବ; କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକାରର ବୌଦ୍ଧିକ ନିସ୍ତାପକତା ଉପରେ ଏକ ସଙ୍ଗର୍ଷ ଅଭିନବିଷ୍ଣୁତା ରହୁଥିବ ସତ, ମାତ୍ର ମନ, ଆତ୍ମା ବା ଚିତ୍ତଗତାର ସେହି ବୃହତ୍ତର ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ଉନ୍ନତତାଟି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବ; ଆପଣା ବୌଦ୍ଧିକତାର ରୁଚିବାଡ଼ି ଭିତରେ ଆପଣାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀର ଔଚିତ୍ୟ ବା ବହୁସ୍ୱାର୍ଥମିତା ରହୁଥିବ ଅଥବା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଦର୍ଶବାଦ ରହୁଥିବ ସତ, ମାତ୍ର ଜୀବନ ଉପରେ ତାହାର କୌଣସି ଅକ୍ରିୟାର ନଥିବ; କିଂବା ବୁଦ୍ଧିପ୍ରଧାନ, ଧାର୍ମିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଥବା ଦର୍ଶନାନୁରାଗୀ ମନ ଭିତରେ ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାଗୁଡ଼ିକ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମହଜୁଦ ରହୁଥିବ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିବାଟରେ ଅଟକି ଯିବାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫନ୍ଦା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଅଥବା ସାମୟିକ ବର୍ଜନାତ୍ମକ କେତେକ ଅଭିନବିଷ୍ଣୁତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ; ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ତଥା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତିର ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁହିଁ ଏହି ଧର୍ମ ବା ସ୍ୱଭାବଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଉପଲବ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରକୃତିର ବିଶେଷ ପ୍ରକୃତିଟି ସଫଳତାଗୁଡ଼ିର ପ୍ରଧାନତା ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଢଳି କରି ରହିପାରେ; ବଳ, ଶକ୍ତି, ସାହସ, ନେତୃତ୍ୱ, ରକ୍ଷଣ ତଥା ଶାସନ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟଲାଭ କରିବାରେ ବା କୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମାତ୍ମକ ତଥା ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ଦକ୍ଷତାରୁପେ

ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ; ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପଶକ୍ତି ଜୀବନର ସାମଗ୍ରୀଟିକୁ ଓ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣାର କରଗତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ଯେଉଁସବୁ ଆକୃତିକୁ ଆଣି ଜୀବନ ଉପରେ ଲଦଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେହିସବୁ ଆକୃତି ମଧ୍ୟରେହିଁ ପରିବେଶକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ରଖିଥାଏ, ସଞ୍ଜୁକ୍ତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗି ଯାହାସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ଆପଣାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ଦେଇଥାଏ ଅଥବା ତାହାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ଜଗତର ପଥଗୁଡ଼ିକୁ ପରିସ୍କାର କରିଦେବା ପାଇଁ ବା ଯାହାକି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାରରେ ଆଣି ପକାଇବା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ପ୍ରକୃତି ତାହାର ବିଶେଷ ଆକାରରେହିଁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଦେଇପାରେ । ଏହି ପ୍ରକୃତିଟି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟତର ଅଥବା ବୃହତ୍ତର ଯେକୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ରୂପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇପାରେ ଏବଂ ତାହାର ମାତ୍ରା ତଥା ବଳଶାଳିତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିମ୍ନିକ ଭାବରେ ଜଣେ ଗୁଞ୍ଜା ସଂଗ୍ରାମୀ ବା କେବଳ ନିସ୍ବାସକତାରହିଁ ମଣିଷକୁ ଦେଖିପାରୁ, ଆପଣାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲଜ୍ଜା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବସମ୍ପନ୍ନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖି- ପାରୁ; ଏବଂ ଜଣେ ଶାସକ ବା ବିଜେତାକୁ ଦେଖିପାରୁ, କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ କର୍ମବ୍ରତର ନାୟକକୁ ଦେଖିପାରୁ, ଜୀବନଗତ ନିସ୍ବାଶୀଳ ରୂପାୟନର ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ନବନିର୍ମାତା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିପାରୁ । ଆହା ତଥା ମନରେ ରହିଥିବା ବିବିଧ ଅସୂର୍ଯ୍ୟତା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶିତ କେତେକେତେ ଅସୂର୍ଯ୍ୟତା ଏବଂ ବିକୃତିକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି; ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣାର ଲଜ୍ଜାଶକ୍ତି ଦ୍ବାରା ତାତ୍ତ୍ବିକ ଗୁଞ୍ଜା ଶରୀରବଳସମ୍ପନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟର ଉଦୟ ହୁଏ, କେବଳ ଶକ୍ତିର ଉପାସନା କରୁଥିବା ଓ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଦର୍ଶ ବା ଉଚ୍ଚତର ଯେସୁ ନଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ହୁଏ, ସ୍ବାର୍ଥପର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣାର ଶାସନକୁ ଜାରି କରି ରଖିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରେ, ଆନନ୍ଦମୟ ହୁଏ ସ୍ବଜୟିକ ମନୁଷ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ, ସେହି ସ୍ଥିତିତାରେ ଅହଂଆସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର, ଦୈତ୍ୟ, ଅସୁର ଓ ରାକ୍ଷସର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ । ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତିର ଏହି ପ୍ରକାରଟି ଆପଣାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନଗୁଡ଼ିକରେ ଆସାର ଯେଉଁସବୁ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଆଡ଼କୁ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଏ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଆମର ଏହି ମନୁଷ୍ୟପ୍ରକୃତିକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳଗୁଡ଼ିକ ପରି ସମାନ ଭାବରେ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏପରି ଏକ ସମୁଦ ନିର୍ଭୀକତା, ଯାହାକୁ କି କୌଣସି ବିପଦ ବା ବାଧା ପରାହତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ, ନିୟତି ଅଥବା ଅସ୍ତ୍ରସନ୍ନ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଆନନ୍ଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଓ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ଆପଣାର ଶକ୍ତିକୁ ସଂଘା ସମକକ୍ଷ ବୋଲି ଅନୁଭବ

କରୁଥାଏ; ଏପରି ଏକ ଗତିଶୀଳ ଅନମଜାୟତା ଏବଂ ସାହସିକତା ଯାହାକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃସାହସ ତଥା ଉଦ୍ୟମକୁ ଅନ୍ତମକାଶ ଦୁର୍ବଳତା ତଥା ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏକ ମନୁଷ୍ୟ-ଆତ୍ମାର ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବି ସେଠାରୁ କଦାପି ପଛଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପଳାଇ ଆସେ ନାହିଁ; ଆପଣାର ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଏପରି ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟଜୀବନର ଚରମ ଉଦ୍‌ଦୀପକାଗୁଡ଼ିକର ଶିଖର ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠିଯିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, କୌଣସିପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ, ସ୍ବପ୍ନ, ନୀତି ବା ଦୁର୍ବଳ ବସ୍ତୁ ପାଖରେ କଦାପି ମସ୍ତକ ନଇ କରେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ନିଷ୍ଠାକୁଷ୍ଠ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ସାହସ, ଶରତା, ସତ୍ୟ, ଅକୃତ୍ରିମତା, ଉଚ୍ଚତର ଆତ୍ମସତ୍ତା ଲାଗି ନିମ୍ନତର ଆତ୍ମସତ୍ତାର ବଳିଦାନ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରର ଅବିଚଳ ପ୍ରତିରୋଧ, ଆତ୍ମ-ସନ୍ଦେହ ଓ ଆତ୍ମ-କର୍ତ୍ତୃତ୍ବ, ମହାନ ନେତୃତ୍ବ, ସାହାଯ୍ୟ ତଥା ସନ୍ତାପ-କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ନାୟକର ଧର୍ମପାଳନ,—ଏହି ଯାବତାୟ ଆଦର୍ଶର ରକ୍ଷା କରୁଥାଏ; ଆପଣାର ଶକ୍ତି ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଏବଂ ଚରିତ୍ର ତଥା ସାହସରେ ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ରଖିଥାଏ ଯାହାକି କର୍ମପ୍ରେରକ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଲାଗି ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ହୋଇ ରହୁଥାଏ;—ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପ୍ରକୃତର ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ । ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତମ ଭୂମିତିଯାଏ ବହନ କରିନେବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପୁର୍ଣ୍ଣତା, ଶୁଦ୍ଧତା ତଥା ମହତ୍ତ୍ବା ଆଖିଦେବାକୁହିଁ ଆମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପୁର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି କହିବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ବଭାବ ଏହି ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଧର୍ମଚିତ୍ର ଅନୁସରଣ କରୁଥାନ୍ତି ।

ତୃତୀୟ ବିଶେଷ ପ୍ରକୃତିଟି ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟାବହାରିକ ଫରଠନାୟକ ବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଦେଇଥାଏ; ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିକ୍ରୟ କରିବା, ଅଧିକାର ଓ ଭୋଗ କରିବା, ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଭରସାମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଖି ରଖିବା, ଆପଣାକୁ ବ୍ୟୟିତ କରିବା, ପାଇବା, ଦେବା ଓ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବା ଭଳି ଜୀବନର ସଦିୟ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାଶ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସହଜାତ ମୂଳପ୍ରକୃତିଟି ରହୁଛି, ଏହି ପ୍ରକୃତି ସେଇଟିକୁହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଇଥାଣେ । ଆପଣାର ଦାହ୍ୟ ତ୍ରିୟାରେ ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି କୌଶଳଦ୍ବଳ ଉଦ୍ଭାବନକାଶ ବୃତ୍ତିରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ; ନିୟମାନୁଗତ, ବୃତ୍ତିନିର୍ଭର, ବ୍ୟାପାରକ, ଔଦ୍ୟୋଗିକ, ଆର୍ଥିକ, ବ୍ୟାବହାରିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯନ୍ତ୍ରଧର୍ମୀ, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁଶଳ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନବାଦୀ ମନରୂପେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ । ଆପଣା ପୁର୍ଣ୍ଣତାର ସାଧାରଣ ସ୍ତରଟିରେ ଏହି ପ୍ରକୃତିଟି ସହଜ ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ବଭାବ ମଧ୍ୟ ସଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଯାହାକି ଏକାଧାରରେ ଅର୍ଥାନୁରାଗୀ ତଥା ଉଦାର ହୋଇଥାଏ, ଉପାର୍ଜନ ଓ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥାଏ ତଥା

ଉପଭୋଗ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଉପଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଜଗତ ତଥା ତାହାର ପରିପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦକ୍ଷ ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ବ୍ରତ ପରି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ମାତ୍ର ଏଣେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ ହୃଦେଷିତା, ମାନବତା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମହାନୁଭୂତତା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସୁସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ବାହାର ନିୟମ-ଗୁଡ଼ାକରେ ବଡ଼ ସମତ ଏବଂ ନୈତିକ ହୋଇ ରହିଥାଏ ମାତ୍ର ତଥାପି ତା' ଭିତରେ ସୁସ୍ଥତର ନୈତିକ ବୋଧର କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ଉତ୍କର୍ଷ ନଥାଏ । ତା'ର ମନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକରେ ବିଚାରଣ କରୁଥାଏ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିଖରଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଲାଗି କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାପ ବା ଶ୍ରମ କରେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଡ଼ଣଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଗୁଞ୍ଜଟିଏ ତିଆରି କରିବା ଲାଗି ତା' ଭିତରେ କୌଣସି ବୃହତ୍ ପ୍ରେରଣା ନଥାଏ; ମାତ୍ର ତଥାପି ତା' ଭିତରେ ସମର୍ଥତା, ଅନୁକୂଳନଶକ୍ତି ଓ ମାହାବୋଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲକ୍ଷିତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରକାରଟିର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସୀମା ଏବଂ ବିକୃତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏକ ବୃହତ୍ ପରିମାଣରେ ସବୁ କଥା ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, କାରଣ ଏଇ ଭବନାଟିହିଁ ଆମର ଏହି ଆଧୁନିକ ବାଣିଜ୍ୟପ୍ରଧାନ ଓ ଶିଳ୍ପପ୍ରଧାନ ସଭ୍ୟତାଟିକୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କରି ରଖିଛି । ମାତ୍ର ଏହାର ବୃହତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାନା ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ଆତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁବା ଯେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟର ସିଦ୍ଧିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ଯାହାର କି ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଅବଦାନ ରହିଛି । ଯେଉଁ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳି ବାହ୍ୟତଃ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନତର ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ରଖିଛି, ତାହା ଭିତରେ ଆପଣାକୁ ଜୀବନର ବୃହତ୍ ପ୍ରୟୋଜନଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ରଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି; ଏବଂ ଆପଣାର ମୁକ୍ତତମ ତଥା ପ୍ରଶସ୍ତତମ ରୂପରେ ତାହା ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଏକତ୍ୱ ତଥା ତଦାତ୍ମକତାର ଅର୍ଜନରେ ସହାୟକ ହୋଇ ନପାରିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅଥବା ଶକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠାସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସନରେ ବି ସହାୟକ ହୋଇ ନପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଅବଶ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଜୀବନର ସମଗ୍ରତା ସକାଶେ ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପରି ସମାନ ଭାବରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆମେ ସେଇଟିକୁ ଆହା ସହୃଦ ଆହାର ତଥା ଜୀବନ ସହୃଦ ଜୀବନର ସମତାପୁତ୍ର ପାରମ୍ପରିକତା ଏବଂ ଅଦାନପ୍ରଦାନ ବୋଲି କହିପାରୁବା । ଏହି ଦୈର୍ଘ୍ୟ-ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏକ କୌଶଳ ବୋଲି ଚିହ୍ନିପାରୁବା, ଯାହାକି ବ୍ୟାଧି ତିଆରି କରେ ଓ ବ୍ୟାଧିର ପାଳନ କରେ, ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନି ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ସୀମାକୁ ସୂଚିତ କରିଦିଏ,

ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତଥା ବିକଶମାନ ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଅନୁକୂଳିତ କରି ରଖେ, ସୃଜନ, କର୍ମ ତଥା ଜୀବନର ବାହ୍ୟଭର ବ୍ୟାଧାନକୌଶଳଟିକୁ ଜନ୍ମଦିଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗଢ଼େ, ଅଧିକାରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ରଖେ ଏବଂ ଅଧିକାରରୁ ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସତର୍କ ତଥା ପ୍ରଗତି କରିବାର ବ୍ୟାପାରରେ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହେ ଏବଂ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ଉପକରଣ, ସାଧନ ତଥା ଧ୍ୟେୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । କୌଶଳ ସହଜ ସେହି ପ୍ରକୃତିଟି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ସମ୍ପଦଟିକୁ ବ୍ୟୟ କରିବାର ଏକ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଅମିତବ୍ୟୟିତା ଏବଂ ମିତବ୍ୟୟିତା ଦୁଇଟିଯାକରେ ନିୟତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ପାରସ୍ପରିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନର ଚୁକ୍ତି ନିୟମଟିକୁ ସ୍ଵୀକାର କରିନିଏ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିର ପରିମାଣରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁହୁଁ ସଗ୍ରହ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଦାନପ୍ରଦାନର ପ୍ରବାହଗୁଡ଼ିକୁ ତଥା ଜୀବନର ଫଳଦାୟକତାକୁ ସମ୍ବଳ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ । ଏହାପରେ ଦାନ କରିବାର ତଥା ପ୍ରଚାର ଭାବରେ ସର୍ଜନଶୀଳ ଉଦାରତାର ଏକ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ପରସ୍ପରର ସହାୟତା କରିବାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବାର ଏକ ଆଗ୍ରହ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ନିଃସ୍ଵାର୍ଥ ପରୋପକାର, ମାନବହୃଦୟ ତଥା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭାବରେ ପରୂର୍ଥପର ହୋଇ ରହିବାର ମୂଳ ସ୍ରୋତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ; ଏବଂ ଶେଷରେ, ଉପଭୋଗ କରିବାର ଏକ ଶକ୍ତି ତଥା ଉତ୍ପାଦକ, ଅଧିକାରସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ନିୟାମିତ ବିଭବଶାଳିତା ଅପରିମିତ ଭାବରେ ଜୀବନର ସଦା-ମୁକୁଳିତ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥାଏ । ଏକ ବିଶାଳ ପାରସ୍ପରିକତା, ଜୀବନଗତ ଯାବତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧର ଏକ ଉଦାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ମୁକ୍ତହସ୍ତ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ଅପରିମିତ ଅର୍ଜନ, ଜୀବନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିପୁଳ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ତଥା ଉତ୍ପାଦନସମ୍ପର୍କ ଜୀବନରୁ ଲାଭ କରାଯାଉଥିବା ଛନ୍ଦୋମୟତା ତଥା ଭାରସାମ୍ୟଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ ଏବଂ ଉପଯୋଗ; — ଏହି ସ୍ଵଭାବଟିକୁ ବହନ କରୁଥିବା ଓ ଏହି ଧର୍ମଟିର ପାଳନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହିଗୁଡ଼ିକୁହୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଅନ୍ୟ ପ୍ରକୃତିଟି ହେଉଛି କର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ସେବା ଆଡ଼କୁ । ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଇଟିହିଁ ଶୂଦ୍ରର ଧର୍ମ ବା ଆତ୍ମିକ ପ୍ରକାର ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିରେ ଶୂଦ୍ରକୁ ଦ୍ଵିକ ବୋଲି ନକହି ଏକ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକାର ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା । ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ କାଳରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି, ତାହା ଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵ ଦେଉଛି ଏବଂ ଶ୍ରମିକର ଶ୍ରମ ଭିତରେହିଁ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧର ସର୍ବମୂଳ ଭୂମିଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରୁଛି । ଏହି

ଦୁଇଟିଯାକ ଦୃଷ୍ଟରେହିଁ ଏକ ସତ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହୁଛି । କାରଣ, ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଏହି ଶକ୍ତିଟିକୁ ଆମେ ଏକାଧାରରେ ପ୍ରୟୋଜନତଃ ଭୌତିକ ଜଗତର ସର୍ବମୂଳ ଭିତ୍ତିଟି ବୋଲି କହିପାରିବା ଓ ବରଂ ତାହାର ବିଚରଣକୁମ୍ଭି ବୋଲି କହିପାରିବା । ଯାହାକୁ କି ପ୍ରାଚୀନ ଉପମାଟିର ଭାଷାରେ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି; ଏବଂ ତହିଁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଜ୍ଞାନ, ପାରସ୍ପରିକତା ବା ବଳ ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପାରି ନଥିବା ଏହାର ସେହି ଆଦମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାହାକୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ମୂଳପ୍ରକୃତି, ବାସନା ତଥା ଜଡ଼ତାକୁ ଆଶ୍ରା କରି ରହିଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା । ଶୂନ୍ୟର ସୁବିକଳିତ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରକୃତିରେ କଠିନ ପରଶ୍ରମ କରିବାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତିଟି ରହିଥାଏ, ଶ୍ରମ ଓ ସେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ତଥା ସ୍ଵାଭବିକ କର୍ମର ଏକ ବିଶେଷୀ ତତ୍ତ୍ଵ ଭାବରେ ପରଶ୍ରମର ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣି କରାଯାଇଥାଏ, ତାହା ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ଵାଭବିକ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ସତେଅବା ଲଦାହେବା ପରି ରହିଥାଏ; ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ସତେଅବା ବହନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ, କାରଣ ସେଇଟି ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ସେ ଆପଣାର ଅସ୍ତିତ୍ଵଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରସ୍କିତ କରି ରଖିପାରେ ନାହିଁ, ତା'ର ଅଭିଳାଷଗୁଡ଼ିକର ପୁରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ଆପଣାକୁ ଶ୍ରମରେହିଁ ନିୟୋଜିତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ତାକୁ ଆପଣାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଅଥବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଂବା ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରମ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । ସ୍ଵାଭବିକ ଶୂନ୍ୟ ଶ୍ରମର ମହତ୍ତ୍ଵର ଭାବନା ସହଜ ବା ସେବାର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ସାହ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ;—ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଆପଣା ଧର୍ମର ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତା' ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଭାବନାଟି ଚମ୍ପେ ଉଦ୍ଭିତ ହୋଇ ଆସେ,—ପ୍ରଧାନତଃ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନଲଭର ଆନନ୍ଦ ସକାଶେ ଜ୍ଞାନର ଅନୁଶୀଳନ କଲ ପରି, ଏକ ମହତ୍ତ୍ଵବୋଧ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ କଂବା ଜନ୍ମଜାତ କାରଗର ବା କଳାବିତ୍ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରତି ରହିଥିବା ତା'ର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ଆପଣାର କୌଶଳଗତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟିର ଉତ୍ସାହ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲ ପରି ଶୂନ୍ୟ-ସ୍ଵଭବର ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ । ପାରସ୍ପରିକତା କଂବା କୌଣସି ପ୍ରଶସ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନବୋଧର ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଜଗଦପୋଷଣ ଲାଗିହିଁ ଯାହାକି କରଥାଏ, ଆପଣାର ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକର ପରିପୁରଣ ପାଇଁ କରିଥାଏ; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁରଣ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ, ଯଦି ତାକୁ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛା ଉପରେହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରାଣରେ ଆପଣା ସ୍ଵାଭବିକ ଆଲୋଚନାଟିର ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ; ସେହି ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଆମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ତମୋଗୁଣର ଏକ ସାଧାରଣ ଅଙ୍ଗ ବୋଲିହିଁ କହିପାରିବା ।

ଏବଂ କର୍ମ ବା ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନହେଉଥିବା ଜଣେ ଅସଭ୍ୟ ଓ ଆଦମ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏହି ଆଲସ୍ୟ ବଡ଼ ସ୍ୱସ୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ । ତେଣୁ ଆପଣାର ଦଶାଟି ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଶୁଦ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଶ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସେବା ଲାଗିଛି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ସ୍ୱଭାବଟି ଜଡ଼ତାମୟ ଅଜ୍ଞାନତା, ସହଜାତ ପ୍ରକୃତିଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ଥୂଳ ବିଚାରବର୍ଜିତ ଆତ୍ମ-ପ୍ରସୂତା, ଏକ ଦାସତା, ଆଲସ୍ୟ, ଅନିଚ୍ଛା ଏବଂ ଆକର୍ଷକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିବା ଏକ ବିଦ୍ରୋହୀ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସତତ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏକ ବିବେକରହୀତ ଆଜ୍ଞାକାରିତା ଏବଂ ଯଦ୍ୱଦ୍ୱା କର୍ତ୍ତବ୍ୟପାଳନ ପ୍ରଭୃତି ଆଡ଼କୁ ସବୁବେଳେ ଢଳିକରି ରହୁଥାଏ । ପ୍ରାଚୀନ ମନାସୀମାନଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିଟିର ଭୂମିରେ ଶୁଦ୍ର ହୋଇ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ନୈତିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରାହିଁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି; ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଦ୍ରାଜତା ଏବଂ ଦେବତ୍ୱ ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି । ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଆମ ପ୍ରକୃତିର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟଟିରୁ ସମ୍ବଦ୍ଧ; ଆଦୌ ଭଲ ବା ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ମାତ୍ର ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ବିକାଶଲାଭ କରେ, ସେତେବେଳେ କର୍ମ ତଥା ସେବାର ଏହି ସ୍ୱଭାବ ତଥା ଧର୍ମର ଭୂମିଟିରେହିଁ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ତଥା ସୁନ୍ଦର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉପାଦାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ, ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ପରିଣତର ଅନେକ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ସେହି ଭୂମିରେହିଁ ଆମକୁ ସଚ୍ଚେତ୍ସବା ଆବଶ୍ୟକ ଗୁରୁକାଠି ମିଳିଯାଏ । କାରଣ ଆମର ଆତ୍ମାଟି ଲାଗି ଆମ ଭିତରେ ଏହି ଶକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଲାଗି ସହାୟତା କରୁଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକରହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହୁଛି; ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରି ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କହିବା, ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ଭଗବାନ ତଥା ମନୁଷ୍ୟର କାମରେ ଲାଗି ପାରୁଥିବା କର୍ମମୟ ଏକ ସାମଗ୍ରୀରୂପେ ପରିଗଣନା କରି ରଖିବାର ଏକ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କହିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ମହାନ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଶାସନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ ତଥା ଅନୁସରଣ କରିବାର ସକଳ୍ପ, ଆପଣାର ସକଳ ସେବାକୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିଥିବା ମାତ୍ର ତାହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଦାବି ନକରୁଥିବା ତଥା ପ୍ରେମାସ୍ତ୍ରର ଉଷ୍ଣବିଧାନ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ନିଃଶେଷିତ କରି ଦେଉଥିବା ଏକ ପ୍ରେମ ବୋଲି କହିବା, ସେହି ପ୍ରେମ ଏବଂ ସେବାକୁ ଗୌରବ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ଆଣିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଭଗବାନ ତଥା ମନୁଷ୍ୟ

ଲଗିଛି ଆପଣାର ଦେହ, ପ୍ରାଣ ତଥା ଆତ୍ମା, ମନ, ସକଳ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିବାର ଅଭିଳାଷ ବୋଲି କହୁବା । ଏବଂ ଏହିସବୁର ପରିଣାମସ୍ବରୂପ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମ-ସମର୍ପଣର ଶକ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁବା, ଯାହାକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଜିତ ହେଲବେଳେ ଆମର ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୃହତ୍ ତଥା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉଦ୍‌ଘାଟନକ୍ଷମ ଶକ୍ତିକାଂ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁରେହିଁ ଏହି ଧର୍ମିତର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନିହିତ ରହିଛି, ଏହି ସ୍ବଭାବଟିର ମହାନତା ମଧ୍ୟ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଆପଣାର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଯିବା ଲାଗି ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ତା'ର ପ୍ରକୃତିଗତ ଏହି ଶକ୍ତି-ଉପାଦାନଟି ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସର୍ବସିଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ ।

ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ଏହି ଗୁଣବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରରୁ ଯଦି କୌଣସିଟି ଅନ୍ୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଂଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାହା ଆପଣା କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ମଧ୍ୟ କଦାପି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯଦି ବୌଦ୍ଧିକ କିଂବା ନୈତିକ ସାହସ, ସକଳ ତଥା ଦୃଢ଼ପରିକରତା ନଥାଏ, ନୂତନ କେତେକେତେ ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ତା' ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ବଳ ନଥାଏ, ତେବେ ସେ କଦାପି ସତ୍ୟର ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ତା' ନହେଲେ ସେ ଆପଣାର ସେହି ସୀମାବଦ୍ଧ ଗୁଣିଟି ପାଖରେହିଁ ଦାସ ହୋଇ ରହିଯିବ ଅଥବା କୌଣସି ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜ୍ଞାନର କିଙ୍କର ହୋଇ ରହିବ ବା ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ତାହାର ଉପରୁରଗୁଡ଼ିକର ସେବା ଖଟୁଥିବା ଏକ ପୁରୋହିତ ହୋଇ ରହିବ;* ନଚେତ୍ ସେ ବସ୍ତୁବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ କେବଳ ଆପଣାର ବିରୁଦ୍ଧ ଓ ସ୍ବଦନାଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ବାସ କରୁଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ମନୁଷ୍ୟଜାତିର, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପରମ ଦେବତ୍ବର ଏବଂ ଆପଣା ସଞ୍ଚାର ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସ୍ବଦନାଟିକୁ ଅର୍ଜନ ନକରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଦାପି ଆପଣାର ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବରରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ସେହିପରି ଶକ୍ତିପ୍ରଧାନ ମନୁଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୟିତ୍ବ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଶକ୍ତି ତଥା ବଳକୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ବାରା ଆଲୋକିତ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ବଳିତ କରି ରଖିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଶାସିତ କରି ରଖିବ, ବିବେକର ଆଲୋକ ଦ୍ବାରା, ଧର୍ମ ଦ୍ବାରା ଅଥବା ଚିତ୍ତଶକ୍ତି ।

* ସମ୍ଭବତଃ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଶକ୍ତି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବର୍ଗପଥରେ ଆପଣାର ସାହସ, ଚରାଚର ଏବଂ ଚିତ୍ତସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦକୁ ସବୁବିଧା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁରୋଧ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ବରୂପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେବାତ୍ବର ମହାନ୍ ସତ୍ୟସ୍ବରୂପ ଅବସ୍ଥାର ବନ୍ଦନା ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥିବ ।

ଦ୍ଵାରା ତାହାକୁ ଆଲୋଚିତ, ଉତ୍ତ୍ରେଳିତ ଏବଂ ଅନୁଶୀଳିତ କରି ରଖିବ; ତା' ନହେଲେ ସେ କେବଳ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏକ ଅସୁରରେଣୁ ପରିଗଣିତ ହୋଇ ରହିବ । ତା' ଭିତରେ ସେହି କୌଶଳବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ, ଯାହାକି ତାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଆପଣାର ବଳଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ, ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ତଥା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ରଖିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ସେହି ବଳକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମାତ୍ମକ ତଥା ଫଳପ୍ରସୂତ ହୋଇ ପାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବା ତା'ର ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅନୁକୂଳିତ ହୋଇ ରହିଥିବ; ନଚେତ୍ ତାହା ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଞ୍ଜା ଧାଇଁବାରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହିବ, ରଚନା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଧୂସ୍ରବଧୂସ୍ର କରି ପକାଇଥିବା କୌଣସି ଏକ ଝଡ଼ ପରି ତା' ଉପରଦେଇ ବହୁ ଚାଲିଯାଉଥିବ । ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଆନୁରୋଧ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବ, ଆପଣା ଶକ୍ତିର ନିୟୋଗକୁ ସେ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର ତଥା ଜଗତର ଏକ ସେବାରେ ପରିଣତ କରି ରଖିବ; ତା' ନହେଲେ ସେ ସବୁଜି ଉପରେ ସ୍ଵାର୍ଥପର ଭାବରେ କେବଳ ଆପଣାର ଆଧିପତ୍ୟଟାକୁହିଁ ଜାରି କରି ରଖିଥିବ, ଉଦ୍ଘାତକ ହୋଇ ବସିଥିବ ଓ କେତେକେତେ ମଣିଷଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀରକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ରଖିଥିବ । ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ମନ ତଥା କର୍ମର ମଣିଷ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ଅନୁପ୍ରଣାଶୀଳ ମନ ମହଜୁଦ ରହିଥିବ, ନାନା ବିଚାର ରହିଥିବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବ; ତା' ନହେଲେ ସେ ସତେଥବା ଗୋଟାଏ ଯନ୍ତ୍ର ପରି ଆପଣା କର୍ମର ରୁଚିନ୍ତା ଭିତରେହିଁ ଘେର ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଥିବ ଓ ତା'ଠାରେ ପ୍ରସାରଣଶୀଳ ବିକାଶ ଲାଗି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥିବ । ତା' ଭିତରେ ସାହସ ରହିଥିବ, ଉଦ୍ୟମଶକ୍ତି ରହିଥିବ, ଆପଣାର ସାବିତ୍ରୀ ଅର୍ଜନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟକୁ ସେ ସେବାର ଏକ ଭାବନା ବଦଳ କରି ଆଣି ପାରୁଥିବ, ଯେପରିକି ସେ କେବଳ ପାଇବ ନାହିଁ, ଦେବାର ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିବ, କେବଳ ଗଦା କରି ଆପଣାର ଜୀବନଟିକୁହିଁ ଉପଭୋଗ କରୁ ନଥିବ; ମାତ୍ର, ପରିପାର୍ଶ୍ଵର ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତର ଜୀବନଟି ରହିଥିବାରୁହିଁ ତାହାର ସାବିତ୍ରୀ ଲଭ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ସେ ତାହାର ଫଳପ୍ରସୂତା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ମଧ୍ୟ ସତେଜନ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରୁଥିବ । ଶ୍ରମ ଏବଂ ସେବାର ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଆପଣାର କର୍ମକୁ ଜ୍ଞାନ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ନୈପୁଣ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ସଞ୍ଚାରିତ କରି ନରଖେ, ତେବେ ସେ କେବଳ ଏକ ଅସହାୟ ଶ୍ରମ ଖଟିବା ମଣିଷରେହିଁ ପରିଗଣିତ ହୋଇ ରହିବ, ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣେ ଭୃତ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ; କାରଣ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ଵାରାହିଁ ସେ ଏକ ଉନ୍ମୋଚିତ ମନ, ସକଳ ତଥା ବୋଧସମ୍ପନ୍ନ ଉପଯୋଗିତା ଦ୍ଵାରା ଉଚ୍ଚତର ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକର ସୋପାନକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରିବ । ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ବୋପା

ସ୍ୱଳ୍ପକ ପରି ହୋଇ ରହିପାରେ; ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିପାରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଇ ପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସେ ବୃହତ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭାବେ କରିବ; ଆପଣାର ପ୍ରକୃତିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚତୁର୍ବିଧ ଆସାର ସଂଜ୍ଞାନ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ତଥା ବିଶ୍ୱାସୀନ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଲଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ମଧ୍ୟରୁ ଖାସ୍ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମରେ ମଣିଷ କଟାହୋଇ କଦାପି ରହା ହୋଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାର ଭିତରେ ରହି ଏହିସବୁ ଶକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ହିଁ ତା' ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମକୁ ଅତିବଳ କଲବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସଫଳତା ଏଇଟିକୁ ବା ସେଇଟିକୁ ଆକାର ଦେଇଛି, ହୁଏତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିକରୁ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣା ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶଟିର ଅଭିମୁଖରେ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆମ ଜୀବନଟିକୁହିଁ ଆମେ ଏକାଧାରରେ ସତ୍ୟ ତଥା ଜ୍ଞାନ ଲାଗି ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବୋଲି କହିବା, ଆମ ନିଜ ସହୃଦ ତଥା ପାରସ୍ପରିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହୃଦ ଆମ ସଂଲଗ୍ନ ଏକ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ସମର ବୋଲି କହିବା, ଏକ ସଫଳ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଅନୁକୂଳନ ବୋଲି କହିବା, ଜୀବନର ସାମଗ୍ରୀଟି ଉପରେ କୌଣସି ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ବୋଲି କହିବା ଓ ଏକ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ସେବାସେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବା ।

ଆମର ଆତ୍ମାଟି ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଆପଣାର ଶକ୍ତିଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥାଏ, ସେତିକିବେଳେହିଁ ତାହାର ସାଧାରଣ କେତୋଟି ବିଭାଗରୂପେ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁର ପ୍ରକାଶ ପଡ଼ିଥାଏ; ମାତ୍ର ଆମେ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମ ଆତ୍ମସଂଗ୍ରାମୀର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଆମେ ଆତ୍ମର ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପଦର ଆବିଷ୍କାର ତଥା ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଉ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ ରୂପାୟନ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକି ଆପଣାକୁ ସେଠାରୁ ଉନ୍ନୋତ୍ତ କରି ଆଖିପାରିବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ପଛରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିସ୍ପନ୍ଧିତ କରିନେଇ ପାରିବ; ସତେଅବା ଏକ ସଂସ୍କୃତି ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ଅଥବା ପରମ ଶକ୍ତି ଏହି ପ୍ରାଣଧାରୀ ମନନକ୍ଷମ ଯନ୍ତ୍ରଟିର ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦାୟକତା ଉପରେ ଆପଣାକୁ ଆଖି ସମ୍ପାରିତ କରି ରଖିବ । ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଆସାରହିଁ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯାହାକି ଆପଣାର ପ୍ରକୃତିଟିର ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତିର ଅଧିଷ୍ଠାତା ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଉଥାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭେଦ କେବଳ ଏତିକି ମାତ୍ର ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ବାଟଟି ଉପରେ ବୈଦୃକକାରୀ ଏକ ଗୁପ୍ତ ମରାହୋଇ ରହିଥାଏ,

ଆପଣାର ଡିୟା ଏବଂ ଗଢ଼ଣଟିରେ ତାହା ସୀମାବଦ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ନୈମିତ୍ତିକତାଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହୁଥାଏ; ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ଵିତୀୟତ୍ଵରେ ବୈଦିକ ରୂପାୟନଟି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ଉପାଦାନ ଆବର୍ତ୍ତ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ନିମିତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲଗାଉଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସ୍ଵୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଆପଣାକୁ ତଥା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଅନିର୍ଣ୍ଣେୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ତାହା ଏକ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ସହୃଦ ପୃଥକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପରିସାର ସହୃଦ ସଂଯୋଗସ୍ଥାପନ କରିବାର ଓ ତାହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାଧନରୂପେହି ତାହା କୌଣସି ବିଶେଷ ଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାଇଥାଏ । ଆତ୍ମ-ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଯୋଗ ଆତ୍ମାର ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ତାହାର ବୃହତ୍ତମ ବିସ୍ତାର ପ୍ରଦାନ କରେ, ଗୁରୈଷ୍ଠାକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସମଗ୍ର ତଥା ସୌସମ୍ୟଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତଗତ ଗତିଶୀଳତାର ପରିମୁକ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ନିଷିପ୍ତ କରିଦେବ । ଜ୍ଞାନର ସେହି ଦେବତ୍ଵ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଆପଣାର ସେହି ସଂଜ୍ଞାକ ଶିଖରଟି ଯାଏ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ସକାଶେ କି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଧାରଣକାରୀ ତୁମ୍ଭେ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଆଲୋକମୟ ଏକ ମୁକ୍ତ ମନ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଯାବତ୍ତାୟ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ, ଅନୁପ୍ରେରଣା, ଅନ୍ତଃବୋଧ, ଧାରଣା, ତାରତମ୍ୟନିର୍ଣ୍ଣୟ ତଥା ଭବନାତ୍ମକ ସମନ୍ବୟ ଲାଗି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ଏକ ଆଲୋକିତ ମନୋମୟ ପ୍ରାଣ ଆବିଷ୍କାର, ଗ୍ରହଣ ତଥା ଧାରଣକରିତ ଆନନ୍ଦ ସହୃଦ ତଥା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସୁକତା, ଆବେଗ ଏବଂ ଅଭିଭୂତି ସହୃଦ ଯାବତ୍ତାୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଧିଗତ କରି ରଖିବାର ପ୍ରସ୍ତାସ କରେ । ଆତ୍ମିକ ବଳ, ପ୍ରକାଶ ତଥା ଡିୟାତ୍ମକ ପବିତ୍ରତା ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏକ କ୍ୟୋଡିମିୟ ଶକ୍ତି ଆପଣାର ସାମାଜ୍ୟଟିକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ‘ବ୍ରହ୍ମଚେତଃ’ ଏବଂ ‘ବ୍ରହ୍ମବର୍ଚ୍ଚଃ’କୁ ପ୍ରକଟ କରିଦେବ; ଏକ ଅଗାଧ ନଷ୍ଟା ଏବଂ ଅପରିମେୟ ଶାନ୍ତି ସକଳ କ୍ୟୋଡି, ଗତି ଏବଂ କର୍ମକୁ ସତେଅବା କେତେକେତେ ଯୁଗର କୌଣସି ଦୃଢ଼ ଶିଳା ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସମତାୟୁକ୍ତ, ଅବିଚଳ ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିଦେବ ।

ଆତ୍ମାର ବିବ୍ୟ ସକଳଶକ୍ତି ଏବଂ ବିବ୍ୟ ବଳ ସେହିପରି ଏକ ସଦୃଶ ବିଶାଳତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଏ । ମୁକ୍ତ ଚିତ୍ତଗତତାର ଏକ ପରମ ଓ ଶାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭୟଶୂନ୍ୟତା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ଥାଏ, ଏକ ଅନନ୍ତ ଓ ଗତିଶୀଳ ସାହସ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ଯାହାକୁ କି କୌଣସି ସଙ୍କଟ, ସନ୍ଧାବନାର କୌଣସି ବାଡ଼ି ତଥା ପ୍ରତିରୋଧୀ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ବାଧା ଆତ୍ମା ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇ

ରହିଥିବା କର୍ମ ତଥା ଆକାଞ୍ଚିତର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାରୁ ଜ୍ଞାନ କରି ରଖିପାରେ ନାହିଁ; ଆସା ଏବଂ ସକଳର ଏକ ଉଚ୍ଚ ମହାନତା ଉପଗତ ହୋଇଆସେ ଯାହାକୁ କି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ବା ମାନବତା ଆଦୌ ଶ୍ରେଣୀ କରି ନଥାଏ ଏବଂ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଯେତେଯେତେ ପରିଚୟ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସି ପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତର ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶଟି ଆଡ଼କୁ ବା ଇଶ୍ୱରପ୍ରଦତ୍ତ କର୍ମଟିର ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଉଥାଏ; ଏପରି ଏକ ଭାବନା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ଯାହାକି କଦାପି ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ ନାହିଁ, ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ଶକ୍ତି ଉପରେ ରହିଥିବା ଆପଣାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସରୁ କଦାପି ସ୍ଥଳିତ ହୋଇପଡ଼େ ନାହିଁ;—ଆମେ ଏହିଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ସିଦ୍ଧିର ନାନା ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଜାଣି ରଖିବା । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରମ୍ପରିକତାର ଏକ ବୃତ୍ତର ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଆସେ, କରଣୀୟ କର୍ମଟିରେ ଆପଣା ସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ତଥା ଆପଣାର ସକଳ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ସମ୍ପଦର ମୁକ୍ତହସ୍ତ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଯାହାକି ଉତ୍ସାହନ, ସୂଚନ, କାର୍ଯ୍ୟସାଧନ, ଉପାର୍ଜନ, ଲାଭ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରତିଫଳପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିଥାଏ; ଏପରି ଏକ ବୃକ୍ଷଲତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯାହା ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରୁଥାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଜ ଆପଣାର ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁକୂଳିତ କରି ନେଉଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବଦା ମାନ୍ୟତାକୁ ଠିକ୍ ରଖିଥାଏ; ସକଳ ସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟକୁ ଏକ ବୃତ୍ତର ଗୁଣ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ମୁକ୍ତ ଦାନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଏକ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ପଦବିମୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଜୀବନର ପାରମ୍ପରିକ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ବୃତ୍ତର ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ । ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେବାରୂପୀ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଆସେ, ସକଳ ବିଷୟ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ପ୍ରେମ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଆସେ, ଯାହାକି ପ୍ରତିଦାନର କୌଣସି ଦାବି ନକରି ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇ ଦେଇପାରେ; ଏପରି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଦେହଟିକୁ ଆପଣା ପାଖକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିନଏ, ସହାୟତା ଏବଂ ସେବା ଲାଗି ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ; ଏପରି ଏକ ଆହୋରୂପ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଯାହାକି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୁଆଳଟିକୁ ବହନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଆପଣାର ଜୀବନଟିକୁ ତାଙ୍କର କଙ୍କର କରି ରଖିବା ଲାଗି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦାବି ତଥା ଆବଶ୍ୟକତାର କଙ୍କର କରି ରଖିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥାଏ; ଏବଂ ଏସବୁ ଫଳରେ ଆମ ସତ୍ତ୍ୱର ସେହି ପରମ ଉତ୍ସାମକ ତଥା ପୃଥ୍ୱୀସ୍ଥ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଲାଗି ଆପଣାର ସମୁଦାୟ ଜୀବନଟିକୁ ସେହୁସମର୍ପିତ କରି ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ ।

ଏହି ସବୁଯାକ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ପରସ୍ପରର ସହାୟତା କରନ୍ତି, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ସିଦ୍ଧି ଲାଗି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବା ମହାନତମ ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ପରସ୍ପର ଚରିତାର୍ଥତା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣସୋପାନ ସାଧନା କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚତୁର୍ବିଧ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର କୌଣସି ନା କୌଣସି ବୃହତ୍ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ ଯତ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ।

ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଂକେତ ମାତ୍ର, ମାତ୍ର ଏହିଗୁଡ଼ିକର ପଛରେ ସେହି ଆତ୍ମାହି ବ୍ୟାପୀତ ରହିଛି, ଯିଏକ ପ୍ରକୃତର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ । ଏବଂ ବିମୋଚିତ ମନୁଷ୍ୟବ୍ୟକ୍ତିର ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱଟି ମଧ୍ୟରୁହିଁ ଏହି ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନେଷ ଘଟିଥାଏ । ସେହି ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ ଏକ ଅନନ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱ, ତେଣୁ ତାହାର କୌଣସି ବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ତାହାହିଁ ସ୍ୱାବସ୍ଥାରୁ ଓ ବିଶେଷ ସ୍ୱଭାବର ଲୀଳାଟିକୁ ବହନ ତଥା ଧାରଣ କରି ରହିଛି; ଏକ ପ୍ରକାରର ଅନନ୍ତ, ଏକ ଅସର ତଥାପି ଅନେକଭୂତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଛି । ସେ ‘ନିର୍ଗୁଣୋ ଗୁଣୀ’ ହୋଇ ରହିଛି, ଆପଣାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନନ୍ତ କେତେ ଗୁଣର ସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଛି, ‘ଅନନ୍ତଗୁଣୀ’ ହୋଇ ରହିଛି । ତାହା କେବଳ ସେହି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଓ ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ, ଦିବ୍ୟ ଓ ଅନନ୍ତ ପରମ ଶକ୍ତିକୁହିଁ ଆପଣାର କାମରେ ଲାଗାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସତ୍ତ୍ୱଟି ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ଅଜାଡ଼ି ଦେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିର ପରିପୁରଣ ଲାଗି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱାବସ୍ଥା କର୍ମକୁ ନିରୂପିତ କରିଦେଉଛି ।

ଷୋଡ଼ଶ ପରିଚ୍ଛେଦ

ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି

ଆତ୍ମ-ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ଯୋଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଉଥିବା ସକୋସକୋ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟି କ୍ଷମେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଯୋଗର ଏହି ଅଂଶଟିରେ ଆମେ ସେଇଟିକୁ ଅତି ସାବଧାନତା ସହଜ ରୁଚିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା । ଆମ ସତ୍ତ୍ୱର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟଟି ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ସତ୍ତ୍ୱର ଶକ୍ତି, ଚେତନାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି; ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ, ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷରହିଁ ଆତ୍ମ-ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ସୃଜନର ଶକ୍ତି । ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଆମର ଏହି ସାଧାରଣ ମନ ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାହାର ଅନୁଭବଟି ଲାଗି ପ୍ରକୃତି ଏକାବେଳେକେ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପରେହିଁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଆମ କାହାରେ ଲାଗି ରହୁଥିବା ପ୍ରକୃତିର ବିଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏପରି ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିରୂପେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ, ଯାହାକି ଜଡ଼ ଉପରେ କ୍ରିୟା କରୁଥାଏ, ବା ସ୍ୱୟଂ ଆପଣା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଜଡ଼ରୂପାୟନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ୍ରିୟା କରୁଥାଏ । ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରାଣର କେତେକେତେ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ତଥା ପ୍ରତିସ୍ତାକୁ ବିକଶିତ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାଣମୟ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମନର କେତେକେତେ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ତଥା ପ୍ରତିସ୍ତାକୁ ବିକଶିତ କରାଇଥାଏ । ଆପଣା କ୍ରିୟାସକ୍ତତାର ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ପ୍ରକୃତି କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧାନ ଅନୁସାରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ଏବଂ ବିସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରରେ ତାହା ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳର ବିଭିନ୍ନ କେତେକେତେ ଧର୍ମ ଏବଂ ପ୍ରତିସ୍ତାର କେତେକେତେ ବିଧାନକୁ ଆଣି ପ୍ରତଟ କରିଦେଏ, ଯାହାକି ବସ୍ତୁର ଉପପ୍ରକାର ତଥା ପ୍ରକାରଟିରେ ତାହାର ବିଶେଷ ସ୍ୱଭାବଟି ଆଣି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ପ୍ରକାରଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଧାନଟିର ଲଂଘନ ନକରି ତଥାପି ତଦନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଅପ୍ରଧାନ ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ

ବିଶେଷତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରାଇ ଆଣିଥାଏ । ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନର ଧ୍ୟାନଟିକୁ ଏତେବେଳା ଆକୃଷ୍ଟ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଲାଗି ତାହାହିଁ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ତା'ର ସମୁଦାୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହୋଇ ରହିଛି; ଏବଂ ଏହା ଏତେଦୂର ଯାଏ ଆପଣାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ ସତ୍ୟଟିରୁପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିଛି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ସେହି ଜଡ଼ରହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାଣର ସମଗ୍ର ବ୍ୟାପାରଟିକୁ ତଥା ପ୍ରାଣମୟ ଜଡ଼ର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ମନର ସମଗ୍ର ବ୍ୟାପାରଟିକୁ ଗୁଞ୍ଜାଇଦେଇ ପାରିବ ବୋଲି ତଥାପି ଆଶା ବାନ୍ଧି ରହିଛି ଏବଂ କେତେପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ଲାଗିଛି; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଏଥିରେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ମଧ୍ୟରେ ଆସା ବା ଚିତ୍ତଗତତା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେହି ଚିତ୍ତଗତତାର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି ଆଦୌ ବିଚାର କରାଯାଉ ନାହିଁ । ଆମର ଏହି ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ କେବଳ ଏକ ସାହିତ୍ୟିକତା, ଭୌତିକତା ବୋଲି ତଥା ଏକ ଅତ୍ୟଳ୍ପକ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାର ଜୀବ-ବିଜ୍ଞାନଗତ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାପାରଟି ଦ୍ଵାରା ସୀମାବଦ୍ଧ ବୋଲି ମାନି ନିଆଯାଉଥିବାରୁ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜଡ଼ଧର୍ମୀ ଶକ୍ତିରହି ଏକ ଜୀବ ତଥା ସାଧନମାତ୍ର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବାରୁ, ଏହି ବିଚାରଟି ଅନୁସାରେ ଯୋଗର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆତ୍ମବିବର୍ତ୍ତନକୁ କେବଳ ଏକ ଭ୍ରମ ବା ଭ୍ରାନ୍ତି ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ, ମନର ଏକ ଅସ୍ଵାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ବା ଆତ୍ମସମ୍ବୋଧନ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ । ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ସନାତନ ସତ୍ୟଟିର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ତଥା ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକୃତିର ସୀମାବଦ୍ଧ ସତ୍ୟଟିଠାରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାହିଁ ତାହାର ସ୍ଵରୂପ ବୋଲି ଯୋଗର ସେହି ବିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛି, ତାହା କଦାପି ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବହୁଷ୍ଟୁତ କରି ରଖିଥିବା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ର ପରି ଗୁଳିତ ହେଉଥିବା ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ନଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓ ଆଶୟଗତ ଅନୁଭବଟିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ମନୋମୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରକୃତି ଆମ ଆଖିକୁ ଏକାକେଲକେ ଅଲଗା ହୋଇ ଦେଖାଯିବ । ଆମର ଆଶୟଗତ ଅସ୍ତିତ୍ଵଟି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିଗତ ମାପନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଦିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିବାରେ ହୁଏତ ବେଶ୍ ବିଶ୍ଵାସ କରିପାରିବା, ମାତ୍ର ତାହାକୁହିଁ ଆଧାର କରି ଆମେ କଦାପି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା ଆମର ଆତ୍ମ-ଅନୁଭବଟି ପାଖରେ ତାହାକୁ ବାସ୍ତବ ବୋଲି ଆଦୌ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ । କାରଣ ଆମେ ଏପରି ଏକ 'ମୁଁ' ବିଷୟରେ ଅନୁକ୍ଷଣ ସଚେତନ ରହିଛୁ, ଯାହାକି ଆମର ପ୍ରକୃତିଟିର ସମବାଚୀ

ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଆଦୌ ମନେହେଉ ନାହିଁ; ବରଂ ଏପରି ମନେହେଉଛି ଯେ ସେହି 'ମୁଁ' ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଅପସରି ଯାଇ ଠିଆହୋଇ ପାରିବାର ସ୍ୱାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଛି, ତଟସ୍ଥ ରହି ପ୍ରକୃତିର ଅବଲୋକନ, ସମୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମାବଲୋକ ଉପଯୋଗ କରି ପାରିବାର ସ୍ୱାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି; ଏବଂ ଆମେ ଏପରି ଏକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇ ରହୁଛୁ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏକ ମୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ପାରୁଛୁ । ଏବଂ ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟାଏ ଭ୍ରମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏକଥାଟି ଅବଶ୍ୟ ସତ ଯେ ଆମର ବାସ୍ତବ ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସତେଅବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ମନୋମୟ ସତ୍ତ୍ୱ ହୋଇ ରହୁଥିବା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ; ଆମର ମନୋମୟ ସତ୍ତ୍ୱଟି ଯେପରି ସତେଅବା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ବାଚିତ କରିନେଇ ପାରୁଛି ଏବଂ ତାହାର ଯେପରି ଆମର ପ୍ରକୃତିଟିର ସଦୃଶଯୋଗ ତଥା ଦୁରୂପଯୋଗ କରିବାର ତଥା ତାହାକୁ ଉଚିତର ଅଥବା ନିମ୍ନତର ଲକ୍ଷ୍ୟସାଧନ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ରଖିବାର ଏକ ସ୍ୱାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଛି, ଆମେ ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ । ଏବଂ ଆମେ ଏପରିକି ଆମର ଏହି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରକୃତି ତଥା ଆମ ନିଜର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତିଟି ସହଜ ସତତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି ଏବଂ ଆମ ଉପରେ ଆପଣାକୁ ଆଣି ଲଦି ଦେଉଥିବା ଓ ପ୍ରଭୁକୁ ବସ୍ତ୍ରାର କରୁଥିବା ଏକ ଜଗତ ଉପରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁତ୍ୱଲଭ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ଏବଂ ତହିଁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଅଛୁ, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ହେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପରି ମଧ୍ୟ ମନେହେଉଛି । ମାତ୍ର ଅସଲ ଅସୁବିଧାଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରର କେବଳ ଏକ ଅତି ସ୍ତୁତ ଅଂଶଟି ଉପରେହିଁ ଆମର ଯାହାକିଛି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି; ବାକୀ ଅଂଶତଳ ଅବଚେତନ ବା ଅନ୍ତର୍ମୁଖ ହୋଇ ରହୁଯାଉଛି, ଆମ ଅନ୍ତଃଆରର ବାହାର ହୋଇ ରହୁଛି । ଆମର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମର ସମ୍ଭବତାୟ ବିସ୍ତାପକତାର କେବଳ ଏକ ନିର୍ବାଚିତ ସ୍ତୁତ ଅଂଶରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛି । ଆମ ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଯାଦ୍ରିକତାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇ ରହୁଛି, କେବଳ ଅଭ୍ୟାସର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହୁଛି ଏବଂ ଯାହାକିଛି ଅଗ୍ରଗତି ଅଥବା ଆତ୍ମ-ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆମ ନିଜ ସହଜ ତଥା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଅନୁକୂଳ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଆମ ଭିତରେ ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି; ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ପୁରୁଷ ରହୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତି ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତେଅବା ଅଧା ସହମତି ରହୁଛି ଓ ଅଧା ବିବାଦ ରହୁଛି । ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଉପରେ ଆପଣାର ଯାଦ୍ରିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟିକୁ ବସ୍ତ୍ରାର

କରିଦେବାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣାର ଅଧୀନ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଏବଂ ଏହି ଦ୍ଵିବିଧତାର ମୂଳ ସ୍ଵରୂପ ତଥା ପ୍ରକୃତ ପରିଣାମଟି କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାହିଁ ଜାଣିବାର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଠୁନୁଛି ।

ସାଂଖ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଆମର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥିତ୍ଵଟି ଏକ ଦ୍ଵୈତତାଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧି ଯାହା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି । ପୁରୁଷ ସହଜ ସଂସ୍ପର୍ଶ ନୟତିବା ଯାଏ ପ୍ରକୃତି ଜଡ଼ ଓ ନିସ୍ପ୍ରିୟ ହୋଇ ରହୁଛି, କେବଳ ପୁରୁଷ ସହଜ ସଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହୁଛି ତାହା ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ତା'ପରେ ଆପଣାର ସାଧନ ତଥା ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାସମ୍ପନ୍ନ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ତାହା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ପ୍ରକୃତି ବିନା ପୁରୁଷ ନିୟାନ୍ତ୍ରିତ ଓ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛି, ପ୍ରକୃତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ନିଜର ସମ୍ପଦ ଦେଇ ସେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାସମ୍ପତ୍ତିର ବି ଅଧୀନ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ତାହାର ଅହଂବୋଧଗତ ସୀମାଟି ଭିତରେ ବାସ କରି ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣାର ସମ୍ପଦଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇପାରିଲେ ଏବଂ ଆପଣାର ସମୁଚିତ ତତ୍ତ୍ଵଟି ମଧ୍ୟକୁ ଲେଉଟି ଆସି ପାରିଲେ ଯାଇ ସେ ଏହା ଭିତରୁ ମୁକୁଳି ବାହାର ପାରୁଛି । ଆମ ଅନୁଭବର ଏକ ବିଶେଷ ଅଂଶଟି ସହଜ ମିଳି-ଯାଉଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ଅନୁସାରେ, ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରାଣୀଧର୍ମୀ ଏବଂ ଜଡ଼ଧର୍ମୀ ଏପରି ଦୁଇପ୍ରକାର ଦୁଇଟି ସତ୍ତ୍ଵ ରହୁଛି; ଅଥବା, ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କହିଲେ ନିମ୍ନସ୍ଥ ଏହି ପ୍ରକୃତିବଳ ସତ୍ତ୍ଵଟି ରହୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଆତ୍ମା ବା ଅକ୍ଷାୟସତ୍ତ୍ଵଟି, ଯାହାକି ମନ ଦ୍ଵାରା ଜଡ଼ସ୍ଥ ଅସ୍ଥିତ ବା ଜାଗତିକ ପ୍ରକୃତିର ଜାଲ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହୁଛି । ଏହି ଜାଲପାଶଟିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିଲେ ଯାଇ ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି; ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ତାହାର ସ୍ଵଧର୍ମୋଚିତ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରି ଆସୁଛି, ବା ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ଵ ବା ଚିତ୍ତଗତତା ଆପଣାର ଶୁଦ୍ଧ ଅସ୍ଥିତ୍ଵପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଲେଉଟି ଆସୁଛି । ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ପୂର୍ଣ୍ଣସିଦ୍ଧିଟି ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ କଦାପି ମିଳିବ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତିକୁ ପାର ହୋଇଗଲେ ଯାଇ ତାହା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ।

ମାତ୍ର ଆମର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସିକ ଚେତନାଟିର ଆତ୍ମର ଉକ୍ତିକୁ ବାହାରଯାଇ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଏହି ତଥାକଥିତ ଦ୍ଵୈତତାଟି କେବଳ ଏକ ପ୍ରାତିଭ୍ରମିକ ପ୍ରତୀତ ବ୍ୟଂଗିତ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । ସେହି ଅଦ୍ଵୟ ଓ ପରମ ଚିତ୍ତଗତତା, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମାତ୍ମା ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମହିଁ ସକଳ ଅସ୍ଥିତ୍ଵର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ; ଏବଂ ସେହି ପରମ ଚିତ୍ତଗତତାର ସତ୍ତ୍ଵଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟହିଁ ଆମେ ଏଠାରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କୋଲି ଦେଖୁଥିବା । ଯାବତ୍ତାୟ ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ରଖିଛି । ବିଶ୍ଳେଷ ଏହି ପ୍ରକୃତିକୁ କଦାପି କେବଳ ଏକ ନିର୍ଜୀବ, ଜଡ଼ ବା ଚେତନାହୀନ ଯାନ୍ତ୍ରିକତା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ସେହି

ବିଶ୍ୱପ୍ରବନ୍ଧ ପରମ ଚନ୍ଦ୍ରଗତତା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଆପଣାର ଯାବତାୟ ଗୁରୁଣାରେ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇ ରହିବ । ଏହାର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ଯାନ୍ତ୍ରିକତାକୁ ଆମେ କେବଳ ଏକ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାର ବୋଲି କାଣିବା, ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସକଳ କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଉପରେ ଆପଣାର ସଂଗ୍ରାମ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ସଂଗ୍ରାମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବା ବ୍ୟକ୍ତି କରି ଦେଉଥିବା ପରମ ଚନ୍ଦ୍ରଗତତା ବା ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ବୋଲି କାଣିବା । ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଆତ୍ମା ଓ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପ୍ରକୃତି,—ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱରହିଁ ଦ୍ୱିବିଧ ପ୍ରକାରେ ମାତ୍ର । ଆମ ଭିତରେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସିକା ଶକ୍ତିର ସତତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଅହଂ-ବୋଧଟି ଦ୍ୱାରା ଆପଣାକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖେ, ପ୍ରକୃତିର ବିଶ୍ୱାସକତାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଆଂଶିକ ଏବଂ ପୃଥକ୍ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ବାସ କରିବାରେ ଲାଗେ, ଏବଂ ଆପଣାର ଆତ୍ମ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସକାଶେ ପ୍ରକୃତି-ଶକ୍ତିର କେବଳ ଏକ ଅଲୁକିତ ଏ ପରିମାଣ ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସକୁ କାମରେ ଲଗାଇଥାଏ । ସ୍ୱୟଂ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତାହା ଅଧିକତର ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଶକ୍ତିର କରଗତ ହୋଇ ତାହାର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ; କାରଣ ତାହା ଆପଣାକୁ ସେହି ଅହଂ-ଭାବନାଟି ସହିତ ଏକାତ୍ମକ କରିପାଏ ଯାହାକି ପ୍ରାକୃତ ନୈମିତ୍ତିକତାରହିଁ ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅହଂଗତ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟରେହିଁ ବାସ କରୁଥାଏ । ଅହଂ ବସ୍ତୁତଃ ପ୍ରକୃତିରହିଁ ସଦୃଶମୁଖି ଦ୍ୱାରା ପରିଗୁଳିତ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଏବଂ ତେଣୁ ଅହଂର ଇଚ୍ଛା କଦାପି ଏକ ମୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ହୋଇ ନଥାଏ ଓ ସେପରି କଦାପି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ମୁକ୍ତି, ପ୍ରଭୁତ୍ୱଲଭ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସେହି ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମସତ୍ତା ତଥା ଆତ୍ମାଟି ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଆମର ନିଜ ପ୍ରକୃତି ତଥା ବିଶ୍ୱ-ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ତୁମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହୁଏ ।

ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଏହି ଲେଉଟି ଆସିବା ଫଳରେ ଆମର ଅହଂ-ପ୍ରେରିତ, କେବଳ-ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପ କରି ରଖିଥିବା ଇଚ୍ଛା ଓ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସକତା ତଥା ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସି ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତତା ରଖି ଆମର ବିଶ୍ୱାସିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ଆପଣାକୁ କେବଳ ସେହି ସ୍ୱୟଂସାଧାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଇଚ୍ଛା ତଥା ସ୍ୱୟଂ-ପରିଗୁଳିତ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଦେଏ । ଆମେ ସୀମିତ, ଅଜ୍ଞାନମୟ ତଥା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି-ଇଚ୍ଛା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ନିମ୍ନରେ ବିଶ୍ୱାସିର ସ୍ଥାନରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବିଶ୍ୱାସିକୁ ଆଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖୁ ।

ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ସେହି ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳି ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଲାଗି ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାରଣ ସେହି ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଆମ ବୁଦ୍ଧିପାତ୍ରେ ଆମକୁ ଘେରି ରହିଛି ଓ ଆମ ଭିତରକୁ ଅନୁକ୍ଷଣ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆସୁଛି; ସେହି ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳି ଆମର ଯାବତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଥା ବାହ୍ୟ ଦିୟାକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି ଓ ତାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି । ବସ୍ତୁତଃ, ପୃଥକ ଭାବରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅର୍ଥରେ ଆମ ନିଜର ବୋଲି କହିପାରିବା ଭଳି ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ; ଆମ ପାଖରେ ଯାହାକିଛି ରହିଛି, ତାହା କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ପରମ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତାପନ୍ନ ରୂପାୟନ ହୋଇଛି ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ଏବଂ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଏହି ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତି ଆମର ଭିତରେ ରହିଛି, ଆମର ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ବାନ୍ଧି ରହିଛି; କାରଣ ବିଶ୍ୱଜଗତ ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେହିଁ ତାହାର ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତିଟି ଅବଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ଏବଂ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏହାର ବୃଦ୍ଧିର ତଥା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବରେ ଅନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଶକ୍ତିଟିକୁ ଜାଗୃତ କରି ଆଣିପାରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଏହାର ବୃଦ୍ଧିର ଦିୟାସ୍ୱକତାରୁଞ୍ଜନର ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ କରି ଦେଇ ପାରିବା, ସେଥିଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଉପାୟ ତଥା ପ୍ରତିଯା ଅବଶ୍ୟ ମହଜୁଦ୍ ହୋଇ ରହିଛି ।

ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତିର ସନ୍ତୁ ତଥା ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ତାହାର ବଳସାମର୍ଥ୍ୟର ନାନା ରୂପରେ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା । ଆମର ଏହି ଭୌତିକ ମନ, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେହରୂପୀ ଆବରଣଟି ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଶକ୍ତିର ଯେତିକି ରୂପାୟନ ଘଟିଛି ଓ ଆମର ନାନାବିଧ ଦିୟାଗୁଞ୍ଜିତ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି, ଆମେ କେବଳ ସେତିକି ପରିମାଣରେହିଁ ସେହି ଶକ୍ତିଟି ବିସ୍ତାପରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇପାରୁଛୁ । ମାତ୍ର ଯଦି ଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମ ଜୀବନାସ୍ତିତ୍ୱର ସେହି ଲୁକ୍କାୟିତ, ଗହନ ଏବଂ ଅନ୍ତଃସ୍ଥିତ ଅଂଶଗୁଞ୍ଜିତ କିଛି ବିମୋଚନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ପ୍ରଥମ ରୂପାୟନର ସୀମାଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେପାଖକୁ ଗୁଲିଯାଇ ପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ଏକ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରାଣ-ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ପାଇପାରିବା, ଯାହାକି ଆମର ଏହି ଶରୀରଟିକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି, ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ଯାବତୀୟ ଭୌତିକ ତଥା ପ୍ରାଣିକ ଦିୟାସ୍ୱକତା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି; କାରଣ ଯାବତୀୟ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି କହିଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ସର୍ବଦା କେବଳ ଏହି ଶକ୍ତିଟିରହିଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ବୋଲି ଜାଣିବା । ସେହି ତନ୍ତ୍ର ଆଇ ତାହା ଆମର ମନୋଗତ ଯାବତୀୟ ଦିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି । ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଏହି ଶକ୍ତିଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ, ମାତ୍ର ଆମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ; ତାହା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି

ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ସହଜ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହୁଛି । ଆମର ନିତ୍ୟନେମିତ୍ତିକ ନିୟାତିକୁ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ସେହି ଶକ୍ତିଟିକୁ ଆମ ଭିତରକୁ ଓ ତଳକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଖିପାରିବା, ଆମର ଭିତରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆସିବା ଲାଗି ଆମେ ତାହାର ଆବାହନ କରିପାରିବା ଓ ତାହାକୁ ଲଭ କରିପାରିବା । ଏହା ଶକ୍ତିର ଏକ ଅପାର ମହାସମୁଦ୍ରରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଆମର ସରୁରୂପୀ ଏହି ପାତଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣ କରିପାରିବା, ତାହା ଆପଣାକୁ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଅନାନ୍ତ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟାତ୍ତ୍ୱମିତିରେ ଆମ ହାତରେ ଯେତିକି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହୁଛି, ତାହାଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ତଥା ଫଳଦାୟକ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ସହଜ ଆମେ ପ୍ରାଣ, ଦେହ ଅଥବା ମନର ଯେକୌଣସି ନିୟାତ୍ମକତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିଟିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବା । ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟାତ୍ମକତା-ଗୁଡ଼ିକ ତ ଆମର ଶାଶ୍ୱତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଛି ! ଏହି ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିଟିକୁ ଶାଶ୍ୱତ ସହଜ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ରହୁଥିବା ଶକ୍ତିଟି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା, ତାହା ଆମକୁ ସେହି ସୀମାବଦ୍ଧତାଟି ମଧ୍ୟରୁ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବ । ଶାଶ୍ୱତ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତି ଅଥବା ନିୟାତିକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ସଂଯୋଗ କରି ପାରିବା ବା ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବା ଲାଗି, ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଆସ୍ତେଶ୍ୟ କରିବା ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ଏବଂ ମନକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବାର ଏବଂ ସଫଳତା ତଥା ଜ୍ଞାନକୁ ନିୟାତ୍ମକ କରି ରଖି ପାରିବାର ଏକ ବିପୁଳ ଶକ୍ତିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇ ପାରିବା ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରାଣ-ଶକ୍ତିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବା ଓ ତାହାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା । ପ୍ରାଣାୟାମର ନାନାବିଧ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଆଣିବା ଓ ତାହା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ପାରିବାର ଯାଦୃକ ସାଧନରୂପେ ଆମ ପାଖରେ ସୁପରିଚିତ ରହି ଆସିଛି । ଆପଣାର ନିୟାତ୍ମକଶକ୍ତିକୁ ଲଭ କରିବା ଲାଗି ସାଧାରଣତଃ ସେହି ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହୁଥିବା ଚୈତ୍ୟ, ମନୋଗତ ଏବଂ ଚିତ୍ତଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣାୟାମର ସେହି ଅଭ୍ୟାସସବୁ ସମୁନ୍ନତ ଏବଂ ମୁକ୍ତ କରି ଦେଇଥାଏ । ମାତ୍ର ପ୍ରାଣାୟାମର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଉଛି, ମନୋଗତ ସଫଳତା ତଥା ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ତଥା ଶକ୍ତିର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଗରେ ଆପଣାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାହା ହୋଇପାରିବ । ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିକୁ ଯେ କେବଳ ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ପରିଚାଳିତ କରି ଅଣାଯାଇ ପାରିବ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମ ସଫଳଶକ୍ତିର ମନାସ ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସାଧନ ଲାଗି

ତାହାକୁ ସଫଳତାର ସହୃଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତଥା ବହୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏହା ଭିତରେ ଏକ ବିପୁଳ କାର୍ଯ୍ୟସାଧକତାର ଶକ୍ତି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଅପାର ଓ ଅପରିମିତ ହୋଇ ରହିଛି; ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରା ଯାଉଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଫଳତାପ୍ରାପ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧତା ତଥା ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବା ଯଦି କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ବା ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି, କେବଳ ତାହାର ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ କୌଣସି ସୀମିତତା ବା ସଙ୍କ୍ରାନ୍ତନ ଆସି ପଡ଼ିପାରେ । ମାତ୍ର ତଥାପି, ଯେତେ ବୃହତ୍ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସର୍ବଦା ସେହି ନିମ୍ନତର ସ୍ତରରହି ଏକ ରୂପାୟନ ହୋଇ ରହିଛି, ମନ ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଲଗୁନାଶ ହୋଇ ରହିଛି, କେବଳ ଏକ ନୈମିତ୍ତିକ ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି । ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚେତନା ରହିଛି, ଚିତ୍ତଚକ୍ରର ଏକ ଉପସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ସଞ୍ଜାନ ହୋଇ ଦେଖୁ ସତ, ମାତ୍ର ସେଇଟି କର୍ମସମ୍ପନ୍ନୀ ପ୍ରେରଣାଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ମୁଦ୍ଦ ହୋଇ ରହି ଯାଇଛି, ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ଛଦ୍ମ ହୋଇ ଓ ତାହାକୁ ନେଇ ଧନ୍ଦହୋଇ ରହିଛି । ଶକ୍ତିର ଏହି ହିସ୍ତାଟି ହାତରେ ଆମେ କଦାପି ଆମ ନିୟାୟକତାର ସମୁଦାୟ ଲୋକଟିକୁ ପ୍ରଭୁଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ; ଆପଣାର ଆଲୋକିତ ବ୍ୟବସାୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ହୃଦୟ ଏହାର ସହାୟତାର ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଥବା କୌଣସି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ଆବାହନ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ କେବଳ ଆପଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏହା ଏକ ବୃହତ୍ତର ବଳସାମର୍ଥ୍ୟ ସହୃଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଆମ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତିର ବୋଲି ମାନିହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁତଃ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରାଣ-ଶକ୍ତିରହିଁ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଦିନ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ସେହି ଉଚ୍ଚତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବିଧାନଟିକୁ ମାନ କଦାପି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।

ଦେହସ୍ଥ ମନର ସାଧାରଣ ଶକ୍ତିଟି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିର ନିୟମନ କରିଥାଉ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଷ୍ଟତଃ ଭୌତିକ ମନର ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିର ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପାର ହୋଇ ଏପରି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ମାନସଶକ୍ତିର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଶକ୍ତିର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ରୂପାୟନ ବୋଲି କହିପାରିବା । ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମର ମଧ୍ୟରେ, ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଏବଂ ଆମ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଏହି ସାଧାରଣ ମାନସତ୍ତ୍ୱଟିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏହି ମାନସିକ ଶକ୍ତି ସହୃଦ ଦମ୍ଭିତ୍ୱ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ବିଶ୍ୱାସନୀୟ ମନଶ୍ଚେତନା ବିଷୟରେ ସଞ୍ଜାନ ହୋଇଉଠୁ, ଯାହାକି ଆମର ସଫଳ ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ତଥା ଆମର ଆବେଗ ଏବଂ

ସ୍ୱେଚ୍ଛାଶୁଦ୍ଧିକ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚୈତ୍ୟ ଉପାଦାନଟିକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଶୁଦ୍ଧିର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଶୁଦ୍ଧିର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ମାନସଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବଟିକୁ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଣି ପକାଯାଇ ପାରିବ, ଆମର ଧାରଣାଶୁଦ୍ଧିକର ଏବଂ ଆମର ଜ୍ଞାନ ତଥା ଅଧିକ ଆଲୋକଯୁକ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ, ରଜା, ରୂପ, ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ତାହା ଏଇଟି ଉପରେ ଲଦିଦେଇ ପାରିବ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଧିକ ସଫଳ ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନ ତଥା ପ୍ରାଣମୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମର ସୃଷ୍ଟି, ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଚତୁର୍ଗତ ସକଳ ଆକାଂକ୍ଷାର ଉଚ୍ଚତର ସାମର୍ଥ୍ୟଶୁଦ୍ଧିର ସହଜ ସୌସମ୍ୟବଦ୍ଧ କରି ରଖିପାରିବ । ଆମର ସାଧାରଣ ଜୀବନସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ମନୋମୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ସୃଷ୍ଟି ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟଶୁଦ୍ଧିକ ପରସ୍ପର ସହୃଦ୍ୟ ବଡ଼ ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ତାରତମ୍ୟଟିକୁ ନିରୁପଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ଗୋଟିକୁ ଅନ୍ୟଟିର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ଆଣିପାରୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ଉଚ୍ଚତର ଓ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ବୋଧଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନତର ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଭୌତିକ ମନର ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶକ୍ତିର ଏହି ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରଭାବ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୃଥକ୍ କରି ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରି ଦେଖିପାରୁ ଏବଂ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟତର ତଥା ଅଧିକ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମ-ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପାଦିତ ତଥା ଶୁଦ୍ଧତର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱେଚ୍ଛାତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ । ତଥାପି, ସେହି ମନଟାକୁହି ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଶକ୍ତିରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟି ଆଦ୍ୟୋ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାବଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଆମେ ମନଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୟଂ ଏକ ଗୌଣ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଉ, ତାହାକୁ ଚେତନ ଆସ୍ଥାନ ଏକ ନିମ୍ନତର ତଥା ପରିସୀମିତ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ଯାହାକି କେବଳ ପରସ୍ପରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହୃଦ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ହିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଦ୍ଧ-ଆଲୋକଶୁଦ୍ଧିକ ଦ୍ୱାରାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଶୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟପ୍ତ ଆଲୋକ ବୋଲି ଭ୍ରମ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ; ଏବଂ ତହିଁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭ୍ରମ ତଥା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟମୟ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିସମତା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏବଂ ଅନ୍ତରେ ଆମେ ସେହି ପରମ ଚତୁର୍ଗତତା ଏବଂ ତାହାର ଶକ୍ତିର ଏକ ଅନେକ ଉଚ୍ଚତର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇଛୁ, ଯାହାକି ଆମର ଭିତରେ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ରହିଥାଏ ବା

ଆମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥାଏ, ଆମର ମନ ଲାଗି ଅତିଚେତନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଅଥବା ମନର ମଧ୍ୟଦେଇ ଆଂଶିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସବୁକିଛି ଯାହାର ଏକ ନିମ୍ନତର ନିଷ୍ପାଦନ ବା ଗୌଣ ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି ।

ଆମ ସ୍ୱଭାବ ଅନ୍ୟ ଯାବତାୟ ଚିତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ପରି ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ମନଃସ୍ତରରେ ଅତି ଦମ୍ଭସ୍ତ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହୃଦ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି ଓ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଭାବରେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ମନର ଏକ ଶୁଦ୍ଧତର ଚିତ୍ତଗତ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜରେ ଏହି ଦ୍ୱିବିଧ ତାଳଟିକୁ ବାରିନେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଉ । ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିସାରିଛୁ ଯେ ମନୋମୟ ପୁରୁଷ ମନୋମୟ ଚିତ୍ତର ସ୍ୱଳ୍ପ ଭୂମିତିରେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଆପଣାକୁ ତାହାର ପ୍ରକୃତିଟିର ଯାବତାୟ ନିୟାୟକତାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ନେଇପାରେ; ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାହା ଫଳରେ ଆମର ସମ୍ପ୍ରାଣ କେବଳ ଅବଲୋକନ କରୁଥିବା ଏବଂ ଆପଣାର ସକଳଶକ୍ତିକୁ ଅନିୟୋଜିତ ରୂପରେ ରଖି ପାରୁଥିବା ଏକ ଚେତନା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ, ସକଳ ତଥା ଅନୁଭବର ନାନା ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁଥିବା ଚେତନାଗତ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଶକ୍ତିମୟତା, — ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଦେଇପାରେ । ଏହିପରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିନେବାର ପ୍ରକୃତ୍ତିଟି ସଂଯୋଜ ସୋପାନ ଯାଏ ଯାଇପାରିଲେ ତାହା ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣାର ମନୋଗତ ପ୍ରକୃତିଟି ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନରହୁଏ ପାଇଁ ଏକପ୍ରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆଣିଦିଏ । କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଆପଣାର ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନିୟାୟିକ ଶକ୍ତିର ଧାରାଟି ଉପରେ ସଂକେତାତ୍ମକ ଭାବେ ଶୁଦ୍ଧ ଯାଉଥାଉ; କେତେକାଂଶରେ ଆମେ ତାହାର ଚରମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉତୁଡ଼ୁଛୁ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଉ ଏବଂ କେତେକାଂଶରେ ଆପଣାର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ ବି ହେଉଥାଉ, ତଥା ସଂଗୃହୀତ ବିରୁଦ୍ଧଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ମାନସିକ ସକଳରୂପୀ ମାଂସପେଶୀର ତେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂ ଆପଣାକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ନେଉଥିବାର ବା ଅନ୍ତତଃ ଚଳାଇ ନେଉଥିବାର ଏକ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରୁଥାଉ । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମ୍ପ୍ରାଣରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଭାଗ ପ୍ରକଟ ହୋଇଆସେ ଯାହାକି ଆତ୍ମସ୍ୱଭାବ ଶୁଦ୍ଧ ସାରତତ୍ତ୍ୱଟିର ନିକଟତମ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ପ୍ରବାହର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ସେହି ଭାଗଟି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ସବୁକିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ଏବଂ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଆପଣାର ତାତ୍କାଳିକ ଗୁରଣା ତଥା ଗତିପଥଟିକୁ ସ୍ୱୟଂ ନିରୂପଣ କରିପାରେ ଏବଂ ତା’ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏହି ପଥଟିର ଦିଗଟିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଦେଇପାରେ । ପରିଶେଷରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ତା’ଠାରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ-ତଟସ୍ଥ ରହି, ତାହାର ପଛରେ

ଅଥବା ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁ ନେଶେ ‘ଅଧ୍ୟକ୍ଷ’ରୂପେ ଡିପ୍ଟା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ, ଆହା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ସମ୍ପଦ ତଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ତାହା ପ୍ରକୃତ ଉପରେ ଡିପ୍ଟା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ।

ଏହି ଆପେକ୍ଷିକ ମୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ କରିବା, ତାହା ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ; ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆତ୍ମପଣ୍ଡା, ପରମେଶ୍ଵର ତଥା ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆମକୁ କରୁଥିବା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ, ତ ଦାରି ବ୍ୟୟରେ ଆମର ଧାରଣାଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ପୁରୁଷ ଏହାକୁ ତତ୍ତ୍ଵର ମନୋମୟ ଭୂମିଟି ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ; ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମ-ଅବଲୋକନ, ଆତ୍ମ-ବିକାଶ, ଆତ୍ମ-ସଂଶୋଧନ ଲାଗି, ପ୍ରକୃତର ନୂତନ ରୂପ ସ୍ଵର-ଗୁଡ଼ିକରେ ଅପଣାର ସମ୍ପଦ ଦେବା ଲାଗି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି, ବଢ଼ିଲାଭର ଲାଗି ତଥା ନିଷ୍ଠୁର କରି ଆଣିବା ଲାଗି ଏବଂ ଏକ ସୃଷ୍ଟିର ଆସନ୍ତରହୃତ ଡିପ୍ଟାସକଳାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗି, ଏହାର ଶକ୍ତିର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟିକ ଶରମାୟ । ଓ ଛନ୍ଦ ରଖିପାରିବା ଲାଗି ଏବଂ ସାଂଜ୍ଞିକ ତତ୍ତ୍ଵଟି ଦ୍ଵାରା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତଥାହି ହୋଇଥିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ପୁରୁଷ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଆମର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃତ୍ତି, ନୈତିକ ସତ୍ତ୍ଵ ବା ଚେତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵଟିର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନସ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ଯାଇପାରେ; ଅଥବା, ଆମ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ବୃହତ୍ତର ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ଵଟି ବ୍ୟୟରେ ପଞ୍ଜନତା ଲଭି କରି ଏହା ଆପଣାର ଆତ୍ମ-ସ୍ଵତେଜନ ଅସ୍ତିତ୍ଵଟିକୁ ତଥା ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତର ଡିପ୍ଟାଟିକୁ ନୈର୍ଦ୍ଦେଶିକ ଓ ବିଶ୍ଵାସୀକ କରି ଦେଇପାରେ ଓ ତାହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦ୍ଵାରା ସଂସାରିତ କରି ରଖିପାରେ ଏବଂ ତଦ୍ଵାରା ଏକ ବୃହତ୍ ଶାନ୍ତିମୟତା ତଥା ଆପଣା ସତ୍ତ୍ଵର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ଆଚିତ ମନୋଗତ ଶକ୍ତିର ଏକ ବୃହତ୍ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ କରିପାରେ । ଅଥବା, ପୁରୁଷ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବୁ ଅପସରି ଯାଇ ଠିଆହୋଇ ବି ରହୁଥାନ୍ତେ, ଅଥବା ଆପଣାର ସମ୍ପଦ ଦେବାକୁ ଅର୍ପାକାର କରି ମନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ କ୍ଷିପ୍ତିକୁ ଆପଣାକୁ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟିତ କରିଦେବା ଲାଗି ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ, ଆପଣାର ସବୁକିଛି ଧ୍ୟାପଡ଼ା ସରିଗଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇ ଆପଣା ଅନ୍ୟତ୍ର ଡିପ୍ଟାଟିର ଅବଶେଷ-ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇ ଚାପ୍ ହୋଇଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରେ । ଅଥବା, ମନଃ ଡିପ୍ଟାଟିକୁ ବର୍ଜନ କରି ନୀରବ ହୋଇଯିବାକୁ ତାହା ପ୍ରତି ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଆଦେଶ ଦ୍ଵାରା ଏହି ନୀରବତାକୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନେଇ ଲଦି ଦିଆଯାଇ ପାଏ । ଏହି ଶାନ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଓ ମନୋଗତ ନୀରବତାଟିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିନେଇ ଆତ୍ମ ଚିନ୍ତନତାର କୌଣସି ଅବ୍ୟବହାର ପରମଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ ଚାରି ଯାଇପାରେ, ଶୁଦ୍ଧ ଯାଦବସ୍ତୁ ଡିପ୍ଟାର ଏକ ବିଶାଳ ବିଭେଦର ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ

ଉପନୀତ ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ମନର ଏହି ନୀତିକାନ୍ତ ହୋଇଯିବାକୁ ଏବଂ ନିମନ୍ତର ପ୍ରକୃତିର ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିବାର ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ରୂପାୟନ ତଥା ଆମ ସତ୍ତାର ସ୍ଥିତିଗତ ଓ ଶକ୍ତିଗତ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନର ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପରୂପେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ, ଏବଂ ଏକ ଆଶ୍ରେୟ ତଥା ରୂପାନ୍ତରସାଧନ ଦ୍ଵାରା ଚିତ୍ତଶକ୍ତିର ସେହି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନତା ମଧ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ଏହି ଉପଲବ୍ଧିଟି ଆମ ସଂସାରଣ ମନଟି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବାର ତରମ ଅବସ୍ଥାଟିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯାବତାୟ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ତଥା ହିୟାକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି ଓ ତଦନୁରୂପ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଏବଂ ହିୟା ମଧ୍ୟକୁ ଅନୁକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିମନ୍ତକ୍ଷଣିକ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବା ଦ୍ଵାରା ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ; ଅନ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଏଥିରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଲାଭଣୀ ଆମର ମନ ଭିତରେ ଯାହାକିଛି ରହିଛି, ତାହା କେବଳ ସେହି ଅତିମାନସରୁହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଛି; ମନ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକିଛି ବୁଝୁଛୁ, ତାହା ଯୋଡ଼ି ସୀମିତ, ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ, ଅନିଶ୍ଚିତ, ଆଂଶିକ ଅଥବା ଚକୃତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅତିମାନସରୁହିଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଏକ ମନୋମୟ ଅନୁଲିଖନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନଥିବା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ନିବେଳ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିସୀମିତ ମନୋମୟ ପୁରୁଷର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଦ୍ଵାରା ଏଗୁଡ଼ିକରୁ କୌଣସିଟିକୁ ସଫଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; ତାହା ସ୍ଵରୂପେକେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମସତ୍ତା, ଶରୀର ବା ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସାହାଯ୍ୟ, ହସ୍ତସ୍ପେଷ ତଥା ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବ । କାରଣ ଅତିମାନସକୁ ଆମେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ମାନସ ବୋଲିହିଁ ଜାଣିବା: ଏବଂ ସେହି ଅତିମାନସ ଭୂମିଟି-ଉପରେହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ବିଶ୍ଵଗତ ପରମ ପୁରୁଷ ତଥା ବିଶ୍ଵମୟ ପରା ପ୍ରକୃତି ସହୃଦ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ, ସମଗ୍ର, ଜ୍ୟୋତିର୍ଦୀପ୍ତ ତଥା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବ ।

ଆପଣାର ଶୁଦ୍ଧତା, ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଆପଣା-ସୀମାବଦ୍ଧ ହିୟାସୃଜନ ମଧ୍ୟରେ ଚାହିଁ ରହିବାର ଦୂର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରି ଆତ୍ମସୃଜନ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଆମର ମନ ସେହି ପରମ ଆତ୍ମସତ୍ତା ତଥା ବିଶ୍ଵଗତ ପରମ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତୋଷନ ହୋଇ ଉଠୁଥିବ, ତାହାଟି ପ୍ରାକୃତିକ କରି ପାରୁଥିବ, ତାକୁ ଆପଣା ଭିତରକୁ ଆଣି ପାରୁଥିବ ଓ ତା' ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ପାରୁଥିବ; ଏବଂ ଆପଣାର ଉଚ୍ଚତମ ଭୂମିକାସାରଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣରେ ଆତ୍ମର ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଚିତ୍ତଚକ୍ରର ନାନା ସୋପାନ ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଜ୍ଞାନ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ । ସତ୍ତାଗତ ଚେତନା ଏକ ଅନନ୍ତତା

ବିଷୟରେ 'ତାହା' ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠୁଥିବ, ଅପରମେୟ ଚେତନାର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଓ ସ୍ବାମର୍ଥ୍ୟର ଏକ ଅନନ୍ତ ମହାସମୁଦ୍ର ବିଷୟରେ, ପରମ ଆନନ୍ଦର ଏକ ଅନନ୍ତସମୁଦ୍ର ବିଷୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାକୁ ଆପେ ଗତିଶୀଳ କରି ରହିଥିବା ସଂଗ୍ରାମିତ ସେହି ଆନନ୍ଦଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠୁଥିବ । ତାହା ଏହିପରି ବିଷୟର କେବଳ ଏକଟି ବା ସେଇଟି ବିଷୟରେହିଁ ସଞ୍ଚାର ହେଉଥିବ; କାରଣ, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଅନୁଭବର ଭୂମିରେ ଯାହାସବୁ କେବଳ ସେହି ପରମ ଅଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କରହିଁ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ନାନା ସ୍ବାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି, ମନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ବଢ଼ିନ୍ତୁ କରି ଦେଖିପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥିବା କେତୋଟି ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ଚିତ୍ତ ପରିହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ; ଅଥବା, ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହୁଏତ ଏକ ସ୍ବୀକୃତିରେ ବା ଏକସମ୍ବନ୍ଧାବେଶରୂପେ ଅନୁଭବ କରିବ, ଯାହାକି ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକତ୍ୱଟିକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଦେଉଥିବ ବା ସେମାନଙ୍କର ଏକତ୍ୱରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଥିବ । ତାହା ଏହି ଏକତ୍ୱଟିକୁ ପୂରୁଷରୂପେ ଜାଣିବ ଅଥବା ପ୍ରକୃତିରୂପେହିଁ ଜାଣିବ । ପୂରୁଷରୂପେ ଜାଣିଲାବେଳେ ତାହା ଆପଣାକୁ ପରମ ଆତ୍ମସଞ୍ଚ ବା ଚିତ୍ତଗତତାରୂପେ ପ୍ରକଟ କରିଦେବ, ପରମ ସଞ୍ଚରୂପେ ପ୍ରକଟ କରିଦେବ ଅଥବା ଏକମେବାଦ୍ୱିତୀୟ ପରମ ସତ୍ତ୍ୱରୂପେ ବା ଦିବ୍ୟ ପୂରୁଷୋତ୍ତମରୂପେ ପ୍ରକଟ କରିଦେବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପନ୍ଥା ଜବାହୀ ତାହାର କାଳାଗତ ଆତ୍ମସଞ୍ଚରେ ଅଥବା ବିଶ୍ୱଗତତାର ଭୂମିରେ ତାହାର ସହତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, କିଂବା ଅଲଗା ହୋଇ ରହିବା ଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟବଧାନ ନରହିଁ ତାହାର ନୈକଟ୍ୟ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତତା ଏବଂ ପୃଥକତାର ସ୍ବାଦଭର କରିପାରିବ ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ତଥା ପ୍ରଗପତ୍ ଭାବରେ ସଞ୍ଚଗତ ଏକତ୍ୱ ଓ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତିମୟ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ପାର୍ଥକ୍ୟଟିର ବି ଆସ୍ବାଦନ ପାଇପାରିବ । ପ୍ରକୃତିରୂପେ ଜାଣିବାବେଳେ ବିଶ୍ୱଜଗତର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ସଞ୍ଚ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବିଶ୍ୱର, ରୂପ ତଥା ସ୍ବାମର୍ଥ୍ୟରେ ଏହି ପରମ ଅନନ୍ତତାକୁହିଁ ପ୍ରକଟ କରିଦେବା ଲାଗି ଚିତ୍ତଗତତାର ସ୍ବାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ଆନନ୍ଦଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସିବ; ସେତେବେଳେ ଆମ ଆଗରେ ସ୍ବୟଂ ସେହି ଦିବ୍ୟ ମହାଶକ୍ତିହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବେ, ସେହି ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ଓ ପରମା ପ୍ରକୃତିହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହି ଆପଣା ଭିତରେ ଏହି ଅନନ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ଧାରଣ କରିଥିବେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ବିସ୍ତୃତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଥିବେ । ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏବଂ ଆମର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ପରିଚୟ, ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଭାବନା, ସଂକଳ୍ପ, କର୍ମ ତଥା ଅନୁଭୂତିକୁ ରୂପ ଦେବା ଲାଗି ଆମ ଭିତରକୁ ଆପଣାର କିଛି ଅଂଶକୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦେଉଥିବା ଶକ୍ତିର ଏହି ଅପରିମିତ ସମୁଦ୍ର ଅଥବା ଉପସ୍ଥିତିଟି ବିଷୟରେ ମନ ନିମେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବାରେ

ଲଗିଥିବ, ଅଥବା ତାହା ଆମର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆମକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ପରି ସତେଜତା ରହିଥିବ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ ଚିତ୍ତଶକ୍ତିର ସେହି ସାଗରରେ ସ୍ବତେ ଅବା ଏକ ତରଙ୍ଗ ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ; ଅଥବା ସେହି ଶକ୍ତି ଆମର ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତ ଅସ୍ତିତ୍ବର ଆମର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି କରି ଅଥଚ ସେହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଉଚିତର ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ନେଇ ତାହା ଆମର ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ । ମନ ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ତତା ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଇ ତାହାର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲଭି ବି କରାଯାଉ, ସମାଧିର ଅଭିଭୂତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣାକୁ ତାହାର ଭିତରେ ନିମଗ୍ନ କରିଦେଇ ପାରିବ ଅଥବା ତାହାର ବିଶ୍ୱମୟତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ହଜାଇ ଦେଇ ପାରିବ । ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମର ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିପରିଚୟଟି ଅନୁକ୍ରମିତ ହୋଇଯିବ, ଆମ ଫିସ୍ତାସକତାର କେନ୍ଦ୍ରଟି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ରହିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ହୁଏତ ଆମର ଦେହଗତ ସଂଗ୍ରହକର ବାହାରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଥିବ ଅଥବା ଆଦୌ କେଉଁଠିହେଲେ ନଥିବ । ଆମର ମନୋରମ ଯାବତୀୟ ଫିସ୍ତାସକତା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆମର ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେହି ବିଶ୍ୱଗତତାର ଭୂମିରୁ ତାହା ଆମ ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଦେହର ଏହି ଗୁଣ୍ଡଟି ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବ, ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆମକୁ ଗୁଣ୍ଡ ଗଲବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଆପଣାର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ବା ଗୁଣ ରଖି ଯାଉ ନଥିବ ଏବଂ ଆମ ମନ-ପ୍ରାଣ-ଦେହର ଏହି ଗୁଣ୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ତାହାର ବିଶ୍ୱମୟ ବୃହତ୍-ସଂଗ୍ରହ ଭିତରେ କେବଳ ଏକ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଦଟଣା ହୋଇ ରହିଯାଉଥିବ । ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗରେ ଯେଉଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟି ଲାଗି ଅଭିଳାଷ କରାଯାଇଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଭୂମିରେ ଅଥବା ବିଶ୍ୱଗତ ଫିସ୍ତାସକତାର ଶୂନ୍ୟରେ ତାହା ସହଜ ଏକରୂପତା ଲାଭ କରିବାରେ କଦାପି ଚରିତାର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ; ସେହି ସିଦ୍ଧିଟି ଆମର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି-ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି-ପ୍ରକୃତି ଭିତରେହିଁ, ଏହି ଶକ୍ତିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଶୁଦ୍ଧ, ଧାରଣ କରି ରଖିବାକୁ ଶୁଦ୍ଧ । କାରଣ, ପରମ ଚିତ୍ତଗତତା ପୁରୁଷ ରୂପରେ ବା ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ସଂଗ୍ରହ ବା ତାହାର ଶକ୍ତିର ରୂପରେ କେବଳ ସେହି ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇଛି ରହିଛି; ଏବଂ ଯେପରି ଜୀବ ସେହି ପୁରୁଷ ଏବଂ ଆତ୍ମାରୂପୀ ସାରତତ୍ତ୍ବଟିରେ ପରମ ପୁରୁଷ ସହଜ ଏକ ହୋଇ ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରକୃତିର ପାଖଟିରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତିର ରୂପରେ ତାହା ସେହି ପରମା ଶକ୍ତି ସହଜ ମଧ୍ୟ ଏକରୂପ ହୋଇ ରହିଛି; ‘ପରା ପ୍ରକୃତଃ ଜୀବତ୍ବତା’ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଏକତ୍ବର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାହିଁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମ-ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସର୍ତ୍ତଟି ହୋଇ ରହିଛି । ଏହିପରି

ଭାବରେ ଜୀବ ପରମ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଏକତ୍ୱ-ଲୀଳାରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନସ୍ଥଳ ହୋଇ ରହିଛି ।

ଏହି ସିଦ୍ଧିଟିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ସକାଶେ ଆମକୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର ଏହି ସମସ୍ତ ଜୀବନବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା ଲାଗି ଏବଂ ଆମର ଯାବତୀୟ ନିୟାୟକତାର ଦାୟିତ୍ୱଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ତାହାକୁ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମ ଭିତରକୁ ଆବାହନ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତା'ହେଲେ ଆମର କର୍ମଗୁଡ଼ିକର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଆଉ କୌଣସି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି-ସକଳ ରହିବ ନାହିଁ କିଂବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ । କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ହୋଇ ବସିଥିବା କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତର କୌଣସି ବୋଧ ରହିବ ନାହିଁ, ତିନୋଟି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଛଦ୍ମ ହୋଇ ରହିଥିବା ନିମ୍ନତର ଶକ୍ତିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ସଫାଳତା ଚରୁ ନଥାଏ । ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଗୋଟାଏତା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିବ, ଆମର ଯାବତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିୟାୟକତା, ଆମର ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ଆମର ଯୋଗ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ । ସେହି ଶକ୍ତିଟି ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ସ୍ୱକ୍ଷୟ ନିମ୍ନତର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଆପଣା ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ ଏବଂ ତାହାକୁ ବୁଦ୍ଧି, ସକଳ ତଥା ଚୈତ୍ୟ ନିୟାୟକ ତାହାର ସଂକୋଚ, ସଂଶୁଦ୍ଧ ଓ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତମ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକୁ ଉନ୍ନୀତ କରି ନେଇଯିବ । ମନ, ପ୍ରାଣ ତଥା ଦେହର ଯେଉଁ ଯାଦିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶାସନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେହି ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ତାହାରହି ଜୀବନ୍ତ ଓ ସଚେତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତିର କେତେ କେତେ ଆନନ୍ଦପୁର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଇଯିବ । ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁସବୁ ନାନାବିଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବକୁ ଲାଭ କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକଟ କରି ଆଣିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ସହକ ପ୍ରମୁଦପ୍ରକୃତ କରି ରଖିବ । ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିଫଳିତ ତରମ ସିଦ୍ଧିରୂପେ ସେହି ଶକ୍ତି ଅତିମାନସ ଆଲୋକଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମନର ସୋପାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ଅବଗମ୍ଭୀ କରାଇ ଆଣିବ, ମନର ଉପାଦାନଟିକୁ ଅତିମାନସର ଉପାଦାନରେ ବଦଳାଇ ଦେବ, ନିମ୍ନସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ତାହା ଆପଣାର ଅତିମାନସ ପ୍ରକୃତିର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବ ଏବଂ ଆମକୁ ଆମର ବିଜ୍ଞାନମୟ ସତ୍ତାଟି ମଧ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ନେଇଯିବ । ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଆପଣାକୁ ସେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଶକ୍ତିରୂପେହି ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବ; ସ୍ୱୟଂ ଇଶ୍ୱରହିଁ ଅତିମାନସ ତଥା ଚିତ୍ତଗତତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆମ ସତ୍ତା, କର୍ମ, ଜୀବନ ତଥା ଯୋଗର ଅଧୀଶ୍ୱରରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବେ ।

ସପ୍ତଦଶ ପରିଚ୍ଛେଦ

ଦବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ହିସା

ଦବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସେହି ପରମ ଦବ୍ୟଭାରତ୍ୱ କାଳାତୀୟ ଶକ୍ତିରୂପେ କାଳର ଭୂମି ଉପରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜଗତର ଯାବତ୍ୟାୟ ଗତିସ୍ଥାନ ଓ ହିସାସକତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରୁଛି ଓ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରୁଛି;—ଏହାକୁହିଁ ଆମେ ଦବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଜାଣିବା । ଅସ୍ତିତ୍ୱର ନିମ୍ନତର ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସିକା ଶକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆମ ଆଗରେ ଏକ ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଜଡ଼ଗତ ବିଶ୍ୱସାମର୍ଥ୍ୟରୂପେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି, ଏବଂ ଆମର ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ସକଳ ହିସା କେବଳ ସେହି ବିଶ୍ୱସାମର୍ଥ୍ୟରହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରୂପେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି । ଆମକୁ ନାନା ସୀମା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖୁଥିବା ଅହଂଗତ ଦୃଷ୍ଟିର କବଳରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିପାରବା ସକାଶେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଅହଂତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିରେ ରାଜପଣ କରି ରହିଥିବା ଆମର ଏହି ନିମ୍ନତର ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣାକୁ ବିଶ୍ୱମୟ କରି ରଖିବା,—ଆମର ସାଧନା ଲାଗି ଏହାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି । ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର କୌଣସି କର୍ମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବରଂ ଏହି ଶକ୍ତିହିଁ ଆମ ଭିତରେ ତଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର କେବଳ ସେହି ପ୍ରକୃତିହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଛି;—କର୍ମଯୋଗର ଏହି ନିୟମଟିକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବାକୁହିଁ ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ନିୟମ ବୋଲି କହିବା । ଅହଂର ବୋଧ ସୀମାବଦ୍ଧ କରିଦେବା, ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ପକାଇବା ଏବଂ ବଡ଼ ଫକ୍ସଣ ଭାବରେ ଗୋଟିକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରି ଦେଖାଇ ଦେବାରେ ଆମର ଭାରି କାମରେ ଆସିଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିରୂପଟିରୁ ଅଧିକତମ ଲାଭ ଉଠାଇବାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆମ ନିମ୍ନତର ଜୀବନଟିର ବିକାଶ ସକାଶେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପରକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଭୂମିକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅହଂର ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ହିରୁଳା କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ନିମ୍ନତର ଜୀବନଟି ସକାଶେ ଅହଂର ବିକାଶପାଥର କରକା ଯେପରି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ସକାଶେ ଅହଂର ବିଲେପପାଥର କରକାର ଏହି ବିପତ୍ତିର ଚାରିପଟି ମଧ୍ୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆମର ଯାବତୀୟ କର୍ମକୁ ଆମ ଜିଜ୍ଞାସା ବୋଲି ନଦେଖି ତେଜର ସନ୍ତର ନିମ୍ନତର ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରହି କର୍ମ ବୋଲି ଦେଖି ପାରିଲେ ତାହା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଦିଗରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସହାୟକରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଏହି କଥାଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ତେବେ ଆମର ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟି କ୍ରମେ ଛାଣ ଓ ଅଳ୍ପ ହୋଇଆସିବ; ଏହାର ବିସ୍ତାପକାର ଯେତେବେଳେ ରହିଥିବା ସୀମିତତାଗୁଡ଼ିକ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ ସତ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ-ବିସ୍ତାର ବୋଧ ତଥା ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ଆସିବ; ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଏକ ବିଶେଷ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତପନ୍ଥା ପରିଚୟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ପ୍ରକୃତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବିସ୍ତାରିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ବହୁତ ପ୍ରୟୋଜନଟିର ପ୍ରାଧାନ ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବେ, ମାତ୍ର ଆଗରୁ ଆଉ କଦାପି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ପରି ଆମକୁ ଅବରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ । ସକଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଭୌତିକ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନ, ପ୍ରାଣ ତଥା ଭୌତିକ ଜୀବନ ସହଜ ଏକରୂପ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଚିତ୍ତଗତତାର ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ସହଜ ଆପଣାକୁ ଏକରୂପ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ।

ଏଠାରେ ଅବଶ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏଇଟି ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ମାତ୍ର, ଏହାକୁ ଆମେ କଦାପି ସମଗ୍ର ସିଦ୍ଧି ବୋଲି ଭ୍ରମ କରିବା ନାହିଁ । ଭୂନିମାତ୍ମକ ଭାବରେ ଯେତେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂମିରେ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ତଥାପି ସେହି ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିରହି ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆମର ସାହିତ୍ୟିକ ଅହଂ, ରାଜସିଦ୍ଧି ଅହଂ ତଥା ତାମସିକ ଅହଂ ଏଠାରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ କମ୍ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇ ନଥାଏ । ଅଥବା, ଯଦି ତାହା ଅକ୍ଷୁଦ୍ଧିତ ହୋଇ ଯାଇଥିବାର ପ୍ରକ୍ତିତ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିରେ କେବଳ ଆମର କର୍ମଗତ ଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁଣିତସ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସର ବିସ୍ତାପକାରୀ ଉଚ୍ଚତରହି ବୁଝ

ରହିଥାଏ, ସେହିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଜ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ତଥାପି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ଅବଚେତନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ଏବଂ ସେକୌଣସି ସମୟରେ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ହୋଇ ବାହାରକୁ ବାହାର ଆସିବାର ଆଶଙ୍କାଟି ମଧ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ଥାଏ । ତେଣୁ, ଏହି ଯାବତୀୟ ଜିନ୍ଦାଗିକତା ପଛରେ ସବୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେହି ଗୋଟିଏ ଅଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ବା ଚିତ୍ତଗତତାର ବୋଧ ତଥା ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସାଧକକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହୃଦ ସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ । ପ୍ରକୃତିର ପଛରେ କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱମୟ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସର୍ବଦା ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ରହିବ । ଏହି ସବୁକିଛି କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ପରମ ପ୍ରକୃତି ବା ଶକ୍ତିର ଆତ୍ମ-ରୂପାୟନ ବୋଲି ସେ ସେ ଦେଖିବ ଓ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ଜିନ୍ଦାଗି ସେ ସବୁର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥିବା ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପଙ୍କରହି ଆତ୍ମ-ରୂପାୟନ ବୋଲି ଦେଖିବ ଓ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ; ଯେତେ ଦୂର ଆବୃତ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଏବଂ ଅହଂ ତଥା ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟଦେଇ କ୍ଷେତ୍ରାନ୍ତରିତ ହେଲାବେଳେ ସତେଅବା ବିକୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ,—କାରଣ ନିମ୍ନତର ରୂପାୟନଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାରୁହିଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ ବିକୃତିର ସ୍ୱସମାପତ ହୋଇଥାଏ,—ତଥାପି ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁର ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେହି ପରମ ଦେବତ୍ୱ ବୋଲିହିଁ ଦେଖୁଥିବ ଓ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ । ଏହା ଫଳରେ ଅହଂର ଯାହାକିଛି ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ହ୍ରାସ ହୋଇ ଯାଉଥିବ ଏବଂ ସେଇଟି ପୁଣି ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇପାରିଲେ ଆମର ଅଧିକତର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ବିକ୍ରମ ଅଥବା ବ୍ୟାହତ କରି ପକାଇବା ଭଳି ଆପଣାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବା ତାହା ପକ୍ଷରେ ପ୍ରକୃତିରେ କଷ୍ଟକର ବା ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବ । ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅହଂର ବୋଧଟି ତଥାପି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଆସେ, ତେବେ ତାହା ବାହାରୁ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଏକ ଉପାଦାନ ପରି ସେକଥା କରିପାରିବ ଏବଂ ସେହି ପୂର୍ବତନ ଅଜ୍ଞାନର ଏକ କୁହେଳିମୟ ବାହ୍ୟସୀମାନ୍ତରୂପେ ଆମର ଚେତନା ତଥା ଚେତନାଗତ ଜିନ୍ଦାଗିକତାର ବାହ୍ୟ ଉପକଣ୍ଠଗୁଡ଼ିକରେ ଝୁଲିକରି ରହିଥିବ । ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏହି ବିଶ୍ୱମୟ ଶକ୍ତିଟିର ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ତା'ର ଭିତର ଯାବତୀୟ ଜିନ୍ଦାଗି ତଥା ଅନ୍ତମାନସ ଓ ଚିତ୍ତଗତ ଜିନ୍ଦାଗିକତାର ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ପରିସ୍ଥ ରୂପରେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ, ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଏବଂ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଶକ୍ତିର ଏହି ବୃହତ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିଟି ଲଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବାର ଦୂର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅସିମାନ୍ତ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭେଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ପାରିବା ଏବଂ

ଏପରି ଏକ ଚେତନାର ଭୂମିରେ ଯାଇ ଜୀବନ ବହୁପାରିବା, ଯେଉଁଠାରେ କି ସ୍ବରୂପ ଓ ପ୍ରକୃତି ପରସ୍ପର ସହଜ ଏକ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରଠାରୁ ଆଦୌ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହି ନାହାନ୍ତି, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଥବା ପରସ୍ପର ପଛରେ କଦାପି ଅନ୍ତରାଳ ହୋଇ ରହି ନାହାନ୍ତି । ସେଠାରେ ଆପଣାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକୃତି ଆମର ଆଖି ଆଗରେ କେବଳ ସେହି ପରମ ବିଦ୍ୟାରୂପକରହିଁ ବିଦ୍ୟାଶାଳ ଉପସ୍ଥିତିରୂପେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଉଠିବ; ସ୍ବଭାବତଃ, ସାବଲ୍ଲଭତଃ ଏବଂ ଅପ୍ରତିରୋଧୀ ଭାବରେ କେବଳ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମାତ୍ମସତ୍ତ୍ବ ଏବଂ ଚିତ୍ତଗତକାରଣରହିଁ ଶକ୍ତ୍ୟାତ୍ମକ ସ୍ବରୂପରୂପେହିଁ ଅନୁଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ।

ଏହି ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନଟିରେ ପହଞ୍ଚି ଶକ୍ତି ଆପଣାକୁ ଅନନ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ, ଚିତ୍ତ, ସକଳ୍ମ ତଥା ଅନନ୍ଦର ଉପସ୍ଥିତି ଅଥବା ଅନୁନିହିତ ଶକ୍ତିରୂପେହିଁ ପରିଚିତ କରାଇ ଆଣିବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାହା ସେହିପରି ଭାବରେହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଅନୁଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ବାଟ ଦେଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାର ଆରାଧନା ବା ଅଭ୍ୟାସରୂପୀ ସକଳ୍ମଟି ଦ୍ବାରା ବା ବୃତ୍ତର ସତ୍ତ୍ବଟି ଲାଗି ସ୍ବଦ୍ବିତର ସତ୍ତ୍ବର କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଦ୍ବାରା ତାହାର ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ, ଯେପରିକି ତାହା ତାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ, ତାହାର ଦ୍ବାରା ପୁର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଧିକୃତ ହୋଇପାରିବ ତଥା ସମୁଦାୟ ପ୍ରକୃତିଟିର ବୋଧ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତାହା ସହଜ ଏକରୂପ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣାପି ଏହି ମନୋଭୂମିଟିରେହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଏକ ବିଚ୍ଛେଦନକାରୀ ଖାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଅଥବା ଏକାଠି ଦୂର ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ୟାହିଁ ଶୁଦ୍ଧିଥାଏ । ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଗୌତମ ଶକ୍ତିଟି ତଥା ଏହି ବିଶ୍ବଜଗତଟି ମଧ୍ୟ କେବଳ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମଶକ୍ତିରୁହିଁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଥିବା ପରି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତହିଁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଏକ ନ୍ୟୂନତର, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ କେତେକ ଅର୍ଥରେ ସତେଅବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଦ୍ୟା ପରି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥାଏ । ସେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ରହୁଥିବା ସେହି ଯଥାର୍ଥ ଚିତ୍ତଗତ ଶକ୍ତିର ନିମ୍ନତର ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ଉପସ୍ଥିତିର ଯାବତୀୟ ସନ୍ଦେଶ, ଅଲୋଚ ତଥା ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ଦେଉଥାଇ ପାରେ ସତ ବା ବେଳେବେଳେ ସେଠାକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଆସି ତାହାକୁ ଅଧିକାର କରି ନେଇପାରେ ସତ, ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ତାହା ନିମ୍ନତର ବିଦ୍ୟାସ୍ବଚ୍ଚାଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ବଡ଼ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାହା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଏ ଓ ଅଧ୍ୟାସ୍ବରୂପ ଦ୍ବାରା ସଂସ୍ମରିତ କରି ଦେଇପାରେ ସତ, ମାତ୍ର ସମୁଦାୟ ପ୍ରତିଦ୍ବୀଟି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ବୟଂ କୃଷି ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ

ବ ହୋଇଯାଏ । ପ୍ରକୃତର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ହିସ୍ତା କେବଳ ମଝିରେ ମଝିରେହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଉଥାଏ ଅଥବା ଉଚ୍ଚତର ତଥା ନମ୍ରତର ଦୁଇଟିଯାକ ହିସ୍ତା ଏକ ସମୟରେ ଗୁଲୁ ରହୁଥାଏ । ଅଥବା, ଆମେ ଏପରି ବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଁ ଯେ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟାଳା ସକାଶେ ସଶକ୍ତ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୋପାନକୁ ଉଠାଇ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ନମ୍ରତର ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ଅବନମିତ କରି ନେଇଥାଏ । ଏହି ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ସଶକ୍ତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସଶକ୍ତରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବାର ପ୍ରତିପାତ୍ତିରେ ଆମେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସ୍ଵାଭାବିକ ଉତ୍ପାଦନ-ପଦ୍ଧତିର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା । ମାତ୍ର, ମାନସିକ ହିସ୍ତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହିସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୋଗସୂତ୍ର ସମ୍ଭବ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନସ୍ଥିତିର ଯାବତୀୟ ହିସ୍ତାଭୂମିରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇ ନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ଲାଗି ଅଭିଳାଷିତ ରୂପାନ୍ତରସିଦ୍ଧିଟି କଦାପି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ଯୋଗସୂତ୍ର ବା ସଂଯୋଜକକୁ ଆମେ ସେହି ଅତିମାନସ ବା ବିଜ୍ଞାନମୟ ଶକ୍ତିଟି ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ସେହି ସରମ ସତ୍ତ୍ୱ, ଚିତ୍ତ ତଥା ଆନନ୍ଦର ଅପରିମେୟ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନତା ଆପଣାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକାରୀ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସକଳ୍ପ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାରୂପେ ବା ସଶକ୍ତରେ ରହୁଥିବା ଏକ ଆଲୋକ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟରୂପେ ରୂପାୟିତ କରି ନେଇଥାଏ; ଏହି ସକଳ୍ପ, ସ୍ପଷ୍ଟ, ଆଲୋକ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ଯାବତୀୟ ଭାବନା, ସକଳ୍ପ, ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ହିସ୍ତାକୁ ରୂପାୟିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ତଦନୁରୂପ ଯାବତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାଏ ।

ଏହି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଆମର ଏହି ମନର ସୋପାନଟିରେହିଁ ଆପଣାକୁ ଏକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦ୍ଵାରା ସଞ୍ଚାରିତ ସଂବୋଧମୟ ଆଲୋକ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟରୂପେ ଗଠିତ କରି ରଖିପାରେ, ଏବଂ ତାହାକୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହିସ୍ତା ବୋଲି କୁହାଗଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସେହି ମନର ଭୂମିରେହିଁ ସୀମାବଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଅଥବା, ତାହା ହୁଏତ ମନର ଭୂମିଟିକୁ ଏକାବେଳକେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦେଇପାରେ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ସଶକ୍ତିକୁ ଅତିମାନସ ସ୍ତର ଯାଏ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ନେଇପାରେ । ସେ ଯାହାହେଉ ପଛକେ, ଯୋଗର ଏହି ଭାଗଟିରେ ଆମେ ଏହାକୁହିଁ ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତାଟିରୂପେ ଜାଣିରଖିବା : ଆମେ ଆମ ଭିତରୁ କର୍ତ୍ତାର ଅହଂତିକୁ ପରିହାର କରି ଆସିବା, ଆମର ଅହଂଭାବନାଟିକୁ ଗୁଡ଼ି ଆସିବା; କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର କୌଣସି ସମର୍ଥତା ରହୁଛି, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି କର୍ମର ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ବା କର୍ମର କୌଣସି ପରିଣାମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ବୋଲି ସକଳ ଭାବନାକୁ ଡାକ କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ କେବଳ ସେହି ବିଶ୍ଵବ୍ୟାପୀ

ଶକ୍ତିରହିଁ ବୋଧ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ନେଇ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଦେବା ଯିଏକ ଆମର ତଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ତଥା ପୃଥିବୀର ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ସକଳ ଶକ୍ତିର କର୍ମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛି, ଆକାର ଦେଉଛି ଓ ତାହାକୁ ତାହାର ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇ ରଖୁଛି । ଯଦି ଆମେ ତାହାର ଯାବତୀୟ ରୂପରେ କେବଳ ସେହି ଶକ୍ତିର ବୋଧ ତଥା ଦୃଷ୍ଟିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରୁବା, ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ତଥା ବିଶ୍ୱ-ସମ୍ମୁଖରେ ସକଳ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯଦି ତାହାକୁ କେବଳ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାରହିଁ ଜଡ଼ି, ପ୍ରାଣିକ, ମାନସିକ ତଥା ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବା ଓ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବା, ତେବେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ସକଳ ଭାବରେ ସେହି ଉପଲବ୍ଧିଟି ଅବଶ୍ୟ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ; ମାତ୍ର ସବୁଯାକ ସୋପାନର ଏହି ସବୁଯାକ ଶକ୍ତିକୁ କେବଳ ସେହି ଅନନ୍ତ ସମ୍ରାଜ୍ୟ, ତେଜନୀ ତଥା ଆନନ୍ଦ ସହୃଦ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ନାନା ଆତ୍ମ-ରୂପାୟନରୂପେହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ଏପରି କୌଣସି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନିୟମ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଶକ୍ତି ସର୍ବସ୍ତ୍ରମେ ଆପଣାକୁ ନିମ୍ନତର ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ନିମ୍ନତର ରୂପାୟନଗୁଡ଼ିକରେହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଯାଇ ଆପଣାର ଉଚ୍ଚତର ଚିତ୍ତଗତ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିଦେବ । ଏବଂ ଯଦି ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣାର ମନୋମୟ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ବିଶ୍ୱରଜତାରୂପେହିଁ ଆପଣାକୁ ଆବିର୍ଭୁତ କରିବ, ତେବେ ଏହଠାରେହିଁ ଶୁଷ୍କ ହୋଇ ରହି ନଯିବା ଲାଗି ଆମେ ସର୍ବଦା ଅବଶ୍ୟ ସାବଧାନ ରହୁଥିବା । ସେହି ଶକ୍ତି ହୁଏତ ହଠାତ୍ ଆପଣାର ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟତାର ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୁତ ହୋଇ ଆସିପାରେ, ଆପଣାର ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍କଳ ମହିମାର ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳରେ ତାହା ଆବିର୍ଭୁତ ହୋଇପାରେ । ସେହି ଶକ୍ତିଟି ସମ୍ମୁଖରେ ନିମ୍ନତର ଭୂମିଗୁଡ଼ିକର ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆପଣାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାହୁଟିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ନପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିପରି ବହନ ଏବଂ ଧାରଣ କରି ରଖିପାରୁବା, ସେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ଆସି ଉତ୍ପଳିବ । ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତକ ପରିମାଣରେ ଏକ ବ୍ୟାପ୍ତିଯୁକ୍ତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିବା, ଏବଂ ସବୁର ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଏକ ଶାନ୍ତିମୟ ଅବିଚଳ ଆତ୍ମସମ୍ପର୍କକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବା, ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିବା ଓ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ରହି ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିବା ଅଥବା ଘୋରର ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଅଧୀଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ସମ୍ଭବ କରି ପାରିଥିବା, ସମସ୍ୟାଟି ଠିକ୍ ସେତକ ପରିମାଣରେ ଉଷା ହୋଇଯିବା ପରି ରହିଥିବ ।

ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ତିନୋଟିଯାକ ଶକ୍ତିକୁ ସବଦା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ପ୍ରାଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ଏବଂ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ ସାହାର ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆପଣାର ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଆମେ ଏହି ତିନୋଟିକୁ ଆପଣାର ସଗ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଂରୂପୀ ଜୀବ, ଇଶ୍ୱର,—ସେହି ଇଶ୍ୱର ବିଷୟରେ ଆମର ଧାରଣା ଯାହାକି ହୋଇଥାଉ ପଛକେ,—ଏବଂ ପ୍ରକୃତିରୂପେ ଦେଖିଥାଉ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରମ ଆତ୍ମସଗ୍ନ ବା ପରମ ଚିତ୍ତଗତତାରୂପେ ଦେଖିଥାଉ; ଅଥବା ଆମେ ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛୁ, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିରହିଛୁ ଏବଂ ବିଚରଣ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସେହି ପରମ ସଗ୍ନରୂପେହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁ । ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୋଲି ଦେଖି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିରୂପୀ ଭଗବାନ ବୋଲି ଦେଖି, ଆମ ଭିତରେ ତଥା ବିଶ୍ୱଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେହି ଶକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜିତ ପରମ ଚିତ୍ତଗତତାରୂପେହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥାଉ । ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଜୀବ ଏହି ପରମ ଆତ୍ମସଗ୍ନ, ଚିତ୍ତଗତତା, ଦିବ୍ୟତା ବା ‘ସୋଃହଂ’ରୂପେହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ, କାରଣ ଆପଣାର ସଗ୍ନଗତ ତଥା ଚେତନାଗତ ମର୍ମିଭୂମିରେ ସେ ତାଙ୍କର ସହିତହିଁ ଏକରୂପ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ସେ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାର କେବଳ ଏକ ଅଂଶ ହୋଇହିଁ ରହିଥାଏ, ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଅଂଶାତ୍ମା ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଏବଂ ଆପଣାର ପ୍ରାକୃତ ସଗ୍ନରେ ସେ ପରମା ଶକ୍ତିର ଏକ ରୂପ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଗତିସ୍ଥାନ ଓ ନିୟାୟିତ୍ୱରେ ଭୂମିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କରହିଁ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ‘ପର ପ୍ରକୃତିଃ ଜାତଭୂତା’ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ପ୍ରଥମେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଥବା ସେହି ପରମା ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇଉଠି, ସେତେବେଳେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ବନ୍ଧଟିର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ସତେଅବା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥିବା ଅହଂଚେତନାରୁହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧଗତ ଯାବତୀୟ ସମସ୍ତାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ । ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଅହଂଟି ପରମ ଦିବ୍ୟତା ଉପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦାବିଟି ନକରି ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଦାବି କରିବାକୁ ବାହାରିପଡ଼େ, ଏବଂ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟାଏ ଅର୍ଥରେ ବେଶ୍ ସୁସ୍ଥସୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେଯାଏ ଏବଂ ସେହି ପରିମାଣରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅହଂଗ୍ରସ୍ତ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି ପରିମାଣରେ ନାନାବିଧ ସ୍ଥୂଳତା ତଥା ବିକୃତି ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା, ଅକାମ୍ୟ ପ୍ରତିନିୟା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନଥିବା ଅନର୍ଥର ଏକ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଭରାଯାନ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି; ଏବଂ ଏହିସବୁ ଦାବି କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦାବିଟିର ଅନୁଭୂତି ହୋଇପାରିଲେ ଏବଂ ଆପଣାର ଅହଂଜର୍ଜର ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ବର୍ଜନ କରି ଆସିଲେ ଯାଇ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ବନ୍ଧଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଥୋଚିତ,

ସୁଖମୟ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟତାପୁତ୍ର ହୋଇ ପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରମ ଦିବ୍ୟତା ଉପରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଦାବି କରି ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଏକଦାକି ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମରେ ପରମ ଦିବ୍ୟତା ଆପଣାକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେବଳ ସେତିକି ଦ୍ଵାରାହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ତୁମ୍ଭିରେ ଏକତ୍ରର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଆନନ୍ଦରେ ତୃପ୍ତ ହୋଇ ରହୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରୁଥିବା ଆମର ଏହି ପ୍ରକୃତିର ମାଧ୍ୟମରେ ସକଳ ଅସ୍ତିତ୍ଵର ସେହି ପରମ ପ୍ରଭୁ ତଥା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆତ୍ମା ଆପଣାର ପରମ ପ୍ରଜ୍ଞା ତଥା ଜ୍ଞାନର ସକଳତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ଳେପ ଲାଭ କରୁ, ବସ୍ତୁତଃ ସେତିକିବେଳେହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଦାବି ସର୍ବତୋଭାବେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରେ । ଏହାହିଁ ହେଉଛି ପରମ ଦିବ୍ୟସ୍ଵରୂପ ଶାନ୍ତିରେ ବ୍ୟକ୍ତି-ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମ-ସମର୍ପଣର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ । ଏକତ୍ରଜନିତ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଲାଭ କରିବା, ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ପ୍ରଜ୍ଞା, ଜ୍ଞାନ, ଆଲୋକ, ଶକ୍ତି ତଥା ପୁର୍ଣ୍ଣତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଅମର ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଚରିତାର୍ଥତାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ତୃପ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ଆତ୍ମ-ସମର୍ପଣର ଶେଷଟି ମଧ୍ୟରୁ କଦାପି ବହୁଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସେହି ଲକ୍ଷଣ ତଥା ଆତ୍ମାତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ହୋଇ ରହିଥାଏ, କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ତାହା କେବଳ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ରଖିବାର ଭବନା ତଥାପି ଦିବ୍ୟମାନ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଲକ୍ଷଣ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣକୁ କେବଳ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭେଦ ନିରୂପଣ କରିବା କ୍ଷମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଆମର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମ ପରିମାଣରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି-ଲକ୍ଷଣ ହୋଇ ରହେ; ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭେଦର ସକଳ ଅବଶେଷ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସକଳତା ଦିବ୍ୟ ତପଃଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଏକରୂପ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ।

ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଭିତ୍ତିରେ, ଆମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଓ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିଟି ବିସ୍ତାରେ ସମ୍ପର୍କ ହେବାକୁ ଲାଗୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ଵା ଅହଂରୁପି ସେଇଟି ଉପରେ ଆପଣାର ଅଧିକାର ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷମବର୍ଦ୍ଧନ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣାର ଅହଂପ୍ରେକ୍ଷିତ ଲକ୍ଷ୍ୟସାଧନ ସକାଶେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଏକ ଅଧିକ ବିପଦନକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିବା, କାରଣ

ଏହା ଆପଣା ସହୃଦ ଏକ ପ୍ରକାଶ, ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ ଏକ ଦାନବାୟୁ ଶକ୍ତିର ବୋଧକୁ ତଥା ବୃଦ୍ଧିସ୍ୱାସ୍ତ୍ର ବାସ୍ତବତାକୁ ବହନ କରି ଆଣିଥାଏ; ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତିବୋଧଜନିତ ଉତ୍ତଫୁଲ୍ଲତାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରୁ କରୁ ରାଜସିକ ଅହଂକାର ସେହି ଶକ୍ତିଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଲାଗି ଆପେକ୍ଷା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣାକୁ ହୁଏତ ଏକ ଶକ୍ତବଳ ଏବଂ ଅଶୁଦ୍ଧ କର୍ମରେ ନେଇ ନିଷିଦ୍ଧ କରି ଦେଉ-ପାରେ ଏବଂ ଏପରିକି ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ସକାଶେ ବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥସଂସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଛଦ୍ମିତ ଅପୂରରେ ପରିଣତ କରି ଦେଇପାରେ ଯିଏକି ତାହାକୁ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ହବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସାଧନ ଦିଗରେ ନିରାଶ ତାହାର ଆପଣା ଅଭିପ୍ରାୟଗୁଡ଼ାକର ସିଦ୍ଧି ଲାଗିଛି ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ । ମାତ୍ର ଯଦି ସେଥିରୁ ଯାନ୍ତ୍ର ନହୋଇ ଆମେ ସେହି ବାଟରେହିଁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗୁ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ଅବଶେଷରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିନ ଶ ଏବଂ ଭୌତିକ ସଂନାଶିତ୍ୱ ନିହତ ହୋଇ ରହିବ । ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର କେବଳ ଏକ ନିମିତ୍ତ ବା ସାଧନ ବୋଲି ବିଚାର କରିବାକୁହିଁ ଆମେ କଦାପି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକାର ବୋଲି ଭ୍ରମ କରିବା ନାହିଁ; କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅହଂ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଚିତ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁ ମିଥ୍ୟାରେହିଁ ପରିଣତ କରି ଦେଉଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ପରମ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ନିମିତ୍ତ କରି ରଖିବାର ଭେଦଟି ତଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଓଲଟି ଭଗବାନଙ୍କୁହିଁ ଆପଣାର ନିମିତ୍ତରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ସତେଅବା ବଦପରିକର ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଅହଂର ସକଳପ୍ରକାର ଦାବିକୁ ଶାନ୍ତ କରି ଆଣିବା, ସାହିତ୍ୟିକ ଅହଂ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଗୁଡ଼ିପାରୁ ନଥିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱେଷା ଓ ପୃଥକ୍ ବ୍ୟକ୍ତି-ରତ ଆତ୍ମାସପ୍ତସ୍ୱାସକୁ ନିରନ୍ତର ଦୃଢ଼ତାର ସହୃଦ କମ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା; ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରି ତାହାକୁ ଆପଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟସାଧନରେ ଲାଗାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବରଂ ଆପଣାକୁହିଁ ଶକ୍ତିର ହାତରେ ଗୁଡ଼ିଦେବା, ଆମକୁ ହବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟସାଧନ ଲାଗି କାମରେ ଲାଗାଇବା ସକାଶେ ତାହାର ହାତରେ ଗୁଡ଼ିଦେବା । ଏହି କଥାଟିକୁ କଦାପି ହଠାତ୍ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ କରିହେବ ନାହିଁ; ଏବଂ ଯଦି ବିଶ୍ୱଗତ କେବଳ ନିମ୍ନତର ଶକ୍ତିଟି ବିଶ୍ୱସ୍ତରେହିଁ ଆମେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଥିବା, ତେବେ ତାହା କଦାପି ନିରାପଦ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ, ଯେପରି ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ତା'ହେଲେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଅବଶ୍ୟାମ୍ବାଗ ଭାବରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାରହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରୁଲୁଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୋମୟ ପୁରୁଷର ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଭୂମିରୁହିଁ ସକଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଥିବ । ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହାକୁହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଧରି ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେହି ହବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଉଚ୍ଚତମ

ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ରୂପାୟନଟି ବିଷୟରେ ଅବଚଳିତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ଯାଇ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି-ଆତ୍ମାର ସମୁଦାୟ କିମ୍ବାଟିକୁ ପରମା ଶକ୍ତି ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରିଲେହିଁ ବସ୍ତୁତା ତାହାହିଁ ପରମ ଦିବ୍ୟସ୍ୱରୂପଙ୍କ ଲଗି ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଆତ୍ମ-ସମର୍ପଣ ହୋଇ ରହିବ ।

ଆମେ ଏକଥାଟି ଆଗରୁ ଦେଖିପାରିଛୁ ଯେ ଆପଣା ଶୁଦ୍ଧତାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପଦ୍ଧତିଟିରୂପେ ମନୋମୟ ପୁରୁଷ ଆପଣାକୁ ପଛକୁ ଅପସରାଇ ନେଇଯିବ, ସ୍ୱୟଂ କୌଣସି କିମ୍ବା ନକଲ କେବଳ ସାକ୍ଷୀରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବ, ଆପଣାକୁ ତଥା ସେହି ନିମ୍ନତର ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ସତ୍ତାର କୁମ୍ଭିରେ ପ୍ରକୃତିର ଯାବତ୍ତାୟ କିମ୍ବାସୁକତାକୁ ଅବଲୋକନ କରିବ, ଜାଣିବ । ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ସତୀକ୍ଷେ ଏହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଅଧ୍ୟାତ୍ମସତ୍ତା ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିନେବାର ଏକ ସଫଳ ସହଜ ସମ୍ଭବ କର ରଖିବାକୁ ହେବ । ଯେତେବେଳେ ଏକଥାଟି ସାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଆଉ କେବଳ ଏକ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରକୃତିର ଉତ୍ସବରୂପେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯିବ । ସ୍ୱକିମ୍ବ ଆତ୍ମପ୍ରଭୁତ୍ୱ-ଅର୍ଜନର ଏହି ଆଦର୍ଶଟିକୁ କପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପକ୍ଷତ ବୋଲି ପ୍ରଘଟ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମ-ସମର୍ପଣର ତଥା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଏକ ସମ୍ମତ ସାଧନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିବାର ଆଦର୍ଶଟି ସହଜ ଏକାଠି ଗଠି ଠାଇ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହେବ, ପ୍ରଥମେ ସେବିଷୟଟି ଆମ ଆଗରେ ହୁଏତ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନପାରେ । ମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କୁମ୍ଭିରେ ଏଠାରେ ବସ୍ତୁତା ଆଦୌ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବା ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ । ଆପଣାର ସ୍ୱବୋଧ ଆତ୍ମାସ୍ୱରୂପ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତା ସହଜ ଜାଣି ଯେତେକ ଏକତ୍ର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, କେବଳ ସେହି ପରିମାଣରେହିଁ ତାହା ଯଥାର୍ଥରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁରୂପେ ପ୍ରସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ । ଏବଂ ସେହି ଏକତ୍ରର କୁମ୍ଭିରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକାନ୍ତ ସହଜ ଆପଣାର ଏକତାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟରେ ବହୁଥିବା ସେହି ସଫଳତାଟି ସହଜ ମଧ୍ୟ ଏକରୂପତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତିର ଯାବତ୍ତାୟ କିମ୍ବାର ପରିଶୁଳନା କରୁଛି । ମାତ୍ର ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ କମ୍ ବିଶ୍ୱାସୀତ ଭାବରେ, ନିଶେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦାବରେ ଆପଣାର କିମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାରହିଁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ପାଖରେ ସେ ଆପଣାକୁ ନେଇ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି, ତା' ପ୍ରକୃତିଟି ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଅଂଶସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏପରିକି ଏକ ନିମ୍ନିଷରୂପେ ମଧ୍ୟ ସେ କଦାପି ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନିମ୍ନିଷ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏକ ଚେତନାୟୁକ୍ତ ନିମ୍ନିଷ ହୋଇ ରହିଛି । ପୁରୁଷର ପକ୍ଷଟିରେ ସେ ପରମ ଦିବ୍ୟତା ସହଜ ଏକତ୍ର ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ

ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭୁତ୍ଵରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ଆପଣାର ପ୍ରକୃତି-ପକ୍ଷରେ ସେ ଆପଣାର ବିଶ୍ଵାସକତାରେ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ଶକ୍ତିଟି ସହଜ ଏକରୂପ ହୋଇ ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିରୂପ ପ୍ରାକୃତ ସତ୍ତାରେ ସେ ବିଶ୍ଵମୟ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରହି ଏକ ସାଧନ ବା ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛି; କାରଣ ବିଶ୍ଵଗତ ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ସକାଶେହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପନ୍ଥା ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଛି । ଆମେ ଆଗରୁ ଯେପରି ଦେଖିସାରିଛୁ, ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ସେହି ଦ୍ଵିରୂପ ବିଶ୍ଵକ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଲୀଳାରେ ଜୀବ ଏକ ମିଳନସ୍ଥଳ ହୋଇ ରହୁଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଅଧ୍ୟାତ୍ମଚେତନାର ଭୂମିକୁ ଆସି ସେ ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ବିଶ୍ଵକ ସହଜ ଏକାସକ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚତର ପାରସ୍ପରିକ ହିସ୍ତାଟି ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଯାବତୀୟ ଦିବ୍ୟ ସମୂହକୁ ଗ୍ରହଣ କରନେଇଛି ଓ ସମନ୍ୱିତ କରି ରଖୁଛି । ଏହି ସମନ୍ବୟଟି ସକାଶେହିଁ ସତ୍ତାର ଏହି ଦ୍ଵିବିଧ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ।

ମନୋମୟ ପୃଥିବୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାଟିର ମଧ୍ୟଦେଇ ନଯାଇ ଏବଂ ଅଧିକ ଅବିଚଳିତ ତଥା ପ୍ରାଧ୍ୟାନ୍ୟଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ଗତିଶୀଳ ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଏହି ସିଦ୍ଧିଟିରେ ଆସି ଉପମତ ହେବାର ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି । ଅଥବା, ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ବିଧିକୁ ପରସ୍ପର ସହଜ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଦୁଇଟିଯାକକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମହିସ୍ତାଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଏକ ଅଧିକ ସରଳ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା । ଏହି ହିସ୍ତାଶୀଳ ସାଧନାରେ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି । ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାଟିରେ ଜୀବ ପରମା ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଆପଣା ଭିତରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେହିଁ ତାହାକୁ କାମରେ ଲଗାଏ; ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥରେ ଦେଖିଲେ ସେ ସେହି ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଜଣେ ଅଧସ୍ତନ କର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଗୋଟାଏ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମଟିରେ ତା'ର ଆପଣାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପ୍ରଧାନ ଦାୟିତ୍ଵବୋଧ ରହୁଥାଏ; ଏପରିକି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମଜନିତ ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଏକ ଦାୟିତ୍ଵସଚେତନତା ରହୁଥାଏ । ମାତ୍ର ସେଇଟି ହିମେ ଅନୁହିତ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ସେହି ଉଚ୍ଚତର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପରିଣାମଟିର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବୁ, ସେକଥା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ କେବଳ କର୍ମଟିକୁହିଁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ତା' ନିଜର କର୍ମ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରାଯାଏ । ସାଧକ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗେ ଯେ ସେଇ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବୁଛି, ସେଇ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି ଓ ସେଇ କର୍ମ କରୁଛି; ମାତ୍ର ତା'

ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ଯେ ସେହି ବିଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ବା ପ୍ରକୃତିର ପଛରେ ଥାଇ ତା'ର ସକଳ ଭାବନା, ସକଳ ସଂକଳ୍ପ, ଅନୁଭବ ଏବଂ ମୈତ୍ର ଧାବତ କରାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆକାର ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଗୋଟାଏ ଅର୍ଥରେ ତାହାର ଆପଣାରହିଁ ସମ୍ପଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେହି ବିଶ୍ୱାସକ ବିଦ୍ୟା ଶକ୍ତିରହିଁ ଏକ ରୂପ ଏବଂ ଏକ ସାଧନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଦ୍ୱାରା ସକଳ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପରମ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଲାଗି ତା'ଠାରୁ ହୁଏତ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଯାଇ ପାରନ୍ତି, ଅଥବା ବେଳେବେଳେ କିଂବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ତା' ଆଗରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ସଚେତନତା ବି ଲାଭ କରିପାରେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଭୂତିଟିରେ ତା'ର ଚେତନାର ସେତରେ ଦିନୋଟି ବସୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି : ସେ ନିଜକୁ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କରହିଁ ନିମିତ୍ତ ବା ପରିକର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, ପଛରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଶକ୍ତିର ଏକ ବୃତ୍ତରୁ ସାମର୍ଥ୍ୟରୂପେ ତାକୁ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତିମୟ ଆଖି ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବାର, ତା'ର ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୈତ୍ର ଆକାର ଦେଉଥିବାର ତଥା ପରିଶ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାୟିତ କରୁଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ; ଏବଂ ଉକ୍ତ ରୂପରହିଁ ଆପଣାର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ସମୁଦାୟ ବିଦ୍ୟାକୁ ନିରୂପିତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିରେ ବ୍ୟକ୍ତି-କର୍ତ୍ତା ଅନୁଭୂତି ହୋଇଯାଏ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବରେ ଏକ ନିରୂପିତମାନୀ ନିରୂପିତା ଆଦୌ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ; ହୁଏତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ରାଜଶାଳ କରି ରଖିଥିବା ଏକ ବିଦ୍ୟା ବଳଭେର ରହିଥାଏ, କେବଳ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ସେହି ପରମା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରାହିଁ ସମାହୃତ ହେଉଥାଏ । ସେହି ପରମା ଶକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ-ଶକ୍ତିର ମନରେ ଭାବନାର ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରେ; ସେ ନିଜେ ପ୍ରକୃତରେ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ବୋଲି ସାଧନର ଆଦୌ କୌଣସି ବୋଧ ନଥାଏ, ତାହାର ଭିତରେ ରହି ସେହି ଶକ୍ତିର ସବୁ କିଛି ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ । ତା'ର ସଂକଳ୍ପ, ସକଳ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେହି ଶକ୍ତିରହିଁ ଏକ ରୂପାୟନ, ଏକ ବିଦ୍ୟା ଓ ଏକ ବିଦ୍ୟାସକଳତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହି ଶକ୍ତିରହିଁ ସାକ୍ଷାତ୍ ଉପସ୍ଥିତରେ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଦେହସମ୍ପାଦନ ଉପରେ ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ସହିତହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ହେଉଥିବାର ଅନୁଭୂତ ହେଉଥାଏ । ସାଧନ ଆଉ ନିଜେ କିଛି ଭାବେ ନାହିଁ, ନିଜେ କିଛି ଲଜ୍ଜା କରେ ନାହିଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ଅଥବା ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସକଳ ଭାବନା, ସଂକଳ୍ପ, ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ତାହାର ଆଧାର-

କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ସତେଅବା କେବଳ ଘଟି ଯାଇଥିବା ପରିହିଁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥାଏ । କର୍ମର ଆୟତନ ବା ପକ୍ଷଟିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱମୟ ପ୍ରକୃତି ସହୃଦ ଏକରୂପ ହୋଇ କୁଆଡ଼େ ଅନୁହିତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରହିଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପନ୍ଥା ରୂପ ଓ ଚିନ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତି-ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି ବିଷୟରେ ସେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସଜ୍ଜାନ ରହୁଥାଏ, ମାତ୍ର ସତେଯେପରି କେବଳ ପୁରୁଷହିଁ ତା'ର ସମୁଦାୟ ଚିନ୍ତାକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଛି ଓ ଅବଲୋକନ କରି ରହିଛି, ସେ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ; ଆପଣାର ଆତ୍ମ-ଜ୍ଞାନରେ ସେ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷର କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସଂକଳ୍ପଟିକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥ କରି ଦେଉଥାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିର ପରମ ଅଧୀଶ୍ୱର ବେଳେବେଳେ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିର ଚିନ୍ତାଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଆସନ୍ତି, ସେହି ଚିନ୍ତାଟିର ଶାସନ କରନ୍ତି ଓ ତାହାର ସକଳ ଚିନ୍ତାକୁ ସତେଅବା ବଳପୁର୍ବକ ସଞ୍ଚାଳିତ କରି ନେଉଥାନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଚେତନାର ସମକ୍ଷରେ ତିନୋଟି କଥା ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥାଏ; ଏକ ନିମ୍ନଭରୁପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲାଗି ପରମାଶକ୍ତି ଯାବତାୟ ଜ୍ଞାନ, ଭାବନା, ସଂକଳ୍ପ, ଅନୁଭବ ତଥା ଚିନ୍ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଶ୍ରେୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନାସ୍ତିତ୍ୱର ପରମ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଶକ୍ତିର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ବଳପୁର୍ବକ ସଞ୍ଚାଳିତ କରି ନେଉଥାନ୍ତି; ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ ସେହି ଶକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପନ୍ଥା ଚିନ୍ତାର ଆତ୍ମା ବା ପୁରୁଷରୂପେ ଶକ୍ତିର ଚିନ୍ତାସକଳାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ପୁରୁଷ ସହୃଦ ଆପଣାର ସକଳ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେକି ଜୀବ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଅନୁହିତ ହୋଇଯାଏ ଓ ତାହା ସହୃଦ ଏକରୂପ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଶକ୍ତି ତଥା ଶ୍ରେୟରଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ଲାଗିତହିଁ ଅବଶେଷ ରହୁଥାଏ; ମହାଦେବ ଓ କାଳୀ, କୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧା ତଥା ଦେବ ଓ ଦେବୀଙ୍କର ଲାଗିତହିଁ ଅବଶେଷ ରହୁଥାଏ । ଜୀବ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପଣା ସନ୍ତାନ ଏକ ଶକ୍ତିର ରୂପରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିଟି ଲଭ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ 'ପର ପ୍ରକୃତିଃ ଜୀବଭୂତା' ହୋଇଯାଏ, ଏହାକୁ ଆମେ ସେହି ଅନୁଭୂତିରହିଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଗାଢ଼ତମ ରୂପ ବୋଲି କାଣି ରଖିବା ।

ଆଉ ଏକ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଆସି ପଡ଼ୁଅଛି, ଯାହାକି ଆମର ସମୁଦାୟ ସଞ୍ଚିତରେ ତଥା କର୍ମରେ ପରମ ଦିବ୍ୟସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେୟରଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଟ ହୋଇଆସିବା ଫଳରେହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ସେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ତ

ଏବଂ ଅବ୍ୟାହତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟସ୍ବରେ ସଜ୍ଜନ ଓ ସଚେତନ ହୋଇଉଠୁ । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଭିତରେ ଆମ ସଜ୍ଜର ଅଧିକାରୀରୂପେ ଅନୁଭବ କରୁ ଏବଂ ଆମର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ଆମ ସଜ୍ଜର ସକଳ ଦିବ୍ୟାତ୍ମକତାର ଶାସ୍ତ୍ରାରୂପେ ଅନୁଭବ କରୁ ଏବଂ ସେହିସବୁ ଦିବ୍ୟାତ୍ମକତା ଜୀବର ଅସ୍ତିତ୍ବରୂପିରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଆମ ଲାଗି ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଆମର ସକଳ ଚେତନା ତାଙ୍କର ଚେତନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଆମର ସକଳ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ସକଳ ଭାବନା ତାଙ୍କର ଭାବନାରେ, ସକଳ ସକଳ୍ପ ତାଙ୍କର ସକଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ; ଆମର ସକଳ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ଓ ସଞ୍ଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଆମର ସକଳ କର୍ମ ତାଙ୍କର କର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ଶକ୍ତି ଏବଂ ଇଶ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଭେଦଟି ଉଭେଇ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ; ଆମ ଭିତରେ କେବଳ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାରହିଁ ଚେତନାମୟ ଦିବ୍ୟାଟି ଅବଶେଷ ରହୁଯାଏ ଏବଂ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ବୃହତ୍ତର ଆତ୍ମସଞ୍ଜ୍ଞାଟି ପଛରେ ତଥା ଚକ୍ତିର୍ଦ୍ଧିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁ ତାହାକୁ ଅଧିକାର କରି ରହୁଥାଏ । ସକଳ ଜଗତ ତଥା ପ୍ରକୃତି କେବଳ ଚକ୍ତିରୂପ ହୋଇଛି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗେ; ମାତ୍ର ଏଠାରେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇଯାଏ, ଅହଂର ସକଳ ମାୟା ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ ଏବଂ ଜୀବ କେବଳ ତାଙ୍କର ଏକ ଶାଶ୍ବତ ଅଂଶ ବା ‘ଅଂଶ ସନାତନ’ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥାଏ । ଏକ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପନ୍ଥା ରୂପାୟନ ତଥା ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ଆଧାର ହୋଇ ରହୁବାକୁ ତାହାର ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଥାଏ; ଏହି ରୂପାୟନ ଏବଂ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ବରଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ତଥା ଶକ୍ତି ଦ୍ବାରା ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ପରମ ଆତ୍ମାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦଟି ଆମର ସଜ୍ଜରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ପାରିଥାଏ । ଦିବ୍ୟାଶୀଳ ଏକତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଆନନ୍ଦର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପଲବ୍ଧି କହିଲେ ଆମେ ସ୍ବଦା ଏଇଟିକୁହିଁ ଜାଣିବା; କାରଣ ଏହାର ସେବାଧିକୃତ କେବଳ ଅବତାରର ଚେତନାଟିହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀୟ ଦିବ୍ୟାଟି ଲାଗି ଏକ ମାନସୀୟ ନାମ ଓ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିବା ସ୍ବୟଂ ଇଶ୍ବରଙ୍କର ଚେତନାହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ।

ଅଷ୍ଟାଦଶ ପରିଚ୍ଛେଦ

ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶକ୍ତି

ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏହି ନୈମିତ୍ତିକ ପ୍ରକୃତିର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଥିବା ତନୋଟିଯାକ ଭାଗର ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କରିଆସିଲୁ; ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ହୃଦୟ, ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ତଥା ଶରୀରର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା, ଆହାର ମୌଳିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ଆମର ସକଳ ସାଧନ ତଥା କର୍ମଟିକୁ ନେଇ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଟି ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ଦେବାର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଆସିଲୁ । ଏହି ତନୋଟିଯାକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ବା ସିଦ୍ଧି ଆପଣା ଅଗ୍ରଭାଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଚତୁର୍ଥ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ପରୋକ୍ଷ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମର ଯାବତୀୟ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ କର୍ମରେ ନାହିଁ । ପର ଦେବତା ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ; ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା । ସତ୍ତା ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟିର ଦର୍ଶନ ଲଭି କରଥାଏ ଅଥବା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ତାକୁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟି ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାର ଲାଗି ଆମ ସମୁଦାୟ ସତ୍ତାଟିର ସମ୍ମତିଜ୍ଞାପନକୁହି ଆମେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲି କହିବା; ଏବଂ ସତ୍ତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବା, ନୂତନ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ସମୁଚ୍ଚ ହେବାର ଆପଣା ସକଳରେ, ଆହା ତଥା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣାର ଭାବନାରେ ତଥା ଆପଣାର ଜ୍ଞାନରେ ଆହାର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁହି ଆମେ ଏହିଭଳି ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାସକତା ବୋଲି କହିବା । ବୁଦ୍ଧିର ବିଶ୍ୱାସ, ହୃଦୟର ସମ୍ମତି ତଥା ଅଧିକାରଲଭ କରିବା ଓ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ପ୍ରାଣିକ ମନର ବାସନାକୁ ଆମେ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବାହ୍ୟ ରୂପ ବୋଲି କହିବା । ଆପଣାର ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ହେଉ ପଛକେ, ଆହାର ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମ ସତ୍ତାର ବିଦ୍ୟାସି ସକାଶେ ସର୍ବଦା ଅନବରାମ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏକଟି ବ୍ୟସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ପହଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବାଟ ଗୁଲିପାରେ ନାହିଁ; ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁପଲବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଗକୁ ପାଦଟିଏ ପକାଇ ପାରିବା ତ ଆହୁରି ଦୁରୁହ ହୋଇ ରହିଥାଏ !

ଏହି କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏତେଦୂର ଅସଲ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଗୀତା ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ‘ହୋ ଯନ୍ତ୍ରାୟ ସ ଏବ ସଃ’—ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେପରି ହୋଇରହିଥାଏ, ସିଏ ଜଳେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ବୋଲି କହିପାରିବ । ଏବଂ ଆମେ ସେହି କଥାଟି ସହଜ ଏତିକି ଅବଶ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ପାରିବା ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରି ପାରିବାକୁ ଯାହା ଭିତରେ ଯେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଥାଏ, ସେ ଜଳେ ଯେତିକି ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାଏ, ସିଏ କେବଳ ସେତିକି ସମ୍ଭବ କରିପାରେ, କେବଳ ସେତିକି ହୋଇ ପାରେ । ପୁଣିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଦାବି କରିଥାଏ; ଆମେ ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଉତ୍ସରଜ୍ଞତାରେ ଓ ଶକ୍ତି ଉପରେ ରହିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା; ଆମର ଭିତରେ ତଥା ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ଉପସ୍ଥିତି ତଥା ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାଟି ବୋଲି କହିପାରିବା; ଏହି ଜଗତରେ ସବୁକିଛି କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତିର ରଚନା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଯୋଗର ଯାବତସ୍ତ୍ର ପଦସେଷ; ଏହାର ସକଳ ସାଧନା, ସକଳ ଜ୍ଞେଷ ଓ କଷଣ, ସକଳ ବିଫଳତା ଏବଂ ଏହାର ସକଳ ସଫଳତା, ତୃପ୍ତି ତଥା ବିନୟଲଭ କେବଳ ସେହି ଶକ୍ତିରହି ନାନା ପ୍ରୟୋଗନ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ବ୍ୟତୀତ ଯେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ବିରାଜିତ ରହିଥିବା ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସ୍ୱରୂପ ତଥା ଆମ ଭିତରେ ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ରଖିଥିବା ତାଙ୍କର ସେହି ପରମା ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ତଥା ସକଳ ଭରସା ରଖି ଓ ଆପଣାକୁ ସର୍ବତୋଭାବେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇ ଯେ ଆମେ ଏକତ୍ୱ, ମୁକ୍ତି, ବିନୟ ଏବଂ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା, ତାହାକୁ ଆମେ ସେହିଭଳି ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଶକ୍ତି; ମାତ୍ର ତଥାପି ସଂଗ୍ରହର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରୟୋଗନ ତଥା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି; କାରଣ ଆପଣାର ଅଜ୍ଞାନରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ଉତ୍ସରଜ୍ଞତା ପ୍ରୟାସ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ମଣିଷ ଭାବି ସଂଗ୍ରହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିହେବା ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି; କାରଣ ତା’ ନହେଲେ ଆପଣାର ଅଜ୍ଞାନମୟ ବିଶ୍ୱାସଟିରେ ଯେ ସେ ବଡ଼ ଅନମୟ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ କିଲି କରି ରଖିଦେବ, ଆପଣାର ସ୍ତ୍ରୀମାବଦ ଜ୍ଞାନଟି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ତେଣୁ ଆପଣାର ଭୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକରୁ କେବେହେଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଏକ ଆଶଙ୍କା ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ । ଯୋଗର ମାର୍ଗରେ ଆସି ପ୍ରବଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ଏହି ପ୍ରୟୋଗନ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଦାପି ଅନୁହୀତ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ । କେବଳ କୌଣସି

ଏକ ମୌଳିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଯେ ପୁଣି ଯୋଗର ଧ୍ୟେୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଏପରି ଏକ ଜ୍ଞାନ ତଥା ବିଜ୍ଞାନର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ଆଗ୍ରହ ରଖିଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣାକୁ ଜାବନ ତଥା ବିଶ୍ୱବିସ୍ତାର ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ପ୍ରୟତ୍ନ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ସମାବିଷ୍ଟ କରି ରଖିପାରିବ । ପୁନଶ୍ଚ, ଜ୍ଞାନର ଏହି ଅନ୍ତଃସତ୍ତାରେ ଆମେ ଆମ ମନର ଅଶୋଧିତ ଦ୍ୱିତୀୟାଂଶକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିବୁ ମାର୍ଗ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇଥାଉ, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ମାଲିକ୍ ବାଟ ଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଚୂଡ଼ାଭର ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ନଗଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସାଥରେ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତୁ; ଆମେ ଆପଣା ସହୃଦ ବୁଦ୍ଧିଗତ କେତେକେତେ ବିଶ୍ୱାସ ତଥା ଭବନାକୁ ନେଇ ବିଚରଣ କରୁଥାଉ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ କି ସବୁଯାକ କଦାପି ଯଥାର୍ଥ ଓ ପୁଣି ହୋଇ ରହି ନଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ନୃତନ ବିଚାର ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଆମଠାରୁ ଆସ୍ଥାର ଦାବି କରିଥାନ୍ତୁ । ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତି, ସୀମାବଦ୍ଧତା ଅଥବା ଅପୁଣ୍ୟତା ଆଦିକୁ ଆଖି ବୁଜିଦେଇ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁଭଳି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସେହି ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ସର୍ବଦା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଲାଗି ରହିବା ପ୍ରକୃତରେ ବିନାଶକାରୀ ବୋଲି ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ । ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଯୋଗରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ଆସି ଅବଶ୍ୟ ପଡ଼ୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୌଦ୍ଧିକ ବିଚାର ଅଥବା ମତକୁ, ସେଗୁଡ଼ିକର ବୌଦ୍ଧିକ ରୂପଟି ଯେପରି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ମନା କରିଦେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବରେ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସତ୍ୟରୂପଟି ନିରୂପିତ ହୋଇ ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ସେଇଟିକୁ ବିଚାରଧୀନ ଭାବରେ ଅଟକାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ପ୍ରାଣମୟ ମନର କାମନା ବା ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିପାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମର ତାତ୍କାଳିକ କେତୋଟି ଚିହ୍ନର ରୂପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାକୁ ହୁଏ; ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆସ୍ଥାର ପୁଣି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁକ୍ଷଣ ଲାଗି ରହିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସର୍ବଶେଷରେ ଏହି ଯାବତୀୟ କାମନା ତଥା ଆବେଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ବର୍ଜନ କରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଥବା ପ୍ରାଣର ସକଳ ପ୍ରୟାସକୁ ଆପଣା ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ହକିକତାଟିର

ପ୍ରେମସାଗରେହିଁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୃଢ଼ତା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସବେଗଗତ ବିଶ୍ୱାସ ତଥା ସମ୍ମତିଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଆସି ପଡ଼ୁଥିଥାଏ; ମାତ୍ର ସେହି ଦିବ୍ୟ ସକଳ ତଥା ଜ୍ଞାନଟି ସହଜ ଏକରୂପ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସମ୍ମତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣିତ, ଶୁଦ୍ଧ, ରୂପାନ୍ତରିତ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ ନିପାରିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା କଦାପି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପଥଦର୍ଶକର କାମଟିକୁ ଗୁଲାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାଣଗତ ସକଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସିଟିରେହିଁ ଯୋଗର ସାଧକ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀ ଆତ୍ମା ରଖିପାରିବ ନାହିଁ; ସେ ପରିଶେଷରେ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିପାରିବ, ଏବଂ ସେହିଗୁଡ଼ିକହିଁ ଚିତ୍ତର ବୁଦ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ଯାବତୀୟ କର୍ମର ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ଜ୍ୟୋତିର୍ଗ୍ରନ୍ଥ ତଥା ବିଧାୟକ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ।

ମାତ୍ର ତଥାପି ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେହିଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି; କାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଅମେ ଅସାର ଏକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ସମ୍ମତି ବୋଲି କହିପାରିବା ଏବଂ ସେହି ସମ୍ମତିଟି ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯୋଗର ଅସଲ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଉପରେ ଆମର ଅଟଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ; ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୁଦ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦୃଢ଼ତା ଭିତରେ ନୈରାଶ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ମନର ବାସନାକ୍ଷେତ୍ରରେ ସତତ ଅସ୍ୱାକାର ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥତା ଦ୍ୱାରା କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନ୍ତରତମ ଅସାର ପ୍ରଦେଶଟିରେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ରହିଥିବ, ଯାହାକି ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟରେହିଁ ଅନୁକ୍ଷଣ ଲାଗି ରହିଥିବ ଏବଂ କାରବାର ତାହାର ପାଖକୁ ଲେଉଟି ଆସୁଥିବ; ତା' ନହେଲେ ଅମେ ହୁଏତ ବାଟ ଚାଲୁଗଲୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଡ଼ ଖସି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ଅଥବା ଅପଣାର ଦୁର୍ବଳତା କା'ବା ସାମୟିକ ପରାଜୟ, ନିରାଶା, ଆତ୍ମାସ ଏବଂ ପ୍ରମାଦକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବା ଲାଗି ଆମର ଅନ୍ତମତାଟି ସକାଶେ ହୁଏତ ବାଟଟିକୁ ଗୁଡ଼ି-ଦେଇ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବା । ଜୀବନ ପରି ଯୋଗର କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅନବସନ୍ନ ଭାବରେ ଯାବତୀୟ ପରାଜୟ ତଥା ମୋହଭଙ୍ଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବଂ ପ୍ରତିବେଧପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶନ୍ଦିଗ୍ଧବାସନ୍ତ ଓ ବୈପରୀତ୍ୟମୟ ଯାବତୀୟ ସତ୍ୟତା ତଥା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ତ୍ୱେ ତଥାପି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଶେଷରେ ସେଇ ବିନୟୀ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣାର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଔଚିତ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦିଏ; କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମା ତଥା ଶକ୍ତିଟି ଲାଗି କେବେହେଲେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ସଦେହବାଦୀର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଆମର ଚିନ୍ତାଗତ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆପଣାର ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଯାଏ, ଅଥବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ସୁଦୃଢ଼ୀ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମଶକ୍ତିରହୁତ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟର ସତତ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଏକ ଅବଶକାଂକ୍ଷ ଅନିଷ୍ଟସୂଚକା ସହୃଦ ଆମର ଯାବତ୍ସୟ ଉଦ୍ୟମଟି ପଛରେ ଧାଇଁବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେଇଟିଠାରୁ ଏପରିକି ଏକ ଅନ୍ଧ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନାଛନ୍ଦ ଶୁଦ୍ଧାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ ଉପାଦେୟତାର ସମ୍ପଦ ବୋଲି କହି ପାରିବା । ପୁଣ୍ୟଯୋଗର ସାଧକଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ଲାଗି ସେ ଆପଣାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ପାଇବା ଲାଗି ସେ ନିଜର ମନ, ହୃଦୟ ତଥା ସଂକଳ୍ପଶକ୍ତିକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ରଖିଛି, ସେଇଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ମାନବସତ୍ତାର ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାଲଭର ଧ୍ୟେୟଟି ଆମର ଏହି ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ବୁଦ୍ଧିଟି ଲାଗି ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ; କାରଣ ତାହା ସବଦା ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିରୋଧିତ୍ୱ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଏବଂ କାରଣ ତାହାଲିକ ଅନୁଭବ ସବୁଦିନ ତାହାକୁ କେବଳ ପ୍ରମାଦଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ଯାବତ୍ସୟ ସୁଦୂର ଏବଂ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ହୋଇଥାଏ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେବ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରକୃତିକୁହିଁ ଦେହସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜୀବନଟିକୁ ବା ଏପରିକି ଯାବତ୍ସୟ ବ୍ୟକ୍ତି-ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବର୍ଜନ କରି ଆସିପାରିଲେ ଯାଇ ଆମେ ହୁଏତ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସର୍ବପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲଭ କରିପାରିବା ଅଥବା ଆତ୍ମ-ନିର୍ବାପନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମୃତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି କେତେକେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହି ଧ୍ୟେୟଟିକୁ ଅସ୍ୱୀକାରହିଁ କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅନୁଶୀଳନ ବା ଅନୁଧ୍ୟାବନରେ ଅନେକ ଦିନ ଲାଗି କେତେକେତେ ଆପତ୍ତି ଓ ଅଭିଯୋଗ ଲାଗି ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ; ଆପଣାକୁ ବାହ୍ୟତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରତିଭ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଠିଆକରି ରଖିଥାବା, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କେତୋଟି ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁଭବର ଏକ ଗୁଚ୍ଛକୁହିଁ ଆଧାର କରି ରହିଥାବା, ଆପଣାର ଏହି ଗାରଟିକୁ ଡେଇଁ ସେପାଖକୁ ଯିବା ଲାଗି ମନା କରୁଥାବା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳିନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥାବା ଯାବତ୍ସୟ ସଙ୍କେତ ତଥା ଆଲୋକନର ଯାଥାର୍ଥ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରୁଥାବା ସେହି ଅଜ୍ଞାନମୟ ଅଥଚ ଅଦମ୍ୟ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରି ବାହାରୁଥାବା ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ପଷ୍ଟା ଲାଗି ମଧ୍ୟ କେତେକେତେ ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କୁପ୍ରବର୍ତ୍ତନାଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଯଦି ସାଧକ ଆପଣାର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ପକାଇବ, ତେବେ ଆପଣାର ପଥଯାତ୍ରାରେ ସେ କଦାପି ଆପଣାର ଧ୍ୟେୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ବା ସେଥିରେ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ

ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବା ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଅତିକ୍ରମ ଶ୍ରେୟରେ ବଳମୂଳିକ ହୋଇ ରହିବ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭିତରେ କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ବା ଅନ୍ଧତା ରହିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବୃହତ୍ତର ସିଦ୍ଧିଲାଭରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ଠିଆହୁଏ, ତାହା କେତେକେତେ ବ୍ୟର୍ଥତା ଏବଂ ମୋହଭଙ୍ଗକୁ ଆମୟଣ କରିଥାଏ, କେତେକେତେ ମିଥ୍ୟାକୁ ଅନ୍ତମ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭ୍ରମ କରି ସେଇଥିରେ ଗୁରୁଭରତ୍ବ ହୋଇ ରହି ଏବଂ ସତ୍ୟ ତଥା ପରପୁଣ୍ୟତାର ବୃହତ୍ତର ଉପଲବ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଅସ୍ତ୍ରସର ହେବାରୁ ଆମକୁ ନିବୃତ୍ତି କରି ରଖିଥାଏ । ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ବିଦ୍ବାମ୍ବକତାରେ ଶକ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନ୍ଧତାର ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ରୂପ ଉପରେ ଏବଂ ଏପରିକି ସେହି ଶକ୍ତି ଉପରେ ଭୁଲ ତଥା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଆମ ଜୀବନର ସେହି ଯାବତୀୟ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଆସି ପ୍ରହାର କରିବ ଏବଂ ଆମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବାହ୍ୟରୂପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଏତେ ଅତିକ୍ରମ ଶ୍ରେୟରେ ଅସକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିଟିକୁ ଗୁଡ଼ି ଅସିଦ୍ଧା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ କେବଳ ସେହି ପରିହାସକାଣ୍ଡ ସତ୍ୟତାରେ ଏକନିଷ୍ଠ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏକ ବୃହତ୍ତ ଏବଂ ସୁପ୍ରଶସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଆପଣାର ସମ୍ମତି ଦେଇଥିବା ସେହି ବୃହତ୍ତର ବିବେଚନାଟିର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ପୁଣ୍ୟଯୋଗଟି ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଜାଣିବା ।

ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ,—ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର Faith ଶବ୍ଦଟି ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କଦାପି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ,—ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଚନ୍ଦ୍ରଚକ୍ରରୁହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଏକ ପ୍ରଭବ ବୋଲି ଜାଣିବା; ତାହାର ଆଲୋକଟିକୁ ଆମେ ଆମର ଅତିମାନସ ସକ୍ଷରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ସନ୍ଦେଶ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯାହାକି ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିକୁ ଆପଣାର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନସ୍ଥତି ଭିତରୁ ଏକ ମହାନ ଆତ୍ମ-ସମ୍ବନ୍ଧ ତଥା ଆତ୍ମ-ଅତିବିଶ୍ୱାସ ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଯିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏବଂ ଯିଏ ଏହି ପ୍ରଭବଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ସେହି ଆହ୍ୱାନଟିର ପ୍ରୟତ୍ନର ଦେଉଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ଦୃଢ଼ତା ଅଥବା ପ୍ରାଣଗତ ମନ ବୋଲି ଯେତେ କହିବା ନାହିଁ, ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆତ୍ମା ବୋଲି ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କହିବା, ଯାହାକି ଆପଣାର ସ୍ୱଳାପ ନିବୃତ୍ତି ତଥା ତା' ଉପରେ ଅସିଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟିର ସତ୍ୟତାକୁ ସଂହାର ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି । ଯେଉଁସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଯୋଗର ଏହି ପଥଟି ଉପରକୁ ପ୍ରଥମ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପକାଇବା ଲାଗି ପ୍ରେରଣ କରି ଅଣନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ତାହାର କଦାପି ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ

ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେଠାରେ ବୁଦ୍ଧି, ଦୃଢ଼ତା ଅଥବା ପ୍ରାଣିକ ମନର କାମନା-
 ଗୁଡ଼ାକ ହୁଏତ ଏକ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ମାଡ଼ି ବସିଥାନ୍ତି; ବା ଏପରିକି ଅଧିକତର
 ପରିମାଣରେ ଆକର୍ଷଣ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଉତ୍ତ୍ରେକକହିଁ ସେଠାରେ
 ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି; ମାତ୍ର ଯଦି କେବଳ ଏତିକିହିଁ ସବୁକିଛି ହୋଇ
 ରହେ, ତେବେ ଯୋଗର ଆହ୍ୱାନଟି ପ୍ରତି ଯେ ଆମର ନିଷ୍ଠା ଅବତଳ ରହିବ, ଏବଂ
 ଯୋଗର ମାର୍ଗରେ ଆମର ପ୍ରୟାସଟି ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ, ତାହା କଦାପି
 ଦୃଢ଼ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିହେବ ନାହିଁ । ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିବା ବିଚାରଟିକୁ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏତ
 ବର୍ଜନ କରି ଚାଲିଆସିବ, ଦୃଢ଼ତା ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିବ ବା ଆମର ସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ,
 ଏବଂ ପ୍ରାଣସ୍ଥ ମନର କାମନାଟି ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କେତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମନ ବଳାଇବ ।
 ମାତ୍ର ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତାଚକ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଚିନ୍ତାପ୍ରକାଶଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି
 କେବଳ ଏକ ଆବରଣ ବୋଲିହିଁ କହିବା; ଏବଂ ଯଦି ସ୍ପର୍ଶଟି ଥରେ ସେହି ଚିନ୍ତାଚକ୍ର
 ବା ଆହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇ ବାଜିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଆହାଟି
 ଥରେ ସେହି ଆହାନଟିକୁ ଶୁଣିଥାଏ, ତେବେ ଶୁଦ୍ଧା ଅବଶ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହିବ
 ଏବଂ ତାହାକୁ ପସ୍ତୁତ କରି ରଖିବାର ଅଥବା ମାରିଦେବାର ଯାବତ୍ତାୟ ପ୍ରୟାସର
 ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା କେହି କହୁ ନାହିଁ ଯେ ସେତେବେଳେ
 ବୁଦ୍ଧିର ସଂଶୟଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କଦାପି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଦୃଢ଼ତା କଦାପି
 ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ, ବା ପ୍ରାଣଗତ ମନର ବ୍ୟର୍ଥମନୋରଥ କାମନାଟି ଅକ୍ଷୟ
 ଆଉ ରସାକ୍ରନ୍ତରେ କଦାପି ଟଳି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ବେଳେବେଳେ, ଓ ସମ୍ଭବତଃ
 ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା ପ୍ରାୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବ; ବିଶେଷତଃ ଆମ
 କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ସଂଶୟବାଦ ତଥା ଏକ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟରୂପୀ
 ସୂର୍ଯ୍ୟର ମୁହଁ ଉପରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାର ବିବିଧବର୍ଣ୍ଣୀ ମେଘଗୁଡ଼ିକୁ ଅପସାରିତ
 କରିନେଇ ନଥିବା ଓ ଚିନ୍ତାଚକ୍ର ସଂକୋଚ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଗତତମ ସକଳ ଅନୁଭୂତିର
 ଆଲୋକଟିକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଅଧ୍ୟାତ୍ମସତ୍ୟର ଖଣ୍ଡନକାରୀ ଏକ
 ଜଡ଼ବାଦର ଯୁଗରେ ଲଳିତ ହୋଇଥିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଅନେକ
 ସମୟରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ସତେଅବା କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟଦେଇ
 ଆମର ପସ୍ତକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଏପରି କେତେକେତେ ଅସ୍ପଷ୍ଟତାମୟ କାଳ
 ଆମର ଜୀବନରେ ଆସି ପଡ଼ିଥିବ, ଯାହାର କି ବୈଦିକ ରୂପମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେଥର
 ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଓ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ‘ଆଲୋକରୁ ଘର୍ବକାଳବ୍ୟାପୀ ନିବାସନ’
 ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ; ଏବଂ ଏହିସବୁ କାଳରେ ଅନ୍ଧକାର ହୁଏତ ଏପରି ଗାଢ଼
 ହୋଇଯିବ ଓ ଆହାର ଉପରେ ଗ୍ରାସି ରହିଥିବା ରାସି ଏପରି କଳା କଟିକଟି ହୋଇ
 ଦେଖାଯିବ ଯେ ସକଳ ଶୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ି ଆଉ ବୁଝାହେଁ ଶୁଦ୍ଧି

ହୋଇଥିବା ପରିଣତ ପ୍ରଜାତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ । ମାତ୍ର ଏହି ସବୁଟି ଭିତରେ ଆମର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଆତ୍ମା ଆପଣାର ଅଦୃଶ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟିକୁ କଦାପି ହାତରୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ନଥିବ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ସହଜ ଆପଣାର ନିର୍ଭରତା ପାଖକୁ ଅବଶ୍ୟା ଫେରି ଆସିବ; କାରଣ ସେହି ନିର୍ଭରତା କେବଳ ଗୁପ୍ତାଗ୍ରହ ହୋଇଛି ରହିଥିଲା, କଦାପି ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯାଇ ନଥିଲା । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଆତ୍ମା ଥରେ ଆପଣାର ଶ୍ରୀକା ଓ ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ ଜାଣିନେଇ ପାରୁଛି ଓ ଆପଣାର ନିଶ୍ଚୟ (ସଫଳତା, ବ୍ୟବସାୟ) କରିନେଇ ପାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାହା କଦାପି ନିର୍ବାପିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ସକଳ ଅବସ୍ଥାରେହିଁ ଭଗବାନ ଆମର ହାତ ଧରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି; ଏବଂ ସେ କେତେବେଳେ ଯଦି ଆମକୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ କେବଳ ଆତ୍ମାର ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନେବାକୁହି ସେ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି । ସେହି ଶ୍ରୀକା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ପାଖକୁ ଏହି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନଟିକୁ ଆମେ ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବା ଯେ ସମୟର ଯାବତୀୟ ନାସ୍ତି ପରିଶେଷରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକାକେଳିକେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ ଏବଂ, ସମତାର ଭିତ୍ତି ଥରେ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ଆତ୍ମର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ, ବିଜ୍ଞାନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହୋଇ ଆସିଲେ ସ୍ୱୟଂ ସମୟଟାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଅତିକାନ୍ତ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ତା'ର ରହିବା ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ନଥିବ, କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିବ ।

ଦୁନିଶ୍ଚ, ଯୋଗର କେବଳ ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିରେ, ତାହାର ବିସ୍ତାର ତଥା ସାଧନମାର୍ଗରେହିଁ ଯେ ଏକ ଶ୍ରୀକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ଲାଗି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ମାର୍ଗ ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆମକୁ ଯେଉଁସବୁ ଚିନ୍ତାଚକ୍ର ଅନୁଭବ ଏବଂ ସଂକୋଧମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଆମ ଭିତରେ ଲଜ୍ଜାଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣାର ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଗତିସ୍ଥାନ, ଦୃଢ଼ସ୍ୱର ସ୍ଥାନମୟ ଯାବତୀୟ ପ୍ରଗତିତା ଏବଂ ପ୍ରାଣର ଯେଉଁ ନାନା ଅଙ୍ଗପ୍ରାଣ ତଥା ଚରାଚରତା ରହିଛି ଓ ଆମ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆତ୍ମର ବୃହତ୍ ଓ ବ୍ୟାପକ ହେବାରେ ସହାୟକ ସାଧନ, ପରିବେଶ ତଥା ଅବସ୍ଥାମାନ ହୋଇ ରହିଛି ବା ଆତ୍ମାର ନିମନ୍ତବର୍ତ୍ତନରେ ଆମର ନାନା ଉଦ୍‌ପ୍ରେରକ ଓ ସୋପାନ ହୋଇ ରହିଛି, ଏହି ଯାବତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଏକ ପ୍ରାତ୍ୟହନ ସତତ ଏବଂ ସଚ୍ଚିଦ୍ ଶ୍ରୀକା ଅବଶ୍ୟା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତହିଁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଏକଥାଟିକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ନାନାବିଧ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାରୁ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରରୁ ଆଲୋକ ଏବଂ ସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଆଦିକୁ ନିମନ୍ତ ଅବସର ହୋଇ ଯାଇଛୁ; ଏବଂ ଆମ ଉଦ୍ୟମଟିର ଯାବତୀୟ

ରୂପ ଏବଂ ଆମ ଉପଲବ୍ଧିର ନିମନ୍ତେ ସକଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାରୁ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ସବୁବେଳେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆମ ଭିତରେ କେବଳ ଏପରି ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କି ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଓ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ ଭାବରେ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାନ ତଥା ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଅବଶ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଆପୁଥିବା ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଏକ ସତତ ସମର ଲଗାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ମାତ୍ର ଏପରି ସବୁ ନାନା ଅନୁଭୂତି, ବିଚାର ଓ ଅନୁଭବର ନାନା ସ୍ଥିତି ତଥା ଉପଲବ୍ଧିର ନାନା ରୂପ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଆମର ସହାୟକ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ପଥ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ସେହି ସମୟଟି ଲାଗି ଆମକୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମଭୂମିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନାନ୍ତ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଥିବେ ଏବଂ ପରେ କେବଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ କେତୋଟି ସୋପାନ ବୋଲିହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବେ, ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁ ଚାଲିଯିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟାବହାରିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଥିଲା, ଅନ୍ୟ ବୃହତ୍ତର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତର ତଥା ପ୍ରଶସ୍ତର ଉପଲବ୍ଧି ତଥା ଅନୁଭୂତିକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଲାଗି ଏଠାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେହି ବୃହତ୍ତର ବସ୍ତୁ ତଥା ଉପଲବ୍ଧିଗୁଡ଼ିକହିଁ ଦିନେ ଏଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନାପନରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ ବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣି ଦେଉଥିବା ଏକ ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରସିଦ୍ଧାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇ ଚାଲିଯିବେ । ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାଧକ ବାଟରେ ଥିବା କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମାନ୍ତସ୍ଥଳରେ କଦାପି ଲାଗିକରି ରହିଯିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଦ୍ଧପଥସ୍ଥିତ କୌଣସି ଘରେ ଅଟକି ରହିବ ନାହିଁ; ଆପଣା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସବୁଯାକ ମହାନ ତଥା ସ୍ଥାୟୀ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକୁ ସୁସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସକଳ ବାଡ଼ି ଢାଳି ତାହାର ବୃହତ୍ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଅନନ୍ତତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ବାହାରିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାଧକ କଦାପି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଯିବ ନାହିଁ; ଏବଂ ଏପରିକି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣାକୁ ଅବିରତ ଭାବରେ ପରମ ଅନନ୍ତର ଆହୁରି ଅଧିକ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିବାରେ ଲାଗୁଥିବ । ତାହାର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହରୁ ଗ୍ରହ ଯାଏ ଉଠି ଯାଉଥିବା ଏକ ଆଗେହଣ ବୋଲି କହିପାରିବା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉଚ୍ଚତା ତାହା ଲାଗି ତଥାପି ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାଜା ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିଭୂମି ତଥା ଉନ୍ନୋତନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ‘ଭୂରି କହୁ’ମ’କୁ ବଢ଼ନ କରି ନେଇ ଆପୁଥିବ । ଅବଶେଷରେ ସେହି ଦିଏ ଶକ୍ତି ତାହାର ଯାବତ୍ପ୍ରାୟ ପ୍ରସାର ଏବଂ ସାଧନାକୁ ଆପଣା ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ସେଥିରେ କେବଳ

ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତିର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସକଳ
 ଚିନ୍ତାସୂକ୍ଷ୍ମତାରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣସମ୍ପତ୍ତି ଏକରୂପତା ଦ୍ଵାରା ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସେହିସବୁରେ
 ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସହାମ ତଥା ରୂପାନ୍ତର
 ତାକୁ ହୃଦୟ ନିରୁପାହତ କରି ପକାଇବାକୁ କଂସା ପରାହତ କରିଦେବାକୁ
 ବାହାରୁଥିବା ପର ମନେ ହେଉଥିବ; କାରଣ ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରାଣ ଓ ସବେର ସଂଜ୍ଞା ବାହ୍ୟ
 ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ରହୁଥାନ୍ତି, ଅପକ୍ଷ କେତେକେତେ
 ନିଷ୍ଠୁରତା ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି ଏବଂ କେତେକେତେ ଆପଣାର ପୁରୀ
 ଅବଳମ୍ବନଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଡ଼ିଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ
 ସତେଅବା ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଅନିଚ୍ଛୁର ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି । ଏହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ
 ହୋଇ ରହୁଥିବା ଶକ୍ତିଟି ଉପରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୋଇ ଯାଏତ ସହାୟତ ହୋଇଥାଏ
 ତଥା ପରମ ଯୋଗେଶ୍ଵରଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଉପରେ ଅବତଳ ବିଶ୍ଵାସ ରଖିବା ମଧ୍ୟ
 ତା'ର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ; ସେହି ପରମ ଯୋଗେଶ୍ଵରଙ୍କର ପ୍ରଣ କେବେହେଲେ
 ତରତର ହୁଏ ନାହିଁ, ମନର ଯାବତାୟି ଭାବ ଓ ବିମୁଡ଼ତା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର
 ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ସଂଜ୍ଞା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ସମୁଚିତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ,
 କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପ୍ରକୃତିର ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ପୂର୍ଣ୍ଣବୋଧଯୁକ୍ତ
 ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ।

ମନୋରଥ ଅଙ୍ଗନଟି ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣାର ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାୟନ-
 ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟଦେଇ ଜ୍ଞାନର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧାରରୂପି ତଥା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅଡ଼କୁ ଅନ୍ତସର
 ହୋଇଯିବାକୁ ଆମେ ଯୋଗର ଅଗ୍ରଗତି ବୋଲି ଜାଣି ରଖିବା, ଏବଂ ଆପଣାର
 ଅଧିକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବରେ ଭାବିବେ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋକରୁ ବୃହତ୍ତର
 ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ବାହାର ଚାଲିଯିବାକୁ ଯୋଗର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଗତି ବୋଲି ଜାଣିବା;
 ଏବଂ ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନର ସେହି ବୃହତ୍ତମ ଜ୍ଞାନଟି ପ୍ରାପ୍ତ ନହେବା ଯାଏ ଏହି ପ୍ରଗତି
 କଦାପି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ । ଆପଣାର ଏହି ପ୍ରଗତିର ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିରେ ମନର
 ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବୃହତ୍ତର ଅଥବା ଶୂନ୍ୟତର ଅନୁପାତରେ
 ଭଲଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଅବଶ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବ; ଏବଂ ଏହି ଭଲଗୁଡ଼ିକର ଅବଶ୍ୟର
 ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ କଦାପି ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ ବା
 କଦାପି କଲ୍ଲଜା କରି ବସିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଥିବା
 ବୁଦ୍ଧିଗତ ବିଶ୍ଵାସଗୁଡ଼ିକ ଅତି ତରତର ଏବଂ ଅତିଶକ୍ତ ଭାବରେ ଭାବିବେ ହୋଇ
 ରହୁଥିବାରୁ ଆମ୍ଭାରେ ଥିବା ସେହି ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟି ମଧ୍ୟ କେବଳ ଅସଂଜ୍ଞା ହୋଇ
 ରହୁଥିବ । ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ଆପଣାର ଭଲଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭାବେ କରୁଥାଏ
 ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣଟି ହେଉଛି ଯେ ତାହା ନିଷ୍ଠୁରତାର ଏକ ଅପରିପକ୍ୱ

ବୋଧଟି ପ୍ରତି ବଡ଼ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଯେତିକି ଅଂଶକୁ ତାହା
 ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଥାଏ, ସେଥିରେ ଏକ ଭାବସୂଚକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତରା ଅଣି
 ଦେବା ଲାଗି ସେ ସର୍ବଦା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥାଏ । ଆମର ଆତ୍ମ-ଅନୁଭବଟି
 ବୁଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଆମେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଆମର ଏହି
 ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ ଗତିସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହି-
 ଥିଲେ, ଆପଣା ସହଜ ସେମାନେ ଆପଣାର ସତ୍ୟୋପାଦାନ ଅଥବା ସତ୍ୟସଙ୍କେତକୁ
 ବହନ କରି ଆଣିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଲାଗି ଗୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ସତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକରେ
 ସେମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବା ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆପଣାର
 ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ; ଏବଂ ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡ଼ି ଆସିବାକୁ
 ପଡ଼ିବ, ଆମ ଜ୍ଞାନର ସମସ୍ତ ଅଗ୍ରସରପଥରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ତଥାପି ଏକ ସାମୟିକ
 ସତ୍ୟତା ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିଲା । ଚନ୍ଦ୍ରଗତ ସତ୍ୟ ତଥା ଚନ୍ଦ୍ରଗତ ଉପଲବ୍ଧିର ଅନୁପ୍ରାପ୍ତି-
 ପଥରେ ବୁଦ୍ଧି କଦାପି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ଆମ
 ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିରେ ସେହି ବୁଦ୍ଧିର ଅବଶ୍ୟ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
 ଏବଂ ତେଣୁ, ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ଅବଶ୍ୟ କରି ରଖି ଦେଉଥିବା ସମସ୍ତ ବା ଗୁଣା ବୁଦ୍ଧିଗତ
 ଯାବତୀୟ ସମସ୍ତବାଦକୁ ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବାହାର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସତ,
 ତଥାପି ଆମର ଅନୁପ୍ରାପ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏକ ବୃହତ୍ ଜିଜ୍ଞାସାବୃତ୍ତିରେ
 ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏପରି ଏକ ବୁଦ୍ଧିଗତ ବିଶୁଦ୍ଧତା ଶିଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ,
 ଯାହାକି କୌଣସିପ୍ରକାର ଅର୍ଦ୍ଧସତ୍ୟ, ପ୍ରମାଦର ମିଶ୍ରଣ ବା ପ୍ରାୟାବଧାରଣଗୁଡ଼ିକରେ
 କଦାପି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ଭାବସୂଚକ ତଥା
 ସହାୟକ ହୋଇ ରହିପାରିବ ଏବଂ ଅଧିକୃତ ତଥା ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇ ସାରିଥିବା
 ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ, ଯାହାର ଅବଲୋକନ ସକାଶେ ସେ ଆଗରୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିଲେ
 କିଂବା ହୁଏତ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ସେହି ବୃହତ୍ତର, ସମୋପନନ୍ତର,
 ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଉପାଦାନ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ସର୍ବଦା ଅଗ୍ରସର ହୋଇ
 ଚାଲିଯିବାକୁ ପୁର୍ଣ୍ଣତୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ବୁଦ୍ଧିର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶୁଦ୍ଧାକୁ
 ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବା; ଏହି ଶୁଦ୍ଧା କୌଣସି
 ଅନ୍ତରାତ୍ମାସରେ ଘାରି ହୋଇ ରହି ନଥାଏ, ଏଥିରେ କୌଣସିପ୍ରକାର ଅନ୍ତ ଆଗ୍ରହ
 ଅଥବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା କଦାପି ନଥାଏ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରମର ସାମୟିକ ଆଲମ୍ବନ
 କିଂବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର ଶକ୍ତିର ପରବର୍ତ୍ତୀ
 ଯାବତୀୟ ଇତିହାସ ତଥା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ତାହା ଆପଣାର ବୃହତ୍ ସ୍ୱୀକୃତିକୁ
 ଜଣାଇ ପାରୁଥିବ, ଏହି ଶୁଦ୍ଧା ସତ୍ୟ ଉପରେ ଦୃଢ଼ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ,
 ଅଳ୍ପକ୍ଷର ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ପୁର୍ଣ୍ଣତର ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇ ପାରୁଥିବ,

ଅବଶ୍ୟକ ହେବା ମାତ୍ରେ ସକଳ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଦେଇ ପାରୁଥିବ ଏବଂ କେବଳ ସେହି ବୃହତ୍ ତଥା ବିକଶମାନ ଗଠନଶୀଳକୁ ପୁରସ୍କିତ କରି ରଖିଥିବ ।

ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରାଣର ଏକ ସଜ୍ଜିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ସମ୍ମତକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅପରାଧୀନ ବୋଲି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମେ ଏହି ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ବିଚରଣ କରୁଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମ ଦୃଢ଼ତାର ସମ୍ମତଟି ମନୋଭୁମିର ସବେଗୁଡ଼ି ଦ୍ଵାରା ନାନା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାହୋଇ ରହୁଥାଏ, ପ୍ରାଣିକ ଯାବତ୍ତତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପଛରେ ବିସ୍ମୟ ଓ ଆହ୍ୱାନ କରି ପକାଉଥିବା କେତେକେତେ ତାମନା ଲଙ୍ଘିତ ପରି ଲାଗି ରହୁଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାଣଗତ ତାମନା ଓ ମାନସିକ ସବେଗ ସବ୍ୟକୁ ବିଶୋଭୟକ୍ର କରି ରଖିବାକୁ ତଥା କମ୍ ବା ଅଧିକ ସ୍ଥଳ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅଥବା ବିକୃତ କରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକୃତ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ତଥା ପ୍ରାଣ ସେହି ସବ୍ୟଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କଲବେଳେ ସେମାନେ ସେଇଟି ମଧ୍ୟକୁ ସବଦା କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୀମାବଦ୍ଧତା ଓ ଅସୁସ୍ଥିତା ଅବଶ୍ୟ ବହନ କରି ଆଣନ୍ତି । ଆପଣାର ନାନା ଲିପ୍ତତା ତଥା ତଥାକଥିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଉଦ୍‌ବେଳିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ସମୟରେ, ପରାଜୟ ତଥା ବିଫଳତା ହେଉ ଅଥବା ଆପଣାର ଭ୍ରାନ୍ତି ଓ ପ୍ରମାଦଟି ବିସ୍ମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯିବା ହେଉ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ବା ଆପଣାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକରୁ ଅହର ଆଗକୁ ବାହାର ଯିବା ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଯେଉଁ ସଂପର୍କମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହାର ଭିତରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ଆମର ଦୃଢ଼ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଭିତରେ କେତେ ଟଣା ଓ ଘୋଷରା, କେତେ ଲାଲ୍, ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅନୁଶୋଚନା, ବିଦ୍ରୋହ ତଥା କୁଣ୍ଠାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ସକଳ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ବ୍ୟାହତ କରିପାଏ । ତେଣୁ ତାହାକୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ତଥା ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧିତ ହୋଇ ରହୁବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହାକି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ମାର୍ଗ ତଥା ସୋପାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆଉ କେବଳ ମାନସିକ ପ୍ରତିବିମ୍ବା ନକଶାଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଏକ ସତତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ସେହି ସ୍ୱୀକୃତିଟିର ସ୍ଵରୂପଟି ଅନୁସାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ପରମ ଆନନ୍ଦରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସକଳ ଗତିସ୍ଥାନକୁ ଆପଣାର ସହମତି ଜଣାଉଥାଏ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ଆପଣାର ପୁରାତନ ଆଶ୍ରୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରସ୍ତ ଏକ ବୃହତ୍ତର ପୁର୍ଣ୍ଣତାର ଆନନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବା ଲାଗି ସବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ପ୍ରାଣଗତ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ଅପୃଥକ ପ୍ରାଣର ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆବେଗ ତଥା ନିୟାନ୍ତ୍ରତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ନେଉଥିବା ଶକ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଆମ ପ୍ରକୃତିର

ବିକାଶର ସାଧନ ଅଥବା କ୍ଷେତ୍ରରୂପେ ସେହି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଆଖି ଲଦ ଦେଉଥାଏ; ତହିଁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଯୋଗର ନିମନ୍ତେ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆପଣାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ । ମାତ୍ର ତଥାପି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ବା କୌଣସିଠାରେ ଅଟକି ରହିଯିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ପୁରାତନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ ଗୁଲିଆସିବା ଲାଗି ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତି ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚତର ନୃତନ ଚିତ୍ତସମ୍ବନ୍ଧ ତଥା ହିସ୍ତାସକତାଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରୁଥିବ; ଏବଂ, ନିଜର ସକଳ ଅନୁଭବ ତଥା କର୍ମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ବାସନାର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆନନ୍ଦମୟତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେବ । ବୁଦ୍ଧିର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପରି ହୃଦୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣଗତ ମନର ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଏକ ସତତ ସଂଶୋଧନ, ସତତ ପ୍ରସାରଣ ତଥା ସତତ ରୂପାନ୍ତରର ସମର୍ଥ ହୋଇ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ ।

ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଆମେ ମୂଳତଃ ଆମ ଆତ୍ମାରହିଁ ସେହି ନିଗୃହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲି କହିବା; ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉପରିଭୁକ୍ତ ଆଖି ସେହିଠାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭବର ଏକ ନିମଗ୍ନତା ନିର୍ଭର ତଥା ନିଶ୍ଚୟତା ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ପରିଚ୍ଛେଦ, ବ୍ୟୁତ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ, ସେହି ପରମ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ରହିପାରିବା ଉଚିତ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାବତ୍ତାୟ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଆପଣାର ବୋଧଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥାଏ । ଉଚିତ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିଥାଏ ଭାନ୍ତି ତଥା ଅର୍ଦ୍ଧ-ସତ୍ୟ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧିତ କରିନେବାକୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଆଲୋକନକାରୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧେୟ ସଂବୋଧଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧେୟର ସଂବୋଧଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣା ସମୟବେଳେ ଯାହାସବୁ ଚାହାନ୍ତି ତଥା ସନ୍ତୋଷକାରୀ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ନୃତନ ଅନୁଭୂତି, ନାନା ବୃଦ୍ଧିର ବିଶାଳତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀତା ସହିତ ଏକ ଅଧିକ ସନ୍ତୋଷବ୍ୟାପ୍ତ ସମନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମିଳିତ କରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ମାନସିକ ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବିଚ୍ୟୁତକାରୀ ଓ କାରୁଣ୍ୟକାରୀ ନାନା ପ୍ରମାଦର ସମ୍ଭାବନାଟି ଲାଗି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବଦା ମହଜୁଦ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଏବଂ ଏପରିକି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ଭାବନା ସମ୍ଭାବନା ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ ଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତତଃ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସାବଧାନତା ଏବଂ ଏକ ବିବେଚନାଶୀଳ ବୁଦ୍ଧିର ଯଥାର୍ଥତା-ବୋଧର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ମନର ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ

ସନ୍ନିବୃତ୍ତି କେବଳ ନାନାପ୍ରକାର ନାସ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଅମଳ ଅସମର୍ଥ କରିପାଏ, ସେଇଟିର ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ । ପୁଣ୍ୟଯୋଗରେ ତୈତ୍ୟ ଅନୁଭବକୁ, ବିଶେଷତଃ ଅନେକ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯାହା ଭିତରେ ଅଲୌକିକତାର ଏକ ଗନ୍ଧ ସ୍ଵସ୍ତ ଭାବରେ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ, ତାହାର ସହଜ ଗ୍ରହଣ ହୋଇ ରହୁଥିବା ସେହି ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ତୈତ୍ୟ ଅନୁଭବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସଲ ଅଧ୍ୟାତ୍ମସତ୍ୟଟିର ଅଧୀନ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ତାହାକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି, ତାହା ଲାଗି ଆଲୋଚନା ତଥା ଅନୁମତି ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ତାହାକୁ ସେହି ସତ୍ୟର ଦ୍ଵାରଦେଶରେହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଥିବା ପଡ଼େ । ମାତ୍ର ଏପରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ମଧ୍ୟ, ଏପରି କେତେକ ଅନୁଭବ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କି କେବଳ ଆଶ୍ଵିନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ; ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆଚର୍ଯ୍ୟକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବଳ ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଇପାରିଲେ ଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଆର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିନ୍ତି, ପୁଣି ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିନ୍ତି ଓ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି କେତେକ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଆପଣା ପରିସରଟି ମଧ୍ୟରେ ବେଶି ଯାଆର୍ଥ୍ୟ, ପୁଣିତାୟତ୍ର ଏବଂ ଅକାଟ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଥିବୁ; ମାତ୍ର ଆମେ କେବଳ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେହିଁ ଆପଣାକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖିଲେ ସେମାନେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମସତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗର ସମସ୍ତତାଟିକୁ ସ୍ଵପ୍ନ ଓ ଶ୍ରେଳ କରିଦିଅନ୍ତି । ସେହିପରି, ମନକୁ ଏକାଦେଶନେ ଶାନ୍ତ କରିଦେବା ଦ୍ଵାରା ନୈବ୍ୟସ୍ତବ ଶାନ୍ତିମୟତାର ଯେଉଁ ଗନ୍ଧର ତଥା ନିମଜ୍ଜନତା ନିବୃତ୍ତିଟି ଉପଗତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଆପଣା ଆୟତନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ପରମ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ କାଣିବା; ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ କେବଳ ସେତିକି ଭିତରେ ବଞ୍ଚିମାନେ ରହିବା, ତେବେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁପୁରକ ଅନ୍ୟ ପରମବସ୍ତୁଟି ବହୁସ୍ଵରୂପ ହୋଇଛି ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ବସ୍ତୁଟି ପରି ସମାନ ଭାବରେ ମହାନ, ଆବଶ୍ୟକ ତଥା ସତ୍ୟମୟ ହୋଇ ରହୁଥିବା ବିବ୍ୟତିତ୍ଵର ଆନନ୍ଦଟି ବହୁସ୍ଵରୂପ ହୋଇ ରହିଯିବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏପରି ଏକ ସମ୍ପଦିକ୍ଷଣ ହୋଇ ରହିବ, ଯାହାକି ଯାବତ୍ତାୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଥିବ, ମାତ୍ର ଏକ ପ୍ରଶନ୍ନ ବିନ୍ଦୁତା ସହଜ ସେ ତାହା କରି ପାରୁଥିବ, ଅନୁକ୍ଷଣ ଆହୁରି ବେଶି ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଥିବ, ତା' ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧତା କୌଣସିପ୍ରକାର ଆସନ୍ନ ନଥିବ ଏବଂ ତାହା ଏପରି କୌଣସି ରୂପାୟନ ଭିତରେ ଆସି ଲାଗି ଯାଉ ନଥିବ, ଯାହାକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତ୍ଵ, ଚେତନା, ଜ୍ଞାନ, ସ୍ଵାମର୍ଥ୍ୟ ଓ କର୍ମର ସମସ୍ତତା ଅବଶ୍ୟକ ତଥା ସେହି ଏକ ଏବଂ

ଅନେକାଦିତ ପରମ ଆନନ୍ଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବାରେ ଶକ୍ତିକୁ କୌଣସିପ୍ରକାରେ ବାଧା ଦେଇ ନଥିବ, କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁ ନଥିବ ।

ଏକ ସାଧାରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତଥା ତାହାର ସତତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ,— ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ରୂପରେ ଆମଠାରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଦାବିଟି କରାଯାଇଛି, ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିର ସାମାନ୍ୟ ତଥା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଲାଗି ଆମର ସମସ୍ତ ସକ୍ତି ଓ ତାହାର ଯାବତୀୟ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବୃହତ୍ ଏବଂ ସତତବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ତଥା ଶୁଦ୍ଧତର, ପୁର୍ଣ୍ଣତର ଏବଂ ସର୍ବଲତର ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତିଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ସଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ଲାଗି ଆମର ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଟି ପୂର୍ବରୁ ବା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ତାହାର ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଆମ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସକଳ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏବଂ ଏକତ୍ୱ, ପାଶମୁକ୍ତି ତଥା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯିବା ପାଇଁ ରହିଥିବା ଆମର ଶକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସୂଚକ ଏବଂ ସତେଜ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ମନୁଷ୍ୟକୁ ତା' ନିଜ ଉପରେ, ତା'ର ଯାବତୀୟ ବିଶ୍ୱର ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେପରିକି ସେ କର୍ମ କରିପାରିବ, ସୃଜନ କରିପାରିବ ଓ ବୃହତ୍ତର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଅବଶେଷରେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ବଳଟିକୁ ସେହି ପରମ ଚିତ୍ତଗତତାର ବେଦାନ୍ତି ଉପରେ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟରୂପେ ଅର୍ପଣ କରି ଦେଇ ପାରିବ । ସେହି ଆତ୍ମା ବଳହୀନ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ,—ନାୟମ୍ ଆତ୍ମା ବଳହୀନେନ ଲଭ୍ୟଃ,—ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି । ତେଣୁ ଆପଣାକୁ ଅବଶ କରି ଦେଉଥିବା ଯାବତୀୟ ଆତ୍ମ-ଅବିଶ୍ୱାସକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟସାଧନ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ବଳଟି ବିଷୟରେ ଯାବତୀୟ ସମସ୍ତକୁ ନିରୁଣୀତ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ସେହି ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ସନ୍ଦେହ କେବଳ ଅଶକ୍ତିତା ଓ ଅସମର୍ଥତା ଲାଗି ଏକ ମିଥ୍ୟାସମ୍ପର୍କରୂପେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, କେବଳ ଦୁର୍ବଳତାରହିଁ ଏକ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ସର୍ବଶକ୍ତିମତ୍ତକୁ ଅସ୍ୱୀକୃତ କରି ରଖିଥିବ । ଉପସ୍ଥିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହିଥିବା ଅସମର୍ଥତାଟିର ଗୁମ ଯେତେବେଳା ଭାରି ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ କେବଳ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧାରହିଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି ଜାଣିବା, ଏକ ସାମୟିକ ଅସୁବିଧା ବୋଲି ଜାଣିବା; ପୁର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାଧକ ପକ୍ଷରେ ଏହି ଅସମର୍ଥତାର ବୋଧଟି ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଦେବା କେବଳ ଏକ ନିବୋଧତାହିଁ ହୋଇ ରହିବ, କାରଣ, ଯେଉଁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାଟି ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ସଗୁଣି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜନ୍ମ ଓ ନିହତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଇଟିକୁ ବିକଶିତ କରି ଆଣିବାକୁହିଁ ସେ ଆପଣାର ଧ୍ୟେୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛି । କାରଣ ଆପଣା ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାର ଆତ୍ମା ଭିତରେହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ୟ ପରିଣତିର ବାଜିଟିକୁ ବଦଳ କରୁଛି, ସର୍ବଲତାର ସକଳ

ସମ୍ଭାବନା ତା'ର ପ୍ରୟାସଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ସଫଳ ଓ ଅନୁନିହିତ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ତା'ର ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବ, କାରଣ ତା'ର ପଛରେ ଏକ ସର୍ବ-ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଆହ୍ୱାନ ତଥା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସଦା-ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ । ଏତଥା ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣା ଉପରେ ରହିଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ ରାଜସିଦ୍ଧି ଅହଂଭରତା ତଥା ଚିତ୍ତବିଚଳନର ସକଳ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏକ ଅହଂଜଡ଼ିତ ଅର୍ଥରେ ଯେପରି ବିଚାର କରାଯାଏ, ସେହିପରି ଅର୍ଥରେ ତାହାର ବଳ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାର ବଳ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ସେହି ଦିବ୍ୟ ବିଶ୍ୱମୟ ପରମଶକ୍ତିରହିଁ ବଳ, ଏବଂ ସେହି ବଳଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକିଛି ଅହଂଜର୍ଜର ହୋଇ ରହିଥିବ, ତାହା ଯେ କେବଳ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଲାଗିଛି ଏକ କାରଣ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ଠିଆହେବ, ଯାହାକି ଏହି ବିଚାରଟିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣାର ମନ ଭିତରେ ଧାରଣ କରି ରଖିଥିବ । ଆମର ଅସ୍ୱାପ୍ନା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ପଛରେ ଦିବ୍ୟ ବିଶ୍ୱମୟ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଅମିତ ସାମର୍ଥ୍ୟ; ଏବଂ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଆବାହନ କରାଯାଇ ପାରିଲେ ଆପଣାକୁ ଆଣି ଆମ ଭିତରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଥବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ଅସମର୍ଥତା ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂର କରିଦେବାକୁ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ କଦାପି ପଶ୍ଚାତ୍ତପ୍ତ କ'ଣ ଦିଫଳ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଆମ ଦର୍ପଣର କାଳ ଏବଂ ଅବଧୂତ୍ତିକ ପ୍ରଥମେ, ଏକ ସାଧନରୂପେ ତଥା ଅଂଶତଃ, ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଥିଲେହେଁ ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ିକ ପରିଶେଷରେ ସେହି ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମ ଚିତ୍ତଗତତାର ହାତରେ ଯାଇ ରହିଛି, ଯିଏକ ପ୍ରଜ୍ଞାର ସହିତ ସକଳ ବସ୍ତୁର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଦେଉଥାଏ ଏବଂ କେବଳ ସେଇ ଆମ ଯୋଗର ଅଧୀଶ୍ୱରରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ ।

ଆମର ଯାବତୀୟ ବଳ ପଛରେ ସର୍ବଦା ଦିବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତି ଉପରେ ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଶକ୍ତି ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଆଣିବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରଧୂସ୍ଥିତ ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଅଥବା ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼େ । ଯେଉଁ ଚେତନ ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱମୟୀ ପରମେଶ୍ୱର ଶାଶ୍ୱତ କାଳରୁହିଁ ସବୁକିଛିର ସୃଷ୍ଟିକାରଣୀ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ପରମ ଚିତ୍ତଗତତାର ସର୍ବଶକ୍ତିମଣ୍ଡର ପ୍ରହରଣଟିକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ତାହା ଲାଗି ଆଉ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କଦାପି କିଛିହେଲେ ନାହିଁ । ସକଳ ଜ୍ଞାନ, ଯାବତୀୟ ବଳ, ଯାବତୀୟ ଜୟ ଓ ବିଜୟଲାଭ ତଥା ସକଳ କୌଶଳ ଏବଂ ନିୟାୟକତା କେବଳ ତାହାର ହାତରେ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସେହି ପରମ ଆତ୍ମାର ନାନା ସମ୍ପଦ

ଦ୍ଵାରାହିଁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଛି, ସକଳ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ସକଳ ସିଦ୍ଧିରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଛି । ସେହି ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମହେଶ୍ଵରୀ, ପରମ ଜ୍ଞାନର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ସେଇ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଯାବତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ସତ୍ୟର ପ୍ରଶସ୍ତୁତା ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଫଳତାର ଯଥାର୍ଥତା ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅତିମାନସ ବୃହତ୍ତର ଶାନ୍ତି ତଥା ଆବେଗ ଏବଂ ଆଲୋକନମୟ ପରମସୁଖ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି । ସେଇ ମହାକାଳୀ, ପରମ ବଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ; ସକଳ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସକଳ ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଠୋରତମ ସାଧନା ତଥା ସମରନ୍ଧେତ ଏବଂ ବିକୟ ଲାଗି ସକଳ ଶିଷ୍ଟ-ବେଗତା କେବଳ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ରହୁଛି; ଯାବତୀୟ ପରାଜୟ, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ-ଶକ୍ତିକୁ ପରିହାସ କରୁଥିବା ଅକ୍ଷତାତ୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ରହୁଛି । ସେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପରମ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ; ଆତ୍ମାର ସୁଖମା, ଆନନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଉତ୍ସାହାନ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ଦିବ୍ୟ ତଥା ମାନବୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ,— ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଦର୍ଶନ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କାଣିବା । ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାସରସ୍ଵତୀ, ଦିବ୍ୟ କୌଶଳ ଏବଂ ପରମ ଚିନ୍ତନତତାର ଯାବତୀୟ କର୍ମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ; ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୋଗକୁ ‘କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍’ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଇଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଗ । ସେହିପରି, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ନାନା ଉପଯୋଗ, ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମାର ଆପେ ଆପଣାକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଏବଂ ତଦୁପଲବ୍ଧ ଯାବତୀୟ ସୌଷ୍ଟ୍ୟର ଆନନ୍ଦ;—ଏସବୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ । ଏବଂ ତାଙ୍କର ସର୍ବବିଧି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ରୂପାୟନରେ ସେ ଆପଣା ସହୃଦ ଶାଶ୍ଵତ ଭାବନାଙ୍କର ଯାବତୀୟ ପ୍ରଭୁତ୍ଵର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାବନାକୁ ବହନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି; କୌଣସି ଏକ ସାଧନ ପାତ୍ରରୁ ଯେଉଁସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାବି କରାଯାଇଥାଏ, ସେହି ସକଳ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ପ୍ରଣୀତ ତଥା ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସର୍ବଭୂତର ସକଳ ଶକ୍ତି ସହୃଦ ଏକତା, ସମସ୍ତଗାଁ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଏକ ସହାନୁଭୂତି, ସକଳ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ତଦାତ୍ମକତା ଏବଂ ତେଣୁ ବିଶ୍ଵକାଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯାବତୀୟ ଦିବ୍ୟ ସଫଳ ସହୃଦ ଏକ ସ୍ଵୟଂସ୍ପୃତ୍ତି ଏବଂ ସଫଳ ସମସ୍ତସତା;—ଏହି ସବୁଯାକ ଗୁଣକୁ ସେ ଆପଣା ସହୃଦ ରଖିଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳକୁ ଅନୁଜ୍ଞେ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ଆମ ସତ୍ତ୍ଵ ମଧ୍ୟରେ ଓ ତାହାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଲାଗି ରହୁଥିବା ତାଙ୍କର ଯାବତୀୟ ବିସ୍ତାର ଆପଣାର ପ୍ରସନ୍ନ ସହୃଦ ଜୀବନ କରିବା;—ଏହାକୁହିଁ ପରମ ଶକ୍ତି ଉପରେ ରହୁଥିବା ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସର୍ବଶେଷ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ସେହି ପରମ ଶକ୍ତି ପଛରେ ପରମ ଭାବର ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ଥାପନ କରି ରହୁବାକୁହିଁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ଶ୍ରଦ୍ଧାକ୍ଷେତ୍ରରେ

ପ୍ରଧାନତମ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁପାରିବା । ଏକ ଭକ୍ତତମ ଆତ୍ମ-ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଦ୍ଵାରା
ପରବେଶ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଆମ ଭକ୍ତରେ
ତଥା ଆମର ଚରୁଦିଗରେ କରାଯାଉଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଦାପି ତୃପ୍ତ ହୋଇଯାଇ
ନାହିଁ, ଆପଣାର ପୁନଃପୁନଃ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ତାହାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି
ଘଟି ନାହିଁ; ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଚିତ୍ତଗତାରୂପେ ଯେତେବେଳେ
ଭବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆପଣା ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ
ପ୍ରକୃତରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ; ଏବଂ ସେ ଆଗରୁ ଯାହାକି କରିଛନ୍ତି
ତଥା ଏହାପରେ ଯାହାକି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଅନ୍ଧକାରରୂପେ କେବଳ
ତାଙ୍କର ଅମୋଘ ଏବଂ ପୁରୋଦ୍ଦିଷ୍ଟମାନୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରହିଁ ଏକ ଅଂଶ ହେଉ ରହୁଥିଲା
ଓ ରହୁଥିବ ଏବଂ ଆମ ଯୋଗର ସଫଳତା, ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ତଥା ଆମର ଜୀବନ-
କାର୍ଯ୍ୟଟି ଲାଗି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହୁଥିଲା ଓ ରହୁଥିବ; — ଆମକୁ ଏହିଭଳି ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧା
ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇଟି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଯାଏ ତାହାର ବିକାଶ
କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଭକ୍ତର ଜ୍ଞାନଟି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯିବା ସତ୍ତ୍ଵେତ୍ତେ ଏହି
ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଔଚିତ୍ୟଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବ;
ବୃହତ୍ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେଉଁସବୁ ତାହାର ଆମର ସୀମାବଦ୍ଧ ମନେ ଭୁଲି ଯିବାରେ ଧରା
ନଦେଇ ବାହାରେ ରହି ଯାଉଥିଲା, ଆମେ ଏଣିକି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ
ହୋଇଯିବା ଏବଂ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ । ଯାବତୀୟ ଘଟଣା
ଯେ କେବଳ ସେହି ଏକ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିବ ତେ ଲାଗିଛି ତଥା
ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ଵ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଜୀବନରେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଯଥାର୍ଥ ନିୟାୟକତା-
ଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳିତ କରାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରୂପେ ତାହା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି,
ସେତେବେଳେ ସକଳ ସଂସାରର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ଆମେ ଏହି
ସତ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା । ସେହି ପରମ ଭବିଷ୍ୟତର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ
ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଆମର ସକଳ ଅସ୍ଥିତ, ସକଳ ଚେତନା,
ଜୀବନା, ସକଳ ତଥା କର୍ମକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ତାଙ୍କର ହାତରେ
ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ତଥା ଆମର ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ଵ ଓ
ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ସେହି ପରମ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଅନୁନିହିତ ତଥା
ଅଧିକାରସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଲାଗି ଆମ ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରିବା, ସେତେ-
ବେଳେ ସତ୍ତ୍ଵର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତଥା ସମ୍ପର୍କ ଆପଣାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରିବ ।
ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନତା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏକ
ଅବସର ଏବଂ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ୍ୟାରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ; ଆପଣାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ
ହୋଇ ତାହା ସେହି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ
ଯାବତୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି ଆଧାର ହୋଇ ରହିବ ।

ଭୂନବିଂଶ ପରଲେଖ

ଅତିମାନସର ସ୍ୱରୂପ

ଏହି ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ସାଧାରଣ ମନର ଯେଉଁ ଚେତନାଟି ପ୍ରାଣଗତ ଏବଂ ଜଡ଼ସ୍ଥ ପ୍ରକୃତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହୋଇ ରହୁଛି ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜନ୍ମ, ମରଣ ଏବଂ କାଳ ଦ୍ୱାରା ଓ ମନ, ପ୍ରାଣ ତଥା ଦେହର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ କାମନାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଛି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେହି ଚେତନାର ଭୂମିଟିରୁ ଆପଣାର ସଗୁଣେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏବଂ ମନ, ପ୍ରାଣ ତଥା ଦେହର ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ସେହି ଆହାରଦ୍ୱି ସ୍ୱୀକୃତ, ଆତ୍ମ-ନିର୍ବାଚିତ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ରୂପାୟନକାରୀ ନାନା ବ୍ୟାକୃତିରୂପେହି ବ୍ୟବହାର କରି ପାରୁଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମ-ଜ୍ଞାନ, ସଗୁଣତ ଏକ ମୁକ୍ତ ସକଳ୍ପ ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ମୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରୁଥିବା ଏକ ଚିତ୍ତଗତତାର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ନୀତ କରି ନେଇଯିବାକୁହିଁ ଆମେ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣି ରଖିବା । ଯେଉଁ ବିନାଶଶୀଳ ସାଧାରଣ ମନଟି ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯୋଗର ସବୋତ ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଆମର ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ବିନାଶହୀନ ସଗୁଣି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାଟି ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି;—ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତାହାକୁହିଁ ମୂଳଭୂତ ପାର୍ଥକ୍ୟଟିରୂପେ ଜାଣିବା । ବିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଣପ୍ରେରଣ ଇତରଜୀବର ସ୍ତରରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ମନୋମୟ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ-ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ଆସିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ବୃହତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ, ଏହି ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନଟିକୁ ଆମେ ସେତିକି ବୃହତ୍ ଓ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ବୃହତ୍ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ କହୁପାରିବା । ଇତରପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନ ପ୍ରାଣିକ ମନଟି ରହୁଛି; ମାତ୍ର ତାହା ଭିତରେ ତାହାଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ଆଉ ଯାହାକିଛିର ଉନ୍ନେଷ ହୋଇପାରିଛି, ତାହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଆଶ୍ରୟମାତ୍ର ହୋଇ ରହୁଛି; ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ତରକୁ ଆସି ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ମାନସିକ ବୋଧ, ସକଳ୍ପ, ସବେଗ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚବିବେକର ତମଜାରିତାରୂପେ ପ୍ରକଟ

ହୋଇଯାଇଛି, ଏହି ସ୍ତରରେ ସେହି ବୁଦ୍ଧିର କେବଳ ଏକ ଅତି ଅଶୋଧିତ ଲଜିତମାତ୍ର ରହିଛି । ମନର ନାନା ଉଚ୍ଚତା ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ତ୍ରେଳିତ ହୋଇ ଏବଂ ତାହାର କେତେକେତେ ପ୍ରକାରିତା ଦ୍ଵାରା ଗଞ୍ଜରୁ ଗଞ୍ଜରତର ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ବୃହତ୍ତର ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇଉଠୁ, ତା'ର ଏହି ସ୍ବାବସ୍ଥା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସମ୍ପଦ ଏହି ସମ୍ପଦଟି ଆଡ଼କୁ ଧାବତ ହୋଇ ରହିଛି; ତା' ଲାଗି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅଥଚ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇପାରି ନଥିବା ସେହି ସମ୍ପଦଟି ବିଷୟରେ ସେ ସଚେତନ ହୋଇଉଠୁ । ଆପଣାର ସ୍ବାବସ୍ଥା ମନଃଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନଶକ୍ତି, ସଂକଳ୍ପଶକ୍ତି, ସଂବେଦଶକ୍ତି ତଥା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହର ଶକ୍ତିକୁ ସେ ତାହାର ଅନ୍ତଃପରିଣାମେ ନିୟୋଜିତ କରି ରଖୁଛି, ତାହାର ସକଳ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାକୁ ଦୃଢ଼ସଂଜ୍ଞା କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ଲାଗି, ସ୍ଵୟଂ ସେହି ସମ୍ପଦଟିରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ଏବଂ ତାହାର ବୃହତ୍ତର ଚେତନା, ଆନନ୍ଦ, ଅସ୍ତିତ୍ଵ ତଥା ଉଚ୍ଚତମ ସମୁଦାସମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବା ଲାଗି ସେ ଆପଣାର ସେହି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ରଖୁଛି । ମାତ୍ର ଆପଣା ସାଧାରଣ ମନର ଏହି ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଯାହା ପାଏ, ଆମେ ତାହାକୁ ତା' ଭିତରେ ରହିଥିବା ଚିତ୍ତଗତତାରୁ ଓଁକ୍, ଈ, ଆଲୋକ, ମହମା ତଥା ହିନ୍ଦୁତାର କେବଳ ଏକ ଲଜିତ, ଏକ ପ୍ରଥମପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋକ ଓ ବଡ଼ ଅଶୋଧିତ ଏକ ସଙ୍କେତ ବୋଲି କହିପାରିବା । ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ହୋଇ ପାରିବ, ସେହି ବୃହତ୍ତର ବସ୍ତୁଟିକୁ ଆପଣା ସମକ୍ଷରେ ସଂବୋଧିତ ଏକ ସତ୍ୟମୟ, ସଚ୍ଚିତ୍ତସ୍ଥାୟୀ ଓ ସଦା-ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତୁରୂପେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଲାଗି, ଏବଂ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ଆଜି ତାହା ପାଇଁ ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ଏକ ଉତ୍କଳ ଆକାଂକ୍ଷାମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବା ଲାଗି ତା'ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଏହି ଦାବିଟି ଅବଶ୍ୟକ ଭାବିବ ଯେ ସେ ଆପଣା ସକ୍ଷର ସକଳ ଭଗବତ୍ତ୍ଵକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦ ଏବଂ ସାଧନରୂପେ ବୁଝାନ୍ତିକରି କରିଦେବ । ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାଧନା ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ହିନ୍ଦୁ ଚେତନାର ବିକାଶ କରାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ସେହି ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ବିଷୟଟିର ବିଷୟ କରି ଆସିଛୁ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ସକାଶେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକାଳୀନ ଶୃଙ୍ଖଳିତରଣ, ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର ସ୍ବାବସ୍ଥା ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବିମୋଚନ, ତାହାର ଫଳସ୍ଵରୂପ ସଚ୍ଚିତ କେବଳ ସେହି କାମନା-ଆସାର ଅଞ୍ଜନାଶ୍ରୟ ଓ ବିସ୍ତୋଭମୟ ବିସ୍ଫାସକାରୀ ଅଧୀନ ହୋଇ

ରହୁଥିବା ଅହଂଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତରେ ବୁଦ୍ଧି, ସଂବେଗପ୍ରେରିତ ମନ, ପ୍ରାଣିକ ମନ ତଥା ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ଶାନ୍ତ କରି ଦେଉଥିବା ଓ ଆମ ଭିତରକୁ ଚିତ୍ତଗତତାର ଶାନ୍ତି ତଥା ମୁକ୍ତିକୁ ବହନ କରି ଆଣୁଥିବା ଏକ ବୃହତ୍ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସ୍ଥିତିଶୀଳ ସମତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠାରେ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର ଚିନ୍ତାଟି ବଳବତ୍ତର ରହୁଛି, ଆମକୁ ସେଠାରେ ତାହାର ଏକ ଗତିଶୀଳ ସ୍ଥାନାପନ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେହି ପରମ ଇଶ୍ବରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତଥା ଶଶ୍ବତ୍ତ୍ବ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଚିନ୍ତାଟିକୁ ଆଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ଚିନ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଣୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପ୍ରାକୃତ ସାଧନଗୁଡ଼ିକରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ଏକଟି ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ତଥାପି ସମୁଦାୟ ଯୋଗଟି ବୋଲି ଆଦୌ କୁହା ନଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଧାରଣ ଚେତନାଟି ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଅନେକ ଅଧିକ ବୃହତ୍ ଏକ ଚେତନାର ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଥାଏ; ସେହି ଚେତନା ଆପଣାର ଭିତ୍ତିରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆଲୋକ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଏତେ କିଛି ହାସଲ କରିଯାରିବା ପରେ ହୁଏତ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଯିବା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ନୃତନୟାଶା ଲାଗି ଯାହାକିଛି ଦରକାର ଥିଲା, ତାହା ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଇ ପାରେ ।

ଆଲୋକଟି ବୁଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହୁଏ; ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମଟି ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ? ତାହା କ'ଣ ସବୁବେଳେ କେବଳ ସେହି ମନ ଦ୍ବାରା ଏବଂ ମନର ଗୁରୁଟି ଉପରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଅଥବା ଏଭଳି କୌଣସି ବୃହତ୍ତର ଅତିମାନସ ରୂପାୟନ ଦ୍ବାରା ତାହା ହେବ, ଯାହାକି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିବ ଏବଂ ଯାହାକି ମାନସିକ ଯାବତ୍ତୟ ଚିନ୍ତାକୁ ଆପଣାର ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ତାହାର ସ୍ଥାନରେ ଆପଣାକୁହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବ ? ଯଦି କେବଳ ସେହି ମନଟାହିଁ ସବୁବେଳେ ସାଧନରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ତେବେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ଯାବତ୍ତୟ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ତଥା ବାହ୍ୟ ମାନୁଷୀ ଚିନ୍ତାର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରିଲେହେଁ ତାହାକୁ ତଥାପି ଆପଣାର ଜ୍ଞାନ, ସଂକଳ୍ପ, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାବତ୍ତୟ ବିଷୟକୁ କେବଳ ମନୋମୟ ଆକାରର ରୂପ ଦେଇହିଁ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ ତାହାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଏହାହିଁ ହେବ ଯେ ତାହାକୁ ସେହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଏକ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେବାକୁ

ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଓ ତାହାର ଶକ୍ତିର ସ୍ବଜ୍ଞସ୍ବ ଓ ସ୍ବଭବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ
 ନିୟାନ୍ତ୍ରକରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଆପଣାର ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ କରି
 ରଖି, ଶୁଦ୍ଧୀକୃତ ଓ ବିମୋଚିତ ହୋଇ ଏବଂ ଆପଣାର ଅସ୍ବଚ୍ଚନଶ୍ରୀମାଟି ମଧ୍ୟରେ
 ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରି ମନ ହୁଏତ ଏକ ନିଷ୍ଠାପର ମନୋରତ ଅନୁପ୍ରାଣରଣର
 ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ନିକଟକୁ ବେଶ୍ ଆସିଯାଇ ପାରିବ, ମାତ୍ର ଏହା ଯେ ତଥାପି
 କେବଳ ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ଯଥାରୂପତା ଏବଂ ଅପୁର୍ଣ୍ଣତାମୟ ପୁର୍ଣ୍ଣତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ
 କିଛି ନୁହେଁ, ଏକଥାଟି ଆବଶ୍ୟକ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଆଉ କଦାପି ଅଧିକ ତେଜ
 ଲାଗିବ ନାହିଁ । ମନ ଆପଣାର ସ୍ବଭବସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀମାଟି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଭାବେ ଯଥାର୍ଥ
 ଯଥାର୍ଥତା ସହଜ ରୂପାନ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କଦାପି ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିଂବା
 ତାହା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ସକଳ୍ପ ତଥା ଆନନ୍ଦର ଏକତ୍ବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସହଜ କଦାପି
 କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ବିଭବଜନର ଭିତ୍ତି ଉପରେହିଁ କେବଳ ସାନ୍ତର
 ବିଭବଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଲାଗି ମନ ଏକ ଅନୁରୂପ ସାଧନ ହୋଇ
 ତିଆରି ହୋଇଛି, ତେଣୁ କେବଳ ଏକ ଗୌଣ ସାଧନରୂପେହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ
 ଆମେ ବାସ କରୁଥିବା ଏହି ନିମ୍ନତର ଗୁରୁତାଟି ଲାଗିଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିନିଧି
 ହୋଇ ରହିଛି । ମନ ପରମ ଅନନ୍ତ ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରିବ, ଆପଣାକୁ
 ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ କରିଦେଇ ପାରିବ, ଏକ ବୃହତ୍ ନିଷ୍ପିୟତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ
 କରିନେଇ ସେ ତାହାର ଭିତରେ ବାସ କରିପାରିବ, ତାହାରଠାରୁ ପରମର୍ଶ ବା
 ଆଦେଶ ନେଇ ଆପଣାର ସ୍ବଜ୍ଞସ୍ବ ସ୍ବଭାବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବ ଏବଂ
 ତାହାର ସେହି ସ୍ବଭାବି ସର୍ବଦା କେବଳ ଖଣ୍ଡିତ, ଅନ୍ୟପ୍ରେକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଲ୍ପବହୁତ
 ବିକୃତିର ବି ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିବ; ମାତ୍ର ସ୍ବୟଂ ସେହି ଅନନ୍ତ ପରମ
 ଚିତ୍ତରତ୍ନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସାଧନଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ମନ କଦାପି
 କେବଳ ଆପଣାର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ବାରାହିଁ ପ୍ରେକ୍ଷିତ ହୋଇ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁ
 ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛା ଓ ପରମ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅନନ୍ତ ଚେତନାର ନିୟାନ୍ତ୍ରକ ଫଳାଫଳ କରି
 ଚିତ୍ତରତ୍ନର ସତ୍ୟ ଏବଂ ତା'ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ବିଧାନଟି ଅନୁସାରେ ସକଳ
 ବସ୍ତୁର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେଉଛି, ତାହାକୁ ଆମେ କଦାପି ମନୋସ୍ତରର ଏକ
 ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ । ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଅତିମାନସ ବସ୍ତୁ, ଏବଂ
 ମନୁଷ୍ୟର ମନୋମୟ ଚେତନାଟି ନିମ୍ନତର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାଣଗତ ମନଠାରୁ ସେତିକି
 ଉପରେ ରହିଛି, ମନର ନିକଟତମ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆପଣାର ରୂପାନ୍ତରଣରେ ମଧ୍ୟ
 ଆପଣାର ଆଲୋକ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଭୂମିରେ ତାହା ମନୋମୟ ଚେତନାଟିଠାରୁ
 ଠିକ୍ ସେତିକି ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି,
 ପୁର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତ ମନୁଷ୍ୟସତ୍ତା ଆପଣାକୁ ମନର କେତେ ଉପରକୁ ଉଠାଇନେଇ ପାରିବ,

ଅତିମାନସ ସହୃଦ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏକ ସମ୍ବଳିତକାଶ ସଂଯୋଗ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ, ଏବଂ ଆପଣା ଭିତରେ ଅତିମାନସର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଶା କରି ରଖିପାରିବ; ଏପରି ଏକ ବିକାଶପ୍ରାପ୍ତ ବିଜ୍ଞାନମୟ ସୋପାନ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ, ଯାହାର ରୂପାୟନ ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଅପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ; ତାହାକୁ ଆଉ ଏକ ମନୋଗତ ରୂପାନ୍ତର ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ଅତିମାନସିକ ପ୍ରକୃତିରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ ?

ଆମ ଭାବନା ଏବଂ ଅନୁଭବର ଚିତ୍ରଚରିତ ଧାରାଗୁଚ୍ଛିକାରୁ ଏହି ବିଷୟଟି ଏତେବେଣୀ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଛି ଯେ, ବିଶ୍ଵଗତ ବିଜ୍ଞାନମୟତା ବା ଦିବ୍ୟ ଅତିମାନସ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝାଏ, ଏହି ବିଶ୍ଵଜଗତର ବାସ୍ତବ ଗତିସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟସୃଷ୍ଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ଥିତି ସହୃଦ ତାହାର କେଉଁଭଳି କି କି ସମ୍ଭବ ରହିଛି, ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ସେହି ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଦେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେଯାଇ ଏକଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଅତିମାନସ ଆମର ଏହି ବୁଦ୍ଧିଟିର ସୀମା ବାହାରେ ତାହାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ ରହିଥିଲେହଁ ଏବଂ ତାହାର ଯାବତୀୟ ଦିୟା ଆମର ଅବଧାରଣା ଲାଗି ଏକାନ୍ତ ଗୁହ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲେହଁ ତଥାପି ତାହାକୁ କଦାପି ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତ ଭାବରେ ରହସ୍ୟାଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; ବରଂ ତାହାର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ତଥା ଆବର୍ତ୍ତାବଳ୍ଲ ଜଗତପ୍ରକୃତିର ଏକ ନ୍ୟାୟପ୍ରତିପାଦିତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ କେବଳ ଜଡ଼ ନୁହେଁ ବା ମନ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ବା ଚିତ୍ତଗତତାହିଁ ଯେ ସର୍ବମୂଳ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସେହି ଚିତ୍ତଗତତାହିଁ ଯେ ଏହି ବିଶ୍ଵଜଗତରେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ଆମକୁ ସର୍ବଦା ସେହି କଥାଟିକୁହିଁ ସ୍ଵୀକାର କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ କେବଳ ସେହି ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମାର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରୁ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିବା ତାହାର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ତାହାର ଚେତନାରୁହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ଆସିଛି ଏବଂ ସେହି ଚେତନାର ଆତ୍ମ-ଉପଲବ୍ଧିକାଶ, ଆତ୍ମ-ନିରୂପଣକାଶ, ଆତ୍ମ-ପରିପୁର୍ଣ୍ଣକାଶ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଦ୍ଵାରାହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ଆସିଛି । ଆମେ ହୁଏତ ଏପରି ବି କହିପାରିବା ଯେ ସେହି ପରମ ଅନନ୍ତ ଆପଣା ଆତ୍ମ-ଜ୍ଞାନର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଦ୍ଵାରା ଏହି ବିଶ୍ଵଜଗତରେ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିଗତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ବିଧାନଟିକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି; ଜଗତ କହିଲେ କେବଳ ଆମର ଲାଭିୟୁଗୁଚ୍ଛିକ ଗୋଚର ହେଉଥିବା ଏହି ଜଡ଼ଗତ ଜଗତକୁହିଁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ଵର ଯେକୌଣସି ଭୂମିରେ ଏଇଟି ପରିରେ ଯାହାକି ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ସେହି ସବୁକିଛିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛି । କୌଣସିପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚେତନ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ଵାରା ବାଧ୍ୟ

ହୋଇ କିଂବା ମନୋଗତ କୌଣସି କଲ୍ପନା କିଂବା ଶିଆଳରେ ପଡ଼ି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ସ୍ବକ୍ଷୟ ଅନନ୍ତ ଓ ଚିତ୍ତଗତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତାର ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁ ଆପଣା ସନ୍ତ୍ରାସ୍ତ, ଆପଣାର ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ତଥା ସେହିସବୁ ସମ୍ଭାବନାରୁ ଆପଣାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ତାହାର ସକଳ ଅନୁସାରେହିଁ ତାହା ସବୁକିଛିକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ଆପଣାର ସ୍ବକ୍ଷୟ ପ୍ରକୃତିଟି ଅନୁସାରେହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ତଥା ବିକାଶଲାଭ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାହିଁ ଏହି ଆତ୍ମ-ସତ୍ୟଟିର ବିଧାନ ହୋଇ ରହିଛି । ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଆପଣାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏତ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଭିଧା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ତାହାକୁ ପରମ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅଥବା ପରମ ବିବେକ ବୋଲି କହିପାରିବା; ମାତ୍ର ସିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଏହି ଅଭିଧାଟିଠାରୁ ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ବୃହତ୍, ଆପଣା ଜ୍ଞାନରେ ଅଧିକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ଆତ୍ମ-ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଅଧିକ ଅନେକ; ଏବଂ ମନୋମୟ ଭୂମିର ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ଆମ ଲାଗି ଚେତନାର ସଂସ୍କୃତି ଉପଲବ୍ଧି ମାତ୍ରା ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି, ସେଇଟିର ଗୁଳନାରେ ଆପଣା ଆତ୍ମ-ଅଗ୍ନିତ୍ବ ତଥା ଆପଣାର ଚିନ୍ତାସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସନ୍ତ୍ରାସ୍ତ ତଥା ସାବଧାୟ ଚିନ୍ତାସ୍ବତନ୍ତ୍ରତାର ଆନନ୍ଦରେ ଅଧିକ ବୃହତ୍ । ଆପଣାର ଭୂମିରେ ଅନନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅସ୍ଥିତ ଆପଣାର ଆତ୍ମସ୍ବଜନରେ ତଥା ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରି ପାରୁଥିବା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମ-ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ବାରା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ପ୍ରଜ୍ଞାଟିକୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଲାଗି ଦିବ୍ୟ ଅତିମାନସ ବା ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିପାରିବା ।

ଏହି ଅତିମାନସର ମୂଳ ସ୍ବଭାବଟି ହେଉଛି ଯେ ଏହାର ସାବଧାୟ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ତାହାସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏକତ୍ବର ଜ୍ଞାନ, ଏବଂ ଆପଣା ଭିତରେ ଅଗଣିତ ଆପାତ କେତେକେତେ ବିଭଜନ ଏବଂ ଭେଦନିରୂପକ ପରିବର୍ତ୍ତନମାନ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ତାହାର ଚିନ୍ତାସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ଏପରିକି ଏହି ବିଭଜନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହା ତାହାସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତଥା ଏକତ୍ବ ଦ୍ବାରା ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନଟି ଉପରେହିଁ ଆଧାରିତ ରହିଥାଏ, ତାହାର ଦ୍ବାରା ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅଲୋକିତ ଏବଂ ପରିସ୍ପୀକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ । ପରମ ଚିତ୍ତଗତତା ବା ଆତ୍ମା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ତାହା ଆପଣାଠାରୁ ଅଲଗା ବୋଲି ଜାଣିଛି, ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବାର ଜାଣିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିଛି; ସେଗୁଡ଼ିକର ଅସଲ ସତ୍ୟମୟ ରୂପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଫଳ ବା ପ୍ରାତିଫଳିତ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ

ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟରେ, ବିଧାନରେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି ତଥା
 ନିୟାବଳୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ, ଅର୍ଥ ଓ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ
 ହେଉଛି । କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଜ୍ଞାନର ଏକ ବସ୍ତୁରୂପେ ଦେଖିବାବେଳେ ଏହା ତାହାକୁ
 ତଥାପି ଆପଣାଠାରୁ ଅଲଗା ବୋଲି ଦେଖୁଛି, ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବାର
 ଦେଖୁଛି; ତାହାକୁ ଆପଣାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବା ବିଭିନ୍ନ ଏକ ବସ୍ତୁରୂପେ ଦେଖୁ ନାହିଁ;
 ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ତାହାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖୁ ନାହିଁ, ଯାହାର ପ୍ରକୃତି କି ତାକୁ
 ପ୍ରଥମେ ଅଜ୍ଞାତ ରହୁଛି, ଯାହାର ଗଠନ ଏବଂ ନିୟାମକତା ତା' ଲାଗି ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ
 ରହୁଛି ଏବଂ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏହାକୁ କୌଣସି ଜ୍ଞାନଲଭ କରିବାକୁ
 ପଡ଼ୁଛି । ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ଯେପରି ଆପଣାର ଜ୍ଞେୟବସ୍ତୁଟି ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନ
 ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଏବଂ ତେଣୁ ତାକୁ ସେବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନଲଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ,
 କାରଣ ମନ ଆପଣାର ଜ୍ଞେୟବସ୍ତୁଟିଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାଠାରୁ
 ଭିନ୍ନ ସତେଅବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପରି ବା ଆପଣାର ସତ୍ତାଠାରୁ ବହୁର୍ଗତ ହୋଇ
 ରହୁଥିବା ପରି ମନ ସେଇଟିକୁ ଦେଖୁଥାଏ, ଜାଣୁଥାଏ ଓ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନି
 ହେଉଥାଏ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ସେପରି ହୁଏ ନାହିଁ । ଆମର ଆଶୟଗତ
 ଅସ୍ତିତ୍ବ ଓ ତାହାର ଯାବତାୟ ଗତିସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ମନୋଗତ
 ସଜ୍ଞାନତା ରହୁଛି, ତାହା ସେହି ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ସଙ୍କେତ କରି
 ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତଥାପି ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟି ହୋଇ ଆଦୌ ରହୁ ନାହିଁ,
 କାରଣ ତାହା ଆମ ସତ୍ତାର କେବଳ ମନୋମୟ ଆକାରଗୁଡ଼ାକୁହିଁ ଦେଖୁଛି,
 ଅନ୍ତରତମ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦାୟଟିକୁ ମୋଟେ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ; ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ
 ଆମ ଆତ୍ମସତ୍ତାର କେବଳ ଏକ ଆଂଶିକ, ଅନ୍ୟପ୍ରେରଣ ଓ ଉପରିଭାଗୀୟ ନିୟାତ୍ବ
 ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି ଏବଂ ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ବର ବୃହତ୍ତମ ଓ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନତମ ଅଂଶ
 ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଆମର ମନୋଭୂମିଟି ଲାଗି ଗୁହ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି ।
 ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଅତିମାନସ ଚିତ୍ତଗତତାର ଆପଣା ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ
 ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନଟିହିଁ ରହୁଛି, କାରଣ ଆପଣା ବିଷୟରେ ତାହାର ଅନ୍ତରତମ ଓ
 ସମଗ୍ର ଜ୍ଞାନଟି ରହୁଛି, ଆପଣା ଜଗତଟି ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଯାବତାୟ ବସ୍ତୁ ଏବଂ
 ବିଶ୍ବଜଗତରେ ରହୁଥିବା ଏହାର ଯାବତାୟ ବିସ୍ତୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଆତ୍ମଆକୃତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ
 ମଧ୍ୟ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ, ଅନ୍ତରତମ ଓ ସମଗ୍ର ଜ୍ଞାନଟି ରହୁଛି ।

ପରମ ଅତିମାନସର ଏହି ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ବଭାବଟି ହେଉଛି ଯେ ଏହାର ଜ୍ଞାନ
 ହେଉଛି ଏକ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ-ଜ୍ଞାନ, କାରଣ ଏହା ଏକ ସମଗ୍ର ଜ୍ଞାନ । ପ୍ରଥମତଃ ଏହା
 ପାଖରେ ଏକ ବିଶ୍ବାପାତ ଦୃଷ୍ଟିସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ତେଣୁ ତାହା ବିଶ୍ବଜଗତକୁ
 କେବଳ ଯେ ସେହି ବିଶ୍ବଜଗତର ଭୂମିଟିରେହିଁ ଦେଖୁଛି ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯାହାଠାରୁ

ଏହି ବିଶ୍ବଜଗତ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିବୁ ଏବଂ ଏହା ଯାହାର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ହୋଇ ରହୁଛି, ସେହି ପରମ ଏବଂ ଶାଶ୍ବତ ସତ୍ୟର ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛି । ଜଗତରୂପୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଅସଲ ଭାବ, ସତ୍ୟ ତଥା ସମଗ୍ର ଅର୍ଥଟିକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, କାରଣ ସେ ଯାହା କିଛିକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିଦେଉଛି, ସେ ତାହାର ଯାବତୀୟ ମର୍ମଗତ ତଥା ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସେଥିରୁ ସତତ ଉତ୍ପନ୍ନସ୍ତବା ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଓ ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି । ତାହା ପରମ ନିର୍ବିଶେଷକୁ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ବିଶେଷ ଓ ଆପେକ୍ଷିକକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥରୂପେ ଜାଣିଛି; ଏହି ଯାବତୀୟ ଆପେକ୍ଷିକ ବସ୍ତୁ ଆପଣାର ମୂଳରେ ଥିବା ଏହାର ଯେଉଁସବୁ ନିର୍ବିଶେଷତାକୁ ସ୍ବରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁସବୁର ଖଣ୍ଡିତ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଏବଂ ସୃଜିତ ଅକୃତିମାନ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି । ଦ୍ବିତୀୟତଃ, ଅଭିମାନସ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ବଜଗତ ହୋଇ ରହୁଛି; ଆମେ ଯାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପନ୍ନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେ ତାହାକୁ ବିଶ୍ବଜଗତ ତଥା ତାହାର ସ୍ବଜୀବ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପନ୍ନ ଭୂମି ଉପରେ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହିସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପନ୍ନ ଆକୃତିକୁ ବିଶ୍ବ ସହଜ ସମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭୂମିରେ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି । ତୃତୀୟତଃ, ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପନ୍ନ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ତାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଏକ ସମଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରହୁଛି; କାରଣ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥର ସେହି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଧାରକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି, ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଉ ସମସ୍ତ ଅଂଶଟି ଯାହାର ଏକ ପରିଣାମରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି; ସେ ତାହାର ସେହି ସମସ୍ତତାଟିକୁ ଜାଣିଛି, ଯାହାକୁ କି ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ; ଏବଂ ସେ ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗ, ସେଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତାହାର ନିର୍ଭରଶୀଳତାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି, ଏହି ବିଶ୍ବର ଯାବତୀୟ ଗୁଣାର୍ଥ ତଥା ପ୍ରକଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧହୀନତାକୁ ବି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ।

ଏହିସବୁ ଦିଗରେ ତଥା ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମନ ବଡ଼ ସୀମାବଦ ଓ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହୁଛି । ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିର ନାହିଁଗୁଡ଼ାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ପରମ ନିର୍ବିଶେଷର ଏକ ଧାରଣା ବା କଲ୍ପନା କରି ପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ କେବେହେଲେ ତାହା ସହଜ ଚିନ୍ତାସକ୍ତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର କେବଳ ତେଜନାହୁତ ବା ନିଷାଶୟକ୍ତ ହୋଇ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । ଏହା କେତୋଟି ନିର୍ବିଶେଷ ଚିତ୍ତର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଏକ ବୋଧ ଅଥବା ଲଳିତମାତ୍ର ଲଭ କରିପାରିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବନାଟି ଦ୍ବାସ

ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇ ପାରିବ । ମନ ବିଶ୍ୱସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦୃଢ଼ପୂଜ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ; ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପନ୍ଥା କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଅଥବା ପରିସ୍ପରାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଏବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବସ୍ତୁର ସମସ୍ତିକ ସମ୍ପର୍କାବଳ କରିଦେଇ ମନ ତାହାର ଏକ ଧାରଣା ବା କଲ୍ପନାରେହିଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଏବଂ ତେଣୁ ତାହାକୁ ହୁଏତ କେବଳ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଅନୁଭାବ ବା ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧନିରୂପିତ ବୃତ୍ତରୂପ ବୋଲି ଦେଖିବ, ଅଥବା, ତା' ନହେଲେ, ତାହାକୁ କେବଳ ଏକ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନର ଅନ୍ତର୍ଗତ କରି ଦେଖିପାରିବ ବା ଏକ ବିରଚିତ ରୂପ ବୋଲି ଦେଖି ବସିବ । ଯେଉଁ ଅବିଭାଜ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ଓ ଅବିଭାଜ୍ୟ ତ୍ରିସ୍ୱାତ୍ତ୍ୱତାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱଗତତାର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ, ତାହା ମନର ବୋଧଭୂମିଟିରେ କଦାପି ଧରୁଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ମନ କେବଳ ସ୍ୱକୃତ ବିଭାଜନଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ଏକକ ବୋଲି ଭ୍ରମ କରି ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ତାହାର ବିଚାର କରିବାକୁ ବାହାରିବ ଅଥବା ଏହି ଏକକଗୁଡ଼ିକର ନାନା ସମସ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏକପ୍ରକାର ସମନ୍ୱୟାତ୍ମକ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଭୁଲିବସିବ ସିନା, ମାତ୍ର ମର୍ମସ୍ଥ ଏକତ୍ୱଟିର ଭୂମି ଉପରେ ସେ କଦାପି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାଇ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ କିଂବା ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଭବି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ; ତାହା ହୁଏତ କେବଳ ତାହାର ଧାରଣାଟି କରିପାରିବ ଓ କେତେକ ଗୌଣ ପରିଣାମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ । ଏପରିକି ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପନ୍ଥା ଓ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ପ୍ରକଟ ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଦାପି ଜାଣି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ତାହାର ସମ୍ପର୍କୀନ ହେବ; ଅର୍ଥାତ୍, ଅଂଶ, ଭାଗ ତଥା ଏକକଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ବସିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସମସ୍ତି କରି ପକାଇବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଏହାର ଏକ ସଂଯୋଜିତ ରୂପ ଆଣି ଠିଆ କରିଦେବ ଏବଂ ସେଇଟି ତାହାର କେବଳ ଏକ ବାହ୍ୟ ଆକାରମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବ । ଆପଣା ବସ୍ତୁର ମର୍ମଗତ ଅନ୍ତରତମ ସତ୍ୟଟିର ସେ ଏକ ଇଚ୍ଛା ବା ଆଭାସ ପାଇପାରିବ ସତ, ମାତ୍ର ସେହି ମର୍ମସ୍ଥ ଅସଲ ଜ୍ଞାନରେ କଦାପି ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଆଲୋକିତ ଭାବରେ ବାସ କରି ରହିପାରିବ ନାହିଁ; ଏବଂ, ଯେପରିକି ବାହ୍ୟ ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାର ନିବିଡ଼ ସତ୍ୟ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନାର ସେତରେ ବସ୍ତୁଟିର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଚିତ୍ତଗତ ସମ୍ପଦଟିରହିଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପରିଣାମ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ରୂପାୟନ ତଥା ତ୍ରିସ୍ୱାତ୍ତ୍ୱତାରୂପେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ଉଠିବେ, ସେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭିତରୁ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ କଦାପି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏହି ଯେଉଁସବୁ କଥା କରିପାରିବା ମନ ଲାଗି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିବା ଓ ଯାହାର ଏକ କଲ୍ପନାହିଁ କରିପାରିବା ତା' ଲାଗି କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି,

ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନର ଭୂମିରେ ତାହା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏକ ସ୍ବଭାବତ ବୃତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି ।

ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟିରୁ ଅତିମାନସର ଯେଉଁ କୃତ୍ୟ ସ୍ବଭାବଟି ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଆମକୁ ଏହି ଦୁଇପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟାବହାରିକ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ପାଖରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି, ସେଇଟି ହେଉଛି ଯେ ଅତିମାନସ ଅପରୋକ୍ଷ ଭାବରେହିଁ ରକ୍ତଚନ୍ଦ୍ରାୟ ହୋଇ ରହିଛି, ଅପରୋକ୍ଷ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତଥା ସ୍ବତଃସ୍ପୃତ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଏକ ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି, ଏକ ପରମ ସଦ୍‌ଭୂତ ବିଜ୍ଞାନରୂପେ ତାହା ସର୍ବାପିତ ଭାବରେ ଯାବତୀୟ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଛି ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନରେହିଁ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ମନଟା ଭଳି ଜ୍ଞାତ ଭୂମିରୁ ଅଜ୍ଞାତ ଭୂମିକୁ କୌଣସିପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟସମର୍ପିତ ବା ଅନ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ଅଥବା ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତାହାକୁ ଆଦୌ ନିର୍ଭର କରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ । ଅତିମାନସ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେହିଁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି; ଆପଣାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞାର ରୂପଟିରେ ତାହା ଶାଶ୍ବତ ଭାବରେ ଯାବତୀୟ ସତ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ଏପରିକି ଆପଣାର ନିମ୍ନତର, ସୀମାବଦ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ନିହିତ ସତ୍ୟଟିକୁ ଯାହା କେବଳ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଠିକ୍ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ମନୋରାଜିମାନେ ଆପଣାର ଏହି ଇଚ୍ଛାଟି ଦ୍ବାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯାବତୀୟ ଜ୍ଞାନରୁ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ମୂଳରୂପ ଏବଂ ସ୍ବଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ଜ୍ଞାନଟିର କେବଳ ଏକ ସ୍ବୃତି ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । ସକଳ ଭୂମିରେ ତଥା ଚରନ୍ତନ ଭାବରେ ଅତିମାନସ ରକ୍ତଚନ୍ଦ୍ରାୟ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ମନୋମୟ ତଥା ଅନ୍ନମୟ ସତ୍ତ୍ବ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ବଳିତରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ମନୋମୟ ଅଜ୍ଞାନର ଆଚ୍ଛନ୍ନତମ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିପାରୁଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରୁଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଏହାର ପଛରେ ରହିଛି ଓ ତାହାର ପ୍ରତିଫଳିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଛି । କାରଣ ମନୋମୟ ଭୂମିରେ ଯାହାକି ରହିଛି, ତାହା ସେହି ଅତିମାନସରୁହିଁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି; ଏପରି ଅବଶ୍ୟ ହେବହିଁ ହେବ, କାରଣ ଏହି ଜଗତଭୂମିରେ ଯାହାକି ରହିଛି, ତାହା କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରଗତତା ବା ଆସାରୁହିଁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଛି । ଆମେ ଯାହାକୁ ମନୋମୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତାହା ସେହି ଅତିମାନସ ସତ୍ୟର କେବଳ ଏକ ଆଂଶିକ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ, ସଂକୃତ ବା ଅର୍ଦ୍ଧସଂକୃତ ରୂପାୟନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଆପଣା ବୃତ୍ତର ଜ୍ଞାନଟିର ଏକ ବିକୃତ ବା ଏକ ନିଷ୍ପାଦିତ ଏବଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ରୂପାୟନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । ମନ ଅଜ୍ଞାନରୁହିଁ ଆପଣାର ସ୍ବରୂପ ଆରମ୍ଭ କରେ ଓ ଜ୍ଞାନ ଅଙ୍ଗକୁ ଅଗ୍ରସର

ହୋଇ ଯାଉଥାଏ । ଏକ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟରୂପେ ଏହି ଜଡ଼ସ୍ଥ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଏପରି ଏକ ଆରମ୍ଭସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱମୟ ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରକୃତିରେ ସେହି ସର୍ବଚେତନ ଆତ୍ମାରହିଁ ଆପଣା ନିୟାମକତାର ନିମଜ୍ଜିତ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିର ଭୂମିରେ ଏକ ସବୁଦି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଏହା ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନ-ପ୍ରତିସ୍ଥାର ଅଙ୍ଗ ପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ; ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂବେଦନ ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରାଣୀନୁଭୂତିରୂପେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ, ତା'ପରେ ସଂବେଦନ ଲାଭ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣିକ ମନର ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୁଣି ତାହାରି ମଧ୍ୟରୁ ସଂବେଦନ ତଥା ବାସ୍ତବର ଏକ ମନ, ଏକ ସଚେତନ ସକଳଶକ୍ତି ଏବଂ ଏକ ବର୍ଜନଶୀଳ ବୁଦ୍ଧି ବିକଶିତ ହୋଇ ଆସନ୍ତି । ଏବଂ ଏହିସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନରେହିଁ ସେହି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅତିମାନସ ଏବଂ ଚିତ୍ତଗତତାର ଏକ ବୃହତ୍ତର ସବୁଦି ଶକ୍ତି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ ।

ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଆପଣା ବିଷୟରେ, ଆପଣାର ଭୂମି ତଥା ପରିପାର୍ଶ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ, ସୁସଂଯୁକ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୁଏ; ଏକ ସତ୍ୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ମନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ଏକ ମୂଳଭୂତ ଅଜ୍ଞାନର ପୁଷ୍ପଭୂମି ଉପରେହିଁ ତାହା ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥାଏ, ଅନିଶ୍ଚୟତା ଏବଂ ପ୍ରମାଦର ଏକ ସତତ ଆଚ୍ଛାଦନକାଣ୍ଡ କୁଳଝଟିକା ଦ୍ୱାରା ବିନ୍ଧୋଭିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏକ ସତ୍ୟରହିଁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥାଏ । ଏହାର ନିଶ୍ଚୟତାଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଆପେକ୍ଷିକ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଅଧିକାଂଶତଃ ସଂଯୁକ୍ତତାପୁର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟତା ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି; ଅଥବା, ତା' ନହେଲେ, କୌଣସି ମୂଳଭୂତ ଅନୁଭୂତିର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର କେବଳ ଏକ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ତଥା ଅପୁର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତିରହିଁ ନିର୍ଭରପ୍ରାପ୍ତ ଅସତ ଖଣ୍ଡିତ କେତୋଟି ନିଶ୍ଚୟତା ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି । ମନ ଆବିଷ୍କାର ପରେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଧାରଣା ପରେ ଧାରଣା ଲାଭ କରୁଥାଏ, ଅନୁଭୂତି ସହଜ ଅନୁଭୂତି ଆଣି ଗଠି ଠାଉଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ସହଜ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଆଣି ମିଶାଉଥାଏ । ମାତ୍ର ଆଗକୁ ଯାଉଥିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଅନେକ କିଛି ହ୍ରାସ ପକାଉଥାଏ, ବର୍ଜନ କରି ଆସୁଥାଏ, ଭୁଲି ଯାଉଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ ବି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ଏବଂ ସେ ଯାହାକିଛି ଜାଣିଥାଏ, ନ୍ୟାୟସମର୍ପିତ ତଥା ଅନ୍ୟ ନାନା ପୁରଂପର-ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, କେତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଏକ ନିମ୍ନ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାନା ନିର୍ଭରଶୀଳତା, କେତେ ସାଧାରଣ ସୂତ୍ର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ । ସେ ଆପଣାର ଏହିସବୁ ଇଆଣ୍ଟରୁ ଏପରି ଏକ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଗଢ଼ି

ଥୋଇଥିବ, ଯାହା ଭିତରେ କି ସେ ମନୋମୟ ଭାବରେ ବାସ କରିବାକୁ ସ୍ବମର୍ଥ ହୁଏ, ବିଚରଣ କରିପାରେ ଓ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ, ଉପଭୋଗ କରିପାରେ ତଥା ପ୍ରସାସ ବି କରିପାରେ । ଆପଣାର ପ୍ରସାରଭୂମିରେ ଏହି ମନୋଲବ୍ଧି ଜ୍ଞାନଟି ସଙ୍ଗତା ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ; କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତହିଁ ସନ୍ଦେହରେ ମନ ରଜ୍ଜାକୃତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଣି ମଧ୍ୟ ଠିଆ କରିଦେଏ, ସମ୍ଭବ ମାନସିକ କୌଶଳଟି ଦ୍ବାରା ସତ୍ୟର କେବଳ କେତୋଟି ଅଂଶ ବା ଭାଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁଷ୍ଟ କରି ରଖେ; କାରଣ ଯଦି ସେ ସାବଧାନ ଧାରଣା ଓ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଥାନ୍ତା ଓ ଆପଣାର ନୀତି କରିବାକୁ ବାଟ ଗୁଡ଼ି ଦେଉଥାନ୍ତା, ଯଦି ସେ ସତ୍ୟର ଅନନ୍ତତାଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମାର କରି ନେଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏକ ଅସମାହତ ନାନାବୈବିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆପଣାକୁ କୁଆଡ଼େ ହରାଇ ବସୁଥାନ୍ତା, ଏକ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବିପ୍ଳବିତା ମଧ୍ୟରେ ହଜି ଯାଉଥାନ୍ତା ଏବଂ ଫଳରେ ଆପଣାର ସକଳ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା, ବ୍ୟାବହାରିକ କୌଣସି ପରିଣାମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁ ନଥାନ୍ତା, ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ କିଛିହେଲେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁ ନଥାନ୍ତା । ଏବଂ ଆପଣାର ପ୍ରଶସ୍ତତମ ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ବିଚରଣା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମନୋଗତ ଜାଣିବା ତଥାପି ଏକ ପରୋକ୍ଷ ଜାଣିବାହିଁ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଖାସ୍ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୟସ୍କ ବୟସରେ ତାହା କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନଥାଏ, ତାହାର ଆକାର ଓ ପ୍ରତିରୂପଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯାହାକିଛି ଜାଣିଥାଏ । ତାହାର ସକଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିରୂପ-ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକରହିଁ ଏକ ଯୋଜନାମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଯେତେବେଳେ କେତେକ ଶୁଦ୍ଧତାରେ ମନ ବସୁତା ଆପଣାର ସୀମାଟିକୁ ପାର ହୋଇଯାଏ, ମନୋଗତ ଧାରଣାର ଆସ୍ତତନଟିକୁ ଡେଇଁ ଚିତ୍ତଗତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପରିଣାମ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ବଡ଼ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ସଂଘଟ ଚିତ୍ତଗତ ଉପଲବ୍ଧିର ଗାର ଡେଇଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରବା ତା' ଲାଗି ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଏହି କେତୋଟି ଅତିବିରଳ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟାବହାରିକ କୌଣସି ପରିଣାମ ବାହାର କରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ବା ସଂଗଠିତ କରି ରଖିବା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ରହେ । ଏହି ଗଭୀରତମ ଜ୍ଞାନଟିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୋଧ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟସାଧକତା ଲାଗି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧି ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ।

ଏକଥାଟି କେବଳ ଅତିମାନସହିଁ କରିଥାଏ, କାରଣ ଅତିମାନସ ପରମ ଅନନ୍ତର ସହଜ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସତ୍ୟର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ମର୍ମଗତ ସତ୍ୟଟିକୁ ଅତିମାନସ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିପାରେ, ସତ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ

ଦେଖିପାରେ ଓ ସତ୍ୟର ଶରୀରଟିକୁ ଦେଖିପାରେ, ସତ୍ୟର ପରିଣାମ, ହିସା, ହାବତାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ତଥା ନିର୍ଭରଶୀଳ ଉପସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରେ । ତାହା ସତ୍ୟକୁ ଏକ ଅବିଭାଜ୍ୟ ସମଗ୍ରତାରୂପେ ଦେଖିପାରେ ଏବଂ ତେଣୁ ମର୍ମସ୍ଥ ଜ୍ଞାନଟିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପରିବେଶଗତ ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକୁ ଗଢ଼ି ଆଣିପାରେ, ଆହାର ନାନା ତାହାସ୍ୟର ଆଲୋକଟି ଦେଇ ତାହାର ବିବିଧତାଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ଆଣିପାରେ, ତାହାର ଏକତ୍ଵଟିର ସତ୍ୟରେ ତଥାପ୍ରଗତ ବିଭେଦଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଦେଇପାରେ । ଅତିମାନସ ଆପଣାର ସ୍ଵକ୍ଷୟ ସତ୍ୟଟିକୁ ଜାଣିଥାଏ, ସ୍ଵକ୍ଷୟ ସତ୍ୟଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ; ସତ୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟାର ଏକ ମିଶ୍ରଣଜନିତ କେବଳ ଏକ ଅଧା ଆଲୁଅ ଏବଂ ଅଧା ଅନ୍ଧାରରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଯାହାକିଛି ଜାଣେ ଓ ଯାହାକିଛି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ତାହା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟିର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ନିଷ୍ପନ୍ନ କରି ଆଣିଲାବେଳେ ସେଇଟିକୁ କେତେମନ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦିଏ, ଆପଣାର ଅନ୍ତତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବୃହତ୍ତର ଆଉ ଏକ ସମ୍ପଦ ଭିତରୁ ତାହାକୁ ଅନୁଲିଖିତ କରିଆଣେ ଓ ତେଣୁ ଉଣା କରିପକାଏ । ତା'ର ଆଖିକୁ ଏକ ଅନ୍ଧାରମୟ ନିଷ୍ଠେତନା ପରି ଦେଖା ଯାଉଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ଅବଚେତନ ଏବଂ ସେ ସ୍ଵଭାବତଃ ଆଉ ଏକ ଅଥଚ ଆଲୋକମୟ ନିଷ୍ଠେତନା ବୋଲି ଭ୍ରମ କରୁଥିବା ଏକ ବିଶାଳତର ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ମନୋମୟ ଚେତନାରେ ବାସ କରି ରହିଥାଏ; କାରଣ ଚେତନା ବିଷୟରେ ତା'ର ଧାରଣାଟି ମନୋମୟ ସଂବେଦନ ଏବଂ ମନୋଗତ ବୁଦ୍ଧିର ତା'ର ସେହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମିତିରେହିଁ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ତା' ଲାଗି ସେହି ଆଲୋକମୟ ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଅତିମାନସ ଏବଂ ଚିତ୍ତଗତତାର ଭୂମିପତ୍ର ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଅତିମାନସ କେବଳ ଜାଣିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ, ତା' ଭିତରେ ହିସା କରିବାର ଓ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ୍ ରହିଥାଏ; ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ତାହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚିତ୍ତ-ଚିତ୍ତ ଭାବରେହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ଏକ ଆଲୋକମୟ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ଵତଃସ୍ପୃଶୀ ସତ୍ୟ-ଫଳରୂପେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ । ଆତ୍ମଜ୍ଞାନସମ୍ପନ୍ନ ସେହି ଚିତ୍ତଗତତାର ଫଳରୂପେ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ଫଳରୂପ ଓ ତାହାର ଜ୍ଞାନଟି ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବିରୋଧ, ବିଭ୍ରାନ୍ତନ ବା ବିଭେଦ ନାହିଁ କିଂବା କଦାପି ରହିପାରବ ନାହିଁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଫଳରୂପକୁ ଆମେ ଆହାର ତପଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନାମୟ ସତ୍ତାର ସେହି ଆଲୋକନୟକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରବା, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଦରହୁତ ଭାବରେ ପରମ ଆତ୍ମାରେ ରହିଥିବା ସ୍ଵରୂପକିଛି ହିସାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ପ୍ରମାଦରହୁତ ହିସାଟି ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି; ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଶକ୍ତିଟି ଅନୁସାରେ ପରିଣାମ ତଥା ଘଟଣାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା

ଯାବତ୍ସାୟ କଳ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ତଥା ଆପଣାର ସ୍ବରୂପ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଫଳ ଓ ଘଟଣାଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଧି। ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରୁ ବିଚାର କରି ଆମେ ଏଇଟିକୁହି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, କର୍ମ, ନିୟତି ଏବଂ ଅଦୃଷ୍ଟ ପ୍ରଭୃତି ନାନା ନାମରେ ଅଭିହିତ କରୁଛୁ । ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ମନକୁ ସତେଅବା ତାହାର ବାହାରେ ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ରହିଥିବା ଏକ ଶକ୍ତିର ନାନା କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରଗତି ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଭିତରେ କି ସିଏ ସ୍ବୟଂ ଗୁହିତ ହୋଇ ଓ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରେ କି ସେ କେବଳ ଏକପ୍ରକାର ସହାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାପ ଦ୍ବାରାହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରୁଛି । ତାହାର ଏହି ପ୍ରୟାସଟି ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଓ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛି ଏବଂ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଶୁଣିକରି ପଡ଼ିଯାଉଛି । ଆପଣାର ସଫଳତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବା ଅନୁତଃ ବୃତ୍ତର ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରୀୟ ଆହୁର କେତେକେତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲାଗି ଅଧିକାଂଶତଃ ମାଡ଼ି ହୋଇ ତଳେ ରହିଯାଉଛି । ମନୁଷ୍ୟର ଫଳଲ୍ଭ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଏକ ଆଂଶିକ ଆଲୋକ ବା ଅଧିକତର ସମୟରେ କେବଳ ଦପ୍ ଦପ୍ ହେଉଥିବା ଏକ ଆଲୋକ ଦ୍ବାରାହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି; ସେହି ଆଲୁଅ ତାକୁ ସେତିକି ବାଟ ଦେଖାଉଛି, ଠିକ୍ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ବାଟବଣା ବି କରିଦେଉଛି । ଜ୍ଞାନର ନାନା ମାନଦଣ୍ଡ ଠିଆ କରାଇ ପାରିବା ଲାଗି ତା'ର ମନ ସତତ ଏକ ଅଜ୍ଞାନପ୍ରୟାସ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ତା'ର ଫଳଲ୍ଭଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟର ନାନା ମାନଦଣ୍ଡ ଠିଆ କରାଇବା ଲାଗି କେତେ ଅଜ୍ଞାନପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ଏବଂ ପରିଣାମରେ ତା'ର ସମସ୍ତ ମନୋଭୂମିଟି ଅଧିକତର ଭାବରେ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫାଟାତ ଲାଗାଇ ରହିଥିବା ପ୍ରାୟ ଏକ ଗୁଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଛି; ବିଚାର ସହିତ ବିଚାରର ଫାଟାତ ଲାଗିଛି, ସତ୍ୟ ବା ଇତିତର ଆଦର୍ଶ ବା ବୁଦ୍ଧିଗତ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଫଳଲ୍ଭର ଅନେକ ସମୟରେ ଫାଟାତ ଲାଗି ରହିଛି । ସ୍ବୟଂ ଫଳଲ୍ଭହି ନାନା ସମୟରେ ନାନା ଆକାର ଧାରଣ କରୁଛି; ବୁଦ୍ଧିର ଫଳଲ୍ଭ, ଫବେରୀ ମନର ନାନା ଇଚ୍ଛା, ଆବେଶମୟ ତଥା ପ୍ରାଣିକ ସ୍ବଭାବ ନାନା କାମନା, ସ୍ବାୟମ୍ବର ତଥା ଅବଚେତନ ପ୍ରକୃତିର କେତେ ଉଦ୍ଦେଶନା ଏବଂ ଅନ୍ଧ ଅଥବା ଅର୍ଦ୍ଧ-ଅନ୍ଧ ପ୍ରବଳପ୍ରେରଣା,—ଏହିପରି ତାହାର ନାନା ଆକାର ରହିଛି । ଏବଂ ଏହି ସବୁଯାକ ମିଶି କେବେହେଲେ କୌଣସିପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟସତା ଅଦୌ ସମ୍ଭବ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ନାନା ବିଷମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସନ୍ତୋଷସାଥ ସମ୍ଭବ କରି ପାରୁଛନ୍ତି । ମନ ତଥା ପ୍ରାଣଭୂମିର ଫଳଲ୍ଭ ଯଥାର୍ଥ ସମର୍ପଣ ଓ ଯଥାର୍ଥ ତପଃ ଲାଗି ଶୁଣିପଡ଼ି ଏବେତେଣେ ବୁଦ୍ଧିବାରେ ଲାଗିଛି; ମାତ୍ର କେବଳ ସେହି ଚିତ୍ତଗତ ତଥା ଅତିମାନସ ସତ୍ତ୍ବି ସହିତ ଏକତ୍ବକ ହୋଇପାରିଲେ

ଯାଇ ସେହି ସମର୍ଥତା ଓ ସେହି ତପଃ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ତଥା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନଟି ଦ୍ଵାରା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ।

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅତିମାନସ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଏକ ସତ୍ୟମୟ, ସୌଷ୍ଠ୍ୟଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଏକାତ୍ମକ ପ୍ରକୃତି; ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫଳଲ୍ଭ ଓ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ସେହି ଚିତ୍ତଗତଭାବରହି ଆଲୋକ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯେଠାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଆଲୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଉଛି ଓ ଆଲୋକ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ସନ୍ତୋଷିତ କରି ରଖିଛି । ଅତିମାନସର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିରେ ଦୁଇଟିଯାକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁରକ୍ତ ଭାବରେ କୁଆଡ଼େ ମିଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି; ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଦାପି ଅନ୍ୟଟି ଲାଗି ବାଟ ଚାହିଁ ବସୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୁଇଟିଯାକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗତିସ୍ଥାନରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି; ଫଳଲ୍ଭ ଆପଣାକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଉଛି ଓ ଜ୍ଞାନ ଆପଣାକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଛି, ଦୁହେଁଯାକ ଏକାଠି ମିଶି ସଗ୍ରାସ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚଳ ଧାରାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ମନ କେବଳ ଉପସ୍ଥିତ ବର୍ତ୍ତମାନଟି ବିଷୟରେହିଁ ଯାହାକିଛି ଜାଣୁଛି, ଏବଂ ଅତୀତକୁ ସ୍ମରଣ ତଥା ଧାରଣ କରି ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଅନାଗତ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବାକୁ ଓ ତାହାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେହିଁ ସେ ତଥାପି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନରହିଁ ଏକ ଚିତ୍ତିନ୍ନ ଧାରାଟି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଅତିମାନସ ପାଖରେ ତିନୋଟିଯାକ କାଳର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଶିକାଳଦର୍ଶୀ; ତିନୋଟିଯାକ କାଳକୁ ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅବିଭକ୍ତ ଧାରାରୂପେ ଦେଖିପାରୁଛି ଏବଂ ଗୋଟିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟଟି ବ୍ୟୁତ ହୋଇ ରହିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛି । ସକଳ ପ୍ରକୃତି, ଶକ୍ତି ବା ସମର୍ଥତାକୁ ତାହା ସେହି ଏକତ୍ଵରହିଁ ବିବିଧ ଲୀଳାରୂପେ ଅନୁଭବକରିପାରୁଛି ଏବଂ ସେହି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ତଗତଭାବ ସମଗ୍ର ଗତିସ୍ଥାନଟି ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛି । ତେଣୁ ଅତିମାନସ ଫଳଲ୍ଭ ତଥା କର୍ମକୁ ଆମେ ସେହି ଚିତ୍ତଗତଭାବରହିଁ ସ୍ଵତଃସ୍ପୃଷ୍ଟ ଆତ୍ମ-ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାକୁ ସତ୍ୟଟିର ଏକ ଫଳଲ୍ଭ ଏବଂ କର୍ମ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ସମଗ୍ର ଜ୍ଞାନର ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନଟିରେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ଗତିସ୍ଥାନ ବୋଲି ଜାଣିବା ।

ପରମୋକ୍ତ ତଥା ବିଶୁଦ୍ଧ ଅତିମାନସ ହେଉଛି ପରମ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ପରମ ସୃଷ୍ଟାରୂପେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ସେହି ପରମୋକ୍ତ ତଥା ବିଶୁଦ୍ଧ ପରମାତ୍ମାଙ୍କରହିଁ ତ୍ରିୟାଶୀଳ ପରମ ଆଲୋକ ଓ ତପଃ; ସେହି ଆଲୋକ ଏବଂ ତପଃଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଯୋଗରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରଜ୍ଞା ଏବଂ ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟରୂପେହିଁ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଉ, ଇଶ୍ଵରଙ୍କରହିଁ ଶାଶ୍ଵତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଫଳଲ୍ଭରୂପେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଉ । ପରମସତ୍ତ୍ଵର ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ, ଯେଉଁଠାରେ ସବୁକିଛି ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ସବୁକିଛି

ସେହି ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଅସ୍ତିତ୍ବର ବିଭିନ୍ନ ଚେତନାରୂପେ, ସେହି ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ଚେତନାରୂପେ, ସେହି ଗୋଟିଏ ପରମ ଆନନ୍ଦର ଆନନ୍ଦଗତ ନାନା ଆତ୍ମ-ବିସ୍ମୟନରୂପେ ଏବଂ ସେହି ଏକ ପରମସତ୍ୟରହିଁ ନାନା ସତ୍ୟ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଉଠେ, ସେହିଠାରେହିଁ ତାହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନର ଅବିକଳ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଆବିର୍ଭାବଟି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇ ଆସେ । ସେହିସବୁ ପ୍ରଭବଶୁଦ୍ଧକ ସହଚ ସମୃଦ୍ଧ ରଖୁଥିବା ଆମ ଆପଣା ସ୍ବଚ୍ଛର ପ୍ରଭବଶୁଦ୍ଧକରେ ଜ୍ଞବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ଅତିମାନସ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଜ୍ୟୋତି, ଶକ୍ତି ତଥା ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେହିଁ ବାସ କରୁଥାଏ । ଆମେ ଏହି ନଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ହୋଇ ରହୁଛି, ତାହାର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅବସ୍ଥେତ୍ବ କରି ଆସିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଆତ୍ମ-ଜ୍ଞାନର ଉପସ୍ଥିତି ତଥା ବିସ୍ତାଟି ନିମଣ୍ଡା ସକ୍ରାନ୍ତିକ ହୋଇଆସେ, ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ, ସକଳ ତଥା ବିସ୍ତାର ସେତେବେଳେ ତାହାର ଆପଣା ଶକ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଅବ୍ୟାହତ ନରହୁଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତଥାପି ତାହାର ମର୍ମରୂପ ଓ ମୂଳ ସ୍ବଭାବଟିକୁ ବଳାୟିତ ରଖିଥାଏ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେହି ଚିତ୍ତଗତତାରହିଁ ମର୍ମ ତଥା ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥାଏ । ନଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଅବତରଣପଥଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ମନକୁ ସେଇଥରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଏକ ଚିତ୍ତରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ପାରି, ଯାହାକି ଆସାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ତା'ର ଆଲୋକ ତଥା ସ୍ବଚ୍ଛର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାଟି ପାଖରୁ ନିମଣ୍ଡା ଦୂରକୁ ଅପସର ରୁଲିଯାଇଥାଏ, ତାହା ଏକ ବିସ୍ମୟନ ଏବଂ ବିରାଜିତ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ସେତେବେଳେ ତାହା ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞ ଶକ୍ତିର ଭିତରେ ବାସ କରୁ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ତାହାର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରଣଶୁଦ୍ଧକ ଭିତରେ ଏବଂ ତା'ପରେ ତା'ର ବହୁଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କରଣଶୁଦ୍ଧକ ଭିତରେହିଁ ବାସ କରୁଥାଏ । ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସର୍ବୋଧି-ମନର ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ କି ମନ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଲାଗି ପ୍ରାୟ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ; ମାତ୍ର ଏଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଥାପି ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ବା ରୂପାୟନ ବୋଲି କହିବା, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଚୂଢ଼ର ଓ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଅବରଣ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାଏ । ଏକ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରେରଣ ମନର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଏକ ଅଲୋକମୟ ଅଥଚ ଅର୍ଦ୍ଧ-ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଡାକ୍ତାଣୀରୂପେ ଅତିମାନସ ଦ୍ବାରା ଜ୍ଞାତ ସେହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଆପଣାର ଆଲୋକଯୁକ୍ତ ଅଥଚ ବିକୃତି-ଉପାଦାନ ଏବଂ ମୂଳ ସ୍ବରୂପଟିକୁ ଦବାଇ ରଖି ସେଥିରେ କେତେପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପକାଇଥିବା ଏକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବରୁଦ୍ଧ କରି ରଖେ, ତାହାର ଭିତରେହିଁ ତାହାକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଆହୁରି ତଳକୁ ଏକ ନିମ୍ନତର ମନ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆମ ଲାଗି ସ୍ବଗୁଣକର ଭିତ୍ତିଟି

ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି; ଏହି ମନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନରୂପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଘନ ମେଘଗଣ୍ଡ କାୟାବିସ୍ତାର କରି ରହିଛି, ସବେଗ ତଥା ସବେଦନରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ଏକ ବୃହେନ୍ନିମଣ୍ଡଳ ଓ ବାସ୍ତବସ୍ୱତା ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ କେବଳ ଏଠି ସେଠି କେଉଁଠି ରହିରହି ବିଜୁଳି ମାରିଦେଉଛି ଏବଂ ଆଲୋକର ଏକ ଝଲକ ଦିଶିଯାଉଛି । ଏକ ପ୍ରାଣାଧୀନ ବା ପ୍ରାଣିକ ମନ ରହିଛି, ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧିପ୍ରେରଣ ଏହି ସତ୍ୟତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋକରୁ ମଧ୍ୟ କଲିହୋଇ ଦୂରରେ ରହିଛି; ଏବଂ ଆହୁରି ତଳକୁ ଅବମାନସ ପ୍ରାଣ ତଥା ଜଡ଼ର ସୋପାନଟିରେ ଆସି ବା ଚିତ୍ତଗତତା ଆପଣାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ସଂବୃତ କରି ରଖିଛି, ସତେଅବା ଏକ ନଦ୍ରା ବା ଏକ ରାତି ଦାରି କରି ରହିଛି; ସେହି ନଦ୍ରା ଆପଣାକୁ ଏକ ଅତି ଝାପସା ଅଥଚ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବେଗମୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ କେତେକେତେ ସ୍ତରରେ ବୁଡ଼ାଇକରି ରଖିଛି, ସେହି ରାତି ଏକ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ଓ ସ୍ୱପ୍ନରାଶି ଶକ୍ତିରହି ରାତି ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ନିମ୍ନତମ ପ୍ରକୃତିରୂପିର ଏକ ସୁନୀବିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆମେ ଆପଣାକୁ ଆଜି ନିମ୍ନତର ସୃଷ୍ଟିର ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ; ଏହି ପ୍ରକଟି ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ନିମ୍ନତର ସବୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପରକୁ ଡ଼ୋଇ ନେଇ ଆମର ଆଗ୍ନେୟଶିଖାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ସୁବକଶିତ ମନୋସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିର ଏହି ଆଲୋକଟି ପାଖରେ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବୁ । ଆତ୍ମ-ଜ୍ଞାନର ସେହି ଯାବତ୍ତ୍ୱ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଚିତ୍ତଗତତାର ସେହି ପୁର୍ଣ୍ଣପ୍ରାପ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନ ଏବଂ ମନୋଗତ ବୁଦ୍ଧିର ଅନ୍ତତ ହୋଇ ରହିଛି, ଆମ ଲାଗି ଅପହସ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି ଅତିମାନସ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ।

ଯଦି ଆମ୍ଭା ସବୁଠି ରହିଛି, ଏପରିକି ଏହି ଜଡ଼ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି,— ବସ୍ତୁତଃ ଆମେ ଜଡ଼କୁ ସେହି ଆହାରହିଁ ଏକ ଆତ୍ମାଦନପୁକ୍ତ ରୂପ ବୋଲି କହିପାରିବା,—ଏବଂ ଯଦି ସେହି ଆହାରହିଁ ସର୍ବଗତ ଆତ୍ମ-ଜ୍ଞାନର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ୱାମର୍ଥ୍ୟରୂପେ ସେହି ଅତିମାନସ ସଗ୍ରଭ ସକଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଏହି ଜଡ଼ରେ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ଅତିମାନସ ନିୟା ଅବଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି; ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାରର ନିମ୍ନତର ଏବଂ ଅଧିକ ଆଜ୍ଞାନ ନିୟା ଦ୍ୱାରା ଜାହା ଯେତେବେଳେ ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇ ରହିଥାଉ ପଛକେ, ତଥାପି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଅନାଇ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବେଶ୍ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେହି ଅତିମାନସହିଁ ଜଡ଼, ପ୍ରାଣ, ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏବଂ ଠିକ୍ ଏହି ଜ୍ଞାନଟିର ଉପଲବ୍ଧି ଆଡ଼କୁହିଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଉଛୁ । ଏପରିକି, ପ୍ରାଣ, ଜଡ଼ ତଥା ମନର ପ୍ରଭରେ ଚେତନାରହିଁ ଏକ ବେଶ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅନ୍ତରଜା ନିୟା ଅବସ୍ଥା ଲାଗିରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ଅତିମାନସର ଏକ ନିୟା ବୋଲି କହିପାରିବା;

ସେହି ଚିନ୍ତାଟି ସେହି ନିମ୍ନତର ମାଧ୍ୟମଟିର ସ୍ବରୂପ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହୁଛି ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ବୟଂ-ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଜ୍ଞାନର ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟତମ ସ୍ବରୂପଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୋଧ ବା ପ୍ରତିବୋଧର ନାମ ଦେଇ ରଖିଛୁ; ତାହାର ସେହି ଦୃଷ୍ଟିସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ଜ୍ଞାନର ବିଷୟଟି ସହଜ କୌଣସି ନା କୌଣସି ତାତାପ୍ୟରୁହିଁ ଜନ୍ମାଇଲ କରିଥିବା ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି-ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା । ଯାହାକୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୋଧ ବୋଲି କହିଛୁ, ତାହା ସେହି ଅତିମାନସର ଉପସ୍ଥିତିଟି ବିଷୟରେ ଅବଶ୍ୟ କେବଳ ଏବଂ ଆଶ୍ରିତ ସ୍ବଚ୍ଛାଦି ଦେଇପାରିଛି; ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ତାହାର ବ୍ୟାପକତମ ସ୍ବରୂପର କୁମିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନେଇ ପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ତାହାକୁ ଏକ ଅସ୍ବଚ୍ଛେଦନାୟକ ଜ୍ଞାନବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ବରୂପ ଅତିମାନସ ସାମର୍ଥ୍ୟରୂପେହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଯାହାକି ଜଡ଼ଗତ ଶକ୍ତିର ସମୁଦାୟ ଚିନ୍ତାକୁମିଟିକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ରଖିଛି । ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟାଧି ବୋଲି କହିଛୁ, ସେହି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଚିନ୍ତାକୁ ତାହା ସେହି ବସ୍ତୁର ଅପଣା ସ୍ବରୂପଟି ଅନୁସାରେ ଅବ୍ୟାହତ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ସମୁଦାୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୌମ୍ୟମୟ କରି ରଖିଛି, ତାହାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ଆଣିଛି; ଏବଂ ତା' ନକ୍ଷେତ୍ରେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତତାର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ଏକ ଅସ୍ବଚ୍ଛେଦନା ମଧ୍ୟରେ ଭାସି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାନ୍ତା । ପ୍ରକୃତିର ସମୁଦାୟ ବ୍ୟାଧିଟି ଏହାର ପ୍ରତିସ୍ପାଦନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି; ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ତାହାର ଏହି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତାର କାରଣ ବିଷୟରେ ତଥା ତାହାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ମାତ୍ରା, ସଂଯୋଜନ, ଅନୁକୂଳନ ଏବଂ ପରିଣାମର ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟର କାରଣଟି ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଶ୍ବେଦ୍ୟ ଗଣିତକୁ ପାଇବା ଯେ ପ୍ରକୃତିର ସେହି ବ୍ୟାଧିଟିର ପ୍ରକୃତିରେ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରି ପାରୁ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଦାପି ବୁଝାଇଦେଇ ଦେବ ନାହିଁ । ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ୍ଧତିରେହିଁ ଏକ ରହସ୍ୟ ତଥା ଅଲୌକିକ ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଭାବିବା; ଏପରି ହେବ, କାରଣ ଅପଣାର ଉତ୍ପତ୍ତିକାଳଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ତଥାପି ଶ୍ବେଦ୍ୟ ରୂପର ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି, ତଥାପି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତତାର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଛି, ଅପବା, କାରଣ ତାହା ବୁଦ୍ଧିର ସୀମା ବାହାରେ ରହିଛି, କାରଣ ଏହାର ସତ୍ୟଟି ଆମ ବୁଦ୍ଧିର ବୁଦ୍ଧିତାରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧିର ତତ୍ତ୍ବ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି । ସେହି ତତ୍ତ୍ବଟି ହେଉଛି ଅତିମାନସ ତତ୍ତ୍ବ; ଅର୍ଥାତ୍, ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଲେ, ପ୍ରକୃତିବ୍ୟାଧିର ଏହି ପ୍ରକୃତି ରହସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ବରେ ଆମେ ଆହାର ସେହି ଅପେ-

ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟଟିର ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ତଥା ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଭିତରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଥିବା କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । କେବଳ ଏକ ମୂଳଭୂତ ତାହାସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାର ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆତ୍ମ-ଅବଧାରଣାରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ଏବଂ ତାହାର ଦ୍ଵାରା ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏକ ମୂଳଭୂତ ଜ୍ଞାନ ପାଶରେହିଁ ସେହି ସତ୍ୟର ସ୍ଵରୂପଟି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ପ୍ରାଣର ଯାବତସ୍ତୁ ଜିୟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହି ସ୍ଵଭାବର ଜିୟା, ମନ ତଥା ବୁଦ୍ଧିର ଯାବତସ୍ତୁ ଜିୟା ଠିକ୍ ଏହି ସ୍ଵଭାବର ଜିୟା; ଏହି ବୁଦ୍ଧିର ଅବଧାରଣାହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସର୍ବସ୍ୟ ଏକ ବୃଦ୍ଧଭବ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସଂଗ୍ରହତ ଗ୍ୟାନର ଜିୟାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ଆପଣାର ଅବବୋଧଗତ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ସେଇ ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଏକ ମାନସ ବା ମନୋଗତ ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଏକ ତତ୍ତ୍ଵ ବା ସତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କେବଳ ଏକ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରସୂତ ବିଶ୍ଵରସାମର୍ଥ୍ୟରୁ ଭିନ୍ନ ଆଉକିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହୁଛି, ବୁଦ୍ଧି ସେବତାଟିକୁ ସର୍ବଦା ଆଦୌ ଠିକ୍‌ର ପାରୁ ନାହିଁ । ଆପଣାର ସଂଗୃହ ପରିଗ୍ରହନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରକୃତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଅତିମାନସ ହୋଇ ରହୁଛି, ମାତ୍ର ଆପଣାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ଧତିରେ ମନୋମୟ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ହୋଇ ରହୁଛି ।

ବାହ୍ୟ ଜଡ଼, ବାହ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ମନର ଅତିମାନସର ଏହି ଗୁହ୍ୟ ଜିୟାଟି ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଧିକାରତ୍ଵ ନାହିଁ; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଅତିମାନସ ସେଗୁଡ଼ିକର ଜିୟା ଉପରେ ଯେଉଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତାଟିକୁ ଆଣି ଲଦିଦେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ଦ୍ଵାରା ସତତ ଅଧିକୃତ ଓ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି । ସ୍ଥୂଳଭୌତିକ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥା ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଯାହାକୁ କି ଆମେ ବେଳେବେଳେ ‘ବୁଦ୍ଧି’ ବା ‘ସକଳ୍ମଶକ୍ତି’ ବୋଲି କହିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଉ, (ଏକଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ଯେ ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ଆଦୌ ଯଥାର୍ଥ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସକଳ୍ମଶକ୍ତି ତଥା ଏହି ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସକଳ୍ମଶକ୍ତି ବସ୍ତୁତଃ ଆଦୌ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି ।),—ଆମେ ହୁଏତ ଏପରି କହିପାରିବା ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଵୟଂକୁ ସଂଗ୍ରହ ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସବୋଧହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ,—ମାତ୍ର ସେହି ଅଣୁ ତଥା ସେହି ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ଆଦୌ ସଜ୍ଞାନ ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବା ଲାଗି ସେହି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଶକ୍ତିଟିର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମଟି ଦ୍ଵାରାହିଁ ଜଡ଼ ତଥା ପାର୍ଥିବ ସାମର୍ଥ୍ୟର କେବଳ ଏକ ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ଶରୀରରୂପ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି । ପ୍ରାଣର ଯାବତସ୍ତୁ ଜିୟାରେ ଏହିପରି ଏକ ସବୋଧର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ଲାଗି ଅଧିକତର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଉଠେ, କାରଣ ତାହା ଆମର ଆପଣା ଗୁରୁଟିର ଅଧିକ

ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏବଂ ଯହୁଁ ଯହୁଁ ଗ୍ରାଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୋଧଶକ୍ତ ତଥା ମନର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, — ପଶୁ ବା ଇଚ୍ଛରପ୍ରାଣୀର ସୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ଘଟିଥାଏ, — ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରତିବୋଧ ବା ସବୋଧର ନଥା କହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ, ଯାହାକି ତାହାର ଯାବତ୍ସବ୍ୟ ବିସ୍ତାପକ-ତାର ପରିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଯାହାକି ଇଚ୍ଛରପ୍ରାଣୀର ମନରେ ସଦୃଶତା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅତିସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପ ଧରି ଉନ୍ନେଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସଦୃଶତା ପ୍ରକୃତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣୀ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏକ ସ୍ବୟଂପ୍ରେରଣିତ ଜ୍ଞାନଶକ୍ତି, ଏକ ନିଶ୍ଚିତ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ସ୍ବୟଂ-ଅବସ୍ଥିତ ଓ ସ୍ବୟଂ-ପରିଚ୍ଛଳିତ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି, ଯାହାକି ସେହି ପ୍ରାଣୀର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସମ୍ଭବ ଏବଂ ବସ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭ୍ୟାସୁଚି ବିଷୟରେ ଏକ ଅଭିଳାଷ ଜ୍ଞାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇ ଯାଇଥାଏ । ସେହି ପ୍ରତିବୋଧଶକ୍ତ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ମନର ଭୂମିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଏହି ଉପରିକ୍ଷିତ ପ୍ରାଣ ଓ ମନର ସେଇଟି ଉପରେ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ବ ନଥାଏ, ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆମକୁ କୌଣସି ବିବରଣୀ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିଂବା ଆପଣାର ଇଚ୍ଛା ବା ମରଜି ଅନୁସାରେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ତାହାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦୁଇଟି କଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ; ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିବୋଧଟି କେବଳ ଏକ ସୀମାବଦ ପ୍ରୟୋଜନ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟସାଧନ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ; ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟତା, ପ୍ରକୃତିର ବିସ୍ତାରିତ ଅବସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ଏକ ଦ୍ବିବିଧ ବିସ୍ତାରିତ ରହିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଓ ଉପରିକ୍ଷିତ ପ୍ରତିବୋଧଟି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଅନ୍ତର୍ଲୀନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଓ ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅବଚେଦନ ବିରୂପଣର ସୂଚନା ଦେଇ ଯାଇଥାଏ । ସେହି ଉପରିକ୍ଷିତ ପ୍ରତିବୋଧଟି ଏକ ଅଳ୍ପ ଅନୁପମ ଏବଂ ଗୋଟି ପାଇବାର ଅବୁଲତା ଦ୍ବାରା ପୁଣି ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଆପଣା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ତାହା ହ୍ରାସ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେହିଁ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣା ଚେତନ ସାମର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପ୍ରଶନ୍ନ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ । ମାତ୍ର ପ୍ରାଣମୟ ମନର ଯାବତ୍ସବ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଅନୁପମ ହେତୁ ଅନ୍ତରସ୍ଥିତ ଗୁପ୍ତ ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଅଭ୍ୟାସନା ଦେଇ ଯାଉଥାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ବିସ୍ତାରିତ ତଥାପି ଅବ୍ୟାହତ ରହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟସିଦ୍ଧି ଏବଂ ନିପୁଣତା ଲାଗି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି, ସେଇଟି ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ । ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ଓ ବୁଦ୍ଧିଗତ ବିସ୍ତାର ଗାଭୀଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିମୋଚ ଭାବରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହୁଥିବ ।

ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଭୌତିକ, ପ୍ରାଣିକ, ସବେଗଗତ, ଚୈତ୍ୟ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ କେତେକେତେ ସହଜାତ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପ୍ରତିବୋଧ ଦ୍ଵାରା ପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି; ମାତ୍ର ଇଚ୍ଚରପ୍ରାଣୀ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯେପରି ନିର୍ଭର କରି ରହିଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟ କଦାପି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେପରି ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସୁରକ୍ଷା ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଇଚ୍ଚରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଇଚ୍ଚରପ୍ରାଣୀ ଭୂମିକାରେ ଓ ନିମ୍ନତର ସୃଷ୍ଟିର ଭୂମିକାରେ ଅଧିକ ପ୍ରସାରଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ବୃହତ୍ତର ଜିନ୍ଦାର ସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ବିବର୍ତ୍ତନର ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଧିକତର ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି ତଥା ସଗ୍ରାହ ଅଧିକତର ବିକାଶସାଧନ ଲାଗି ତା' ଇଚ୍ଚରେ ତଥାପି ଏକ ବୃହତ୍ତର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସେହି ପ୍ରକୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦମିତ କରି ରଖିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷଣ ନଦେଇ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶସ୍ତ୍ରପ୍ରସ୍ତ କରି ପକାଇଛି ଏବଂ ତଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର ପୁର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଜିନ୍ଦାଗିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ରଖିଛି । ତା'ର ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଷ୍ଠଭାଗରେଇଁ ଅପସରାଇ ରଖିଦେଇଛି, ଆପଣାର ଅନ୍ୟତମଗତ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରି ରଖିଛି । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ତା' ସଗ୍ରାହ ନିମ୍ନତର ଭାଗଟି ଆପଣା ବିଷୟରେ ଅନେକ କମ୍ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ଆପଣା ପ୍ରକୃତିର ଦିଗଟି ବିଷୟରେ ଅତି କମ୍ ଆହ୍ଲାବାଦ୍ ହୋଇ ରହିଛି, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି; ଆପଣାର ଯୁକ୍ତତର ଆୟତନଟି ଇଚ୍ଚରେ ଇଚ୍ଚରପ୍ରାଣୀ ଯେତିକି ଭୁଲ କରୁଛି ବା ଯେତିକି ଭୁଲ ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ଆପଣାର ବୃହତ୍ତର ଆୟତନଟିରେ ମନୁଷ୍ୟ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଭୁଲ କରୁଛି ଓ ଅଧିକ ଭୁଲ ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏପରି ଘଟୁଛି, କାରଣ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆତ୍ମସଚେତନ ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ କରିବାହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମ ଓ ମନୁଷ୍ୟସଗ୍ରାହତ ବିଧାନରୂପେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି; ଏପରି ଏକ ଆତ୍ମ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ତା' ଲାଗି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆଉ କୌଣସିସ୍ଥଳାର ତମସାଛନ୍ଦାତା ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ଏକ ଅବୋଧ ଅନିବାର୍ତ୍ତତା ଦ୍ଵାରା ଆଦୌ ଶାସିତ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ପୁର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍‌ଭାସିତ ହୋଇ ରହିବ; ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ଵଟି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହା ବିଷୟରେ ସେ ପୁର୍ଣ୍ଣସଚେତ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ତେଣୁ ତାହାକୁ ଏକ ପୁର୍ଣ୍ଣତର ଏବଂ ସମଗ୍ରତର ପ୍ରକାଶରୂପ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ । ଏବଂ ଅବଶେଷରେ ଆପଣାର ଚରମ ଚରିତାର୍ଥତାରୂପେ ସେ ଆପଣାର ବୃହତ୍ତମ ତଥା ଯଥାର୍ଥ ଆତ୍ମସଗ୍ରାହୀ ସହଜ ଆପଣାକୁ ତଦାସକ କରିଦେବ ଏବଂ ତାହାର ସ୍ଵତଃସ୍ମୃତି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ତଥା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବା ତାହାକୁହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଟ ଗ୍ରହଣଦେବ

(କାରଣ ତା'ର ଏହି ପ୍ରାକୃତ ଅସ୍ତିତ୍ବଟିକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତାକଳାର ସେହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୂପ
 ଏକ ନୈମିତ୍ତିକ ରୂପ ବୋଲି କହିବା ।) । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାରେ
 ବୁଦ୍ଧିଗତ ବୋଧ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଗତ ସଂଲଗ୍ନତା ତା'ର ପ୍ରଥମ ସାଧନରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ
 ହେବ, ଏବଂ ଏହି ସାଧନଟି ତାହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବିକାଶଲାଭ
 କରିଥାଏ, ସେ ସେହି ପରିମାଣରେ ଆପଣାର ଜ୍ଞାନ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଲାଗି ତାହାର
 ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପ୍ରକୃତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣା ସ୍ବଭାବ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶଟିର
 ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାହାର ହାତରେ ଗ୍ରହଣଦେବ । ଏବଂ ଯଦି ଏହି ବୁଦ୍ଧିଟାହିଁ
 ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଆତ୍ମା ତଥା ଚିନ୍ତାକଳାର ବୃହତ୍ତମ ଓ ସ୍ବ-ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
 ସାଧନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ପ୍ରକୃତର
 ସମ୍ପଦାୟ ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିପାରନ୍ତା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
 ଭାବରେ ପରିଚ୍ଛେଦିତ ବି କରିପାରନ୍ତା । ଏହି କଥାଟିକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ
 କରିପାରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତା'ର ଆସ୍ବସ୍ଥ ହେଉଛି ତା'ର ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର
 ପଦାର୍ଥ, ଏବଂ ଯଦି ସେ ଆପଣାକୁ ଆପଣାର ବୁଦ୍ଧି ତଥା ବୁଦ୍ଧିପ୍ରେରଣ ସଂଲଗ୍ନ
 ଦ୍ବାରାହିଁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖିବ, ତେବେ ସେ ଆପଣାର ଆସ୍ବ-ବିକାଶ, ଆସ୍ବ-
 ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ ତଥା ଅନନ୍ତ ଉପରେ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଗୁଣ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭାକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ
 ସତେଅବା ଆପଣାର ଖିଆଲ ଅନୁସାରେ ଏକ ସୀମାଗତ ସଦ୍ବୃତ୍ତକୁ ଲବ୍ଧଦେବାକୁ
 ବାହାରିବ । ତା' ସ୍ବଭାବ ଭିତରେ ଏହି ବୁଦ୍ଧିଟି ବ୍ୟାପକ ଅଟେ ଯେଉଁସବୁ ଭାବ
 ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସେହି ଆସ୍ବସ୍ଥାବସ୍ଥାଟିର ବୃହତ୍ତମ ତଥା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର
 ଭୂମି ଉପରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପ୍ରକାଶର ଦାବି କରିବାରେ ଲାଗିଛି; ଏବଂ
 ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟଗତ ବୁଦ୍ଧିର ଅନମୟ ସ୍ବଭାବରୁ
 ଦ୍ବାରା ଶୁଦ୍ଧିତ ଓ କର୍ତ୍ତ୍ତିତ କରି ଦିଆଯାଏ, ଆପଣାର ଲଜ୍ଜା ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ
 କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆକାର ଦିଆଯାଏ ଓ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସାଦୃଶ୍ୟକାର
 ଅର୍ଗଳ ଭିତରେ ଆଣି ପକାଇ ଦିଆଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣଟିକୁ ଯଦି
 ଏକାବେଳାରେ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାକୁ କଦାପି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ
 ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତର ଅତିମାନସ
 ବା ବିଜ୍ଞାନମୟ ପରମତତ୍ତ୍ବଟି ରହିଛି, ଆମ ବୁଦ୍ଧିରୁପୀ ଏହି ଦେବତା ଅର୍ଥାତ୍
 ବୁଦ୍ଧି-ଅନୁପ୍ରେରଣା ତତ୍ତ୍ବଟିକୁ ଆମେ ତାହାର ଦେବଳ ଏକ ଅଂଶିକ ପ୍ରତିରୂପ ଅଥବା
 ଅଂଶିକ ସ୍ଥାନାପନ୍ନ ବୋଲି କହିପାରବା; ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନକୁମିତି ଉପରେ ଏକ
 ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଗତ ଅଂଶିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଂଶିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶାସନ ସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିବା
 ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିରୁପୀ ଏହି ଦେବତାଟିର କାର୍ଯ୍ୟ, ମାତ୍ର ଦେବଳ ଚିନ୍ତାକଳା ଅତିମାନସର
 ଆବିର୍ଭାବହିଁ ସେହି ଅସର, ପ୍ରକୃତ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା
 କରିଦେଇ ପାରିବ ।

ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିମାନସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିବୋଧରୂପେହି ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥାଏ; ଏବଂ ତେଣୁ ଏକ ପ୍ରତିବୋଧୀ ବା ସବୋଧ୍ୟୁକ୍ତ ମନର ବିକାଶ ଘଟାଇବା ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆମେ ସେହି ସ୍ୱୟଂ-ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୟଂସ୍ମୃତ୍ତି ତଥା ଅପରୋକ୍ଷ ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନଟି ଆଡ଼କୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବା । ମନୁଷ୍ୟର ଯାବତୀୟ ଭୌତିକ, ପ୍ରାଣିକ, ସବେଗଗତ, ଚୈତ୍ୟ ଏବଂ ଗତ୍ୟାୟକ ପ୍ରକୃତି ଏହିସବୁ ସାଧନର ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରତିବୋଧାୟକ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱା ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍ତ୍ୱର ଉପରିଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରିବା ଦ୍ୱାରା ତଥାକ୍ତି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକୃତି ସେହିସବୁ ସଙ୍କେତକୁ ଏକ ଉପରିଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳର ନିୟାନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାସ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ତାହାର ସେହି ପ୍ରସ୍ତାସଟି ସତେଅବା ଅନ୍ତରରେ ହାତ ବୁଲାଇ ପରି ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସତେଅବା ସେହି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଗୁଣପାଖରେ ମୁଣ୍ଡଳା ବୁଲାଇବା ପରି ଲାଗି ରହିଛି । ପ୍ରକୃତିର ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନ ରୂପ ତଥା ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ କଦାପି ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେହି ଶକ୍ତି ବା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ ହେଉ ନାହିଁ । ସେହି ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ଗୁହ୍ୟରୂପ ବା କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେଇଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବା ଲାଗି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସେହି ଅଭିଳାଷିତ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଗୁଳିତ କରିନେବା ଲାଗି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଧିକ ନିୟାନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇ ଉଠୁଥିବା ଏକ ସବୋଧ-ମନରହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ବୁଦ୍ଧିଗତ ବିଚାରଣାକୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେବଳ ଉପରିଭାବଟାରହିଁ ନିୟମନ କରିପାରୁଥିବା ଏକ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବା ସେହିସବୁ ସଙ୍କେତର ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରରହିଁ ପ୍ରୟୋଗମାତ୍ର ବୋଲି କହୁବା; ସେହିସବୁ ସଙ୍କେତ ବସ୍ତୁତଃ ସବୋଧ-ଆସ୍ଥାର ଏକ ଗୁପ୍ତ ଶକ୍ତିରୁ ଉଦ୍‌ଭୂତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ବେଳେବେଳେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ନିୟାନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇ ପାରନ୍ତି । ତାହାର ଯାବତୀୟ ନିୟାନ୍ତ୍ରଣ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ-ଆଚ୍ଛନ୍ନ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁଟିରେ ଏପରି କୌଣସି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥାଏ, ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସବୋଧଟି ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମନର କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଭାଗଟିର ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଯେପରିକି ସେ ସେଇଟିକୁ ଏକ ବୁଦ୍ଧିଗତ ରୂପ ଓ ପ୍ରତିସ୍ୱାର ଆକାର ଦେଇ ଗଢ଼ିପାରିବ । ଅପଣାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସଙ୍କେପିତ ଅଥବା ଅଧିକ ବିକଶିତ ନିୟାନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାବତୀୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବା ଆମର ବୁଦ୍ଧିପ୍ରେରଣ ବିବେକଶକ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟାୟବୋଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣ ବୁଦ୍ଧିର ଯତ୍ନବତ୍ ପ୍ରତିସ୍ୱାଟି ଆମର ସକଳ ତଥା

ଭବନାର ଶକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥ ମୂଳ ଏବଂ ସ୍ବାଭବିକ ଚକ୍ଷୁଟିର ବିକାଶସାଧନ କରିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସେଇଟିକୁ ଆବରଣ ତଳେ ଲୁଚାଇ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଏ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନରେ ଏହି ଆବରଣଟି ଯେତେ ଉପୁଷ୍ପାସ୍ତ ହୋଇ ସବୁ ହୋଇ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସବୋଧପ୍ରେରଣା ଭବନା ଲାଗିଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭବରେ ଅନେକ ସମୟରେ,—ମାତ୍ର ସବୁ ସମୟରେ ତଦାସି ନୁହେଁ,—ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭବରେ ବୌଦ୍ଧିକ ନିୟାର ଏକ ବୃହତ୍ ସଂଘଟନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ସେହିମାନଙ୍କୁ କିଣେ ଜଣେ ମହାନ ମଙ୍ଗଳୀ ବୋଲି କହୁବା । ଏକଥା ସତ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନଟିରେ ସବୋଧପ୍ରେରଣା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରକୃତରେ କେବେହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବରେ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ, କାରଣ ତାହା ସେହି ମନର ମାଧ୍ୟମରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ନି ଭବରେ ମନୋମୟତାର ଏକ ମିଶ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ବାରା ଅଧିକୃତ ଅଥବା ଆକୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେଇଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରକୁ ଆସିପାରି ନଥାଏ, ବିକାଶଲାଭ କରି ନଥାଏ ବା ପରପୁର୍ଣ୍ଣ ବି ହୋଇପାରି ନଥାଏ; ଏବଂ ତେଣୁ ମନର ଅନ୍ୟ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା ଲାଗି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ଭବରେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ନଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ବଳାୟ ପୁର୍ଣ୍ଣତମ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତମ, ନିଶ୍ଚିତତମ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟତମ ନିୟାସକତାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ବାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ପାରିବାକୁ ଅଥବା ସେଗୁଡ଼ିକ ବଦଳରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପାରିବାକୁ ଉଚିତ ଭବରେ ତିଆରି ହୋଇ ନଥାଏ । ଯଦି, ସବୋଧ-ମନକୁ ସତେଅବା ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସାଧନରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି, ସିଏ ଯାହାର ଏକ ମନୋମୟ ରୂପାୟନ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅତିମାନସଟିକୁହିଁ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଆଣିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ-ଭଗସ୍ତ ତେଜନାଟିରେ ସେହି ଅତିମାନସରହିଁ ଏପରି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିରୂପ ଏବଂ ସାଧନ ଗଢ଼ି ଠିଆକରି ଦେଇପାରିବା ଯାହା ଦ୍ବାରା କି ଆସୁଥିଲା ଓ ଚିତ୍ତଚକ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣାର ସ୍ବଳାୟ ବୃହତ୍ ତଥା ମହମାରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତିଭାତ କରିଦେବା ସମ୍ଭବ ହେବ, କେବଳ ବସ୍ତୁତଃ କେବେଯାଇ ତାହା ବସ୍ତୁତଃ ପାରିବ ।

ଏକଥାଟି ଅବଶ୍ୟ ସ୍ବରୂପ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସର୍ବବୃଦ୍ଧ ତଥା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ୍ ଭବିଷ୍ୟତର ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅତିମାନସ ଏବଂ ଖବ ଦ୍ବାରା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ବାରା ଅବଦ୍ୟାଟିକୁ ପାଇ ହୋଇଯିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅତିମାନସ ପ୍ରକୃତଟି ମଧ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟି ହୋଇଯାଇ ପାରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣାର ସେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକାଧିକ ବେଳେ ସୋପାନ ଦେଖିବାକୁ

ପାଇବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଶିଖରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠିଯିବା ପୁର୍ବରୁ ତାକୁ ନିମ୍ନତର ସୋପାନ ତଥା ସୀମାବଦ୍ଧ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକରୁହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେଠାରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ସେ ସେହି ପରମ ଚିତ୍ତଗତତା ସହଜ ଏକରୂପତା ଅର୍ଜନ କରି ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ମର୍ମଗତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ, ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନତା ତଥା ଆନନ୍ଦଟିର ଉପଭୋଗ କରିବ ସତ, ମାତ୍ର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଓ ଗତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଭୂମିରେ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସୀ ତଥା ବିଶ୍ୱାସୀତ ପରମ ଚିତ୍ତଗତତା ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲେଖି ବାହାରିଛନ୍ତି, ତାହାର ବିଶେଷ ପ୍ରକୃତିଟି ଅନୁସାରେ ତାହା ଆପଣାକୁ ଅବଶ୍ୟକ ନିରୂପିତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପାତ୍ର କରି ରଖିବ । ଭବିଷ୍ୟତ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେବା,—ଏହାହିଁ ଆମ ଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହାର ଗତିଶୀଳ ଦିଗଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ; ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତରହିଁ ଏକ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ, ମାତ୍ର ମାନବତାର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଭାବରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ-ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟଦେଇହିଁ ତାହା ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ ।

ବିଂଶ ପରିଚ୍ଛେଦ

ସଂକୋଧ-ମନ

ପରମ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗଙ୍କର ତଥା ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହସ୍ୟବା ବିଶ୍ୱଗତ ପରମ ଚନ୍ଦ୍ରଗତତା ଏବଂ ପରମାତ୍ମସ୍ୱଭାବ ଆତ୍ମ-ବିବେକ ଓ ସର୍ବ-ବିବେକ,—ଏହାହିଁ ହେଲା ଅତିମାନସର ସର୍ବମୂଳ ପ୍ରକୃତି; ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆତ୍ମ-ଜ୍ଞାନର ଭିତ୍ତି ରୂପରେ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରକୃତିଟି ଅନୁସାରେ ତାହା ଏହି ବିଶ୍ୱନଗତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱନଗତସ୍ଥ ଯାବନ୍ତସ୍ଥ ବସ୍ତୁର ବିକାଶ ତଥା ନିୟମନଯୁକ୍ତ ହିସ୍ତା ସକାଶେ ଆପଣାର ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ଥ ପ୍ରଜ୍ଞ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ-ସାଧକ ସର୍ବଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳକୁ ସ୍ୱରୂପ କରାବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଆମେ ଏହାକୁ ପରମ ଚନ୍ଦ୍ରଗତତାର ବିଜ୍ଞାନ-ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଆପଣାର ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ଥ ବିଶ୍ୱଟିର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରିବା; ଆତ୍ମା, ଜ୍ଞାତା ଏବଂ ଭାବର ବୋଲି କହିପାରିବା । ଏହା ଆପଣାକୁ ଜାଣିବା ପରି ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣେଷ ଶବ୍ଦରେ ଜାଣିଥାଏ, କାରଣ ସବୁକିଛିକୁ ତାହା କେବଳ ଆପଣାରହିଁ ନାନା ସମ୍ବନ୍ଧରୂପେ ଅନୁଭବ କରଥାଏ; ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦରେ ଜାଣିଥାଏ, ଭିତରୁ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଜାଣିଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ରହସ୍ୟବା ଯାବନ୍ତସ୍ଥ ଟିକିତଣ୍ଡିକୁ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଶବ୍ଦରେ ଜାଣେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ତା'ର ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭୂମିରେ, ତା'ର ପ୍ରକୃତିଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭୂମିରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯାବନ୍ତସ୍ଥ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ରହସ୍ୟବା ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧଟିର ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଏ । ଏବଂ ସେହିପରି ଶବ୍ଦରେ ତାହା ସ୍ୱ-ଶକ୍ତିର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ପୁର ନିମିତ୍ତଟିକୁ ବା ତା' ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କାରଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥା ତାହାର ଫଳ ବା ପରିଣାମକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଏ, ସକଳ ବସ୍ତୁର ଅସୀମ ଏବଂ ସସୀମ ବିଭବ ପ୍ରକାରର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ତଥା ସେହି ଶକ୍ତିଟିରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବାସ୍ତବ ଉତ୍ପତ୍ତିର ନିର୍ବାଚନକୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତର ଚମତ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଏ । ଏହି ଜଗତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହସ୍ୟବା କୌଣସି ବିଦ୍ୟା ସ୍ୱର୍ଗଙ୍କର ସ୍ୱରୂପସମ୍ପର୍କ ଅତିମାନସ ଏଠାରେ କେବଳ ଏହି ସର୍ବଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ସର୍ବଜ୍ଞତାର ଏକ ପ୍ରତିରୂପ ହୋଇ ରହେ, ତାଙ୍କର ହିସ୍ତା, ପ୍ରକୃତି ଓ ଏହାର

ସମୁଦାୟ ଆୟତନ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୁଥିବା ଯାବତାୟ ବିଷୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟସାଧନ ଲାଗି ତଥା ସେହିସବୁର ସେବାଲାଗିତ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ରହିବ । ସେହିପରି ଭାବରେ, ତାହାର ମାତ୍ରା ବା ସେତେ ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବା ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ରହିବ । ମାତ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି ରହିବ ଯେ ଦେବତା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତିର ସାକ୍ଷାତ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ରହିବ, ଯାହାକି ସ୍ବରୂପତଃ ଅସୀମ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ କେବଳ ତ୍ରିସାମ୍ବକତାର ଭୂମିରେହିଁ ସୀମିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟଥା ଆପଣାର ତ୍ରିସାରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିବ, ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ସବଦା ପୁଣି ତଥା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ; ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିମାନସର ଯେକୌଣସି ଆବର୍ତ୍ତାବକୁ ଏକ ନିମ୍ନ ପଦ୍ଧତି ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଅପୁଣ୍ୟ ରଚନା ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହାର ସମ୍ଭାରଗତ ମନଟି ସକାଶେ ସତେଅବା ଏକ ଅସାଧାରଣ ଓ ଅଲୌକିକ ସକଳ୍ପ ତଥା ଜ୍ଞାନର ଏକ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି ପ୍ରଗତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ ।

ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହା ତା' ଲାଗି କଦାପି ଏକ ସହଜାତ ଶକ୍ତି ସଦୃଶ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କି ସେ ଅବସ୍ଥା ଓ ଅବ୍ୟାହତ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରି ପାରୁଥିବ; ମାତ୍ର ତାହା ଏକ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ଭାବନାମୟତା ହୋଇ ରହିବ ଯାହାକୁ କି ଆବଶ୍ୟକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଯାହା ସକାଶେ କି ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତର ଅଥବା ମାନସିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିରେ କୌଣସି ନିଷାଦ୍ରୁ ସାଧନ ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ନଥିବ । ଏଥିଲାଗି ତାହାକୁ ହୁଏତ ଏକ ନୂତନ ସାଧନର ବିକାଶ କରାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ତା' ନହେଲେ ତା' ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହଜୁଦ ଥିବା ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ମଣି କରାଇ ନେବାକୁ ହେବ, ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିର ସାଧନ ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୋଗୀ କରିନେବାକୁ ହେବ । ତାକୁ କେବଳ ଆପଣା ସଗୁପ୍ତ ସତ୍ତାର ଅନ୍ତଃନିମଗ୍ନ ଗୁଡ୍ଡାଟି ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚାଇଦେଇ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅତିମାନସରୂପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନାବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବା ଯେପରିକି ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣାର ସକଳ ମହମାରେ ତତ୍ତ୍ଵସତ୍ତା ଝଟକି ଉଠିପାରିବେ, ସେଥିଲାଗି ଚନ୍ଦ୍ରଗଗନ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଥିବା ମନୋଗତ ଅଜ୍ଞାନର ମେଘସମୃଦ୍ଧିକୁ କେବଳ ଦୂଆଇଦେବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା' ଲାଗି ଏକ ଅଧିକ ଜଟିଳ ଓ ଅଧିକ ଆୟାସଯାଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବ; କାରଣ ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିବର୍ତ୍ତନାତ୍ମକ ସତ୍ତା, ଏବଂ, ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବ, ତାହାର ବିବର୍ତ୍ତନଟି ଦ୍ଵାରା ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରହିବ; ଏବଂ ଏହି ନିମ୍ନତର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର

ଏହି ମନୋମୟ ଶକ୍ତି ତାହାର ଅନବଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂସାରଗତ ଚିନ୍ତାଟି ଦ୍ଵାରା ତା'ର ସ୍ଵକାୟ ପ୍ରକୃତି ଅପେକ୍ଷା ବୃହତ୍ତର ଏକ ନୂତନ ରୂପାୟନ ସକାଶେ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରି ହୋଇ ରହିବ । ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଏକ ଅତି ସ୍ତ୍ରୀମାବକ ମନୋଗତ ବୃଦ୍ଧି ରହିବ ଓ ସେହି ବୃଦ୍ଧି ଏକ ସ୍ତ୍ରୀମାବକ ଲାଭ ସୁଗତ ମନକୁ ଆଲୋକିତ କରି ରଖିବ; ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିଗତ ବିବେକଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରସାରି-ଯୁକ୍ତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ;— ଏହିଭଳି କେତେକ ଶକ୍ତି ବା ସମର୍ପଣ ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅନ୍ୟ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ପରିଗତ ହୋଇ ରହିବ । ଏହି ଲାଭିୟ-ମନ, ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଓ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରେରକ ବିଶ୍ଵରଖା ଯେତେ ଅସୁଖ ଓ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ସ୍ଵାଧୀନଗୁଣିତ ଉପରେହିଁ ଅସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରି ଶିଖିବ ଏବଂ ସେଗୁଣିତ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଆପଣା ଲାଭି ଏପରି କେତୋଟି ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରି ରଖିବ, ଯାହାକୁ କି କୌଣସିପ୍ରକାରେ ବିଚଳିତ କରିବା ସକାଶେ ତା'ର ଆଦୌ ଶୁଦ୍ଧବେଶୀ ଲକ୍ଷ୍ମକତା ନାହିଁ । ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଆପଣା କୁମ୍ଭିରେ କେତୋଟି ସ୍ତ୍ରୀମା କାଟିଦେଇ ରଖିବ, ଯାହା ବାହାରକୁ ଯିବାମାଟକେ ତା' ଲାଭି ସବୁକିଛି ତେବଳ ଏକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅନିୟମିତ ଓ ଏକ ବିନାଶକାରୀ ଦୁଃସାହସିକତାରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇବ । ସୁନ୍ଦର, ଉଚ୍ଚତର ଚକ୍ଷୁଟି ମଧ୍ୟ ରହିଣି ହୋଇଯିବା ଲାଭି ତାକୁ ଯେ କେବଳ ବହୁ ବସ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀକାର କରି ଆପଣାର ସମୁଦାୟ ମନ, ବିଶ୍ଵରଖା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତା' ନୁହେଁ, ମାଟ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ବିଶ୍ଵର କଲେ ତାକୁ ସେଗୁଣିତର ସାବଧାନ ପକ୍ଷକୁ ଏକାକେଳି ଓଲଟାନ୍ତି କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଆସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରା-ସଂସଦ ବେଶାଟିର ଉପରକୁ ଆଲୋଚନା କରିଯାଇ ଆପଣାର ସୁବଚନ ସକଳ ଚିନ୍ତାସକଳାକୁ କେବଳ ଏକ ନିମ୍ନତର ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତା ବୋଲିହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଭିନ୍ନ ଆରମ୍ଭ-ବିନ୍ଦୁରୁହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ସଞ୍ଜଗତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକାକେଳିରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହୋଇ ରହିବ । ଲତରପ୍ରାଣୀର ମନକୁ ଯଦି ଏକ ବିଶ୍ଵରଖାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧିର ସଂକଟମୟ ଦୁଃସାହସିକତାର ପଥଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଭି ଲାଭିୟାବେଶ, ଲାଭିୟାବୋଧ ଯୋଗୁଁ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତିର ନିରାପତ୍ତ କୁମ୍ଭିକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଗୁଣି ଗୁଣି ଆସିବାକୁ ଅହାନ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେ ସମ୍ଭବତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହୀତ ଭାବରେ ଓ ଏକାନ୍ତ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ଏହିଭଳି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାସରୁ ଦୂରରେ ପଳାଇବାକୁ ବାହାରିବ । ଏବଂ ମାନସିକ ତେଜନାର ବୃଦ୍ଧିର ଘଟାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନକୁ ଆହୁରି ବୃହତ୍ତର ଏକ

ପରବର୍ତ୍ତନକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇବାର ଅତ୍ନାନ ଦିଆଯିବ; ଆପଣା ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଆସୁଅସୁଚେତନ ଏବଂ ସାହସିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତପାପି ଏଇଟିକୁ ତା' ପରିଧିର ବାହାରେ ବୋଲି ବିରୁଦ୍ଧ କରିନେବ ଏବଂ ତେଣୁ ସେଇଲି ଏକ ଦୁଃସାହସିକତାକୁ ଆଦୌ ମନ ବଳାଇବ ନାହିଁ । ବସ୍ତୁତଃ, ଆମ ଚେତନାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଘଟିଲେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ଏହି ପରବର୍ତ୍ତନଟି ସମ୍ଭବ ହେବ; ଏବଂ ଆମର ମନ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ବୃହତ୍ତର ଆତ୍ମପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ଉଠିବ, ପରମ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣରେ ସତେଅବା ଉଚ୍ଚାଟିତ ହୋଇ ଉଠିବ ଏବଂ ପରମ ବିଦ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ଓ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯେ ତାହାର ପାଶୋପାଶୋ ରହି ତାହାକୁ ପରିପୁରଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ସେହି କଥାଟି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରୁବ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ବିକଶିତ ହୋଇଯିବାର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ପ୍ରଥମରେ ଏହି ରୂପାନ୍ତରର ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ ଏହିପରି ଭାବରେ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟର ମନରେ ପ୍ରଥମରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏକ ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଦ୍ଧାରି ହୋଇ ଆସିବାକୁ ହୁଏ । ଏହି ଶକ୍ତିଟିକୁ ଆମେ ଏପରି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଯାହାକି ଆପଣା ପ୍ରକୃତିରେ ଅଥବା ଅନ୍ତତଃ ଆପଣାର ଉଦ୍ଗମସ୍ଥାନରେ ଏକ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହୁଛି । ଏହି ଶକ୍ତିଟି ହେଉଛି ପ୍ରତିବୋଧ ବା ସଂବୋଧର ଶକ୍ତି, ଏହା ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି, ଯାହାର ଉପସ୍ଥିତି ତଥା ବିସ୍ତାରଣକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ସେହି ଶକ୍ତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାର ଏକ ଉଚ୍ଚତର କୋଟୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା, ଆଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରେରଣା-ମୟତା ଏବଂ ଶକ୍ତିମୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭବିତ ହୋଇଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ଆମ ବୁଦ୍ଧିର ବିସ୍ତାପକତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯେପରି ବୁଝିପାରୁ ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖିପାରୁ, ପ୍ରତିବୋଧର ଶକ୍ତିଟିକୁ ସେପରି ଭାବରେ କଦାପି ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ବୁଦ୍ଧି ଆପଣାକୁ ବୁଝିପାରେ ସତ, ମାତ୍ର ତାହାର ଆତ୍ମଚେତନା ବାହାରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ତାହା ଆଦୌ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ; ତାହା ସେହିପରି ବସ୍ତୁର କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଚିତ୍ରରୂପମାତ୍ର ଦିଆଇ କରିପାରେ, ଏକ ପ୍ରତିରୂପମାତ୍ର ଦିଆଇ କରିପାରେ, କେବଳ ଅତିମାନସଟି ଆପଣା ବିସ୍ତାପକତାର ପରିଚୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିବୋଧର ଏହି ଶକ୍ତିଟି ଆମ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶତଃ କେବଳ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଶକ୍ତିରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି; ସେହି ଶକ୍ତିଟି ଏକ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହୁଛି, ଅଥବା ବୁଦ୍ଧିଗତ

ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ଚଣ୍ଡା ଅମର ସାଧାରଣ ବୃତ୍ତିର ଚିନ୍ତାଟି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାୟ ଅନୁତ ଶ୍ଳୋକ
 ରହୁଛି । କେବଳ କେତେକ ଅବସରରେ, ଆସିତ ଓ ଶୁଦ୍ଧିତ ସ୍ଵରରେ ଏକ
 ମନ୍ତ୍ରେରେ ମନ୍ତ୍ରେରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିଛି ତାହା ଏକ ସ୍ଵଳ୍ପ ସୁଅର ଚିନ୍ତାବୃତ୍ତିର ପ୍ରକଟ
 ହୋଇଥାଏ । ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଅନେକସମ୍ପାଦକରୁ, ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ
 ଲଳିତ ଦେଇଯାଏ ବା ଏକ ଏକାକୀ ଉଦ୍‌ଭାବନା ସମ୍ପାଦକ-ସୁଅରୁ ଉଦ୍‌ଗତ
 ଦେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ପସଂଖ୍ୟକ କେତୋଟି ବୃତ୍ତିର ଅଥବା ସମ୍ପାଦକରୁ କେତୋଟି
 ସବୁର ଜ୍ଞାନ, ସମ୍ପାଦିତ ବିବେଚନା, ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣା ବା ଉନ୍ମୋଚନରୁ ସତେଅବା
 ବହୁଦେଇ ରୁଦ୍ଧିଯାଏ । ଏବଂ ଆମ ସମ୍ପାଦକ କେତେକେତେ ଉଦ୍‌ଭାବକ ତଥା ଉଦ୍‌ଭା
 ମଧ୍ୟରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ପ୍ରାୟ ହୋଇଯିବା ସହାୟତାର ଏହି ବାବଦୁଡ଼ିକୁ ନେଇ
 ଆପଣାର ଲଜ୍ଜା ଅନୁସାରେ ଯାହାକି କରାଯାଏ ଲାଗି ତାହା ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ
 ବିଶ୍ଵରଖଣ, ଲଜ୍ଜାଶକ୍ତି, ମାନସିକ ବୋଧ ବା ସାଧାରଣ ବୃତ୍ତି ହାତରେ
 ଗ୍ରହଣଦେଇଯାଏ । ମନୋଗତ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବେଦନା ଆପଣାର ହାତମୁଠାକୁ
 ଆଣିବା ଲାଗି ଅନ୍ତରର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆମର ଏହି ମନ- ବା ପ୍ରାଣ-ପ୍ରସର
 ଉଦ୍‌ବେଶସାଧନ ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୌରବ ସହଜ ଗଢ଼ାଇ ରଖନ୍ତି ଓ କାମରେ
 ଲାଗାନ୍ତି, ନିମ୍ନତର ଜ୍ଞାନର ରୂପାୟନଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁନୁଷ୍ଠାନ କରାଇ
 ନିଅନ୍ତି, ମାନସିକ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ସଙ୍କେତ ଦ୍ଵାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୁଚାଇ ରଖିଦିଅନ୍ତି ବା
 ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅନୁପ୍ରବନ୍ଧ କରାଇ ପକାନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରତିସ୍ପାଦି ମଧ୍ୟରେ
 ସେଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟତାକୁ କେତେପ୍ରକାରେ ଏପାଖିସେପାଖି କରିଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ
 ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଘଟାଇ ଏବଂ ଏହିପରି ସ୍ଵରରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ
 ନିମ୍ନତର ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନ କରି ରଖି ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନେକନିର୍ବାହ ନିହତ
 ଶକ୍ତିକୁ ବଡ଼ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖନ୍ତି । ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ
 ଏକାଧାରରେ ଅନ୍ତରହିତ ଅଥବା ଅନ୍ତରୁତ କରି ଦେଖାଇବାରେ ଲାଗିଯାନ୍ତି;
 ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିର ସ୍ଵରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣାର ଅନେକନିର୍ବାହକୁ
 ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ସମୟ ନଦେଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ମହତ୍ତ୍ଵକୁ ବୁଝି
 କରି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସମ୍ପଦ ସ୍ଵରରେ କାମରେ
 ଲାଗାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିର ସତ୍ୟତା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ସେହିତାକୁ
 ବହୁସ୍ଵର କରି ରଖି ଓ ଏଣେ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବା ବରଂ ମନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ
 ଯେଉଁ ରୂପଟିରେ ପରିଣତ କରିଦେଏ, ସେହି ରୂପଟି ଉପରେ ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଇ
 ମନୋଗତ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତରହିତ କରିଦିଅନ୍ତି । ଏହିପରି ସ୍ଵରରେ
 ମନର ସାଧାରଣ ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ରୂପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଆମ ପ୍ରତିବୋଧ
 ସତେଅବା କେତୋଟି ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ-ଝଲକ ପରିବର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଓ ନିର୍ବାସ ସ୍ଵର

କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଯାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତାହା କେବେହେଲେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସୂଚନାଲେଖର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଭବନା, ଇଚ୍ଛା, ଅନୁଭୂତି ଏବଂ କର୍ମର ସମଗ୍ର ପରିସର ତଥା ସାମାଜ୍ୟଟିକୁ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଦୌ ଆଲୋଚନା କରିପାରେ ନାହିଁ ।

ଏଠାରେ ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ପ୍ରଗତିର ଦୁଇଟି ଆବଶ୍ୟକ ପଥ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେବ; ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପଥଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରତିବୋଧର ନିୟାମିତ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେବାକୁ ହେବ, ଏହାକୁ ଅଧିକ ସତତ ଓ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଧିକ ଅନବଚ୍ଛିନ୍ନ, ନିୟମିତ ଏବଂ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ତାହା ପରିଶେଷରେ ଆମ ସମ୍ମୁଖେ ଲାଗି ଏପରି ଅନୁରୋଧ ଓ ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇଯିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାଧାରଣ ମନଟି ଯେଉଁସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେତେବେଳେ ସବୋଧୁର୍ତ୍ତ ସେହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ବୟଂ ମନର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ । ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ମନଟି ଯେପରିକି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନିୟାମ ଏବଂ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହୃଦୟରେ ଆପଣା ସାମର୍ଥ୍ୟଟାକୁ ଜାରି କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ ବା ସବୋଧୁର ଆଲୋଚନାକୁ ଆପଣାର କରଗତ କରି ତାହାକୁ ଆପଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟସିଦ୍ଧିରେ ଲଗାଇବାର ଅଭ୍ୟାସଟାକୁ ଜାରି କରି ରଖିଥିବ, ସେପରିକି ଏହି କଥାଟି କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଯେପରିକି ଉଚ୍ଚତର ମନଶ୍ଚାରଣାଟିକୁ ନିମ୍ନତର ବୁଦ୍ଧି ବଳିତ କରି ପକାଇବାକୁ ବା ଏପରିକି ତା' ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ମିଶ୍ରଣକୁ ଆଣି ପୁରାଇ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବ, ସେପରିକି ସେହି ଉଚ୍ଚତର ମନଶ୍ଚାରଣା କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଥବା ଦୃଢ଼ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ହୁଏତ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିପ୍ରେରଣା ଇଚ୍ଛା ତଥା ଅନ୍ୟ ଯାବତସ୍ବ ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ନିୟାମିତତାକୁ ଏକାବେଳେ ଚ୍ୟୁତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ କେବଳ ସବୋଧୁ ଦ୍ବାରା ପ୍ରେରଣିତ ନିୟାମିତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ସବୋଧୁର ସତତ ରୂପ ଦେଇ ନିମ୍ନତର ନିୟାମିତ ଆପଣା ଆସ୍ବରରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅଥବା, ଯଦି ସେହିପରି କରିବାଟାହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ବାଭାବିକ ସାଧ୍ୟ ହୁଏ ବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ଦୁଇଟିଯାକ ପଦ୍ଧତିକୁ ହୃଦୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଦୁଇଟିଯାକକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ । ଯୋଗର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଅନୁଭୂତିଟି ଆମ ଆଗରେ ଏକାଧିକ ପଦ୍ଧତି ବା ସାଧନାସ୍ଥାନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଦେଇଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତି ବା ସ୍ଥାନ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣାମଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସ୍ବତ

ଯେ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିପାତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପବନ ବୃକ୍ତ ଉପେକ୍ଷ ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ ବୋଲି ନ୍ୟାୟତଃ ମନେ ହୋଇଥାଏ । କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନେ ପବନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୋଭାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପାର୍ଣ୍ଣ ବା ଠିକ୍ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଛୁ କୌଣସି ଜିନ୍ଦଗି କିମ୍ବା ନବସୂତାକୁ ଶିଖିଲାଣି ଏବଂ ସମୁଦାୟ ସାଧନାଟିକୁ ଏକ ବୃକ୍ତର ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଦ୍ଵାରରେ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଖି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରବାକୁ ଲାଗୁ ଯେ ସ୍ଵୟଂ ଗୋଟିଏ ସେହି ପରମ ଅଧୀଶ୍ଵରଙ୍କ ସ୍ଵରୂପ ତଥା ପ୍ରକୃତର ପ୍ରୟୋଜନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ସମୟରେ ଏ ପବନ ବା ସେ ପବନଟିକୁ ତଥା ସବୁ ପବନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ଯୁକ୍ତଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ଆପଣାର ଶକ୍ତିକୁ ସଂହତା ଉପୋକ୍ତିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ।

ଆମର ଏହି ମନଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ମନୋରମ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବାସନା-ମନ ଏବଂ ସ୍ଵେଦନ ଓ ସ୍ଵେଦନର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହୁଥିବା ମନକୁ ତୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣଲକ୍ଷ୍ୟ ଲାଭକାରୀ ମଧ୍ୟରେ ପରମ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ଵ, ପରମ ଚିତ୍ତତତ୍ତ୍ଵ ତଥା ସେହି ପରମ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ଏବଂ ଅନ୍ତମାନସ ଆଲୋଚନା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ଆନନ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବାଟ ଗୁଡ଼ିକରେ,—ପ୍ରଥମେ ଏଇଟି ଆମ ଆଖିକୁ ଏକମାତ୍ର ସରଳ ଓ ସମୀପ ମାର୍ଗ ବୋଲି ମନେ ହୋଇପାରେ । ଏବଂ ଏଇଟି ଯେ ଏକ ମହାନ ତଥା ଶକ୍ତିମୟ ସାଧନାର ପଥ, ସେଥିରେ ଆତ୍ମା କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ନାନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତଥା କର୍ମକଳା ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟରେ ଘାରି ହୋଇ ରହୁଥିବା ମନଟିର ଭୂମିରେ ପ୍ରିୟ ଓ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ପାରିଥିବା ମନ ଯେ ଅଧିକ ସହଜରେ ଏବଂ ଅଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ସହଜ ଆପଣାକୁ ପରମ ଅନନ୍ତ ଲାଗି ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇ ପାରେ, ପରମ ଚିତ୍ତତତ୍ତ୍ଵକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଏ, ପରମ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ଵ ଦ୍ଵାରା ଆପଣାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିପାରେ ଏବଂ ସତେଜବା ଏକ ସମର୍ପିତ ତଥା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରଣା ପରି ଆମ ସମୁଦାୟ ସଜ୍ଜ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସେହି ପରମ ପ୍ରକୃତର ଉନ୍ମୋଚନା ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଥିବା, ସେଥିରେ ଆତ୍ମା କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ଏହି ଲାଭକାରୀ ଉପକରଣ ହେଉଥିବା ସ୍ଵଚ୍ଛତାଟି ସଂବୋଧ୍ୟସ୍ତ ସଜ୍ଜର ବୃଦ୍ଧିର ଶ୍ରୀକାଣ୍ଡ ସକାଶେ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଆଣି ଯୋଗାଇଦିଏ ଏବଂ ମନୋମୟ ଅନ୍ତ ଅନ୍ତେଷ୍ଠ ତଥା ଅନ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କଦ୍ଵାରା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓ କମ୍ ବୋଲାହଳ ସହଜ ଆମ ଭିତରୁ ଆବର୍ଜିତ ହୋଇ ବା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ଵ ହୋଇ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ଵ ମହାନ ପ୍ରତିବୋଧ, ପ୍ରେରଣା ତଥା ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ କରି ନେଇପାରେ । ତେଣୁ, ଯଦି ଆମେ

ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଏକ ମାନସିକ ପରମ ଶାନ୍ତସ୍ଥବ ତଥା ନିଶ୍ଚଳତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ
 ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା, ତାହାକୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ଗତିସ୍ଥିତି
 ତଥା ବିଶୋଭର କୌଣସିପ୍ରକାର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ରଖିପାରିବା ଏବଂ
 ସେହି ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାଟିରେ ଦୃଢ଼ଭାବେ ହୋଇ ରହି, ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଶକ୍ତି
 ସେହିପରି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ବା ଦବ୍ୟ ଅଭିପ୍ରାୟଟିର ପରିପୁରଣ ଲାଗି ଯେତେବେଳେ
 ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି, କେବଳ ସେହିବେଳେହି ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ସ୍ଥିତି,
 ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆମ ଭିତରେ ଘଟିବାକୁ ଦେଇପାରିବା, ତେବେ ତଦ୍‌ବା
 ଆମେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଲଭିବାନ୍ ହୋଇପାରିବା । ସେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ଥିତି,
 ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଅନୁଭୂତିର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସହଜ
 ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର ତଥାପି ଏହା ଆଦୌ ସତ ବା ପ୍ରକୃତ ତଥା ନୁହେଁ ଯେ ଏହି
 ପଦ୍ଧତି ଦ୍ଵାରାହିଁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ନିମ୍ନତର ମନ ଓ ପ୍ରତିଫଳନସମର୍ଥ ବୁଦ୍ଧିଗତ
 ବିଚାରର ସ୍ଥାନରେ ଅତିମାନସ ଆଲୋକ ଆପଣାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ
 କରିଦେବ । ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଯିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗତ
 ନିୟାତି ସଂସାରତ ହୋଇ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରଧାନତର ଓ ଅଧିକ
 ପ୍ରସବଶାଳୀ ସ୍ଥିତିରେ ଏପରିକି ଏକ ସଂବୋଧଗୁଣିତ ସ୍ଥିତି ତଥା ସ୍ଵରଣା
 ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସୁଗତନ ଶକ୍ତିଗୁଣିତ ତଥାପି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରେ
 ଲାଗିଥିବେ; ଭିତରୁ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ଶତାଧିକ ପ୍ରସାଦନା ଓ ପ୍ରସ୍ତୋଦନା
 ଦ୍ଵାରା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବେ ଏବଂ ଏକ ନିମ୍ନତର ମନୋମୟତା ସେହି
 ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଵରଣା ସହଜ ଆସି ଗୋଲିଆମିଶା ହୋଇଯିବ, ତାହାର ଯଥାର୍ଥତାରେ
 ସମ୍ମତ କରି ବସିବ, ତାହାର ବାଟ ଉଗ୍ରାଳ ଠିଆହେବ ଅଥବା ସେଇଟି ଉପରେ
 ଅଧିକାର ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିସ୍ପାଟିରେ ତାହାକୁ ଜଳକୁ ଖସାଇ
 ଆଣିବାକୁ, ଅନ୍ଧକାରକୁ କରି ରଖିବାକୁ, ବଳିତ କରିଦେବାକୁ ବା ତାହାର
 ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ହ୍ରାସ କରି ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ତେଣୁ
 ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନିମ୍ନତର ମନୋଭୂମିଟିର ଉଚ୍ଛେଦସାଧନ ଅଥବା ବୁଝାନ୍ତର ଲାଗି
 ଏକ ପ୍ରସ୍ତୋଜନ ସଂଦାନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅଥବା ଏକାକେଳିକେ
 ଦୂରଦୃଷ୍ଟିଯାକରହିଁ ପ୍ରସ୍ତୋଜନ ରହିଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍, ଯାହାକି ନିମ୍ନତର ସଂସ୍କୃତିର
 ସ୍ଵାବଗତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଗୁଣିକର, ତାହାର ବିରୁପକାରୀ ନାନା ଆକର୍ଷକତା
 ତଥା ଅବମୂଲ୍ୟନର, ଉପାଦାନଗତ ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ବିକୃତିର ତଥା ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟଟି
 ଯେଉଁଗୁଣକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ତଥାପି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଗୁଣିକର
 ଉଚ୍ଛେଦସାଧନ କରିବାକୁ ହୁଏ; ଏବଂ ତାହା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ, ଆମର ମନ ଯେଉଁ
 ମୌଳିକ ବସ୍ତୁଗୁଣକୁ ସେହି ଅତିମାନସ ତଥା ଚିତ୍ତଗତତାରୁହିଁ ଆହରଣ କରି ଅଶ୍ଵତ୍ଥ

ମାତ୍ର ମନୋରଥ ଅଙ୍ଗନର ରୂପରେହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଦେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

ଭକ୍ତଯୋଗର ବହୁତ ସ୍ତୃତିରୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୋପସାଧନାର ଅଭିମୁଖୀ ଥିଲେ, ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସ୍ୱରରେ ସେହିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେହିଁ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ସ୍ୱରଣ ଆସି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ସେମାନେ ଅତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରେମୀ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧି ତଥା ବୁଦ୍ଧିର ବିସ୍ତାର କରନ କରିଦେଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି । ତେବେ ସେହି ପରମ ପ୍ରଭାବରହିଁ ତଥା ଶୁଣିପାରିନ୍ତି, ‘ଭବତଃ ସର୍ବଭୂତାନ୍ଂ ହୃଦେଶେ’ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବସିବାର ରହିଥାନ୍ତି । ସେହି ବିଦ୍ୟା ପରମାତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ ଓ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁହିଁ ପ୍ରେରଣା ଲାଭି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଓ ତେବେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟର ବୋଲି ମାନୁଥାନ୍ତି । ଏହିହି ହେଉଛି ଏହି ଏକ ଗତିବଳ, ଗାହାଳ ସମୁଦାୟ ପ୍ରକୃତିରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରମାତ୍ମରେ ସବୋଧୁ ଦ୍ୱାରାହିଁ ପ୍ରେରଣ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଇବା; ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ସେହି ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ, ସତ୍ୟ, ଅବେଦ ତଥା ଅନୁଭୂତ ଉନ୍ନେଷ୍ଟର କରିଥାଏ, ତାହା ଆପଣାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଲୁପ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସବୋଧୁଧର୍ମୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆମ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ବିଶେଷ ସତ୍ୟଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଏହି ବିଷୟ ବା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ମେଳ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଆମର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ପରମ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ସବୋଧୁମୟ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱରୂପେହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସବୋଧୁ-ମୟ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ ଆମ ସତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଗୋଚର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସବେଗର, ସତ୍ୟର, ଅବେଦର, ଅବବୋଧର ବା ଜ୍ଞାନର ତଥା ସେହି ଭିତର ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଉଦ୍ଗତ ବା ଆହୁତ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ଆମ ସତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ତାହା ଆମର ଗାତ୍ରରୁ ବିଦ୍ୟମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷସତ୍ତ୍ୱର ଲାଗି ଏକ ପ୍ରକୃତି ସବୋଧୁମୟ ପ୍ରେରଣାକୁ ମଧ୍ୟ ସଫାକରି କରି ରଖିଥାଏ, ଆମର ବାହ୍ୟ ମନଟି ସେହି ପ୍ରେରଣାକୁ ତେବେ ବଡ଼ ଅସୁଗ୍ରହ ଭାବରେହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ତେବେ ଅସୁଗ୍ରହ ଭାବରେହିଁ ତାହାକୁ ପ୍ରକଟ କରିପାରେ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରକୃତିର ଏହିସବୁ ଭିତର ବାହ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ଲୁପ୍ତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତେବେ ଅଙ୍ଗନରହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗତିବଳରୂପେ ଉଦ୍ଗତ ଦେଇଥାଏ । ତଥେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ହୃଦୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମନନର ବାହ୍ୟ-ମନର ସବେଗପ୍ରେମୀ କେନ୍ଦ୍ରଟି ସ୍ପଷ୍ଟଠାରୁ ଅଧିକ ବଳଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି କେନ୍ଦ୍ରଟିହିଁ ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବପ୍ରାପ୍ତି ହେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ବହୁପ୍ରକାରର ଏବଂ ସାଦୃଶ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ

ବା ଅନ୍ତତଃ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆପଣାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନୁଭୂତ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିରେ ମୁଖ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଠିକ୍ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରଟିରୁହିଁ ‘ସବୁଜ୍ଞାନାଂ ହୃଦେଶେ’ ଅଧିଷ୍ଠିତ ପରମେଶ୍ଵର ମନୋମୟ ଅଜ୍ଞାନର ମାୟାଟି ଦ୍ଵାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତିର ଯନ୍ତ୍ରଟି ଉପରେ ଆରୁଡ଼ି କରି ରଖି ବୁଲାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ, ଆମ କର୍ମର ସକଳ ଉନ୍ନେଷ ଓ ଉଦ୍ୟମକୁ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗୁଡ଼ି ସବୋଧମୟ ପରମାତ୍ମସତ୍ତ୍ଵ ଓ ପରମ ଚତୁରତ୍ତ୍ଵ ଆମର ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେହି ସଦାବିରାଜିତ ପରମ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦିତ କରିଦେଇ ଏବଂ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିତ ତଥା ମନୋମୟ ପ୍ରକୃତିଟିର ଯାବତ୍ତାୟ ଉଦ୍ୟମ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟବଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖି ଏହି ନିମ୍ନତର ଓ ବାହ୍ୟ ଭବନା ତଥା କ୍ରିୟାସୂକ୍ଷ୍ମତା ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓ ସବୋଧପ୍ରେରଣିତ ଏବଂ ଏକ ଭିତ୍ତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକସ୍ଵାପନ୍ନ ସ୍ଵଭାବର ଭବନା ଓ କ୍ରିୟାସୂକ୍ଷ୍ମତା ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ତଥାପି ଏହି ଗତିସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦନଟିର ପରିଣାମ ଆଦୌ ପୁଣ୍ୟାଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ; କାରଣ ହୃଦୟ କଦାପି ଆମ ସତ୍ତ୍ଵର ସବୋଚ କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ହୃଦୟ ଏକ ଅତିମାନସ ଅଧିଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ ବା ଅତିମାନସ ଉତ୍ସବୁଦ୍ଧିକରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଞ୍ଚରଣ ହୋଇ ନଥାଏ । ହୃଦୟରୁ ପରିଗୁଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏକ ସବୋଧଯୁକ୍ତ ଭବନା ଏବଂ କ୍ରିୟା ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋକମୟ ଓ ପ୍ରଗାଢ଼ ହୋଇ ପାରେ, ମାତ୍ର ଏହା ତଥାପି ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ, ଏପରିକି ଆପଣାର ପ୍ରଗାଢ଼ତାରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏକ ନିମ୍ନତର ସବେଗଗତ କ୍ରିୟା ସହଜ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଆପଣାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଡାହା ଆପଣାର କ୍ରିୟାଟି ମଧ୍ୟରେ ବା ଅନ୍ତତଃ ଆପଣାର ସହସ୍ରାକ୍ଷ ଅନେକ ଚକ୍ତ୍ଵରେ ରହିଥିବା କୌଣସି ଅଲୌକିକତା ଅଥବା ଅସ୍ଵାଭବିକତା ଦ୍ଵାରା ବଡ଼ ଉତ୍ତେଜିତ ଓ ବିସ୍ମୟ ହୋଇପଡ଼େ, ଆପଣାର ଭାବସାମ୍ୟାଟିକୁ ହରାଇବସେ ଅଥବା ଅତିରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ରହେ ଏବଂ ଏହା ସତ୍ତ୍ଵର ସୌଷମ୍ୟଯୁକ୍ତ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲାଗି ହାନିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ଅତିମାନସ କ୍ରିୟାସୂକ୍ଷ୍ମତା ଆମ ଲାଗି ଆଉ ଏକ ଅଭୂତ ବା ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ସେହିସବୁ ତମକାର ବା ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବାରଂବାର ବା ନିରନ୍ତର ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତଥାପି ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମର ଏହି ପ୍ରକୃତିଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗୁଳନାରେ ବୃହତ୍ତର କୌଣସି ଏକ ଶକ୍ତିର ଏକ ଆଲୋକଯୁକ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମାତ୍ର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତାହା ସତ୍ତ୍ଵଟି ଲାଗି ଏକ ସ୍ଵାଭବିକ ବ୍ୟାପାର ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଏହାର ଯାବତ୍ତାୟ ପ୍ରତିସ୍ଥାରେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଵରୂପ ତଥା ବିଧାନ ହୋଇ ରହିବ ।

ଆମ ଦେହସ୍ଥ ସ୍ବଚ୍ଛ ଏବଂ ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସ୍ବଚ୍ଛର ଶାବ୍ଦସ୍ଥ ଶିଶୁର
 ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରମାଣ୍ବରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ସବୋଧ କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ
 ଅମର ସବୋଧ ମନୋମୟ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଶୋଭର ପ୍ରକଟ ଦେଇ
 ତାହାକୁ ସହସ୍ରଦଳ ବୋଲି କଲ୍ପନା କରାଯାଇଛି; ଏବଂ ତାହାର ସ୍ଥିତିର ତଥା
 ସବୋଧ ଚୂଡ଼ାରେହିଁ ଅତିମାନସ ପ୍ରଭବୁତ୍ତର ସହଜ ପ୍ରତୀକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ-
 ଥାଏ । ଏଇଥିରୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ପ୍ରକାରର ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସିଧା ମାର୍ଗର
 ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ; ଅର୍ଥାତ୍ ଅପେକ୍ଷାର ସ୍ବଳ୍ପ ସ୍ବଚ୍ଛ ତଥା
 ଶିଶୁକୁ ନେଇ ଦୃଢ଼ତମଳରେ ପ୍ରଜନ୍ମ ହୋଇ ରହୁଥିବା ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ
 ନିବେଦନ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନର ଉତ୍ସର୍ଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେହି ପରମ
 ଦିବ୍ୟସ୍ବଚ୍ଛର ଅବରଣସ୍ଥ ସ୍ବଚ୍ଛଟି ପାଖରେ ନେଇ ସମର୍ପଣ କରି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ
 ଉତ୍ସର୍ଗଦେଶରୁ ଏକପ୍ରକାର ଅବତରଣ ଦ୍ବାରା ସବୁକିଛି ସ୍ବାସ୍ଥ କରାଯାଏ; ଏହି
 ଅବତରଣଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ତେବଳ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ନୁହେଁ, କୌଣସି
 ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ବଚ୍ଛତର ହୋଇ ଯାଇପାରୁ । ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମ ସ୍ବଚ୍ଛ
 ତଥା ସ୍ବଚ୍ଛତର ଶିଶୁର କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରସ୍ବର ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନେଇ-
 ଯିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ ଏବଂ ସେହିସବୁ ସ୍ବଚ୍ଛ । ଏବଂ ଶିଶୁ ସୁସ୍ଥ ଦେହରେ ସଂଗଠିତ
 ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଶାବ୍ଦ ଏହି ମାର୍ଗରେ ପୁଣି
 ସିଦ୍ଧି ଉପରକୁ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଆମ ମନ୍ତ୍ରସ୍ବର ସ୍ବାହାଙ୍ଗରେ କିଛି
 କରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରସ୍ବର ଉତ୍ସର୍ଗରୁ ଏବଂ ବାହାରୁ ଆମର ସୁସ୍ଥ ଶରୀରଟିରେ ସବୁକିଛି
 ସ୍ବଚ୍ଛାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଉ, ସେଇସବୁହିଁ ଆମକୁ କୌଣସି ମନର ସୀମାବଦ୍ଧତା
 ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବାର ଏକ ଶକ୍ତିର ସ୍ଥଳ ଚିହ୍ନ ଉପରକୁ ହୋଇଥାଏ; ଏବଂ ଏହି
 ମୁକ୍ତ ସ୍ବଚ୍ଛତର ତତ୍ତ୍ବଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ନଥିଲେହିଁ ଏବଂ ତେବଳ ଅପେକ୍ଷାର
 ବଳରେହିଁ ଅତିମାନସ ଶିଶୁଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରି ନପାରୁଥିଲେହିଁ (ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ହେଉଛି
 ଏକ ମାନସିକ ଚକ୍ର, ଅତିମାନସ ଚକ୍ର ନୁହେଁ), ତଥାପି ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ
 ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ମନୋବଚ୍ଚା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଏହାଦ୍ବାରା ଅତିମାନସ
 କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ସମ୍ବନ୍ଧସ୍ଥାପନ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ।
 ନିମ୍ନତର ଗତିଶକ୍ତିର ତଥାପି ସମ୍ଭବ ହେଉଥାଏ, ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଏପରି ଏକ
 ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରେଦକରୁଣତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରକୁ ହୋଇଯିବା ଅଧିକ ସହଜ
 ବୋଲି ମନେହୁଏ, ଶାହାଜି ଆମକୁ ଚକ୍ରଶାଳୀ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଥିବା
 ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଅବଗତ କରାଇଏ, ସବୋଧିତର ସ୍ବଚ୍ଛାକୁ ନିମ୍ନତର ସ୍ବଚ୍ଛ
 ମିଶ୍ରଣଟିଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଦେଖାଇଏ, ଏହାକୁ ତାହାର ମନୋବଚ୍ଚା ଅବରଣ-
 ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଲଗା କରିଏ; ସବୋଧର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉପାଦାନଟିରେ ତଥାପି ନହୋଇଥିଲେ

ମଧ୍ୟ ମନର ଯେଉଁସବୁ ଚିନ୍ତା ବେଗମୟତା ସବୋଧର ରୂପଟାକୁହି ଅନୁକରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ତାହା ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନ କରି ଆସେ । ସେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ଅଭିମାନସ୍ଥ ସ୍ୱଭାବ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ଚୁରନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତା ଏବଂ ଅଭିଳାଷିତ ରୂପାନ୍ତରଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଟିକୁ ତଳକୁ ଆବାହନ କରି ଆଶିବା ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଯାଏ; ନିମ୍ନତର ଭୂମିଟିର ଯାବତ୍ସବୁ ଜିଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଉଚ୍ଚତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ଆଲୋଚନା ପାଖରେ ନେଇ ନିବେଦନ କରିଦେବା ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କି ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପରିଚାୟ, ବହୁଧାର, ଶୋଧନ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ଦ୍ୱାରା, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ୟଟିକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ଥାଏ, ତାହାର ସକାଶେ ଉପଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିତ କରି ନେଇପାରେ । ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମି ଓ ତାହାର ଉତ୍ତର ଉଚ୍ଚତର ହୋଇ ଯାଇଥିବା ସୋପାନଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଉନ୍ନୋତନ, ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ଆମର ସମୁଦାୟ ଚେତନା ଏବଂ ତାହାର ଜିଣିବାର ସେହି ସୋପାନଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରେ ସୁନିର୍ଗଠନ,—ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟତା ଦେବଳ ସେହି ବିଷୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ପଦ୍ଧତିରହି ବୃହତ୍ତର ଭାଗଟି ବୋଲି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ ।

ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଥ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ବଡ଼ ସ୍ୱଭାବିକ ଭାବରେ ବିକଶିତ ବୃଦ୍ଧିର ସମକ୍ଷରେ ଆପଣାକୁ ଆବିର୍ଭୂତ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ଚକ୍ରନିପ୍ରଧାନ ମନୁଷ୍ୟ ଲାଗି ଅନୁକୁଳ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ମାର୍ଗଟି ଅନୁସାରେ ଆମ ବୃଦ୍ଧିର ବିଶେଷସାଧନ ନକରି ତାହାକୁ ବିକଶିତ କରାଇ ଆଶିବାକୁ ପଡ଼େ; ମାତ୍ର ତାହାର ସୀମାଗୁଡ଼ିକର ପୋଷଣ କରି ରଖିବା ଲାଗି ନୁହେଁ, ବୃଦ୍ଧିର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଆଲୋଚନା, ପ୍ରଗାଢ଼ତା, ମାତ୍ରା ତଥା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରକୁ ଉଠାଇନେବାର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହଜରେ ବୃଦ୍ଧିର ବିକାଶସାଧନ କରିବାକୁ ହୁଏ; ଏହିପରି ଭାବରେ ପରିଶେଷରେ ତାହା ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ପାଖରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକି ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ବଡ଼ ସହଜରେ ଉତ୍ତେଜିତ କରିନେଇ ସେହି ଉଚ୍ଚତର ସଚେତନ ଜିଣିବାପଦ୍ଧତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦେଇଦିଏ । ଏହି ମାର୍ଗଟି ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରକୃତିର ସତ୍ୟଟି ଉପରେ ଆଧାରିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଟିର ମାର୍ଗ ତଥା ସାଧନା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ । ଆମରୁ ମୁଁ ଏହାର ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ଏହି ମାର୍ଗଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପ୍ରକୃତିର ସାଧନ ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଜିଣିବାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ତଥା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପଦ୍ଧତିଟି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ରହିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ତେଜିତ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରି

ନେଇନେଇ ପରିଶେଷରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଶୁଦ୍ଧ ତଥା ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଏପରି ପୁଣି ହୋଇ ଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥ ସତରଞ୍ଜିରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକାରୀ ପୁଣି ତାହା ଅତି ଉପକ୍ରମ । ଏହିସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ସାଧନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିଗତ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣିତ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବୁଦ୍ଧିର ବୋଲି କହିପାରିବା; ବିକାଶପ୍ରାପ୍ତ ମନୁଷ୍ୟସମ୍ମୁଖ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସକଳ ସାଧନର ସ୍ୱାଭାବିକ ନାୟକ ବୋଲି କହିବା, ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଲାଗି ସହାୟକ ହେବାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥ ବୋଲି କହିବା । ଆମର ଏହି ପ୍ରକୃତିର ଲୁପ୍ତରେ ସାଧାରଣ ଯେତେଯେତେ ବିଶ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି, ଆମେ ଲୋକସୁଖ ବୁଦ୍ଧିର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟୋଗକୁ ରହିଛି, ମହତ୍ତ୍ୱର ଏବଂ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ ହେବା ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି; ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେତେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିକାଶର କ୍ଷମାଶୀଳ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ବହୁତା ଯେତେକ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇପାରିବ ।

ଶୋଭାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରେରଣିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହାର ପୁଣିତମ ଓ ଲିଙ୍ଗମ ସମ୍ପାଦନାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଲିଙ୍ଗିତ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତା'ପରେ ବୁଦ୍ଧିର ସୁସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରିବ, ତାହାର ବୁଦ୍ଧିର ସାବଧାନ ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ସେହି ଅତ୍ୟନ୍ତସବୁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶକ୍ତି ହୋଇ ଆସିବ; ଯେତେ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ହେଉ ପଛରେ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ଲମ୍ବତର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଯାହାକି ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଯାଉ-ଆଉ ପଛରେ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତତ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତସବୁ ଚୌଷ୍ଠି ନା ଚୌଷ୍ଠି ହୋଇ ଆସିବ । ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଦ୍ୱାରା ଅପବାଦିତ ବା ବିରୁଦ୍ଧ ତରଳ ଦେହସୁଖ ଉପାଦାନଟିର ବିଶେଷସାଧନ ଦ୍ୱାରା ସୁସାମାଜିକ ସମ୍ବନ୍ଧ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଅବଶ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିଗତ ବିଶ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଲିଙ୍ଗିତ ହୋଇ ତାହା ତଥାପି ହେବ ନାହିଁ, ତାହାର ସେହି ଶେଷରେ ତାହା ମନୋଗତ ବୁଦ୍ଧିର ସେହି ମୂଳଭୂତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଧଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସୁସାମାଜିକ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେହି ଅତ୍ୟନ୍ତସବୁ ଶକ୍ତିସମ୍ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବଶ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ଯାହାକି ଭାବନା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଥା ଅନୁଭୂତିର ଶେଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଇ ପାରିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସାବଧାନ ଅବଶ୍ୟ-ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଦେବ । ଅତ୍ୟନ୍ତସବୁ ଲୁପ୍ତ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରିଦେଇ, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ ବାଲକମେ ଯେତେ ପାରିବ ତାହା ହୋଇ ଆସିବ ପଛରେ, ତଥାପି ଆଉ

କୌଣସି ତାଙ୍କୁଣୀ ବା ପର୍ଦାର ପଛପଟୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅଧିକ ସାତତ୍ୟର ସହୃଦ ଏକ ମୁକ୍ତ ତଥା ସନ୍ତୀପିତ ନିସ୍ଵାସକତାରେ ମନର ଭୂମିଟି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲେ ଯାଇ ଏହି ହସ୍ତକ୍ଷେପଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବରେ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରିବ; ଏବଂ ଏହିପରି ଭବରେ ପରିଶେଷରେ ସେହି ପରମ ସତ୍ୟରୂପୀ ପୁଣ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆବର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇ ଆସିବ, ଏବଂ ତାହାର ମହମା ଓ ପ୍ରକାଶକୁ କୌଣସିପ୍ରକାରେ ହ୍ରାସ କରିଦେବା ଭଳି କୌଣସି ମେଘଗଣ୍ଡ ବାଧା ହୋଇ ରହି ନଥାଏ । ଅତିମାନସ ଏହି ହସ୍ତକ୍ଷେପଟିକୁ ଆବାହନ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ଅତିମାନସ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପୃଥକ୍ ଭବରେ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିକଶିତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ହସ୍ତକ୍ଷେପଟି ହୁଏତ ଏହାର ପୁର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ନିସ୍ଵାସିକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ବିକଶିତ କରାଇ ଆଣିପାରିବ, ଏବଂ ତାହା ବିକଶିତ ହୋଇ ଆସିବା ସନ୍ଦେହନେ ତାହାକୁ ସେହି ଉଚ୍ଚତର ସବୋଧପ୍ରେରଣିତ ରୂପ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ପାରିବ ।

ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟାପ୍ତତମ ସ୍ଵାକୃତ ନିସ୍ଵାସିରେ ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଗ ଓ ପଦ୍ଧତି ପରସ୍ପର ସହୃଦ ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି । କେତେବେଳେ ସାଧନାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ସମ୍ଭବତଃ ସର୍ବଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା ଚିତ୍ତର ନୀରବତାର ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଣିଥାଏ । ସ୍ଵୟଂ ମନର ଆତ୍ମତନଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ତାହା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସବୋଧଗତ ସଞ୍ଜୁଟିକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ ଏବଂ ଆମର ସକଳ ଭବନା, ଅନୁଭୂତି, ଇଚ୍ଛା ତଥା ନିସ୍ଵାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ନିରୁଦ୍ଧତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦୟଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତା, ପରମ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳତା ଓ ପରମ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳରହିଁ ପ୍ରେରଣା ପାଖରେ ନେଇ ନିବେଦିତ କରିଦିଏ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ଆପଣା ନିସ୍ଵାସକତାଗୁଡ଼ିକର କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ମନୋମୟ ଶିଖରଟି ଯାଏ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଦିଏ, ଅତିମାନସ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ଵାର ଖୋଲିଦିଏ ଏବଂ ଉପରୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଆପଣାକୁ ସଂସ୍ପାରିତ କରି ରଖୁଥିବା ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ତଥା ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦେଉଥିବା ଏକ ନିସ୍ଵା ଦ୍ଵାରା ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ତ ଭବରେ, ଆପଣାକୁ ଚକ୍ର ଉପର ଆଡ଼କୁ ଧାବିତ କରି ରଖୁଥିବା ଏବଂ ସକଳ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଏକ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ନେଉଥିବା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଏହି ଅତିବିମଣ୍ଡିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଉଥିବା ଏବଂ ଫଳରେ ସମୁଦାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିର ଏକ ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ପାରୁଥିବା ଏକ ନିସ୍ଵା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତସର ହେବାକୁ ଆଇମ୍ନ ଦେଇ । ତାହା ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ସତ୍ତ୍ଵଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ

ପ୍ରକୃତଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଅପଣା ହାତରେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ବଳାଂଶ କରାଏ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକର ନିୟାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଭିବାକୁ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିୟାମକ୍ରମରୁ କିଛି ଦେବାକୁ ତାହା ବାଧ୍ୟତା ସବୋଧ-ମଠ ଓ ତା'ପରେ ଯଥାର୍ଥ ଅନୁମାନସ୍ଥ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକଟ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ନ୍ୟାୟପୁତ୍ର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣ କୃତ୍ରିମ ଅନୁମାନପ୍ରକାରେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁଭଳି ଦାବି କରାଯାଏ, ଏହା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସେପରି କୌଣସିପ୍ରକାର ଅନୁମାନସ୍ଥ ବା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଗୁଣିତ ହେଉଥିବା ପରି ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସ୍ଵରୂପରେ ଏହାକୁ କଥା ଆଦୌ ନରେ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳ ଓ ନମନୀୟ ସ୍ଵରୂପେ ତାହା କରାଯାଏ, ଆପଣା ନିୟାମିତ ସ୍ଵାବସ୍ଥା ଅବଶ୍ୟକତା ତଥା ପ୍ରକୃତର ଦାବି ଅନୁସାରେହିଁ ସେ ତାହା କରାଯାଏ ।

ଏହାର ପ୍ରଥମ ପରିଣାମରୂପେ ଯଥାର୍ଥ ଅନୁମାନସ୍ଥର ସୂଚନା କଦାପି ଉନ୍ନତ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତଥେ ବିକଶିତ ମନୁଷ୍ୟର ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୁଖିନ ମନୋଭାସି ତଥା ନ୍ୟାୟର ବୋଲି ମାତ୍ର ସ୍ଵାବସ୍ଥା ବଦଳିବା କୃତ୍ରିମ ସ୍ଥାନରେ ଅପଣାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ଵରୂପେ ବିକାଶକାରୀ କରିଥିବା ଏକ ପ୍ରଧାନତା ବା ଏପରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵରୂପେ ସବୋଧପୁତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ମନୋଭାସିର ସ୍ଵରୂପକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇ ଆସିବ । ଏହା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନତାମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନରୂପେ ଆମର ସ୍ଵାଭାବରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ; ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଵାଭାବ ଉଦ୍ଘୋଷିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଘନୀଭୂତ ଆଲୋଚନା, ଘନୀଭୂତ ଶକ୍ତି ତଥା ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଘନୀଭୂତ ଅନନ୍ତତା ଦ୍ଵାରା ଓ ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଯଥାର୍ଥତା ଦ୍ଵାରା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ । ଏହା ଆଲୋଚନା, ଶକ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥତାକୁହିଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୋଧ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣ କରୁଥିବା ସ୍ଵାଭାବର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଜାଣିବା । ଏହା ମନ ଆମ ଲାଗି କେବଳ କେତୋଟି ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ରୀୟ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅଂଶ ବା ଶକ୍ତିକୁ ବହୁଳ କରି ଅଭିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମର କୃତ୍ରିମତା ବିରୁଦ୍ଧା ଆଜି ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧସ୍ଥାପନକାରୀ ଏବଂ ବିକାଶପାଥନକାରୀ ନିୟାମକ୍ରମର ସମ୍ବଳନ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାହା ଠିକ୍ ଏହା ଆଲୋଚନା, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଏହା ଅନନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଏହା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଓ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ଦର୍ଶନସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ଵାରାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଵାଭାବିକ ମଧ୍ୟ କରିବ । ସେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏକ ସବୋଧପ୍ରେରଣ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ, ଆପଣାର 'କର୍ତ୍ତବ୍ୟ' କର୍ମ ଲାଗି ତାହା ଅବଶ୍ୟକ ସ୍ଵରୂପେ ଆଲୋଚନା ତଥା ଶକ୍ତିମୟ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅଂଶର ହୋଇଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଉନ୍ନାଦନା ତଥା ବାସ୍ତବତାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦ୍ରୁତ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ତାହା ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିବେଚନା ଲାଗି ଅବଶ୍ୟକ ସମ୍ବନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବେଦନେ ଶକ୍ତିକୁ କରିନେଇ

ପାରିବ । ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସବୋଧ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ରହିବ, ସମ୍ୟକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତସ୍ଵର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ, ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକ ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ତଥା ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ; ସେତେବେଳେ କେବଳ ଯଥାର୍ଥ ଓ ସ୍ଵତଃସ୍ପୂର୍ତ୍ତ ବାସନା ଓ ସବେଗଗୁଡ଼ିକହିଁ ଆମ ଅନୁଭୂତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଥିବେ, ବାସନା ଓ ସବେଗ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ହୋଇ ରହିଥିବେ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣାର ସ୍ଥାନାପନ୍ନ ଭାବରେ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ତଥା ସ୍ଵତଃସ୍ପୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଆନନ୍ଦକୁ ରଖି ଦେଇଯିବେ, ଯାହାକି ଆପଣା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ରସଟିକୁ ଜାଣିଥିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ସହର ଅଧିକାର କରି ପାରୁଥିବ । ମାନସିକ ଭୂମିର ଅନ୍ୟ ଯାବତସ୍ତୁ ଗତିସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଏପରିକି ପ୍ରାଣିକ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଯାବତସ୍ତୁ ଗତିସ୍ଥାନ ତଥା ଶରୀରର ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯିବ । ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମନ ଏବଂ ତାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ନାନା ଚେତ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଶକ୍ତି ତଥା ଅନୁଭୂତିର ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ କେତେକ ପରିମାଣରେ ବିକାଶ ହେବ, ଯାହାକି ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତଥା ବାହ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଗତ ବିଶ୍ଵରଣା ଉପରେ ଆଦୌ ନିର୍ଭର କରି ରହି ନଥିବ । ସବୋଧ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ଓ ସଫାରିତ ଏହି ମନ କେବଳ ଯେ ଏକ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଆଲୋକଯୁକ୍ତ ତତ୍ତ୍ଵ ହୋଇ ରହିବ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯୋଗର ଏହି ବିକାଶଟି ଘଟିବା ପୁର୍ବରୁ ସେହି ମଣିଷଟି ଭିତରେ ତା'ର ସାଧାରଣ ମନଟିର ଭୂମିରେ ଯେତକି ଚିନ୍ତାସୂକ୍ଷ୍ମତା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୋଧ୍ୟପ୍ରେରିତ ମନ ସାଧାରଣତଃ ତା' ଭୁଲନାରେ ଏକ ଅନେକ ଅଧିକ ପ୍ରସାରଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାସୂକ୍ଷ୍ମତା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇ ଉଠିବ ।

ଆପଣାର ପ୍ରକୃତିରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଥିବା ଓ କୌଣସିପ୍ରକାର ନିମ୍ନତର ଉପାଦାନର ମିଶ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ସବୋଧ୍ୟପ୍ରେରିତ ମନୋଭୂମି ଯଦି ତଥାପି ଆପଣାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ନଥିବ ଏବଂ ଏହାର ଆହୁରି ସେପାଖକୁ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ଵଟିର ବୃହତ୍ତ୍ଵ ବିଷୟରେ ତା'ର କୌଣସି ଚେତନା ନଥିବ, ତେବେ ଭିତରପ୍ରାଣୀର ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ଵାରା ସୃଜିତ ମନ ବା ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିଚର୍ଚ୍ଚଣାଯୁକ୍ତ ମନ ପରି ଏଇଟି ମଧ୍ୟ କ୍ରମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୀଢ଼ି ବା ସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସତେଥିବା ଏକ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥାନରୂପେ ତା'ର ଚରଣକୁ ଲାଗିବ । ମାତ୍ର, ଏହାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵକୁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଅତିମାନସର ଉନ୍ନୋତନକାରୀ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ସବୋଧ୍ୟପ୍ରେରିତ ମନୋଭୂମି କଦାପି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପୁର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଵୟଂସମର୍ପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ; ଏବଂ ସେହି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହୋଇଅଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେହିଁ ସବୋଧ୍ୟ-ମନର ସୀମା ଓ ଅଲଗାଗୁଡ଼ିକୁ

ହୁଏ ବଦଳେ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଯିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ସ୍ପେଷତ ମନ ଏବଂ
 ଯଥାର୍ଥ ଅଭିମାନସ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତିଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀତାଲୀନ ଗୌଣ ନିୟାବୁସ୍ତେ
 ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିବ । ସଦାକ୍ଷ-ମନ ତଥାପି ଏକ ମନ ହୋଇ ରହିଥିବ,
 ତାହାକୁ ଆମେ କହାଯି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିମୟ ତତ୍ତ୍ଵ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ । ଏଥିରେ
 କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏକ ଅଲେକରୂପେ ତାହା ସେହି ଅଭିମାନସ୍ତ୍ରରୁ
 ଆସିଥାଏ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମନର ଭୂମିତିରେ ତାହା ବାଣୀ କରୁଥାଏ, ତାହା
 ଉପାଦାନଟି ଦ୍ଵାରା ତାହା ତତ୍ତ୍ଵମତଃ ବିଚାରଯୁକ୍ତ ଓ ଶ୍ରୀଣ ହୋଇପଡ଼େ; ଏବଂ ମନର
 ଉପାଦାନ କହିଲେ ସ୍ଵପ୍ନା ଏକ ଅଜ୍ଞାନମୂଳ ଆଧାରରୁ ବୁଝାଏ । ସଦାକ୍ଷ-ମନ
 ତଥାପି ସତ୍ୟର ସେହି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ସୂଚୀଲେଖରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରି ନଥାଏ, ମାତ୍ର
 ସେହି ଅଲେକର କେବଳ ତେତାଟି ଝଲକରୁଛି ଏକ ସତତ ନିୟାବୁମି ହୋଇ
 ରହିଥାଏ; ଏବଂ ସେହି ଝଲକରୁଥିବା ଅଜ୍ଞାନର ଅସଦା ଅର୍ଦ୍ଧ-ଜ୍ଞାନ ତଥା ପରସ୍ପର
 ଜ୍ଞାନର ଏକ ଆଧାରରତ ପ୍ରିତିରୁ ଅଲେକର ତର ଦେଖାଇ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ।
 ତାହା ଯେପରିକି ଏହିପରି ବଦଳେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେପରିକି ତାହା
 ସତତ ଅଜ୍ଞାନସ୍ତ୍ର ମନୋଭୂମିର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ଵାରା ଅତୀତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ,
 ଯାହାକି ଅସଦା ତଥା ପ୍ରମାଦର ତାଲୁକିଏ ଅଛି ତାହା ଉପରେ କଲମ କରାଦେଇ
 ଯାଏ । ଏହି ଅନ୍ତଃମିଶ୍ରଣଟିରୁ ଅଧିକ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ବୃଦ୍ଧର ସ୍ଵଭାବ
 ନିୟାବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ତଥାପି ସେ ଯେଉଁଟି ଭିତରେ
 ରହି ବାଣୀ କରୁଥାଏ, ସେହି ମନୋଗତ ଉପାଦାନଟି ଅପସାର ସ୍ଵରୂପେ ବୁଦ୍ଧି-
 ପ୍ରେସ୍ତ ବା ନିମ୍ନତର ମାନସିକ ଅଭ୍ୟାସଟି ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରିକ୍ର,
 ତାହା ଲାଗୁ ଓ ଅସଦା ବୁଦ୍ଧି ଓ ଉପୁଷ୍ଟି ଲାଗି ଲାଗୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ,
 ମେଘାଳୁ ହୋଇପଡ଼ିବା ଲାଗି ଓ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ଵଳନ ଲାଗି ଲାଗୁ ହୋଇ
 ରହିଥାଏ । ପୁଣି, ଏତାହାଟି କି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ତେବେ-
 ହେଲେ ଏକାକୀ ହୋଇ ଓ ଅପସାର ଭିତରେ ଅବନ ରହିଛି ବାସ କରୁ ନଥାଏ;
 ତାହା ସ୍ଵପ୍ନା ସାଧାରଣ ବା ସ୍ଵାବଜ୍ଞାନ ମନର ଭୂମିତିରେ ବାସ କରି ରହିଥାଏ,
 ଏବଂ ସେ ଯାହାକି ବର୍ଜନ କରି ଅସୁଥାଏ, ତାହା ପୁଣି ତାହାକି ଉପରକୁ ଲେଉଟି
 ଆସି ତାହାକୁ ସେହି ସ୍ଵରୂପେ ଲାଗି ଓ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ଵାରା ତଥା ସ୍ଵରୂପେ
 ମନୋମୟ ପ୍ରକୃତିର ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ଦ୍ଵାରା ଅତୀତ କରି ପରାବରା ଲାଗି ମଧ୍ୟ
 ଏକ ପ୍ରକୃତି ରଖିଥାଏ । ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିର କରୁଥିବା ବା ବୁଦ୍ଧିସ୍ଥାପ୍ତ ହୋଇଥିବା
 ସଦାକ୍ଷ-ମନକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ଅନ୍ତମଣ ତଥା ସନ୍ତମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପର୍ଜନ ରହିବାକୁ
 ପଡ଼େ, ଯାହାକି ଅନ୍ତଃମିଶ୍ରଣକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ତଥା ବିମୁକ୍ତ କରିଦେବାକୁ
 ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ମନର ସମୁଦାୟ ଉପାଦାନଟିକୁ ଅଧିକ ଅଧିକ

ପରିମାଣରେ ସବୋଧ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣ ଓ ସମ୍ଭାବନା କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ; ଏବଂ ଏହିସବୁର ପରିଣାମସ୍ଵରୂପ ହିଁ ତାହା ସ୍ଵୟଂ ନିମ୍ନେ ସେହି ଅତିମାନସ ସତ୍ତ୍ଵର ପୁଣ୍ୟଲୋକଟି ଦ୍ଵାରା ଆଲୋକିତ ହୋଇଉଠେ, ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟକୁହି ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଯାଏ ।

ପୁନଶ୍ଚ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏହି ନୂତନ ମନୋଭୂମିଟିର ଆବର୍ତ୍ତାବଳୀ ଆମେ ତା' ସତ୍ତ୍ଵର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିରହି ଏକ ବିକାଶ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଏବଂ ଏହାର ବିକାଶଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ତଥା ଅଭିନବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଙ୍ଗଠନଟି ସର୍ବଦା ସାମର୍ଥ୍ୟର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାଟି ଭିତରେ ରହିବହି ରହିବ । ବସ୍ତୁତଃ ଏହା ଇଚ୍ଛାକଲେ ଆପଣାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ନିୟାୟକତାଟି ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖିଦେଇ ପାରିବ, ଆପଣା ଉପଲବ୍ଧ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟତନଟି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ବେଶ୍ କଲି ରଖିପାରିବ; ମାତ୍ର ତଥାପି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ପ୍ରଗତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ମନର ସ୍ଵଭାବ । ତେଣୁ ଆପଣାର ସେହି ସୀମାଟିକୁ ଡେଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଦୃଢ଼ସାହସ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଆପଣାର ଏହି ନୂତନ ସବୋଧଗତ ଅଭ୍ୟାସତାଟି ଯେତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହାର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଜ୍ଞାନସ୍ଥ ସେହି ପୁରାତନ ବୁଦ୍ଧିଗୁଳିତ ଅନୁପ୍ରଣାଳିଟି ମଧ୍ୟକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବାର ଏକ ଆଶଙ୍କା ସର୍ବଦା ରହିଥିବ; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଏକ ପୁଣ୍ୟତର ଅତିମାନସ କେତେକ ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିୟାଟି ତାକୁ ବଳି ନଗ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତାହାକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ନେଇ ନିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ହେବାରେହିଁ ଲାଗିଥିବ । ଏଭଳିକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁତଃ ତାହାର ସ୍ଵଭାବ ବୋଲି ଜାଣିବା ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋବିନ୍ଦ ପରି ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ-କାଳୀନ ଅବସ୍ଥାଟି ଅତିକ୍ରମ ହୋଇ ନଯାଇଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିମ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଅବଶ୍ୟ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ, ବେଳେବେଳେ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକୃତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବ, କେତେବେଳେ ତାହା ଏପାଖ ସେପାଖ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ, ନିମ୍ନଭାଗରୁ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଓ ଆକର୍ଷଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଓ ଆକର୍ଷଣ ଆସି ହାବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ବେଳେ ହେଲେ ଏହି ଦୁଇଟି ମେରୁ ଭିତରେ ଏକ ଅନୁଭୂତ ଏବଂ ସୀମାବଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ । ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାକରି ବୁଦ୍ଧିଟି ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ନିମ୍ନସ୍ଥ ତା'ର ସାଧାରଣ-ପ୍ରାଣୀଗୁଣସ୍ଥ ତଥା ସମ୍ଭାରବଶ ମନୁଷ୍ୟ-ମନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵସ୍ଥ ତା'ର ବିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅଧ୍ୟାତ୍ମମନ

ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ପରି ଏହି ପ୍ରଥମସ୍ତବ୍ଧର ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି
ଦ୍ଵାରା ସଫାକରି ହେଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟ-ମନ ଏବଂ ସେହି ବୃଦ୍ଧିର ଅତିମାନସ ଶ୍ରେଣୀର
ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି ।

ମନ ଅପଣାର ସ୍ଵଭାବଟି ଅନୁସାରେ ନାନାପ୍ରକାର ଅର୍ଦ୍ଧ-ଅଲୋକ ଏବଂ
ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ବାସ କରୁଛି, ତେତେତେତେ ସମ୍ଭାବନା ଓ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ
ବିଚରଣ କରୁଛି, ଅର୍ଦ୍ଧବୋଧ ତେତେତେତେ ବିକଳ ତଥା ତେତେତେତେ
ଅନଶ୍ଵସ୍ତା ତଥା ଅର୍ଦ୍ଧ-ଶ୍ଵସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବେ ଲାଗିଛି । ଏକ ଅନ୍ଧାର
ରୂପେ ତାହା ଶ୍ରେଣୀର ବିପରୀତ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ କରୁଛି, ଅପଣା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାର
ଆଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଶ୍ଵାସଯୁକ୍ତାର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରୂପଟିକୁ ବିଦ୍ୟାଦିତ
କରି ଆଶିବା ଲାଗି ଗୁପ୍ତ ପଦାର୍ଥରେ ଲାଗିଛି । ଅତିମାନସ ବେଳେ ଚିତ୍ତର
ପରମ ଶ୍ଵସ୍ତାଗୁଣର ଅଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି; ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ଲାଗି
ଏପରି ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ହୋଇ ରହୁଛି ଯାହାକି ତା'ର ସ୍ଵଭାବର ନ୍ୟାୟର ପ୍ରକୃତ
ରୂପଟିକୁ ପ୍ରକଟ କରିଦେଇ ପାରୁଛି । ସବୋଧ-ମନଟି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସତେଅବା
ମନର ଅର୍ଦ୍ଧାଲୋକରୂପକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦେଉଥିବା ପରି ପ୍ରକଟ
ହେଉଛି, ଏହାର ଶାବ୍ଦିକ ସମ୍ଭାବନା ତଥା ସମ୍ଭାବନା, ଏହାର ଶାବ୍ଦିକ ବିକଳ,
ଅନଶ୍ଵିତ ଶ୍ଵସ୍ତା ତଥା ବିଶ୍ଵାସନାଗୁଣକୁ ଭିନ୍ନାସିତ କରି ଦେଉଥିବା ପରି ପ୍ରକଟ
ହେଉଛି; ତଥା ଯେଉଁସବୁ ସତ୍ୟ ଏହି କହୁଥିବେ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ-ସ୍ତବ୍ଧ ତଥା
ଅର୍ଦ୍ଧ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛି, ସବୋଧ-ମନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସତେଅବା ପ୍ରକାଶିତ
କରିଦେବା ପରି ମନେହେଉଛି; ଏବଂ ଅପଣାର ଭିତର ଲୁପ୍ତିକୁ ବିଠିଆଇ ଯିବା
କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଚିତ୍ତର ଅପରୋକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ଦ୍ଵାରା, ଅପଣାର ଶ୍ରେଣୀ ଏକ
ନ୍ୟାୟବାସ ସତେଅବା ଦ୍ଵାରା ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଏବଂ ସଞ୍ଜର ସମୁଦ୍ର ବିଶ୍ଵାସର ଅସ-
ତୁଷ୍ଟି ତଥା ଶ୍ରେଣୀର ଦ୍ଵାରଗୁଣର ଦେଇ ଏକ ଅନ୍ତବୋଧ ଅଥବା ଅନ୍ତର୍ଲୋକନ
ଦ୍ଵାରା ତାହା ଅତିମାନସ ସତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ରୂପଟିକୁ ବହନ କରି ଆଶିଥାଏ । ସବୋଧ-
ମନକୁ ଆମେ ସେହି ବୃଦ୍ଧିର ଅଲୋକ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଏକ ପ୍ରଥମ ଓ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ସତ୍ୟର
ବୋଲି କହିବା; ଏହା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, କାରଣ ମନର ଲୁପ୍ତିରେ ଏହାର ସଂସ୍ପର୍ଶ ହୋଇ-
ଥାଏ, ଅପଣାର ମର୍ମସ୍ପର୍ଶର ତେଜନାସାମ୍ରାଜି ଭିତରେ ତାହା ଠିଆହୋଇ
ନଥାଏ; ଏଥିରେ ଅନୁକ୍ଷଣ ଏକ ସମ୍ପର୍କସ୍ଥାପନ ଲାଗିରହୁଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି
ସମୁଦ୍ର ଭାବରେ ଅପରୋକ୍ଷ ଏବଂ ଶାଶ୍ଵତ ଭିତ୍ତିପ୍ରତି ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇ ନଥାଏ । ପୂର୍ଣ୍ଣ
ସିଦ୍ଧି ଏହାର ଅନ୍ତର ଦେଖାଗଲେ ଅତିମାନସ ସୋପାନଗୁଣରେ ଶ୍ଵିତ ହୋଇ
ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଏହି ମନୋଲୁପ୍ତି ତଥା ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଅଧିକ ମାତ୍ରାସତ
ଏବଂ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରର ଭିତ୍ତି ଭିତରେ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବାକୁ
ହୁଏ ।

ଏକବିଂଶ ପରିଚ୍ଛେଦ

ଅତିମାନସର ନାନା ସୋପାନ

ସବୋଧୁ-ମନକୁ ଆମେ ସତ୍ୟର ଏପରି ଏକ ଅପରୋକ୍ଷ ରୂପାନ୍ତର ବୋଲି କହିବା, ଯାହାକି ତାକୁ କ୍ୟୋପର୍ଯ୍ୟୟ ଅତିମାନସ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଦ୍ଧ-ରୂପାନ୍ତରିତ ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତିର ରୂପରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ; ସବୋଧୁ-ମନକୁ ଆମେ ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅତିଚେତନ ଚିତ୍ତଗତତା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କୌଣସି ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମ-ଜ୍ଞାନର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ବୋଲି କହିପାରିବା । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ଚିତ୍ତଗତତାଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ଏପରି ଏକ ବୃହତ୍ତର ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ, ଯାହାକି ଯୁଗପତ୍ତ ଶ୍ରବଣେ ଆମ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି, ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ଆମ ଗୁରୁପାଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଆମର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ମନୋଗତ, ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଭୌତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ପ୍ରକୃତିଟି କେବଳ ସେହି ବୃହତ୍ତର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାମୟ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାର ଠାରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆଶିକ ରଚନା ହୋଇ ରହିଛି ବା ଏକ ନିମ୍ନଗ୍ରନ୍ଥୀ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଛି; ଏବଂ ସବୋଧୁ-ମନଟି ଆମ ଭିତରେ ବିକାଶଲାଭ କରିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଏବଂ ଆମର ସମୁଦାୟ ସତ୍ତ୍ୱଟି ଏକ ସବୋଧୁଗତ ଉପାଦାନର ଗୁଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ଆପଣାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ କରି ଆଣିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନାଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସଚେତନ ଏହି ବୃହତ୍ତର ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ ଓ ଚିତ୍ତଗତତା ମଧ୍ୟକୁ ଏକପ୍ରକାର ଅର୍ଦ୍ଧ-ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିଥାଉ । ଆମର ଯାବତୀୟ ଜୀବନା, ଲଜ୍ଜା, ଅବେଗ, ଅନୁରୂପ ଓ ଏପରିକି ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ବାହ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆମର ପ୍ରାଣଗତ ତଥା ଭୌତିକ ସବେଦନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେହି ଚିତ୍ତଗତତାରୁ ଯିଆ ସ୍ପନ୍ଦିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ, ସ୍ପଷ୍ଟତାଶୂନ୍ୟ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଥା ଆଲୋକମୟ ଏକ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇ ରହିନ୍ତି । ଏଭଳି ହେଉଛି

ପରବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟିଏ ପାଖ; ଗାହାଳକୁ ତଥାପି ସେହୁ ଜମ୍ବୁତର ସ୍ବଭାବ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଗାହାଳକୁ ଅମରୁ ସତେଅବା ବାହାରୁ ଅସୁସ୍ବବା ପରି ଅସବା ଅମର ସେହୁ ସ୍ବଭାବ ଓ ଜମ୍ବୁତର ପ୍ରଭର ବ୍ୟବହୃତିର ଦ୍ବିତ୍ବାର ଏକ ଅବଶେଷ ବୋଲି ତଥାପି ବୋଧ ହେଉଥାଏ, ପରବର୍ତ୍ତନର ସ୍ବଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଅପଣାକୁ ସେହୁ ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରକୃତରୁ ପରବର୍ତ୍ତନ ତଥା ରୂପାନ୍ତର କରାଦେବା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତର ଭବରେ ଏକ ପ୍ରକୃତି ରଖିଥାଏ, ସେଇଟି ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଖ । ଭବତରଟି ଜମ୍ବୁକୁ ଅବତରଣ କରାଅସେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶତଃ ଜମ୍ବୁତରର ସ୍ଥାନଟିକୁ ଅଧିକାର କରନ୍ତି; ମାତ୍ର ତେଣେ ଜମ୍ବୁତରଟି ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥାଏ, ସେହୁ ଭବତର ସ୍ବଭାବ ବର୍ମ ଭାବି ଭବପ୍ରକୃତ ସ୍ବପାଦାନ ହୋଇପାରିବା ଭାବି ଅପଣାକୁ ଅନୁରୂପ ଭବରେ ରୂପାନ୍ତର କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ମର୍ମସାମଗ୍ରୀଟିର ଏକ ଅଂଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ।

ମନର ଭବରକୁ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ସେହୁ ବୃହତ୍ତର ଉଦ୍ଗତତା ପ୍ରଥମେ ଏକ ଭବସ୍ଥିତ, ଏକ ଅଭେଦ, ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏକ ଭୟ ଏବଂ ଏକ ଅନୁଭାବରୂପେ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଥାଏ; ମାତ୍ର ଅମେ ତାହାର ଯେତକ ଅଂଶକୁ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ, ତାହା ପ୍ରଥମେ ସ୍ବଭାବ, ତେଜନା, ଚକ୍ରଶକ୍ତି ତଥା ଅନନ୍ତର ଏକ ଅନନ୍ତ ଓ ଅସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସ୍ବରୂପ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପାର ଥାଏ । ଅବସ୍ଥିତ ଆଉ ସୃଜନକୁ ଏହାର ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଗତ ହୋଇଅସେ, ମାତ୍ର ଦେବକ ସବୋଧ-ମନ ଓ ତାହାର ସୋପାନଟିକୁ ପ୍ରତିଦେଲେ ତାହା ଅମ ମନୋମୟତାର ଭବରୁ ଉଦ୍ଗତ ହୋଇ ଆସି ଗୋଟିଏ ଭବନା, ସ୍ବଚ୍ଛା ତଥା ଅନୁଭବର ଚକ୍ତିର ଆକାର ଦେଖି ସ୍ବଭାବ ଭରେ ନାହିଁ । ଅସବା, ଅମେ ଏପରି ଏକ ବୃହତ୍ ଓ ଅନନ୍ତ ସ୍ବରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ଏବଂ ନାନାବିଧ ଭବରେ ତାହା ବସନ୍ତରେ ସଂଜ୍ଞାନ ହୋଇଉଠୁ, ଯିଏକ ସେହୁ ସ୍ବଭାବ ଏବଂ ଭବସ୍ଥିତିର ଏକ ଶାଶ୍ବତ ଭବରେ ଶକ୍ତିର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାପାର ବ୍ୟାପାର ରହୁଥାନ୍ତି, ଏପରି ଏକ ବୃହତ୍ ତଥା ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି ଗାହାଳ ସେହୁ ଅଭେଦ ତଥା ତେଜନାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶକ୍ତିରୂପେ ବାଣି କରୁଥାଏ, ଏକ ବୃହତ୍ ତଥା ଅନନ୍ତ ସ୍ବଚ୍ଛାଶକ୍ତିରୂପେ ବ୍ୟାପାର ରହୁଥାନ୍ତି, ଯିଏକ ସେହୁ ଚକ୍ରଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶକ୍ତିରୂପେ ବାଣି କରୁଥାଏ, ଏବଂ ଏପରି ଏକ ବୃହତ୍ ତଥା ଅନନ୍ତ ସ୍ବେଦରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥାନ୍ତି, ଗାହାଳ ପରମ ଅନନ୍ତର ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶକ୍ତି ପରି ବାଣି କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶକ୍ତିମୟ ଅପଣାର ମର୍ମସ୍ଥ ଭବସ୍ଥିତିର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତଥା ପ୍ରବଚନରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଅମରୁ ଗୋଟିଏ ଏକ ଚକ୍ତିର ରୂପରେ ଦେବକ ସେହୁଯାଏଣି ଶକ୍ତି ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଯାଏ ସେହୁଭାବ ଅମର ସବୋଧକ ମନୋମୟ ସ୍ବଭାବ ଭାବି ତାହାର ପ୍ରଭରେ ତଥା ତାହାର ସାମ-

ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅନୁଦତ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ, ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଚିନ୍ତାଗତତା ବା ପ୍ରବୃତ୍ତ ସହଜ ଏକ ଅଧିକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ସମ୍ମିଳନ ମଧ୍ୟକୁ ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ଉଠିବା । ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଜ୍ଞାନ, ସକଳ୍ପ ତଥା ଚିନ୍ତାଗତ ଅନୁଭୂତିର ଏକ ବୃହତ୍ତର ହିସ୍ତା ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ମନର ଉଚ୍ଚରେ ସଂଗଠିତ କରି ଆଣିଲେ ପରି ବୋଧ ହୋଇଥାଏ; ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତ ଅତିମାନସ ବୋଲି ଚିହ୍ନି, ସେହି ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ସକଳ୍ପ ତଥା ଆନନ୍ଦର ସ୍ଵାଭବିକ ପ୍ରକୃତ ଚୀଡ଼ାଟି ବୋଲି ଚିହ୍ନି ନେଇଥାଉ । ସେତେବେଳେ ସବୋଧୁଗତ ମନଶ୍ଚାରଣାଟି ଏକ ଗୌଣ ଏବଂ ନିମ୍ନତର ଗତିସ୍ଥାନରୂପେ ଏହି ଭିତର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିର ପରିକର ହୋଇ ରହେ, ତାହାର ସକଳ ଆଲୋଚନ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରତି ପ୍ରତିସ୍ଥାନ ଓ ସମ୍ମତି ଜଣାଉଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନତର ଭଗବତ୍ତତ୍ତ୍ଵ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାଏ; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତି ତାହାକୁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଅନେକ ସମୟରେ ଏକ ସ୍ଥାନାପନ୍ନ ଭାବରେ ସେହି ଭିତର ଶକ୍ତିଟିର ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାହାର ହିସ୍ତାଟିର ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ସ୍ଵରୂପ ଭାବରେ ଅତିମାନସ ପ୍ରକୃତିର ହିସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ । ଯୋଗର ଏକ ପୁରାତନ ସୋପାନରେ ତା' ନିଜ ଭୁଲନାରେ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ତଥା ସମ୍ଭବ ଆଦର ନେଇଥିଲା, ବହୁତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅତିମାନସର ଭୁଲନାରେ ଆପଣା ଲାଗି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସମ୍ଭବ ଆଦର ନିଏ ।

ଆମ ସକ୍ଷର ଦୁଇଟି ସ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଦ୍ଵିବିଧ ହିସ୍ତା ପ୍ରଥମେ ସବୋଧୁଗତ ମନଶ୍ଚାରଣାକୁ ଏକ ଗୌଣ ହିସ୍ତାରୂପେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନର ନାନା ଅବଶେଷ, ଅନ୍ଧମଣି ଅଥବା ସନ୍ଧ୍ୟାମଣିକିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବହୁଷ୍ଟ ତ ବା ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବା ଲାଗି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତାହା ସ୍ଵୟଂ ସବୋଧୁ-ମନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଜ୍ଞାନଜ୍ୟୋତିର ଭୂମିରେ ପ୍ରଖର କରିଥାଏ ଏବଂ ଅବଶେଷରେ ତାହାକୁ ସ୍ଵୟଂ ଅତିମାନସର ପ୍ରତିରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କି କରି ଦେଇଥାଏ; ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାଧାରଣତଃ ବିଜ୍ଞାନମୟତାର ଏକ ଅଧିକ ସୀମିତ ହିସ୍ତାରେହିଁ ତାହାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ । ଏହି ହିସ୍ତାଟିରେ ବିଜ୍ଞାନମୟତା ସେହି ଶକ୍ତିର ରୂପଟିକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଅତିମାନସ ଅଥବା ହିସ୍ତା ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନତା ବୋଲି କହିପାରିବା । ହୁଏତ ଏହି ହିସ୍ତା ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନତାରୂପେହିଁ ସ୍ଵୟଂ ଅତିମାନସ ପ୍ରଥମେ

ଅପଣାର ନିୟାତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିପାରେ, ଏବଂ ତା'ପରେ, ଯେତେବେଳେ ତାହା ମନକୁ ଆପଣାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତିରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଅବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଏହି ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧିଗତ ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ଥାନଟିକୁ ଅଧିକାର କରିଥାଏ । ଇତ୍ୟାଦିରେ, ଆହୁରି ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଇତିର ଅତିମାନସ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅପଣାକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଲୁଚିଥିବା ବିଦ୍ୟା ନିୟାତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆପଣା ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିଶାଳିତାର ସ୍ୱଭାବଟି ଅଧିକତର ଭାବରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାରଣ, ତାହା ଉପରେ ମନର ମୋହର ଲଗା ହୋଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ସେହି ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ତଥା ଜ୍ଞାନର ଏକ ନିୟାତ୍ରତା ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତଥାପି ତେବେ ଏକ ପ୍ରତିରୂପ-ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପରିସରଟି ଅଧିକ ଆଲୋଚନାସ୍ପଦ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତେବେ ପରିମାଣରେ ତାହା ସାଧାରଣ ମାନବୀୟ ଲଜ୍ଜା ତଥା ଚର୍ଚ୍ଚାବଳୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହାଠାରୁ ତଥାପି ଆହୁରି ବୁଦ୍ଧିର ଅତିମାନସର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିମ ରହିବାରେ ସେହି ଅପରିଚ୍ଛେଦ, ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନିୟାତି ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଆସିଥାଏ । ସର୍ବୋଧି-ମନ, ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ପରିମାଣ ତଥା ବୁଦ୍ଧିର ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଭେଦ ଏବଂ ଏହିସବୁ ସୋପାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ଭେଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟକ ଚର୍ଚ୍ଚାସ୍ପଦ କରିଦେବାକୁ ହେବ, ତାରଣ ପରିସରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅନେକ ବାଧ୍ୟତା ଆସି ପାରିବେ । ଆପଣା ସ୍ତେଷ୍ଟିର ବାହାରୁ ଯାହାକି ତା' ସାଙ୍ଗକୁ ଆସେ, ମନ ପ୍ରଥମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ତୌଣସି ଭେଦ ନରଖି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚକ୍ରର ଆଲୋଚନାସ୍ପଦେ ଶ୍ରୀକାର କରି ନେଇଥାଏ, ଏପରିକି ଏକାବେଳେ ଗ୍ରାହଣିତ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ତଥା ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବସ୍ତୁରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ; ମାତ୍ର ପରେ ତାହା ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଏହାରେ ଅଟକିଲେ ତାହା ଠିକ୍ ଏକ ଆଶିତ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଅସି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରି ହେବ; ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଓ ଅପଣାର ଭୂମିରେ ଆହୁରି ପ୍ରସାର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟା ପରିସରରେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରପୁରଣ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଅବୃତ୍ତର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପରେ ଯାଇ ଉପମତ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ ।

ଅତିମାନସ ପ୍ରକାର ଏହିସବୁ ଭେଦର ଅର୍ଥକୁ ଦୃଢ଼ୀଭାବେ କରିବା ବୁଦ୍ଧି ପକ୍ଷରେ ଏକାନ୍ତ ଚକ୍ରର । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ଲାଗି ମନର ବୁଦ୍ଧିବା ଭାବ ହୁଏତ ଏକ ଭାବର ଅଭାବ ରହିଛି, ଅଥବା ସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଉପେକ୍ଷ

ପରିମାଣରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟଞ୍ଜନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁ ନାହିଁ; ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ଵାରା କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଥବା ନିକଟ-ବୋଧ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ କାମରେ ଲାଗିଲି ଭଳି କେବଳ କେତୋଟି ସୂଚନାହିଁ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଚିନ୍ତନକ୍ଷମ ମନରୁ କେତୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନେଇ ଆଲୋଚନାଟିରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ, କାରଣ ସେହିଠାରେହିଁ ଅତିମାନସ୍ ବିସ୍ଫାଟିକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ଆମକୁ କେତେକ ନିକଟତମ ସ୍ଵରୂପାଂ ମିଳିଯାଇ ପାରିବ । ସର୍ବୋଧିକ୍ଷ-ମନର ଭାବନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟର ଆକାରଟିକୁ ଗଠନ କରୁଥିବା ସ୍ଵଭାବେଟି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ଵାରାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇ ଆସିଥାଏ; ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସତ୍ୟର ବିସ୍ଫାଟିକୁ ସୂଚୁଥିବା ଦେଉଥିବା ଏକ ସର୍ବୋଧିକ୍ଷ, ଦ୍ଵିତୀୟଟି ହେଉଛି ବିବେଚନା ଦ୍ଵାରା ତାରତମ୍ୟ ନିରୂପଣ କରୁଥିବା ଏକ ସର୍ବୋଧିକ୍ଷ, ତୃତୀୟରେ ତାହାର ବାଣୀକୁ ତଥା ତାହାର ବୃହତ୍ତର ଉପାଦାନଟିର କେତେକ ଅଂଶକୁ ବହନ କରି ଆଣୁଥିବା ଏକ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ତାହାର ସତ୍ୟତାର ଯଥାର୍ଥ ମୁଖାବୃତ୍ତି ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରଟିକୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ସମକ୍ଷରେ ମୁଖିମନ୍ତ କରି ଦେଉଥିବା ଏକ ଆତ୍ମ-ପ୍ରକାଶ ବା ଉନ୍ମୋଚନ । ପ୍ରାୟ ଏହିଗୁଡ଼ିକ ପରି ମନେ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ମନୋମୟ ବୁଦ୍ଧିର ସେହିସବୁ ବିଶେଷ ଦିସ୍ଵାଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଜାଣିରଖିବା; ଆମର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭବର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ଭାରି ସହଜରେ ପ୍ରକୃତ ସର୍ବୋଧିକ୍ଷ ବୋଲି ଭ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ସଙ୍କେତକ ସର୍ବୋଧିକ୍ଷ ଏବଂ ଆଶୁ ବୁଦ୍ଧିର ବୌଦ୍ଧିକ ଅନ୍ତଃଦୃଷ୍ଟି ଆଦୌ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହନ୍ତି, ଅଥବା ସର୍ବୋଧିକ୍ଷ ବିବେଚନାଶକ୍ତି ଓ ଚର୍ଚ୍ଚବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଶରଣତ ନିର୍ଣ୍ଣୟଟି ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହନ୍ତି । ସର୍ବୋଧିକ୍ଷ ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣାକୁ ଆମେ କଦାପି ଆମ କଲ୍ପନାପ୍ରବଣ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରେରଣାଯୁକ୍ତ ଦିସ୍ଵା ବୋଲି ବୁଝିବା ନାହିଁ ଅଥବା ସର୍ବୋଧିକ୍ଷ ସତ୍ୟୋଦ୍ଘାଟନକୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ମନୋଗତ ଏକ ଅନ୍ତରର ବୋଧ ତଥା ଅନୁଭବର ସେହି ପ୍ରଶର ଆଲୋକଟି ବୋଲି କଦାପି ବୁଝିବା ନାହିଁ ।

ଏହିସବୁ ଦ୍ଵିତୀୟୋକ୍ତ ଦିସ୍ଵାକୁ ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଗଞ୍ଜେନଗୁଡ଼ିକର ଏକ ମନୋମୟ ରୂପ, ସେହି ଗଞ୍ଜେନଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ସ୍ଵୟଂ ସମର୍ଥ ହେବା ସକାଶେ ଆମ ସାଧାରଣ ମନର ନାନାବିଧ ପ୍ରସ୍ତାପ ଅଥବା ବୁଦ୍ଧି ଆମ ଆଗରେ ଆଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖୁଥିବା ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଦିସ୍ଵାଗୁଡ଼ିକର ଯଥାସମ୍ଭବ ସର୍ବୋଧିକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି କହିବା ସମ୍ଭବତଃ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ହେବ । ପ୍ରକୃତ ସର୍ବୋଧିକ୍ଷ ଆପଣାର କୋପର୍ଯ୍ୟ ସାରତତ୍ତ୍ଵରେ ତଥା ଆପଣାର ଦିସ୍ଵା ଓ ଜ୍ଞାନପ୍ରଣାଳୀରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଶାଳୀ ମାତ୍ର ଅପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାନ୍ତି ।

କୁଳିଙ୍ଗର ପ୍ରଘରାଜିହ୍ୱାଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟର ନାନା ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱଭାବରେ ଆଧାରକୁଳ ମନୋଗତ ଅଜ୍ଞାନର ଚାନ୍ଦୁତ ହୋଇ ଉଠିବା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କରିଥାଏ । ଏହିପରି ଆଧାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପଣାର ଶେଷରେ ତଥା ଅପଣାର ପ୍ରୟୋଗନ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱିଧାତ ବେଶ୍ ସମୁର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବରେ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ଯେ ସେମାନେ ଅପଣାର ମୂଳ ସ୍ୱଭାବଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟକ ଶ୍ୱାସପ୍ରାଣ ହୋଇ ରହିବେ, ତା'ର ଅନ୍ତରାଳ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦୁ ନାହିଁ । ମନୋଗତ ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁଳ ତଥାଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ସମୟରେ ଯେଉଁସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ସନ୍ଦେହ ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତରରୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନୋଗତ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅପଣାର ଅନ୍ତରାଳ ସଦୃଶ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଥାନ୍ତି । ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ତୁ ପରି ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଏକ ପଦାର୍ଥରୂପେ ଆମେ ଯେପରି ସତ୍ୟକୁ ଭଲ କରିପାରୁ, ତାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରୁନା ଅଥବା ଏକ ସମ୍ପର୍କ ପରି ଦୃଷ୍ଟିତ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟପାରିବା, ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ତାହାର ପରିଚୟ ମିଳିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେପରି ତାହାର ଉପରିସ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ, ତାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ବା ନାନା ବିଶେଷକୁ ଚଳଣି କରି ଦେଖିପାରୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ଧାରଣା ନେଇ ସତ୍ୟର ଅନୁପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏହି ଚଳଣି ବା ଦ୍ୱାର ଆମକୁ ବେବେବେଳେ ଏକ ସମୁର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉନ୍ନତ ସତ୍ୟଗତ ତଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ସେହି ସମୟରେ ତାହା ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ୱିଧାତ ଯେତେବେଳେ ସମୟରେ ଅନ୍ତରାଳ ତଳ ଲୁଚିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାନ୍ତ ଅସଙ୍ଗତ ବୋଲି ଅବସ୍ଥାର ତର୍କବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଓ ଅପଣାର ଶେଷ ବା ପ୍ରୟୋଗରେ ଯେତେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ଅପଣାର ସେହି ଶେଷ ଓ ପରିସରଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅପରିଚ୍ଛେଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥୀ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ୱାସପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବରେ ଅନ୍ତରାଳକୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେହି ଜ୍ଞାନ ମତ ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥାସ୍ୱାମୀକୁ ଏକ ଅନ୍ତରା-ବିନ୍ଦୁରୂପେ ଅପଣା ବସ୍ତୁତା ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ଯାହାର ପ୍ରକୃତ ଚାର୍ଯ୍ୟବିଧି ତାକୁ ଅନ୍ତରାଳ ଏବଂ ଅନାବୃତ୍ତ କରିଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ; ଅଥବା ତାହା ଅନ୍ତରାଳ ସଦୃଶ ଓ ଜ୍ଞାନର ଏକ ପରିମିତରେ ନୂତନ ବେବେବେଳେ ଉପରୁ ତଥା ପରିସରର ବାହାରେ ଅଛି ପ୍ରକୃତ କରିବ, ମାତ୍ର ତାହା ବେବେବେଳେ ଅପଣା ବାହାର ଅନ୍ତରାଳ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତଳେ ନାହିଁ । ସୁନ୍ଦର, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ବା

ତଥାଗତ ସମର୍ଥନ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାହା ସତେଥବା ଆପଣାର ଜ୍ୟୋତିଃକ୍ଷେତ୍ରଟି ମଧ୍ୟରୁ
ଲମ୍ଫପ୍ରଦାନ କଲ ପରି ଆସି ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଇ ପାରେ; ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଟି
କ୍ରମଶଃ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅବିରଳ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ତଥା ଜ୍ଞାନର ନୂତନ
ଗନ୍ତରତା ଓ ନୂତନ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ତାହା ଅନ୍ୟପ୍ରକାରର
ଜ୍ଞାନଚିନ୍ତାଟି ସହଜ ଆପଣାକୁ ନେଇ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦିଏ । ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତିରେହିଁ
ସ୍ୱୟଂପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସତ୍ୟର ଏକ ଉପାଦାନ ମହଜୁଦ ରହୁଥାଏ, ଏବଂ ଆପଣାର
ଉଦ୍ଗମଗତ ଏପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟପଦାର୍ଥୋପାୟ ମହଜୁଦ ରହୁଥାଏ, ଯାହାକି ତାହା
ଚିତ୍ତଗତତାର ତାହାସଂଜ୍ଞାନରୁହିଁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଛି ବୋଲି ସୁଗୁର ଦେଖିଥାଏ ।
ଏହାକୁ ଆମେ ଏପରି ଏକ ଜ୍ଞାନର ଅନାବରଣ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯାହାକି ପ୍ରଜ୍ଞାନ
ରହୁଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ଆଗରୁହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାକୁ
ଏକ ନୂତନ ଅର୍ଜନ ବା ବାହାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କୌଣସି ଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ
ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏପରି ଏକ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହାକି ସେଠାରେ ସବଦା
ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ଏବଂ ଅନାବରଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଥିଲା । ସତ୍ୟକୁ ତାହା ସେହି
ଭିତରୁହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟିସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାହାରେ
ଥବା ସବୁକିଛିକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦିଏ; ଏବଂ ଆମେ ସବୋଧିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିପରି
ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ, ଯାହାକିରୁ ନୂତନ ସତ୍ୟ ତଥାପି ଆସି ଆବିର୍ଭୂତ
ହେବାର ଥାଏ, ତାହା ସହଜ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସୌପମ୍ୟବଦ୍ଧ କରି
ଦେଇପାରେ । ଉଚ୍ଚତର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତ ଅତିମାନସ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି
ସ୍ୱଭାବଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଗାଢ଼ ହୋଇଯାଏ; ସବୋଧି-ମନର ସୋପାନଟିରେ
ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଇ ଚିହ୍ନିବା ହୁଏତ ସବୁବେଳେ
ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ତାହା ମନୋମୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସଂକ୍ରମଣସୂଚକ
ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ମାତ୍ର ତବ୍ୟ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନତା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧର
ଅତିମାନସ ଚିନ୍ତାର ଭୂମିକୁ ଆସି ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସର୍ବାଙ୍ଗସ୍ପୃଷ୍ଟ
ହୋଇଯାଆନ୍ତି ।

ମନୋମୟ ପ୍ରଭରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଙ୍କେତକାଣ୍ଡ ସବୋଧିଟି ସତ୍ୟର
ଏକ ଅପରୋକ୍ଷ ଏବଂ ଆଲୋକନକାଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାରଣାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ;
ସେହି ଧାରଣାଟି ସେହି ସତ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିରୂପ ଏବଂ ସୂଚକ ହୋଇ ରହୁଥାଏ
ସତ, ମାତ୍ର ସତ୍ୟଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନଥାଏ କିଂବା ଦୃଷ୍ଟି-
ଗୋଚର ବି ହୋଇ ନଥାଏ । ବରଂ, ତାହା କୌଣସି ଏକ ସତ୍ୟର ଏକ ଉଚ୍ଚଳ
ସ୍ମୃତି ପରି ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଆସାର ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ରହସ୍ୟର ଏକ ଅଭିପ୍ରକାଶ
ପରି ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏହାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଉପସ୍ଥାପନା

ବୋଲି କହୁବା, ମାତ୍ର ଏତ ଖବରୁ ଉପସ୍ଥାପନା ବୋଲି କହୁବା; ଏହାକୁ ଅମେ ଏକ ଚଳନାଧାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମାତ୍ର ବୋଲି କହୁବା ନାହିଁ, ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମାନ ବୋଲି କହୁବା ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଏପରି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମାନ ବୋଲି କହୁବା, ଗାହାକ ସତ୍ୟତା ଯଥାର୍ଥ ଉପାଦାନଟିର ଗୋଟିଏ ଏକ ଚକ୍ର ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛି । ସବୋଧରତ ବେଦେନ ହେଉଛି ଏକ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଗାହାକ ସତ୍ୟର ବସ୍ତୁତ୍ଵକୁ ଗାହାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ରଖିଦେ, ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁତ୍ଵର ସତ୍ୟତା ଗାହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରି ରଖିଦେ । ଏବଂ ଯେଉଁଠି ମନୋବଳ କୁମିର ହୁଏତେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କି ଲାଗି ରହୁଥାଏ, ସେଉଁଠି ଏହା ମନୋସ୍ଵ ଦେଖିବାଟିକୁ ସେହି ଉପକର ଦେଖିବାକୁ ଅଭାବ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ଵ ଚଳୁଥାଏ ଏବଂ ଅପଣର ବହୁମିଶ୍ରିତତା ଦ୍ଵାରା ଏକ ସତ୍ୟସାମଗ୍ରୀଟିକୁ ବଦଳିତ କରିଦେବାକୁ ଅସୁସ୍ଥତା ସେହି ଉପକର ମାନସିକ ଉପାଦାନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବେଦିତ ଭାବରେ ଅଭାବ କରି ଦେଖିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତର ତଥା ଜ୍ଞାନ, ମିଥ୍ୟା ତଥା କ୍ରମର ମିଶ୍ରିତ ଅନୁପ୍ରା-ବଶାଟିକୁ ସତ୍ୟତା ଦେବାର ଦେଖା ଚଳୁଥାଏ । ଗାହାର ସ୍ଵଭାବଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅମେ ସବୋଧରତ ଯେପରି ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହୁବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସ୍ଵଭାବ ସତ୍ୟର ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୁରକ୍ଷାବୋଲି କହୁବା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସବୋଧରତରୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗାହାର ସ୍ଵଭାବଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ସତ୍ୟସ୍ଵଭାବ ବୋଲି କହୁବା; ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅମେ ସତ୍ୟର ସାକ୍ଷାତ୍ ବାଣୀଟିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇ-ଥାଏ, ସତ୍ୟଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡି କରି ଦେଖିବାକୁ ଶକ୍ତିକୁ ଗାହା ଚକ୍ରଗଣାକୁ ବଦଳ କରି ନେଇଅସେ ଏବଂ ଗାହାର ବସ୍ତୁତ୍ଵର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଅଧିକ କରୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଥାଏ; ଗାହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ସତ୍ୟଟିର ଦେଖିବା ଧାର ଏବଂ ଗାହାର ଉପାଦାନଟିର ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପକର ଗାହା ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଗାହାର ଅଧିକାରକୁ ଅପେକ୍ଷାଏ । ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତ୍ଵରୁ ରୁପରେହିଁ ସବୋଧରତ ଉପାଦାନଟି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚଳୁଟି ଗାହାର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମାନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ବସ୍ତୁତ୍ଵର ସେହି ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଵଭାବଟିକୁ ଗାହା ଅମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମକ୍ଷରେ ଅଛି ପ୍ରକଟ କରିଦେଏ । ଗାହା ସତ୍ୟର ମୂଳ ଅସା, ରୂପ ତଥା ବାସ୍ତବ ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରକଟ କରି ନେଇଅସେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ତଥା ଅନୁଭବର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି କରି ରଖେ ।

ଅନ୍ତମାନସ ପ୍ରକୃତିର ବାଣୀ ଏକ ଉପମିତ ସୋପାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ତଳେ ବୋଲି ଯଦି ଅନୁମାନ କରି ଉପାଦାନ, ତେବେ ଗାହାର ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ ହୁଏତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେ ଏହି ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ସଦା ସାମର୍ଥ୍ୟଦୂରୀ ଗ୍ରହମେ ଅସନ୍ନ; ଅବଶ୍ୟ ଏତଥା ସତ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଉପକର ଦୂର

ସାମର୍ଥ୍ୟର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ହିସ୍ତାସକତାରୁ ଏକାବେଳେକେ ବର୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଏବଂ ନିମନ୍ତଃ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏକ ସାଧାରଣ ହିସ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଏକ ନିମ୍ନତର ଭୂମିର ବିଜ୍ଞାନମୟତାକୁ ଗଠନ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଗି ଏକତ୍ର ଦୁଇଟିଯାକର ସଂଯୋଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯଦି କେବଳ ସଂବୋଧପ୍ରେରଣ ବିବେଚନାଶକ୍ତିକୁ ଏକୃଷ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ସମୀକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଆଲୋଚନର ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହାକି ଆପଣାକୁ ବୁଦ୍ଧିର ଭାବନା ତଥା ଅବବୋଧଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନାକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏପରି ଭାବରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରୁଥାଏ ଯେ ମନ ସେଗୁଡ଼ିକର ଭ୍ରାନ୍ତିରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ । ଏବଂ ଅବଶେଷରେ ବୁଦ୍ଧିଗତ ନିର୍ଣ୍ଣୟଟିର ସ୍ଥାନରେ ତାହା ଏକ ଆଲୋଚନାତ୍ମକ ଓ ସଂବୋଧପ୍ରେରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସମୀକ୍ଷଣଧର୍ମୀ ବିଜ୍ଞାନର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ; ମାତ୍ର ସେଥିରେ ହୁଏତ ନୂତନ ପ୍ରକାଶନକାରୀ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ରହି ଯାଇପାରେ, ଅଥବା ସତ୍ୟର କେବଳ ସେହିକମାତ୍ର ପ୍ରସାରଣ ଘଟାଇପାରେ, ଯାହାକି ଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ପୃଥକ୍ କରିଦେବାର ଏକ ସ୍ୱଭାବିକ ପରିଣାମରୂପେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯଦି କେବଳ ସଂକେତକାରୀ ସଂବୋଧକୁ ଏକାକୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଓ ତା' ଭିତରେ ଏହି ବିବେଚନାଶକ୍ତି ଆଦୌ ଉପସ୍ଥିତ ନଥାଏ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନା ନୂତନ ସତ୍ୟ ତଥା ନୂତନ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଘଟୁଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ମନୋମୟ ସଂକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ସହଜରେ ଘେରି ଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚଳିତ କରି ପକାଇଥାନ୍ତି; ସେଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ, ସମ୍ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମନ୍ତତ୍ର ବିକାଶ ଏହି ହସ୍ତକ୍ଷେପଟି ଦ୍ୱାରା ସତେଅବା ଆଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହାଏ । ଏଥିରୁ ହିସ୍ତାଶୀଳ ସଂବୋଧଗତ ବୋଧର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହିସ୍ତାଗତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ସଂବୋଧପ୍ରେରଣ ବିଜ୍ଞାନମୟତାର କୌଣସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମଗ୍ରସୂଚୀ ମନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ଦୁଇଟିଯାକ ଏକାଠି ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟତର ଏକାକୀ-ହିସ୍ତାଜନିତ ଅଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରଣ କରିଦେଏ ଏବଂ ସଂବୋଧପ୍ରେରଣ ଅବବୋଧ ତଥା ବିବେଚନାର ଏପରି ଏକ ମନର ଗଠନ କରି ଆଶେ, ଯାହାକି ସ୍ଥଳନଶୀଳ ମନୋମୟ ବୁଦ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଦେଇପାରେ, ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟଟିଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ, ଅଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରମାଦମୁକ୍ତ ଏକ ବିଶ୍ୱରଣାର ବୃଦ୍ଧିର ଆଲୋଚନା, ବୃଦ୍ଧିର ନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ଶକ୍ତିମୟ ସହଜ ତାହା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଦେଇପାରେ ।

ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉଚିତର ଦୁଇଟିପ୍ରାନ୍ତ ସ୍ଥାନର୍ଥ ଏକ ଉଚିତର ସବୋଧକର ବନ୍ଧନମୟତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଚଳିଥାନ୍ତି । ମନୋମୟ ଭୂମିରେ ଦୁଇଟି ଉନ୍ନତ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାନର୍ଥ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଜସ୍ବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଅପଣା ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତରେ ବସ୍ତୁତଃ ସତ୍ୟତାକୁ ଅଣି ଆମ ଆଗରେ ରଖି ଦେଇପାରେ, ବସ୍ତୁର ଅପଣା ସ୍ବରୂପର ଚାନ୍ଦିନୀଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରି ଦେଇପାରେ ଏବଂ ତେଜନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନୁଭବରେ ଏକ ମହାନ ସ୍ଥାନର୍ଥର ଏକ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଘଟାଇପାରେ; ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଶବ୍ଦଶାସ୍ତ୍ରର, ଚାନ୍ଦିନୀ ପ୍ରକଟ କରି ପାରୁଥିବା ବସ୍ତୁରୁପର ଏବଂ ଚାନ୍ଦିନୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ତଥା ପରିଣାମଗୁଣର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନର ଏକ ଅବସ୍ଥିତିର ଅବଧି ରହି ଯାଇପାରେ; ଏହା କେବଳ ଅସ୍ବସ୍ଥରୁପର ଏକ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇ ରହିପାର ପାରେ ଏବଂ ଚାନ୍ଦିନୀର ସ୍ବାଦେୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ତଥା ସେଗୁଣର ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇ ନପାରେ । ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରେ, ମାତ୍ର ଚାନ୍ଦିନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣାବସ୍ଥା ହୋଇ ନପାରେ । ସବୋଧକର ଅନ୍ତଃସ୍ତେୟ ଆମକୁ ସତ୍ୟର ବାହ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ଅଣି ହୃଦୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରେ, ଚାନ୍ଦିନୀର ଚାନ୍ଦିନୀରୁ ରୁଚିରୁପର ଉଦ୍‌ବେଳର ଅଣି ଦେଇପାରେ; ମାତ୍ର ଏହାକୁ ତଥାପି ଏକ ସମ୍ପର୍କ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହା ଅପଣା ଉପରେ ଗ୍ରହଣର ବହନ କରି ରହିଛି, ଚାନ୍ଦିନୀର ଅନ୍ତଃସ୍ତେୟ ଲିପି ଦେଇପାରେ, ଚାନ୍ଦିନୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍‌ଘାଟନ ଏବଂ ଚାନ୍ଦିନୀର ସ୍ବାଦେୟ ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଣର ଭୂମିରେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ହୋଇ ନପାରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାନ୍ଦିନୀର ପରିଣାମଗୁଣରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଅନ୍ତଃସ୍ତେୟର ସବୁବେଳେ ମନକୁ ଆମେ କେତେକେତେ ବସ୍ତୁରୁ-ସ୍ବରୂପର ଏକ ମନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ଚାନ୍ଦିନୀର ଅନ୍ତରୁ ଅନ୍ତର ଉପରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ତର ବସ୍ତୁକୁ ଅନ୍ତରର କରି ଦେଇଥାଏ; ମାତ୍ର ସେହି ଅନ୍ତରରୁ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇ ପାରିବା ଲିପି ଏକ ପଥ ଅବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଚାନ୍ଦିନୀ ସ୍ବାଦୀ ଚୋରାରେଖାର ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଉଦ୍‌ବେଳିତ କରି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ଚାନ୍ଦିନୀର ସ୍ବରୂପରେ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା ଶବ୍ଦ ଲିପି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନର୍ଥରୂପେ ଚାନ୍ଦିନୀର ପାରିବ । କେବଳ ଏହି ଦୁଇଟି ଏକତା ଶବ୍ଦ ଦ୍ବାରା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଚିତର ବନ୍ଧନ-ମୟତା ଅପଣାର ପରିଣାମଟି ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଅନ୍ତର-ଚୋରାଗୁଣ ମନ ହୋଇ ରହିବ, ଚାନ୍ଦିନୀର ଅନ୍ତରର ଉପରେ ଅପଣାର ପୃଷ୍ଠ ଶେଷରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ; ଚାନ୍ଦିନୀର ସ୍ବରୂପର ଅନ୍ତର ଉପରେ ବାହ୍ୟ ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅପଣାର ପ୍ରକଟ ପତାଇ ପାରିବ, ମାତ୍ର ଅପଣାର ଅପଣାକୁ ଅନ୍ତର ସାଧାରଣ ଚାନ୍ଦିନୀଗୁଣର ସ୍ବରୂପ ଚାନ୍ଦିନୀର ତଥା ସାଧାରଣ ଅନ୍ତରରୁ ଚାନ୍ଦିନୀର

ଲଗି ତା'ର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧସୂଚକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ସେଇଟି ତା' ପାଖରେ ଆଦୌ ନଥିବ । ନିମ୍ନତର ବିଚାରଶାସ୍ତ୍ରକ ଚିନ୍ତାଟି ଦ୍ଵାରାହିଁ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧସୂଚକ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ । ଏହି ଗୁରୁତ୍ଵେକ୍ଷିତ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସମୁଦ୍ର ବା ନହେଲେ ଏକାକୃତ ତଥା ଏକାକୃତ ଚିନ୍ତାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପୁର୍ଣ୍ଣସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁସଂକଳିତ ସଂବୋଧଗତ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ବତ୍ତକୁ ଗଠନ କରିପାରିବ ।

କେତେକ ପରିମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ଵେକ୍ଷିତ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଯୁଗପତ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଲଗି ଅବସର ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିୟମବଦ୍ଧ ବିକାଶ ପ୍ରଥମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ତଥାପି ନିମ୍ନତର ସେହି ସଙ୍କେତକାଶ୍ଵ ତଥା ସମୀକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରକ ସଂବୋଧସମୁଦ୍ର ମନଟିକୁହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏବଂ ତା'ପରେ ଏହାର ଉପରକୁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟିର ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣା-ତଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦୃଷ୍ଟି-ଯୁକ୍ତ ସଂବୋଧପ୍ରେରଣକ ମନର ବିକାଶ ଘଟାଇବ । ତା'ପରେ ତାହା ଦୁଇଟିର ନିମ୍ନତର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସେହିଟି ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ନେଇଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୌଷ୍ଠ୍ୟ ଭିତରେ ଗୁଠି କରି ରଖି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳାକେ ତିନୋଟିରାକର ଚିନ୍ତାକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ କରୁଥିବା ଭଳି ପ୍ରେରଣକ କରି ରଖିବ; ଅଥବା, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରଗତିତାର ଭୂମିରେ ପରିସ୍ଫରଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରିହେଉ ନଥିବା ସତେଅବା ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ପରି ପ୍ରେରଣକ କରି ରଖିବ । ଏବଂ ଶେଷରେ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିନେଇ ତାହା ସଂବୋଧଗତ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ବତ୍ତର ସେହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦୃଷ୍ଟିର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ସହଜ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ିଦେବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟକାଶ କରିବ । ପ୍ରକୃତ ଶେଷରେ ମନୁଷ୍ୟମନର ଭୂମିରେ ବିକାଶର ସ୍ଫୁଟ ପ୍ରତିସ୍ପାଟି ଅଲ୍ପବହୁତ ବନ୍ଧୁ, ହୋଇ ରହିବାରହିଁ ସବଦା ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବ, ସତେଅବା ଛନ୍ଦିହୋଇ ପଡ଼ିଥିବ ଏବଂ ଆପଣାର ଗତିପଥରେ ବଡ଼ ଅନୁସୂଚିତ ହୋଇ ରହିବ, କେତେପ୍ରକାର ପତନର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିବ, ତାହାର ଅଗ୍ରଗତି ଅସୁଖି ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାର ବାର ସେହିସବୁ ଚିନ୍ତାର ଭୂମିକୁ ଲେଉଟି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ଯାହାକି ମାନସିକ ଅର୍ଦ୍ଧ-ଜ୍ଞାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ସତତ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ତଥା ମନୋଗତ ଅଜ୍ଞାନର ନାନାବିଧ ତତ୍ତ୍ଵର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉ ଆଦୌ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପାରି ନଥିବ କିଂବା କେବଳ ଅସୁଖି ଭାବରେହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବ । ହୁଏତ ଶେଷକୁ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସି ପଡ଼ୁଛି ପାରିବ, ଯେତେବେଳେ କି, ସ୍ଵୟଂ ମନର ଭୂମିଟିରେ ତାହା ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବା ତଥା, ପ୍ରତିସ୍ପାଟି ପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏକ ସୀମିତ ଅତିମାନସ ଆଲୋକର ଏପରି ଏକ ସ୍ଫୁଟ ରୂପାୟନ ସମ୍ଭବ ହୋଇ-ଯିବ, ଯାହା ଭିତରେ କି ଏହି ସବୁଯାକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବ ତଥା ଉଚ୍ଚତମ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ନେଉଥିବ ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାର ଦେହ ମଧ୍ୟରେ

ଆସୁଥିବା କର ନେଉଥିବ । ଠିକ୍ ଏହି କନ୍ଠିରେ, ଯେତେବେଳେ ମନୋମୟ ସନ୍ତରେ ସଦାଧି-ମନଟି ପୂର୍ଣ୍ଣଗତି ହୋଇ ଶାନ୍ତସ୍ୱର ଏବଂ ମନର କରୁଣା ବିଶ୍ୱାସକାଗୁଡ଼ିକୁ ତଥାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଧିକାର କରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆପଣାର ପ୍ରଭାବ ବସ୍ତ୍ରର କରବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଶାନ୍ତସ୍ୱର, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମକୁ ଅନ୍ତର ଏକ ପଦ୍ମସ୍ଥ ପକାଇବା ପ୍ରମୁଦ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ରଭାବକୁ ମନର ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ଚକ୍ରରେ ହେବ ଓ ଅତିମାନସ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତିର ସଦାଧିକ ପ୍ରଭାବକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଦେବ ।

ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମ୍ଭେ ଓଲଟାଇ ଦେବା, ଏହାବେଳେ ଓଲଟ କରିଦେବା ହେଉଛି ଏହି ପରବର୍ତ୍ତନଟିର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର; ଆମେ ହୁଏତ ଏପରି କହୁପାରୁଛୁ ଯେ ତାହାର ଉପରକୁ ଚଳୁଛି କରଦେବା ଓ ତଳକୁ ଉପରକୁ କରିଦେବା ହେଉଛି ତାହାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନର ପ୍ରଭାବରେ ରହିବା ଏବଂ ଅଧିକାଂଶତଃ ଲୌକିକ ମନଟିର ପ୍ରଭାବରେ ରହିବା; ମାତ୍ର ତଥାପି, ଲକ୍ଷଣଗ୍ରାଣୀ ଯେପରି ଲୌକିକ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବେଦନଗତ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାପୁରା ଛାଡ଼ିଦେଇ ରହିବ, ଆମେ ମନର ଲୁପ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଅବୌ ସେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ତେଜେ ପରମାତ୍ମାରେ ଏକ ମାନସିକ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଅବେଶିତ କରିଦେଇ ପାରିବା, ଯେଉଁଠାରୁ କି ଆମେ ପ୍ରାଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତଥା ଶରୀରର ବାହ୍ୟତାକୁ ଅବେଶିତ କରିପାରୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମନର ଅବେଶିତକୁ ନେଇ ପକାଇ ପାରୁଛୁ ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ପ୍ରକୃତର ଚକ୍ରରେ ପରବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଲାଗି ଆମେ ଚକ୍ର କରିପାରୁଛୁ, ଶୃଙ୍ଖଳା କରିପାରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ବାମରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରୁଛୁ । ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସେହି ଉଚ୍ଚତାରେ ଠିଆହୋଇ ଆମେ ଅଲବ୍ଧିତ ସ୍ୱତେଜସ୍ୱ ଭାବରେ ଆତ୍ମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠୁଥିବା ଆଉ କୌଣସି ସ୍ୱଳ୍ପତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ପାରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଉ ଅଥବା ଆମର ଅବେଶିତ ବା ଅନ୍ତଃପ୍ରକୃତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସ୍ୱଳ୍ପତାକୁ ଲଗାଇ ଆମର ଭାବନା, ଲକ୍ଷଣ ତଥା ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସକାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରକୃତ ଅବେଶିତ ଅବେଶ ଓ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିପାରୁଛୁ । ସତ୍ତ୍ୱର ଓ ସନ୍ତୋଷର ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପତାଟି ଅନ୍ତରାଳ ଭିତରେ ରହିବ ଓ ଅନ୍ତରାଳ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ତେଜେ ବଞ୍ଚେଇ ଉଚ୍ଚତାରେ ପ୍ରକୃତକୁ ଗ୍ରହଣକରି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପତାଟି ବସ୍ତ୍ରରେ ଅବୌ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ରହି ନାହାନ୍ତି; ମାତ୍ର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମ-ଜ୍ଞାନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅନ୍ତରାଳ ହୋଇପାରୁଛୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଏହାଟି ବେଶ୍ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମର ସାବଧାନ ଭାବନା ଓ ଲକ୍ଷଣ ଦେବତା ସେହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଶକ୍ତି ହୋଇ ଆସୁଛି,

ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ତାହା ମନର ସୋପାନରେ ରୂପାୟିତ ହେଉଛି ଓ ପ୍ରଥମେ ସେହିଠାରେହିଁ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ଯେଉଁ ଭୌତିକ ମନ ଆମକୁ ମଦ୍ରିଷ୍ଟରୂପୀ ଯନ୍ତ୍ରଟି ସହଜ ବାନ୍ଧକରି ରଖିଛି ଏବଂ ଶାଶ୍ୱର ତେଜନୀଟି ସହଜ ଏକାପ୍ରକାର କରି ରଖିଛି, ଆମେ ଯଦି ତାହାର ଗଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିଦେଇ ପାରିବା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ମନୋଭୂମିରେ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବା, ତେବେ ଏଇଟି ଆମର ବୋଧ ଲାଗି ସତତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିପାରିବ ।

ସବୋଧ-ମନର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଂଯୋଗ ଓ ସଞ୍ଚାର ଆଉ ଅବଚେତନ ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବାକୁ ଲାଗେ; ମାତ୍ର ଆମେ ତଥାପି ସେହି ମନୋଭୂମିରେ ବିଚରଣ କରୁଥାଉ ଏବଂ ଏହି ମନହିଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥାଏ, ଅତିମାନସ ସଂକ୍ରମଣଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ସତ୍ତ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚରିତ କରି ଦେଉଥାଏ । ଏପରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ମନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦେଶରୁ ତା' ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଭାବନା ଏବଂ ଲଜ୍ଜାଟି ଲାଗି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱଳ୍ପ କୌଣସି ରୂପାୟନ ଗଢ଼ି ଥୋଇଦିଏ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସୀମିତ କରି ରଖେ, ନାନା ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ବାନ୍ଧିଦିଏ ଏବଂ ଆପଣାର ଶକ୍ତିରୁ କିଛି ନେଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲଦିଦିଏ । ମନ ତଥାପି ସେହି ଭାବନା ତଥା ସେହି ଲଜ୍ଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ ଓ ତାହାକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରି ଦେଉଥାଏ; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣରେ ଅବଶ୍ୟ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାତାରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ; କାରଣ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ମନୋମୟ ଉପାଦାନ ବା ଏକ ମନୋମୟ ପରିବେଶ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ବାତାବରଣ ଆଖି ଯୋଗାଇଦିଏ ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇଟି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଭାଗ୍ୟ କରିଦିଏ । ଅବଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ବୃଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ମନଃସ୍ତରଟିର ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଉପରୁ ଥାଇ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଲୋକ ଏବଂ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରୁ ତାହା ମନ, ପ୍ରାଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତଥା ଶରୀରର ସମୁଦାୟ ବିସ୍ତାରିତ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ଲାଗେ, ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଆଖିରେ ସେହି ବିସ୍ତାରିତ ଦେଶ ଓ ଜାଣେ; ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ମନ ଭିତରେ କୌଣସିପ୍ରକାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହି ନଥିବାରୁ ଏକ ମୁକ୍ତ ତଥା ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନଟି ସହଜ ତାହାକୁ ଦେଖିଥାଏ ଓ ଜାଣିଥାଏ । ଆପଣାର ଭିତରପ୍ରାଣୀସ୍ତରର ସବୁଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବନ ଆଶିଷ ଭାବରେହିଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି,—କାରଣ ତା'ର ମନ ଦେବନ ଆଶିଷ ଭାବରେହିଁ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରିଛି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶରେ ପ୍ରାଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତଥା ଶରୀର ଭିତରେହିଁ ବୁଡ଼ିକରି ରହିଛି ଓ ତାହାର ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି;—ଏବଂ ମନୋଜଗତ

ରୂପାୟନ ତଥା ମନୋଗତ ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଆଦୌ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଅତିମାନସର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନଟିକୁ ଉଠିଯିବା ପରେ ସେ ଜମ୍ବୁକ ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉଚ୍ଚତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବ, ଏବଂ ଆସେ ଆପଣା ପ୍ରକୃତର ଚାହାଣ ହୋଇଯିବ । ପ୍ରଥମେ କେବଳ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ପ୍ରାୟୋଗିକ ରୂପରେ ଏବଂ କେବଳ ତା'ର ଉଚ୍ଚତମ ଚେତନାସ୍ତରରେ ସେ ତାହା ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ତା' ସମ୍ପର୍କ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ରୂପାନ୍ତର ତଥାପି ବାଙ୍କୀ ରହୁଥିବ । ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଓ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ସେଇଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ମୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କର ପରିଣତ ହେବ, ଆପଣାର ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର ଉପରେ ସ୍ୱୟଂ ଛାଡ଼ି ହୋଇପାରିବ ।

ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରୁପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତରରେ ସେହି ଅତିମାନସ ଭୂମିରେହିଁ ସ୍ୱାଦୀନା ତଥା ଇଚ୍ଛାର ରୂପାୟନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତରରେ ଏକ ନ୍ୟୋତର୍ମୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହୋଇ ଆସିବ । ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେହି ଆଲୋକ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଦୌ ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ନଥିବେ, କାରଣ ଅତିମାନସ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ଅତିମାନସର କେବଳ ଏକ ପ୍ରଥମସ୍ତରରୁ ରୂପାନ୍ତର ବୋଲି ଜାଣିବା, ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅତିମାନସ ପ୍ରକୃତର ଗୁଣଟି ମଧ୍ୟରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥାପି ବାଙ୍କୀ ରହୁଥିବ । ଏକଥା ସତ ଯେ ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସ୍ୱାଦୀନା, ଇଚ୍ଛା ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜନ୍ମଦାତା, ରୂପାୟନଦାତା ବା ଚର୍ଚ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆଦୌ କାମ କରୁ ନଥିବ; ମାତ୍ର ତାହା ତଥାପି ବାହ୍ୟ ମାର୍ଗ ହୋଇ ରହୁଥିବ ଏବଂ ତେଣୁ ସେହି ପରିମାଣରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଏବଂ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ବାଧକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଓ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ଆଲୋକକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିସୀମା ରୂପେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ । ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱରୂପ ଅଧିଷ୍ଠିତ ରହୁଥିବ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଦୀନା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର କାରଣ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଓ ଭୌତିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅତିମାନସ ଆପଣାର ଆଲୋକ ତଥା ଜ୍ଞାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବ, ଏହି ଦୁଇଟିରାତ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଷମତା ଅବଶ୍ୟ ରହୁଥିବ । ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଚେତନା ସହଜ ବାସ କରୁଥିବ ଓ ଆଦର୍ଶ ଚେତନା ଦେଇ ଦେଖୁଥିବ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ନିମ୍ନତର ଆସ୍ତ୍ରସମ୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେହି ଆଦର୍ଶ ଚେତନାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତରରେ ବିସ୍ତାପିତ ଏବଂ ସଫଳ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବ । ତା' ନହେଲେ ସେ ଏକ ଅଲ୍ପ ବା ବହୁତ ଚିତ୍ତଗତ ସଫଳତା ସହଜ ଚିତ୍ତଗତ ପ୍ରଭରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଜ ଏବଂ

ଆନ୍ତର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାହା ଦ୍ଵାରା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଉଚ୍ଚତର ମନୋମୟ ପ୍ରରଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ସତ, ମାତ୍ର ତାହାର ବିଦ୍ୟାତ୍ମକତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ହୁଏତ ସଗ୍ଵର ବିଦ୍ୟାଟି ନିମ୍ନତର ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ବା ତାହାର ସକଳ ଅଙ୍ଗ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଭାଗ ନେଇ ନଥିବାରୁ ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ୟାହତ ହୋଇ ରହିଥିବ । କେବଳ ଅତିମାନସ ଆସି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ଆପଣା ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରିଲେ ଏବଂ ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଗୌତମ ଚେତନାକୁ ଅତିମାନସ ଚେତନା ଦ୍ଵାରା ସନ୍ତାପିତ ଓ ସଂସାରିତ କରି ରଖିପାରିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ଅତିମାନସ ପ୍ରକୃତିରହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ପାରିଲେ ଯାଇ ଏହି ଅବସ୍ଥାଟିର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ହୋଇପାରିବ । ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁସବୁ ବିଷୟର ଆଲୋଚନା କରିଛି, ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଗତ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ଏହି ରୂପାନ୍ତରଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ତା' ନହେଲେ, ଆଦର୍ଶ ଅତିମାନସ ସ୍ଥିତି ତଥା ମନୋଗତ ପ୍ରସାରଣକାରୀ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ, ମନର ମାର୍ଗ, ଦୃଢ଼ତା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତଥା ସ୍ଵାୟତ୍ତ ଓ ଗୌତମ ସ୍ଵଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିସଙ୍ଗତି ଏବଂ ବିଷମତାଟି ରହିଥିବ, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ । ଏହି ରୂପାନ୍ତରର ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ନପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତିମାନସ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନତା ତାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏବଂ ଆହୁର ବହୁତ କଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରିବ ।

ଅତିମାନସ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନତାକୁ ତାହାର ସ୍ଵଭାବକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଅପରୋକ୍ଷ, ଆତ୍ମ-ଆଲୋଚନାମୟ ତଥା ସ୍ଵୟଂ-ବିଦ୍ୟାଶୀଳ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କହିବା; ଏହାକୁ ମାନସବୁଦ୍ଧି ବୋଲି ନକହି ବିଜ୍ଞାନବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କହିବା । ଯେଉଁ ସ୍ଵଭେଦିଯାକ ସ୍ଵାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ସଂବୋଧ-ମନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣା ସ୍ଵରୂପର ଆଦମ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦ୍ଵାରା ବିଦ୍ୟାଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ବୁଦ୍ଧିର ମନୋମୟ ଉପାଦାନଟି ଦ୍ଵାରା କୌଣସିପ୍ରକାରେ ବିକୃତ ବା ସୀମିତ ହୋଇପଡ଼ୁ ନଥାଏ; ମନକୁ ସନ୍ତାପିତ କରିବାହିଁ ଏଠାରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାର ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତିରେ ଏବଂ ଆପଣାର ସହଜାତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସଂକାଶେଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ଏବଂ ଏହି ସ୍ଵଭେଦିଯାକ ସ୍ଵାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂବୋଧଗତ ବିବେଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସ୍ଵାମର୍ଥ୍ୟରୂପେ ଚିହ୍ନିବା କଠିନ ସମ୍ଭବ ହେଉଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ଅନ୍ୟ ଦିନେଟିଯାକ ସ୍ଵାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସତତ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ

ରହୁଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଜ୍ଞାନର ଶ୍ରେଣୀ ତଥା ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ସତେଅବା ସ୍ପଷ୍ଟ ସେହିଗୁଡ଼ିକରହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ନିରୂପଣ ପରି ନିରୂପିତ କରି ଦେଇଥାଏ । ଏହି ବୁଦ୍ଧିଟି ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ପ୍ରକାର ରହୁଥାଏ; ପ୍ରଥମଟିରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏକ ଅତିମାନସ ସଦୃଶ ବୋଲି କହିପାରିବା, ତାହାର ଦ୍ଵିତୀୟ ସତ୍ୟ-ସତ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ-ଜ୍ଞାନର ରୂପ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଧର୍ମଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ଦେଇଥାଏ, ଦ୍ଵିତୀୟଟିରେ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଅତିମାନସ ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣା ଏବଂ ତୃତୀୟଟିରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ଅତିମାନସ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷତ୍ଵ ସେଗୁଡ଼ିକକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ଗୁଣଧର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାଏ; ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆମକୁ ସତ୍ୟ-ସତ୍ୟ ତଥା ସତ୍ୟ-ଜ୍ଞାନର ଏକ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଅନେକ, ସ୍ପଷ୍ଟ-ପୁଣ୍ୟତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘୋଷିତ କରି ଦେଇଥାଏ ।

ଆମର ମନୋରଥ ବୁଦ୍ଧିଟି ଯାହାକି କିଛିପାରେ, ଅତିମାନସ ବୁଦ୍ଧି-ସମ୍ପନ୍ନତାର ଦ୍ଵିତୀୟ ସେହି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାର ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ସୀମାଦିନିମ୍ନ କରିଥାଏ; ମାତ୍ର ତାହା ଅନ୍ୟ ସ୍ଵାଭୂତିରୁହିଁ ଆପଣାର ଦ୍ଵିତୀୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଦ୍ଵିତୀୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ତାହାର ଅନୁସାରେହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଚତୁର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନତା ଲାଗି ଆସୁଥିବା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥତାର ମୂଳଭୂତ ସତ୍ୟ ତଥା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ଵ କେବଳ ଅମୂର୍ତ୍ତି କେତୋଟି ବିଶ୍ଵର ବା କେତୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅସୀମିତ ଅନୁଭବମାତ୍ର ହୋଇ ରହି ନଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ତାହା ସତେଅବା ସାବଧାନ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଉପରେ କୁଦମାରି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ; ମାତ୍ର ତାହା ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବାସ୍ତବସତ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ସାବଧାନ ବିଶ୍ଵରଣା ତଥା ଅନୁଭୂତି ଲାଗି ସ୍ଵାଭବିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ବାର୍ତ୍ତା କରୁଥାଏ । ତାହା ସତ୍ତ୍ଵ ଏବଂ ଚେତନାର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ଅନ୍ୟ ସାବଧାନ ପ୍ରକାରର ସଦେବନର ଓ ଅନନ୍ତର ଏବଂ ଶକ୍ତି ତଥା କର୍ମର ସାମାନ୍ୟ ଓ ସମସ୍ତ ତଥା ବିଶେଷ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ସକଳ ସତ୍ୟରେ, ସତ୍ୟ, ପ୍ରତିସ୍ଵପ୍ନ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତ୍ଵ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵ ଓ ଅଶ୍ରମ ପରିଣତିପ୍ରକାର ସତ୍ତ୍ଵରେ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଥିବା ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଥିବା ସାବଧାନ ତତ୍ତ୍ଵରେ ମନର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅନୁସରଣ କରି ଆସି ଆଦୌ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷତ୍ଵେହି ଅନାବୃତ୍ତ କରି ଦେଇଥାଏ; ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଆସ-ପ୍ରତାପମୟ ସୁମାରୀ ସହକାରେ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଦେଇଥାଏ । ତାହା ସଦୃଶ ସହଜ ଭବନାର, ଶକ୍ତି ସହଜ ଶକ୍ତିର ଏବଂ କର୍ମ ସହଜ କର୍ମର ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ତଥା ଏଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସାବଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ରୂପାୟିତ କରିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରି ରଖେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ବୋଧାତ୍ମକ ଓ ଅନେକମୟ ସମ୍ପର୍କସତ୍ତା ଆଣିଥାଏ । ଲାଗିଥିବାକୁ ତଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ

ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ରଖିଥାଏ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପଦଟି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାର ଆଲୋକ ଦ୍ଵାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନୂତନ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ବଳ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ବାହ୍ୟତମ ସଙ୍କେତରୂପେ ବିଚାର କରୁଥାଏ; ଏବଂ ଅନ୍ତରତର ସତ୍ୟଟି ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତର ବୋଧର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି ବୃହତ୍ତର ବୋଧଟିକୁ ତାହା ପୁରୁଷରୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରିଥାଏ । ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ବସ୍ତୁମୟ ଆପଣା କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଦୌ ନିର୍ଭର କରୁ ନଥାଏ କିଂବା ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିସରଟି ଦ୍ଵାରା କଦାପି ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ । ତାହାର ଆପଣାର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଥାଏ, ଆପଣାରହି ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ଅନୁଭୂତି ରହିଥାଏ; ଏବଂ ତାହା ଏକ ପ୍ରକୃତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନସ-ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ତଥ୍ୟସମ୍ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭବ ସହିତ ସେଇଟିକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରି ଦେଖିଥାଏ । ପୁନଶ୍ଚ, ଚୈତ୍ୟ ଅନୁଭୂତିର ପରିଚିତ ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଆଲୋକ, ଜୀବନମୟ ପ୍ରମାଣ ତଥା ପ୍ରତିରୂପଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ପଦଶ୍ରୀ ଓ ଚିତ୍ତଗତତାର ସକଳ ସତ୍ୟ ସହିତ ସଂବନ୍ଧିତ କରି ରଖେ ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି ଆମର ସଂକେତ ତଥା ଚୈତ୍ୟ ସଂବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ମଧ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମବାଚକଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରି ରଖେ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତର ତେଜନା ତଥା ଆନନ୍ଦରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏକ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର ଭୂମିରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯାହାର ପରିସୀମିତ ରୂପ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ତେଜନା ତଥା ଆନନ୍ଦରହି ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ରଖେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିକୃତିଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରିଥାଏ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ଵ ଓ ତେଜନାର ଗତିସ୍ଵଦନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆପଣା ମଧ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆସ୍ପଦଶ୍ରୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ତଥା ତପଃଶକ୍ତିର ଗତିସ୍ଵଦନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରି ରଖେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଓ ତପଃଶକ୍ତିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ତାହା ଭୌତିକ ତେଜନାକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ତାହାକୁ ତାହାର ସଂପ୍ରକାର ନାଟ୍ୟର ଅନ୍ଧକାର ତଥା ତମୋମୟତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ସେହି ଅତିମାନସ ଆଲୋକ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ଆନନ୍ଦରହି ପ୍ରତିସ୍ଵଦନସମର୍ଥ ତଥା ଗ୍ରହଣଶୀଳ ସାଧନରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ । ତାହା ମାନସିକ ଇଚ୍ଛା ଓ ମାନସିକ ବୁଦ୍ଧି ପରି ଜୀବନ, କର୍ମ ତଥା ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆପଣାର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଏ, ମାତ୍ର ନିଜେତନ୍ତ୍ର, ସ୍ଵାଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକକୁ ତାହା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିର ଆରମ୍ଭ କରେ ନାହିଁ କିଂବା ଶୁଦ୍ଧନାର ମାଧ୍ୟମରେହି

ସେଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଭାବରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟର ସତ୍ୟତାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅସମ୍ଭବତାର ସତ୍ୟକୁ ମିଶ୍ରଣ ଆପଣାର ଗ୍ରାହ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାହ୍ୟକୁ ଅନୁରକ୍ତ ଆପଣାର ଆକାର ତଥା ଯନ୍ତ୍ରର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଏକ ଅପସ୍ତେଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ମନ, ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଜଡ଼ର ସଂକଳ ତଥ୍ୟକୁ ଆସାର ସତ୍ୟଟି ସହଜ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରି ରଖେ । ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟସଂକଳର ବ୍ୟାପୀତାଟି ଭିତରେ କିଛି ହୋଇ ରହିଥିବା ଅମର ଏହି ସାଧାରଣ ଦେହସ୍ଥ ମନଟିର ଭୂଲ୍ୟାରେ ଏହାର ଶ୍ରେଣୀଟି ଅନେକ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତଥା ଶୁଦ୍ଧ ମନୋମୟତାର ଭୂଲ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ, ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ତାହା ଆପଣାର ଅସ୍ଵାଦନଶୃଙ୍ଖଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ରହିଥାଏ ଏବଂ ଭୌତିକ ମନ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ରଖିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ମାନସିକ ଇଚ୍ଛା ବା ମାନସ-ବୃତ୍ତିରେ ଏହାର ବିଶିଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି କେବେହେଲେ ନଥାଏ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ କଦାପି ଆପଣ ଆପଣାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ; ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତାହାର ଗ୍ରାହ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅସମ୍ଭବତାର ଏକ ସୌପନ୍ୟାୟୁକ୍ତ ସାଧନ ତଥା ପ୍ରକାଶରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ।

ତାହା ସନ୍ଦେହରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଧାନତା ଆସାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସତ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିରୂପ ଭାବନା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ସହଜ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଏକ ବୃତ୍ତର ଏବଂ ଯଥାର୍ଥତାର ସତ୍ୟତା ତାହାର ସତତ ରହି, ପୋଷକ ତଥା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମିଶ୍ରଣେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ, ତାହା ସେହି ରୂପରକ୍ତରହିଁ ଅଲୋକଗତ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ସତ୍ତ୍ଵ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବସ୍ଥିତର ସାକ୍ଷାତ୍ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ । ତାଙ୍କର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବା 'ପରା ସ୍ଵ ପ୍ରକୃତ୍ୟା' ନୁହେଁ ମାତ୍ର 'ସୂର୍ଯ୍ୟ-ଶକ୍ତି'ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ସାକ୍ଷାତ୍ ଅସ୍ପଷ୍ଟର ବିଶ୍ଵାସ ବୃତ୍ତର ଅତିମାନସର ରୂପରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅପସ୍ତେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅବମ୍ଭ କରେ; ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେହି ବୃତ୍ତର ଅତିମାନସର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ଵାସର, ପ୍ରାଣ ଓ ମନ ଏବଂ ସଂବୋଧନତ ସୃଷ୍ଟିରେ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୃତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ରପନକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶକକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ମନୋମୟ ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାହ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିଛି, ଅନୁରକ୍ତର ରୂପାନ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତେଜନା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଅସମ୍ଭବତାର ସେହି ଭାବ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ବିଶ୍ଵଗତ ଭାବନର ଏକ ସଂବୋଧ

ସୌମ୍ୟବଦ୍ଧତାରୁପେ ଗଠନ କରିବ । ଆମର ମନ ଅବଶ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଓ ବିଶ୍ୱଗତର ସ୍ପର୍ଶଲଭ କରିପାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଏପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ହଜାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ; ମାତ୍ର କେବଳ ଅତିମାନସହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣାର ହିସ୍ତାରେ ସେହି ବିଶ୍ୱଗତ ତଥା ବିଶ୍ୱାସୀତ ପରମ ଚିତ୍ତଗତତା ସହଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକାଠିକରି ଲଭ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଆଣି ଦେଇପାରିବ ।

ଏହି ଭୂମିରେ କେବଳ ଅନନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ଏବଂ ସତତ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ, ଏହି ଅନନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟକୁହି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗଲଭ କରି ଏବଂ ସର୍ବଦା ତାହାର ମଧ୍ୟରେହି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ; ଏବଂ ଯାହାକି ତୁଷ୍ଟ, ଅନୁଭୂତ ଓ ଜ୍ଞାତ ହୁଏ, ତାହା କେବଳ ସେହି ଏକ ଓ ଅଦ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟିର ଉପାଦାନରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ; ଏହି ଭୂମିରେ କେବଳ ଅନନ୍ତ ଚେତନାହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଯାହାକି ଚେତନାଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ହିସ୍ତା କରୁଥାଏ ବା ଗତ୍ୟାସୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହା ସେହି ଏକ ଏବଂ ଅଦ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟିରହି ଆତ୍ମ-ଅନୁଭବ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରୂପେ ତୁଷ୍ଟ, ଅନୁଭୂତ, ଗୁହ୍ୟତ ଏବଂ ଜ୍ଞାତ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେହି ସବୁଟି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥାଏ । ଏହି ଭୂମିରେ କେବଳ ଅନନ୍ତ ପରମ ଆନନ୍ଦହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ; ଏବଂ ଯାହାକି ଅନୁଭୂତିସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଅଥବା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ତାହା କେବଳ ସେହି ଅଦ୍ୱୟ ପରମ ଆନନ୍ଦରହିଁ ନାନା ରୂପାୟନ ଭାବରେ ତୁଷ୍ଟ, ଅନୁଭୂତ, ଗୁହ୍ୟତ ଏବଂ ଜ୍ଞାତ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେହି ସବୁଟି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥାଏ । ଏଇଟି ବ୍ୟସ୍ତତ ଆଉ ଯାହାକି ରହିଲା, ତାହା ଆମ ଜୀବନର କେବଳ ଏହି ଅଦ୍ୱୟ ସତ୍ୟଟିରହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ପରିବେଶ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହା ଆଉ କେବଳ ଦେଖିବା ବା ଜାଣିବା ହୋଇହିଁ ରହି ନଥାଏ, ମାତ୍ର ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଆତ୍ମସୃଷ୍ଟି ତଥା ଆତ୍ମସୃଷ୍ଟିଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସବୁକିଛିରହିଁ ଖାସ୍ ପରିବେଶ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱକିତ ରହିଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ତଥା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସବୁକିଛିରହିଁ ଖାସ୍ ପରିବେଶ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସବୁକିଛି ସେହି ପରମେଶ୍ୱରରୂପେହିଁ ପରିତୁଷ୍ଟ ହୁଏ । ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥା ବା ପରିବେଶଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥିତି ହୋଇ ନଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ଦେଉଥିବା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ସଂସାରକ ମନଟିର ସମ୍ମୁଖରେ କେବଳ ଉପସ୍ଥାପିତହିଁ କରା ଯାଉଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ଅତିମାନସ ପ୍ରକୃତିରେ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ଏକ ସମସ୍ତ, ସତତ-ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥା ସଦା-ସଦିୟ ଉପଲବ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏଥିରେ ଭାବନା ଥାଏ, ସଂକଳ୍ପ ଥାଏ ଏବଂ ସଂବେଦନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରକୃତି ସହଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ

ବସୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏକ ଭିତର
ଚେତନାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ଭୂମିରେ ଯାବତସ୍ତୁ ଶବ୍ଦନା ସଞ୍ଚାର ଏବଂ
ମୂଳୋପାଦାନଗତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶରୀର, ସାମର୍ଥ୍ୟର ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଗତିବିଧାନ
ତଥା ଆନନ୍ଦର ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଚରଣରୂପେ ଦୃଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥାଏ;
ମନର ଶୂନ୍ୟ ବାସ୍ତବ୍ୟତା ଭିତରେ ତାହା ଏକ କଲ୍ପନା ବା ଧାରଣା ହୋଇ
ଗୁଲୁ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ସଞ୍ଚାର
ଏକ ସତ୍ୟରହିଁ ଆଲୋକଟିରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର
ଫଳଲ୍ଲ ଓ ଯାବତସ୍ତୁ ଅନ୍ତ୍ରାପ୍ରେରଣା ସେହି ଶରୀରରହିଁ ସତ୍ତ୍ୱ, ଚିତ୍ତ ଓ ଆନନ୍ଦରହିଁ
ଏକ ପ୍ରକୃତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସାରବସ୍ତୁରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ଅଧ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସହାମିତ
ସକଳ ସଂବେଦନ ତଥା ସଂବେଦ ସେତେବେଳେ ବେଦଳ ଚେତନା ଏବଂ ସେହି
ପରମ ଆନନ୍ଦରହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଣରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥାନ୍ତି । ସ୍ୱୟଂ ଗୌତମ ସଞ୍ଚୁଟି
ମଧ୍ୟ ଏକ ଚେତନାମୟ ରୂପାୟନରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରାଣମୟ ସଞ୍ଚୁ ମଧ୍ୟ
ବେଦଳ ସେହି ଚିତ୍ତଗତତାର ଜୀବନରହିଁ ଶକ୍ତି ତଥା ସମ୍ପଦର ଏକ ବୃଦ୍ଧି
ପ୍ରାବନରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ।

ଏହି ଭିତର ଚେତନାଟି ଯେପରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବେଦଳ ସେହି ଅନନ୍ତ
ମଧ୍ୟରେହିଁ ଅବସ୍ଥାନ ବା ଯିବୁ । କରବ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଞ୍ଚୁ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ
ମଧ୍ୟରେ ବେଦଳ ବେତୋଟି ସୀମିତ, ଅବୃତ, ନିମ୍ନତର ଓ ଚକୃତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେହିଁ
ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁଥିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେପରି ତାହା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ
ସମସ୍ତରୂପେ ଏକ ଚେତନାଶାଳି ଓ ଆତ୍ମସଞ୍ଚାନୁସମର୍ଥ ଚିତ୍ତଗତ ସଞ୍ଚୁ ଏବଂ ସେହି
ଅନନ୍ତ ଓ ବିଶ୍ୱମୟ ଚିତ୍ତଗତତାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ଯିବାଶାଳି ସାମର୍ଥ୍ୟରୂପେ
ଅବସ୍ଥାନ ତଥା ଯିବୁ । କରପାରିବ, ବିକାଶର ଏହି ଭୂମିଟିରେ ଅତିମାନସର ଯିବୁ
ସେହି ଭିତର ଚେତନାକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସରଠିକ କରାଉଥିବ ।
ଏହି ଯିବାଟିର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ଯେତେଜଣେ
ସମୃଦ୍ଧ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାହାକୁ ହୃଦୟରେ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ
ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଦ୍ରାଘୀ ଚେତନା ଓ ଦ୍ରାଘୀ ଦୃଷ୍ଟିର
ଆଲୋଚନାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚ୍ଛେଦବୃତ୍ତକରେ ଆମେ ଏହି
ବିଷୟଟିର ସେହିକି ଅଂଶର ବ୍ୟବେଚନା କରିବା, ବେଦଳ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର
ପ୍ରକୃତ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭୂତ ହେଉଥିବା ଭାବନା, ଲଜ୍ଜା ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟ
ପ୍ରକାରର ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଚୈତ୍ୟ ନା ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ
ପାଇଁ ବେଦଳ ଏତିକି ଉତ୍ତେଜ କର ରଖିବା ଅବଶ୍ୟକ ଯେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭାବନା
ତଥା ଲଜ୍ଜାର ଯେପରି ଏକ ନିବିଧି ଯିବୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ । ସ୍ତବ୍ଧମେ

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ୟର ଏକ ବୃହତ୍ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ନିୟାମ ପ୍ରଭାବକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ; ଏହି ନିୟାତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ଭିତରେ ଓ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ଆତ୍ମାର ସ୍ୱାଗତ ବାସ୍ତବରୂପ-ଗୁଣକୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରୂପାୟିତ କରିଦେଇଥାଏ । ତା'ପରେ ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟାର୍ଥଦ୍ୟୋତକ ନିୟା ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ, ଅଥବା ଏପରି ଏକ ବୃହତ୍ ସୋପାନ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ବାସ୍ତବରୂପଗୁଣକୁ ଉପରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଆଶ୍ରୟ ରଖିଥାଏ; ଏବଂ ତାହା କାଳରେ, ଦେଶରେ ତଥା ସେଗୁଣକୁ ଅଭିନୟ କରି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ବୃହତ୍ କେତେକେତେ ଶକ୍ତିସମ୍ଭାବନାକୁ ଉନ୍ନୋତ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ । ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ତଦାତ୍ମକତାର ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ଜ୍ଞାନ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କରହିଁ ଅସଲ ଆତ୍ମ-ସଦୃଶସମ୍ପନ୍ନତା ଏବଂ ସର୍ବଜ୍ଞତା ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଲାଗି ପ୍ରବେଶଦ୍ୱାରରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ତଥାପି ଏପରି ଆଦୌ ଅନୁମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ତଳ ଉପର ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ପ୍ରଭାବଗୁଣକୁ ଆମର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ପରିଣତ ଲାଗି ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି । ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସୂତ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ଯେପରି ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତାକୁ ଆଶ୍ୱେଦଧର୍ମୀ ଚିନ୍ତାଶର ଏକପ୍ରକାର ଏକ ନିୟମବଦ୍ଧ ନିୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଦେଇଛି । ମାତ୍ର ଏପରିକି ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଆପଣାର ଆବରଣଗୁଣକୁ ଚିରି ଆସେ ବାହାରକୁ ବାହାରଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାରହିଁ ଅବଶେଷ ତଥା ଆଶ୍ୱେଦର ବିଭିନ୍ନ ରେଖାଗୁଣକୁ ପାର ହୋଇ ବାହାରଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣାର ସ୍ୱରୂପଟି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଥାଏ । ଏବଂ ଆମେ ତଥାପି ସେହି ସବୋଧ-ମନର ପ୍ରଭାବରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନଗୁଣକୁ ଖୋଲିଯିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ତା'ପରେ ଆମର ଅଧିକ ବିକାଶ ହେବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ତାହାର ଉପରେ ଏକ ଅଧିକ ସତତ ଏବଂ ନିୟମବଦ୍ଧ ଏକ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଆମେ ଅତିମାନସ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଏହି ସଙ୍ଗେତଗୁଣକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବୃହତ୍ ହୋଇଯାନ୍ତି ଓ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନଃସୁନଃ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି । ଶୁଣିବା ଏବଂ ଅନନ୍ତ ତେଜନୀ ସର୍ବଦାହିଁ ମନକୁ ଆସି ଅଧିକାର କରିନେଇ ପାରେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ରହିପାରେ; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଏକ ବିଶେଷ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତତ ଭାବରେ, ବାର୍ଦ୍ଧାବାର ତଥା ଦୃଢ଼ତା ସହିତ ଏପରି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ,

ସେତେବେଳେ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ସଂବୋଧ୍ୟ-ମନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ପାରେ ଏବଂ ଏହି ସଂବୋଧ୍ୟ-ମନ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ବଡ଼ ସହଜରେ ଅତିମାନସ ଗଠନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦେଇପାରେ । କେବଳ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେହି ଆମେ ସେହି ଅନନ୍ତ ତେଜନା ମଧ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଯାଇ ଏବଂ ସେହି ତେଜନାହିଁ ଯେ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ଜନ ଆସୁଥିବା ତଥା ପ୍ରକୃତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବାକୁ ଲାଗେ । ପୁଣି, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ, ଏପରି କି ମନେ ହୋଇପାରେ ଯେ ସରୁର ନମ୍ନ ପ୍ରଭୃତି ସେତେବେଳେ ଆମର ଉପଲବ୍ଧ ଭୂମିତିର ଗୁଣନାରେ କେବଳ ଏକ ନମ୍ନତର ଭୂମି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶୀୟ ଭୂମି ହୋଇ ରହିବ; ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ ତଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚି ସେହିଠାରେହିଁ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗୁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତି ତାହାର ଗୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ତଳା ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେ ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନୁଭୂତିରୁ ବଢ଼ିଲା ହୋଇପଡ଼େ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଯେଉଁମାନେ ନମ୍ନତର ଭୂମିରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଯଥାର୍ଥଭାବେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ହୁଏତ ଏକ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହୋଇପାରେ; ମାତ୍ର ଯିଏ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିରେ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ କମ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି, ସେ ଲଜ୍ଜା କଲେ ନମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିକୁ ସବଦା ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ତାହା ସହଜ ଆପଣାକୁ ଏକାସକ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରିବ । ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମଠାରୁ କିଲଗ୍ନ ଅଥବା ବଢ଼ିଲା ହୋଇ କଦାପି ରହି ନାହାନ୍ତି; ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଜ ଆପଣାକୁ ଏକାସକ କରି ପାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତଥାପି ପ୍ରତିବିଧିଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ ଅଧୀନ ହୋଇପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି; ବିଶ୍ୱକରତରେ ଅବସ୍ଥିତ ମନ, ପ୍ରାଣ ତଥା ବୌଦ୍ଧିକ ସରୁର ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ହେବୁ ଆପଣା ଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ଅନନ୍ତର ଭୂମିରେ କୌଣସିପ୍ରକାରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇ ନାହାନ୍ତି ।

ଅତିମାନସ ଭବନା ଓ ଜ୍ଞାନ

ମନୋମୟ ପ୍ରଭରୁ ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟକୁ ଏହି ଅତିକମ୍ପଣ କେବଳ ଭବନା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ସ୍ଵାଭାବିକ ସାଧନଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ସାଧନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇବାକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମ ସମୁଦାୟ ଚେତନାଟିରହି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝାଏ, ଏକ ନୂତନ ଶାନ୍ତାବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଏକ ଅତିମାନସ ଭବନାରହି ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏକ ଅତିମାନସ ଇଚ୍ଛା, ବୋଧ ତଥା ଅନୁଭୂତିର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ; ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମନ ଦ୍ଵାରୁହି ଯେତେ ଯାହା ବିସ୍ତାପକତା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାପନ୍ନ ଭବରେ ଅତିମାନସରହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିରେ ଏହିସବୁ ବିସ୍ତାପକତା ମନର ଭୂମି ଉପରେହି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସାମର୍ଥ୍ୟର ନାନା ଅବତରଣ, ଆକମ୍ପଣ, ହୃଦେଶ ବା ଆହ-ଉଦ୍‌ଘାଟନରୂପେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ । ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମନର ସାଧାରଣତମ ବିସ୍ତା ସହଜ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଆନ୍ତି, ଏବଂ କେବଳ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତର ଅଲୋକ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ ଆମର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତିରେ ସେଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଆଦୌ ଅଲଗା କରି ବାରି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ପୁଣି, ଯେତେବେଳେ ମନ ସେଗୁଡ଼ିକର ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଆବର୍ତ୍ତାବ ଫଳରେ ଆପଣାର ସ୍ଵଳ୍ପ ବିସ୍ତାପିତ ପୁରୀପେନ୍ଥା ଅଧିକ ପ୍ରଶର କରିଦେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ଅତିମାନସ ବିସ୍ତାର ବାହ୍ୟ ସ୍ଵଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମାନସିକ ବିସ୍ତାର ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖିବା ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ । ସେତେବେଳେ ମନର ଆପଣା ବିସ୍ତାପିତ ଦୂରତର ହୋଇଯାଏ, ଅଧିକ ପ୍ରକାଶଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ବଳଶାଳୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ; ଏବଂ ଏପରି ଏକ ପ୍ରକାରର ଅନୁକରଣଧର୍ମୀ ସଂବୋଧ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରାୟ ମିଥ୍ୟାହିଁ ହୋଇଥାଏ, ସ୍ଵୟଂ ସେହି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ଅପରୋକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ଵୟମ୍ଭୂତ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ମାତ୍ର ବାହ୍ୟବତଃ ତାହା କଦାପି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ

ସବୋଧୁରତ ଅନୁଭୂତି, ଲଜ୍ଜା, ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ବୋଧର ଏକ ଅନେକତା ମନ ରୂପାୟିତ ହୋଇଅସ୍ତେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ କି ଗୁଡ଼ିକର ମନ ତଥା ଅନୁଭବଶାସ୍ତ୍ର ସବୋଧୁର ମିଶ୍ରଣଟିକୁ ନିମଣ୍ଡା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ । ଏହି ପ୍ରତିସ୍ପାତି ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତିସ୍ପା, ଏବଂ ସେହି ରୂପାୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଦ୍ଧି ଲାଗି ଏହାର ନିତାନ୍ତ ଅବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି । ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭବରେ ମନର ଉଦ୍ଧୃଦେଶରେ ସବୋଧୁରତ ନିସ୍ୱାର ମୂଳ ଉତ୍ସର୍ଗି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇଯିବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଅତିମାନସ ଚେତନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମ୍ବୃତ ଭବରେ ତାହା କରବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ; ସେତେବେଳେ ତାହା ମନର ରୂମିରେ ତାହା କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅପଣାର ସ୍ୱଳ୍ପାୟ ଉଚ୍ଚତର ରୂମିଟିରେ ରହୁଛି ତାହା ଚରୁଥାଏ । ଏହି ଅତିମାନସ ଚେତନା ଅପଣାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିରୂପେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସବୋଧୁସ୍ତେଷତ ମନୋରୂମିଟିକୁ ଶେଷରେ ଅପଣା ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ ଏବଂ ଚେତନାର ଯାବତ୍ସବୁ ନିସ୍ୱାସକତାର ଦାୟିତ୍ୱଟି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଏହି ପ୍ରତିସ୍ପାତି ଏକ ସୋପାନ-ନିମ୍ନରେହିଁ ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ; ଏବଂ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ନିସ୍ୱାର ମିଶ୍ରଣଟି ହେବୁ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ନିମ୍ନତର ଗତିଶୀଳତାରେ ଅବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ଆଣିବା ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଫେରି ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟକତାଟି ରହୁଥାଏ । ବେଳେବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ତଥା ନିମ୍ନତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସତେଅବା ପାଲି କରିଥାଏ ପରି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ତାହା କରୁଥାନ୍ତି;—ଚେତନା ଅପଣାର ଉପଲବ୍ଧି ସିଂହରଗୁଡ଼ିକରୁ ସୃଷ୍ଟି ବାରିବାର ଅପଣାର ସୁବଚନ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଥାଏ, ମାତ୍ର ସହବା ଚେତେତ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସାଜରେ ଧରିଛି ଓହ୍ଲାଇଅସ୍ତେ,—ମାତ୍ର ବେଳେବେଳେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ପରିସର ସହଜ ମିଳିତ ହୋଇ ସତେଅବା ଏକପ୍ରକାରର ପାରସ୍ପରିକ କୁହାଯୋଗା ଦ୍ୱାରା ତାହା କରୁଥାନ୍ତି । ପରିଶେଷରେ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବରେ ସବୋଧୁମୟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଅତିମାନସ ନିସ୍ୱାତି ଲାଗି କେବଳ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ ମାତ୍ର ହୋଇ ରହେ; ମାତ୍ର ଏହି ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଦାପି ଅଦର୍ଶ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ଚହୁବା ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ବାଧାକୁ ଆଣି ଆମ ଆଗରେ ହାବୁଡ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, କାରଣ ଉଚ୍ଚତର ନିସ୍ୱାତିକୁ ତଥାପି ଏକ ବାଟ ଉଦ୍‌ଗାହ ରହୁଥିବା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଣ କରି ଦେଉଥିବା ଚେତନ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟବେଳ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୌତର ଚେତନାର ଉପାଦାନଟିର ମଧ୍ୟବେଳ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ । ସେତେବେଳେ ଅତିମାନସଟି ସମୁଦାୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅଧିକାର କରିନେବ ଏବଂ ତାହାକୁ ଅତିମାନସ ଭବ ଦ୍ୱାବର୍ତ୍ତ ସମାପିତ କରି ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ତାହା ଏପରିକି ଗ୍ରାଣମୟ ତଥା ଅନୁମୟ ବୋଧଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଣାର ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆଣି ଗଢାଇଦେବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ

ପ୍ରତିଷ୍ଠାନସମର୍ଥ କରି ରଖିବ, ସ୍ୱଳ୍ପ କରିଆଣିବ ଓ ଆପଣାର ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପରିପୁରଣ କରିଦେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଅଭିଳାଷିତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ । ମାନବ ସେତିକିବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅତିମାନବ ହୋଇଯିବ । ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଏହାକୁ ରୂପାନ୍ତରର ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ଏଠାରେ ଅତିମାନସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବଟି ବିଷୟରେ ଏକ ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ଆଲୋଚନା ଭଳି କିଛି କରିଦିଲେ ତାହା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମାଟିକୁ ଡେଇଁ ଏକାବେଳେକେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବା ପରି ହେବ । ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅତିମାନସ ଆପଣା ଭିତରେ ଅନନ୍ତର ଏକତ୍ୱଟି ପରି ତାହାର ବିଶାଳତ୍ୱ ତଥା ଅନେକବିଧତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ବହନ କରି ରହିଛି । ତେଣୁ, ଯୋଗସାଧନାରେ ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତିମାନସର କେବଳ କେତୋଟି ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପାରିବ; ମନର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସହଜ ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ତଥା ରୂପାନ୍ତରର କେତୋଟି ସଂଘଟନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଯାଇ ପାରିବ । ମନର ଯାବତୀୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଅତିମାନସରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସୁଛି,—ଏହାକୁ ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୌଳିକ ସମ୍ବନ୍ଧଟି ବୋଲି ଜାଣିବା; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଆମେ ଆମ ଉଚ୍ଚତର ଆତ୍ମସତ୍ତାରେ ପରିଚୟ ନପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଥାଟିକୁ କଦାପି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ । ସେହି ଅତିମାନସରୁ ମନ ସତ୍ୟ ତଥା ମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ତା' ପାଖରେ ଯାହାକି ରହିଛି, ତାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଆମର ଯାବତୀୟ ଭାବନା, ସଂକଳ୍ପ, ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ ମଧ୍ୟରେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଆପଣା ଭିତରେ ବା ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଳରେ ସତ୍ୟର ଏପରି ଏକ ଉପାଦାନ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଥାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଥାଏ; ସେଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ଯେତେ ବିକାରମୟ ଓ ମିଥ୍ୟାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେହଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଥାଏ ଏବଂ ଧାରଣ କରି ରହିଥାଏ । ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ବୃହତ୍ତର ତଥା ଅନୁପଲବ୍ଧ ସତ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି, ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ତାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିରେ ଏକତ୍ୱବଦ୍ଧ, ସୌସମ୍ୟଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ତତଃ ଆପେକ୍ଷିକ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତା । ଅବଶ୍ୟ ବାସ୍ତବ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ଆପଣାର ବ୍ୟାପ୍ତିପରିସରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ରହିଛି, ଏକ ନିମ୍ନତର ଗତିସ୍ଥାନରୁପେ ପଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ ଓ ତେଣୁ ମିଥ୍ୟାସ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଛି, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦ୍ୱାରା

ଜର୍ଜର ହୋଇ ରହିବ, ବିକୃତି ଦ୍ଵାରା ବିପନ୍ନ ହୋଇ ରହିବ । ମନୋଗତ ଜ୍ଞାନ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ତାହା ସର୍ବଦା ଏକ ଆଂଶିକ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଛି ରହିବ । ମନୋଲଗ୍ନ ଜ୍ଞାନ ଟିକିନିଷି ସହଜ ଆହୁର କେତେ ଟିକିନିଷିକୁ ଆଣି ଯୋଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବାରେ ଏକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ; ଏହାର ତଥାକଥିତ ପୁଣ୍ୟାକୃତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ପୁଣ୍ୟାକୃତି ହୋଇ ନଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତିମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ମନ ସତ୍ୟତର ଏବଂ ସପୁର୍ଣ୍ଣତର ଜ୍ଞାନର ସ୍ଥାନାପନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖାଇବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖାଇଥାଏ । ଏପରିକି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏକ ସପୁର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇ ପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ତାହା ଶେଷଗୁଡ଼ିକୁ ଏକପ୍ରକାର ଏକତ୍ର କରିଥାନ୍ତି, ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନକରି କରି ରଖି ଅର୍ଥାତ୍ ଏକପ୍ରକାର କୃତ୍ରିମ ଏକତା ଦ୍ଵାରା ଆସି ସେହି ସପୁର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, କୌଣସି ଅସଲ ଓ ପ୍ରକୃତ ଏକତା ଦ୍ଵାରା ସେହି ଜ୍ଞାନରେ ଆସି କେବେହେଲେ ପହଞ୍ଚି ନଥାଏ । ଯଦି ସେତିକିମାତ୍ର ସବୁ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ହୁଏତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କଲ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରୁଥାନ୍ତା ଯେ ମନ ସପୁର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକାରର ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧପ୍ରତିବିମ୍ବ ତଥା ଅର୍ଦ୍ଧଅନୁବାଦରେହିଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଦୋଷ ରହିଯିବ ଯେ ସେହି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବା ଅନୁବାଦ କଦାପି ଯଥାର୍ଥ ବସ୍ତୁଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର, ଆପଣାର ସଂବୋଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ, ତାହା କେବଳ ଏକ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିରୂପମାତ୍ର ହୋଇ ରହିବ । ମନୋଲଗ୍ନ ସତ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ, ସଂବେଗଗତ ଏବଂ ସାଂବେଦନିକ ପ୍ରତିରୂପ ହୋଇଛି ରହିବ; କଦାପି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣାର ଶରୀର ତଥା ଯଥାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ଵରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ସାକ୍ଷାତ୍ ସତ୍ୟରେ କଦାପି ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକିଛି କରୁଛି, ଅତିମାନସ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଯାକକୁ ଜରିପାରିବ; ଟିକିନିଷିଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଦେଇ ପାରିବ, ଯୋଡ଼ିଦେଇ ପାରିବ; ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ହୁଏତ ବିଚାର ବା ଗୌଣ ପୁଣ୍ୟାକୃତି ବୋଲି କହୁପାରିବା, ଅତିମାନସ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିରୂପିତ ଓ ସଂଯୋଜିତ କରିଦେଇ ପାରିବ; ମାତ୍ର ଯାହାକିଛି କରିବ, ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରେଣୀରେ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ଉପରେହିଁ କରିବ । ମନ ପରି ତାହା କେବେହେଲେ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ, ମିଥ୍ୟା ସପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଆବେଶିତ ଭାନ୍ତିର କୌଣସି ଉପାଦାନର ଅବତାରଣା କରାଇବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଏକ ଆଂଶିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେବେଳେ ମଧ୍ୟ, ତାହା ତାହାକୁ ଏକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଅଲୋକ ମଧ୍ୟରେହିଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ

ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବରେ ହେଉ ଅଥବା ଚେତନା ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହୁ ହେଉ, ସର୍ବଦା ସେହି ଅସଲ ସତ୍ୟଟି ପଛେପଛେ ରହୁଥିବ, ଯାହା ଉପରେ କି ଯାବତସ୍ବ ଟିକିନିଟି, ଗୌଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବା ବିଭବଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଭର କରି ରହୁଥିବ । ଅତିମାନସରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନାର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହୁଛି, ମାତ୍ର ତାହାର ଉପସ୍ଥାପନାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କଦାପି ବୁଦ୍ଧିଜୀବ ବୋଲି କହୁବା ନାହିଁ; ଆପଣାର ସାରମୂଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟାଲୋକର ଶରୀର ତଥା ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ବାରା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତିମାନସର ବାହ୍ୟକ ହୋଇ ରହୁଛି, ତାହାର ସ୍ଥାନାପନ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରତିରୂପ ହୋଇ ରହୁ ନାହିଁ । ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନାର ଏହିପରି ଏକ ଅନନ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଛି; ତାହାକୁ ଆମେ ଏପରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କହୁପାରିବା, ଆମର ମାନସିକ ଜିହ୍ବା ଯାହାର କି ସତେଅବା ଏକ ଘନ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ରହୁଛି । ଉପସ୍ଥାପନାସମର୍ଥ ଏହି ଅତିମାନସର ଏକ ନିମ୍ନତର ଜିହ୍ବା ରହୁଛି, ଯାହାକି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଅତିମାନସ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କହୁଛି, ତାହାର ମଧ୍ୟରେହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥାଏ; ତାହା ମନୋମୟ ସ୍ତରଟିର ନିକଟତମ ହୋଇ ରହୁଛି, ଏବଂ ମନୋମୟ ଜିହ୍ବାଟିକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସହଜରେ ତାହା ମଧ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିମାନସର ଭୂମିରେ ତାହାର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜିହ୍ବା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଓ ଆତ୍ମ-ଅସ୍ତିତ୍ବର ଏକତ୍ବ ତଥା ଅନନ୍ତତ୍ବ ମଧ୍ୟରେହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ରହୁଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଅତିମାନସ ସବୁବେଳେ ଆପଣାର ସଦୃଶତତ୍ତ୍ବ ସେହି ମନୋଗତ ଜିହ୍ବାଟି ଗୁଳନାରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହୁଛି; ଅପରୋକ୍ଷ, ଆଲୋକମୟ ଏବଂ ସୂରକ୍ଷାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛି । ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନମୟତା ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତା'ପରେ ଆତ୍ମ-ଜ୍ଞାନର ଭୂମିଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଯିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେହି ନିର୍ଜ୍ଞାନ ତଥା ଅଜ୍ଞାନମୟତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିହିଁ ତାହା ସେହି ଚେଷ୍ଟାଟିକୁ କରିବାରେ ଲାଗିଛି; ଏହିପରି ଏକ ଆତ୍ମାର ଜିହ୍ବା ହୋଇଥିବାରୁହିଁ ମନର ଯାବତସ୍ବ ନିମ୍ନତରତାର କାରଣ ହୋଇ ରହୁଛି । ମନକୁ ଆମେ ଏପରି ଏକ ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁବା ଯାହାକି ଜ୍ଞାନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାପ କରିବାରେ ଲାଗିଛି; ଅଥବା ଏପରି ଏକ ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁବା ଯାହାକି କେବଳ ଏକ ଗୌଣ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁଛି । ମନକୁ ଆମେ ଅବିଦ୍ୟାର ଏକ ଜିହ୍ବା ବୋଲି କହୁବା । ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଓ ଆତ୍ମ-ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇ ରହୁଥିଲା, ତାହାକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଦେବା ହେଉଛି ଅତିମାନସ; ଅତିମାନସ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାର ଜିହ୍ବା ।

ଏକ ଦ୍ବିତୀୟ ପାର୍ଥକ୍ୟରୂପେ ଅତିମାନସରେ ଆମେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଏବଂ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତ୍ବ ଶୌଷମ୍ୟଯୁକ୍ତତା ଏବଂ ଏକତା ଅନୁଭବ କରିଥାଉ । ସକଳ ଚେତନା

ବସୁତଃ ସେହୁ ଗୋଟିଏ ଚେତନା, ମାତ୍ର ତିସ୍ବାର ଭୂମିରେ ତାହା ଅନେକ ଗତିସ୍ଥାନର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକ ଗତିସ୍ଥାନଟିର ଅନେକ ରୂପ ରହୁଥାଏ, ଅନେକ ପ୍ରତିସ୍ଥା ରହୁଥାଏ । ମନଶ୍ଚେତନାର ରୂପ ଏବଂ ପ୍ରତିସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ମନୋଗତ କେତେକେତେ ଶକ୍ତି ତଥା ଗତିସ୍ଥାନର ଆମ ଭିତରେ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଏବଂ ବିସ୍ମୟତା ଆଣି ଦେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଏବଂ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଚେତନାୟୁକ୍ତ ମନର ସେହୁ ମୂଳଭୂତ ଏକତାଟି ହୁଏତ ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ ଅଥବା କେବଳ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରୂପରେହିଁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ । ଆପଣାର ମନୋମୟ ଭୂମିରେ ଆମେ ସତତ ଏକ ଦ୍ରୁତ, ଅଥବା ଏକ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତତା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦନା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଜନଗତ ଏକ ଅଭାବ ବା ତାଲି ପଡ଼ିରହୁଥିବା ଏକ ସଂଯୋଜନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ; ଏବଂ ଆମ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ବାସନାର ବିଭିନ୍ନ ଗତିସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆମର ସଂବେଦ ତଥା ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ । ପୁନଶ୍ଚ, ଆମର ଶବ୍ଦନା, ଆମର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆମର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହୃଦ ଏକ ସ୍ବାଭାବିକ ସମସ୍ତସତା ଏବଂ ଏକତାର ସ୍ଥିତିରେ ଆଦୌ ନଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏକତ୍ର ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣାର ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭୂମିରେ ପୃଥକ୍ ଶବ୍ଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅବିରତ ଶବ୍ଦରେ ପରସ୍ପର ସହୃଦ ଦ୍ରୁତ ଲଗାଇ ରହୁଥାନ୍ତି ବା କେତେକ ପରିମାଣରେ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟିକୁ ମାଡ଼ିଦେଇ ଆଉ ଗୋଟିକର ଅସମ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସାଧୁତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ମନ ହେଉଛି ଏକ ବିସଙ୍ଗତରହିଁ ବସ୍ତୁ ବା କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠି କି ଏକ ସନ୍ତୋଷବ୍ୟାପ୍ତକ ପରସ୍ପରସଙ୍ଗତ ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତାତ୍କାଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟସାଧନ ଲାଗି ବା ଉପସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ତଳାଇ ଦେଇ ଭଲ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାବହାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାହିଁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଏକ ଅଧିକ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆହୁରି ଭଲ ଶବ୍ଦରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ, ଏକ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରସୂତ ବା ଆଦର୍ଶ ଗୌରବମୟ ଅଗରେ ରଖିଥାଏ; ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟିରେ ତାହା ଅତିମାନସରହିଁ ଏକ ପ୍ରତିନୟ ବା ସ୍ଥାନାପନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଏବଂ କେବଳ ଅତିମାନସହିଁ ଆପଣାର ସ୍ବଜ୍ଞ ସ୍ବାକାରବଳରେ ଯାହା କରିପାରିବ, ବୁଦ୍ଧି ସେଇଟିକୁ କରିବ ବୋଲି ମନ କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ସତ୍ତ୍ବର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦରେ ଆପଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଆଦୌ ସମର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ, ଆମ ଶବ୍ଦନାଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିସିଦ୍ଧ ବା ଆଦର୍ଶ ଗୌରବମୟ ଚିତ୍ତିକର

ରଖିଥାଉ, ତା' ଭିତରେ ଏବଂ ଜୀବନର ଗତିକ୍ଷେପଟି ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ଅତ୍ୟଧିକ ଭେଦ ରହୁଥାଏ । ଏପରିକି ଆପଣାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା କୃତ୍ରିମତା ଏବଂ ବାଧ୍ୟକରି ଲବ୍ଧଦେବାର କିଛି ନା କିଛି ଉପାଦାନ ଅବଶ୍ୟ ରହୁଥାଏ; କାରଣ ପରିଶେଷରେ ଆମେ କେବଳ ଦୁଇଟି ସ୍ଵତଃସ୍ପୃତ୍ତି ଏବଂ ସୌଷ୍ଠ୍ୟଯୁକ୍ତ ଗତିସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା,—ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜୀବନର ଭୂମିରେ ରହୁଥିବା ସୌଷ୍ଠ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଚେତନ ଅଥବା ଅଧିକାଂଶତଃ ଅଚେତନ ଜୀବନର ସୌଷ୍ଠ୍ୟ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଇଚ୍ଛାପ୍ରାଣୀଙ୍କର କଗତରେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟଟି ହେଉଛି ଚିତ୍ତଗତତାର ସୌଷ୍ଠ୍ୟ । ମନୁଷ୍ୟର ଭୂମିଟି ହେଉଛି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାଳୀନ ଅବସ୍ଥା, ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା; ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତି-ଅଧୀନ ଭୂମି ଓ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଆଦର୍ଶ ବା ଚିତ୍ତଗତ ଭୂମିର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାଳୀନ ଅବସ୍ଥା, ଅନିଶ୍ଚିତ ଅନୁପ୍ରାଣ ଏବଂ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏକ ଅବସ୍ଥା । ମନ ଯେ ଆପଣାର ସ୍ଵଜାତ୍ଵ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆପେକ୍ଷିକ ସୌଷ୍ଠ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ; ମାତ୍ର ଏକଥା ସତ ଯେ ତାହା ସେହି ସୌଷ୍ଠ୍ୟଟିକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତା' ଉପରେ ସର୍ବଦା ଚିତ୍ତଗତତାର ଗୁପ୍ତ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହୁଛି, ତାହା ତାକୁ ଅଲ୍ପବଦ୍ଧତ ଏପରି ଏକ ସଚେତନ ଆତ୍ମ-ବିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ରଖିଛି, ଯାହାକି ତାକୁ ଆତ୍ମ-ପ୍ରଭୁତ୍ଵ ଓ ଆତ୍ମ-ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ପରିଗୁଳିତ କରି ନେଇଯିବ ।

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଆପଣାର ନିୟତାଭିମୁଖରେ ଅତିମାନସ ହେଉଛି ଏକତାର ଓ ସୌଷ୍ଠ୍ୟର ଏକ ବସ୍ତୁ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବସ୍ତୁ । ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରେ ମନୋଭୂମି ଉପରେ ଉଦ୍ଭବ ଗୁପ୍ତ ଆତ୍ମ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏପରିକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲାଗି ଏକ ବିପରୀତ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମ ଦେଖା ଦେଇପାରେ । ଏପରି ହେବାର ଏକାଧିକ କାରଣ ରହୁଛି । ପ୍ରଥମତଃ, କ୍ଷତି କୌଣସି ପରିମାପନ ଦ୍ଵାରା ଧରା ଦେଉଥିବା ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନ ଚେତନାଟି ଉପରେ ଆତ୍ମ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ସେହି କାରଣରୁ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭ, ଏପରିକି ଏକ ବିଘଟନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଲାଭ କରିପାରେ, କାରଣ ନିମ୍ନତର ଚେତନା ଯଥୋଚିତ ଭାବରେ ସେହି ବୃହତ୍ତର ଚେତନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣାର ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ବା ଏପରିକି ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ଗୁପ୍ତତାକୁ ସହ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି

ସଦୃଶ ଭାବ ଶକ୍ତି ପ୍ରଗପତ୍ତ ଭାବରେ ଏବଂ ତଥାପି ସମୁଚିତ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହୃଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀକୃତ ହୋଇ ନରହୁ ନିୟା କରବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ବିଶେଷ କରି ମନ ଏଣେ ଆପଣା ଶାନ୍ତି ଉପରେ ଅଳ୍ପ ବସି ରହୁବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, ଯଦି ଅତିମାନସ ଓ ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ନିବେଦିତ କରିଦେବା ପରବର୍ତ୍ତେ ଓଲଟି ବଡ଼ ଅନମନାୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ସେଥିରୁ ଆପଣା ଲାଗି ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ଯଦି ତାହା ସେହି ଉଚ୍ଚତର ମାର୍ଗଦର୍ଶନଟି ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଗତ ହୋଇ ପାରି ନଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଫଳରେ ମନୋମୟ ଶକ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଉଦ୍ବେଜିତ ହୋଇ ପଡ଼ିପାରେ, ମାତ୍ର ଏଣେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାଟି ମଧ୍ୟ ଅତିଶକ୍ତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଏହି କାରଣରୁହିଁ ଯୋଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପୁର ସ୍ତୁତି ଏବଂ ଗର୍ବ ବିଶୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥାଏ, ଏହି ସ୍ତୁତି ଓ ଏହି ବିଶୁଦ୍ଧି ଯେତେ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାରେ, ତାହା ସେତିକି ଅଧିକ ଭଲ ଫଳ ଦେଏ; ସେଇଥିଲାଗିହିଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତାତତ୍ତ୍ୱ ଲାଗି ଶାନ୍ତି ତଥା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାକୁଳତାମୁକ୍ତ ଓ ସ୍ୱାଧୀରଶତଃ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ରଖିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥାଏ ।

ପୁଣି, କେବଳ ସୀମାଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ଛଦିହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ରହୁଥିବା ମନ ଆପଣା ଶକ୍ତିର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧାରରେ ଆପଣାକୁ ଅତିମାନସ ବା ବିଜ୍ଞାନମୟ କରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ । ଏହା ଆପଣା ଭିତରେ ବୋଧୁପୁକ୍ତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ-ଅତିମାନସ ଭାବନା ତଥା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବଳାଶ୍ରାସନ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ତେଣେ ସଫଳତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟାୟୁକ୍ତ ଅବୁପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ରହିପାରେ; ଏବଂ ଭାବନାପ୍ରଧାନ ମନର ଏହି ଆଂଶିକ ଅର୍ଦ୍ଧ-ଅତିମାନସ ବଳାଶ୍ରୀ ସହୃଦ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା କୌଣସି ସମସ୍ତେଷତା ସ୍ଥାପନ କରି ନପାରେ; ତେଣେ, ସହର ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାଗଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସଫେରପ୍ରେରିତ ଓ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଭାଗଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଆଗ ପରି ଅଥବା ତଦପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଚେତନ ଓ ଅକାରୁତ ହୋଇ ରହି ଯାଇପାରେ । ଅଥବା ବୋଧୁଗତ ବା ଗର୍ବ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରେରିତ ସଫଳତା କ୍ଷେତ୍ରଟି ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ବଳାଶ୍ରୀକରି କରିପାରେ, ମାତ୍ର ତେଣେ ଭାବନା-ମନ କିଂବା ସଫେରପ୍ରେରିତ ତଥା ଚୈତ୍ୟ ମନରେ ହୁଏତ ତଦନୁରୂପ ଆତ୍ମା କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନ ଘଟେ ନାହିଁ; କିଂବା, ସଫଳତା କର୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାହତ ଓ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନରହୁବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କେବଳ ଯେତିକି ଦରକାର, ସେତିକି ମାତ୍ର ଉତ୍ତେଜନହିଁ ଘଟେ । ସଫେରପ୍ରେରିତ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ମନ ମଧ୍ୟ

ଆପଣାକୁ ସବୋଧ ଦ୍ଵାରା ପରିଚ୍ଛାଳିତ କରି ରଖିବାକୁ ତଥା ଆପଣାକୁ ଅତିମାନସ ଭାବ ଦ୍ଵାରା ସଞ୍ଚାରିତ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ବେଶ୍ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସଫଳତା ବି ଲାଭ କରିପାରେ; ଏବଂ ତେଣେ ଭାବନା-ମନଟି ଆପଣାର ଉପାଦାନରେ ବଡ଼ ସାଧାରଣ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିପାରେ ଏବଂ ଆପଣାର ଆଲୋଚନାକୁ ଭୂମିରେ ବଡ଼ ଧୂମସୟ ହୋଇ ରହିପାରେ । ନୈତିକତା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ସଂଗ୍ରହତ ଭୂମିରେ ହୁଏତ ବୋଧପ୍ରେରଣାର ବିକାଶ ଘଟିପାରେ; ମାତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ଅନ୍ୟ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ଆଗରୁ ଯେଉଁପରି ରହିଥିଲା, ଅଧିକାଂଶତଃ ପ୍ରାୟ ସେହିପରି ରହି ଯାଇପାରେ । ପ୍ରତିଭାବାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି, କବି, କଳାକାର, ଦାର୍ଶନିକ, ସନ୍ଥ ବା ଚିନ୍ତାଧାରକର ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟତା ବା ଏକାନ୍ତତା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ଏହାକୁ ତାହାର କାରଣ ବୋଲି କହିପାରିବା । ଆପଣାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରି ପାରିଥିବା ବୁଦ୍ଧିପ୍ରେରଣା ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ ଯେତିକି ସମସ୍ତପକ୍ଷ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବୋଧପ୍ରେରଣା ହୋଇଥିବା ଏକ ମନୋଭୂମି ଆପଣାର ବିଶେଷ ହିସ୍ତାସକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ବାହାରେ ହୁଏତ ତା'ଠାରୁ ଅନେକ କମ୍ ସମସ୍ତପକ୍ଷ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରକଟ କରିପାରେ । ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମଗ୍ର ବିକାଶ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ, ମନର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଗାନ୍ଧାର୍ବଣ ଆବଶ୍ୟକ । ତା' ନହେଲେ ଯେତେ ଯାହା ହିସ୍ତା ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ, ତାହା କେବଳ ଆପଣାର ନିଜ ଲାଭଟି ଲାଗି ତଥା ଆପଣାର ନିଜ ଗୁଣଟି ଭିତରେ ଅତିମାନସର ଅନ୍ତଃପ୍ରବାହଟିକୁ କାମରେ ଲଗାଉଥିବା ସେହି ମନରହି ହିସ୍ତା ହୋଇ ରହିଥିବ; ଏବଂ ଆମର ଏହି ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ ଭରସା ନକରି ତାହାଲିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିର ପୁରଣ ଲାଗି ଉକ୍ତ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵୀକାରୀ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ କୃତ୍ଵାଯାଇ ପାରିବ, ଏପରିକି ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ତାହାର ଏହି ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ବିଚାର କରିପାରିପାରେ । ମାତ୍ର ଏଭଳି ହେଉଛି କେବଳ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାରହି ଏକ ଅବସ୍ଥା, ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସ୍ଵାର୍ଥକ ବିକାଶ ବୋଲି ଆମେ ଏହାକୁ କଦାପି କହିପାରିବା ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ, ଯଦି ସବୋଧ-ମନର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶସାଧନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ସମସ୍ତପକ୍ଷ ଯେ ଆପଣା ଲାଗି ଏକ ମୂଳଦୁଆ ତିଆରି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସେତଥା ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ଚାଲିତ ମନ ଯେଉଁ ସମସ୍ତପକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଏହା ତାହାଠାରୁ ଏକ ଅଧିକ ବୃହତ୍ ସମସ୍ତପକ୍ଷ ହେବ; ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ ଚର୍ଚ୍ଚଣା-ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ତାହାକୁ ସମ୍ଭବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ତାହାକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ତା'ର ମନଃଆଶ୍ରିତ ପ୍ରତିସ୍ପାତି ଦ୍ଵାରା ସେହି

ସମସ୍ତସତାରେ କଦାପି ପଦ୍ମସ୍ତୁ ହେବ ନାହିଁ କିଂବା ତାହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ବି ନରାୟଣ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ମନର ଭୂମିଟିରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଅତିମାନସର ଭୂମିରେ ଉପଗତ ହେବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଏହି ପ୍ରଥମକାଳୀନ ସମସ୍ତସତାଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଏବଂ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯିବ । ଅତିମାନସ ଭୂମିର ଯାବତୀୟ ଭବନା, ଏପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପକ୍ଷିତ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ, ପରସ୍ପର ସହୃଦ ସମ୍ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତିକାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହନ୍ତି । ମନର ଭୂମିରେ ଫଳଲ୍ଲଭତ ଯେଉଁସବୁ ଗତିସ୍ଥାନ ପରସ୍ପର ସହୃଦ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଛନ୍ଦ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ଅତିମାନସର ଭୂମିରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣା ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ପରସ୍ପର ସହୃଦ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହନ୍ତି । ଅତିମାନସ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣାର ଆତ୍ମାତ୍ମା-ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରସ୍ପରସମ୍ବନ୍ଧ ତଥା ଶୌସମ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହନ୍ତି । ଏକ ଉଚ୍ଚତର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଶୌସମ୍ୟଟି ପ୍ରଗତିତର ହୋଇ ଏକତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ । ଜ୍ଞାନ, ଫଳଲ୍ଲଭ, ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଆଉ ସବୁକିଛି ଏକତ୍ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମଗ୍ର ଗତିସ୍ଥାନ ବା ସ୍ୱରାଶୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାନ୍ତି । ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅତିମାନସର ଭୂମିରେ ପଦ୍ମସ୍ତୁ ଏହି ଏକତ୍ୱ ଆପଣାର ବୃହତ୍ତମ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ମଧ୍ୟ ଉପନୀତ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ଶୌସମ୍ୟ ଏବଂ ଏକତ୍ୱକୁ ଆମେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲିବୁଁ କାଣିବା, କାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିମାନସର ଭୂମିଟି କେବଳ ଜ୍ଞାନମୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ବିଶେଷତଃ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନମୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ତାହାର ସବୁଯାକ ବିଭାବର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଆତ୍ମସତ୍ତାର ଜ୍ଞାନଟି ଦ୍ୱାରାହିଁ ଜ୍ଞାନମୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଗତିଶୀଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ଅତିମାନସ ଫଳଲ୍ଲଭ ଉଦୟ ହୁଏ, ଆତ୍ମସତ୍ତାଗତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆନନ୍ଦଟିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ଅତିମାନସ ଅନୁଭୂତି ଜନ୍ମଲଭ କରେ ଏବଂ ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଆଉ ସବୁକିଛି ଏହି ଗୋଟିଏ ଗତିସ୍ଥାନରହିଁ ଅଂଶରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହେ । ଆପଣାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭୂମିକୁ ଆସି ତାହା, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁଥାଉ, ତା'ଠାରୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ସମ୍ପଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ; ସେହି ଭୂମିଟିରେ ତାହା ଆମ ଭିତରେ ବିରାଜିତ ରହୁଥିବା ସେହି ପରମ ଉପବାନଙ୍କର ସାରଭୂତ ତଥା ସମଗ୍ର ଆତ୍ମସବିତ୍-ସମ୍ପନ୍ନତାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହେ, ତାଙ୍କର ଚେତନା, ତପଃଶକ୍ତି ତଥା ଆନନ୍ଦରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇ ରହେ; ଏବଂ ସବୁକିଛି ସେହି ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେହିଁ

ପୌଷମ୍ୟଂକ୍ରାନ୍ତ, ଏକତ୍ୱବଦ୍ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଗତିସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହେ ।

ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ମୂଳତଃ ବା ସାରତଃ କଦାପି ଭବନାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ । କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଆପଣାର ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଭବନାର ପରିଭ୍ରାମରେ ବାନ୍ଧି ନିରାଶିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍, ତାହାକୁ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ମନୋଗତ ନାନା ଅବବୋଧର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖି ନପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଜାଣିଲ ବୋଲି ଆଦୌ ଭବିଷ୍ୟରେ ନାହିଁ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ପୁଷ୍ପସ୍ତ, ସୁବୋଧ ଯଥାର୍ଥ ସଂଜ୍ଞା-ନିରୂପକ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରି କହି ଦେଇହୁଏ, ସେତିକିବେଳେହି ଏହି ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ଆପଣାର ସ୍ୱରୂପାରୁ ଅଧିକ ମୀମାଂସକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଆସି ପଡ଼ିଯାଏ । ଏକଥା ସତ ଯେ ମନ ଆପଣାର ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ନାନାପ୍ରକାର ସଂସ୍କାରରୁହିଁ ଲଭି କରିଥାଏ, ଏହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରାଣ ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ନାନା ସଂସ୍କାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପରେ ବୁଦ୍ଧିଗତ ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଯାଏ ସମ୍ବନ୍ଧିତକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ରଖିପାରିବା; ମାତ୍ର ବିକାଶଲଭ କରିଥିବା ବୁଦ୍ଧି ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଆପଣାର ଦକ୍ଷ ତଥ୍ୟତୁମ୍ଭିରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ଏବଂ ଭବନା ପାତ୍ରରେ ଆପଣାର ସ୍ୱରୂପାକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାରକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ ଭବନାପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ନପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାହାକୁ କେବଳ ଅନିହିତ ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଲିହିଁ ପ୍ରଘାତ ହେଉଥାଏ । ପୁଣି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ଏପରି ଏକ ଭବନା ବା ଏପରି ଏକ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିଦେବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନାରହିଁ ଇଚ୍ଛିତ ଦେଇ ଯାଉଥାଏ; ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆପଣା ଗତିଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତିସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଅର୍ଥବୈତର ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ ଏବଂ ତାହା ବୋଧର ଗାରଟିକୁ ସତେଥବା ସ୍ପର୍ଶ ବି କରି ପକାଉଥାଏ । ତଥାପି, ସେହି ଇଚ୍ଛିତ-ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଯଥାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଅନ୍ତଃସାରଟିକୁ ଏକ ପୁଷ୍ପସ୍ତ ପୂର୍ବପରତା ତଥା ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେବା ଲାଗି ବୁଦ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତତ ଏକ ଦାଗ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ସେଇଟି ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ନଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଆପଣାର ଜ୍ଞାନଟି ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲ ବୋଲି ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ । ତର୍କଣା-ବୁଦ୍ଧିର ରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଓ ସତ୍ୟପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରସ୍ତାସ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ଭବନାହିଁ ସାଧାରଣତଃ ମନର ନିସ୍ୱାଟିକୁ ସ୍ୱରୂପାରୁ ଅଧିକ ପାରଙ୍ଗମତା ସହିତ ସଂଗଠିତ କରି ଦେଉଥିବା ପରି ମନେହୁଏ, ତାହାହିଁ ମନକୁ ତାହାର ଜ୍ଞାନ

ତଥା ଜ୍ଞାନୋପଯୋଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା, ସୁରକ୍ଷିତତା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣି ଦେଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଥିରୁ କୌଣସିଟି ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ।

ଭବନା ଦ୍ଵାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତଦାତ୍ମକତା ଦ୍ଵାରାହିଁ ଅତିମାନସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣେ, ‘ଆତ୍ମନ ଆତ୍ମାନମ୍ ଆତ୍ମନା’ ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଆତ୍ମସ୍ଵଭାବର ସତ୍ୟକୁ ତାହା ଆତ୍ମସ୍ଵଭାବ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ସବିତ୍ତ୍ଵସମ୍ପନ୍ନତା ଦେଇ ଆତ୍ମସ୍ଵଭାବ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଜାଣିଥାଏ । ସ୍ଵୟଂ ସତ୍ୟଟି ସତ୍ତ୍ଵର ବା ଜ୍ଞାନବସ୍ତୁଟି ସତ୍ତ୍ଵର ଏକାତ୍ମକତା ଅର୍ଜନ କରିଛି ମୁଁ ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ; ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାତା, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ଞେୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସିପ୍ରକାର ବିଭାଜନ ରହେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେହିଁ ଅତିମାନସ ସର୍ବାଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ତଥା ସମଗ୍ର ସର୍ବାଧିକ ଆଲୋକ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥାଏ । ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବସ୍ତୁଟିକୁ ମୋ ବାହାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଏକ ବିସ୍ତୃତରୂପେ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାକୁ ମୁଁ ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଜାଣେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଅପରୋକ୍ଷତମ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୋର ବିଶ୍ଵାତ୍ମସ୍ଵଭାବର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ଜାଣେ । ଏହାହିଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଜ୍ଞାନକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାପାଇଁ; ଭବନା ଏବଂ ବାଣୀ ଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିନିଧି ପରି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଓ ଚେତନାସ୍ଥ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଅତିମାନସ ଲାଗି କେବଳ ଏକ ନିମ୍ନତର ରୂପ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚିତ୍ତର ଚେତନା ଦ୍ଵାରା ତାହାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦିଆ ନଗଲେ ଭବନା ବସ୍ତୁତଃ କେବଳ ସେହି ଜ୍ଞାନରହିଁ ଏକ ସ୍ମୃତି ସମ୍ବରଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ । କାରଣ, ତାହାକୁ ଏକ ଅତିମାନସ ଭବନା ବୋଲି ମାନି ନିଆଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତଥାପି ଆତ୍ମସ୍ଵଭାବ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ମାତ୍ର ତାତ୍କାଳିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚେତନାଟିର ସମକ୍ଷରେ ସେହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବା ସେହି ବୃହତ୍ତର ଜ୍ଞାନର ଏକ ଆଂଶିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହିବ । ଅନନ୍ତକାର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ଭବନା ରହିବା ଲାଗି ଆଦୌ ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିବ, କାରଣ ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ଚିତ୍ତର ଭାବରେହିଁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବ, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଏକ ଶାଶ୍ଵତ ସମ୍ପଦରୂପେ ଏବଂ ଏକ ପରମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସତ୍ତ୍ଵର ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବ । ଏହି ବୃହତ୍ତର ଆପେ-ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନଟି ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ ତଥା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବା ଲାଗି ଆମେ ଭବନାକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସାଧନ ବୋଲି ଜାଣିବା । ଅତିମାନସର ଏକାଧିକ ଅନେକ ସୋପାନକୁ ଉଦ୍ଘାଟି ହୋଇ ସେହି ଅନନ୍ତତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜ୍ଞାନଟି ଆମ ଲାଗି ବସ୍ତୁତଃ

ପୁଣି ମାତାରେ ଏବଂ ପୁଣି ବ୍ୟାପକତା ସହଜ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଆପଣାକୁ ଆବିର୍ଭୂତ କରାଇ ଆଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏବଂ ଆପଣା ନିଦ୍ରାର ପରିସରଟିକୁ ବୁଦ୍ଧି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜ୍ଞାନର ଏହି ସଙ୍ଗୋତ ପ୍ରକାରଟି ଆପଣାକୁ ତଥାପି ଆବିର୍ଭୂତ କରାଇ ଆଣିବ, ବିକଶିତ କରି ଆଣିବ; ଏବଂ ଏପରିକି ମନୋମୟ ସତ୍ତାର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୋଧ୍ୟ ତଥା ଅତିମାନସ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭାବିତ ହୋଇ ଆପଣାର ସ୍ଵଜାୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତଦନୁରୂପ ଏକ ନିଦ୍ରାର ବିକାଶ କରାଇ ଆଣନ୍ତି । ଆମ ଚେତନାର ନାନା ବସ୍ତୁରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଯାବତ୍ତାୟ ବସ୍ତୁ ତଥା ଜୀବଙ୍କ ସହଜ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପ୍ରାଣିତ, ତୈତ୍ୟ, ସବେଗଗତ, ଗତିଶୀଳ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଦାତ୍ମକତାର ଏକ ଉଦ୍ଭବୋଦ୍ଭବ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭେଦଧର୍ମୀ ଚେତନାର ଏହିସବୁ ଅତିକମଣ ଆପଣା ସହଜ ଏକ ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନର କେତେକେତେ ରୂପ ଓ ସାଧନକୁ ବହୁଳ କରି ନେଇଥାନ୍ତି ।

ଏକ ପରିଣାମରୂପେ ଅଥବା ଆପଣାର ଏକ ଗୌଣ ଅଂଶରୂପେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବା ଏହି ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନ ତଥା ଅନୁଭୂତି ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଅତିମାନସ ଦୃଷ୍ଟିସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବହୁଳ କରି ରହୁଥାଏ, ଯାହାକି କଦାପି କୌଣସି ପ୍ରତିରୂପର ଆଶ୍ରା ନେଡ଼େ ନାହିଁ, ମନ ଲାଗି ଅମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହୁଥିବା ଯାବତ୍ତାୟ ବସ୍ତୁକୁ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଥାଣେ, ଏବଂ ତାହାର ବିଷୟଟି ରୂପବାନ୍ ପଦାର୍ଥର ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଉ ବା ଅରୂପ ପଦାର୍ଥର ସତ୍ୟ ବି ହୋଇଥାଉ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ଏକ ଅନ୍ତଃଦର୍ଶନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସଙ୍ଗତା ମହଜୁଦ ରହୁଥାଏ । ଏପରିକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତାହାର ମଧ୍ୟରୁ ହେଉଥିବା ଏକ ପୁଂଗାମୀ ଆଲୋକନଃସରଣରୂପେ ଏହି ଅନ୍ତଃଦର୍ଶନଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ; ଅଥବା ଏଇଟିଠାରୁ ବଢ଼ିଲା ହେଲେ ରହି ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସାମର୍ଥ୍ୟରୂପେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ । ସତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାତ ବସ୍ତୁଟି ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋ ସହଜ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇ ନଥାଏ ବା ତଥାପି ଏକାତ୍ମକ ହୋଇପାରି ନଥାଏ; ତାହା ମୋ ଜ୍ଞାନର ଏକ ବସ୍ତୁରୂପେହି ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥାଏ । ମାତ୍ର ତଥାପି ସେଇଟି ଆତ୍ମସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆଶୟଗତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ବା ଅନୁଭୂତି, ଏପରିକି ଜ୍ଞାତା ପାଖରୁ ବଢ଼ିଲା ଓ ବସ୍ତୁନିହତ ହୋଇ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେହି ଆତ୍ମସତ୍ତା ଦ୍ଵାରାହିଁ ଦୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏଇଟି କୌଣସି ପରୋକ୍ଷ ବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିଦ୍ଵାର ମଧ୍ୟଦେଇ ଦୃଷ୍ଟ ହେଉ ନଥାଏ, ମାତ୍ର ଅଧ୍ୟାତ୍ମଚେତନାର ତାହାର ବସ୍ତୁଟି ସହଜ ଏକ ଅପରୋକ୍ଷ, ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଗ୍ରହଣସମର୍ଥ, ଅନ୍ତଃପ୍ରବେଶକାରୀ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାତକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଦୃଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ ।

ଏହି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଗ୍ରହଣସମର୍ପଣା ଏବଂ ସଂସ୍କରଣକୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଜାଣି ରଖିବା; ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଉପନିଷଦରେ ବାରବାର ‘ପଶ୍ୟାତି’ ବା ‘ସେ ଦେଖେ’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି; ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମର କଲ୍ପନା କରୁଥିବା ପରମାତ୍ମ-ପଣ୍ଡାକୁ ଯେଉଁଠି ‘ସେ ବିଚାର କଲେ’ ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥିବ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରିଥାଉ, ଉପନିଷଦରେ ସେଠାରେ ‘ସେ ଦେଖିଲେ’ ବୋଲି କୁହା ଯାଇଛି । ଏହି ‘ଦୃଷ୍ଟି’ ଚିତ୍ତଗତତାଟି ଲାଗି ଠିକ୍ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସ୍ଥୂଳ ମନଟି ଲାଗି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏପରି ଏକ ନିୟାମିତ ବାହାର ଆସିବାର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ନିୟାମ ଏକ ସଦୃଶ ନିୟାମ ବୋଲି କହିପାରିବା । ଆମର ଭବନା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏକ ସଙ୍କଳ୍ପ ବା ମନୋରଥ ବର୍ଣ୍ଣନାରୂପେ ଧରି ରଖିଥିଲା, ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ଯେପରି ଆମ ଆଗରେ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବାସ୍ତବ ରୂପଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସମକ୍ଷରେ ଯେପରି ଚିତ୍ତକ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ ଭବନାର ଯାବତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗୁଣିଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଆଗରେ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର ଆତ୍ମା ତଥା ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ଦେଇପାରେ ।

ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମକୁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର କେବଳ ଏକ ଉପରିସ୍ଥାପିତ ପ୍ରତିରୂପକୁ ଆଣି ଦେଇପାରେ, ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତିରୂପଟିକୁ ପୁଣି ତଥା ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ଲାଗି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭବନାରୁ ସହାୟତା ଲାଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଅଧ୍ୟାତ୍ମଦୃଷ୍ଟି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ବସ୍ତୁର ନିଜ ସ୍ୱରୂପଟିକୁ ଏବଂ ତା’ ବିଷୟରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ସତ୍ୟକୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥାଏ । ଅଧ୍ୟାତ୍ମଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତିସ୍ପାରେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ବା ରୁପି ଲାଗି ଜ୍ଞାନର ଏକ ସାଧନରୂପେ ଭବନାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାଏ, କେବଳ ଉପସ୍ଥାପନା ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ସାଧନ ହେବାବେଳେ ତାହାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥାଏ । ରୁପି ଭବନାକୁ ଏକ ନିମ୍ନତର ସାମର୍ଥ୍ୟରୂପେ ଦେଖିଥାଏ ଏବଂ ଏକ ଗୌଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସାଧନ ଲାଗି ତାହାକୁ କାମରେ ଲାଗାଏ । ଯଦି ତେବେ ଜ୍ଞାନର ଏକ ଅଧିକତର ସପ୍ରସାରଣ ଲାଗି କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ଆସି ପଡ଼ୁନାହିଁ, ତେବେ କେବଳ ମାନସିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଲାଗି ଆଶ୍ରାବାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରି ବାହାର-ବାର ଏକମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ ହୋଇ ରହିଥିବା ମନୋରଥ ଭବନାର ପ୍ରତିସ୍ପାଦନକର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନନେଇ ସେ ଏକ ନୂତନ ଅବଲୋକନ ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଆସି ଉପଗତ ହୋଇଥାଏ । ଯେପରି ପ୍ରଥମ ଅବଲୋକନ ବେଳେ ଆମ ଆଖିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବା ସକାଶେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆସି ଚାଲି

ସେଇଟିକୁ ଜନଶିନେଇ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଠିକ୍ ସେହପରି କରିଥାଏ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଏହି ଅନୁଭବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ଏବଂ ବୃହତ୍ତ୍ଵରେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ରହିଥାଏ । ମନର ଦୃଷ୍ଟି ସାମର୍ଥ୍ୟଠାରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଅନେକ ଅଧିକ ନିକଟ, ଅଧିକ ଗଭୀର ଏବଂ ଅଧିକ ବ୍ୟାପ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏକ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କହିବା, କାରଣ ଏହା ତାଦାତ୍ମ୍ୟଜ୍ଞାନରୁ ସିଧା ପ୍ରସରି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଏପରି ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ରହିଥାଏ ଯେ ଆମେ ଯେପରି ତାଦାତ୍ମ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିଲାଭ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଆସିପାରୁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିଲାଭରୁ ମଧ୍ୟ ସେହପରି ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ବି ଯାଇପାରୁ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଧ୍ୟାତ୍ମଦୃଷ୍ଟି ଭଗବାନ, ପରମାତ୍ମା ବା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିପାରେ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନସ୍ଵରୂପ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମସତ୍ତ୍ଵ, ଭଗବାନ ବା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକରୂପ ହୋଇଯାଏ ।

ଅତିମାନସର ସ୍ତରରେ ଅଥବା ତାହାର ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵକୁ ଯାଇ ପାରିଲେ ଏଇଟି ପୁଣି ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣାର ଅନେକ ମନୋମୟ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ଯାହାକି ଆପଣା ଆପଣା ଭାବରେ ଏହି ତଦାତ୍ମକତାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ଦିଗରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ଏକ ମନୋମୟ ସଂକୋଚରୁ ଲାଭ କରାଯାଉଥିବା ଦୃଷ୍ଟି ବା ଅଧ୍ୟାତ୍ମଭାବ ଦ୍ଵାରା ସଞ୍ଚାରିତ ଏକ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟି, ଏକ ଚୈତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ଦୃଢ଼ତାର ଏକ ସଂକେତପ୍ରେରିତ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ମନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଦୃଷ୍ଟି;—ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାନ୍ତୁ ଓ ଅନୁଭୂତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବୋଲି କହିପାରିବା । ଏହିସବୁ ଅବଲୋକନ ଯଦି ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ମନୋଗତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେବେ, ସେକଥା କଦାପି କୃତ୍ତାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ଆମର ମନ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଭିତ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗି ସମର୍ଥତା ରହିଛି, ଏକ ସତ୍ୟମୟ ଉପସ୍ଥାପନା ଏବଂ ଏକ ମିଥ୍ୟାମୟ ଉପସ୍ଥାପନା ଭିତ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗି ସମର୍ଥତା ରହିଛି । ମାତ୍ର ମନ ଯହୁଁ ଯହୁଁ ସଂକୋଚ ଏବଂ ଅତିମାନସ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ତହୁଁ ତହୁଁ ଏହିସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ କ୍ରମେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସନ୍ତି, ଅତିମାନସର ଅଧିକ ଅଲୋକଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଟି ଦ୍ଵାରା ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଵୟଂ ଏକ ଅତିମାନସ ତଥା ସତ୍ୟମୟ ଅବଲୋକନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ପାରେ ଯେ ଅତିମାନସ ଦୃଷ୍ଟି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆପଣା ସହିତ ଏପରି ଏକ ପରିପୁରକ ଓ ପୁର୍ଣ୍ଣତାବଧାୟକ ଅନୁଭୂତିକୁ ବଢ଼ନ କରି ନେଇଥାନ୍ତେ ଯାହାକୁ

କି ଆମେ ହୁଏତ ସତ୍ୟର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗ୍ରହଣ ତଥା ସ୍ପର୍ଶଲଭ ବୋଲି କହିପାରିବା, ସତ୍ୟର ଅନ୍ତଃସାର ଏବଂ ତାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗ୍ରହଣ ଓ ସ୍ପର୍ଶଲଭ ବୋଲି କହିପାରିବା; ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଅନୁଭବଟି ଦ୍ଵାରା ସତ୍ୟର ଗତି, ସତ୍ୟର ସ୍ଵଭାବ ଏବଂ ଛନ୍ଦ ଆମର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଆମେ ତାହାର ଦକ୍ଷ ସାମ୍ବିଧି, ସମ୍ପର୍କ ତଥା ସାମ୍ବେଦାନୀୟତା ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା । ଏହିସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମକୁ ସେହି ସମ୍ପର୍କଟି ସହିତ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇଯିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବ, ଯାହାକି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସି ପାରିଥାଏ ।

ଅତିମାନସ ଭବନାକୁ ଆମେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟଲବ୍ଧି ଜ୍ଞାନରହିଁ ଗୋଟିଏ ରୂପ ବୋଲି ଜାଣିବା ଏବଂ ଅତିମାନସ ଦୃଷ୍ଟିର ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସତ୍ୟର ଭବନାରୂପୀ ବିକାଶ ବୋଲି ଜାଣିବା । ସେହି ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଓ ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ସତ୍ୟର ସାରତତ୍ତ୍ଵ, ସତ୍ୟର ଶରୀର ତଥା ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ଵାସ ଅବଲୋକନ ମଧ୍ୟରେହିଁ ପ୍ରକଟ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି; ଭବନା ସତ୍ୟର ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚେତନା ଏବଂ ଅପରୋକ୍ଷ ଶକ୍ତିକୁ ବିରୁଦ୍ଧମୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ରୂପ ଆଣିଦିଏ । ଅନ୍ୟପ୍ରକାରେ ଦେଖିଲେ ତାହା କୌଣସି ନୂତନ ପଦାର୍ଥକୁ ଆଣି ଯୋଡ଼ିଦିଏ ନାହିଁ ବା ସେପରି କରିବା ଲାଗି ତାହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ; ଜ୍ଞାନର ଶରୀରଟିକୁ ତାହା କେବଳ ପୁନର୍ବାର ଗୋଟିଏ ରୂପ ଓ ଗୋଟିଏ ବାଣୀହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ରୂପାନ୍ତରେ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ସେହି ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଓ ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ତଥାପି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ଅତିମାନସ ଭବନାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ବୃହତ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଇଥାଏ ଓ ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଦେଇଥାଏ ଅଥବା ଆହାର ସ୍ଫୁଟରେ ସତେଅବା ତାହାର ପୁନଃସୂଚନା କରାଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରକଟ କରିବା ଲାଗି ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତି । ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ବୃହତ୍ତର ସ୍ଥିତି ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତଥାପି ଆବରଣ ତଳେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭବନା ଆପଣାକୁ ପୁରୋଭାବକୁ ନେଇଆସେ ଏବଂ ଆବରଣଟିକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଦେବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ ଏବଂ କେତେକ ପରିମାଣରେ ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ବା ଆବରଣଟିକୁ ଅପସରାଇ ନେବାରେ ସମର୍ଥ ସହାୟତା କରିଥାଏ । ତେଣୁ ମାନସିକ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନ ଭିତରକୁ ବିକଶିତ ହୋଇଯିବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟନିମିତ୍ତରେ ଭବନା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ; ଅବଶ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସେ ନାହିଁ । ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଟ ଫିଟାଇ ଦେବାକୁ ତାହା ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ ବା ତାଦାତ୍ମ୍ୟର

ନିମ୍ନବୃତ୍ତିଶୀଳ ଚେତନା ଏବଂ ଏହାର ବୃହତ୍ତର ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଏକ ଆରମ୍ଭକାଳୀନ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ପାରିବାକୁ ତାହା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ । ଏହି ଭାବନା ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାଧନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆପଣାର ନିମ୍ନତର ମନ ତଥା ସବୁ ଉପରେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନ ଓ ସବୁ ଉପରେ ସତ୍ୟର ସଂସ୍କାର ଆଣିଦେବାକୁ ବା ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଅତିମାନସ ଭାବନା କେବଳ ଏକ ଅପରୋକ୍ଷ ସତ୍ୟଭାବନା ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଆଗରେ ସତ୍ୟର ଏକ ପ୍ରତିରୂପୀ ଉପସ୍ଥାପନାମାତ୍ର ହୋଇ ନଥିବାରୁ ଯେ ତାହା ବୁଦ୍ଧିଲବ୍ଧ ଓ ବୁଦ୍ଧିଗତ ସତ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତା' ନୁହେଁ,—ଆହାକୁ ଆମେ ସେହି ସତ୍ୟ-ଚେତନ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବା ଯାହାକି ସର୍ବଦା ଆପଣା ଆଗରେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଦେଉଥାଏ, ଏବଂ ଯାହାକୁ କି ବେଦରେ ‘ସତ୍ୟ’ ଏବଂ ‘ରତ’ ବୋଲି ବୁଝାଯାଇଛି;—ମାତ୍ର କାରଣ ତାହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାସ୍ତବତା, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶରୀର ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଉପାଦାନ ହୋଇଥିବାରୁହିଁ ତାହା ବୁଦ୍ଧିଜାତ ସତ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ବୁଦ୍ଧିଗତ ଭାବନା ଶୋଧିତ ଏବଂ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇ ଏକ ଅତିବରଳ ଅମୂର୍ତ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଏ; ଆପଣାର ସୋପାନଗୁଡ଼ିକରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଅତିମାନସ ଭାବନା ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅମୂର୍ତ୍ତିତା ଆଡ଼କୁ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ବୁଦ୍ଧିର ଭାବନା ଆମ ଆଗରେ ଆପଣାକୁ ଏକ ଅମୂର୍ତ୍ତିତାରୂପେ ଆସି ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ଦେଇଥାଏ; ମାନସେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ଵାରା ଗୃହୀତ ଏକ ଅମୂର୍ତ୍ତିତାରୂପେ ତାହା ଆପଣାକୁ ଅନୁଭୂତ କରାଇଥାଏ, ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ଅଗୋଚର ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ମନର ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାୟୁଲେକ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ସତେଅବା ବ୍ୟୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆପଣାକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ କରାଇବାକୁ ହେଲେ ଓ ଆହାର ବୋଧ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିର ଗୋଚର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ତାହାକୁ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରତିରୂପ ଗଠନ କରିବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେଇଟିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ହୁଏ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଅତିମାନସ ଭାବନା ଆପଣାର ବିରୁଦ୍ଧସମ୍ପର୍କଟିକୁ ସର୍ବଦା ସେହି ସମ୍ଭାରହିଁ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଉପାଦାନ ତଥା ସେହି ଚେତନାରହିଁ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସାମଗ୍ରୀରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ସବୁ ଓ ଚେତନାର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକହିଁ ଅର୍ଥମୟ ଭାବନାର ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି; ତେଣୁ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମନ ଭିତରେ ଯେପରି ଅନୁଭବ କରିଥାଉ, ଅତିମାନସ ଭାବନା ବିରୁଦ୍ଧଧାରଣା ଏବଂ ବାସ୍ତବସତ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସିପ୍ରକାର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଥିବାର ଏପରି ଏକ ବୋଧକୁ ଆଦୌ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସେହି ଭାବନା ସ୍ଵୟଂ ଏକ ବାସ୍ତବସତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହା ବାସ୍ତବବିଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ

କୌଣସି ଏକ ସତ୍ୟରହିଁ ଶରୀର ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ସେତେବେଳେ ତାହା ଆପଣାର ସ୍ୱଭାବଟି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ସହଜ ତାହାର ଗୋଟିଏ ପରିଣାମରୂପେ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରୁ ଭିନ୍ନଧର୍ମୀ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚକ ଏକ ରୂପମୟ ସତ୍ୟ, ଉପଲବ୍ଧି ସମର୍ଥ ଏକ ବୃହତ୍ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁଲକାଭିଭୂତ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ିହୋଇ ରହୁଥାଏ । ତାହା ସତ୍ତ୍ୱ, ଚେତନା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରହିଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗାଢ଼ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ।

ଆଗରୁ ସେପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି, ଆପଣା ପ୍ରକାଶତାର ଭୂମିରେ ଅତିମାନସ ଭବନାର ତିନୋଟି ସୋପାନ ରହିଛି : ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭବନାମୟ ଦୃଷ୍ଟିର ସୋପାନ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ ବା ଅର୍ଥଦ୍ୟୋତକ ଦୃଷ୍ଟିର ସୋପାନ ଯାହାକି ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟପ୍ରକାଶକ ବିଶ୍ୱରଦୃଷ୍ଟି ଆଡ଼କୁ ଇଚ୍ଛା କର ଦେଇଥାଏ ତଥା ତାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିର ସୋପାନ, ଯାହାକି ସଜେଥବା ଆସାର ଜ୍ଞାନକୁ ସେହି ସତ୍ୟଟିର ସୁରକ୍ଷା କରାଇ ଦେଉଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଉଚ୍ଚତର ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସିଧା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି । ମନର ସ୍ତରରେ ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସବୋଧଗତ ମନର ତିନୋଟିଯାକ ସାଧାରଣ ସାମର୍ଥ୍ୟର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି : ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସଙ୍କେତକାରୀ ତଥା ଭେଦନରୂପଣକାରୀ ସବୋଧ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣା ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ସେହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଦେବାର ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ବହନ କରୁଥିବା ଭାବନା । ଉକ୍ତ ସ୍ତରରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଅନୁରୂପ ହୋଇ ଅତିମାନସ ସତ୍ତ୍ୱ ତଥା ଚେତନାର ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ସୋପାନ ରହିଛି, ଏବଂ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଥିବା ସଜେସଜେ ନିମ୍ନତର ସୋପାନଟିହିଁ ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନଟିକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟକୁ ଆବାହନ କରି ନେଇଆସେ ଓ ତା'ପରେ ସେହି ଉଚ୍ଚତରଟି ମଧ୍ୟକୁହିଁ ପରିଗୁହୀତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ତରରେ ତିନୋଟିଯାକ ସୋପାନର ଏକ ପୁନଃସମ୍ବନ୍ଧ ସଂଘଟିତ ହୁଏ; ମାତ୍ର ସର୍ବଦା ଭାବନାଗତ ସାରଭୂମିଟିରେ କେବଳ ସପ୍ତକ ସୋପାନଟିର ଚେତନାରୂପ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପାଦାନଟିହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରଖିଥାଏ । ଆମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା; କାରଣ ତା' ନହେଲେ ଆପଣାକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରି ଆଶ୍ୱସ୍ତ୍ୟ ଅତିମାନସର ବିସ୍ତାରଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲବେଳେ ମନ ହୁଏତ ଭ୍ରମ କରି ବସିଯିବ ଯେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖରଗୁଡ଼ିକର ଦୃଷ୍ଟି ଲଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି; ମାତ୍ର ଏଣେ ବାସ୍ତବ ଉପଲବ୍ଧିର କ୍ଷେପରେ କେବଳ ନିମ୍ନତର ଆଶ୍ୱେଦଶକ୍ତିର ଉଚ୍ଚତମ ବିସ୍ତାରଟିହିଁ ଆପଣାକୁ ତା'ର ଅନୁଭୂତ

ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଟ କରି ରଖିଥିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶିଖରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି, ‘ସାନୋଃ ସାନୁମ୍ ଅରୁହତ୍’, ଅତିମାନସର ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଗାଢ଼ତା, ବିସ୍ତାର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିବେ ।

ଏପରି ଏକ ବାଣୀ ବା ଏକ ଅତିମାନସ ବାକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ, ଦୃଷ୍ଟି ବା ଭାବନା ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ପରିଧାନରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରିବ । ପ୍ରଥମରେ ସେଇଟି ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରୂପେ ଆସିବ, ଏକ ବାଣୀ ବା ଏକ ପ୍ରେରଣାରୂପେ ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ ଆମ ଭିତରକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସିବ ବା ଏପରିକି ତାହା ହୁଏତ ସେହି ପରମାତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କରହିଁ ଏକ ବାଣୀ ବା ଆଦେଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେବ । ପରେ ତାହାର ସେହି ପୃଥକ୍ ରୂପଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏକ ଅନୁର୍ଗତ ବାଣୀରୂପେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରିଦେଲା ବେଳେ ଭାବନାର ଏକ ସାଧାରଣ ରୂପରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ସେତେବେଳେ କୌଣସି ସଙ୍କେତକାଣ୍ଡ ବା ବିବର୍ତ୍ତନାତ୍ମକ ଶବ୍ଦର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଭାବନାଟି ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବ ଏବଂ ଅତିମାନସ ଅନୁଭବର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆଲୋଚନାକାଣ୍ଡ ଉପାଦାନରୂପେହିଁ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସର୍ବଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତଥା ଆପଣା ଭିତରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମ୍ଭାଷଣ ସତ୍ୟସମ୍ପର୍କଟି ସହିତ, ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବ । ସେତେବେଳେ ତାହା ଏତେଦୂର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରି ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ହୁଏତ ଏକ ସଙ୍କେତସମ୍ପର୍କ ଅନ୍ତର୍ବାଣୀର ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ଯାହାକି ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥଟିକୁ ପ୍ରକଟ କରିଦେବା ଲାଗି ତାହାର ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ରହିଥିବ । ଅଥବା, ସେହି ଭାବନା ଏକ ମୌନ ଅନୁଭବରୂପେ ନଆସି ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆପେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ବାଣୀରୂପେହିଁ ଆସିବ, ଯାହାକି ଆପଣାର ଅଧିକାରକଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ସ୍ୱାଧୀନ ଦୃଷ୍ଟି ତଥା ଜ୍ଞାନଟିକୁ ବହନ କରୁଥିବ । ସେତେବେଳେ ତାହା ଏକ ପ୍ରକାଶସମ୍ପର୍କ ଶବ୍ଦ ହୋଇ ରହିବ, ପ୍ରେରଣାମୟ ବା ସହୋଧିପ୍ରେରିତ ହୋଇ ରହିବ ଅଥବା ଏପରି ଏକ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ହୋଇ ରହିବ, ଯାହାକି ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଅତିମାନସ ଏବଂ ଚିତ୍ତଗତତାର ଅନନ୍ତ ଅଭିପ୍ରାୟ ବା ଇଙ୍ଗିତଟିକୁ ବହନ କରି ଆଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବ । ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ମନ୍ଦର ଧାରଣା, ଅନୁଭବ ତଥା ଆବେଗଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଷାଟିର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆପଣାକୁ ଠିକ୍ ସେହି ଭାଷାରେ ଗଠିତ କରି ରଖିପାରିବ; ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ତାହା ତାକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସହୋଧିଗତ ତଥା ପ୍ରକାଶସମ୍ପର୍କ ଅର୍ଥବ୍ୟଞ୍ଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଆଣିବା ଲାଗି ଭାଷାର ଯଥାସମ୍ଭବ ଯେତେ ଅଧିକ

ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଛି, ତାହାକୁ ସେ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହଜ ପ୍ରଗତି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣି ପାରିବ । ଅତିମାନସ ବାକ୍ ଆପଣାକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ଏପରି ଏକ ଅଲୋକ, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଭବନା ତଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧ୍ବଜର ଏକ ଛନ୍ଦ ସହଜ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ, ଯାହାକି ତାକୁ ସେହି ଅତିମାନସ ଭବନା ଓ ଦୃଷ୍ଟିସାମର୍ଥ୍ୟର ସ୍ବାଭାବିକ ତଥା ଜୀବନ୍ତ ଶରୀରରେହିଁ ପରିଣତ କରିଦେବ । ସେହି ଛନ୍ଦ ଆପଣାକୁ ଭାଷାଟି ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ଅନାନ୍ତଦେବ; ସେହି ଭାଷା ଏପରିକି ହୁଏତ ସେହି ମାନସିକ ବାଣୀରହିଁ ଭାଷା ହୋଇ ରହୁଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ସେଥିରେ ସୀମିତ ବୌଦ୍ଧିକ, ସଂବେଗଗତ ବା ସଂବେଦନାତ୍ମକ ଅର୍ଥରୁ ଏକାନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଏକ ଅର୍ଥ ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଣି ଭରି ଦେଇଯାଏ । ସେହି ସଂବୋଧଗତ ମନ ଅଥବା ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟରେହିଁ ତାହା ଗଠିତ ହୁଏ ଓ ସେଇଟିକୁ ଶୁଣି ହୁଏ ଏବଂ କେତୋଟି ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚଶକ୍ତିମୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ ଗୁଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥିତ ଏବଂ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସହଜରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଆସିବା ଆଦୌ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହୁ ନଥାଏ; ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଚେତନା ଏବଂ ତା'ର ଅଙ୍ଗ ବା ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ତଥାକି ହୋଇଯାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ନିବ୍ୟାଧ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁଣି ସିଦ୍ଧିଲଭର ସେହି ଅଭିଳାଷିତ ପୁଣିତା ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟରହିଁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଜାଣିବା ।

ଅତିମାନସ ଭବନା, ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଜ୍ଞାନର ପରିସରଟି ମନୁଷ୍ୟ-ଚେତନା ଲାଗି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଯାବତସ୍ବ କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁଥିବ; କେବଳ ଏହି ପୃଥକ୍‌ଗତି ଉପରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସକଳ ଭୂମି ଓ ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁଥିବ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ତାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତନ ଓ ମାନସିକ ଅନୁଭବର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ବୋଧଟି ସହଜହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ । ମନୋମୟ ଚିନ୍ତନ ଓ ଭବନାରେ ଅନ୍ତଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଭବନାକାଶ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତି-ପୁରୁଷଟିହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଅପର ପକ୍ଷରେ ଅତିମାନସ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକତର ଭାବରେ ଆପଣାର ବିଶ୍ବ-ମନଟି ଦେଇ ଭାବିବ, ଏପରିକି ହୁଏତ ତାହାର ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଉପିଯାଇ ପାରିବ; ଏବଂ ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତି-ଅଗ୍ରିତ୍ବ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କହୁଲେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ନହୋଇ ବରଂ ଆଲୋକବିକରଣ ଏବଂ ଆଦାନପ୍ରଦାନରହିଁ ଏକ ପାତ୍ର ପରି ହୋଇ ରହୁବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପରମ ଚିତ୍ତଗତତାର ବିଶ୍ବ-ଭବନା ଓ ବିଶ୍ବ-ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆସି ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହୁବ । ମନୋମୟ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାପାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି ଯାହାକି ଚିନ୍ତା କରୁପାରେ; ତା'ର ମନୋଭୂମିର ତଥା ତା' ଅନୁଭୂତିର କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଅଥବା ବୃହତ୍ତ୍ବ ଦ୍ବାରାହିଁ ସେହି ବ୍ୟାପାର୍ଚ୍ଚଟି ନିରୂପିତ ହୋଇ

ରହୁଥାଏ । ଅତିମାନସ ମନୁଷ୍ୟର ବିଚରଣଭୂମି ଏହି ସମୁଦାୟ ପୁଥିବାରେହିଁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହୁଏ, ଏବଂ ଏହି ପୁଥିବୀଟି ପଛରେ ଅସ୍ଥିତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକିଛୁ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି, ତାହା ସେଇଟି ମଧ୍ୟକୁ ବି ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯିବ । ଏବଂ ସର୍ବଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ମନୋମୟ ମନୁଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଆତ୍ମକୁ ଆପଣାର ହୃଦୟ ଏକ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି କେବଳ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନଟିର ସ୍ତରରେହିଁ ଯାହାକିଛୁ ଭରୁଥାଏ ବା ଯାହାକିଛୁ ଦେଖୁଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ଦୃଷ୍ଟି ସକଳ ଦିଗରୁହିଁ ବାରିତ ଏବଂ ବ୍ୟାହତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନହିଁ ତା' ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କର୍ମର ପ୍ରଧାନ ଆଧାର ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ଏଲଠି ଅବସ୍ଥିତ ରହୁ ସେ ଅତୀତ ଉପରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଆଖି ପକାଉଥାଏ, ସେହି ଅତୀତ ମଧ୍ୟରୁ ତା' ଉପରେ ଆସି ପଡୁଥିବା ଶୁଭର ପ୍ରଭାବଟିକୁ ସେ ମୋଟେ ଭଲ କରି ବୁଝୁ ନଥାଏ, ଏବଂ ସତେଅବା କୌଣସି ଅନ୍ଧଲୋକ ପରି ଭବିଷ୍ୟତ ଆତ୍ମକୁ ନିଦା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏହି ପାର୍ଥିବ ଅସ୍ଥିତର ବାସ୍ତବତାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେହିଁ ସେ ଆପଣାକୁ ଠିଆକରି ରଖିଥାଏ; ପ୍ରଥମେ ବାହ୍ୟ ପୁଥିବୀଟିର ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ଆପଣାର ଆଧାରରୁପେ ମାନିନିଏ ଏବଂ ତାହାର ସହୃଦୟ ଯାଧାରଣତଃ ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବନା ଏବଂ ଅନୁଭୂତିର ସବୁଯାକ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଦଶଭାଗରୁ ନଅଭାଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରି ରଖିବାରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ତା'ପରେ ଆପଣା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତାର ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉପରିଭାଗୀୟ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଅଂଶଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବାସ୍ତବସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆପଣାକୁ ଠିଆକରି ରଖିବାକୁ ଯାଇଥାଏ । ଆପଣା ମନର ଚୁକ୍ତିସାଧନ କରିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସିଏ ଅଧିକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ବାଡ଼ି ଡେଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଉଦ୍‌ଭୂତ ହେଉଥିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ପାର ହୋଇ ଯାଉଥିବା କେତେକେତେ ଶକ୍ତିସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଏ, ତା'ର ମନ ସେଠାରେ କେତେକେତେ ସମ୍ଭାବନାର ଏକ ବୃହତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ନେଇ କାରବାର କରେ; ମାତ୍ର କେବଳ ଯେତେକ ଅନୁପାତରେ ସେହି ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବତା ସହୃଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି ଓ ଏଠାରେ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବା ଏହାପରେ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ଅନୁପାତରେହିଁ ସେହିସବୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକାଂଶତଃ ତା' ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାସ୍ତବ ହୋଇ ରହନ୍ତି । ବସ୍ତୁ-ଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟି ବିଷୟରେ ସେ ଯଦି ଆଦୌ କୌଣସି ପରିଚୟ ପାଏ, ତେବେ କେବଳ ତାହାର ଏହି ବାସ୍ତବତାର ଫଳସ୍ୱରୂପହିଁ ସେ ତାହା ପାଇଥାଏ, ସେହି ବାସ୍ତବିକତାଗୁଡ଼ିକ ସହୃଦ ଆପଣାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥା ନିର୍ଭରଶୀଳ କରି ରଖିହିଁ ସେ ସେହି ପରିଚୟ ପାଏ; ଏବଂ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଏକ ଅସତ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଦେଖୁଥାଏ ବା କେବଳ ଏକ ସୀମିତ ମାତ୍ରା ବା ଆୟତନ ମଧ୍ୟରେ

ଦେଖୁଥାଏ । ଏହିସବୁ ବିଷୟର ଭୂମିରେ ଅତିମାନସ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହାର ଠିକ୍ ବିପକ୍ଷତ ତତ୍ତ୍ୱଟିରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ-ଦୃଷ୍ଟିର ତତ୍ତ୍ୱଟିରୁ ଅନ୍ତସର ହେବାକୁ ହୋଇଥାଏ ।

ଅତିମାନସ ସତ୍ତ୍ୱ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିରାଟରୂପେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଶସ୍ଥତାଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭୂମିରେ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଅନନ୍ତରହିଁ ଦେଶସ୍ଥତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେ । ତା'ର ଦୃଷ୍ଟିଟି କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନରହିଁ ଦର୍ଶନାୟତନଟି ମଧ୍ୟରେ କଦାପି ସୀମାବଦ୍ଧ ନଥାଏ; ମାତ୍ର ତାହା କାଳର ଅବିରତ ଯାବତସ୍ତୁ ପ୍ରବାହରେ ବା ପରମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗତାଙ୍କର ଅବିଚ୍ଛନ୍ନତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେହି କାଳୋତ୍ତରତା ମଧ୍ୟରୁ ବି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ସତ୍ୟକୁ ସେ ସେହି ସତ୍ୟର ଯଥୋଚିତ ବିମଳରେ ଦେଖିଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ତାହାର ସାରତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ଦେଖିଥାଏ ଓ ତା'ପରେ ସେସବୁ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ତାହାର ଶକ୍ତିମୟ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖେ ଏବଂ କେବଳ ଶେଷରେ ଯାଇ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ତାହାକୁ ଦେଖିଥାଏ । ମୂଳ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପେ-ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆପେ-ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି; ଆପଣାର ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବାସ୍ତବତାଟି ଉପରେ କିବା ସେହି ବାସ୍ତବତାଟି ଉପରେ ଆଦୌ ନିର୍ଭର କରୁ ନଥାନ୍ତି । ଶକ୍ତିମୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣା ଭିତରେ ତଥା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସତ୍ତ୍ୱରହିଁ ଶକ୍ତିଗତ ନାନା ସତ୍ୟରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାନ୍ତି, ଶକ୍ତିର ଅନନ୍ତତାରହିଁ ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି; ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବତାର ଏହି ଭୂମି ଅଥବା ସେହି ଭୂମିରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତତ ଅଥବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚରତାର୍ଥତାଟିରୁ ଭିନ୍ନ ରହି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ବା ଆମେ ଯାହାକୁ ସମୁଦାୟ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି ଭ୍ରମ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ, ସେହି ଅତିଅଭ୍ୟାସ ଉପସ୍ଥଗିତାୟ ରୂପଗୁଡ଼ିକରୁ ଭିନ୍ନ ରହି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତ ସେ ଦେଖୁଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁହିଁ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସୀମିତ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିର, ବାହାରେ ପ୍ରକୃତ ହୋଇ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା-ଗୁଡ଼ିକର, ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ତାତ୍କାଳିକ ବିସ୍ତାରଭୂମିର ତଥା କର୍ମ କରିବା ଲାଗି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ତାତ୍କାଳିକ ଆବେଗ ଏବଂ ଦାବିଟିର ଉତ୍ପାଦନ,—ଅତିମାନସ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶ୍ରବଣା ଅଥବା ଲକ୍ଷ୍ମା ଉପରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନଥାଏ ଓ ତେଣୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ବ୍ୟାପ୍ତକର ଲକ୍ଷ୍ମାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତା' ଲାଗି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହିଥାଏ । କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ତଥ୍ୟସତ୍ୟ ତଥା ପ୍ରତିଭାସ-

ଗୁଡ଼ିକର ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ଵାରା ଘେରି ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରଭାଗୁଡ଼ିକରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ବସ୍ତୁ ହିସାବରେ ସେ କଦାପି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଉଦ୍ଧୃତ ଦେଶରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ; ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବାହାରୁ ଆଇ ଦେଖେ ନାହିଁ କିଂବା ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପରିଭାଗରୁ ରୂପଟାରୁହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର କରି ବସେ ନାହିଁ; ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ଦେଖେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ସତ୍ୟତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥାଏ । ତେଣୁ ସେ ହିସା ସଂଜ୍ଞାତାଟିର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶିଖର ଉପରୁହିଁ ଆପଣାର ସକଳ ସକଳ ଓ ସକଳ ହିସା କରୁଥାଏ ଏବଂ ଏକ ଦୀର୍ଘତର ଗତିସ୍ଥାନ ସହିତ ତଥା ଶକ୍ତିସମ୍ବାଦନାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବୃହତ୍ତର ବିସ୍ତାର ସହିତ ଏସବୁ କରୁଥାଏ; ତେଣୁ ହିସା ସଂଜ୍ଞାସମ୍ଭାର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ । କେବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସହିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିଥିବା ଏକ ଜଞ୍ଜିରରେ ତା'ର ସତ୍ତାଟି ଆଦୌ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଓ କଳି ହୋଇ ରହି ନଥାଏ, ମାତ୍ର ଅତୀତର ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ସେ ଧାରଣ କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନସମର୍ଥ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟର ବିସ୍ତାରଟି ମଧ୍ୟରେ ବି ବିଚାରଣ କରି ପାରୁଥାଏ । ସୀମାବଦ୍ଧକାଳୀ ଅର୍ଥ୍ତ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନଟା ଭିତରେ ଆଦୌ କଳି ହୋଇ ରହି ନଥାଏ, ମାତ୍ର ବିଶ୍ଵଗତ ସତ୍ତା, ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର ପରମ ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସକଳ ଜୀବନ ଓ ସକଳ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ । ତାହା ଭୌତିକ ମନର ସେହି ଜୀବନ ଓ ଜଡ଼ ଦନତା ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମସତ୍ତାର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଚିତ୍ତଗତତାର ଅନନ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥାଏ । ଆତ୍ମା ଏବଂ ମନକୁ ତାହା ପରମ ଚିତ୍ତଗତତାର କେବଳ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ଏକ ଗତିସ୍ଥାନ ରୂପେ ଦେଖୁଥାଏ, ଜଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରଠାରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଏକ ସୁପାୟନ ବୋଲି ଦେଖୁଥାଏ । ତା'ର ସକଳ ଭାବନା କେବଳ ଜ୍ଞାନରୁହିଁ ଉନ୍ନେଷିତ ହୋଇ ଆସେ । କେବଳ ସେହି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ତାର ସତ୍ୟଗତ ଆଲୋକ ଏବଂ ସେହି ଗତିଶୀଳ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଉପାଦାନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେହିଁ ସେ ପ୍ରାତିଭାସିକ ଜୀବନରୁମିଟିକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥାଏ ।

ପ୍ରଥମେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଭିତର ସ୍ଥିତିଟି ମଧ୍ୟକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଆସିବାର ଆରମ୍ଭକାଳରେ କମ୍ ବା ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ତଥା ନ୍ୟୁନାଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମର ଭାବନା ସେହି ମନର ପକ୍ଷତଃ ଅନୁସାରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ; ମାତ୍ର ତାହାକୁ ସେ ଅଧିକତର ଆଲୋକଯୁକ୍ତ ହୋଇ କରୁଥିବ ଏବଂ ମୁକ୍ତତା ତଥା ବିଶ୍ଵାସତତାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିତକୁ ଭିତସାଲ ପାରୁଥିବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମତନ ମଧ୍ୟରେ ଓ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗତିସ୍ଥାନ ସହିତ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରୁଥିବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେହି ମୁକ୍ତତା ଏବଂ ବିଶ୍ଵାସତତା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ

ଆରମ୍ଭ କରିବ; ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆସି ପଡ଼ୁଛି ଅଥବା ଯାହାକିଛି ସ୍ଥଳର ଘଟ, ପଛକେ, ଭବନାସ୍ଥଳ ମନର ବିଭିନ୍ନ ଗତିସ୍ଥଳରେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ଭବନାଗତ ଦୃଷ୍ଟିର ଦିଗଟି ଓଲଟିଯିବ ଏବଂ ଭବନାଗତ ପଦ୍ଧତିର ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଯିବ; ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଏହାହିଁ ସମସ୍ତ ଭବରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଲାଭ କରି ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇ ପାରିବ । ଶୁଦ୍ଧ ଭବନା ତଥା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନରେ ସାଧାରଣତଃ ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଆସିବ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ସୁଗମତା ସହଜ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଆସିବ; କାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ମନଟି ଭିତରେ ଏକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଭିମୁଖୀ ପ୍ରଗତି ଆସି ଯାଇଥିବ ଏବଂ ତାହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ । ପରେ, ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ସୁଗମତା ସହଜ ତାହା ବ୍ୟାବହାରିକ ଭବନା ତଥା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଆସିବ, କାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବାନ୍ଧିହୋଇ ପଡ଼ିଥିବ ଏବଂ ଏହାର ନିମ୍ନତର ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଛାଡ଼ିହୋଇ ରହି ଯାଇଥିବ । ତିନୋଟିଯାକ କାଳର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାଦୃଷ୍ଟି ତାହାର ସର୍ବଶେଷ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟର ବିଜୟ ହୋଇ ରହିବ; ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ମନଟି ଲାଗି ସତେଅବା ଏକ ଅନୁମାନ ବା ଶୂନ୍ୟରେହିଁ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଏହାକୁ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ସବୁଯାକ ବିଜୟରେ ଆହାର ଏହି ସ୍ୱଭାବଟି ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେ ସିଏ ଧାରଣ କରି ରହିଥିବା କେବଳ ଏହି ଶରୀରଟି ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତଥା ଚରୁଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସକଳ କରିପାରିବ; ଏବଂ ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତାହାସ୍ୱାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନ, ଅତିମାନସ ଦୃଷ୍ଟିସାମର୍ଥ୍ୟ, ଅତିମାନସ ଭବନା ଏବଂ ଅତିମାନସ ବାକ୍ସ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ, ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ହେଉ ଅଥବା ଏକ ସମ୍ମିଳିତ ଗତିସ୍ଥଳରେ ହେଉ, ସମାନ ଭାବରେ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିବ ।

ତେବେ ଏହାହିଁ ଅତିମାନସ ଭବନା ତଥା ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନର ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଏହିଗୁଡ଼ିକହିଁ ତାହାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ଶିକ୍ଷା ହୋଇ ରହିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ-ମନର ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଉପାଦାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ବିଶେଷ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅତିମାନସ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବ, ଏବଂ ଯେଉଁସବୁ ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ସେହି ଭାବନାକୁ ତାହାର ଉପାଦାନ, ଉତ୍ତ୍ରେକ ତଥା ଦତ୍ତପ୍ରିୟାକୁ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ, ଆମର ତାହାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁହିଁ ବାଜା ରହିଛି ।

ଅତିମାନସ ସାଧନତୟ—ଭବନାର ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଅତିମାନସ ବା ଦବ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନମୟତା ଏପରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ, ଯାହାକୁ କି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେତନାଟି ଲାଗି କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଜାଣାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; ଏହାକୁ ଆମେ ଆମ୍ଭାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ନୈମିତ୍ତିକତା ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ଆମର ଏହି ସାଧାରଣ ଚେତନାଟିର ଯାବତୀୟ ନିୟାମକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅତିମାନସରହିଁ କେତୋଟି ସୀମାବଦ୍ଧ ଏବଂ ନିମ୍ନତର ନିଷ୍ପନ୍ନବସ୍ତୁ ବୋଲି ଜାଣିବା; କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାୟୋଗିକ ବିଷୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରଚନା ମାତ୍ର ଏବଂ ସେଇଟି ହେଉଛି ଆମ୍ଭାର ସତ୍ୟମୟ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ଵତଃସ୍ପୃହୀ ଏବଂ ସୌସମ୍ୟବଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ନିୟାମ । ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନର ଭୂମିରୁ ଅତିମାନସକୁ ଆଗେଇବା କରାଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଚେତନାର ଉପଲବ୍ଧି ନୂତନ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଆମ ଆତ୍ମା, ମନ ତଥା ପ୍ରାଣର ନିୟାମକତା-ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥାଏ, ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଏ, ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ଉଦାତ୍ତତା ଆଣିଦେଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି ତଥା ନିୟାମର ସତତ ଅଧିକାର ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧିରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । କେବଳ ମନ, ଚୈତ୍ୟ ଅଂଶ ତଥା ପ୍ରାଣର ଉପରିଭାଗୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିୟାମଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆପଣାକୁ କଦାପି ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖେ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଯାହାସବୁ କେବଳ ଗୁହ୍ୟ, ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାରେ ଚୈତ୍ୟଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ଅସ୍ଵାଭାବିକ କେତେକ ବସ୍ତୁର ଏକ ପୃଷ୍ଠ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତାଟିର ସେହି ବିଶେଷ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭତର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ସେହି ବୃଦ୍ଧିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଏ । ଅତିମାନସ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଆଦୌ ଅସ୍ଵାଭାବିକ ହୋଇ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଵାଭାବିକ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିଗତ

ହୋଇଯାନ୍ତି; ସେଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ଚୈତ୍ୟଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଚତୁରତ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଇଯାନ୍ତି; ଆଉ ଗୃହ୍ୟ କଂବା ବିଚିତ୍ର ହୋଇ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ସହଜ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତଥା ସ୍ୱତଃସ୍ପୃଶୀ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଆମର ଏହି ଜାଗ୍ରତ ସ୍ଥଳ ଚେତନାଟି ପରି ଆମ୍ଭା କଦାପି ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁ ନଥାଏ; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ସେହି ଜାଗ୍ରତ ଚେତନାଟିକୁ ଆପଣା ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ତାକୁ ତାହାର ଭୌତିକତା ବା ସ୍ଥଳତାର ଗୁଡ଼ିଟି ଭିତରୁ ବାହାର କରି ନେଇଆସେ, ତାକୁ ତାହାର ଯାବତୀୟ ସୀମା ଭିତରୁ ମୁକୁଳାଇ ଆଣେ ଏବଂ ଆଗରୁ ଯାହା ଭୌତିକ ଓ ଚୈତ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଥିଲା, ତାହାକୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମସତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରକୃତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଏ ।

ଆଗରୁ ଯେପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି, ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନର ମାନସିକ ହିସାବିକୁଣ୍ଡି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସହଜରେ ସଂଗଠିତ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନଟିକୁ ଆସି ତାହାହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ଅତିମାନସ ଭାବନା, ଅତିମାନସ ଦୃଷ୍ଟି-ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ଅତିମାନସ ତାଦାତ୍ମ୍ୟଜ୍ଞାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ସୁବର୍ଣ୍ଣୀ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଏହି ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନର ମର୍ମସାରଗତ ହିସାବିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହୋଇ ସାରିଛି । ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଜ୍ଞାନଟି ପ୍ରକୃତରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିମିତିର ସେହି ଜ୍ଞାନ କିପରି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ଅବଶ୍ୟ ଏକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରଥମତଃ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ମନର ହିସାଠାରୁ ଭିନ୍ନଧର୍ମୀ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଯେ ଯେଉଁସବୁ ହିସାସକତା ମନ ଲାଗି ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଏହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହିସା କରାପାରେ; ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଉପରୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ମାତ୍ର ମନ ଯେପରି ନାନାଭାବେ ବ୍ୟାହତ କଠୋର ପ୍ରସ୍ତାପ ଦ୍ୱାରା ତଳ ଉପରକୁ ହିସା କରାବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଓ ଯେପରି ଭାବରେ କେବଳ ଆପଣାର ତଥା ନିମ୍ନତର ପ୍ରରଗୁଡ଼ିକରେହିଁ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ତାହାକୁ ଆଦୌ ସେପରି କରାବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ହିସାଗୁଡ଼ିକ କେବେହେଲେ ନିମ୍ନତର ସ୍ତରର ସହାୟତାଟି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହୁ ନଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର କେବଳ ଆପଣାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆପଣାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନତର ସ୍ତରର ହିସାଗୁଡ଼ିକ ବରଂ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରଟି ଉପରେହିଁ ସହାୟା ନିର୍ଭର କରୁଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନତର ମନୋଗତ ହିସାଗୁଡ଼ିକର କେବଳ ଯେ ରୂପଟିହିଁ ବଦଳିଯାଏ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚତର ହିସାବିରହିଁ ଅଧୀନ ହୋଇ ରହନ୍ତି । ଏବଂ ତେଣେ ଉଚ୍ଚତର ମନୋଗତ

ତ୍ରିସ୍ୱାଗୁଡ଼ିକର ରୂପଟି ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ, କାରଣ ଅତିମାନସ ଦ୍ୱାରା ଫୋପିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଆପଣାର ଆଲୋଚନାକୁ ସିଧା ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୋପାନରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମ-ଜ୍ଞାନ ବା ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନର ସୋପାନ ମଧ୍ୟରୁ ଆହରଣ କରି ଆଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ।

ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିର ସାଧନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ମନର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବନାତ୍ମକ ତ୍ରିସ୍ୱାତିକୁ ତିନୋଟି ସ୍ତରର ତିନୋଟି ଗତି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁ । ପ୍ରଥମ, ନିମ୍ନତମ ତଥା ଶରୀରସ୍ଥ ମନୋମୟ ସତ୍ତା ଲାଗି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ତରଟିକୁ ଆମେ ସଂସ୍କାରଗତ ଭାବନାତ୍ମକ ମନ ବୋଲି କହିବା, ଯାହାକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ବହନ କରି ଆଶୁଥିବା ଦତ୍ତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେହିଁ ଆପଣାର ବର୍ଣ୍ଣରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାରିତ କରି ରଖେ; ଶିକ୍ଷା, ବାହ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ ଏବଂ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ, ତାହାରି ଉପରେହିଁ ଆପଣାର ବର୍ଣ୍ଣରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାରିତ କରି ରଖେ । ଅଭ୍ୟାସତାକୁ ଅଗ୍ରସ୍ଥ କରି ରହିଥିବା ଏହି ମନର ଦୁଇଟି ଗତିସ୍ଥଳନ ରହିଛି : ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରବଦ୍ ପୁନଃପୁନଃ ଆବର୍ତ୍ତକ ହେଉଥିବା ଭାବନାଗୁଡ଼ିକର ସତେଅବା ଏକ ପ୍ରକାରର ଗୁପ୍ତ ଧାରା ହୋଇ ରହିଛି; ଏହି ଭାବନା ଆପଣାକୁ ଭୌତିକ, ପ୍ରାଣିକ, ସଂବେଗଗତ, ବ୍ୟାବହାରିକ ତଥା ସନ୍ଦେହିତ ବୌଦ୍ଧିକ ଭାବନା ଏବଂ ଅନୁଭୂତିର ସେହି ଗୋଟିଏ ଚକରେହିଁ ପୁନଃବୃତ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଅନ୍ୟ ଗତିସ୍ଥଳନଟି ଅଧିକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ମନ ବାଟ ଗୁଡ଼ିଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ଯାବତସ୍ତୁ ନୂତନ ଅନୁଭବ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ସଂସ୍କାରଗତ ଭାବନାର ନାନା ସୂତ୍ରରେ ଆଣି ପକାଇ ଦେଉଛି । ଜଣେ ସାଧାରଣ ସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ହାରାହାରି ମଣିଷର ମନଶ୍ଚାରଣାଟି ଏହି ସଂସ୍କାର-ଅନୁଗତ ମନଟି ଦ୍ୱାରା ସୀମାବଦ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ କେବଳ ଅତି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଭାବରେହିଁ ତାହା ଆପଣାର ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଇ ପାରୁଛି ।

ଭାବନାଗତ ତ୍ରିସ୍ୱାତ୍ମକତାର ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ସେହି ବ୍ୟାବହାରିକତାବାଦୀ ଭାବନାତ୍ମକ ମନ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯାହାକି ଆପଣାକୁ ପ୍ରାଣେ ସ୍ତରଟିରୁ ଉପରକୁ ଉଦ୍ରେକିତ କରିନଏ ଏବଂ ବିଚାର ତଥା ପ୍ରାଣ-ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତ୍ମକ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ନଥିବା ବିଚାରଟିର ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ଏହା ଜୀବନ ମଧ୍ୟରୁହିଁ ଆପଣାର ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିନଏ, ସେହିଗୁଡ଼ିକରୁ ତଥା ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମାତ୍ମକ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଜୀବନର ବିକାଶ-ସାଧନ କରିବାରେ ସେହି ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଏବଂ

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହା ମନୋମୟ ଭୂମିଟିରୁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଭାବନା ଓ ମନୋମୟ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ, ଆତ୍ମର ଅଧିକ ଆଧାରଭୂତ ଭାବରେ ପରମ ଅନନ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତେଷାଦିକ ଶକ୍ତିରୁହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ; ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ମନୋଗତ ବିଶ୍ୱ-ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରି ଦେଖିଥାଏ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଅସ୍ତିତ୍ୱଧାରଣ ଏବଂ ଜୀବନଯାପନର ଏକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରି ଦେଖିଥାଏ । ଏହି ବ୍ୟାବହାରିକତାବାଦୀ ବିଶ୍ୱରାସ୍ତକ ମନଟିର ସମୁଦାୟ ପ୍ରକୃତି କର୍ମ ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ଆତ୍ମକୁହିଁ ରହିଥାଏ, ଅନ୍ତର୍ଗତ କର୍ମ ତଥା ଅନୁଭୂତି ଆତ୍ମକୁ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବାହ୍ୟ କର୍ମ ତଥା ଅନୁଭୂତି ଆତ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତର ପରିଚର୍ପଣ ସକାଶେ ଆନ୍ତର କର୍ମ ତଥା ଅନୁଭୂତି ବାହାର ଆତ୍ମକୁ ଉଲ୍ଲକ୍ଷ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବାହ୍ୟ କର୍ମ ତଥା ଅନୁଭୂତିକୁ ଆନ୍ତର କର୍ମ ତଥା ଅନୁଭୂତିଟି ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଯାଏ, ଆତ୍ମସ୍ତରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ନୂତନ ନାନା ରଚନା ଲାଗି ପୁଣି ତାହାର ପାଖକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସେ । ଏହି ମନୋଗତ ଗୁରୁଟି ଉପରେ କେବଳ କର୍ମ ତଥା ଅନୁଭୂତିର ଏକ ବୃହତ୍ତର ବ୍ୟାପକତା ଓ ଭୂମି ଯୋଗାଇଦେବା ଲାଗିହିଁ ଭାବନା ପ୍ରତି ଆତ୍ମାର ଯାହାକିଛି ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ ବା ପ୍ରଧାନତଃ ସେଇଥି ଲାଗିହିଁ ଭାବନା ପ୍ରତି ତାହାର ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ ।

ଭାବନାର ଏକ ତୃଣାୟ ସୋପାନ ଆମ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱରଣାତ୍ମକ ମନଟିକୁ ଖୋଲିଦେଇଥାଏ; ଏହି ମନ କେବଳ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱରସତ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ ଏବଂ କର୍ମ ତଥା ଅନୁଭୂତି ଲାଗି ସେହି ବିଶ୍ୱରସତ୍ୟଟିର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, ତା' ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିବାକୁ ସେ ଆଦୌ ବାଧ୍ୟ ହେଉ ନଥାଏ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଉପଶିଷ୍ଟଗଣ ଆନ୍ତର ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତାହା ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱରଟିରହିଁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟିର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେଇଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜ୍ଞାନର ପରିସ୍ରାରେହିଁ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥାଏ । ଠିକ୍ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଓ ଏହି ଅଭିପ୍ରାୟରେହିଁ ତାହା ଜୀବନରେ ମନର ଯାବତାୟ ସୂଚନାତ୍ମକ ଚିହ୍ନକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଥାଏ । ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇହିଁ ତାହା ଗୋଟାୟିକା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱରଣାର ଆନନ୍ଦ ଲଭ କରିବା, ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଆପଣାକୁ, ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଏବଂ ଆପଣାର ଚିହ୍ନ ତଥା ବିଶ୍ୱ-ଚିହ୍ନାଟି ପଛରେ ହୁଏତ ଆଉ ଯାହାକିଛି ନିହତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମଶୀଳ ହୋଇ ରହିବା;—ଏହାହିଁ ତା'ର ସମୁଦାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । କେବଳ ଆପଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ଆପଣାର ବିଶେଷ ଶକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ଆପଣାର ଶକ୍ତି-

ଆୟତନଟି ଭିତରେ ରହି ଓ ଆପଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିର ପ୍ରାଧାନ ଲାଗିଛି ଯିବାଶୀଳ ରହି ବୁଦ୍ଧି ଉଚିତମ ଯେଉଁ ସୀମାଟି ଯାଏ ସହସ୍ର ପାଗବ, ତାହାକୁହିଁ ଆମେ ଏହି ବିଶ୍ୱରଣାପ୍ରଧାନ ମନର ସୋପାନଟିରୁପେ ଜାଣି ରଖିବା ।

ବୁଦ୍ଧିର ଏହି ଦିନୋଟିହାଳ ଧାବନକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହୃଦ ସମ୍ବନ୍ଧ କରି ସେଥିରୁ ଏକ ସୌଷମ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବା ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର । ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସଚରାଚର ପ୍ରଧାନତଃ ସ୍ୱାଭାବିକ ମନଟିକୁ ନେଇ ବାସ କରୁଥାଏ, ସୂକନାୟକ ତଥା ବ୍ୟାବହାରିକତା-ବାଦୀ ମନକୁ ନେଇ ତା'ର ଯିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱରଣାୟକ ମନର ଗୁରୁତ୍ୱାଟି ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅଥବା ତାହାକୁ କୌଣସିପ୍ରକାରେ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବାକୁ ତାକୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ସୂକନପ୍ରିୟ ବ୍ୟାବହାରିକତାବାଦୀ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱରଣାୟକ ଶାନ୍ତିର ଏକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ମୁକ୍ତ ତଥା ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିବା ଲାଗିଛି ସାଧାରଣତଃ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ସ୍ୱାଭାବିକତା ମନ ଯେଉଁସବୁ କାନ୍ଥବଳାକୁ ଆଣି ତା' ଉପରେ ଲଦ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁସବୁ ବାଧା ଠିଆକରି ଦେଉଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କେତେବେଳେ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବିଶ୍ରାମ ନଥାଏ, ତଥା ଯେଉଁସବୁ ବ୍ୟାବହାରିକ ଭାବନା ଏବଂ ଯିବାକୁ ରଚନା କରିବାରେ ତା' ନିଜର ଏକ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ, ସେଇଟିକୁ ଗୁଡ଼ି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାବହାରିକ ଭାବନା ତଥା ଯିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଧିକାର ନଥାଏ । ଶୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱରଣାୟକ ମନ ସତ୍ୟର କେତେଭଳି ଅମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପ୍ରଣୋଦିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ପଦ୍ଧତିକୁ ଗଢ଼ି ଥୋଇଦେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରଖିଥାଏ, କେତେ ବୌଦ୍ଧିକ ଆୟତନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରଣାୟକ ସୌଧ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଏବଂ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବ୍ୟାବହାରିକତାଧର୍ମୀ ଗୁରୁତ୍ୱାଟି ହୁଏତ ତା'ର ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯାଏ ଅଥବା ସେ କେବଳ ବା ପ୍ରଧାନତଃ ଗୋଟାୟୁଜା ବିଶ୍ୱରବ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେହିଁ ବାସ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପାରଦର୍ଶିତା ସହୃଦ କେବେହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ । ବ୍ୟାବହାରିକ ତଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ମନର ଜଗତଟି ମଧ୍ୟରୁ ସେ ସତେଅବା ବହୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଯିବ ବୋଲି ଅଥବା ଏଥିରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ସର୍ବଦା ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୁଝାମଣାହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ମାତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ରହିଥିବା ପ୍ରବୃତ୍ତିଟିର ଉତ୍ପାତଟା ଆମର ଭାବନାୟକ ସମ୍ବର ସମଗ୍ରତା ତଥା ଏକତା ଉପରେ ସର୍ବଦା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରେ

ଲଗିଥାଏ । ମନ ଆପଣାର ସ୍ୱଳ୍ପ ସମଗ୍ରତାଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସମଗ୍ରତାର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସତ୍ୟଟି ତା' କଲର ବାହାର ହୋଇ ରହିଥାଏ; ସେହି ସତ୍ୟଟି ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱର ପରିମୁକ୍ତ ଏକତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହା ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ରହିଥାଏ ଓ ତେଣୁ ଏକ ଅପରିମିତ ଅନେକତା ଏବଂ ବହୁବିଧତା ଲଗି ସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେହି ସତ୍ୟଟି ସେହି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, କେବଳ ସେହି ଅତିମାନସହିଁ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱଗତ ଏକତାର ଜୀବନମୟ ଅନେକାତ୍ମକ ଗତିଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଇପାରେ ।

ଆପଣାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତିମାନସ ମନୋଭୂମିଗତ ଭାବନାର ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତିକୁ ଏକାବେଳେକେ ଓଲଟା କରିଦେଇଯାଏ । ଅତିମାନସ ପ୍ରାତିଭାସିକ ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ନାହିଁ, ତାହା ମର୍ମଗତ ସାରଭୂମିରେହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ; ଏବଂ ସବୁକିଛିକୁ କେବଳ ତାହାର ସତ୍ତ୍ୱ, ତାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ରୂପାୟନ ତଥା ଗତିସ୍ଥାନରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେ ଏବଂ ଅତିମାନସସ୍ଥ ସକଳ ଭାବନା ତଥା ଭାବନାଗତ ପ୍ରତିସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏହାର ଯାବତୀୟ ମୂଳଭୂତ ବିଚାରଣା ସକଳ ସତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମକ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଧ୍ୟାତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିସାମର୍ଥ୍ୟରେହିଁ ଏକ ଅନ୍ୟରୂପ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକତଃ ତାହା ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱର ଶାଶ୍ୱତ, ମୂଳଭୂତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଗତ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଥାଏ, ସତ୍ତ୍ୱ, ଚେତନା, ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନତା ଏବଂ ସତ୍ତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ(ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେତନାକୁ ଯାହାସବୁ ଅସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମେତ,)ର ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେହିଁ ବିଚରଣ କରୁଥାଏ; ତାହାର ଯାବତୀୟ ବିଶେଷାତ୍ମକ ଭାବନା ଏହିସବୁ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟର ଶକ୍ତିମତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁହିଁ ଜନ୍ମଲଭ କରୁଥାଏ ଓ ସେହି ଶକ୍ତିମତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏଣେ ସେହି ପରମ ଶାଶ୍ୱତଜ୍ୱର ସତ୍ତ୍ୱଗତ ସକଳ ସତ୍ୟର ଅନ୍ତରାତ୍ମକ ଯାବତୀୟ ବିଭାବ ଓ ପ୍ରସ୍ତୋଗ, ହିମାନୁୟତା ଏବଂ ସମସ୍ତସତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ, ଶୁଦ୍ଧ ବିଚାରଣାତ୍ମକ ମନର ଯିସ୍ତାସବୁ ଯେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଓ ଯାହାର ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରୟାସ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏହା ସେହିସବୁ ଭୂମିରେ ତାହାର ଶିଖରଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଇ ବାସ କରୁଥାଏ । ଏବଂ ତାହାର ନିମ୍ନତର ପ୍ରରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ତାହାର ଆଲୋକମୟ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାଟି ଲଗି ନିକଟ ବା ସହଜପ୍ରାପ୍ତ ଓ ସୁଲଭ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ବିଚାରଣାତ୍ମକ ମନଟି ଲଗି କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ାଏ ଅମୂର୍ତ୍ତିତା ହୋଇ ରହିଥାଏ, କାରଣ ମନ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ପ୍ରାତିଭାସିକ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିଗତ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେହିଁ ବାସ କରୁଥାଏ

ଏବଂ ତେଣୁ ଉଚିତର ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଲାଗି ତାହାକୁ ସବୁକିଛିକୁ ଏକ ବସ୍ତୁବିଚ୍ଛେଦ ଅମୂର୍ତ୍ତିତାରେ ପରିଣତ କରିଦେବାର ପଦ୍ଧତିକୁହିଁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅତିମାନସ ଚିତ୍ତଗତତା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥାଏ, ଏବଂ ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବିଚାର ତଥା ସତ୍ୟ ସେହିମୂଳୋପାଦାନଟିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥାନ୍ତି ବା ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କହିଲେ ଆଧାରତଃ ଯାହା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଅତିମାନସ ସେହି ଉପାଦାନଟିରେହିଁ ବାସ କରୁଥାଏ, ସେହିସବୁ ବିଚାର ଓ ସତ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧି କରେ; ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତାହା କେବଳ ଚିନ୍ତାହିଁ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେହି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପାଦାନଟିକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ଆପଣାକୁ ତାହା ସହିତ ଏକାତ୍ମକ କରି ରଖେ; ଏବଂ ତାହାର ଆଖିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଗତରେ ରହିଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟତମ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ତେଜନା ତଥା ସାରଗତ ସତ୍ତାର ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକହିଁ ଅତିମାନସ ସତ୍-ବସ୍ତୁର ବାସ୍ତବ ଉପାଦାନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି; ବାହାରର ସକଳ ଗତିସ୍ଥାନ ଓ ସତ୍ତାଗତ ରୂପାୟନ ଗୁଳନାରେ ଅଧିକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଏବଂ ହୃଦୟ ଅଧିକ ପ୍ରଗତି ଭାବରେହିଁ ବାସ୍ତବ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାହା ଲାଗି ସେହି ସତ୍-ବସ୍ତୁରେହିଁ ଗତିସ୍ଥାନ ଓ ରୂପାୟନରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହୁଅନ୍ତି; ଏବଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଧ୍ୟାମିତ ମନର ଏକ ବିଶେଷ ଝିଙ୍କାଟି ଆଖିରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଏକ ମାୟା ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥାନ୍ତି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ସେପରି ଘଟେ ନାହିଁ । ଅତିମାନସ ଲାଗି ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଏକ ସତ୍ୟବିଚାର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି ତେଜନ ସତ୍ତାରେହିଁ ସତ୍ୟୋପାଦାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସତ୍ୟକୁ ମୂର୍ତ୍ତିରୂପେ ପ୍ରକଟ କରିଦେବା ଲାଗି ଏବଂ ତେଣୁ ସୃଜନ ଲାଗି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ, ଶୁଦ୍ଧ ବିଚାରଶାସ୍ତ୍ର ମନରେ ସର୍ବଦା କେତେକେତେ ସେକ୍ସାନୁପେକ୍ଷିତ ବିଚାରପ୍ରଣାଳୀ ଗଢ଼ି ଥୋଇଦେବା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଥାଏ, ଏହି ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟର କେବଳ ମନୋମୟ ଏବଂ ଆଂଶିକ ରଚନା ହୋଇ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟର କୌଣସିପ୍ରକାରର ପ୍ରଣାଳୀର କୌଣସି ନିରୂପଣ ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହି ନଥାଏ, ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ପରମ ଅନନ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟାବହାରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସାଧନ ଲାଗି ସତ୍ୟର ନିରୂପଣ ତଥା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଓ ତାହାର ଜୀବନମୟ ସାରତତ୍ତ୍ୱଟି ଅନୁସାରେ ରଚନା କରିପାରିବା ଲାଗି ଅତିମାନସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେତେବେଳେ ମନ ଆପଣାର ଏକାନ୍ତିତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ, ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରଣାଳୀବଦ୍ଧ କରି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସଟିରୁ ଏବଂ ଆପଣାର ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଆସକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାହାରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନନ୍ତର ଅନନ୍ତତା

ମଧ୍ୟରେ ସତେଅବା କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟବମୁଦ ହୋଇଯାଏ, ଏହାକୁ ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅଗ୍ନିଜଳତା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ, ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଆଲୋକନୟନ ଅଗ୍ନିଜଳତା ବୋଲିହି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ । ତା'ପରେ ସେ ଆଉ କୌଣସିପ୍ରକାର ରୂପର ରଚନା କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ତେଣୁ ମୀମାଂସକ ଭାବରେ କିଛି ଭବିଷ୍ୟରେ ନାହିଁ ବା କରପାରେ ନାହିଁ; କାରଣ ଏଠାରେ ସବୁକିଛି, ଏପରିକି ଏକାବେଳକେ ଭିନ୍ନ ବା ବିରୋଧୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନନ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କୌଣସି ନା କୌଣସି ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳିନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଦେଉଥାଏ, ଏବଂ ତଥାପି ସେ ଯାହାକିଛି ଭାବ ପାରୁଥାଏ, ତାହା ଆଦୌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନନ୍ତତା ମଧ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ନୂତନ ଇତିବଶୁଡ଼ିକର କଷଟି ଉପରେ ତାହାର ଯାବତସ୍ୱ ରୂପାୟନ ଓ ସୂଚାୟନ କୁଆଡ଼େ ହୁଏନା ହୋଇ ଯାଉଥାଏ । ତାହା ଜଗତକୁ ଏକ ଐକ୍ୟାତ୍ମକତାରୂପେ ଏବଂ ଭବନାକୁ ସେହି ଆଲୋକନୟନ ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟତା ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଗତ ହେଉଥିବା ଅଗ୍ନିଜଳତାମୟ କେତେକେତେ ଝୁରୁଣୁରେହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ଅତିମାନସର ବିଶାଳ ବ୍ୟାପ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଆହାନ୍ତ ହୋଇ ମନ ଆପଣାର ରଜ୍ଜୁଟିକୁ କୁଆଡ଼େ ହଜାଇବସେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟାପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ପାଦଟିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରଖିବା ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ଥାନ ପାଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଅପର ପକ୍ଷରେ, ଆପଣାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଅତିମାନସ ବାସ୍ତବତାର ଦୃଢ଼ ଭୂମିଟି ଉପରେ ସମ୍ପର୍କସମ୍ପର୍କ ଆପଣାର ଭାବନା ତଥା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କେତେକେତେ ସୁସମତାକୁ ଗଢ଼ି ଥୋଇଦେଇ ପାରେ ଏବଂ ତଥାପି ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣାର ଅନନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରି ରହିପାରେ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତିତାର ଆସ୍ତସମ୍ବରଣ ଆନନ୍ଦଟିର ବି ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରେ । ଅତିମାନସ ଯାହାକିଛି ଚିନ୍ତା କରେ, ଯାହାକିଛି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକିଛି କରେ ଓ ଯାହାକିଛି ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାଏ, ତାହା କେବଳ ସେହି 'ସତ୍ୟ', 'ରତ' ଓ 'ବୃହତ୍'ରହିଁ ସମ୍ପଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଏହି ସମଗ୍ରତାଟିର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ମନର ବିଶୁଦ୍ଧ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ନିଷ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ନିଃସୀମ ଭାବନା ସହିତ ସାଦୃଶ୍ୟ ରଖୁଥିବା ଅତିମାନସର ମୁକ୍ତ, ସାରଗତ ଭାବନା ଏବଂ ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣସମ୍ପନ୍ନ, ସୂଚନଶୀଳ ଓ ବ୍ୟାବହାରିକ ଭାବନା ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଭେଦ କିଂବା ଅସଙ୍ଗତ ରହେ ନାହିଁ । ସମ୍ଭବ ଅନନ୍ତତା ବଡ଼ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେହିଁ ସମୁଦଗତ ସୌଷମ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ । ସକଳ ଫିସ୍ତାକୁ ଅତିମାନସ କେବଳ ସେହି ପରମ ଆସ୍ତସମ୍ବରଣ ଏକ ରୂପପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେହିଁ ଦେଖେ ଏବଂ ସକଳ ସୃଜନକୁ ସେହି ପରମ

ଅନନ୍ତଙ୍କରହିଁ ଏକ ଆତ୍ମ-ଉନ୍ମୋଚନରୂପେ ଦେଖୁଥାଏ । ଅତିମାନସର ଯାବତାୟ ସୂକ୍ଷ୍ମନାୟକ ତଥା ବ୍ୟାବହାରିକ ଭାବନା କେବଳ ସେହି ଆତ୍ମାର ସମ୍ବନ୍ଧରହିଁ ଏକ ସାଧନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିର ପୁରୁଷ ଲାଗି ଆଲୋକନର ଏକ ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି ପରମ ଅପରିମେୟ ସତ୍ତ୍ୱର ଶାଶ୍ୱତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ତସ୍ଥାନ ଅଭିନବତା ତଥା ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ପଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ଯାବତାୟ ଜଗତରେ ତଥା ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ସତ୍ତ୍ୱରହିଁ ଆତ୍ମ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅତିମାନସ ସତତ ଏହାରହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେ, ଏହାକୁହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ଦେଖିଥାଏ; ଏବଂ ଏଣେ ଯେଉଁଠି ଏହାର ବିରୁଦ୍ଧତା ଦୃଷ୍ଟିସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ଭାବନା ତାହା ଲାଗି, ତାହା ଏକ ଚରନ୍ତନ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ତାହା ଆପଣା ସତ୍ତ୍ୱ ତଥା ସମ୍ବନ୍ଧର ଯାବତାୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହଜ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ, ସେହି ପରମ ଅନନ୍ତରହିଁ ଅପରିମେୟ ଏକତା ତଥା ବିବିଧରୂପତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଇ ଯାଇଥାଏ, ସେଠାରେ ସତତ ଏକ ବିଶେଷ ସୂକ୍ଷ୍ମନାୟକ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥାଏ । ଏହି ଭାବନାଟି ଅନନ୍ତ ସକଳ ଅର୍ଥାତ୍ ତପଃ ବା ସତ୍ତ୍ୱର ଶକ୍ତି ସହଜ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଏବଂ କାଳର ପ୍ରବାହରେ ଅତିମାନସ ଅନନ୍ତସତ୍ତ୍ୱଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବସ୍ତୁଟିକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବ, ପ୍ରକଟ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ କରାଇବ ତଥା ଏହି ଲୋକରେ ଏବଂ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଥବା କାଳର ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଯେକୌଣସି ଲୋକରେ ବିଶ୍ୱଜଗତରେ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାର ଶାଶ୍ୱତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ରୂପ ଦେବ, ଏହାହିଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ଦେଇଥାଏ ।

ଏହି ବ୍ୟାବହାରିକତାବାଦୀ ଗତିସ୍ଥାନଟି ଦ୍ୱାରା ଅତିମାନସ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇପଡ଼େ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହି ପଦ୍ଧତିଟି ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ଭାବନାରେ ତଥା ଆପଣାର ଜୀବନରେ ସେ ଯାହାକିଛି ହୁଏ ବା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାହାର କୌଣସି ଏକ ଆଂଶିକ ଗତି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରାକୁ ଆପଣା ସତ୍ତ୍ୱର ଅଥବା ପରମ ଅନନ୍ତଙ୍କର ସମଗ୍ର ସତ୍ୟରୂପେ କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରିନାଏ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୂମିଟି ଉପରେ ବା ସତ୍ତ୍ୱର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭୂମିରେ ସେ ସ୍ୱନିର୍ବାଚିତ ଭାବରେ ଯାହାକିଛି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକିଛି ଭାବେ ବା ଯାହାକିଛି କରୁଥାଏ, ଅତିମାନସ କେବଳ ସେଇଟି ଭିତରେହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁ ନଥାଏ । କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନଟିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତସମ୍ବନ୍ଧର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାନ ପରମ୍ପରାଟିର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସେହି ନାମଟି ଦେଇଥାଉ, ତାହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଅତିମାନସ କଦାପି ଜୀବନଧାରଣ କରେ ନାହିଁ । ଏହା ଆପଣାକୁ କେବଳ କାଳସ୍ଥ ଏକ ଗତିସ୍ଥାନରୂପେହିଁ ଦେଖେ ନାହିଁ, କାଳସ୍ଥ ଚେତନାର ଏକ ଗତିସ୍ଥାନ ରୂପେ ଦେଖେ ନାହିଁ କିଂବା ସତତ ସମ୍ବନ୍ଧର ଏକ ଚେତନାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା

ଏକ ପ୍ରାଣୀରୂପେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେ ନାହିଁ । ଯିଏ ସକଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଅତିକାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁକିଛି କେବଳ ଯାହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଦିମାନସ ସେହିଭଳି ଏକ କାଳାଘାତ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଏପରିକି କାଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଚରନ୍ତନ ହୋଇ ରହିଛି, ସିଏ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ସବିଶିଷ୍ଟମନ୍ତ୍ରି ରହିଥାଏ, ସିଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅନେକ ଭୂମି ବିଷୟରେ ସବିଶିଷ୍ଟମନ୍ତ୍ରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସିଏ ପରିପ୍ରକାଶର ଅଘାତ ସତ୍ୟଟିକୁ ଜାଣିଥାଏ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରକାଶଲଭ କରିବା ଲାଗି ତଥାପି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ । ଅଥଚ ପରମ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଆତ୍ମତୃଷ୍ଣେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମରୁହିଁ ବିରାଜିତ ରହିଥାଏ । ଅନେକ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିଥାଏ । ଯିଏ ତଥା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସତ୍ୟରୂପେ ବିରାଜମାନ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜାହାଜିକ ସତ୍ୟଟିକୁ ସେ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭ୍ରମ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେହି ପରମ ସମ୍ପଦରହିଁ ଏକ ସତତ ଚରତାର୍ଥତାରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥାଏ । ଅଦିମାନସ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ଯାବତ୍ତାୟ ସୃଷ୍ଟି, ତାହା ଜନ୍ମ, ପ୍ରାଣ, ମନ ବା ଅଦିମାନସ ଯେକୌଣସି ଭୂମିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ତାହା ହେଉଛି କେବଳ ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ପରମ ସତ୍ୟର ଏକ ସୁନିର୍ମିତ ରୂପ, ସେହି ପରମ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କରହିଁ ଏକ ଆତ୍ମ-ଉଦ୍‌ଘାଟନ, ଓ ତାହା କେବଳ ତାହାହିଁ ହୋଇପାରିବ; ଏବଂ ଯାବତ୍ତାୟ ବସ୍ତୁର ସତ୍ୟଟି ଯେ ପରମ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣିରୁ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଅଦିମାନସ ସେକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଏ । ଏହି ଦର୍ଶନସମର୍ଥତାହିଁ ଏହାର ବ୍ୟାବହାରିକ ସକଳ ଭାବନା ଏବଂ ତାହାର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ଘଟୁଥିବା ଯିଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୂପିତ କରିଦିଏ । ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଦ୍ରଷ୍ଟା ତଥା ମନୋଧାରୀ ଏକ ନିର୍ବାଚନକାରୀ ଶକ୍ତି, ଆତ୍ମ-ସୃଜନକାରୀ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆତ୍ମଦ୍ରଷ୍ଟାର ଏକ ଶକ୍ତି, ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରି ଦେଉଥିବା ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସେହି ଅନନ୍ତ ଚିଦ୍ରଚିତ୍ତାରହିଁ ଏକ ଶକ୍ତି । ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଚିଦ୍ରଚିତ୍ତା ମଧ୍ୟରୁହିଁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣମୁକ୍ତ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁହିଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନିର୍ମିତ ଏବଂ ମୀମାଂସକ ଭାବରେ ସୂଚନା କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ତେଣୁ ଆପଣାର ବିଶେଷ ସମ୍ବେଦନିତ ମଧ୍ୟରେ ଅଦିମାନସ ଆଦୌ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ କିଂବା ଆପଣା ଯିହାର ଆବେଷ୍ଟନ ଓ ଗତିପଥଟି ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ କିଛି ହୋଇ ରହି ନାହିଁ । ଆପଣା ସତ୍ୟଟିର ଆତ୍ମତନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୀମାଂସକ ସକଳ, ଭାବନା ଏବଂ ଯିହାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କରାଇ ପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସୂଚନାମୂଳକ ସମ୍ବେଦର ଅନ୍ୟ ସୁପ୍ରମତାଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟଟି ଲାଗି ସେପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ରହିଛି, ମନ କଦାପି ସେହିପରି ଭାବରେ ଓ ସେହି ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରନ୍ତା

ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ସେ ଫଗ୍ରାମ ବା ଫସର୍ସ କରିବା ପରି କୌଣସି ଚିନ୍ତାରେ ରତ ହୋଇ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଗତର ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାବନା ବା ରୂପାୟନ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସେହି ଭାବନା, ରୂପ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ତା' ଲାଗି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ କରୁଛି, ତାହାର ସତ୍ୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି ଓ ତାହାକୁ ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ କରି ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତାହାର ସ୍ୱାର୍ଥକତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଛି । ତହିଁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସେ ତାହା ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛି, ତାହାର ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ତା' ପାଖରେ ଜାତ ହୋଇ ରହୁଛି । ଆପଣାର ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ନିର୍ବାଚନର ଚିନ୍ତାଟିରେ ଏବଂ ଆପଣାର ବ୍ୟାବହାରିକ ଚେତନା ଚିନ୍ତାଟି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସିପ୍ରକାରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ତାହା ଏକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଭାବନା ଏବଂ କର୍ମସମ୍ବନ୍ଧୀ ଯଥାର୍ଥତାର ନିର୍ବାଚନବୃତ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦଟିକୁ, ଆପଣାର ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମୁଦ୍ଧଗତ ଯାବତୀୟ ରୂପାୟନ ତଥା ଗତିସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ସତ୍ୟର ଆନନ୍ଦଟିକୁ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଅସ୍ୱାଦନ କରିପାରୁଛି । ଜୀବନ, କର୍ମ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମଜ୍ଞାନର ତାହାର ସକଳ ଭାବନା ଏବଂ ସକଳ ସର୍ବଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ବହୁବିଧ ହୋଇପାରୁଛି ତଥା ଅନେକ ଭୂମିରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥିବା ସତ୍ୟଟିକୁ ତାହା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି ଦେଖାଇଦେଇ ପାରୁଛି ଏବଂ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ପରମ ସନାତନଜ୍ଞର ଅପରିମେୟ ସତ୍ୟଟି ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଇ ପାରୁଛି ।

ଅତିମାନସ ଭାବନା ଏବଂ ଚେତନାର ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ବ୍ୟାବହାରିକ ଗତିସ୍ଥାନଟି ଆପଣା ସହିତ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଟିକୁ ବଦଳ କରି ଆଣୁଛି, ଯାହାକି ଅଭ୍ୟାସତାର ଅଧୀନ ଅଥବା ଯନ୍ତ୍ରବଦ୍ ମନଟିର ଚିନ୍ତାଟି ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାଦୃଶ୍ୟ ରଖୁଛି, ମାତ୍ର ତଥାପି ଆପଣାର ସ୍ୱଭାବରେ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଛି । ତାହା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁ ସର୍ବଦା ସୌଷମ୍ୟରହିଁ ଏକ ଆତ୍ମ-ନିରୂପିତ ରୂପ ହୋଇ ରହୁଛି ଏବଂ ଏକଥା ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଯାବତୀୟ ସୌଷମ୍ୟ କେବଳ ଦୃଷ୍ଟ ଅଥବା ସ୍ୱୀକୃତ ଶାନ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଆଧାର ଉପରେହିଁ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣା ସହିତ ଏକ ସତ୍ତା ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଛନ୍ଦୋମୟ ପୁନରାବର୍ତ୍ତନକୁ ବଦଳ କରି ରହୁଥାଏ । ଅତିମାନସ ଭାବନା ସେହି ଅତିମାନସ ସତ୍ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅସ୍ତିତ୍ୱଟିର ସୌଷମ୍ୟଟିକୁହିଁ ସଂଗଠିତ କରିଥାନ୍ତେ, ସେହି ସୌଷମ୍ୟକୁ ଶାଶ୍ୱତ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକର ଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖେ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ରହୁଥିବା ସତ୍ୟଟିର ଯଥାର୍ଥ ଧାରାରେ ତାହାକୁ ମଡ଼ାଇ ଆଣେ ଏବଂ ଅନୁଭବ ତଥା କର୍ମର ଯେଉଁସବୁ

ସତତ-ଉପଯୋଗୀ ତତ୍ତ୍ୱ ସୌପମ୍ୟଟିର ଗଠନ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁନରାବର୍ତ୍ତନକୁ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ତରରେ ଗୁଞ୍ଜିତ କରି ରଖିଥାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବନାରେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଥାଏ, ସଙ୍କଳ୍ପର ଏକ ନିୟମିତ ଚକ୍ଷୁ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଗତିବେଗରେ ଏକ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ତେଣେ ଆପଣାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାଟି ହେତୁ ତାହା ଏହି ପୁନରାବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଅଭ୍ୟାସ କ୍ରିୟାର ଏକ ଗୁଳା ଭିତରେହିଁ କିଲହୋଇ ରହିବାରୁ ଆପଣାକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖେ, ଭାବନାର କେବଳ ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧ ଓ ପରିମିତ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇହିଁ ଯନ୍ତ୍ରବନ୍ତ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ରହିବାର କ୍ରିୟାଟି ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ରଖେ । ଅଭ୍ୟାସତାର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିବା ମନ ଯେପରି ଯାବତାୟ ନୂତନ ଭାବନା ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଭାବନାର ଏକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂସ୍କାରସିଦ୍ଧ ଗୁଞ୍ଜିତ ଭିତରେ ପୁରାଇଦିଏ ଓ ତାହାର ଦ୍ୱାର ଆତ୍ମସାତ୍ତ୍ୱ କରାଇନିଏ, ଅତିମାନସ କଦାପି ସେପରି କରେ ନାହିଁ, ସେହି ଗୁଞ୍ଜିତକୁ ସେ କଦାପି ଆପଣାର ଭୂମିରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ । ତାହାର ସେହି ଭୂମିଟି, ଯାହା ଆଗରେ କି ସେ ସଚ୍ଚିତ୍ତକୁ ନେଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲାଗି ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ, ତାହା ଉଦ୍ଧୃତେ ‘ଉପରି ରୂପେ’ ରହିଥାଏ; ଆହାର ବିରକ୍ତ ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟରେ, ସେହି ଅତିମାନସ ସତ୍ୟରହିଁ ପରମ ଭୂମି ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ‘ରୂପେ ରକ୍ତସ୍ୟ’ ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ । ଏହାର ଭାବନା-ଶୃଙ୍ଖଳା, ଏହାର ସଙ୍କଳ୍ପ-ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ କର୍ମଗତ ସ୍ଥାୟୀ ଶୁରଣାଟି କେବେହେଲେ ଗୋଟି ବାନ୍ଧ ଏକ ଯାଦ୍ରିକତା ବା ଗୁଞ୍ଜା ପରମ୍ପରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ସର୍ବଦା ଚିତ୍ତଗତତା ଦ୍ୱାରାହିଁ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ତାହା କୌଣସିପ୍ରକାର ଏକାନ୍ତିତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବାସ କରେ ନାହିଁ କିଂବା ସଦ୍ବାବସ୍ଥିତ ବା ସନ୍ତୁକ ଅନ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ଚକ୍ଷୁ ଲାଗି କୌଣସି ଶନ୍ତତା ପୋଷଣ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଯାଦ୍ରିକତାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସେ, ତାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଲାଗି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆହରଣ କରି ଆଣେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଆପଣାର ସ୍ୱଜାୟ ତତ୍ତ୍ୱଟିର ଅନୁକୂଳ କରିନିଏ । ଏପରି ଏକ ଚିତ୍ତଗତ ଅନୁକୂଳନ ଓ ପରିଗ୍ରହଣ ଅବଶ୍ୟ ସନ୍ତୁକ ହୁଏ, କାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚ୍ଚିତ୍ତକୁ ଆଣି କେବଳ ସେହି ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱର ବିଶାଳତା ତଥା ଉଦ୍ଧୃତେ ଥିବା ମୁକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିଟିର ସମକ୍ଷରେହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲାଗି ଉପସ୍ଥାପିତ କରା ଯାଉଥାଏ । ଅତିମାନସ ଭାବନା ତଥା ସଙ୍କଳ୍ପର ଏହି ବିଧାନଟି ସେହି ଉଦ୍ଧୃତେ ଦେଶରୁହିଁ ସତତ ନୂତନ ଆଲୋକ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ଆପଣାର ଗତିସ୍ଥାନଟି ମଧ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାରେ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉ ନାହିଁ । ପରମ ଅନନ୍ତରୁହିଁ ଏକ ବିଧାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସ୍ତୁତଃ ଯାହା ହୁଅନ୍ତା, ଆପଣାର ଆପଣା ଗତିର ସ୍ଥିରତାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନାଗତ ଭାବରେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଓ ନମନୀୟ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି ପରମ ଅଦ୍ୱୟ ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେହିଁ ତାହା ସକଳ

ବହୁର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ଓ ପ୍ରକଟ ବି କରିଦେଇ ପାରୁଛୁ, ସେହି ଅନନ୍ତରୂପକୁ ସର୍ବଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରୁଛୁ ଏବଂ ଆପଣାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତମ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ, ପରମ ଅନନ୍ତଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଯାହାକିଛିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବ, ସେ ତାହାକୁ ଆପଣାର ସ୍ୱଳ୍ପ ଶକ୍ତିରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରୁଛୁ ।

ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନର ଏହି ଅନେକମୁଖୀ ଗତ୍ୟାମୃତ ସଞ୍ଚରଣର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ କୌଣସି ବିସଙ୍ଗତ ବା ବିସମତା ଆସି ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଅନୁନୂନରତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଜାତ ହେଉ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହି ଅନେକମୁଖିତା ବା ଜଟିଳତାରେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଏକ ସରଳତା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି; ବହୁମୁଖୀ ବିପୁଳତା ମଧ୍ୟରେ ବି ଏପରି ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସହଜତା ରହିଛି, ଯାହାକି କେବଳ ସେହି ଚିତ୍ତଗତତାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଗତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ସମଗ୍ରତାରୁହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ମନରୁ ଅତିମାନସକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକାଳରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଚନାର ଆପଣା ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ଜାଣି କରି ରଖିବା ଲାଗି ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଥିବା ମନର ଚିନ୍ତା, ପ୍ରଭାବ ବା ବୁଝିଟି ବଳବତ୍ତର ରହିଥାଏ ଅଥବା ଏକ ମୌଳିକ ଅଜ୍ଞାନର ଭାରି ଉପରେହିଁ ଜ୍ଞାନ, ଭାବନା ତଥା କର୍ମେଚ୍ଛାକୁ ଗଠନ କରିବାର ତାହାର ପ୍ରତିସ୍ପୀତି ସବୁକିଛିକୁ କେବଳ ଆତ୍ମସତ୍ତାରୁ ତଥା ତାହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଓ ଚରନ୍ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରୁ ଜନ୍ମିତ କରୁଥିବା ଏକ କ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ସଂଗଠିତ କରି ଦେଇଥିବା ଅତିମାନସର ସେହି ବିପରୀତ ପ୍ରତିସ୍ପୀତିର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେହିଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବାଧା ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଂଘର୍ଷ ଆସି ପଡ଼ୁଅଛି, ଅସମତା, ଅସୁବିଧା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗ ତଥା ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିସଙ୍ଗତ ଦେଖାଦିଏ । ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଅତିମାନସ ଚିତ୍ତଗତତା ବା ଆତ୍ମାର ସେହି ତାଦାତ୍ମ୍ୟଜ୍ଞାନର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି-ଶକ୍ତି ପରି, ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଓ ଆତ୍ମୋଦ୍ଘାଟନକାଣ୍ଡ ଅଲଂଘ୍ୟ ଶକ୍ତି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୁକ୍ତ ଓ ସୀମାହୀନ ଭାବରେ ତାହା ଅନନ୍ତ ଚେତନାର ଆଲୋକଟିକୁ ସତ୍ୟ-ବିଭୁରଟିର ଉପାଦାନ ଏବଂ ଆକାରରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ, ଚେତନା ସତ୍ତାର ଶକ୍ତି ତଥା ସତ୍ୟ-ବିଭୁରଟିର ଶକ୍ତିଟି ଦ୍ୱାରା ସୃଜନ କରିପାରେ, ଏପରି ଏକ ଗତିସ୍ଥାନରୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପ ଦେଇ ରଖେ ଯାହାକି ଆପଣାର ବିଧାନଟିକୁ ମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଅନନ୍ତ ସତ୍ତାରୁହିଁ ଏକ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଓ ନିମଜ୍ଜିତ ଗତିସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆପଣାର ଏହି ଯାବତ୍ତାଦି ଚିନ୍ତାମୂଳକତା ଦ୍ୱାରା ଅତିମାନସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିମାନସ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଏକ ଆତ୍ମସତ୍ତା ତଥା ଚିତ୍ତଗତତାର ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଯଥାର୍ଥ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଂଗଠିତ କରିଥାଣିବା ଲାଗି ଆପଣାର

ଭବନା ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ଏବଂ ଉପାଦାନରେ ତଥା ଆଲୋକରେ ସେହି ଜ୍ଞାନରହିଁ ତଦାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ସକଳକୁ କାମରେ ଲଗାଇଥାଏ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତା ସେ ମନୋମୟ ବୁଦ୍ଧିର ଚିନ୍ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ଅତିକ୍ରମ କରି ଶୁଦ୍ଧିପକ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ; ଏବଂ ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତରଟିରେ ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିବ, ଆମକୁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ନ୍ୟାୟର ପୂର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ାକୁ ମାନୁଥିବା ଓ ତର୍କଣା କରି ପାରୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିରେହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନାତ୍ମକ ମନ ଆପଣାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିର୍ମଳ ତଥା ବିଶେଷ ସନ୍ତୋଷଟି ଲଭ କରିଥାଏ, ଆପଣା ସବୁର ସଂଗଠନଟି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ସୁନିଶ୍ଚିତତମ ଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ପାଇ ଯାଇଥାଏ । ଏକଥା ଏକାନ୍ତ ସତ୍ୟ ହେ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର ଭାବନାରେ ଅଥବା କର୍ମରେ କଦାପି ସମୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ । ତାହାର ମନୋଭୂମିଟି ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଭାବରେ ସର୍ବଦା ତର୍କଣାବୁଦ୍ଧିର ଏପରି ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ମିଶ୍ରିତ ତଥା ଜଟିଳ ଚିନ୍ତାର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦୁଇଟି ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥାନ୍ତି; ଏକ ବୋଧଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟର ମନୋଭୂମିରେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ଅର୍ଦ୍ଧ-ଆଲୋକିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହା ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ୍ ବୁଦ୍ଧିର ଚିନ୍ତାଟି ପଛରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ବା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିର ଚିନ୍ତାଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ସତେଅବା ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ କିମ୍ବା କିଛି ବଦଳି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ । ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟସଂବେଦନ, ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତଥା ଆବେଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣିକ ମନର ଶକ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣାର ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ୱ ସ୍ୱଭାବରେ ଏକପ୍ରକାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସବୁତ ବୋଧଶକ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯାହାକି ତଳୁ ଥାଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ତାହାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉପାଦାନ ଓ ତତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ । ଏହି ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟିଯାକ ଶକ୍ତିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆପଣା ଆପଣାର ଶ୍ରେଣୀରେ ମନ ତଥା ପ୍ରାଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆସାରହିଁ ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଚିନ୍ତା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ତର୍କଧର୍ମୀ ବୁଦ୍ଧିର ରୂପନାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟହୃଦ୍ୱୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଅନୁଭବ ତଥା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ରୂପନାରେ ଅଧିକ ଅପରୋକ୍ଷ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ତଥାପି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଲାଗି ତା'ର ମନୋମୟ ଅନ୍ତରାଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣିକ ମନ,—ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ଯାବତୀୟ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତଥା ଆବେଗ,—କଦାପି ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ-

ସମର୍ଥ ବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ତାହା ସେହି ନିମ୍ନତର ସୃଷ୍ଟିର ଭୂମିରେହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହୁଛି । ବୁଦ୍ଧି ସେହି ପ୍ରାଣିକ ମନକୁ ଆପଣାର ଅଧିକାରକୁ ଆଣି ତାହାକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି; ଏପରିକି ଯେଉଁଠି ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହୁଛି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରାଣିକ ମନ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାକୁ ନିରତ ଉଦ୍ୟମଶୀଳ ହୋଇ ରହୁଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ତାହା ଆପଣାର ବୋଧଧର୍ମୀ ସ୍ୱଭାବଟିର ଅନେକାଂଶକୁ ହରାଇ ଦେଇ ଆସିଛି, ଉପାଦାନ ଓ ତଥ୍ୟମାନ ଆଣି ଯୋଗାଇଦେବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଛି; ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱରୂପପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ରହିପାରି ନାହିଁ ଓ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ସ୍ୱତଃପ୍ରେରଣିତ ଭାବରେ କରିପାରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ-ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହା ଯେତେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁତ୍ୟାଗ ତାଙ୍କିକ ଅଥବା ବୁଦ୍ଧିପ୍ରେରଣିତ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି ଅନ୍ତଃସଞ୍ଚାରଣ ଉପାଦାନଟିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହୁଛି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ସହାୟତା ବିନା କୌଣସିପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲାଗି ଆଦୌ କାମ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ତାହା ଯେଉଁ ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍‌ଭୂତ ହୋଇ ଆସିଛି, ସେହିଠାରେହିଁ ତା'ର ସବୁଯାକ ଚେର ରହୁଛି, ତାହାର ପୁର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତିର ସ୍ଥାନଟି ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ରହୁଛି; ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚେତନ ଜ୍ଞାନ ତଥା ଚେତନ କର୍ମର ଅର୍ଥରେହିଁ ଆପଣାକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧ କରିବା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଅସଲ କାର୍ଯ୍ୟ । ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ପଛକୁ ଫେରି ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ପ୍ରାଣିକ ମନର ଶାସନରେହିଁ ଗ୍ରହଣିଏ, ତେବେ ସେ ହୁଏତ ବିବେକଶୂନ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବ ଅଥବା ନିବୋଧ ଓ ଅଶକ୍ତ ହୋଇ ରହିଯିବ । ଏବଂ ତା' ଫଳରେ ଆପଣା ମାନବତ୍ୱର ଅସଲ ସ୍ୱଭାବ ଓ ଲକ୍ଷଣଟିକୁ ହରାଇ ବସିବ ।

ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟରେହିଁ ବୋଧଶକ୍ତିର ମୂଳଟି ନିହିତ ହୋଇ ରହୁଛି, ତାହାର ପୁର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତିର ସ୍ଥାନଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ରହୁଛି; ଏହି ଅତିମାନସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଲାଗି ଅତିଚେତନ ହୋଇ ରହୁଛି, ମନର ଭୂମିଟିରେ ଏହାର କୌଣସି ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ସଂଗଠିତ ଚିନ୍ତା ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଚର୍ଚ୍ଚଣାବୁଦ୍ଧିର ଚିନ୍ତାଟି ସହଜ ଚିତ୍ତକ୍ଷଣାତ୍ ମିଶିଯାଇ ପାରୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱରୂପପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ରହିପାରୁ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସୀମାବଦ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତି ହୋଇ ରହୁଛି, ମିଶ୍ରିତ ଓ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚନାୟା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବୁଦ୍ଧିଟିର ସାହାଯ୍ୟ ଉପରେହିଁ ଆପଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଉପଯୋଗ ଏବଂ ସଂଗଠନ ସକାଶେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହୁଛି । ତା'ର ବୋଧଲବ୍ଧ ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ଚର୍ଚ୍ଚାବୁଦ୍ଧିର ବିଚାରଟି ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚାନ୍ତିତ ଓ ସ୍ୱୀକୃତ ନହୋଇଛି, ମନୁଷ୍ୟର ମନ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଦୌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ

ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । କାରଣ ସେହଠାରେହିଁ ସେ ଆପଣାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି । ସବୋଧୁ-ମନଟି ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ଭାବନା ତଥା ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ଲାଗି ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱଭାବ-ଅର୍ଥାନ ମାନବତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ, ଅତିମାନବତ୍ୱକୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ କରି ଆଖିବାର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ । ଏଇଟି କେବଳ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଭୂମିରେହିଁ ସମ୍ଭବ ହେବ, କାରଣ ନିମ୍ନତର ଭୂମିରେ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାସ କରିବିଲେ ତାହା କେବଳ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅସୁସ୍ଥିତାକୁ ଲାଭ କଲ ପରି ହେବ, କାରଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋମୟ ବୁଦ୍ଧି ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚାଶ୍ରୟୀ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମର ପ୍ରାଣିକ ମନ ଏବଂ ଅତ୍ୟାପି ଅବକଣ୍ଠିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ । ଅତିମାନସ ବୋଧୁ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନ ବୋଲି କହିପାରିବା । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମଧ୍ୟସ୍ଥରହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ; ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ତାକୁ ପ୍ରାଣିକ-ମନଟିକୁ ଆଲୋକିତ କରି ଆଖିବାକୁ ହୁଏ, ତାହାକୁ ତେଜନା-ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶାସିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ରଖିବାକୁ ହୁଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପରିଶେଷରେ ପ୍ରକୃତ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଉନ୍ନେଷିତ କରି ଆଖିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିହିଁ ଜୀବନକୁ ଆପଣା ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ ଏବଂ ବାସନା, ସବେଗ, ସବେଦନ ତଥା ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୃତି ଅସ୍ତ୍ର ଉପରେ ବୋଧୁଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତାହାର ଯାବତୀୟ ଗତିବେଗକୁ ସେହି ଆତ୍ମସତ୍ତା ଓ ଚିତ୍ତଗତତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଆଲୋକମୟ ଭାବରେ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ୍ତି ଜୀବନପ୍ରକାଶରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ଏହାର ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ଥାନକୁ ଆଲୋକିତ ତଥା ସୁସ୍ଥିତାୟତ୍ତ କରିଦେବ । ଅନ୍ୟ ଭିତର ପାଖଟିରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତ ଆଲୋକର ସେହି ରଶ୍ମିଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାହିଁ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ସେହି ରଶ୍ମିଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ମନୋଗତତାରେ ଉକୁଟାଇ ଆଖିବାକୁ ହୁଏ, ବାଡ଼ ଭିତରୁ ଖସି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ । ଏବଂ ଅତିତେଜନ ଭୂମିରୁ ମନ ଭିତରକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସୁଥାଏ ବୋଧୁଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜ୍ଞାନଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ ହୁଏ, ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ, ବ୍ୟକ୍ତିତ କରି ଆଖିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ତାହା ସେତେବେଳେଯାଏ କରୁଥାଏ, ଯେତେବେଳେଯାଏ କି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ବିଷୟରେ, ଆପଣାର ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଓ

ସତ୍ତ୍ୱଟି ବସୟରେ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତେଜନାସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଏକଅଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଯେ ସେ ଏହିସବୁ ବସୟକୁ ବସୁତଃ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କଦାପି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ବୁଦ୍ଧି ସମକ୍ଷରେ ତାହାର କେବଳ ଏକ ମନୋମୟ ଉପସ୍ଥାପନାହିଁ କରିପାରିବ ।

ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରିଚ୍ଛଳିତ ମନୁଷ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚବୃତ୍ତିରେ ଆପଣା ସମର୍ପଣ ତଥା ନିସ୍ୱାର ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବାର ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଥାଏ, ତାହା ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଚିତ୍ତଗତତାର ଏକ ସାଧନ ଓ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ନରହି ସେଗୁଡ଼ିକର ସତେଅବା ଏକ ସ୍ଥାନାପନ୍ନ ହୋଇ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ । ଆପଣାର ସାତଲ ଏବଂ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତଥା ଆପଣା ଆଲୋକଟିର ଭୁଲନାସକ ଅଧିକ୍ୟଟି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ହୋଇ ତାହା ଆପଣାକୁ ଏକ ମୌଳିକ ଓ ପରମ ବସ୍ତୁରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ, ଆପଣାର ପୁଣ୍ୟସତ୍ୟତା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂପୁଣ୍ୟତା ବସୟରେ ଆପଣାକୁ କେତେ ଦମ୍ଭ ଦେଉଥାଏ ଏବଂ ମନ ତଥା ପ୍ରାଣର ସର୍ବାଧିକାରୀ ଶାସକ ହୋଇ ବସିବାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥାଏ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ସହଜ ଆଦୌ କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣାର ନିଜ ସାରଯୁକ୍ତତା ଏବଂ ଅଗ୍ନିତ୍ୱଟି ଲାଗି ତାହା ନିମ୍ନତର ପ୍ରାଣିକ ସର୍ବୋଧି ଉପରେ ତଥା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅତିମାନସ ଓ ତାହାର ବୋଧଯୁକ୍ତ ବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଥାଏ । କେବଳ ଆପଣାର ଆଖିକୁହିଁ ସେ ସଫଳତା ଲାଭ କରୁଥିବା ପରି ଦେଖା ଯାଉଥାଏ, କାରଣ ଆପଣାର ସକଳ ଅନୁଭବକୁ ସେ କେତେଟା ବୁଦ୍ଧିପ୍ରସୂତ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟକୁହିଁ ଦୁହିଁ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଏକଟି ପରିରେ ଭାବନା ଏବଂ ନିସ୍ୱାର ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ରୂପଟି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ, ସେଥିରୁ ଅଧିକ ଲାଗି ଓ ଯେଉଁ ଅପରିମିତ ସତ୍ୟ ତା' ସମ୍ପର୍କିତକର ଘେର ଭିତରେ ଆଦୌ ଧରାଦିଏ ନାହିଁ, ସେଇଟି ଲାଗି ଆପଣାର ଆଖିକୁ ବୁଜିଦେଇ ବସିଥାଏ । ବୁଦ୍ଧିର ଅତିଗତତା ହୋଇଗଲେ ତଦ୍ୱାରା ଜୀବନ କେବଳ ବଡ଼ କୃତ୍ରିମ ହୋଇଯାଏ, କେବଳ ବୁଦ୍ଧିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହେ; ଏହି ଅତିଗତତା ଜୀବନକୁ ତା'ର ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀତା ଏବଂ ପ୍ରାଣବଶ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖେ, ଏବଂ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ଓ ପ୍ରସାରଣସମିତାକୁ ବାରିତ କରିପକାଏ । ତେଣୁ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଓ ସୀମିତ କରି ପକାଉଥିବା ଏହି ମନୋମୟ ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତି ଆପଣାକୁ ଅବଶ୍ୟ ନମନାୟ ଓ ପ୍ରିତିସ୍ଥାପକ କରି ରଖିବା ଚାହୁଁ, ଆପଣାର ଅସଲ ଉତ୍ସର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖିବା ଚାହୁଁ, ଉତ୍ସର୍ଗରୁ ଆତ୍ମାଧିକାର ଆଲୋକକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁଥିବା ଚାହୁଁ ଏବଂ ଆପଣାର ନିୟୁତ ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ପାର ହୋଇ ରୂପାନ୍ତରର ସହଜନିର୍ବାଣ ଦ୍ୱାରା ଅତିମାନସ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତତାର ଆୟତନଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବା ଚାହୁଁ । ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାଟିରେ ତାହାକୁ ଏହି ବିଶେଷ ମାନବୀୟ ସ୍ତରଟିରେ ଭାବନା

ତଥା ଚିତ୍ତାର ସଂଗଠନ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇ ରହିବ । ମାନସୀୟ ପ୍ରଭେଦରୁ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭ, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଇଚ୍ଛାପ୍ରାଣୀର ଜୀବନଚକ୍ର ସଂଗଠିତ କରି ରଖୁଥିବା ସେହି ଚିତ୍ତରଚ୍ଚାରିତ୍ୱ ଏକ ଅବଚେତନ ଶକ୍ତି ନିହତ ହୋଇ ରହିବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଚିତ୍ତରଚ୍ଚାରିତ୍ୱ ସେହି ଅବଚେତନ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିହି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ, ଯାହାକି ଚେତନ ଭୂମିରେ ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇପାରିଲେ ଏକ ଆତ୍ମାତ୍ମିକ ଅତିମାନବତ୍ୱର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତଥା ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ କରିଦେଇ ପାରିବ ।

ଆପଣାର ପୁର୍ଣ୍ଣାବସ୍ଥାରେ ବୁଦ୍ଧିର ବର୍ଣ୍ଣିତ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରତିପା ବୋଲି କହିପାରିବା; ନିଶ୍ଚୟତଃ ତଥା ସଂଯୋଜନ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପ୍ରଥମେ ଉପଲବ୍ଧି ଯାବତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ତଥ୍ୟ ସମୂହରେ ପୁର୍ଣ୍ଣନିହିତ ହୋଇଯାଏ, ତା'ପରେ ସେଇଥିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ଚିନ୍ତନଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଥମ ଉପଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଗୁଣିତ ହୁଏ ଓ ଆପଣାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲା ପରି ଅନୁଭବ କରେ; ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣାର ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥତାଟି ବିଷୟରେ ଆପଣାର ଦୃଢ଼ବୋଧ କରାଇନିଏ । ସେଥି ଲାଗି ତାହା ଏକ ଅଧିକ ସତର୍କ, ଔପସ୍ମରିକ, ନୀତିବୁଦ୍ଧ, ସୁଚିନ୍ତ ଏବଂ କଠୋର ଚର୍ଚ୍ଚଣାତ୍ମକ ଚିତ୍ତର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ବିସ୍ମର ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା କେତେକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ତଥା ପ୍ରତିପାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ଏହି ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଖଣ୍ଡନ ଅଥବା ସ୍ଥାୟୀ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ । ତେଣୁ, ଆପଣାର ସର୍ବପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୂପେ ଚର୍ଚ୍ଚାବୁଦ୍ଧିକୁ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରେ ଉପଲବ୍ଧି ସାମଗ୍ରୀ ଓ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ, ସନ୍ତର ସହୃଦ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଯେଉଁ ଜଗତଟି ଆମ ଆଗରେ ପଡ଼ିରହିଥାଏ, ଜଡ଼ ବସ୍ତୁର ଯେଉଁ ଜଗତଟି ମନର ବିଭେଦଧର୍ମୀ ଚିତ୍ତଟି ଦ୍ୱାରା ତା' ଲାଗି ବାହ୍ୟରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ, ତାହାହିଁ ଆମର ଜ୍ଞାନଟି ଲାଗି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଓ ସହଜତମ ତଥ୍ୟଗତ ଭୂମିରୂପେ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହି ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଆତ୍ମସଂଗ୍ରାହୀ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ତେଣୁ କେବଳ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେହିଁ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭବର ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା, ନିଶ୍ଚୟତଃ ଦ୍ୱାରା, ସହଜ ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁମାନ ଦ୍ୱାରା ତଥା ପ୍ରତିଫଳନସମର୍ଥ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଜାତ ହୋଇପାରିବ । ଆମ ଅନୁଗତ ସତ୍ତା ଓ ତାହାର ଗତିବିଧାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଉ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହିବା, ଯାହାକୁ କି ଅନୁଗତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ମନୋଗତ ବୋଧ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜାଣିହୁଏ, ସବୁଜ ଅନୁଭବ, ସତତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଆମ ପ୍ରକୃତିଟିର ସାକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳନସମର୍ଥ ଚିନ୍ତନ

ଦ୍ଵାରା ଜାଣିହୁଏ । ଯଦି ଏହିପରି ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିସ୍ତାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣାକୁ ଅଲଗା କରି ନେଇପାରିବ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସାରା ନୈବ୍ୟକ୍ରମ କଥା ତଟସ୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରିବ, ତେବେଯାଇ ତାହା ଏଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତମ ଭାବରେ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରିବ । ତଟସ୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାର ଏହି ପ୍ରତିସ୍ପାତି ଜ୍ଞାନଯୋଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତରରେ ଆସି ପଡ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଆମର ଏହି ହିସ୍ତାଶୀଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନାମ୍ନା ପରି ଦେଖେ, ସେ ତାହାକୁ ବିଶ୍ଵ-ଅସ୍ତିତ୍ଵର ଆଉ ଯାବତାୟ ବିଷୟଟି ପରି ପ୍ରକୃତରହି ଏକ ଯନ୍ତ୍ରାରୂପତାରୁପେ ଦେଖିଥାଏ । ଅନ୍ୟ ଭାବନାସମ୍ପର୍କ ଓ ଚେତନାୟୁକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକର ଜ୍ଞାନ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ କ୍ଷେତ୍ରର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର ଏକଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ଵାରା, ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ଵାରା, ସଂଯୋଗସ୍ଥାପନର ନାନାବିଧ ଉପାୟ ଦ୍ଵାରା ଲଭି କରାଯାଇଥାଏ; ଏହିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆପଣାର ହିସ୍ତା କରି, ଆମ ନିଜ ପ୍ରକୃତଟି ବିଷୟରେ ରହିଥିବା ଆମର ଜ୍ଞାନଟି ବଳରେ ପ୍ରଧାନତଃ ଏକ ଗୁଳନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଅନୁମାନ ଦ୍ଵାରା ତାହା ଲଭି କରାଯାଇଥାଏ । ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ତଥ୍ୟର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୂମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଆପଣାର ନିଜ ହିସ୍ତା ତଥା ସମୁଦାୟ ମନୁଷ୍ୟବୁଦ୍ଧିର ହିସ୍ତାଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ସେହି ଅଧ୍ୟୟନଟି ବ୍ୟତୀତ ତାହା ଆପଣା ଜ୍ଞାନର ଯଥାର୍ଥତାଟି ବିଷୟରେ ଆଦୌ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସମୁଚିତ ଓ ଯଥାର୍ଥ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ପ୍ରତିସ୍ପାତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ପରିଶେଷରେ, ଜ୍ଞାନର ଆହୁରି ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଲାଗି କି ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟମାନ ଆମକୁ ଆଦୌ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ସକାଶେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅସାଧାରଣ ବା ଲୋକୋଚ୍ଚର ଶକ୍ତିକୁ ବିକଶିତ କରାଇ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଜଡ଼ ଜଗତର ଯାବତାୟ ପ୍ରତିଭାସ ପଛରେ ଅସ୍ତିତ୍ଵଗତ ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ ଓ ବିସ୍ତାରଭୂମି ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆତ୍ମା ବା ସଂଗ୍ରାସତ ତତ୍ତ୍ଵଟି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏଠାରେ ସେଇଟିକୁହିଁ ଆବିଷ୍କାର କରିଆଣିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ଲାଗି ଆମର ଡକ୍ଟରୁଦ୍ଧି ଅବଶ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିପାରେ, ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଯାବତାୟ ତଥ୍ୟକୁ ତନଖି ଦେଖିବା ଲାଗି ସ୍ଵୀକାର କରିନେଇ ସେହିଗୁଡ଼ିକର ଆଧାର ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ତାହା ସେହି ଉଦ୍ୟମ କରିପାରେ; ସେ ସ୍ଥୁଳ ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେପରି ବିଚାର କରିଥାଏ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିପାରେ । ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବିଷ୍କାର ଲାଗି ତାହାର ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ କମ୍ ଆହୁତ୍ଵ ରହିଥାଏ, କାରଣ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଓ ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁହିଁ ତାହା

ଅନେକ ଅଧିକ ସହଜ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଏ; ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକ୍ଷିର ହିସା କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ତାହା ସାଧାରଣତଃ ଏକ ରଚନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାବଳୀ ନ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାଣ, ମନ ତଥା ଜଡ଼ସ୍ଥ ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ତଥା ସମନ୍ୱୟାତ୍ମକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପରେହିଁ ତାହା ଆପଣାର ସେହି ନ୍ୟାୟକୁ ଆଧାରିତ କରି ରଖିଥାଏ ।

ଆପଣା ତଥ୍ୟସମ୍ବଳର ଏହି ଯାବତୀୟ ଭୂମିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣ ବୁଦ୍ଧି ସେହି ଏକାକୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣା ପାଖରେ ନାନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ସମ୍ବନ୍ଧଗ୍ରହଣ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୋଧ, ପରାମର୍ଶ ବୋଧ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏକ ଉତ୍ତରକୁ ଆଣି ନିମା କରି ରଖେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସଦୃଶତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନତା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ତଥା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅଲବ୍ଧତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ବର୍ଗୀ-କରଣ କରି ରଖେ ଏବଂ ଧାରଣା, ସ୍ମୃତି, କଳ୍ପନା ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏକ ସଫଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମସ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ଏକ ସଫଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହିସା କରୁଥାଏ । ମୂଳତଃ ଏହାହିଁ ଆମ ଜ୍ଞାନର ଶିଷ୍ଟାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଫରାଦିତ କରି ରଖିଥାଏ । ଆପଣାର ଗତିବେଗଟି ଦ୍ୱାରା ବିକାଶମୟ କରୁ କରୁ ମନର ଏହି ବୁଦ୍ଧିପ୍ରଧାନ ହିସାବର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂପ୍ରସାରଣ ବା ଘଟିଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିର ସଚେତନ ସହଯୋଗରୁ ଏହି ବିକାଶକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ବିକାଶର ଏହି ସଚେତନ ଅନୁଶୀଳନ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ, ତାହା ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହିସାବରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଉଥିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ପୁଣି ପ୍ରକୃତିରହି ଏକ ଅଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ । ଏହା ଫଳରେ ଯେଉଁ ବିକାଶଟି ସାଧିତ ହୁଏ, ତାହା ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱରୂପର ବିଶିଷ୍ଟତା ତଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ଶକ୍ତିର ନୂତ୍ନତା, ମାତ୍ର ତାହାର ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ, ତା'ର ନିମ୍ନତ୍ୱତା, ସାମର୍ଥ୍ୟରତ ବିବିଧତା ତଥା ସ୍ୱଚ୍ଛତାରହି ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ । ଭ୍ରାନ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନ ଘଟେ, ପୁନର୍ବିଚିତ୍ତ ବିଚାର ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନ ଘଟେ, ଏବଂ ନୂତନ ଜ୍ଞାନର ଗ୍ରହଣ ତଥା ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ତାହା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ପୁନର୍ବିଚିତ୍ତ ହିସାବ ଆବଶ୍ୟକତାଟି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ; ବୁଦ୍ଧିର ଏହି ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତିର ସ୍ୱଳ୍ପତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ୍ଧତିରୁ ପରାଣି ଦେଖି ପାରିବ, ଯଥେଷ୍ଟ କଠୋର ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ତନୟ ପାରିବ ଏବଂ ମନର ହିସାକୁ ଏକ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରିଣତ କରି ଦେଇ ପାରିବ, ସେହିଭଳି ଏକ ହିସାବ ଆବଶ୍ୟକତା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ।

ଏହି ପ୍ରତିପାତି ଦ୍ଵାରା ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚିତମୁକ୍ତ ମନଟିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ବୁଦ୍ଧିର ଶସ୍ତ୍ରଶକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳିତାକୁ ତାହାର ପରୀକ୍ଷାରେ ନେଇ ପଦ୍ମସ୍ଥାପନ ହୁଏ । ଆଗରୁ ଯେଉଁଠି ଏକ ଅଶୋଧିତ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସ୍ଥୂଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ତାହାର ସ୍ଥାନରେ ଅଥବା ପରିପୁରକରୂପେ ପଦାର୍ଥଟିକୁ ଗଠନ କରୁଥିବା ବା ତାହା ସହଜ ସମ୍ଭବ ରଖୁଥିବା ସକଳ ପ୍ରତିପାତି, ଗୁଣଧର୍ମ, ଉପାଦାନ ତଥା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ତନୟ ଦେଖୁଥିବା ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣକ୍ରିୟା ଆପଣାକୁ ଆଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଦେଇ; ଏବଂ ତା' ସହଜ ପଦାର୍ଥଟିର ସମନ୍ବୟାତ୍ମକ ରଚନା କରି ଦେଉଥିବା ଆଉ ଏକ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ କି ପଦାର୍ଥଟି ବିସ୍ତୃତରେ ରହିଥିବା ମନର ସ୍ଵାଭାବିକ କଲ୍ପନାଟି ସହଜ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ କିମ୍ବା ଅନେକାଂଶରେ ତାହାର ଏକ ବିକଳରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖାଯାଏ । ସେହି ପଦାର୍ଥଟିକୁ ଅନ୍ୟ ସକଳ ପଦାର୍ଥରୁ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଅଲଗା କରି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ତା' ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ତା'ର ରହିଥିବା ସମ୍ଭବଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆବିଷ୍କୃତ କରି ଅଣାଯାଏ । ସଦୃଶତା, ସମାନତା ଏବଂ ସଙ୍ଗତିତା-ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନତା ଏବଂ ପାର୍ଥକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଦିଆଯାଏ; ଏହା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ସଗ୍ର ତଥା ପ୍ରକୃତରେ ରହିଥିବା ମୌଳିକ ଏକତ୍ଵଟିର ଅବବୋଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିପାତ ସାମସ୍ତ୍ରୀୟ ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତାଟିର ବୋଧ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଏ; ଏବଂ ଅପର ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିମଗ୍ନ ତଥା ସଗ୍ର ଏବଂ ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନପ୍ରକାରର ଏକ ବଡ଼ ସ୍ଵଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ବର୍ଗୀକରଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ । ଚର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣାର ଯଥାସମ୍ଭବ ସାଧ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନଗତ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ତତ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏହି ସଗ୍ରହ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ମନର ଅତୀତ ଭିକ୍ଷଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇତି ରଖିବାରେ ସୁଦୃଢ଼ ମନର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସହାୟକରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁଦୃଢ଼ ସହଜ ସମସ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ସୁଦୃଢ଼ତାଟିର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି; ସମ୍ଭବତ ବିବରଣୀର କୃତ୍ରିମ ଆକାରରେ ଏହି ସୁଦୃଢ଼ ସାଇତା ହୋଇ ରହିପାରେ ଅଥବା ଜାତି ବା ସମୂହର ଠୁଳସାଧାରଣ ସୁଦୃଢ଼ତା ମଧ୍ୟ ଏକପ୍ରକାରର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏବଂ ନବୀକରଣ ଦ୍ଵାରା ଆପଣାର ଲବ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରସ୍ଥିତ କରି ରଖିପାରେ । ସୁଦୃଢ଼ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ଯାହାର କି ସାଧାରଣତଃ ଯଥେଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହୋଇ ନଥାଏ; ସେଇଟି ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବା ଅନ୍ତଃସ୍ଵପ୍ନ ସୁଦୃଢ଼, ଯାହାକି ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ରୂପରେ ନାନା ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜ୍ଞାନର ଅତୀତ ସ୍ଵରଣାଗୁଡ଼ିକର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥାଏ, ଏବଂ ତାହାକୁ ଏହା ଭିତରେ

ବୁଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜ୍ଞାତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲାଗି ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ । ପୁରକଶିତ ନ୍ୟାୟଗୁଣିତ ମନ ମନୁଷ୍ୟ-ସୂକ୍ଷ୍ମର ହିସାବ ତଥା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ କରି ରଖେ ଏବଂ ଆପଣା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିପାରବା ଲାଗି ତାହାକୁ ଉଚିତ ତାଲିମ ଦିଏ । ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ଣ୍ଣୟଶକ୍ତି ସ୍ୱଭାବତଃ ଏହିପରି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଦୂରପ୍ରକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ; ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ବା ଅଳ୍ପ ଦ୍ରୁତ ତଥା ସନ୍ଧିପ୍ତ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅନୁମାନ, ସ୍ୱଳ୍ପନାତ୍ମକ ଅଥବା ସମୀକ୍ଷଣାତ୍ମକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଅନ୍ତଃଦୃଷ୍ଟି ତଥା ତାତ୍କାଳିକ ବିଚାରକୁ ତାହା ଏକତ୍ର ସଂଗୃହ୍ୟ କରି ରଖିଦିଏ । ବୋଧଶକ୍ତିର ଉଚ୍ଚତର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଯଥାର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତା, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ସେଇଟି ଲାଗିଛି ଏକ ପ୍ରୟାସ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତ୍ୱ ଶାନ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ; କାରଣ ମନର ଭୂମିକାରେ ତାହା ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିର୍ଭର କରିହେଉ ନଥିବା ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ । ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଧୀର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଟିହି ଏକ ନିଶ୍ଚିତତର ବୌଦ୍ଧିକ ଅନୁପେକ୍ଷରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ; ନାନା ବିଚାର ଓ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ତାହା ସୁଯତ୍ନପୂର୍ବକ ନ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣିତ ହିସାବୁପେହି ବିକଶିତ ହୋଇଉଠେ ।

ଆମର କଲ୍ପନା ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟଶକ୍ତି ଉଭୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଏ; ଜ୍ଞାନର ଏକ ସାଧନରୂପେ କଲ୍ପନା ଏପରି ନାନା ସମ୍ଭାବନାର ଇଚ୍ଛିତ ଦେଇଯାଏ ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ ଉପସ୍ଥାପିତ ଅଥବା ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇ ନଥାଏ, ଏବଂ କେତେକେତେ ନୂତନ ଭୂମି ଲାଗି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଇଯାଏ । ନୂତନ ଇଚ୍ଛା ତଥା ଅନୁମାନର ଇଚ୍ଛା ଦେବା ଲାଗି ବିକଶିତ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବୁଦ୍ଧି କଲ୍ପନାକୁ ଆପଣାର କାମରେ ଲଗାଏ; ମାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତଥା ଏକ ସଂଗୃହ୍ୟବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଚାରଶୀଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଲାଗି ତାହା ସର୍ବଦା ବଡ଼ ଯତ୍ନଶୀଳ ଥାଏ । ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ, ତାହା ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟଟିର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ହିସାବୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉପରେ ବଡ଼ କୋର୍ ଦେଉଥାଏ, ତରତର କରି କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଜନ କରି ଅବଶେଷ ତଥା ଆଶ୍ୱେଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ, ଆପଣାର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ଆପଣା ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକର ନ୍ୟାୟତା, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା, ସଂଗତତା ଏବଂ ସଂହତତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ । ଏତଥା ସତ ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚାନ୍ୟାୟର ସୂତ୍ରୋପଲବ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିହୋଇ

ରହୁଥିବା ମନ ଅପରୋକ୍ଷ ଅନ୍ତଃତୃଷ୍ଣିର ବୃତ୍ତିଟିର ଫିସ୍କାକୁ ନିରୁପାଦିତ କରିପାଏ । ସତ, ମାତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚରୁଦ୍ଧର ସମଗ୍ର ଫିସ୍କାଟିକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିଲେ ତାହା ହୁଏତ ସେହି ଅନ୍ତଃତୃଷ୍ଣିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫିସ୍କାକୁ ଉନ୍ନୀତ କରି ଆଣିପାରେ; ଉଚ୍ଚତର ବୋଧର ଭୂମିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମନକୁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ, ସେହି ଅନ୍ତଃତୃଷ୍ଣିର ଫିସ୍କାଟିକୁ ପ୍ରଖରତର କରି ଦେଇପାରେ, ମାତ୍ର କଥାଟି ସେ ତାହା ଉପରେ ପୁର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ ନାହିଁ । ସକଳ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତି, ପୁଟବକ ଧାରଣା ଏବଂ ଏହି ମନର ମିଥ୍ୟାବିଶ୍ୱାସରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟତାରେ ଆସି ଉପନୀତ ହୋଇ ପାରିବାକୁ ଏକ ଅନାସକ୍ତ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ପୁସ୍ତତସ୍ତୁତି ବିଧିରେ ଚର୍ଚ୍ଚଣାଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ସଙ୍ଗତା ପ୍ରୟାସ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ଏବଂ ମନର ଏହି ବିଶଦ ଏବଂ ସୁନିଷ୍ଠାଦିତ ବିଧିଟି ଯଦି ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ଜ୍ଞାନର ବିବର୍ତ୍ତନକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତାହିଁ ନଥାନ୍ତା । ବସ୍ତୁତଃ, ଏହି ବିଧିଟି ମନକୁ ତା' ଆପଣା ଉପରେ ଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗସ୍ଥ ଜଗତ ଉପରେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଶକ୍ତି ଆଣିଦିଏ ଏବଂ କେତେ କେତେ ବୃହତ୍ ପ୍ରୟୋଜନର ଯେ ସାଧନ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ କେହି ଅସ୍ମୀକାର କରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହାର ଦକ୍ଷ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ଏକ ଗଠନକୁ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦିଏ ବା ମନୁଷ୍ୟର ମନ ତଥା ଇଚ୍ଛା ଲାଗି ତାହାର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିସ୍କାରୁପଟିର ଭୂମିରେ ଉପଯୋଗୀ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ରହୁଥିବା କେବଳ ଗୋଟାଏ ଗଠନକୁହି ଯୋଗାଇଦିଏ, ସେବସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କଥାଟି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ସତେ ଯେପରି ପ୍ରତିଭାସମୃଦ୍ଧକ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନଟାହିଁ ବଢ଼ିବଢ଼ି ଯାଉଛି ଏବଂ ଅସଲ ସତ୍ୟର ଜ୍ଞାନଟି ଏହି ଆସ୍ୱାସସାଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିକୁ ଏଡ଼ିଦେଇ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଛି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରମାଣରେ ଏହାହିଁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ଆମର ଯାବତୀୟ ବଡ଼ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗାଢ଼ିକ ଉପଯୋଗ ଏବଂ ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନେଇ ଆମର ଅନିଶ୍ଚିତ ଅବବୋଧ ପଛରେ ଯେଉଁ ସବୋଧ ଏବଂ ଆହୁରି କେତେକେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଦୀର୍ଘବିସ୍ତୃତ ଭୂମିଟି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରହୁଛି, ସେଥିରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ତାହାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ଆଣିବାର ଯେ ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ ରହୁଛି, ମନ ସେହି କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଲାଗି ଏକ ସମୟ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି । ଏହି ନୂତନ ସାମର୍ଥ୍ୟ-ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଯେ ସହାୟକ ହେବେ ବା ମନର ଫିସ୍କାଟିକୁ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏପରିକି ମନର ସ୍ୱଜ୍ଞାୟ ସ୍ୱଭୂମି-ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟଟିର ସ୍ଥାନାପନା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯିବେ, ପରିଶେଷରେ ମନକୁ ଏହି ସତ୍ୟଟିର ଆବିଷ୍କାର

କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ତାହାକୁ ଆତ୍ମାର ସେହି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିସାରିଛୁ ଯେ ଅତିମାନସ ମନୋମୟ ଚେତନାର ଚିହ୍ନଟିକୁ ସଂବୋଧ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ସଂବୋଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ନେଇଯାଏ, ଏପରି ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଧାଗତ ମନୋଭୂମିର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତେ, ଯାହାକି ସ୍ମରଣର ଆୟତନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ନ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣନାରେ ବୃହତ୍ତର ଭାବରେ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଏବଂ ତା'ପରେ ଅତିମାନସ ସେହି ସଂବୋଧ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଯଥାର୍ଥ ଅତିମାନସ ଚିହ୍ନଟି ମଧ୍ୟକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିନିଏ । ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଅତିମାନସ ବୁଦ୍ଧି ଅତିମାନସର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସୁରଠିକ ଚିହ୍ନାରୂପେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ । ଅତିମାନସ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ କେବଳ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚର୍ଚ୍ଚପ୍ରଣୋଦିତ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆଲୋକପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ସୁରଠିକ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିବା, ତାହାକୁ ସେହି ଉଚ୍ଚତର ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କହିବା, ଚର୍ଚ୍ଚାଧାର ବା ବରଂ ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିବା । ଅତିମାନସ ବୁଦ୍ଧି ଚର୍ଚ୍ଚ-ଆଧାରୀତ ବୁଦ୍ଧିର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରେ ଓ ତାହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ବେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ; ମାତ୍ର ଏକ ବୃହତ୍ତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଭିନ୍ନ ଗତିରେ ତାହା କରେ । ତା'ପରେ ତାହା ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିକୁ ଗୁପ୍ତାତ ହୋଇ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସବୁକିଛି ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଯାଏ, ଆପଣା ପରିସରରେ ବୃହତ୍ତର ହୋଇଯାଏ, କର୍ମଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଭୂମିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ ।

ଏହି ଚିହ୍ନଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଲାଗି ବୁଦ୍ଧିର ସାଧାରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ; ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଶ୍ୟ ଏକା ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ନେବ, ସେଥିରୁ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଥିବାର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ପରିଚୟ ଦେଇଯିବାକୁ ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରା ଯାଇଥିବ । ସେହିପରି ଅତିମାନସ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ୍ୟ ଏକ ଚିହ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଏ, ଭୌତିକ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଏ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆପେ ସୀମିତ ହୋଇ-ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଏହି ବ୍ୟାପାରଟିକୁ ଆମେ ଅତିମାନସର ସ୍ୱଭାବଟି ଅନୁସାରେ ଏକ ରୂପ-ଚେତନା ତଥା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ-ଚେତନା ବୋଲି କହିବା, ମାତ୍ର ମନୋଗତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ଧାରଣା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ଅନୁଭୂତି ଏହି ଅତିମାନସ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଚେତନାର

ଅସଲ ଓ ସ୍ଵଭାବଗତ ଫିସ୍ଵାଟି ବିଷୟରେ କୌଣସି କଲ୍ପନା ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେବାକୁ କଦାପି ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ । ମନୋମୟ ବୁଦ୍ଧିର ଗୁରୁରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭାବନା ବୋଲି ଜାଣିଛୁ, ଅତିମାନସ ଫିସ୍ଵାତୁମିର ଭାବନା କହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ତାହାଠାରୁ ଏକ ପୃଥକ୍ ବସ୍ତୁ ବୋଲିହିଁ ଜାଣିବା । ଆପଣାର ଆଧାରରେ ଅତିମାନସ ଭାବନା ଜ୍ଞାତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାଗତ ଉପାଦାନଟି ସହଜ ଜ୍ଞାତାର ସମ୍ଭାଗତ ଉପାଦାନଟିର ଏକ ଚେତନ ସମ୍ପର୍କ ବା ମିଳନ ଅଥବା ତାଦାତ୍ମ୍ୟରୂପେହିଁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଭାବନାର ପ୍ରତିରୂପଟି ଏହି ମିଳନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାତ୍ମକତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣାକୁ ଉଦଘାଟିତ କରି ଦେଉଥିବା ସେହି ଆତ୍ମସମ୍ଭାରହିଁ ଚେତନାଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥାଏ; କାରଣ ତାହା ଆପଣା ଭିତରେ ଜ୍ଞେୟ ବସ୍ତୁଟିର ସ୍ଵରୂପ, ଫିସ୍ଵା ତଥା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନମୟ ରୂପକୁ ବହନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ସ୍ମୃତି ଓ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅତିମାନସ ଭୂମିକୁ ଆସି ମନୋମୟ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତିଫଳିତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲାବେଳେ ସେମାନେ ଯାହା ବୁଝାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ।

ଆମର ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଯାହାକିଛି ଦେଖେ, ଅତିମାନସ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖୁଥାଏ ଏବଂ ତା'ଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଦେଖୁଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞେୟ ବସ୍ତୁଟିକୁ ତାହା ଅନୁଭବାତ୍ମକ ଫିସ୍ଵାରହିଁ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଦେଏ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ଏକ ବିଷୟଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଦେଏ, ଯାହାକି ବସ୍ତୁଟିର ପ୍ରକୃତି, ସ୍ଵଭାବ, ଗୁଣ ତଥା ଫିସ୍ଵାକୁ ଉନ୍ନେଷିତ କରି ନେଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଆମେ କଦାପି ସେହି କୃତ୍ରିମ ବିଷୟନିଷ୍ପତ୍ତା ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କି ଆମର ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ପ ବା ଆଶୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନଥିବା ଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ନିରାକୃତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅତିମାନସ ଆତ୍ମସମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେହିଁ ସଚ୍ଚକ୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେ; ତେଣୁ ତାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟି ସର୍ବଦା ଅବଶ୍ୟ ଆଶୟଗତ ଭାବରେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ପ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଜ୍ଞାନର ଏକ ବିଷୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ଯେପରି ଅବଲୋକନ କରିଥାଉ, ଅତିମାନସ ଅବଲୋକନ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ତାହାର ପରି ହୋଇଥାଏ, ଅବଶ୍ୟ ଅବକଳ ତାହାହିଁ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିସାଧାରଣ ଆତ୍ମସମ୍ଭ ଅଥବା ତାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଦ୍ଵାରା ଅତିମାନସ କେବେହେଲେ କିଛି ଦେଖେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତି କରି ପକାଇବା ବିଷୟରେ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତା' ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ । କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଏକ ମାନସିକ

ଅବସ୍ଥର ଅଥବା ପାରିବେଶିକ ପରିସ୍ଥିତି ତଥାପି ଅବଶେଷ ରହୁ ଯାଇଥାଏ ଓ ତଥାପି ଆପଣାର ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ାକୁ ନିଷ୍ପ୍ର କରାବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉଥାଏ, ବା ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେବା ଲାଗି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅବତରଣ କରିବା ଦ୍ଵାରାହିଁ ଅତିମାନସ ତଥାପି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭ୍ରାନ୍ତି ଆସି ହାରୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ । ଏବଂ ସକଳ ଭ୍ରାନ୍ତି ଓ ପ୍ରମାଦକୁ ଅତିମାନସ କେବଳ ଦୂରହିଁ କରି ଦେଇଥାଏ; କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଦ୍ଵାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅତିମାନସ ବିବେଚନାଶକ୍ତିର ଏକ ନିମ୍ନବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ସ୍ଵତଃସ୍ପୃର୍ତ୍ତତା ଏବଂ ଆପଣା ଶକ୍ତିର ଏକ ସତତ ଉତ୍ତେଜନ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଅତିମାନସ ତାହା କରିଥାଏ । ଅତିମାନସର ଚେତନା ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ଵଚେତନା ଏବଂ ବିଶ୍ଵଚେତନାର ଏହି ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟି ଭିତରେ ଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ ଓ ଯାହା ସହଜ ସେ ଅଲ୍ପବୟସ୍କ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ସେହି ଆତ୍ମାଟି ଭିତରେହିଁ ଅତିମାନସ ତା' ସମକ୍ଷରେ ଜ୍ଞାନର ବସ୍ତୁଟିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ଧରିଥାଏ ।

ଜାତୀୟ ଆପଣାର ଅବଲୋକନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଏହିପରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମକୁ ହୁଏତ ଏକ ଅନ୍ୟତ୍ର ଓ ପୃଥକ୍ପୃଥକ୍ ଭାବେ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ପରି ମନେହେବ; ମାତ୍ର ଅସଲ ସତ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପୃଥକ୍ପୃଥକ୍ କେବେହେଲେ ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାଧର୍ମୀ ପୃଥକ୍ପୃଥକ୍ ହୋଇ ରହୁ ନଥାଏ ଏବଂ ଅବଲୋକିତ ବସ୍ତୁଟି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଏକ ଅନାୟା ମାତ୍ର, ମନର ଅଖିରେ ଏକ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖୁଥିଲା ପରି ଏଠାରେ ସେପରି ଅନୁଭବ ଆଦୌ ହୁଏ ନାହିଁ ଓ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ଆମର ବାହାରେ ରହୁଛି ବୋଲି ଆଦୌ ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ । ଜାତୀୟ ବସ୍ତୁଟି ସହଜ ସଂଜ୍ଞା ଏକ ଏକତ୍ରାନ୍ତରବ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥାଏ, କାରଣ ଏହି ଏକତ୍ରତା ନଥିଲେ କୌଣସି ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଜାତୀୟ ଆପଣାର ବିଷୟଟିକୁ ଆପଣାର ବିଶ୍ଵାସକ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ଵ ସତ୍ତ୍ଵରେ ଆପଣା ସାକ୍ଷୀ-ଦୃଷ୍ଟିର ଅଧିକବାସ୍ତବିକ ସମ୍ମୁଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପଦାର୍ଥରୂପେ ଧାରଣ କରି ରହୁଥାଏ ଏବଂ ସେଇଟିକୁ ଆପଣାର ବିଶାଳତର ସତ୍ତ୍ଵର ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିନିଏ । ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତ୍ଵର ସହଜ ଆମେ ସତ୍ତ୍ଵ ତଥା ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାତ୍ର ହୋଇ ରହୁଥାଉ ଏବଂ ସେହି ଏକରୂପତାର ବଳରେ ଠିକ୍ ଆପଣାକୁ ଜାଣିବା ଭଳି ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଉ, ସେହିଗୁଡ଼ିକର ଅବଲୋକନକୁହିଁ ଅତିମାନସ ଅବଲୋକନ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଅବଲୋକନଟିକୁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବାରହିଁ ଏକ ଗତିଶୀଳ ବୋଲି କହୁବା ।

ତେଣୁ, ପ୍ରଥମତଃ, ଚେତନାଗତ ଏକ ମୂଳଭୂତ ଏକତା ରହୁଛି; ଏବଂ ଅତିମାନସ ବିଚରଣତୁଳ୍ୟରେ ବାସ କରିବାରେ, ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଏବଂ

ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବାରେ ଆମେ ଯେତକ ଅଗ୍ରସର, ଉତ୍ତ୍ରେଳିତ ତଥା ଦୃଢ଼ନିଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବୁ, ସେହି ଅନୁସାରେହିଁ ସେହି ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ଅଧିକ ବା କମ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବୁ ଏବଂ ଅଧିକ ବା କମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓ ଅପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ତାହା ଆମ ଆଗରେ ଆପଣାର ଜ୍ଞାନସମ୍ପଦକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଦେଇ ପାରିବୁ । ଏହି ମୂଳଭୂତ ଏକତାଟି ଫଳରେ ଜ୍ଞାତା ଏବଂ ଜ୍ଞେୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଚେତନ ଫଳଗୁଡ଼ାର ଏକ ଧାରା ବା ସେରୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯାଉଛି;—ଯେତେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଓ ଅପଦେଶ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିରୂପଗୁଡ଼ିକରହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି,— ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମିଳନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆମକୁ ବସ୍ତୁଟିରେ ବା ବସ୍ତୁଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହାକିଛୁ ଜାଣିବାକୁ ରହୁଛି ତାହାକୁ ଅତିମାନସ ଭୂମିରେ ଦେଖିବାକୁ, ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଓ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ କରି ଦେଉଛି । ବେଳେବେଳେ ଫଳଗୁଡ଼ାଙ୍କ ଏହି ଧାରା ବା ସେରୁଟି ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, କେବଳ ସମ୍ପର୍କଟିର ପରିଣାମହିଁ ଲାପିବଳ ହୋଇ ରହୁଯାଉଛି; ମାତ୍ର ତାହା ବସ୍ତୁତଃ ସବଦାହିଁ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି ଏବଂ ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସ୍ମୃତି ଆମକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସବଦା ସଞ୍ଜନ କରିଦେଇ ପାରୁଛି ଯେ ଏଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ସବୁବେଳେହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲା । ଏବଂ ଆମେ ଅତିମାନସ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାପାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି । ମୂଳଭୂତ ଏକତାଟି ଯେତେବେଳେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିୟାଶୀଳ ଏକତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏହି ଫଳଗୁଡ଼ାଙ୍କ ସ୍ରୋତ ବା ସେରୁଟିର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁ ନାହିଁ । ପାତଞ୍ଜଳ ଯାହାକୁ ‘ସନ୍ଦର୍ପ’ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ ଆମେ ତାହାର ମୂଳଦୁଆ ବୋଲି କହପାରିବା । ସନ୍ଦର୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଗ୍ର ଅଭିନବେଶ, ଚେତନାର କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ପରିଭ୍ରମଣ ବା ସେହି ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ; ପାତଞ୍ଜଳଙ୍କ କହବା ଅନୁସାରେ, ବସ୍ତୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକିଛୁ ରହୁଛି, ଏହି ସନ୍ଦର୍ପ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଆମେ ତାହାର ସବିତ୍ତ ଲଭ କରିପାରିବା । ମାତ୍ର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଏକତାନୁଭୂତିଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଏହି ଅଭିନବେଶର ପ୍ରୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରାସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବା ଶେଷରେ ତାହାର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ । ବସ୍ତୁ ଓ ବସ୍ତୁରେ ରହୁଥିବା ତତ୍ତ୍ଵଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋକନଯୁକ୍ତ ଚେତନାଟି ଅଧିକ ସ୍ଵତଃସ୍ପୃଶୀ, ସ୍ଵାଭାବିକ ଓ ସହଜ ହୋଇଯାଏ ।

ଏହି ପ୍ରକାରର ଅତିମାନସ ଅବଲୋକନରେ ତିନୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗତିସ୍ଥାନ ରହୁଛି । ପ୍ରଥମତଃ, ଜ୍ଞାତା ଆପଣାକୁ ଆପଣାର ଚେତନାରେ ଜ୍ଞେୟ ପଦାର୍ଥଟି ଉପରେ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରି ରଖିପାରେ, ତାହାର ବୋଧଶକ୍ତି ପଦାର୍ଥଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି

ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ଅଥବା ତାହାକୁ ଚରୁଦିଗରୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରୁଛି ବା ତାହାର ଅନ୍ତଃପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରେ ଏବଂ ସେହିଠାରେ, ସତେଅବା ସେହି ବସ୍ତୁଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆପଣାର ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ । ଅଥବା, ସମ୍ପର୍କଟି ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞେୟ ବସ୍ତୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକି ରହିଛି ବା ତାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେ ସେହି ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରେ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ସେ ଆଭିଜଣକର ଭବନା ବା ଅନୁଭୂତିକୁ ଜାଣିପାରେ; ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଜ୍ଞେୟଗତ ଏହି ଯାବତ୍ତାୟ ପଦାର୍ଥ ଜ୍ଞେୟରୁହିଁ ଉଦ୍ଗତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସେ ଆପଣାର ସାକ୍ଷୀରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ସେହିଠାରେହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଅଥବା, ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ବା ପ୍ରବେଶର ସାହାଯ୍ୟ ନନେଇ ଆପଣାର ସାକ୍ଷୀ-ରୂପ ଅବସ୍ଥାଟିରେ କେବଳ ଏକପ୍ରକାରର ଅତିମାନସ ବୋଧ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଭିତରେ ରହିଥିବା ଜ୍ଞେୟଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ । ସ୍କୁଲ କିଂବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖରେ ପଦାର୍ଥଟିର ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାହିଁ ଅବଲୋକନର ଆରମ୍ଭ-ବିନ୍ଦୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଧାର ହୋଇ ରହିପାରେ, ମାତ୍ର ଅତିମାନସ ଲାଗି ସ୍କୁଲ ପଦାର୍ଥର ଏପରି କୌଣସି ଉପସ୍ଥିତି ଆଦୌ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସ୍ଥାନରେ ପଦାର୍ଥର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତିରୂପ ବା ତାହାର କେବଳ ଧାରଣାଟିହିଁ ଆରମ୍ଭ-ବିନ୍ଦୁ ବା ଆଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଜାଣିବା ଲାଗି ଜ୍ଞାତାର ଇଚ୍ଛାମାତ୍ରହିଁ, ବା ଏପରି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଯେ ଜ୍ଞେୟ ପଦାର୍ଥର ଜ୍ଞାତ ହେବାର ବା ଆପଣାକୁ ଅବଗତ କରାଇବାର ଇଚ୍ଛାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଅତିମାନସ ତେଜନାର ସମ୍ମୁଖକୁ ବହନ କରି ଆଣିପାରେ ।

ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଅବଲୋକନ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟାତ୍ମକ ରଚନାର ଯେଉଁ ବିଶଦ ପଦ୍ଧତିକୁ ଚର୍ଚ୍ଚନାୟା ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କଳିତ ବୁଦ୍ଧି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ, ତାହା ତଦାପି ଅତିମାନସର ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ, ତଥାପି ଅତିମାନସ ଆପଣାର ଚିନ୍ତାରେ ଏହି ଚିନ୍ତାଟି ସହିତ ଅନେକ ସାଦୃଶ୍ୟ ରଖିଥାଏ । ବସ୍ତୁର ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ଦୃଶ୍ୟ ରୂପ, ସ୍ୱାମର୍ଥ୍ୟ, ଗୁଣ, ମନ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ବାରି ଦେଖିଲେବେଳେ ଅତିମାନସ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବଲୋକନ ଦ୍ୱାରା ତାହା କରିଥାଏ, ଏଥିଲାଗି ତାକୁ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଖଣ୍ଡଖଣ୍ଡ କରିଦେବାର ମାନସିକ ପ୍ରତିରୂପଟିର ଆଦୌ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଏବଂ ତାହା ଏକ ସମତା-ଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ସହିତ ତଥା ସମନ୍ୱୟାତ୍ମକ ରଚନାପଦ୍ଧତିର ଆଦୌ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନନେଇ ଏହି ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକ ଯାହାର ଗୌଣ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହି ଅର୍ଥବ୍ୟଞ୍ଜନାତ୍ମକ ସମଗ୍ରତାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ବସ୍ତୁଟିର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବଟିର ଏହି ସମଗ୍ରତା ତଥା ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତହୁଏ

ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟରେ ସେଇଟିକୁ ଦେଖିବାର ସ୍ଥାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଥାଏ । ଏବଂ ଦୁନଶ୍ଚ, ଏହି ସ୍ଵଭାବଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ହେଉ ଅଥବା ଏଇଟିର ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉ, ତାହା ସେହି ଏକମେବ ଆତ୍ମା, ଏକମେବ ସତ୍ତ୍ଵ, ଚେତନା, ଶକ୍ତିମତ୍ତ ଓ ସ୍ଥାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥାଏ, ଯାହାର କି ସେ ନିଜେ ଏକ ମୌଳିକ ଚିତ୍ତରୂପେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । କୌଣସି ସମୟରେ ତାହା ହୁଏତ କେବଳ ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହାର ସେହି ଅବଲୋକନ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟଟି ମଧ୍ୟ ନିହିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ସେହିପରି ସମୁଦାୟଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲାବେଳେ ସେଥିରେ ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିହିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଯଦି ତାହାର ମନରୁ ଏକ ଭାବନା ବା ଅନୁଭୂତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସେ, ତେବେ ସେହି ଭାବନା ବା ଅନୁଭୂତିର ଜ୍ଞାନଟି ସହିତ ଅତିମାନସ ତାହାର ମନର ସମଗ୍ର ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ସ୍ଥାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥାଏ । ଦୁନଶ୍ଚ, ଅତିମାନସର ବୋଧଶକ୍ତି ସମଗ୍ରତା ବା ବିଶେଷତା ଯେକୌଣସିଟିରୁ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଏକ ସହିତ ଇଚ୍ଛାତ ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜ୍ଞାନଟି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଇପାରେ । ଏହିପରି ଭାବରେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଵଭାବଟି ବସ୍ତୁର ସମଗ୍ର ସ୍ଵରୂପରେ ତଥା ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବା ସକଳ ବିଶେଷତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରତିସ୍ଵାଗୁଡ଼ିକ ବିକଳ ଭାବରେ ବା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଚଳିଯିବାକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଅତିମାନସର ନ୍ୟାୟ ମନର ନ୍ୟାୟଟିରୁ ଏକାବେଳେକେ ଅଲଗା; ଏହା ଆତ୍ମାକୁ ସର୍ବଦା ତା'ର ସ୍ଵରୂପସତ୍ତ୍ଵ ଦେଇ ଦେଖେ, ବସ୍ତୁର ସ୍ଵଭାବକୁ ସେହି ଆହାରରୁ ସତ୍ତ୍ଵ ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟର ଏକ ମୂଳଭୂତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ଦେଖେ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଏବଂ ବିଶେଷଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ସ୍ଥାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଏହାର ସ୍ଵତି ସ୍ଵ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଏକ ପରିଣାମଗତ ପରିପ୍ରକାଶରୂପେ ଦେଖେ । ଅତିମାନସ ଚେତନା ଓ ଅତିମାନସ ବୋଧର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଭୂମିରେ ଏହାହିଁ ସତତ ବିଧି ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଅତିମାନସ ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଏକତା, ସାମସ୍ତ୍ରୀୟ, ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଜାତି ଏବଂ ଅନନ୍ୟତାର ଅନୁଭବରେ ଆସି ଉପନୀତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଏହି ବିଧାନଟି ସହିତ ସମସ୍ତର ତଥା ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ।

ଅତିମାନସର ଏହି ଅବଲୋକନକାଣ୍ଡ ତ୍ରିସ୍ଵା ସକଳ ବସ୍ତୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଜଡ଼ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିମାନସ ଯେଉଁଭଳି ଦୃଷ୍ଟରେ ଦେଖେ, ସେଥିରେ ତାହା କେବଳ ବସ୍ତୁଟିର ଉପରିଭାଗ ବା ବାହ୍ୟ ଭାଗଟିକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ, ଏପରିକି କେବଳ ବାହ୍ୟ ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଭିନବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାହା ସେପରି ଦେଖେ ନାହିଁ । ଏହା ବସ୍ତୁର ରୂପଟିକୁ ଦେଖେ, ବସ୍ତୁର ତ୍ରିସ୍ଵାକୁ ଦେଖେ, ବିଶେଷ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖେ, ମାତ୍ର ଯୁଗପତ୍ତ୍ଵ ଭାବରେ ବସ୍ତୁର

ଗୁଣ ଓ ଶକ୍ତି ଗମ୍ଭୀରରେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ରୂପ ସାହାର ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଭାବରେହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ । ଗୁଣ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ତାହା ରୂପ ବା ନିସ୍ୱାରୁ ନିଷ୍ପାଦିତ ବା ଅନୁମିତ କୌଣସି ବିଷୟ ବୋଲି ଦେଖେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବସ୍ତୁର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରେ ଓ ଦେଖେ; ରୂପ ତଥା ଗୋଚର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସେତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ସେତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିଥାଏ, ହୁଏତ କୁହାଯାଇ ପାରେ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମୂର୍ତ୍ତିତା ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାସ୍ତବିକତା ସହଜ ଦେଖିଥାଏ । ଯେଉଁ ଚେତନାହିଁ ଆପଣାକୁ ଗୁଣ, ଶକ୍ତି ତଥା ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଉଛି, ଅତିମାନସ ସେହି ଚେତନାଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚିଦ୍ରସମ୍ପନ୍ନ ରହିଥାଏ । ଯେଉଁସବୁ ଶକ୍ତି, ପ୍ରଭୃତି, ଆଦେଶ ଓ ବସ୍ତୁ ଆମ ଲାଗି କେବଳ ଅମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି, ଅତିମାନସ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଠିକ୍ ତାହାର ପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅତିସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ, ଜାଣିବାକୁ ଏବଂ ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ଓ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତ ଓ ଜୀବସଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାଏ । ଆପଣାର ଆରମ୍ଭ-ବନ୍ଧୁ ବା ପ୍ରଥମ ଇତିହାସରେ ତାହା କଥା, କର୍ମ ଓ ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କଦାପି ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଦାପି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ବ ରହେ ନାହିଁ । ଆଉ ଜଣକର ଆତ୍ମା ତଥା ଚେତନାକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାଣିପାରେ, ଅନୁଭବ କରିପାରେ ଓ ଅବଲୋକନ କରିପାରେ, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ମଧ୍ୟକୁ ସିଧା ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ବା ଆପଣାର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିସ୍ୱାସି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଏବଂ ଚେତନାକୁହିଁ ଆରମ୍ଭ-ବନ୍ଧୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ଓ ବାହ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଗୁଣର ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଗୁଣର ଅଲୋକଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରାହିଁ ବାହ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ । ଠିକ୍ ସେହିପରି, ଅତିମାନସ ସଗୁଣ ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଗୁଣ ଓ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଏ । ଏହି ଭୌତିକ ଗଠନାବରଣଟି ତଳେ ଯାହାକି ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଅତିମାନସ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଅବଲୋକନ କରିପାରେ ଏବଂ ସମାନ ଶକ୍ତିମୟ ସହଜ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, ଏହି ଜଡ଼ଭୌତିକ ଜଗତର ଭୂମିଟି ବ୍ୟକ୍ତ ତାହା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ବିଚରଣ କରିପାରେ । ଏହା ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରାହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ବସ୍ତୁର ଆତ୍ମା ଓ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣେ, ଏକହାନୁଭବ, ଏକତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଜାଣେ, ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଥିବା ବା ସେହିଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଷ୍ପାଦିତ

ହୋଇ ଆସିଥିବା ଏକ ଦର୍ଶନସମର୍ଥ ଓ ଉପଲବ୍ଧିକାଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧ ତଥା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଜାଣିଥାଏ; ଏବଂ ଭାବନା ଦ୍ଵାରା ସତ୍ୟର ଯାବତୀୟ ଉପସ୍ଥାପନା ଅତିମାନସର କ୍ଷେପରେ ଠିକ୍ ଏହି ପ୍ରକାରର ଦୃଷ୍ଟିସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଅନୁଭୂତିରହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଅତିମାନସ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ମନୋମୟ ସୂକ୍ଷ୍ମତାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ୍; ଏଥିରେ ଅତୀତର ଜ୍ଞାନ ତଥା ଅନୁଭବ ଗଦା ହୋଇ ବା ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ବାହାରକୁ ନେଇଆସି ହୁଏ, ଅଥବା ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଆସି ଆସି ହାଜର ହୋଇଯାଏ । କୌଣସିପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବା ସଚେତନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉପରେ ତାହା ଆଦୌ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ; କାରଣ ଅତୀତର ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ବା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉ ନଥାଏ, ତାହାକୁ ଏପରି ଏକ ନିୟମ ଦ୍ଵାରା ସେଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଗୁଣାବସ୍ଥାରୁ ଉପରକୁ ଆହୂତ କରି ଅଣାଯାଇ ପାରେ, ଯାହାକୁ କି ମୂଳତଃ ତଥାପି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ବିଶେଷତଃ, ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯାବତୀୟ ଜ୍ଞାନହିଁ ଆପଣାକୁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ କରାଇଥାଏ, କାରଣ ସେହି ଅତିମାନସର ଆତ୍ମାରେହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଗୁଣ ବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅତୀତ ପରି ଭବିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତିମାନସସ୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଲାଗି ପୁରଞ୍ଜିତରହିଁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମରୂପେ ଆସି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଅତିମାନସ ତୁମ୍ଭକୁ ଆସି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଯାଇଥିବା କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ଏକ ଦିଗରେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିରୂପ ଏବଂ ପ୍ରତୀକର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସତ୍ୟତା ସେହି ସଂଗ୍ରାମୀତ ସତ୍ୟରହିଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟର ଏକ ପ୍ରତିରୂପ ବା ଦର୍ପଣ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ; ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରେରଣା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ନାନା ସମ୍ଭାବନା ତଥା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅର୍ଥବୋଧକ ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର କରାଇ ପାରୁଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ଯାହାକୁ କି କୌଣସିପ୍ରକାରେ ବାସ୍ତବ ବା ଉପଲବ୍ଧି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଭୁଲନାରେ କଦାପି କମ୍ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ସମ୍ଭାବନା ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ରହିଥିବା ଏକ ସଂବୋଧମୟ ବା ଅର୍ଥପ୍ରକାଶକ ବିବେକଶକ୍ତି ଅଥବା ପ୍ରତିରୂପ, ପ୍ରତୀକ ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବିବେକଶକ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକର ଆପଣା ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ । କିଂବା, ପ୍ରତିରୂପ ଅଥବା ପ୍ରତୀକଟିର ପଛରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ଵଟି ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ ବା ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥକୁ ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆରୁଡ଼ି ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିମାନ

କରିଯାଇ ତରମ ସତ୍ୟ ତଥା ପରମ ନିଷ୍ପତ୍ତିଭାବକୁ ଆଣି ସ୍ଥାପିତ କରି ଦେଇଥାଏ, ସବୋପରି ଅଧିଷ୍ଠିତ ତାହାର ଆତ୍ମ-ଉଦ୍‌ଘାଟନହିଁ ଏହିସବୁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆଣି ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଦିଏ ।

ଅତିମାନସ ବିବେକଶକ୍ତି ଅତିମାନସ ଅବଲୋକନ ବା ଅତିମାନସ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ଅଭିନ୍ନ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରୂପେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ନାନା ମୂଲ୍ୟ, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ, ପରିଣାମ ତଥା ସମ୍ଭବର ଦୋଷରୂପେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହିଥାଏ । ଅଥବା, ସକଳ ଅବଲୋକନ ଉପରେ ତାହା ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଓ ଉଦ୍‌ଘାଟନକାରୀ ବିଭୁର ବା ଇତିତରୂପେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଏ; କିନ୍ତୁ କୌଣସିପ୍ରକାର ଅବଲୋକନରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ପଦ୍ମସ୍ଥାୟୀ ପାରେ, ତା'ପରେ ଆମକୁ ବସୁଟିର ସ୍ମରଣ ହୁଏ ଓ ଆମେ ତାହାର ଅବଲୋକନ କରିପାରୁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେହି ବସୁଟି ଆମ ବିଭୁର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ସତ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ଓ ପୁଷ୍ଟ କରିଦିଏ । ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଥିତିରେ ତାହା ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଲାଗି ଏକାଙ୍କୀୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏହା ଆପେ ଆପଣାର ପ୍ରମାଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଆପଣାର ସତ୍ୟଟି ଲାଗି ବସୁତଃ କୌଣସି ସହାୟତା ବା ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଆଦୌ ନିର୍ଭର କରୁ ନଥାଏ । ଅତିମାନସ ଚାହିଁର ଏକ ସ୍ୱଜାୟ ନ୍ୟାୟ ରହିଛି ସତ, ମାତ୍ର ତାହା କଦାପି କୌଣସି ପରଶ ବା ତନୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, କୌଣସି କିଛିର ସମର୍ଥନ ବା ପ୍ରମାଣ କରେ ନାହିଁ, ଭୁଲ ବା ପ୍ରମାଦକୁ ଖୋଜି ବାହାରେ ନାହିଁ ବା ନିଷ୍ପାଣିତ ବି କରେ ନାହିଁ । ଏହା କେବଳ ଜ୍ଞାନକୁ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, କେତେକେତେ ସୌପମ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର କରୁଥାଏ ଓ ତାହାକୁ କାମରେ ଲଗାଉଥାଏ, କେତେ ସଂଯୋଜନା ତଥା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଥାଏ ଓ ତାହାକୁ କାମରେ ଲଗାଉଥାଏ; ଏବଂ ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନର ଗତିସ୍ଥାନଟିକୁ ସଂଗଠିତ କରି ଦେଇଥାଏ । କୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମବଦ୍ଧ ନିୟମ ବା ଅନୁମାନରଚନା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏକ ଅପରୋକ୍ଷ, ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ଅବାରତ ଦେଖିବା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ତଥା ସମ୍ଭବଶୁଦ୍ଧିକର ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରାହିଁ ତାହା କରେ । ଅତିମାନସସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ଭାବନା ଆପଣା ସ୍ୱଭାବରେ ସବୋଧିଗତ ଭାବନାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ, ପ୍ରେରଣା ଓ ସତ୍ୟମୟ ପ୍ରକାଶରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ; ଏବଂ ଜ୍ଞାନକ୍ଷେତ୍ରର ସକଳ ଅଭାବକୁ ଠିକ୍ ଏହିସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଏକ ଅଧିକତର ଫିସ୍ତା ଦ୍ୱାରାହିଁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ୍ତି ଏବଂ ଅଲୋକନଯୁକ୍ତ ବିବେଚନାଶକ୍ତିର ଫିସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲର ନିବାରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ; ଗତିସ୍ଥାନଟି ସବଦା ଜ୍ଞାନରୁହିଁ ଜ୍ଞାନକୁ ସଂସାରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆମ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଏହାକୁ

ବୁଦ୍ଧିଜାତ ବୋଲି କହବା ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିର ଅଞ୍ଚଳ; ମନୋମୟ ବୁଦ୍ଧି କେତେ ଝୁଣି ପଡ଼ି ଅତି ଅପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାହା କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ, ଅତିମାନସ ବୁଦ୍ଧି ପୁର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୃତ ସହଜ ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ ।

ଅତିମାନସ ବୁଦ୍ଧିର ଆହୁରି ଉପରକୁ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ଅତିମାନସ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଠାରେ ସେପରି ଏକ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଲାଗି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ । ଏଠାରେ ଏତିକି କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହୁଥିବା ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି ଆହୁରି ଯଥେଷ୍ଟ, ଆପଣାର ଆଲୋଚନାମୟତାରେ ଆହୁରି ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି, ଆହୁରି ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବା ଓ ଆହୁରି ସହଜ; ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନଟିର ପରିସର ଏଠାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ, ମାର୍ଗଟି ତାଦାତ୍ମ୍ୟଜ୍ଞାନର ଆହୁରି ଅଧିକ ନିବିଡ଼ତା, ଭାବନା ସେହି ଆତ୍ମସଂବିଚାରମୟତା ଏବଂ ସକଳଦୃଷ୍ଟିସମର୍ପଣର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଉପାଦାନଟି ଦ୍ଵାରା ଅଧିକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ନିମ୍ନତର ଅବଲମ୍ବନ ଓ ସହାୟତାଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ।

ଏଠାରେ ମନେରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସଂବୋଧ-ମନର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କଦାପି ପ୍ରୟୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ିକର କେବଳ ପ୍ରାଥମିକ ଆଭାସଗୁଡ଼ିକହିଁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇପାରିବ । ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିମାନସ କେବଳ ନିର୍ମାଣର ଅବସ୍ଥାରେହିଁ ରହୁଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୋମୟ କ୍ରିୟାର ଏକ ଧାରା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ତଳେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ତାହା ମନୋମୟ କ୍ରିୟାଟି ସହଜ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ବା ତାହାର ଏକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କଦାପି ପ୍ରକଟ ହେବ ନାହିଁ । କେବଳ ମନୋମୟ ଭୂମିଟିକୁ ପାର ହୋଇଗଲେ ତଥା ସେଇଟି ଏକ ନିଷ୍ପ୍ରୟ ନିଷ୍ଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳିତ ହୋଇ ଦୂରକୁ ଅପସରଣ ଯାଇ ପାରିଲେହିଁ ଅତିମାନସ ବିଜ୍ଞାନମୟତାର ପୁର୍ଣ୍ଣ ଅନାବରଣ ତଥା ପ୍ରଭୃତଶାଳୀ ଓ ସମଗ୍ର କ୍ରିୟାଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ।

ଚତୁର୍ବିଂଶ ପରିଚ୍ଛେଦ

ଅତିମାନସ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ

ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ହିସ୍ତାଟିରେ ମାନସ-ଚେତନାର ସାବିତ୍ରୀ ସାଧନର ଆପଣା ଆପଣାର ଅନୁରୂପ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥାନ୍ତି ତଥା ମନର ସକଳ ହିସ୍ତାର ଅନୁରୂପ ହିସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥାନ୍ତି; ସେହି ଭୂମିକୁ ଆସି ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଯାକ ସାଧନ ଓ ସବୁଯାକ ହିସ୍ତା ଉତ୍ତେଜିତ ତଥା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନତା ତଥା ଆବଶ୍ୟକ ମହତ୍ତ୍ୱର ନିମନ୍ତେ ଏକାବେଳେ ଓଲଟି ଯାଏ । ଯେପରି ଏକ ଅତିମାନସ ଭାବନା ଓ ଅତିମାନସିକ ମୂଳଭୂତ ଚେତନା ରହୁଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ଅତିମାନସ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ବୋଧ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି । ଏହି ବୋଧକୁ ଆମେ କଦାପି ମୂଳତଃ କୌଣସି ଶରୀରଗତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ଅଙ୍ଗର ବୋଧ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଚେତନାରହିଁ ଆପଣା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ସମ୍ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା, ଆମେ ତାହାକୁ ସଂଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିବା ।

ସତ୍ତ୍ୱର ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେହିଁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ ହୋଇ ରହେ, ସେତେବେଳେ ତାହା କେବଳ ଆପଣା ବିଷୟରେହିଁ ସଚେତନ ରହୁଥାଏ, ଆପଣାରହିଁ ସତ୍ତ୍ୱ, ଆପଣାର ଚେତନା, ଆପଣାର ଆନନ୍ଦ ତଥା ଆପଣା ସତ୍ତ୍ୱର ଏକାଗ୍ର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ସେଗୁଡ଼ିକର ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଳଭୂତ ଭୂମିରେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏହି ଆତ୍ମ-ନିମଜ୍ଜନଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର ଆସିଲେ ଯାଇ ତାହା ଆପଣାର ସାବିତ୍ରୀ ହିସ୍ତାତ୍ୱକତା ତଥା ଆପଣା ସତ୍ତ୍ୱ, ଚେତନା, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାର ଆତ୍ମ-ନିମଜ୍ଜନ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିମୋଚିତ କରିଥାଏ ବା ବିକଶିତ କରି ନେଇଥାଏ । ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ, ଅତିମାନସ ଭୂମିରେ ତାହାର ସର୍ବମୂଳ ସଚେତନତାଟି ଏପରି ଏକ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହେ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଆହାର

ସ୍ବଚେତନା ଲଗି, ସେହି ଏକମେବ ତଥା ଅନନ୍ତଜ୍ଞର ଅସଞ୍ଜନ ଲଗି ଏକ ସ୍ବାଭାବିକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଏବଂ କେବଳ ତାହାର ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି କହିପାରିବା; ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ବିଷୟ, ରୂପ ଏବଂ ହିସ୍ବାସକତାଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଥାଏ, ଆପଣାର ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମସତ୍ତାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଂବିତ୍ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆତ୍ମାରୂପେ ସଂବିତ୍ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦଳିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଏ, ଆପଣା ସତ୍ତା ସହଜ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାତ୍ର ଅନୁଭବ କରି ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନିର୍ବିଶେଷରୂପେ ଜାଣିଥାଏ । ତାହାର ଅନ୍ୟ ସକଳ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ଞାନର ଶବ୍ଦ ଏହି ତାଦାତ୍ମ୍ୟଜ୍ଞାନରୁହିଁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ, ତାହାରୁହିଁ ଅଂଶବିଶେଷ ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗତିସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ବା ଅନ୍ତତଃ ଆପଣାର ସତ୍ୟ ତଥା ଆଲୋକ ଲଗି ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଥାଏ, ଆପଣା ଆପଣାର ସମ୍ପାଦ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦର ହିସ୍ବାରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସ୍ପର୍ଶ ଲଭ କରି ଓ ତାହାର ଦ୍ବାରା ପୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବରେ ଅଥବା ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ହେଉ, ଆପଣାର ପ୍ରମାଣ ତଥା ଉତ୍ସରୂପେ ତାହାର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ ।

ଯେଉଁ ହିସ୍ବାସକତାଟି ଏହି ମୂଳଭୂତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟଜ୍ଞାନର ସଂଯୁକ୍ତ ସମୀପସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଏକ ବୃହତ୍ ସଂଗ୍ରାହୀ ଚେତନା ବୋଲି ଜାଣିବା; ଏହି ଚେତନାଟି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ବିଚାରକୁ ତଥା ଜ୍ଞାନର ସକଳ ବିଷୟକୁ ଏହି ଚେତନା ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଳତତ୍ତ୍ବ ଓ ସମଗ୍ରତାକୁ ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକର ଖଣ୍ଡ-ଗୁଡ଼ିକୁ ଓ ଯାବତୀୟ ବିଭାବକୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକାଠି ଠୁଳ କରି ଦେଖି ପାରୁଥାଏ; ଏହି ଚେତନାକୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲିହିଁ ଜାଣିବା । ଏହାର ଗତିସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଏକ ସମଗ୍ର ଦେଖିବା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗତିସ୍ଥାନ, ଜ୍ଞାନଗତ ଆତ୍ମାର ଭୂମି ଉପରେ ଏହା ହେଉଛି ବିଷୟର ବ୍ୟାପ୍ତିଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର; ଚେତନାର ବିଷୟଟିକୁ ଏହା ଆପଣା ସତ୍ତାର ଏକ ଅଂଶରୂପେ ବା ଆପଣା ସହଜ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ପଦାର୍ଥରୂପେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଏକତ୍ବଟି ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତିର ହିସ୍ବାରେ ସ୍ବତଃସ୍ପୃତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥାଏ । ଆଉ ଏକ ଅତିମାନସ ହିସ୍ବାସକତା ରହିଛି, ଯାହାକି ତାଦାତ୍ମ୍ୟଜ୍ଞାନକୁ ଅଧିକତର ଭାବରେ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ନେଇ ରଖି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବସ୍ତୁର ବିଷୟନିଷ୍ପତ୍ତା ଉପରେହିଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଥାଏ । ମନର

ଭୂମିଟିକୁ ଓଢ଼ାଇ ଆସି ଏହାର ବଣିଷ୍ଠ ହିସ୍ତାସକତାଟି ଆମ ମନୋଗତ ଜ୍ଞାନ ବା ବୁଦ୍ଧିର ଏହି ବିଶେଷ ପ୍ରକୃତିଟିର ଉଦ୍‌ଗମସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜ୍ଞାନରେହିଁ ପରିଣତ ହୁଏ । ମନର ଭୂମି ଉପରେ ସେହି ପ୍ରଜ୍ଞ ବା ବୁଦ୍ଧିର ହିସ୍ତାସିରେ ପ୍ରଥମରେ ଜ୍ଞାତା, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ଞତ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ଭେଦ ରହୁଥାଏ, ମାତ୍ର ଅତିମାନସର ଭୂମିରେ ସେହି ପ୍ରଜ୍ଞାନ ତଥାପି ଅନନ୍ତ, ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମକତା ବା ଅନ୍ତତଃ ବିଶୁଦ୍ଧତ ଏକତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆପଣାକୁ ସଂସାରୀତ କରି ରଖିଥାଏ । ହଁ, ଏତିକି ଅବଶ୍ୟ ହୁଏ ଯେ ବିଜ୍ଞାନମୟ ପୂରୁଷ ଚେତନାର ବିସ୍ତୃତିକୁ ମୂଳ ତଥା ସ୍ୱନାତନ ଏକତ୍ୱର ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିକଟବର୍ତ୍ତିତାର ସ୍ଥିତିଟିଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଆପଣା ମଧ୍ୟରେହିଁ ରଖିବାରେ ଏବଂ ତାହାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ସ୍ତରରେ ଜାଣିବାରେହିଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, ଯେପରିକି ସେ ତାହା ସହଜ ପାରସ୍ପରିକ ହିସ୍ତାର ନାନାବିଧ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଚେତନାରୂପୀ ଲୀଳାର ସୌପ୍ତମ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ଗୌଣ ବା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ତାର ବୋଲି କହିପାରିବା । ଏହି ଅତିମାନସ ପ୍ରଜ୍ଞ ବା ପ୍ରଜ୍ଞାନର ହିସ୍ତାସି ଅତିମାନସର ଏକ ଅପ୍ରଧାନ ବା ତୃପ୍ତାୟ ଶ୍ରେଣୀର ହିସ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲଗି ଭାବନା ଏବଂ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ । ତାହାର ସର୍ବଗ୍ରାସ୍ୟମିକ ହିସ୍ତାସି ତାତ୍ତ୍ୱାତ୍ମ୍ୟଜ୍ଞାନ ବା ଚେତନାର ଭୂମିରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅଧିକାର କରିନେବାର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କରି ରଖିବାର ଏହିସବୁ ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାଏ । ଅତିମାନସ ପ୍ରଜ୍ଞାର ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ଆମେ ଏକ ସତ୍ୟଦର୍ଶନ, ସତ୍ୟଶ୍ରବଣ ତଥା ସତ୍ୟସ୍ମରଣର ସ୍ୱଭାବ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଏବଂ ଏକ ବିଶେଷ ଅର୍ଥରେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ରହିଥିଲେହଁ ତାହା ତଥାପି ତାହାକୁ ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତମୟ ଶବ୍ଦର ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଭାବନା ତଥା ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଆପଣାକୁ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ ଭାବରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବାର ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ।

ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ବିବିଧ ସମ୍ଭାବନାସବୁ ରହିଛି, ପରିଶେଷରେ ଅତିମାନସ ଚେତନାର ଏକ ଚତୁର୍ଥ ହିସ୍ତା ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଇଥାଏ । ଏହା ଜ୍ଞାତ ବସ୍ତୁଟିର ବିସ୍ତୃତନିଷ୍ପତ୍ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଚେତନାଟିର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥାନରୁ ଦୂର କରି ରଖିଦେଏ ଏବଂ ଏକ ଏକତ୍ୱବିଧାୟକ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ପୁଣି ନିକଟକୁ ନେଇଆସେ । ଏହି ସମ୍ପର୍କ ହୁଏତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାମୀପ୍ୟ, ସ୍ପର୍ଶ ତଥା ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୋଇଯାଏ, ଅଥବା, ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ନିକଟ ଭାବରେ ଚେତନାର ସେତୁଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବା ସଲଗ୍ନ କରି ଦେଉଥିବା ଚେତନାର ସେହି ସ୍ରୋତଟି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ, ଆମେ

ଆଗରୁ ଯାହାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିସାରିଛୁ । ସବୁ ସହୃଦ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଗ୍ର, ବସୁ, ରୂପ, ଶକ୍ତି ତଥା ନିୟାମଗୁଡ଼ିକ ସହୃଦ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ କରିବା, ନିଜସ୍ବ ନାନା ବିଭେଦ ମଧ୍ୟରେ ଅଥବା ସ୍ଥୂଳ ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟଦେଇ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅତିମାନସ ସଗ୍ର ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଉପାଦାନରେହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସହୃଦ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ କରିବାହିଁ ଅତିମାନସ ବୋଧ ବା ପ୍ରଜ୍ଞାନର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।

ଯେଉଁ ମନୋମୟତା କୌଣସିପ୍ରକାର ପ୍ରସାରିତ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ବାରା ଅତିମାନସ ବୋଧ ସହୃଦ ପରିଚିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ତାହା ଲାଗି ଅତିମାନସ ବୋଧର ସ୍ବଭାବଟିକୁ ବୋଧଗମ୍ୟ କରାଇ ପାରିବା ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧଗତ ନିୟା ବିଷୟରେ ଆମର ଯାବତୀୟ ଧାରଣା କେବଳ ଆମ ଭୌତିକ ମନଟିର ସୀମାବଦ୍ଧକାଗ୍ନ ଅନୁଭବଟି ଦ୍ବାରା ଅନୁଶାସିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଦର୍ଶନ, ଶ୍ରବଣ, ସ୍ପର୍ଶ ଓ ସ୍ବାଦନର ପାଞ୍ଚୋଟିଯାକ ସ୍ଥୂଳେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣକୁ ଆଣି ପକାଇ ଦେଉଛୁ, ବୋଧର ଏହି ବ୍ୟାପାରଟିରେ ଆମେ ତାହାକୁହିଁ ସର୍ବମୂଳ କଥା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ ଏବଂ ସେହି ଭୌତିକ ଗ୍ରହଣକୁ ଓ ତାହାର ସ୍ବାୟତ୍ତ ରୂପାନ୍ତରଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ତାହାର ଦ୍ବାରାହିଁ ବିଷୟଟିର ଏକ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଚେତନା ଲାଭ କରିବାହିଁ ଆମର ମନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଚେତନାର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାବସ୍ଥିତ ପ୍ରଧାନ ସାଧନଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରି ନେଉଛୁ । ଅତିମାନସ ପରିବର୍ତ୍ତନଟିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ନୃଦୟଜୀମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏପରିକି ଶାଶ୍ବର ବା ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରତିସ୍ପାତିର ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ମନ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ । ନିଜଗତ ବିବର୍ତ୍ତନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି, ତାହାର ଫଳରେହିଁ ଆମର ମନକୁ ସ୍ଥୂଳ ଗ୍ରହ ବା ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏପରି ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ମାତ୍ର ଆମେ ତାହାକୁ କଦାପି ଏକ ମୂଳଭୂତ କିଂବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ । ମନ ଭିତରେ ଦେଖିବାର ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ରହୁଛି, ଯାହାକି ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁଟି ଉପରେ ଆଦୌ ନିର୍ଭର କରୁ ନାହିଁ; ଶୁଣିବାର ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ରହୁଛି, ଯାହାକି ସ୍ଥୂଳ କାନଟି ଉପରେ ଆଦୌ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହୁ ନାହିଁ; ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟି କହିପାରିବା । ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୂପୀ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁର ଜ୍ଞାନକୁ ବହନ କରି ଆଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏପରିକି ଲଳିତ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସର୍ବତ୍ତ୍ବସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଛି; ଆମେ ଯାହାକୁ ମାନସିକ ଗ୍ରହ ବା ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।

ସ୍ଥଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଯାହାର ହୃଦୟ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ବା ଆଶି ଦେଇ ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ, ସେହିପରି କେତେକେତେ ସମ୍ଭବ, ଘଟଣା ଓ ଏପରିକି ରୂପାୟନ ଏବଂ ଶକ୍ତିଗତ ନିୟାୟକତା ଆଡ଼କୁ ମନ ଆମର ବାଟ ଫିଟାଇଦେଇ ଯାଇପାରୁଛି । ସେତେବେଳେ, ଏହିସବୁ ଦୁର୍ଲଭତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚ୍ଚିଦ୍‌ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ, ଆମେ ମନକୁ ଆମର ପସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି କହୁଛୁ; ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତଃ ଏହି ମନହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଛି, ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାହ୍ୟ ସୁବିଧାନିତ ଗୌଣ ସାଧନମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ମନ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମନ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୀମାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ଦେଶବାହକରୂପେ ଆପଣାକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ସୁନୟ, ଆମକୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ସ୍ପର୍ଶମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ,—ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଧାରଣାମାନ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଏହା ସୀମାର କରିବା ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ହେବ,—ସ୍ପର୍ଶ ମନ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ବୋଧର ଏକ ବିଶେଷ ସାଧନ, ମାତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିଶୁଦ୍ଧ ସ୍ବରୂପଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପର୍ଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ସଞ୍ଜନ ଆପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏହି ମନର ପଛରେ ଓ ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି; ତାହା ଆହାରହିଁ ଏକ ଗତିସ୍ଥଳରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ତା' ଚେତନାର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ମୂଳଭୂତ ନିୟାୟକତାରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧର ବିଶୁଦ୍ଧ ନିୟାୟକ ହେଉଛି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଚିତ୍ତଗତ ନିୟାୟକ, ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭବ କହିଲେ କେବଳ ସେହି ଚିତ୍ତଗତତାରହିଁ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବ ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର, ସେହି ବସ୍ତୁ ଯାହାକିଛି ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ହୋଇଥାଉ ବା ଆମକୁ ଯାହା ଅନନ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି, ତାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ସବୁକିଛିର ଏବଂ ସକଳ ରୂପର ତଥା ରୂପାନ୍ତର ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣାର ବିଶିଷ୍ଟ ମାର୍ଗଟି ଦ୍ଵାରା ଲାଭ କରିପାରେ । ଏହି ମାର୍ଗ ଅତିମାନସ ଭବନାର, ବା ପ୍ରଜ୍ଞା କିଂବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମଗ୍ରବୋଧ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଅସବା ତାଦାତ୍ମ୍ୟଲବ୍ଧି ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗଟିରୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ । କାରଣ ସର୍ବବ୍ୟବସ୍ଥା ସେହି ସତ୍ତ୍ଵ, ଚେତନା ତଥା ଆନନ୍ଦରହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପାଦାନରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି; ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ ବା ଶୁଦ୍ଧ ସଞ୍ଜନ କହିଲେ ଆମେ ଚେତନ ସତ୍ତ୍ଵରହିଁ ଆପଣା ଆହାର ସର୍ବତ୍ର ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଉପାଦାନଟି ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ପର୍ଶଗତ ତଥା ପଦାର୍ଥଗତ ସଚ୍ଚିଦ୍‌ସମ୍ପନ୍ନତା ବୋଲି ବୁଝିବା, ଏବଂ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ, ଅନନ୍ତ ବା ବିଶୁଦ୍ଧତା ଚକ୍ଷୁରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିବା ସର୍ବବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ

ସବିତ୍ରସମ୍ପନ୍ନତା ବୋଲି ବୁଝିବା । ଆତ୍ମା, ପୁରୁଷ, ପରମ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅନନ୍ତତାକୁ ଆମେ କେବଳ ସଚେତନ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଦ୍ଵାରା, ସତ୍ତ୍ଵର, ମୂଳତତ୍ତ୍ଵ ତଥା ବିଶ୍ଵବରୂପକର, ଶକ୍ତି, ଲଳା ତଥା ହିସ୍ଵାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମଗ୍ରବୋଧ ଦ୍ଵାରା, ଅପରୋକ୍ଷ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଅତିମାନସ ଏବଂ ସବୋଧଗତ ଭବନାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଅତିମାନସ ଭାବରେ ସନ୍ନୀପିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ହୃଦୟର ଅନୁଭୂତି, ପ୍ରେମ ତଥା ଆନନ୍ଦ ଦ୍ଵାରା କେବଳ ଯେ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ତାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧଗତ ଜ୍ଞାନ ବା ସବେଦନ ମଧ୍ୟ ଲଭ କରିପାରିବା । ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ପଦ୍ମସ୍ଥ ସକଳ ଭାବରେ କେବଳ ସେହି ବ୍ରହ୍ମକୁହିଁ ଦେଖିହୁଏ, ଶୁଣିହୁଏ, ଅନୁଭବ ଓ ସ୍ପର୍ଶ କରିହୁଏ ତଥା ବୋଧ କରିହୁଏ ବୋଲି ଉପନିଷଦ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି,—କାରଣ ସେତେବେଳେ ସକଳ ବସ୍ତୁ ଚେତନା ଲାଗି କେବଳ ତତ୍ତ୍ଵରୂପରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ୟ, ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଆଦୌ ନଥାଏ,—ତାହାକୁ ଆମେ କେବଳ ଏକ ଶାଢ଼ିକ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ; ଆମେ ତାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧର ମୂଳଭୂତ ହିସ୍ଵା ତଥା ବିଶୁଦ୍ଧ ସଞ୍ଜନରହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟଟିର ଯଥାର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣନା ବୋଲି ଜାଣିରଖିବା । ଏହି ମୂଳ ହିସ୍ଵାଟି ଆମ ଅନୁଭୂତି ଲାଗି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଏକ ରୂପାନ୍ତରିତ, ମହୁମାନ୍ଦିତ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆନନ୍ଦମୟ ହିସ୍ଵା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଆତ୍ମାର ଆପଣା ଭିତରେ, ଚରୁଦିଗରେ ତଥା ସର୍ବତ୍ର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏହାର ବିଶ୍ଵମୟ ସତ୍ତ୍ଵଟି ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର ଆବେଷ୍ଟନ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ସବେଦନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଲାଗି ତାହା ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ହିସ୍ଵା ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହି ହିସ୍ଵାଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମସ୍ପନ୍ଦନକାରୀ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ରୂପରେ ସେହି ପରମ ଅନନ୍ତ ଓ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଯାବତୀୟ ସବୁଟି ବିଷୟରେ ସବିତ୍ରସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଉଠିପାରୁ, ଏବଂ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମଗ୍ର ସତ୍ତ୍ଵଟି ସହୃଦ ଆପଣା ସତ୍ତ୍ଵର ଏକ ଘନସ୍ଵ ସଂସ୍ପର୍ଶଲଭ ଦ୍ଵାରା ଏହି ବିଶ୍ଵରେ ଯେଉଁଠି ଯାହାକି ରହିଛି, ସେସବୁର ବୋଧଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଲଭ କରିପାରୁ ।

ଅତିମାନସ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧର ହିସ୍ଵା ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧର ଏହି ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛି; ତାହା ଏହି ବିଶୁଦ୍ଧ, ଚିଦ୍ଗତ, ଅନନ୍ତ ଓ ପରମ ସଞ୍ଜନରହିଁ ଏକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହିସ୍ଵା ହୋଇ ରହିଛି । ଆପଣାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହୁଥିବାବେଳେ ଅତିମାନସ ସବୁଟିକୁ ବା ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ଭଗବାନ୍ ବୋଲି ଜାଣୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି; ସବୁଟିକୁ ସେ କେବଳ ସେହି ଅନନ୍ତଙ୍କରହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଲଭ କରିଥିବା

ସ୍ୱର୍ଗ, ରୂପ, ଶବ୍ଦ, ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଗନ୍ଧରୂପେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସବୁଟିକୁ ଅନୁଭୂତ, ଦୃଷ୍ଟ, ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ତାଙ୍କର ଉପାଦାନରୂପେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ, ସ୍ୱାମର୍ଥ୍ୟ, ଗତିସ୍ଥିତି, ଲୀଳା, ଅନ୍ତଃପ୍ରବେଶ, ସ୍ଥିତି, ରୂପାୟନ, ନୈକଟ୍ୟ, ପ୍ରସବ ଏବଂ ପଦାର୍ଥଗତ ଆଦାନପ୍ରଦାନରୂପେ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ତାହାର ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସବୁକିଛି ସେହି ଗୋଟିଏ ସତ୍ତା ତଥା ଗତିସ୍ଥିତିରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ୟ ସକଳ ପଦାର୍ଥଠାରୁ ଅବିଚ୍ଛନ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ଓ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନନ୍ତତା ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଥିବା ପରି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ଅତିମାନସର ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱବୋଧ କେବଳ ସେ ରୂପାୟନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସକଳ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ, ସ୍ୱାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଚରୁଦ୍ଦିଗରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଉପାଦାନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ ଲଭ କରୁଛି, ସେହି ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ତଥା ଦିବ୍ୟ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟକୁହିଁ ସେମାନେ ଆପଣାର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମସତ୍ତା ତଥା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପରମ ଅସୀମ ମଧ୍ୟକୁହିଁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ତାହା ସହୃଦ୍ଦ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଅତିମାନସ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱବୋଧ ସକାଶେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛିହେଲେ ସସୀମ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ; ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ରହିଛି ଓ ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରହିଛି ବୋଲି ଏକ ଅନୁଭୂତି ଉପରେହିଁ ତାହା ଆଧାରିତ ରହିଛି । ଅତିମାନସର ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱବୋଧଗତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସର୍ବଦା ମନର ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱବୋଧଗତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟିରୁ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଓ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କେବେହେଲେ କୌଣସିପ୍ରକାର ସୀମାର ପ୍ରାଚୀରକୁ ଠିଆକରି ରଖୁ ନାହିଁ । ଏହି ବୋଧକୁ ଆମେ ମହାସାଗର ତଥା ମହାକାଶର ବୋଧ ସହୃଦ୍ଦହିଁ ସମଗ୍ର କରି ଜାଣିବା, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱଲବ୍ଧ ଯାବତୀୟ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ତଥା ବିଶେଷ ସର୍ବେଦନ ଏକ ତରଙ୍ଗ, ଏକ ଗତିସ୍ଥିତି ବା ଏକ ଫେନୋମେନା ବା ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିଛି, ମାତ୍ର ତଥାପି ମହାସାଗରଟିଠାରୁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହି ସମଗ୍ର ମହାସାଗରଟିର ଏକ ଠୁଲ ରୂପ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହାର ଯାବତୀୟ ନିଷ୍ଠା ଆଲୋକ, ସ୍ୱାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଏକ ଆକାଶାତ୍ମକ ଆକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପନିଷଦ୍ବର ବର୍ଣ୍ଣିତ ସେହି ଆନନ୍ଦ-ଆକାଶ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ତାଗତ ତଥା ଚେତନାଗତ ପ୍ରସାରଣ ତଥା ସ୍ଥିତିରହିଁ ପରିଣାମ ହୋଇ ରହିଛି । ସେହି ଆନନ୍ଦ-ଆକାଶକୁ ଆମେ ପରମାତ୍ମସତ୍ତାରହିଁ ବିଶ୍ୱମୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଭିତ୍ତି ଓ ବିସ୍ତାରଭୂମି ବୋଲି ଜାଣିବା,—ଏଠାରେ ଏହି ଦେହ ଓ

ମନର ଭୂମିରେ ତାହା କେବଳ ସୀମିତ ପ୍ରସାରଣ ତଥା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି,—ସେହି ଆନନ୍ଦ-ଆକାଶକୁହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଯଥାର୍ଥ ଅନୁଭୂତିର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଜାଣିବା । ଆପଣାର ନିମ୍ନତମ ଶକ୍ତିସ୍ତର ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅତିମାନସ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ ଉନ୍ମୋଚନକାରୀ ଏପରି ଏକ ଆଲୋକ ଦ୍ଵାରା ଆଲୋକିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତ ବସ୍ତୁଟିର ସତ୍ୟରହସ୍ୟକୁ ବହନ କରି ରହିଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନର ଆଉ ସବୁକିଛିଟି ଲାଗି ଏକ ଆରମ୍ଭ-ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଆଧାରଭୂମି ହୋଇ ପାରବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍, ଅତିମାନସ ଭାବନା, ଅତିମାନସ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସମଗ୍ରବୋଧ ତଥା ସଚେତନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଗି ଏକ ଆରମ୍ଭ-ବିନ୍ଦୁ ଓ ଆଧାର ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ରଖିଥାଏ । ଏବଂ ଆପଣାର ଦ୍ଵିତୀୟତ ସଙ୍ଗେତ ଭୂମିରେ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତମ ପ୍ରଗତିତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏକାଧାରରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଦିଏ । ଏହା ଏପରି ଏକ ଆଲୋକମୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମ-ଉପଲବ୍ଧିର ଶକ୍ତି ତଥା ଏକ ପ୍ରଗତିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଅନନ୍ତ ଫଳସାଧକତାକୁ ବହନ କରି ରହିଥାଏ; ଏବଂ ତେଣୁ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଅତିମାନସ ସକଳ୍ପ ତଥା ଜ୍ଞାନର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମଗାମୀ ବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣକାରୀ ଦ୍ଵିତୀୟ ସକାଶେ ଏହି ଆତ୍ମ-ଅନୁଭୂତି ପ୍ରେରଣାର ଏକ ଆରମ୍ଭ-ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଏହା ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ତଥା ଆଲୋକମୟ ଆନନ୍ଦରେ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଏହାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭବ ଏବଂ ସଚେତନକୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଆନନ୍ଦର ଉନ୍ମୋଚକ ବା ତାହାର ଏକ ପାତ୍ରରେହିଁ ପରିଣତ କରିଦିଏ ।

ଅତିମାନସ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତାହା ଆମର ଏହି ଶରୀର, ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରାଣ ତଥା ବାହ୍ୟ ମନରୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନ ଓ ତାହାର ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ ରହିଥାଏ । ଯେକୌଣସି ଜଗତ, ଯେକୌଣସି ଭୂମି ଏବଂ ବିଶ୍ଵ-ଚେତନାର ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯାବତ୍ପାୟ ବସ୍ତୁର ସମ୍ପର୍କରେ ତାହା ସଚ୍ଚିଦ୍ରସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସମାଧାର ତନ୍ମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରେ; ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥାନ୍ତି, ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଜାଣିପାରେ, ଠିକ୍ ଯେପରି ତାହା ଅନୁଭବର ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଶୁଦ୍ଧ-ପ୍ରାଣିକ, ମାନସିକ, ଚୈତ୍ୟ ଏବଂ ଅତିମାନସ ରୂପଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଏ । ଭୌତିକ ଚେତନାର

ଜାଗତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପରି ନାନା ବସ୍ତୁକୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆମର ସୀମାବଦ୍ଧ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାଟି ଲାଗି ଅନୁରାଗ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସ୍ଥୂଳ-ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ତତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଆମଠାରୁ ସୂଦୂର ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ନାନା ରୂପ, ଦୃଶ୍ୟ ତଥା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ଭୌତିକ ସତ୍ତାରୁ ବାହାରି ହୋଇ ରହୁଥିବା ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଦେବ । ଅଥବା, ଯାହାସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍, ପ୍ରାଣିକ, ଚୈତ୍ୟ, ମାନସିକ, ଅତିମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକତତ୍ତ୍ବର କେତେକେତେ ଦୃଶ୍ୟ, ଆକାର, ଘଟଣା ତଥା ପ୍ରତୀକକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ବା ଅର୍ଥମୟ ସ୍ବରୂପରେ ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକର ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ଦେଇପାରେ । ତାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ଚେତନାର ଅନ୍ୟ ସକଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକର ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ନାହିଁ, ସେପରି କେତେକେତେକ ତତ୍ତ୍ବକୁ ଆଣି ସେଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଯୋଡ଼ି ଦେଇପାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଭୁଲଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନ କରି ଦେଇପାରେ, ଅଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରି ଦେଇପାରେ । କାରଣ ତାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ଚେତନାର ସେହି ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଭବମୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ଚେତନାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଯଥାର୍ଥ ଓ ଅସୀମାୟତନ ସଞ୍ଜ୍ଞାନରୁହିଁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିବା ନିମ୍ନତର ନାନା ଚିନ୍ତା ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି ।

(୨)

ଚେତନାର ପ୍ରଭାବକୁ ମନରୁ ଅତିମାନସ ଯାଏ ଉତ୍ତେଜିତ କରିନେବା ଏବଂ ତାହାର ପରିଣାମସ୍ବରୂପ ସତ୍ତାକୁ ତାହାର ଏହି ମନୋମୟ ପ୍ରିତିଟିରୁ ଅତିମାନସ ପୁରୁଷର ପ୍ରିତି ମଧ୍ୟକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବା,—ଏଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରକୃତର ସକଳ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରକୃତର ସକଳ ଚିନ୍ତାମୂଳତାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ କରାଇବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ । ଆମର ସମୁଦାୟ ମନଟିକୁ ଅତିମାନସିକ ଯାବତୀୟ ଚିନ୍ତାମୂଳତା ଲାଗି କେବଳ ଏକ ନିଷ୍ପ୍ରାୟ ଗତିପଥରେ ପରିଣତ କରି ରଖିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ପ୍ରାଣ ତଥା ମନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଆସିବ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ବା ଭୌତିକ ଅସ୍ତିତ୍ବଟି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ତାହା ଯେପରି ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସହଜ ସଂଯୋଗସ୍ଥାପନ କରି ପାରିବ, ମନକୁ ସେଇଥିଲାଗିହିଁ କେବଳ ଏକ ନିଷ୍ପ୍ରାୟ ଗତିପଥ କରି ରଖିବାକୁ

ପଡ଼ିବ ନାହିଁ,—ଏକଟିକୁ ତ ସମଗ୍ର ପ୍ରତିସ୍ଵାତିରେ କେବଳ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ବୋଲୁଛି କୁହାଯିବ,—ମାତ୍ର ଆପଣାର ସ୍ଵଳ୍ପକ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ସମେତ ମନକୁ ସ୍ଵୟଂ ଅତିମାନସିକ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଏକ ଗଭୀର ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ; ଆମର ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା ଓ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ଵାରା ଅନୁଭବ କରିବା ପ୍ରକୃତି ଅତିମାନସିକ ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା ଓ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ଵାରା ଅନୁଭବ କରିବାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ତାହା କେବଳ ଯେ ଜୀବନ ତଥା ଜୀବନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମ ସମକ୍ଷରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିର ସୃଜନ କରିବ ଓ ତାହାକୁ ଆମ ଆଗରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରି ଦେଇଯିବ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଜଡ଼ସ୍ଥ ଜଗତ ଏବଂ ଏହାର ଯାବତୀୟ ରୂପ ତଥା ବିଶ୍ଵବରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିର ସୃଜନ ଓ ଉନ୍ନୋତନ ଘଟାଇବ । ଅତିମାନସ ଗୌତମ ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଶ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଇବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯାବତୀୟ ଶିକ୍ଷାବିଧିକୁ ସଫଳ କରି ରଖିବ ସତ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକର ପଛରେ ତାହା ଏପରି ଅନ୍ତରତର ଓ ଗଭୀରତର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରାଇ ଆଣିବ, ଯାହାକି ଗୌତମ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ତତ୍ତ୍ଵକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ଏବଂ ଏହିପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଉଥିବା ନୂତନ ଚକ୍ଷୁ ତଥା ନୂତନ ଶ୍ରବଣଶକ୍ତିକୁ ଆପଣାର ଗୁଞ୍ଜି ଭିତରେ ପକାଇ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭବର ଆପଣା ଗୁଡ଼ିରେ ମଡ଼ାଇ ଆଣି ତାହାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବସ୍ତୁର ଗୌତମ ସତ୍ୟଟିକୁ କୌଣସିପ୍ରକାରେ ଉଠା କରିଦେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେଇଟି ସହଜ ଆପଣାର ଅତିଗୌତମ ସତ୍ୟଟିକୁ ଆଣି ଯୋଡ଼ିଦେବ ଏବଂ ତାହାର ଗୌତମ ସାମାନ୍ୟତାକୁ ଦୂର କରିଦେଇ ଅନୁଭୂତିର ଗୌତମ ପ୍ରଣାଳୀଟି ଭିତରେ ପ୍ରିୟାହୁର ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟି ରହିଥିବ, ସେଇଟିର ମଧ୍ୟ ନିରାକରଣ କରିବ ।

ଜୀବନା ତଥା ଚେତନାର ପ୍ରସାରରେ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବାବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିଣାମଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ, ଗୌତମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଅତିମାନସିକ ହୋଇ-ଯିବା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହିଭଳି ଏକ ପରିଣାମ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଅତିମାନସ ସତ୍ତ୍ଵର ପ୍ରସାର ବଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଆଖି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ତଥା ଆମ ରୁଚିପାତ୍ରରେ ଥିବା ପୃଥ୍ଵୀର ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ । ସେତେବେଳେ ତାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଏକ ଅସାଧାରଣ ସମଗ୍ରତା ଅର୍ଜନ କରିବ, ଏପରି ଏକ ଅପରୋକ୍ଷ ତଥା ବ୍ୟାପକ ଯଥାର୍ଥତା ଲାଭ କରିବ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ବସ୍ତୁଟିର ସମୁଦାୟ ରୂପ ତଥା ତାହାର ଯାବତୀୟ ଟିକନିଶି ସେହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମଗ୍ରତା ସହଜ ଓ ସେହି ଗୁଡ଼ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିର ସ୍ପଷ୍ଟତାଟି ସହଜ ପ୍ରକଟ

ହୋଇ ଉଠିବ, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତ ଦ୍ଵାରା ସେହି ବସ୍ତୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହୁଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି ସେ ଅନୁମୟ ସମ୍ମତ ଉପରେ ବିଳମ୍ବ ଲାଗି କରି ଓ ବସ୍ତୁର ରୂପଟି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର କୌଣସି ଏକ ବିଶ୍ଵରକୁ ମୁଖିମନ୍ତ କରିଦେଇ ପ୍ରକଟ କରି ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତେହେପରି ଆମର ସେହି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବା ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ, ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗି ଅସମର୍ଥ ସାଧାରଣ ଦେଖିବାଟି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି କି ବା କଳାକାରର ଦେଖିବାଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବ, ମାତ୍ର ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦ୍ଵାରା ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇ ରହୁଥିବ, ମହମାନ୍ବିତ ହୋଇ ରହୁଥିବ । ବସ୍ତୁତଃ ଏହା ସତେଅବା ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟ କବିର ତଥା କଳାକାରରହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରହୁଥିବ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ଆମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁଥିବା ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ଵର ତଥା ବିଶ୍ଵଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ହୋଇନାରେ ତାହାର ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିପ୍ରାୟଟି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହୁଛି, ସତେଅବା ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନଟି ଆମକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିବ । ଏଠାରେ ଏକ ସୀମାସ୍ଥାନ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଥିବ, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ସକଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଗୁଣ, ବିଶ୍ଵର, ରୂପ ତଥା ରଙ୍ଗର ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟରହିଁ ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରି ରଖିଥିବ । ସେତେବେଳେ ଏହି ଜଡ଼ ଆଖି ଆପଣା ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରଯୁକ୍ତା ଓ ଚେତନାକୁ ବହନ କରି ରହୁଥିବା ପରି ବୋଧ ହେବ, ଯାହାକି ବସ୍ତୁଟିର କେବଳ ଭୌତିକ ଦିଗଟିକୁହିଁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତା' ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଗୁଣର ଆତ୍ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବ; ସେଇଟି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ଆଲୋକ, ସ୍ଵାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପାଦାନରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତାହାର ସ୍ପନ୍ଦନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଟି ମଧ୍ୟରେ ଓ ତାହାର ପଛରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ଚେତନା ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଛି, ତାହାକୁ ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟି ଦ୍ଵାରା ଦୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁଟିର ଆତ୍ମାର ତଥା ସେହି ବିଶ୍ଵାତ୍ମାର ଆତ୍ମ-ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇ-ଯିବ, ଯିଏକି ଆପଣା ଚେତନ ସମ୍ଭାର ଏହି ବିଷୟଗତ ରୂପଟି ମାଧ୍ୟମରେହିଁ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ।

ଏହା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ, ଯାହାକି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସତେଅବା ଏକପ୍ରକାରର ଚରୁର୍ଥ ସୀମା ଦେଇ ଦେଖିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ କରାଇ ଆଣିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତତା ସହିତ ଦେଖିବାର ସ୍ଵାମର୍ଥ୍ୟ ଆଣିଦେବ; ଆମର ଆଖି ସେତେବେଳେ କେବଳ ଉପରିଭାଗଗୁଡ଼ାକୁ କି ବା ବାହ୍ୟ ରୂପଟାକୁହିଁ ଦେଖୁ ନଥିବ, ମାତ୍ର ଯାହା ସେହି ବାହ୍ୟ ରୂପଟିକୁ ପ୍ରେରିତ କରି ରଖିଛି ଓ ତାହାର ଗୁଣପାଖରେ ଆପଣାକୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ କରି ରଖିଛି, ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ପାରୁଥିବ । ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ

ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଭୌତିକ ବସ୍ତୁଟି ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗି ସେତେବେଳେ ତାହାଠାରୁ ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା ହୋଇଯିବ; ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଅଥବା ପରିବେଶରେ ରହିଥିବା ଏକ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ସକଳ କିଛିର ଏକତାରହିଁ ଏକ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବ ତଥା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଅର୍ଥରେ ବିଚାର କଲେ ତାହାଗି ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହିବ । ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଏକତାଟି ସେତେବେଳେ କେବଳ ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଚେତନାଟି ସକାଶେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମର ଏହି ଚର୍ମଚକ୍ଷୁକୁ ଏବଂ ଆଲୋକନୟତ୍ର ସ୍ଥଳ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରମ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ତାଦାତ୍ମ୍ୟଗତ ଏକତା ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ବସ୍ତୁରହିଁ ଏକତାରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବାକୁ ଲାଗେ । ଆମର ଏହି ସୀମିତଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥଳ ଭଦ୍ରସୂକ୍ଷ୍ମକର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟଦେଇ ଅବଲୋକନ କରୁଥିବା ସ୍ଥଳ ଚେତନାଟିର ପ୍ରମାଣ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳ ବୋଧଟିକୁ ପାଇଛୁ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଜଡ଼ ବିଷୟରେ ଆମର ଅବବୋଧ ବୋଲି ବୁଝୁଛୁ, ଅତିମାନସିକ ଅବଲୋକନ ଲାଗି ଭୌତିକ ଜଗତ, ଦେଶ ଏବଂ ଜଡ଼ସ୍ଥ ଯାବତ୍ତାସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଆଉ କଦାପି ସେହି ଅର୍ଥରେ ଜଡ଼ସ୍ଥ ବା ଭୌତିକ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । ଏହି ଜଡ଼ ଜଗତ ଓ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଚିତ୍ତଗତତାରୂପେହିଁ ଆବିର୍ଭୂତ ତଥା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ଚିତ୍ତଗତତାର ରୂପରେହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ଏକ ଚେତନାମୟ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି । ସବୁକିଛି ଏକ ଏକତାରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ବସ୍ତୁଗତ ଟିକନଖିର କୌଣସି ଅନେକତା ବା ବିବିଧତା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଏକତା କୌଣସିପ୍ରକାରେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ତଥା ସେହି ଚେତନା ଦ୍ୱାରାହିଁ ତାହା ଏକ ଚିତ୍ତଗତ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାବତ୍ତାସ୍ତ ଉପାଦାନ ଚେତନା ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ଆମେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଳ ଭଦ୍ରସୂକ୍ଷ୍ମବୋଧର ସୀମାଗୁଡ଼ାକୁ ପାର ହୋଇ ଚାଲିଯିବା ଦ୍ୱାରାହିଁ ଅବଲୋକନର ଶ୍ୱତିରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଏହି ସମଗ୍ରତା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସ୍ଥଳ ଚକ୍ଷୁଟି ମଧ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା ଚୈତ୍ୟ ଚକ୍ଷୁର ଶକ୍ତିଟି ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ, ଅବଲୋକନର ଏହି ଚୈତ୍ୟ-ଭୌତିକ ଶକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି, ଶୁଦ୍ଧ ଭଦ୍ରସୂକ୍ଷ୍ମ ତଥା ଅତିମାନସ ସଞ୍ଜନ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଯିବାକୁ ଲାଗେ ।

ଅନ୍ୟ ଭଦ୍ରସୂକ୍ଷ୍ମକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟେ । ସେତେବେଳେ କାନ ଯାହାକିଛି ଶୁଣେ, ତାହା ତାହାର ଶବ୍ଦ-ଶବ୍ଦର ତଥା ଶବ୍ଦ-ତାପ୍ତର ସମଗ୍ରତାଟିକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେଇଯାଏ, ତାହାର ସ୍ୱଦନର ଯାବତ୍ତାସ୍ତ ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦିଏ; ଏବଂ ସେହି ଏକ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରବଣଶକ୍ତିର ସମକ୍ଷରେ

ଶବ୍ଦର ଗୁଣ, ଛନ୍ଦୋମୟ ଶକ୍ତି ତଥା ଆତ୍ମାକୁ ଏବଂ ତା' ଦ୍ଵାରା ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ସେହି ଏକ ବିଶ୍ଵମୟ ଚିତ୍ତଗତତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଦେଇଯାଏ । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ଅନ୍ତର୍ଗତତାହିଁ ଦିବ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବୋଧଟି ଶବ୍ଦର କେତେକେତେ ଗୁଣରତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରହିଥାଏ; ଏବଂ ଯେଉଁ ମର୍ମିତଭୂତିହିଁ ଧ୍ଵନିକୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରି ରଖିଥାଏ, ସକଳ ଧ୍ଵନିର ଶୌପମ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ତାହାକୁ ଏକତ୍ଵବଦ୍ଧ କରି ରଖେ ଏବଂ ସକଳ ମାନବତା ସହୃଦ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏକତ୍ଵବଦ୍ଧ କରି ରଖେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ବୋଧ ଏଠାରେ ସେହି ଚିତ୍ତଟିର ସନ୍ତାନ ପାଇଯାଏ; ଏହା ଫଳରେ ଆମର କାନ ସ୍ବଦ୍ଦା କେବଳ ସେହି ଅନନ୍ତଜ୍ଵରହିଁ ଶ୍ରବଣଗୋଚର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ମାନବତାର ବାଣୀଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିବା କାନକୁ ସକଳ ଧ୍ଵନି କେବଳ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାଙ୍କର ଧ୍ଵନିରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇ ରହେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତେଅବା ସେଇ ଧ୍ଵନିରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସକଳ ଧ୍ଵନି ବିଶ୍ଵଗତ ଐକ୍ୟତାନର ଲୟସଙ୍ଗତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଛନ୍ଦରୂପେହିଁ ଅନୁଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗେ । ଏବଂ ଏଥିରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୁଣ୍ଡିତା, ଜୀବନମୟତା, ପ୍ରଗାଢ଼ତାର ଅନୁଭୂତି ମିଳିଥାଏ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦର ଆତ୍ମାଟି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ରବଣବିଦ୍ଵାଟି ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସ୍ଵର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତୃପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ । ଅତିମାନସିକ ଭାବ ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁରେ କେବଳ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତାଙ୍କରହିଁ ସ୍ପର୍ଶ ପାଏ, କେବଳ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶ ପାଏ ଏବଂ ଆପଣାର ସେହି ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସତେଜନ ଆତ୍ମାଟିର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ କେବଳ ପରମ ଦିବ୍ୟତାରୂପେହିଁ ଜାଣେ । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଏବଂ ସମଗ୍ରତାର ପରିଚୟ ମିଳେ, ସ୍ପର୍ଶଟି ଭିତରେ ଓ ତାହାର ପଶ୍ଚାଦ୍ଦେଶରେ ଯାହାକିଛି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅନୁଭବକାରୀ ତେଜନାଟି ସମକ୍ଷରେ ସେହିସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯିବାକୁ ଲାଗେ । ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ଵେକ୍ଷ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟେ ।

ଏସବୁ ଘଟିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକରେ ନାନା ନୂତନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ଆସନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ର ଅନେକଗୁଣ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆମ ଭୌତିକ ତେଜନାଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସୀମା ଯାଏ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଯାଏ । ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ଭୌତିକ ତେଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶରୀରଗତ ଯାବତୀୟ ସୀମାବାହୁ ଭିତରୁ ତିଆଁଇନିଏ ଓ ତାହାକୁ ଆହୁରି କେତେକେତେ ଭୂମିରେ ନେଇ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଏ, ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ପୁଣ୍ଡିମୂର୍ତ୍ତି ଭୌତିକ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବା ସକାଶେ ସେଥିରେ ଏକ

ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଣିଦିଏ । ଏବଂ ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚୈତ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ବା ମାର୍ଗରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି, କେବଳ ଅସ୍ପଷ୍ଟଭାବ ନାନା ସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ଚୈତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଅଥବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜ୍ଞାନ ଲାଗି ସାଧାରଣତଃ ଯାହାର ପରିଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆମ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାର ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିତ୍ତଗତତା ବା ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଆତ୍ମାହିଁ ସବୁକିଛି ଦେଖେ, ସବୁକିଛିର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରେ ସତ, ମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ଶରୀର ଓ ତା'ର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅତିମାନସିକ ସାଧନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରତିସ୍ପାତିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି । ଭୌତିକ ସବେଦନ ତଥା ବୋଧର ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଟି ଅତିମାନସିକ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଓ ଗତିସ୍ଥାନ, ତଥା ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଭୌତିକ, ପ୍ରାଣିକ, ସବେଗଗତ ଓ ମାନସିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ସେହି ଅନୁଭବରେ ସ୍ଥଳରୂପେ ଭାଗ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସୃଷ୍ଟିତର ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକ ଏକତ୍ୱବଦ୍ଧତା ଦ୍ୱାରାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି; ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଚିତ୍ତଗତ ବା ମନୋଗତ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଭୌତିକ ବା ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଏହିସବୁ ଅନେକ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାର ନାନା ଗତିସ୍ଥାନରୂପେ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି । ଦେହ ତଥା ଦେହସ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ନାନା ସୀମାବଦ୍ଧତା ଆମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଯେଉଁ ପାଚେଶବିକୁ ଠିଆକରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟି ଏହି ଶରୀର ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତିରେ ଶାଶ୍ୱତ ଏକରୂପତାର ମୁକ୍ତ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ସଂଘଟିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ । ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟସବେଦନ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠେ, ଅନୁଭୂତିଗତ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଗାଡ଼ିତାରେ ପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠେ, ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଓ ପରଂବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟତାରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠେ । ଏବଂ ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଲାଗି ଯାହାକିଛି ବିସଙ୍ଗତିମୟ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ କର୍କଶ ବୋଲି ପ୍ରଘାତ ହେଉଛି, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ଥାନର ବିଶ୍ୱମୟ ଛନ୍ଦୋମୟତାଟି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ସ୍ଥାନଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଆପଣାର ରସ, ତାପୁର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଭିପ୍ରାୟଟିକୁ ପ୍ରକଟ କରିଦିଏ; ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆପଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁ କରୁ ଆପଣାର ବିଧାନ ତଥା ଧର୍ମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଆପଣାର

ସୌମ୍ୟ ତଥା ଦବ୍ୟ ସଗ୍ରହ ଅଭବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଆପଣାର ସ୍ଥାନଟି ଦ୍ଵାରା ଆସାର ଅନୁଭବଟି ଲାଗି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁଖଦ ହୋଇଯାଏ । ସେତେବେଳେ ଯାବତସ୍ତ୍ର ସଂବେଦନ ପରମ ଆନନ୍ଦରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ।

ଆମର ଶରୀରସ୍ଥ ମନ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ଥୁଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଯାହାକି ଶ୍ଳୀନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ସେ କେବଳ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ତଥା ସେହିସବୁ ଆଶୟଗତ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ଳୀନ ଲଭ କରିଥାଏ ଯାହାକି କେବଳ ସ୍ଥୁଳ ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକରୁହିଁ ଉଦ୍‌ଭୂତ ହେଉଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଏବଂ ଯେତେ ସୁଦୂର ଭାବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ସେହି ସ୍ଥୁଳ ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକରୁ ଆପଣାର ଭିତ୍ତି ଏବଂ ରଚନାସାଧିତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ । ଏହାକୁ ଗୁଡ଼ି ବାଳା ସବୁକିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲବ୍ଧ ଭୌତିକ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଯାହାର ସଜାଡ଼ ନଥାଏ, ଯାହାକି ତାହାର ବାହାରେ ରହୁଥାଏ ବା ତାହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିପାଦିତ ଓ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରୁ ନଥାଏ, ତାହା ଏହାକୁ ସତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଏକ କଲ୍ପନା ପରିହିଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ଵୟ ଏବଂ କେବଳ ଅସ୍ଵାଭାବିକ କେତେକ ସ୍ଥିତିରେ ତାହା ଆପଣାକୁ ଅନ୍ୟପ୍ରକାରର କୌଣସି ଚେତନ ଅନୁଭବ ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରୁଥାଏ । ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତଃ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶ୍ଚାଦ୍ଦେଶରେ ବିପୁଳ ଆହୁର କେତେକେତେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥାଏ, ଆମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଗ୍ରହ ଦ୍ଵାରଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଦେଇ ପାରିଲେ ଆମେ ଯାହା ବିଷୟରେ ବେଶ୍ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ଉଠିପାରନ୍ତୁ । ଏହିସବୁ ଭୂମିବିଦ୍ୟାର ସେଠାରେ ପୃଷ୍ଠରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହୁଛି, ଆମ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆତ୍ମସୃଷ୍ଟି ସେଗୁଡ଼ିକ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରୁଛି; ଏବଂ ଏପରିକି ଆମର ଏହି ଉପରିଭାଗସ୍ଥ ଚେତନାର ଅନେକ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ସିଧା ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଅଜାଣତରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଶୟଗତ ଅନୁଭୂତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥୁଳ ଚେତନାଟିର ପଛରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣିକ ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୂମି ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି, ପ୍ରାଣିକ ଭାବ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପାରିତ ଭୌତିକ ଚେତନାର ଉପରିଭାଗସ୍ଥ ଦିସ୍ଵାଟି ଲାଗି ତାହା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଛି ଏବଂ ତାହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଛି । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଚେତନା ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛି ବା କୌଣସିପ୍ରକାରେ ଦିସ୍ଵାଶୀଳ ହୋଇ ଉଠୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଜାଗ୍ରତ ମନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାର ପ୍ରତିଭାସ ଉକୁଟି ଉଠୁଛି, ଏପରି ଏକ ପ୍ରାଣିକ ବୋଧ ତଥା ପ୍ରାଣିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ପ୍ରତିଭାସ ହୋଇ ଉଠୁଛି, ଯାହାକି ଶରୀର ଓ ଶାଶ୍ଵତ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଦୌ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହୁ ନାହିଁ; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାହା ଏହି ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଭୌଗ ମାଧ୍ୟମ ଓ ଲୁପ୍ତକାର

ରୂପେ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରୁଛି । ଏହି ଭୂମିଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିଦେବା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ; ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା କରିପାରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାର ଡିସ୍‌ସାୟାକାଟିକୁ ଆମ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବ ଧାରଣ କରି ରହିଥାବା । ଏବଂ ଯାବତାୟ ବସୁରେ, ଘଟଣାରେ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱମୟ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଓ ତାହାର ଯାବତାୟ ଡିସ୍‌ସାୟାକାର ସଫଳତାରେ ଆସୁଥିବା ସେହି ଚେତନାମୟ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ଡିସ୍‌ସାୟାକାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛୁ । ସେତେବେଳେ ମନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସୁରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାବା ପ୍ରାଣ-ଚେତନାଟି ସମ୍ଭବରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠୁଛି, ଆମର ପ୍ରାଣ-ଚେତନାଟିର ମଧ୍ୟଦେଇ ଶରୀର ତଥା ଶରୀରରେ ଯୁଗ୍ମଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ଆଦାନପ୍ରଦାନଟି ଦ୍ୱାରା କୌଣସିପ୍ରକାରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହି ନଥିବା ଏକ ଅପରୋକ୍ଷ ସହରତା ସହିତ ତାହାକୁ ଆପଣାର ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇ ପାରୁଛୁ, ଏହାର ବୋଧୁଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜ୍ଞାନଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖୁଛୁ, ଏବଂ ଜୀବନକୁ କେବଳ ସେହି ବିଶ୍ୱମୟ ପରମ ପ୍ରାଣର ଏକ ଅନୁରୂପାନ୍ତର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛୁ । ପ୍ରାଣ-ଚେତନା ତଥା ପ୍ରାଣିକ ବୋଧ ପ୍ରାଥମିକତଃ ରୂପଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରଟି ବିଷୟରେ ଆଜି ସଜ୍ଞ ହେଉ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶକ୍ତିମୟଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରଟି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞ ହେଉଛନ୍ତି; ତାହାର ପୃଥ୍ବୀଟିକୁ ଆମେ ନାନା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଂଘଟିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଲାଗିରହି ପୃଥ୍ବୀ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଏବଂ ଏଠାରେ ଯାବତାୟ ରୂପ ତଥା ଘଟଣା କେବଳ ଗୌଣ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିରସର ଏକ ପରିଣାମ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ଆକାର ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ବୋଲି ଜାଣିବା । ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମନ କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ଏକ ଧାରଣାରୂପେ ଏହି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଭୂମିକା ତଥା ଜ୍ଞାନର ରଚନା କରିପାରିବ ଓ ଏହାର ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଲଭ କରିପାରିବ, ମାତ୍ର ତାହା କଦାପି ବସୁଗୁଡ଼ିକର ଭୌତିକ ଅନୁରୂପାନ୍ତରଟିର ସୀମା ପାର ହୋଇ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି କାରଣରୁ ତାହା ପ୍ରାଣର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପଟିର କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଲଭ କରିପାରେ ନାହିଁ, ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ତଥା ପ୍ରାଣ-ଭାବଟିର ପ୍ରକୃତ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ ନାହିଁ । ଆମ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଅନୁଭବଟିର ଏହି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ବା ଶରୀରତାଟିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇ ଏବଂ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଚେତନା ତଥା ପ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଛି ମନ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ । ତଥାପି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ମନୋମୟ ପ୍ରଭାବରେ ରହିଥାଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକର ମନୋମୟ ରୂପାନ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ବୃତ୍ତବିପ୍ରାରପ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନ୍ତର ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା

ରହୁ ଯାଇଥିବ । ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରାଣକୁ ଏକ ଅତିପ୍ରାଣିକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେବ, ତାହାକୁ ସେହି ଚିତ୍ତଗତତାରହିଁ ଏକ ଗତିଶୀଳତାରୂପେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଆଣିବ; ପ୍ରାଣଗତ ଶକ୍ତି, ପ୍ରାଣଗତ ଭବତ୍ତିର ପଛରେ ଓ ତା' ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସକଳ ସତ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରି ଆଣିବ, ଏହାର ଯାବତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ମନୋଗତ ତଥା ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରାଣିକ ହୋଇ ରହୁଥିବା ସତ୍ୟ ତଥା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରି ଆଣିବ ।

ଯୋଗଗତ ସାଧନା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାଣ-କୋଷଟିକୁ ଧାରଣ ତଥା ରଚନା କରି ରହୁଥିବା ଚେତନାଟି ଯଦି ଆଗରୁ ଜାଗୃତ ହୋଇ ନଥାଏ, ତେବେ ଭୌତିକ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରି ଅତିମାନସ ଆମ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆବରଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁଥିବା ସେହି ଚେତନାଟିକୁ ଜାଗୃତ କରିଥାଏ । ଏକଟି ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଆମେ ତା'ପରେ ଆଉ କେବଳ ଭୌତିକ ଶରୀରଟିରେହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏକ ପ୍ରାଣମୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବି ବାସ କରୁ, ଯାହାକି ଭୌତିକ ଶରୀରଟିକୁ ଭେଦ କରି ରହୁଥାଏ, ତାହାକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଚରୁଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଏବଂ ବିଶ୍ଵଜଗତରୁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରୁ ବା ଗୋଷ୍ଠୀବାଚକ ନାନା ଜୀବନରୁ ଅଥବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରୁ ବା ତା' ନହେଲେ ଜଡ଼ମୟ ଜଗତଟିର ପଛରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ପ୍ରାଣମୟ ଜଗତ ତଥା ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମ ଉପରକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଲୀନାଟି ଲାଗି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହିସବୁ ପ୍ରଭାବର ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକର କେତେକ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ତଥା ଛଦ୍ମରୂପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍‌ଗମସ୍ଥଳରେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇ ଆସିଲାବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ନାହିଁ ବା ଅତି କମ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ । ମାତ୍ର ପ୍ରାଣିକ ଶରୀରରେ ଏକ ଜାଗୃତ ଚେତନା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତତ୍ତ୍ଵକ୍ଷଣାତ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଭୌତିକ ଶରୀର ଶକ୍ତିଟି ବ୍ୟଗତ ତାହା ଶରୀରରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ବଳରେ ବୃଦ୍ଧିସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଶରୀରସ୍ଥ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସହାୟତା କରିପାରିବା ପାଇଁ ସେ ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିପାରୁଛି, ପ୍ରାଣର ଏହି ଅନ୍ୟ-ପ୍ରବାହଟି ଦ୍ଵାରା ବା ପ୍ରାଣିକ ଧାରାଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାନା ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରି ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ରୋଗର ଅବସ୍ଥା ତଥା କାରଣଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଆପଣାକୁ ସିଧା ସମ୍ବନ୍ଧ କରି ରଖିପାରୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣିକ ତଥା ପ୍ରାଣସଂବେଗମୟ ପରିବେଶଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ସ୍ପନ୍ଦନ ଭାବରେ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଛି; ଏହା

ବ୍ୟାପକ ସେ ଆହୁର କେତେକେତେ ବ୍ୟାପାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମର ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ନାହିଁ ଅଥବା ତା' ଲଗି ଯାହା ବଡ଼ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁଛି, ମାତ୍ର ଯାହାକି ଏହି ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାର ଭୂମିକୁ ଆସି ଚେତନ ତଥା ଅବବୋଧ ହୋଇପାରୁଛି । ଆମ ଭିତରେ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ପ୍ରାଣମୟ ଆତ୍ମା ତଥା ପ୍ରାଣିକ ଶରୀରଟିକୁ ଏହା ଖସି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି । ଏହି ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ତଥା ପ୍ରାଣିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧକୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଆପଣା ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେ, ତାହାକୁ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ମୂଳଦୁଆଟି ଉପରେ ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଦେ ଏବଂ ତାହାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ରହୁଛି, ତାହା କେବଳ ସେହି ଆତ୍ମାରହିଁ ସ୍ୱଶକ୍ତିରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି ଏବଂ ଯେପରିକି ଆତ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ତଥା ସ୍ଥୂଳ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ତଥା ତାହାର ମଧ୍ୟଦେଇ ଘନିଷ୍ଠ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଏବଂ ଜଡ଼ସ୍ଥ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରୂପର ଗଠନ କରିପାରିବ ଓ ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ରଖିପାରିବ, ସେଇଥିଲ୍ଲଗି ଯେ ସେହି ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କରି ରଖାଯାଇଛି, ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରକଟ କରିଆଣି ସେ ତାହାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେ ।

ଏହାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାମରୂପେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତି-ଜୀବନର ବାଡ଼ ଓ ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଶୁଣି ହୋଇ ଶକ୍ତିପଡ଼େ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ବା ସାଧାରଣତଃ ତାହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଏକ ବିଶ୍ୱଗତ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଓ ତାହାର ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ । ସାରା ବିଶ୍ୱ-ପ୍ରାଣଟି ସଚେତନ ରୂପରେ ଆମକୁ ବାହନରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମର ଭିତରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ତାହା ଏକ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆବର୍ତ୍ତ, ଆପଣା ଶକ୍ତିର ଏକ ଅବିଭକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଓ ଆଦାନପ୍ରଦାନର ଏକ ସ୍ୱଦନମୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଚିଆରି କରି ରଖିଦେ, ଏଇଟିକୁ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ସତତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଚରୁଦିଗସ୍ଥ ଜଗତ ଉପରେ କେତେକେତେ ଦିୟାମୂଳକାରୂପେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଜାଡ଼ ଦେଉଥାଏ । ପୁନଶ୍ଚ, ଏହି ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଆମ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଏକ ପ୍ରାଣର ମହାସମୁଦ୍ର ଓ ତାହାର ନାନା ସ୍ରୋତ-ପ୍ରବାହରୂପେହି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏକ ଚେତନାମୟ ବିଶ୍ୱଗତ ପରମଶକ୍ତିରହିଁ ପ୍ରାଣିତ ମାର୍ଗ ଓ ରୂପାୟନ ତଥା ଶରୀର ଓ ପ୍ରବାହରୂପେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥାଏ । ଏବଂ ସେହି ଚେତନାମୟ ପରମଶକ୍ତି ଆପଣାକୁ ସେହି ପରମ ଦବ୍ୟତାରହିଁ ଚିତ୍ତଶକ୍ତିରୂପେ ପ୍ରକଟ କରିଦେ, ସେହି ବିଶ୍ୱାପୀତ ତଥା ବିଶ୍ୱଗତ ପରମ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କରହିଁ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳରୂପେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରିଦେ; ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱଭାବପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ଯେଉଁ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳର ବା ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କହୁଲେ

ଯେଉଁ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କରହିଁ ଏକ ସାଧନ ତଥା ବାହ୍ୟମାର୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହେ । ଏହା ଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରାଣର ଭୂମିରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣାକୁ ଏକାତ୍ମକ ଅନୁଭବ କରୁ, ସକଳ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜଗତର ସକଳ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାଣ ସହିତ ଆପଣାକୁ ଏକାତ୍ମକ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି । ଆମ ଭିତରେ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣ-ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୁକ୍ତ ତଥା ଚେତନାୟୁକ୍ତ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ । ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ନିଜର ପ୍ରାଣ ପରି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗୁ; ଅନ୍ତତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରାଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଉପରେ ଆପଣାର ଗୁପ୍ତ ପକାଇପାରୁଛି ଏବଂ ଆପଣାର ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସେଯାଏ ବଦଳ କରି ନେଇଯାଇ ପାରୁଛି ତଥା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁଛି, ଆମ ଉପରେ ଗୁପ୍ତ ପକାଇଛି ଓ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ଥାନକୁ ଆମ ଯାଏ ବଦଳ କରି ଆଣିପାରୁଛି, ଆମେ ଏତିକି ବିଷୟରେ ଅବଶ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇଯାଉ । ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରାଣଗତ ବୋଧଶକ୍ତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ, ପ୍ରଗାଢ଼ ହୁଏ, ଏହି ପ୍ରାଣମୟ ଜଗତର ସ୍ଥୂଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା ବସୁଲ ସକଳ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣାର ଭୌତିକ ଓ ଅଭୌତିକ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଅପ୍ରାଣିକ ସକଳ ଭୂମିରେ ବଦଳ କରି ପାରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ଥାନ ତଥା ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପୁଲକମୟ ହୋଇଉଠେ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇଉଠେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖିପାରେ । ଅନୁଭୂତିର ଏହି ବୃହତ୍ ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅତିମାନସ ଆପଣା ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋକମୟ ଓ ସୌସମ୍ୟଯୁକ୍ତ କରେ; ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଆଗ ଭଳି କେବଳ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଂବା ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ଅନୁଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମର ମନୋଗତ ଅଜ୍ଞାନଟି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ପରି ଚିତ୍ତନିତ ସୀମାବଦ୍ଧତା ତଥା ପ୍ରମାଦଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ ଅଧୀନ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଏଭଳି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିସ୍ଥାନ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପରେ ତଥା ଆପଣାର ସମସ୍ତ ବଳ ଓ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଉଠେ, ଏବଂ ଆମ ପ୍ରାଣର ଭୂମିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟପୁରୁଷଙ୍କରହିଁ ସରଳ ଏବଂ ତଥାପି ନିଜିଳ, ଶୁଦ୍ଧ, ସହଜସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ତଥାପି ସପ୍ତର୍ଷି ଅଭ୍ୟାସ ଶ୍ରବଣରେ ଗହନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଇଚ୍ଛାଟି ଅନୁସାରେ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାଣଗତ ଗତିଶୀଳତାର ସେହି ବୃହତ୍ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃତର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଭିତରେ ରହି ପାରୁଥିବା ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳିତ କରିନିଏ । ପ୍ରାଣସ୍ଥ ବୋଧଶକ୍ତିକୁ ଏହା ଆମ ଚରୁଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଜ୍ଞାନଲଭ କରିବା ଲାଗି ଏକ ପରମପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନରୂପେ ତିଆରି କରିଦିଏ; ସ୍ଥୂଳ ଭାବି ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ଥୂଳ ବିଶ୍ୱଜଗତର ରୂପାୟନ ଏବଂ ସବେଦନଗୁଡ଼ିକର

ଜ୍ଞାନଲଭ କରିପାରିବା ଲାଗି ଯେପରି ସମର୍ଥ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣର ବୋଧଶକ୍ତିକୁ ତାହା ଠିକ୍ ସେହୁପରି ଭାବରେ ପୁରୁଷ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଣିଦେବ । ଏବଂ ତାହା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଏହା ତାହାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ସାଧନରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପ୍ରାଣ-ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିସିଦ୍ଧାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିପୁରୁଷ ମାର୍ଗରୂପେ ବି ଦିଆଇ କରି ଦେଇଯାଏ ।

(୩)

ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ଏବଂ ପ୍ରାଣଗତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧର ଏହି ବ୍ୟାପାରଟି, ଭୌତିକ ଶକ୍ତିଠାରୁ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯାବତ୍ତାୟ ଶକ୍ତିରତ ହୀଡ଼ାର ଏହି ସଂବେଦନ, ଅବବୋଧ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇ ପାରିବାର ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟ, କୌଣସିପ୍ରକାର ବାହ୍ୟବସ୍ତୁର ନରଖି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକତ୍ର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିଦେଇ ଚୈତ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥାଏ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ଚୈତ୍ୟର ଏକ ଜାଗରଣ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଆତ୍ମା, ଯାହାକି ଭୌତିକ ମନ ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବରୁଦ୍ଧ ବା ଅଂଶତଃ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଛି, ନିମଜ୍ଜିତ ବା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅନ୍ତରସ୍ଥ ପ୍ରାଣମୟ ଚେତନାଟିକୁ ଉପଶିଷ୍ଟଗତ ବହନ କରି ଆଣିଥାଏ । ଏହା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ତାହା ଏକ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ବା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ମାନସିକ ଚେତନା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରି ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରାଣଗତ ଯାବତ୍ତାୟ ଶକ୍ତିର କେବଳ ହୀଡ଼ା, ପରିଣାମ ଏବଂ ପ୍ରତିଭାସମୁଦ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମାନସିକ ତଥା ଚୈତ୍ୟ ଲୋକ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ଯାବତ୍ତାୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଏବଂ ଏହି ଲୋକଟିର ମାନସିକ ସକଳ ବ୍ୟାପାର, ସ୍ପନ୍ଦନ, ପ୍ରତିଭାସ, ରୂପ ଓ ପ୍ରତିମାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ଅନୁଭବ କରିପାରେ ଓ ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ ନକରି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଆମ ଚେତନା ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିବା ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସିପ୍ରକାରେ ବାନ୍ଧି ନହୋଇ ଗୋଟିଏ ମନ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ ଭିତରେ ସିଧା ସମ୍ବନ୍ଧସ୍ଥାପନ କରିପାରେ । ଚେତନାର ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସିଦ୍ଧାରେ ଅବଶ୍ୟ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ରହିଛି । ପ୍ରଥମଟିକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ମନ ତଥା ପ୍ରାଣର ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସିଦ୍ଧା ବୋଲି କହିବା, ଯାହାକି ମନ ତଥା ପ୍ରାଣମୟ ସନ୍ତର ସ୍ଥଳତର ଯାବତ୍ତାୟ କାମନା ଏବଂ ଭାଗିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାର ଅନୁଭୂତି, ଶକ୍ତି ତଥା କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରଟି ଯେତେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସକଳ

ତଥା ଜ୍ଞାନଗତ ନାନା ଭୁଲ ଏବଂ ବିକୃତିର ଅଗଣିତ କେତେକେତେ ସଦାତ ଦ୍ଵାରା
 କଳ୍ପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ନାନା ମିଥ୍ୟା ଇତିତ ଏବଂ ପ୍ରତିରୂପରେ ପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ
 ରହିଥାଏ, ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ବିକୃତିଯୁକ୍ତ କେତେକେତେ ପ୍ରତିବୋଧ, ପ୍ରେରଣା ତଥା
 ଆବେଗ ଦ୍ଵାରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଏହି ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମୟରେ
 ଖଳତାୟୁକ୍ତ ଓ ବିକାରହୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ମନ ତଥା ତାହାର
 ନାନାବିଧ ଅସ୍ପଷ୍ଟତାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଦୂଷିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆମେ
 ଏହାକୁ ଏକ ନିମ୍ନତର ପ୍ରସର ତ୍ରିସ୍ଵାସକତା ବୋଲି କହିବା, ଏବଂ ଅଗାଧିସ୍ଵର୍ଗୀ,
 ଚୈତ୍ୟବାଣୀ, ପ୍ରେତାତ୍ମବାଣୀ, ଗୁହ୍ୟବିଦ୍ୟାର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ତଥା ସିଦ୍ଧି
 ଲେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାର ଜାଲରେ ବଡ଼ ସହଜରେ ଆସି ପଡ଼ିଯାନ୍ତି ଏବଂ
 ଏହିଭଳି ଶାନ୍ତିରେ ଅନେକ୍ଷଣ କରି ବାହାରିବାର ନାନା ବିପଦ ତଥା ପ୍ରମାଦ
 ବିଷୟରେ ଯେତେ ଯେଉଁଠି ସତର୍କ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବିଶେଷକରି
 ଭାବରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟି ଲାଗି ପ୍ରୟୁକ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରିବା । ଆଧ୍ୟାତ୍ମ
 ପରମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣତାର ସନ୍ଦାନରେ ବାହାରିଥିବା ସାଧକ ବିପଦର ଏହି ମଣ୍ଡଳଟିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ
 ଏଡ଼ାଇ ଯାଇପାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାହା ନକରି ପାରିଲେ ଯଥାସମ୍ଭବ
 ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିକୁ ପାରହୋଇ ଚାଲିଯିବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରାପଦ
 ପନ୍ଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ସେ ଏଗୁଡ଼ିକରୁ କୌଣସିଟି ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତୁ ହୋଇ ରହିବ
 ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତିକୁହି ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି
 ଗ୍ରହଣ କରିନେବ ଏବଂ ମନ ତଥା ପ୍ରାଣକ୍ଷେତ୍ରର ଆତ୍ମାଟି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ନଯିବ । ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
 ଏବଂ ଚିତ୍ତଗତତା ଓ ଅତିମାନସ ବା ଅନ୍ତତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା ଦ୍ଵାରା ଆଲୋଚିତ
 ହୋଇ ରହିଥିବା ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଆଲୋଚିତକୁ ଅନୁଭୂତିର ଏହିସବୁ ନିମ୍ନତର
 କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣି ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି
 ବସ୍ତୁରେ ଆପଣାର ଦୃଢ଼ ଆସ୍ଥା କଦାପି ସ୍ଥାପନ କରିବ ନାହିଁ । କାରଣ ଯେତେବେଳେ
 ମନ ଶାନ୍ତ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିବ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତ୍ୟ ଆତ୍ମାଟି ବାସନା-ଆତ୍ମାର
 ଅତ୍ୟାଗ୍ରହ-ଫାଶରୁ ମୁକୁଳି ବାହାରି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଏହିସବୁ ଅନୁଭୂତି
 ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଗନ୍ତୀର ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।
 ବସ୍ତୁତଃ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ବିପଦଟି ହୁଏତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ
 ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପ୍ରମାଦର ଏକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ ଏବଂ ଆତ୍ମା
 ଏହି ମନର ଭୂମିଟି ଉପରେହିଁ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
 ଏବଂ ସେହି ଭୂମିରେହିଁ ତ୍ରିସ୍ଵା କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସୀମାବଦ୍ଧତା ଓ ପ୍ରମାଦକୁ
 କଦାପି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ମୂଳ କରିଦେଇ ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ, ସେତେବେଳେ
 ଯାଇ ଯଥାର୍ଥ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ଏବଂ ତାହାର ଯାବତୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧ ତ୍ରିସ୍ଵାଟି

ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ, ନିମ୍ନତର ଯାବତାୟ ବଳୁତରୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଚୈତ୍ୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ ମନର ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଥାପି ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହୁଥିବ । ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ଏକ ଉଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ । ଏବଂ କେବଳ ଅତିମାନସର କବାଟଟି ଫିଟିଯାଇ ପାରିଲେ ଏବଂ ମାନସ ତଥା ଚୈତ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ସେହି ଅତିମାନସିକତା ଦ୍ଵାରା ପୁର୍ଣ୍ଣସଂହାମିତ ହୋଇ ରହୁଲେ ଯାଇ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ଆସିବ ।

ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ଏବଂ ତାହାର ଅନୁଭୂତିଗତ ପରିସରଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଅକଳମାୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ଏବଂ ଏହାର ଯାବତାୟ ବ୍ୟାପାରର ବିବିଧତା ଏବଂ ବହୁଗ୍ରଥିତତାକୁ ପ୍ରାୟ ଅନନ୍ତ ବୋଲି କହିପାରିବା । ତାହାର ମୋଟାମୋଟି କେବଳ କେତୋଟି ଧାରା ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣକୁହିଁ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ପାରିବ । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଚୈତ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ଫିସ୍କାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନତମ ବୋଲି ଜାଣିବା; ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସାଧାରଣତଃ ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିକାଶଲାଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଅନୁରସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିଟିକୁ ଅବରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିବା ସ୍ଥଳ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ରହିବାର ଆବରଣଟି ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଏ, ସେତିକିବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟଟିହିଁ ଏକ ବିଶାଳ ଆକୃତି ଧରି ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଥଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ଅନୁରୂପ ହୋଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଶକ୍ତିମାନ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି; ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତ୍ୟ ଶ୍ରବଣଶକ୍ତି ରହନ୍ତି, ଚୈତ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶଶକ୍ତି, ଦାଣ୍ଡଶକ୍ତି ତଥା ସ୍ଵାଦଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି । ବସ୍ତୁତଃ ସ୍ଵୟଂ ସ୍ଥଳେନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥରେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟିର ସ୍ଥଳ ଜଡ଼ର ପ୍ରତିରୂପଟି ମଧ୍ୟରେ, ତାହାରି ମଧ୍ୟଦେଇ ଏବଂ ତା' ଉପରେ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ସୀମାବଦ୍ଧ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଫିସ୍କାସକତାଟି ମଧ୍ୟକୁ ଏକ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ବୋଲିହିଁ କହିପାରିବା । ଚୈତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣାର ସ୍ଵଭାବଟି ଦ୍ଵାରାହିଁ ପ୍ରେରଣ ହୋଇ ମାନସିକ ବା ଚୈତ୍ୟ ଆକାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଚକ୍ରକାଶର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପାଦାନ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିରୂପଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ, ବ୍ୟକ୍ତି, ଦୃଶ୍ୟ, ଘଟଣାବଳୀ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥଳ ଜଗତଟିରେ ଯାହାକିଛି ରହନ୍ତି, ରହୁଥିଲ, ରହିବ ବା ରହିପାରିବା ସମ୍ଭବ, ସେହି ସବୁକିଛିର ଚକ୍ରକାଶଗତ ପ୍ରତିଲିପି ବା ରୂପ ହୋଇପାରେ । ଏହିସବୁ ପ୍ରତିରୂପ ନାନାବିଧ ଭାବରେ ଏବଂ ସକଳପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ସମାଧିରେ ଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତଥା ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ; ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଦେହସ୍ଥ ଚକ୍ଷୁଟି ବନ୍ଦ ବା ଖୋଲିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ, ଏକ ସ୍ଥଳ ପଦାର୍ଥ ବା ମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ବା ତା' ଭିତରକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ହୋଇ ରହୁଥିବାବେଳେ

ବା ସେହି ଭୌତିକ ପରିବେଶଟି ମଧ୍ୟରେ ସତେଅବା ସ୍ଥୁଳ ରୂପଟିଏ ଧାରଣ କରି ରହିଥିବା ପରି ଦେଖା ଗଲବେଳେ, ଅଥବା କେବଳ ଏକ ତୈତ୍ୟ ଆକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ଏହି ସ୍ଥୁଳତର ଭୌତିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟି ମଧ୍ୟଦେଇ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ବେଳେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ଥୁଳ ଲେଚନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଗୌଣ ସାଧନରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସତେଅବା ସ୍ଥୁଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ବି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ କେବଳ ତୈତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରାହିଁ ଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି; ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଶସ୍ଥତା ସହଜ ଆମ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିଟିର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୈତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିହିଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରକୃତ କରିଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଏବଂ ତେଜନାଟି ଯେ ବହୁତ ଅଥବା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ, କେବଳ ବେଳେବେଳେ ଅଥବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଓ ଅଳ୍ପବହୁତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସହଜ ତୈତ୍ୟ ଶରୀରଟି ମଧ୍ୟରେ ଜାଗୃତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ସେହି କଥାଟିକୁ ସୂଚିତ କରିଦେଇ ଯାଉଥାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ, ସ୍ଥୁଳ ଦୃଷ୍ଟିର ସୀମାଦିକ୍ରମ କରି ଯେତେବେଳେ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଲିପି ବା ଗ୍ରହଟିକୁ କିଂବା ଅତୀତ ତଥା ଭବିଷ୍ୟକାଳର ପ୍ରତିରୂପଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ ।

ଏହିସବୁ ପ୍ରତିଲିପି ବା ଗ୍ରହ ବ୍ୟତୀତ ତୈତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଭାବନାଗତ ପ୍ରତିରୂପ-ଗୁଡ଼ିକର ତଥା ଅନ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୂପଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମ ଭିତରେ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତେଜନାର ଅନବରତ ଫିସ୍କାରୁହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଥାଏ; ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଫିସ୍କାର ସ୍ୱରୂପଟି ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟ ଅଥବା ଅସତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିରୂପ ବା ଦୃଷ୍ଟି ଏପରି ମିଶ୍ରିତ ନାନା ପ୍ରତିରୂପ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯାହା ଭିତରେ କିଛି ଅଂଶ ସତ୍ୟ ଓ କିଛି ଅଂଶ ମିଥ୍ୟା ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅଥବା ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଫକ୍ତା ଆବରଣ ଓ ରୂପ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଅଥବା, ଦୃଷ୍ଟି ଏପରିସବୁ ପ୍ରତିରୂପ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ଜଣେପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ତଥା ତେଜନା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶୁଦ୍ଧ ଅଥବା ଅଶୁଦ୍ଧ ଫିସ୍କା କରିବା ଲାଗି କିଂବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅଥବା ଅଜ୍ଞାକୃତ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଲାଗି ଏକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଏହିସବୁ ପ୍ରତିଲିପି, ପ୍ରଭାବ, ଭାବନାର ପ୍ରତିରୂପ ତଥା ପ୍ରାଣମୟ ରୂପ ଏବଂ ତେଜନାର ଏହିସବୁ ବହୁପ୍ରକ୍ଷେପଣ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତ୍ୱ ବା ରଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ଏହି ସ୍ଥୁଳ ଜଗତର ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମର ଏହି ସୀମାଟିର

ଅଗତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ପ୍ରାଣିକ, ତୈତ୍ୟ ଅଥବା ମାନସିକ ଲୋକଗୁଡ଼ିକରହି ସମ୍ପଦ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ଅଥବା ଯାହାଙ୍କରୁ ଆମକୁ ଆମର ନିଜ ମନଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ଦୃଷ୍ଟି-ଗୋଚର ହେଉଥାଏ ବା ମନୁଷ୍ୟେତର ସଗୁଣୁଡ଼ିକ ଆଡ଼ୁ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏବଂ ତୈତ୍ୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଏହି ତୈତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଟି ରହୁଛି ଏବଂ ତାହାର କେତେକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ବାହ୍ୟ ଏବଂ ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନର ନାମରେ ସୁବିଦିତ ହୋଇ ରହୁଛି, ସେହିପରି ତୈତ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ତୈତ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ, ତୈତ୍ୟ ସ୍ବାଦ ତଥା ତୈତ୍ୟ ଗନ୍ଧର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି; ଏବଂ ଅଗାଧ ସ୍ବ ଶ୍ରବଣ ତଥା ଅଗାଧ ବୋଧ ଏଗୁଡ଼ିକର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ବାହ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହୁଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ଆପଣା ଆପଣା ଶାନ୍ତିର ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଯେପରି ତୈତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ରହୁଛି; ଏଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପାରଗୁଡ଼ିକର ସେହିପରି ଆପଣା ଆପଣାର କ୍ଷେତ୍ର, ଶାନ୍ତି, ଅବସ୍ଥା ତଥା ବିବିଧତାମାନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ।

ଏହିସବୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ତୈତ୍ୟ ଅନୁଭବର ଏକ ପରୋକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧ୍ୟର୍ମୀ କ୍ଷେତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଉଛି; ମାତ୍ର ତୈତ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯାହା ବିଳରେ କି ତାହା ପାର୍ଥକ ଅଥବା ଅତିପାର୍ଥକ ସଗୁଣୁଡ଼ିକ ସହଜ, ସେଗୁଡ଼ିକର ତୈତ୍ୟ ଆତ୍ମସଗ୍ନ ବା ତୈତ୍ୟ ଦେହର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଏକ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ କରି ଦେଇପାରେ, ଏପରିକି ତାହା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହିପରି ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ଦେଇପାରେ, କାରଣ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ବି ଏହିଭଳି ତୈତ୍ୟ ସଗ୍ନ ବା ଏହିଭଳି ଆତ୍ମା ଓ ଉପସ୍ଥିତମାନ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥାନ୍ତି ଓ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ତଥା ଆମର ତୈତ୍ୟ ଚେତନାଟି ସହଜ ସମ୍ପର୍କସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି । ଏହି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଥଚ ଅଧିକ ବିରଳ ବ୍ୟାପାରଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଆମ ଚେତନାର ଏକ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ସହଜ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥାନ୍ତି । ସେହି ଶକ୍ତିଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଚେତନା ଏହି ସ୍ଥଳ ଦେହଟିରୁ ଭିନ୍ନ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତଥା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ନାନାଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଆପଣାକୁ ବାହାରେ ଥିବା କୌଣସି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିଦେଇ ପାରେ । ସେହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି : ତୈତ୍ୟ ଶରୀରରେ ପରସ୍ପର ସହଜ ବାଣୀ-ବିନୟ କରିବା ବା ତାହାର କୌଣସି ଅଂଶବିଭକ୍ତି ଅଥବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକଟ କରିବା;—ଏହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେହିଁ ନିଦ୍ରା ବା ସମାଧିର ଅବସ୍ଥାରେହିଁ ହୋଇଥାଏ । ଦୁନିଶ୍ଚ, ସଗ୍ନର କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭାବେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ସହଜ ନାନା ଉପାୟରେ

ବହୁବିଧ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

କାରଣ ଚେତନାସ୍ତରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନିମୋକ୍ଷରତା ରହିଛି; ଏହି ନିମୋକ୍ଷ ଚୈତ୍ୟ ସୋପାନ ତଥା ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୋପାନଟି ସହୃଦୟ ହୋଇଥିବାରୁ ତଥା ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯଥାର୍ଥରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଚୈତ୍ୟ ଜଗତଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟଦେଇ ତାହା ଦେବଲୋକ ଏବଂ ଜୀବନର ସେହି ଉଚ୍ଚତମ ଅତିମାନସ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ଯାଏ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ତୁତଃ ଆମର ଅନ୍ତଃପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ବଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସଜ୍ଜିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି; ଆମର ଜାଗ୍ରତ ମନ ସେବିତ୍ରୀରେ କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ଆମର ଜୀବନ ତଥା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ତାହାର ପ୍ରଭୁତ୍ବ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆମର ସ୍ଥୁଳ ବା ଭୌତିକ ମନଟିକୁ ଆମେ ଆମର କେବଳ ଏକ ଅତି ସ୍ବଳ୍ପ ଅଂଶଟିଏ ବୋଲି ଜାଣିବା; ଏବଂ ଆମ ସତ୍ତ୍ବର ଏକ ଅନେକ ଅଧିକ ବ୍ୟାପ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେକି ଅନ୍ୟ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥିତି, ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ନାନା ଶକ୍ତି ଆମ ଉପରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ବାହ୍ୟ ସତ୍ତ୍ବ ତଥା ତାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆକାର ଦେଇ ଗଢ଼ିବାରେ ସହାୟତା କରୁଛି । ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ ତଥା ଆମର ଚରୁଦିଗରେ ରହିଥିବା ନାନା ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ, ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ କରିଦେଇଛି । ଅଶୁଦ୍ଧ ବା ତଥାପି ଅଜ୍ଞାନଗତ ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବା ମନର ଗୁରୁତ୍ବରେ ଏହି ଆବରଣମୁକ୍ତ ସଂପର୍କଲଭ୍ୟ ଆପଣାର ଅନେକ ବିପଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି ସତ, ମାତ୍ର ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରିଲେ, ତାହା ଆମକୁ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିଚର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭୁ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ କରିଦେଇଛି, ଆମ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ରହସ୍ୟସତ୍ତ୍ବଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ତାହାର ସ୍ବନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଆମକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଣିଦେଇଛି । ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ଜଗତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଗତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ଆମ ଆଗରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଦେଇଛି; ଅଂଶତଃ, ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବନା ଏବଂ ଚେତନ ସତ୍ତ୍ବ ଉପରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ, ଲଜିତ ଏବଂ ସଂଯୋଗସ୍ଥାପନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏକ ସଚେତନତା ଜନ୍ମାଇ ଓ ସେଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିନିୟା ଜଣାଇବାର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାହା ସେହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରି ଦେଇଛି, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତିରେ ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ, ବୃହତ୍‌ବ୍ୟାପ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଏବଂ

ଜୀବନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି । ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟତଃ, ପାର୍ଥିବ ବା ଅତିପାର୍ଥିବ ନାନାବିଧ ବ୍ୟାପାରର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ, ପ୍ରତିଲିପିମୂଳକ ବା ପ୍ରତିନିଧିଧର୍ମୀ ପ୍ରତିରୂପ ସବୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଚୈତ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ସମକ୍ଷରେ ପ୍ରକଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଏବଂ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକର କେତେକେତେ ବଳ, ସ୍ଵାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ତ୍ଵ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ସ୍ଥାପନ କରି ପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକି ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଭୌତିକ ବି ହୋଇପାରିବ, ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଭୌତିକ ହୋଇପାରିବ; ତାହାକୁ ଏକ ପୁର୍ଣ୍ଣ ଅଥଚ ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥୂଳଭୌତିକ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା ବି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ ଭୌତିକ ଚେତନା ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗ୍ନ ବି ହୋଇ ଯାଇପାରେ ।

ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ଜାଗରଣ ଆମ ଭିତରେ ମନକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାର ଶକ୍ତିଟିକୁ ମୁକୁଳିତ କରି ଆଣେ, ଏବଂ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ସତତ ତଥା ସ୍ଵାଭାବିକ ଶକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ କରି ରଖାଯାଇ ପାରେ । ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଚେତନାଟି କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନଟା ସହିତ ହିଁ ଯାହାକି ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସାଧନ, ସଙ୍କେତ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାମାନ ଦେଇ ଆମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୃଥିବୀର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଲାଗି ଜାଣିତ କରି ଆଣିପାରେ; ଏବଂ ଏହି ସୀମିତ ଦ୍ଵିତୀୟାସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣଦେଲେ ଆମ ସ୍ଥୂଳ ଚେତନାର ମନର ଆଉସବୁ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ବଡ଼ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ହିଁ ଯାହାକି ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଏବଂ ତାହାକୁ ବେଳେବେଳେ ଅନାଗତ ଘଟଣାର ଯେଉଁ ପୂର୍ବବୋଧ, ପ୍ରତିବୋଧ ଏବଂ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାର କ୍ଷେତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଲ୍ପପରିସର ହୋଇ ରହିଛି । କେତେକେତେ ଲୁକ୍କାୟିତ ତଥା ଅଜ୍ଞାତ ସଂଯୋଗ-ସ୍ରୋତ ଦେଇ ଆମର ମନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନ ଉପରେ ସତତ ଦ୍ଵିତୀୟା କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଆମର ମନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି, ମାତ୍ର ସେହି ସ୍ରୋତଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ତୁରେ ଆମର ଆଦୌ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଏହି ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମର ଆଦୌ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଆମର ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାଟି ବିକଶିତ ହୋଇ ଆସିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିବା ଅଥବା ଆମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ସାଧାରଣ ମନୋମୟ ମଣ୍ଡଳଟି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଓ ତାହାର ମଧ୍ୟକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରୁଥିବା କେତେକେତେ ଭାବନା, ଅନୁଭୂତି, ଇଚ୍ଛା,

ସକଳ, ଅଭିଯାତ ତଥା ପ୍ରଭବର ସେହି ବୃହତ୍ ପିଣ୍ଡଟି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସଜ୍ଞାନ ଓ ସଚେତନ କରାଇ ଦେଉଛି । ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯଥାର୍ଥତା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ସାହମାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ ବା ଅପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍‌ଗମସ୍ଥାନଟି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନଲଭ କରିପାରୁଛୁ, ଆମ ମଧ୍ୟକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଦର୍ଭକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ତଥା ଆପଣାର ସନ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଭାବରେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ସକଳ ସହିତ ପ୍ରେରଣ କରିପାରୁଛୁ । ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନର ହିସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ, ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଅର୍ଥରେ ସେହିସବୁ ମନ ଆମର ପାଖରେ ଆଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତୁ ପଛକେ, ବହୁତ ବା ଅଳ୍ପ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଏବଂ ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଉଛି, ତଥା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଓ ଚରଣକୁ, ଭାବନା, ଅନୁଭୂତି ଓ ପ୍ରତିହିସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଚୈତ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାନସିକ ଅବବୋଧ ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ଆପଣା ମନଟି ଭିତରେ ବା ତାହାର ଲିପିବଦ୍ଧକାଶ୍ଚ ଉପରସ୍ଥରୁ ଉପରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଚର ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପରିଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାରୁଛି, ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଛି ଅଥବା ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ନିଜକୁ ଏକାତ୍ମକ କରିଦେଇ ପାରୁଛି । ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ, ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆତ୍ମ-ସତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉପରିଭରଣ ମନଟି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇପାରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଭାବରେ ଆମ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନୋମୟ ବା ଚୈତ୍ୟ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱଟି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ କରିଦେଇ ପାରୁଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାର ଭାବନା, ଇଚ୍ଛା ଓ ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ନମନାୟ କରିଦେଇ ପାରୁଛି ବା ଏପରିକି ତାହାକୁ ଅଥବା ତାହାର ଏକ ହିସ୍ତାଶୀଳ ପ୍ରତିରୂପକୁ କେବଳ ତାହାର ଆଶୟଗତ ସତ୍ତ୍ୱଟିରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ସତ୍ତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ନିଷିପ୍ତ କରିଦେଇ ପାରୁଛି, ଯେପରିକି ତାହା ସେଠାରେ ଏକ ସହାୟକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ଉପସ୍ଥିତି ହୋଇ ରହିପାରିବ, ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେ ପକାଇ ଆଣିବ ଅଥବା ସେଗୁଡ଼ିକର ଶାସନକାଶ୍ଚ ହୋଇ ରହିପାରିବ ।

ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ଏହି ଯାବତାୟ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱ ଯେ କେବଳ ଏକ ମାନସିକ ସ୍ତରର ନହୋଇ ଆତ୍ମକିଛି ଅଧିକ ବି ହେବ, ତାହା ଆଦୌ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶତଃ ସେହି ଆତ୍ମ ଅଧିକ କିଛି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ, ଆଲୋକ ତଥା ଅଭିପ୍ରାୟ ସହିତ ଏବଂ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସାଧନ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତାହାର ଉପଯୋଗ ଅବଶ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁସବୁ ଚୈତ୍ୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ରହିଛି,

ତାହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟର ଆଶ୍ରେପ କରି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଯୋଗ କରି ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ; ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଏହିଭଳି ଏକ ଚୈତ୍ୟ-ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଯୋଗକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ପାରଦର୍ଶୀ ଗୁରୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି । ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ତଃପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରକୃତିଟିର ଜ୍ଞାନ, ସେହିଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥିବା ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ, ଉପସ୍ଥିତି ତଥା ପ୍ରଭାବର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମି, ସେଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ସହୃଦ୍ୟ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ,—ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ମନୋଭୂମିସ୍ଥ ଅଥବା ପାର୍ଥିବ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟସାଧନ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଆତ୍ମଦର ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଆମ ସମୁଦାୟ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ସ୍ଵଅଧିକାରକୁ ଆଣି ତାହାର ପ୍ରଭୁ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିଖରଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବାର ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ଭୂମିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହାର ଉପଯୋଗ କରିପାରିବା । ମାତ୍ର, ଆମର ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାଟିକୁ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସ୍ଵରୂପଙ୍କର ସଫର୍ଷଲଭ, ତାଙ୍କର ସହୃଦ୍ୟ ସଂଯୋଗସ୍ଥାପନ ଏବଂ ସମ୍ମିଳନ ସକାଶେ ଏକ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସାଧନରେ ପରିଣତ କରି ପାରିବାକୁହିଁ ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଯୋଗ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିରଖିବା । ଚୈତ୍ୟ-ଚିତ୍ତର କେତେକେତେ ପ୍ରସ୍ତାବର ଏକ ପୃଥକ ଆମ ଲାଗି ବଡ଼ ସହଜ ଭାବରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, କେତେକେତେ ଆଲୋକଦାୟୀ, ଶକ୍ତିମନ୍ତ ତଥା ସଜୀବ ରୂପ ତଥା ସାଧନ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବ । ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନାମୟତାର ଏକ ପ୍ରକାଶରେ ପରିଣତ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁଭବର ବିକାଶ ଲାଗି ଏକ ସହାୟକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ବା ଆନନ୍ଦ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଧନରେ ପରିଣତ କରାଯାଇ ପାରିବ । ମନ୍ତ୍ରକୁ ବି ଆମେ ଏହି ଚୈତ୍ୟ-ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କହିବା, ତାକୁ ଏକାଧାରରେ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁଣ୍ୟୋନ୍ମୋଚନ ଲାଗି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଏକ ସାଧନ ତଥା ଏକ ନାଦ-ଶବ୍ଦର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବା; ପରମ ଦେବତାଙ୍କର ନାନା ପ୍ରତିରୂପ ତଥା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟରହିଁ ନାନା ପ୍ରସ୍ତାବ ବୋଲି କହିବା ଯାହାକୁ କି ଯୋଗସ୍ଥ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆରାଧନାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବୃହତ୍ ନାନା ରୂପ ବା ବିଗ୍ରହ ଆମ ଆଗରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇ ଆସନ୍ତି, ସେହିଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟଦେଇ ସେ ଆପଣାର ଜୀବନମୟ ଉପସ୍ଥିତିଟିକୁ ଆମ ଲାଗି ପ୍ରକଟ କରିଦିଅନ୍ତି; ଏବଂ ସେହି ରୂପ ତଥା ବିଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ

ଓ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ, ଆପଣାକୁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦେବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଓ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ମହମମୟ କେତେକେତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକରେ ତଥା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆଲୋକଟି ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ବାସ କରିପାରୁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଆମର ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାଟିର ମଧ୍ୟଦେଇ ତାଙ୍କର ବାଣୀ, ତାଙ୍କର ଆଦେଶ, ଉପସ୍ଥିତି, ସ୍ପର୍ଶ ତଥା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ, ଏବଂ ଚିତ୍ତଗତତାରୁ ହେଉଥିବା ସଂସାର ତଥା ସଂକ୍ରମଣର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡି ସାଧନର ରୂପରେ ତାହା ଆମର ଯାବତୀୟ ଚୈତ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସହିତ ଏକ ନିବିଡ଼ ସଂଯୋଗ-ସ୍ଥାପନ ଓ ଏକ ନୈକଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଣି ଦେଇପାରେ । ଏହିଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ଅନ୍ତର ଅନେକ କିଛିକୁ ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ତଥା ଚୈତ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନାନା ଉପଯୋଗ ବୋଲି ଜାଣିରଖିବା, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ତଥା ବିକୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ,—କାରଣ ଯାବତୀୟ ଗୌଣ ସାଧନ ଏକାକୀ ଆତ୍ମ-ସଂକ୍ରାନ୍ତରୂପୀ ଆମର ମନୋମୟ ସ୍ୱାମର୍ଥ୍ୟଟି ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆଂଶିକ ଉପଲବ୍ଧିର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ପୁର୍ଣ୍ଣତର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ବାଧକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନ୍ତି;—ଏଗୁଡ଼ିକ ତଥାପି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁର୍ଣ୍ଣତାର ପଥରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ତା’ପରେ, ଆମ ମନଗୁଡ଼ିକର ଯାବତୀୟ ସୀମାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଆସି, ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଓ ଅତିମାନସିକ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ନାନା ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଏକ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାନ୍ତି ।

ଭୌତିକ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ପରି ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତରର ସ୍ୱାମର୍ଥ୍ୟ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ରୂପାନ୍ତରଟି ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ଅପଣାର ସମଗ୍ର ପୁର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ସମଗ୍ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଅତିମାନସ ସତ୍ତ୍ୱ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଆପଣା ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ, ତାହାର ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆପଣା ପ୍ରକୃତିର ଗୁପ୍ତଟି ଅନୁସାରେ ବଦଳାଇ ଦିଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ସେହି ଅତିମାନସ ଦିୟା ତଥା ସ୍ଥିତିର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ପାରିବାକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଦୂରୁଷ୍ଟଙ୍କର ଚୈତ୍ୟୋତ୍ତର ସତ୍ତ୍ୱ ହୋଇ ପାରିବାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ନେଇଯାଏ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟିର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପରିଣାମଟିରୂପେ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ବ୍ୟାପାରଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖି ଦିଆଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନ ତଥା ଆତ୍ମା ସହିତ ଏବଂ

ବିଶ୍ୱପ୍ରକୃତିର ମନ ତଥା ଆତ୍ମା ସହୃଦ ଆପଣାର ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଏକତା ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଧ ଓ ପୁର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେହି ଏକତାଟିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବାକୁ ହୁଏ । କାରଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିମାନସ୍ଥ ବିକାଶର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶ୍ୱମୟ ଚେତନାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ଆମର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି-ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରାଣିକ ଗତିସ୍ଥଳରେ ଏବଂ ଆମର ଗୁରୁପାତରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହୃଦ ତାହାର ଯାବତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱଜୀବନ ବା ବିଶ୍ୱଗତ ପ୍ରାଣ ସହୃଦ ଖିଅ ଲଗାଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶିଖାଏ; ଠିକ୍ ସେହିପରି, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପନ୍ନ ସାଧନର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ଆମର ଭାବନା, ଅନୁଭୂତି ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧକୁ ବିଶ୍ୱ-ମନ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସହୃଦ ନେଇ ଏକାଠି ଗଠି ଠାଇ ହୁଏ । ଏଥିରୁ ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି ପରିଣାମ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ।

ପ୍ରଥମତଃ, ଚୈତ୍ୟ ବୋଧ ତଥା ମନ ଭିତରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡିତତା ଓ ବିସଙ୍ଗତ ରହି ଆସିଥାଏ, ବା ଯେଉଁ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ନିୟମବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ସପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୃତ୍ରିମ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ରହିଥାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ଖଣ୍ଡିତତା, ଅସଙ୍ଗତ ତଥା କୃତ୍ରିମ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଦି ଉପରିଭାରଣ ଆମର ଅଧିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ମନୋମୟ ନିୟାମକତାଗୁଡ଼ିକର ଯେତେ ଅନୁଧ୍ୟାବନ ନକରେ, ଚୈତ୍ୟ ବୋଧର ବ୍ୟାପାରଗୁଡ଼ିକର ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏହିସବୁ ବ୍ୟାପାର ଆମ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱଗତ ଅନ୍ତର-ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ସୌପ୍ତମ୍ୟଯୁକ୍ତ ଲୀଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ବିଧାନ, ଯଥାର୍ଥ ଯାବତୀୟ ରୂପ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନଅନ୍ତ ଏବଂ ଆପଣାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅର୍ଥଟିକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଆଣନ୍ତି । ମନକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାରିତ କରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ମନୋମୟ ଭୂମିଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଏକତ୍ୱର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆସି ଉପମତ ହୋଇପାରୁ; ମାତ୍ର ଏହା କଦାପି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ତତଃ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗକ୍ଷେତ୍ରରେ କଦାପି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଯଥାର୍ଥ ତଥା ସପୁର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନଟିକୁ, ରୂପ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ, ଆପଣାର ସପୁର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଅଭ୍ୟାନ୍ତ ସତ୍ୟଟିକୁ ଏବଂ ଆପଣା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟର ଯଥାର୍ଥତାଟିକୁ କଦାପି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ନିୟାଟି ମଧ୍ୟରୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକତାର ଯାବତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ଏକ ଅସାଧାରଣ, ଅନିୟମିତ ଓ ଏପରିକି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଅତିସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇ ରହିଥିବା ନିୟାର ଯାବତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ଦୂର ହୋଇଯାଏ; ଏହି ଅସାଧାରଣ ବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନିୟାର

ଫଳରେହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଆପଣା ଜୀବନ ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିପାରୁ ନଥାଏ ତଥା ସତ୍ତ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଭଗବତ୍ତତ୍ତ୍ୱର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବାଧା ବା ଶତ ପଦ୍ଧତିଭାବରେ ଲାଗିଥାଏ । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଯେ କେବଳ ଆପଣା ଭିତରେ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ଶୃଙ୍ଖଳାଟିକୁ ଅର୍ଜନ କରେ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ପକ୍ଷରେ ସ୍ଥୁଳ ଜୀବନ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁ ଅର୍ଜନ କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସତ୍ତ୍ୱର ଚିତ୍ତଗତ ସତ୍ୟଟି ସହଜ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁ ଅର୍ଜନ କରିପାରେ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଦେହଧାରୀ ଆତ୍ମାର ଏକ ସୌସମ୍ୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅତିମାନସହିଁ ସର୍ବଦା ଆମ ସତ୍ତ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଭଗବତ୍ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ, ମର୍ମ ତଥା ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ତାହାରି ଉନ୍ମୋଚନ ଫଳରେହିଁ ଆମର ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରକୃତର ସମଗ୍ର ଅଧିକାରଲ୍ଲଭ ବା ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ ।

କେବଳ ଆମର ଅବଲୋକନକାରୀ ଚେତନ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱର ସ୍ଥିତି କିଂବା ସ୍ୱରର ବା ଏପରିକି ଏହାର କେବଳ ବିଧାନ ବା ସ୍ୱଭାବର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଆମ ଚେତନ ସତ୍ତ୍ୱର ସମଗ୍ର ଉପାଦାନଟିରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ଫଳରେ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ସେଇଟି ଘଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିମାନସ ଚେତନା ସତ୍ତ୍ୱର ମନୋଗତ ତଥା ଚୈତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳଟିର ଉଚ୍ଚ ଦେଶରେହିଁ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଏଇଟିକୁ ଆଲୋକିତ ତଥା ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବା ଲାଗି ସେହି ଉଚ୍ଚ ରୁହିଁ ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଆଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ସତ୍ତ୍ୱର ସେହି ମନୋଗତ ଓ ଚୈତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଭୌତିକ ଚେତନାଟି ଆମ ଆତ୍ମାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଲାଗି ଏକ ଗୌଣ, ଏବଂ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପଦ୍ଧତିହିଁ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଏହି ନିମ୍ନତର ଚେତନାଟିର ଉପାଦାନଟି ବଦଳି ଯାଇପାରେ, ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପୁଣି ହୋଇଉଠେ, ଅଭୂତ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସତେଅବା ସେହି 'ମହାନ ଓ ବୃହତ୍'ର ଗର୍ଭସାହୁ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ କି ତାହା ନିଷ୍ପନ୍ନ ଓ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ, ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ପୁଣିତାପ୍ରାପ୍ତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସତତ ଅତିମାନସ ଚେତନାର ଅଧିକାରଲ୍ଲଭ ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟିରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱ ଆକାଶରେ ମନୋମୟ ବା ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱବୋଧ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଭବ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲଭ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଭୌତିକ ମନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱବୋଧର ଚୁଳନାରେ ଏକ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଅଧିକ ମୃଦୁ ଓ ଅଧିକ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଚେତନା । ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୌତିକ ମନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱବୋଧର

କେବଳ ଶବ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥାଉ, ସେପରିକି ଯାବତାୟ ଚୈତ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ଆମକୁ ହୃଦୟ
 ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହୋଇପାରେ, ଏପରିକି ଏକ ବିଭିନ୍ନ ବୋଲି
 ମନେ ହୋଇପାରେ; ମାତ୍ର ଚୈତ୍ୟ ବ୍ୟାପାରର ଭୂମିତି ସହିତ ଆମେ ଆପଣାକୁ
 ଯେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଅନୁକୂଳିତ କରାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ତାର ଯେଉଁ
 ଆକାଶଟିରେ ତାହା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ, ସେଇଟି ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇଥାନ୍ତି,
 ଆମେ ସେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେହିଁ ସେହି ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟଟିକୁ ଦେଖି ପାରିବାକୁ
 ଆରମ୍ଭ କରୁ ଏବଂ ସେହି ସକଳ ବସ୍ତୁର ଅଧିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ସାରତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ
 ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗୁ, ସେହି ଚୈତ୍ୟ ଭୂମିତିର ଅଧିକ ମୂଳ ତଥା ଅଧିକ
 ବୃହତ୍ ଅନୁଭବଟି ଆମକୁ ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆଣି ଦେଇଥାଏ ।
 ଏପରିକି, ଭୌତିକ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣା ପାଖରେ ଆପେ ଅସତ୍ୟ ଓ ଉପାସକ ବୋଲି
 ମନେହେବାକୁ ଲାଗିପାରେ । ମାତ୍ର ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେବଳ ଏକ ଅତିରକ୍ତନ
 ବୋଲି ଜାଣିବା, ଏବଂ ମନ ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ
 କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଘଟୁଥିବା
 ଏକ ନୂତନ ଓ ବିରୁଦ୍ଧତା ଏକାନ୍ତିତା ବୋଲିହିଁ ଜାଣିବା । ବା, ଏପରି ନହେଲେ
 ମଧ୍ୟ ଭୌତିକ ସତ୍ତା ଆପଣାକୁ ଅନୁତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ସତ୍ୟ
 ବୋଲି ମନେ କରିପାରେ । ଅବଶ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ତଥା ଭୌତିକ
 ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକ ସମାନଙ୍କର ଉଚିତ ଭାବସାମ୍ୟରେ ପରିସ୍ପର ସହିତ ସୁସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ
 ରହିନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ସତ୍ତାର ଦୁଇଟି ଅନୁପୁରକ
 ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଉ, ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ତା'ର ଆପଣାର
 ସତ୍ୟଟି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ଚୈତ୍ୟ ଅନୁଭୂତିଟି ଭୌତିକ ଅନୁଭୂତିଟିର
 ପଛରେ ରହିଥିବା ଯାବତାୟ ସତ୍ତାଟିକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଦେଉଥାଏ, ଆହାର ଦୃଷ୍ଟି
 ତଥା ଆହାର ଅନୁଭୂତିହିଁ ସର୍ବାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟି ତଥା
 ଭୌତିକ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଲୋକିତ କରି ଦେଉଥାଏ, ଆମକୁ ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟି ଆଣି
 ଦେଇ ଯାଉଥାଏ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହୁଏ,
 ସେତେବେଳେ ତାହା ଆମ ଚେତନାର ସମୁଦାୟ ଉପାଦାନଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ-
 ଯାଏ; ତାହା ବୃହତ୍ତର ସତ୍ତା, ବୃହତ୍ତର ଚେତନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ ତଥା ପ୍ରାଣର ଏକ
 ଆକାଶକୁ ଆମର ସମୀପକୁ ବଦଳ କରି ଆଣେ, ଚୈତ୍ୟ ଭୂମିତିକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା
 ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧେୟ ବୋଲି ଅନୁଭୂତ କରାଏ ଏବଂ କେବଳ ଆପଣାର ଆସୂତନଟି ମଧ୍ୟରେ
 ତାହା ଏକ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ତଥା ଆମେ ଯାହାକି ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ହେବାରେ
 ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯାହାକି ହେଉଛି, ସେସବୁର କେବଳ ଏକ ଆଂଶିକ
 ସତ୍ୟରୂପେହିଁ ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଲାଗେ ।

ଚୈତ୍ୟ ଭୂମିର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଅନୁଭୂତ ବସ୍ତୁତା ସେହି ଅତିମାନସ ଚେତନା ଏବଂ ତାହାର ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ଵାରା ଗୃହୀତ ହୋଇ ରହେ, ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରହେ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟର ଆଲୋକରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ଏକ ବୃହତ୍ତର ଚିତ୍ତଗତତାର ଉପାଦାନ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି । ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ପ୍ରଥମେ ଅତିମାନସ ଆଲୋକ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ଏହାର ସ୍ଫୁଟନତାପ୍ରସାର ପ୍ରକାଶସମର୍ଥ ଖବୁତାଟି ଦ୍ଵାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଆଲୋକିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ତା'ପରେ ତାହାର ଦ୍ଵାରା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠେ ଏବଂ ଅଧିକୃତ ହୋଇ ରହେ । କୌଣସିପ୍ରକାର ଅସଲଗ୍ନ ଓ ଆକର୍ଷିତ ଦଟଣା, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ଆଲୋକିତ ଆଶ୍ରୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇତିହାସ, ଭ୍ରମୋପାଦନକାରୀ ପ୍ରଭବ ବା ଅଭିପ୍ରାୟ ଅଥବା ସୀମାବଦ୍ଧତା କିଂବା ବିକୃତିର କୌଣସି ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଭୁଲ୍ ବା ଅତିରକ୍ତନ ଯଦି ମାନସିକ ଏବଂ ଆନ୍ତରାତ୍ମିକ ଅନୁଭବ ଓ ଜ୍ଞାନର ସତ୍ୟଟି ଉପରେ ତଥାପି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥାଏ, ତେବେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଫୁଟିତ ହେବା ପରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ ଓ ତାହାକୁ ସଂଶୋଧିତ କରି ନିଆଯାଏ ବା ତାହା ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି, ଦଟଣା, ସଙ୍କେତ ଏବଂ ଏହି ବୃହତ୍ତର ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଫଳାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୂପଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟର ଜ୍ୟୋତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି 'ସତ୍ୟ' ଓ 'ରକ୍ତ'ର ଜ୍ୟୋତି ଭିତରେ ଆଉ କଦାପି ଦିଷ୍ଟି ରହୁ ନପାରିବାରୁ ଏକାବେଳେ ବାହାରି ହୋଇଯାଏ । ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରଭର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ସନ୍ଦେଶ, ଅନୁଭବନ, ପ୍ରଭବ, ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ପ୍ରତିରୂପ ଆପଣା ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ମୂଳଟିକୁ ଲଭି କରନ୍ତି, ଆପଣା ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣା ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରହନ୍ତି । ଚୈତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ତଥା ଚୈତ୍ୟ ସଂବେଦନ ଅତିମାନସ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ ଏବଂ ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ସନ୍ଦୀପିତ ହୋଇଉଠେ, ଚିତ୍ତଗତ ଏବଂ ଜଡ଼ସ୍ଥ ଜଗତଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟାବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ତାହାର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ବ୍ୟାପାର ସତେଅବା ସ୍ଵୟଂପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ଆପଣାର ସ୍ଫଳାୟ ସତ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥଟିକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟ ଏବଂ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ସୀମାଗତ ସଙ୍କୋଚଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତି । ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଦର୍ଶନ, ଶ୍ରବଣ ତଥା ଅନ୍ୟ ସବୁପ୍ରକାରର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ସଂବେଦନ ଆଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୂପଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଫୁଟନର ଏକ ବୃହତ୍ତର ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳତର ପିଣ୍ଡ ଦ୍ଵାରା, ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ପ୍ରକାଶତାର ଏକ ବୃହତ୍ତର ଉପାଦାନ ଦ୍ଵାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତଥା ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରହନ୍ତି । ଏହି ପିଣ୍ଡ ଏବଂ ଉପାଦାନ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସେହିପରି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ, ସ୍ଥୂଳ-ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଯେଉଁପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକ

ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୃତ୍ତର ସମଗ୍ରତା ଏବଂ ଯଥାର୍ଥତା ସହଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଜ୍ଞାନର ଏପରି ଏକ ସତ୍ୟଦ୍ୟୋତକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହନ କରି ଆଣେ, ଯାହାକି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ତ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସବୁକିଛି ଉତ୍ତ୍ରେକିତ ହୋଇଯାଏ, ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟକୁ ଗୁହାତ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ସେହି ଅତିମାନସ ସତ୍ତ୍ୱ ବା ବିଜ୍ଞାନ-ପୁରୁଷର ଅନନ୍ତରୂପେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେହି ଚେତନା, ଜ୍ଞାନ ତଥା ଅନୁଭବରହି ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହେ ।

ଏହି ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତରଟି ସଂଘଟିତ ହୋଇଯାଏବା ପରେ ସତ୍ତ୍ୱର ସ୍ଥିତିଟି ଚେତନା ତଥା ଜ୍ଞାନର ଏହାର ସକଳ ଭାଗରେ ଏପରି ଏକ ଅନନ୍ତ ତଥା ବିଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାର ସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ବିଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି-ପୁରୁଷର ମଧ୍ୟଦେଇ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ଜିହ୍ୱା କରୁଥାଏ । ଏଠାରେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏକ ସଚେତନତା ଏବଂ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଦ୍ୱାରାହି ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱୟମ୍ଭୂତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ; ଏବଂ ଏହି ତାଦାତ୍ମ୍ୟଟି ସତ୍ତ୍ୱର ତାଦାତ୍ମ୍ୟ, ଚେତନାର ତାଦାତ୍ମ୍ୟ, ସତ୍ତ୍ୱଗତ ଓ ଚେତନାଗତ ଶକ୍ତିର ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ତ୍ୱଗତ ଆନନ୍ଦରହି ତାଦାତ୍ମ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବ; ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ପରମ ଅନନ୍ତ, ପରମ ଦିବ୍ୟସ୍ୱରୂପଙ୍କ ସହକର୍ତ୍ତା ସେହି ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ପରମ ଅନନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକି ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଓ ଯାହାକି ପରମ ଦିବ୍ୟସ୍ୱରୂପଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପରିପ୍ରକାଶରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ସେହି ସବୁଟି ସହକ ଏକ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସଚେତନତା ଓ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆପଣାର ସାଧନ ଓ କରଣତୟ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସବୁଟି ଲାଗି ରହିଥାଏ । ଏପରି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିସାମର୍ଥ୍ୟକୁ କାମରେ ଲାଗାଇବ, କେବଳ ତାଦାତ୍ମ୍ୟଜ୍ଞାନହିଁ ଯାହାର ମୂଳଭୂତି ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଏକ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ-ଧାରଣା ଏବଂ ଭବନାର ଅପରୋକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ଓ ଅପରୋକ୍ଷ ଶ୍ରବଣର ପ୍ରକୃତିବିଶିଷ୍ଟ ଭବନା ତାହାର ମୂଳଭୂତି ହୋଇ ରହିଥାଏ,—ଏକ ଭବନାଗତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆମର ସବିତ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ସକଳ ବସ୍ତୁର ସତ୍ୟଟିକୁ ଆଣି ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରି ଦେଉଥାଏ, ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଦେଉଥାଏ ଓ ତାହାକୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ଦେଉଥାଏ, ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସତ୍ୟ-ବାଣୀ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥାଏ । ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଏକ ଅତିମାନସ ବୋଧ ସତ୍ତ୍ୱର ଯାବତୀୟ ସ୍ତରରେ ସକଳ ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି, ବଳ ଓ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହକ ସତ୍ତ୍ୱର ସାବୋପାଦାନରେ ଆମର ସଫର୍ଗଗତ ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁ ଆଣି ସ୍ଥାପିତ କରିଦେବ ।

ସ୍କୁଲ ମନ ଯେପରି ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛି, ଅତିମାନସ ସେହିପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୂପୀ ସାଧନଟି ଉପରେ କଦାପି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ତାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜ୍ଞାନର ଉଚ୍ଚତର ରୂପଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଏକ ଆରମ୍ଭ-ବିନ୍ଦୁରୂପେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର କରି

ପାରିବ; ଏହି ଉଚ୍ଚତର ରୂପଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟଦେଇ ତାହା ସିଧା ଅନ୍ତସର ହୋଇ ଗୁଲିଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ରୂପାୟନ ଏବଂ ବିଷୟଗତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କେବଳ ଏକ ସାଧନରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବ । ତାହାହୀ ଦ୍ଵାରା ମନର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବନାସ୍ରବଟିକୁ ଅତିମାନସ ସତ୍ତ୍ଵ ଏଥି ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ବିପୁଳ ଭାବରେ ବୃହତ୍ତର ଏକ ଜ୍ଞାନକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବ ଓ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିନେବ; ତାହାକୁ ସମଗ୍ର ବୋଧ ଦ୍ଵାରା ଉପଲବ୍ଧ ଏକ ଜ୍ଞାନରୂପେ, ଯାବତୀୟ ଚିକିତ୍ସି ଓ ଯାବତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବୋଧ ଲାଭ କରି ପାରୁଥିବା ଏକ ଜ୍ଞାନରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବ, ସେହି ସକଳ ଜ୍ଞାନ ଅସୀମ ରୂପରେ ଅଧିକ ବିଶାଳ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଅପରୋକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ଵତଃସ୍ପୃତ ହୋଇ ରହିବ, ପୂର୍ବରୁହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ଆହାର ସେହି ଜ୍ଞାନଟିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହିବ । ବିଜ୍ଞାନମୟ ସତ୍ତ୍ଵ ସ୍ଥୁଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଏବଂ ମନରୂପୀ ସେହି ସମ୍ପଦ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟିର ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ତଥା ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ଓ ଚୈତ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବ ଏବଂ ତରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ଆପଣାର ଅନୁଭବଟିକୁ ବିଷୟଗତ କରି ରଖିବାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧନରୂପେ କାମରେ ଲଗାଇବ । ଏହାଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ ବାହ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁଟିକୁ ତାହାର ଆପଣାର ଏକ ସ୍ଵଜୀୟ ସତ୍ତ୍ଵରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଅନନ୍ତସତ୍ତ୍ଵର ଏକତ୍ଵ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିବ, ସବୁକିଛିକୁ ସେ ତାହାର ଆପଣାର ଏକ ସ୍ଵଜୀୟ ସମ୍ପଦରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ବିଶ୍ଵଚେତନାର ଏକତ୍ଵ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ । ଏହା ଜଡ଼କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ; କେବଳ ସ୍ଥୁଳ ଜଡ଼କୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ତଥା ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ଜଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ତଗତଭାବେ ଉପାଦାନ ତଥା ରୂପାୟନ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବ, ପ୍ରାଣ ତଥା ସର୍ବବିଧ ଶକ୍ତିକୁ ସେହି ଚିତ୍ତଗତଭାବେହିଁ ଗତିଶୀଳତା ରୂପେ ଅନୁଭବ କରିବ, ଅତିମାନସ ଦ୍ଵାରା ସହାମିତ ହୋଇଥିବା ମନକୁ ସେହି ଚିତ୍ତଗତଭାବେହିଁ ଜ୍ଞାନର ଏକ ସାଧନ ବା ମାର୍ଗ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ, ଅତିମାନସକୁ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନଶକ୍ତି ତଥା ସେହି ଚିତ୍ତଗତଭାବେ ଜ୍ଞାନଗତ ଆନନ୍ଦରେହିଁ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ଵ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ ।

ପଞ୍ଚବିଂଶ ପରିଚ୍ଛେଦ

ଅତିମାନସ କାଳ-ଦୃଷ୍ଟି ଆଡ଼କୁ

ଯାବତ୍ୟା ସ୍ବସ୍ଥ, ଚେତନା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଅସ୍ତିତ୍ବର ଦୁଇଟି ସ୍ଥିତି ଓ ଶକ୍ତିତତ୍ତ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି; ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କାଳାତୀତ ପରମ ଅନନ୍ତତାର ସ୍ଥିତି ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ କାଳଗତ ଭାବରେ ପ୍ରକଟ ତଥା ସଂଗଠିତ କରି ରଖୁଥିବା ଅନନ୍ତତାର ସ୍ଥିତି । ଆମେ ଆମର ଏହି ଉପରିଭାଗର ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଆମ ଲାଗି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ ଚିତ୍ତଗତ ତଥା ଅତିମାନସ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରିଲେ ତାହା ଆମ ଲାଗି ପ୍ରକାଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇ ପାରୁଛି । କେବଳ ଆମର ମନୋମୟ ନ୍ୟାୟବୁଦ୍ଧିଟି ସକାଶେହିଁ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ସ୍ଥିତି ପରସ୍ପରର ସତେଅବା ଏକାନ୍ତ ବିରୋଧୀ ହୋଇ ରହିଛି, ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସତେଅବା ଆଦୌ କୌଣସି ସଂଗତି ରହିଛି ବୋଲି ମନେ ହେଉ ନାହିଁ; କାରଣ ନାନା ବିରୋଧତାର ଏକ ମିଥ୍ୟା କଲ୍ପନାର ରକ୍ତକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏବଂ ଶାଶ୍ବତ ବୈପରୀତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ପରସ୍ପର ଆଗରେ ହାରୁଡ଼ାଇ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ତାହା ବଡ଼ ହୃନ୍ତହନ୍ତ ଭାବରେ ସତତ ଝୁଣୁ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅତିମାନସ ତଦାତ୍ମକତା ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ରହିଥିବା ଏକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ବାରା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ସେହି ଜ୍ଞାନର ଅନୁରୂପ ଏକ ବୃହତ୍, ଗଭୀରତାଯୁକ୍ତ ଓ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ନ୍ୟାୟ ଦ୍ବାରା ବିଚାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଏକ ସହାବସ୍ଥାନହିଁ ରହିଛି, ଏଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ସହସଂଗତି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ପରମ ଅନନ୍ତତାର ସେହି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟରହିଁ ଗତିସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । କାଳାତୀତ ପରମ ଅନନ୍ତତା ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଅତୀତ ହୋଇ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ସତ୍ତ୍ବର ଶାଶ୍ବତ ସତ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରେ କାଳର ଭୂମି ଉପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥିବା ସବୁକିଛିକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଛି ।

ତାହାର କାଳସମୂହୀ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧାରରେ ଯାବତୀୟ ସମଗ୍ରତା ତଥା ବିଶେଷତାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟି, ଚଳମାନ ପୁରପରତା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ-ଦୃଷ୍ଟି ତଥା ସମଗ୍ର ସ୍ଥାୟୀକାଣ୍ଡ ଦୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାୟୀ ସମୁଦାୟ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଯାହାକି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅଗତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରଗତ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି ।

ଆମେ କାଳାଗତ ପରମ ଅନନ୍ତତାର ଚେତନାଟି ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରବା ସତ, ମାତ୍ର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତାହା ଏହାର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ତଥା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆମର ମନୋଭୂମି ଉପରେ ଆପଣାକୁ ଆଣି ଲଦି ଦେଇଥାଏ; ଅଥବା, ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ପରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ବିଷୟରେ ମନ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ରହୁଛି, ଯାହା ଆଡ଼କୁ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଯିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମାତ୍ର ଆପେ କେବଳ ଏହି କାଳଗତ ବୋଧଟି ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତମୁହୂର୍ତ୍ତର ପୁରପରତା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ହେତୁ ମନ ଯାହା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ସେହୁଭଳି ଏକ ବ୍ୟାପାର ପରି ଆପଣାକୁ ଆଣି ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ଦେଇଥାଏ । ଅତିମାନସ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା କୌଣସିପ୍ରକାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ନଥିବା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ମନଟି ଯଦି କାଳାଗତତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ତାହାକୁ ହୁଏତ ସମାଧିର ନିମଜ୍ଜିତାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିତ ଓ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବାକୁ ହୁଏ, ଅଥବା, ତା' ନହେଲେ ଆପଣାର ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି, ତାହା ଆପଣାକୁ ଏପରି ଏକ ପରମ ଅନନ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇପଡ଼ିବା ପରି ଅନୁଭବ କରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ହୁଏତ ଅତିଭୌତିକ ଦେଶର ଏକ ବୋଧ ରହୁଥାଏ, ଏକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତତା ରହୁଥାଏ, ଚେତନାର ଏକ ସୀମାହୀନ ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ରହୁଥାଏ, ମାତ୍ର ସେଠାରେ କାଳର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥାଏ, କାଳର କୌଣସି ରତିସ୍ପନ୍ଦନ ନଥାଏ, କାଳର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ । ଏବଂ ସେହି ସେଠାରେ ମନୋମୟ ସନ୍ତାନ ଯଦି ତଥାପି ଯନ୍ତ୍ରବଦ୍ଧ କାଳସ୍ଥ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ରହିପାରେ, ତାହା ତଥାପି ଆପଣାର ପଦ୍ମରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ ନାହିଁ, କାଳାଗତ ତଥା କାଳସ୍ଥ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସତ୍ୟ-ସମୃଦ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣାର ଅନିଦୃଶ୍ୟ ପରମ ଅନନ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ରହି କୌଣସିପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଥବା ସକଳ୍ପ କରିପାରେ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ କେବଳ ପ୍ରକୃତର ସାଧନଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର କ୍ରିୟାକ୍ରିୟା ମନୋମୟ ପୁରୁଷ ଲାଗି ସମ୍ଭବ ଏକମାତ୍ର କ୍ରିୟା ହୋଇ ରହିଯାଏ । ଏହି କ୍ରିୟା କେବଳ ସେହି ପୁରୁଷର ପ୍ରକୃତି ବା

ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ବଳରେ ଅଥବା ଅତୀତ ଶକ୍ତିର ଶ୍ରେଣୀ କରାଯାଇଥିବା ଫଳାଟି ହେଉ ଅର୍ଥାତ୍ 'ପ୍ରାରବ୍ଧ' କର୍ମଟି ହେଉ ଶୁଣୁ ରହିଥାଏ; ନଚେତ୍ ତାହା ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ, ଅନୁସୂଚିତ ଏବଂ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ପରିଣାମ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାର କି ଆଉ କୌଣସି ଚେତନା କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ନଥାଏ ।

ଅପର ପକ୍ଷରେ, ଅତିମାନସ ଚେତନା ସେହି କାଳାତୀତ ପରମ ଅନନ୍ତର ପରମ ଚେତନାର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର କାଳର ଭୂମି ଉପରେ ଅନନ୍ତ ପରମଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକଟ କରି ରଖିବାର ରହସ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗୋଚର ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅତିମାନସ କାଳସ୍ଥ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିପାରେ ଓ କାଳାତୀତ ଅନନ୍ତତାକୁ ଆପଣାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତଥା ସର୍ବମୂଳ ସତ୍ତାରୂପୀ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଠାରୁ ହିଁ ଆପଣାର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସକଳ ଜ୍ଞାନ, ସକଳ ଏବଂ ହିସ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଅଥବା, ଆପଣାର ସ୍ୱାରାଜ୍ୟ ସତ୍ତାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହି କାଳାତୀତ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନଧାରଣ କରିପାରେ, ମାତ୍ର କାଳସ୍ଥ ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବି ଜୀବନଧାରଣ କରିପାରେ; ସେହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାହା ଅନନ୍ତ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ଓ ଦେଖୁଥାଏ, ଏବଂ ତାହାକୁ ସେହି ପରମ ଅନନ୍ତତା ବୋଲି ଦେଖୁଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିକି ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ଧାରଣ କରି ରହିଥାଏ, ତାହା ଅନ୍ୟତରେ ତାହାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିପାରେ, ଧାରଣ କରି ରଖିପାରେ ଓ ବିକଶିତ କରି ଦେଇପାରେ । ତେଣୁ ଅତିମାନସର କାଳ-ଚେତନା ମନୋମୟ ସତ୍ତାର କାଳ-ଚେତନାଟିଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନ ହେବ, ମନୋମୟ ସତ୍ତାର କାଳ-ଚେତନାଟି ପରି ତାହା କଦାପି ଅସହାୟ ଭାବରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକର ସୂଅ ଉପରେ ବସି କୁଆଡ଼େ ମନ କୁଆଡ଼େ ଭାବି ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ତାକୁ ଆଉ ଆପଣାର ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରୂପେ ବା ଚତୁଷ୍ପାତ୍ ଅନୁଭୂତ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୂପେ ଜାଗ୍ରତ ଧରିବାକୁ ଆଦୌ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରଥମତଃ କାଳର ସକଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆପଣାର ଶାଶ୍ୱତ ଏକରୂପତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିବ; ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ପରମ କାଳର ଏକ ସୁଗମ ସ୍ୱନାତନତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିବ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତ ଚରକାଳ ସକାଶେ ଏକତ୍ର ସେହି ପରମ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କରହି ଆତ୍ମ-ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ତୃତୀୟତଃ, ତାହା ଉନୋଟିଯାକ କାଳକୁ ଗୋଟିଏ ଗତିସ୍ଥାନରୂପେ ଧରି ରଖିଥିବା ଏକ ସମଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ,

କାଳରାଗ ତଥା କାଳାବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ବି ତାହା ଅବସ୍ଥାନ୍ତର ଶବ୍ଦରେ କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ କାଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ଶେଷରେ,—କେବଳ ସାଧନାତ୍ମକ ଚେତନାର ସେହିରେହିଁ ଏପରି ଘଟିବ,—ମୁହୂର୍ତ୍ତମୁହୂର୍ତ୍ତର ପାଦପାଦ ହୋଇ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ବିବର୍ତ୍ତନଟି ମଧ୍ୟରେ ବି ତାହା ଆପଣାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବ । ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ତିନୋଟିଯାକ କାଳକୁ ଜାଣିବ, ‘ସିକାଳଦୃଷ୍ଟି’ ଅର୍ଜନ କରିବ;—ପୁରାକାଳରେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଅର୍ଜନ କରିବାକୁହିଁ ରୂପ ଓ ଦ୍ରଷ୍ଟାର ସଂଯୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରା ଯାଉଥିଲା । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଟି ଏଠାରେ ଏକ ଅସାମାନ୍ୟ ବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ରହିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କାଳ-ଜ୍ଞାନଗତ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତିରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ।

ଏହି ଏକତ୍ୱବଦ ଓ ଅନନ୍ତ କାଳ-ଚେତନା ଏବଂ ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ତଥା ଜ୍ଞାନକୁହିଁ ଆମେ ଅତିମାନସ ପତ୍ରର ସ୍ୱଳାପ୍ତ ସଂଯୋଗ ଆଲୋକମୟ ଲେଖରେ ତାହାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ଜାଣିରଖିବା ଏବଂ ଅତିମାନସ ପ୍ରକୃତିର ସଂଯୋଗ ପ୍ରରଗୁଡ଼ିକରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିଲେ ଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଯୋଗର ଉତ୍ତୋଳନକାଳୀ, ରୂପାନ୍ତରକାଳୀ ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନଧର୍ମୀ,—ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମ-ଅନାବରଣକାଳୀ, ଆତ୍ମ-ବିକାଶକାଳୀ ଓ ଉଦ୍‌ଭେଦର ଭାବରେ ଆତ୍ମ-ପରିପୁର୍ଣ୍ଣକାଳୀ,—ପ୍ରତିସ୍ପାତିର ମଧ୍ୟଦେଇ ଆଗେହୁଣ କରି ଯାଉଥିବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିରେ ଆମେ ପୁରାପର ହୋଇ ରହିଥିବା ତିନୋଟି ପାଦଛୁ ପୁରଣରେ ରଖିବା; ଏବଂ ସଂଯୋଗ ପ୍ରରଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏହି ତିନୋଟିଯାକକୁ ପାର ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଚେତନାର ଯେଉଁ ପ୍ରରଟିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚରଣ କରୁଛୁ, ଚେତନାର ସେହି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥିତିଟି ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ମନରହିଁ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥିତିଟି ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିର ଅଚେତନା ତଥା ନିଷ୍ପେତନା ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ଆସିଛି । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅଜ୍ଞାନମୟ ସ୍ଥିତି, ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଲାଗି ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନକୁ ଲେଉଟି ବାହାରିବା ଲାଗି ଏଥିରେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି; ଏବଂ ମନୋମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତଥା ନିରୂପଣର ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟାଏ ଚମ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଜ୍ଞାନର ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟର ଫଳେତ-ସୂକ୍ଷ୍ମରୂପେ ବେଶ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ; ଉତ୍କର୍ଷ ଆଲୋକର ପ୍ରଭାବ, ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଅବତରଣ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶୋଧିତ, ଆଲୋକିତ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ତମେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଯାବତାୟ ସତ୍ୟକୁ ଏହି ମନ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁରୂପେ

ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ମୂଳରୁ ତା' ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲା, ଯାହାକୁ ତାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବା ତଥାପି ଯାହା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ବାଜା ରହିଛି; ସକଳ ସତ୍ୟକୁ ତାହା ଆପଣାର ବାହାରେ ରହିଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଅନୁଭୂତି ଦ୍ଵାରା ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିବାକୁ ହୁଏ, ଅଥବା ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଗଣନା, ଆବିଷ୍କୃତ ନିୟମଟିର ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ହେତେ ତଥା ଇତିତରୁଣ୍ଡିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟାସଂକଳିତ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ବା ନିୟମର ପାଳନ କରି ଯାହାକୁ ସଂଗ୍ରହୀତ କରି ଆଣିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ମନ ଦ୍ଵାରା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ମାତ୍ରେହିଁ ଏକ ନିର୍ଜ୍ଞାନମୟ ପୁରାବସ୍ଥାର ସୂଚକ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହା ଅବିଦ୍ୟାର ସାଧନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଚେତନାର ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥିତିଟି ମନୁଷ୍ୟ ଲାଗି କେବଳ ସୁସ୍ଥ ତଥା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଆଲୋକନ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନମୟ ମନର ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବା ଦ୍ଵାରାହିଁ ତାହାକୁ ଲଭି କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଆସି ମନ ଆଉ ଆପଣା ବାହାରେ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ସେ ବରଂ ଆପଣା ଭିତରେହିଁ ଖୋଜେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସାଧନ ଦ୍ଵାରା ହେଉ ପଛକେ, ଆପଣାର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଆତ୍ମ-ଅନୁଭବ ଲାଗି ତାହା ଆଉ ମୂଳଭୂତ ଅଜ୍ଞାନରହିଁ ଏକ ମନ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତିମୟ ଜ୍ଞାନର ଏକ ମନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ତା'ର ଆପଣା ଭିତରେ ଯେ ସକଳ ବସ୍ତୁର ଜ୍ଞାନ ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେବସବୁରେ ଏହି ମନ ସଚେତନ ହୋଇଯାଏ, ଅଥବା ତା' ସନ୍ତର ଅନ୍ତରାଳ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତାହା ଲୁଚି ରହିଛି ବୋଲି ସଚେତନ ହୋଇଯାଏ; ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଯେପରି ତାହା ଆବରଣ ତଳେ ରହିଛି ଏବଂ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ । ଏବଂ ଆପଣାର ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ବାହାରୁ ଅର୍ଜନ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ ପରି ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ; ସେହି ଜ୍ଞାନ ଯେପରି ସେଇ ଭିତରେହିଁ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ତତ୍ତ୍ଵସତ୍ତ୍ଵ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାଗଲା, ସେ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ; ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନ, ଯଥାର୍ଥ ପରିମାଣ, ଯଥାର୍ଥ ଗୁଣ ଓ ଯଥାର୍ଥ ମାତ୍ରାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ । ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତିର ଅବସରଟି ଯେତେବେଳେ ତଥାପି କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଅନୁଭବ, ସଙ୍କେତ ବା ସୂଚନା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆମର ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ; କାରଣ ତା' ଲାଗି ତାହା କେବଳ ଏକ ଅବସର ବା ନିମିତ୍ତମାତ୍ର ହୋଇହିଁ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ସତ୍ୟତାଟି ଲାଗି ସେ ବାହ୍ୟ ସଙ୍କେତ ଅଥବା ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ଭିତରରହିଁ ଦୃଢ଼ପ୍ରତିଷ୍ଠାକାରୀ

ସାକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ଅଥଚ ମନଟିକୁ ଆମେ ଆମର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ବିଶ୍ୱରତନା ବୋଲି ନାହିଁବା, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏହି ଉପରିଭାଗରେ ସେହି ବିଶ୍ୱରତନାର ଏକ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ବୋଲି ନାହିଁବା; ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ସଚେତନ କିଂବା ଅବଚେତନ ଭାବରେ, ସବୁକିଛିକୁ ସମ୍ଭାରି ଧରିଥିବା, ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ କରି ରଖିଥିବା ସେହି ବିଶ୍ୱରତ ମନର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଯାବତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଗି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇଉଠେ, ହୁଏତ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ଆମ ଲାଗି ଚେତନାର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥାଟି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ; ଅଥବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ-ମନର ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗୁ ଓ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନୋଭୂମିଟି କେବଳ ଏକ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ମାତ୍ର ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଉପରିଭାଗରେ ରହୁଥିବା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୂଚକ ବୋର୍ଡ଼ ବା ଏକ ସ୍ୱରୂପଶାଳୀ ସୂଚକ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ଆମେ ଚେତନାର ଏହି ଅବସ୍ଥାଟିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଉ ।

ଜ୍ଞାନସ୍ଥ ମନର ସେହି ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଆମେ ଚେତନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିବା, ଯାହା ଭିତରେ କି ସକଳ ବସ୍ତୁ ତଥା ସକଳ ସତ୍ୟ ସତେଅବା ଆଗରୁ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହୁଥିବା ପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅନୁଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଆଗରୁ ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ପରି ମନେହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଆଲୋକଟିକୁ କେବଳ ତା' ଉପରେ ଚାଲିଯିବାର ମାତ୍ରକେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତତ୍ତ୍ୱକ୍ଷଣାତ୍ ଆସି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ-ଯାଆନ୍ତି । ଯେପରି କୌଣସି ଘର ଭିତରେ ଯାହାସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଜଣେ ତାହା ଆଗରୁ ଜାଣିଥାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସୁପରିଚିତ ଥାଏ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କେବଳ ଆଖି ଚାଲିଯିବାର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ତୃତୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପୂର୍ବାବସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନର ବସ୍ତୁରୂପେ ଜାଣିହୁଏ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ସମକ୍ଷରେ ସର୍ବଦା କଦାପି ଉପସ୍ଥିତ ନଥାନ୍ତି, କାରଣ ଦୃଷ୍ଟି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଏକାନ୍ତ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ । ପୁରୋକ୍ତ ଆତ୍ମ-ବିସ୍ମୃତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାଟିଠାରୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାର କେବଳ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ରହିଛି ଯେ ଏହି ତୃତୀୟାଂଶର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ତେଣୁ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଖୋଜିବା ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେକୌଣସି ଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ରଟି ଉପରେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଆଲୋକଟିକୁ କେବଳ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼େ ବା ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼େ; ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନଠାରୁ ଆତ୍ମ-ଗୁପ୍ତ ଓ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଆଉ କୌଣସି ପୂର୍ବସୂଚକ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥିବା

ବହୁଗୁଡ଼ିକୁହି କେବଳ ଆଲୋକିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଦେବାକୁ ହୁଏ । ଆମର ସହୋଧ୍ୟଗତ ମନଟିକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଅତିମାନସ ଦ୍ଵାରା ସହାମିତ କରି ରଖି ପାରିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅତିମାନସ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରୁ ସଂସାରିତ ହୋଇ ଆତ୍ମସ୍ଵାଦା ଯେକୌଣସି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଦେଶ ଲାଗି ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ରଖିପାରିଲେ ଯାଇ ଏହି ଶେଷ ଅବସ୍ଥାଟି ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଜ୍ଞାନସ୍ଥ ଏହି ମନଟିକୁ ଆମେ ତାହାର ସାରଗତ ମର୍ମନ୍ଦେଶରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ଵବଶନ୍ତମଣ୍ଡଳରହି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କହିବା; ମାତ୍ର ଏକଥା ସତ ଯେ ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ମନଃସ୍ତସ୍ତସ୍ତ ବାସ୍ତବ ଭୂମିଟିରେ ତାହାର ବିଚରଣଭୂମି ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଟି ବଡ଼ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ମନର ସ୍ତରଟି ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇଆସେ ଏବଂ ମନୋଭୂମିର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସାମଗ୍ରୀଟିକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଅତିମାନସର କ୍ଷେତ୍ରଟି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସୀମାବଦ୍ଧତାର ଏହି ସ୍ଵଭାବଟି ବେଶ୍ ପ୍ରୟୁଜ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଅତିମାନସ ସେଠାରେ ଆପଣା ଶାନ୍ତିରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ଆପଣାର ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଲୋକଯୁକ୍ତ ସ୍ଵରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ସୀମାବଦ୍ଧତାର ଏହି ସ୍ଵଭାବଟି ଅତିମାନସ ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ଵିତୀୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ରହିଥାଏ । କେବଳ ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିହିଁ ଆପଣାର ସ୍ଵଜ୍ଞାୟ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ତାହାର ସକଳ ତଥା ଜ୍ଞାନ ସ୍ଵାଦା ଏକ ସୀମାହୀନ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ ବା ଜ୍ଞାନର ଅପରିମେୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁକ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ଆପଣାର ସ୍ଵଜ୍ଞାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗି ଆତ୍ମା ସ୍ଵୟଂ ଆପଣାର ସ୍ଵଜ୍ଞାୟ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ତାହା ଉପରେ ଯେଉଁ ସୀମାଜନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଲଦି ଦେଉଥାଏ, ଅତିମାନସ କେବଳ ସେହିଗୁଡ଼ିକରହି ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟକୁ ବିକଶିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ମନକୁ ଏହି ଯାବତସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟଦେଇ ଯିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣାର ଆବେଦନ ତଥା ପ୍ରସାରଣର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାକୁ ଆପଣା କାଳ-ଚେତନା ତଥା କାଳ-ଜ୍ଞାନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସମ୍ଭାବନାଗତ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ନାନାବିଧ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାଟିରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାନମୟ ମନର ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ କେବେହେଲେ ଅନନ୍ତ କାଳ-ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିପାରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯିବିଧ କାଳ-ଜ୍ଞାନଟି ଉପରେ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପ୍ରକୃତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଦୌ ରହିପାରେ ନାହିଁ । ଅଜ୍ଞାନସ୍ଥ ମନ କାଳର ସେହି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରାଟି ମଧ୍ୟରେ କେବେହେଲେ ବାସ କରିପାରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ବାସ କରୁଥାଏ । ଆତ୍ମସ୍ତରର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବିଷୟରେ

ଓ ଅନୁଭୂତିର ଏକ ମୂଳଭୂତ ଅବସ୍ଥା ନିଜା ବିଷୟରେ ତାହାର ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ରହୁଥାଏ; ଏହି ଧାରଣାର ମୂଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଭିତରେ ସେହି ଗଣ୍ଡରତର ଆତ୍ମାର ପ୍ରସରରେହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥାଏ । ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନସ୍ଥ ମନ କଦାପି ସେହି ପ୍ରସରରେ ବାସ କରୁ ନଥିବାରୁ, ତାହା ଏକ ଯଥାର୍ଥ କାଳଗତ ଅବସ୍ଥା ନିଜା ମଧ୍ୟରେ ବି ବାସ କରିପାରେ ନାହିଁ; ତାହା ଏହି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମାତ୍ର ତଥାପି ଅବଚଳିତ ସଞ୍ଜନତାକୁ କେବଳ ଏକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଏକ ଆଶ୍ରୟ ତଥା ଆଶ୍ୱାସନରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଏ; ନହେଲେ ଏହି ଅବସ୍ଥାଟି ତା' ଲାଗି ଆପଣା ସତ୍ତ୍ୱର କେବଳ ଏକ ସତତ ଆଧାରସ୍ଥାନ ପ୍ରବାହରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯିବାର ଭୟ ରହୁଥାଏ । ଆପଣାର ବ୍ୟାବହାରିକ ଜିନ୍ଦାଗିରେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହୁବା ବ୍ୟତୀତ କେବଳ ସେହି ଗାରଟିର ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଅଗତ କାଳ ନିଜ ପଛରେ ଟାଣିଦେଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟରେ ସୁବିକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ସେ ପୁଂସକନ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚିତ ପ୍ରତୀକୃତ ସମ୍ଭାରଗୁଡ଼ିକର ବି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଏ, ଏବଂ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ସକାଶେ, ତାହାର ଅନୁଭବ ଯେ ଏହିପରି ନିୟମିତ ହୋଇ ରହୁବ, ସେହିପରି ଏକ ଆଶ୍ୱାସନର ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଏବଂ, ଅନିଶ୍ଚିତ ପୁଂସକନ ବା ଅନୁମାନର ସେହି ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଏ, ଯାହାକି କେତେକ ପରିମାଣରେ ପୁନରୁତ୍ଥ ହେଉଥିବା ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ସୁଭବିତ୍ୱକୁ ଅନୁମାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଓ ଆଉ କେତେକ ପରିମାଣରେ କଲ୍ପନାତ୍ମକ ରଚନା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ଅଜ୍ଞାନସ୍ଥ ମନ ଆପେକ୍ଷିକ ବା ନୈତିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଳଦୁଆ ଅଥବା ଉପାଦାନ ଉପରେ ବି ଆସ୍ଥା ରଖିଥାଏ, ମାତ୍ର ଏତିକିକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଆଉ ସବୁଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ସମ୍ଭାବନା ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ଆପଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ।

ଏପରି ହୁଏ, କାରଣ ଅଜ୍ଞାନସ୍ଥ ମନ କେବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ଆତ୍ମତନଟି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାର ତାତ୍ପର୍ୟ୍ୟିକ ରୁଚଣାଭୂମିଟିର ରୁଚିପାଣରେ ଅବସ୍ଥିତ କେବଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତଥା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହୁଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବା ଜଣେ ବାଟୋଇ ପରି ଗୋଟିଏ ଘଡ଼ିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଡ଼ିକୁ ବସ୍ତ୍ରବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଆଗରୁ ସେ ଯାହାକିକୁ ବାଟରେ ପାର ହୋଇ ଯାଇଛି, ତାହାକୁ କେବଳ ବଡ଼ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନେ କରି ପାରୁଥାଏ; ମାତ୍ର ଏହି ତତ୍ପର୍ୟ୍ୟ-ଦୃଷ୍ଟିର ସେପାଖକୁ ତାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ଯାହାକିକୁ ରହୁଥାଏ, ତାହା ତା' ଲାଗି କେବଳ ଅଗୋଚର ଓ ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବରେ କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବା ତା' ଲାଗି ତଥାପି ବାଜା ରହୁଥାଏ । ତେଣୁ

ଆପଣାର ଏହି ଆତ୍ମ-ଅଜ୍ଞାନକୁ ଧରି କାଳ ଉପରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଆପଣାର ନାନା ଭାବନା, ନାନା ସଂବେଦନ ଏବଂ ତା'ର ଭାବନା ତଥା ସେଦେଲେ ଲାଗି ଗୋଚର ହୋଇ ରହୁଥିବା କେବଳ ବାହ୍ୟ ରୂପାୟନର ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଥାଏ; ବୌଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱରକ୍ଷାମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି । ତାହାର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନସ୍ଥ ମୁହୂର୍ତ୍ତମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆତ୍ମସ୍ୱଭାବଟି ତା' ଲାଗି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ତା' ଅନ୍ତତସ୍ଥ ଆତ୍ମସ୍ୱଭାବଟି ତା' ଲାଗି ହୁଏତ ମର ଯାଇଥାଏ, ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ଅଥବା କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ପରିଣାମ ଏବଂ ସଂସାର ଭିତରେହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟ-ବାଚକ ଆତ୍ମସ୍ୱଭାବଟି ତା' ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାଏ, ଅଥବା କେବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଆସିବାର ଏକ ପ୍ରତିଯୁ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥାଏ ବା ଜନ୍ମ ନେବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥାଏ । ଏବଂ ତା'ର ଚରୁଦିଗସ୍ଥ ଜଗତଟି ମଧ୍ୟ ବୋଧ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଠିକ୍ ସେହି ନିୟମଟିର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ସେହି ଜଗତର ଯାବତୀୟ ଘଟଣା-ପ୍ରତିଭାବର କେବଳ ବାସ୍ତବ ରୂପ ତଥା ସମସ୍ତଟିହିଁ ତା' ଲାଗି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ବୋଲି ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାହାର ଅନ୍ତତତ୍ତ୍ୱର ଆଉ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାଏ ବା ତାହା କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତଥା ଇତିବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଲାଗି ରହୁଥାଏ ଓ ତାହାର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ବର୍ତ୍ତମାନଟି ଲାଗି ଆପଣାର ମୃତ ସ୍ୱାରକଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥାଏ, ଅନ୍ତତ କେବଳ ତାହାର ମଧ୍ୟରେହିଁ ରହୁଥାଏ । ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ତଥାପି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି ଆଦୌ କହୁହେଲେ ନଥାଏ ।

ଏଠାରେ ଅବଶ୍ୟ ଏକଥାଟିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଜ୍ଞାନଟି ଯଦି ସ୍ଥୂଳ ମନ ତଥା ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହୁଥାଏ ତାହା ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ୁ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହିପରି ଏକ ପରିଣାମ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ନଥାନ୍ତା । ଯଦି ଆମେ ସମୁଦାୟ ବର୍ତ୍ତମାନଟି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇପାରନ୍ତୁ, ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଭୌତିକ, ପ୍ରାଣିକ ତଥା ମାନସିକ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇପାରନ୍ତୁ, ତେବେ ହୁଏତ ଏକଥା ବେଶ୍ କଲ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଆମେ ତଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହୁଛି ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନର ଭୂମିରୁ ଅନ୍ତତ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଇ ପାରନ୍ତୁ । ଏବଂ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଆମ ଲାଗି ହୁଏତ ଯଥାର୍ଥ ଓ ସତତ-ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳଗତ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ଏକ ବୋଧ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତା; ଆମେ ଯେପରି

ବର୍ତ୍ତମାନଟି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅତୀତ ତଥା ଭବିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାର ଏକ ବୋଧ ଆମକୁ ଆଣିଦେଇ ପାରନ୍ତା । ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲେ ଆମେ ହୁଏତ ଅନନ୍ତ କାଳ ଏବଂ ଆମର କାଳାତୀତ ଆତ୍ମସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥିବା ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ବଟିର ଏକ ସତତ-ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଶାଶ୍ବତ କାଳ ଉପରେ ସେହି ଅସ୍ତିତ୍ବର ପରିପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଏକ ସତ୍ୟରୂପେ ପ୍ରତିଭୂତ ହୋଇଉଠନ୍ତା । ଏବଂ ହୁଏତ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯାବତୀୟ ନାନା ଲୋକ ପଛରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେହି କାଳାତୀତ ପରମାତ୍ମସତ୍ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲଭ କରିପାରନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଶାଶ୍ବତ ବିଶ୍ବ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସତ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତେ । ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ସ୍ଥୁଳ ମନ ଓ ସ୍ଥୁଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧର ଯଥାନ୍ତରୂପ ଚେତନାଟିର ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚେତନାର ବିକାଶଲାଭ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ଆସିବ, ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନସ୍ଥ ମନୋଭୂମିରେ ସଂବେଦନ, ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଅନୁମାନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଗତ ଏହି ଯାବତୀୟ ସୀମାବଦ୍ଧତାରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହୁବାର ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ କାଳ ବିଷୟରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚେତନାଟି ରହୁଛି, ତା'ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ଆସିବ, ଏକ ଯିବିଧ କାଳ-ଜ୍ଞାନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ଆସିବ ।

ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନଟା ଭିତରେହିଁ ବାସ କରି କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁପାରେ ନାହିଁ; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଏକ ସଜାବତା ଏବଂ ଆଗ୍ରହର ସହୃଦ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥାଏ । ସେ ପଛକୁ ଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ପାଏ, ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଯେତେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଯଥାଶକ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଥାଏ । ଏବଂ ଆପଣାର ଏହି ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ କେତୋଟି ସାଧନକୁ ସହାୟକରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ; ତାହାର କେତେକ ଚେଷ୍ଟା ତା'ର ଉପରିଭରଣ ସ୍ଥୁଳ ମନଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବୃହତ୍ସର, ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଏବଂ ନିଷ୍ପତିତର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ବାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଆଉ ଏକ ଅନ୍ତଃପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅଥବା ଅଦିଚେତନ ଆତ୍ମସତ୍ତାରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିବା ସନ୍ଦେଶ ଓ ଦ୍ୟୋତନାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଉନ୍ମୋଚିତ ରହୁଥାଏ । ବୁଦ୍ଧିକୁହିଁ ସେ ଆପଣାର ପ୍ରଥମ ସହାୟକରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରେ; ଏହି ବୁଦ୍ଧି କାରଣରୁ ପରିଣାମକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଆସିଥାଏ, ପୁଣି ପଛକୁ ମୁହଁ କରି ପରିଣାମରୁ କାରଣ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଯାଇପାରେ, ନାନାବିଧ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକର ସୁନିଷ୍ପତି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିସ୍ପାଟିର ବିଧାନଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରେ;

ପ୍ରକୃତିର ଶୁଭାଶୀ କଥା ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଯେ ସବୁକାଳ ଲାଗି ସମାନ ବା ଏକାଭଳି ହୋଇ ରହିବ, ବୁଦ୍ଧି ତାହାକୁ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ବୋଲି ମାନି ନେଇଥାଏ । ପ୍ରକୃତିର କାଳଗତ ପରିମାପନଗୁଡ଼ିକୁ ତାହା ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ରଖିଦେଏ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ନାନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନାନା ପରିଣାମର ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅଟାତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଣି ଥୋଇଦେଏ । ଏହି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଜଡ଼ପ୍ରକୃତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ସୀମିତ ଅଥଚ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ ହୁଏତ ଏପରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀତ ହୋଇପାରେ ଯେ ଠିକ୍ ଏହି ପଦ୍ଧତି ବା ପ୍ରତିସ୍ପାତିକୁ ମନ ତଥା ପ୍ରାଣର ଶୁଭାଶୀଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବେଶ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ପଛକୁ ହେଉ ଅଥବା ଆଗକୁ ହେଉ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଅବଲୋକନ କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବଳ ଏହି ପଦ୍ଧତିଟି ଉପରେହିଁ ଆଶ୍ୱାସ ପାଇ କରି ରହିବାକୁ ହେବ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରାଣମୟ ତଥା ଆତ୍ମିକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମନୋମୟ ପ୍ରକୃତିର ସଂଘଟନଗୁଡ଼ିକ ଅନେକତଃ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିଧାନଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଅନୁମାନ ତଥା ଗଣନାଗତ ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ସତେଅବା ଏଡ଼ିଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ; ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟମବଦ୍ଧ ସଂଘଟନ ତଥା ବ୍ୟାପାରଗୁଡ଼ିକର କେବଳ ଏକ ଅତିସୀମିତ ପରିସର ମଧ୍ୟରେହିଁ ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ, ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆତ୍ମତକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଆମକୁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିଠାରେହିଁ ଗୁଡ଼ିଦେଇ ଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଆପେକ୍ଷିକ ନାନା ନିଶ୍ଚିତତା, ଅନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଏବଂ ସକଳ ଗଣନାର ଅଟାତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ସମ୍ଭାବନାର ଏକ ବହୁମିଶ୍ରିତ ସ୍ତୃପ ବା ଗହଳ ଭିତରେହିଁ ଗୁଡ଼ିଦେଇ ଯିବ ।

ଏପରି ହେଉଛି, କାରଣ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ଆପଣା ସହିତ ଗତିସ୍ଥାନଗତ ଏକ ବୃହତ୍ ସୃଷ୍ଟିତା ଏବଂ ଜଟିଳତାକୁ ବହନ କରି ଆଣିଛନ୍ତି; ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିସ୍ଥାନ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ କେତେକେତେ ଶକ୍ତିର ଏକ ଜଟିଳ ସମଷ୍ଟିକୁ ବହନ କରି ରହିଛି, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ, ଅର୍ଥାତ୍, ସାହାଯ୍ୟରୁ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଉପରିଭରଣ ଭୂମିତି ଉପରେ ବା ତାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ସମଷ୍ଟିଟି ମଧ୍ୟରୁ ପୃଥକ୍ କରି ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଉ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ସାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତାହା ଆମକୁ ତଥାପି ହତପ୍ରଭ ଓ ପରହତ କରି ଦେଉଥିବ । କେତେ କେତେ କାରଣ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ମାତ୍ର ସମଷ୍ଟିଟି ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକ

ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅବଦାନ ରହୁଥିବ, କେତେକେତେ ଗତି ଏବଂ ଉତ୍ପ୍ରେରଣକାରୀ ଶକ୍ତି ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇ ରହୁଥିବେ, କେତେକେତେ ସମ୍ଭାବନା ତଥାପି ଅପ୍ରକଟ ହୋଇ ରହୁଥିବେ ଏବଂ କେତେକେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅନବଧାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନବଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଥିବ । ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରଟି ପରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ଗଣନା କରିବାକୁ ଯିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଜ୍ଞାତ ଓ ଆପାତ ସମସ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ପରିଣାମଭୂତ ସମସ୍ତିର ଅଥବା ପୁରାବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପୁରାସ୍ତର ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଓ ନିର୍ଭୁଲ ହିସାବ କରିବା ଆମ ସ୍ତ୍ରୀମାବଦ ବୁଦ୍ଧିଟି ଲାଗି ଆଦୌ ବ୍ୟବହାରୀ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ । ଏହି କାରଣଟି ସକାଶେହିଁ ମନୁଷ୍ୟ-ବୁଦ୍ଧିର ଯାବତୀୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟି ଦ୍ଵାରା ବାରବାର ପରାହତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ; ଏପରିକି ମହାନୁଭବ ତଥ୍ୟାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟାପକତମ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିଣାମଟିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସେହିପରି ପରାହତ ଓ ଖଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । ପ୍ରାଣ ଏବଂ ମନକୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସତତପ୍ରବାହ ବୋଲି ଜାଣିବା; ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ସେମାନେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅନନ୍ତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତିକୁ ବହନ କରି ନେଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ତାଙ୍କିକ ଯାବତୀୟ ଅବଧାରଣାକୁ କେବଳ ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ତଥା ଆପେକ୍ଷିକ ରୂପ ଦେଇ ରଖିବାକୁହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଏଗୁଡ଼ିକର ପଶ୍ଚାଦ୍ଦେଶରେ ଆଉ ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରଭୁତ୍ଵ ବିପ୍ରାର କରି ରହୁଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଯାହାର କି କୌଣସି ଗଣନା କରିପାରେ ନାହିଁ; ସେଇଟିକୁ ଆମେ ଆତ୍ମାର ସକଳ ତଥା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଚିତ୍ତଗତତାରୁଁ ଇଚ୍ଛା ବା ସକଳ ବୋଲି କହିବା । ଏଥିରୁ ପ୍ରଥମଟି ଅନିଶ୍ଚିତ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ତରଳ ଏବଂ ଜଟିଳ; ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟଟି ଅନନ୍ତ, ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ଅବଶ୍ୟାସୀ; ଏବଂ ଯଦି ଏଇଟିକୁ ଆମେ ବଦ ବୋଲି କହିବା, ତେବେ ତାହା କେବଳ ଆପଣା ଦ୍ଵାରୁଁ ବଦ ହୋଇ ରହୁଛି ଏବଂ ପରମ ଅନନ୍ତର ପରମ ସକଳଟି ପାଖରେହିଁ ବଦ ହୋଇ ରହୁଛି । ତେଣୁ ଏହି ଉପରିଭାଗର ଭୌତିକ ମନର କ୍ଷେତ୍ରଟିରୁ ବାହାରି ସେହି ଚୈତ୍ୟ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଭୂମିକୁ ଅପସରି ଯାଇ ପାରିଲେହିଁ ଆମ ଲାଗି ଯିବିଧ କାଳର ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ଭବ ହେବ; ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେପରି କେବଳ କ୍ଷଣ ଓ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିବିନ୍ଦୁ ତଥା ଦୃଷ୍ଟିପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀମାବଦ ହୋଇ ରହୁଛି, ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ତାହାକୁ ପାର ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ।

ଇତ୍ୟଦସରେ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନାର ଭୂମିରୁ ବହଃଚେତନାର ଭୂମିଟି ଆଡ଼କୁ ଖୋଲି ଯାଉଥିବା ଏପରି କେତୋଟି ଦ୍ଵାର ରହିଛି, ଯାହାକି ଏହି ସ୍ଥଳ ମନର ଆବୃତନଟିରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଶ୍ଚାଦର୍ଶନ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ପୁରଦର୍ଶନର ଏକ ସାମୟିକ ମାତ୍ର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଅନ୍ତତଃ ଏକ ସମ୍ଭାବନାର ରୂପରେ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି । ପ୍ରଥମତଃ, ମାନସେନ୍ଦ୍ରିୟ ତଥା ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାସ୍ଥ କେତେକ ଗତିସ୍ଥମାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକୃତିଟି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ; ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୋଧକୁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ଏକପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାକୁ ‘ପୁରବୋଧ’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଆମେ ଏହି ଗତିସ୍ଥମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ମନ ତଥା ପ୍ରାଣଗତ ସ୍ତରର ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ଅନୁଭବ ବୋଲି ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ନାନା ପ୍ରତିବୋଧ ବୋଲି କହିପାରିବା; ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତିଗତ ଯାବତୀୟ ତତ୍ତ୍ଵର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ହୋଇଥାଏ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗତିସ୍ଥମାନଗୁଡ଼ିକୁ ମନୋଗତ ବୁଦ୍ଧିର ସଂଗ୍ରାସୀ ଚିନ୍ତାସୂକ୍ଷ୍ମତାଟି ଦ୍ଵାରା ଦବାଇ ଦିଆଯାଏ, ବିରଳ କରି ରଖାଯାଏ ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଵାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହି ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ । ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ମୁକ୍ତ ଅବକାଶ ଦିଆଯାଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାକୁ ଆହୁରି ବିକଶିତ କରାଇ ଆଣି ପାରନ୍ତେ, ଏବଂ ଆମକୁ ଏପରି ନାନା ତଥ୍ୟ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତେ, ଯାହାକି ଆମର ଏହି ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ବୁଦ୍ଧି ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତଥାପି, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆମର ଏହି ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତି ଆମକୁ କଦାପି ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପାରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସଂବୋଧଗତ ଜ୍ଞାନହିଁ ଯାହା ଆଣି ଦେଇପାରନ୍ତା, ସେହିଭଳି ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତଥା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦ୍ଵାରା ସେଗୁଡ଼ିକର ନାନା ଅସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ସମାଲୋକିତ କରି ନପାରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ସେହିଗୁଡ଼ିକହିଁ ଆମ ଲାଗି କଦାପି ପୁଣ୍ୟୋପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଵାସଯୋଗ୍ୟ ସଙ୍କେତ ଆଣି ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ବୋଧ ବା ସଂବୋଧକୁହିଁ ଆମେ ଆମର ଉପଲବ୍ଧ ଦ୍ଵିତୀୟ ତଥା ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାଧନଟି ବୋଲି ଜାଣିବା; ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଏହି ସଂବୋଧହିଁ ଏହି ଦୁଃସାଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ଆମକୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଆଲୋକ ତଥା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ଓ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ଆମର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୋଭୂମିଟି ଉପରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳତାର ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ; ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାର ଚିନ୍ତାସୂକ୍ଷ୍ମତାରେ ଏହା ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରହିଯାଏ, ସ୍ଵଳାପ କର୍ତ୍ତବ୍ୟସମ୍ପାଦନରେ ବଡ଼ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଯାଏ, କଲ୍ଲନା ତଥା

ଭାଗ୍ୟଶୀଳ ମାନସିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟର କେତେକେତେ ମିଥ୍ୟା ଅନୁକରଣଲକ୍ଷୀ ଗତ୍ୟାସକତା ଭିତରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଯାଏ ଏବଂ ନିୟତ ନାନାପ୍ରକାର ଭ୍ରମପ୍ରମାଦ ଭିତରେ ଆସି ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ । ଏହି ମନର ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଚିନ୍ତାଟି ଦ୍ଵାରା ଜାହା ବାରବାର ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼େ, ମିଶ୍ରିତ ତଥା ବିକୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଏପରି ଏକ ବୋଧପ୍ରେରଣ ମନୋଭୂମିର ରଚନାକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ଏହିସବୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପାରିବ; ଏବଂ ତେବେଯାଇ ଆମେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଓ ସମ୍ପାଦିତ ବୁଦ୍ଧିର ଚିନ୍ତାଗତ ସମ୍ଭାବନାର ପରିସରଟିକୁ ଅଧିକ ବୃହତ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେଇ ପାରିବା ।

ବୁଦ୍ଧିର ଏହି ଅସମର୍ଥତାଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଏବଂ ତଥାପି ଭବିଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଲାଗି ପୁର୍ଣ୍ଣାଗ୍ରହ ହୋଇ ରହିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଅତୀତ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଏକ ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଡ଼ର ଅନ୍ୟ କେତେକେତେ ବାହ୍ୟ ସାଧନର ଶରଣ ନେବା ଲାଗି ବାହୁଡ଼ି ଯାଇଛି; କେତେପ୍ରକାର ଶକୁନ, ଭାଗ୍ୟନିର୍ଣ୍ଣୟ, ସ୍ଵପ୍ନକଥା, ଫଳିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ତଥା ଆଡ଼ର କେତେକେତେ ଅନୁମିତ ତଥ୍ୟର ଅଗ୍ରସ୍ଥ ଲେଉଟି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ସଂଶୟବାଦୀ ଯୁଗମାନଙ୍କରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଶାନ୍ତିମତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଜ୍ଞାନରେ ସୂକ୍ଷ୍ମକରି ଦେଖାଇ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ସଂଶୟଧର୍ମୀ ବୁଦ୍ଧିର ଆହ୍ଵାନ ଏବଂ ଅବିଶ୍ଵାସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ତଥାପି ଆମର ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାର ଅଧିକାର ଜମାଇ ବସିଛନ୍ତି, ବାସନା, ବିଶ୍ଵାସପ୍ରବଣତା ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ଵାସ ଦ୍ଵାରା ଦୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ସେଥିରୁ ବଳ ପାଇଛନ୍ତି; ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକର ଅତିରଞ୍ଜିତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତଥାପି ସତ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଯେତେ ଅସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚୈତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବେଶ୍ ଦର୍ଶାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆମର ଏହି ଜଗତ ବସ୍ତୁଟଃ କେତେକେତେ ସାଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍କେତର ପଛଦି ଦ୍ଵାରା ପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ଏଗୁଡ଼ିକର ଯେତେଯାହା ଦୂରପଯୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ପଦାର୍ଥ ଆପଣାର ସ୍ଵକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଏକ ଅତିଭୌତିକ ଜ୍ଞାନର କେତେକେତେ ଯଥାର୍ଥ ତଥ୍ୟ ଆଣି ଅବଶ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପାରିବେ । ଅବଶ୍ୟ, ଏକଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ଵଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ଏକ ସଂବୋଧଗତ ଜ୍ଞାନହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚିତ ଭାବରେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମକର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ; ଯେପରିକି ଚୈତ୍ୟ ଏବଂ ବୋଧପ୍ରେରଣ ମନହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟପ୍ରତିପାଦକ ଜ୍ଞାନର ଏହି ପଛଦିଗୁଡ଼ିକର ରଚନା କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି;—ଏବଂ ବ୍ୟାବହାରିକ

କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ ଯେ ଏକ ପରମ୍ପରାଗତ ବା ଦୈବାଦ୍ୱୈତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କିଂବା ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ କେତେଟା ନିୟମ ତଥା ସୁନକ୍ଷି କାମରେ ଲଗାଇ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର କେବଳ ଏକ ସଂବୋଧପ୍ରେରଣ ଛାନଟି ଏହିସବୁ ସଙ୍କେତର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ଭବରେ ଆମକୁ ଏକ ନିଶ୍ଚୟତା ଆଣି ଦେଇପାରିବ । ତା' ନହେଲେ, କେବଳ ଏହି ଉପରିଭାଗରୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରିଚ୍ଛାଳିତ ହେଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାନ୍ତିର ଏକ ଗହନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବାର ସର୍ବଦା ଭୟ ରହିଥାଏ ।

ଆମ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାଟି ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ହୋଇ ଆସିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଅଟ୍ଟତ, ବର୍ତ୍ତିମାନ ତଥା ଭବିଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ବା ଦୃଷ୍ଟିସାମର୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ସୂଚକ ହୋଇ ଆସିଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ଯାହାକୁ ଅନ୍ତଃପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆତ୍ମସତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏଠାରେ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା କହଲେ ତାହାକୁହି ବୁଝାଇବ; ଭାରତୀୟ ମନୋବିଦ୍ୟାରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାର ଆତ୍ମା ବା ସୁକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ତାହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାୟ ଅନୁସ୍ଥାନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଅଟ୍ଟତ, ବର୍ତ୍ତିମାନ ତଥା ଭବିଷ୍ୟର ନାନା ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯଥାର୍ଥତା ବିଷୟରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ତଃଦୃଷ୍ଟିର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅନ୍ତଃଦୃଷ୍ଟିର ଅନେକବିଧ ରୂପ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହାର ଯେଉଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ନେଇଥାଏ, ସେଇଟି ହେଉଛି ଯେ ଏହା କାଳ ତଥା ଦେଶସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ପଦାର୍ଥର ଚୈତ୍ୟ-ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ପ୍ରତିରୂପଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ଅତୀତ୍ୱସୁଦର୍ଶୀ, ମାଧ୍ୟମ ତଥା ଅନ୍ୟ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଯେପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ଏକଟି ଅନେକ ସମୟରେ ଏବଂ ବହୁତାଃ ସାଧାରଣ ଭାବରେହିଁ ଏକ ବିଶେଷକ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣାର ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଅଭାନ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଆତ୍ମା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତା ଅଥବା ଭିତର ବୁଦ୍ଧିର କୌଣସି ବିକାଶ ସାଧିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହା ସତେଅବା ଆତ୍ମବୃଦ୍ଧି ଭାବରେ ଖୋଲିହୋଇ ରହିଥିବା ଦ୍ୱାରଟିଏ ପରି ହୋଇଥାଏ, ଜାଗ୍ରତ ମନ ତଥା ଅନ୍ତଃପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ମନର ମଝିରେ ଏକ ସହଜାତ ଦାନ ବା କୌଣସିପ୍ରକାରର ଏକ ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାରାହିଁ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ସେହି ଅନ୍ତଃପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ମନର କେବଳ ଉପରିଭାଗଟାରେ ବା ଆଖପାଖ ବାହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଣି ଦେଇଥାଏ । ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱ-ମନର

ଏକ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ତଥା ଯିବାରେ ସକଳ ବସ୍ତୁ କେବଳ ପ୍ରତିରୂପ ଦ୍ଵାରା,—
 କେବଳ ଗୁଣପ୍ରତିରୂପ ନୁହେଁ; ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିର
 ପ୍ରସ୍ତୋତ କରିପାରିବା, ତେବେ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନାନାଦି ପ୍ରତିରୂପ ଦ୍ଵାରା
 ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରାଇ ଆଣିଥାଏ । ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ରଚନାଶୀଳ
 ମନ ଓ ତାହାର ଯାବତୀୟ କଳ୍ପନା କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟକ୍ଷେପ ନକରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି
 କୃତ୍ରିମ ବା ମିଥ୍ୟାକାଶ ମନୋମୟ ପ୍ରତିରୂପଗୁଡ଼ିକ ଆସି ମଝିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ
 ଠିଆ ନହୁଏ ଓ ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ ମୁକ୍ତ, ନିଷ୍ଠାପର ଏବଂ ନିଷ୍ପ୍ରଭାବ
 ହୋଇ ରହିପାରେ, ତେବେ ସୃଷ୍ଟି ବା ଚୈତ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବିଶେଷ
 ବିକାଶ ଦ୍ଵାରା ଏହି ପ୍ରତିରୂପ ବା ଅନୁଲିଖନଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ
 ଗ୍ରହଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ; ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମର ଏହି ସ୍ଥୁଳ
 ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧର ପରିଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ରହିଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟରେ, ଅତୀତ
 ତଥା ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ମନର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିରୂପଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ
 ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବରେ
 କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବା ସେତେତୁର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଦୃଷ୍ଟ
 ବସ୍ତୁଟିର ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟରେହିଁ ମନ କେତେତୁର ଆପଣାକୁ ସୀମିତ କରି
 ରଖିପାରୁଛି, ଏହି ପ୍ରକାରେ ଦେଖି ପାରିବାର ଯଥାର୍ଥତା ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର
 କରିଥାଏ ଏବଂ ଅନୁମାନ ଅଥବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ବସିବାର ବା ଆଉ କୌଣସି
 ଉପାୟରେ ଦୃଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନଟିର ବାହାରକୁ ଯିବାର ଚେଷ୍ଟା ଆମକୁ ଅନେକାନ୍ତେ
 ଭ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ନେଇପାରେ । କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଏହି ଚେଷ୍ଟାଟି ସହଜ ଏକ
 ବିଶୋଧକ, ସୃଷ୍ଟି, ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୈତ୍ୟ ଅନ୍ତଃଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ
 ଅଥବା ସ୍ଵାଧୀନ ବୋଧପ୍ରେରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରଭୁତ ବିକାଶ ହୋଇ ପାରିଥାଏ,
 ତେବେ ପରିଣାମ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହୁଏ ।

ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଉନ୍ମୋଚନ ଆମକୁ କେବଳ ପ୍ରତିରୂପଗୁଡ଼ିକୁ
 ଅବଲମ୍ବନ କରି ଦେଖିବାର ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟିର ସୀମାରୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ
 ଏବଂ ଆମକୁ ଯେ କେବଳ ଏକ ନୂତନ କାଳ-ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଏ ତା’
 ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯିଏ କାଳ-ବୋଧର ଆହୁରି କେତେକେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ମାର୍ଗ ସହଜ
 ଆମର ପରିଚୟ କରାଇଦେବ । ଅନ୍ତଃପ୍ରସ୍ଥାନ ସତ୍ତ୍ଵ ବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵ ଆମ ଚେତନାର
 ଅତୀତ ପ୍ରତିରୂପକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଆଣିପାରେ ବା ତାହା ଭିତରେ ଆପଣାକୁ
 ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରେ, ଅଥବା ଚେତନା ଏବଂ ଅନୁଭୂତିର କେତେକେତେ
 ଅନାଗତ ସ୍ଥିତିକୁ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ତାହାର ପୂର୍ବସୂଚନା ପାଇପାରେ ଏବଂ
 ଏକଥାଟି ସେଭଳି ସଚରାବର ହୋଇ ଘଟୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ

ଆପଣାକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରେ । ଅତୀତ ତଥା ଅନାଗତର ଯେଉଁ ସନାତନତା ଅଥବା ପ୍ରତିରୂପଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଏହି ମନୋଭୂମିଟିର ପଛରେ ରହିଥିବା ଏକ ସନାତନ କାଳ-ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଅବଧୂତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ବା ଅତିମାନସର ସେହି ସନାତନତା ଦ୍ଵାରା କାଳଗତ ଦୃଷ୍ଟିର ଏକ ଅବିଭକ୍ତ ଅବାଶିତତା ମଧ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, କେତେ ସମୟ ସକାଶେ ଆପଣାକୁ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଇ କିଂବା ଆପଣାର ସତ୍ତା ତଥା ଅନୁଭବସମ୍ପର୍କ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତିକୁ ତାହାର ସହିତ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଏକାତ୍ମକ କରି ରଖି ତୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିଥାଏ । ଅଥବା, ଏହା ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁର ଗୁପ୍ତତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇପାରେ ଏବଂ ତୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକାଶରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅନୁଲେଖାତ୍ମକ ଅନୁଭୂତିର ରଚନା କରିପାରେ । କିଂବା, ଯେଉଁ ଅବଚେତନ ସୂଚକ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଅତୀତ ସ୍ଵଭାବ ଅନ୍ତଃଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏହା ତାହାର ମଧ୍ୟରୁ ଅତୀତକୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଖିପାରେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଆଣି ଦେଇପାରେ, ତାହାକୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ନୂତନ ସୂଚକତ୍ଵିକ ଅସ୍ତିତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏହା ଅନାଗତକୁ ମଧ୍ୟ, ଅନୁନିହିତତାର ଯେଉଁ ଗନ୍ତରରେ ତାହା ଆମର ସତ୍ତାଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଗରୁ ଆକୃତ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ସେଠାରୁ ଉପରକୁ ଆବାହନ କରି ଆଖିପାରେ ଏବଂ ଅତୀତ ପରି ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଲାଗି ଏକ ରୂପ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ । ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ତୈତ୍ୟ ଭାବନାଗତ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଆତ୍ମାର ବୋଧସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ଵାରା,—ଏଠାରେ ସେହି ସମ୍ଭାସନାତ୍ମକ ଓ ବୋଧ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣିତ ବୁଦ୍ଧିର ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଟିର ତଥା ଆଦୌ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ,—ତାହା ଉଦ୍‌ବିଷ୍ଣୁତର ପୁରୋଦୃଷ୍ଟି ଲଭ କରିପାରେ, ତାହା ବିଷୟରେ ଏକ ପୁରଃଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରେ; ଏବଂ ଯେଉଁ ଅତୀତ ଆବରଣର ପଛକୁ ଚାଲିଗଲାଣି, ତାହା ମଧ୍ୟକୁ ଆତ୍ମାର ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଟିକୁ ଉଦ୍‌ବିଷ୍ଣୁ ବା ନିଶ୍ଚିତ କରି ରଖିପାରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ଲାଗି ତାହାର ସୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଆଖିପାରେ । ଏହା ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଦର୍ଶନସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରି ଆଖିପାରେ ଯାହାକି ଅତିଭୌତିକ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ମାତ୍ର ଏହି ଜଡ଼ସ୍ଥ ବିଶ୍ଵଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତତ୍ତ୍ଵରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନାନା ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ବ୍ୟଞ୍ଜନାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟଦେଇ ଅତୀତ ଏବଂ ଅନାଗତକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଦେଇଥାଏ । ଏହା ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ମନକୁ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସକଳ ପଦାର୍ଥ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସଙ୍କେତ ତଥା ଇତିତ ଆତ୍ମା ଉପରକୁ ଅବତରଣ କରି ଆତ୍ମାନ୍ତ ଓ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଜଟିଳ ଗଠଟିକୁ ନିରୂପିତ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ

ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରେ । ଯେଉଁସବୁ ଶକ୍ତିର ଗତିସ୍ଥାନ ଆମ ଜୀବନ ସହଜ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଥିବା ମନୋମୟ, ପ୍ରାଣଗତ ତଥା ଅନ୍ୟ ଲୋକଗୁଡ଼ିକର ଯାବତୀୟ ସକ୍ତିର ଗୁପ୍ତିକୁ ଆଣି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆପଣାର ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଉଥାଏ, ଏହିସବୁ ସକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତି ତଥା ଚିନ୍ତାଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରୂପେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପରି, ଏହା ସେହିସବୁ ଗତିସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ । ତାହା ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ସବୁପ୍ରକାର ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁପ୍ରକାର ସାଧନ ଦ୍ଵାରା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ । ଯେଉଁ ‘ଆକାଶ-ଲିପି’ ଅତୀତର ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର ଇତିବୃତ୍ତକୁ ସାଇତି ରଖିଥାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିଲିପି ଲେଖିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଓ ଭବିଷ୍ୟତଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖୁଥାଏ, ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଏହା ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇପାରେ ।

ଆମର ଅନ୍ତଃପ୍ରଜ୍ଞ ସକ୍ତି ଉତ୍ତରେ ଏହିସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକାନେକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁ ପ୍ର ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ତୈତ୍ୟ ଚେତନାଟିକୁ ଜାଗୃତ କରି ଆଣିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରିଭୋଗକୁ ସମ୍ଭାବିତ କରି ଅଣାଯାଇ ପାରିବ । ଅତୀତସ୍ଥ ଆମର ନାନା ଜୀବନର ଜ୍ଞାନ,—ଆତ୍ମାର ଅତୀତ ନାନା ସ୍ଥିତି ହେଉ, ନାନା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ, ଦୃଶ୍ୟ, ଘଟଣାବସ୍ତୁଙ୍କ ଅତୀତ ସ୍ଥିତି ହେଉ ଅଥବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଜ ସମ୍ବନ୍ଧଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତୀତସ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ପଛକେ,—ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅତୀତ ଜୀବନ ବସ୍ତୁରେ ଜ୍ଞାନ, ପୃଥିବୀର ଅତୀତ ବସ୍ତୁରେ ଜ୍ଞାନ, ଭବିଷ୍ୟତର ଜ୍ଞାନ, ଏବଂ ଆମ ସ୍ଥୁଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟପରିଚୟର ପରିଧି ବା ଏହି ଉପରିଭୋଗସ୍ଥ ସ୍ଥୁଳ ରୁଚିର ଆୟତ୍ତରେ ଥିବା ଯାବତୀୟ ଜ୍ଞାନସାଧନର ପଦ୍ଧତି ବାହାରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ଜ୍ଞାନ, କେବଳ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମ ଉତ୍ତରେ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମାର ଚିନ୍ତାପ୍ରକାଶ ବସ୍ତୁରେ ଜ୍ଞାନ, କେବଳ ଏହି ଜଗତଟି ବସ୍ତୁରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଜଗତ, ଚେତନାଭୂମି ତଥା କାଳର ଭୂମି ଉପରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ପୃଥିବୀ ତଥା ସେଥିରେ ବାସ କରୁଥିବା ଦେହଧାରୀ ଆତ୍ମା ଓ ସେମାନଙ୍କର ନିୟତି ଉପରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକର ଜ୍ଞାନ,—ଏସବୁ ଆମର ତୈତ୍ୟ ସକ୍ତି ଲାଗିଛି ଉପଲବ୍ଧ ଓ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, କାରଣ ସେହି ତୈତ୍ୟ ସକ୍ତି ବିଶ୍ଵାସସକ୍ତିର ସକଳ ସନ୍ଦେଶ ଲାଗି ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ତାହା କେବଳ ଅଥବା ମୁଖ୍ୟତଃ ତାତ୍କାଳିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଆଦୌ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ ଓ ଏକାନ୍ତ

ବାସ୍ତବିକ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଅନୁଭବର ଦୃଶ୍ୟ ଅଲ୍ପପରିସର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଆଦୌ କଳି ହୋଇ ରହୁ ନଥାଏ ।

ଏହିପରି ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବିରାମ ଓ ପ୍ରମାଦ ଭିତରୁ ସେମାନେ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତି; ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ନିମ୍ନ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ବାହ୍ୟ ନିସ୍ଵାସକତାଗୁଡ଼ିକ କେତେକେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରଭାବ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେତେ ବିଭୀଷଣ, ଅପଥଶାଳୀ, ବିକୃତକାରୀ ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟକାରୀ କେତେକେତେ ଇଙ୍ଗିତ ଏବଂ ପ୍ରତିରୂପର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକୃତି ଓ ପ୍ରମାଦ ହାତରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧୀକୃତ ମନ, ହୃଦୟ ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତିମନ୍ତ ତଥା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚୈତ୍ୟ ସବୋଧ୍ୟ ଅନେକ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ; ମାତ୍ର ତଥାପି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଦ୍‌ବିକଣିତ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟ କେବେହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଦରହୁତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୈତ୍ୟ ଭୂମିଟି ତା' ଆପଣାଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ସମୀପିତ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ନପାରିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୀପିତ ସବୋଧ୍ୟ-ମନଟି ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନକରିବ ଓ ତାହାକୁ ବଳୀୟାନ ନକରିବ, ଏବଂ ପୁଣି ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତଗତତାର ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିମନ୍ତତା ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ନଯାଇବ । ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣାର କାଳ-ଜ୍ଞାନକୁ ଚିତ୍ତଗତତାର ସେହି ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅନବଚ୍ଛିନ୍ନତାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜୀବନଧାରଣ କରିବାରୁ କଦାପି ଆହରଣ କରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ତା' ପାଖରେ ଆପଣା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଲାଗି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୋଧ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ବିବେକ ନଥାଏ କିଂବା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ-ଚେତନାର ସେହି ସଂସପରମ ଜ୍ୟୋତିର୍ଦି ମଧ୍ୟ ନଥାଏ । ଠିକ୍ ମନ ପରି ଚୈତ୍ୟଗତ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଆପଣାର କାଳବିସ୍ମୟ ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଆଂଶିକ ଏବଂ ଟିକିନିଶି ନାନା ଏକକର ଏକ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଇଙ୍ଗିତ ଲାଗି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଏବଂ ଏହାର ଫଳସ୍ଵରୂପ ତାହାର ସତ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରଟି ନାନାଆଡ଼େ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହାର ଭ୍ରାନ୍ତିର ଉତ୍ସ-ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଓ ନାନାବିଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, କେବଳ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଲା, ଅଗତ ମଧ୍ୟରୁ ତା' ପାଖକୁ କେବଳ ସେତିକି ମାତ୍ର ଆସେ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଯାହା ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତା କିଂବା ଯାହା ଆସିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାପ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରୁ ତା' ପାଖକୁ କେବଳ ସେତିକି ମାତ୍ର ଆସେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ରହିପାରନ୍ତା ବା ରହିବାର ଅଭିଳାଷ ରଖିଛି, ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକର

ଭିତ୍ତି ବା ତା' ଭିତରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ କେବଳ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟରୁ ତା' ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମ୍ଭାବନାର ଇତିହାସ, ଅନ୍ତଃବୋଧ, ଅନ୍ତଃଦର୍ଶନ ତଥା ପ୍ରତିରୂପ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି । ଏବଂ ତା' ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଚୈତ୍ୟ ଅନୁଭବର ଉପସ୍ଥାପନାଗୁଡ଼ିକରେ ନାନାପ୍ରକାରର ମନୋମୟ ରଚନା ତଥା ମନୋମୟ ପ୍ରତିରୂପ ଆସି ବସୁଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ କ୍ଷେପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ।

ଅନ୍ତଃପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳ ସତ୍ତାର ସନ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରିସ୍ଥରୁ ଆସିବାର ପ୍ରତିସ୍ପାତି ଏବଂ ଚୈତ୍ୟଗତ ଚେତନାର ଫିସ୍ତାମୁକତାଟି ମଧ୍ୟ ଉଭୟେ, ଅମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭରୁ ଆପଣାର ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ଅଜ୍ଞାନାଛନ୍ନ ମନକୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତିର ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏକ ମନରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି । ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ମନଟି 'ଅନ୍ତରସା'ରୁ ଉଦ୍‌ଧୃତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା କେତେକେତେ ସନ୍ଦେଶ ଏବଂ ଜ୍ଞାନଧାରରେ ସତତ ଆଲୋକିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତାହାର ସମୁଦାୟ ସତ୍ତା ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ତଃସମ୍ପଦର ଆହୁରି ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଚୈତନ୍ୟରୁ ନିର୍ଗତ ରଶ୍ମିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ ହେଉଥାଏ; ଏବଂ ତାହାର ଭିତରେ ଶାଶ୍ୱତ ଚିତ୍ତଗତତା ସତତ ବହନ କରି ରହିଥିବା ଅଞ୍ଜଳି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତବିଷୟକ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଓ ନିତ୍ୟ ଅଥଚ ସମୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନର ସଞ୍ଜନତାରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାହା ଆଲୋକିତ ହେଉଥାଏ,—ଏହି ସଞ୍ଜନତା ଆପଣାକୁ ଏଠାରେ ଚିତ୍ତଗତତାର ସେହି ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ସ୍ମରଣ, ପୁନରୁଦ୍ଧାରଣ ବା ଏକ ବହୁପ୍ରକଟଣରୂପେହିଁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଦେଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଆମେ ଦେହଧାରୀ ହୋଇ ଥିବାରୁ ଏବଂ ଭୌତିକ ଚେତନାକୁହିଁ ଭିତ୍ତି କରି ଛୁଡ଼ାହୋଇ ଥିବାରୁ, ଆମର ଅଜ୍ଞାନସ୍ଥ ମନ ତଥାପି ସେହି ଆଗ ପରି ଏକ ପ୍ରସାମନକାଶ ପରିବେଶହିଁ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏକ ହସ୍ତକ୍ଷେପକାଶ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର ଭିତରେ ଆଣି ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିବା ସଂସାରଅଧୀନ ଶକ୍ତିରୂପେ ତାହା ନୂତନ ରୂପାୟନଟିକୁ ବାଧା ଦେଉଥାଏ ବା ତା' ସହଜ ହାଇ ମିଶି ଯାଉଥାଏ; ଅଥବା, ଏପରିକି ବୃହତ୍ ଆଲୋକନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ-ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ଘେରି ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀର ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଧାର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାର ଅସମର୍ଥତା ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଲଦିଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏହି ହଠାତ୍ ଆଚରଣରେ ପ୍ରତିବିଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏପରି ଏକ ସନ୍ଧୀପିତ ସଂବୋଧ-ରୂପିର ବିକାଶ କରାଇ ଆଣିବାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମନେହୁଏ, ଯାହାକି କାଳ ଓ କାଳଗତ ଯାବତୀୟ ଘଟଣାବଳୀର ସତ୍ୟଟିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ତଥା ଅନ୍ୟ ଯାବତୀୟ

ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସହୋଧିମୟ ଭାବନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ ତଥା ଦୃଷ୍ଟିସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବ, ଏବଂ ବିବେଚନା କରି ପାରିବାର ସ୍ଵକ୍ଷମ ଆଲୋଚନା ଦ୍ଵାରା ଯାବତୀୟ ଭ୍ରମ ତଥା ପ୍ରମାଦର ଆତ୍ମମଣ୍ଡକୁ ଜାଣି ତାହାକୁ ନିରାକୃତ କରି ରଖୁଥିବ ।

ସହୋଧି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ସକଳ ଜ୍ଞାନ ଅଳ୍ପ ବା ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସ୍ଵପଚେତନ ଆତ୍ମାର ଜ୍ୟୋତି ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ଵାରା ହୋଇ ଥାଏ । ଏହି ଆତ୍ମା ମନର ପୃଷ୍ଠଦେଶରେ ରହିଥାଏ । ଏହାର ଆପଣା ଭିତରେ ତଥା ଏହାର ସବୁ ଆତ୍ମସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକି ରହିଛି, ତାହା ସେହି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିଥାଏ । ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ସଙ୍ଗତ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଏବଂ ତାହା ଅଜ୍ଞାନାଛନ୍ଦ ଅଥବା ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତିମୟ ମନକୁ ବିରଳ ଅଥବା ସତତ ନାନା ଗାତ୍ରି ଦ୍ଵାରା ବା ଆପଣାର ସେହି ଗାତ୍ରିଟି ଦ୍ଵାରା ଆଲୋଚିତ କରି ଦେଇପାରେ, ଯାହାକି ତାହାର ସଙ୍ଗଜାତା ମଧ୍ୟରୁ ତା' ଭିତରକୁ ଅବିଚ୍ୟୁତ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏହି 'ସକଳ'ଟି ମଧ୍ୟରେ, ଯାହା ବିଷୟରେ କି ସେ ସଚେତନ ରହିଥାଏ, ସେହି ସବୁକିଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହେ, ଯାହାକି କାଳର ଭ୍ରମି ଉପରେ ରହିଥିଲା, ଅଛି ଏବଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି; ଏହି ସଙ୍ଗଜାତା ଆମ ମନଟି ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାକ କାଳର କୌଣସିପ୍ରକାର ବିଭଜନ ଦ୍ଵାରା ପରିସୀମିତ, ପ୍ରତିହତ ବା ବୃଣ୍ଡିତ ହୋଇ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଅଥବା ତାହା ଏକ ମୃତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦୌ ଅସ୍ତିତ୍ଵରେ ନଥିବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମନେ ରହିଥିବା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଅତୀତର ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ଵକୁ ଆସି ନଥିବା ଓ ତେଣୁ ଅଜ୍ଞେୟ ହୋଇ ରହିଥିବା,— ଯାହାକି ଅଜ୍ଞାନସ୍ଥ ମନ ଲାଗି ଏକାନ୍ତ ଅବସ୍ୟମ୍ଭାବ ହୋଇ ରହିଥାଏ,—ଭବିଷ୍ୟତର ଧାରଣା ବା ଅନୁଭବ ଦ୍ଵାରା କଦାପି ସୀମିତ, ବ୍ୟାହତ ଓ ପରାତ୍ମ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ । ଏହିପରି ଭାବରେ, ସହୋଧିଗତ ମନର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ସହଜ କାଳ-ଜ୍ଞାନର ଏପରି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବହନ କରି ଆଣିପାରେ, ଯାହାକି କୌଣସି ବାହ୍ୟ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକରୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଵଗତ ଆତ୍ମାଟି ମଧ୍ୟରୁହିଁ ଆସିଥାଏ । ତାହା ଭିତରେ ଅତୀତର ଯେଉଁ ସନାତନ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟାପୀ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତୁ-ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଅସୀମ ଗଣ୍ଡାର ରହିଛି ତଥା ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପୁର-ଦର୍ଶନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି,—ଯାହାକୁ କି ବଡ଼ ବିରୋଧାତ୍ମକ ଅଥଚ ଇତିହାସିକ ଭାବରେ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି ବୁଝାଯାଇଛି,—ସେହି ସବୁଗୁଡ଼ିକରୁହିଁ ତାକୁ କାଳ-ଜ୍ଞାନର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଆଦୌ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ନୁହେଁ, କେବଳ ବଡ଼ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ସହୋଧିଗତ ଜ୍ଞାନଗତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ

ସଙ୍ଗେ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟିର ଉପଯୋଗକୁ ଆପଣାର ପୁଣି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅଣିପାରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ତାହାର ଡିସ୍‌କା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଗତିସ୍ଥାନକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଓ ନିୟମବଦ୍ଧ କରି ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ତିନୋଟିଯାକ କାଳର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଟିକିନିଖି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆସୁଥିବା କରବାର ଶକ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇ ପାରେ, ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ବା ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତିରୂପେ ଆପଣାକୁ ରୂପାୟିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ମନୋଭୂମିର ସାଧାରଣ ଡିସ୍‌କାଟି ବା ତାହାର ଏକ ବୃତ୍ତର ଭାଗ ତଥାପି ସେହି ଅଜ୍ଞାନସ୍ଥ ମନର ଅଧୀନସ୍ଥ ଏକ ବ୍ୟାପାର ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହାକୁ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ସୀମାବଦ୍ଧତା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୋଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ମନର ଏକ ସାଧାରଣ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଡିସ୍‌କାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମନୋମୟ ସତ୍ତ୍ୱଟିର ଆସ୍ୱତନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ତିନିକାଳର ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଆପଣାର ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲଭି ଚଳେ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ବୁଦ୍ଧିର ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଡିସ୍‌କାଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବହୁଷ୍ଟିତ କରିଦେଇ, ସବୋଧଗତ ସତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଏକ ପୁଣି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଆତ୍ମା ଅର୍ଜନ କରି ଏବଂ ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମନୋମୟ ସତ୍ତ୍ୱର ସମୁଦାୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ସବୋଧ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାରିତ କରି ରଖି ଆମେ ତଥାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଫଳ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନସ୍ଥ ମନଟିର ସ୍ଥାନାପନା ଭାବରେ ଆସ୍ୱତ୍ୟୁତ ଜ୍ଞାନସୂକ୍ତ ମନଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା । ମାତ୍ର,—ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକଥାଟିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ହେବ,—ଅଜ୍ଞାନମୟ ମନର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଠିଆ କରାଯାଇଥିବା ମାନସିକ ରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାବେଳାକେ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା ଲାଗି ଏଠାରେ ଏକ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଆମର ଏହି ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ମନ ଏବଂ ସବୋଧପ୍ରେରିତ ମନ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରଭେଦଟି ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମଟି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହିଛି ବା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ଆପଣାର ଅତିଅନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା-ଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ଆପଣାର ଯାବତ୍ତାୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ଓ ଆବିଷ୍କାର କରୁଥାଏ; ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ସେହି ଆଲୋକଟିରେ ଯେପରି ଦେଖାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାହା ପ୍ରଥମତଃ ସେହିପରି ଦେଖେ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯେଉଁଠି ତାହା କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନଥାଏ, ସେଠାରେ ତାହା ଆପଣାର କଲ୍‌ମା, ଅନିଶ୍ଚିତ ଅନୁମାନ ଏବଂ ଅପଣାର ଅନ୍ୟ ଯାବତ୍ତାୟ ସହାୟକ ଏବଂ ସାମୟିକ ସାଧନ ଦେଇ ଏପରିସବୁ ବସ୍ତୁର ରଚନା କରି

ଥୋଇଦିଏ, ଯାହାକୁ କି ସେ ବଡ଼ ସହଜରେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭ୍ରମ କରିପକାଏ; ଅର୍ଥାତ୍ କେତେକେତେ ଗୁଣ୍ଠାଗୁଣ୍ଠ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ, ମେଘାଛନ୍ଦ ଉଚ୍ଚ ସୌଧ, ଅବାସ୍ତବ କେତେ କେତେ ବିସ୍ତାର ଓ ପ୍ରଲମ୍ବନ, ପ୍ରତାରଣାତ୍ମକ ପୁଞ୍ଜ୍ୟାରଣା ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟତାର କାମ ଭୁଲାଇବାର ଛଳନା କରୁଥିବା କେତେ ସମ୍ଭାବନା ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାକୁ ଗଢ଼ିକରି ରଖିଦିଏ । ସବୋଧସ୍ଥ ମନ ଏହି କୃତ୍ରିମ ଶବ୍ଦରେ କିଛିହେଲେ ଗଢ଼େ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣାକୁ ସେହି ଆଲୋକରହି ଏକ ଗ୍ରହଣକ୍ଷମ ପାତ୍ରରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖେ, ଏବଂ ତାହାର ଉପରେ ସତ୍ୟକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବାକୁ ବାଟ ଗୁଞ୍ଜିଦିଏ, ତାହାର ସ୍ଵରଚନା-ଗୁଣକୁ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ବାଟ ଗୁଞ୍ଜିଦିଏ । ମାତ୍ର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଟି ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଚିନ୍ତା ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମନୋମୟ ରଚନା ତଥା କଲ୍ପନାଗୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ବାଟ ଗୁଞ୍ଜି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ-ଆଲୋକଟି ଲାଗି ସବୋଧ-ମନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧି କାଳ-ଜ୍ଞାନର ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତଥା ଏହି ମିଶ୍ରିତ ଯୋଗୁଁ ହିକାଳ-ଦର୍ଶନର ଅର୍ଥାତ୍ ପଶ୍ଚାଦର୍ଶନ, ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ପୁରୋଦର୍ଶନର ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଆଲୋକିତ ମନଟି ଉପରେ ଆପଣାର ଏକ ଗୁପ୍ତ ପକାଇବା ଲାଗି ବେଳେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନୋଗତ ଚିନ୍ତାର ସମୁଦାୟ ବୟନରୂପଟିର ଏକ ଭାଗ ହୋଇ ନରହି ତାହା ମନର ଅନ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଣ୍ଡକ ପରି କେବଳ ଏକ ଅସାମାନ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହା କେବଳ ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ରକଟ ହେଉଥାଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେହିଁ ବିକୃତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ, କାରଣ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାତସାରରେହିଁ ତା' ଭିତରେ କେତେକେତେ ଭୁଲ୍ ଆସି ଗୋଲେଇ ହୋଇଯାଏ ବା ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସ୍ଵୟଂ ତାହାର ସ୍ଥାନଟିକୁ ଅଧିକାର କରିଦିଏ ।

ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିବା ଏହି ମନୋଗତ ରଚନାଗୁଣ୍ଡକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ରହିଛି; ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରଟିରେ ସେହି ରଚନାଗୁଣ୍ଡକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ହୁଏତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ବିକୃତିର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆସିଥାଏ । ଏଗୁଣ୍ଡକ ଆମର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ପ୍ରବଳ ରୂପରୁହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ; ଏହି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିସବୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଲାଗି ଦାବି କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ-ଆଲୋକ ତଥା ତାହାର ପକ୍ଷପାତଶୂନ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ସଂସାରମାର୍ଗଟି ଲାଗି ଆପଣାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକୃତି ଜଣାଇବାକୁ ବୋଧକୁ ଆଦୌ ବାଟ ଗୁଞ୍ଜି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଆସ୍ପଦନଗତ ଇଚ୍ଛାଟି,

—ତାହା ସବେଗୁଡ଼ିକର ତଥା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ଅଥବା ପ୍ରାଣର ଲଳିତାଗୁଡ଼ିକର, ପ୍ରବଳ ସ୍ତବରେ ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ନାନା ସକଳର କିଂବା ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ଵେଚ୍ଛାପ୍ରେରିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ନେଇଥାଉ ପଛକେ,—ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଯେପରି ସଫଳତା ସହଜ ତେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ସେହୁପରି ଆପଣାକୁ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଖି ଲଦିଦେବାର ତେଷ୍ଟା କରିନ୍ତି ଓ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ଲାଗି ଆମେ କାମନା ବା ସକଳ କରୁଥାଉ, ତାହାକୁହିଁ ଅଟତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଭବିଷ୍ୟତର ଯଥାର୍ଥ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିନେବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ତାହାହିଁ ବିକୃତିର ଏକ କାରଣ ବା ମୂଳ ହୋଇ ଦେଖାଦିଏ । କାରଣ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନକୁ ହୁଏତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରୁ ବିରତ କରି ରଖନ୍ତି, ଅଥବା, ଜ୍ଞାନ ଆପଣାକୁ ତଥାପି ଆବିର୍ଭୂତ କରାଇ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ଯାଇ ତାହାକୁ ମାଡ଼ି ବସନ୍ତି, ତାହାର ଅସଲ ଆକାରଟିକୁ ମୋଡ଼ିମାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରିଣାମରେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ବିକୃତିଟିହିଁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତାହାକୁ ସକଳସୃଷ୍ଟି ନାନା ମିଥ୍ୟାର ଏକ ପ୍ରତୀକରଣ ଲାଗି ଏକ ଔଚିତ୍ୟ-ଯୁକ୍ତ ଭୂମିରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆପଣାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖୁଥିବା ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ହୁଏତ ଆଡ଼େଇ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ, ଅଥବା ବ୍ୟକ୍ତିଆତ୍ମତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ତତ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତାହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିର୍ଣ୍ଣୟଟି ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ନପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ପରାମର୍ଶ ଓ ପ୍ରତ୍ନୋଦ୍ଧାରଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ତା’ପରେ, ମନଠାରୁ ଅଧିକ ଗଭୀର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସେହି ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶରୁ ଅଥବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିରୁ ଆସୁଥିବା ସତ୍ୟଟି ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାକୁ ହେବ ଅଥବା ବର୍ଜନ କରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ନିରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟର ଗ୍ରହଣ ଲାଗି ମନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୱୀକୃତ କରି ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ନିଜକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ତଥା ସମ୍ଭାବନାର କେତେକେତେ ପ୍ରତ୍ନୋଦ୍ଧାର ଆସି ମନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ତଥାପି ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବ । ସେହି ଶକ୍ତି ଓ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ତିଷ୍ଠି ରହିବାର ଏକ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରବାହରେ ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଗଢ଼ି ରଖନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏମାନେ ଅନ୍ତତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଭବିଷ୍ୟତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ପରି ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏବଂ ଯଦି ମନ ପ୍ରତାରଣାକାରୀ ଏହି ପ୍ରତ୍ନୋଦ୍ଧାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଏ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସକଳ ଆତ୍ମମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼କୁ ଆଡ଼େଇ ରଖେ ନାହିଁ ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଶେଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ

ଲଗି ସତ୍ୟର ଆଲୋକ ଆଗରେ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ସତ୍ୟକୁ ନିରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିବା ଅଥବା ବିକୃତ କରିଦେବାର ସେହି ପ୍ରମାଦଟି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସଂକଳ୍ପାତ୍ମକ ଉପାଦାନଟିକୁ ଏକାବେଳକେ ବହୁଷ୍ଟୁତ କରି ରଖିବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ବା ଆପଣାର ମନକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକମୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଗି ଏକ ମାର୍ଗ ଓ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାସ୍ଥାନ ପଞ୍ଜିକାରେହିଁ ପରିଣତ କରି ରଖିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି; ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଳବିଷୟକ ଅନ୍ତଃବୋଧର ଏକ ଅନେକ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ପରିଗ୍ରହଣ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ସତ୍ତ୍ୱର ସମଗ୍ରତା କେବଳ ଏକ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରହିତ ଜ୍ଞାନରହିଁ ଦାବି କରେ ନାହିଁ, ତାହା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଫିସ୍ତାଟି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଥାଏ; ତେଣୁ ଯେଉଁଠି କେବଳ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେଠାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ନିମନ୍ତଃ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଆଣିବାରେହିଁ ଏହାର ଏକ ବୃହତ୍ତର ଓ ପୁର୍ଣ୍ଣତର ପ୍ରତିବିଧାନ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ବିଶ୍ୱାସବାପନ୍ନ ଇଚ୍ଛା ଏପରି କୌଣସି କଥା ଲାଗି ଆଗ୍ରହ କରେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ ଯେ ତାହା ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ୟୋତିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତସମ୍ଭାବୀ ଅନ୍ତଃବୋଧ, ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣା ତଥା ଆତ୍ମ-ଉନ୍ମୋଚନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିର ମଧ୍ୟରେ କି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସହଜ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ରଚନାଟି ଆମର ମନ ତଥା ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ୱଭାବଟି ସହଜ ସମ୍ଭବ ରଖିଥାଏ ଏବଂ କାଳସ୍ଥ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ସେହି ସ୍ୱଭାବ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ତାହା ସହଜ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ରଖିଥାଏ । ଏଠାରେ ମନକୁ ସକଳ ବସ୍ତୁ ଏପରି କେତେକ ଉପଲବ୍ଧି ବାସ୍ତବତାର ସମସ୍ତିରୂପେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ, ଯାହାର କି କେତେକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କାରଣ ତଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣାମ ରହିଥାଏ, ତାକୁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାବନାର ଏକ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତିରୂପେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥାଏ । ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ବିଷୟରେ କି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ନଥାଏ । ଏହି ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକର ପଛରେ ତାହାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ତତ୍ତ୍ୱ,—ଏକ ସଂକଳ୍ପଶକ୍ତି, ନିୟତି ଅଥବା ପରମ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନତା,—ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହାକି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅନେକ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ଥାବାର କରିଦିଏ ଏବଂ କେତେକ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥାଏ ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକଟ ହେବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ତାହାର ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତତଃ କେତେକାଂଶରେ ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟିଯାକର ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁର ଆଧାର ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନଗୁଡ଼ିକରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ କେତେକାଂଶରେ

ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକର ସକଳାନୁଗତ ବା କଲ୍ୟାନମୁଳକ ଓ ଅନୁମାନକ ଚୟନ ଏବଂ ସଂଯୋଜନରୁ, ଏବଂ କିଷ୍କନ୍ଦ୍ୟରେ, ନିର୍ଣ୍ଣୟକାରୀ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ, ଅଗ୍ରରୂପପ୍ରେରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ଆଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିଧର୍ମୀ ସକଳଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ଭବ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆପେ ଆବିଷ୍କାର ବା ନିରୂପଣ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସେହି ନିଷ୍ପତି ସତ୍ୟଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିପାରିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଥାଏ । ଆମର ମନୋଗତ ଭାବନା ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁଷ୍ଟ ବା ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିଲେ ଯାଇ ସଂଯୋଜନା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣ ଜ୍ଞାନ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭାବି ଉପରେ ଆପଣାକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାର ଏକ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାର ପାଇ ପାରିବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ, କାରଣ ସଂଯୋଜନାପ୍ରେରଣ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଟିରେହିଁ ବିଚାରଣ କରିବାକୁ ହେବ; ମାତ୍ର ତାହା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଅନ୍ୟପ୍ରକାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ଆଲୋକରେ ଦେଖିବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବହୁଷ୍ଟରଣ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ସବୁକିଛି ଯଥାର୍ଥରେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଠ ସେହି ସତ୍ୟ-ଚେତନା ମଧ୍ୟରେହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଛି ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନସ୍ଥ ମନର ସେହି ମାରବତା ଏବଂ ଫଳସମ୍ଭାବନାମୟ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପଦ୍ମସ୍ଥର କଦାପି ବାହାର ହୋଇ ରହି ନାହିଁ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ସତ୍ୟ-ଚେତନାରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ତଃବୋଧର ରଶ୍ମିଗୁଡ଼ିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା ସବଳ ଯଥାର୍ଥତା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଯାବତୀୟ ଉପାଦାନକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଅନୁପାତରେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ । ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ମନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ମନକୁ ସଂଯୋଜନା ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଶାଢ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ବା ଏକାସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୟୋଗ କରା ଯାଇଥାଏ ।

ସିଦ୍ଧି କାଳଗତ ଗତିସ୍ଥାନ ସହିତ ସମ୍ଭବ ରଖୁଥିବା ସଂଯୋଜନା-ମନକୁ ଭାବନାଗତ ବୋଧ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି କଥାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ : ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ତବସତ୍ୟ, ସମ୍ଭାବ୍ୟସତ୍ୟ ତଥା ଅବଶ୍ୟସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରଥମେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ସଂଯୋଜନା ଚିନ୍ତାର ବିକାଶ ହୋଇ ଆସିବ, ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟତଃ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରର ପୁଂସପର ହୋଇ ଗତି କରୁଥିବା ବାସ୍ତବତାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବାହଟିକୁହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବ; ସାଧାରଣ ମନଟି ଯେପରି ଭାବରେ ଦେଖେ, ଏକଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖୁଥିବ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଏକ

ଚକ୍ରଷଣପ୍ରେରକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦିୟା ଦ୍ଵାରା ଏବଂ ଏକ ସ୍ଵଳାଂଶୁକ୍ତି ଯଥାର୍ଥତା ଦ୍ଵାରା କର ପାରୁଥିବ, ଯାହା ଲାଗି କି ସାଧାରଣ ମନ କେବେହେଲେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଏହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୋଧ ଦ୍ଵାରା ଦେଖିବ, ଏପରି ଏକ ଭବନାତ୍ମକ ଦିୟା, ଭବନାତ୍ମକ ବୋଧ ଏବଂ ଭବନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ଵାରା ଦେଖିବ, ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ବାରିନେଇ ପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ରହିଥିବା ଯାବତାୟ ଭବନା, ଅଭିପ୍ରାୟ, ଆବେଗ, ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ତଥା ପ୍ରଭବଗୁଡ଼ିକୁ ବାରିନେଇ ପାରିବ; ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗରୁ ରୂପାୟିତ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ-ଗୁଡ଼ିକ ରୂପାୟିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ବା ସାଧାରଣ ମନଟି ଲାଗି ଅଗୋଚର ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଉପଗତହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବାରିନେଇ ପାରିବ । ଏହି ଭବନାତ୍ମକ ଦିୟା, ବୋଧ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ଏହିସବୁ ଶକ୍ତିର ଜଟିଳ ସମସ୍ତେଟିକୁ କୌଣସିପ୍ରକାର ଅନ୍ତଃସଖା କିଂବା ଆତ୍ମାସ ନକର ଏକ ଦ୍ରୁତ ବୋଧ-ପ୍ରେରକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ଵାରା ବା ଏକ ସମନ୍ବୟାତ୍ମକ ସମଗ୍ରଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ଵାରା ଭେଦନିରୂପଣ କରି ଦେଖିପାରିବ, ଫଳପ୍ରଦକୁ ନିଷ୍ଫଳ ବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ଶକ୍ତିରୁ ପୃଥକ କରି ଚିହ୍ନିପାରିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପରିଣାମଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ । ଆମେ ଏଇଟିକୁ ବାସ୍ତବତାଗୁଡ଼ିକୁ ବୋଧ ଦେଇ ଦେଖିବାର ସମଗ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ଵାଟି ବୋଲି ଜାଣିବା, ମାତ୍ର ଏଇଟିକୁ ଗୁଞ୍ଜି ଆହୁରି ଏକାଧିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ଵା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଆପଣାର ସ୍ଵରୂପରେ ଏତେଦୂର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି । କାରଣ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଣାମଟିର ଆଗରୁ କିଂବା ତାହାର ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ନଦେଖି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପରିଣାମଟିକୁ ଦେଖି ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ସାଧକ ମଧ୍ୟରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ଆସିପାରେ । କିଂବା, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ପରିଣାମଟିକୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଭୁଲନ୍ତୁ, ତା' ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବା ଯାଇ ପାରେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇପାରେ । ଅପର ପକ୍ଷରେ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଜଟିଳ ସମସ୍ତେ କେତେକାଂଶରେ ଅଥବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯାଇ ପାରେ, ମାତ୍ର ସର୍ବଶେଷ ନିଷ୍ଠିତ ପରିଣାମଟି ବିସ୍ମୟରେ ତଥାପି ଅନିଷ୍ଟପ୍ରକାର ଚାହିଦା ପାରେ, ସେତେସବୁରେ କେବଳ ଧୀରେ ଧୀରେହିଁ ନିଷ୍ଟପ୍ରକାର ଆସିପାରେ ଅଥବା ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ନିଷ୍ଟପ୍ରକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ । ବାସ୍ତବତାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସମଗ୍ର ଏବଂ ଏକତ୍ଵବଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିର ବିକାଶପଥରେ ଆମେ ଏହିଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି ଜାଣିବା ।

ଏହି ପ୍ରକାରର ବୋଧଗତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ କାଳ-ଜ୍ଞାନର ଏକ ସ୍ତରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସାଧନ ବୋଲି କେବେହେଲେ କହିବା ନାହିଁ । ଏହି ଜ୍ଞାନ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରବାହଟିରେହିଁ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଯଥାର୍ଥତଃ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନକୁହିଁ ଦେଖୁଥାଏ, କେବଳ ନିକଟତମ ଅଗତ ଓ ନିକଟତମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖୁଥାଏ । ଏକଥା ସତ ଯେ ତାହା ଆପଣାକୁ ପଛ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରି ରଖିପାରେ ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି ତଥା ପ୍ରତିସ୍ପାତି ବଳରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଏକ ଅଗତ ଫିସାର ପୁନଃରଚନା କରି ଦେଇପାରେ; ବା ଆପଣାକୁ ସମ୍ମୁଖ ଦିଗକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଭବିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବି କୌଣସି ନା କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଭୁଲ ପୁନଃରଚନା କରିପାରେ । ମାତ୍ର ଭବନାମୂଳ ଦୃଷ୍ଟିସାମର୍ଥ୍ୟର ସାଧାରଣ ଶକ୍ତିଟି ସକାଶେ ଏକଥାଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ବିରଳ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାସ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏକ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ପ୍ରସ୍ତାସ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଆତ୍ମ-ପ୍ରକ୍ଷେପଣଟିକୁ ଅଧିକ ମୁକ୍ତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗାଇ ପାରିବାକୁ ତାହା ସାଧାରଣତଃ ଚୈତ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିସାମର୍ଥ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସମର୍ଥନ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଥାଏ । ପୁନଶ୍ଚ, ବାସ୍ତବତାଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ଷୋଭରହିତ ପ୍ରତିସ୍ପାତିରେହିଁ ଯାହାକିଛୁ ଆସି ତା' ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଏହା କେବଳ ସେତିକିମାତ୍ର ଦେଖିପାରେ; ଏବଂ ଯଦି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଶକ୍ତିରସ୍ୱର କୌଣସି ଦ୍ରୁତ ଧାବନ ବା ହସ୍ତକ୍ଷେପକାରୀ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏକ ବୃହତ୍ତର ଅନ୍ତଃସମ୍ଭାବନାର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଓ ଅବସ୍ଥାର ଜଟିଳ ସମସ୍ତିତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଏ, ତେବେ ତାହାର ସେହି ଦୃଷ୍ଟିସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଆଉ ଆଦୌ କାମ ଦିଏ ନାହିଁ । ଏବଂ କାଳଗତ ଗତିସ୍ଥାନର ଭୂମିରେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଫିସାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି କଥାଟି ନିୟତ ଘଟିଥାଏ । ସବୋଧଗତ ଉକ୍ତି ଶକ୍ତିଟି ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରୁଥିବା ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ସେଗୁଡ଼ିକଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ପାଇପାରେ; ଏହିପରି ଭାବରେ ତାହାକୁ ସତ୍ୟର ସେହି ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାଷା ଆତ୍ମହନୋତନଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ତାକୁ ଏହିସବୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ମାିମାସକ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ତାହାର ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି କଥାଟିର ସୂଚନା ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଶକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଏ ଯଥାର୍ଥ ବାସ୍ତବତାର ବୋଧ ଆଣି ଦେଉଥିବା ସବୋଧ-ମନର ଫୁଟି ଏବଂ ଅପୁର୍ଣ୍ଣତାଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରି ନେଇପାରେ । ମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିଗତ ଏହିସବୁ ବୃହତ୍ତର ଉଦ୍ଗମସମ୍ଭାନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଲାଗି ଏହି ପ୍ରଥମ ବୋଧଗତ ଫିସାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି କେବେହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହି

ନଥାଏ; ଏକ ନିମ୍ନତର ସ୍ତରର ଶକ୍ତି ଲାଗି ଏହା ସର୍ବଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଆପଣାଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ଆଉ ଏକ ଚେତନାରୁ ଉପଲବ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଆପଣାର ବ୍ୟବହାରରେ ତାହା କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ତାକାଳିକ ବାସ୍ତବତାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବାହ ଉପରେହିଁ ନୋର ଦେଇ ଦୃଷ୍ଟିର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖିବାହିଁ ସର୍ବଦା ତାହାର ସ୍ୱଭାବ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଅବଶ୍ୟ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣାର ଏପରି ଏକ ମନର ବିକାଶ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯାହାକି କାଳଗତ ଗତିସ୍ଥାନର ବୃହତ୍ତର ସମ୍ଭାବ୍ୟତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିପାରିବ, ଦୂରସ୍ଥ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବ, ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ନ ଭାବରେ ଆପଣା ମଧ୍ୟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାର ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଅଧିକ ପରିସରଯୁକ୍ତ ତଥା ଅଧିକ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସଂବୋଧନତ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିନେଇ ପାରିବ । ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣାଯୁକ୍ତ ଏହି ମନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଜଗତର ବୃହତ୍ତର ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତିସମ୍ଭାବନାର ଆଲୋକରେହିଁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଜଗତଟିର ପ୍ରବାହଟିକୁ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ନାନା ସମ୍ଭାବନାର ଏକ ସମୂହରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଏକ ଅଂଶ ତଥା ତାହାରି ଏକ ପରିଣାମ ବୋଲି ଦେଖିବ । ଯଦି ଏହା ସହଜ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାଷା ସତ୍ୟତାପୂର୍ବ ଏକ ଉନ୍ମୋଚନକାରୀ ଜ୍ଞାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ରହି ନଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ କାଳ-ଗତିର ନାନା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭଗବତ୍ତମ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଦୃଷ୍ଟି ବା ବିଚାରଟିର ସମ୍ଭବରେ ସମସ୍ତଗ୍ରହଣ ହୋଇ ରହିବ, ବା ତାହା ସେଭଳି ବିଚାରଟିକୁ ସ୍ଥିତି କରି ରଖିଦେବ, ଅଥବା, ଏପରିକି, ପରିଶେଷରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ଯଥାର୍ଥ ବସ୍ତୁଟି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ପଥଟିରୁ ଦୂରକୁ ହଟିଯାଇ ଏପରି ଏକ ଅନ୍ୟ କାଳଗତ ଭିତରେ ଯାଇ ବଣା ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି । ଉକ୍ତ ରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାଷା ଉନ୍ମୋଚନଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟଟି ତାକୁ ଏହିସବୁ ସୂଚି ଓ ସୀମାବଦ୍ଧତାକୁ ହ୍ରାସ କରି ପାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ; ମାତ୍ର ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ଅସୁବିଧାଟି ଆସି ହାବୁଡ଼ିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ଶକ୍ତିର ସମ୍ପଦଭଣ୍ଡାରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନତର ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଫିସା ମଧ୍ୟଦେଇହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସତ୍ୟୋନ୍ମୋଚନର ଏକ ମନର ବିକାଶ କରାଇ ଆଣିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ, ଯାହାକି ନିମ୍ନତର ଉକ୍ତ ଦୁଇଟିଯାକ ଗତିସ୍ଥାନକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତଥା ଯଥାର୍ଥ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ରଟି ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଅସଲ ବସ୍ତୁଟି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି ମନଟି ସେକଥାଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ

ବସୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାର ଅବଶ୍ୟମ୍ବାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ଲାଗି ତାହା ଆପଣାର ସାଧନରୁପେକ୍ତି ଦେଖିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏବଂ ଏକ ଦିୟାଶୀଳ ତୈତ୍ୟ ଚେତନାର ସହାୟତା ଲାଭ କରୁଥିବା ଏକ ସବୋଧପ୍ରେରଣିତ ମନ କାଳ-ଜ୍ଞାନର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ।

ଏହା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଏହି ମନଟି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧ ଶକ୍ତିବିଶିଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ର ବା ସାଧନ ହୋଇ ରହିଛି । ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ତାହା ଏପରି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରକଟ କରିବ, ଯାହାକି ସେହି ମନରହିଁ ଉପାଦାନଟି ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ମନୋମୟ ନାନା ଆକାରର ଗୁପ୍ତ ଭିତରେ ତଳା ହୋଇ ରହୁଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ତଥା ମାନସିକ ସୀମାସୂଚନଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହୁଥିବ, ତାହା ପଛକୁ ବା ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂର ଯାଏ ବିଚରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ ପଛକେ, ଆପଣା ଜ୍ଞାନର ପଦକ୍ଷେପ ତଥା ପୁରାପରି ଗତିଗୁଡ଼ିକ ସକାଶେ ଏକ ଆଧାର ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ତାହା ତଥାପି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକର ପୁରାପରିତାଟିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହୁଥିବ; ଆପଣାର ସବୋଧ ସତ୍ୟୋନ୍ମୋଚନକାରୀ ଦିୟାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତଥାପି ଏହି କାଳର ପ୍ରବାହଟିର ମଧ୍ୟରେହିଁ ଗତି କରୁଥିବ ଏବଂ କାଳର ଗତିସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସନାତନ କାଳର ସେହି ଅବିଚଳିତ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହି କଦାପି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ; ସେଗୁଡ଼ିକର ଦୃଷ୍ଟିଗତ ବୃହତ୍ ପ୍ରସାରଟି ଦେଇ କଦାପି କିଛି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ; ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ତାହା ଆପଣାର ଦିୟାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ଗୌଣ ଏବଂ ସୀମାବଦ୍ଧ ଦିୟାସୂଚକତା ସହଜ, ଏକ ପ୍ରକାରର ମିଶ୍ରିତତା, ମର୍ଯ୍ୟାଦିତତା ଏବଂ ଆପେକ୍ଷିକତା ସହଜ ବାନ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥିବ । ପୁନଶ୍ଚ, ତାହାର ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନଟି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଅଧିକୃତ ଆଦୌ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ଜ୍ଞାନକୁ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପରହିଁ ହୋଇ ରହୁବ । ଯେଉଁଠି ଅଜ୍ଞାନଜଡ଼ିତ ମନ ଆଗରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଏହି ଉପଲବ୍ଧିଟି ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ତାହା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ଏକ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତିମୟ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ମନରହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ଯାହାକୁ କି ଏକ ଅନ୍ତଃସୁପ୍ତ ଆତ୍ମବିବେକସମ୍ପନ୍ନତା ଏବଂ ସର୍ବସ୍ୱରୂପସମ୍ପନ୍ନତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମସୂଚି ଏବଂ ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ । ଜ୍ଞାନଗତ ଏହି ଦିୟାଟିର କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବିସ୍ତାରଟି ଓ ତାହାର ସାଧାରଣ ଗତିପଥଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶର ପ୍ରଭୁ ଅନୁସାରେ ଅବଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହୁବ ସତ, ମାତ୍ର ଏହି ଜ୍ଞାନଟି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା କେତେକ ଅତି ପ୍ରବଳ ସୀମାବଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବ । ଏବଂ ଏହି ସୀମାବଦ୍ଧତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥାପି ଆବେଷ୍ଟନ କରି ରହୁଥିବା ଓ ଅବଚେତନ ଭାବରେ ମହଜୁଦ୍ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନସ୍ଥ ମନକୁ ଆପଣାର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗି

ଏକ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦାନ କରି ରଖିଥିବ; ପୁନଃବାର ଭିତରେ ପଣି ଆସିବାକୁ ବା
 ଉପରକୁ ଉଦ୍‌ବେଳିତ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ତା' ଭିତରେ ତଥାପି ଏକ ପ୍ରକୃତି ଜାଗ୍ରତ
 କରି ରଖିଥିବ । ଯେଉଁଠାରେ ସବୋଧପ୍ରେରଣିତ ଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଅସମ୍ଭବ
 ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସମ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଠାରେ ସେହି ଅଜ୍ଞାନସ୍ଥ
 ମନକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବ ଏବଂ ଆପଣା ସହୃଦ ପୁଣି ତାହାର
 ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ବଦଳ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ତାକୁ ସୁଯୋଗ
 ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବ । ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକଟି ଅବତରଣ କରି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାର
 ସ୍ୱଜ୍ଞସ୍ୱ ହିସ୍ତାତିକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରି ନରଖିଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିବାର ସକଳ ଉଦ୍ୟମକୁ
 ନାସ୍ତି କରି ରଖିବା, ବା ଅନ୍ତତଃ ଜାଣିବାର ଯାବତୀୟ ଉଦ୍ୟମକୁ ଆପାତତଃ ସ୍ଥଗିତ
 କରି ରଖିବା,—ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାହିଁ ସୁରକ୍ଷାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହୋଇ ରହିବ ।
 ଏହି ଆତ୍ମ-ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟି ମନ ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ଯଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ
 ସନ୍ତୋଷର ସହୃଦ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ସାଧକର
 ବିକାଶଟି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ,
 ଯଦି ଅଜ୍ଞାନାଛନ୍ନ ମନଟିକୁ ପୁନଃବାର ଆବିର୍ଭୂତ ହେବା ଲାଗି ବାଟ ଗୁଡ଼ି ଦିଆଯାଏ
 ଏବଂ ଆପଣାର ନାନା ସ୍ଥଳନୟନକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଅନେକପକ୍ଷରେ
 ଗତି କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସତତ ଆନ୍ଦୋଳିତ
 ହୋଇ ରହିବାହିଁ ଫଳ ହୋଇପାରେ, ଅଥବା, ଆପେକ୍ଷିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
 ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଦୁଇଟିଯାକ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଏକ ମିଶ୍ରିତ ହିସ୍ତାହିଁ
 ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ।

ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ମୁକୁଳି ବାହାର ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଏପରି ଏକ
 ବୃହତ୍‌ପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଯେଉଁଠାରେ ନେଇ
 ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାକୁ ଆମର ଏହି ସବୋଧଗତ, ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣିତ ଏବଂ ସତ୍ୟୋନ୍ମୋଚକ
 ମନଟି କେବଳ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତିହିଁ ହୋଇ ରହିଛି । ଯେତେବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ
 ପରିମାଣରେ ଆମର ଏହି ସମୁଦାୟ ମନୋଗତ ସଞ୍ଚାର ଭୂମିଟିକୁ ଅତିମାନସ
 ଆଲୋକ ଅନ୍ତଃପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଏବଂ ଅବଶ୍ୟସ୍ଥି ହୋଇ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ
 ଏବଂ ଆମର ସବୋଧ ତଥା ତାହାର ସକଳ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସ
 ପ୍ରକୃତିର ପୂର୍ଣ୍ଣମୁକ୍ତ ମହମା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ପତ୍ତି
 ମଧ୍ୟକୁ ସତତ ଉତ୍ତେଜିତ କରିନେବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ସେହି
 ବୃହତ୍‌ପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ସେତେବେଳେ
 ଏତାବେଳକେ ଦୁଇଟି ହିସ୍ତା ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇ ଆସେ : ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସେହି
 ସବୋଧଗତ ମନର ହିସ୍ତା, ଯାହାକି ଆପଣାଠାରୁ ଉଦ୍‌ବିତ ହୋଇ ରହିଥିବା

ଆଲୋଚନା କରି ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହାର ଆଡ଼କୁ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚକ କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାର ଜ୍ଞାନକୁ ସର୍ବଶେଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟକ୍ତି କରି ତଥା ସୃଷ୍ଟି ଓ ସମର୍ଥନ କରି ସେହି ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥାଏ । ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟତଃ, ସ୍ଵୟଂ ଏହି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନମୟ ମନର ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୋପାନକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍, ତାହା ସ୍ଵୟଂ ଅତିମାନସରହି ଏକ ସିଦ୍ଧା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମନର ଏକ ରୂପାନ୍ତରଣ ଉପାଦାନରେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ମନୋଭୂମିଗତ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିବା ନିମନ୍ତେ କମ୍ ପ୍ରବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ତଳ କୋଟୀର ଅତିମାନସ ସିଦ୍ଧା ଆପଣାକୁ ଗଠିତ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଏକ ମନ ଜ୍ଞାନର ସେହି ଯଥାର୍ଥ ଅତିମାନସିକତା ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବା ଲାଗି ସତତ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏଣିକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ବୁଦ୍ଧିତ ମନଟି ବହୁବୃତ୍ତ ହୋଇ ରହେ, ଏବଂ ଫଳୋପନ ସମ୍ପାଦନ ଲାଭ କରିଥାଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ଵାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ସେହି ମନଟି ତାହାର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ସ୍ଵୟଂ ଫଳୋପନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତା' ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରିଥାଏ ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଳଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଜ୍ଞାନପ୍ରେରଣା ମନଟି ଏଠାରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଶକ୍ତି ହୋଇବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏବଂ ଆପଣାକୁ ନିମନ୍ତେ ଗଠିତ କରି ଆଣିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ତାହା ଅଜ୍ଞାନସ୍ଥ ମନଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାହାକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିଦେବା ବା ତାହାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥାଏ, ଏବଂ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତୀ ରୂପାନ୍ତରଣକୁ ବି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବା, ଯାହାକି ମନରୁ ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟକୁ ଫଳପ୍ରାପ୍ତିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଦେବା । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆସି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆମର କାଳଗତ ଚେତନା ତଥା କାଳଗତ ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ; ମାତ୍ର କେବଳ ଅତିମାନସ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଗଲେ ଯାଇ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଥାର୍ଥତା ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି କରେ । ତେଣୁ ଅତିମାନସର ସତ୍ୟଟି ସହିତ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଏହାର ସମ୍ପର୍କଟିରୁହିଁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ଭାବରେ ଏହାର ଯାବତୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରା ଯାଇପାରେ । କାରଣ, ଜ୍ଞାନପ୍ରେରଣା ମନକୁ ଆମେ ସେହି ଅତିମାନସ ପ୍ରକୃତି ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇବା କରିଯିବାର ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଏକ ପ୍ରସ୍ତେଷଣ ଓ ଏକ ଅନ୍ତମ ସୋପାନରୂପେ ଜାଣିରଖିବା ।