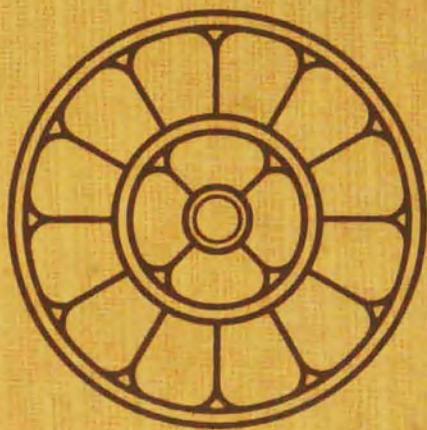
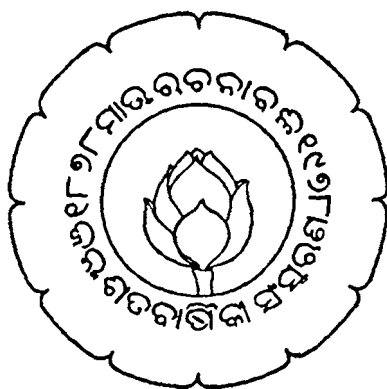

ଶ୍ରୀମା

ଜନୁଗୁଣ

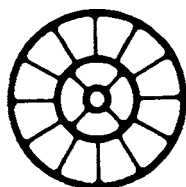
ଫେବୃଆରୀ ୨୯, ୧୮୭୮

ଭରତବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯, ୧୯୧୪

ମହାପ୍ରୟାଣ

ନଭେମ୍ବର ୧୭, ୧୯୭୩

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର

୧୯୫୭-୫୮

ମାତୃଚିନ୍ତାବଳି : ୯ମ ଖଣ୍ଡ
ଶ୍ରୀମା'ଙ୍କର “Questions and Answers – 1957-58” ଗ୍ରନ୍ଥର
ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ

ଅନୁବାଦ : ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ରରଞ୍ଜନ ଦାସ

ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ : ୨୪ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୦୦

ସର୍ବସ୍ୱତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷିତ :
© ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ – ୬୦୫ ୦୦୨

ପ୍ରକାଶକ :
ନବଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରକାଶନ ବିଭାଗ
ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ – ୬୦୫ ୦୦୨

Printed at Navajyoti Press
Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry - 605002

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ବିଷୟ

୧୯୫୭ ମସିହା ଆରମ୍ଭଠାରୁ ୧୯୫୮ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ “ବୃକ୍ଷର ଛାଏ” କୁଟିକରେ ମାଆ ଆଶ୍ରମର ଜାପ୍ତ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନକୁଟିକା ଦେଇଥିଲେ, ସେହିକିନ୍ତୁ ଏହି ଖଣ୍ଡରେ ଅତ୍ୟୁତ ଚରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରବଚନକୁଟିକା ଯେ ସ୍ଥାନରେ ମାଆ ଦେଇଥିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରବଚନ ବୋଲି ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚିନ୍ତିତ ଉଚ୍ଚମାନ ମାଆ ଯେଉଁ ପରାସୀ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ, ମାଆ ଏହିସବୁ ଛାଏରେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷତା ଦେଇଥିବା ଶୈଳୀରେ ଗୋଟିଏସବୁ ପାଠ ଦେଇଥିଲେ । ୧୯୫୭ ମସିହା ଜାନୁଆରୀରୁ ଏପ୍ରିଲ ଚିତରେ ଏହିପରି ଭାବରେ “ଚିନ୍ତା ଓ ଚିନ୍ତାଧାର”ରୁ, ୧୯୫୭ ମସିହା ଏପ୍ରିଲରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଚିତରେ “ପୃଥ୍ବୀପୃଥ୍ବରେ ଅତିମାନବ ଅଭିଭାବି”ରୁ ଏବଂ ୧୯୫୭ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବରଠାରୁ ୧୯୫୮ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ “ଚିନ୍ତା ଜୀବନ”ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାପ୍ତି ପରିଚ୍ଛେଦରୁ ପାଠ ଚରାଯାଇଥିଲା । ପାଠ ବଢ଼ିଯାଉଥିବା ପରେ ମାଆ ପଠିତ ଚିନ୍ତାଧାରୀ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ବିଷୟ ଦେଇଥିଲେ କି ପ୍ରଶ୍ନକୁଟିକା ଗତର ବି ଦେଇଥିଲେ ।

ପରାସୀ ଭାଷାରେ ଚିନ୍ତା ପାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରବଚନକୁଟିକା ଟେପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ୍ କରି ରଖା ଯାଇଥିଲା । ଟ୍ରେନାସ୍କ୍ରିପ୍ଟ Bulletin of Physical Education (ପରେ ଯାହାର Bulletin of Sri Aurobindos International Centre of Education ବୋଲି ନାମକରଣ ହୋଇଥିଲା)ରେ ୧୯୫୭ ମସିହା ଫେବ୍ରୁଆରୀଠାରୁ ୧୯୫୯ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୧୯୬୧ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଓ ୧୯୬୩ ମସିହା ଫେବ୍ରୁଆରୀରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରବଚନର ମୂଳ ଓ ତାହାର ଅନୁବାଦକୁଟିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ୧୯୫୭ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବଚନକୁଟିକା ପରାସୀ ବିବରଣକୁଟିକା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଥମେ ୧୯୬୯ ମସିହାରେ ‘Entretiens ୧୯୫୭’ ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ‘Entretiens ୧୯୫୮’ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ୧୯୭୨ ମସିହାରେ । ଏହି ପ୍ରବଚନମାନଙ୍କର ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାହାଜୀ ଅନୁବାଦ ୧୯୭୩ ମସିହାରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରରେ Questions and Answers 1957-58 ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ମାତୃ-ଉଚ୍ଚମାନବୀ (ଉଚ୍ଚମାନବୀ ସଂସ୍କରଣ)ର ୯ମ ଖଣ୍ଡ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଖଣ୍ଡଟି ସେହି ୧୯୭୩ ସଂସ୍କରଣର ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ରୂପ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଉଚ୍ଚମାନବୀରୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପନାମାନ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ରହିଛି, ସେହିକିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଉଚ୍ଚମାନବୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିମାନ ସଂସ୍କରଣଟିରୁ ନିଆଯାଇଛି ।

ବିଷୟ-ସୂଚୀ

୧୯୫୭

୨ ଜାନୁଆରି	ପୃଷ୍ଠା
ଜାତ ଏବଂ ବେଶର ସୀମା ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଯିବା ସମ୍ଭବ ତି ?	୩
ଏକ କୁଣ୍ଡଳିକ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ମହିମାଦ୍ୱିତ	
ଶରୀରର ପୃଥକୀର ଉଷା କରିପାରିବ	୪
କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼ ଉଦ୍ୟମ ଓ ନୂତନ ଶକ୍ତି	୮
୯ ଜାନୁଆରି	
ପରମେଶ୍ୱର ମୂଳତଃ ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ	୧୧
ପରମେଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ କୁତବାଦି-ଶ୍ରେକ	୧୪
ତୁମେ କେତେବେଳେ କାହିଁକି ଜନ୍ମର ହୋଇପଡ଼ ?	୨୦
୧୬ ଜାନୁଆରି	
ଅଜାଣତରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା	୨୩
ଆମେ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଅଛୁ ?	୨୪
୨୩ ଜାନୁଆରି	
ଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦରୁ ଆମେ ତିପରି ଭାବରେ ଦୃଢ଼ିବା ?	୩୧
“ମଧୁ-ବିହୁ”	୩୬
ପୃଥକୀୟରେ ବିଦ୍ୟା ପରମ ଉଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟ	୩୮
୩୦ ଜାନୁଆରି	
“ବିଜାଗତ ବୃତ୍ତି” ହେଉଛି କେବଳ ବିରୁଦ୍ଧ ଧାରଣାର	
ସୃଷ୍ଟି କରିବା	୪୧
ବିଦ୍ୟା ମାର୍ଗବର୍ତ୍ତନରୁ ତିପରି ଦୃଢ଼ିହେବ ?	୪୪
୬ ଫେବୃଆରି	
ମୃତ୍ୟୁ; ପ୍ରକୃତି ଲାଗି ପ୍ରୟୋଜନ	୫୦
ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା	୫୪
୭ ଫେବୃଆରି	
କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼ ଓ ସମସ୍ତିକତ ଧ୍ୟାନ	୫୬

୧୩ ପେଟୁଆରି	
ଦୁଃଖଭୋଗ; ଯତ୍ନଶା ଓ ସୁଖାନୁଭବ	୬୧
ଭୋଗ ଓ ଏହାର ଆରୋଗ୍ୟ	୬୪
୨୦ ପେଟୁଆରି	
ଶରୀରର ସୀମାବଦ୍ଧତା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା-ସ୍ତୁତି	୬୫
୬ ମାର୍ଚ୍ଚ	
ସ୍ବାଧୀନତା, ଦାସତା ଏବଂ ପ୍ରେମ	୬୪
୮ ମାର୍ଚ୍ଚ	
ଏକ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ	୭୮
୧୩ ମାର୍ଚ୍ଚ	
ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ	୮୧
୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ	
ହେମଚେନ୍ଦ୍ର ସ୍ମୃତି	୮୭
୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚ	
କବିପି “ବସି ରହିବା ନାହିଁ” । ଯଥାର୍ଥ ବିଶ୍ଳାମ	୯୭
୨୨ ମାର୍ଚ୍ଚ	
ଏକ ଦାକ୍ଷୀଣ୍ୟ : ଜ୍ଞାନ ଓ ସାଧନା—	୯୯
୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ	
ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଲାଗି ଯଦି ମନୁଷ୍ୟଜାତି ଖାଲି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଆ !	୧୧୦
୩ ଏପ୍ରିଲ	
ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ-ଧାରଣାକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇବା;	
ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା	୧୧୪
୧୦ ଏପ୍ରିଲ	
ବ୍ରାହ୍ମା ଉଦ୍ଧରତ ଏବଂ ଯୋଗ	୧୧୯
ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା	୧୨୩
୧୭ ଏପ୍ରିଲ	
ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର	୧୨୬
୨୪ ଏପ୍ରିଲ	
ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା : ନିମ୍ନତର ଓ ଉଚ୍ଚତର	୧୩୪

୧ ମଇ	
ବ୍ରାହ୍ମ-ପ୍ରତିଯୋଗିତା : ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ	୧୪୪
୮ ମଇ	
ପ୍ରାଣିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ; ଯୁକ୍ତିବୁଦ୍ଧି; ସହଜତା ପ୍ରଦର୍ଶି	୧୪୭
୧୫ ମଇ	
ସ୍ତ୍ରୀ-ପୁରୁଷ ଭେଦ	୧୫୪
ଇର୍ଣ୍ଣରୁ ନିମ୍ନ ଆବଦୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତର	୧୫୮
୨୯ ମଇ	
ବ୍ରହ୍ମୋତ୍ତର ବୃତ୍ତାନ୍ତର	୧୬୦
୫ ଜୁନ୍	
ପ୍ରଣ୍ଡ ଓ ନାରକତା	୧୬୮
ଧାର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷୀ	୧୭୦
୧୨ ଜୁନ୍	
ଉପକାସ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି	୧୭୪
୧୯ ଜୁନ୍	
ଅସୁସ୍ଥତା : ଏହାର କାରଣ । ଉପ	୧୭୮
ମନର ଦ୍ରିୟା : ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅସୁସ୍ଥତା	୧୮୫
୨୬ ଜୁନ୍	
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୃତ୍ତାନ୍ତରଣ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମଭାର ବଢ଼ିବା	୧୯୨
ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ	୧୯୬
ଅନ୍ୟମାନବର ବିଚାର ବଢ଼ିବା;	
ସବୁଠି ଶିତରେ ବିକାଶ ପରମସତ୍ତା ରହିଛି	୧୯୯
ନୂତନ ଜନ୍ମ	୨୦୩
୩ ଜୁଲାଇ	
ସମସ୍ତଜାତ ଯୋଗ ("ଦୁହର ହୋଟେଲ"ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା)	୨୦୫
୯ ଜୁଲାଇ	
କାବ୍ୟର ଅସଂଯମ	୨୧୪
୧୦ ଜୁଲାଇ	
ଏକ ନୂତନ ପୃଥ୍ବୀର ଜନ୍ମ ହେଲା	୨୧୮

ଅଧ୍ୟାନାମ ସୂକ୍ତିର ବିବରଣ	୨୨୨
୧୭ କୁଭାର ଜଦ୍ଦ ଉପରେ ସଚେତନ ଇନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି	୨୨୯
୨୪ କୁଭାର “ସଂସ୍କୃତ ଅତିମାନସ”	୨୩୪
ନୂତନ ଜଗତ; ପ୍ରସ୍ତୁତି; ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଇଚ୍ଛା	୨୩୫
୩୧ କୁଭାର ଶରୀରର ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ଲାଗି ଅଜ୍ଞାତାକୁ ଜାଣିବା କିମ୍ଭାବିତା	୨୩୯
୭ ଅଗଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିରୋଧ : ରାଜନୀତି ଓ ଅର୍ଥ ଅତିମାନସ ଜୀବନର ଉପକ୍ରମ ଲାଗି ଅଜ୍ଞାତା	୨୪୮
୧୪ ଅଗଷ୍ଟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ	୨୫୫
୨୧ ଅଗଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱିନ ଓ ଯଥାର୍ଥ ସଂସ୍ଥାପନ ଆଶ୍ୱିନରେ ଚେତନାର ସାଧାରଣ ସ୍ତର	୨୫୬
୨୮ ଅଗଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟର ଏକ ପରମ ଉତ୍ତର-ଇନ୍ଦ୍ରୀୟ	୨୬୧
୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ : “ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଜନ୍ମସ୍ଥାୟୀ”	୨୬୪
୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରାଣିକ ଉଦ୍ଧାରଣ : ଆବର୍ଣ୍ଣୟ ଓ ବିବର୍ଣ୍ଣୟ	୨୬୭
୧୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଗୁରୁବିଦ୍ୟା ଓ ଅତିମାନସ ଜୀବନ	୨୭୪
୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର “ଅତ୍ୟନ୍ତରୀକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱ”ର ପ୍ରସ୍ତୁତି	୨୮୩
୨ ଅକ୍ଟୋବର “ଆଲୋଚିତ ମନ”	୨୮୭

ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ନାନା ମୂର୍ତ୍ତି	୨୯୦
ଅତୀତର ବୋଝ	୨୯୩
୯ ଅବସ୍ଥାବର	
ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେତେ ବିଶ୍ୱ (ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱ-ବୃକ୍ଷ)	୨୯୯
“ଉତ୍ତର ମଣ୍ଡଳ”ଟିକୁ ମାର୍ଗ	୩୦୧
୧୬ ଅବସ୍ଥାବର	
ବ୍ରହ୍ମାନ୍ତରାଳୀ ସଂସ୍କୃତିସୂଚକର କାହାଣୀ	୩୦୩
୨୩ ଅବସ୍ଥାବର	
ପାର୍ଥକ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସର୍ବମୂଳ ଅଭିପ୍ରାୟ	୩୦୯
ବିବର୍ତ୍ତନ	୩୧୦
୩୦ ଅବସ୍ଥାବର	
ବିବର୍ତ୍ତନର ଦୈତ ଗତି	୩୧୭
ଏକ ଜୀବଜାତି ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବା	୩୨୦
୧୩ ନିଷେଷର	
ଉତ୍ତରପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠତରତା	୩୨୩
ଆଗ ତେଜନା, ତା’ପରେ ବୁଝାଯାଏ	୩୨୭
୨୭ ନିଷେଷର	
“ବିଦ୍ୟ-ଜୀବନ”ରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପଞ୍ଚତି	୩୩୧
ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱ-ବିବର୍ତ୍ତନ	
(ପ୍ରାଣିସିନ୍ଧୁ ଭିତରେ ଉଦ୍ଭିଦ୍ୱା ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରସର)	୩୩୪
୪ ବିଷେଷର	
“ବିଦ୍ୟ ଜୀବନ”ର ପଞ୍ଚତି	୩୪୧
ଏକ ନୂତନ ଜୀବଜାତି ଉତ୍ତରୁତ ହୋଇ ଆସିବାର ସମସ୍ୟା	୩୪୨
୧୧ ବିଷେଷର	
ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବ	୩୪୭
୧୮ ବିଷେଷର	
ବିଶ୍ୱ-ମାୟା; ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ	୩୫୧
ଅଭିଜ୍ଞତାର ମୂଲ୍ୟ : ଜାହାଜ ବୁଝାତରକାରିଣୀ ଶକ୍ତି	୩୫୨
ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି : ବୁଝାତରର ସର୍ବପ୍ରଥମ ବିଭାବ	୩୫୪

୧ ଜାନୁଆରୀ	
ସୁଦ ପ୍ରକୃତିର ସହଯୋଗ	୩୫୯
ବହୁବିଷୟରେ ରହିଥିବା ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧୀକରଣ	
ଉପଶାମାନ ଦୃଷ୍ଟି ହୁଏ	୩୬୦
ପରିଶିଷ୍ଟ	
ନବବର୍ଣ୍ଣର ବାଣୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟା	୩୬୨
୮ ଜାନୁଆରୀ	
ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା-ପଦ୍ଧତି	୩୬୫
ଏକ “ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ” ରୂପେ ମନ	୩୬୭
ମାନସିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ	୩୭୦
ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର “ସୁସ୍ଥ ହସ୍ତ”	୩୭୩
୧୫ ଜାନୁଆରୀ	
ଆଶ୍ରୟର ସେଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅବିଚଳ ବିନ୍ଦୁ	୩୭୪
୨୨ ଜାନୁଆରୀ	
ବୁଦ୍ଧିପ୍ରସୂତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ	୩୭୬
ତେଜି ବି ବାଦ ରହିବ ନାହିଁ, ଯଥାର୍ଥ ପରମ ସତ୍ୟକୁ	
ବ୍ୟକ୍ତି କରିବା	୩୭୭
୨୯ ଜାନୁଆରୀ	
ବିଶ୍ୱ-ଯୋଜନା	୩୮୦
ଆତ୍ମ-ସଂସ୍କାର	୩୮୩
୫ ଫେବୃଆରୀ	
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ମହାର ଯାତ୍ରା	୩୮୯
ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣବାଦ	୩୯୧
୧୨ ଫେବୃଆରୀ	
ନାନା ଜୀବନର ମଧ୍ୟବେଳା ଦୈନିକ ଅଗ୍ରଭୂତି	୩୯୩
ପୃଥ୍ବୀର ଅଗ୍ରଭୂତିର ସ୍ଥାନ	୩୯୬

୧୯ ପେଟୁଆରି	
୧୯୫୮ ମସିହା ପେଟୁଆରି ବା ଚାରିଶର ଅନୁକୃତି (ଅତିମାନସ ପୋତ)	୩୯୭
ପରିଶିଷ୍ଟ	
“ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୃନ୍ଦ”	୪୦୯
ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଉପାଦେୟତା ନିଶ୍ଚଳତା	୪୧୨
୨୬ ପେଟୁଆରି	
ଚନ୍ଦ୍ରମା ଓ ଚାନ୍ଦାମାନଙ୍କର ଭାଷା	୪୧୬
ଜନ୍ମପତ୍ରିକା ଏବଂ ଯୋଗ	୪୧୭
୫ ମାର୍ଚ୍ଚ	
ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା	୪୨୦
ଭାବନାଶକ୍ତି । “ବାସ୍ତବ୍ୟ”	୪୨୪
୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ	
ଅତୀତ ବୁଝାତରୁ ବୁଝିବାର ଚାହିଦା	୪୨୯
୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ	
ସାଧାରଣ ସଂସାରମୟତା : ଏହାର ଉପରକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ହେବ ନଚେତ୍ ଅବମାନବିତ୍ତ ଭର ଭିତରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ	୪୩୩
ଶାନ୍ତି ଓ ଅସ୍ତରତ୍ତି	୪୩୬
ବିକୃତି ଓ ବୁଝାତରର ବୃଦ୍ଧି	୪୩୯
୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ	
ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ	୪୪୩
୨ ଏପ୍ରିଲ	
ବୁଦ୍ଧିର ସଂଶୋଧନ	୪୪୭
୯ ଏପ୍ରିଲ	
ଆତ୍ମାର ନେତ୍ର	୪୪୯
ଆତ୍ମାର କୋଷ	୪୫୧
୧୬ ଏପ୍ରିଲ	
ଅତିମାନସ	୪୫୭

ନୂତନ ଉପଲବ୍ଧି	୪୫୯
୨୩ ଏପ୍ରିଲ	
ଅଗ୍ରଗତି ଓ ସଭ୍ୟତାଗିରି	୪୬୧
୩୦ ଏପ୍ରିଲ	
ମାନସିକ ବିରତନା ଓ ଅନୁଭୂତି	୪୬୫
୭ ମଇ	
ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଗୁପ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	୪୬୮
୧୪ ମଇ	
ବୌଦ୍ଧିକ ଦ୍ବିୟାଣୀକରଣ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ଞାନଶକ୍ତି	୪୭୪
ଶରୀର ଦ୍ବାରା ବୁଝିବା	୪୭୬
୨୧ ମଇ	
ମାନସିକ ସାଧୁତା	୪୭୭
୨୮ ମଇ	
ଅବତାର	୪୮୩
୪ ଜୁନ୍	
ନୂତନ ଜନ୍ମ	୪୮୯
୧୧ ଜୁନ୍	
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଭା, ଏକ ସୁରକ୍ଷା	୪୯୩
୧୮ ଜୁନ୍	
କର୍ତ୍ତନ, ଧର୍ମ, ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବ	୫୦୦
୨୫ ଜୁନ୍	
ଶରୀରରେ ସାଧନା	୫୦୫
୯ ଜୁଲାଇ	
ବିଶ୍ବାସ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମ	୫୧୦
୧୬ ଜୁଲାଇ	
ଧର୍ମର ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି କି ?	୫୧୫
୨୩ ଜୁଲାଇ	
ଅତ୍ୟନ୍ତେଧର ବିକାଶ ବିପତ୍ତି ହେବ ?	୫୧୯
ଅଭିନିବେଶ	୫୨୪

୩୦ ବୁଢ଼ାଇ	
ପ୍ରାଣେ । ସ୍ୱପ୍ନାଦି ଲିଖନ	୫୨୬
“ପ୍ରମାଣ” ଓ ଜ୍ଞାନ	୫୩୪
୬ ଅଗଷ୍ଟ	
ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା । ଆକର୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ	୫୩୭
୧୩ ଅଗଷ୍ଟ	
ଆମ ଆଶ୍ରମ-ଅବସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ	
ଭାଇବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ କହିବି ?	୫୪୧
ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କ’ଣ କହିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ?	୫୪୫
ପରମ ବିଦ୍ୟାସରାଜର ବର୍ଣ୍ଣନା	୫୪୫
୧୫ ଅଗଷ୍ଟ	
ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଓ ବେଦଜ୍ଞାନର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ	୫୪୮
୨୭ ଅଗଷ୍ଟ	
ଧ୍ୟାନ ଓ ବଚନ	୫୫୧
ଭାବନାରୁ ଧାରଣା ଓ ଧାରଣାରୁ ଚତୁର୍ବିଧତା	୫୫୬
୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର	
ବଚନକୁ ଶୁଣାଦିତ କରିବା ବିପରୀ ?	୫୬୧
ମାନସିକ ରଚନା	୫୬୨
୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର	
ଯାଦୁବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା, ଜଦ୍-ବିଜ୍ଞାନ	୫୬୧
୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର	
ଅନୁରବଦୁ ସୁନ୍ଦରୀ ବଢ଼ିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ	୫୮୧
ମାନସିକ ବିକାଶର ଉପଯୋଗିତା	୫୮୩
୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର	
ସତ୍ୟକୁ ବଢ଼ିବା	୫୯୧
ଶବ୍ଦ ଓ ଅନୁଭୂତି	୫୯୨
୧ ଅକ୍ଟୋବର	
ନୈତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆକର୍ଷ	୫୯୫

୮ ଅବ୍ଯୋବର	
ମାନବ ଓ ଅତିମାନବର ମଝିରେ ରହିଥିବା ନାନା ସୋପାନ	୫୯୮
୨୨ ଅବ୍ଯୋବର	
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ; ଚେତନାର ଉତ୍କଳମଣି	୬୦୩
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା	୬୦୭
୨୯ ଅବ୍ଯୋବର	
ମାନସିକ ସ୍ବୟଂ-ସଂପୂର୍ଣ୍ଣତାର କ୍ଷୁଦ୍ର ପାଟ; ପରମ-କରୁଣା	୬୧୦
୫ ନଭେମ୍ବର	
ନାରଦ ହୋଇ ଜାଣିବା	୬୧୫
୧୨ ନଭେମ୍ବର	
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଇକ୍ଷ୍ୟ	୬୨୦
ପରମ-କରୁଣା ଇପରେ ବିଶ୍ବାସ	୬୨୨
୨୬ ନଭେମ୍ବର	
ଚୈତ୍ଯଗତତାର ଭୂମିକା	୬୨୫
ନୂତନ ଜନ୍ମ	୬୨୭

ଶ୍ରୀମାତା - ୧୯୫୮

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର

୧୯୫୭

୨ ଜାନୁଆରି ୧୯୫୭

“ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ କେବଳ ଏକ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଅମୂର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ସତତ ଆମର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ବରୂପୀ ପ୍ରାତିଭାସିକ ସତ୍ୟତ୍ବ ବିରୋଧ ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥା’ନ୍ତେ, ତେବେ ବିରତିହୀଁ ଜଡ଼ର ଯଥାର୍ଥ ନିୟତି ହୋଇ ରହିଥା’ନ୍ତା; ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ସଞ୍ଚାନତାର ମଧ୍ୟ ଗଣନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

“ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା କେତେଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନୋଗତ ଅମୂର୍ତ୍ତାର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନିରୂପଣ କରି ଦେଉଥିବା ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟରାଶିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ତିଆରି ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ରକୁହିଁ କଦାପି ବିଶ୍ୱଜଗତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଏକାଧିକ କେତୋଟି ଶକ୍ତିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାକରଣକୁ ମୂର୍ତ୍ତରୂପ ଦେଇ ରଖିଥିବା ଏକ ଗୌତିକ କ୍ରିୟାଶୀଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ । ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଲାଗି ଶ୍ରଦ୍ଧାମୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ପ୍ରେମିକର ଆନନ୍ଦ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅନନ୍ତ ଶିଶୁର କ୍ରୀଡ଼ା, ସୀମାହୀନ ସୃଜନ ଲାଗି ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ତା’ର ସ୍ୱକାୟ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଉଲ୍ଲାସରେ ମାଦକିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ପରମକବିର ଅନ୍ତହୀନ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ କେତେକେତେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ପ୍ରକଟ କରି ଆଣୁଥିବା ଏକ ଲୀଳା ।

“ଆମେ ଇଚ୍ଛାକଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏପରି ଜଣେ ପରମ ଗଣିତଜ୍ଞଙ୍କ ରୂପେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ଯିଏକି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଏପରି ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ରୂପେ ବି କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ଯିଏକି ବ୍ୟାବହାରିକ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କେତେକେତେ ଶକ୍ତିର ନାନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ଭାରସାମ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭୂମିରେ ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି : ମାତ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ସତେଥବା ଜଣେ ପରମ ପ୍ରେମିକରୂପେ ବି କଳ୍ପନା କରିପାରିବା, ବିଶ୍ୱଭୂମିଗତ ତଥା ଏକକ କେତେକେତେ ଐକ୍ୟତାନକୁ ବଜାଇବାରେ ଲାଗିଥିବା ଜଣେ ସଂଗୀତକାରରୂପେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା; ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଶିଶୁରୂପେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା, ଜଣେ

କବିରୂପେ ବି କଳ୍ପନା କରିପାରିବା । ତେଣୁ କେବଳ ଭାବନାର ପ୍ରସ୍ଥାବେଶ ହିଁ ତାଙ୍କର କଳନା କଲେ ତାହା କଦାପି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆନନ୍ଦର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ମଧ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଅଧିଗମି ପାରିବାକୁ ହେବ : ଭାବନା, ଶକ୍ତି, ଅସ୍ତିତ୍ବ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ବରଙ୍କର ଆନନ୍ଦରୂପୀ ଶ୍ବାସ ଦ୍ବାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନ ପାରିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶୂନ୍ୟଗର୍ଭ ଛାଞ୍ଚ ହୋଇହିଁ ପଡ଼ି ରହିଥିବେ ।

“ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିରୂପ, ମାତ୍ର ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିରୂପ । ଯାବତୀୟ ବିଚାର ଏବଂ ଅମୂର୍ତ୍ତାକରଣ ଆମକୁ ଭାଗବତ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଶୁଦ୍ଧ କଳ୍ପନାଟିକୁ ଆଣି ଦେଇଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତିରୂପଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାକୃତ୍ୟଟିକୁ ଆଣି ଦେଇଯା’ନ୍ତି ।

“ଯଦି ପରମଶକ୍ତିକୁ ଆବୋରି ରହିଥିବା ପରମ ଭାବନାରୁହିଁ ଏହି ଯାବତୀୟ ଭୁବନ ସଂଜାତ ହୋଇଛି, ତେବେ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ସଭାଗତ ପରମ ଆନନ୍ଦରୁହିଁ ସେହି ପରମ ଭାବନା ସଂଜାତ ହୋଇ ଆସିଛି । ପରମ ଅନନ୍ତ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଅଗଣିତ ଆନନ୍ଦର କଳ୍ପନା କରି ପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ଭୁବନ ଓ ବିଶ୍ବ ଲାଗି ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ବଧାରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ।

“ସଭାଗତ ପରମ ଚେତନା ଓ ସଭାଗତ ପରମ ଆନନ୍ଦ, — ଏହିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବସ୍ତୁର ଆଦିକର୍ତ୍ତା । ଏବଂ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ଆମେ ସର୍ବଶେଷ ଚରମ ଉତ୍କର୍ଷ ବୋଲିହିଁ କହିବା । ପରମ ଅଚେତନକୁ ଚେତନର କେବଳ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତକାଳୀନ ମୂର୍ତ୍ତୀବସ୍ଥା ରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଅଥବା ତାହାର ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟତାଛନ୍ନ ନିଦ୍ରାବସ୍ଥାରୁପେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବ । ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଓ ଆତ୍ମ-ନିର୍ବାପନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଲାଗି ଆପଣାଠାରୁ ପଳାଇ ଯିବାରୁହିଁ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ ।

“ସଭାଗତ ପରମ ଆନନ୍ଦକୁ କାଳର ବାଡ଼ ଭିତରେ ଘେର ଦେଇ ରଖି ହେବ ନାହିଁ; ସେହି ଆନନ୍ଦର କୌଣସି ଶେଷ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । କେବଳ ଆଉ ଏକ ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବା ଲାଗିହିଁ ପରମେଶ୍ବର ଆପଣାକୁ ଗୋଟିଏ ରୂପରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥା’ନ୍ତି ।

“ପରମେଶ୍ବର କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ବୋଲି ବୁଝିବା ?

ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେ ଶାଶ୍ୱତ ଶିଶୁ ବୋଲିହିଁ ବୁଝିବା, ଯିଏକି ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।”

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ବିଚାର ଓ ଚିନ୍ତାଭାସ, ଶତବାର୍ଷିକା ସଂସ୍କରଣ,

୧୬ଶ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୩୮୦-୮୧

ମାଆ, କାଳ ଓ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯାଇପାରିବା ସମ୍ଭବ କି ?

ଯଦି ଜଣେ ଏହି ଜଗତ-ରୂପାୟଣ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯାଇପାରିବ ତେବେ ଯାଇ ତାହା ସମ୍ଭବ ।

ଜଗତ୍‌ସ୍ରଷ୍ଟା ଆପଣାକୁ ବିଷୟରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣାକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଥିରୁହିଁ କାଳ ଏବଂ ଦେଶର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପୁଣି ସେହି ମୂଳକୁହିଁ ଲୋଭିତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ହେବ । ତା’ ନ ହେଲେ, ଏହି କଥାଟିକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଜଗତ୍‌ସ୍ରଷ୍ଟା ଆପଣାକୁ ବିଷୟରେ ପରିଣତ କଲେଣି, ସେହି ଦିନରୁହିଁ କାଳ ଓ ଦେଶର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

ଏପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ଅଥବା ବୋଧ ରହିଛି, ଶାଶ୍ୱତତା ଏବଂ ଅନନ୍ତତାର ଏପରି ଏକ ଅନୁଭବ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି କାଳ ଏବଂ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ହୋଇ ଚାଲିଯିବା ପରି ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ ... ହଁ, ଏହା ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ।

ଏହିପରି ଭାବରେ କାଳ ଏବଂ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣାକୁ ନିଷ୍ପାତ୍ତ କରିନେବାର ଅନୁଭୂତିକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସକଳ ଆକାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବାକୁ ହେବ, ଏପରିକି ଚେତନାର ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ଡେଇଁ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭାବନାର ଓ ଚେତନାର ଯାବତୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯେଉଁମାନେ ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ, ଯଥାର୍ଥ ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ ତାହାହିଁ ଘଟିଥାଏ, — ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣାର ସାଧାରଣ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ ମନେ ନ ଥାଏ, କାରଣ, ବସ୍ତୁତଃ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟି ମଧ୍ୟରେ ମନେ ରଖିବା ଭଳି ମଧ୍ୟ କିଛି ନ ଥାଏ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟିକୁ କହିଛନ୍ତି : ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ଯଦି କେବଳ ଏକ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଅମୂର୍ତ୍ତତାକୁ ବୁଝାଇଥା’ନ୍ତା, ତେବେ ବିଲୁପ୍ତକୁହିଁ

ଏକମାତ୍ର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚରମଗତି ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯାଇ ପାରନ୍ତା । କାରଣ, ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯଦି ଆମେ କେବେ ଏହି ସମୟ ଓ କାଳ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଚାଲିଯିବା, ସେତେବେଳେ ଯାବତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆପଣାଛାଏଁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ ।

ତେବେ, ବୁଝିଲ ତ, ଏହି କଥାଟିକୁ ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ହାସଲ କରି ପାରିବ, ମାତ୍ର ତଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଫଳ ପାଇବ ନାହିଁ !

ସରିଲା ? ତୁମେ କେବେ ସମୟ ଓ କାଳ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ?

(ପିଲାଟି ଖୁବ୍ ଜୋରକରି ସମ୍ପତ୍ତିସୂଚକ ଭାବରେ ତା’ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ହଲାଇଦେଲା ।)

ମାଆ, ନବବର୍ଷର ବାଣୀଟିକୁ ଆପଣ ବୁଝାଇ କହିଦେବେ କି ? “ଶରୀରକୁ ବଳି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଶରୀରକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିପାରିଲେ ଯାଇ ତାହା ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ,” — ଏହି କଥାଟିର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?^{*}

ହଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତୁମେ ସେଇଥିରୁ ଏକଥାଟିକୁ ବି ବୁଝିପାରିବ ।

ଦିନେ, ଠିକ୍ କେଉଁଦିନ ମୋର ମୋଟେ ମନେ ପଡୁ ନାହିଁ, ମୋର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଆସୁଥିବା ବର୍ଷଟି ଲାଗି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଦେବାକୁ ହେବ । ସଂପୃକ୍ତ ବର୍ଷଟିରେ କ’ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସାଧାରଣତଃ ଏହିସବୁ ବାଣୀରୁ ତାହାରି ଏକ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ, କେତେକ କାରଣବଶତଃ ଏଥର ମୋର କିଛି କହିବାକୁ ନ ଥିବାରୁ, ଏବର୍ଷ ମୋତେ କ’ଣ କହିବାକୁ ହେବ, ତାହା ବିଷୟରେ ମୋତେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ସେହି କଥା ପଚାରିଥିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ପାଖରୁ ମୁଁ ସେହି କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି । ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ପଚାରିଥିଲି : ଜଗତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥିତି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯିବ, ଏବଂ, ଅସଲ ସତ୍ୟଟିର ଟିକିଏ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ କଥାଟି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବା ଚେତନାର ଏହି ସ୍ଥିତିଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ?

^{*}“ପରମ ଅମଙ୍ଗଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏକ ଶକ୍ତି ହେଲେ ଯାଇ ଅସଲ ବିଜୟଟିକୁ ହାସଲ କରିପାରିବ । ଶରୀରକୁ ବଳି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଶରୀରକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିପାରିଲେ ଯାଇ ତାହା ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ।”

ସେହି ଉତ୍ତମ ସ୍ଥିତିଟି କ'ଣ ଥିଲା ?

ତା'ର କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୋ' ହାତକୁ ପତ୍ରିକାଟିଏ ଆସିଥିଲା, ବହିଟି ଆମେରିକାରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ 'ମନୁଷ୍ୟର ପରିବାର' ନାମରେ ଏକ ପଟୋଟିବ୍ର-ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ବିବରଣୀ ରୂପେ ସେଇଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ପୁଷ୍ଟିକାଟି ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କୃତ ବାକ୍ୟ କେତୋଟି ରହିଥିଲା ଏବଂ ବିଷୟାନୁକ୍ରମରେ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ କରାଯାଇ ସେଥିରେ କେତୋଟି ପଟୋଟିବ୍ର ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏବଂ, ମନୁଷ୍ୟ-ଭ୍ରାତୃତ୍ବର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ ଜାଗୃତ କରାଇବା ଲାଗି ଏହି ସବୁକିଛି କରାଯାଇଥିଲା । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନିବାରିତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଭାରି ଆତୁର ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଯେ ଏକ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି, ପୁଷ୍ଟିକାଟିରୁ ତାହାରି ଆଭାସ ମିଳି ଯାଇଥିଲା । ଏକଦା ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ନାରୀ-ସାମ୍ବାଦିକ ଉତ୍କୃତ ବାକ୍ୟାଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିଥିଲେ । ସେହି ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଖୁଥିଲି । ତେଣୁ, ସାମୁହିକ ଜୀବନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଇଚ୍ଛାଟି ଜଗତରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ, ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମର୍ମାଧର୍ଷୀ ଭାବରେ ଏହିସବୁ କଥା ମୋ' ଆଗରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଆସିଥିଲା । କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଏହି ସ୍ତରରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଓ ଏହାଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ସବୁକଥାକୁ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି, ସେକଥା ମୁଁ ମୋଟେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟଜାତି ଲାଗି କରା ଯାଉଥିବା ଏକ ସାମୁହିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଏହି କଥାଟି ମୋତେ ବେଶ୍ ବିଚଳିତ କରି ପକାଇଥିଲା ।

ଏବଂ ତା'ପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ପୁଷ୍ଟିକାଟିକୁ ପଢ଼ି ଶେଷ କରି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାରସ୍ପରିକ ସଂହାରରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଆପଣାର ଅଜ୍ଞାନାଚ୍ଛନ୍ନ ସଦିଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରତିକାରର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ଶେଷ କରିଥିଲି । ... ଏହି କଥାଟି ଏତେ ଦରିଦ୍ର, ଏତେ ଦୁର୍ବଳ, ଏତେ ଅଜ୍ଞାନପ୍ରେରିତ ଏବଂ ଫଳଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଯେ ସେକଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି । ଏବଂ, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖୁଲି ଯେ ସେହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀଟି ଏଠାକୁ ପଶ୍ଚିତେରାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଏଠାରେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀଟିକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ପୁଷ୍ଟିକାଟିରେ ଏପରି ଏକ କଥାଟିଏ ଆଣି ଯୋଡ଼ିଦେଇ ପାରିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅସଲ ପ୍ରତିକାରଟି ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ସେସବୁ କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଆକାର ଗ୍ରହଣ

କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, — ଆମର ସଂଯୋଜନାରେ ଯେଉଁସବୁ ଉତ୍ତୁତାଂଶ ରହିବ ଓ ଯେଉଁସବୁ ଫଟୋଟିନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସଜ ହୋଇଗଲା; ଏବଂ, ତେତନାର ଗଭୀର ମଧ୍ୟରୁ ସତେଅବା ନିଃସୂତ ହୋଇ ଆସିବା ପରି ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଆସି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଗଲା । ମୁଁ ସେଇଟିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିଲି ଓ ଲେଖିପାରିବା ମାତ୍ରକେ ମନେ ମନେ କହିଲି, “ହଁ, ଏଇଟି ତ ମୋର ବାଣୀର କାମ ଦେଇପାରିବ” । ସେଇଟିହିଁ ବାଣୀ ରୂପେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମାମାଂସା ହୋଇଗଲା । ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ତୁମେମାନେ ସେଇଟିକୁ ପାଇପାରିଲ ।

ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ମନୁଷ୍ୟଜାତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସଦିଚ୍ଛା, ଯାହାକି ଆଜି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣୁଛି, ସେଥିରେ ଏକ ଅଗ୍ରଗତି ସାଧନ କରାଇ ପାରିବା । କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ତାହା ଏକ ବିଶେଷ ଆକାରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଉଠିଛି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଦେଶରୁହିଁ ଏହି ସଦିଚ୍ଛାର ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତେଣୁ ସ୍ୱଭାବତଃ ସେଥିରେ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ପ୍ରଭାବ ଅନୁବ୍ୟକ୍ତିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା; ମାତ୍ର ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ଆମେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାହାକୁହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା; ଏବଂ, ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ମଧ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅଜ୍ଞାନର ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରୂପେହିଁ ମୁଁ ଏହି ବାଣୀଟିକୁ ଲେଖିଥିଲି । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ଧାରଣାଟିହିଁ ରହିଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯାବତୀୟ ଦୈହିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସମୂଳ ଭାବରେ ବର୍ଜନ କରି ଆସିବାର ଏବଂ ଜଡ଼ ଜଗତ ପ୍ରତି ଏକ ଗଭୀର ଘୃଣା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଧାରଣାଟି ରହିଛି । ଜଡ଼ ଜଗତକୁ ଏଠାରେ ଏକ ମାୟା ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ଆସିଛି; ତାହାକୁ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି; ଏବଂ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେପରି କହୁଥିଲେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ନିରକ୍ଷଣ ଶାସନଟିର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି । ଏକ ସୁଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅମୂର୍ତ୍ତ ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଯଦି ତୁମେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତ ଜଗତ ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, ତେବେ ମୂର୍ତ୍ତ ଉପଲବ୍ଧିର ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ତୁମେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ହାତରେହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବ, — ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାକୁ ଅଧିକାର କରି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତେ ବହୁତେ ସେହିମାନେହିଁ ତାହାର ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି; ଏବଂ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଯାହାକୁ ଶୂନ୍ୟ ବା ଏକ ଶୂନ୍ୟବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁହିଁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ । ଏକ ଶୂନ୍ୟମୟତା ଉପରେ ନିରକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିବାକୁହିଁ ତୁମେ ତାହା କରିବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି

ନିର୍ବାଣ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ । ପୃଥ୍ବୀର ସର୍ବତ୍ର ଏହି ଧାରଣାଟି ବଳବତ୍ତର ରହିଛି, ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଆସିଛି ।

କାରଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଦୁର୍ବଳତାହିଁ ମନ୍ଦର ବିରୋଧ କରିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଯାହାର ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବାର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ । ସଦିହ୍ନାର ଏହି ଅପାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କେବଳ ଏକ ଦୟନୀୟ ବିପଳତାରେହିଁ ସମାପ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ପୃଥ୍ବୀକୁ ଠିକ୍ ପୂର୍ବର ସେହି ଦୁଃଖ, ଦୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ଦୁରାଚରଣର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପକାଇ ଦେଇ ଯାଇଛି । ନାହିଁ, ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଆପଣାର ଶାସନଟିକୁ ଜାରି କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ଭୂମିରେହିଁ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିବାକୁ ହେବ; ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହି ଭୂମିରେହିଁ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଜୟ କରି ନେଇପାରିବ । ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆମକୁ ଏପରି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ଚେତନା ଏବଂ ଏହି ଜଡ଼ ଜଗତ ଉଭୟଟି ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖୁଥିବ । ଏହି ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି । ତେଣୁ ଏହାହିଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଯେ ଜଡ଼ ଭୂମି ଉପରେ ସେହି ଶକ୍ତିଟିର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଲାଗି ଆମେ ସମୁଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିବା । ତେଣୁ, ଆମେ ସୁଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ନିର୍ବାଣର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଦଉଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ, ସେଇଟି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବିଷ୍ଠାର କରିବା ଲାଗି ଶତ୍ରୁକୁ କଦାପି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯିବା ନାହିଁ ।

ତେଣୁ, ଯଥାର୍ଥ ବିଜୟଟିକୁ ତ୍ୟାଗ ଆଣି ଦେବ ନାହିଁ, ସଂସାରବର୍ଜନରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଜୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, ଅଥବା ଦୁର୍ବଳତାରୁ ବିଜୟ ଆସିବ ନାହିଁ । ପରମ ଆନନ୍ଦରୁହିଁ ସେହି ବିଜୟ ସମ୍ଭବ ହେବ; ବଳ, ସହିଷ୍ଣୁତା ଓ ଚରମ ସାହସର ସମବାଚୀ ସେହି ଆନନ୍ଦ ଦ୍ଵାରାହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସଂଘଟିତ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ । ସବୁକିଛି ଦେଇଦେଇ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟି ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ଏହା ଆମଠାରୁ ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ବୀରତ୍ଵ ଗୁଣର ଦାବି କରିବାକୁ ଆସିବ; — ମାତ୍ର ବିଜୟଟିକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଟି ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ଵିତୀୟ ପନ୍ଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ।

ଆଉ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ ? ମୋ' ପାଖରେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଆଜି ତ ଭାରି ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି ।

ମାଆ, ଏହି ଯେଉଁ ନୂତନ ଶକ୍ତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ନା ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ?

ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ବିରୋଧ ରହିବ କାହିଁକି ? ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାବତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସତେ ଯେପରି ସ୍ୱତଃପ୍ରେରିତ ପରି ତାହା ପୃଥୁବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ମାତ୍ର ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅନେକ ସାଧନରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରହିବ, ସମ୍ଭବତଃ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାଧନ ହୋଇ ରହିବ । ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଥୁବା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯାବତୀୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିହେତୁହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ତେବେ ତତ୍କାଳ ଆମେ ଭାରି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯିବା; ମାତ୍ର ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ବାହାନାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅପେକ୍ଷା ନ ରଖି ଏକ ବିଶ୍ୱ-କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ରହିଛି ବୋଲି ଆମ ଦେଖାଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ, ତେବେ ତତ୍କାଳ ସେ ଆପଣାର ସହଯୋଗ ଦେବାକୁହିଁ ନାହିଁ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଆପଣାର ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏକ ସାଧନ ହିସାବରେ ପରମ ଶକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, ବସ୍ତୁତଃ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର ବି କରିଥାଏ । ତୁମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କହିଲେ ସର୍ବଦା ସେହି ପରମ ଶକ୍ତି, ଏହି ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ହିଁ ଜାଣିବ ।

ତେଣୁ, ତୁମେ ବେଶ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ, ପ୍ରାଣଗତ ଆତ୍ମଗରିମାର ଗୁଣଟି ପାଖରେ ଯଦି କେହି “ତୋ ନିଜର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ” ବୋଲି ଆସି କହେ, ତେବେ ତାହାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରୂପେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିବାକୁ ବାହାରିବ, “ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ମୁଁ ଏଣିକି ଆଉ କିଛିହେଲେ କରିବି ନାହିଁ ! ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛିହେଲେ କରୁ ନାହିଁ, ତେବେ ଏଣିକି ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ ।” ଏବଂ ପୁଣି କହିବ, “ଭଲ କଥା, ତେବେ ଏଣିକି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ସବୁକିଛି କରିବ । ଏସବୁ ତାହାରି କାମ, ମୁଁ ଆଉ ଏଣିକି ହଲ୍ କି ଚଲ୍ ହେବି ନାହିଁ । ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାର କୌଣସି ପୌରୁଷ ମୋତେ ନ ମିଳିଲା,—” ହଁ; ଶେଷକୁ ତାହା ଠିକ୍ ଏହିପରି କହି ବସିବ, — “ତେବେ ମୁଁ ଆଉ କିଛିହେଲେ କରିବାକୁ ଯିବି ନାହିଁ ।” ହଁ, ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତଃ ଏପରି କଥାକୁ ଆଉ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ । ଏପରି କଥା

ମୋତେ ସତତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ; ଆପଣାର ଆତ୍ମଗରିମା-ବୋଧରେ ଯେ ଆନ୍ଧାତ ଲାଗିଛି, ଏହା ଦ୍ଵାରା କେବଳ ସେହି କଥାଟିକୁହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । ବାସ୍, ସେତିକି । ମାତ୍ର, ସହଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ଏକ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକଟ କରି, ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ଆପଣା ଚେତନାର ସକଳ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ସହଯୋଗ କରିହିଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାର୍ଥ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ; ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛୁ, ସେଠାରେ ଯେ ଆପଣାଠାରୁ ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ବୃହତ୍ତର ଏକ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଅବଲମ୍ବନ ଦେବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯାଉଛି; — ସେହି ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତି ଆଦୌ କୌଣସି ଭୁଲ୍ କରୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆମର ସୁରକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଯାବତୀୟ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ଆମକୁ ତା’ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିମିତ୍ତରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି, — ଏହିପରି ଏକ ବୋଧ ଦ୍ଵାରା ସହଯୋଗ କରିହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିହୁଏ । ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରିଥାଉ, ଆମେ ଯେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେ ଆଉ କଦାପି କୌଣସି ଭୁଲ୍ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଯାହାକିଛି କରିବା, ତାହାର ଯେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିଣାମଟି ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆମେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରିଥାଉ, ଏକ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥାଉ । ଏହାକୁହିଁ ଯଥାର୍ଥ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ବୋଲି କୁହାଯିବ; ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ହୋଇ ସାରିଛି, କାରଣ ଅନନ୍ତତାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ କେବଳ ଏକ ନଗଣ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ବକଟେମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତା’ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ଵମୟ ମହାନ ଶକ୍ତିହିଁ ଆମକୁ ଯାବତୀୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେରିତ କରି ରଖୁଛି : ପରମ ସତ୍ୟର ସେହି ମହାନ ଶକ୍ତିହିଁ ଆମକୁ କର୍ମପ୍ରେରିତ କରି ରଖୁଛି । କେବଳ ଏହାକୁହିଁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା ।

ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୟନୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ହେଉଛି : “ଓଃ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛିହେଲେ କରୁ ନାହିଁ; ମୋ’ ଇଚ୍ଛାଟିର ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟୁ ନାହିଁ... ମୋ’ର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନାହିଁ... ତେଣୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଚିତ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିରହୁଛି, ଏକ ଜୀବନହୀନ ନିଷ୍ପ୍ରୟତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣାକୁ ଏକଠି ଲମ୍ବାଇ ରଖୁଛି ଏବଂ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହଲଚଳ ହେବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ ।” ସେତେବେଳେ ବିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଏହିପରି କହୁଥାଏ : “ତେବେ ଭାରି ଭଲ

ହେଲା, ଏଥର ଆପଣହିଁ ଯାହାକିଛି କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଭଲ ତାହା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଣିକି ମୋର ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ବ ନାହିଁ ।” ଏଭଳି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଦୟନୀୟ, ପ୍ରକୃତରେ ଦୟନୀୟ !

୯ ଜାନୁଆରି ୧୯୫୭

“ଇଶ୍ଵର କଦାପି ପ୍ରକୃତି ଆଡ଼କୁ ନତ ହୋଇ ଆସିବାରୁ ବିରତ ହେବେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ଲାଗି ଅଭୀଷ୍ଟା ରଖିବାରୁ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ କଦାପି ବିରତ ହେବ ନାହିଁ । ସାତ ଓ ଅନତି ମଧ୍ୟରେ ଏହାହିଁ ଶାଶ୍ଵତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରଛଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ବୋଲି ମନେ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ କିଞ୍ଚିତ୍ ପରିମାଣରେ ପଛକୁ ହଟି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

“ପରମ ରସଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେପରି ତାହା ଏକ ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ସେଇଥିଲାଗିହିଁ ବିଶ୍ଵସ୍ଥ ପ୍ରକୃତି ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଵରକୁ ଆସି ପୁନରାୟ ଆତ୍ମସଚେତନତା ଲାଭ କରିଛି । ଆପଣାର ଅଜାଣତରେ ତାହା ସେହି ପରମ ରସଗ୍ରାହୀଙ୍କୁହିଁ ବହନ କରି ରହିଛି, ସେହି ରସଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଆମର ଜୀବନ ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ବୋଧ ବହନ କରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ତାହାଙ୍କୁହିଁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ଵସ୍ଥ ପ୍ରକୃତି ଆପଣାର ପରିଚୟ ପାଇପାରି ନାହିଁ ବୋଲିହିଁ ସେ ଇଶ୍ଵରଙ୍କର ବି ପରିଚୟ ପାଇ ନାହିଁ; ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣାର ପରିଚୟ ପାଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ସତ୍ତାଗତ ବିଶ୍ଵର ଆନନ୍ଦର ବି ପରିଚୟ ପାଇଯାଇ ପାରିବ ।

“ସମଗ୍ର ରୂପଟିକୁ ହରାଇ ବସିବା ନୁହେଁ, ତାହାକୁ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ବହନ କରିବା, — ତାହାହିଁ ଗୁପ୍ତ ଅସଲ ରହସ୍ୟ । ଇଶ୍ଵର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ, ବିଶ୍ଵ ଏବଂ ବିଶ୍ଵାତୀତତା, — ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେହିଁ ସେମାନେ ଏକରୂପ ହୋଇଯା’ନ୍ତି । ସେମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେହିଁ ତହିଁରୁ ଅଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଦୁଃଖ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ।”

ବିଚାର ଓ ଚିନ୍ତାଭାସ, ଶତବାର୍ଷିକୀ ସଂସରଣ, ୧୬୭ ଖଣ୍ଡ (କ), ପୃଷ୍ଠା-୩୮୨

ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟି ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ଵର ଆର୍ଥାତ୍ ଦେବତ୍ଵ

ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଅସଲ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ମର୍ମତଃ ଏହା ହେଉଛି ପରମ ଆନନ୍ଦ । ସେହି ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତା’ର ପ୍ରଣା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକାନ୍ତକ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ଯାଇ ସେହି ଆନନ୍ଦ ସମ୍ଭବ ହେବ, ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି ଏକାନ୍ତକତାକୁ ପରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କର — ସେହି ପରମ ପ୍ରଣାଙ୍କର, ତାଙ୍କରି ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇ ରହିବା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି; ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ଅଧିକାର ବୋଲି ବଞ୍ଚନା କରିପାରିବା ଏବଂ ତାହାକୁହିଁ ସେହି ପରମ ଏକତ୍ୱର ସାରମର୍ମ ଏବଂ ସକଳ ଆନନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରାହିଁ, — କାରଣ ପରମ ଅଧିକାରୀ ତେଣିକି ଆଉ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଧିକୃତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅଧିକାରୀକୁ ଅଧିକାର କରି ଆଦୌ ରହେ ନାହିଁ; ଏବଂ ସେଇଥିରୁହିଁ ବିଭାଜନ ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଓ ଯଥାର୍ଥ ପରମାନନ୍ଦ ଅଜ୍ଞାନରୂପେ ବିକୃତି ଭାବ କରେ ଏବଂ ସେହି ଅଜ୍ଞାନରୁହିଁ ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖର ଜନ୍ମ ହୁଏ । ଏହି “ଅଜ୍ଞାନ”, — ଏଠାରେ ଅଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ତାହାର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଆଦୌ ବୁଝିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାହାକୁ ମହା ଅଚେତନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି : ସେହି ଅଜ୍ଞାନଟି ହେଉଛି ଅନ୍ୟତର କାରଣ । ପ୍ରକୃତ ଅଜ୍ଞାନ ହେଉଛି — ସେହି ଏକତ୍ୱ, ସେହି ମିଳନ ଏବଂ ସେହି ଅଭିନ୍ନତା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞତା । ଏବଂ ତାହାହିଁ ସକଳ ଦୁଃଖର କାରଣ ।

ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଏହି ବିଭାଜନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ପରମ ପ୍ରଣାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ହରାଇ ବସିଲାଣି, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଅଜ୍ଞାନହିଁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି ଏବଂ ତାହାର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପେ ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ଜାତ ହୋଇଛି ।

ଯେଉଁମାନେ ଅଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଭାବ କରି ପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଅନୁଭବଟି ହୋଇଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ବିଦ୍ୟା ପରମ ଉପରି ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କନିକୃତ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରୁ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ଅଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ଦୁରାଗ୍ରହୀ ଗତିଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି, — ମୁଁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, — ଯାହାକି ସୃଷ୍ଟିର ଉପସ୍ଥାନରେ ଏହି ଅସଲ ବିଦ୍ୟା ପରମ ଆନନ୍ଦଟିର ପରିବର୍ତ୍ତରେ ବାସନାକୁହିଁ ନେଇ ଗ୍ରାସିତ କରି ଦେଇଥାଏ । ସର୍ଜନା, ଆତ୍ମ-ରୂପାୟଣ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଏହି ଆନନ୍ଦକୁ, — ସାଧକ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଂକ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ତାହାକୁ ଏକ ଆନନ୍ଦରୂପେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ବାସନା ବୋଲିହିଁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି; ସମସ୍ତ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମୀୟ ଜଞ୍ଜନାରେ ଠିକ୍ ଏହି ପ୍ରକାରର

କରାଯାଇଛି । ଏବଂ, ଆମ ଲାଗି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବୃତ୍ତିର ଅସଲ ଆନନ୍ଦଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଣି ଦେଉଥିବା ସେହି ପରମ ଏକାନ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନଟି ରହିଛି ବୋଲି ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ବିଚାର କରିଥା'ନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ବାସନାକୁ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଜନ କରି ଓ ବିଚୁପ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଇଚ୍ଛା ଓ ପ୍ରକୃତ ପଥ ।

ଏହି ବିଚାରଟିର ପଛରେ ଏକ ମୌଳିକ ଭୁଲ୍‌ବୁଝାମଣା ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମବିମୋଚନ ଲାଗି ଯେଉଁସବୁ ଉପାୟର ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିକାଶପର୍ମା ଉପାୟ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ; ମାତ୍ର ଏହି କଳ୍ପନାଟିରେ ଜଗତକୁ ମୁକତଃ ମନ୍ଦ ବୋଲିହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ବାସନାରୁହିଁ ତାହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି; ଏହିପରି ଏକ ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାହାରି ଚାଲିଯିବାକୁ ହେବ, ଯେତେଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ବାହାରି ଚାଲିଯିବାକୁ ହେବ; — ଏହିପରି ଏକ ବିଚାର ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ଇତିହାସରେ ଯାବତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗମାର ଭାବରେ ବିକୃତ କରି ଦିଆଯାଇଛି ।

ସମ୍ଭବତଃ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏଥିରୁ ଆମର କିଛି ନା କିଛି ଲାଭ ହୋଇଛି, କାରଣ ପୃଥିବୀର ଇତିହାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରୁ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟା କିଛି ନା କିଛି ଲାଭ ହୋଇଛି; ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଲାଭ ସମୟଟି ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣତା ଆସି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାର ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଏବଂ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଲେଉଟି ଆସିବାର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି; ସତ୍ତାର ସେହି ପରମ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବାର, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବାର ଓ ତାଙ୍କରି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ।

ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରୁ ଯେତେ ଯାହା ଅଭିବିନ୍ୟାସ ରହି ଆସିଥିଲା, ତାହାରି ସ୍ଥାନାପନ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂତନ ଅଭିବିନ୍ୟାସର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, — ତାହାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ତାହାକୁ ନୂତନ ବୋଲି କହୁଛି; — ଏବଂ, ସେହି ନୂତନ ଉପଲବ୍ଧିଟି ଲାଗି ବାଟ ପିଟାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ବି ଆମେ ଏକ ଅତିମାନସ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କହିପାରିବା । ସେଇଅସ୍ପଦ୍ୟାଣେହିଁ ମୁଁ ରୁମାନଙ୍କୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କହିଥିଲି ଯେ କେବଳ ପରମ ଆନନ୍ଦ, ସେହି ଯଥାର୍ଥ ଓ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଆନନ୍ଦହିଁ ଆମ ଲାଗି ଅସଲ ବିଚୟଟିକୁ ବଜନ କରି ଆଣିପାରିବ ।

ସ୍ଵଭାବତଃ, ଏହି ଆନନ୍ଦର ସ୍ଵରୂପଟି ସମ୍ଭବରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ

ଜ୍ଞାନ ବା ସଂଶୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏବଂ, ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ମୁକ୍ତରୁହିଁ ସାବଧାନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାବତୀୟ ଜପଭୋଗର ବାଦ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯାଇପାରିଲେହିଁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଆନନ୍ଦର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା । ଏହି ଆନନ୍ଦର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆମେ ତାହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଆନନ୍ଦର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା । ମାତ୍ର ଆମେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଯାହାକୁ ଖୁସୀ ଏବଂ ସୁଖ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଏହି ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ତାହାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ; ଏବଂ ଅସଲ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ ।

(କଣେ ପିଲାକୁ) ତୁମେ କିଛି ପଚାରିବ କି ?

ହଁ, ପଚାରିବି; ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଯାଏ ଆସି ନାହୁଁ ।

ତୁମେ କ'ଣ ପଚାରିବ ବୋଲି ଭାବିଛ ?

ମୁଁ ଇଶ୍ଵର ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ପଚାରିବି ।

ଆହା ?

“ସେମାନଙ୍କ ଜପରେ ଆଖି ପଡ଼ିଯିବା ମାତ୍ରକେ”* ‘ଇଶ୍ଵର’ ଏବଂ ‘ପ୍ରକୃତି’ “ପରସ୍ପରଠାରୁ ଏପରି କରଡ଼ି ପକାଇ ଯାଆନ୍ତି କାହିଁକି ?”

ସେମାନେ ଖେଳିବା ଲାଗି ଏପରି କରନ୍ତି । “ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଖେଳୁଥାନ୍ତି” ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଖେଳରେ ଏପରି ହୁଏ ।

*“ଇଶ୍ଵର ଓ ପ୍ରକୃତି ସତେଥକ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଝିଅ, ଯେଉଁମାନେ ତି ପରସ୍ପର ସହିତ ଖେଳୁଥାନ୍ତି ଓ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଆଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଜପରେ ଆଖି ପଡ଼ିଯିବା ମାତ୍ରକେ ସେମାନେ କୁଟି ପରସ୍ପର ପାଖରୁ କରଡ଼ି ପକାନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଟି, ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ କରଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଧକାସାଳ ପାରିବ ।”

— ବିଚାର ଓ ଚିନ୍ତାଭାସ (ଭଂ), ପୃଷ୍ଠା-୩୮ ୨

(ଜଣେ ଚରୁଣ ସାଧକ) ମାଆ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଖେଳ ବୋଲି ପ୍ରକୃତି ଜାଣିଥାଏ କି ? ଇଶ୍ଵର ଜାଣିଥା'ନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତି ଜାଣିଥାଏ କି ?

ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରକୃତି ବି ଜାଣିଥାଏ, କେବଳ ମଣିଷହିଁ ଜାଣି ନ ଥାଏ ।

(ଆଇଜଣେ ପିଲା) ମାଆ, ପ୍ରକୃତି ପୁଣି କୁଟି ପାରିବ କେଉଁଠି ?

ପ୍ରକୃତି କେଉଁଠି କୁଟି ପାରିବ ? ପ୍ରକୃତି ଅଚେତନା ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେଇଠି କୁଟେ । ସେହି ଅଚେତନା ହେଉଛି ସର୍ବବୃହତ୍ କୁଟିବା ସ୍ଥାନ । ହଁ, ଇଶ୍ଵର ବି ସେଇ ଅଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ କୁଟନ୍ତି ।

ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏହାକୁ ଏକ ଖେଳ ବୋଲି ଜାଣେ ଏବଂ ଖୁସୀରେ ସେହି ଖେଳଟିକୁ ଖେଳେ, ତେବେ ସମ୍ଭବତଃ ସେଥିରୁ ବେଶ୍ ଆନୋଦ ମିଳିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏଭଳି ଗୋଟାଏ ଖେଳ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଜଣା ନ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେଥିରୁ କୌଣସି ଆନୋଦ ମିଳେ ନାହିଁ । ତୁମେ ବେଶ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ପାଖଟିରେ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ପାଖଟିରେ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଜଣେ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରେ । ଅର୍ଥାତ୍, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଆତ୍ମୀ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯାହା ଆମକୁ ଆନୋଦ ଦେବା ଇଚ୍ଛିତ, ପ୍ରସନ୍ନ ରଖିବା ଇଚ୍ଛିତ, ଆମେ ଠିକ୍ ସେଇଥିରୁହିଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥାଉ । ସାରତଃ ଏଥିରୁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆସି ଉପନୀତ ହୋଇ ହେବ : ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଚିଢ଼ି କରୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ ସେହି କଥାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଚାହା ଭାରି ଆଗ୍ରହୋଦାପତ ହୁଏ, ଏପରିକି ଭାରି ଆନୋଦଦାୟକ ବି ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଶୁଣି ଚିଢ଼ି ନ କରୁଥାଉ, କ'ଣ କରୁଛୁ, ସେହି ବିଷୟରେ ଚିଢ଼ି କୁହି ନ ଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ବାହାରୁ ଆଣି କୌଣସି କଥାକୁ ଇଚ୍ଛି ବିଆ ଯାଇଥାଏ ଓ ଆମକୁ ଚାହା ବାଧା ହୋଇ ସହିବାକୁ ପଡୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ଆତ୍ମୀ କୌଣସି ଆନୋଦ ମିଳେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ଏହି ସମାଧାନଟି ଦିଆ ଯାଇଥାଏ : ତୁମକୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ, ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ । ମାତ୍ର, ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଯଥାର୍ଥ ଭାବନା କହିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ କହିବି ଯେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖେଳଟିକୁ

ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରିଲେ ଯାଇ ତାହା ଅଧିକ ଭଲ ହେବ । ... ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସେହି ଶିତିରେ ରହିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ହସି ଦେଇ ପାରିବ, କୁଝିପାରିବ ଓ ଏପରିକି ଆମୋଦ ବି ଭାଇ କରିପାରିବ; ମାତ୍ର ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଡେଣ୍ଟିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନ ଜାଣି ଖେଳଟିକୁ ଭାରି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିବେ ଓ ତାହାକୁ ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ହୁଏତ ଅପ୍ରୀତିକର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସେହି ଖେଳଟି ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଯାଇ ତାହା ହୁଏତ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ । ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ।

ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭଲଭାବରେ ଜାଣିଛି : ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ପାଖଟିକୁ ଚାଲିଯାଇ ପାରିବ, ... ଅର୍ଥାତ୍ ତଳେ ପଡ଼ିରହି ସବୁଜିଛି ସହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ଅବଲୋକନ କରୁ ନ ଥିବ, ମାତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦ୍ଵିୟା କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀ ଏପରି ଏକ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସାହି ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆପଣାର ପିଠି ଉପରେ ଏହି ଅଚେତନା ଓ ଏହି ଅଜ୍ଞାନର ସମୁଦାୟ ବୋଝଟିକୁ ବୋହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ସେହି ଶିତିଟିକୁ ମନେ ପକାଇବା ମଧ୍ୟ ତା' ଭାରି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହେବ । ସିଏ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କାହିଁକି ସହୁଛି, କିପରି ସହୁଛି, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଓ କାହିଁକି ସବୁକଥା ଏପରି ଭାବରେ ଘଟୁଛି, ଏକିଷୟରେ ଆତ୍ମୀ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନ ଥିବାର ପୂର୍ବ ଶିତିଟିକୁ ସେ ମୋଟେ ସହଜରେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ସେସବୁ କଥା ତା'ର କୁଆଡ଼େ ଭୁଲି ହୋଇଯିବ । ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ସିଏ ଏହାକୁ “ଏକ ଶାଶ୍ଵତ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାଶ୍ଵତ ବ୍ରାହ୍ମା” ବୋଲି କହିପାରିବ । ମାତ୍ର ଖେଳଟି ଯେପରି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆମୋଦବାୟକ ଖେଳ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିଭାଗି ଖେଳୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଖେଳର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଜାଣି ଖେଳି ପାରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ; ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଖେଳର ନିୟମମାନ ଜଣା ନ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଖେଳଟିରୁ କେବେହେଲେ ବୌଦ୍ଧି ଋଷ ମିଳିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏହାର ଠିକ୍ ଏହି ସମାଧାନଟି ମିଳିବ : “ଖେଳିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଖେଳିବାର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ” । ... ମାତ୍ର ଏହି କଥାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆତ୍ମୀ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ।

ମୋର ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ, ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭାରି ବୃଦ୍ଧ ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ କୋକର ଆସି କୁଆକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସିଧା ଥଣା କରିବାକୁ

ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଷ୍ଟେଜଟିକୁ ଏକାବେକେକେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା; ତାହାକୁ ସିଏ ଏକ ନାଟକୀୟ ବ୍ୟାପାରରେ ପରିଣତ କରି ପକାଇଲା । ସେଇ କୋକରୁଟାହିଁ ବାଉଁଶିବ ସେହି ଷ୍ଟେଜରେ ଘଟିଥିବା ବିଭାଜନ ଓ ସେଥିରୁ ଉତ୍ପତ୍ତିଥିବା ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରନିତ ଦୁଃଖର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହେଲା । ଯାବତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ସତ୍ତ୍ୱେ ବହୁତ ଏହି କଥାଟିକୁ କଳ୍ପନା କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହେଉଛି ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳରେ କେହି ଏହି ବିଭାଜନ, ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ଦୁଃଖ ଘଟିବ ବୋଲି ଜାଣି ପାରିଥିଲା ! ଏଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବ ବୋଲି ଆଗରୁ କେହି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖି ପାରିଥିବ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ସବୁଜିଛି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ମନେହୁଏ ନାହିଁ । ବହୁତ, ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ମୁଁ କଦାପି ସମ୍ମତ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ତାହାକୁ ମୁଁ ଆକର୍ଷିତ ବୋଲି କହୁଛି, — ତାହାକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆକର୍ଷିତତା ବୋଲି କହୁଛି; ମାତ୍ର ତଥାପି, ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଭାରି ତାହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ବିଶ୍ୱଚେତନା ଭାରି ତାହାକୁ ହୁଏତ କେବଳ ଏକ ପରିମାର୍ଜନୀୟ ଆକର୍ଷିତ ଦୂର୍ଘଟନା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ସେଇଟିକୁ ପୁଣି ସଜାଡ଼ି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଏବଂ “ଏହା ଆମକୁ ଏପରି ଏକ କଥାଟିଏ ଆଣି ଦେଇପାରିଲା, ଯାହାକୁ ବି ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପାଇପାରି ନ ଥାବୁ” ବୋଲି କହିବା । ତିନୁ ଏହା ଠିକ୍ ଭାବେ ସଜଡ଼ା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ।

ଏହିସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଅବଗତି ରହିଥାଏ ଓ ଏସବୁ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇଆସେ ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବି ନାହିଁ, ମୋତେ ସେକଥା ଜଣା ନାହିଁ; ମାତ୍ର ମୁଁ ରୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ କଦାପି ପୂର୍ବଜ୍ଞାତ କିଏ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ; ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଘଟିଲା, ସେତେବେଳେ ତାହାରି ସହିତ ଆଉ ଏକ ବହୁ ମଧ୍ୟ ପରମ ଉତ୍ତମୁକରୁ ଉଦ୍‌ଭୂତ ହୋଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଉକ୍ତ ଆକର୍ଷିତ ଘଟନାଟି ଘଟି ନ ଥିଲେ ହୁଏତ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କଦାପି ପ୍ରକଟ ହୋଇପାରି ନ ଥା’ତା । ଯଦି ପରମ ଆନନ୍ଦ ପରମ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥା’ତା, ଯଦି ପରମ ଆନନ୍ଦ ରୂପେହିଁ ତା’ର କଳ୍ପନା କରା ଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଯଦି ବିଭାଜନର ପରିବର୍ତ୍ତରେ ସବୁଜିଛି ସେହି ପରମ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ପରମ ସଞ୍ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେହିଁ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ପରମ ପ୍ରେମର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଭାରି ବିଦ୍ୟା ପରମ ଚେତନା ଭାରି ଆଉ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରୟୋଗନହିଁ ରହି ନ ଥା’ତା । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁଦୃଷ୍ଟ

ଏବଂ ଅନେକ ଜପରୁ ତାହାକୁ ଅବଲୋକନ କରୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ “ଯାହାହେଉ, ଏଥିରୁ ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ଡିଡି ଲାଭ ହୋଇଛି” ବୋଲି କହିଥାଉ । ମାତ୍ର, ସେହି କଥାଟିକୁ କହି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ତାହାକୁ ବହୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ପାରିବାକୁ ହେବ, ଅନେକ ଜପରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ପାରିବାକୁ ହେବ । ଅଥବା, କରଂ ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଅନେକ ପକ୍ଷରେ ପଡ଼ି ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଗୁଡିଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆହୁରି ଅନେକ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବା ଓ ସେହି ପରମ ସନ୍ନେହନ ଏବଂ ପରମ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ବିଭାଜନ, ଅଚେତନା ଓ ଦୁଃଖଭୋଗ ସବୁକିଛି ଅତୀତ ହୋଇ ଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞତାର ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଏପରି କହିପାରିବା : “ହଁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରୁ, ଯାହାକୁ ବି ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ କହାଯି ଲାଭ କରିପାରି ନ ଥାଉ ।” ମାତ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ପକ୍ଷରେ ରହି ଯାଇଥିବା ଜଟିତ, ଆମେ ଠିକ୍ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲାଭ କରିବାର ମଝିରେ ରହିଥିବା, ଏପରି ହେବା ଜଟିତ ନୁହେଁ । କାରଣ, — ମୁଁ ଏକଥାଟିକୁ ଭଲକରି ଜାଣିଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଗୁଡିଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସି ପାରିଛି, ଯିଏ ପରମ ଏକତ୍ବର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛି, ଯାହା ଲାଗି ଅଜ୍ଞାନ ଏକ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସାରିଲାଣି, ସେହି ଅଜ୍ଞାନ ତା’ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବନ୍ଧ ଦେଇ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖଭୋଗକୁ ଉପେକ୍ଷାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅବଲୋକନ କରିପାରିବା ତା’ ଲାଗି ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ସେହି କଥାଟି ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି । ସେହି କାରଣରୁ, ଏକଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପୃଥିବୀର ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହେବା ଜଟିତ ଏବଂ ଅନେକ ରୁଗ୍‌ଶତାରେ ଏହି ଜହ୍ନଟି ଅବସ୍ଥାଟି ମଧ୍ୟ ଅତୀତ ହୋଇଯିବା ଜଟିତ; ଯେପରିକି ଆମେ ସେତେବେଳେ କହିପାରିବା, “ଓହୋ, ଆମେ ଏହା ଦ୍ବାରା ପ୍ରକୃତରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଲୁ ।” ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ଡିଡି ଲାଭ ମିଳିଛି, ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ମହାର୍ଗ ଲାଭ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ ।

ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ, ଏତେବେଳା ସଂଖ୍ୟକ ସାଧକ ଏବଂ ସାଧୁ ନିର୍ବାଣର ସମାଧାନଟି ଦ୍ବାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁହିଁ ଏକ ଅଜ୍ଞାନମୟ ଜଗତ-ରୂପାୟଣର ଯାବତୀୟ

ପରିଣାମ-ଭୋଗର ପାଶ ଭିତରୁ ମୁକୁଟି ଯାଇପାରିବାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତଚୂତ ଶିକ୍ଷାତରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଜଗତ-ରୂପାୟଣକୁ ଏକ ଯଥାର୍ଥ, ଯଥାର୍ଥରେ ଦିବ୍ୟ ବାସ୍ତବ୍ୟତା ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବାର ଯେଉଁ କେବଳ ସମାଧାନଟି ରହିଛି, ସେଇଟି ହେଉଛି ଅନେକ ଅଧିକ ଉପାଦେୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତରାୟ ସମାଧାନ । ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମାଧାନଟିର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସପକଡ଼ା ଲାଭ କରିବୁ, ସେହିପରି ଏକ ସୁନିଶ୍ଚୟ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ ଆମେ ପ୍ରୟାସଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରୁଛୁ; କାରଣ ସବୁଦିନି ସବେ, ଆମେ ଯାହାକିଛି କହୁଥାଉ ପଛବେ, ଯାହା ମର୍ମତଃ ଏକ ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ରୂପାୟଣରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସତ୍ୟରୂପେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମାର୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବାକୁ ହେବ । ବାସ୍, ସେତିକି ।

ତେବେ, ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଲ ତ ? (ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବା ପିଲାଟିକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି) ତୁମେ ଏହି କଥାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରିଥିଲ ନା ?

ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ : ଏହି ପ୍ରତିରୂପଟି ଏଠାରେ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ?

ହଁ ।

ଆମେ ନିଆଡ଼ିକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇ ଦି କୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା । ବିଶ୍ୱକର୍ମତ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ଓ ମଣିଷ ଏହିପରି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଓ ଏହିପରି ଦେଖା ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ବରଂ ଏପରି କହିବା ଯେ, ବାହାରରୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଏଇଟି ହେଉଛି ସମ୍ଭବତଃ ତାହାର ଏକ ବହିରଙ୍ଗ ଓ ଉପରିଭାଗୀୟ ପରିପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର ।

ବସ୍ତୁତଃ, ଏଭଳି କହିବାର ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ଖେଳୁଥିବା, ସମୟରେ ଆମେ ଗମ୍ଭୀର ରହିଥିବା ସମୟଟିର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟତାଯୁକ୍ତ ହୋଇ

ରହିଥାଉ । (ମାଆ ହସିକରି କହୁଥା'ନ୍ତି) ମାତ୍ର ସବୁବେଳେ ଏହିପରି କହିବା ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ । ସମ୍ଭବତଃ ଏକଥା ସତ ଯେ ପଣ୍ଡିତର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟର ବୈରାଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ଖେଳରେ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟତା ଯୁକ୍ତହୋଇ ରହିଥାଏ । ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏହିପରି ବିଚାର କରିଆସିଛି । କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ, (ମାଆ ହସିକରି କହୁଥା'ନ୍ତି) ଏହି ଦିବ୍ୟତା ଆପଣା ବିଷୟରେ ବେଶ୍ ଅତେଜନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ବାକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୁସୀ ଥାଏ ଓ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖେଳୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଅନୁଭବଟି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନିଜସ୍ବ ଓ ମୌଳିକ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଯେତେବେଳେ ଭାରି ଗମ୍ଭୀର ଓ ଭାରି ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତା'ଅପେକ୍ଷା ଖୁସୀ ଥିଲାବେଳେ ଓ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ନିଜସ୍ବ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚୁଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଗମ୍ଭୀର ଓ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସର୍ବଦା ମନେ ହେଉଥାଏ, ମୁଁ ସତେ ଯେପରି ଏହି ସମୁଦାୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୋଝଟିକୁ ଆପଣା ଉପରେ ବହନ କରି ଚାଣିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେହି ଭାବର ଏବଂ ବଡ଼ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଝଟିକୁହିଁ ଚାଣିବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖେଳୁଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହସିପାରେ, ଆପଣାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, ସତେଯେପରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଶୃଙ୍ଗୀର ଆନନ୍ଦରକ ମୋ ଉପରେ ଆସି ବର୍ଷ ହୋଇ ଯାଇଛି ଓ ଏହି ସବୁକ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆପଣାର ଉଚ୍ଚରେ ଉଚ୍ଚାଇଦେଇ ଯାଇଛି, ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଚାହା ସତେଯେପରି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଉଚ୍ଚରେ ଉଚ୍ଚାଇଦେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମର୍ମତଃ ଯେପରି ହୋଇ ରହିବା ଗତିତ, ଚାହାକୁ ଚାହାରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ନିଜତତ୍ତ୍ବ କରି ଆଣୁଛି ।

ମାଆ, ଆପଣ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଓ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗମ୍ଭୀର ହୁଅନ୍ତି ?

ହଁ, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ରହିଥିବାର ଦେଖୁଥିବ, ନୁହେଁ କି ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୃଙ୍ଗୀର ଶିଖି ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଥାଏ, ମୁଁ ଠିକ୍ କହିପାରୁ ନାହିଁ, — ଯେତେବେଳେ କେହି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଅଥବା ଆଉ କିଛି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବୁଲୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହୁଏ । ସମ୍ଭବତଃ ମୁଁ ସେହି ଜାଗାରେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଏ । ଯେତେବେଳେ

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ଚକ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ, ଚାଣି ନେବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ତେଣୁ ସେ ଗନ୍ତାର ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍‌ଶାମତେ ଚାଲିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ହସି ହୁଏ, ଆପଣାକୁ ଉପଭୋଗ କରି ହୁଏ ।

କହୁତା, ଏପରି ଅବଶ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଆମେ ଯାହାକିଛି ପ୍ରକାର କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ, ଯାହାକିଛି କୋର କରି ହାସଲ କରିବାରେ ଚପୁର ଥାଉ, ଏପରିକି ଆମର ଯାବତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆବାହନ ନିମ୍ନତର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ନିଷ୍କଟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି; ଅର୍ଥାତ୍, ଏସବୁ କରୁଥିବାବେଳେ ଜଣେ ତଥାପି ଏହି ନିମ୍ନକୁମ୍ଭରେହିଁ ରହିଥାଏ । ହଁ, ହୁଏତ ନିମ୍ନତର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପରିଭାଗରେ ଥାଏ, ହୁଏତ ସାମାନ୍ୟାନରେ ରହିଥାଏ, ହୁଏତ ଏହାର ଠିକ୍ ଧାରପାଖରେ ଆସି ରହିଥାଏ, ତଥାପି ସେହି ନିମ୍ନତର ମଣ୍ଡଳରେହିଁ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ମାତ୍ରକେ, ଏହି ସବୁକିଛି ସତେଅବା ଭାରି ପିଲାନ୍ଦିଆ ମନେ ହେବାକୁ ଲାଗେ; — ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଅତି କମ୍‌ରେ ଏତିକି ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବା, ଏସବୁ ସେତେବେଳେ ଭାରି ନିରର୍ଥକ ମନେ ହୁଏ । ସତେଅବା ତଥାପି ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ । ଏବଂ, ଏହିଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ, ଯେତେବେଳେ କି ମଣିଷ ବେଳେବେଳେ ଏପାଖରେ ଓ ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଖର ଠିକ୍ ଧାରପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ, ଏହିପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ତଥାପି ଭାରି ଆଗ୍ରହୋଦ୍‌ଘାତ ଲାଗେ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପାଖର ଏହି ଧାରଟି, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଚେତନା ଲାଗି ଯାହା ପ୍ରାୟ ଏକ ଅପହଞ୍ଚ ଶିଖରଦେଶ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ମଣ୍ଡଳର ଭିତରେ ସଚେତନ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ତାହା ତଥାପି ଏକ ଅବନମନ ପରିହିଁ ବୋଧ ହେଇଥାଏ ।

ମୁଁ ଭାବୁଛି, ପରେ କୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ ଏଠାରେ “ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ” ଗ୍ରନ୍ଥର ଶେଷ ପରିଚ୍ଛେଦଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠ କରିବା । ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତାହାକୁ ବୁଝି ପାରିବା ଲାଗି ତୁମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୟସରେ ବଡ଼ ହୋଇ ଆସିଲଣି, ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇ ଆସିଲଣି । ଏବଂ, ତା’ପରେ ତୁମେମାନେ ଯାବତୀୟ ନାନାବିଧ ବିଷୟକୁ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥପାଠକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ ବିଷୟର ଆଲୋଚନା ବି କରିପାରିବା; ଆମେ ତାହା ପଢ଼ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଠ ଆଗକୁ ଯିବାର ସହାୟତା ପାଇପାରିବା, ଉପଲବ୍ଧ ଦିଗରେ ଏକ ମହତ୍‌ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି ଦୁଇ ଚେତନାସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ

ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଏପରି ଯଥାର୍ଥ ଓ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣ ମଣିଷର କଳନାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରାୟ ଚରମ ଶିଖର ବୋଲି କିପରି ମନେ ହୋଇଥା'ନ୍ତି, ଅତତଃ ଉପଲବ୍ଧିର ଚରମ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥା'ନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁଯାକ କିପରି କେବଳ ଏହି ନିମ୍ନତର ମଣ୍ଡଳରହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା, ମଣିଷ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣାର ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଯାହା ବୋଲି ଜାଣିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁଯାକ କିପରି ଏହି ଅନେକ ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିତିଟି କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବ'ଣ ବୁଝାଇବ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକ୍ତତ ଭାବରେ ସେସବୁ କଥା ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିତିଟିକୁ ସେ ଅତିମାନସ ସ୍ଥିତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ସୀମାକୁ ପାରହୋଇ ସେପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଏବଂ, ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିସବୁ ଆସ୍ତତନକୁ ପାର ହୋଇ ନ ଯାଇଛୁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେକେତେ ବିଷୟର ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ପଡ଼ି ରହିଥିବ, ଯାହା ବିଷୟରେ ବି ଆମେ କିଛିହେତଲ ବୁଝିପାରୁ ନ ଥିବା ।

ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଏଥର ସେହି ଦିଗରେ ବାଟ ଫିଟାଇଦେବା ଏବଂ ଏହି ଆସ୍ତତନଟିକୁ ପାର ହୋଇ ଚାଲିଯିବା । ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଶି, ଯେତେ ଚିକିଏ ହେଲେ ବି, ସୀମାଟିକୁ ଡେଇଁ ଚାଲିଯିବା ।

ଆଜି ଏଇଠି ଥାଇ ।

୧୬ ଜାନୁଆରି ୧୯୫୭

“ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେବଳ ଅନ୍ଧ ଭାବରେହିଁ ତା’ର ବିଦ୍ୟା ଆତ୍ମାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥାଏ, ଏପରିକି ସିଏ ସେହି ଆତ୍ମାଟିର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି ବୋଲି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନ ଥାଏ । କାରଣ, ସିଏ ଜଡ଼ପ୍ରକୃତିର ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟରୁହିଁ ଆପଣାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏପରିକି, ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଆଲୋକଟି ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା’ର ଆଖି ଝଲସି ଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ପରମ ବିଦ୍ୟାସରା ମଧ୍ୟ ଚଡ଼ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟରେ ତା’ର ଏହି ଅନ୍ୱେଷଣର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି; ଆପଣାର ମାଆକୁ ଅଣ୍ଟାକିବାରେ ଲାଗିଥିବା କୌଣସି ଶିଶୁର ଦୁଇହାତ ପରି ପରମେଶ୍ଵର ମନୁଷ୍ୟର ସେହି ଅନ୍ଧତାକୁ ଲୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ।”

ବିନୟ ଓ ବିଚାରାୟ, ଶତବାଣିକୀ ସଂସ୍ଥାନ, ୧୬ଶ ଖଣ୍ଡ(କ), ପୃଷ୍ଠା-୩୮୨

ମାଆ, ଏପରି କିପରି ଘଟେ ଯେ ଜଣେ କିଛିର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥାଏ, ତଥାପି ସିଏ ସେଇଟିକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି ବୋଲି ଜାଣି ନ ଥାଏ ?

ତୁମେ ସର୍ବଦା ଏପରି ଅନେକ କଥା ଭାବ, ଅନୁଭବ କର, ଭାର କରିବାକୁ ଉଚ୍ଛା କର ଓ ଏପରିକି କରୁଥାଅ, ଯାହା ବିଷୟରେ କି ତୁମର ଆଦୌ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନ ଥାଏ । ତୁମ ନିଜ ବିଷୟରେ ଓ ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ ଯାହାକିଛି ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେବିଷୟରେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଅ କି ?— ଆଦୌ ରହି ନ ଥାଅ । ଜବାହରଲାଲ ସ୍ଵରୂପ, ଯଦି, ତୁମେ ଏବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷା ଉଷ୍ମ ନ ଥିବ ଓ ମୁଁ ତୁମକୁ ହଠାତ୍ “ତୁମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛ ?” ବୋଲି ପଚାରିଦେବି, ତେବେ ଶୁଣେରୁ ଅନେକଗଣ ଶ୍ଵେତ୍ରରେ ତୁମେ “ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ” ବୋଲି ଜବାବ ଦେବ । ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ “ତୁମେ କ’ଣ ଚାହୁଁଛ” ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ପଚାରେ, ତୁମେ ଜବାବରେ ଠିକ୍ ସେହି “ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ” ବୋଲି କହିବ । ଏବଂ “ତୁମେ କ’ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ ?”— “ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ।” କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଉପରେ ଅବଲୋକନ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାନ୍ତି, ନିଜେ ଯେପରି ଭାବରେ

ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥା'ନ୍ତି, ତାହାକୁ ନିରାକ୍ଷୟ କରି ଦେଖୁଥା'ନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି, ତାହାକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖୁଥା'ନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବା ଏବଂ କେବଳ ସେହିମାନେହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଜବାବ ଦେଇପାରିବେ । ହଁ, ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଆମେ ଯାହାକିଛି ଅନୁଭବ କରୁ, ଭାବୁଥାଉ ଅଥବା ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ, ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଉ, ଏବଂ ସେତିକିବେଳେହି “ହଁ, ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ଭାବୁଛି, ସେହି କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି” ବୋଲି କହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ । ମାତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନର କେବଳ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଧୂତି ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ।

ତୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖୁଛ ବି ? କେବେ ଦେଖୁ ନାହିଁ ?

ହଁ, ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ କ'ଣ, ଆମେ କାହିଁକି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛୁ, ଏହି ଶାରୀରିକ ଅସ୍ଥିତ୍ବର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏକ ଶରୀର ଓ ଏକ ଅସ୍ଥିତ୍ବ ଧରି ରହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ାକୁ ପଚାରି ତା'ର ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଥରେହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପଚାରି ନ ଥା'ନ୍ତି । କେବଳ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିହିଁ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଆପଣାକୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଚାରିଥା'ନ୍ତି ଏବଂ ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପାଇବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରିଥା'ନ୍ତି । କାରଣ, ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେହି ଉତ୍ତରଟିକୁ ଜାଣିଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଭେଦ ନ ହୋଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଖୋଜି ପାଇବା ଆଦୌ ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ମନେ କରାଯାଇ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବହି ଅଥବା ଏହିପରି ଏକ ଅନେକ୍ଷଣ ଲାଗିହିଁ ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ତର କରି ରଖୁଥିବା ଆଉ କୌଣସି ଲେଖକ, ଦାର୍ଶନିକ କିମ୍ବା ରଖିକର କୌଣସି ବହି ତୁମ ହାତରେ କେବେହେଲେ ପଡ଼ି ନାହିଁ; ଯଦି ତୁମେ ଏହି ସାଧାରଣ ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଥାଅ, ସେହି ସାଧାରଣ ଜଗତରେ ଯେଉଁପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଣିଷ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଓ କେବଳ କେତେକ ବିଶେଷ ସମୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେବିଷୟରେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତିହେଲେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଥାଅ, — ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସବୁବେଳେ ଯେ ଏପରି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ସେକଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ, ଏପରିକି ଅତି କୃତ୍ରିମ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ;— ଏପରି କେତେ କେତେ ଦେବତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଓ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର

ଧର୍ମ-ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ; — ସେହି ଧର୍ମକୁ ଗୋଟିଏ ଜୀବନମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହା ନ ଯାଇ ବରଂ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ, ତୁମକୁ ସେବିଷୟରେ ଚାହା ଅତି କୃତ୍ରିମ ଡିଙ୍ଗି କରିଥାଏ ।... ପୁନଶ୍ଚ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଡିଙ୍ଗି ଭାବିବା ଭାଗି ଆମେ କେବେହେଲେ ଭାବି ଦି ନ ଥାଉ । ଆମେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଗୁଡୁଥିବା ଗୁଡ଼ାକାରୀରହିଁ ସମ୍ବୁଦ୍ଧାନ ହେବାରେ ଭାଗିଥାଉ । ବୟସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଥିବାବେଳେ ଆମେ ଖେଳିବା କଥା ଭାବୁ, ଖାଇବା କଥା ଭାବୁ, ତା’ର ଡିଙ୍ଗି ବର୍ଷ ଭରାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ଭାବୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ଯାଇ ଆହୁରି ବଡ଼ ହୋଇ ଜୀବନର ଆଉ ଯାବତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ । ମାତ୍ର, “ଅସଲ କଥାଟି ହେଉଛି, ତୁମେ କାହିଁକି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛ ?” ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ନିଜକୁ ପଚାରି ସେହି ସମସ୍ୟାଟିର ସମ୍ବୁଦ୍ଧାନ ହେବା,— ଏକଥା ପ୍ରକୃତରେ କେତେକଣ କରିଥା’ନ୍ତି ? କୌଣସି ସଂକଟ ବା ବିପଦର ସମ୍ବୁଦ୍ଧାନ ହେବାବେଳେ ଯାଇ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ବୁଦ୍ଧରେ ଏହି ବିଚାରଟି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ । ସେମାନେ ଭଲ ପାଇଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ବା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ କଷ୍ଟକର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପଡ଼ିଯା’ନ୍ତି, ତେବେ, ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁଃଖିମାନ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ଆପଣା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାକୁ ପଚାରନ୍ତି : “ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି କେଉଁ ଦୁଃଖଟି ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ । ଏହି ଦୁଃଖର ପ୍ରକୃତରେ କି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏହା ପଛରେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ?”

ଏବଂ କେବଳ ସେହିଭଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ଏହି ଅଦ୍ୱେଷଣଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ ।

ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କରିଥିବା ବହୁଟି ସହିତ ଆମର ଭେଟ ହୁଏ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ରହିଛି ଓ ତେଣୁ ଆମକୁ ଚାହାନ୍ତୁହିଁ ଜାଣିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁ, ... ହଁ, ଏହି ସମୟଟି ଅନେକ ପରେ ଆସେ; ମାତ୍ର ତଥାପି, ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି, ଆମର ଜନ୍ମ ହେବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁହିଁ ଆମର ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ, ଆମ ସରୀର ଗଭୀର ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଏହି ଚୈତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିଟି ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ସତ୍ତାଟିକୁ ଏହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିମୁଖରେ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଥାଏ, ତାକୁ ଠେଲି ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଟିକୁ ଦିଏ ଜାଣିଥାଏ, ସେଇଟି ଅଛି ବୋଲି ଦିଏ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ ? ସେହି ଜାଣିବା ଓ ଚିହ୍ନିବାଟି ମଧ୍ୟ କେବଳ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିମାନଙ୍କରେହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ,

ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଷାବଞ୍ଚିତ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖର ପରିସ୍ଥିତି ରୂପେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥା'ନ୍ତି, କାରଣ, ତା' ନ ହେଲେ ଆମେ ବଡ଼ ବିଚାରହୀନ ଭାବରେହିଁ ଆମର ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଥାଉ । ଏବଂ, ଆମ ସଭାର ଗଭୀରରେ ଏହି ଚୈତ୍ୟ ସଭା ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯିଏତି ତେଜନାକୁ ଜାଗୃତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ବାଟ ଖୋଜୁଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ମିଳନଟିକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ । ଆମେ ଏହିତି ବିଷୟରେ ଆଜିଠି ଚିନ୍ତିହେଲେ ଜାଣି ନ ଥାଉ ।

ସେତେବେଳେ ତୁମର ବୟସ ଦଶ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିଥିଲୁ କି ? ନା, — ଜାଣି ନ ଥିଲୁ । ମାତ୍ର, ତଥାପି ତୁମ ସଭାର ଗଭୀରରେ ତୁମର ଚୈତ୍ୟ ସଭାଟି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆକାଂକ୍ଷାଟିକୁହିଁ ରଖୁଥିଲା ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ବାଟ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ସମ୍ଭବତଃ ତୁମର ସେହି ଚୈତ୍ୟ ସଭାହିଁ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ।

ତୁମର ଜୀବନରେ ଏହିପରି ଅଗଣିତ ବେଳେ ବେଳେ କଥା ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ମାତ୍ର ତୁମେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ନିଜକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର କାରଣ ପଚାରିବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ କେବଳ ଗ୍ରହଣକରି କରିନିଅ... ହଁ, ଏସବୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୁଏ, କାରଣ ଏସବୁ ଠିକ୍ ସେହିପରିହିଁ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତୁମେ ସବୁ ଏଠାକୁ ଯୋ ଆସିଲୁ, ଏହି କଥାଟି ଡିପରି ଘଟିଲା ବୋଲି, ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ କେତେ ଜଣ ପ୍ରବୃତ୍ତରେ ଆପଣାକୁ ପଚାରିଥିଲୁ, ତାହା ଜାଣିବା ପ୍ରବୃତ୍ତରେ ଲାଗି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଧାତବ ହୁଅନ୍ତା ।

ପ୍ରବୃତ୍ତରେ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ, ଉତ୍ତରଟି ସମ୍ଭବତଃ ଲାଗି ସରଳ ହୋଇଥାଏ : “ମୋ ବାପା ମା’ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଏଠାରେ ଅଛି ।” ସେ କଥା ଯାହା ହେଉ ପଛବେ, ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନ ଥିଲୁ । ଏଠାରେ କେହି ଜନ୍ମ ହୋଇ ନ ଥିଲେ । ତୁମେ ବି ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନ ଥିଲୁ, ହୋଇଥିଲୁ କି ? ତୁମେ ତ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲୁ । ଏଠାରେ କେହି ଜନ୍ମ ହୋଇ ନ ଥିଲେ... ଏବଂ ତଥାପି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଠାରେ ରହିଛ । ତୁମେ କଦାପି ନିଜକୁ ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା ବୋଲି ପଚାରି ନାହିଁ— ଏପରି ହେଲା, କାରଣ ଏହିପରିହିଁ ହେଲା । ଏବଂ ତେଣୁ, ଆପଣାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିବା ଏବଂ ନୂତନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବା ଭଳି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସତ୍ୟୋପକରଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଉତ୍ତର ଆଣି ଯୋଗାଇଦେବା, ଏବଂ “ଏହି କଥାଟି ପ୍ରବୃତ୍ତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରୂପେ ଘଟିଛି, ଏହା ମୋ’ର ଜୀବନର ପ୍ରବୃତ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ସୂଚିତ କରିଦେଉଛି” ବୋଲି ନିଜକୁ

କହିପାରିବା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟତା ଯାଏ ଆସିବା ଭାରି ଆମକୁ ପ୍ରଥମଟିଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ି ନ ଥାଏ !

ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହିପରି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବାହ୍ୟ କାରଣମାନ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି; ସେଗୁଡ଼ିକର ଆତ୍ମୀ ଖୁବ୍ ମୂଢ଼୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀରସ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁକିଛିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେବାକୁ ଚପ୍ପର ହୋଇ ଆସନ୍ତି; ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗଭୀରତର କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ବି ବୁଝେ ଏବେବି ଜାଣି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଜାଣିବା ଭାରି ବୁଝମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାରି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବି ? “ମୁଁ ଆସି ଏଠାରେ ଯେ ଅଛି, ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ’ଣ ?” — ବୁଝେମାନେ କେବେ ନିଜକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିଛ ବି ?

ବୁଝେ କେବେ ନିଜକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛ ବି ?

ମାଆ, ମୁଁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥିଲି ।

ହଁ, ହଁ, ସତ କଥା । ବୁଝେ ପଚାରିଛ ?... ଏବଂ ବୁଝେ ?

ମୋ’ର ମନେ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ ।

ମନେ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ ! ଆହା, ବୁଝେ ପଚାରିଛ ?

ଆଉରୁ କେବେ ପଚାରି ନାହିଁ ।

ଆଉରୁ କେବେ ପଚାରି ନାହିଁ ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସର ଭରଭରି ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି । ଆଉ ବୁଝେ ?

ନା ।

ନାହିଁ ।... ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଅନେକଙ୍କୁ ବି ପଚାରି ପାରିବି । ମୁଁ ଖୁବ୍

ଭରବରି ଜାଣିଛି । କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ କେତେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରି ସାରିବା ପରେହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାରୁହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପଛରେ ଏକ ସଚେତନ କାରଣ ରହିଥିଲା ବୋଲି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ “ମୁଁ ସେହି କାରଣଟି ପାଇଁ ଆସିଛି” ବୋଲି ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ କହିପାରିବେ । ଏବଂ ତାହାକୁ ଏକ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ମାତ୍ର, ଏହା ପଛରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟତମ ଓ ଗଭୀରତମ କାରଣଟି ରହିଛି, ସେହିଟି ହୁଏତ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗୋଚର ରହି ଯାଇଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କରାଯାଇଥିବା ଅସଲ କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ରହିଛି, ସେବିଷୟଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏତ ଆଦୌ ଧରା ଦେଇ ନ ଥିବ । ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ସୋପାନ ପାରହୋଇ ଆସିବା ପରେ ଯାଇ ସେହି କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ।

ମର୍ମତଃ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆପଣାର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ସଞ୍ଚାନତା ଲାଭ କରିବ, ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟ ସରା ସହିତ ଏକାନ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଗୋଟାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷଣରେହିଁ ସେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସଂଘଟିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶଟିର ଧାରାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ପାରିବ । ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ... ମାତ୍ର ତା’ ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ । ଏବଂ ତା’ପରେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଧାତବ ହୋଇ ଉଠିବ । ଏବଂ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଥାନଟିକୁହିଁ ବଦଳାଇ ଦେବ ।

ଜଣେ କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, କୌଣସି ଏକ ସତ୍ୟସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି ସିଏ ଏକ କୁଣ୍ଠାୟୁକ୍ତ ଅନୁମାନହିଁ କରି ପାରୁଥିବ, ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଦ୍ରିୟାନ୍ୱତତା, ଏକ ଆବେଗ ଓ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ଯାହାକି ତାକୁ ଜୀବନରେ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇ ଯାଇଥିବାର ମନେ ହେଉଥିବ,— ମାତ୍ର ଏହା ତଥାପି ବଡ଼ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଅନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଝାପସା ହୋଇ ରହିଥିବ;— ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ପାରୁଥିବ, ତା’ର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ ରହିଥିବ, ଆପଣା ଜୀବନର ଚାପୁର୍ଯ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ଏକ ସମଗ୍ର ବୋଧ ତା’ର ରହିଥିବ;— ଏହି ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବ୍ୟବଧାନ ନ ରହିଛି ! ଏବଂ କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ଜଣେ ବହୁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବ, ତା’ପୂର୍ବରୁ କଦାପି ନୁହେଁ । କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ଜଣେ ଆପଣା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ମୃତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଓ ପଥଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ତା’ପୂର୍ବରୁ କଦାପି ନୁହେଁ ।

ମାତ୍ର କେବଳ ବ୍ରମାନ୍ତର ଭାବରେ ଏକାଧିକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାଗରଣ ଘଟିବା ପଦ୍ଧତିରେ ଯାଇ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ, ସତେଅବା, ନାନା ନୂତନ ଦିଗ୍‌ବଳୟର ଭୂମି ଉପରେ ଏକାଧିକ ଦ୍ଵାର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେବ... ବହୁତଃ, ଏକ ସତ୍ୟତର, ଗଭୀରତର ଅଧିକ ସ୍ଵାଧୀନ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଏକ ନୂତନ ଜନ୍ମ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ ।

ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ମେଘପତକ ଭିତରେ ରହିଥିବ, ଅନ୍ଧାରରେ ଏଣେତେଣେ ହାତ ବୁଲାଇବାରେ ଲାଗିଥିବ, ତୁମକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରି ରଖୁଥିବା ଏକ ନିୟତି ବେଳେବେଳେ ତୁମକୁ ପେଣି ଗୁଣ୍ଡା କରି ଦେଲାପରି ମନେ ହେଇଥିବ । ତୁମେ ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଗରେ ତିଆରି ହୋଇଛ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆଉ କଦାପି ଚିନ୍ତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେହି ନିୟତି ତୁମକୁ ସେହିପରି ଏକ ଅନୁକୂଳି ଆଣି ଦେଇଥିବ । ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏପରି ଏକ ଅସ୍ଥିବୃତ୍ତ ବୋଧେତେ ରହିଥିବ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ତଳକୁ ଦବାଇ ରଖୁଥିବ, ଈର୍ଷ୍ୟା ଭରି ସବୁଯାକ ସୁବୁଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହା ତୁମକୁ ଗୁଣ୍ଡୁରି ଗୁଣ୍ଡୁରି ଯିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବ; ଯେଉଁ ସୁବୁଦ୍ଧିକ ତୁମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ନେବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୁବୁଦ୍ଧିକ ସତ୍ତ୍ଵ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏକ ଉପଲବ୍ଧି ଅଭିମୁଖରେ ଉଭୟୋଭୟ ଗତି କରିବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗତିସନ୍ଦାନ ରୂପେ ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ଏକତ୍ର ବାଣ୍ଟି ରଖିପାରିବେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହା ତୁମକୁ ଗୁଣ୍ଡୁରି ଗୁଣ୍ଡୁରି ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବ ।

ସାଧାରଣତଃ ଅତି ସ୍ଵଭାବସିଦ୍ଧ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ତୁମକୁ କେଉଁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ହଁ, ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନାକୁହିଁ ତୁମେ ନିଜ ସଭାର “ସ୍ଵାଭାବିକ” ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି ମାନି ନେଇଥିବ, ଏବଂ ଏହି ଅନିଶ୍ଚୟତା ଓ ଏହି ଯଥାର୍ଥତାର ଅଭାବଟିକୁ ଦେଖି ତା’ ବିଷୟରେ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ଲାଗି ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ ବି କରି ଆଣୁ ନ ଥିବ । ଏବଂ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତି ଖୋଜୁଛ, ସେହି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇ ରହିବା, ସଚେତନ ଓ ସ୍ଵପ୍ନେୟିତ ହୋଇ ଖୋଜିବା, ଅବିଚଳିତ ଏବଂ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଖୋଜିବା, — ଆମେ ତାହାକୁହିଁ ଏକ ବିରଳ ଓ ପ୍ରାୟ “ଅସ୍ଵାଭାବିକ” ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ । ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ଏହି ଉପାୟରେହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ।

୨୩ ଜାନୁଆରି ୧୯୫୭

“ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ତାହା ସର୍ବଦା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାର ମନୁଷ୍ୟାୟତନର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଚାହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବୁଝାଇବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ଆତ୍ମ-ନିମଜ୍ଜନକୁ ହିଁ ବୁଝାଇବ ।

“ମାତ୍ର ସେହି ନିମଜ୍ଜନକୁ କଦାପି ଏକ ବିନାଶ ବା ବିଧ୍ୱଂସନ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ । ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଆକାଂକ୍ଷା, ଦୁଃଖସହନ ଏବଂ ହର୍ଷାନୁରୂପି,— ଏକ ନିର୍ବାପନ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକରେ କଦାପି କୌଣସି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଯଦି ନିର୍ବାପନକୁ ଅନ୍ତଃପରିଣାମ କରି ରଖା ଯାଇଥା’ତା, ତେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନଚିତ୍ର ଆରମ୍ଭ ବା କାହିଁକି କରାଯାଇ ଥାଆନ୍ତା ?

“ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଅସଲ ରହସ୍ୟ । ତୁମେ ଏହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦକୁ ଜାଣ, ତେବେ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବ ।

“ତେବେ ସମସ୍ତ ଜଡ଼ର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୂପେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ? ତାହାକୁ ଆମେ ସେହି ଅନ୍ତର ବୋଲି ବୁଝିବା ଯାହାକି ସତ୍ତାର କେବଳ ଲାଜା ସକାଶେ ଆପଣାକୁ ବହୁରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା ଏବଂ ବହୁ ରୂପର ଅଗଣିତ ଅର୍ବୁଦ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଲା ଯେପରିକି ତାହା ଆପଣାକୁ ଅନେକ ଓ ଅଗଣିତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ।

“ଏବଂ ଜଡ଼ର ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା କହିଲେ ଆମେ କ’ଣ ବୁଝିବା ? ଏହାକୁ ଆମେ ଏପରି ଏକ ବିଭାଜନ ବୋଲି ବୁଝିବା, ଯାହାକି ଏକ ବହୁଧାୟକ ଏକତ୍ୱ ଭାଗି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କରିବାରେ ଲାଗିଛି; ଏପରି ଏକ ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି ବୁଝିବା, ଯାହାକି ବିଚିତ୍ର ଆଲୋକର ଏକ ବନ୍ୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଧାବିତ କରି ରଖୁଛି, ଏପରି ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଲି ବୁଝିବା ଯାହାକି ଏକ ଅବଜ୍ଞାନୀୟ ଉତ୍ସାହ-ଅନୁରୂପିର ସ୍ପର୍ଶଭାବ କରିବା ପାଇଁ ଚପୁର ହୋଇରହିଛି । କାରଣ, ଏହିସବୁ ବହୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାଳିମାମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ସନ୍ଦନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ।

“ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଜଡ଼ରୁମିତ ସର୍ବଶେଷ ପରିଣତି ବୋଲି

ଆମେ କାହାକୁ ଜାଣିବା ? ମଧୁ ସତେ ଯେପରି ନିଜେ ନିଜର ଆତ୍ମାବନକୁ ଲାଭ କରିବ, ସତେଯେପରି ତାହା ଏକତ୍ର କରି ଆପଣାର ସବୁଯାକ ବିନ୍ଦୁର ଆତ୍ମାବନକୁ ଲାଭ କରିବ, ସତେଯେପରି ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିନ୍ଦୁ ପରସ୍ପରର ଆତ୍ମାବନ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେପରି ସମଗ୍ର ମଧୁଚକ୍ରଟିର ଆତ୍ମାବନକୁ ଆପଣାଠାରୁ ଅଭିନରୂପେ ଲାଭ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଡ଼ର ଶେଷ ପରିଣତି ମଧ୍ୟ ପରମ ଦିବ୍ୟସଭାହିଁ ହେବା ଇଚିତ, ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ହେବା ଇଚିତ, ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବି ହେବା ଇଚିତ ।

“ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଅସଲ ଚାଟି, ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ସଂଗୀତ, ଶକ୍ତି ହେଉଛି ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସେହି ସଂଗୀତର ବାଦକ । ଅନନ୍ତ ସର୍ବମୟ କରାହିଁ ସେହି ସଂଗୀତଟିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୋତା ହୋଇ ସେଇ ସଂଗୀତଟିକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି । ଆମେ ସବୁ କେବଳ ସେହି ପ୍ରଥମକାଳୀନ ଛନ୍ଦହୀନ କୈଳାସରଗୁଡ଼ାକୁହିଁ ଶୁଣିବାରେ ଲାଗିଛୁଁ, କେବଳ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ଜାଣୁଛୁ; ସର୍ବଶେଷରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଐକ୍ୟତାମତି ଯେପରି ମହାନ ହେବାକୁ ଯାଇଛି, ଏହି ଛନ୍ଦହୀନ କୈଳାସରଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆମେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦମୟତାର ସ୍ୱରରେ ଯାଇ ଅବଶ୍ୟ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବା ।

ବିନୟ ଓ ବିଭାବ, ଶତବାଣିକୀ ସଂସଦ, ୧୬୫ ଖଟ (ଡଃ), ପୃଷ୍ଠା.୩୮୪

ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଏକ ମନୋଯୋଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଲୋକନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସଞ୍ଚାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ଯାବତୀୟ ବାସନା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଚର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଲାଗି କେବଳ ଏକ ଅସତ୍ୟ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତ ସୂକ୍ଷ୍ମରହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଇ ପାଣିଆସ; ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସତ୍ୟୋକ୍ତିଭାବ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏହାକୁହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଜାଣିବା ।

ତା’ପରେ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିବେଚନା-କ୍ଷମ ସଭା ହୋଇଥିବା, ତେବେ ଆମେ ବାସନା ବଢ଼ିଲେ ବ’ଣ ବୁଝାଇବ, ତାହା ଠକରାଇବାକୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ବାସନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମେ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିପାରିବା । ବାସନାଗୁଡ଼ିକର ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷ୍ୟାନହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ

ପରିଣାମଟି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଆପଣାର ଉପଦେଶରେ ଶୌଚମକୁ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉପଦେଶରୂପେ ଚାହାଁ କହି ଯାଇଛନ୍ତି : ଗୋଟିଏ ବାସନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାରେ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ସେହି ବାସନାଟି ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଓ ଚାହାର ବିଚ୍ଛୋପ ସାଧନ କରିବାରେହିଁ ତା'ଠାରୁ ଅନନ୍ତ ସୁଖରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ନିହିତ ରହିଛି । ନିଶ୍ଚାର ସହିତ ଆପଣାର ପଥରେ ଅବିଚଳିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକ କେତେ କାଳ ପରେ, ଶୀଘ୍ର ହେଲେ ଅଥବା ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ, ବେଳେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବିଳମ୍ବ ଭାବରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ଯେ ଏହି କଥାଟି ହେଉଛି ଏକ ଅମୋଗ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଯିଏ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ବାସନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବାରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ବିଭିନ୍ନ ବାସନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ସେହି କ୍ଷଣକ୍ଷାୟୀ ଏବଂ ଅତିନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁଖଟି ତୁଳନାରେ ଅତୁଳନୀୟ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଚ୍ଚତର ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏଭଳି ହେଉଛି ଦ୍ଵିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ।

ସ୍ଵଭାବତଃ, ଏହିପରି ଏକ ସାଧନାକୁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ରଖିପାରିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପକାଳ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ବାସନାମାନ ତୁମଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇରହିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଆଉ କଦାପି ବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ । ଏହା ପଦ୍ଧତିରେ ତୁମେ ନିଜର ସ୍ଵଭାବିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଏକ ଅଜ୍ଞାସାର କୁନୀରେ ସେହି ପରମ ଆନନ୍ଦଦାତା, ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମୋପାଦାନ ଓ ଦିବ୍ୟ ପରମକରୁଣା ନିମିତ୍ତ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ରଖିପାରିବ । ଏବଂ, ଯଦି ଆତ୍ମଦାନର ଏକ ଭାବ ସହିତ, ଆପଣାକୁ ସମର୍ପି ଦେଉଥିବା, ଉତ୍ତର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଉଥିବା ଏବଂ ଆପଣାର ଉତ୍ତର୍ଣ୍ଣ ବଦଳରେ ତଥାପି ବିଚ୍ଛିନ୍ନହେଲେ ଆଶା କରୁ ନ ଥିବା ଏକ ଭାବ ସହିତ ଏହି କଥାଟିକୁ କରାଯାଇପାରିବ, ତେବେ ଆମେ ଏପରି ଏକ ମଧୁର ସ୍ଵପ୍ତିକାୟକ, ଅତରଙ୍ଗ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯାହାକି ଆମର ହୃଦୟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଉଥିବ ଏବଂ ଏକ ପରମ ଆନନ୍ଦକୁ ଆବାହନ କରି ଆଣିବ ।

ତା'ପରେ, ମାର୍ଗଟି ସହଜ ହୋଇଯିବ ।

ମାଆ, ସରାର ଯଥାର୍ଥ ପରମ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ?

ମୁଁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର କଥା କହୁଛି, ଠିକ୍ ତାହାକୁହିଁ କୁହାଯାଏ ।

ମାଆ, ତେବେ, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଆରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ “ସଭାଗତ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ ହେତୁର୍ହି ଆପଣାକୁ ବହୁରେ ପରିଣତ କରିଥିବା” ଏକ ଅସ୍ଥିତ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ କୁହାଯାଏ ?

ସେଇଟି ହେଉଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଆନନ୍ଦ ।

ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ତି ପ୍ରାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବା ପରି ମନେ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ସେହି ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ; ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାରିପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ, — କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ସତେତନ ସଭାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ବି, କେବଳ ଗଛ, ବୃକ୍ଷ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ଓ ଆମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ରହିଥିବା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ବି ଆମେ ସେହି ଆନନ୍ଦଟିକୁ, ସେହି ସଭାଗତ ଆନନ୍ଦଟିକୁ, ଆମେ ଠିକ୍ ଯାହା, ତାହାହିଁ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଆନନ୍ଦଟିକୁ, ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ସଭାଗତ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗୁ । ଏବଂ ଏହି ସବୁକିଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ସହିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବାକୁ ଲାଗେ । ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରକେହିଁ ଆମେ ଏହି ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ । ମାତ୍ର, ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଇତିତ ଯେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସାଧନାଟି ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି, ଆମେ ସ୍ମରଣକରା ସେହି ସାଧନାଟିର ଅନୁସରଣ କରି ଆସିଥିବା ଇତିତ; ତା’ ନ ହେଲେ, ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାସନା ରହିଥିବ, କୌଣସି ଏକ ଅସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ି, ଆସନ୍ତି ରହିଥିବ, କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ଅଥବା ବିକର୍ଷଣର ଭାବ ରହିଥିବ ବା ସେହିପରି ଆହୁରି କିଛି ରହିଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ବୋଧି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ବୋଧି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁରେ ଆମେ ସୁଖି ହୋଇ କରୁଥିବା, ହଁ, ପ୍ରାଣୀବ ଅଥବା କୌଣସି ସୁଖ ଲାଭ କରୁଥିବା, ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନନ୍ଦକୁ ବୋଧି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ । ଭାରଣ, ଏହି ଆନନ୍ଦ ସର୍ବତ୍ର ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ଏହି ଆନନ୍ଦ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ଆମେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଓ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାର ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଆମ ଲାଗି ଏକ ସଂଗ୍ରାହନାୟତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବେ । ଏପରି ଏକ ସମୟ

ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଯେତେବେଳେ ବି ସେହି ଆନନ୍ଦ ତୁମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ରହିଥିବ। ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଚିତ ବସ୍ତୁରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଉଠିବ । ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଏହି କଥାଟି ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂସର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଚିତ୍ତିଏ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ୟାଧ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ ମନୋରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ବିରଚନାମାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ବୋଧଗତ ଭୂମିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହାକୁ ବ୍ୟାହତ କରି ପକାଇଥିବେ । ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏହିସବୁ କାଥା ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆସି ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାର୍ଥ ପରମ ଆନନ୍ଦଟି ସହିତ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ୟାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଡୁଥିବ । ମାତ୍ର ଆମେ ଉତ୍ତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେହି ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚିତମାନଙ୍କର ଭୂମିତିର ତୁଳନାରେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଚିତ୍ତିଏ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ୟାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ । ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚିତର ଭୂମିରେ, ପୁରସ୍କୃତିକୁ ଅନୁଭବ କଲାବେଳେ ସେହି ଆନନ୍ଦର ଅନୁକୃତି ଭାରି ତମ୍ଭାର ହୋଇ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ଧରା ଦେଇଥିବ । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଯାକ ଆନନ୍ଦକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇପାରନ୍ତି । ଏବଂ, ମୁଁ ଯେପରି କହିଛି, ଆମର ପରିଚିତ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁରେ, ଆମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ରହିଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ, ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସବୁବ୍ରହ୍ମରେ ଏପରି ଏକ ଚେତନାସ୍ଥିତି ଅବଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଅମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସୁଖାନୁଭବ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଥାର୍ଥ ଆନନ୍ଦର ସ୍ପର୍ଶ ଭାବ କରୁଥିବା ପରି ଜାଣି ହୁଏ । ଏବଂ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରସାମନ ନ ଥାଏ । ସେହି ଅନୁକୃତି ବାହାରର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ ନ ଥାଏ, ଅଥ ବା କହୁତ କୌଣସି ଅନୁକୃତ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଡିଫି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ ନ ଥାଏ । ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ସନ୍ନିବନ ବୋଲିବୁଁ ଜାଣିବା, ବିଶ୍ୱଜଗତର ଯଥାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସହିତ ଏକ ସଂପର୍କର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯିବା ବୋଲି ଜାଣିବା ।

ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଶରୀରର ସମସ୍ତ କୋଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ । ତାହାକୁ ଆମେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ବି ଭାବି ଘିର କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ;— ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, — ସେସବୁ ଡିଫିହେଲେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଆମେ କେବଳ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତି ବୋଲି କହିପାରିବା,

ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ବାସ କରୁଥାଉ । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ବି ସେହିଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତେଜ ହୋଇଉଠେ, ଏପରି ସତେଜ ଓ ଏପରି ସ୍ବଚ୍ଛବୁର୍ଦ୍ଧ ହୋଇଉଠେ ଯେ... ତାକୁ ଆଉ ଆପଣା ଇସରେ ଜାବୁଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଆତ୍ମ-ଅବଲୋକନ, ଆତ୍ମ-ବିଶ୍ଲେଷଣ ଅଥବା ବସ୍ତୁ ବିଶ୍ଲେଷଣର ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି ବୋଧ ନ ଥାଏ । ସବୁକିଛି କେବଳ ଆନନ୍ଦମୟ କେତେକେତେ ସନ୍ଦାନର ଏକ ଉଦ୍‌ଗମନ ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର ସେହି ସନ୍ଦାନ ଭାରି ଶୀଘ୍ର ଓ ଶ୍ଵିର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେଥିରେ କୌଣସିଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ତାବୁତା ଅଥବା ପ୍ରତୀକତା ରହି ନ ଥାଏ, କୌଣସି ଆବୃତ୍ତତା ନ ଥାଏ, ସେଇକି ଆଦୌ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନ ଥାଏ । ଏହା ଏକାଧାରରେ ଭାରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଭାରି ପ୍ରସ୍ଥାବ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବକରତ ସତେଅବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଐକତାନ ପରି ଅନୁଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗେ । ଏପରିକି, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ତେଜନାକୁ ଯାହା କୁସ୍ଥିତ ହୋଇ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ, ଅସୁଖକର ଲାଗୁଥାଏ, ସେଇକି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ।

ମାତ୍ର, ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ, ନାନା ବ୍ୟକ୍ତି, ନାନା ପରିସ୍ଥିତି, ସେହିସବୁ ଯାବତୀୟ ମାନସିକ ତଥା ପ୍ରାଣିକ ବିରଚନା ଦ୍ବାରା ଏହାକୁ ନିୟତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାହତ କରି ରଖୁଥା'ନ୍ତି । ଏବଂ, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ବସୁବୋଧର ଏହି ଅଜ୍ଞାନତାମୟ ଅନ୍ଧ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ । ମାତ୍ର, ତା' ନ ହେଲେ, ଏହି ସବୁକିଛିର ଅବସାନ ଘଟିବା ମାତ୍ରବେ ଏବଂ ଆମେ ଏସବୁ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିପାରିବା ମାତ୍ରବେ... ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଏ । ସେହି ଉଚ୍ଚିତିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି, ସବାଶେଷରେ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି : ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଏ । ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଖିନ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ । ଏବଂ ତା'ପରେ ସବୁକିଛି ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସତ୍ୟମୟ ଆନନ୍ଦରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଉଠେ ।

ଏଥିଭାରି ଡିହ୍ଲର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ ।

ଏବଂ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସାଧନାଟିକୁ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି, ସେହି ପରମ ଆନନ୍ଦଟିର ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଏକ ଅଭିପ୍ରାୟ ଋଷ୍ଟ ଯଦି ତାହାର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହାର ପଦ ପଡ଼ିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, କାରଣ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅହଂପ୍ରୋକ୍ତର ଏକ ଉପାଦାନ ଆସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିପ୍ରାୟ ଋଷ୍ଟ ଯାହାକିଛି କରାଯାଏ ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ତର ବା ସମର୍ପଣ ରୂପେ

ଆଉ ବିଚ୍ଛିନ୍ନହେଲେ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ସତେଅବା ଏକ ଦାବି ପରି କରାଯାଏ, ଏବଂ ତେଣୁ... ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଆସେ, ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ, ଅନେକ ଅଧିକ ସମୟ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଆସିବ— ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନହେଲେ ମାରିବା ନାହିଁ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନହେଁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖିବା ନାହିଁ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନହେଲେ ଆଶା କରିବା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିଯିବା, ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମ-ଦାନ ଏବଂ ଅଭୀଷ୍ଟାରୁପେ କରିପାରିବା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦରଦାନ କରିବା ଭିତରେ ନ ପଶି ତାହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ରୂପେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଆଣିପାରିବ, କେବଳ ଦିବ୍ୟ ହେବାର ପ୍ରୟୋଜନ ରୂପେ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଆଣିବ, ତାହା ସେତିକିବେଳେ ଆସିବ ।

ମାଆ, ଆପଣ ଏହି “ମଧୁ-କଣିକା” ଶବ୍ଦଟିକୁ ବୁଝାଇ କହିଦେବେ କି ?

ହଁ— ହଁ— “ମଧୁ”କୁ ସେଠାରେ ଏକ ପ୍ରତିରୂପ ପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, “ଯଦି ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା...” କେବଳ ଏକ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରସୂତ ଅନୁଭୂତିକରଣରୁ କଥାଟିକୁ ଏକ ଅପେକ୍ଷାବୃତ୍ତ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତିମତ ବ୍ୟକ୍ତିଆଣ ଆଣି ଦେବା ଲାଗି ସେ ସେପରି କହିଛନ୍ତି । ସିଏ କହୁଛନ୍ତି : “ଯଦି, ଭବାନିରାଶିରୂପ, ତୁମେ ଏକ ମହାପେଣ୍ଡାର କଳ୍ପନା କରିପାରିବ, ହଁ, — ଏପରି ଏକ ମହାପେଣ୍ଡାର କଳ୍ପନା କରିପାରିବ, ଯାହାରଦ୍ୱି ଆପଣାର ସ୍ୱାଦନ୍ତିକୁ ଆପେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବ, ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ସେହି ମଧୁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବ, କେବଳ ନିଜକୁ ମଧୁରୂପେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିନ୍ଦୁରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆପଣାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରୁଥିବ, ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ପେଣ୍ଡାଟିରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଧୁବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ତାହା ସେହି କଥାଟିକୁ କରିପାରିବ, ଏବଂ ଯଦି ସେହି ମଧୁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିନ୍ଦୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକର ଆସ୍ୱାଦନ ଲାଭ କରିପାରୁଥିବେ, ଆପଣାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରୁଥିବେ, ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିନ୍ଦୁ ସତେଅବା ସ୍ୱୟଂ ସମସ୍ତ ପେଣ୍ଡାଟିରୂପେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ପରି ସମସ୍ତଟିକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରୁଥିବ,— ଆମକୁ ସେହିପରି କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ତେଣୁ, ତାହା ଏପରି ଗୋଟିଏ ମହାପେଣ୍ଡା ହୋଇଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱି ଆପଣାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରୁଥିବ, ଏବଂ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ମହାପେଣ୍ଡାରେ ରହିଥିବା

ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିନ୍ଦୁର ବି ଆତ୍ମାଦନ କରିପାରୁଥିବ; ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଧୁବିନ୍ଦୁ ଆପଣାକୁ ଆତ୍ମାଦନ କରୁଥିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆତ୍ମାଦନ କରୁଥିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧୁଚକ୍ରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆତ୍ମାଦନ କରି ପାରୁଥିବେ । ... ଏହି କଳ୍ପନାଟି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯଥାର୍ଥ କଳ୍ପନା । କେବଳ ବୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ରହିଥିଲେ ହେଲା ।

ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରୁଛି । ମାତ୍ର ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ମୁଁ ସେଇକଥା ପଚାରୁଥିଲି ।

ମହୁ ଏକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଦ୍ରବ୍ୟ, ନୁହେଁ କି ? ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେଇକଥା କହିଲେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଆନନ୍ଦର ମଧୁରତାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇବ ।

ଏବଂ, ମୁଁ କର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛାତ୍ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ସହଜ ଆନନ୍ଦର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲି, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଏହି ଗୌତିକ ଶରୀରରେ ବି ଯଥାର୍ଥତଃ ସେହି ଆନନ୍ଦର କିଛି ଅଂଶ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି,— ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାହାରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ବୁଦ୍ଧମାତ୍ର ଭାବରେ ବିଚାର କଲେ ମଧୁ-ଆତ୍ମାଦନର ପ୍ରତିରୂପଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବ୍ଧ ଏବଂ ଅପଦ୍ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ, — ମାତ୍ର ତାହା ସେହିପରି ଖିଛି ବୋଲି, ସେହିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆପଣାର ସରଳତାରେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ସରଳ ଓ ଭାରି ବିଶୁଦ୍ଧ; ଆପଣାର ସରଳତାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅଥଚ ତଥାପି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ।

ବୁଦ୍ଧେ କେଶ୍ ବୁଝି ପାରୁଥିବ, ଏହାକୁ କଦାପି ଭାବି ଠିକ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, — ଆମ ଭିତରେ ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବାର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତିଟି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆମ ଭିତରେ ଅବଶ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ରହିଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ । ତେଣୁ, ଯଦି କାହାରି ସେହି ଶକ୍ତିଟି ରହିଥାଏ, ତେବେ କେବଳ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରାହିଁ ସେ ସେହି କଥାଟିକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିପାରିବ, ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ।... କେବଳ ଏକ ବୁଦ୍ଧମାତ୍ର ହିସାବରେ ସେହି କଥାଟି ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି, — ମାତ୍ର, ଆମେ ତାହାକୁ ଏପରି ଏକ ବୁଦ୍ଧମାତ୍ର ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯାହା ଭିତରେ ବି ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି ।

କିନ୍ତୁ ମାଆ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଳ୍ପନା କରିବେ, ନୁହେଁ କି ?

ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ । କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି କାଧା ନାହିଁ । ତଦ୍ୱାରା ତାହାର ଉପକାର ହେବ ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ସଇଲା ?

ମୋତେ ପଚରା ଯାଇଥିବା କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲି । ମାତ୍ର ମୋ'ର ମନେ ହେଉଛି, ଆଜି ଭାରି ତେରି ହୋଇଗଲାଣି ।

(ମାଆ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନଆଳୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ)

ଗୋଟିଏ ଭାରି ଦୁର୍ଦ୍ଦି ପ୍ରଣୋଦିତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଆମେ ଆଉ ଦିନେ ସେଇଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା । ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ... ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିର କେବଳ ଏକ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ । ଏକ ଦୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯେଉଁଟିକୁ ମୁଁ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଧାତକ ବୋଲି କହିବି, ମାତ୍ର ସେଥିଭାରି ବିଶ୍ୱତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତିତ କେରି ହୋଇଗଲାଣି ।

ତଥାପି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯାହାର ଉତ୍ତର କି ଭାରି ସହଜରେ ଦେଇହେବ । ମୋ ଲେଖାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ସେଇଟିକୁ ପଚରାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି :

“ବିଦ୍ୟା ପରମ ଇଚ୍ଛା ଜଗତରେ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବାସ୍ୟା କରୁଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିବା ହେଉଛି ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟବୃତ୍ତି ବୁଲ ।”

ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର “ଯୋଗ-ସମନ୍ୱୟ”ରେ ଅଛି :

“ଯଦି ଆମେ ସର୍ବତ୍ର ସେହି ଏକତ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବା, କେବଳ ବିଦ୍ୟା ଇଚ୍ଛାରୁଁ ସବୁକିଛି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ବୋଲି ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ...” ।

ଏବଂ ତା'ପରେ “ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଧ୍ୟାନମାଳା”ରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କଥା ରହିଛି :

“ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ସକଳ ଜୀବର ଭୂମିରେ, କେବଳ ତୁମେହିଁ ଜଣା,
ଏବଂ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବି ନ ରଖୁ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମକୁ
ଦେଖିପାରିବା ଭଳି ଯିଏ ତୁମର ଯଥେଷ୍ଟ ସମାପକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରହିଥାଏ,
ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିପରି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇସ୍ତରୀରେ ପରିଣତ କରିଦେବାକୁ
ହୁଏ, ସେକଥା କେବଳ ସେଇ ଜାଣିପାରିବ ।”

୧୦ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୧୨

ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ପରସ୍ପର-ବିରୋଧଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଏକ ସମନ୍ୱୟତା ବିଧାନ କରିବାକୁ
ହେବ, ମୋତେ ସେହି ବିଷୟରେ ପଚରା ଯାଇଛି । କାରଣ, ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟିରେ
କହାହୋଇଛି : “ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛା ଜଗତରେ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି
ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିବା ହେଉଛି ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲ ।...” ମୁଁ ବରଂ ଏପରି କହିବି :
ସେହି ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତାହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ । ଏବଂ
ଯେତେବେଳେ ତାହା ସେହିପରି ମୁକ୍ତ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଲୋକମାନେ
ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ “ଅଲୌକିକ ଘଟଣା” ବୋଲି କହିଥାଆନ୍ତି । ଏବଂ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ
ବିରଳ ଭାବରେ ଘଟେ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାହା ମୋତେ ସେପରି ଦୃଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ
ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନ ଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାହା ଆଦୌ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ
ନ ଥାଏ । ମୋତେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତାହା ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନ ଥାଏ ।
ତେଣୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପରସ୍ପର-ବିରୋଧ ରହିବା ଇଚ୍ଚିତ ନୁହେଁ ।
କଥାଟି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କେବଳ ସେତିକି କୁହୁଥିଲି । ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ସକାଶେହିଁ
ବାହାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ତଥାପ୍ରତୀତ ପରସ୍ପର-ବିରୋଧ ଜାତ ହେଉଛି ।

ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛା ଅବଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମାତ୍ର ତାହା ଦୃଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ
ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଲୋକେ
ତାହାକୁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ଏତିକି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କଥା । ମାତ୍ର
ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମା ଯେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିବୁଦ୍ଧ ହୋଇରହୁଛି, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ ।

୩୦ ଜାନୁଆରି ୧୯୫୭

“ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ମୁକ୍ତି ଲାଗି ଲାବାୟିତ ହୋଇରହିଛି; ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ତା’ର ନିଜର ବନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବନ୍ଧାହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ସେହି ବନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ସେ ଭଲ ପାଇଛି । ଆମ ପ୍ରକୃତିରେ ଏହାହିଁ ହେଲା ସର୍ବପ୍ରଥମ ବିରୋଧ, ଏହାହିଁ ଜଟିଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ।

“ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ପାଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବନ୍ଧା ହୋଇ, ଆସନ୍ତା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ସହବନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବି ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ରହିହିଁ ସେ ଆପଣା ସଭାର ମୁକ୍ତି ଲାଗି ଆକାଂକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆପଣାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ବାମୀବୃ ଅର୍ଜନ କରିବ ବୋଲି ଧାବିତ ହେଉଛି ।

“ମନୁଷ୍ୟ କ୍ଷମତାକୁ ଭଲ ପାଇଛି; ତେଣୁ ଦୁର୍ବଳତାର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଛି । କାରଣ, ଏହି ଜଗତ ଶକ୍ତିଗତ ନାନା ଚରଞ୍ଚର ଏପରି ଏକ ସମୁଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ବି ସେହି ଚରଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ଅବିରତ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆସି ନିପତିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଯିଏ ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ଚରଞ୍ଚର ଦୂଢ଼ା ଉପରେ ଯାଇ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ମନ କରୁଛି, ତାକୁ ଆହୁରି ଶହଶହ ଚରଞ୍ଚର ଆଘାତରେ ଟେକନାହିତ ହୋଇ ରହିବାକୁହିଁ ପଡ଼ୁଛି ।

“ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖକୁ ଭଲ ପାଇଛି; ତେଣୁ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଶୋକର ଯୁଆଡ଼ିଟିକୁ ବି ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବୋହିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । କାରଣ ଏକ ଅବିନିଶ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁକ୍ତ ଏବଂ ଆତ୍ମରତାହୀନ ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ-ଶକ୍ତିଟି ସୁଖର ପଛରେ ଧାବିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତାହା ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଲୋଭିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ନାନା ସତ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଜର୍ଜର ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

“ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ଦୁରୁଣିତ ହୋଇ ରହିଛି, ମାତ୍ର ତେଣେ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ସେ ଏକ ଅସିର ମାନସ ଏବଂ ଉଦ୍‌ବେଗିତ ହୃଦୟର ନାନା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏକ ପିପାସାକୁ ବନ୍ଧନ କରି ଚାଲିଛି । ଉପଲୋଗ

ତା'ର ମନ ଲାଗି ସତେଅବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରି ହୋଇ ରହିଛି, ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା
କହିଲେ ସେ ଏକ ଜଡ଼ତାକୁ ବୁଝୁଛି, ଏକ ନୀରସ ସନ୍ଦେହନତାକୁ ବୁଝୁଛି ।

“ଆପଣା ଶାରୀର ସତ୍ତାର ନାନା ସୀମାବଦ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ
ଭଲ ପାଇଛି, ମାତ୍ର ତେଣେ ସିଏ ଆପଣାର ଅନନ୍ତ ମନ ଏବଂ ଅମର
ଆତ୍ମାର ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ବି ଆକାଂକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି ।

“ଏବଂ ଏହିସବୁ ପରସ୍ପର-ବିରୋଧୀତା ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ଭିତରେ
ରହିଥିବା ବୌଦ୍ଧ୍ୟ ସିଏ ଏକ ଇପାଦାନ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ଆକର୍ଷକତା
ବି ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଲାଗିଛି : ଆପଣାର ମାନସ ସତ୍ତାରେ ସିଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ
ଜୀବନର ଜବାବତ କୃତିତ୍ବ ବୋଲି ବୁଝୁଛି । କେବଳ ଅମୃତ ନୁହେଁ, ବିଷ
ମଧ୍ୟ ତାହାର ରୁଚି ଏବଂ ତା'ର ଆଗ୍ରହକୁ ନିଜ ଆକର୍ଷିତ କରି ରଖୁଛି ।”

ବିନାୟକ ଓ ବିଭାବତୀ, ଶତବର୍ଣ୍ଣିତା ସଂସ୍କରଣ, ୧୬୩ ପୃଷ୍ଠା (୯), ପୃଷ୍ଠା ୩୮୫

ମାଆ, “କଳାଗତ କୃତିତ୍ବ” କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ?

ଅଧିବାଂଶ ମଣିଷ ଯାହାକୁ “କଳାଗତ ବୌଦ୍ଧ୍ୟ” ବୋଲି କହିଥା'ନ୍ତି, ତାହା
ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିରୋଧ-ବିଶିଷ୍ଟତାକୁ ବୁଝାଉଥାଏ । କଳାକାରମାନେ କହନ୍ତି ତଥା
ଅନୁଭବ କରିଥା'ନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଛାୟା ଏକତ୍ର ମିଶିତ ହୋଇଛି ଆଲୋକର ସୂଚନା
କରିଥା'ନ୍ତି; ଅର୍ଥାତ୍, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବୌଦ୍ଧ୍ୟ ପ୍ରକାର ବିରୋଧକୁ ପୂର୍ତ୍ତାଭବା
ଲାଗି ଅବସ୍ୟା ନ ରହେ, ତେବେ ସେମାନେ ଆଦୌ ବୌଦ୍ଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ସମ୍ଭବ କରି
ପାରିବେ ନାହିଁ । ସଂଗୀତ କେବଳ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା : ସ୍ଵରରେ “ଉଚ୍ଚ” ଏବଂ
“ନୀଚ”କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯେଉଁ ବିରୋଧର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ସଂଗୀତରେ
ଗୋଟିଏ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଆମୋଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ମୁଁ ଏପରି କେତେକଣ କବିକୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି କହୁଥିଲେ : “ମୋ’
ଶ୍ରଦ୍ଧାମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଶୁଣା କରନ୍ତି, ତାହାହିଁ ମୋତେ ମୋ’ର କହୁମାନଙ୍କର ସ୍ଵେଚ୍ଛୁ
ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଲାଗି ସହାୟତା କରିଥାଏ...” ଏବଂ, ଦୂର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ
ବୋଲି ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବନାଟି ରହିଥାଏ, ତାହାହିଁ ବୌଦ୍ଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ
ତାହାର ଯାବତୀୟ ସ୍ଵାବସ୍ଥିତି ଆଣି ଦେଇଥାଏ ।... ଇତ୍ୟାଦି, ଇତ୍ୟାଦି । ଦିନମାନ
ଯେଉଁସବୁ ନାନା ଭରଜେନା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ତାହା ସିଏ ବିପରୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯେଉଁ
ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ରାମକୁ ଯାହା ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥା'ନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ
ଶବ୍ଦବୋଧାହତ ଭାବି ରହିଥାଏ, ତାହା ସିଏ ବିପରୀତ ଅନୁଭୂତି ରୂପେ ସେମାନେ

ନାରଦତାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥା'ନ୍ତି । ଏପରିକି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ତୁମକୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥା'ନ୍ତି, “ସଂସାରରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବୋଲି ଗୋଟାଏ କଥା ରହିଛି ବୋଲି ସିନା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ।” ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ବେଳେବେଳେ ଏତେ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଏ ଯେ, କୌଣସି ଏକ ପଦାର୍ଥ ହଜିଗଲେ ଯାଇ ଆମେ ସେଇଟି ଏତେ ବା ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥାଉ । ଏବଂ, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି : ଯେତେବେଳେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିବାର ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ଉଦ୍ଭାପ, ସତକ ଓ ଉତ୍ତେଜନାମୟ କରି ଉତ୍ସବାର ଏହି କୃତ୍ତି ଅତୀତ ହୋଇଯାଏ, ସେତିକିବେଳେ ସତେଅବା ଏକ କଢ଼ତାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ଅନୁଭୂତିଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ । ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ନାରଦତାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି । କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ନ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ଆଦୌ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନାରଦତା ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାହାର ମନକୁ ନାରଦ କରି ଆଣିଛନ୍ତି; ମାତ୍ର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ନୈରାଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଛି ଓ କହିଛି : “ଜିନ୍ଦୁ ଏପରି ହୋଇ ମୁଁ କ୍ରମେ ନିର୍ବୋଧ ବି ହୋଇଯାଇଛି ।” କାରଣ, ତା'ପରେ ସେ ନିଜର ଭାବନାରେ ଆଉ କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନା ଅନୁଭବ କରି ନାହିଁ ।

ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ଏଠାରେ ଯାହା କହିଛି, ତାହା ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ । ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆପଣାର ବେଢ଼ିଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଭାରି ଭଲ ପାଉଥା'ନ୍ତି; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କେହି ସେହି ବେଢ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପିଟାଇ ନେଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଯଥାର୍ଥ ପାଖମୁକ୍ତ ହେବାର ବାଟଟିକୁ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ବାହାରେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରତିବାଦ ବି କରନ୍ତି ।

ସାହିତ୍ୟ, କାବ୍ୟ ଓ କଳା,— ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାକିଛି କଳାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ କରିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନସ୍ଥ ଏହି ବିରୋଧଗୁଡ଼ିକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ରହିଛି; ଯେତେବେଳେ କେହି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଦୈନିଦିନ ନାଟକୀୟ ଆବେଶଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାହାର କଳାତ୍ମକତାଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ

କରୁଛନ୍ତି । ଯଦି ସେମାନେ ଏପରି ବହିତ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ଅଥବା ନାଟକଟିଏ ରଚନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି କୌଣସି ବିରୋଧତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇ ନ ଥିବ, ଛବିଟି ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛାୟାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇ ନ ଥିବ, ତେବେ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ତାହା ଗୋଟାଏ ଭାରି ନୀରସ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଲାଗୁଛି, ଭାରି ବୈଚିତ୍ର୍ୟଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନହୀନ ପରି ଲାଗୁଛି; କାରଣ, ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ “ଜୀବନ” ବୋଲି କହିଲେ ମଣିଷ ଜୀବନର ନାଟକଟିକୁ, ଜୀବନର ବ୍ୟଗ୍ର ସତପ୍ରତୀତିକୁହିଁ ବୁଝୁଛି, ନାନା ବିରୋଧତାକୁ ଏକାଠି କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ତାତ୍ପର୍ୟକୁହିଁ ବୁଝୁଛି । ଏବଂ ଏପରି କି ମନେ ହେଉଛି ଯେ, ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଗୋଟାଏ ଘଟଣା ଘଟୁ ନ ଥା’ତା, ତେବେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଅବସନ ଅନୁଭବ କରୁଥା’ନ୍ତେ ।

(ମାଆ ଅନେକ ସମୟ ନୀରସ ରହିଲେ)

ପୂର୍ବତନ ଗୋଟିଏ ଭାସ୍କରେ ଥରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି, ମୋତେ ସେହି ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଛି :

“କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁସବୁ ବାଧା ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଥିରୁ କ’ଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଏହିପରି ଏକ ଲଙ୍ଘିତ ମିଳି ଯାଇଥିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏହି ଯୋଜନା ଅଥବା ଏହି କଳ୍ପନାଟି ମୁକ୍ତରୁହିଁ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଓ ତେଣୁ ଆମର ସେହି ଉଦ୍ୟମଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାହିଁ ଯଥାର୍ଥ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ,— ଅଥବା, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯେ, ଯେଉଁ ବିଜୟଟିକୁ ହାସଲ କରିବାର ଥାଏ ଓ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାର ଥାଏ, ଏହି ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆମକୁ ସେଇଟି ବିଷୟରେହିଁ ସତତ ସୁଚାଇ ଦେଇ ଯାଇଥିବେ ? ଆମକୁ ଯେ ବାରବାର ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆପଣାର ଯାତ୍ରାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ତାହାରିହିଁ ଏକ ସଙ୍କେତରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କି ? ଏଠାରେ ମୁଁ ଯୋଗ-ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ କରିବା ଲାଗି ନିଆ ଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ, ଖେଳ ବା ସେହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରିୟାକଳାପ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ରହିଥିବା”

ସାନସାନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର କଥାହିଁ କହୁଛି । ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିବା ସଂପର୍କଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟଦେଇ ଅଥବା ଅଭିଜ୍ଞତାଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟଦେଇ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପରମ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନଟି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ସେଇଟିକୁ ଚିହ୍ନିନେଇପାରିବା କିପରି, ସେଇଟିରେ ଉଚିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା ବି କିପରି ?”

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ କେବଳ ଏକ ଆପାତ ବିରୋଧ ରହିଛି ବୋଲିହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ।

ଯଦି କେହି ଯୋଗର କୌଣସି ଏକ ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ କରିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରୁଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ବିବେକର ସହିତ ଚିନ୍ତିଏ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଏବଂ, ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣାଟିକୁ ଲାଭ କରିଛି, ତାହା ଏକ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେରଣା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ତିବ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ଆସିଛି ଅଥବା କେବଳ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୂପେ ମାନସିକ ତିବ୍ୟ ପ୍ରାଣିକ ଏକ କ୍ଷଣିକ ଆବେଗରୂପେହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ସିଏ ସେହି କଥାଟିକୁ ଭଲ କରି ଜାଣିବ । ବିବେକର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅସଲ ଉତ୍ପ୍ରେରକଟି ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା,— ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟି ହେଉଛି ବେଶ୍ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏପରିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ମାତ୍ର, ଏପରି ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ବି ଆମେ କରିଥାଇ ସତ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲାଗି ଆମର ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ନ ଥାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେହିଁ ଯାବତୀୟ ଯାହାକିଛି କରିଥାଉ । ଏବଂ, ଜୀବନରେ ଆମେ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରି, ଏଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନ ଥାଏ । ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତିଟି ସହିତ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରାଯାଇଥାଏ, କେବଳ ସେଇଟିହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ହଁ, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଯେ ତୁମେ ତାହା କରୁଛ, ବାହ୍ୟ ଜୀବନଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯେ ପ୍ରାୟ ସର୍ବଦାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛ, ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନ ଉପରେ କୌଣସି ସୁଦୂରଗାମୀ ପରିଣାମ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକର କିଛି ନା କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଏଠାରେ ବିବାହ

କରିବା, ଏଠାରେ ବା ସେଠାରେ ଯାଇ ବାସ କରିବା ବା ଏହି ଧନ୍ଦା ଅଥବା ସେହି ଧନ୍ଦାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ; ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେ କେତେକ ପରିମାଣରେ ନିଶ୍ଚୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଥିରେ ଆଦୌ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯୋଗର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅପେକ୍ଷା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ଆମର ରହିଥିବା ମନୋଦୃଷ୍ଟି ଉପରେହିଁ ସବୁକିଛି ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ, ସର୍ବୋପରି, ଟୈନସିନ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ସାନ ସାନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହତ୍ତ୍ୱଟି ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁହିଁ ଦ୍ରାସ ହୋଇ ଆସିଥାଏ ।

ଏପରି ଭାରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣା ଭାଗି କେତେକେତେ ସମସ୍ୟାର ଅବତାରଣ କରିଥା'ନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ଆଦୌ ସହଜରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଭୁଲ୍ ଭାବରେହିଁ ସମସ୍ୟାଟିର ସଂଜ୍ଞା କରିଥା'ନ୍ତି । ମୁଁ ଏପରି ଜଣେ ଚରୁଣୀଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ଯିଏକି ଆପଣାକୁ ଥିଓସଫି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ଥରେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ, “ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେ, ଆମେ ଯାହାକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ସେଥିରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାର ଇଚ୍ଛାହିଁ ପୂରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ମାତ୍ର ସବୁଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଏ, ମୋ' କପିରେ ମୁଁ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡା ଚିନି ପକାଇବି ବା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡା ପକାଇବି, ଏ ବିଷୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ବ'ଣ ଇଚ୍ଛା, ସେକଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି କିପରି...” ? ତାଙ୍କର ଏହି କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ, ତାଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇ କହିବା ମୋ' ପକ୍ଷରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିଲା ଯେ, ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଏକ ମନୋଭାବ ରଖୁ ତାଙ୍କର କପି ସେବନ କରୁଥିଲେ, ଆପଣାର ଆହାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁଭଳି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଥିଲା, ତାହାହିଁ, ସିଏ କପିରେ କେତେ ମୁଣ୍ଡା ଚିନି ପକାଇଥିଲେ, ତାହାଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ।*

* ଏହି ଉପରି ବିଷୟରେ ମାଆ ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ ଏହିପରି କିଛି କହିଥିବାର ସେ (ସାଧକ) ମନେ ପକାନ୍ତି : “ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରା ସେହି ଚରୁଣୀଙ୍କ କଥାରେ ହସିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ମୋତେ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ । ଆମେ ଆମ କପିରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ମୁଣ୍ଡା ଚିନି ପକାଇଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖିରେ ସେକଥାଟି ଯେ ସତକୁ ସତ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ !”

ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କରୁଥିବା ଯାବତୀୟ ସାମାଜିକ କଥାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ । ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନା କଦାପି ମନୁଷ୍ୟର ରାତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ । ତୁମେ ତୁମ କପି ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ମୁଣ୍ଡା ଚିନି ପକାଇବ, ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଆଜ୍ଞା ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରେ ନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତୁମର ଯେପରି ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିବ, ତାହା ତୁମକୁ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ସେହି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନେଇଥାଏ । ତାହା ତୁମକୁ ଉତ୍ସର୍ଗର, ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର, ସମ୍ମତିର, ଅଭାସାର, ସଦିଚ୍ଛାର, ନମନୀୟତାର ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ଏକ ଉଦ୍ୟମର ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନେଇଥାଏ । ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇତିରହି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କର, ସେଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଏହାରହି ଅନେକ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ । ସବୁଠାରୁ ଯଥାର୍ଥ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି କ'ଣ, ତାହା ଭାବିଚିନ୍ତି ସ୍ଥିର କରିବା ଲାଗି ଆମେ ହୁଏତ ଏକ ଉଦ୍ୟମ କରିପାରୁ ସତ, ମାତ୍ର ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ବା ସମସ୍ୟାର ଉପସ୍ଥାପନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଦାପି ଏଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ । ବସ୍ତୁତଃ ଏକ ଅତର୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣହିଁ ସୌଷମ୍ୟର,— ଉଭୟୋଭୟ ଦୃଷ୍ଟିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଏକ ସୌଷମ୍ୟର ବାତାବରଣଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଯେଉଁଥିରେ ବି, ଆମେ ଯାହାକିଛି କରୁ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାହିଁ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ କଥା ହେବ ଯେ, ଆମେ ସବୁକେଳେ ଏପରି ଏକ ମନୋଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବା, ଯାହାକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଦୃଷ୍ଟି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ,— ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଏକ ବାହ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିତତ୍ତ୍ୱରତା ବ୍ୟତୀତ ଭିନ୍ନ ଆଉକିଛି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇ ପାରୁଥିବ । ମାତ୍ର ସେଇଟି ହେଉଛି ଏକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥିତି,— ଆମର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିଲାଗି ଅଭାସା ରହିଥିବ ଏବଂ ଆମେ କିଛି କାଦ ପରେ ସେହି ସ୍ଥିତିଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି ବି କରିପାରିବା । ମାତ୍ର, ସେହି ସ୍ଥିତିଟି ସମ୍ଭବ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ମନୋଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଅଭାସାଟି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ଲାଗିହିଁ ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିଥିବା; ଏବଂ, ଜିମ୍ନାସିକ୍ ଓ ମାର୍ଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେବା ବି ନାହିଁ, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାସକୁ ଯିବା ବି ନାହିଁ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେଇତିହିଁ ସର୍ବଦା ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବ । କାରଣ ଏସବୁ ବିଷୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଯାହାକିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ତାହା କେବଳ ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ମହତ୍ତ୍ୱ । ଏକମାତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣାର ଅଭାସାରେ

ଆମର ଉଚିତ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଥିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଲାଗି ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ବି ରହିଥିବ ।

ଏକ ସାଧାରଣ ନିୟମ ହିସାବରେ, ଏବଂ ଆମର କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ଆମକୁ ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ସେଥିଭାଗି ଆମର ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟବସାୟ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟିକୁ କରିବା, ବାଧା ଓ ପ୍ରମାଦ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭାବନା ରଖିବା ନାହିଁ; ଏହିପରି ଭାବରେ ପରିଶେଷରେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅକାଟ୍ୟ ଘଟନା ଘଟି ଏହି ନିଦର୍ଶନଟି ଦେଖାଯିବ ଯେ ଆମକୁ ଏଣିକି ଆଉ ସେସବୁ ଆଦୌ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏଭଳି ଘଟନା ଖୁବ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଘଟିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ, ସବୁକିଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଳାୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଯିବାରେ ଲାଗିଥା'ନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ପାଖରେ ଆସି ହାକୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି,— ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣାର ଶେଷ ସୀମାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥା'ନ୍ତି ଅଥବା ଆପଣାର ଈର୍ଷ୍ଯ ପରିଣାମଟିକୁ ଘଟାଇ ସାରିଥା'ନ୍ତି,— ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କରିବାର କାରଣଟି ବିଷୟରେ ସଞ୍ଚାନ ହୋଇଥାଉ । ମାତ୍ର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ବିରୋଧ ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନମାନ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ, ସେଗୁଡ଼ିକର ନିଦର୍ଶନ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ସେପରି ଭାବିବା ମୋଟେ ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିସବୁ କଥାର ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିବ; ଏବଂ ଏହିସବୁ ବାହ୍ୟ ଘଟନାର ଭିତ୍ତିରେ ଆମେ କଦାପି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟଟିର ଯଥାର୍ଥତାକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ ।

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୁବ୍ ମନୋଯୋଗୀ ରହିଥିବା ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ଥିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ନିଦର୍ଶନ ପାଇବାଲାଗି ବେଶ୍ ସମର୍ଥ ହେବା,— ଏହି ନିଦର୍ଶନ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଦର୍ଶନ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟର ହୋଇପାରୁଥିବ; ଆମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛୁ, ତାହାରି ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ନିଦର୍ଶନ ପାଇଯିବା । ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯାହା ଭିତରେ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦିଚ୍ଛା ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଏବଂ ଆପଣା ସକ୍ଷାର ସମୁଦାୟ ଚେତନ ଅଂଶଟିର ବିନିଯୋଗ କରି ଯିଏ ଉଚିତ ପ୍ରକାରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତା' ଲାଗି ଅନୁକ୍ଷଣ ହିଁ ଏକ ନିଦର୍ଶନ ବା ସଙ୍କେତ ନିଶ୍ଚୟ ମହକୁଦ ରହିଥିବ । ଯଦି, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳ୍ପ ବା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ହୋଇ ରହିଥିବା କୌଣସି

କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବାକୁ ବାହାରିବ, ତେବେ ଆପଣାର ସୌରଚକ୍ରର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ସର୍ବଦା ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବ; ସେହି ଅସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ କଟାପି ଚାନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉ ନ ଥିବ ସତ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାଟକୀୟ କଳାରେ ତାହା ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଓ ବୋଧକୁ ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଆକର୍ଷିତ କରି ନେଇ ନ ଥିବ ସତ, ମାତ୍ର ମନୋଯୋଗୀ ରହିପାରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାହା ତଥାପି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ଵେତ ଭାବରେ ଗୋଟର ହୋଇ ପାରୁଥିବ,— ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଅନୁଶୋଚନା ପରି ବୋଧ ହେଉଥିବ, ତାହା ପ୍ରତି ସତେଅବା ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ବାକୃତି ନ ଥିବାପରି ଲାଗୁଥିବ । ଏପରିକି ତାହା ସହଯୋଗ କରିବାରେ ଏକ ଅସ୍ବାକୃତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଯାଏ ବି ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବ । ମାତ୍ର ମୁଁ ଜୋର ଦେଇ ଅବଶ୍ୟ ବଢ଼ିବି ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ବଳ ପ୍ରୟୋଗକାରୀ ଚାନ୍ଦ୍ରତା ନ ଥିବ, ତାହା ଆଦୌ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ଲାଗି ବାହାରି ଆସୁ ନ ଥିବ : ତାହା କୌଣସି କୋଟାହକ କରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟିରୂପେ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବ ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ ତା’ ପ୍ରତି କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବ, ତାକୁ ଇପେକ୍ଷା କରିବ, ତା’ ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ବ ନ ଦେବ, ତେବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ତାହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁଣି ଅଚର୍ହିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ଆଉ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଅବଶେଷହିଁ ରହିବ ନାହିଁ ।

ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୁଲ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଅସ୍ପଷ୍ଟି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବ । ବରଂ ତାହାର ଓଲଟାଟାହିଁ ଘଟିବ, ତାହା ଏକାବେଳେକେ ଅଚର୍ହିତ ହୋଇଯିବ ଓ ଆମର ଚେତନା ସତେଅବା ଆଡ଼ୁତ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ।

ତେଣୁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ନିଦର୍ଶନ ବୋଲି କଟାପି କହିପାରିବା ନାହିଁ; କାରଣ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଇତିହାସକୁ ତୁମେ ବେଶ୍ କେତେଥର ଇପେକ୍ଷା କରିଦେବା ପରେ ତାହା ଆଉ ମୋଟେ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି ଉଣ୍ଡୁଣି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ସେଥିପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଯୋଗୀ ରହିପାରିବ, ତେବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଓ ମୁଲ୍ୟବାନ ଭାବରେ ତୁମର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇପାରିବ ।

ମାତ୍ର, ଏହି ଅସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେହିଁ ଆସିଥାଏ, ପ୍ରାୟ ଅବ୍ୟବହିତ ଭାବରେହିଁ ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ଯଦି ତାହା ଆପଣାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚିହ୍ନା ନ ଦିଏ, ତେବେ, ଆମେ ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପଳକେ, ସେଇଟିକୁ ସେହିପରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଯିବାହିଁ ଅଧିକ ଉଚିତ ହେବ, ଯେପରିକି ସେ ଦିଶ୍ବରେ ଆମର ଏକ

ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଷେକା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ । ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି, ଯଦି ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନିର୍ଭୁଲ ଇଙ୍ଗିତ ପାଇପାରୁଥିବା, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଦର୍ଶନ ଆମକୁ ମିଳି ଯାଇଥିବ, ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନ କଥା ହେବ ।

୬ ପେଟୁଆରି ୧୯୫୭

“ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରକୃତି ଅନବରତ ଜୀବନକୁ ପଚାରିବାରେ ଲାଗିଛି; ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକୃତି ଜୀବନକୁ ବାରବାର ସ୍ଵରଣ କରାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଜୀବନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରି ନାହିଁ । ଯଦି ଜୀବନ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁର ଏହି ଅବରୋଧଟି ନ ଥା’ତା, ତେବେ ଜୀବନଧାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଚିରକାଳ ଲାଗି ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ପଡ଼ିଥା’ତା । ମାତ୍ର ସେପରି ନ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ତା’ର ଅନୁଧାବନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲିହିଁ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ଏକ ଧାରଣା କରିବା ଲାଗି ସଚେତନ ହୋଇପାରୁଛି ତଥା ସେହି ଜୀବନର ସାଧନ ଓ ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ।”

— ବିକାର ଓ ଚିନ୍ତାଭାସ, ଶତବାକ୍ସିକା ସଂସ୍କରଣ, ୧୬ଶ ଖଣ୍ଡ (କ), ପୃଷ୍ଠା.୩୮୭

ମୋର ମନେ ହେଉଛି, ଏହି ଉକ୍ତିଟିରେ ଆମ ଲାଗି ଏତେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ଯେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ଲାଗି ଆଜିଠି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ଚେତନାରେ ଏକ ଜାଗୃତି ଘଟି ପାରିଥିବ, ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଅତତଃ ଥରକ ଲାଗି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରି ସାରିଥିବ । ସଭାର ଗଭୀର ମର୍ମରେ ଜୀବନକୁ ବିକଶିତ କରିନେବା ସକାଶେ, ତାହାକୁ ଚିରନ୍ତନ ଓ ଦୀର୍ଘତର କରିବା ସକାଶେ ଏପରି ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ, ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଏକ ପ୍ରଥମ ସଂସର୍ଗ ଘଟିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ, ସଭା ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଅସ୍ଵାକାର କରି ରଖିବା ଲାଗି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି; ଏହି ସଂସର୍ଗ ହୁଏତ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଘଟୁଛି, ମାତ୍ର ତଥାପି ଏହା ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ।

ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥା’ନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସଂସର୍ଗ ଏକ ରୁଷ୍ଟ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣାକୁ ଏପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବି ରହିଥାଏ : ଏହି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରହସନଟାର ପ୍ରକୃତରେ ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ କ’ଣ, ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପେ ଭ୍ରମା ନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ

କିଛି କୁହି ନ ପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବାକୁ ପଡୁଛି ? ଯଦି ମରିବାହିଁ ଅତିମ ନିୟତି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆମର କହୁ ବା ହେଉଛି କାହିଁକି ? ଯଦି କ୍ଷୟ ଲଭିବା ଓ କ୍ଷେପରେ ବିଲୁପ୍ତ ଓ ଅସ୍ତମିତ ହୋଇଯିବାହିଁ ନିୟତି ହୋଇ ରହିଛି, ତେବେ ବିକାଶ, ଅଗ୍ରଗତି, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝୁମିତ କରାଇ ଆଣିବା, ଏସବୁର ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କି ଅର୍ଥ ରହିଲା ?...” ଅନେକେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ଅନୁଭବ କରିଥା’ନ୍ତି; ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ସବବ, ସେମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରି ନିରାଶ। ଅନୁଭବ କରିଥା’ନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସର୍ବଦା ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇଥାଏ : “ଯଦି ସେହି ସବୁର ପଛରେ ଏକ ସଚେତନ ପରମ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଯେ ଏକ ବିକରାକ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥିବ, ସେହିପରି ବୋଧ ହେଉଛି ।”

ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁ ଜଗତର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ପ୍ରଗତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଗ୍ରତ କରି ଆଣିବାର ଏକ ସାଧନରୂପେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା; ଯଦି ଏହି ଦୂର୍ବପାକଟି ନ ଥା’ତା, ତେବେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯିଏ ଯେପରି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହିଥିରେହିଁ ହୁଏତ ସବୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଯାଇଥା’ନ୍ତେ— ସମ୍ଭବତଃ... । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ ।

ମାତ୍ର, ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ, ବହୁସ୍ଥିତି ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି, ଆମକୁ ତାହାକୁ ସେହିପରି ଭାବରେହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆପଣା ପାଖରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମକୁ ଏସବୁ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବାର ବାଟଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହୁ ଚିରଜନ ଭାବରେ ଇଉରୋପର ବିକଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଅର୍ଥାତ୍, ସମୁଦାୟ ସୃଷ୍ଟି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏପରି ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିମୁଖରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ଆମେ ତାହାରି ଆକଳ୍ପ ବ୍ରମଣ ଆଗେଇଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସତେଅବା ଆହୁରି ପଛକୁ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବା ପରି ମନେହେଉଛି । କାରଣ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପରି ବୋଧ ହେଉଥିଲା, କେତେକ ସମୟ ପରେ ତାହା ଆଉ ମୋଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି ମନେ ହେଇ ନାହିଁ । ଚେତନାସ୍ଥ ସତ୍ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଇଉରୋପର ସୋପାନମାର୍ଗଟିର ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ମାର୍ଗଟିରେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ, ବ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଇଚ୍ଛୁ ଇଚ୍ଛୁ ଯାଉଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଛନ୍ଦି ଅଧିକ ଅତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ-ବିକାଶର ଛନ୍ଦିର ସଦୃଶ

ବୋଲି ମନେ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର ଏହି ଜଡ଼ମୟ ଜଗତ ସ୍ଵଭାବତଃ କଠିନ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ମଞ୍ଜର ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଜର ଭାବରେ ଚାଲିଛି; ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା କାଳର ପରିମାପଟିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଯେପରି ଭାବରେ ଗୋଚର କରିଥାଏ, ସେହି ପ୍ରଗତି ସେଇଟି ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ଅଗୋଚର ହୋଇ ରହିଛି । ... ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଅନ୍ତର୍ଗତି ଏବଂ ବହିର୍ଗତି ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଏକ ଅସମତାବଦ୍ଧାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିଛି ଓ ଏହି ଭାରସାମ୍ୟର ଅଭାବ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଗ୍ରଗତିର ସ୍ଵନତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବା ଲାଗି ଏହି ଅସମର୍ଥତାରୁହିଁ ଆକାର ବା ବାହ୍ୟଶରୀରଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଅପଘଟନ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ୁଛି । ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ଏହି ଜଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ ସେହି ଜନ୍ମଟିକୁ ଲାଭ କରି ପାରିବା ଭଳି ଯଥେଷ୍ଟ ଚେତନା ଅନୁପ୍ରେରିତ କରି ଆଣିପାରନ୍ତେ, ଯଦି ଜଡ଼ଶରୀର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଵରୂପ ଓ ନମନୀୟ ହୋଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଜରୋଭର ଗତିଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରନ୍ତା, ତେବେ ଭାରସାମ୍ୟତାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ରୂପି ଘଟଣା ନାହିଁ ଏବଂ ତା'ପରେ ମୃତ୍ୟୁଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥାନ୍ତା ।

ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଆମକୁ କହିଥିବା କଥାଟି ଅନୁସାରେ, ଜଡ଼ଭୂତ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଭାସ୍ତା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ନମନୀୟତାଟିକୁ ଜାଗୃତ କରାଇବା ସକାଶେହିଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏପରି ଏକ ଉଗ୍ର ସାଧନର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହୋଇଛି ।

ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଜାଡ଼୍ୟ ହେଉଛି ଜଡ଼ର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକୃତି; ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯଦି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଉଗ୍ର ସାଧନଟି ଉପସ୍ଥିତ ନ ଥା'ନ୍ତା, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ସମ୍ଭବତଃ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅସଚଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା ଯେ ଅପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସବୁକାଳ ସକାଶେ ପଡ଼ିରହିବାକୁ ହିଁ ତାହା ନିୟତିରୂପେ ବ୍ରହ୍ମଣ କରି ନିଥାନ୍ତା । ...ହଁ । ଏପରି ହେବା ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ । ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଇ ପଡ଼ିବେ, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ତିସ୍ତର ଅଧିକ ଜାଣିଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାହିଁ କରିବାକୁ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏସବୁକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା; ଆମପାଖରେ ସେଥିଲାଗି ଯେତିକି ସାଧନ ରହିଛି, ସେହି ପରମା ଶକ୍ତି ବା ପରମଚେତନାର ଆବାହନ କରି, ଯେଉଁ ସ୍ଵୟନ ପ୍ରକୃତରେ ଜଡ଼ୋପାଦାନରେ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ, ତାହାକୁ ନମନୀୟ କରିଦେବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ-ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଧର୍ମୀ କରିପାରିବ, ସେହି ସ୍ଵୟନକୁ ଜଡ଼ୋପାଦାନ

ମଧ୍ୟକୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରି ଆଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବା ସେହି ନୂତନ ପରମ ଶକ୍ତିଟିକୁ ଆବାହନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇ ପାରିବା ।

ବହୁଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଶିତିରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସେହିପରି ଭାବରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଯେ ଏହି ପଥରେ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଧା, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏକ ସମସ୍ତ ସଭା ହିସାବରେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଏକଥା ବେଶ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଗଭୀର ହୋଇ ରହିଛି, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସବୁର ଗତିରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତିକୁ ତା’ଆପଣାର ବସ୍ତୁ ସର୍ପିତ ପଥଟି ବେଶ୍ ଆରାମଦାୟକ ବୋଧ ହୋଇଥାଏ, ବାର ବାର ଟେଣ୍ଡା କରି ବାର ବାର ବିପକ୍ତ ହୋଇ ବାର ବାର ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ । ବାର ବାର ନୂଆ ଭବାନି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ । ପଥ ଚାରଣାର ସ୍ଵପ୍ନାବିଷ୍ଣୁତା ଏବଂ ଅନୁଭୂତିଗତ ଯାବତୀୟ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତତା ତାକୁ ଭାରି ଭଲଲାଗେ । ଆମେ ତ ହୁଏତ ଏପରି ବି କହିପାରିବା ଯେ, ତା’ର ପଥଟି ଯେତିକି ଦୀର୍ଘ ଓ ଅଧିକ ସମୟସାପେକ୍ଷ ହୁଏ, ପ୍ରକୃତି ଭାରି ତାହା ସେତେବେଶୀ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଓ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଖେଳଟି ଯେତେ ବଢ଼ିଆରୁ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପରିଶେଷରେ ଏକ ଅବସାଦ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ । ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଯେତେବେଳେକି ପୁରୁଣା ଖେଳଗୁଡ଼ାକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ କିଛି କରିବାକୁ ମନ ହୁଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏପରି ଏକ ଖେଳର ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମନ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଭାରି ବିନଷ୍ଟ କରିଦେବାର ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ପ୍ରଗତି ଭାରି ଆମରିତରେ ରହିଥିବା ଉପାହାସିଁ ନୂତନ ନାନା ସାଧନ ଓ ନୂତନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଭାରି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଉଥିବା ପ୍ରାଣୋପାହାସିଁ ଯାବତୀୟ କଡ଼ତା, ଶୁଥତା, ବୋଧଶକ୍ତିର ଅଭାବ, କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ଉଦାସୀନତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ଭାରି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବଳଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରୁଥିବ ।

କେତେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ ହୋଇପାରିବା ପରେ ଏହି ଶରୀର ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ଟିକିଏ ବସି ପଡ଼ିବାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ? ଶରୀର ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ । ଶରୀର କହିବାକୁ ଲାଗେ, “ନାହିଁ, ତୁମେ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୋତେ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ କରିବାର ସମୟ ଦିଅ ।” ଏଇଥିରୁଁ ଶରୀର ଭାରି ମୃଦୁର ଅବକାଶ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାଏ । ସର୍ବଦା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ

କରିବାକୁ, ଅଧିକ ସ୍ବଚ୍ଛ, ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଅଧିକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହେବାକୁ ଏବଂ ଶାଶ୍ବତ ଭାବରେ ତାରୁଣ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଯଦି ଆମର ଶରୀର ଆପଣା ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଉଷ୍ମାହଟିକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଭାତିପ୍ରଦ ବ୍ୟଙ୍ଗଚିତ୍ର କବକରୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରି ବାହାରିଥାନ୍ତି ପାରିବା ।

ପ୍ରକୃତି ଲାଗି ଏହାର ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ବ ନ ଥାଏ । ପ୍ରକୃତି ସମୁଦାୟଟିକୁ ଦେଖେ, ସମଗ୍ରତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥାଏ; ସିଏ ଦେଖୁଥାଏ ଯେ କେଉଁଠିହେଲେ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ, କେବଳ ନାନାବିଧ ପରିମାଣ ଅଲଗା ହୋଇ ପୁନରାୟ ମିଳିତ ହୋଇଯିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଅଗଣିତ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପାଦାନ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ପୁଣି ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି, — ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ବ ହେଉଥିବାକୁ ମିଳୁ ନାହିଁ, ସେହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଆଣି ରଖି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଉଭୟ ଏକାଠି ଘାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି, — ଏବଂ ସେଥିରୁ ନୂତନ ଗୋଟାଏ କିଛି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସୁଛି । ମାତ୍ର ସେହି ଖେଳଟା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ବିନୋଦକ ବୋଲି ମନେହେଉଛି, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଏବଂ, ଆମ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତି ପରି ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରିବା, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ପାରିବା, ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ କାହିଁକି ସମ୍ପାଦନ କରି ନ ପାରିବା ?

ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମସ୍ୟାଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି । ଏବଂ, ତା'ସହିତ, ଅବତରଣ କରି ଆସିଥିବା ଏହି ନୂତନ ଶକ୍ତିଟିର ସାହାଯ୍ୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣୁଥିବା ଓ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଶକ୍ତିଟିର ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଏହି ବିଶାଳ ଖେଳଟିକୁ କାହିଁକି ହାତକୁ ନ ନେବା ଏବଂ ଏହାକୁ କାହିଁକି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ଅଧିକ ସମତାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅଧିକ ସତ୍ୟଯୁକ୍ତ କରି ନ ପାରିବା ?

ଯେଉଁସବୁ ମଣିଷ ସେହି ଶକ୍ତିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କର୍ମପଥଟିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ବତ୍ତ୍ବ ଦେଇ ପାରିବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସେହିପରି ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏପରି ଚେତନାଯୁକ୍ତ ସଭାମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପଦ୍ମପ୍ରଦ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରକୃତିର ହୃଦବୋଧ କରାଇ ପାରିବାରକି ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବେ । ... ଏଭଳି ହୁଏତ ପାଖକାମି ପରି ମନେ ହେଉଥିବ, ମାତ୍ର ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ କାନ୍ଥକତାରେ ପରିଣତ ହେବା

ପୂର୍ବରୁ ଯାବତୀୟ ନୂତନ ବସ୍ତୁ କାଳେକାଳେ ଏହିପରି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ପାଗଳାମି ପରି ହିଁ ପ୍ରତୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ସେହି ପାଗଳାମିକୁ ବାଞ୍ଛବରେ ପରିଣତ କରିବାର ବେଳଟି ଏବେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି । ଏବଂ ଆମେମାନେ କାହିଁକି ଏଠାରେ ଆସି ମିଳିତ ହୋଇଛୁ, ତାହାର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ପାଖରେ ଅବିଦିତ ରହିଥିବାରୁ, — ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ କାରଣ;— ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ସେହି ପାଗଳାମିଟିକୁ ବାଞ୍ଛବରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇ ପାରିବା,— ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ସେହି ପାଗଳାମିକୁ ଜୀବନରୂପେ ବଞ୍ଚିବାହିଁ ହେଉଛି ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନ ।

୭ ଫେବୃଆରି ୧୯୫୭

ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବମୟ ମାଆ ସ୍ବରୂପର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାମୁହିକ
ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଦେଇଥିଲେ ।

ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି କଥା
କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, କାରଣ, ଏକ ସାମୁହିକ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧ୍ୟାନ, —
ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ଅନେକ ଲୋକ ମୋ'ଠାରୁ
ସେହି କଥାଟି ଜାଣିବାକୁ ଚାହଁଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧ୍ୟାନ, — କେତେ ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ କରା ଯାଇପାରେ, ସେହି ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଅନେକଥର ବୁଝାଇ କହିସାରିଛି ଏବଂ
ତେଣୁ ଆଜି ପୁଣି ସେହି ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ କହିବାକୁ
ଯାଇ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାନା କାରଣ ପାଇଁ ସାମୁହିକ ଧ୍ୟାନର ବି ରୀତି
ରହିଆସିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିପ୍ରାୟ ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ସାମୁହିକ
ଧ୍ୟାନର ରୀତି ଚଳିଆସିଛି । ସାମୁହିକ ଧ୍ୟାନ କହିଲେ ଆମେ ଏପରି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ
ସମବେତ ହୋଇଥିବା କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ କହିପାରିବା, ଯେଉଁମାନେ କି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏକତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି; ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରାର୍ଥନା
କରିବାଲାଗି ଅନେକ ଲୋକ ଏକତ୍ର ସମବେତ ହେବାର ରୀତି ରହିଆସିଛି ।
ଗିର୍ଜାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୋଇଥାଏ, ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ
ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ସାମୁହିକ ଧ୍ୟାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ଗିର୍ଜା ବାହାରେ
କି ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନାମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ
ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଲାଗି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଳେବେଳେ ସାମୁହିକ ଧ୍ୟାନର ଆୟୋଜନ
କରିଥାନ୍ତି । ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ।

ମାନବ-ଇତିହାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିବ ଯେ ଆତ୍ମାକ୍ଷେତ୍ରୀୟ
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସକାଶେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ
ଆକାରରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି : ଏକାଠି ହୋଇ ଶ୍ବରଭର ସ୍ମୃତିଗାନ କରିବାକୁ,
ସ୍ତବ ବୋଲିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର ବୃତ୍ତନ୍ତର ଜଣାଇବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ,

ତାଙ୍କଠାରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାସାଗନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ,— ଏବଂ ଏହାର ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ରହିଛି,— ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଆବାହନ ଲାଗି କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକତ୍ର ସମବେତ ହୋଇଛନ୍ତି; ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ମାରିବା ଲାଗି ସମବେତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏବଂ ଏହିସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ କରିଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଏକତାବଦ୍ଧ ହୋଇ ଇଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବାହନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବା ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାରିଲେ ତାହାର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରି ଏକଥା କରାଯାଇଛି । ଏହିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନାର କେତେକ ଅତି ବିଖ୍ୟାତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଇତିହାସରେ ରହିଛି । ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ୧୦୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା; ସେତେବେଳେ ଯୁଗର ଶେଷ ଓ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରେ ସାମୁହିକ ପ୍ରାର୍ଥନାମାନ କରିବା ଲାଗି ଏକତ୍ର ସମବେତ ହୋଇଥିଲେ, ପୃଥିବୀର ଯେପରି ଅନ୍ତ ହୋଇ ନ ଯାଏ(!) ବା ଅନ୍ତତଃ, ପୃଥିବୀର ଯେପରି ରକ୍ଷା ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ସେମାନେ ସମବେତ ହୋଇଥିଲେ । ତାହାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ, ଏହି ଆଧୁନିକ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସ ନିମୋନିଆ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ଏକତ୍ର ସମବେତ ହୋଇଥିଲେ । କେବଳ ଗିର୍ଜାମାନଙ୍କରେ ନୁହେଁ, ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାସାଦ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମବେତ ହୋଇଥିଲେ । ଭଗବାନ ରାଜାଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ । ଘଟଣାକ୍ରମେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟଲାଭ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେତୁ ତାହା ହେଲା ବୋଲି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ।... ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ବାହ୍ୟତମ ଆକାରର ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏହାକୁ ସାମୁହିକ ଧ୍ୟାନର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତାତାପ ପ୍ରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଯାବତୀୟ ଦୀକ୍ଷା- ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ, ଅଥାମ୍ ସାଧନାର ସକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ବି ସାମୁହିକ ଧ୍ୟାନର ସର୍ବଦା ଏକ ରୀତି ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ତାହା କରା ଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ସେମାନେ ଏକ ସାମୁହିକ ଅଗ୍ରଗତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକତ୍ର ସମବେତ ହେଉଥିଲେ, ଏକ ଶକ୍ତି, ଏକ ଆଲୋକ ଓ ଏକ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନୋତ୍ତିତ କରି ଧରିବାକୁ ସେମାନେ ଠୁଟ ହେଉଥିଲେ, ଏବଂ ... ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପବହୁତ ତାହାହିଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ।

ଅବଶ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି, ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟିହିଁ ବୁଝାଇ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ଉଭୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଧ୍ୟାନର ରୀତି ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧ୍ୟାନର ରୀତି ପରି । ଅର୍ଥାତ୍, ଏପରି ଏକ ଆସନରେ ବସିବାକୁ ହେବ, ଯେପରିକି ଅନେକ ସମୟ ସେହିପରି ବସି ପାରିବାଲାଗି ତାହା ଆରାମଦାୟକ ହୋଇଥିବ, ତଥାପି ଏତେବେଳା ଆରାମଦାୟକ ବି ହୋଇ ନ ଥିବ, କାରଣ ସେଭଳି ବସିବାକୁ ଗଲେ ଜଣକୁ ନିଦ ମାଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଏବଂ ତା'ପରେ, ସେଠାକୁ* ମୁଁ ଚୀନାବାଦୀମାନ ବାଣିକୀକୁ ଗଲାବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କରିବାଲାଗି କହିଥିଲି, ସେହିପରି କରିବାକୁ ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମେମାନେ ଧ୍ୟାନଲାଗି ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିବ, ଶ୍ବାତ ଓ ଶ୍ଵିର ହୋଇ ଆସିବାଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବ; କେବଳ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଯେ ତୁମ୍ଭ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ମନକୁ ଶ୍ଵିର କରି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତୁମର ଭାବନାରେ ନାନା ଆଦେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଓ ତୁମର ଯାବତୀୟ ନାନା ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲତକ୍ଷତ ହୋଇ ରହିଥିବା ତୁମର ଚେତନାକୁ ଏକତ୍ର ଠିକ୍ କରି ଆଣିବ; ସେହି ଚେତନାକୁ ଠିକ୍ କରି ଆଣିବ, ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଆପଣା ଭିତରକୁହିଁ ନେଇଆସିବ, ତାହାକୁ ଏହି ହୃଦୟସ୍ଥଳରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବ, ତାହାକୁ ସୌର-ଚକ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଆଣିବ, ଯେପରିକି ମଣ୍ଡିଷ୍ଠ ସମସ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ଓ ମଣ୍ଡିଷ୍ଠକୁ ସତର କରି ରଖୁଥିବା ଯାବତୀୟ ଉପାଦାନକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇ ପାରିବ ଓ ଏହିଠାରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖାଯାଇ ପାରିବ । ଏପରି କରି ପାରିବାକୁ ହୁଏତ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିପାରେ, ଅଳ୍ପକେତେ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ : ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ହଁ, ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତିମୂଳକ ମନଃପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏବଂ ତା'ପରେ, ସେହି କଥାଟି ସାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବା ପରେ,— ବା ତୁମେ ତାହାକୁ ଯେତିକି ନିପୁଣ ଭାବରେ କରିପାରୁଛ, ତାହାକୁ ସେତିକି ନିପୁଣ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ,— ତୁମେ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଏକ ସକ୍ରିୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବ । ଅଥବା ନିଷ୍ପ୍ରୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବି ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବ ।

ଏଠାରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବୋଲି କହୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଯେ,— ମୁଁ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ସେହି କଥାଟିକୁ କହିବି,— ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଧ୍ୟାନର *ଧ୍ୟାନ ବା ପ୍ରବଚନ ପୂର୍ବରୁ ମାଆ “ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍ଲୁପ୍”ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚୀନାବାଦୀମାନ ବାଣୁଥିଲେ; ପାଖକୁ ଲାଗିକରି ରହିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଥିଲେ ।

ପ୍ରେରଣାସ୍ଥଳ ହୋଇ ଧ୍ୟାନଚିତ୍ର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣାକୁ ନେଇ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବା, ତାଙ୍କଠାରେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛୁକ ହେବା ଏବଂ ସିଏ ଆମକୁ ଯାହା ଦେବାଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଅଥବା, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟି ସହିତ ସିଏ ଆମର ସଂସ୍ପର୍ଶ ସ୍ଥାପନ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସକାଶେ ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇ ରହିବା । ଏହାକୁ ମୁଁ ସକ୍ରିୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବୋଲି କହୁଛି, କାରଣ ଏଠାରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ କିଛି କରିବାର ଏକ ଇଚ୍ଛା ମହଜୁଦ ରହିଥିବ, ଆଉ ଜଣେ କାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଦେବାଲାଗି ଏଠାରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ ରହିଥିବ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ଅନ୍ୟ ନିଷ୍ପ୍ରୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି କହିଲେ କେବଳ ଏତିକି କଥାକୁ ବୁଝାଇବ : ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି, ତୁମେ ନିଜକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଆଣିବ, ତା'ପରେ ତୁମେ ସତେଅବା କୌଣସି ଦୁଆରକୁ ଖୋଲିଦେବା ପରି ଆପଣାକୁ ଖୋଲିଦେବ; ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ତୁମର ଏଠାରେ (ମାଆ ହୃଦ୍‌ଦେଶକୁ ଦେଖାଇ କହିଲେ) ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ରହିଛି । ଏବଂ ଆପଣାକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଆଣିବା ପରେ ତୁମେ ଦୁଆରଟିକୁ ଖୋଲିଦେବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏହିପରି ହୋଇ ରହିବ (ମାଆ ଅଜ୍ଞତଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ଅଚଳ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାକୁ ସୂଚିତ କରିଦେଲେ) । ଅଥବା, ତା' ନ ହେଲେ, ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିରୂପର ବି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବ, ନିଜକୁ ସତେଅବା ଗୋଟିଏ ବହି ପରି କଳ୍ପନା କରିବ ଓ ତୁମେ ସେହି ବହିଟିକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରି ଖୋଲିଦେବ; ସେହି ବହିର ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲିଖିତ ଭାବରେ ରହିଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତୁମେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ଅବସ୍ଥିତ କରି ରଖିବ, ଏହାପରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହାରି ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବ ।

ଏହିପରି ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି । ତୁମେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ଦିନଟି ଓ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଏଇଟିକୁ ନଚେତ୍ ସେଇଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ବା, ଯଦି ସେପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଅଧିକ ସହାୟତା ମିଳୁଥାଏ, ତେବେ ଗୋଟିକ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ । ଦୁଇଟିଯାକ ସମାନ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦେଇପାରିବେ ।

ଏବଂ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠାରେ ଯାହା କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ କହିବି ।... ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ହୋଇଯିବଣି, ଥରେ ଗୋଟିଏ ବୁଧବାର ଦିନ, ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଆପଣାକୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲା । ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେହି ଶକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ବିଷୟରେ ସଞ୍ଚାନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର ମୁଁ ତଥାପି ଭାବିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିଛି, — ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଭାଷା ଦେଇ କହିପାରିବି ? — ଯେତେବେଳେ କି ଗ୍ରହଶାଖୀକତାର ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ସେହି ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯତ୍ନକ୍ଷୁଦ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ।

ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ସତ ଯେ ସେହି ଶକ୍ତି କେବଳ ଆଶ୍ରମରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନାହିଁ, ତାହା ସମସ୍ତ ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି; ଯେଉଁସ୍ଥାନରେ କିଛି ନା କିଛି ଗ୍ରହଶାଖୀକତା ରହିଛି, ସେଠାରେ ଏହି ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏବଂ ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଵୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ପୃଥିବୀଯାକର ଅନ୍ୟ ସକଳ ସ୍ଥାନର ତୁଳନାରେ ଆଶ୍ରମର ଯେ ଏକୃତିଆ କୌଣସି ବିଶେଷ ଗ୍ରହଶାଖୀକତା ରହିଛି, ଗ୍ରହଶାଖୀକତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେପରି କୌଣସି ଏକତାଟିଆ ରହିଛି, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର, ଏଠାରେ ରହିଥିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପବହୁତ ଅବଗତ ରହିଥିବାରୁହିଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହି ଅବସରଟି ଦ୍ଵାରା ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରିବାକୁ ଆପଣାର ଯଥାସାଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି । ମାତ୍ର, ଆମେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କରିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଭୂମିକୁ ଠୁଳ କରି ଆଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା, ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର ଗ୍ରହଶାଖୀକତା ସମ୍ଭବ କରି ପାରିବାକୁ ଆମେ ଏଠି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉର୍ବର ଏକ ଭୂମିର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା; ଏବଂ, ସମୟ ଓ ଶକ୍ତିର ଯେପରି ଯଥାସମ୍ଭବ ଜମ୍ ଅପଚୟ ହେବ, ସେଥିଲାଗି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିପାରିବା ।

ତେଣୁ, ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ କରିବା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

୧୩ ଫେବ୍ରୁଆରି, ୧୯୫୭

“ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ପ୍ରକୃତି ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ଏହି କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ ଯେ ତାହା ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଟିର ଉପଭୋଗ କରୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଅସ୍ଥିତପ୍ରକୃତ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦର କେବଳ ଏକ କ୍ଷୀଣ ଆଭାସମାତ୍ର । ଆମ ସଭା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାଭୋଗରେ ଏକ ହର୍ଷାନୁଭୂତିର ଶିଖା ସଂଗୃହ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାର ତୁଳନାରେ କି ଆମର ବୃହତ୍ତମ ସୁଖାନୁଭବଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଏକ ଅତିକ୍ଷୀଣ ଆଲୁଅର ଧପଧପ ହେବା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଜୀବନର ମହାନ ନାନା ପରୀକ୍ଷା, ଦୁଃଖଭୋଗ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ, ତାହା ପଛରେ ଏହି ସତ୍ୟଟିହିଁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି । ଆମ ଭିତରର ଉଦ୍‌ଯୋଗୀ ମନଟି ଏହିସବୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବର୍ଜନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଘୃଣା କରୁଥାଏ ।”

— ବିଚାର ଓ ଚିନ୍ତାଭାସ, ଶତବାକ୍ସିନୀ ସଂସ୍କରଣ, ୧୬ଶ ଖଣ୍ଡ (ଇ), ପୃଷ୍ଠା — ୩୮୬

ଆମର ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଏହି ଯେଉଁ ଅସଲ ସତ୍ୟଟି ଆଡ଼କୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯାଏ, ସେହି ସତ୍ୟଟି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ, ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଆପଣାକୁ ପଚାରିବା ଲାଗି ମନ କରିବା । ଏକ ଉପରଠାଉଛିଆ ଏବଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଥାଟିକୁ ବୁଝି ଆମେ ହୁଏତ ବିଶ୍ବାସ କରିବା ଯେ ଆମର ଆତ୍ମା ଏହି ଦୁଃଖକୁହିଁ ଲୋଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ସେକଥା ମୋଟେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଦିବ୍ୟ ପରମ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଅସଲ ପ୍ରକୃତି,— ଏହି ଆନନ୍ଦ ଏକ ସତତ ଆନନ୍ଦ, ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ଏହା କୌଣସି ସର୍ବଲାଗି ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ନାହିଁ,— ଏହା ଆମକୁ ଏକ ମହୋଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିନିଏ । ମାତ୍ର ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ, ଯଦି ଆମେ ସାହସ, ସହିଷ୍ଣୁତା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମକରୁଣା ଉପରେ ଆମର ରହିଥିବା ଏକ ଅବିଚଳ ବିଶ୍ବାସ ଦ୍ବାରା ଦୁଃଖର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବା, ଦୁଃଖ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାବେଳେ ତାହାକୁ ବର୍ଜନ ନ କରି ଯଦି ଆମେ ଏହିପରି ଏକ ଇଚ୍ଛା ଓ ଅଭୀଷ୍ଟା ସହିତ ସେହି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବା, ତାହାରି ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ କ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସତ୍ୟଟିର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଲାଗି ଯଦି ଆମର ଏକ ଅଗର୍ବିତ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଥିବ, ସକଳ ବସ୍ତୁର ହୃଦୟସ୍ବରୂପ

ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଲାଗି ଯଦି ଆମର ଅଭାସ ରହିଥିବ, ତେବେ ସତ୍ୟୋଷ ଏବଂ ତପଶର ଦ୍ଵାରଟି ତୁଳନାରେ ଦୁଃଖର ଦ୍ଵାରଟିହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅଧିକ ଅବୀରିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।

ଏଠାରେ ମୁଁ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି କହୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ସୁଖ ସେହି ଆଲୋଚିତ ଗଭୀର ଦିବ୍ୟ ପରମ ଆନନ୍ଦଟି ଲାଗି ସର୍ବଦା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଗୋଟାସୁଦ୍ଧା ପରାତମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ସୁଖ ଛଦ୍ମବେଶ ପିନ୍ଧି ଆମକୁ ପ୍ରଚାରଣା କରେ, ସବୁକିଛିକୁ ବିକୃତ କରିପକାଏ । ତାହା ଆମକୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରୁ ହୁଡ଼ାଇ ନେଇଯାଏ; ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟରେହିଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥାଉ, ତେବେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମେ କଦାପି ତାହାର ଅନୁଧାବନ କରିବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ । ସୁଖ ଆମକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ; ଆମକୁ ପ୍ରଚାରଣା କରେ, ଆମକୁ ପଥ ହୁଡ଼ାଇନିଏ । ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଏକ ଗଭୀରତର ସତ୍ୟକୁ ବାହୁଡ଼ାଇ ନେଇଥାଏ; ସେହି ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ଯେପରି ସହ୍ୟ କରିପାରିବା, ସେଥିଲାଗି ତାହା ଆମକୁ ସଂକେତ୍ରଣ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରେ । ଆମକୁ ଦଳିଦେବାକୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ବସ୍ତୁଟିର ଆମେ ଯେପରି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବା, ଦୁଃଖ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ସଂକେତ୍ରଣ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରେ । ଦୁଃଖରେହିଁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସହଜରେ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ବଳକୁ ପେରି ପାଉ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବଳବାନ୍ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ । ଏହି ଦୁଃଖରେହିଁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସହଜରେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ଵାସଟିକୁ ପେରିପାଉ; ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ ତାହାର ସୀମାତିକ୍ରମ କରି ରହିଛି, ସେହିପରି ଏକ ବସ୍ତୁରେ ବିଶ୍ଵାସ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁ ।

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାନା ଉପଲୋଗରେ ବିସ୍ମୃତପ୍ରାୟ ହୋଇ ରହିଥାଉ, ଯାହା ଯେପରି ଭାବରେ ଆସି ହାବୁଡ଼ି ଯାଉଥାଏ, ଆମେ ତାହାକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଉ, ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ସିଧା ଜୀବନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଅବସରଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଡ଼ିଦେବାରେ ଲାଗିଥାଉ, ଗୋଟିଏ କଥାରେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲିଯିବାକୁହିଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ, ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ୟାଟିଏ ରହିଛି ବୋଲି, କିଛି ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଲାଗି ରହିଛି ବୋଲି, ଜୀବନଧାରଣ କରି ରହିବା ପଛରେ ଗୋଟାଏ କିଛି ବାରଣ ରହିଛି ବୋଲି, ଆମେ ଯେ ଏଠାରେ କେବଳ ସମୟଗୁଡ଼ାକୁ କଟାଇଦେବାକୁ, କିଛି ନ ଶିଖି ବା ନ କରି ଏଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ଏଠାକୁ କଦାପି ଆସି ନାହିଁ ବୋଲି ଭୁଲିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ

ଆମର ସମୟକୁ କେବଳ ନଷ୍ଟ କରିବାରେହିଁ ଲାଗିଥାଉ, ଆମକୁ ପ୍ରବଳ ହୋଇଥିବା ସୁଯୋଗଟିକୁ ଆମେ ହରାଇବାରେହିଁ ଲାଗିଥାଉ; ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଗତିର ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଶାଶ୍ଵତ କାଳସ୍ଥ ଏହି ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଜୀବନର ଅସଲ ସତ୍ୟଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ପାରନ୍ତେ, ସେହି, — ଏହାକୁ ମୁଁ ଅସାଧାରଣ ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ, — ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଓ ସୁଯୋଗଟିକୁହିଁ ଆମେ କେବଳ ହରାଇବାରେହିଁ ଲାଗିଥାଉ । କାରଣ ଏହି ଜଡ଼ସ୍ଥ ଭୌତିକ ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଯୋଗ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଲାଗି, ଗଭୀରତର ସତ୍ୟଟିର ଅଭିମୁଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଅଗ୍ରସର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବାଲାଗି, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ସେହି ଚିରନ୍ତନ ଉଲ୍ଲାସଟି ସହିତ ଆମକୁ ଗର୍ଥଠାଇ ଦେଇ ପାରୁଥିବା ଏହି ଅସଲ ଗୁପ୍ତସତ୍ୟଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାଲାଗି ଏହି ଜୀବନକୁ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ଅନେକଥର କହିସାରିଛି ଯେ ଜାଣି ଜାଣି ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟାଧିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଆମକୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ଏଡ଼ିକରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର ବିପ୍ଳୁତ ଭାବରେ, କିଛି ଗୋଟାଏ ଉପରଠାଉରିଆ ଓ ବାହାରିଆ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରି, ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ହୁଡ଼ିଯାଇ ଦୁଃଖଠାରୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ କେବଳ ଭାରତୀ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ । ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁହିଁ ଆସିଥାଏ । ଆମେ ଯେତେଶୀଘ୍ର ସେହି ଶିକ୍ଷାଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବା, ଦୁଃଖଭୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମଲାଗି ସେତିକି ହ୍ରାସ ହୋଇ ଯିବାରେ ଲାଗିଥିବ; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅସଲ ଗୁପ୍ତସତ୍ୟଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା, ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖଭୋଗ କରିବାଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନ ଥିବ, କାରଣ ଆବିଷ୍କୃତ ସେହି ସତ୍ୟହିଁ ଆମକୁ ଦୁଃଖଭୋଗର କାରଣ, ହେତୁ ଏବଂ ମୂଳଟିକୁ ବତାଇଦେଇ ଯାଇପାରିବ, ସେହି ଦୁଃଖକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାର ଉପାୟଟିକୁ ବି ବତାଇ ଦେଇଯିବ ।

ଅହଂର କାରାଗାର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବା, ଆପଣାକୁ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ୟଟି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ରଖିବା, ତାଙ୍କରି ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା, ତାଙ୍କଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିବାଲାଗି ଆମକୁ ଉପାହତ କରୁଥିବା କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଦେବା, — ଏହାହିଁ ଅସଲ ଉପାୟ । ତେବେ, ଥରେ ଏହି ଗୁପ୍ତସତ୍ୟଟିର

ଆବିଷାର କରିପାରିଲେ ଏବଂ ଆପଣାର ସଭା ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରିଲେ ତା'ପରେ ଦୁଃଖ ରହିବାର ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ରହିବ ନାହିଁ ଓ ସେବକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ । ଏହି ଉପାୟଟି ଏକ ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ; କେବଳ ଆମ ସଭାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଗଭୀର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକରେ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆମ୍ଭାରେ ବା ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ, ଆମର ଏହି ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ଆମ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।

ଏପରି କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା ବା ଏପରି କୌଣସି ବିଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନରେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ସତ୍ୟର ଆବିଷାରଟିର ଗତିରୋଧ କରି ରଖିପାରିବ, ତାହାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାରେ,— ସଭାର କେବଳ ଉଚ୍ଚତର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସତ୍ୟର ଅନୁଶୀଳନ କରିବାରେ ଆମର ଗତିରୋଧ କରିପାରିବ ।

କୋଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟସୌଯ୍ୟର ମହିମା ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି କଥାଟି ଶିଖାଇବାର ଉପାୟ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇ ପାରିବ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ସତ୍ୟଟିକୁ ବୁଝାଇ ଦେବାର ଉପାୟଟି ଯଦି ଆମକୁ ମିଳିଯିବ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମଗ୍ର ସୌଖ୍ୟ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ବାଟ ପାଇଯାଇ ପାରିବେ; ଏବଂ ଶରୀରସ୍ଥ ଯେଉଁ ବିଷମତାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାବତୀୟ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇ ରହିଛି, ସଭାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାବତୀୟ ବିଷମତା ପରି ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ ।

ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ଜାରୁତା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭୟକୁ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଶରୀରଗତ କୌଣସି ବିଷମତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଥିଲାଗି କୌଣସି ଭୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ; ସେଇଟି ପାଖରୁ ଦୂରକୁ ପଳାଇବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ସାହସର ସହିତ ତାହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବିଶ୍ଵାସର ସହିତ, ଅସୁସ୍ଥତା କହିଲେ କେବଳ ଯେ ଏକ ମିଥ୍ୟାକୁହଁ ବୁଝାଏ, ଏହିପରି ଏକ ଦୃଢ଼ନିଶ୍ଚୟ ସହିତ ତାହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଵାସର ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମକରୁଣାର ଆଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବ, ତେବେ ସେହି କରୁଣା ସଭାର ଗଭୀରରେ ଯେପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏହିସବୁ କୋଷମଧ୍ୟରେ ବି ସେହିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏବଂ ସେହି କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶାଶ୍ଵତ ପରମସତ୍ୟ ଏବଂ ପରମ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ।

୨୦ ଫେବୃଆରି, ୧୯୫୭

“ଶରୀରର ଏହି ଯେଉଁ ସୀମାଟି, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଛାଞ୍ଚ; ଆତ୍ମା ଓ ମନ ଆପଣାକୁ ସେହି ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ନେଇ ଜାଳିଦେବେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଥିବେ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ସୀମା ଦ୍ଵାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଛାଞ୍ଚରେ ପକାଇବାରେ ଲାଗିଥିବେ, ଯେପରିକି ପରିଶେଷରେ ଏହି ସସୀମା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଵକାୟ ଅସୀମତା ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍ଗତି ଓ ସଦୃଶତାର ସୁବୁଟି ମିଳିଯାଇ ପାରିବ ।”

ବିକାର ଓ ଚିନ୍ତାଭାସ, ଶତକାର୍ଷିକା ସଂସ୍କରଣ, ୧୬ଶ ଖଣ୍ଡ (୧୦), ପୃଷ୍ଠା-୩୮୭

ମାଆ, “ଶରୀରର ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଛାଞ୍ଚ” ବୋଲି ଆମେ କିପରି ବୁଝିପାରିବୁ ?

ଯଦି ତୁମର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅଲଗା ହୋଇ କୌଣସି ଶରୀର ନ ଥିବ, ଜଣେ ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ଯଦି ଅଲଗା ହୋଇ ଗଢ଼ିହୋଇ ଯାଇ ନ ଥିବ, ଯଦି ତୁମର ଶରୀର ସେହି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ନ ଥିବ ଓ ଆପଣାର ଅଲଗା ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରି ନ ଥିବ, ତେବେ ତୁମେସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ନାନାଭାବେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ଆଉ ତୁମକୁ ଅଲଗା କରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ବୋଲି ଚିହ୍ନିବା ମୋଟେ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ । ଏପରିକି, ଯଦି ଆମେସବୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଅତରାଜିତମୁଖୀ ହୋଇ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପାରିବା, ଯଦି ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜଡ଼ସ୍ଵଭାବର ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରାଣିକ ସଭାଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ଵୟନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଗୋଳିଆମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତା’ପରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବୋଲି ଚିହ୍ନି ପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ଜଷ୍ଟିକର ହୋଇପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ଯଦି ତୁମର ଏପରି ଅଲଗା ହୋଇ କୌଣସି ଶରୀର ନ ଥା’ତା, ତେବେ ତାହା ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଜଟିଳ କାଦୁଅମେଣ୍ଟାଟି ପରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା । ତେଣୁ, ଶରୀରର ଏହି ଆକାରଟିରହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବାହାରକୁ ଏପରି ଜଟିଳ ଓ ଅନମନୀୟ ହୋଇ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ଠିକ୍ ଏହି ଆକାରଟିରହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି; ଏହି ଆକାରଟିହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣକୁ ଆଉଜଣକଠାରୁ ଅଲଗାକରି ଚିହ୍ନାଇ

ଦେଖନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ଆକାରଟିହିଁ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । (ସେହି ପିଲାଟି ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୟରେ) ଛାତ୍ର କହିଲେ ବ'ଣ ବୁଝାଏ, ତୁମେ ସେକଥା କାଣିଛ କି ? — ହଁ, ଆମେ କୌଣସି ପାତ୍ରଟି ମଧ୍ୟରେ ଚରକ ଅଥବା ଅର୍ଦ୍ଧଚରକ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥକୁ ଆଣି କାଳିଦେଇ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପଦାର୍ଥଟି ଶୀତଳ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ପାରିଲେ ଆମକୁ ସେହି ପଦାର୍ଥର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ । ହଁ, ଶରୀରରୂପୀ ଆକାରଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଟି ଭିତରେ ପଡ଼ିଲେ କି ପ୍ରାଣିକ ତଥା ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାପକ୍ଷରେ ଆମେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି-ସଭାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଦିଶୁ ।

କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ଏବଂ ମନ୍ଦର ଭାବରେ, ଜୀବନର ନାନା କ୍ରିୟାମୁକ୍ତା ମଧ୍ୟଦେଇ ଓ ଅଳ୍ପବହୁତ ଭାବରେ ସମୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରାହିଁ ଆମର ଏପରି ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି ଆମେ ଆପଣା ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଏପରି ଯାବତୀୟ ନାନା ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଭାବନା ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୋଲି କହିପାରିବା । ଏପରି ଏକ ମନ ଆମକୁ ଖୁବ୍ କୃତିତ୍ଵହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାକୁ କି ଗୋଟାମୁକ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, — କେବଳ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳର ଶିକ୍ଷାବଳରେହିଁ ସେପରି ହୋଇଥାଏ । ତା' ନ ହେଲେ ଏହା ଭାବନାର ଏପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସ୍ରୋତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ତୁମର ମଣ୍ଡିଷ ଭିତର ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଥାଏ, ତା'ପରେ ଆଉ ଜଣକର ଓ ତା'ପରେ ଆହୁରି ଅନେକଙ୍କର ମଣ୍ଡିଷ ମଧ୍ୟଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ଏହି ସବୁକିଛି ନିରନ୍ତର ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥା'ନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିସଭା ନ ଥାଏ । ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେହି ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଥା'ନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହିପରି ଭାବରେ ଭାରି ଗୋଟିଆମିଶ୍ରା ଭାବରେ ସେହିପରି ଭାବିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାବନାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତ ଏବଂ ସନ୍ଦନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥା'ନ୍ତି । ଯଦି ତୁମେ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖିପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଅତିରେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ କାଣିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ତୁମ ଭିତରଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜମ୍ବୁବ୍ୟାଧିକ ଭାବନାକୁହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବନା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠାରୁ ତୁମ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି ? — ତୁମେ ଯାହାସବୁ

ଶୁଣିଥାଅ, ଯେଉଁସବୁ କଥା ପଡ଼ିଥାଅ, ଯାହାସବୁ ତୁମକୁ ଶିଖାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ; ଏବଂ, ତୁମ ଭିତରେ ତୁମର ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ଭାବନାଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେଟି ତୁମ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁହିଁ ଜାତ ହୋଇଥା'ନ୍ତି, ତୁମର ନିଜ ଚିନ୍ତନରୁ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅବଲୋକନରୁହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ? —ଆଦୌ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ନୁହେଁ ।

କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ସଘନ ଭାବରେ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଓ ଅବଲୋକନର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣାର ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ଗୁଛି ରଖିବା ଜାଣିଥା'ନ୍ତି, ସେହିମାନେହିଁ କ୍ରମଶଃ ଆପଣାଲାଗି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନସିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ କରାଇ ଆଣି ପାରିଥା'ନ୍ତି ।

ଅଧିକାଂଶ ମଣିଷ,— କେବଳ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ନୁହଁନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅନେକ କିଛି ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ,— ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରସ୍ପର-ବିରୋଧୀ ଓ ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ ନାନା ଧାରଣାର ଆବିର୍ଭାବ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେହି ବିରୋଧଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ସଚେତନ ବି ନ ଥା'ନ୍ତି । ମୁଁ ଏପରି କେତେକେତେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିଛି, ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜ'ଣ ଧାରଣା ରଖୁଥିଲେ, ଏପରିକି ମନୁଷ୍ୟବୁଦ୍ଧିର ଯାବତୀୟ ତଥାକଥିତ ଉଚ୍ଚତର କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆପଣାର ନାନା ରାଜନୀତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧର୍ମସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମତ ପୋଷଣ ବି କରୁଥିଲେ; ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ମତମାନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସେବିଷୟରେ ମୋଟେ ସଜ୍ଞାନ ନ ଥିଲେ । ଏବଂ ଯଦି ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରି ଦେଖିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ତୁମଭିତରେ ଏପରି ଅନେକ ଧାରଣା ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଏପରି ଆହୁରି ଏକାଧିକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଧାରଣାର କ୍ରମଶଃକା ଦ୍ୱାରା ଏକତ୍ର ରଥଠାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଭାବନାକୁ ପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେବାରୁହିଁ ଜାତ ହୋଇଥିବ । ସେପରି କରି ନ ପାରିଲେ ତୁମର ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ରୀତିରେ ହିଁ ତୁମଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବେ ।

ତେଣୁ, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟକ୍ତିସ୍ୱଭାବବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ଆପଣାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ବହନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଆଣି ରଖିବାକୁ ହେବ; ତା' ନ ହେଲେ ତାହା ପାଣି ପରି ଏଣେତେଣେ ବୋହି ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ତା'ର ଆଉ କୌଣସି ଆକାର ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାୟ ଏକ ନିମ୍ନତର ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ବହନ କରି ରହିଥିବା ନାମଟି ଦ୍ୱାରାହିଁ,

ଯାହା ଆପଣାକୁ ଜାଣିଥା'ନ୍ତି । କେବଳ ନାମଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେହିଁ ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବେଶୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରି ମୋଟେ ଠିକ୍‌ରାରେ ନେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । “ତୁମେ କିଏ ?” ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରାଗଲେ ସେମାନେ “ମୋ ନାମ ଅମୃତ” ବୋଲି କହିଥା'ନ୍ତି । ତା'ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ତୁମ ଆଗରେ ସେମାନେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେକଥାଟିକୁ କହିଥା'ନ୍ତି, ଅଥବା ଆପଣାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖିବାରେ ଲାଗନ୍ତି । “ତୁମେ କିଏ ?” ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରାଗଲେ ସେମାନେ “ମୁଁ ଜଣେ ଚିତ୍ରକର” ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ।

ମାତ୍ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ କେବଳ ନାମଟିହିଁ ଯାବତୀୟ ପରିଚୟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ।

ଏବଂ ଗୋଟାଏ ନାଆଁ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ? ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ ଏହା କିଛି ନୁହେଁ, ନୁହେଁ କି ? ଏବଂ ସେହି ଶବ୍ଦଟା ପଛରେ ବି କ'ଣ ରହିଥାଏ ? କିଛି ନ ଥାଏ । ତା' ଭିତରେ ନାନା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ଏକ ସମୁଦାୟ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତା'ର ପ୍ରତିବେଶୀଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଚିହ୍ନାର ଦେବାଲାଗି କୌଣସି ସହାୟତା କରୁ ନ ଥା'ନ୍ତି । ତା'ର ଗୋଟାଏ ଅନ୍ୟ ନାଆଁ ରହିଥାଏ ବୋଲି ଯାହା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଜଣେ ଅଲଗା ମଣିଷ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି । ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ଗୋଟିଏ ନାମହିଁ ରହିଥା'ନା, ତେବେ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଆଉ ଜଣେ ମଣିଷଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଚିହ୍ନିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ନ୍ତା !

ଉଡ଼ାକାହାକି ତାଳନାର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରା ଯାଇଥିବା ସେହି ବହିଟିରୁ* ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଥିଲି । ସେହି ବହିରେ ଏପରି ଜଣେ ଦାସର କାହାଣୀ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ବି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଗଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କେବଳ ନିଜର ନାଆଁଟି ଦ୍ଵାରାହିଁ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲା । ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାସର ସଂଜ୍ଞାଟି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାଲାଗି ସେହି ଗୋଟିଏ ନାମକୁହିଁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ,— ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ନାଆଁ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା,— ଓ ଯେଉଁମାନେ ସତେଅବା ସେହି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବୁଝନାରେ ଉଚ୍ଚ ଦାସଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ । କାରଣ, ସେହି ଦାସମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ନ ଥିଲା, କେବଳ ବେଇସାଟିଏହିଁ ରହିଥିଲା । ଏବଂ, ବ୍ରମାଗତ ଅନେକ ଦାସଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ବେଇସାହିଁ

* Saint-exupéryଙ୍କ Terre des Homme ପୁସ୍ତକ ।

ଏକମାତ୍ର ବେଳସା ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ଗୋଟିଏ ନାମହିଁ ରହିଥିଲା ।

ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଅଭ୍ୟାସର ଅନୁଗତ ହୋଇ ବାସ କରୁଥାଏ, ସେହି ଅଭ୍ୟାସଟି ବିଷୟରେ ସିଏ ମାତ୍ର ଅବିଚ୍ଚେଦନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମଣିଷଟି ସେହି ଅଭ୍ୟାସର ଗତରେହିଁ ବନ୍ଧୁ ଯାଇଥାଏ; ସିଏ କ'ଣ କରେ ଓ କାହିଁକି ତାକୁ କରେ, ତାହାକୁ ସେ ଆଦୌ କୌଣସି ବସ୍ତୁଗତ ମୂର୍ତ୍ତତା ଦେଇପାରୁ ନ ଥାଏ । ସିଏ କେବଳ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ି ସବୁ କରୁଥାଏ । ଯେତେସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶରେ ଜନ୍ମିଥା'ନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଯନ୍ତ୍ରପରିହିଁ ସେହି ବାତାବରଣଟିର ଅଭ୍ୟାସତାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାନ୍ତି; କେବଳ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସତାଗୁଡ଼ିକୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅନୁଭବ କରିବାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସତାଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥା'ନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଚରଣ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବି କୌଣସି ନିଶା ରଖୁପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ସବୁ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି; ଏବଂ କେହି ଏବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ସେମାନେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ।

ବସ୍ତୁତଃ, ମଣିଷମାନଙ୍କର ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ, କଥା କହିବାର, ଖାଇବାର, ଗତିଶୀଳ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସମାନ ବି ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ବା କିପରି ସେଭଳି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଆଦୌ କୌଣସି ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।... ଏବଂ ଏହିପରି ଅନେକ ଅନ୍ୟ କଥା ବି ଘଟିଥାଏ । ମଣିଷ ସର୍ବଦା ଯନ୍ତ୍ରପରି ସବୁକିଛି କରୁଥାଏ, କେବଳ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ି କରୁଥାଏ, ନିଜକୁ ଅନାଇ ଦେଖିବାର କୌଣସି ବେଳ ନ ଥାଏ । ଏବଂ, ସେହି କାରଣରୁ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସେହି ସମାଜରେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହା କରା ଯାଇଥାଏ, ସେହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କେହି ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ଅନାଇ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଆପଣାର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲୋକନ କରେ, ତେବେ ସିଏ ବାସ କରୁଥିବା ବାତାବରଣର ତୁଳନାରେ ସିଏ ବାସ୍ତବିକ ଏକ ଭୟାନକ ଜନ୍ମ ବୋଲି ଦେଖାଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ।

ତେଣୁ, ସମସ୍ତେ ଯେ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ବିକଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ; ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ବିକଶିତ ହେବା କୃତ୍ରିମ ଘଟିଥାଏ । ଏବଂ ଯଦି ତୁମପାଖରେ ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡା ପରି ଆଦୌ କିଛି ନ ଥାଏ, ତୁମର ଶରୀର ଓ

ତୁମର ଡେହେରା ପରି ତୁମ ପାଖରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନ ଥାଏ, ତେବେ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କୃତିତ୍ବ ପରସ୍ପର ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଲଗା କରି ଠଉରାଇ ପାରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଲାଭକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିଜୟ-ହାସଲ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ । ଏବଂ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରଥମ ବିଜୟଟିକୁ କେବଳ ଏକ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ, ଏବଂ ଥରେ ତୁମେ ଆପଣା ଭିତରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟଯୁକ୍ତ ତଥା ସଚେତନ ସତ୍ତାର ଉପଲବ୍ଧି କରି ସାରିବା ପରେ ତୁମକୁ ସେହି ଆକାରଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଯଦି ତୁମେ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯିବାଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ମାନସିକ ଯାବତୀୟ ଆକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୂତନ ମାନସିକ ବିରଚନାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବା ଲାଗି ତୁମର ଯାବତୀୟ ମନୋବିରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ, ଏହି ମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଆପଣାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ଗଢ଼ି ଆଣି ପାରିବା ଲାଗି ତୁମକୁ ଅଳ୍ପତ ଢାବରେ ଅନେକ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ତା’ପରେ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରିବାଲାଗି, ଯାହାକିଛି ହାସଲ ହୋଇ ସାରିଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ତୁନା କରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ମୋଟେ ଅବଲୋକନ କରୁ ନ ଥିବ, ଏବଂ ରୀତିଟି ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁପରି ହୋଇ ରହିଛି,— ଅବଶ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେ ସେହିପରି ରହିଛି ତା’ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଧରିନେବା ଯେ ଏଠାରେ ରୀତିଟି ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଛି,— କାମ କରିବାର, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର, ଆପଣାର ବିକାଶସାଧନ କରିବାର, କିଛି କରିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଯେପରି ରୀତି ରହିଛି, ତୁମେ ବଡ଼ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ସବୁ କରି ଯାଉଥିବ, ଏବଂ, ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ନିଜ ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିପାତ ନ କରି ସବୁ କରି ଯାଉଥିବ ।

ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ବାହ୍ୟ ରୂପ ପରସ୍ପର-ସଂଘାତର ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜଣେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି । ତା’ ନ ହେଲେ ତୁମେ କେବଳ ଅମୁକ ବା ସମୁକ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତୁମେ ବହନ କରୁଥିବା ନୀଆଁଟି ଅନୁସାରେ ଅମୁକ ବା ସମୁକ ହୋଇ ରହିଥିବ । କେବଳ ଯେତେବେଳେ ସଂଘାତ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି କ’ଣ ଅଦ୍ଭୁତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମେ ଏକ ଭିନ୍ନତା ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ କରିବ । ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଜାଣିବ । ନଚେତ୍, ତୁମର ଏ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସଞ୍ଚାନତା ନ ଥିବ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନ ଥିବ । ବସ୍ତୁତଃ,

ତୁମେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ କମ୍ ପୃଥକ୍ ଓ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ତୁମ ଜୀବନରେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କର, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକୁ କି ମୌଳିକତଃ ତୁମେ ଠିକ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରିହିଁ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଅ । ଏଠାରେ ଶୋଇବାର, ଗତିଶୀଳ ହେବାର ଓ ଆହାର କରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ନିଆ ଯାଇପାରେ, ସେହିଭଳି ଆହୁରି ଯାବତୀୟ କଥାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିଆ ଯାଇପାରେ । ତୁମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଏହିପରି ଏକ ରୀତିରେ କରୁଛ ଓ ଅନ୍ୟକୌଣସି ରୀତିରେ କରୁ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ କେବେହେଲେ ନିଜକୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ତୁମେ ଆଦୌ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ । “ତୁମେ କାହିଁକି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନ କରି ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ କରୁଛ,”— ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିବସେ, ତେବେ ତୁମେ ଯେ ତାହାର କି ଉତ୍ତର ଦେବ, ସେ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଆଦୌ କିଛି ଜଣା ନ ଥିବ । ମାତ୍ର ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ଏହିକଥା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ତୁମେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ସ୍ଥିତିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ, ଏବଂ ତେଣୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ ତୁମେ ଏହିସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିକ୍ ଏହିପରିହିଁ ଆଚରଣ କରୁଛ । ନଚେତ୍, ଯଦି ତୁମେ ଆଉ କୌଣସି ଯୁଗରେ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥା’ନ୍ତ, ତେବେ ତୁମେ ଏକାବେଳେକେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଆଚରଣହିଁ କରୁଥାନ୍ତ ଏବଂ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଜଣା ନ ଥାନ୍ତା; ସେହିପରି କରିବା ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ବାଭାବିକହିଁ ବୋଧ ହେଉଥାନ୍ତା... । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅତି ଅତି ସାନ ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେବି,— ଅଧିକାଂଶ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଓ ଏପରିକି ପ୍ରାଚ୍ୟର କେତେକ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାହାଣରୁ ବାଆଁକୁ ସିଲାଇ କରନ୍ତି, ନୁହେଁ କି ? ଏବଂ, ଏହିପରି ତାହାଣରୁ ବାଆଁକୁ ସିଲାଇ କରିବାଟାହିଁ ତୁମକୁ ଭାରି ସ୍ବାଭାବିକ ବୋଲି ମନେହୁଏ, ନୁହେଁ କି ? ଏହିପରି ସିଲାଇ କରିବାକୁହିଁ ତୁମକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶିଖାହୋଇଛି ଏବଂ ତୁମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି କଥା ନ ଭାବି ସେହିପରି ତାହାଣରୁ ବାଆଁକୁହିଁ ସିଲାଇ କରିଥାଅ । ଯଦି ତୁମେ କେବେ ଜାପାନ ଦେଶକୁ ଯାଅ ଓ ସେମାନେ କେବେ ତୁମକୁ ଏହିପରି ସିଲାଇ କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହସ ମାଡ଼ିବ, କାରଣ ସେମାନେ ଏକ ଅନ୍ୟପ୍ରକାରେ ସିଲାଇ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି । ଲେଖିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା । ତୁମେସବୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବାଆଁରୁ ତାହାଣକୁ ଲେଖୁଛ; ମାତ୍ର ଆହୁରି ଏପରି ଅନ୍ୟ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଉପରୁ ତଳଆଡ଼କୁ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ

ତାହାଠାରୁ ବାଆଁ ଆଡ଼କୁ ବି ଲେଖନ୍ତି । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ତାହା କରିଥାନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲିଖନ-ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ଚିତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଓ ଗୋଟିଏ ଶୈଳୀକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୈଳୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା କହୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁ ନାହିଁ । ନା, — ମୁଁ ବିଲକ୍ଷ୍ମଙ୍କ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କି, ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଯାହାକିଛି କରା ଯାଉଥାଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସଂଶୟ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଠିକ୍ ସେହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଥା'ନ୍ତି । ମାତ୍ର ତା'ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଦୈବାତ୍ ସେମାନେ ଆଉ ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ପୃଥକ୍ ରୀତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ରମଭଙ୍ଗ କରି ଏହି ବିରାଟ ସତ୍ୟଟି ଆବିଷ୍କୃତ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେପରି ଭାବରେ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ଏଗୁଡ଼ାକ ଅତି ସାଧାରଣ କଥା ଓ ତୁମେମାନେ ସର୍ବଦା ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଅ; ମାତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଚିକିତ୍ସାର ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏହାକୁହିଁ ସତ୍ୟକଥା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାରେହିଁ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଛ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଓ ଯେଉଁ ପରିବେଷଣା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛ, ସେହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପ୍ରକାରେହିଁ କରାଯାଉଛି । ଏବଂ, ସେହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଥିବା ବେଳେ ତୁମେମାନେ ନିଜ ଉପରେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁ ନାହିଁ ।

ବସ୍ତୁତଃ, ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବ, ଅସଲ ପରମ ମୂଳଟି ହେଉଛି ସେହି ଗୋଟିଏ, ମାତ୍ର ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ଅନେକ ଓ ବହୁବିଧ ହେବ ବୋଲି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏବଂ ଏହି ବହୁବିଧତା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁବିଧ, ତାହାକୁ ସେହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇପାରିବା ଲାଗି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୃତ ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇ ଆସିଥିବ ।

ଏବଂ, ଯଦି ଆମେ ମନୋଯୋଗ ସହିତ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରିବା, ତେବେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ଯେ, ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣାର ଅସଲ ମୂଳଟିକୁ ମନେ ରଖି ପାରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାହା ସମ୍ଭବତଃ କଦାପି ଏକ ନାନା ପାର୍ଥକ୍ୟଯୁକ୍ତ ବହୁବିଧତାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନ ଥା'ନ୍ତା । ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତ୍ବର ବୋଧଟି ଅବଶ୍ୟ ରହିଥା'ନ୍ତା ଏବଂ, — ସମ୍ଭବତଃ, — ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ କଦାପି ପ୍ରକଟ ହେଉ ନ ଥା'ନ୍ତା ।

ଏକତ୍ବ ବିଷୟରେ ଏହି ସ୍ମରଣଟି ହଜିଯିବାରୁହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଜନ୍ମଲାଭ କଲା; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ

ଅଚେତନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ଏପରି ଏକ ପ୍ରକାରର ଏକତ୍ୱ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଆସି ପାରିବ, ଯାହାକି ଆପଣା ବିଷୟରେ ଅଚେତନ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଏକତ୍ୱଟି କି ଆପଣା ମୁକ୍ତରେ ଯେମିତି ଅନଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ।

ଭଲୟ ପ୍ରାନ୍ତରେହିଁ ସେହି ପାର୍ଥକ୍ୟର ଅନୁପସ୍ଥିତି ରହିଛି । ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକତ୍ୱ ବିଷୟରେ ରହିଥିବା ଏକ ପରମ ଚେତନା ହେତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ଏକତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚେତନତା ହେତୁହିଁ ତାହା ହୋଇପାରୁଛି ।

ଆକାରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟତା ରହିଛି, ତାହାକୁହିଁ ସାଧନରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆପଣାକୁ ଆକାର ଦେଇ ପାରୁଛି ।

ଏ ବିଷୟରେ ତେବେ ଏତିକି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୭

ମୋ'ର ଆଖି ଭଲ ନ ଥିବାରୁ* ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ କିଛି ପଢ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଯାହା ଏଠାରେ ପଢ଼ିଥିଲି, ମୋତେ ସେହି ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଛି । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେବି । ପବିତ୍ର, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢ଼ିବ କି ?

(ପବିତ୍ର ପଢ଼ିଲେ) ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ : “ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଏକତ୍ୱ ରହିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ତାହାର ବିଧାନ, ତାହାହିଁ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅନୁମତା ଓ ସ୍ୱାମୀ : ଅନେକତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଆପଣାର ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମରୂପ ଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନରେ କାମରେ ଲାଗି ପାରିବାକୁ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରେମ ଆପଣାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଦେବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହାର ବିଧାନକୁ ଦାସତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।”

ବିବାର ଓ ବିରାଭାସ, ଶତବାର୍ଷିକା ସଂସରଣ, ୧୬ଶ ଖଣ୍ଡ (ବ*), ପୃଷ୍ଠା- ୩୮୬

ହଠାତ୍ ଉପରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ପରି ମନେ ହେଉଛି, ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସଂଗତି ନ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛି । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ଏକାବେଳେକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିପାରିବ ଏବଂ ତଥାପି ଦାସତ୍ୱକୁ ବରଣ କରି ନେଇପାରିବ, ବାହାରୁ ସେକଥାଟି କଳ୍ପନା ବି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏପରି ଏକ ମନୋଦୃଷ୍ଟି ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେକି ଦୁଇଟି ଯାକକୁ ସମାବେଶ ଓ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଦୁଇଟି ଯାକକୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜୀବନର ଏକ ମହତ୍ତମ ସୁଖ ସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ସଭାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀଣ ବିକାଶ ଲାଗି ତାହାକୁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ମୂଳତଃ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତମ ଚେତନାର ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି, ପରମ ଏକତ୍ୱର

*ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୭ ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଥମେ କିଛି ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ତା'ପରେ ଧ୍ୟାନ ହୋଇଥିଲା । ସେଦିନ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରବଚନ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ନଭେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିନଠାରୁ ମାଆଙ୍କର ବାମ ଚକ୍ଷୁରେ ଇଷଡ଼ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଇଥିଲା ।

ଏବଂ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବାର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥରେ ସେହି ପରମ ଉତ୍ସରହିଁ ବୋଧ, ତାହାହିଁ ତାହାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା । ମାତ୍ର, ସେହି ପରମ ଏକତ୍ଵ ଏହି ଅନେକ— ଏହି ବହୁବିଧତା— ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟକରି ରଖୁଥିବାରୁ, ମଝିରେ ଏପରି କିଛି ରହିଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ସେହି ପରମ ଉତ୍ସ ଏବଂ ତାହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଯୋଜକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ; ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଇ ଯେଉଁ ସଂଯୋଜକ ଉପାଦାନଟିର କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରେମ । ଏବଂ, ସେହି ପ୍ରେମର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସଙ୍କେତଟି କ'ଣ କହିଲ ? ତାହା ହେଉଛି ଆପଣାକୁ ଦେଇଦେବା, ସେବାନୁଗତ ହୋଇ ରହିବା; ଏହାର ସ୍ଵତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ, ତତ୍ତ୍ଵାବଳୀ ଏବଂ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଗତିଶୀଳତା ରୂପେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ଜାଣିବା ? ଆମେ ତାହାକୁ ସେବା ବୋଲିହିଁ ଜାଣିବା; ତାହାକୁ ଆମେ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହେଉଥିବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମଦାନ ସହିତ ସେବାରତ ହୋଇ ରହିବା ବୋଲି ଜାଣିବା ।

ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଓ ସତ୍ୟ-ରୂପର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ,— ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ସେବା— ଆଦୌ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ପରିପୁରକ । ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରମ ସତ୍ୟଟି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ପାରିବାରେହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି; କାରଣ, ଯାବତୀୟ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଯାବତୀୟ ଅଚେତନାକୁ କେବଳ ଏକ ଦାସତ୍ଵ ବା ବନ୍ଧନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଯାହାକି ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟାହତ କରି ଦେଉଥାଏ, ତୁମକୁ ନାନା ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ କରିରଖେ ଓ ଶକ୍ତିହୀନ କରିପକାଏ । ତୁମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏତେ ଚିକିଏ ଅଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧତା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ସେହି ଅଜ୍ଞାନଟି ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କଦାପି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରାମଧ୍ୟରେ ଅଚେତନାର ଏକ ଉପାଦାନ ମହକୁଦ ରହିଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହା କେବଳ ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଓ ଏକ ବନ୍ଧନ ପରିହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ । କେବଳ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସତ୍ୟ ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ପାରିଲେହିଁ ମରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ଏବଂ, କେବଳ ଏକ ସ୍ଵତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଅତଃପ୍ରେରିତ ଆତ୍ମଦାନ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମ୍ପର୍କନ ଆଉ କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ ? ପ୍ରେମରୂପକ ଦାନ ବ୍ୟତୀତ ତାହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ ? ଏବଂ, ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ପ୍ରେମର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସଙ୍କେତ ଓ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ସେବା ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ପରମସତ୍ୟର ଭୂମିରେ ଦୁଇଟିଯାକ ଏକତ୍ଵବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହି ପୃଥିବୀରେ, ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଚେତନାର ଏହି ଜଗତରେ, ଯେଉଁ

ସେବାନୁରକ୍ତି ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତାହୋଇଥା'ତା, ପ୍ରେମମୟ ହୋଇଥା'ତା, ପ୍ରେମରହିଁ ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହିଥା'ତା, ତାହା ସତେଅବା ଈଶରୁ ଇଦାହୋଇ ରହିବା ପରି ରହିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏହି ଦିଆଯାଇ ପାରୁ ନ ଥିବା ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇ ରହିଛି, ଜୀବନର କେବଳ ରକ୍ଷଣ ଲାଗିହିଁ ସେହି ସେବା କରାଯାଇଛି, ଜୀବନକୁ ତାରୁ ରକ୍ଷିବା ନିମିତ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାହା ଏକ କୁସ୍ଥିତ ଓ ଶୋଚନୀୟ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଛି,— ଏକ ହାସ୍ୟାସଦ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଛି । ଯାହା ଏକ କୁସ୍ବୁମାୟନ ଓ ଆନନ୍ଦର କାରଣ ହୋଇ ରହିଥା'ତା, ତାହା ଏକ କୁସ୍ଥିତତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଏକ ଦୁର୍ଘଟିତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଏକ ଗୁଣ୍ୟ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏବଂ, ଏହି ଅନ୍ୟ ବୋଧଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତାର ପ୍ରୟୋଜନଟି ମଧ୍ୟ ଭାରି ବିକୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବନ୍ଧନ କାଟି ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବାର ସେହି ପ୍ରକାରର ଏକ ପିପାସାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆମକୁ ସିଧା ଏକ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ଥିତିରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଯିବାର ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଆଣି ପକାଇ ଦେଇଛି; ଅର୍ଥାତ୍ ଅସଲ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଛି ।

ଆଉ ସର୍ବପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା !... “ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ବାଧୀନ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ବାଧୀନ ସଭା ! କେବଳ ସ୍ବାଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେହିଁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବସ୍ତୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।” ବୋଲି କହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜଣେ ଗୁଳିବିଦ୍ୟାବାଦୀ ମୁନି ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଇଉରଟି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟିକୁ ଶୁଣିଥିବାର ମୋର ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବ । ସେ ଇଉର ଦେଇ କହିଥିଲେ, “ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ତୁମକୁ ଆଉ କେହି ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ; କାରଣ ଯଦି ତୁମକୁ କେହି ଭଲ ପାଇବ, ତେବେ ତୁମେ ତତ୍ସକ୍ଷଣାତ୍ ତାହାର ଏହି ପ୍ରେମ ଈଶରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।”

ଏଇଟି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଇଉର; କାରଣ, ଏହି ପ୍ରେମରହିଁ ଆମକୁ ସେହି ପରମ ଏକତ୍ବ ଆଡ଼କୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଏକତ୍ବ ହେଉଛି ସ୍ବାଧୀନତାର ଯଥାର୍ଥ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ଏବଂ, ସେହି କାରଣରୁ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ବାଧୀନ ଓ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିବାଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ରହିଛି, ତାହାରି ବଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବାଧୀନତା ଲାଭ କରିବାକୁ ଦାବି କରିବସତ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଅସଲ ସ୍ବାଧୀନତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଚାଲି ଯାଇଥା'ନ୍ତି । କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରେମକୁ ବି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ।

ଏହି ନିରୋଧ ଓ ସଙ୍କଟନରୁହିଁ ବିକୃତି ଜାତ ହୋଇଥାଏ ।

ଆମେ କେହିହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭଲ ପାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ଭଲ ପାଇବା ଲାଗି ଆମକୁ କେହି କଦାପି ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେପରି ହେଲେ ତାହା ଆଉ ପ୍ରେମ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଯେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେମିତି ସକଳ ପ୍ରେମ ଏକ ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ଅତଃସତ୍ତ୍ୱର ସକଳ ଗତିଶୀଳତା କେବଳ ସୂତଃସୂର୍ତ୍ତ ଗତିଶୀଳତା ହୋଇ ରହିଥିବା ଉଚିତ; ଯେଉଁ ସୂତଃସୂର୍ତ୍ତତା ଏକ ଅତର୍ଗତ ସମତାବସ୍ଥାରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧରୁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ,— ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଯାହାକୁ ପ୍ରେରିତ କରି ନେଇଆସେ, ଯେଉଁ ସୂତଃସୂର୍ତ୍ତତା ଆମକୁ ଗଭୀରତର ସତ୍ୟଟି ପାଖକୁ ବାହୁଡ଼ାଇ ଆଣେ, ସତ୍ତାର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ପାଖକୁ, ପରମ ଉସ୍ତ ଏବଂ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ପାଖକୁ ବାହୁଡ଼ାଇ ନେଇଆସେ, ଅତଃସତ୍ତ୍ୱର ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ଥବନ ତାହାରି ଦ୍ୱାରାହିଁ ସହିତ ହୋଇପାରିବା ଉଚିତ ।

୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୭

ଶୁକ୍ରବାରର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଢ଼ାଇ ଶୁଣାଇ ଦିଆଯାଏ; ମାତ୍ର ଏଥର ସେହିପରି ଏକ ଭାଷାରେ ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି ଗପଟିକୁ କହିଥିଲେ ।

ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରୁ ଗୋଟିଏ ଗପ

ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଢ଼ି ଶୁଣାଇପାରିବି ନାହିଁ । ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗପ କହିବି । ଗପଟି ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରୁ ଆସିଛି ଓ ତୁମେମାନେ ବୋଧହୁଏ ସେଇଟିକୁ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛ । ଏହି ଗପଟି ଏକ ଆଧୁନିକ ଗପ, ତଥାପି ତାହା ପ୍ରାମାଣିକ । ତୁମେମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ଜାଣିଛ ଯେ ଶ୍ରୀମତୀ ଜ. ହେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବୌଦ୍ଧଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ; ବିଶେଷତଃ ଏଇଥିଲାଗି ଜଣାଶୁଣା ଯେ ଇଉରୋପୀୟ ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାସାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଡିବ୍‌ବତ ଯାତ୍ରାର ପଥରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନେକ ବିପଦ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେହି ଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃସାହସପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ଥିଲା । ତାଙ୍କର ସେହି ଯାତ୍ରାର ଅନେକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ସେ ଗୋଟିଏ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ସେଇଟିକୁହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଏକ କାରାଜୀବରେ ଯାଇଥିଲା ପରି ଶ୍ରୀମତୀ ଜ. କେତେକଣ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦଳ ଭିତରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋଚୀନ ମଧ୍ୟଦେଇ ଡିବ୍‌ବତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଥିବାରୁ, ସେମାନେ ସେହି ବାଟଦେଇ ଆସୁଥିଲେ । ଇଣ୍ଡୋଚୀନରେ ବୃହତ୍ ଜଙ୍ଗଲମାନ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ବାଘ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବାଘ ମଣିଷଖୁଆ ବି ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । ବାଘ ମଣିଷଖୁଆ ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ “ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଘ୍ର” ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥିଲା ।

ଦିନେ ଅନେକବେଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଥା’ନ୍ତି । ନିରାପଦ ଭାବରେ ରାତିରେ ତେରା ପକାଇ ରହିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲଟିକୁ ପାର ହୋଇ ଯିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନର ସମୟ ଆସି ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ — କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା । ସେ

ଭାରି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟଗୁଡ଼ିକରେ ଧ୍ୟାନ କରି ବସୁଥିଲେ; ଏଥିରେ ସେ କେବେହେଲେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରୁ ନ ଥିଲେ । ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନର ସମୟ ହୋଇଯିବାରୁ ସିଏ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ଆପଣମାନେ ଆଗେଆଗେ ଯାଉଥା’ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ବସି ଧ୍ୟାନ କରିନେବି, ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ସାରି ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ମିଶିବି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନଟିରେ ପହଞ୍ଚି ଡେରା ପକାଇବା ଅରମ୍ଭ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।” ଦଳର ଜଣେ କୁଳି ସେକଥା ଶୁଣି କହିଲା, “ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେକଥା ମୋଟେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୋଟେ, ମୋଟେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ;” — ସେହି ଲୋକଟି ସ୍ମରାବତଃ ତା’ର ନିଜ ଭାଷାରେହିଁ କହିଲା, ମାତ୍ର ଠିକ୍ ଜଣେ ଡିବ୍‌ବତୀ ଲୋକ ପରି ଶ୍ରୀମତୀ—ଙ୍କର ଡିବ୍‌ବତୀ ଭାଷାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ରହିଥିଲା, — “ସେକଥା କଦାପି ହେବ ନାହିଁ । ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷଖୁଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ରହିଛି । ଠିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନହିଁ ତା’ର ବାହାରକୁ ବାହାରି ଶିକାର ଧରିବାର ବେଳ ହୋଇଗଲାଣି ।” ଶ୍ରୀମତୀ — ଭଉର ଦେଲେ ଯେ ସିଏ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଚିନ୍ତା କରୁ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କଲାଗି ନିରାପଦରେ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଧ୍ୟାନର ମୂଲ୍ୟ ଅନେକ ଅଧିକ ଥିଲା । ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଓ ସିଏ ସେଠାରେ ଏକୃତିଆ ରହିବେ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ।

ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବାହାରିଗଲେ, କାରଣ ଶ୍ରୀମତୀ — କି ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନ ଥିଲା । ସିଏ ଯାହା କରିବେ ବୋଲି ଥରେ ସ୍ଥିର କରି ନେଇଥିଲେ, କୌଣସି କଥା ତାଙ୍କୁ ତାହା କରିବାରୁ କଦାପି ନିବୃତ୍ତ କରି ପାରୁ ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଓ ସେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗଛମୂଳରେ ବସି ଧ୍ୟାନ ହେଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସତେଯେପରି ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । କ’ଣ ବୋଲି ଦେଖିବାଲାଗି ଥରେ ଆଖି ପିଟାଇଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାୟ ତିନିଟାରି ଖୋଜ ଦୂରରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଘ୍ର ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ତାହା ଲୋଭୁପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ରହିଥିଲା । ଜଣେ ନିଷ୍ଠାବାନ୍ ବୌଦ୍ଧ ପରି ସେ କହିଲେ, “ଭଲ କଥା, ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ମୋର ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରିବା କଥା, ତେବେ ତାହାହିଁ ହେବ । ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କେବଳ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଓ ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ ସହିତ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଯିବାଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।” ତେଣୁ ମୋଟେ ନ ଘୁଞ୍ଚି, ଏପରିକି ଏତେ ଚିତ୍ତିଏ ବି ହଲଚଲ ନ ହୋଇ ସେ ପୁଣି ଆଖି ବୁଜିନେଲେ ଓ ପୁନର୍ବାର ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ । ସେ ଏଥର ଅଧିକ ଗଭୀର ଓ ଏକ ନିବିଷ୍ଟତର ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ,

ଜଗତ୍-ସଂସାରର ମାୟାରୁ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ବିଚ୍ଛେଦ କରିନେଲେ, ନିର୍ବାଣ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଲେ । ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଗଲା, ଦଶ ମିନିଟ୍ ଗଲା, ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଚାଲିଗଲା, — ମାତ୍ର କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଲା ନାହିଁ । ତା’ପରେ ଧ୍ୟାନ ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ସିଏ ଆଖି ମେଲାଇ କଲେ... ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆଜ ସେଠାରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଘ୍ର ନ ଥିଲା । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅତଳ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ବାଘ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିଥିବ । କାରଣ, କେବଳ ହେଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସବୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପରି ବାଘମାନେ କେବେହେଲେ କୌଣସି ମଲା ଦେହକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିଂବା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ସମ୍ଭବତଃ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଅତଳପ୍ରାୟ ଶରୀର ଦେଖି ବାଘ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ — ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ ଓ ବିପଦମୁକ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ । ମୁଁ କଦାପି କହିବି ନାହିଁ ଯେ ଧ୍ୟାନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବିଷ୍ଟତା ଦେଖି ବାଘଟି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, କାରଣ ବାଘମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଧ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ଏତେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ମୋଟେ ଭାବୁ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀମତୀ — ଶାନ୍ତ ଘୋର ଆପଣାର ବାଟ ଧରିଲେ ଓ ତେରା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି “ମୁଁ ଆସିଲିଣି” ବୋଲି କହିଲେ ।

ଏଇଠି ଗପଟି ସରିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶ୍ରୀମତୀ — କ ପରି ଧ୍ୟାନରେ ବସିବା; ଅବଶ୍ୟ ଆପଣାକୁ ନିର୍ବାଣଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନୁହେଁ (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ), ମାତ୍ର ଆମର ଚେତନାକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ନେବାଲାଗି ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବା ।

୧୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୭

ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ମୋର କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ମୁଁ ଲେଖୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ କେହି ଜଣେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି । ପବିତ୍ର, ତୁମ ପାଖରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ତ ? ପଢ଼ିଲ ।

(ପବିତ୍ର ପଢ଼ିଲେ) “ଆମ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାଗଟିରେ ଯିଏ ଆମକୁ ଭଲ ପାଏ, ଏବଂ ତଥାପି ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ଯାହା, ତାହାଠାରୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହେବା ଲାଗି ଆମକୁ କେବେହେଲେ କହେ ନାହିଁ, ସେଇ ହେଉଛି ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ।”

ମାତୃ-ବାଣୀ, ଦ୍ଵିତୀୟ ବ୍ରମ, ୧୯୬୬ ରେ ସମ୍ପାଦିତ (ଇଂ), ପୃଷ୍ଠା-୬୭

ଏହି କଥାଟିର ଅର୍ଥଟିକୁ ଭଲ କରି ବୁଝାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି । ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ବିରୋଧାଭାସଯୁକ୍ତ କଥା ଶୁଣାଇବା ଲାଗି ମୋ ମନର ଏକ ପ୍ରବଳ ବିଚକ୍ଷଣତା ରହିଛି । ମାତ୍ର ତଥାପି...

କିନ୍ତୁ ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଇ ପଛକେ, ଏହି କଥାଟି ଲେଖିବା ସମୟରେ ମୋ’ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ମଣିଷ ସାଧାରଣତଃ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ : ଆମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଓ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସେମାନେ ଯଥାର୍ଥରେ ଯାହା, ତାହା ହେବାକୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ସେମାନେ ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଭଲ୍ଲା କରୁ, ତାହାହିଁ ହେବା ଲାଗି ସର୍ବଦା କହିଥାଉ । ଜଣେ ଭଲ୍ଲା କଲେ ଆପଣା ଲାଗି ବେଶ୍ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ତିଆରି କରିନିଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ୍ଲା କରୁଥାଏ; କିନ୍ତୁ ... ଏକଥା କହିଲାବେଳେ ମୋ’ର ଚର୍କଷୟକ ପୁଅଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାପାନରେ ଭେଟିଥିଲି । ସେ ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ-ସମାଜରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗି ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରି ବୁଲୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଚମତ୍କାର ଥିଲା; ମାତ୍ର ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଉପାୟଟି ଆଦୌ ସେତେ ଉଦ୍ଘାଟନକ ନ ଥିଲା । ଏକ ଅବିଚଳ ଗାନ୍ଧୀୟ ସହକାରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା କହନ୍ତେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପରିଚ୍ଛଦ ପିନ୍ଧନ୍ତେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଖାଆନ୍ତେ ଓ ଗୋଟିଏ କଳରେ

କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ତେବେ ତାହା ପକ୍ଷରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଏକତା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଆନ୍ତା । ଏହି ଅଭିପ୍ରାୟଟିକୁ ସେ କିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାରାଗଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏକ ନୂତନ ଅଥଚ ବିଶ୍ୱଜନୀନ ଭାଷା, ଏକ ନୂତନ ଅଥଚ ବିଶ୍ୱଜନୀନ ପରିଚ୍ଛଦ ଓ ନୂତନ ଅଥଚ ବିଶ୍ୱଜନୀନ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଆଚରଣମାନ ପ୍ରଚାର କରି ଦେଶ ଦେଶ ବୁଲିପାରିଲେହିଁ ତାହା ସେଥିଭାରି ନିଶ୍ଚୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ । ବାସ୍ ସେତିକି... ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ କରିବେ ବୋଲି ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖୁଥିଲେ ।

(ଉଷର ହସି) ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା’ ନିଜର ସାନ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଚରଣ କରେ । ତା’ର ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ରହିଥାଏ, କ’ଣ ସତ୍ୟ, କ’ଣ ସୁନ୍ଦର ଓ କ’ଣ ଭବ୍ୟ, ସେବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପନା ଥାଏ; ଏପରିକି କ’ଣ ଦିବ୍ୟ, ତା’ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ କଳ୍ପନା ରହିଥାଏ । ଏବଂ ତା’ର ଏହି କଳ୍ପନାଟିକୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନେଇ ଲଦି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ । ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରମ-ଦେବତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ କଳ୍ପନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ସେମାନଙ୍କର ଏହି କଳ୍ପନାଟିକୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମ-ଦେବତ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲଦି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥା’ନ୍ତି ... ଏବଂ ଆପଣା ଜୀବନଟିର ଅନ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କଦାପି ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । କିଂବା ସେହି ଚେଷ୍ଟାରୁ କଦାପି ନିରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ।

ମୋ’ର ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ଏହି ସ୍ୱତଃପ୍ରେରିତ ଓ ପ୍ରାୟ ଅଚେତନ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଟିର କଥା ଭାବୁଥିଲି; କାରଣ ଯଦି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରିକୁ “ହେଇ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ” ବୋଲି କହେ, ତେବେ ସେ ବେଶ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତା’ର ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ଏବଂ କହିବ, “କ’ଣ ହେଲା ! ନା, ମୋତେ ନୁହେଁ, କେବେହେଲେ ନୁହେଁ ।” ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ କେହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହିଭଳି ମତଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷଣ କରୁଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରୀତି ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାମାନ ଦେଖାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେହିପରି କରେ, କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁପରି ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥାଏ, ସେମାନେ ସେପରି ହେଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧନା ହିଁ କରୁଥାଏ । ଏହି ଜଗତରେ କୌଣସି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କଦାପି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକାପରି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଓ ଏକାପରି ହେବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ କେବେହେଲେ ଭୁଲି ନ ଯାଇ, — ତା’ହେଲେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ

ଦ୍ଵିତୀୟତର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥିବ, କାରଣ ସେହି କିସମର ଅବିକଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବରୁହିଁ ରହିଥିବ, ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ଵ ଏପରି ଏକ ଅନନ୍ତ ଅନେକତାର ସମଞ୍ଜସତା ଲାଗି ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦୁଇଟି ଜୀବନ, ଏବଂ ଦୁଇରୁ ଅନେକ ଅଧିକ, ଦୁଇଟି ଚେତନା, କେବେହେଲେ ଏକାବେକେଲେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି,— ତେବେ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ଆମେ ଏଥିରେ ବାଧା ଦେବାକୁ ବାହାରିବା ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଠିକ୍ ଆମରି ଭାବନା ମୁତାବକ ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ?... କାରଣ, ଯଦି ଜଣେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୀତିରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତେବେ ଏକଥାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅବିକଳ ସେହିପରି କଦାପି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଜଣେ ଯଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଂଶୟ ନାହିଁ ଯେ ଆଉ ଜଣେ କଦାପି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ବିଶ୍ଵରେ ରହିଥିବା ଏହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ତା’ର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୌଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ସମନ୍ବୟ ଆଣି ଶିଖିପାରିବା ଉଚିତ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିପାରିବାକୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ । ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସମତା କହିଲେ ଏକ ଏକରୂପତାକୁ କଦାପି ବୁଝାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁସମୀକରଣ ଦ୍ଵାରାହିଁ ସୌଷ୍ଟ୍ୟସମ୍ବାପନ ସମ୍ଭବ ହେବ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ କେବଳ ତାହାର ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖିପାରିଲେ ଯାଇ ଏହି ସୁସମୀକରଣ ସମ୍ଭବ ହେବ ।

ଏବଂ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁଠାରୁ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖିବା ଲାଗି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ରହିଛି, ତାହାର ମୂଳରେ ସର୍ବଦା ଏହି କଥାଟିହିଁ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବା ଉଚିତ । ତା’ର ବନ୍ଧୁ କେବଳ ଯେ ତାହାରି ସଦୃଶ ହୋଇ ତିଆରି ହେଉ, ଯଥାର୍ଥ ବନ୍ଧୁ ଏକଥା କେବେହେଲେ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ; ସିଏ ଯଥାର୍ଥରେ ଯାହା, ତାହାହିଁ ହେଉ ବୋଲି ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ ।

ପୁଣି, ବାକ୍ୟଟିର ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ “ଆମ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାଗଟିରେ ଯିଏ ଆମକୁ ଭଲ ପାଏ” ବୋଲି କହିଛି । ଏହି କଥାଟିକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଭାବାତ୍ମକ କରି କହିବାକୁ ଗଲେ : ତୁମର ନିମ୍ନତମ ସ୍ତରକୁ ତୁମେ ଖସି ଆସିବା ଲାଗି ଯିଏ ତୁମକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଏ, ତାହା ସହିତ ଏକତ୍ର ମିଶି ତୁମେ କୌଣସି ମୂର୍ଖତା ଅଥବା ପାପର ଆଚରଣ କରିବ ବୋଲି ଯିଏ ତୁମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥାଏ, ବା, ତୁମେ କରୁଥିବା ଯାବତୀୟ କୁସିତ କାର୍ଯ୍ୟଲାଗି ଯିଏ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ । ଏବଂ ତଥାପି ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ, ଅନେକ,

ଅନେକ ସମୟରେ, ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜଣେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ଲାଗି ଯାଏ, ତଳକୁ ସଜିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଯାହାକୁ ତି ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ପଷ୍ଟି ଲାଗେ ନାହିଁ । ଆପଣାର ଭୁଲଗୁଡ଼ାକରେ ଯିଏ ଆସି ଉପାହ ଦିଏ, ଜଣେ ତାହାକୁହିଁ ଆପଣାର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ବିଚାରେ : ସୁଇକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲିଯିବାକୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୁଏ, କେଉଁଠି ବରିଚାରେ ପକ ଚୋରିକରି ଯିବାକୁ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବିରୂପ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ସକାଶେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ସାଙ୍ଗ ହୁଏ । ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କାହାରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୌଣସି ଟାକା କରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏକଥା ସତ ଯେ ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବି; ମୋତେ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ କେତେ ନା କେତେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବି । ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଏହି କାରଣ ସକାଶେହିଁ ମୁଁ କହିଥିବି, “ଏମାନେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି ।” ମାତ୍ର ତଥାପି, ସେହିମାନେହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ବନ୍ଧୁ; କାରଣ ତୁମେ କେଉଁଠି କୌଣସି ଭୁଲ ପଥରେ ଯାଉଛ ବୋଲି ସେମାନେ ତୁମକୁ କେବେହେଲେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆସି ତୁମକୁ ଜହୁଥାଏ, “ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣେତେଣେ ବୁଲିବାକୁ ନ ଯାଇ, କିଛି ନ କରିବା ଅଥବା ଗୁଡ଼ାଏ ମୂର୍ଖତା କରି ବସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ତୁମେ କ୍ଲାସ୍‌କୁ ଆସନ୍, ତା’ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି କ’ଣ ତୁମେ ମନେ କରୁ ନାହିଁ ?”, ସେହିପରି ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ ସାଧାରଣତଃ ଜବାବ ମିଳିଥାଏ, “ମୋତେ କୌଣସି କଥା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ । ତୁମେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ ।” ସମ୍ଭବତଃ ଏହି କଥାଟି ସକାଶେହିଁ ମୁଁ ସେହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଲେଖିଥିଲି । ତା’ହେଲେ, ତୁମେ ଯାହା ପଚାରିଥିଲ, ତୁମକୁ ତା’ର ଉତ୍ତରଟି ମିଳିଗଲା । ମୁଁ ପୁଣିଥରେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କାହାରି ବିଷୟରେ କିଛି କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯେଉଁ କଥାଟି ଅନେକ ସମୟରେ ଘଟିଥାଏ, ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ଲାଗି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଅବସର ମିଳି ଯାଇଥାଏ ।

ଏଠାରେ ଏପରି କେତେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଦିନେ କେତେ ନା କେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ସମ୍ଭାବନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ଲାସ୍‌ରେ ସର୍ବାଗ୍ରରେ ଥିଲେ ଓ କେଡ଼େ ମନ ଲଗାଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଅନେକ ଆଶା କରିଥିଲି; ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧୁତା ପକ୍ଷରେ ଗୋଟାସୁଦ୍ଧା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଆଜି ଏହି କଥାଟି ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଭଲ କରୁଛି ଯେ ଏସବୁ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅତିଶୟ ଦୁଃଖିତ । ମୁଁ

ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦୌ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଂଘାତିକ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କହିବି । କୌଣସି ସଂକ୍ରାମକ ବେମାରିଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପରି ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ବି ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଯାହାଠାରେ କୌଣସି ସଂକ୍ରାମକ ବେମାରି ରହିଛି, ତା' ସହିତ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ଆମେ କଦାପି ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଆମେ ତା' ପାଖରୁ ଦୂରରେ ରହୁ । ବେମାରିଟି ଯେପରି ଆଉ ଅଧିକ ବ୍ୟାପି ନ ଯିବ, ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସାଧାରଣତଃ ଅଲଗା କରି ରଖାଯାଏ । ମାତ୍ର ପାପ ଓ ମନ୍ଦ ଆଚରଣର ସଂକ୍ରାମକତା, ନୀତିହୀନତା, ମିଥ୍ୟା ଓ ଯାବତୀୟ ଅଶୁଦ୍ଧତାର ସଂକ୍ରାମକତା ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ରୋଗର ସଂକ୍ରାମକତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ; ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତା ସହିତ ଏଭଳିଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ହେବ । କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ବା ଅସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ କଦାପି ସହଯୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମକୁ ଯିଏ କହିପାରୁଛି, ନିମ୍ନସ୍ତରର ନାନା ପ୍ରଲୋଭନର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଲାଗି ଯିଏ ତୁମକୁ ସାହସ ଦେଉଛି, ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁହିଁ ତୁମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ବିଚାର କରିବ, କାରଣ ସେଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ । ତୁମେ ତାହାରି ସହିତହିଁ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବ; ଯିଏ ତୁମ ସହିତ ଟିକିଏ କୌତୁକ ଖେଳି ନେବାକୁ ଆସୁଛି ଓ ତୁମର ମନ୍ଦ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ମୂଳକୁ ଯିଏ ଟାଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛି, ତୁମେ ତା' ସହିତ କେବେହେଲେ ସଂସର୍ଗ ଲୋଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହି ବିଷୟରେ ମୋର ଏତିକି କହିବାକୁ ଥିଲା ।

ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ; ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନରେ ରଖୁ ଏସବୁ କଥା କହିଲି, ସେମାନେ ମୁଁ କହିଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ।

ଯେଉଁମାନେ ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ବିଜ୍ଞ ଓ ବିବେକ ସମ୍ପନ୍ନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନୀତିନିଷ୍ଠ କରାଏ, ନିଜକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ, ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ, ଅଧିକ ଲାଭ କର୍ମ କରିବାକୁ ଓ ଅଧିକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତୁମେ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁହିଁ ମୂଳତଃ ଆପଣାର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବିବ । ଏବଂ ପରିଶେଷରେ, ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବନ୍ଧୁରୂପେ ଲାଭ କରିପାରିବା, ସିଏ କ'ଣ ଆମର ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି କି ? — ଯାହାପାଖରେ ଯାଇ ସବୁକଥା କହିଦେଇହେବ, ଆଉ କିଛିହେଲେ ଗୋପନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ? କାରଣ ବସ୍ତୁତଃ ସେହିଠାରେହିଁ ସକଳ କରୁଣାର ଉଷ ରହିଛି, ଭୁଲ୍ଲ ପୁନରାବୃତ୍ତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ସକଳ ଭୁଲ୍ଲକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେବାର

ଶକ୍ତି ସେହିଠାରେ ରହିଛି,* ଯଥାର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧିର ମାର୍ଗଟିକୁ ପିଟାଇ ଦେବାର କ୍ଷମତା ତାହାରି ରହିଛି । ସେଇ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବ, ସବୁକିଛିର ଉପକ୍ଷମ କରିପାରିବ; ମାର୍ଗରେ ସେଇ ସହାୟତା କରିବ, ବିପଦ ନ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଅଥବା ପଡିତ ନ ହୋଇ ସିଧା ଲକ୍ଷ୍ୟପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଲାଗି ସେଇ ସହାୟତା କରିବ । ସେଇ ଯଥାର୍ଥ ବନ୍ଧୁ, ସୁଦିନର ବନ୍ଧୁ ଓ ଦୁର୍ଦିନର ବନ୍ଧୁ । ସେଇ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସେଇ ସକଳ ବ୍ୟାଧି ହରଣ କରି ନିଅନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା ମାତ୍ରକେ ସିଏ ସର୍ବଦା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଡାକିପାରିଲେ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ବାଟ ଦେଖାଉଥା'ନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ଧରିଥା'ନ୍ତି,— ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେହିଁ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇଥା'ନ୍ତି ।

* ସେତେବେଳେ ୧୯୬୧ରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ମାଆ ସେତେବେଳେ ଏକଟି ବିଷୟରେ ଏହିପରି ମତ ଦେଇଥିଲେ : “ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା’ ଭୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଗୁରୁତର ହେଉ ବା ନ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ କେହି ଭୁଲ୍‌ଟିଏ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତା’ର ଜୀବନରେ ସେହି ଭୁଲ୍‌ଟିର ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ପରିଣାମ ଘଟୁଛି, ତଦ୍‌ବାରା ସିଏ ଏକ ‘ନର୍ମ’ର ବନ୍ଧନ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଦି ଗୋଟି ଖଣ୍ଡନ କରିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ସିଏ ସେତିକିବେଳେ ଦିବ୍ୟ ପରମ କରୁଣାର ଆଶ୍ରୟ ନେବ, ସେତେବେଳେ ସେହି କରୁଣା ଆପଣାର ଶକ୍ତି ବଳରେହିଁ ସେହି ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ପକାଇବ; ମାତ୍ର ଏହା ଏକାକ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଦୋଷଟିର ଆଉ କଦାପି କୌଣସି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ଏପରି ଆଦୌ ଭାବିବା ଭବିତ ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସକାଶେହିଁ ସର୍ବଦା ସେହି ମୂର୍ଖତାଗୁଡ଼ିକର ଆଚରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ପରମ କରୁଣା ଅନନ୍ତ କାଳ ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକର ଖଣ୍ଡନ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଏପରି ଆଦୌ ଘଟେ ନାହିଁ । ଅତୀତକାଳୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରେ, ଏପରି ନିର୍ମଳ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରେ ଯେ ତାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ହୁଏତ ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ଏହି ଗୋଟିଏ ସର୍ବ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ ଯେ ତାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଦଳାଇ ଦେବା ଲାଗି ଯେପରି ଆଉ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ନ ହୁଏ । ତୁମକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ସ୍ୱୟଂ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ, ସତେଅବା ଅନନ୍ତକାଳ ଲାଗି ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଭାବକୁ ବାରବାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ଆଦୌ କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ ।”

୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୭

ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ମାଆ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଛି ପାଠ କରନ୍ତି ।
କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଦେଇଥିଲେ ।

ଢେମ୍ବ ଚେନ୍ ଘୁଟି

ଆଜି ସଂଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହିରୁ କିଛି ପଢ଼ିବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆଜି କୌଣସି କାହାଣୀ ବି କହିବି ନାହିଁ । ଆଜି ମାଦାମ୍ — କ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବି ।

ମାଦାମ୍ — କ ଜନ୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ଵୀପରେ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେ ଢେମ୍ବଚେନ୍ଠାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସ୍ଵାମୀ ଜଣେ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାବିତ୍ ରୂପେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଥିଲେ । ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାବିତ୍ ହିସାବରେ ସ୍ଵୟଂ ମାଦାମ୍ — କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶକ୍ତି ରହିଥିଲା, ଅତୀତ୍ରିୟ ଦୃଷ୍ଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚକ୍ଷଣ ଥିଲେ, ମିଡ଼ିଅମ୍ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରହିଥିଲା । ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅସାଧାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ; ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଓ କଠିନ ଚାଲିମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ । ସିଏ ଆପଣା ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରିଯାଇ ଆପଣାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣାର ଜଡ଼ଞ୍ଜରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବାହାର କରି ଆଣି ପାରୁଥିଲେ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଭାବରେ ତାହା କରିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲାଗୁ ଲାଗୁ ବାରମ୍ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପରି କରିପାରୁଥିଲେ । ଅର୍ଥାତ୍, ସିଏ ସଚେତନ ଭାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଇ ପାରୁଥିଲେ, ନିଜର ଗୋଟିକ ଶରୀରରେ ବାସ କଲାପରି ସେ ସମାନ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇ ସେଠାରେ ବାସ କରିପାରୁ ଥିଲେ । ଏବଂ ତା’ପରେ ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମତର ଶରୀରଟିକୁ ସମାଧି କରି ଆଣିପାରୁଥିଲେ, ନିଜକୁ ତା’ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସି ପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲାଗୁ ଲାଗୁ ବାରମ୍ବାର ପାଇଁ ସେହି କଥାଟିକୁ କରିପାରୁଥିଲେ । ମୂର୍ତ୍ତି ଜଗତର ସର୍ବଶେଷ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏପରି କରିପାରୁଥିଲେ ।... ସେହି ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପରେ କହିବି; ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସବୁକଥା ବୁଝିବା ଲାଗି ତୁମର ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେକଥା କହିବି । ମାତ୍ର ଆଜି କେତୋଟି ସାନସାନ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବି; ମୁଁ ନିଜେ ୧୯୦୭ ମସିହାରେ

ସେହି ଡ୍ରେମ୍‌ରେ ବାସ କରୁଥିବାବେଳେ ଦେଖୁଥିବା କେତୋଟି ଘଟଣାର କଥା କହିବି, ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ କହିଥିବା ଗୋଟିଏ ଗପ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି ।

ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ଏକ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା, ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୋଦଦାୟକ ।

ମାଦାମ୍ — ପ୍ରାୟ ସର୍ବଦା ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧବିସ୍ମୃତ ମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ । ଏବଂ ଆପଣାର ଶରୀରକୁ ସିଏ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ତାଲିମ କରାଇ ନେଇଥିଲେ ଯେ,— ଏହି ମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସେହିପରି ସୁପ୍ରଶସ୍ତିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା,— ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସ୍ୱପ୍ନଭାର ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଅଂଶକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସି ପାରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସତେଅବା ତା’ର ଏକ ସ୍ୱକାୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଏଣେତେଣେ ବେଶ୍ ବିଚରଣ କରି ପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏପରିକି ସେ ଭୌତିକ ଜଗତର ସାନସାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂପନ୍ନ ବି କରିପାରୁଥିଲେ ।... ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ କ’ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ; କାରଣ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାଟି ସମୟରେ ସେ ଅବାଧ ଭାବରେ କଥା କହିପାରୁଥିଲେ ଓ ଯାହାସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିପାରୁଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସେହିସବୁ କଥାକୁ ଟିପି ନିଆ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଏକ ଶିକ୍ଷାସାମଗ୍ରୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ବି ହୋଇସାରିଛି । ଏବଂ, ଏହି ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କାରଣରୁ ଓ ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଟିର କାରଣରୁ ମାଦାମ୍ — ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଭାରି ଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଭାରି ଅବସନ୍ନ ହୋଇ ପଡୁଥିଲା ଓ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ତା’ର ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥିଲା ।

ଦିନେ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ,— ସେଦିନ ସିଏ ମୋତେ ଆସି କହିଲେ, “ମୋର ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ କିପରି ପୁଣି ଫେରିପାଇବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସେହିକଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ।” ସିଏ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରୁ,— ଏହାକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବଗିଚା କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ,— ଏହାକୁ ଏକ ବୃହତ୍ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲିହିଁ କୁହାଯାଇପାରିବ, ସେଥିରେ କେଉଁ କାଳର ଅଲିଭ୍ ଗଛମାନ ଥିଲା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିମିରିଗଛ ଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ଆଉ କୌଣସିଠାରେ ଦେଖି ନାହିଁ,— ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ୟାନ ଥିଲା । ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ର କାନ୍ଥକୁ ଉଦ୍ୟାନଟି ଥିଲା, ସମତଳ ଭୂମିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପାହାଡ଼ର ଅଧାଯାଏ ବିସ୍ତାରି ରହିଥିଲା । ସେହି ବଗିଚାରେ ଅନେକ ଲେମ୍ବୁ ଓ କମଳାଲେମ୍ବୁ ଗଛ ବି ଥିଲା... ହଁ, ଗ୍ରେପ୍‌ଫୁଟ୍ ଗଛ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ଗ୍ରେପ୍‌ଫୁଟ୍ ଗଛରେ

ଯେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟେ, କମଳାଲେୟ ଗଛର ଫୁଲ ଅପେକ୍ଷା ସେଥିରୁ ବୋଧହୁଏ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଥା ବାସନା ହୁଏ— ଫୁଲଗୁଡ଼ାକ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୁଏ । ମାତାମ — ସେହି ଫୁଲରୁ ସ୍ୱୟଂ ଏକ ଅତର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ସିଏ ମୋତେ ବି ଶିକ୍ଷିତ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । — ହଁ, ସେହି ବଗିଚାରୁ ସିଏ ଥରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗ୍ରେପ୍‌ଫ୍ରୁଟ୍ ତୋଳି ଆଣିଲେ, — ଠିକ୍ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗ୍ରେପ୍‌ଫ୍ରୁଟ୍‌ଟିଏ (ମାଆ ହାତରେ ଦେଖାଇଲେ) — ଭାରି ବଡ଼ ଫଳଟିଏ, ପାଚିକରି ଟହଟହ ହେଉଥିଲା । ତା’ପରେ ସିଏ ନିଜ ବିଛଣାରେ ଯାଇ ଲମ୍ବ ହୋଇ ଶୋଇ ରହିଲେ, ଫଳଟିକୁ ନିଜର ସୌରତକ୍ର ଉପରେ ରଖିଲେ, (ହାତରେ ଦେଖାଇ) ଏଇଠି ଏହିପରି ଭାବରେ ସେଇଟିକୁ ରଖିଲେ । ଫଳଟିକୁ ସେ ଦୁଇଟିଯାକ ହାତରେ ଧରିଥା’ନ୍ତି । ସେହିପରି ଭାବରେ ଶୋଇରହି ସେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ନିଦରେ ଶୋଇ ନ ଥା’ନ୍ତି, କେବଳ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥା’ନ୍ତି । ତା’ପରେ ମୋତେ କହିଲେ, “ଆପଣ ପୁଣି ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ।” ମୁଁ ଠିକ୍ ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ସେଠାକୁ ଫେରିଆସିଲି ।... ଆସି ଦେଖିଲି ଯେ ସେତେବେଳକୁ ଗ୍ରେପ୍‌ଫ୍ରୁଟ୍‌ଟି ସତେଅବା ଗୋଟିଏ ଚକ୍କୁଳିପିଠା ପରି ତେପ୍‌ଟା ଓ ଚଟକା ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ମାତାମ — କ ଭିତରେ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବା ଲାଗି ଏପରି ଅଚ୍ଛୁତ କ୍ଷମତା ରହିଥିଲା ଯେ ସିଏ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଫଳଟି ଭିତରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତେଣୁ ଫଳଟି କ୍ରମେ ଏଡ଼େ ନରମା ଓ ତେପ୍‌ଟା ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ଘଟନାଟିକୁ ନିଜେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି । ତୁମେମାନେ ହୁଏତ ତାହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ, ମାତ୍ର କଦାପି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ଆଉଥରେ, — ଏବଂ ଏଥରକ ଅଧିକ କୌତୁକପ୍ରଦ ଭାବରେ ସବୁକଥା ଘଟିଥିଲା, — ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଗ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରେମ୍‌ଟେର ବିଷୟରେ ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା କଥା କହିବି । ତୁମେ ହୁଏତ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗରୁ ଜାଣି ନ ଥିବ । ଦକ୍ଷିଣ ଆଲଜିରିଆରେ ଡ୍ରେମ୍‌ଟେର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସହର, ପ୍ରାୟ ସାହାରା ମରୁଭୂମିର ସୀମାପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ । ସହରଟି ଗୋଟିଏ ଉପତ୍ୟକା ଭିତରେ ଗଢ଼ିଉଠିଛି । ଉପତ୍ୟକାର ଚାରିପାଖରେ ପର୍ବତ ଘେରି ରହିଛି, ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାହାଡ଼ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ । ଉପତ୍ୟକାଟି ଭାରି ଉର୍ବର, ଚାରିଆଡ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଭରି ରହିଛି, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି । ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଆରବ ଜାତିର ଏବଂ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଧନୀ ବଣିକ । ସହରଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସମ୍ପଦଶାଳୀ ସହର ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ଅନ୍ତତଃ ସେତେବେଳେ ତାହା ଭାରି ସମ୍ପଦଶାଳୀ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ

କିପରି ଅଛି ମୁଁ ସେକଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ । ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟର ଘଟଣାମାନ କହୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭବେଳ । ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ସମ୍ପଦଶାଳୀ ବଣିକ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆରବଜାତିର ଏହି ଲୋକମାନେ ମାଦାମ୍—କ ସ୍ଥାନୀୟ ସହିତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ । ସେମାନେ କିଛି ଜାଣି ନ ଥିଲେ, କିଛି ବୁଝି ବି ପାରୁ ନ ଥିଲେ, ତଥାପି ବଡ଼ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଆସୁଥିଲେ ।

ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଡ଼ି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଏହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବେଶ୍ ହାସ୍ୟକର ବି ଥିଲା । ସେତିକିବେଳେ ମାଦାମ୍ — ମୋତେ କହିଲେ, “ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବେଶ୍ ଟିକିଏ ମଜା ହେବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ।” ସେହି ଘରର ବାରଣ୍ଡାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖାଇବା ଟେବୁଲ୍ ପଡ଼ିଥାଏ,— ଭାରି ବଡ଼ ଟେବୁଲ୍ ଟିଏ, ଭାରି ଚଉଡ଼ା, ସେଥିରେ ଆଠଟା ଗୋଡ଼ ଲାଗିଥାଏ— ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଖରେ ଚାରିଟା ଲେଖାଏଁ ଗୋଡ଼ । ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମସ୍ତବଡ଼ ଟେବୁଲ୍ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ, ଭାରି ଓଜନଦାର । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବା ଲାଗି ଆଗରୁ ଚଉକିମାନ ସଜାହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ, ଟେବୁଲ୍ ଟିଠାରୁ ଅଳ୍ପଦୂରରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପକା ହୋଇଥାଏ । ତା’ପରେ ସେଇଠି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନମାନ ପଚାରୁ ଥାଆନ୍ତି; ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି, ବେଶ୍ ହାସ୍ୟକର ପ୍ରଶ୍ନମାନ ପଚାରୁ ଥାଆନ୍ତି । ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ କି କି ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିପାରିବ ଓ ସିଏ ଯାହାକୁ “ଯାଦୁ” ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତାହା ଦ୍ଵାରା କ’ଣସବୁ କରାଯାଇପାରିବ, ସିଏ ସେହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ।... ମାଦାମ୍ — ମୋ’ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ, ମାତ୍ର କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ଓ ଭାରି ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିଥିଲେ । ହଠାତ୍ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଚିହ୍ନାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ସତେଅବା ଆତଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଚିହ୍ନାର କରୁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି । ଟେବୁଲ୍ ଟି ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚି-ଘୁଞ୍ଚି ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଏକ ବାରତ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅନ୍ୟପାଖରେ ବସିଥିବା ବିଚରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ବାହାରିଲା । ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଧକ୍କାଟିଏ ଦେଲା ।... ମାଦାମ୍ — ସେହି ଟେବୁଲ୍ କୁ ମୋତେ ଛୁଇଁ ନ ଥିଲେ, ଟେବୁଲ୍ ଟିକୁ କେହି ଛୁଇଁ ନ ଥିଲେ । ସିଏ କେବଳ ଟେବୁଲ୍ ଟି ଉପରେ ଆପଣାର ଧାନକୁ ସଂକ୍ରେମିତ କରି ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ଚଳାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଟେବୁଲ୍ ଟି ପ୍ରଥମେ ହଲଚଲ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ତା’ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ହଠାତ୍, ଗୋଟାଏ କୁବାରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉପରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା । ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ସେଠାରୁ ଉଠି ପଳାଇଗଲେ, ଆଉ ମୋତେ ଫେରି ନ ଥିଲେ ।

ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅପହରଣ କରିନେବା ଓ ଅପହୃତ ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ଥିଲା । ଏବଂ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେ କିଛିହେଲେ କହୁ ନ ଥିଲେ, କୌଣସି ବାହାଦୁରି କରୁ ନ ଥିଲେ, “ଦେଖ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟାଏ କଥା କରିବାକୁ ଯାଉଛି” ବୋଲି ସେ କେବେହେଲେ କହୁ ନ ଥିଲେ । କେବେହେଲେ କୌଣସି ବିଷୟରେ କହୁ ନ ଥିଲେ । କେବଳ ଭାରି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଯାହା କରିବାର କରିଯାଉଥିଲେ । ଏସବୁ କଥାରେ ସେ କେବେ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ବି ଦେଇ ନ ଥିଲେ, ତୁଚ୍ଛ କଡ଼ ଗୌତିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବା ଲାଗି ଯେ ସେହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ସେହି କଥା ଜାଣିଥିଲେ ।

ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯାଉଥିଲି,— ଛାଇ ଲେଉଟି ଆସିଲାବେଳକୁ ମୁଁ ମାତାମ୍ — କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସହର ବାହାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆଡ଼େ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲି ଯାଉଥିଲି, ପର୍ବତ-ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଓ ପାଖ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାତରେ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲି ଯାଉଥିଲି,— ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଘର କବାଟରେ କୋଇପ ପକାଇ ଯାଉଥିଲି; ଏଇଟା ମୋର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ସର୍ବଦା କୋଇପ ପକାଇହିଁ ଯାଉଥିଲି । ମାତାମ୍ — କୃତ୍ରିମ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ, କାହିଁକି ଯାଉ ନ ଥିଲେ, ତାହାର କାରଣ ମୁଁ ଆଗରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି । କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସିଏ ପ୍ରାୟ ଏକ ସମାଧି ସମ୍ଭବ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଘରେ ରହିବାକୁହିଁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଆସି ମୋ ଘରର କବାଟ ଫିଟାଉଥିଲି,— ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ସେଥିରେ କୋଇପ ପକାଇ ଯାଉଥିଲି, ତେଣୁ ତା’ଭିତରେ ଆଉ କାହାରି ପ୍ରବେଶ କରିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନ ଥିଲା,— ସର୍ବଦା ମୁଁ ମୋ ଚକିଆ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ସାନ ପୁଲମାକଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲି । ସେହି ପୁଲଗୁଡ଼ିକ ବଗିଚାରେହିଁ ଫୁଟୁଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଉଛି ରଙ୍ଗଣୀ ପୁଲ (Belles de Nuit)* ସେହି ପୁଲଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫୁଟନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅତ୍ୟୁତ ବାସନା ଅଛି । ସେଠି ଗୋଟାଏ ପୁରା ଧାଡ଼ି ସେହି ପୁଲଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିଥାଏ, ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁଦାପରି ଏତେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥା’ନ୍ତି । ସେହି ପୁଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟୁତ ପୁଲ — ମୁଁ ଜାବୁଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅତ୍ୟୁତ

*mirabilis ପେରୁବେଶର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ— ମାଆ ତାକୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ Solace ବା ସାବୁନା ବୋଲି ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଭାବରେ ପୁଚ୍ଛନ୍ତି; — ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଏକାବେଳେକେ ନାନାରଙ୍ଗର ଫୁଲମାନ ପୁଟିଥାଏ : ନାଲି, ହଳଦିଆ, ଛାପିଛାପିକିଆ, ବାଇଗଣି, ନାନା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ପୁଟିଥାଏ । ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ, ଠିକ୍ ବୁବେଲ୍ ଫୁଲ ପରି । ନାଲି — *Convolvulus* ଫୁଲ ପରି, ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ବୁଦା ପରି ଗଛରେ ପୁଟନ୍ତି । *Convolvulus* ତ ଲତାରେ ପୁଟେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବୁଦାପରି ସାନସାନ ଗଛରେ ପୁଟନ୍ତି । ଆମ ବଗିଚାରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସେହି ଫୁଲର କେତୋଟି ବୁଦା ରହିଛି । ମାଦାମ୍ — ସର୍ବଦା ସେହି ଫୁଲରୁ କେତେକ ନେଇ ତାଙ୍କ କାନ ପଛରେ ଖୋସୁଥିଲେ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଅଭୂତ ବାସନା ରହିଥିଲା, ବଡ଼ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମଧୁର ବାସନା ରହିଥିଲା । ହଁ, ଏହିସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁଦା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାନ ରାଷ୍ଟାଟି ଯାଇଥିଲା, ସେ ସେହି ରାଷ୍ଟାରେ ବୁଲି ବାହାରୁଥିଲେ; ବୁଦାଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ସେ ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣୁଥିଲେ । ଏବଂ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଏହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ମୋ' କୋଠରିଟି ଭିତରେ ରହିଥିବାର ଦେଖୁଥିଲି !... ସିଏ କିପରି ଏକଥା କରୁଥିଲେ, ମାଦାମ୍— ମୋତେ କେବେହେଲେ ସେକଥା କହୁ ନ ଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏକଥାରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସିଏ କୋଠରିଟି ମଧ୍ୟରେ ଜଦାପି ପ୍ରବେଶ କରୁ ନ ଥିଲେ । ମୋତେ ସିଏ ଥରେ ଆସି କହିଲେ, “ତୁମ କୋଠରିରେ କୌଣସି ଫୁଲ ନ ଥିଲା ?” ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, “ହଁ, ଥିଲା ।” ବାସ୍ ସେତିକି । ତା'ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇ ନେଇ ମୋ କୋଠରି ଭିତରେ ରଖାଇ ଦେଉଥିଲେ ।

ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଅନେକ କାହାଣୀ କହିପାରିବି । ମାତ୍ର ଆଜି ସିଏ ମୋତେ କହିଥିବା ଏହି କାହାଣୀଟି କହି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି । ସେହି କଥାଟି ଘଟିବାର ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖୁ ନାହିଁ ।

ମୁଁ ଆଗରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ଡ୍ରେମ୍‌ଟେନ୍ ସହରଟି ସାହାରା ମରୁଭୂମିର ଭାରି ଅଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଜାଗାଟିର ଜଳବାୟୁ ଠିକ୍ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ପରି । କେବଳ ଏତିକି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଯେ, ଉପତ୍ୟକାଟି ମଧ୍ୟଦେଇ ଗୋଟିଏ ନଈ ବହିଯାଉଛି । ନଈରେ ବର୍ଷକ ବାରମାସ ପାଣି ରହେ ଏବଂ ତେଣୁ ତାହା ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଟିକୁ ଭାରି ଉର୍ବର କରି ରଖୁଥାଏ । ମାତ୍ର ସହରକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଶୁଷ୍କ ହୋଇ ରହିଥା'ନ୍ତି । କେବଳ ଯେଉଁସବୁ ସ୍ଥାନରେ କୃଷକମାନେ ବସବାସ କରି ରହିଥା'ନ୍ତି, ସେହିଠାରେହିଁ ଯାହାକିଛି ଗଛଲତା ଥାଏ । ହଁ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ମାଦାମ୍ —ଙ୍କର ସ୍ବାମୀଙ୍କର ପାର୍ଜତି, ଏହି ବୃହତ୍ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅଭୂତ ସ୍ଥାନ ଥିଲା । ସେଠାରେ ସବୁପ୍ରକାର ଗଛପତ୍ର ରହିଥିଲା; ତୁମେ ଯାହାକିଛିର

କଳ୍ପନା କରିପାରିବ, ସବୁକିଛି ଥିଲା ଏବଂ ସୁଦୃଶ୍ୟ କେତେକେତେ ହୋଇ ବଢ଼ିଥିଲା । ମାଦାମ— ମୋତେ ଦିନେ କହିଲେ ଯେ,— ସେମାନେ ସେଠାରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ବାସ କରି ଆସୁଥିଲେ,— ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଛଅବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏହିସବୁ ଜଳଶୂନ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଫଳରେ ହୁଏତ ନଈଟା ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ତେଣୁ ତାହାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଏଇଦିନୁ ସେହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ କିଛି ଗଛ ଲଗାଯିବା ଉଚିତ । ତା’ପରେ ଡ୍ରେମ୍‌ଟେନ୍ ପାଖରେ ରହିଥିବା ସବୁ ପର୍ବତ ଉପରେ ଗଛ ଲଗାଯିବ ବୋଲି ସେଠାକାର ପୌରସଭାର ଶାସକ ଆଦେଶ ଦେଲେ । ଯେପରିକି ଚାରିପାଖ ଯାକ ଏକ ସୁପ୍ରଶସ୍ତ ରଙ୍ଗଭୂମି ପରି ଦେଖାଯିବ । ସବୁଆଡ଼େ ପାଇନ୍ ଗଛମାନ ଲାଗିବ ବୋଲି ସେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ଆଲଜେରିଆ ଦେଶରେ ଏହି ସମୁଦ୍ରକୀର୍ତ୍ତୀ ପାଇନ୍‌ଗଛହିଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼େ । ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହି ଗଛଟିକୁ ଲଗାଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ । ମାତ୍ର, କେଉଁ କାରଣବଶତଃ କେଜାଣି, ଭୁଲି ଗଲେ ବୋଲି ବା ଗୋଟାଏ ଅରୁଚ କଳ୍ପନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେମାନେ ଏପରି କଲେ, ସେକଥା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି,— ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପାଇନ୍ ଗଛ ମଗାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଫର ଗଛହିଁ ମଗାଇଲେ । ଫରଗଛ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟନେତ୍ରିଆର ଦେଶମାନଙ୍କରେ ହୋଇଥାଏ, ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁହିଁ ମିଳେ ନାହିଁ । ହଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବେକର ସହିତ ସେହି ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଫରଗଛ ଲଗାହେଲା । ମାଦାମ— ଏହି କଥାଟି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିଏ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାର ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲେ । ତେଣୁ ଘଟଣା ଏପରି ଘଟିଲା ଯେ ଗଛ ଲଗାହେବାର ଚାରି ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେ କେବଳ ବଞ୍ଚିକରି ବଢ଼ି ହେଲେ ତା’ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଚମତ୍କାର ଓ ସୁଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ବଢ଼ିଥିଲେ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡ୍ରେମ୍‌ଟେନ୍‌ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗର ପର୍ବତମାନ ଗୋଟାୟୁକ୍ତା ସବୁଜ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଫର ଗଛଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ । ମାଦାମ — ମୋତେ କହିଲେ, “ତୁମେ ଦେଖୁ ପାରୁଥିବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଇନ୍ ଗଛ ନୁହନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଫର ଗଛ ।” ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଫରଗଛହିଁ ଥିଲେ, — ଏହି ଫର ଗଛକୁ ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବର ଗଛରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବୋଲି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ନୁହେଁ ? — ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁଯାକ ଫରଗଛହିଁ ଥିଲେ । ତା’ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହୋଇ ତିନିବର୍ଷର ହୋଇଯିବା ପରେ କିପରି ଥରେ ତିସେମ୍ବର ମାସର ଏକ ରାତିରେ, ସିଏ ଆଲୁଅ ଲିଭାଇ ବିଛଣା ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କେଉଁଠୁ

ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ କରି ଶବ୍ଦ ହେଲା ଓ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା । ଏତେ ଟିକିଏ ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା; ସିଏ ଆଖି ଖୋଲି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ ପରି ଏକ ପଦାର୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ । ସେଦିନ ରାତିରେ ଆକାଶରେ କୌଣସି ଜହ୍ନ ନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଜହ୍ନଆଳୁଅ ପରି ଏକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ଵାରା ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ସେହି ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ସିଏ ଗୋଟିଏ ସାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ; ନରଓୟେ, ସୁଇଡେନ୍ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଵାଣ୍ଡିନେଭୀୟ ଦେଶର ପରାଗଜ୍ଞମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ମୂର୍ତ୍ତିର ପରିଚୟ ପାଇଥାଉ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି । ସେହି ସାନ ମୂର୍ତ୍ତିଟିର ବେଶ୍ ବଡ଼ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡଟିଏ ଥିଲା, ତା’ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋକିଆ ହୋଇ ଟୋପିଟିଏ । ଗାଡ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗୋକିଆ ଗୋକିଆ ଜୋତା ଗୋଡ଼ରେ ମାଡ଼ିଥିଲା । ଏଡ଼େ ଲମ୍ବର ଗୋଟାଏ ଧଳା ଦାଡ଼ି,— ଏବଂ ତା’ ଦେହର ଏହି ସବୁକିଛି ତୁଷାରାବୃତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ।

ମାଦାମ୍ — ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ, — ଆଖି ମେଲାଇକରି ସିଏ ତାକୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଥା’ନ୍ତି, — ତା’ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ସେ ଶେଷରେ କହିଲେ, “ହେ,— ତୁ ପୁଣି ଏଠି କ’ଣ କରୁଛୁ ?” ସିଏ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ ବିକ୍ରନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, କାରଣ ଘରଟିର ଉଷ୍ମତା ଦ୍ଵାରା ବରଫଗୁଡ଼ାକ ତରଳିଯାଇ ତାଙ୍କ ଘର ଚଟାଣଯାକ ଏଣେତେଣେ ବେଶ୍ ପାଣି ଜମି ଯାଇଥିଲା । “ତୁ ଏଠାରେ କ’ଣ କରୁଛୁ, କହିଲୁ ?”

ମୂର୍ତ୍ତିଟି ମାଦାମ୍‌ଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ମୁରୁକି ହସିଲା, ଆପଣାର ମିଷ୍ଟତମ ଦରହାସ୍ୟଟିକୁ ହସି କହିଲା, “ମାତ୍ର ଏହି ଫରଗଛଗୁଡ଼ିକହିଁ ଆମକୁ ଏଠାକୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲେ ! ଫରଗଛମାନେ ବରଫକୁ ଡାକି ଆଣନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ବରଫ-ମୁଲକରେ ବଢୁଥିବା ଗଛ । ମୁଁ ହେଉଛି ବରଫ-ଦେବତା, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ଲାଗି ଆସିଛି ଯେ... ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି । ଆମକୁ ଆସିବା ଲାଗି ଡକାଯାଇଛି, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ।”

“ବରଫ ?... କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଆସି ଏଠି ସାହାରା ମରୁଭୂମି ପାଖରେ !”

“ହଁ, ମାତ୍ର ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଫରଗଛ ଲଗାଇଲେ କାହିଁକି ?”

ମାଦାମ୍ — ସର୍ବଶେଷରେ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ କହିଲେ, “ତୁ ମୋତେ ଯାହାସବୁ କହୁଛୁ, ତାହା ସତ କି ମିଛ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ’ ଘରର ଚଟାଣଟାକୁ ଭାରି ଅସନା କରିଦେଲୁଣି । ପଳା ଏଠୁ !”

ଏକଥା ଶୁଣି ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା । ତା’ ସହିତ କହୁ ଆଲୁଅଟି ମଧ୍ୟ ଅପସରି ଗଲା । ମାଦାମ୍ — ତା’ପରେ ବଡ଼ିଟିଏ ଲଗାଇଲେ । ଏବଂ ଦେଖିଲେ ... ସେହି

ମୁରୁଟି ଯେଉଁଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ସେଠି ବେଶ୍ ଖାଲ ପରି ପାଣି ଜମା ହୋଇ ରହିଛି । ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ନ ଥିଲେ । ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ସାନ ମୁରୁ ସଭାଟିଏ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଦେହର ବରପ ଡରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରର ଚଟାଣଟିକୁ ପାଣି କରିଦେଇ ଗଲା । ଏବଂ, ତା'ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପର୍ବତଗୁଡ଼ାଙ୍କ ବରପ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଛି । ସେହି ପ୍ରଥମଥର ସକାଶେ ସେଠାରେ ବରପ ପଡ଼ିଲା, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତା' ଆଗରୁ କେହି କେବେ ବରପ ପଡ଼ିବାର ଦେଖୁ ନ ଥିଲେ ।

ସେହି ଦିନଠାରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ — ଖୁବ୍ ବେଶାଦିନ ପାଇଁ ମୋଟେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତେଦିନ ପାଇଁ — ସେଠି ସବୁଯାକ ପର୍ବତ ବରପ ପଡ଼ି ଜାକି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ।

ମୁଁ ଏହି କାହାଣୀଟି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ।

“ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ଦୁଃଖଭୋଗରେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ, ବିଜୟଜନିତ ଆନନ୍ଦ ଅନେକ ସମୟରେ ତା’ଠାରୁ କମ୍ ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ; ତଥାପି, ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବିଜୟର ମାଳାହିଁ ବିଜୟ ଲାଗି ବାହାରିଥିବା ମନୁଷ୍ୟାତ୍ମାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ।

“ଯେଉଁସବୁ ଆତ୍ମାର କୌଣସି ଅଭୀଷ୍ଟା ନ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷତା ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ; ମାତ୍ର ସେହିଭଳି ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କରିବାରେ ପ୍ରକୃତି ଭାରି ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ ଓ ସେଇଥିଲାଗି ଆଗ୍ରହ ରଖୁଥାଏ, କାରଣ ସେହି ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟତା ବିଷୟରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେବାରେ ଲାଗିଥା’ନ୍ତି ଓ ପ୍ରକୃତିର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।

“ଯେଉଁମାନେ ଦରିଦ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ନୀଚ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ଲଭିଛନ୍ତି ଅଥବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲାଳନପାଳନ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ମନୁଷ୍ୟସମୂହ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଅଳପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଅଳପ ଲଜ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ କେବଳ ଏକ ମାମୁଲି ସ୍ତରଯାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇଛି, ସେହିମାନଙ୍କୁହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ନିମ୍ନସ୍ତରର ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

“ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସହାୟତା କର, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଅପହରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର କରି ପକାଅ ନାହିଁ; ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୀଚ ଦେଖାଅ, ଶିକ୍ଷା ଦିଅ; ମାତ୍ର ଏହି କଥାଟି ପ୍ରତି ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥାଅ ଯେ ତତ୍ପରା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱକାୟ ଉଦ୍ୟମଶୀଳତା ଏବଂ ମୌଳିକତା ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇ ନ ଯାଏ; ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଉପରକୁ ଆକର୍ଷିତ ଅଥବା, ମାତ୍ର ତାହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟତାଟିକୁ ଆଣିଦେବାକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ରଖୁଥାଅ । ଯିଏ ଏହି କଥାଟିକୁ କରିପାରିବ, ସେଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ନେତା, ସେଇ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ।

“ଭଗବାନ ଜଗତକୁ ଏକ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ପଦାଦ୍ଧାତ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଏକ ବୃହତ୍ ଦ୍ରବ୍ଧ ଓ ସଂଘର୍ଷଗତ ଚିହ୍ନରୂପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖୁଛନ୍ତି । ସେ ଏଥିପାଇଁ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେତକ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତିକୁ ଅପହରଣ କରି ନେବ ବୋଲି କେବେ ମନେ କରିଛ କି ?

“ଯେଉଁ ସପକ୍ଷତା ତୁମକୁ ଗୋଟାୟୁଦ୍ଧ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି, ତୁମେ ତାକୁ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏକ ସପକ୍ଷତା ହାସଲ କରି ତା’ଉପରେ ତୁମର ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କରିବାକୁ ରହିଛି ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସେଥିଲାଗି ଉଲ୍ଲାସ ପ୍ରକାଶ କର ଓ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଅ; କାରଣ ଯଥାର୍ଥ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ଲାଗି ଏକ ଦୀର୍ଘ ପଥର ଉଦ୍ୟମ ତଥାପି ବାକି ରହିଛି ।

“ଗୋଟାଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲିହିଁଧରି ନିଆଯାଏ ଅଥବା ସାମୟିକ ବିଶ୍ରାମର ଏକ ସ୍ଥଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଲାଗି ଅଟେ ରହିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ହୁଏ, ତୁମକୁ ଶକ୍ତିହୀନ କରି ପକାଇବା ଲାଗି ତା’ଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ ବଡ଼ ଭ୍ରମ ଆଉ କ’ଣ ଅଛି ?”

ବିଦାର ଓ ଚିତାରାସ, ଶତବାଣିକୀ ସଂସ୍କରଣ, ୧୬ଶ ଖଣ୍ଡ (ଇଂ), ପୃଷ୍ଠା. ୩୯୧-୯୨

ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଡ଼ତା ରହିଛି, ଯେଉଁ ନୀରସତା ଓ ଆଲସ୍ୟପରାୟଣତା ରହିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁସବୁ ସହଜ ସନ୍ତୋଷର ଭ୍ରମ ରହିଛି ଓ ଯାବତୀୟ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବୈମନସ୍ୟ ରହିଛି, ସେହିସବୁ ସମେତ ସେହି ପ୍ରକୃତି ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଲାଗିହିଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ କହିଛନ୍ତି । ଜୀବନରେ ଆମେ କେତେ ନା କେତେ ବାର ଏପରି ମଣିଷଙ୍କୁ ନ ଦେଖୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ବୋଲି ଶାନ୍ତିବାଦୀ ବନିଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମର ଭାଜନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ରାମ ଲାଗି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପକ୍ଷଣ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଗୋଟାୟୁଦ୍ଧା ତୃପ୍ତ ହୋଇ ଯାଉଥିବାରୁ ଆପଣାର କ୍ଳେଷ ଦ୍ୱାରା ବିଭ୍ରାତ ହୋଇ ଓ କଳ୍ପନାରେ ଭାସିଯାଇ ସେହି ଅଳ୍ପକ୍ଷଣକୁହିଁ ଏକ ଅଳ୍ପତ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖାଉଥାନ୍ତି ଓ ଆପେ ଅଧ୍ୟାବାସରେ ଅଟେ ଯିବାର ପ୍ରମାଦଟିକୁ ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି ।

ହିଁ, ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଏପରି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଘଟିଥାଏ । ବସ୍ତୁତଃ ଏହାକୁହିଁ ଏକ ବୁଝୁଆ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟଜାତିକୁ ମୃତବଦ୍

କରି ରଖୁଛି ଏବଂ ମଣିଷକୁ ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶାରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଛି : “ବୟସ ଥିବାତକ କାମ କର, ଧନ ସଂଗ୍ରହ କର, ସମ୍ମାନ ଓ ଆସନ ଲାଭ କର; ଟିକିଏ ଦୂରଦର୍ଶୀ ହୁଅ, ଆଗକୁ ଆଖି ରଖ, କିଛି କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରୁଥାଅ, ନିଜ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଡିଆରି କର, ହାକିମ ହୁଅ, ଚାକିରି କର,— ଯେପରିକି, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବୟସ ଚାଳିଶ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ‘ବିଶ୍ରାମ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ’ । ନିଜର ଅର୍ଜିତ ଆୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ, ପରେ ଅବସରକାଳୀନ ଉତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେପରି କହିଥା’ନ୍ତି, ଏକ ସୁ-ଉପାର୍ଜିତ ବିଶ୍ରାମର ଯଥାର୍ଥ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ ।” — ହଁ, ବସିଯିବ, ଅଧବାଟରେ ଅଟକିଯିବ, ମୋଟେ ଆଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଆରାମରେ ଶୋଇବାକୁ ବାହାରିଯିବ, ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରମେ ଖସି ଖସି ମରଣ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଉଥିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାର ଶ୍ରମ କରିବ ନାହିଁ,— ଏକାବେଳେକେ ବସିଯିବ ।

ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଆଗକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଆମେ ସେହିଠାରୁହି ପଛକୁ ପଛକୁ ଖସିଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା । ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଗୋଟାଏକ୍ବା ସରୁଷ ହୋଇଯିବା ଓ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭାସା ନ ରଖିବା, ସେହିଠାରୁହି ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ । ଜୀବନ କହିଲେ ଗତିକୁ ବୁଝାଏ, ଉଦ୍ୟମକୁ ବୁଝାଏ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁହି ବୁଝାଏ । ତାହା ଏକ ପର୍ବତାରୋହଣକୁ ବୁଝାଏ । ଏହି ଆରୋହଣ ହେଉଛି ନୂତନ ନୂତନ ସତ୍ୟୋଦ୍ଘାଟନ ଆଡ଼କୁ ଆରୋହଣ, ଭବିଷ୍ୟତର ନୂତନ ଉପଲବ୍ଧିଗୁଡ଼ିକ ଅଭିମୁଖରେ ଆରୋହଣ । ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ବସି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାଠାରୁ ବଳି ଆଉ ଆଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ଆଦୌ ବିଛି ନାହିଁ । ନା,— ଆମକୁ କର୍ମରେ ଓ ଉଦ୍ୟମରେହିଁ ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ । ସତତ ଆଗକୁ ଯିବାରେହିଁ ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ; ସେହି ଯଥାର୍ଥ ବିଶ୍ରାମକୁ ଭଗବତ୍-କରୁଣା ଉପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରି ରହିବା ବୋଲିହି କୁହାଯିବ । ଯାବତୀୟ କାମନାରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ଓ ଆପଣାର ଅହଂତା ଉପରେ ବିଜୟଲାଭ କରିବାକୁହି ଯଥାର୍ଥ ବିଶ୍ରାମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ।

ଚେତନାର ସଂପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଚେତନାର ବିଶ୍ୱଜନୀକରଣରୁହିଁ ଯଥାର୍ଥ ବିଶ୍ରାମ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ପୃଥିବୀ ଯେତିକି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ତୁମେ ସେତିକି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯାଅ, ତେବେ ତୁମେ ନିରନ୍ତରହିଁ ବିଶ୍ରାମର ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ପାରିବ । ନାନା କର୍ମର ବହୁଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟରେ, ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ଯାବତୀୟ ଉଦ୍ୟମର ମଝିରେହିଁ ତୁମେ ଅନନ୍ତତା ତଥା ଶାଶ୍ୱତତାର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଆସ୍ବାଦନ କରିପାରିବ ।

୨୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୭

ଶୁକ୍ରବାରର ଗୋଟିଏ ଭାସରେ
ମାଆ ଏହି ଗଛଟିକୁ କହିଥିଲେ ।

ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସାନ ଗଛ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବି ବୋଲି
ଠିକ୍ କରାଛି । ଏହି ଗଛ ଆମକୁ ଅନେକକିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବ ବୋଲି ମୋର
ମନେହେଉଛି । ଏହି ଗଛଟି ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଗଛ । ଯେତେବେଳେ ଛାପାଖାନା ବାହାରି
ନ ଥିଲା, ବହି ନ ଥିଲା, ଏଇଟି ସେହି କାଳର ଏକ ଘଟନା । ସେହି କାଳରେ ଯାବତୀୟ
ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଗୁରୁ ଏବଂ ଦାକ୍ଷୀଣାତୀ ଶିଷ୍ୟ ପାଖରେହିଁ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ
ଯାହାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲେ, କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ
କରୁଥିଲେ । ଅଧୀତ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ
ବୋଲି ସେହି ଗୁରୁ ବିଚାରୁଥିଲେ, ସିଏ ସାଧାରଣତଃ କେବଳ ତାହାକୁହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି
ବାହୁଥିଲେ । ସିଏ ତୁମକୁ ଏକ ସତ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତୁମେ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ
ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ବୋଲି ତୁମଠାରୁ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ । ଏବଂ
ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ପାରୁଥିଲ, ସେତେବେଳେ ସେ ତୁମକୁ ଆଉଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଆଣି ଦେଉଥିଲେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁକିଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ଘଟୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯିଏ ଇଚ୍ଛା
କରୁଛି, ସିଏ ବହି ଆଣି ପଢ଼ିପାରୁଛି, ତାକୁ ଏପାଖରୁ ସେପାଖ ଯାଏ ପଢ଼ି ସାରିବା
ପରେ ବା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଉଛି, ଇଚ୍ଛା ନ ହେଲେ ଲଗାଉ ନାହିଁ ।
ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଭାରି ଭଲ କଥା, ମାତ୍ର ତତ୍କାଳୀନ ଅନେକଙ୍କର ମଣ୍ଡିଷରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର
ଗୋଳମାଳ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁସବୁ ଲୋକେ ଅନେକଗୁଡ଼ାଏ ବହି
ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେତିକିକୁହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି
ଯେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏତେ ନା ଏତେ ବହି ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ
ଏଥର ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଅଲୌକିକ ଘଟନା ଆସି ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ଉଚିତ, ଏବଂ
ତେଣୁ କୌଣସି କଥାକୁ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା
ନାହିଁ । ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଭାରି ଅଧିକାରୀ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, “ଏପରି କିପରି
ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସବୁଯାକ ବହି ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେପରି ଥିଲି

ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହୁଛି, ଆଗପରି ମୋଠାରେ ସେହିସବୁ ଅତ୍ୟୁତ ଓ ଅସୁବିଧାମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଆଜିଠି କୌଣସି ଉପକ୍ରମ ହାସଲ କରି ପାରି ନାହିଁ ?” ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହିପରି ମତବ୍ୟମାନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥାଏ ।

ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ମଣ୍ଡିଷଗତ ଜ୍ଞାନ, କେବଳ ଏକ ମାନସିକ ଜ୍ଞାନ, ଏବଂ ସେମାନେ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ, ତାହାକୁ ଜୀବନରେ ଆଣି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି । ଏବଂ ତେଣୁ, ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳ ବହୁତା ଦେଇ ପାରିବେ ଅଥଚ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଆଣି ଲଗାଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି, — ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଅନ୍ତର ରହିଯାଇଛି ।

ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଅଧ୍ୟେୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଲାଗିହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଗଛଟି ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି । ସେତେବେଳେ, ଯେଉଁ କାଳରେ କେହି ଇଚ୍ଛା କରିବା ମାତ୍ରକେ ବହିଷ୍କୃତ ଆଣି ପଢ଼ିଦେଇ ପାରୁ ନ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେହିଁ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଓ ତେଣୁ ଯାବତୀୟ ଜ୍ଞାନଲାଭ ସକାଶେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ସେହି ଗୁରୁ ବା ଦୀକ୍ଷାଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଘଟୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିବି । ସେହି ଗୁରୁ ବା ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ଆଉକଣେ ଗୁରୁ ବା ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କଠାରୁ ସିଏ ଦେଉଥିବା ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁସାରେହିଁ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଦେବା ଲାଗି ମନ କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ ଯାଇ ସିଏ ତାକୁ ସେହି ଜ୍ଞାନଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗଛଟିକୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବି (ମାଆ ପଢ଼ିଲେ) :

ଦୀକ୍ଷାଗ୍ରହଣର ଗୋଟିଏ ଗଛ

(ମୂଳ ଗୁଜରାଟୀ ଭାଷାରୁ ଅନୁଦିତ)

ଏକଦା ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଥିଲେ, ଯିଏ କି ଜଣେ କଠୋର ବୈରାଗୀ ଥିଲେ ଓ ଭାରି ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, — ତାଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞା ପରି ତାଙ୍କର ବୟସ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ତାଙ୍କର ନାମ ଜୁନୁ । ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ବାଳକ ଓ ଅନେକ ଯୁବକ ଆସୁଥିଲେ । ସେମାନେ ତାଙ୍କ

ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ରହୁଥିଲେ, ନିଜେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ପଣ୍ଡିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଦାର୍ଶନିକ ଅଧ୍ୟୟନବାସ ପରେ ନିଜନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ ।

ଦିନେ ଜଣେ ଯୁବକ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା । ତାଙ୍କ ନାମ ଯୁସୁପ୍ତ ହୁସେନ୍ । ସିଏ କିଏ, କି ଜାତି, କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ । ତା’ପରେ ଚାରି ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା, ଦିନକର କୁନୁ ଯୁସୁପ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ : “ତୁମେ ଏଠାକୁ କେଉଁ କାରଣରୁ ଆସିଛ ?” ଯୁସୁପ୍ତ କିଛି ନ ଭାବି ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମୁଁ ଏଠାକୁ ଧର୍ମଦାୟୀ ନେବାକୁ ଆସିଛି ।” କୁନୁ ତା’ପରେ ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ । ସିଏ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭୃତ୍ୟକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, “ମୁଁ ତୋତେ ଯେପରି କହିଥିଲି, ତୁ ସେହିପରି ବାକ୍ସଟିଏ ତିଆରି କରି ଦେଇଛୁ ତ ?”

“ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାକ୍ସଟିଏ ତିଆରି ହୋଇ ରହିଛି” ।

“ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆ,”— କୁନୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ।

ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଭୃତ୍ୟ ବାକ୍ସଟିକୁ ଆଣି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲା । ମହାତ୍ମା ବାକ୍ସଟିକୁ ନେଇ ଯୁସୁପ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ ଓ କହିଲେ : “ମୋ’ର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ନୀଳା ନଦୀର ତଟରେ ବାସ କରନ୍ତି । ତୁମେ ଏହି ବାକ୍ସଟିକୁ ମୋ’ଠାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବ । ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତା ସହିତ ଯିବ ଓ ବାଟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ । ବାକ୍ସଟିକୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବ ଏବଂ ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇତି ଯାଉଛି, ତାକୁ କେବଳ ତାହାରି ହାତରେ ଦେବ । ତୁମେ କାମଟି ସାରି ସେଠାରୁ ଫେରିଆସିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦାୟୀ ପ୍ରଦାନ କରିବି ।” ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶଟିକୁ ପୂନରାବୃତ୍ତି କରି କହିଲେ, ଏବଂ ନୀଳାନନ୍ଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ସକାଶେ ଯୁସୁପ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ହେବ, ତାକୁ ସେକଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଦେଲେ । ଯୁସୁପ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କଲା, ବାକ୍ସଟିକୁ ଧରିଲା ଓ ତା’ବାଟରେ ବାହାରିଗଲା ।

ମହାତ୍ମାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ, ତାହା ବେଣ୍ଟ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଏବଂ ସେକାଳରେ ଏତେ ଦୂର ବାଟ ଯିବା ଲାଗି କୌଣସି ମୋଟରଗାଡ଼ି ନ ଥିଲା, ରେଳରାସ୍ତା ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ଯୁସୁପ୍ତଙ୍କୁ ଚାଲି କରି ଯିବାକୁ ହୋଇଥିଲା । ସିଏ ସକାଳବେଳା ଗୋଟାକଯାବ ବାଟ ଚାଲିଲା ଏବଂ କ୍ରମେ ସକାଳବେଳା ଯାଇ ଉପରବେଳା ହେଲା । ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଭାରି ପ୍ରଖର ହୋଇଗଲା ଓ ଚାରିଆଡ଼ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଉଠିଲା । ଯୁସୁପ୍ତଙ୍କୁ ଭାରି ଲାଜି ଲାଗିଲା । ତେଣୁ, ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ନେବ ବୋଲି ସେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଗଛର ଛାଇରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା । ବାକ୍ସଟା ତ

ଭାରି ଛୋଟ ହୋଇ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ତାଲା ବି ପଡ଼ି ନ ଥିଲା । ଏବଂ, ତା’ଉପରେ ଯୁସୁୟ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ବି ଦେଇ ନ ଥିଲା । ତା’ ଗୁରୁ ତାକୁ ବାକ୍ସଟିଏ ନେଇ ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ ଓ ପଦେହେଲେ କିଛି ନ କହି ସେ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ବାହାରି ଆସିଥିଲା ।

ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ, ଉପରବେଳା ସେଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବା ସମୟରେ, ଯୁସୁୟ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି କଥା ବିଷୟରେ ନ ଭାବି ସିଏ କେବଳ ଗୋଟାୟୁଷ୍ଟା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଭାବିଯିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅବସରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବନା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ କୃତ୍ରିମ ଘଟନା ହୁଅନ୍ତା ।... ଏହିପରି ଭାବରେ ତା’ର ଦୃଷ୍ଟି ସେହି ବାକ୍ସଟି ଉପରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା । ସିଏ ସେହି ବାକ୍ସଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା । “ଭାରି ସୁନ୍ଦର ସାନ ବାକ୍ସଟିଏ ତ !... ଆରେ, ବାକ୍ସରେ ଚାବି ପଡ଼ି ନାହିଁ ତ !... ବାକ୍ସଟି ସତେ କେଡ଼େ ହାଲୁକା ଲାଗୁଛି !... ଏଇଟା କ’ଣ ଗୋଟାଏ ଖାଲି ବାକ୍ସ କି ?” ସତେଅବା ବାକ୍ସଟିକୁ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଯୁସୁୟ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା । ହଠାତ୍ ତା’ର ମନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଅଧିକ ଉଚିତ ଚିନ୍ତାଟିର ଉଦୟ ହେଲା : “ନାହିଁ ନାହିଁ, ବାକ୍ସଟିରେ କିଛି ଥାଉ ଅଥବା ତାହା ଏକ ଖାଲି ବାକ୍ସ ହୋଇଥାଉ, ସେଥିରେ ମୋର ଆଦୌ କିଛି ଯାଏଆସେ ନାହିଁ । ଏହି ବାକ୍ସଟିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାକୁ ମୋର ଗୁରୁ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି,— ଆଉ କୌଣସି କଥା କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଲାଗି ମୋ’ର ବି କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ । ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ତେବେ ମଥା ଘୁରାଇବି କାହିଁକି ?”

ଯୁସୁୟ କିଛିସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିଲା । କିନ୍ତୁ ତା’ର ମନ ମୋଟେ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ବାକ୍ସଟି ତଥାପି ତା’ର ଆଖି ଆଗରେ ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ । କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କୁନି ବାକ୍ସଟିଏ ! ସିଏ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, “ବାକ୍ସଟି ଭିତରେ ଆଦୌ କିଛି ନ ଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉଛି, ତେବେ ଗୋଟାଏ ଖାଲି ବାକ୍ସକୁ ଫିଟାଇଲେ ତଦ୍ୱାରା କୌଣସି କ୍ଷତି ବା ହେବ କାହିଁକି ? ... ହଁ, ଯଦି ବାକ୍ସରେ ଚାବି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାକୁ ଫିଟାଇବା ଏକାନ୍ତ ଅନୁଚିତ ଯେ ହୁଅନ୍ତା, ମୁଁ ସେଇଆ ବୁଝି ପାରୁଛି । ଯେଉଁ ବାକ୍ସରେ ଚାବି ବି ପଡ଼ି ନାହିଁ, ତାହା ମୋଟେ ସେପରି କୌଣସି ଗୁରୁତର ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ବାକ୍ସଟିକୁ ଖୋଲିବି ଓ ତା’ପରେ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବି ।”

ସେହି ବାକ୍ସଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯୁସୁୟର ଭାବରେ ଏହିପରି ବୁଝ ବୁଝିବାରେ ଲାଗିଲା । ସେଇଟି ବିଷୟରେ ଉଦାସୀନ ରହିବା ତା’ ପକ୍ଷରେ ଏକାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ

ହୋଇପଡ଼ିଲା, ତା' ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଭାବନାଟିକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା । “ନାହିଁ— ଯାଇଛି ମୁଁ ବାବୁଟିକୁ ଥରେମାତ୍ର ଖୋଲି ଦେଖିବି,— ଥରେ ମାତ୍ର,— ଏବଂ ତା'ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ।” ସିଏ ଆଉ ଥରକ ପାଇଁ ନିଜର ହାତ ବଢ଼ାଇଲା, ଆଉଥରେ ହାତଟାକୁ ପୁଣି ପଛକୁ ନେଇଆସିଲା, ଏବଂ ତା'ପରେ ପୁଣି ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିଲା । କିନ୍ତୁ ତଥାପି କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ । ଶେଷରେ ଯୁସୁଫ୍ ମନରେ ବଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କରିନେଲା ଏବଂ ତା'ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ବାବୁଟିକୁ ଫିଟାଇଲା । ଯେମିତି ବାବୁଟିକୁ ଫିଟାଇଛି, ସେମିତି ତା'ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମୁଷା ଥିଲା, ଫବ୍‌କରି ବାହାରକୁ ଡେଇଁ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଲା । ବାବୁଭିତରେ ଅମୁହାଁ ହୋଇ ବିଚାରା ମୁଷାଟି ସେଠାରେ ଅନେକବେଳରୁ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡିଲାଭ କରି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବାକୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ।

ଯୁସୁଫ୍‌ର ଅକଳ ଗୁରୁମ୍ ହୋଇଗଲା । ଆଖିଟାକୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କରି ସିଏ ଖାଲି ଅନାଇ ରହିଥାଏ, ଅନାଇ ରହିଥାଏ । ବାବୁଟା ଖାଲି ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ । ତା'ପରେ ମର୍ମଗୁଡ଼ ଦୁଃଖରେ ତା'ର ହୃଦୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା : “ତା'ହେଲେ ମହାତ୍ମା ଖାଲି ଏହି ମୁଷାଟାକୁହିଁ ବାବୁଭିତରେ ପଠାଇଥିଲେ, ଏଇ ସାନ ମୁଷାଟାକୁ ପଠାଇଥିଲେ... । ଏବଂ, ମୁଁ ଏଡ଼େ ଅଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାପଦ ଭାବରେ ନେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏପରି କରି ମୁଁ ଏକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ କରିଛି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି କ'ଣ କରିବି ?”

ଯୁସୁଫ୍‌ର ମନରେ ଅନୁଶୋଚନାର ସାମା ରହିଲା ନାହିଁ । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ କିଛିହେଲେ କରିବାର ଚାରା ନ ଥିଲା ! ସିଏ ବୃଥା ଗଛଟିର ଚାରିପାଖରେ ଥରେ ବୁଲିଆସିଲା, ବୃଥା ରାସ୍ତାଟିର ଉପର ଆଡ଼କୁ ଓ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଆଖି ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲା । ମୁଷାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାପଦ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା... ପ୍ରକୃତ ହସ୍ତଟିକୁ ବଢ଼ାଇ ଯୁସୁଫ୍ ବାବୁଟିର ଡାକ୍ତାଣୀ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଏବଂ ବଡ଼ ସତପ୍ର ମନରେ ତା' ବାଟରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଗଲା ।

ଶେଷକୁ ସେ ନୀଳାନଦୀ ତଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ତା' ଗୁରୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିବାସରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା । ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁ ପଠାଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇଦେଲା ଏବଂ ନିଜେ ଯେଉଁ ଦୋଷଟିକୁ କରି ପକାଇଛି, ସେଇଥିଲାଗି ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ଅପସରି ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ମହାନ ସନ୍ଥପୁରୁଷ ଥିଲେ । ସିଏ ବାବୁଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଓ ତରଫସାରା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ

ଅବହିତ ହୋଇଗଲେ । କହିଲେ, “ଯୁସୁଫ୍, ତେବେ ତୁମେ ବାଟରେ ମୁଷାଟିକୁ ହରାଇ କରି ଆସିବ... ମୋ’ର ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି ଯେ ମହାମା କୁନୁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କୌଣସି ଦାକ୍ଷା ଦେବେ ନାହିଁ । କାରଣ ପରମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଲାଗି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ତା’ ନିଜ ମନ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତୁମର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ତୁମ ଗୁରୁଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସଂଶୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ସେ ଏହି କୌଶଳଟି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ, ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ । ଗୋଟାଏ ସାନ ମୁଷାକୁ ବାବୁଲିତରେ ରଖିବା ଭଳି ଏକ ଅତି ସାନ କଥା ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଦ୍ଵାରା ସାଧ୍ୟ ହୋଇ ନ ପାରିଲା, ତେବେ ତୁମେ କିପରି ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରି ପାରୁଛ ଯେ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥତା ସହିତ ଅତ୍ୟୁତ ମହାନ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ମନ ଭିତରେ ଧାରଣ କରି ରଖିପାରିବ, ଯଥାର୍ଥ ପରମଜ୍ଞାନକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ପାରିବ ? ଯୁସୁଫ୍ କୌଣସି କଥାକୁ ତୁମେ କଦାପି ଧ୍ୟାନ ବା ମହାବୁଦ୍ଧି ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋଭିତଯାଅ, ଚରିତ୍ରକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଗଢ଼ି ଶିଖ,— ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଶିକ୍ଷା କର । ନିଜକୁ ବିଶ୍ଵାସଭାଜନ କର, ଯେପରିକି ତୁମେ ଦିନେ ସେହି ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ।”

ଯୁସୁଫ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ମହାମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ ଆପଣାର କୃତ ଅପରାଧଟିକୁ ସ୍ଵୀକାର କଲା । ମହାମା ଯୁସୁଫ୍‌କୁ କହିଲେ, “ଯୁସୁଫ୍, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟୁତ ସୁଯୋଗରୁ ଆପଣାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛ । ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ମୁଷାଟାର ଦାୟିତ୍ଵ ଦେଇଥିଲି ଓ ତୁମେ ସେତିକିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ପାରିଲ ନାହିଁ । ତେବେ, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାର ବୋଲି କୁହାଯିବ, ତାହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଲାଗି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କିପରି ସମର୍ଥ ହେବ ? ସେଥିଲାଗି ତୁମକୁ ଆତ୍ମସଂଯମ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ । ଯାଅ, ତାହାକୁହିଁ ଶିକ୍ଷା କର । ଆପେ ଆପଣା ମନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଶିଖ, କାରଣ, ଚତୁର୍ବ୍ୟତୀତ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ବୃହତ୍ ବସ୍ତୁର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।”

ଯୁସୁଫ୍ ଲଜିତ ଓ ନତମଣ୍ଡକ ହୋଇ ଫେରିଗଲା ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ତା’ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ରହିଲା : ସିଏ କିପରି ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନିଜକୁ ରଖିପାରିବ... ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଏଥିଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଆପଣାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଏବଂ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟଦେଇ ଅଗ୍ରସର କରାଇଲେଲା । ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆପଣାର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବାରେ ସେ ସଫଳକାମ ବି ହେଲା । ତା’ପରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଵାସର ସହିତ ଯୁସୁଫ୍ ତା’ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ

ହେଲା । ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଦେଖି ମହାତ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ; ସିଏ ଯଥାର୍ଥରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଛି ଜାଣି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୋଇଗଲେ । ଏବଂ ଯୁସୁୟ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ମହାତ୍ମା କୁନ୍ଦବଠାରୁ ମହାନ ଦୀକ୍ଷାଟିକୁ ଲାଭ କରି ପାରିଲା ।

ତା'ପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା । ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ସ୍ୱାମିତ୍ୱର ଶକ୍ତିରେ ଯୁସୁୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରବୀଣ ହୋଇ ଉଠିଲା । ଶେଷରେ ସିଏ ଉତ୍କଳାମ ଧର୍ମର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ ଓ ପ୍ରବୀଣ ସଜ୍ଜରୂପେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହେଲା ।

(ମାଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହିଲେ) ତେଣୁ, ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେମାନେ କଦାପି ଯେଉଁଠି ହରାଇ ପକାଇବ ନାହିଁ । ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ, ସେହି ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ବା ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ତୁମକୁ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଅର୍ଥାତ୍, କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଆପଣାର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ ।

ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସତ୍ୟର ଏକ ଜଗତ ସହିତ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତୁମେ ଏଠାରେ ସେହି ସତ୍ୟର ପରିମଣକଟି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛ; ତୁମେ ଯେଉଁ ବାୟୁକୁ ନିଶ୍ୱାସରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ସେଥିରେ ସେହି ସତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି । ମାତ୍ର ତଥାପି, ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ କମ୍ ଜଣ ଏହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣି ଲଗାଇଲେ ଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି । ତୁମ ଭିତରୁ କେତେ କମ୍ ଜଣ ଏକଥା ଜାଣିଛ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ସେହିସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ନିଜେ ଆପଣାର ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ନ କର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତରୂପେ ଅନୁଭବ କରି ନ ପାର, ତେବେ ଚେତନା, ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମାର ସମତା, ବିଶ୍ୱଜନାନତା, ଅନନ୍ତତା, ଶାଶ୍ୱତତା, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ୟ, ଭଗବତ୍-ଉପସ୍ଥିତି... ଏବଂ ସେହିପରି ଆଉ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ କେବଳ କଥା କହିବାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ । ଏବଂ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ପାଖରେ ଏପରି କୁହ ନାହିଁ : “ମୁଁ ତ ଏଠାରେ କେତେ ନା କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲିଣି, ଏଥର ମୋ' ଉଦ୍ୟମଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକ୍ଷୁଦ୍ଧିକୁ ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା ଭିତର ।” ତୁମକୁ ଏହି କଥାଟି ଅବଶ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ, ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏଡ଼େ ଟିକିଏ ଦୁର୍ବଳତା, ଏଡ଼େ ଟିକିଏ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଏବଂ ଏଡ଼େ ଟିକିଏ ନୀଚତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଓ ଅବିଚଳ ଭାବରେ ବାରବାର ଉଦ୍ୟମ

କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବିଚଳ ଭାବରେ ସହିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ଆମେ ଆପଣାର ଅହଂକାରଗୁଡ଼ାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଉଚ୍ଚ ପାଇ ନ ପାରିଲେ, ତେବେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କଥା କହି ଆମକୁ ପୁଣି କି ଲାଭ ମିଳିବ ? ଯଦି ଆମେ ବଡ଼ ଅନମାନୀ ଭାବରେ ସେହି ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନଟା ସହିତ ଆସନ୍ତ ଓ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏବଂ କିଛି ପାଇବା ଲାଗି ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମା କିଛି ହେଲେ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରୁଥିବା, ତେବେ ଅମର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବି କଥା କହି କି ଲାଭ ମିଳିବ ?

ତୁମେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପିଲା ଅଛ, ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଜାଣିବାକୁ ହେବ; ଏବଂ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିବାକୁ ହେଲେ, ତୁମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅବଶ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରି ପାରିବାକୁ ହେବ ।

ଆଜି ମୁଁ ସେତିକି କହିବି ।

“ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଏକ ବୃହତ୍ ଅତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିରଖ ଯେ ସେଠାରେ ଏକ ମହାନ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଭୀଷଣ ଓ ଦୁଃଖଦାୟକ ଧ୍ୱଂସଲାଙ୍ଗା ତୁମକୁ ଭୟଭୀତ କରି ପକାଇଛି, ସେଠାରେ ଏହି କଥା କହି ଆପଣାର ମନକୁ ସାବଧାନ ଦିଅ ଯେ ଏହାପରେ ଏକ ବୃହତ୍ ଏବଂ ମହାନ ସୃଜନପର୍ବ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସୁଛି । ପରମେଶ୍ୱର ଯେ କେବଳ ତଥାପି ଅତି କ୍ଷୀଣ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବା ବାଣୀଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ତା’ ନୁହେଁ, ସିଏ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ।

“ଧ୍ୱଂସ ଯେତିକି ଅଧିକ ହେବ, ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନାଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେତିକି ମୁକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ । ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଧ୍ୱଂସର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଅତି ଦୀର୍ଘ ହୋଇଥାଏ, ଧୀର ହୋଇଥାଏ, ବଡ଼ ଦମନାତ୍ମକ ବି ହୋଇଥାଏ; ଏବଂ ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୃଜନଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଗତିରେ ଭାରି ମଜ୍ଜର ହୋଇ ଆସେ ଅବା ଆପଣାର ବିଜୟପଥରେ ତାହାକୁ ଅନେକ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହୁଏ । ରାତ୍ରି ବାରବାର ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଦିନ ଆସିବ ଆସିବ ବୋଲି ତଥାପି ସତେଅବା କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ବା ଏପରିକି ସତେଅବା ଏକ ମିଥ୍ୟା-ପ୍ରଭାତର ଆଗମନ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ । ତେଣୁ ତୁମେ ନିରାଶ ହୋଇ ପଡ଼ ନାହିଁ, ଦେଖ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କର । ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଆଶା କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତି କ୍ଷୀଣ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି; ତେଣୁ ତୁମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଶା କରି ପକାଅ ନାହିଁ ଅଥବା ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବାଲାଗି ତୁମ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହ ।

“ସେହି ପରମ ଭଗବତ୍-କଳାକାରର ହାତ ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ସତେଯେପରି ତାହା ତଥାପି ଆପଣାର ପ୍ରତିଭାସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣାର ସାମଗ୍ରୀଟି ବିଷୟରେ ଆଦୌ ପୂର୍ଣ୍ଣନିଶ୍ଚିତ

ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ମନେ ହେଉଥାଏ, ସତେ ଯେପରି ସେହି ହାତ ବାରବାର ଆସି ସର୍ତ୍ତ କରୁଛି, ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ଓ ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି, ଧରି ହାତକୁ ନେଉଛି, ପୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି ଓ ପୁନର୍ବାର ହାତକୁ ନେଉଛି, — ମିତ୍ର କରୁଛି, ସପଳ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, ତା’ କାମରେ କୌଣସି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଯାଇଛି ଓ ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା କରିଥିଲା, ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ପୁଣି ଗଢ଼ିବ ବୋଲି ଏକାଠି କରିଆଣୁଛି । ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ସମୁଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା’ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତେଅବା ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେହିଁ ଅନେକ ବିପ୍ଳୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଅନେକ ନୈରାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି । ଯାହା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହାକୁ ଅସ୍ଵୀକୃତିର ଗର୍ଭମଧ୍ୟକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି; ଯାହା ଏକଦା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଏକ ସୁଶକ୍ତି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗିକାର ଆଧାରଶିଳା ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି । ମାତ୍ର, ଏହି ସବୁକିଛିର ପଶ୍ଚାତରେ ଏପରି ଏକ ଜ୍ଞାନର ସୁନିଶ୍ଚିତ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ କୁଆଡ଼େ କେତେଦୂରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିନେଇ ଯାଇଛି; ସବୁକିଛିର ପଶ୍ଚାତରେ ଏକ ଅନନ୍ତ ମହାସାମର୍ଥ୍ୟର ଧାର ଦରହାସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ।

“ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ସମଗ୍ର ସମୟର ଅବଧୂତି ପଡ଼ିରହିଛି ଏବଂ ତେଣୁ ସିଏ ଯେ ସବୁବେଳେ ଭାରି ତରତର ହୋଇ ସବୁ କରୁଥିବେ, ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନର ସପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନ ଥାଏ ଏବଂ ଏକ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ଯଦି ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ତାକୁ ଶହେଥର ବି ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଥିଲାଗି ସିଏ ଆଦୌ କୌଣସି ଶୋଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ମହାନ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା, ଆମର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷା; ମାତ୍ର କାତର, ସଂଶୟସ୍ତତ୍ତ୍ଵ, ପରିଶ୍ରାନ୍ତ, ଆଳସ୍ୟପରାୟଣ, ଅଭାସ୍ଵାହୀନ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳଚିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ନାରସ ଅତିମନ୍ତ୍ରରତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହେ, ଏଠାରେ ସେହି ଧୈର୍ଯ୍ୟର କଥା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ, ଆପଣାର ବନ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କରି ଯିଏ ଅପେକ୍ଷା କରି ଦେଖୁଥାଏ ଏବଂ ଦୂରତ ବୁଝନ୍ ଆଗାତମାନ ଦେବାଲାଗି ଯାହା ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, — ସଂଖ୍ୟାରେ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିୟତିକୁ

ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରିବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଆଗାତଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବାଲାଗି ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥାଏ, ଏଠାରେ ଆମେ ସେହି ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁହିଁ ବୁଝିବା ।

“ଉଗବାନ କ’ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଜଗତ ଉପରେ ଏଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଆଗାତ କରନ୍ତି ? ସତେଅବା ପିଠୋଇ ବାଟିଲା ଓ ଫେଣିଲା ପରି ଏହାକୁ ବାଟିବାରେ ଓ ଫେଣିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଏକ ରତ୍ନସ୍ନାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ନିକ୍ଷେପ କରୁଥାନ୍ତି ଓ ଏକ ଅଗ୍ନିମୟ ଗର୍ଭର ରତ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ରୌରବ ଭଜପ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ପକାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି ? କାରଣ ଏକ ସମଗ୍ର ପିଣ୍ଡ ହିସାବରେ ମନୁଷ୍ୟସମାଜ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସତେଅବା ଏକ କଠିନ, ଅଶୋଧିତ ଏବଂ ତୁଳୁ ଧାତୁପରି ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏପରି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି ନ କଲେ କଦାପି ଚରଳିବ ନାହିଁ ଓ ତାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକାର ଦେବା ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ତାଙ୍କର ଏହି ଧାତୁଟି ଯେପରି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାଳାଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି । ସେହି ଧାତୁ ଆପଣାକୁ ଶୁଦ୍ଧତର ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତର ଏକ ଧାତୁରେ ପରିଣତ କରାଇବାରେ ସହାୟତାହିଁ କରୁ, ତେବେଯାଇ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାଲାଗି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାଳାଟି କମ୍ କର୍କଶ ଓ ଅଧିକ ସାବଲୀଳ ହୋଇ ପାରିବ, ତା’ର ଉପଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଭଜତର ଏବଂ ଯଥାର୍ଥତର ହେବ ।

“ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଏକ ଉପାଦାନ ବାଛି ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ସିଏ ଏପରି ଏକ ଉପାଦାନକୁ କାହିଁକି ବା ବାଛିଲେ, କାହିଁକି ବା ତିଆରି କଲେ ? ଆପଣାର ଦିବ୍ୟ ପରମକଳ୍ପନାଟି ହେତୁହିଁ ସିଏ ଏପରି କଲେ, ଯାହାକି ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରେ କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଥବା ଶୁଦ୍ଧତାକୁହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ନ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଶକ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ମହତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ପାରିଥିଲା । ତୁମେ ସେହି ଶକ୍ତିପ୍ରତି କୌଣସି ବିତୃଷ୍ଣଭାବ ପୋଷଣ କରିବ ନାହିଁ ଅଥବା, ତା’ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କୃଷିତତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଘୃଣା କରିବ ନାହିଁ; ଅଥବା, ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ସେହି ପରମ ପ୍ରେମ ବୋଲି କଦାପି ଭାବିବ ନାହିଁ । ଯାବତୀୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ ବାରର ଏବଂ ଏପରିକି ଦୈତ୍ୟର ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଉପାଦାନ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ ।

ମାତ୍ର ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ବବୃହତ୍ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିବା, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସବୁଠାରୁ
ଅଧିକ ପ୍ରବଳ ବାଧା ଓ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟରୁହିଁ କଳ୍ପଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ ।”

ବିଚାର ଓ ଚିନ୍ତାଭାବ, ଶତକାର୍ଷିକା ସଂସ୍କରଣ, ୧୬ଶ ଖଣ୍ଡ (କ*), ପୃଷ୍ଠା. ୩୯୨-୯୩

ମନୁଷ୍ୟସମାଜ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାରିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ବା
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତା’ର ଘଣ୍ଟାଭିତରେ ପଡ଼ି ପରାକ୍ଷିତ ହେବା ଲାଗି ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା
ରହିଛି, ସମଗ୍ର ସମସ୍ୟାଟି କହିଲେ ବସ୍ତୁତଃ ତାହାହିଁ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ ।

ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ : ତାହା ହେଉଛି ଯେ
ମନୁଷ୍ୟଜାତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଖାଣ୍ଡି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଏକଥାଟା ତ
ଆଖିରେ ବି ଦେଖିହେଉଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ଯାଉଛି ।

ମାତ୍ର ଏହି ପୃଥିବୀର ଇତିହାସରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହାକି
ଆମକୁ ଏପରି ଏକ ଆଶା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାର ଅବକାଶ ଦେଇ ଯାଉଛି ଯେ
ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟଜାତି ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚିତ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାର
କେଉଁକଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ଭବତଃ ଖାଣ୍ଡି ସୁନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହିମାନେହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସାଚରଣ ନ କରି ତଥାପି
ବଳର ପ୍ରକଟ କରାଇବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବେ, କୌଣସି ଧୂଂସସାଧନ ନ କରି ବୀରବୃତ୍ତ
ପ୍ରକଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପୃଥିବୀପୁଷ୍ପକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଡାକି ନ ଆଣି
ତଥାପି ସାହସ ପ୍ରକଟ କରି ପାରିବେ ।

ମାତ୍ର, ଠିକ୍ ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସ୍ଵୟଂ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର
ବି ଦେଇଛନ୍ତି : “ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୂମିକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବା ଲାଗି ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଥରେ
ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତା !” ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମାର୍ଗ
ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ପାରନ୍ତା... ଯଦି ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ପାରନ୍ତା !*

ତା’ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ସେଥିଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ
ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଜ୍ଞାତ୍ଵା ରଖୁଛି; ମାତ୍ର ତା’ର ଅବଶିଷ୍ଟ ସଭାଟି ନାହିଁ
କରିବାରେହିଁ ଲାଗିଛି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଅଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇହିଁ ରହିବାକୁ

*“ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୂମିକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯିବାଲାଗି ଯଦି ମଣିଷ ଥରେ ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ
କରିପାରନ୍ତା, ତେବେ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇ ପାରନ୍ତା; ମାତ୍ର ତା’ର ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଓ ଦୈହିକ
ପ୍ରକୃତି ସେହି ଉଚ୍ଚତର ବିଧାନଟି ବିଷୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ ହୋଇ ରହିଛି । ମନୁଷ୍ୟ ତା’ର
ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଗି ରଇ ପାଉଛି ।”

ଇଚ୍ଛା କରୁଛି : ଅଗ୍ନିବାହ ଦ୍ଵାରା ଦସ୍ତ ହେବା ସକାଶେ କୁଣ୍ଡକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବାର ସେହି ମିଶ୍ର ଅଶୋଧିତ ଧାତୁଟି ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ସେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ଵ-ଇତିହାସର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମାମାଂସାତ୍ମକ ମୋଡ଼ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ; ହଁ, ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆସି ସେହିପରି ଏକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ । “ବର୍ତ୍ତମାନ କ’ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ?” ବୋଲି ମୋତେ ସବୁଆଡୁ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି । ସର୍ବତ୍ର ଏକ ବେଦନା ପ୍ରତୀତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଓ ଏକ ଆଶଙ୍କା ବି ଉଭୂଟି ଆସିବାପରି ମନେ ହେଉଛି । “ବର୍ତ୍ତମାନ କ’ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ?...” ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉତ୍ତର ରହିଛି : “ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାଲାଗି ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ପାରନ୍ତା !”

ଏବଂ, ଯଦି କେତେକଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରନ୍ତେ, ସମ୍ଭବତଃ ତାହା ତେବେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା, କାରଣ ଜାଗତିକ ଘଟନାବଳୀର ଗତିଦିଗତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା... ବଡ଼ ଜରୁରୀ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କଥାଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ପରମ ଦିବ୍ୟସଭା ଆମଠାରୁ ଯେଉଁ ସାହସ ଏବଂ ବୀରତ୍ଵ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସାହସ ଏବଂ ବୀରତ୍ଵକୁ ଆମେ ଆମ ନିଜର ପ୍ରତିକୂଳତାଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାଗୁଡ଼ିକର ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟତାଗୁଡ଼ିକର ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ପ୍ରୟୋଗ କରି ନ ପାରିବା ? ଆମେ କାହିଁକି ଅତର୍ଗତ ଶୁଦ୍ଧୀକରଣର ସେହି ଅଗ୍ନିପାତ୍ରଟିର ବୀରପରି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନ ପାରିବା, ଯେପରିକି ଆମକୁ ଆଉଥରେ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟତାକୁ ଆଣି ଘୋର ଅନ୍ଧାରର ଗର୍ଭରେ ପକାଇ ଦେଉଥିବା ସେହି ମହାଭୟଙ୍କର କରାବ ଧ୍ଵଂସକାଳାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟଦେଇ ଆଦୌ ଗତି କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ିବ ?

ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହାହିଁ ଅସଲ ସମସ୍ୟା । ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣାର ମାର୍ଗରେହିଁ ସେହି ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ କରିବା ।

ମୋତେ ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଉଛି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ସେହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନରହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି; ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭାଷାରେହିଁ ମୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି : ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ଲାଗି ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଥରେ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯାଆନ୍ତା !...

ଏବଂ ସେହି କଥାଟି ସହିତ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକିମାତ୍ର ଯୋଡ଼ିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବି : ତେଣେ କାଳ ବି ଚାପ ଦେବାରେ ଲାଗିଲାଣି... ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ, କାଳ ବି ଆମଠାରୁ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିଟିକୁ ଦାବି କରିବାକୁ ଆସିଲାଣି ।

“ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପକୁ ଉତ୍ତମ ହୋଇ ଯିବାଲାଗି ଯଦି ମଣିଷ ଥରେ ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତା, ତେବେ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇପାରନ୍ତା; ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଓ ଦୈହିକ ପ୍ରକୃତି ସେହି ଉଚ୍ଚତର ବିଧାନଟି ବିଷୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ ହୋଇ ରହିଛି । ମନୁଷ୍ୟ ତା’ର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଭଲ ପାଇଛି ।

“ପରମ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଆମ ସତ୍ତାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ; ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ସହିତ ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଦେହ ହେଉଛନ୍ତି ତା’ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଖ; ମାତ୍ର ଆପଣାର ପୂର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ଏକ ଆଧାର ବା ଛାତ୍ର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତେ । ହଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପକୁ ଉତ୍ତମ ହୋଇଯିବାହିଁ କଦାପି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ; ତତ୍ପରା କେତେକ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇଦେବା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସତ, ମାତ୍ର ପୃଥିବୀ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲା, ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହିଠାରେହିଁ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ମଝିମଝିଆ କୌଣସି ସାଲିସ୍ କରି ତତ୍ପରା ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ।

“ପୃଥିବୀ ତିନୋଟି ପ୍ରକାରର ବିପ୍ଳବ ସହିତ ପରିଚିତ ଅଛି । ଗୌତମ ବିପ୍ଳବରୁ ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରିଣାମ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ନୈତିକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ବିପ୍ଳବର ପରିସର ପୂର୍ବତ ଚୁନନାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନେକାନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଏବଂ ଆପଣା ପଳଲାଇର ରୂପରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନେକ ଅଧିକ ସଂପନ୍ନ; ମାତ୍ର କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରାହିଁ ଯାବତୀୟ ମହାନ ବପନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ।

“ଯଦି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତାଯୁକ୍ତ ଅନୁରୂପତା ସହିତ ଏହି ତ୍ରିବିଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରସ୍ପରର ସମବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଗତି କରିପାରିବ, ତେବେ ତତ୍ପରା ଏକ ପ୍ରମାଦମୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିବ । ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟସମାଜର ମନ ଏବଂ ଶରୀର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ରୋତପ୍ଲାବନକୁ କଦାପି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । କାରଣ ସେହି ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାଂଶହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶର ଅନେକାଂଶ

ଦୁଷ୍ଟିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଏକ ବୃହତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଳବପନରୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବା ଲାଗି ଆମର ଏହି ଭୂମିରେ କେତେ ନା କେତେ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଏବଂ ଭୌତିକ ଓ ଲଟପାଲଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

“ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟସମାଜର କିଛି ନା କିଛି ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍-ପୂର୍ବ ପାଗାନ୍‌ଧର୍ମ ବା ମୂର୍ତ୍ତିପୂଜାର ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଛି, ତା’ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ବୃହତ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ଆଣି ଦେଇଛି, ଅନେକବିଧ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ରହିଥିବା ତା’ର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବେଗ ସଞ୍ଚାର କରାଇ ପାରିଛି । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଏବଂ ହିତୈଷିତାର କେତେକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଦେଇଛି । ଅଧିକ ଜ୍ଞାନବିବେକସମ୍ପନ୍ନ, ଅଧିକ ବିନୟଶୀଳ ଏବଂ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପାରିବା ଲାଗି ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ଉଦାର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିଛି । କର୍ମର ଭୂମିରେ କିପରି ଧର୍ମାନୁରକ୍ତି ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଉପବାନଙ୍କ ଲାଗି କିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣୋପାହ୍ୱ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହୁଏ, ଇସ୍ଲାମଧର୍ମ ଏବଂ ଇସ୍ଲାମ୍ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେହି ବାଟଟିକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ତା’ଆରରେ ବୃହତ୍ତମ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରତମ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଉନ୍ନୋତିତ କରିଦେଇଛି । ଏହି ଯାବତୀୟ ଈଶ୍ଵ-ବୃଦ୍ଧି ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ପରସ୍ପରର ଅତର୍ଗତ କରି ନେଇପାରିବେ ଓ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଇ ପାରିବେ, ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ମହାନ ଘଟଣାହିଁ ହେବ; ମାତ୍ର ଏପରି ଏକ ସମ୍ଭାବନାର ପଥରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଅଦମନୀୟତା ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ନାନା ଅହଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଚରାୟ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ।

“ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ କେତେକେତେ ଆତ୍ମାର ପରିବ୍ରାଣ ବିଧାନ କରିପାରିଛି, ମାତ୍ର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟସମାଜକୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମର ଭୂମି ଉପରେ ଆଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇ ଦେବାରେ ଏବେଯୁକ୍ତା ସମର୍ଥ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଧର୍ମମତର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆତ୍ମ-ବିବର୍ତ୍ତନ ନିମିତ୍ତ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

“ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି, ଆପଣାର ଆଦର୍ଶ ତଥା ଅଭିପ୍ରାୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି; କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ, ନୈତିକତା ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଏବଂ କେବଳ ଲୌଚିକ କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନମାନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଅସଲ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିପ୍ଳବଟି ଆପଣାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବାଲାଗି ତଥାପି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଅବ୍ରହମ ଆପଣାର ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ନିଷିପ୍ତ କରିଦେଉଛି । ସେହି ବିପ୍ଳବଟି ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ବିପ୍ଳବଗୁଡ଼ିକର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ କଦାପି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯାବତୀୟ ଲାଷ୍ଠ୍ୟ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାବତୀୟ ପୂର୍ବକଥନକୁ କେବଳ ବୃଥା ବୋଲିହିଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ, କେବଳ ସେହି ବିପ୍ଳବର ପ୍ରକୃତି, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସଂଘଟନହିଁ ଆମ ମନୁଷ୍ୟସମାଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଳ୍ପଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଦେବ ।

ବିଚାର ଓ ଚିନ୍ତାଭାସ, ଶତବାର୍ଷିକା ସଂସ୍କରଣ, ୧୬ଶ ଖଣ୍ଡ (ବ), ପୃଷ୍ଠା ୩୮୩-୯୪

ମାଆ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି : “ଏହି ଯାବତୀୟ ଈଶ-ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ପରସ୍ପରର ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିନେଇ ପାରିବେ ଓ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଇ ପାରିବେ, ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ମହାନ ଘଟଣାହିଁ ହେବ; ମାତ୍ର ଏପରି ଏକ ସମ୍ଭାବନାର ପଥରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଅନମନୀୟତା ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ନାନା ଅହଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଚରାୟ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ।”

ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ମତକୁ ଗୋଟିଏ ମତରେ ସମ୍ମିଳିତ କରିପାରିବା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ ?

ମାନସିକ ଚେତନାର ଭୂମିରେ ଏହି ଯାବତୀୟ ମତକୁ କଦାପି ପରସ୍ପରର ସମଞ୍ଜସ ଓ ସମନ୍ୱିତ କରି ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ, ସେକଥା କରି ପାରିବା ଲାଗି ଆହୁରି ଈର୍ଷକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିଚାରଟି ପଛରେ ଯେଉଁ ସାର ଲାବଟି ରହିଛି, ତାହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ମାନବୀୟ ପ୍ରୟାସ, ଅଭୀଷ୍ଟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧିର ଭୂମିରେ ଏହିସବୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକେ କେଉଁସବୁର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି,

ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେହି କଥା ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆପଣାର ବାହ୍ୟ ଆକାରମାନଙ୍କରେ ସେହିସବୁ ଧର୍ମ କେବଳ କେତେଟା ବନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭାବନାରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇ ରହିଛି; ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସେହି ବାହ୍ୟ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଯଦି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବର ଭୂମିରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ମୂଳ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ‘ଭୂମିରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବା, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଏକତ୍ୱବିଧାନ ଆଦୌ କଷ୍ଟକର ହେବ ନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ମାନବପ୍ରଗତିର କେବଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାବ ବୋଲିହିଁ କହିପାରିବା; ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଔଚିତ୍ୟ ସହିତ ପରସ୍ପରକୁ କେବଳ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସମଗ୍ର ପ୍ରଗତିକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାରେ, ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଲାଗି ଏବଂ ଅଧିକ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ୟର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ବି ହେବାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତଥାପି ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକତ୍ର ସମ୍ମିଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ଏହି ଯେଉଁ ଏକତ୍ରୀକରଣ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥିବା ପରମ ଭାବ ସତ୍ୟତାର ଭୂମିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ଦାବି କରୁଛି, ସେଇଟି ହାସଲ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କଦାପି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ । ଏଇଟି ସହିତ ଏକ ଭବିଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବି ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବା ଉଚିତ; ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିର ଅଭିମୁଖରେ ମନୁଷ୍ୟସମାଜ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଏହି ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପଲବ୍ଧି ରୂପେ ପ୍ରକଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ସର୍ବଶେଷ “ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିପ୍ଳବ”ଟି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଉନ୍ମୋଚନ କରାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଅତିମାନସ ବିପ୍ଳବଟିକୁ ସଂଗଠିତ କରି ଆଣିବ, ସେହି ବିପ୍ଳବର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଏଇଟି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ।

ଅତିମାନସ ଚେତନାର ଭୂମି ଉପରେ ଦେଖିଲେ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ଆଉ କଦାପି ପରସ୍ପର-ବିରୋଧୀ ବା ପରସ୍ପରଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରର ଅନୁପୂରକ ହୋଇହିଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ । ମନଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଆକାରଟି ରହିଛି, କେବଳ ତାହାହିଁ ସବୁକିଛିକୁ ଭାଗଭାଗ କରିଦେଉଛି । ଏହି ମାନସିକ ଆକାରଟି ଯାହାକିଛିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି, ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ମାନସିକ ଆକାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ନେଇ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଏକ ସମଞ୍ଜସତାଯୁକ୍ତ ସମଗ୍ରର ଗଠନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ଏବଂ, ଏକ ଧର୍ମ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତାହାକୁହିଁ ମୌଳିକ ପ୍ରଭେଦରୂପେ ଜାଣିବା ।

ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏଟା ଆପଣା ଆପଣାର ବାହ୍ୟ ଆକାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଆପଣା ଆପଣାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟସାମା ଏବଂ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଚାରସମୂହର ବେଢ଼ାଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଏବଂ, କେବଳ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ କେତେକଣ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧିର ମାଧ୍ୟମରେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମହାନ ହୋଇ ପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ, ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧିଟି ଯେପରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ନିର୍ବାରିତ କରିଦିଆ ଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ବୁଦ୍ଧିପ୍ରସୂତ ବାହ୍ୟାକାରଠାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସାମା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ଛାଞ୍ଚାଠାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ଓ ଯାବତୀୟ ରୂପପ୍ରକାଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ସମ୍ଭାବନା ତଥା ରୂପପ୍ରକାଶଗୁଡ଼ିକୁ ତାହା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଓ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱଜନୀନ ସତ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବା ବାହନରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଏସବୁ ବଦଳରେ ଆହୁରି ଗୋଟାଏ ନୂତନ ଧର୍ମକୁ ଆଣି ଥୋଇଦେଲେ ତାହା ଯେ ଆଦୌ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟସାଧନ କରି ପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ତାହାହିଁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତଦ୍ୱାରା ଅନେକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଘଟିବ । ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଯେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେବ, ଏକ ନୂତନ ଚେତନାରହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହା ଏପରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧିର ଯାବତୀୟ ସାମା ଏବଂ ମନର ଯାବତୀୟ ସୂତ୍ରର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରେ । ଏକ ଜୀବତ ସତ୍ୟରହିଁ ପ୍ରକାଶ ଘଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏହି ଉପଲବ୍ଧିଟି ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛିର ମୌଳିକ ସାର ଏବଂ ତାହାର ସତ୍ୟତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟକୁହିଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସମଗ୍ର, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରତ କରି ପ୍ରକାଶ କରି ପାରୁଥିବ । କେବଳ ତାହାରି ଦ୍ୱାରାହିଁ ମନୁଷ୍ୟସମାଜର ରକ୍ଷା ହେବ, ପୃଥିବୀର ରକ୍ଷା ହେବ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଠିକ୍ ଏହି ବୁଦ୍ଧି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିପ୍ଳବଟି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି । ଏବଂ ଆମେ ସେହି ବିପ୍ଳବଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁ, ସିଏ ଏକଥା ଲଜ୍ଜା କରିଥିଲେ ।

ଆଉ ବୁଧବାରଠାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ “ଅତିମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି” ପୁସ୍ତକଟିର ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେଥିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭଜ ବିପ୍ଳବଟିର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏବଂ, ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟି ପଢ଼ିଲି, ତାହା, କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଶେ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟର ସାମୂହିକ ଜୀବନ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ସମସ୍ୟାଟିର ଚାବିକାଠି ପରି ହୋଇ ରହିଛି :

“ଆପଣାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୋଦିତ କରି ନେବା ଲାଗି ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଥରେ ବି ସମ୍ମତି ଦେଇପାରନ୍ତା, ତେବେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଇ ପାରନ୍ତା । ମାତ୍ର ତା’ର ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ସ୍ତରର ପ୍ରକୃତି ସେହି ଉଚ୍ଚତର ବିଧାନଟିର ବିରୋଧରେ ସତେଥବା ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଛି । ମନୁଷ୍ୟ ତା’ର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁହିଁ ଭଲ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।”

ଆଜି ଏହାହିଁ ଆମ ଧ୍ୟାନର ବିଷୟ ହୋଇ ରହୁ ।

(ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ)

“ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ (ଖେଳ କସରତ୍ ପ୍ରଭୃତି)ରୁ ଆଇଗୋଟିଏ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଲାଭ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଗୁଣର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଯାହାକୁ କି ଖେଳାଳି ମନୋଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ଆସିଛି । ଏହି ମନୋଭାବଟି ଭିତରେ ଏକ ସହଜ-ପ୍ରସନ୍ନତାର ଭାବ, ସହିଷ୍ଣୁତା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଯଥାର୍ଥ ବୋଧର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଛି, ପ୍ରତିବୃଦ୍ଧୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ସଖ୍ୟାଭାବ ଏଥିରେ ରହିଛି, ଆତ୍ମସଂଯମ ରହିଛି, ଖେଳର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ମାନିବାର ଏକ ବିଚାର-ପ୍ରେରିତ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସାଧୁତାର ସହିତ ଖେଳିବା ଓ ଅସାଧୁ ଯାବତୀୟ ଉପାୟକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ରହିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୈରାଶ୍ୟ ଅଥବା ରୁଷ୍ଟତା ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଜୟ ତଥା ପରାଜୟ ଉଭୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାର ଏକ ଇଚ୍ଛୁକତା ରହିଛି; ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଈର୍ଷା ଅଥବା ବିଦ୍ୱେଷ ନ ରଖି ଖେଳର ପରିଣାମଟିକୁ ମାନିନେବାଲାଗି ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ମନୋଭାବ ରହିଛି, ଖେଳର ବିଚାର, ମାମାଂସା ଅଥବା ଫଇସଲା କରିବା ଲାଗି ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମତି ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାର ଏକ ମନୋଭାବ ବି ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଛି । କେବଳ ଖେଳ କସରତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଏହିସବୁ ଗୁଣର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ନୁହେଁ, ଜୀବନ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସେସବୁର ମୂଲ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ସତ ଯେ ଏହିସବୁ ଗୁଣର ବିକାଶ ଲାଗି ଖେଳ ଓ କସରତରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ନାନା ବିରୋଧୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି କ୍ରମେ ସତେଅବା ଅତିରିକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେଣି, ଯଦି ଖେଳକସରତ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଅଧିକ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା, ତେବେ ଆମର ଏହି ସତ୍ୟାପିତ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପ୍ରମାଦମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇ ରହିଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ସହମତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବର ସମ୍ଭାବନାକୁ ତାହା ହୁଏତ ବୃହତ୍ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତା । ...ଆମ

ଖରାଉକୁ ଯଦି ଆବୌ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ନ ମିଳିଥାଏ, ତେବେ ମନକୁ ଉଚ୍ଚତମ ଓ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଯାହାକିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କଦାପି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଜାତି ଏହିସବୁ ଗୁଣକୁ ଉଚ୍ଚତମ ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛି, ବିଜୟ, ସଫଳତା ଏବଂ ମହାନତା ଲାଭ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ତାହାହିଁ ଆପଣାକୁ ସମସ୍ତକାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବ; ଅଧିକତ୍ର, ମନୁଷ୍ୟସମାଜର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ୍ୟଲାଗି ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମର ଆଶାର ସ୍ଥଳ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛୁ, ସେହି ଏକତା ଏବଂ ଅଧିକ ସୌଖିନ୍ୟଯୁକ୍ତ ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ଭବ କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅନେକ ଅବଦାନ କରିପାରିବ ।”

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ଅତିମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି (ଇ*), ପୃଷ୍ଠା ୨-୪*

ମାଆ, ଆମ ଖେଳ-ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାନଙ୍କରେ ଅନେକେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ମନୋଭାବ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି । ଖେଳରେ ଜିତିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ବି କରନ୍ତି । ଏବଂ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ସାନ ପିଲାଏ ମଧ୍ୟ କ୍ରମେ ଏହିସବୁ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କଲେଣି । ଏସବୁ ନ ହେବ କିପରି କହିଲେ ?

ପ୍ରଧାନତଃ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପିଲାମାନେ ତାହା କରୁଛନ୍ତି । ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତହିଁ ପ୍ରକୃତ ଅନିଷ୍ଟି କରୁଛି । ତେଣୁ, ଭାରି ଭଲ କଥା ହୁଅନ୍ତା, ପିଲାମାନେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଗୋଷ୍ଠୀର ନାୟକ ଓ ଖେଳର ଅଧିନାୟକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଡାକି, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକିନିଶ୍ଚ କରି ବୁଝାଇ କହିଦେଇ ପାରନ୍ତେ । The Code of Sportsmanship ଏବଂ The Ideal Child (ବା, What a Child should Always Remember),— ଏହି ସାନସାନ ଦୁଇଟି ବହିରେ ଆମେ

*୧୯୪୮ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୩୦ ର ଏହି “ସନ୍ଦେଶ”ଟି ଆଶ୍ୱମରୁ ପ୍ରକାଶିତ Bulletin of Physical Education (ଫେବୃଆରି, ୧୯୪୯) ପାଇଁ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ସେହି ସନ୍ଦେଶ “ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅତିମାନସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି” ପୁସ୍ତକର ମୁଖବନ୍ଧ ରୂପେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ପୁସ୍ତକଟିରେ ଆଠଗୋଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ Bulletin ସକାଶେଇ ଲେଖିଥିଲେ ।

ଯେପରି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାମାନ ଦେଇଛୁ, ସେହିପରି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସବୁକଥା ବୁଝାଇ କହିଦିଅନ୍ତେ । ଏହିସବୁ କଥାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବାରବାର କୁହାଯିବା ଉଚିତ । ଏବଂ, ତା'ଛଡ଼ା, କୁସଙ୍ଗ କରିବା, ମନ୍ଦ ସଂସର୍ଗ ରଖିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ କହିଥିଲି ।

ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଉଚିତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଇବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉଥିବ ।... ସେମାନେ ଯେପରି ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବ । ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ତୁମେ ଆସକ୍ତିମୁକ୍ତ, ଧୀର, ସଂଯତ ଓ ସଦାପ୍ରସନ୍ନ ହେବାର ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହିବ । ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଶ୍ରୁକାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାର, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସଦିଚ୍ଛାସଂପନ୍ନ ହୋଇ ରହିବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ପାରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପରି ହୋଇ ରହିବ । ଏବଂ, ସଂବେଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସମତା ରହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଭୟଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି, ତୁମେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ । କାରଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଭୟ ରହିଥିବାରୁହିଁ ପିଲାମାନେ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି, ଏପରିକି ଚତୁର ବି ହୁଅନ୍ତି । ଯଦି ସେମାନେ ନିଃଶଙ୍କ ଅନୁଭବ କରି ପାରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ତେବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରକ୍ତ ଏବଂ ସତ୍ୟପରାୟଣ ହେବାରେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଭଲମନ୍ତ୍ର ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହିବା । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଠିକ୍ ସେହିକଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାବତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସନ୍ନ ମନୋଭାବ ରହିବା ଉଚିତ, ସେ ତାହାରି କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ଆତ୍ମବିସ୍ମରଣର କଥା କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜର ସାନସାନ ଅତୁଆ ଓ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବୋଝକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପକାଇବାର କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ; ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା କିଂବା ଆମକୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅସୁଖକର ହୋଇ ଉଠିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନାହିଁ । ଏଥିଲାଗି ବେଶ୍ କିଛି ପରିମାଣରେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏପରି ଏକ ଆତ୍ମ-ନିୟନ୍ତ୍ରଣ-ଶକ୍ତି ରହିଥିବା ଦରକାର ଯାହାକୁ କି ଉପଲବ୍ଧିର ମାର୍ଗରେ ଏକ ବୃହତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଦଳେ ସାନ ପିଲାଙ୍କର ନେତା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଥାର୍ଥ

ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇପାରିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଜଣକ ପାଖରେ ରହିଥିବ, ତେବେ ଯୋଗକୁ ଯଥାର୍ଥରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦରକାର, ସେଥିରେ ସିଏ ଅନେକ ଦୂର ଆଗେଇ ପାରିଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ତେଣୁ, ସମସ୍ୟାଟି ଉପରେ ଏହି ଦିଗରୁହିଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ପାରିବାକୁ ହେବ, ଏହି ଆତ୍ମ-ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଦିଗରୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ; ଯେଉଁ ସହିଷ୍ଣୁତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିଲେ ତୁମେ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ତୁମର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପ ବା ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଦୌ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ତାହାରି ଦିଗରୁହିଁ ସମସ୍ୟାଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଥାର୍ଥରେ ଜଣେ ନେତା ହୋଇପାରିବା ସକାଶେ ଆପଣାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଭୁଲିଯିବାକୁହିଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧାରଭୂତ ସର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ : ତୁମର କୌଣସି ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ନ ଥିବ, ତୁମେ ଆପଣା ଲାଗି କିଛି ଲୋଭୁ ନ ଥିବ, ତୁମେ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥିବ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଷ୍ଠୀଟିର ହିତ ଦେଖୁଥିବ, ଯେଉଁ ସମଗ୍ରଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛି, ତୁମେ ତାହାରି ହିତ ଦେଖୁଥିବ । ମନରେ କେବଳ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ରଖି ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତୁମେ ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ରଖୁ ନ ଥିବ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ, ଯେକୌଣସି ସାନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ନେତା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ବୃହତ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲାଗି ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ନେତା ହୋଇ ପାରିବ, ଗୋଟିଏ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତିର ବି ନେତା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏକ ସାମୂହିକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି କରି ପାରିବ । ଏହାକୁ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଲାଗି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯିବ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥତଃ ଆମେ ଏଠାରେ ତାହାହିଁ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ଓ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ : ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼ ହେଉ, ଯଥାସମ୍ଭବ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେପରିକି ସେ ତଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ନେତା ହେବାର ବାଟଟିକୁ ଶିଖି ନେଇପାରିବ ।

ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ନେତା ହେବା ଲାଗି ଆମକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଆସନ୍ତିମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ, ଆପଣାଠାରୁ ଆପଣାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋଡ଼ିବାର ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପ୍ରଶୋଦିତ ହୋଇ ଆଦୌ କିଛି କରିବାର ଯାବତୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଜଣେ ନେତା ହେବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ଅହଂ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ

ଆପଣାର ଅହଂ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁହିଁ ଆମେ ଯୋଗସାଧନାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସୋପାନ ବୋଲି କହିପାରିବା । ଏବଂ ଏହାହିଁ ଆମର ଖେଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ୍ ଉପଲବ୍ଧିର ମାର୍ଗରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସହାୟକରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରିବ ।

ଏହି କଥାଟିକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ବୁଝିଥାନ୍ତି; ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାତୃ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବାହ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧିକାରୀର ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ସେହିମାନେ ଏହି କଥାଟିକୁ ମୋଟେ ବୁଝି ନ ଥାନ୍ତି । ବାହ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧିଟି ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ମନୋନିବେଶ କରି ନ ପାରୁଥାନ୍ତି, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେହିଁ ଆପଣାର ଦୈହିକ ସଭାଗିତ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ବିଷୟରେ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣାର ଶରୀର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁହିଁ ଏକ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଘୃଣା କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗରେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ପହୁଣ୍ଡ ଆଗେଇବାକୁ ବି ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ । କାରଣ ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଘୃଣାକୁହିଁ ବର୍ଜନ କରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସର୍ବତୋଭାବେ ଶରୀର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ,— ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତି । ଯେଉଁ ଶରୀର ତୁମକୁ ତା’ର ଅଧୀନ କରି ରଖୁଛି, ସିଏ ତୁମର ଏକ ଶତ୍ରୁ, ଏହି ବିଶୁଦ୍ଧିକାରୀକୁ ତୁମେ କଦାପି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାପିତ ଲଜ୍ଜାଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାହାରହିଁ ଶରୀରକୁ ଶାସନ କରିବା ଉଚିତ, ଶରୀରର କଦାପି ମନ ଉପରେ ଆପଣାର ବିଧାନଟିକୁ ନେଇ ଲଦିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥାକୁ ଖରାପ ବୋଲି ଜାଣୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟିକୁ ନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମପାଖରେ ରହିଥିବା ଉଚିତ । ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଥିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ସେଇଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ବି ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶରୀର ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି, ଶରୀର ଭିତରେ ଏକ ଅସଦ୍ଭାବ ରହିଛି ବୋଲି ଅଥବା ଶରୀର ସହଯୋଗ କରି ପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନରେ ଅଟକି ଯାଉଥିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏବଂ, ସେପରି କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଏକ ଶାରୀରିକ ଶୁଦ୍ଧିକାର ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣା ଘରେ ଆପେ ମାଲିକ ହୋଇ ପାରିବା ଉଚିତ ।

ଧ୍ୟାନ ଭିତରକୁ ଖସି ପଳାଇଯାଇ ଆପଣାର ସେହି ତଥାକଥିତ ମହିମାମୟତାରୁ ନିମ୍ନକୁ ଅନାଇ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଭାରି ସହଜ; ମାତ୍ର

ଆପଣା ଘରେ ଯିଏ ନିଜେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ତାକୁ କେବଳ କଣେ ଦାସ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ସିଆଡୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ? କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ?

ମାଆ, ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଆସି ଉଠାଯିବ ହୋଇଥାଏ ଯେ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଖେଳ କିଂବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୈପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ସକାଶେ ଆମକୁ କେବଳ ସେହି ଖେଳ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଉପରେ ଅଭିନିବେଶିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ସେପରି କରିବା ମୋତେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ବୁଲେଟିନ୍‌ର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାରେ (“ଅଭିନିବେଶ ଓ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟନ, ବୁଲେଟିନ୍, ଏପ୍ରିଲ ୧୯୪୯”) ମୁଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶଦ ଭାବରେ ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲି । ସେପରି କରିବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ । ବସ୍ତୁତଃ, ଯିଏ ଆପଣା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛି ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଅଭିନିବେଶିତ କରି ରଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟପରି ବିକାଶ କରିଛି, ସିଏ ବାହାରକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ନାନା ବିଷୟ ଲାଗି ଏହି ଅଭିନିବେଶ-ଶକ୍ତିଟିକୁ ନେଇ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ । ଏପରିକି, ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବିଷୟଲାଗି ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ । ଏବଂ ଗୋଟିକୁ ଆରଟି ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ନ ଦେଇ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କରିପାରିବ ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ସମୟର ପ୍ରଶ୍ନଟିହିଁ ବିଚାର କରିବାକୁ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ : ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣା ଜୀବନରେ ଏକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ନାବଦି ସଂଗଠନ ସମ୍ଭବ କରି ତାହା କରାଯାଇ ପାରିବ; ଏବଂ ତା’ପରେ, ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ଆଦୌ କୌଣସି ଉପଯୋଗୀତା ରହି ନ ଥିବା ନାନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣାର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ସେହିସବୁ ଧନ୍ଦାକୁ ଏକାବେଳେକେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । — ଏହି ନିରର୍ଥକ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଯଦି ଏକାବେଳେକେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ତାହା

ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରିହିଁ ହୁଅନ୍ତା;— ଏବଂ ଏସବୁ ଧନ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବକର ବକର ହେବାକୁହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବି; ବକର ବକର ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ମିଛଟାରେ କଥାଗୁଡ଼ାଏ କହିବାରେ ଲାଗିଥିବା, ବହୁମେଳରେ, ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ... ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ କଥାକହିବାରେ ଲାଗିଥିବା । କଥାଗୁଡ଼ାଏ କହି ଜଣେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ନ ପାରୁଛି ! ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ପଚାଶଟା ଶବ୍ଦ କହୁଛୁ । ଏବଂ, କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେ ଯେ ଆମର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ ।... ପ୍ରକୃତରେ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ମିଳୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ତା’ର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକାରେ ସଂଗଠନ କରି ଜାଣି ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏକାବେଳେକେ ଅନେକ ଜାମରେ ହାତ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ସଂଗଠନର ଏକ ଅଭାବ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଥାଏ ।

ଯେଉଁଠି ଯଥାର୍ଥ ସଂଗଠନ ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ଯେଉଁଠି ଲାଗି ଯେତେ ସମୟ ଦରକାର, ସେଇଟି ଲାଗି ସେତିକି ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥାଏ । ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେ ଦଶ ବା ପନ୍ଦର ମିନିଟ ସୁସଂଯୋଜିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିପାରିଲେ ତୁମେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଯାବତୀୟ ତାଲିମ ଅବଶ୍ୟ ଦେଇ ପାରିବ । ଏଠାରେ ତୁମକୁ ସେହି କଥାଟିକୁ ଶିଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହି କଥାଟିକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇ ବି ଦିଆଯାଇଛି । ଶରୀରର ଭାରସାମ୍ୟ ସକାଶେ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଖେଳ ଆମକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଣର ବି ଅଧିକାରୀ କରାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ମୋ ଜାଣିବାରେ ତୁମେମାନେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ବି ଦିନକୁ କଦାପି ଏକ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଖେଳ ପାଇଁ ଦିଅ ନାହିଁ ଏବଂ ତତ୍ପରା ଦିନମାନର ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ମୋଟେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଛଳନା । ତୁମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ କର, ତେବେ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାଲାଗି ବି ସମୟ ରହିଛି,— ଏପରିକି ଜଣେ ଭଲ ଛାତ୍ର ହେବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସମୟ ରହିଛି ।

“ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବା ହେଉଛି ଯାବତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ;
 ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ତାହାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାହାହିଁ ମାନସିକ ତଥା
 ପ୍ରାଣିକ ସଂସ୍କୃତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏବଂ ଆମ ଦୈନିକ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହାହିଁ
 ଅବଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ । ସଭାର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ
 କରିବାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଉପାୟ ଖୋଜି ବାହାରିଥାଉଁ, ତେବେ
 ତାହାର ଲୌଚିକ ଅଙ୍ଗଟିକୁ କଦାପି ବାଦ୍ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଯାଇ ହେବ ନାହିଁ ।
 କାରଣ ଶରୀର ହେଉଛି ଜଡ଼ସ୍ତରରେ ସେହି ସଭାର ଭିତ୍ତି; ଶରୀର ହେଉଛି
 ସେହି ସାଧନ, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ । ‘ଶରୀରଂ
 ଖଲୁ ଧର୍ମସାଧନମ୍’ ବୋଲି ଏକ ସଂସ୍କୃତ କିଂବଦନ୍ତୀରେ କୁହାଯାଇଛି ।
 ଧର୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ଶରୀର ହେଉଛି ଏକ ସାଧନ;
 ଏବଂ ଧର୍ମ କହିଲେ ସେହିସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦର୍ଶକୁ ବୁଝାଇବ, ଯାହାକୁ କି
 ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିପାରିବା; ସେହି ଆଦର୍ଶକୁ
 କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ତାହାର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାତ୍ମକତାକୁ ମଧ୍ୟ
 ଧର୍ମର ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିବାକୁ ହେବ । ଏକ ସମଗ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଉଛି ଆମର
 ସର୍ବଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଆମେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁ ।
 କାରଣ ଆମର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଜୀବନର ଉପଲବ୍ଧି
 ଏବଂ ଏହି ଇହଭୂମିରେହିଁ ଆମେ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ,
 ସେହି ପରମ ଆତ୍ମା ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ଜୀବନକୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ
 ପଳକତା ରୂପେ ଦେଖିବା ଲାଗି ବାସନା ରଖୁ । ଆମେ ବାସନା ରଖୁଛୁ
 ଯେ ଏହି ଲୌଚିକ ପୃଥିବୀର ପରିବେଶ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଇହଭୂମିରେ
 ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ତା’ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତରକୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ
 କରିଦେବ । ଆମ ଶରୀରର ଭୂମିତି ମଧ୍ୟ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି
 ନ କଲେ ସେହି ବାସନା କଦାପି ସଫଳ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ; ଏହି ଦେହର
 ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟା ଓ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମର୍ଥବାର ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ
 ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ଏବଂ ତାହାଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଏକ
 ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ହାସଲ କରି ନ ପାରିଲେ, ଅଥବା, ଯାହା ସମ୍ଭବ କରାଯାଇ

ପାରିବ, ସେହିପରି ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରି ନ ପାରିଲେ, ସେହି ବାସନା କଦାପି ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ।”

— ଅତିମାନ୍ଦବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି (ବ*), ପୃଷ୍ଠା-୫

ମାଆ, ଆମ ଶରୀରସ୍ତରର କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଏକ “ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମର୍ଥନର ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବେ” କିପରି ?

କେବଳ ରୂପାନ୍ତର ଦ୍ଵାରାହିଁ ତାହା ଘଟିବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆମକୁ ଏକ ସମଗ୍ର ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବାକୁ ହେବ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହାର ଅବ୍ୟବହିତ ପରେ ଠିକ୍ ସେହି କଥା କହିଛନ୍ତି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଶରୀର ଯେଉଁ ଭଳି ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଶରୀରର ତୁଳନାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କିଞ୍ଚିତ୍ତମାତ୍ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵତନ ଏକ ସ୍ତର ବୋଲି ହୁଏତ କୁହାଯାଇ ପାରିବ । କାରଣ, କେତେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେହି ସୋପାନଟିର ତୁଳନାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ସ୍ତରର କେତେକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ହରାଇ ବି ପକାଇଛୁ । ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ କୁହାଯିବ ଯେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦେହଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ବଳର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟପ୍ରାଣୀ ଆମଠାରୁ ଅବଶ୍ୟ ସମର୍ଥତର ହୋଇ ଅଛନ୍ତି । ଏବଂ, ଏକ ବିଶେଷ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ବଳରେ ଆପଣାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରିବାରେ ସଫଳ ନ ହେଲେ, ହୁଏତ ଏହି କଥାଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଦେହ ଓ ମାଂସପେଶୀର ବଳର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟାଏ ବାଘ ବା ଗୋଟାଏ ସିଂହ ଆମଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଦୈହିକ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟାଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଆମଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଅଧିକ ଭଜରେ ରହିବ; କାରଣ, ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ବାହ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅଥବା ବାୟୁମାନର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଗୋଟାଏ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିଯାଇ ପାରିବ ସତ, ମାତ୍ର ଆମ ଲାଗି ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନାହିଁ ।... ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ କେତେକେତେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବି । ଏବଂ, ଆମ ଦେହାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଣୀସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତାମାନ ରହିଛି, ଆମେ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଭାରି ବାଧି ହୋଇ ରହିଛୁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ଯେତେଦିନ ଯାଏ ଆମେ ଭୌତିକ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ, ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥକୁ ଏକ ଅଶୋଧିତ ରୂପରେହିଁ ଆହାରରୂପେ

ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେତେଦିନ ଯାଏ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇ ରହିଥିବୁ ।

ତେଣୁ, ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ମୁଁ ସେବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର, ଆମ ଶରୀରର ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରାଣୀସ୍ତରୀୟ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ, ଠିକ୍ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଜୀବନର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆମ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଙ୍ଗ, — ଅର୍ଥାତ୍, ଜୀବନଧାରଣ ସକାଶେ ଆମେ ଯେପରି ରକ୍ତସଂକ୍ରମଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ଏବଂ ରକ୍ତ ନିମିତ୍ତ ଆମକୁ ଯେପରି ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏହିସବୁ ନାନା ଆବଶ୍ୟକତାର ଯେଉଁସବୁ ନିହିତାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, — ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅତି ସାଂଘାତିକ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଦାସତା ବୋଲି କହିବି ! ଆମର ଜଡ଼ସ୍ଥ ଜୀବନ ଯେପରିମାତ୍ର ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ କଦାପି ଯେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୋପାନକୁ ଉଲ୍ଲୋକିତ କରି ନେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଏତେ ଟିକିଏ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେବାକୁ ହେବ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀଧର୍ମ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ତାହାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଭାବରେ ଆମକୁ ଜୀବନର ଆଉ କୌଣସି ଉତ୍ସର ଅଦୈଷ୍ଟ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲାଗି ସହଜରେ ଏହି କଥାଟିକୁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରିବ, — କେବଳ ଯେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରିବ ତା’ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆଂଶିକ ଭାବରେ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି ବି କରାଯାଇ ପାରିବ; ଏବଂ, ଯଦି ଆମେ ଜଡ଼ରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ସଂଘଟିତ କରିବା ଲାଗି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ନାନା ଗୁଣର ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ସମର୍ଥ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଲଜ୍ଜା କରୁଥାଉ, ତେବେ, ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ।

ଅତି, ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଗୁଡ଼ିକରେ, — ବୈଦିକ ତଥା ଖାଇଦୀୟ ସଂସ୍କୃତିଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନତର ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ସେଇଟିରୁହିଁ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ଘଟିଛି, — ସେହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ “ଦୀପ୍ତ ଉଦ୍ଭବ ଶରୀର” ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ସେହି ଶରୀର ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନମନୀୟ ହୋଇଥିବ ଯେ ଆମ ଗଭୀରତର ଚେତନା ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଥିରେ ନାନା ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇ ପାରିବ : ସେହି ଶରୀର ଉଚ୍ଚ ଚେତନାଟିକୁ ପ୍ରକଟ କରୁଥିବ, ସେହି ଶରୀରର ଆଦୌ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ

ଆବୃତ୍ତି ନ ଥିବ । ସେଥିରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟତାର କଥା କୁହାଯାଇଛି : ଗଠନକାରୀ ଜଡ଼ୋପାଦାନ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେହିଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହୋଇପାରିବ । ସେଥିରେ ଯାବତୀୟ ଓଜନ ଅତର୍ହିତ ହୋଇଯିବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନାର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି କେବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ଏବଂ ଅତର୍ଗତ ଶକ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରତ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ବାୟୁରେ ଗମନ କରି ପାରିବାର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶରୀରର ହୋଇଯିବ । ଏହିପରି କେତେ କ’ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି ।

ପୃଥିବୀ-ପୁଷ୍ପକୁ ଆସିଥିବା କୌଣସି ସତ୍ତା କେବେ ଏହିସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେକଥା ଜାଣି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଏକ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ବା ସେଭଳିରେ ନିଶ୍ଚୟ ନାନା ଆଂଶିକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଏବଂ ସେସବୁ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଏହି ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏବଂ, ଏହି ବିଚାରଚ୍ଚିର ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ହୁଏତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ ନିଶ୍ଚୟ କଳ୍ପନା କରି ପାରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଦେହସଭାଟି ରହିଛି ଓ ତାହା ଯେପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାହାର ସ୍ଥାନରେ ଶକ୍ତିସଂକେନ୍ଦ୍ରଣର ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଯାଦୁପ୍ରକ୍ରିୟା ବଳରେ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ସକାଶେ ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ । ଆମେ ଏବେ ଶରୀରସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ “ଚକ୍ର” ଗୁଡ଼ିକର କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଣି,— ଯୋଗର ସାଧନା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହିସବୁ କଥା ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁପରିଚିତ ରହିଛନ୍ତି;— ମାତ୍ର ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ବା ଚକ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବି ସୁସମର୍ଥ କରାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦେହାଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନରେ ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଵୟନଗୁଡ଼ିକ ଜଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ । ଯେଉଁମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ କୁଶଳତା ସହିତ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେହି ବିଦ୍ୟାର ସମଗ୍ରଚର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ସେମାନେ ସୁକ୍ଷ୍ମ ନାନା ଶକ୍ତିର ଜଡ଼ାକରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଜଡ଼ସ୍ତରୀୟ ନାନା ସ୍ଵୟନ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମଧ୍ୟ ଆଣି ପାରନ୍ତି । ଏହା କରିବା ଯେ କେବଳ ସମ୍ଭବ ତା’ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଏପରି ଏକ ଘଟନା ଯାହାକୁ ବାସ୍ତବିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି । ଏବଂ ସେହିସବୁ ବ୍ୟାପାରକୁ ଆମେ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ

ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା; ଏହି ବିଜ୍ଞାନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହାକୁ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ନାନା ନୂତନ ଦେହର ସୃଷ୍ଟି କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଇବାରେ ସେତେବେଳେ ସେହି ବିଜ୍ଞାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ସେହିସବୁ ନୂତନ ଦେହ ଏହି ଜଡ଼ଜଗତରେ ଅତିମାନସ ଜୀବନକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଆଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ ।

ମାତ୍ର, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ କଥା ସମ୍ଭବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକିଛି ରହିଛି, ତାହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଆମର ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଦୋଷମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣିବା ନିଶ୍ଚୟ ଉଚିତ ହେବ । ଏକଥା ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏବଂ ପରସ୍ପର-ସହଯୋଗିତ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ କର୍ମଶୀଳ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ସେମାନେ ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ଏପରି ପ୍ରଭୂତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଶକ୍ତି ହାସଲ କରିପାରିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯାହାର କି କୌଣସି କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ରୁଷ୍‌ଦେଶର ଖେଳାଳିମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ କେତେ ସହଜ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୌଶଳଗୁଡ଼ିକୁ କରି ପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା । ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏତେବେଶୀ ସହଜ ଭାବରେ କରି ପାରୁଥିଲେ, ସତେଯେପରି ତାହା କରିବା ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସହଜ କାମ ହୋଇ ରହିଥିଲା; ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆୟାସ ବା ତେଷ୍ଟା କରି ଆଦୌ କିଛି କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଏତେ ଟିକିଏ ସୂଚନା ବି ମିଳୁ ନ ଥିଲା । ହଁ, ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର-ସାଧନ ଦିଗରେ ସେହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଁ ଏକ ବୃହତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯିବ । ଏବଂ, ମୁଁ ହୁଏତ ଏପରି କହିପାରିବି ଯେ, ସେହିସବୁ କୌଶଳକୁ ଏଡ଼େ ସହଜରେ ଦେଖାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣା ଜୀବନରୁମିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁବାଦାହିଁ ଥିଲେ, ଆପଣାର ଶିକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ଆଦୌ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଦ୍ଧତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ନ ଥିଲେ । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଭୌତିକ କେତୋଟି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏବଂ ସନ୍ତାପିତ ଭାବରେ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ସେମାନେ ଏହିପରି ଏକ ପଦ ପାଇ ପାରିଥିଲେ । ଯଦି ସେଇଟି ସହିତ ସେମାନେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ପାରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଅଲୌକିକ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରି ପାରିଥାନ୍ତେ... । ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁସବୁ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନକୁ ଅଧିକାର କରି ରହିଛି, ସେହିଗୁଡ଼ିକ ହେତୁ ହିଁ ଆମେ ଦୁଇଟିଯାକ କଥାକୁ ଏକତ୍ର

କରି ଦେଖିବା ଲାଗି ମୋତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦୈନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଆଦୌ ଏକାଠି ଆଣି ମିଶାଇ ପାରୁ ନାହିଁ; ଏବଂ ତେଣୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆରତିର ଅଭାବରୁ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି । ମାତ୍ର ଆମେ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟିହିଁ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଛୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟିକୁହିଁ ଆମକୁ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି । ଯଦି ଦୁଇଟିଯାକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତେବେ ତାହାର ଏପରି ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣାମ ସମ୍ଭବ ହେବ, ଯାହାକୁ କି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମନ ହୁଏତ ଭାବି ବି ପାରିବ ନାହିଁ; ଆମେ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ହାସଲ କରିବାଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତା’ପରେ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି,— ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକଟିରେ ଆମେ ତାହା ପଢ଼ିବା,— ଜଡ଼ସ୍ତରୀୟ ଜୀବନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅସମାଧେୟ ବିରୋଧକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖୁଥିବା ନାନା ନିର୍ବୋଧ ମାନସିକ ପୂର୍ବାଗ୍ରହରୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ଆମକୁ ଅପ୍ରତିହତ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଭିତରେ ଏପରି ବନ୍ଧମୂଳ ଭାବରେ ରହିଯାଇଛି ଯେ ତାହାକୁ ବିଚ୍ଛୁପ୍ତ କରିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ରହିଛି; ଏପରିକି, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ନାନାଦି କାରଣରୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଧ୍ୟାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଇଲି, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ କହିଲେ, “ହଁ, ଏତେଦିନକେ ଯାଇ ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ।”... ଠିକ୍ ସେହି କାରଣଟି ସକାଶେହିଁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ବନ୍ଦ ରଖୁଥିଲି । ଏହି ନିର୍ବୋଧତାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ଦେବା ଲାଗିହିଁ ମୁଁ ସେପରି କରିଥିଲି । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ କାରଣରୁ ତାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତେଣୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ତାହା ଆରମ୍ଭ କଲି । ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନାରୁ ଏହି ନିର୍ବୋଧତାଟି ଅପସାରିତ ହୋଇ ନ ପାରିଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ବୁଝୁ ନ ଥିବା ମଣିଷଭାବନାର ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧିହୋଇ ନ ପଡ଼ିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖିବା । ଏବଂ, ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ତଥାପି ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା ।

ମୁଁ ଏହି “ଅତିମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି” ପୁସ୍ତକଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ବାଞ୍ଛିଛି; ପ୍ରାୟ ଏକ ଯୁଦ୍ଧୋଦ୍ଭୁଷ ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରି ରହିଥିବା ଏକ ସତ୍ୟ ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର ଖୁଅ

ଯୋଡ଼ିଦେବା ଲାଗି ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଲାଗି ମୁଁ ଏହି ବହିଟିକୁ ବାନ୍ଧିଛି,— ଯେପରିକି ତୁମେମାନେ ଏହି ପୁରାତନ ବିଭାଜନଟି ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ପାରିବ, ଶାଶ୍ୱତ ପରମସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଏହି ସମଗ୍ର ଅଭାବଟି ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିପାରିବ ।

ଏବଂ, ସମ୍ଭବତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବହିଟିକୁ ପଢ଼ି ଶେଷ କରିବା, ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଧ୍ୟାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେକଥାଟି କହିଦେଇ ପାରିବି;— ମାତ୍ର, ଏକଥା ଆଦୌ ସତ ନୁହେଁ ଯେ “ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଫେରିଆସିବା ଲାଗି” ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।

ଏବଂ, ଏଇଟିର ମୂଳ ଏଡେ ଅଧିକ ଗଭୀରରେ ଯାଇ ରହିଛି,— ଏପରିକି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବୁଝନ୍ତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଧ୍ୟାନ କଥା ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ।

ଏଇଠି ବନ୍ଦ ଥାଉ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଥାପି ଧ୍ୟାନରେ ବସିବାକୁ ଯିବା,— କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ କାରଣରୁ !

(ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ)

“ଏକ ଜଡ଼ର ଜଗତରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଥିରେ ଅସ୍ତିତ୍ବର ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ପ୍ରାନ୍ତ,— ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିଖରଦେଶ ଓ ଅନ୍ୟପାଖରେ ଜଡ଼ ନିର୍ମିତ ଭୂମିଟିକୁ ଏକତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଆତ୍ମାର ଜୀବନଭୂମିଟି ଏଠି ଜଡ଼ର ମଧ୍ୟରେହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛି; ତାହା ପରମ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଶିଖରଯାଏ ଆରୋହଣ କରି ଯାଉଛି ସତ, ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଭୂମିଟିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ; ତାହା ସେହି ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଗଭୀରତାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର ଆଣି ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେଉଛି । ପରମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜଡ଼ର ଉପାଦାନଟି ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସୁଛି, ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଆଲୋକ, ମହିମା ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ତାହା ଏହି ଜଡ଼ର ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ବାରା ଜଡ଼ଜଗତର ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଛି, ସେଥିରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଉଛି, ଯେପରିକି ତାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦିବ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ରୂପାନ୍ତର କହିଲେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବାକୁ ମୋଟେ ବୁଝାଉ ନାହିଁ ଯାହାକି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାଲାଗି କି ଜଡ଼ ସ୍ବଭାବତଃ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଓ ପ୍ରତିଚ୍ଛୁକ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା କି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବାର୍ଧାରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ବା ପରମ ଚିନ୍ତାଗତତାକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନ ପରି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି; ତାହା ଜଡ଼କୁ ସେହି ଚିନ୍ତାଗତତାରେହିଁ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଆକାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଆକାରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାକୁ ଗୁପ୍ତ କରି ରଖିବାରେହିଁ ନିମିତ୍ତ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଜଡ଼କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହା ତାକୁ ଏକ ଉଦ୍ଘୋଚନକାରୀ ସାଧନରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି; ଜଡ଼ର ଶକ୍ତିମତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ତାହା ଆଦୌ ଯୋଗାଡ଼ି ଦେଇ ନାହିଁ, ତାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କିବା ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଟେ ଯୋଗାଡ଼ି ଦେଇ ନାହିଁ; ସଂଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ତାହାର ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ତାହା ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଘୋଚିତ କରି ଆଣୁଛି, ଉଦ୍ଘାତ କରୁଛି ଏବଂ

ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦିବ୍ୟତାଟିକୁ ଉଦଘାଟିତ କରିଦେଉଛି । ଦିବ୍ୟଭୂମିକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇ ପାରିବା ଲାଗି ଯାହାମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ତାହାକୁ କଦାପି ବର୍ଜନ କରିବ ନାହିଁ; ତାହା ସବୁକିଛିକୁ ହାତକୁ ନେବ, ସବୁକିଛିରେ ଉତ୍ତୋଳନ ଘଟାଇବ, ସବୁକିଛିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗଢ଼ିବ ।...

ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅର୍ଜନ କରିବାର ଏହି ଅନୁଧ୍ୟାବନରେ ଆମେ ଆମ ସଭାପରିସରର ଦୁଇଟିରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁହିଁ ବେଶ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଆମେ ତା'ପରେ, ଅତତଃ ସର୍ବସ୍ତ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିରେ, ଆମ ନିର୍ବାଚନଟିର ଯଥାନ୍ତରୂପ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଣି ଲାଗାଇବା । ଯୋଗରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେବ, ଏକ ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ; ଏପରିକି ଏହାର ପ୍ରାଣିକ ଓ ଗୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଥବା ଚୈତ୍ୟ ମୋଡ଼ ଆଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଓ ଜଡ଼ର ସ୍ତରରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଚରାଚର ଯେଉଁ ବେଗାମ୍ବଳତା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାହାଠାରୁ ଏକ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ବେଗାମ୍ବଳତାର ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଥବା ଆସନକୁ ହଠାତଃ ଯୋଗରେ ତଥା ରାଜଯୋଗରେ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଏକ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ବେଗାମ୍ବଳତାର ସ୍ତରକୁ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।... ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନିମ୍ନତର ପ୍ରାନ୍ତରୁହିଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତେବେ ପ୍ରାଣ ତଥା ଜଡ଼ ଯେଉଁ ସାଧନ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେହି ସାଧନ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଗୌତିକ ଶକ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଏବଂ ପବ୍ବତିଟିକୁ ଆଣି ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଓ ପବ୍ବତିକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ । ହଁ, ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ସତ ଯେ ଆମେ ହୁଏତ କ୍ରିୟାଶୀଳତା, ପରିଣାମ ବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟିକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାଟିର ତୁଳନାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂପ୍ରସାରିତ କରିଦେଇ ପାରିବା, ବା ଏପରିକି ସାଧାରଣ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକର ପରିସରକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଦେଇ ପାରିବା; ମାତ୍ର ଆମକୁ ତଥାପି କେବଳ ସେହି ଭୂମିଟିରେହିଁ ଦକ୍ଷାୟମାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଆମେ ଯେଉଁ ଭୂମିରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ,

ସେଇଟି ଉପରେହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହା ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ସାମାଗ୍ରିକ ମଧ୍ୟରେହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏକଥା କହିବା ଅବଶ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଯେ ଦୁଇଟିଯାକ ପ୍ରାନ୍ତ କଦାପି ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟି ପାରିବେ ନାହିଁ ଅଥବା ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରାନ୍ତଟି ନିମ୍ନତର ପ୍ରାନ୍ତଟିକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ତାହାକୁ ଆଦୌ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, କେବଳ ନିମ୍ନତର ମନୋବୃତ୍ତି, ନିମ୍ନତର ଅଭୀଷ୍ଟା ଏବଂ ନିମ୍ନତର ଅଭିପ୍ରାୟର ସ୍ତରରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ମନୋବୃତ୍ତି, ଉଚ୍ଚତର ଅଭୀଷ୍ଟା ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଅଭିପ୍ରାୟର ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ଯାଇ ସେହି କଥାଟି ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ । ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରିବାହିଁ ଯଦି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେଯାଇ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା କରିପାରିବା । ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟ-ଜୀବନର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତାକୁ ନେଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନି ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଏକ ଉଦାତ୍ତ ଭାବମୟତା ଆଣିଦେବାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନତର କ୍ଷେତ୍ରର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟି ଆଦୌ ଅଭ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ; ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦ୍ଵାରା ତାହା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯିବ, ରୂପାନ୍ତରିତ ବି ହେବ । ଏବଂ ଚିହ୍ନିତର ଶକ୍ତି ସେହି ପ୍ରସାରଣ ଓ ରୂପାନ୍ତରକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ ।

ଅତିମାନସ ଅବିବ୍ୟକ୍ତି (୯), ପୃଷ୍ଠା ୫-୮

ମାଆ, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ “ଉଚ୍ଚତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା” ଏବଂ “ନିମ୍ନତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା” କଥା କହିଛନ୍ତି ।

ଉଚ୍ଚତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟି ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଆମେ ଏହାଦ୍ଵାରା ପରମ ଦିବ୍ୟସଭାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସମଗ୍ର ଏକତ୍ଵଲାଭକୁ ବୁଝିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମକତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ବୁଝିବା । ଏହାଦ୍ଵାରା ନିମ୍ନତର ପୃଥିବୀର ଯାବତୀୟ ସାମାବଦ୍ଧନରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ । ତାହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଯୋଗ ଦ୍ଵାରାହିଁ ସେହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ,— ଦେହ ଏବଂ ଜଡ଼ଗତ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ରହି ତାହା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ । ପୂର୍ବ କାଳରେ ସେହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ଦେହ ଏବଂ ଗୌତିକ ଜୀବନକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କୁହା

ଯାଉଥିଲା । ଏକ ଉଚ୍ଚତର ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ପରମ ଦିବ୍ୟସଭାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ସେହି ବର୍ଜନକୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା । ସେଇଟି ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ।

ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ନିମ୍ନତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି କହିବା, ତାହା ମନୁଷ୍ୟସଭାକୁ ତାହାର ଏହି ବର୍ଜନାନର ଆକାରରେ ଓ ତାହାର ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ, ପୃଥିବୀୟ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଅଧିକ ସାଧ୍ୟ କରିପାରିବାକୁହିଁ ଏକ ସମର୍ଥତା ଆଣିଦେବା ଉଚିତ । ପ୍ରତିଭାସଂପନ୍ନ ସବୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ୍ ଏହାହିଁ କରନ୍ତି : କଳାତ୍ମକ ପ୍ରତିଭା, ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭା, ସଂଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଥିବା ପ୍ରତିଭା, ବଡ଼ବଡ଼ ଶାସକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାର ଲୌକିକ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯାଏ ବିକଶିତ କରି ନେଇଥାନ୍ତି, ମାନବୀୟ ବିକାଶଟିକୁ ତାହାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକର ସମାପ୍ତ୍ୟ ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହାହିଁ କରିଥାନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆପଣାର ଶରୀର ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନାନା ଅସାଧାରଣ ଓ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବାୟୁଯାନର ଚାଳକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ : ଆରମ୍ଭରେ ଯାହା ଅସାଧ୍ୟ ଏବଂ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲା, ସେମାନେ ଆପଣାର ଶରୀର ଦେଇ ସେହିସବୁ କଥା କରିପାରିଲେ; ଆପଣାର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ସହିଷ୍ଣୁତାଶକ୍ତି, କର୍ମକୁଶଳତା ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖାଇ ପାରିଲେ, ଯାହାକି ଆଗରୁ ପ୍ରାୟ ଅଭାବନୀୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏବଂ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଦୈହିକ ବଳ, ବୁଦ୍ଧିକ୍ଷେତ୍ରର ପାରଦର୍ଶିତା, ଶକ୍ତି ତଥା ସାହସର ଲୌକିକ ନାନା ଗୁଣ ଓ ନୈପୁଣ୍ୟ, ଅନାସକ୍ତତା, ସଜନତା ଓ ଉଦାରତା,— ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯାବତୀୟ ଗୁଣକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ସୀମାକୁ ନେଇଯାଇ ପାରିବାର ନିଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲା । ଏଭଳି ନିମ୍ନତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ।

ଉଚ୍ଚତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ତାହା ଅତିମାନବୀୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା । ନିମ୍ନତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟସଭାର ଶକ୍ତିକୁ ତାହାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୀମାକୁ ଉନ୍ନତ କରିନେବାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା । ଏହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଯାବତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭୀପ୍ତା ସହିତ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ, ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ଆଦୌ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭୀପ୍ତା ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇପାରିବ । ଆଦୌ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ

ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଜଣେବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସାଧାରଣ ନାନା ନୈତିକ ଗୁଣ ଦ୍ଵାରା ସଂପନ୍ନ ହୋଇ ରହିପାରିବ । ଏବଂ ଏପରିକି, ସାଧାରଣତଃ ଏପରିହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯେ, ମାନବୀୟ ଉପଲବ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୂତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣାର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପବହୁତ ବେଶ୍ ସଚ୍ଚୁଷ୍ଟ ବି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ସ୍ଵୟଂସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ ଉପଲବ୍ଧି ଓ ତତ୍ତ୍ଵନିତ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସର୍ଗକୁ ସେମାନେ ନିଜଜିବିତରେହିଁ ବହନ କରି ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ସେମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଯାହା ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ନିଜେ ଯେ ଆଦୌ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ରଷ୍ଟା ନୁହନ୍ତି, ସେହି କଥାଟିକୁ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାଇବା ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଣିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । କେବଳ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ଛେତେଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସି “ଆପଣ କରୁଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ଏକ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିମିଷ” ବୋଲି କେବେ କୁହାଯାଏ, ତେବେ ସେଭଳି ଏକ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ସେକଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ତୁମକୁ ତୁମର ବାଟେ ବାଟେ ଚାଲିଯିବାକୁହିଁ କହିବେ ! ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଅଭିରୁଚି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ପୁରାତନ ପରମ୍ପରାର ଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜୀବନପ୍ରତି ଏକ ବୈରାଗ୍ୟଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ହେଉଛି ଯୋଗସାଧନା କରିବାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ନିମ୍ନତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବୀୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ କୃତିତ୍ କୌଣସି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ରହିଥାଏ । ହଁ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଅତୁଆ ବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଅଥବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ କେହି ସମୁଚିତ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ କିଂବା ତାହାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମାଦର ନ କରନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବୈରାଗ୍ୟଭାବ ଜାତ ହୋଇଥାଏ । ଏହିସବୁ ଘଟଣାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ବିରକ୍ତି ଆଣି ଦେଇଥାଏ; ମାତ୍ର ତା’ ନ ହେଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସପକ୍ଷତା ଓ ନୂତନ ଅର୍ଜନର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚୁଷ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି । ତେଣୁ, ସେମାନେ ସଚ୍ଚୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ,— ସର୍ବୋପରି ଆତ୍ମସଚ୍ଚୁଷ୍ଟ ଥିବାରୁ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଉକିଛିର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥାଏ ।

ମୁଳତଃ ଯେ ଏହିପରି ହେବା ଉଚିତ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ସବୁକଥା ଏହିପରି ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ । ଏବଂ, ଯଦି ଏହି ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଆତ୍ମା ରହି ନ ଥାଏ ଓ ତାହା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଏଠାକୁ ଆସି ନ ଥାଏ, ତେବେ ଏପରି ବେଶ୍ ହୋଇପାରିବ ଯେ ସେହି ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସଂସାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏହି ସଂସାରରେ ବଡ଼ ହେବେ ଏବଂ, ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସିଠାରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସମ୍ପଦ ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ ନ କରି ମଧ୍ୟ ସିଏ ହୁଏତ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯିବେ । ଏବଂ ସର୍ବୋପରି, ମୋ'ର ଏଠାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାବରେ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ଏଠାରେ ତାହା ଉପଲବ୍ଧି ଯେ କରି ସାରିଛି, ଏହିପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ଏପରି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟୋଷ ଆଣି ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଆଉକିଛିର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବାରୁହିଁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖୁଥାଏ... ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଆତ୍ମା ରହିଥାଏ ଯାହାକି ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଭଳି ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ମିଳୁଥାଏ ଯେ ଏହି ଯାବତୀୟ ସବୁକିଛି ହେଉଛି ଏକ ଚମତ୍କାର ପଟ୍ଟା ଜିନିଷ, ଏହି ଯେତେଯାହା କୃତି, ତାହାସବୁ ହେଉଛି ଟିକିଏ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣରେ ବାହ୍ୟ, ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଉପରଠାଉରିଆ,— ଏବଂ ଏହି ଯାବତୀୟ ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟରେ ତଥାପି କୌଣସି ଏକ କଥାର ଅଭାବ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି ଆଗରୁ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି, କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ଏହିଭଳି ଅନୁଭୂତି ଆସିଥାଏ; ଏବଂ ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସମୁଦାୟ ମନୁଷ୍ୟସମୁହାଁ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ନ ଥାନ୍ତି ।

କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ନିୟତିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ସଂସାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେହିମାନେହିଁ ଆପଣାର ଜୀବନରେ ଦୁଇଟିଯାକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଏକ ସମ୍ମିଳନ ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର କରି କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ।... ଖୁବ୍ କୃତିତ୍ୱ ଏହା ଘଟିଥାଏ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ମହାନ ଉତ୍କର୍ଷ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ କୃତିତ୍ୱ ସେହିପରି ମହାନତା ଓ ଉତ୍କର୍ଷର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି । ହଁ, ଏପରି ଘଟିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତିତ୍ୱ ଘଟିଥାଏ । ଯେଉଁମାନେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କର ସଚେତନ ଅବତାର ହୋଇ ସଂସାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱଭାବତଃ ସେହିମାନେହିଁ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ବହନ କରୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର

କେବଳ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଭାବରେହିଁ ତାହା ଘଟିଥାଏ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଏକ ବୃହତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର କେବଳ କେତେକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ସେମାନେ ଏକ ବାହ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ବି ସମର୍ପଣ ହାସଲ କରି ପାରିଛନ୍ତି । ଏହି କଥାଟି ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରୂପେ ଘଟିଛି, ମାତ୍ର ସେକଥା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ସମୟ ସମୟରେ ଘଟିଛି; ଏବଂ, ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଥବ ଉପଲବ୍ଧି ଉପରେ ଆପଣାକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏମାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ଆଦୌ ସେତେଦୂର ସମଗ୍ର, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏହି କାରଣରୁହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ଥିତ୍ୱ କହିଲେ କେବଳ ଏହି ପାର୍ଥବ ଗୌତିକ ଜୀବନଟିକୁହିଁ ବୁଝୁଥାନ୍ତି, ସେହି ଜୀବନଟିକୁହିଁ ଏକମାତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମାତ୍ମ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସର୍ବଦା ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ପାର୍ଥବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ସତେଅବା ଏକ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଜୀବନ ବୋଲି ମନେ କରୁଥାନ୍ତି ।

ମୁଁ ଅନେକ ମଣିଷଙ୍କୁ ଭେଟିଛି,— “ଅନେକ”, ହଁ, ବେଶ୍ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାର ମଣିଷଙ୍କୁ ଭେଟିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏକଥା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୃତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ସେମାନେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ, କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଅଥବା ସଂଗୀତ ରଚନା କରିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ହଁ, ମାତ୍ର ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯାହାକିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରାୟ ଗୋଟାୟୁକ୍ତ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରରହିଁ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ପାର୍ଥବ ପ୍ରକୃତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷକତା ହାସଲ କରିଥିବା ମହାନ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କର କୃତିସୃଜିତ ସହିତ ଏମାନଙ୍କ କୃତିର ଆଦୌ କୌଣସି ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଭାରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ପକ୍ଷଟିକୁ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ବେଶ୍ ଗୋଟିଏ ଅବସର ମିଳିଯାଇଛି : “ଦେଖାଇ ତ, ତୁମେ ହାସଲ କରିଥିବା ତଥ୍ୟାକଥୁତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।” ମାତ୍ର ଏପରି ହେଲା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ସେମାନେ କେବଳ ଜଣେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହୋଇ ରହିଥିଲେ; କାରଣ ଯଦି ବୃହତ୍ତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିଶାକ୍ତିତା ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ନ ହୋଇଥିବା ଏକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ, ତେବେ, ଆପଣାର ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ହାସଲ କରି ପାରିଥାନ୍ତା, ତଦ୍ୱାରା ସେ ତାହାଠାରୁ ଅନେକ

ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରର ଫଳ ହାସଲ କରିପାରିବ ସତ, ମାତ୍ର ବସ୍ତୁର ସ୍ତରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷକତା ହାସଲ କରିଥିବା ଏକ ପ୍ରତିଭା ତୁଳନାରେ ତାହାର କୃତିକୁ କେବଳ ଏକ ନିକୃଷ୍ଟ କୃତି ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ । “ଆତ୍ମା ବଜାର ପାରିଲେ”ହିଁ ତାହା କଦାପି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହା ବାଜିବା କଥା, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖୁଥିବା ଉଚିତ ।

ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି : ଆମର ଦୈନିକ ବାହ୍ୟ ସଭାଟିକୁ କାହିଁକି ତା’ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଲାଗି ପରିସର ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦରକାର, କହ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ-ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବା ଲାଗି କାହିଁକି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦରକାର, ସିଏ ସେହିକଥା ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ତୁମେ ଆଗ ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ହାସଲ କରିବ, ଏବଂ ତା’ପରେ ପରମ ଆତ୍ମାଟି ପାଖରେ ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରିବାଭଳି ଗୋଟିଏ ନିମିତ୍ତ ନେଇ ଯୋଗାଇଦେବ; ତା’ ନ ହେଲେ ... ହଁ, ମୁଁ ଏପରି ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାର ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ତିନିଟା ଧାଡ଼ି ବି ଶୁଦ୍ଧ କରି ଲେଖୁପାରୁ ନ ଥିଲେ, କେବଳ ବନାନରେ ଯେ ଭୁଲ କରୁଥିଲେ ତା’ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଲାକ୍ଷ୍ୟରେ ବି ଭୁଲ କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଏକ ଭାବନାକୁ ସେମାନେ ଆଦୌ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁ ନ ଥିଲେ,— ହଁ, ସେହି ଲୋକମାନେହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେହିଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାମାନ ଲେଖି ପାରୁଥିଲେ । ତଥାପି, ଏହିସବୁ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରକୃତ ଲେଖକମାନଙ୍କର ଲେଖା ସହିତ ଆଦୌ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ କରି ପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହା ତୁଳନାରେହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ଭାରି ଚମତ୍କାର ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା । ଏକଥାରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭାବନାମାନ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିଲାଗି ସେଥିରେ ଯେଉଁସବୁ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ହେଉ ନ ଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥାକୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିବ,— ଜଣେ ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ସଜ୍ଜାତକାର, କଳାକାର ଅଥବା ଲେଖକ,— ଏପରି ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରିବ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଟି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଶକ୍ତି ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟସମ୍ଭାବନାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆଣି ଦେଉଥିବା ନାନା କୃତିକୁ ଯିଏ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ କରି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର ସେହି ନୈପୁଣ୍ୟ ସହିତ ତୁମେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ଆଣି ମିଶାଇ

ପାରିବ, ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣି କୁଟାଇଦେଇ ପାରିବ, ତେବେ ତନ୍ମୁରା ଯଥାର୍ଥରେ ଦିବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରୁଥିବା ଏକ ସମ୍ପର୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ।

ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସଟିକୁ କରିବା ବୋଲି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, ଏହାହିଁ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରୟାସର ଅସଲ ଚାବିକାଠି ।

ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବ, ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱାଭାବିକ, ସୁବିଦିତ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିବ, ଏହି ନିମିତ୍ତକୁ ଯଦି ତୁମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁରୂପେ ତିଆରି କରିଥାଣି ପାରିବ, ତେବେ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ଶରୀରରେ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ, ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ଲାଗୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଶରୀର ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସକାଶେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରରୂପେ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ ।

ସେଇଥିଲାଗିହିଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବାରବାର ସେହିକଥା କହୁଥିଲେ ଓ ସର୍ବଦା ସେହି କଥା କହି ଆସିଛନ୍ତି : ତୁମକୁ ଉଭୟ ପ୍ରାନ୍ତରୁହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ଗୋଟାକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆରତିକୁ ଅବହେଳା କଲେ ମୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ହେବାଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସାତିକ୍ରମ କଦାପି ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯଦି ତୁମେ ଏକ ସମଗ୍ର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ତା ହେବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରୁଥାଅ, ତେବେ ଅନ୍ୟତା ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ନ ରହେ, ତୁମକୁ ସେଥିଲାଗି ସର୍ବଦା ଯତ୍ନବାନ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣାର ଶରୀରକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ନିମିତ୍ତରୂପେ ଗଢ଼ି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଯେ,— ଏବଂ ଏହି ରୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଓ ବିଭାଜନରୁହିଁ ଆସି ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ,— ତାହା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଶ୍ରେତ୍ରରେ ହୁଏତ ଏଲଟା କିଂବା ସେଲଟା ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥାଏ । ଯଦି ତୁମେ ଏଲଟାକୁ ବାଛ, ତେବେ ସେଲଟାକୁ ଛାଡ଼ିଥାସ; ଯଦି ସେଲଟାକୁ ବାଛ, ତେବେ ଏଲଟାକୁ ବାନ୍ ଦେବ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥାଅ ।

ଏହାକୁ ଏକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । କିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଏକତ୍ର ସମ୍ମିଳିତ କରି ରଖା ଯାଇପାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରା ଯାଇପାରେ, ଆମକୁ ସେହି କଥାଟିକୁ

ଅବଶ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ଆମର ଉପଲବ୍ଧି ଏକ ସମଗ୍ର ଉପଲବ୍ଧିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

(ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି) ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଅଛି କି ?

କହିବା ଅପେକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିବା ହେଉଛି ଅଧିକ ଭଲ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଥିଭାଗି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଉପାଦେ ଦେଇପାରିଛି ।

“ଆଶ୍ରମଜୀବନ ଭିତରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଥିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କଲେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିହେବ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁସୂଚି ଯାବତୀୟ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ପ୍ରଥମଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମ ସଭାର ନିମ୍ନତର ପ୍ରାଚ ବୋଲି କହିଛୁ, ତାହାରି ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିବ । ଆଶ୍ରମ-ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶରୀର-ବିକାଶ ଲାଗିଛି ଏଠାରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ବ୍ୟାୟାମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନାନା କାର୍ଯ୍ୟଭିତରେ ଯେ ଖାସ୍ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଥବା ସାଧନାକୁ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ପାରିବ, ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କର ସେହି ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇ ନାହିଁ ।... ତଥାପି ମାନବୀୟ ଜୀବନର ସୀମା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କମ୍ ନୁହେଁ, ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଏହି ଲାଭ ଏକ ବିପୁଳ ଲାଭରେ ବି ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିବ : ଆମେ ପ୍ରତିଭା ବୋଲି ଯାହା କହିଥାଉ, ତାହା ମନୁଷ୍ୟ-ସଭା ଏବଂ ତା’ର ଯାବତୀୟ କୃତିଗୁଡ଼ିକର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ବିକାଶର ଅଂଶକୁହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ; ବିଶେଷତଃ ମନ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ବିକାଶକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦିବ୍ୟତାର ଉପଲବ୍ଧି ଦିଗରେ ଆମକୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ବେଶ୍ କେତେଦୂର ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନେଇପାରେ । ଏପରିକି ଶରୀର ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶରୀରକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ମନ ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ, ଶାରୀରିକ କୃତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକିଛି ସମ୍ଭବ ହେବ,— ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଶାରୀରିକ ସହନଶକ୍ତି ଓ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ପରାକ୍ରମ ଓ ବୀରତା ପ୍ରଦର୍ଶନର ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କ୍ଳାନ୍ତି ବା ଅବସନ୍ନତା ଅନୁଭବ ନ କରି ଅନବଚ୍ଛିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯିବାର ଶକ୍ତିର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପାରିବା; ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା, ତାହାଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ସମ୍ଭବ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିପାରିବା,— ଆମେ ଏହାଦ୍ଵାରା ସାହସକୁ ବୁଝିବା, ଆଦୌ କୌଣସି

ସୀମା ନ ଥିବା ପ୍ରାୟ ପ୍ରାଣଘାତକ ଏକ ଦୈନିକ କଷ୍ଟସହନ ସମ୍ମୁଖରେ ତଥାପି ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବାକୁ ବି ବୁଝିବା । ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିଭଳି ନାନା ପ୍ରକାରର ଦକ୍ଷତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଅଲୌକିକ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଥାଏ । ଏବଂ, ଏକ ସମଗ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ରହିଛି, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ଜାଣିରଖିବା ।...

“ଏହି ଶରୀର ପରମ ଅଚେତନର ଏକ ସୃଜନ ବୋଲି ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛୁ; ଏହି ଶରୀର ସ୍ୱୟଂ ଅଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅତତଃ ଆପଣାର କେତେକ ଅଂଶରେ ତଥା ଆପଣାର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ କ୍ରିୟାମୂଳକତାର ଅଧିକତର ଅଂଶରେ ତାହା ଅବଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର ଯାହାକୁ ଆମେ ପରମ ଅଚେତନ ବୋଲି କହୁ, ତାହା କେବଳ ବାହାରକୁହିଁ ସେପରି ଦେଖା ଯାଉଥାଏ, ତାହା ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପରମଚେତନ ବା ଅଚିତ୍ତେତନାର ନିବାସ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହି ବିଶ୍ୱରୂପୀ ଅଚ୍ଛୁତ ସୃଜନକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିବା ସେହି ପରମ ଚେତନସଭାର ଏକ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଜଡ଼ ହେଉଛି ସେହି ପରମ ଅଚେତନର ଭୂମି, ତାହାରି ସୃଜନ । ଅଚେତନ ଜଡ଼ର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଆପଣାକୁ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଦେଇ ରଖୁଛି, ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲାଗି ସାଧନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି କ୍ରିୟାଶୀଳତାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାକୁ ଜଡ଼ରୂପେହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳିତ କରି ରଖୁଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ସାଧନମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଚ୍ଛୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆମ ବିରୋଧର ଯାବତୀୟ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରେରିତ ଅବିଶ୍ୱାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଡ଼ଜଗତର ଯାବତୀୟ ଅଂଶ ଏବଂ ଗତିଶୀଳତା ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ଏହି ପରମ ଅଚିତ୍ତେତନର ଚିତ୍ତଶକ୍ତିକୁହିଁ ସୂଚାଇ ଦେବାରେ ଲାଗିଛି । ସେହି ଚେତନା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ସେହି ଚେତନାହିଁ ଶରୀରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଆମର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଆବିର୍ଭୂତ ହେବାହିଁ ବିବର୍ତ୍ତନର ସଂଗୁପ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି, ଆମ ଜୀବନ ଓ ଅସ୍ଥିତ୍ୱର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବାଲାଗି ଚାବିକାଠି ହୋଇ ରହିଛି ।”

ଅତିମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି (ଭଂ), ପୃଷ୍ଠା ୯-୧୧

ମାଆ, ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଜ୍ଞାତା-ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗୁଡ଼ିକର ଏକ
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ?

ନୈତିକତା ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଉଚିତ ମନୋଭାବ ନେଇ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ, ତେବେ ତତ୍ପରା ଆମକୁ ନିଜର ଅହଂ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବାଲାଗି ଏକ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯିବ । ଆପଣାର ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ନିମ୍ନତର ଗତିଶୀଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷୟ କରିବାର କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ଯଦି ଆମେ ତାହା କରିବାକୁ ଯିବା, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଲାଭବାନ୍ ହୋଇ ପାରିବାର ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟାଏସ୍ଥା ଅଜ୍ଞ ରହିଯିବା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାହା ଆମର ମୋଟେ କୌଣସି ଉପକାର କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଉଚିତ ମନୋଭାବ ସହିତ ଖେଳିବା ସକାଶେ ଆମରିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଉଚ୍ଛ୍ଵା ରହିଥାଏ, ନିମ୍ନତର ସ୍ତରର କୌଣସି ଗତିସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଶ୍ଵସ୍ତ ନ ଦେଇ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଈର୍ଷା ଅଥବା ମହତ୍ତ୍ଵ-ଆକାଂକ୍ଷା ନ ରଖି ଏବଂ ‘‘ଖେଳରେ ସାଧୁତା’’ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଏକ ମନୋଭାବ ରକ୍ଷା କରି, ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣାର ଯଥାସମ୍ଭବ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସଟିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ଏବଂ ପକ୍ କ’ଣ ହେବ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନ ରଖି, ସପକ୍ଷତା ମିଳିଲା ନାହିଁ ବା ପରିଶାମଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଗଲା ନାହିଁ ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ଯଦି ଆମେ ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରୁ, ତେବେ ସେଥିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିବ । ତେବେ, ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆତ୍ମ-ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପରିଶାମ ବିଷୟରେ ଏକ ଅନୁଦବିଗୁଡ଼ାର ଭାବ ନେଇ ବାହାରି ଆସି ପାରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଥାର୍ଥ ଚରିତ୍ରତଂ ଦିଗରେ ଆମକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ସେହି ସାଧାରଣ ମାର୍ଗରେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗ ଦେବ, ଯଦି ତୁମଭିତରେ ସେହି ସାଧାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅସୁନ୍ଦର ଗତିସ୍ଥାନମାନ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଆମେ ଯାହାକିଛି କରୁ ବା କରୁଛୁ, ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମଟିକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇ ପାରିବ; ଖେଳର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଅଥବା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆମେ ସେହି ସାଧାରଣ ରୀତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା, ତେବେ ତତ୍ପରା ଆମେ ଆମର ସମୟକୁ

କେବଳ ନଷ୍ଟ କରିବାରେହିଁ ଲାଗିଥିବା । ମାତ୍ର, ଖେଳିବା ସମୟରେ କିଂବା କ୍ରୀଡ଼ା-ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନଙ୍କରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଯଦି ଉଚିତ ମନୋଭାବଟିକୁ ରଖିପାରିବ, ତେବେ ତାହା ତୁମଲାଗି ଏକ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାର କାମ ଦେବ, କାରଣ ତାହା ତୁମକୁ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରିବାଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଯେତେ କିଛି ପରିମାଣରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସାଧାରଣ ସୀମାଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ଲାଗି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ । ତୁମର ଏପରି ଅନେକ ଗତିସ୍ଥଳ, ଯାହାକି ହୁଏତ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଚେତନ ଗତିସ୍ଥଳ ହୋଇ ରହିଥା'ନ୍ତା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଚେତନ ଗତିସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ତାହା ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଯିବ ।

ମାତ୍ର ଅତି ସ୍ବାଭାବିକ କଥା ଯେ, ଏହା ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗରୂପେ ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ଏବଂ ତୁମ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଏକ ଅବସରରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତୁମେ ସେକଥାଟି କେବେହେଲେ ଭୁଲି ଯିବ ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମେ ସେହି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଖେଳପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇ ସେହି ସାଧାରଣ ଭାବରେହିଁ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବ, ତେବେ ତୁମର ସମୟ କେବଳ ନଷ୍ଟ ହେବାରେହିଁ ଲାଗିଥିବ; ମାତ୍ର କେବଳ ଏହି ଖେଳର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ଠିକ୍ ଏହି କଥା ଘଟିଥାଏ । ଅଧ୍ୟୟନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟେ ଓ ଆଉ ଯାବତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଘଟିଥାଏ । ଆମେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁ, ତାହାରି ଉପରେ ହିଁ ସବୁକଥା ସର୍ବଦା ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରୁ ବା ନ କରୁ, ତା'ଉପରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର କେଉଁ ମନୋଭାବ ସହିତ ଆମେ ତାହା କରୁ, ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ ।

ଯଦି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଥା'ନ୍ତ ଏବଂ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମର ସର୍ବାଧିକ ଉଦ୍ୟମ ତଥା ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଖଟାଇ କରୁଥା'ନ୍ତ, ଯଦି ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସେସବୁକୁ କରୁଥା'ନ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ତଥାପି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ କରିବାଲାଗି ତୁମଭିତରେ ସର୍ବଦା ଏକ ମନୋଭାବ ରହିଥା'ନ୍ତା, ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ପୁରସ୍କାର ଓ ଜୟସଞ୍ଚକ ପ୍ରଭୃତି ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତାହିଁ ନୁ ଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେପରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାନ ପିଲାଏ ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ହେବେ ବୋଲି କଥାପି ଆଶା କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅବଧୂତିରେ ଅଧିକାଂଶ ଭୌତିକ ଚେତନାଲାଗି ଅଗ୍ରଗତି ସକାଶେ ଏକ ସମୁଚିତ ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ଯେଗାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ ।.... ଏବଂ ଏହି

ବାଲ୍ୟକାଳ ହୁଏତ ଦୀର୍ଘ ଅନେକବର୍ଷ କାଳ ରହିଥିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରେ ।

ଗତ ସଂଖ୍ୟାର ବୁଲେଟିନ୍‌ରେ (ଏପ୍ରିଲ, ୧୯୫୭) ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଛି, ଆମର ଆଦର୍ଶ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ହେବା ଉଚିତ । ତୁମେମାନେ ସେଇଟିକୁ ପଢ଼ିବ କି ନାହିଁ କେଜାଣି, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ମୁଁ ଏହିପରି କେତୋଟି କଥା ଲେଖିଛି :

କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ-ଆକାଂକ୍ଷା ରଖ ନାହିଁ,

ସର୍ବୋପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଳନା କର ନାହିଁ,

ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ

ତୁମେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଯାହା ହୋଇ ପାରିବ, ତାହାହିଁ ହୁଅ ।

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକିଛି କରୁଥାଉ ପଛବେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ଯୋଜନାଟି ଅନୁସାରେ ତାହାହିଁ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ଅବସ୍ଥା । ଏବଂ, ଯଦି କେହି ତାହାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ମାର୍ଗରେ ଏକ ଅନେକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ... ମାତ୍ର, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରିକତା ସହିତ ଏହି କଥାଟି କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଏକ ପରିପକ୍ୱତା ସର୍ବଦା ରହିଥିବା ଦରକାର । ତୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଆପଣାଲାଗି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ।

ଯଦି ତୁମେମାନେ ସେହିପରି ଲଜ୍ଜା କରୁଥିବ, ତେବେ ଆମେ ତାହାକୁହିଁ ଆଜି ଆମ ଧ୍ୟାନର ବିଷୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ।

(ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ)

ମାଆ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଯେ ଯେଉଁସବୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାର ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ, ଆମ ଭିତରୁ ଅନେକେ ସେହିସବୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥା'ନ୍ତି । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଗନ୍ତୀର ପ୍ରକାରର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ କୌଣସି ବ୍ୟାୟାମରେ ପ୍ରାୟ କେହି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ ?

କାରଣ, ଅଧିକାଂଶଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାଷ୍ଟର ଏକ ଭାବେ ଯାବତୀୟ ଆଗ୍ରହର ଉତ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଯେଉଁସବୁ ବ୍ୟାୟାମ ଭିତରେ ସାଧାରଣ କ୍ରୀଡ଼ାର କୌଣସି ଉତ୍ତେଜକ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଆପଣାକୁ ଚାଲିମାରି କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେଲେ, ବିବେକରୁ ତୁମ ସଭାର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଓ ପରିଚାଳକ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର । ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିବେକରୁ ମନୁଷ୍ୟ-ଚେତନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ବିବେକରୁ ଜୀବନର ଆଉ ଯାବତୀୟ ଅଂଶର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଶାସକରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ ସଭାର ଏହି ବିବେକରୁପୀ ଅଂଶଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧତା ସଂପନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ବିବେକର ବୋଲି ମାନୁଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧତା, ସଜନତା ଓ ଉପଯୋଗିତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରଖି ତାହା ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ; ଏକ ଯୋଜନା, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯୋଜନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵୀକୃତ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଯୋଜନା ଦ୍ଵାରା ତାହା ସବୁକିଛି କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ସଭାର ପ୍ରାଣପ୍ରଧାନ ଅଂଶଟି ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତକୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ, ଶୁଦ୍ଧତା, ଦୃଢ଼ସାହସିକକୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ;— ଏଗୁଡ଼ାକ ମିଶି ତା'ଲାଗି କ୍ରୀଡ଼ାଟିକୁ ଭାରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରି ରଖୁଥା'ନ୍ତି । ସର୍ବୋପରି, ତାହା ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଜୟଲାଭ କରିବାର ଚେଷ୍ଟାକୁ ଭଲ ପାଏ, ବିପକ୍ଷ ଉପରେ ବିଜୟକୁ ଭଲପାଏ, ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥାଏ । ପ୍ରାଣିକ ଆବେଗଟି ଏସବୁକୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ । ଏବଂ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ପ୍ରାଣିକ ସଭାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଶକ୍ତିର ଆସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ, ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତର, ଜୟଲାଭ କରିବାର ଓ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଆକର୍ଷଣୀୟତା ମିଳିପାରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରାଣିକ

ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଯାଏ । ହଁ, କାହାର ବୋଲମାନି କିଛି କରୁଥିଲା ବେଳେ ବା ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ି କିଂବା ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଛି କରୁଥିବା ସମୟରେ ବା ବିବେକର ଇଚ୍ଛାକୁ ଅନୁସରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ତାହା ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ଏଭଳି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା, ଯାହାଲାଗି କି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ : ଏହି କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରାଣିକ ଆବେଗଟିକୁ ମାନିବା ବଦଳରେ ଶରୀର ବିବେକର ବୋଲଟିକୁ ମାନିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁତାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଶରୀରର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ଷଣ ଓ ବିକାଶ, ତନ୍ମ-ବେଲ୍ ସହିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁସବୁ ବ୍ୟାୟାମରେ ବିଶେଷତଃ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଆଣି ଦେଲାଭଳି ସେପରି କିଛି ନ ଥାଏ ଏବଂ ଯାହାସବୁ ଆମଠାରୁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ତାବି କରିଥା'ନ୍ତି, ଯେଉଁସବୁ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିୟମିତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁ ସବୁଥିରେ ଆବେଗ, ବାସନା ଏବଂ ଅତ୍ୟାଗ୍ରହ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନ ଥାଏ,— ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ କଠୋର ତଥା ସୁନିୟମିତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନୁସାରେ ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ହଁ, ସେସବୁକୁ ଉତ୍ତମରୂପେ କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରିନେବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ସେକଥା ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳ ଭାବରେ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିଥିଲେ, ସେହି ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ,— ବାସନାପ୍ରେରିତ ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ— ସେହି ଯାବତୀୟ ଅତ୍ୟୁତ୍ସାହ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବେଗମାନ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସାଥରେ ଧରି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ କରି ବସିଥା'ନ୍ତି । ଶରୀରକ୍ଷେତ୍ରର କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଇ ଗତି କରିପାରିବା ଲାଗି ଏବଂ ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରୁ ଶରୀରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣସମର୍ଥ କରି ଗଢ଼ିବାଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ସୁନିୟମିତ ଓ ସୁନିୟମିତ ପ୍ରୟାସଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାଲାଗି ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାୟ ଜଣେ ବ୍ରତଚାରୀ ରଖି ପରି ଗଢ଼ିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସନାର ଯାବତୀୟ ଅଜବ ଉତ୍ତାକଳ୍ପନାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ଅବକାଶ ରହେ ନାହିଁ । ତୁମେମାନେ ବେଶ୍‌ ବୁଝି ପାରୁଥିବ ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ନାନା ଅତିରିକ୍ତତା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂଯମହୀନତା ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଜୀବନ ଲାଗି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଉ, ତା'ପରେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ସଂଯମ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ତାହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ବିକାଶ କରାଇବା ରୀତିମତ

ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ । ଏବଂ ଏହା କହିବା କେବଳ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ମାତ୍ର ହେବ ଯେ ତା'ପରେ ବଡ଼, ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ତା'ର ପଳସ୍ବରୂପ, ପୂର୍ଣ୍ଣକ୍ଷମ ଶରୀରଟିଏ ଗଠନ କରିବାର ସେହି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକିତ୍ବ କ୍ରମେ ଅତୀତ ହୋଇଯାଏ । କାରଣ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଏବଂ ପ୍ରମାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବା ପଳରେ ତା'ପରେ ମଣିଷ ଆଉ କୌଣସି ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ । ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବସ୍ତ୍ୟ, ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରର ନାନା ବାସନା ଏବଂ ଆବେଗର ପରିତପର୍ପଣ ବା କେତେକ ମହତ୍ତ୍ବ-ଆକାଂକ୍ଷାର ଅଯୌକିକ ନାନା ଦାବିହିଁ ଶରୀରକୁ ଏହି ପ୍ରମାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣିଥାଣେ ଏବଂ ତାକୁ ଅସୁସ୍ଥତାର ଶିକାର କରିପକାଏ ।

ସ୍ବାଭାବତଃ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ ଅଜ୍ଞାନ କାରଣ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥା'ନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଜୀବନର ଏକାନ୍ତ ମୌଳିକ ପ୍ରାଥମିକ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ କାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାର୍ଗଟି ଅବଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ, ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ନିଆଁରେ ପଡ଼ିଲେ ଦେହ ପୋଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲେ ବୁଡ଼ି ମରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥା'ନ୍ତି ! ଏସବୁ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ କହିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥାଏ, କାରଣ ବୟସରେ ବଡ଼ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ତାକୁ ଅତିରେ ବେଶ୍ ଶିଖୁନିଅନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଉତ୍ତମ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ବିବେକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଏହି କଥାଟିକୁ ନିମ୍ନ ଚେତନାରେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ସ୍ମାକାର କରିନେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ, ଜୀବନରେ ଆପଣାର ଅତ୍ୟାବେଗଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନୟ ଦେଇ ନ ବଞ୍ଚିଲେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଜୀବନରୁ ପ୍ରାୟ ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ବାଦ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥା ମୋର ମନେଅଛି, ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଶାସନ ବିଭାଗ ଲାଗି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ଠିଆ ହେବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଘଟଣା କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ମୋ'ସହିତ ପରିଚୟ କରାଇ ଦିଆଗଲା, କାରଣ ସରକାରୀ ମହଲ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋ'ର ମତ ବି ଲୋଡୁଥିଲେ । ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ମୋତେ ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ଓ ଆମେ ଏଠାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଜୀବନଟି ବିଷୟରେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ । ଏବଂ, ମୋ'ମତରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଜୀବନଲାଗି ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତା ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛି, ସିଏ ମୋତେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନଯାକ ଅନବରତ ଧୂମପାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକରୁ ଅଧିକ ମଦ୍ୟ ସେବନ ବି କରୁଥିଲେ । ଏବଂ ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖ କରି କହୁଥିଲେ ଯେ ସିଏ

ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଆପଣା ଉପରୁ ସମସ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସୁଥିଲେ । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, “ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଧୂମପାନ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମଦ୍ୟସେବନ ବି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ବିପ୍ଳୟ ସହିତ ସେ ମୋ’ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, “ମାତ୍ର ତା’ହେଲେ, ଯଦି ଜଣେ ଧୂମପାନ ନ କରିବ ଓ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେବ, ତେବେ ବଞ୍ଚିବାର ବି ତା’ର ଆଉ କି ସାମ୍ଭାବନା ରହିବ ?” ମୁଁ କହିଲି, “ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସ୍ତରରେ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ।”

ଆମେ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଯେପରି ଭାବି ଥାଉ, ଏସବୁ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକତର ସମୟରେହିଁ ଘଟିଥାଏ । ଏସବୁ ଆମକୁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମନେହୁଏ, କାରଣ ଆମପାଖରେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମକୁ ଧୂମପାନ ଏବଂ ସୁରାର ସେବନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ-ଉଦ୍ଦୀପକ ବୋଲି ଲାଗୁଛି । ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ବାସନାଗୁଡ଼ାକର ପରିତପର୍ଷଣେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହୋଇ ରହିଛି । ଏସବୁ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବାକୁ ବୁଝାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପକ୍ଷରେ ରହିଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛି । ଏବଂ, ଏଭିତାକୁ କେବଳ ଏକ ବିକୃତି ବୋଲିହିଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଏପରି ଏକ ବିକୃତି କୁହାଯିବ, ଯାହାକି ଜୀବନର ଅସଲ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟିକୁ ଅସ୍ୱାକୃତ କରି ରଖୁଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶାରୀରିକ ଜୀବନରେ ଭାବନା ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରବଳାକାଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ଅସ୍ୱାସ୍ୟକର ଭାବରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହି ଅସ୍ୱାସ୍ୟକର ଅନ୍ତଃପ୍ରବୃତ୍ତି ଇତରପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇତରପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ଦେଖା ଯାଇଥାଏ, ତାହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ଅପେକ୍ଷା ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ଅନ୍ତଃବିବେକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥାଏ; ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତ ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତିର କୌଣସି ଅସ୍ଥିତ ନ ଥାଏ, କାରଣ ତା’ର ସ୍ଥାନାପନ ଭାବରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକୃତ ପ୍ରବଳାକାଞ୍ଚ ତାହାକୁ ସ୍ଥାନରୂପ କରିଦେଇ ସାରିଥାଏ ।

ତେଣୁ ବିକୃତି ହେଉଛି ମଣିଷର ଏକ ରୋଗ, ଇତରପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ଅତି କୃତିତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ; ଏବଂ, କେବଳ ସେହିଭଳି ଇତରପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ କି ମନୁଷ୍ୟର ନିକଟ ସଂସର୍ଗରେ ଆସିଥା’ନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ବିକୃତିଟି ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରାମିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥା’ନ୍ତି ।

ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକା,— ଆଇଜିରିଆର କେତେକ ଅଧିସରମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ଅଛି । ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଳିଥିଲେ । ମାଙ୍କଡ଼ଟି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ବାସ କରୁଥିଲା, ଓ ଦିନେ ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ଅଧିସରମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଭୂତ ଧାରଣା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ କିଛି ମଦ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନେ ତାକୁ ନିଶା କରାଇ ପାରୁଥିବା ଏକ ପାନୀୟ ଦେଲେ । ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଦ ପିଇଥିବାର ଦେଖିଲା, ଏଭଳି ତାକୁ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଧାପକ ବୋଲି ମନେହେଲା । ତା’ପରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇଲା, ପୁରା ଗିଲାସଟିଏ ପିଇଦେଲା । ତା’ପରେ ସିଏ ଭାରି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା, ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଟେବୁଲ୍‌ତଳେ ଖାଲି ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଗଡ଼ିଲା । ଶରୀରର ସ୍ୱଭାବଟି ଆଗରୁ ବିକୃତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ ସୁରାପାନ କଲେ ସ୍ୱଭାବତଃ କିପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ମାଙ୍କଡ଼ଟି ତତ୍ପରା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ତାହାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଇ ପାରିଥିଲା । ସେହି ବିଷୟାନ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ପ୍ରାୟ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ଆସି ପଡ଼ିଥିଲା । ତଥାପି ଭଲ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତା’ର କେତେଦିନ ପରେ ଭୋଜନ ସମୟକୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିବାଲାଗି ତାକୁ ଆଉଥରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ଭୋଜନକୁ ଆସିଲାବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା । ଏବଂ ଏଥର ମଧ୍ୟ କେହି ସରାଗ କରି ତା’ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଗିଲାସରେ ମଦ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଦେଲା । ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଭାରି ରାଗରେ ମଦଗିଲାସଟିକୁ ହାତରେ ଧରିଲା ଏବଂ ସେଇଟି ତାକୁ ଦେଇଥିବା ଲୋକଟିର ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଫୋପାଡ଼ିଲା । ସିଏ ଯେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିବେକଶାଳୀ ଥିଲା, ସେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଦେଲା ।

ପିଲାଦିନରୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଶିକ୍ଷା କରି ପାରିବା ଏକାନ୍ତ ଭଲ ଯେ ଏକ ସୁସମର୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏବଂ ଶରୀର ଆମକୁ ସର୍ବାଧିକ ଯାହା ଦେଇପାରିବ, ତାହାଠାରୁ ତାହାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ବିବେକକୁହିଁ ଆମ ଘରେ ମାଲିକ କରି ବସାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ଏଠାରେ ଯୋଗ ସାଧନା ବା କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ଉପଲବ୍ଧିର ଆବୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନହିଁ ଉଠୁ ନାହିଁ । ଏହା ଏପରି ଗୋଟିଏ କଥା, ଯାହାକୁକି ସର୍ବତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ : ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ମାନସିକ ସତ୍ତାରୂପେ ତିଆରି କରା ଯାଇଥିଲା,— କେବଳ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ହେବାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇ ଥିଲା । ଏଠାରେ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି କଥାର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ, କେବଳ ଜଣେ ମଣିଷ ହେବାର କଥାଟିର

ହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ;— ମଣିଷର ଜୀବନରେ ବିବେକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ଉଚିତ, ପ୍ରାଣସ୍ତରର ପ୍ରବଳାବେଗଗୁଡ଼ାକ ଆସି ତା’ର ଜୀବନକୁ ଅଧିକାର କରିନେବା ଆଡ଼େ ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହି କଥାଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ତା’ର ଶ୍ରେଣୀବରୁହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିବେକ ଦ୍ଵାରାହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନ ହୋଇ ପାରୁଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଏକ ଇତରପ୍ରାଣୀଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଏକ ପଶୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । କାରଣ, ଇତରପ୍ରାଣୀ ପାଖରେ ମନ ବୋଲି କିଛି ନ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ଲାଗି କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତି ନ ଥାଏ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରାଣୀ ଜାତିଟିର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ମାନି ଚଳୁଥା’ନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଜାତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ଭାବରେ ନିଜକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନିଜର ହିତଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ରଖେ; ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରୋଚରରେ ସେହି ଇତରପ୍ରାଣୀମାନେ ଆପଣା ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟିର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥା’ନ୍ତି । ସେହି ପ୍ରାଣୀ ଜାତିଟିର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତା’ର ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଜାତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୁଏ । ଏବଂ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତିଟିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ବାହାର ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି,— ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ନିକଟ ସଂସର୍ଗରେ ବାସ କରୁଥା’ନ୍ତି, ଏବଂ, ଆପଣା ପ୍ରାଣୀଜାତିର ଆଦେଶ ନ ମାନି ସେମାନେ ମଣିଷର ଆଦେଶ ମାନିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି,— ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ବିକୃତିର ଜବଳରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରାଣୀ ଜାତିଟିର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ହରାଇ ବସନ୍ତି । ମାତ୍ର କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଯଦି ତା’ର ପ୍ରାଣୀ-ଜୀବନର ସ୍ଵାଧୀନତା ସହିତ ବାସ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତା’ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି କୁପ୍ରଭାବକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଆ ନ ଯାଏ, ତେବେ ସେହି ପ୍ରାଣୀ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥାଏ । କାରଣ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କେବଳ ସେହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ଯାହାକି ତା’ର ସ୍ମରକ ତଥା ତା’ର ହିତର ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଜାତିଙ୍କ ସହିତ ତାହାକୁ ସଦା ସଂଘର୍ଷରତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ । ମାତ୍ର ଆପଣାଆତ୍ମ ତାହା କଦାପି ନିର୍ବୋଧକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ । ସଚେତନ ମନରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁହିଁ ନିର୍ବୋଧତା ଗୁଡ଼ିକର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ବିକୃତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ମଣିଷ ଆପଣାର ମନୋରତ

ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଅନୁଚିତ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ବସିଲେ ବିକୃତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ତେଣୁ ଏହି ମନୁଷ୍ୟଠାରୁହିଁ ବିକୃତିର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିକୃତି ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକ ଚେତନାହିଁ ସେହି ବିକୃତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥାଏ । ତେଣୁ, ମଣିଷର ଭାବନାଶକ୍ତି ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଏହି କଥାଟି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଯେ ତାକୁ ବିବେକବୃଦ୍ଧିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରୁହିଁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତା'ର ନିଜର ପ୍ରାଣିଜାତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ବିବେକବୃଦ୍ଧିହିଁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ବିବେକବୃଦ୍ଧିକୁ ମନୁଷ୍ୟସ୍ୱଭାବର ଅସଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ତେଣୁ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମକୁ କେବଳ ତାହାରି ବୋଲି ମାନିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ତାସ ହୋଇ ରହିବାକୁ ନାହିଁ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ଏ କଥା କହିବାବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅି କହୁ ନାହିଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବି ଜିଜ୍ଞାସ କହୁ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଦିଅି କହୁ ନାହିଁ । ଏସବୁ କଥାର ସେହି ବିଷୟ ସହିତ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ । ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସେହି ମୌଳିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ କହୁଛି, କେବଳ ମାନବୀୟ ଜୀବନସ୍ତରର ସେହି ସର୍ବମୂଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ କହୁଛି । ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ବିବେକବୃଦ୍ଧିକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହାରି ବୋଲି ମାନୁଛି, ତାକୁ ଉଚ୍ଚର ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ଆହୁରି ନିମ୍ନରେ ରହିଥିବା ଏକ ପଶୁ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ । ବାସ୍, ଏତିକି କଥା । ଏବଂ ଏହି କଥାଟିକୁ ସର୍ବତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ; ଏକ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରୂପେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।

ଦିବ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଉଦ୍ଧାଟିକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଦେଉଥିବା ଚୈତ୍ୟ ବିଧାନଟିର ଆରମ୍ଭ ଘଟିଲେ ଯାଇ ବୁଦ୍ଧିର ଏହି ରାଜତ୍ୱକାଳଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ ।

୧୫ ମଇ ୧୯୫୭

ମାଆ, ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ରହିଛି କାହିଁକି ?

କେଉଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ? ତୁମେ କେଉଁ ସୃଷ୍ଟିଟିର କଥା ଜୁହୁଛ ?... ଏହି ପୃଥିବୀର ?

ହଁ ।

ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଏପରି କହିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କେତେକ ପ୍ରାଣୀଜାତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କି କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ । ଏବଂ ଆରମ୍ଭରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ନ ଥିଲା । ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା । ଦ୍ଵିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଶ୍ଵସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଜଡ଼ାକରଣ ବା ମୂର୍ତ୍ତୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ବିଶ୍ଵସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ଅବଶ୍ୟ ରହିବ, ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ଏଠାରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି; ଏବଂ ଏହି ଯାର୍ଥକ୍ୟ-ଭେଦକୁ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳଭିତ୍ତି ବୋଲି ପଦାପି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେଉ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଭୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ ।

କିନ୍ତୁ ଜଡ଼ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ କି ସେହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି କାହିଁକି ରହିଛି ?

ମୁଁ ତ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ମୋଟା ସେପରି ଝୋର ଆସି ନାହିଁ । ଜଣେ ପ୍ରାଣୀତତ୍ତ୍ଵବିତ୍ ତୁମକୁ ବେଶ୍ କହିଦେଇ ପାରିବେ ଯେ ଏପରି ପ୍ରାଣୀଜାତି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କି ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ଆଦୌ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତି ଏହି ପ୍ରଣାଳୀଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁଛି,— ପ୍ରକୃତି ତ କେତେକେତେ କଥାର ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ।

ଏହା ଯାବତୀୟ ପ୍ରାଣୀଜୀବିର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟକୁ ଗୋଟିକ ଭିତରେ ବି ରହିଛି, ସମ୍ଭବ୍ୟ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି... ପ୍ରକୃତି ଏହିପରି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଛି, କାରଣ ସମ୍ଭବତଃ ଏହାହିଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ବ୍ୟାବହାରିକ ବୋଲି ମନେହେଉଛି । ମୁଁ ଠିକ୍‌କରି କହିପାରିବି ନାହିଁ । ମାତ୍ର କଥାଟି କେବଳ ଏତିକି ବୁଝାଉଛି ।

ମାତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମିରେ, ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜଗତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜଗତର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ, ଏପରିକି, ସୂକ୍ଷ୍ମଗୋଟିକ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭୂମିମାନଙ୍କରେ, ଅନେକ ସତ୍ତା ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି; ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏପରି ଅନ୍ୟ ସତ୍ତାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ନାରୀ ଅଥବା ପୁରୁଷ କିଛିହେଲେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ସେମାନେ ବି ଜୀବରୂପେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଖୁବ୍ କୃତଚିତ୍ ହିଁ ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ସେଠି ସତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଲିଙ୍ଗହୀନ । ଏବଂ, ମୋ'ର ଭାରି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଜଗତକୁ ଆମଲାଗି ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି, ତାହା ଫଳରେ ସେହି ଜଗତଟି ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏପରି ଅନେକ ଦେବତା କଳ୍ପନା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଆଦୌ କୌଣସି ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଦେବଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚ ଯାବତୀୟ କାହାଣୀରେ ଏପରି ଅନେକ ପରିମାଣର ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଅତିମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ତେଣୁ, ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାଧନ ବୋଲି କହିବା, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରକୃତି ଆପଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସିଛି । ଏହି ବିଷୟରେ କେବଳ ଏତିକି ସତ, ଅଧିକ କିଛି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏହି କଥାଟିକୁ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହା ଆଦୌ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ଆଦୌ ନୁହେଁ ।

ହଁ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥା'ନ୍ତି । ସେମାନେ ଇଚ୍ଛାକରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବରେ ପୋଷଣ କରିପାରିବେ । ମାତ୍ର ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ତା ବା ଶାଶ୍ୱତ, ତା ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ସମ୍ଭବତଃ, ଏହା ଅଧିମାନସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ସେକଥା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ।... ଏବଂ ତଥାପି, ତାହା ଆଦୌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆଂଶିକ ଭାବରେହିଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ତଥାପି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି,

ସେମାନେ ଇଚ୍ଛାକଲେ ଏଇଟିକୁ ବେଶ୍ କାବୁଡ଼ି ଧରି ରହିପାରନ୍ତି । ଯଦି ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଆଣି ଦେଉଥାଏ... ଏହାର ଲାଭ ବି ରହିଛି, କ୍ଷତି ବି ରହିଛି,— ଅନେକ କ୍ଷତି ରହିଛି ।

ମାଆ, ତେବେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଏଡ଼ିଦେଇ
ଚାଲିଯାଇ ପାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ?

ତୁମେ କ’ଣ କହିଲ ?

ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ଆଦୌ ଦେଖିବାକୁ
ମିଳେ ନାହିଁ ।

ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ । ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସେଠାରେ ଏହା ଏକ
ସାଧାରଣ ନିୟମ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସେଠାରେ ଆମେ ଏପରି
ନାନା ସଭାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି କୌଣସି ଲିଙ୍ଗ
ନାହିଁ । ଲିଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ସଭା ତୁଳନାରେ ଲିଙ୍ଗହୀନ ସଭା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ଏବଂ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ, ପ୍ରଧାନତଃ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ
ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିଛି ।

ସେଇଠୁ କ’ଣ ହେଲା ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ପତରା ଯାଉଛି ଏବଂ ଏସବୁ
ପତରାଯିବା ପଛରେ ପୁଣି କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ? ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହିକଥା ଜାଣିବାକୁ
ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ତୁମକୁ କିଏ କହିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁହିଁ ଏକଥା ଏହିପରି ଭାବରେ
ରହିଆସିଛି ? ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ଠିକ୍ ଏହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଉ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ
ଭାରି ଉପାହର ସହିତ ମନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସେହି ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ
ତାହା କହିଛନ୍ତି କି ? ମୁଁ କହିଲି ନା, ଯଦି ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି
ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖୁଥାନ୍ତୁ, କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବାଧା ଦେବାକୁ
ଯାଇ ନାହିଁ । ଯଦି ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ସୁଖୀ ହୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି !

“ମନର ଯେଉଁସବୁ ସୋପାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳ୍ପନା
କରିପାରୁଛୁ, ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା’ଠାରୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ସୋପାନମାନ ରହିଛି

ଏବଂ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମକୁ ସେହିସବୁ ସୋପାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ତା'ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ଓ ଆହୁରି ସେପାଖକୁ ଯାଇ ଏକ ମହରର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହିପରି ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଆମର ଏହି ନିମ୍ନତର ଜୀବନଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ସୋପାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ନୋତିତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବତର ତଥା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଲୋକ ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟର ଗତିଶୀଳତାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ବାରା ଏହି ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ଶରୀରକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏପରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଚିତ୍ତଗତତାର ଏକ ସଚେତନ ପ୍ରତୀକ, ବାର୍ତ୍ତାବହ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ବି ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଶରୀର ଏହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାର ଗତିଶୀଳ ସକ୍ରିୟତା ଶକ୍ତି ଓ ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଚିତ୍ତଗତତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ପରିକରତ୍ବ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିଲାଭ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ତାହା ଉପରେ ଚିତ୍ତଗତତାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବ । ଏହି ଶରୀରର ବିକଶିତ ତଥା ଅର୍ଜିତ ଉଚ୍ଚତମ ସାମର୍ଥ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଯେଉଁସବୁ ସ୍ବୟଂକ୍ରିୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି ଏବଂ କେବଳ ଏକ ଯାତ୍ରିକ ଅଚେତନାର ନାନା ଗତିସନ୍ଧାନ ବୋଲି ମନେହେଉଛି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ନ ଘଟିଲେ ଏକଥା ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ; ଏବଂ ଆମ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାଟି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ବସ୍ତୁତଃ ସେହି ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ରୂପାନ୍ତରଟି ନ ଘଟିଲେ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ସେହି ସମଗ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟ କଦାପି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ରୂପାନ୍ତରର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ବୟଂ ଶରୀରହିଁ ଏକ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ, ଏକ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ । ଆପଣାରୁ ଜଗନ୍ନ-କାର୍ଯ୍ୟର ସର୍ବଶେଷ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ସାଧନରୂପେହିଁ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚେତନାଶୀଳ ହୋଇପାରିଥିବା ଏକ ଶରୀରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିତ୍ତଗତତା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଚୁତ ପରିମାଣର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହାସଲ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର ସେହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ, ସର୍ବାଙ୍ଗ

ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏପରିକି, ଶରୀର ପୂର୍ଣ୍ଣସଚେତନ ହୋଇପାରିଲେ ଯାଇ ତାହା ଏକ ଜଡ଼ସ୍ତରୀୟ ରୂପାନ୍ତରର ଉଚିତ ଗୌତିକ ପଦ୍ଧତି ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ । ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେଥିଲାଗି ଚିନ୍ତନତତାର ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଲୋକ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଶୀଳ ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାର ଶିଖର ଉପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପାରିଥିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରେରିତ କରି ସାରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।...

ଅତିମାନବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି (ଭ*), ପୃଷ୍ଠା ୧୫-୧୬

ମାଆ, ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର କ'ଣ ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ରୂପାନ୍ତର ପରେ ଯାଇ ଆସିବ ନା ତାହା ଆପଣାର ସ୍ବାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆସିବ ?

ସାଧାରଣତଃ, ଏହି ପ୍ରକାରର ରୂପାନ୍ତର ଈର୍ଷାରୁ ନିମ୍ନଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ, ନିମ୍ନରୁ ଈର୍ଷିଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ନ ଥାଏ ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟାଏସୁଦ୍ଧା ଜଣେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ତୁମେ କହିବ ଯେ ବାହ୍ୟ ରୂପଟିର କ୍ରମବିକାଶହିଁ ନୁହେଁ ନୁହେଁ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇ ଆଣିଥାଏ । ମାତ୍ର ତଥାପି ଏହି କଥାଟିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ; କୌଣସି କଥା ସାଧାରଣତଃ କଦାପି ଠିକ୍ ଏହି ରୀତିଟିର ଅନୁସରଣ କରି ଘଟେ ନାହିଁ ଏବଂ, ତୁମର ମନରେ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର କଦାପି ଘଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଜି ରଖିପାରିବି । ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି !

ମନ ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ତୁମେ ଆଲୁଠିଟିଏ ବି ହଜାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ପଦେହେଲେ କଥା କହି ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାଦ ବି ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ତେବେ, ତୁମର ମନଟି ଯଦି ଆଗରୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ନ ହୋଇ ପାରିଛି, ତୁମେ କେଉଁ ସାଧନଟି ଦ୍ବାରା ତୁମ ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର ସଂଘଟିତ କରିବାକୁ ଯିବ କହିଲ ?

ଯଦି ତୁମେ ଅଜ୍ଞାନ— ହୁଏତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନ— ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଅ,— ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ମନ ଠିକ୍ ସେହି ଅବସ୍ଥାଟିରେହିଁ ରହିଛି, ତେବେ ତୁମର ଶରୀରକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ ବୋଲି ତୁମେ କିପରି ଆଶା କରି ପାରୁଛ ?

ବେଳେବେଳେ ଶରୀରରେ ଏକ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିରୋଧ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ତାହାର କାରଣ କ'ଣ ? ମନ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁ ନ ଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ପ୍ରତିରୋଧ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ଗୌତିକଟାରୁହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ପ୍ରତିରୋଧ ଆସେ, ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରତିରୋଧ ଆସି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥାଏ ।

ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ପ୍ରତିରୋଧଟି କେଉଁଠୁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥାଏ ?... ତୁମର ମୁଣ୍ଡରେ । (ସମସ୍ତେ ହସିଉଠିଲେ) ଏହା ଯେ ଏକ ବିଶେଷ ଘଟଣା ସେକଥା ଆଡ଼େ ନୁହେଁ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଗୌତିକ ମନହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଭାରି ଅନମନାୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ,— ନୁହେଁ ?—ଏବଂ ଆପଣାର ପାରଜ୍ଞମତାରେ ଗୋଟାସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହା ଏପରି ଅନମନାୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ... ଓଃ ! ଆପଣାର ଅଜ୍ଞାନଟି ବିଷୟରେ ତାହାର ଯେଉଁ ମୋହ ରହିଥାଏ, ଆପଣାର ନିଜ ଭାବନାଭାତି, ଦେଖିବାଭାତି ଓ ଜାଣିବାଭାତି ପ୍ରତି ତାହାର ଯେଉଁ ମୋହ ରହିଥାଏ, ସେଇଥିଲାଗି ତାହା ଏପରି ଅନମନାୟ ହୋଇଥାଏ ।

ବାସ୍ ଏତିକି ନା ? ... ବେଶ୍, ତେବେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ରହୁ ।

ମୁଁ ତାହାର ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି ।

ଓ ... ହୋ ... ! (ଅନେକ ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ପରେ) ... ହଁ ... ତାହାହିଁ ପ୍ରତିକାର ।

“ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା,— ଏକ ଆଦର୍ଶ ହିସାବରେ ଏହି ସୁବ୍ରତକୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ରଖୁଛୁ । ... ପୃଥିବୀ-ପୃଷ୍ଠରେ ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ମଙ୍ଗର ଏବଂ ମନ୍ଦଗତି ହୋଇ ରହିଆସିଛି ।— ଯଦି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଯଦି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଅଥବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ହଠାତ୍ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଆମକୁ କିପରି ଏକ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ?

“ବସ୍ତୁତଃ ଆମ ବିବର୍ତ୍ତନର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପହିଁ ଆମେ ଏହି ରୂପାନ୍ତରର ସମ୍ଭାବନାଟିରେ ଆସି ଉପନୀତ ହୋଇଛୁ । ପ୍ରକୃତି ଯେପରି ଜଡ଼ର ବାଡ଼କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଆସିଛି ଏବଂ ପ୍ରାଣର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟାଇଛି, ପ୍ରାଣର ବାଡ଼କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟାଇଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାହା ମନର ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଆସିବ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ଚେତନା ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବ, ଯାହାକି ଆମ ମନୋମୟ ସୋପାନର ସକଳ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ସୀମାବଦ୍ଧତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ; ତାହା ଏକ ଅତିମାନସ ଅର୍ଥାତ୍ ରତ-ଚେତନାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଆଣିବ ଏବଂ ତାହା ଆମ ଭିତରେ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ବିକଶିତ କରି ନେଇ ଆସିବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଏକ ମଙ୍ଗର ଏବଂ ମନ୍ଦଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚିରକାଳ ଲାଗି ନିୟମ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତାହା ଆଦୌ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହାହିଁ ଯେ ଆମ ବିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱଭାବ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ । ହଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମନଃସ୍ତରୀୟ ଅଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଜାରୁଡ଼ି କରି ଧରିଥିବ ଏବଂ ଆମର ଆରୋହଣଚକ୍ତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରି ରଖୁଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଅଥବା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ତାହା ସେହିପରିହିଁ ହୋଇ ରହିବ । ମାତ୍ର ଆମେ ଥରେ ସେହି ଋତବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟକୁ ବିକଶିତ ହୋଇଯାଇ ପାରିଲେ ସରାଗତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମସତ୍ୟ ରୂପକ ତାହାର ସେହି ଶକ୍ତି ସବୁକିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।...

“ଏହା ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ଇସ୍ପିତ ରୂପାନ୍ତରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହୋଇ ଘଟିବ; ଏହି ମନର ସୋପାନରେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ପ୍ରକୃତିର ଏପରି କେତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଏକ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ବିଜ୍ଞାନମୟତାର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଶକ୍ତିରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଏହି ମାନବୀୟ ମନଃସୋପାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତାକର ଆଲୋକ ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟରେହିଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହିସବୁ ସୋପାନ ମଧ୍ୟଦେଇ ଯେଉଁ ଆରୋହଣଟି ଘଟିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଆଲୋକ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେ ମନଃସତ୍ତାର ଏହି ଭୂମିଟିକୁ ଅବତରଣ କରିଆସିବେ, ତାହା ହୁଏତ ଆମ ବିବର୍ତ୍ତନର ଗତିପଥ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲିହିଁ ବୋଧ ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ଏପରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେ ସମଗ୍ର ରୂପାନ୍ତରଣ ଲାଗି ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିମାନସ ଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନ ଥିବା ମାନସ ସତ୍ତାରହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ଭାବନା ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ, ସେମାନେ ହୁଏତ ମନର ଏହି ସୋପାନଟିକୁ କେବଳ ଏକ ଆଂଶିକ ଦିବ୍ୟତା ଆନୟନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ, ବା ମନକୁ ସେହି ଅଭିମୁଖରେ ଉନ୍ନୀତ କରିଦେଇ ପାରିବେ ସତ, ମାତ୍ର ସେହି ଉଲ୍ଲୋକନଟିକୁ କଦାପି ଗତଚିତ୍ତର ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିମାନସତ୍ତାରେ ପରିଣତ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହି ସୋପାନଗୁଡ଼ିକ ତଥାପି ଆରୋହଣର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ହୋଇ ନିଶ୍ଚୟ ରହିପାରିବେ, କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ସେହିସବୁ ସ୍ତରରେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ଅଟକି ରହିବେ; ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟମାନେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଇ ପାରୁଥିବେ, ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିବେ ଓ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିବେ । ଏକଥା କଦାପି ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ସମଗ୍ର ମାନସଜାତି ଏକାବେଳେକେ ଅତିମାନସର ସୋପାନକୁ ଉଲ୍ଲୋକିତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ... ।”

ଅତିମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି (ବଂ), ପୃଷ୍ଠା ୨୦-୨୨

ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବା ଏହି ରୂପାନ୍ତରଟି ବିଷୟରେହିଁ ମୁଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି । ... ଅନେକ ସମୟରେ ମୋତେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଛି : “ଆମକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୂପେ ଏହି କଥାଟି କୁହାହୋଇ ଆସିଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାବିବା ଅଥବା ଶରୀରକୁ ନେଇ କିଛି କରିବା, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଏକ ସଞ୍ଚାଳନା ସହିତ ଭାବିବା ଯେ ଏହି ଶରୀର ହେଉଛି କେବଳ ବିଶ୍ୱମୟ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତାଙ୍କରହିଁ ଏକ ପରିଣାମ ଏବଂ ଏକ ନିମିତ୍ତ, ତାହା ହେଉଛି ଆମ ସଭାରତ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟର ଏକ ପରିଣାମ ଏବଂ ଏକ ନିମିତ୍ତ ।— ତେବେ, ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାଟି ଦିଆଯାଇ ସାରିବା ପରେ ଏବଂ ଏହାକୁହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇ ସାରିବା ପରେ କାହିଁକି ଏପରି ହେବ ଯେ ଆମର ଆଶ୍ୱାସର ସଂଗଠନଟି ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଏଠି ତାତ୍ତ୍ୱର ରହିବେ, ତାତ୍ତ୍ୱରଖାଳୀ ରହିବ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ସ୍ୱୀକୃତ ହେଉଥିବା ଆଧୁନିକ ନାନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ଶରୀରଲାଗି ଏକ ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରହିବ ?” ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ମିଶ୍ରି ବଣଭୋକ୍ତି କରି ଯାଇଥିବେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ପାଣି ନ ପିଇବାକୁ ବାରଣ କରି କହିବି, ସାଙ୍ଗରେ ପିଇବାର କରା ଯାଇଥିବା ପାଣି ନେଇ କରି ଯିବାଲାଗି କହୁଥିବି ? ତୁମେ ଯେଉଁସବୁ ଫଳ ଖାଇଥିବ, ମୁଁ କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରି ତା’ପରେ ଯାଇ ଖାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବି ? ଇତ୍ୟାଦି, ଇତ୍ୟାଦି ।

ଏହି ସବୁଯାକ କଥା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ପରସ୍ପର ବିରୋଧାତ୍ମକ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିବ; ମାତ୍ର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏପରି ଏକ କଥା ବୁଝାଇ କହିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଯାହାକି ତୁମ ଭିତରେ ଜାଗୃତ ହେଉଥିବା ପରସ୍ପର-ବିରୋଧତାର ଏହି ଭାବଟିକୁ ଦୂର କରିଦେଇ ପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି । ମୁଁ ବସ୍ତୁତଃ ଅନେକଥର ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ବିଚାର ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପରସ୍ପର ବିରୋଧ କରୁଥିବା ପରି ବୋଧ ହେଉଥିବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଆପଣାର ଭାବନାରେ ଆଉଟିକିଏ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉପସ୍ଥିତ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟିରେ ଏହି ବିରୋଧଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସମଗ୍ର ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ରହିଥିବେ, ସେପରି ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟାଏ କଥା ଜାଣିବା, ତେବେ ସବୁକଥା ଭାରି ସହଜ ହୋଇଯିବ । ସେହି କଥାଟି ହେଉଛି, ଆମ ଶରୀରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାଲାଗି, ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରି ରଖିବାଲାଗି, ତାହାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତ ଘଟାଇବା ଲାଗି ଏବଂ ତାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବିଧାନ ଲାଗି ଆମେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ

କାମରେ ଲଗାଇବା, ତାହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚେତନାଟିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛୁ, କେବଳ ତାହାରି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । କାରଣ ଆମ ଶରୀର ହେଉଛି ଆମ ଚେତନାର ଏକ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର; ଏହି ଚେତନା ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏଥିରୁ ତାହାର ଯାହାକିଛି ପାଇବା କଥା, ତାହା ଲାଭ କରି ପାରିବ ।

ତେଣୁ, ତୁମର ଗୌତିକ ଚେତନାଟି ଯଦି ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ରହିଥାଏ, ଯଦି ସେହି ସାଧାରଣ ଗୌତିକ ଚେତନାର ଆଖିରେହିଁ ତୁମେ ସବୁକଥାକୁ ଦେଖୁଥାଅ, ସେହି ସାଧାରଣ ଗୌତିକ ଚେତନାରେହିଁ ଯଦି ତୁମର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଶରୀର ଉପରେ କ୍ରିୟା କରିବାଲାଗି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କେବଳ ସାଧାରଣ ଗୌତିକ ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ସାଧାରଣ ଗୌତିକ ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ମନୁଷ୍ୟ-ଜୀବନର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାନରୂପେ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଛି । ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ଅତି ଜଟିଳ ବିଜ୍ଞାନ, ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଅସଂଖ୍ୟ, ବହୁଜନିତ, ବଡ଼ ଅନିଶ୍ଚିତ, ଅନେକ ସମୟରେ ପରସ୍ପର-ବିରୋଧୀ, ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚରୋଚ୍ଚର ଭାବରେ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ବିଜ୍ଞାନ । ତଥାପି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ନିର୍ଭୁଲ ପଦ ହାସଲ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି; ଶରୀରର କର୍ଷଣ କ୍ରମେ ଏକ ଗନ୍ତାର ଅନୁଶୀଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ନାନା ପ୍ରୟୋଗ, ଅଧ୍ୟୟନ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଅବଦାନ ଆସି ଏକତ୍ର ହୋଇଛି ଯାହାର ସାମାନ୍ୟରେ କି ଆମେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣକୁ ଏକ ନିୟମନ ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ପକାଇ ପାରୁଛୁ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଓ ଆମ ବ୍ୟାୟାମକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିୟମ ଭିତରେ ଆଣି ପକାଇ ପାରୁଛୁ, ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ସଂଗଠନଟିକୁ ନିୟମ ଭିତରେ ପକାଇ ପାରୁଛୁ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏପରି ଏକ ଭିତ୍ତି ଆଣି ଯୋଗାଇଦେଇ ଯାଇଛି, ଯେପରିକି, ଯେଉଁମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ଶରୀରର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନିରାକୃତ କରି ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀରର ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତିବିଧାନ ବି କରି ପାରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି, ସେମାନେ ଏପରି ପଳମାନ ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି ଅନେକ ସମୟରେ ଚମତ୍କାର ଓ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ମୁଁ ଏଠାରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ବି କହିପାରିବି ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ବିଜ୍ଞାନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁପରି ହୋଇ ରହିଛି, ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଲାଗି ତାହା ଯେପରି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପ୍ରୟାସ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଭାରି

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ସେହି ବିଜ୍ଞାନ ପରମ ଚିନ୍ତନତତାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ସେହିପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଦୃଶ୍ୟ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିଠି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଉଭୟେ ଅସଲ ସତ୍ୟର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ପାରସ୍ପରିକ ବୋଧ ସହିତ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ଆସିବେ ।

ତେଣୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ର ଭୂମିତିରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଗୌତିକ ଚେତନାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥଳରେ ଶରୀରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଗୌତିକ ସାଧନ ତଥା ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକରହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅଧିକସଂଖ୍ୟକ ମଣିଷ,— ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମେତ ବି,— ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଗୌତିକ ଚେତନା ବୋଲି କୁହା ନ ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଅତତଃ ପ୍ରଧାନତଃ ଏକ ଜଡ଼ ବା ଗୌତିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ବାସ କରୁଥିବାରୁ, ଶରୀରର ସ୍ବାକ୍ଷ୍ୟବିଧାନ ପାଇଁ ଜଡ଼ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନିରୂପିତ କରିଦେଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେହିଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସରଣ କରିବାହିଁ ସ୍ବାଭାବିକ କଥା ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ମାତ୍ର, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଯେପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟି ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ କଦାପି ସର୍ବଶେଷ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି ଆଜିଠି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆମର ଅଭିକ୍ଷିତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କଦାପି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଆହୁରି ଏକ ଶିତି ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମର ଚେତନା ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଧିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମନୋମୟ ଅଥବା ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମନୋମୟ ହୋଇ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ, ତଥାପି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟି ଲାଗି ଆପଣାର ଏକ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଉଚ୍ଚତର ଆହୁରି ଅନେକ ଭୂମିଲାଗି ଉନ୍ନୋତିତ ହୋଇ ରହିଛି । ସେଠାରେ ତାହା ଅତିମାନସ ପ୍ରଭାବଟି ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ କରି ରଖୁଛି ।

ଏହି ଉନ୍ନୋଚନଟି ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଜୀବନର ତୁଚ୍ଛ ଏହି ଗୌତିକ ସୋପାନଟିର ଆବରଣଟିକୁ ପାର ହୋଇ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇ ପାରିବା,— ଏଠାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ “ଗୌତିକ” ବୋଲି କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାହାମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ମନୋମୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ବାରା ପ୍ରେରିତ ଜୀବନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରୁଛି, ମନୁଷ୍ୟର ଯାବତୀୟ କୃତି, ଏପରିକି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚମତ୍କାର କୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ସେଥରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରି ରଖୁଛି; ମୁଁ ଏପରି ଏକ ଗୌତିକ ସୋପାନର କଥା କହୁଛି, ଯାହାକୁ କି ମନୁଷ୍ୟ-ସାମର୍ଥ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଏପରି ଏକ ପାର୍ଥବ ଏବଂ

ଜାଗତିକ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଯେଉଁଥି ମଧ୍ୟରେ କି ମନୁଷ୍ୟ ମାନସିକ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଏକ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ନାନା ମୂଲ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ । ଜଣେ ସେହି ସୋପାନଟିଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବି ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପାରିବ, ଆପଣାକୁ ସେହି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଉଦ୍ଘୋଷିତ କରି ଦେଇପାରିବ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଏପରି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଦୁଇଟିଯାକ ପ୍ରଭାବ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟି ପରସ୍ପରକୁ ଭେଦ କରି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଚେତନା ଆପଣା କର୍ମ ରୀତିରେ ତଥାପି ସେହି ମନୋମୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରସୂତ ସ୍ତରର ହୋଇ ରହିଛି ସତ, ମାତ୍ର ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବଳ ଦ୍ଵାରା ଏପରି ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ଵାରା କି ତାହା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟର ନିମିତ୍ତରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବ ।

ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଶୁଥିବା ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଲାଗି ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସେହିମାନେହି ଏହି ସ୍ଥିତିର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ । ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ, ଚେତନାର ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଶରୀର ତା'ର ପୂର୍ବାବସ୍ଥାଟି ତୁଳନାରେ ଏକ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚମ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ଆପଣାକୁ ଉପକୃତ କରିପାରିବ । ଆପଣା ସଭାର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟି ସହିତ ତାହା ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସର୍ଗରେ ଆଣିପାରିବ, ଏପରି ଅଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସର୍ଗରେ ଆଣିପାରିବ ଯେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସତେଅବା ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଅଥବା ଏକ ସଂବୋଧି ବଳରେ ଯାହା ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସିଏ ଯେ ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ଜାଣିପାରିବ, ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣି ପାରୁଥିବ ।

ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି, ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି, ତାହାକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରିବା ଲାଗି ଓ ତାହାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିବା ଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାକୁ ଯଥୋଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଶ୍ରମଟିକୁ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥିତିର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ ।

ଏହି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଅବଶ୍ୟ ଆଉଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି; ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ 'ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ଆଦର୍ଶ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେହି ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା । ମାତ୍ର ସିଏ ସ୍ଵୟଂ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ; ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସମଗ୍ର ରୂପାନ୍ତର, ଏବଂ ଏହାକୁ କଦାପି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉପଲବ୍ଧି

କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏପରିକି ଏହା ହୁଏତ ବେଶ୍ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବି ନେବ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ତାହା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଏକ ଅତିମାନସ ଚେତନାରେ ପରିଣତ ହେବ, ତେବେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଏକ ମାନସିକ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଦୌ ନିରୂପିତ ହେବ ନାହିଁ ବା ତାହା ଆମର ଦୈନିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଉ ମୋଟେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ : ସେତେବେଳେ ଆମର ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ସେହି ଅତର୍ଗତ ସତ୍ୟତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶରୂପେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିବ ।

ଆମେ ଏହି ଆଦର୍ଶଟିକୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଧରି ରଖିବା, ତାହାରି ଉପଲବ୍ଧି ସକାଶେ ଆମର ସକଳ ପ୍ରୟାସ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବ; ମାତ୍ର ଆମେ କଦାପି ଆପଣାକୁ ଭ୍ରମଜିତରେ ପକାଇ ଏକଥା ଭାବି ବସିବା ନାହିଁ ଯେ ଏହି ରୂପାନ୍ତରଟି ଦୂରୀର ସହିତ ଘଟିବ, ହଠାତ୍ ସତେଅବା କୌଣସି କୁହୁକ ଦ୍ଵାରା କିଛି ଘଟି ଅବାଦ୍ କରିଦେଲା ପରି ଘଟିବ, ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଯେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏକ ସମ୍ଭାବନାମାତ୍ର ହୋଇ ରହି ନାହିଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାତ୍ର ହୋଇ କଦାପି ରହି ନାହିଁ : ତାହା ଏକ ନିର୍ମାୟମାଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି ଗଲାଣି । ଏବଂ, ଅତର୍ଗତ ଚିନ୍ତନତତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ସାରିଛି, ଆମର ଶରୀର ଯେ ଆମ ସରୀର ସେହି ଯଥାର୍ଥତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଂଶର ଅନୁଭୂତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରକାଶିତ କରି ଆଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ଏବଂ ଆପଣାର ଶରୀର ଚେତନାରେହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ୟଟି ସମକ୍ଷରେ ଦର୍ଶାୟମାନ ହୋଇପାରିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବରେ ସେହି ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଭିନିବେଶିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣାର ସକଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମ-ସମର୍ପଣ ସହିତ “ତୁମେ ଯାହା, ମୁଁ ତାହାହିଁ ହେବି— ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ହେବି, ଅନନ୍ତ ଓ ଶାଶ୍ଵତ ଭାବରେ... ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଭାବରେ ମୁଁ ତାହାହିଁ ହେବି” ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ କହିପାରିବ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଯେ ଦୂରରୁ ଥାଇ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି, ସେକଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ସମାଗତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ବୋଲି ଅନୁଭବ ବି କରିହେଉଛି ।

୫ ଜୁନ୍ ୧୯୫୭

ତୁମମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି କି ? କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ?

ମାଆ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରୁ ନ ଆସୁଛି,
ସେପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବି କ'ଣ ଭଟିତ ହେବ କି ?

ସ୍ୱତଃସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମ ଭିତରୁ ନ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ?

କାରଣ, ସାଧାରଣତଃ ଏହି କ୍ଲାସ୍‌ରେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ, ଆମେ
ଭାବୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ମୋଟେ କିଛିହେଲେ
କହିବେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମେ ଭାବି ଭାବି ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା
କରୁ,— କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲି ଭାବୁଥାଉ ।

ଏପରି ଚେଷ୍ଟା କରି ତୁମେ କ'ଣ ପାଆ, ସବୁକିଛି ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଯଦି
ପ୍ରଶ୍ନଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଧାପକ ହୋଇଥାଏ ... ପ୍ରଶ୍ନଟି ପାଇବା ଭାରି ତୁମକୁ ଏକ
ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଖରାପ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ, ତାହାର
କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ।

ଆଜି ତୁମର ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି କି ?

ନାହିଁ ।

ତା'ହେଲେ ...

(ମାଆ ଦୀର୍ଘକାଳ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ବସ୍ତୁତଃ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଆମେ
ତାହାକୁ ପଢ଼ିବା, ସିଏ ଯାହାକିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ମନଦେଇ ସେସବୁକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା,
ତେବେ ସେଇଥିରୁଆଁ ଆମକୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର,

ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର କି ଆମ ଚେତନା ଉପରେ ଏକ ସମ୍ୟକ୍ ଗତିଶୀଳ ପ୍ରଭାବ ଆସି ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ, ଉପସ୍ଥାପନଟିକୁ ସେହିପରି ଫଳପ୍ରସ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାହା ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତିର ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଆସି ପାରିଥିବା ଉଚିତ । ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇ ସାରିଛି, ଯଦି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଉଥାଏ, କେବଳ ପୁରାତନ ଅନୁଭୂତିର କଥାଗୁଡ଼ିକୁହିଁ କୁହାଯାଉଥାଏ, ତେବେ ତାହା ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଉପଦେଶ ଦେଇଥିବା ପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେବାରେ ଲାଗେ,— ସତେଅବା କେହି ତୁମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି କହୁଥିଲା ପରି ମନେହୁଏ; ତାହା ଆମର ମଣ୍ଡିତ ଭିତରେ କେତୋଟି କୋଷକୁ ବେଶ୍ ସତର କରି ଦେଇଥାଏ, ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ବହୁତ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ ।

ମୋ' ଲାଗି, ମୁଁ ଯାହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେଇଟି ସକାଶେ, ନୀରବ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ସର୍ବଦା ଅନେକ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।... ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା କଦାପି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସାମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ, ଏବଂ ତାହାଦ୍ୱାରାହିଁ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ବଳ ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନାରେ ତାହା ସେହି ଚେତନାର ସ୍ୱକୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିଟି ଅନୁସାରେହିଁ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ତାହା ଆପଣାକୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରସ୍ତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସନ୍ଦର୍ଭର ସଂଚାର ଘଟେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେହିଁ ଏହି ସଂଚାର ଘଟେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ତାହା ଘଟିଥାଏ; ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଅନୁସାରେହିଁ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଏ; ଯେଉଁ ଆକାରରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ତାହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଲାଗି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ, ଠିକ୍ ସେହି ଆକାରରେହିଁ ତାହା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରେ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯଦି ତାହାକୁ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସୂଚକ କରି ରଖାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେହି ସୂଚକକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟତା ଆଣି ଦିଅନ୍ତି, ତାହାକୁହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ,— ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଅନେକ ବଳ ଓ କର୍ମ-ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସତେଅବା ହୃତ

ହୋଇ ରହିଯାଏ, କାରଣ, ପ୍ରଥମତଃ, ଶିକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଯେପରି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ସେପରି ଭାବରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟତଃ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୋଧଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେହି ଶିକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅନୁକୂଳନ ହୋଇ ନ ଥାଏ ।

ତେଣୁ, ଯଦି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏପରି ଏକ ଅନୁଭୂତିର ଉନ୍ନେଷ କରାଇ ଆଣୁ ନ ଥାଏ ଯାହାକୁ କି ଏକ ନୂତନ ସୂତ୍ରରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତେବେ ମୋ'ମତରେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନ ପଚାରି ନୀରବ ରହିବାହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ । କେବଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଥିବ, ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ତାହା ଏପରି ଏକ ଅନୁଭୂତିକୁ ଉନ୍ନେଷିତ କରାଇ ଆଣିବ, ଯାହାକି ଆମଲାଗି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ଅବସରରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ । ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବାକୁ ହେଲେ, ତାହା ପ୍ରଗତିର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ଲାଗି ଏକ ଅନୁସନ୍ଧନ ଜଣାଇ ପାରୁଥିବା ଉଚିତ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭୂମିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ଏକ ସ୍ଵତଃପ୍ରେରିତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧନ ଜଣାଇ ପାରୁଥିବା ଉଚିତ;— ସାଧାରଣତଃ ମାନସିକ ଭୂମିରେ ତାହା ଏକ ଅନୁସନ୍ଧନ ଜଣାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଯଦି ଦୈବୀୟ ତାହା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଭାସକୁ ଅନୁସନ୍ଧନ ଜଣାଇଥାଏ, ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଓ ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଏକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ଅନୁସନ୍ଧନ ଜଣାଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ତତ୍ପରା ଭାରି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଘାପକ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଉପଯୋଗୀ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ; ଏବଂ ତାହାମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଉନ୍ନେଷିତ କରି ଆଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତାହା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିର ଏକ ବୋଧକୁ ଉନ୍ନେଷିତ କରାଇ ଆଣିପାରେ, ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ଅନୁଭୂତିର ଉନ୍ନେଷ କରାଇ ଆଣିପାରେ, ଯାହାକି ସୂତ୍ରଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନତାର ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଆଣିଦିଏ, ଯେପରିକି ତାହା ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ଏକ ନୂତନ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବି ବଢ଼ନ କରି ରହିଥାଏ ।

ଏହିସବୁ ଅବସରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଏହି କଥା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ଯେ, କିଛି ନ କହିବାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ଭଲ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତୋଟି କ୍ଷଣ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ବସିବା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ଭଲ ମିଳିଥାଏ ।

ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଂକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କରେ, ତାହାହିଁ ଆମର ଭାବନାରେ ଏକ ଗତିସଂସ୍ଥରଣ କରି ପାରୁଥିବା ଉଚିତ, ପଠିତ ବିଷୟଟିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇ ପାରୁଥିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେଇଟି ଉପରେ ତାହା ଏକ ଆଲୋଚନାତ କରୁଥିବା ଉଚିତ । ବା, ଏପରି ଏକ ବିଚାରସମୂହ କିଏ ବୋଧସାମର୍ଥ୍ୟର

ଏପରି ଏକ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଆଡ଼କୁ ତାହା ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇ ନେଇଯାଇ ପାରୁଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ, ଯାହାକି ଆମକୁ ସେହି ପଠିତ ପଂକ୍ତିଗୁଡ଼ିକରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ଯାଉଥିବ । ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ, ସେହି ପଂକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବାରୁ ଏକ ବିଷୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯାହାକୁ କି ପଂକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠ କରିସାରିବା ପରେ ଆମକୁ ନୀରବ ହୋଇଯିବା ଲାଗି ଏକ ଉଦ୍‌ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଦେଇ ପାରୁଥିବ ।

ଖାସ୍ କହିବା ସକାଶେ କିଛି କହିବା,— ସେଇଟାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହୋଦ୍‌ଘାତ ନ ଥାଏ;— ସେସବୁ ଲାଗି ତ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ କେତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି । ସେକଥା ଏଠି କାହିଁକି ହେବ ?

ମାତ୍ର ମାଆ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ମୃତି କଥା ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

(ଆଇଜଣେ ପିଲା) ମାଆ, ଆପଣ କିଛି କହିବା ସମୟରେ ଆମେ ମଣ୍ଡିଷ ଦେଇ ତାହାକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଉ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆମ ଭିତରକୁ କିଛି ନା କିଛି ସଞ୍ଚାରିତ କରାଇ ଆଣୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ସଭାର ଠିକ୍ କେଉଁ ଅଂଶଟିରେ ଆପଣାକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖୁ ?

ଧ୍ୟାନ ଲାଗି ଏହା ସର୍ବଦା ଅଧିକ ଭଲ,— ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବା ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ ଆମେ ଏଠି “ଧ୍ୟାନ” ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ତାହାର ଅର୍ଥ କ୍ଷମାପି ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ “ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କେତେ ନା କେତେ ଭାବନାକୁ ପୂରାଇ ବୁଝାଇବାରେ” ଲାଗିଥିବା । ଏହା ବରଂ ତାହାର ଠିକ୍ ଓଲଟା କଥାକୁ ହୁଏତ ବୁଝାଇବ,— ସର୍ବଦା ଏପରି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣାକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବା ଅଧିକ ଭଲ ହେବ,— ସେହି କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ଆମେ ହୁଏତ ଅଭୀପ୍ସାର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହିପାରିବା,— ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଭୀପ୍ସାର ଶିଖାଟି ପ୍ରକୃକିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ,— ସେହିଠାରେ ଆମର ସକଳ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଏକତ୍ର କରି ରଖିବାକୁ ହେବ, ସେହି ସୌର କେନ୍ଦ୍ରରେ ନେଇ ଏକତ୍ର କରି ରଖିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ, ସମ୍ଭବ ହେଲେ, ଏପରି ଏକ ଅବିଚଳିତ ନୀରବତା ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ ସତେଯେପରି ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୌଣସି ଏକ ବିଷୟକୁ ‘ଶୁଣିବା ଲାଗି ଲୁହା କରୁଛୁ,

ଏପରି ଏକ କଥା ଯାହାକି ଆମଠାରୁ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଯୋଗର ଦାବି କରୁଛି, ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ ଏବଂ ସମଗ୍ର ନୀରବତା ଦାବି କରୁଛି । ଏବଂ ତା'ପରେ, ଆମେ ଆଦୌ ହଇଚଇ ହେବା ନାହିଁ । କିଛିହେଲେ ଭାବିବା ନାହିଁ, ଟିକିଏ ହେଲେ ଚହଲି ଯାଇ ନ ଥିବା ଏବଂ ସେହି ଉନ୍ମୋଚନଟି ଲାଗି ଆଗଭର ହୋଇଯିବା, ଯେପରିକି, ଯାହାକିଛି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଆମେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇ ପାରୁଥିବା । ମାତ୍ର ସର୍ବଦା ଲାଗି ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିଥିବା, ଯେପରିକି ଘଟନାଟି ଘଟୁଥିବା ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ବୋଲି ଜାଣିବା ଲାଗି ଆମେ ଆଦୌ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବା ନାହିଁ । କାରଣ, ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ବା ଏପରିକି କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା, ତେବେ ତତ୍କାଳ ଆମର ମଣ୍ଡିତ ଭିତରେ ବେଶ୍ ଏପରି ଏକ ଧନ୍ଦା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେବାର ପଥରେ ଆମ ଲାଗି ବଡ଼ ଅନୁକୁଳ ହୋଇ ରହିବ । ତେଣୁ ଆମେ ନୀରବ ହୋଇଯିବା, ଯେତେ ଅଧିକ ସମ୍ଭବ ସେତେ ଅଧିକ ନୀରବ ହୋଇଯିବା, ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଯୋଗମୟ ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା,— ଏବଂ ତା'ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇ ରହିବା ।

ଯଦି ଏଇଟି କରିବାରେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଯିବା, ତେବେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସରିଯିବ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବା,— ସାଧାରଣତଃ ଧ୍ୟାନ ସରିବାର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ନୁହେଁ, ତେବେ ସଭାର ଅନ୍ତଃଗତାରୁ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଅନୁଭୂତିର ଉନ୍ମେଷ ହୋଇଆସିବ : ଏକ ନୂତନ ବୋଧ, ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁବିଷୟରେ ଏକ ନୂତନ ପରିବୋଧ, ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ,— ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, ସଭାର ଏକ ନୂତନ ରୀତିର ଉନ୍ମେଷ ହୋଇଆସିବ । ଏହା ହୁଏତ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ଲାଗି ଆସିବ, ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଅବଲୋକନ କରି ପାରୁଥିବା, ତେବେ ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଏକଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଆମର ବୋଧଶକ୍ତି ଅଥବା ରୂପାନ୍ତରର ମାର୍ଗରେ କେହି ସତେଯେପରି ଗୋଟିଏ ପହୁଣ୍ଡ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇ ପାରିଛି । ଏହା ଏକ ସନ୍ଦୀପନ ରୂପେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ, ଅଧିକ ସତ୍ୟମୟ ଅଥବା ସତ୍ୟର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ବୋଧରୂପେ ଆସିପାରେ, ବା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରୂପେ ବି ଆସିପାରେ, ଯାହାକି ଏକ ମନୋଭୂମିର ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ଆମର ଅନେକ ସହାୟତା କରେ, ଚେତନାର ସଂପ୍ରସାରଣ ଦିଗରେ ବା ଆମର କ୍ରିୟାଶୀଳତାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବାରେ, ଆମ ସଭାର ଯାବତୀୟ ସକ୍ରିୟତା ଉପରେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବାରେ ତାହା ଆମର ସହାୟତା କରିଥାଏ ।

ଏବଂ ଏହିସବୁ ପରିଣାମ କଦାପି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ନାହିଁ । କାରଣ, ଯଦି ଆମେ ସେସବୁକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ ଆମେ ହୁଏତ ଏପରି ଏକ ସଫଳ କ୍ରିୟାଶୀଳତାର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା, ଯାହାକି ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ବିପରୀତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ତେଣୁ, ଆମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ନିରପେକ୍ଷ, ଅଧିକ ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ ଅଧିକ ନିଷ୍ପିନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ସବୁଟିର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏପରି ଏକ ନାରବ ଅଭାସ ରହିଥିବ, ଯାହାକୁ କି ଶବ୍ଦ, ବିଚାର କିଂବା ଏପରିକି ଅନୁଭୂତି ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ସୂଚକ କରି ରଖିବା ଲାଗି କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇ ନ ଥିବ । ଏପରି ଏକ ଅଭାସ ଯାହାକି ଏହିପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ (ମାଆ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗା କରି ଏକ ଆରୋହଣକାରୀ ଅଗ୍ନିର ଧାରଣା ଦେଲେ), ଏକ ଉଦ୍ଘାତମୟ ସ୍ଵୟନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ,— ମାତ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ନ ଥିବ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତାହା ଜିନ୍ଦି ହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ବି ଲଜ୍ଜା କରୁ ନ ଥିବ ।

କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଲଜ୍ଜା କରିବା ମାତ୍ରକେ ମାତ୍ର କେତୋଟି ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ପାରୁଥିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ-ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିରର୍ଥକ ଭାବରେ କଟିଯିବ ନାହିଁ । ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ ଯେ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଆମକୁ ଆମର ମନକୁ ଆଶ୍ରେ ଆଶ୍ରେ ନିଷ୍ଠୁର କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ଏକତ୍ର କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ । ସେତେବେଳେ ମୋଟ ସମୟର ତିନିତଉ ଲାଗୁଛି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଚାଲିଯିବ । ମାତ୍ର ଏହି କଥାଟି ବେଶ୍ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତା'ପରେ ଦୁଇ ତିନି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ନିଷ୍ପିନ୍ନ ଅର୍ଜନ କରିହେବ ଏବଂ ତାହାପରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ସମସ୍ତ ଅବଧୂତି ଦ୍ଵାରା ଉପକୃତ ହେବା ସମ୍ଭବ ହେବ ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସହେତ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ସ୍ଥିତିଟିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନେକ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଆମେ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଯାଇ ପାରିବା, ତେବେ ଆମ ଧ୍ୟାନରୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବା ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖାଯାଉ ।

(ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ)

“ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଉପବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆତ୍ମା, ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଏପରିକି ଆମ ଶରୀରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ତଥା କ୍ରିୟାଶୀଳତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ସବୁ ସମୟରେ ଏକ ଯୋଗସ୍ଥ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ ଅଥଚ ସଂକେହିତ ହୋଇ ରହିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ । ଅଥବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ରାତିଦିନ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବା, ରାତିଦିନ ପଢ଼ି ପାରୁଥିବା ଓ ଲେଖି ପାରୁଥିବା । ସେତେବେଳେ ନ ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଥିବ, ଆମେ ଦୈନିକ ଆଠଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ପାରୁଥିବା, ଏହି ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଅଥବା ଏକତ୍ର ଭାବରେ ବେଶ୍ ବଜାୟ ରଖି ପାରୁଥିବା ଏବଂ ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବଳହୀନ ହେଉଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁ ନ ଥିବା; ଆମେ କୌଣସି କ୍ଲାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁ ନ ଥିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଜ୍ଜତା କିଂବା ଅବନତି ଅନୁଭବ କରୁ ନ ଥିବା । ଉପବାସ-ସମୟଟି ସରିଗଲେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ସାଧାରଣ ଏବଂ ଏପରିକି ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା; ଚିକିତ୍ସାବିଜ୍ଞାନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକାଳୀନ ସତ୍ୟତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପବାସ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟଗ୍ରହଣ ସତେଅବା ସ୍ବାଭାବିକ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ପରି ସେତେବେଳେ ମନେ ହେବ, ଆମେ ଭାରି ସହଜରେ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆର ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଯାଇ ପାରୁଥିବା । ଏକପ୍ରକାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୂପାନ୍ତର ଦ୍ବାରା ଆମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଏପରି ତାଲିମ ହୋଇ ଯାଇଥିବ ଯେ ତାହା ଯୋଗାନ୍ତ୍ୟାସର ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଯାବତୀୟ କର୍ମ ଲାଗି ପ୍ରାୟ ଏକ ନିମିଷରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସାରିଥିବ । ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଜବାବି ଏଡ଼ି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉପବାସର ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀରର ଭୌତିକ ଗ୍ରସ୍ତି, ମାଂସ ଏବଂ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ କ୍ଷୟ ଘଟିବ । ମାତ୍ର, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରି ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରି ପାରିବା

ଭଳି ଏକ ମାର୍ଗ ଓ ଏକ ସାଧନ ମିଳିଯିବ, ତେବେ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠୋକ୍ତ ଅଜ୍ଞେୟ ବାଧାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ତଥା ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଘଟାଇ ଶରୀରର ଯାବତୀୟ କ୍ଷୟକୁ ଅଟକାଇ ତାହାକୁ ତା'ର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବେଶ୍ ରଖାଯାଇ ପାରିବ । ପ୍ରକୃତି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣର ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଥାଏ, ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିର ବିଶ୍ୱଗତ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣାର ପ୍ରାଣଧାରଣ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆହରଣ କରିପାରିବ । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କଳ୍ପନାର ବହିର୍ଭୂତ ନୁହେଁ ଯେ, ଜୀବନ ବିବର୍ତ୍ତନର ଶିଖରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ବିବର୍ତ୍ତନ-କ୍ରମର ସର୍ବନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ରହିଥିବା ଉପାଦାନଟିର ପୁନରାବିଷ୍କାର ଏବଂ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି କରିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାର ପରିବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବନଧାରଣ ଏବଂ ଛାତି-ଅପନୋଦନର ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ଆହରଣ କରି ପାରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ହାସଲ କରିପାରିବା । ଅଥବା, ଏପରି କି ହୋଇପାରିବ ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନ ସତ୍ତା ଚତୁର୍ଦିଗର ପରିବେଷ୍ଟିତ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣାର ପରିମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ତଳୁ ଭୂଗର୍ଭରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିସବୁ ସାଧନକୁ ଯେପରି ଆହରଣ କରୁଛି, ତାହା ନ କରି ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ତାହାକୁ ଆହରଣ କରିବାର ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତିଟିକୁ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ।”

ଅତିମାତ୍ର ସନ୍ଦିଗ୍ଧି (କ), ପୃଷ୍ଠା ୨୮-୨୯

ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ଉପବାସ କରିପାରିବା ଅଥଚ ଶରୀରର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତା'ର ପୂର୍ବ ଶକ୍ତିରେ ତାଲି ପାରୁଥିବ, ଏହି ସମ୍ଭାବନାଟି ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ଆପଣା ଅଭିସ୍ମତାରହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ କହୁ ନାହାନ୍ତି; ନିଜେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବସିଲେ ଏକ ଭାରି ବଡ଼ ଭୁଲ ହେବ ଯେ, ଏହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ବାହ୍ୟ ଆକାରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁକରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଏହି କଥାଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଅନୁଭୂତିଟି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚେତନାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ନ ହୋଇଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାହାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝା ବୋଲିହିଁ କହିବାକୁ

ପଢ଼ିବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ହିଁ ଏକ ସର୍ବପ୍ରାଥମିକ ମୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଆହାର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ କରିଦେବ, ସେକଥା ଆଜଣୀ ନୁହେଁ । କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିଲେ, କେବଳ ଆହାର ପ୍ରତି ସକଳ ଆସକ୍ତି, ସକଳ ବାସନା ଓ ଆହାର ବିଷୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିଟିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିଲେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏପରିକି ଆହାରର ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିଲେ, ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିପାରିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ତୁମର ଚେତନା ଲାଗି ଏତେ ବିସଦୃଶ ହୋଇ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ସେଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନହିଁ ରହିବ ନାହିଁ । କେବଳ ସେତିକିବେଳେ, ଅର୍ଥାତ୍, ତାହାର ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରେରିତ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣାମ ରୂପେ ଜଣେ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ବନ୍ଦ କରି ତଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ । ହୁଏତ ଏପରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଅସଲ ଆବଶ୍ୟକ ଅବସ୍ଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଖାଇବା ନ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଆମର ଆଉ କିଛି ମନେହିଁ ରହିବ ନାହିଁ,— ହଁ, କିଛିହିଁ ମନେ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସଭାର ସକଳ ଶକ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ସକଳ ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ ଏକ ସମଗ୍ରତର ଏବଂ ସତ୍ୟତର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପଲବ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇରହିବ, ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ସମେତ ସମଗ୍ର ସଭାର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଚୟର ସନ୍ଦାନ ସହିତ, ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଆଶୁଥିବା ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାର ସେହି ଅବଶ୍ୟକତା ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଉପରେ ଆପଣାକୁ ସତତ ଅଭିନିବେଶିତ କରି ରଖିବ, ଯେପରିକି ତାହାହିଁ ତା'ର ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ, କେବଳ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେହିଁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଜୀବନର ସତ୍ୟସାରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ; ଜୀବନର କେବଳ ଏକ ଅବଶ୍ୟ-ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଜୀବନର ସମୁଦାୟ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଔଚିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ।

ଯେତେବେଳେ ସେହି କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଉପଲବ୍ଧିଟି ହାସଲ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଖାଇବା ଓ ନ ଖାଇବା, ଶୋଇବା ଓ ନ ଶୋଇବା, ଏସବୁ କଥାର ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜଣୀ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ତାହା ଏକ ବାହ୍ୟ କ୍ରମରୂପେ ବିଶ୍ୱରତ ଶକ୍ତିଚୟ ଲାଳାର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇରହିବ, ତୁମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିବ; ଏବଂ ସେତେବେଳେ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟଟି ସହିତ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ତୁମର ଶରୀର ଏକ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା, ଏକ ସତତ ନମନୀୟତାର ଅଧିକାରୀ

ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ : ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲେ ସେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳିଲେ ତା'ର ଖାଦ୍ୟର କଥା ମୋଟେ ମନେହଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା ହେବ ।... ଏଭଳି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ନୁହେଁ । ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯାହା ସହିତ କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦୌ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆପଣାକୁ ଅନୁକୂଳିତ କରି ନେଇଥାଏ । ଏହା ତୁମକୁ ସତେଅବା ଗୋଟିଏ ପୁଲ୍ ପୁଟି ଆସୁଥିବା ପରି ଏକପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଆଣିଦିଏ, ସତେଅବା କୌଣସି ଗଛରେ ପୁଲଟିଏ ପୁରୁଥିବାର ଅନୁଭୂତି ଆଣିଦିଏ; ଏହା ଏପରି ଏକ କ୍ରିୟା, ଯାହାକି ସଂକେହିତ ଇଚ୍ଛାରୁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ସୌଷ୍ଟ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରି ରହିଥାଏ, ଜୀବନର ସେହି ଧାରାଟି ତୁମ ଜୀବନର ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଅନୁକୂଳିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର କି ସ୍ୱକାୟ ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନ ଥାଏ ।

ବେଳେ ବେଳେ ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ଯେତେବେଳେ କି ଯାବତୀୟ ବିଷୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଆମର ଆଉ ବସ୍ତୁତଃ କୌଣସି କଥା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହାକିଛି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ ଓ ଯାହାକିଛି କର୍ମ ବି କରିପାରୁ ଏବଂ ଆମେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ତା'ର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଏହାହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ତ୍ୱର ବିଷୟ । ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନର ଅଭୀଷ୍ଟା ରଖୁଥିବା ଏକ ମାନସ ଚେତନାରୁ ଉଦ୍‌ଭୂତ ବାହ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ ଏବଂ ଯାଦୃଷ୍ଟିକ ନାନା ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଏକ ସାଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ,— ଏହି ସାଧନ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ନ ହୋଇପାରେ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହା ସଭାକୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବାର ଏକ ନିମିତ୍ତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ଯେ ସଭା ତା'ର ପ୍ରାଣିବୃତ୍ତ ସୋପାନରେ ଯେତିକି ହୋଇରହିଛି, ତାହାର ତାହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଉକିଛି ହୋଇପାରିବା ଉଚିତ । ମାତ୍ର ସଭା ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ, ମୋଟେ ତାହା ନୁହେଁ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଭୀଷ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିପାରିବ, ଯେପରିକି ତାକୁ ଆଉ ଏହିସବୁ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ କିଛିହେଲେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁ ନ ଥିବ ଅଥବା ବିବ୍ରତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁ ନ ଥିବ; ଯିଏକି ଯାହାକିଛି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁଥିବ ଏବଂ ତାହାସବୁ ଆସି ନ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋଟେ କିଛିହେଲେ ଚିନ୍ତାକରୁ ନ ଥିବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ; ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ-ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ବିଚାର ରଖୁ ସେହି

ସାଧନାଟିର ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛି, ତାହା ତୁଳନାରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ତେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏମାତ୍ର କଥା ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ପଦପ୍ରବ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହାକୁ ଆମେ ଅତର୍କିତ ଅଭାସା ବୋଲି କହିବା, ଯାହାକି ଏକ ଅତରଙ୍ଗ ଓ ସତତ ସଙ୍କଳନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଦାନ ସହିତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସହିତ ସମ୍ମିଳନ ଘଟିବା କହିଲେ, ଶରୀରର ସକଳ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମସ୍ତ ସତ୍ତାର ଅଭାସକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସତ୍ତାର ଯାବତୀୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଇଚ୍ଛା ସହିତ ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ । ଏବଂ, ଫଳ ବା ପରିଣାମମାନ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବିବ୍ରତ ହେବା ଲାଗି ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତାହିଁ ନ ଥାଏ । ବିଶୁଦ୍ଧତ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଲୀଳା ରୂପେ ଯାହାକି ଘଟିବା କଥା ଓ ଯାହାକି ପ୍ରକଟ ହେବା କଥା, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ଘଟିବ, ସ୍ଵତଃପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ଓ ଆପଣାନ୍ତାଏଁ ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ଏହିପରି ହୁଏ । ତେଣୁ ସେସବୁକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିବ୍ରତ ହେବାର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥାଏ । କେବଳ ସତତ, ସମଗ୍ର ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂପର୍କସ୍ଥାପନହିଁ ଏକମାତ୍ର ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ,— ହଁ, ସତତ ସଂପର୍କସ୍ଥାପନ, ଏକାବେଳେକେ ସତତ ସଂପର୍କସ୍ଥାପନ,— ସେହି ପରମ ଶକ୍ତି, ପରମ ଆଲୋକ, ପରମ ସତ୍ୟ ଓ ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଏବଂ ଅତିମାନସ ତେତନାର ସେହି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ସହିତହିଁ ସତତ ସଂପର୍କସ୍ଥାପନହିଁ ଏକମାତ୍ର ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ।

ନିଶ୍ଚା କହିଲେ ତାହାକୁ ବୁଝାଏ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯାହାକି ରହିଲା, ତାହା ହେଉଛି ଅନୁକରଣ,— ଆପଣା ଲାଗି ଅଭିନୟ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଭୂମିକା ମାତ୍ର ।

ଏକ ଆତ୍ମ-ପରିପୂର୍ଣ୍ଣକାରୀ ସମ୍ପୃତି ମଧ୍ୟଦେଇ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବା ସତତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା,— ତାହାହିଁ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା । ମୁଁ ଯେ ମୋ' ଜୀବନଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ଏବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଛଳନା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ଵତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ତାହାହିଁ ନିଶ୍ଚା ।

୧୯ ଜୁନ୍ ୧୯୫୭

ମାଆ, ଯଦି ଜଣେ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବ, ତେବେ ତାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଶାରୀରିକ ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନା ତା'ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ତାହାକୁ ଏକ ଅସୁବିଧା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ?

ସେହି କଥାଟି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ, ତେବେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହାକୁ ତା'ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଏକ ଅସୁବିଧା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମା ବିଚ୍ଛିନ୍ନହେଲେ କରୁ ନ ଥିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣାର ସାଧାରଣ ଜୀବନଚାଳୁଛି ଯିଏ ବଞ୍ଚୁଥିବ, ତା' ଅସୁସ୍ଥତାକୁ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଆକସ୍ମିକତା ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ତେଣୁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେହିଁ ସବୁକିଛି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ବାହାରର ଇଚ୍ଛା ଓ ଘଟଣାମାନ ହୁଏତ ସେହି ଏକାକୀ ରହିଥିବ, ମାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଏକାକୀ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବ । କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ଆମେ ଅବିକଳ ଏକାକୀ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଅସୁସ୍ଥତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାଆଁ ଦେଇ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେତେପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରି ବି ରଖୁଥାଉ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଆପଣା ଧାରାରେହିଁ ଅସୁସ୍ଥତା ଭୋଗ କରେ; ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା, ତା'ର ଚେତନାଟି ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ରହିଥାଏ ଓ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜୀବନ-ଯାପନ କରୁଥାଏ, ତା'ର ଧାରାଟି ଏହିସବୁ କଥା ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ।

ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଛୁ ଯେ ସମତାବଦ୍ଧରେ ଏକ ବ୍ୟାଘାତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାହାହିଁ ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହି ବ୍ୟାଘାତଟି ସଭାର ପରସ୍ପରଠାରୁ ଏକାବେକେକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ । ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ଯାହାର ଚେତନା ଏହି ବାହ୍ୟ ଜଡ଼ ଜୀବନର ଭୂମିରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇରହିଛି, ତା' କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମତାବଦ୍ଧରେ କେବଳ ଏକ ଭୌତିକ ବ୍ୟାଘାତହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ, ତା' ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ତ୍ରିୟାତ୍ମକତାରେ ଯାହା ଏକ ବ୍ୟାଘାତ ଉପସ୍ଥିତ

ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ସେତେବେଳେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରିଭାରସ୍ଥ ଏହି ଜୀବନଟିର ପଣ୍ଡାତରେ ଏକ ଅତର୍କିତ ଜୀବନ ଆପଣାକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ଆଣିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣମାନ ବଦଳିଯାଇଥାଏ; ସେତେବେଳେ ସେହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ସଭାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏକ ଅସମତାବସ୍ଥାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେହି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ : ଭିତରେ ଯେତିକି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତିକି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନ ତଥା ନିଜର ଶରୀର ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧମାନ ହେଇଥାଏ ବା ସେହି ଜୀବନ ଓ ଶରୀର ଯେଉଁସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅସମତାବସ୍ଥାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେଇଥିରୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଜନ୍ମିଥାଏ ।

ସାଧାରଣ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସ୍ବାବୃତ ହୋଇଆସିଛି ଯେ ତାତ୍କାଳିକ ନାନା ନୈତିକ କାରଣରୁ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଶ୍ବଳ୍ପନ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତାହାହିଁ ସର୍ବଦା ଯେକୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ସାଧାରଣ ସମତାବସ୍ଥାଟି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଏକ ସ୍ବାଭାବିକ ଶାରୀରିକ ସୌଖ୍ୟ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିରୋଧର ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ବାତାବରଣ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ଅସୁସ୍ଥତାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ : ଶରୀରର ସୁଚଳନ ଉପାଦାନଟି ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ଏପରି ନାନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ବୟନମାନ ପ୍ରକଟ କରି ଆଣୁଥାଏ, ଯାହାରକି ଅସୁସ୍ଥତାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ । ଏପରିକି ସଂକ୍ରାମକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବା ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ବି ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ,— ବସ୍ତୁତଃ, ଯାବତୀୟ ସ୍ବୟନକୁହିଁ ଆମେ ସଂକ୍ରମଣକ୍ଷମ ବୋଲି କହିପାରିବା, ମାତ୍ର କେତେକ ନର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗକୁ ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଂକ୍ରାମକ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ । ହଁ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ତା'ର ଶରୀରେହିଁସଗୁଡ଼ିକ ସୌଖ୍ୟ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା'ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏକ ଭାରସାମ୍ୟ ମହଜୁଦ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୁଗ୍ମପଦ୍ ଭାବରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରତିରୋଧଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣ ତାକୁ ମୋଟେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ସିଏ ଆପଣାର ଏହି ସମତାବସ୍ଥାଟିକୁ ହରାଇବସେ କିବା ନୈରାଶ୍ୟ, ଅସନ୍ତୋଷ, କେତେକେତେ ନୈତିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଥବା ଅତିରିକ୍ତ

ଅବସନ୍ନତା ଦ୍ଵାରା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ, ଏହାଦ୍ଵାରା ତା' ଶରୀରର ସାଧାରଣ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସିଏ ରୋଗ ଲାଗି ଏକ ସହଜ ଶିକାର ହୋଇରହେ । ମାତ୍ର ଯଦି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଚାର କରି ବସିବା, ତେବେ ଘଟନା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍, ତା' ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ଅସମତାବସ୍ଥାର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ତେଣୁ, ତା'ର ଅସୁସ୍ଥତାଟି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ପାର ହୋଇଯିବାକୁ ରହିଥିବା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅସୁବିଧାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେହିଁ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେବ ।

ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତା'ର କାରଣ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ ।

ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ଭୟହୀନ ଯାବତୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ଲାଗି ଆମର ଦ୍ଵାରଟିକୁ ଖୋଲିଦେଇ ଯାଇଥାଏ । ଏହି ଭୟ ମାନସିକ ଭୟ ହୋଇପାରେ, ପ୍ରାଣିକ ଭୟ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ସବୁଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଶରୀରସ୍ତରର ଏକ ଭୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଶରୀରସ୍ତର କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଥିବା ଏକ ଭୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣଶକ୍ତି ରହିଛି ବା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ କିଛି ସମ୍ମାନବୋଧ ବି ରହିଛି, ସେମାନେ ମାନସିକ ଭୟଟିକୁ ବେଶ୍ ଦୂର କରିଦେଇପାରିବେ । ପ୍ରାଣିକ ଭୟ ହେଉଛି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଟିକିଏ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦରକାର । ଏବଂ, ଶରୀରସ୍ତରର ଭୟକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଥିଲାଗି ନିର୍ଣ୍ଣିତ ଭାବରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥାଏ । କାରଣ, ଦେହର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଯାହାକିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଲାଗେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ତାହାକୁ ଭୟହୀନ କରିଥାନ୍ତି; ଏବଂ, ଏତେ ଟିକିଏ ପରିମାଣରେ ହେଉ ପଛକେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥିକରତା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ମାତ୍ରକେ, ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ସତେଅବା ଭାରି ବିକ୍ରତ ଓ ଆଶଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିବାକୁ ସେମାନେ ମୋଟେ ଲଜ୍ଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏବଂ, ତେଣୁ, ସେହି ଅଶାନ୍ତତାକୁ ଜୟ କରିବା ଲାଗି ଏକ ସତେଜନ ଲଜ୍ଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ଏକ ଭୟାବେଗହୀନ ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ଆମ ଦ୍ଵାରଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିଦେଇ ଯାଇଥାଏ । ଏବଂ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ କିସମର ଭୟ ବିଷୟରେ ମୋଟେ କହୁ ନାହିଁ; କାରଣ, ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି, ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ, ଶରୀରର ଉଦାରତମ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ସେ ଏକ ମନୁଷ୍ୟୋଚିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଥିବ, ତାହାକୁ ସେଇଟିକୁ ଅବଶ୍ୟକ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ ସେହି ଭୟ

ହେଉଛି ଏକ ଭାରୁତା । ମାତ୍ର ଶାରୀରିକ ଭୟ ଉପରେ ବିଜୟଲାଭ କରିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର; ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଭୟ ନ ଥିବ, ତେବେ ଆମ ଉପରେ ହେଉଥିବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆକ୍ରମଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିଦେଇ ପାରିବା । ଯଦି ଆମର ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିମାଣର ମଧ୍ୟ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଆକ୍ରମଣର ଆଘାତକୁ ଆମେ ବେଶ୍ ହ୍ରାସ କରିଦେଇ ପାରିବା ସତ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ ହୋଇଯିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଶରୀରସ୍ଥ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଉତ୍ତର କମ୍ପନଟି ଜାତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାହିଁ ଯାବତୀୟ ଅସୁସ୍ଥତାର ପ୍ରକୋପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ।

ଅନେକ ଲୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭୟମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦୌ ଭୟାନୁକ ନ ହେବା ଲାଗି ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପ୍ରାଣିକ ସମତାବସ୍ଥା ମହଜୁଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ଜୀବନର ଛନ୍ଦଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସୌଖ୍ୟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯାହାବଳରେ କି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ଏକ ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିମାଣକୁ ହ୍ରାସ କରି ଆଣିପାରନ୍ତି । ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ଯାବତୀୟ କଥା ଯେତେ ବେଶୀ ଖରାପ ହେବା କଥା, ସେତିକି ଖରାପହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଏପରିକି ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଯାଇ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅନେକ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଓ ଏହି କଥାଟି ବେଶ୍ ସହଜରେ ପରିବୃଷ୍ଟ ବି ହୋଇପାରିବ । ଏବଂ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନସ୍ଥ ଗତିସ୍ଥଳର ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ସୁଖ-ଛନ୍ଦୋମୟତା ଉପରେହିଁ ତାହା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ସେହି ଛନ୍ଦ ଅସୁସ୍ଥତାର ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକାର କରିବା ଲାଗି ହୁଏତ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସୌଖ୍ୟ୍ୟମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ବା ତାହା ଆଦୌ ଉପସ୍ଥିତ ନ ଥାଏ କିଂବା ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳିତା ମହଜୁଦ ନ ଥାଏ । ସେତେବେଳେ, ଏକ ଭୟଜନିତ କମ୍ପନ ଆସି ତାହାର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ, ସତେଅବା ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଏକ ଭୟାନୁକତା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ଯାହାକି ଏତେତିକିଏ ପରିମାଣର ଅପ୍ରୀତିକର ସଂସ୍ପର୍ଶକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ତଥା କ୍ଷତିକାରକ ବିଷୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦେଇଥାଏ । ତେଣୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମଗ୍ର ବିଭିନ୍ନତାର ମାତ୍ରା ମହଜୁଦ ରହିଥାଏ; ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ନ ହୋଇ ଭୀଷଣତମ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ପାରହୋଇ ଚାଲିଯାଇ ପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏଭଳି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ

ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାମାନ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ, ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛାବତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦେହଗତ ଗଠନସ୍ୱଚ୍ଛାବତଃ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ; ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ଏକ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ମାତ୍ରକେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ ଉପରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାହା ସେହି କଥାଟି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁ କରୁ ଶରୀର କ୍ରମେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ପରମ ଇଚ୍ଛାର ଏକ ଅନୁଗତ ନିମିତ୍ତରୂପେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯାବତୀୟ ଆକ୍ରମଣ ଲାଗି ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିରୋଧଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ତାହା ପକ୍ଷରେ ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ ।

ମାତ୍ର, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଉତ୍ତର ନିରାକରଣ କରିଦେଇ ପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆପଦଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇ ପାରିବା । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏହି ତଥାକଥିତ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାର ପ୍ରକୋପ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସେହିସବୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ, ଶରେରେ ଅନେକତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଭୟରୁଁ ଜାତ ହୋଇଥାଏ; ସେହି ଭୟ ଆପଣାର ସାଂଘାତିକତା ଆକାରରେ ଏକ ମାନସିକ ଭୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ;— ଖବର କାରକରେ ବାହାରୁଥିବା ଲେଖାମାନ, ନିରାପେକ୍ଷ ନୀତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ସେହିପରି ଅନେକ କାରଣରୁ ସେହି ଭୟ ସର୍ବଦା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଲାଭ କରିଥାଏ ।

ମାଆ, ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଚେତନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଏକ ଶରୀର ଲାଗି ଔଷଧର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ କିପରି ? କାରଣ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚବତ୍-କରୁଣାର ସାହାଯ୍ୟ ବି ନେଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ଯେ ଆମ ଲାଗି ତଥାପି କିଛି ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏବଂ ସେତେବେଳେ କିଛି ଔଷଧ ସେବନ କଲେ ତତ୍କାଳ ଉପକାର ବି ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରୁ କ'ଣ ଏହିପରି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ କେବଳ ଶରୀର ଲାଗିହିଁ ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ; ବା, ତେଣେ ମନ ଓ ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି କ'ଣ ବିଶିଷ୍ଟି ବି ଯାଇଥାଏ ?

ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଔଷଧର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ,— ଏଠାରେ ମୁଁ ଏକ ସଂଗତ ସାମା ଭିତରେ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରି ଜଣେ ଆପଣାର ଶରୀରରେ ବିଷାକ୍ତତା ଭରି ଦେବା ଲାଗି

ମୋତେ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେତିକିବେଳର କଥା କହୁଛି,— ତାହା କେବଳ ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସକାଶେ କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶରୀରର ଆପେ ଆପଣାର ଆରୋଗ୍ୟ ବିଧାନ କରାଇଥାଏ । ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ତାହା ଆରୋଗ୍ୟଲାଭ କରେ । ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କଥାଟିକୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ବି କଲେଣି; ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗତାନ୍ତରାଳିକ ଧାରାର ଡାକ୍ତରମାନେ ବି ତୁମକୁ କହିଲେଣି, “ହଁ, ଆମ ଔଷଧ ତୁମର ରୋଗ ଭଲ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସତ, ମାତ୍ର ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ରୋଗର ଆରୋଗ୍ୟ ମୋତେ ହେଉ ନାହିଁ, ତୁମର ଶରୀରର ସ୍ୱୟଂ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବା ଲାଗି ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ।” ହଁ, “ଏହି ଔଷଧଟିକୁ ତୁ ଖାଆ” ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଆପଣାକୁ “ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଛି” ବୋଲି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି । “ଏଥର ମୁଁ ଟିକିଏ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଛି” ବୋଲି ଆପଣାକୁ କହୁଥିବାରୁ ଶରୀର ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଉଛି ।

ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିପରି ସହାୟକ ଏକାଧିକ କଥା ରହିଛି,— ସେଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ ପରିମାଣରେ ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି,— ମାତ୍ର, କେବଳ ଏକ ସଜ୍ଜତ ସୀମା ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଚରଣ କରାଗଲେ ଯାଉ ସେକଥା ହୋଇପାରୁଛି । ଯଦି ସଂଗତ ସୀମା ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ କରାଯାଇପାରୁ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମର ଶରୀରଟି ଏଣିକି ଯେ ଏକାବେଳେକେ ଅଟକ ହୋଇପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହୁ ନାହିଁ । ତୁମେ ଗୋଟିଏ ରୋଗକୁ ହୁଏତ ଭଲ କରିଦେଇପାରୁଛ, ମାତ୍ର ତା’ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟିକୁ ଡାକିଆଣୁଛ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି । ମାତ୍ର ତଥାପି, କିନ୍ତୁ ପରିମାଣରେ ଏକ ସହାୟକ,— ଗୋଟାଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ପରିମାଣରେ ଏକ ସହାୟକ ଯାହାକି ତୁମର ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣି ଦେଇଯାଉଛି : “ଏଥର ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ଏଥର ଏହି ଔଷଧଟିକୁ ଖାଇଲିଣି, ଏଥର ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହୋଇଯିବ”; — ଏହି କଥାଟି ଶରୀର ଲାଗି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ହିତକାରକ ହୋଇଥାଏ, ଶରୀର ତା’ପରେ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ହେବ ବୋଲି ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ତା’ପରେ ତାହା ଭଲ ହୋଇଯାଏ ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନାନା ସମ୍ଭାବନାର ଏକ ବୃହତ୍ ପରିସର ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ । ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ କି ଅତର୍କିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଏପରି ଏକ

ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ ଯେ, ସିଏ ବିଷ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଶରୀର କଦାପି ସେହି ବିଷ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ,— ସେହି ଯୋଗୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହିପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଚିକିତ୍ସା କେଉଁଠି ଆହୁତି ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପାଖକୁ ଧାଇଁଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଶରୀର ଯେପରି ଆରୋଗ୍ୟଲାଭ କରିପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ଲାଗି ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି । ଏହି ଭାବରେ ନାନା ସମ୍ଭାବନାର ଏକ ବୃହତ୍ ପରିସର ରହିଛି,— ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ସମଗ୍ର ଓ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମକର୍ତ୍ତୃତ୍ଵଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯାବତୀୟ ବାହ୍ୟ ସହାୟକ ପାଖରେ ଓ ବାହାରୁ ସେବନ କରିବାକୁ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଖରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାସ ହୋଇ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନାର ଏକ ଦୀର୍ଘ ପରିସର ରହିଛି । ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହିପରି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସରଟି ସବୁବେଳେ ରହିଛି । ତେଣୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କଥା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ଏହାକୁ ଏକ ଅତିବଡ଼ ପକ୍ଷକ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯାହା ଉପରେ କି ଅନେକସଂଖ୍ୟକ ଚାକି ଟଙ୍ଗାହୋଇ ରହିଛି,— ଏହି ପକ୍ଷକଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନେକସମ୍ଭାବନାମୟ ଏବଂ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷକ ହୋଇ ରହିଛି । ଆମେ ଏହି ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସିଟିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବା ଏବଂ ଶରୀରଟି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯନ୍ତ୍ରଟିର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ ।

ମାଆ, ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ଵାରା,— ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଔଷଧ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଲାଗି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଶରୀରକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଧସମର୍ଥ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା କି ?

ନା,— ସେତିକି ହେଲେ ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ । କେବଳ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ସଂକଳ୍ପ କରିନେଲେ ହେବ ନାହିଁ । ତୁମର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଏପରି ନାନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନସିକ ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣକୁ କେବେହେଲେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ କେବଳ ମନ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପଟିଏ କରିନେଲେ ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜିଜ୍ଞିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମନର ସାମର୍ଥ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥିବା ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅବଶ୍ୟ ରହିବ ।

ଏବଂ, ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଆମର ମନ ଭିତରେ ଯାହାକିଛି ରହିଛି, ତାହା ସର୍ବଦା ଏକ ଅତର୍କିତ ସଂଶୟର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଛି । ତୁମେ ହୁଏତ କୌଣସି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ମାତ୍ର ତଥାପି ତୁମକୁ ପ୍ରାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ତା’ପରେ ସର୍ବଦା ଏପରି କିଛି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଯାହାପକ୍ଷରେ କି ତୁମେ ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ତା’ର ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଏବଂ, ତୁମେ ବେଶ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ, ସଂକଳ୍ପଟି ବିଷୟରେ ଏତେଟିକିଏ ସନ୍ଦେହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯିବା ମାତ୍ରକେହି ସେହି ସଂକଳ୍ପ ଆପଣାର ଅଧେ ପ୍ରଭାବକୁ ହରାଇ ବସିବ । ଯଦି ତୁମେ “ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଚାହୁଁଛି” ବୋଲି କହିବା ବେଳେ ତେଣେ ତୁମରି ଭିତରେ ନୀରବ ହୋଇ ଛୁଟି ରହିଥିବା, କେଉଁଠି ଗଳ୍ପରେ ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିଥିବା କୌଣସି ଉପାଦାନ “ଏସବୁର ଫଳ କ’ଣ ହେବ” ବୋଲି ପଚାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, ତେବେ ସବୁକିଛିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଲାଗି ତାହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ।

ମାନସିକ କ୍ରିୟାର ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରେରିତ କରି ରଖିଥାଏ, ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଆୟତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କୌଣସି ସାଧାରଣ ସାଧନ ଦ୍ଵାରା ଏହାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରିବାରେ ଆମେ କଦାପି ସଫଳ ହେବା ନାହିଁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାର ଶରୀରକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚକରି ଜାଣନ୍ତି; ଯଦି ଏକ କଠିନ ଯୋଗର ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିଥିବେ,— ଶରୀରର କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂର୍ବଳତା ଉପରେ ଅଥବା ଆପଣାର କୌଣସି ଏକ ଅସମତାବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ରହିଯାଇଥିବା ଏକ ଛିଦ୍ର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିଥିବେ, ଯଦି ସେମାନେ ଏହି କଥାଟିକୁ କରିପାରିଥିବେ ଏବଂ କିଛି ଫଳ ହାସଲ କରିପାରିଥିବେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ଯଦି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ବର୍ଷ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଅସମତାବସ୍ଥାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଯାଇ ପାରିଥିବ, ଏବଂ, ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ, ଯଦି ଦିନେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ମନ ଭିତରେ “ହଁ, ଏଇଟି ମୋର ସାଧ ହୋଇଗଲା” ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ

ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଲେଉଟି ଆସିବ । ଏବଂ, ତାହାହିଁ ସବୁ ଭଣ୍ଡର କରିଦେବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ । କାରଣ, ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ ଯେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସାରିଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ବସ୍ତୁଟିର ସନ୍ଦାନ ଦ୍ୱାରାହିଁ ଅନୁସନ୍ଧିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି; ଯେଉଁ ଭୂମିଟି ଉପରେ ସେମାନେ ତଥାପି ଅବେଶ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେହି ଭାବନାର ଭୂମିରେହିଁ ସେମାନେ ସେହି ସନ୍ଦାନଟିର ପୁନର୍ବାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି । ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ ଯେ, ଶକ୍ତିତନ୍ତ୍ରର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାବିକ୍ରିୟାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଛିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛି, ଓ ସେହି ଛିଦ୍ରଟିର ବାଟ ଦେଇ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁନର୍ବାର ଲେଉଟି ଆସିବି ।

ଯୋଗର ଭୂମିରେ ଏହି କଥାଟି ସହିତ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଚିତ ରହିଥିବେ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ବିଜୟଟିକୁ ହାସଲ କରିପାରିଛି, ସେହି ବିଜୟଟିକୁ କେବଳ ଅବଲୋକନ କରିବା ଦ୍ୱାରାହିଁ, — ଏହାକୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ଅବଲୋକନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ସେଇଟି ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା, — ହୁଏତ କେବଳ ସେତିକି ଦ୍ୱାରାହିଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଯୋଗସାଧନାର ପରିଣାମଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାଲାଗି ତାହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ । ତେଣୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ସନ୍ଦାନ ଯେପରି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ନ ପାରିବ, ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆମଠାରେ ସେହିପରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନସିକ ନୀରବତା ରହିଥିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ମାତ୍ର, ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ହାସଲ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଏପରି କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସେଥିଲାଗି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହାକୁ “ନିମ୍ନତର ମଣ୍ଡଳ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟିକୁ ପାର ହୋଇ ଉଚ୍ଚତର ମଣ୍ଡଳଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଯେପରି ଉଚ୍ଚ କଥାଟି ଆମ ଜୀବନରେ ଆଦୌ କେବେ ଘଟିବ ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।

ନା— ମନର ଭୂମିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ବିଜୟକୁ କଦାପି ହାସଲ କରିହେବ ନାହିଁ । ତାହା ଏକାବେଳେକେ ଅସମ୍ଭବ । କାରଣ ମନର ଭୂମିଟି ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଯାବତୀୟ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆମେ ଆମର ମନଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାହାକିଛି ରଚନା ଓ ବିରଚନାମାନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାର ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆପଣାର ବିରୋଧଗୁଡ଼ିକୁ ବଢ଼ନ କରିବାରେ ଲାଗିଥା’ନ୍ତି । ହଁ, ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେହି ବିରଚନାଟିକୁ ଦବାଇ କରି ରଖିଦେଇ ପାରିବା ଅଥବା ତାହାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅହାନିକର କରି

ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବା । ମାତ୍ର ତାହା ତଥାପି ରହିଥିବ, ସେହିଠାରେହିଁ ରହିଥିବ, ଏବଂ ଏତେତିକିଏ ଦୂର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଅଥବା ଆମର ସତର୍କତାରେ ଏତେତିକିଏ ଭଣ୍ଡା ହେଲେ ବା ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ଘଟିଲେ ତାହା ପୁଣି ଆସି ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଣ୍ଡ ଓ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ । ମାନସିକ ଉଦ୍ୟମଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଥାର୍ଥ ପଦ ହାସଲ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେହି ପଦଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଭାରି ବିମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥା'ନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । ଏଥିଭାଗି ମନର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବିଶ୍ଵାସର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହୁଏ, ନିରାପଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଭାଗି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ହୁଏ ।

ଏହି କଥାଟି ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଭାଗି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାଧନ ହେଉଛି ଆମର ବିଶ୍ଵାସ । ଯେଉଁସବୁ ମଣିଷଙ୍କର ସରଳ ହୃଦୟ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନକୁ ଖୁବ୍ ଜଟିଳ ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁସବୁ ସରଳ ମଣିଷଙ୍କର ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ମାନସିକ ବିକାଶ ହୋଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଗାଧ ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଭାଗି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଅନେକ ଶକ୍ତି ରହିଛି । ସେଥିଭାଗି ଆମକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବେଳେବେଳେ ବେଶ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ : “ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାର ଏକ ମହାନ ଉପଲବ୍ଧି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା ମାତ୍ର ସିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଯାବତୀୟ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁର ଏକ ଗୋଲାମ ପରି ବି ହୋଇ ରହିଛି; ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏଣେ ଆଉଜଣେ ଲୋକ ଅଛି, ଯାହାକୁ ବି ଭାରି ସରଳ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଓ ଯିଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାରି ଅମାର୍ଜିତ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ତା'ପାଖରେ ଏକ ବୃହତ୍ ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି ଏବଂ ସିଏ ସତେଅବା ଜଣେ ବିଜୟୀ ପରି ତା' ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ବାଧା ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ପାରୁଛି ।”

ମୁଁ କଦାପି ଏପରି କହୁ ନାହିଁ ଯେ ଯିଏ ସଂସ୍କୃତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ହାସଲ କରିଥିବ, ସିଏ କଦାପି ବିଶ୍ଵାସର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ତା' ପକ୍ଷରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହେବ, କାରଣ ତା' ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଏହି ମାନସିକ ଉପାଦାନଟି ରହିଥିବ, ଯାହାକି ବିରୋଧଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ, ଡର କରୁଥିବ, ବୁଝିବା ଭାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ଯାହାର

ହୃଦବୋଧ କରାଇବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯାହାକି କେତେ ନା କେତେ ପ୍ରମାଣ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବ । ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବ । ତେଣୁ ବିବର୍ତ୍ତନର କୁଣ୍ଡଳୀଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମନର ସ୍ତରରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସେହି କାରଣରୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେହିଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାତ୍ରାର ମହତ୍ତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ମୁଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି କଥାଟିକୁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବିଚଳ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବା ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ଶରୀର ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ, ଏହା ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ “ପ୍ରଭୁତ୍ୱ” ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ତ୍ତ ଗତିସ୍ଥମନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, ଶରୀର ଉପରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ; ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଏକ ବିକାଶ ହାସଲ କରିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ତୁଳନାରେ ସିଏ ଅନେକ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିପାରିବ ।

ମାଆ, ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିବାର ଅଛି । ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ଥତାର କଦାପି ଉପଶମ ନହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା, ସେହିପରି ଗୋଟିଏ କାୟିକ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର କରୁଣାରୁ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି; ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସୁସ୍ଥତା, ଯାହାକୁକି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ କ୍ରିୟାସ୍ତରୀୟ ରୋଗ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଏପରି କିପରି ଘଟିପାରୁଛି ? ପୁଣି ସେହି ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ । ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର କୌଣସି ଅଭାବକୁ ଏହାର କାରଣବୋଲି କୁହାଯିବ କି, କିବା ?

ତୁମର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଏତେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣକୁ ନେଇ ସଂପୃକ୍ତ ଯେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାର ଏକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରହିଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ’ଣ କିପରି ଘଟୁଛି, ଚିକିତ୍ସା ଭାବରେ ତା’ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ଏହିସବୁ କଥାର କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିହେବ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠାରେ ସର୍ବଦା ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥିବ ।

ଏବଂ, ଚେତନାର ଯେପରି ଅନେକ ସ୍ତର ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକାଧିକ ଅନେକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ, ହଁ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ ବିଚାର କଲେ ଆମେ ହୁଏତ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଜଡ଼ସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଏକ ପ୍ରାଣିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ମନଃସ୍ତରୀୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ । ସେହି ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ଅଗଣିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ଏକ ସମଗ୍ର କ୍ରମର ଉପସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚୟ କରାଯାଇପାରିବ । କୌଣସିଟିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟାଏଟି ସତ ବୋଲି କହାଯିବ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ତଥାପି, ଏକଥା ସତ ଯେ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାଦାନ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ । ଏବଂ, ପରିଶେଷରେ, ଯଦି ତୁମେ ସେହିସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ତାହାକୁ ଆଇଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ସାହାଯ୍ୟରେହିଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମକୁ ହୁଏତ ପ୍ରାୟ ଅସରଳି ଭାବରେ ସାରା ପୃଥିବୀଯାକ ଘେରାଏ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟାଏ ବିଷୟକୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ବିଷୟର ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝାଇ କହିବାକୁ ପଡୁଥିବ, ତଥାପି ତୁମେ ତୁମ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର କୌଣସି ଅନ୍ତ ପାଇ ନ ଥିବ ।

ବସ୍ତୁତଃ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ତାହାର ସମଗ୍ରତା ଓ ତାହାର ସାରମର୍ମ ଦେଇ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତେବେ ହୁଏତ ଏହିପରି କହିବାହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଚ୍ଛତାର କଥା ହେବ : “ବିଷୟଟି ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ହୋଇଥିବା ହେତୁହିଁ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଛି ।”

“ପ୍ରଜନନର ସାଧାରଣ ସାଧନ ଏବଂ ଗୌତିକ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ଥଳ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଲାଗି ଏଠାରେ ତଥାପି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି । ଯଦି ଆମେ ଏହି ପ୍ରୟୋଜନଟିକୁ ଏଡ଼ି ପାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା, ତେବେ ଏକ ଗୌତିକ ପରିଣାମକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି ଅତିଗୌତିକ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିବା । ଏକ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାଗତ ଶୁଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଅତିଗୌତିକ ନାନା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନୁସରଣକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବାକୁ ହେବ । ତା’ ନ ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଯୌନ-ଆବେଶ ଓ ଚାହାର ପ୍ରାଣୀସ୍ତରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେହିଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ କଦାପି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ । ମୂର୍ଖାକରଣ ଏବଂ ଅମୂର୍ଖାକରଣର ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବ ହେବା ବିଷୟରେ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାବିତ୍ତମାନେ ଯେଉଁସବୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଭିତରୁ ଅନେକେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକରୁ* ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି, ଯଦି ସେସବୁରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବାସ୍ତବତା ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତିକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ସମ୍ଭାବନାର ଆୟତନ ବାହାରେ ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାବିତ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଗମାର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଲାଗି ଆମ ସଭାର ଯେଉଁସବୁ ଆୟତନ ଏବଂ

*ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ହୁଏତ ଖାସ୍ ଯେଉଁ କଥାଟିର ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟି ହେଉଛି ୧୯୨୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀଠାରେ ଥିବା “ଅତିଥି ଭବନ”ରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଟିଏ ଘଟଣା । ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ଅତିଥି ଭବନରେ ବାସ କରୁଥିଲେ । ତାମରୁ ବାହାର କରି ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ପୃଷ୍ଠାଭୀ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖାନ୍ନାସ କୌଣସି ଗୁଣିଆର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲା ଏବଂ ତା’ପରେ “ଅତିଥି ଭବନ”ର ଦୁଆରେ ଟେକା ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା । ବେଶ୍ କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏପରି ଘଟିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ମହିଲାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଟେକାଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ତା’ପରେ ଦୁଆର ଭିତରକୁ ପଡ଼ିବାର ବେଶ୍ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ । ଏହି ଟେକାମାନ ସତକୁ ସତ ଟେକାରୂପେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେହିସବୁ ଟେକା ବାଜି ଜଣେ ଚାକରପିଲା ଆହତ ବି ହୋଇଥିଲା ଓ ତା’ପରେ ସେହି ଟେକାର ସନ୍ଧାନ ବି ମିଳିଥିଲା । ଲାଗି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ସେହିସବୁ ଟେକା ଓ ପଥର ଚାରିପାଖରେ ଶିଉଳି ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଶେଷକୁ

ସୋପାନ ରହିଛି ବୋଲି ସୁଚାଇ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଯେ କେବଳ ଏକ ସୁଷ୍ଟ ଗୌତିକ ଶକ୍ତି ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ତା' ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ଏପରି ଏକ ସୁଷ୍ଟ ଗୌତିକ ଜ୍ୱର ବି ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରାଣ ଏବଂ ସ୍ଥୁଳ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ତେଣୁ, ଏହି ସୁଷ୍ଟ ଗୌତିକ ଉପାଦାନଟି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିବାର ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଆକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ସ୍ଥୁଳତର ଜ୍ୱରରାୟତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । କୌଣସି ସ୍ଥୁଳ ଜ୍ୱରର ପଦ୍ଧତିର ସାହାଯ୍ୟ କିଂବା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ସେସବୁର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କୌଣସି ଏକ ଗୁରୁବିଦ୍ୟାର ଶକ୍ତି ଅଥବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଳରେ ଏହି ସୁଷ୍ଟ ଗୌତିକ ଉପାଦାନଟିର ସୋପାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ତାହାର ସୁକ୍ଷ୍ମତାର ଅବସ୍ଥାଟିରୁ ନେଇ ସ୍ଥୁଳ ଜ୍ୱର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଇବା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବା ଉଚିତ ଓ ତାହାକୁ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ବି କରାଯାଇଥାଏ । ଯଦି କୌଣସି ଆତ୍ମା କୌଣସି ଏକ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ଆପଣାଲାଗି ଏକ ଶରୀରର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ ବା ପୃଥିବୀ-ପୃଷ୍ଠରେ କୌଣସି ଏକ ଦୈବ୍ୟଜୀବନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ, ତେବେ, ଯୌନ-ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ନ ହୋଇ, କିଂବା, ଆମ ଅଭିବୃଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଭଳି କୌଣସି ଅବକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି ନ

ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେକାମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବା ଘର ଭିତରେ ବି ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ବେଢ଼ି ଗୁରୁବିଦ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେସବୁ କରୁଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ପ୍ରତିକାର ଲାଗି ମାଆ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଓ ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ତା'ର ଅଳ୍ପ କେତେଦିନ ପରେ ସେହି ରାତ୍ନୁଶିଆ ବାବରଟିର ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦକଠାରୁ କ୍ଷମା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦରକାରୀ ପହଞ୍ଚିଲା । ରାତ୍ନୁଶିଆ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶାଳାରେ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାରଣ ପଥର ବୃକ୍ଷର ଅପପଦ “ଓଲଟି” ତା' ନିଜ ଉପରେ ଯାଇ ବାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଉତ୍ତର ବେଳେ, “ଏଥିଲାଗି ତା' ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।” ତା'ପରେ ସବୁକିଛି ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା । A. B. Puraniଙ୍କର The Life of Sri Aurobindo ପୁସ୍ତକ (୧୯୬୪ ସଂସ୍କରଣ, ପୃଷ୍ଠା ୨୮୨-୮୩)ରେ ଏହି ଘଟଣାଟିର ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।

କରି ଓ ଆପଣା ମନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଠିନ ସାମାବଧାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନ ହୋଇ ତାହା ସେଥିଭାଗି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପଦ୍ଧତିରେ ସାହାଯ୍ୟଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ବା ଏହି ପଦ୍ଧତିଟି ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ସେହିପରି ଏକ ଆକାର ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ । ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବା ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତିରେ ଦିବ୍ୟତା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ଏକ ପୃଥ୍ଵୀ-ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରାଣ ତଥା ଶରୀର ଉଭୟ ସୋପାନରେ ସମଗ୍ର ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବା ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁ ଯଥାର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଶରୀରର ଦିନେ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇ ଆସିବ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହୁଏତ ଚତୁର୍ଥଶୀର୍, ସେହିପରି ଏକ ଶରୀରର ଗଠନ, ବୃହତ୍ତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରିୟାତ୍ମକତାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ।”

ଅତିମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି (୨), ପୃଷ୍ଠା. ୩୨-୩୩

ମା, ଜନ୍ମନେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ମଧ୍ୟବେଳ ଗତି ନ କରି ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପଦ୍ଧତିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅତିମାନସ ପୃଥ୍ଵୀପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ, ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ କି ?

ତାହାକୁ ସମ୍ଭବ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି ? ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ କି ନୁହେଁ, ତୁମେ କ’ଣ ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛ ? ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ? ଏହି କଥା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଲାଣି କି ନାହିଁ, ତାହାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ?

ହଁ ।

ନା— ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜଡ଼ଓକ୍ସିଜନ ସୋପାନଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟି ନାହିଁ; ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୌତିକ ଓକ୍ସିଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,— ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଯାହା ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ସ୍ଥଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୌତିକର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ସୋପାନଟିରେ ଏହା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିପାରି ନାହିଁ । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଧାର ବାୟୁ ପରି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ଆମର ଗୋଟିଏ ନିଃଶ୍ଵାସ ପରି, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୌଣସି ସୁଗନ୍ଧଦ୍ରବ୍ୟର ଗ୍ରାଣ୍ଠି ଅନୁଭୂତ ହେଲା ପରି ତାହା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ

ଦୃଷ୍ଟିସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ସେମାନେ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବେ; ମାତ୍ର, ଜଡ଼ର ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ଗୌତିକ ଶରୀରକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁଛୁ, ସର୍ବାଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜଡ଼ସ୍ତର ହୋଇ ରହିଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାହାକୁ କଦାପି ସେପରି ସ୍ଥାୟୀରୂପେ ଅନୁଭବ କରିପାରି ନାହିଁ । ହଁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି କେତେକ ବ୍ୟାପାର ରହିଛି, ଯାହାକୁ ବି ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା, ମାତ୍ର ଆମର ସେହି ଦେଖିବା ମୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିପାରି ନାହିଁ । ଜଡ଼ର ସ୍ତରରେ ସେହି ସ୍ଥାୟିତ୍ବ ଘଟିବା ହୋଇ ନାହିଁ, ସେହି ଶ୍ଚିରତାଟି ହାସଲ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍, ଏକ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ ଘଟୁଛି, ଏପରି କି ତାହା ସହିତ ଆମର ଏକ ସ୍ପର୍ଶ ଘଟିବା ପରି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଏକ ବୋଧ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ମାତ୍ର କୌଣସି ଜଡ଼ବସ୍ତୁର ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟିତ୍ବର ବୋଧଟି ଆସିଥାଏ, ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗି ଆସି ପୁନର୍ବାର ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଏକ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଯେ ସେଥିରୁ ଆମକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ବୋଧ ଆଦୌ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ନାହିଁ । ତଥାପି, ସେହି ପ୍ରଭାବଟି ସତତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ମାତ୍ର ତାହା କୌଣସି ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ପରି ଆମକୁ ତାହା ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ଥୂଳ ବୋଧ ଆଦୌ ଦେଇପାରୁ ନାହିଁ । ଯେକୌଣସି ଜଡ଼ବସ୍ତୁକୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଉଛ ଓ ପୁନର୍ବାର ଘର ଭିତରକୁ ଆଣୁଛ, ତାହା ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁପରି ଥିଲା, ଫେରି ଆସିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଛି । ବା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ବସୁଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଖ ଭାବରେହିଁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକାର କରି ବସୁଛ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ଆମର ବୋଧଟି ସେତେଦୂର ହାସଲ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ବୁଝିଲ ?

ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି କହିପାରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୃଥିବୀରେ ଯାହାସବୁ ଘଟିଛି ବା ଘଟୁଛି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରାପୂରି ଜାଣି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏବିଷୟରେ ମୋର ଯେତେଦୂର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ମୂର୍ଖ ସ୍ଥାୟିତ୍ବଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାସଲ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ ।

ତଥାପି, ଏହାକୁ ବସ୍ତୁସ୍ତରୀୟ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ, କାରଣ ତାହାକୁ ଦେଖି ହେଉଥିଲା, ସ୍ପର୍ଶ କରି ହେଉଥିଲା, ଶୁଣି ବି ହେଉଥିଲା । ମାତ୍ର, କୌଣସି କଥାକୁ ଶୁଣିପାରିଲେ ଯେ ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତୁସ୍ତରୀୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୌତିକ ସ୍ତରର ଧ୍ବନିଗୁଡ଼ିକୁ, ତାହାର ସ୍ବଦନଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିହେବ; ଏବଂ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ, ଗୌତିକ ଜଗତର

ସ୍ତରରେ, କୌଣସି ଆକାରବୃତ୍ତ ବୋଧ ତୁଳନାରେ ତାହାର ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ଗ୍ରାଣ୍ଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥା'ନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ସର୍ବ କ୍ରିୟାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଧ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ । କେବଳ, ଏକ ଭୌତିକ ଓ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ଏହି ସାକାର ସ୍ଥୂଳ ଉପସ୍ଥିତି, ଯାହାକି ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ମୂର୍ଖ ସ୍ଥାନଟିଏ ଅଧିକାର କରି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଅଧିକାର କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖୁଥାଏ, ତାହାର ବୋଧଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଥିବା ପରି ବୋଧ ହୋଇ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି, ସ୍ଥୂଳତମ ସ୍ତରର ଜଡ଼ର ତୁଳନାରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଟିକିଏ ଅଧିକ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ବୋଲି କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ।

ଏହି ଅଗ୍ରଗତିଟି ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ ନାହିଁ କି ?

ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଏକ ଅଧିକ ପରିମାଣର ମୂର୍ଖାକରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବୋଲି ତୁମେ କହୁଛ ନା ?... ଜଡ଼ସ୍ତରୀୟ ସନ୍ଦେହକୁ ଆମେ କେତେ ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବା, ସେକଥାଟି ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି । କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବାର ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଚେତନାବସ୍ଥାର ପରିଣାମ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବା । ଏବଂ, ଆମେ କିପରି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛୁ, ସବୁକିଛି ସେଇଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଛି; କାରଣ, ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାର “ଅନୁମୋଦନ” ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହାକି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ସର୍ବଶେଷ ମାମାଂସକ ରୂପେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାର ଅନୁମୋଦନ ବ୍ୟତୀତ ତାହା କେବେହେଲେ ଘଟିବ ନାହିଁ ।

ମାଆ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ଶରୀର ସମ୍ଭବ ହେବ, ତାହା କ'ଣ ଏହିପରି ହେବ ?

କିପରି ହେବ ?

ଏପରି ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ, ଯାହାକୁ କି ପୃଥ୍ବୀପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ମଧ୍ୟଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ?

ମୋର ଅନୁରୋଧ, ତୁମେ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ଗୋଟିଆମିଶ୍ରା କରି ଦିଅ ନାହିଁ । ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଲାଣି । ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଅତିମାନସ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଏକ ସ୍ଥଳ ଶରୀର କ୍ରମୋତ୍ତର ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଏକ ଅତିମାନସ ଶରୀରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବାର, ବା, ବରଂ ଏପରି କୁହାଯାଇପାରିବ, ଏକ ମନୁଷ୍ୟ-ଶରୀର ଏକ ଅତିମାନସ ଶରୀରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଏକ କ୍ରମୋତ୍ତର ଭାବରେ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥିବା ରୂପାନ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯେଉଁଥି ସକାଶେ କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ, ହୁଏତ ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ତାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସତ୍ତା ଉତ୍ପତ୍ତ ହୋଇ ଆସିବ, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରାଣୀ ଅର୍ଥରେ ଆଉ ଆଦୌ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଯାବତୀୟ ପ୍ରାଣିଦ୍ୱରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଇ ତାହା ଏକ ଅତିମାନସ ସତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇ ନ ଥିବ । କାରଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରବର୍ତ୍ତି କେବଳ ସେହି ପ୍ରାଣୀ-ସ୍ତରରୁହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ତେଣୁ, ହୁଏତ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ବେଶ୍ ଘଟିପାରିବ ଏବଂ ସତ୍ତାକୁ ତା'ର ପ୍ରାଣୀଗତ ମୂଳତରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦେବା ଲାଗି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ବି ହେବ, ମାତ୍ର ତେବେସୁଦ୍ଧା ତାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଅତିମାନସ ସୃଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଜନଜାତିର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି,— ହୁଏତ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତିର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ ବା କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ,— ସେକଥା ଆମେ ଜାଣି ନାହିଁ— ଏପରି ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ, ଯାହାକି ହୁଏତ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଗରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କିଂବା ସୃଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ହୁଏତ ତାହାହିଁ ସାଧ୍ୟା ହୋଇରହିବ । ମାତ୍ର, ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯଦି ଆମେ ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଶରୀରରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତେବେ ତତ୍ପରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ହେବ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅତିମାନସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏକ ଶରୀରଠାରୁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେବ । ହୁଏତ ତାହା ଏହି ଅର୍ଥରେହିଁ ଅତିମାନସ ପାର୍ଶ୍ୱଟିର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିବ ଯେ ସେଥିରୁ

ପ୍ରାଣୀଧର୍ମୀୟ ସାବତୀୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ଅତର୍ହିତ ହୋଇ ଯାଇଥିବ; ମାତ୍ର ସେଥିରେ ତଥାପି ଆପଣା ନିର୍ମାଣରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅତିମାନସ ହୋଇ ରହିଥିବା ଶରୀରର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ମୋଟେ ବିଦ୍ୟମାନ ନ ଥିବ ।

ଏବଂ, ଏହି ରୂପାନ୍ତରିତ ମନୁଷ୍ୟ-ଶରୀରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭେଦ ରହିବ କି ?

କ'ଣ କହିଲ ?

ଯଦି ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶରୀରଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ...

ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ? “ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି”ର ଅର୍ଥ ?

ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ସେ ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧ-ମନୁଷ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶରୀରଟି ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରନ୍ତି,— ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଭେଦ ରହିବ କି ?

ମାତ୍ର କଥାଟି ମୋଟେ ସେପରି ନୁହେଁ; ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ଭିତରକୁ ଜଣେ କିଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା,— କଥାଟି ଆଦୌ ସେପରି ନୁହେଁ । ସେପରି ମୋଟେ ନୁହେଁ ।

ସେତେବେଳେ ଶରୀର ତା’ର ପୁଂ— ଅଥବା ସ୍ତ୍ରୀ-ଆକାରଟିକୁ ରଖିବ କି ନାହିଁ, ତୁମେ କ’ଣ ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛ ? ସେକଥା ହୁଏତ ଆଧାରଟି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସରାଟି ଉପରେ, ସେହି ଗୃହବାସୀ କ’ଣ ଲଜ୍ଜା କରୁଛି, ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।... ଏହି ଭେଦ ରହିବ କି ନାହିଁ, ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି କ’ଣ ତୁମର ଭାରି ଆଗ୍ରହ ?

(ସମକ୍ଷେ ହସିଲେ)

ସେପରି କୌଣସି ଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଭେଦ ରହିଛି ।

କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭେଦ ରହିଛି ? ଯଦି ବାହାରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚେହେରାଟିରହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ତେବେ ହଁ, ମୁଁ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକମତ ହେବି । ଏବଂ ତଥାପି,— ସେତେବେଳା ଭେଦ ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତଥାପି— ତୁମେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରୁଛ ?

ଲିଙ୍ଗଭେଦର ଧାରଣାଟିର ଦୃଷ୍ଟିରୁ; ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଦୁଇଟି ଲିଙ୍ଗ ରହିଛି,
ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ । ସେହି ଭେଦ ତ ତଥାପି ରହିଛି ।

ଧାରଣାଟିର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ! ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ମଣିଷ ସେପରି ଭାବୁଛି, ସେଇଟାତ ତା'ର ଭୁଲ୍ ! ଆମେ ଏହି ଭାବନାଟିରୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୁକ୍ତ ବି ରହିପାରିବା । ତୁମର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ଆପଣା ଶରୀରଟିରେ କୌଣସି ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁହିଁ ଭାବନାଗତ ଏହିସବୁ ସୀମା ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ଧାରଣାଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ପ୍ରାଣୀସ୍ତରୀୟ ଧାରଣା, ଏବଂ ତୁମ ଭିତରେ ଯଦି ଏହିସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଧାରଣା ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆଦୌ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଆଶା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ନିଜ ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରିବା ଲାଗି ହୁଏତ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ବି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ । ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଭାବନାରେ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ... କାରଣ ହୁଏତ ସେହି କଥାଟିହିଁ ତୁମ ଭିତରେ ଅନେକ ତଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଯିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏକ ସଚେତନ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା ଯୌନ ଯାବତୀୟ ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି, ଏପରିକି କେତେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାରରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ କରୁ ନ ଥାଅ, ତେବେ ... ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସେହି ଆଧାରଗତ ପ୍ରାଣୀସ୍ତରୀୟତାରେହିଁ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ି କରି ରହିଛ ।

ହଁ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବନାରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ବେଶ୍ ଅନୁଭବ କରି ହେଉଛି,
ମାତ୍ର ସ୍ଥୁଳ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ...

ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି ?

ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ନାହିଁ । ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନରେ ...

ଏହି କଥାଟିକୁ ଭାବିବାରେ ତୁମେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛ ? ମାତ୍ର ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା' ଜୀବନର ଚବିଶି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରୁ ଚବିଶି ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବ, ମାତ୍ର ଏହି ଭେଦର ଚିନ୍ତା ତା'ର ଭାବନା ଭିତରକୁ ହୁଏତ ଥରେହେଲେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ । ତୁମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ସମ୍ବୋଧିତ ଅବସ୍ଥାରେହିଁ ରହିଛ । ତୁମେ କ'ଣ ଏପରି ଭାବୁଛ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାରା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ବୋଲି ଭାବିବାରେ ଲାଗିଛି ?

ଏକ ଭେଦ ତଥାପି ରହିଛି !

ରହିଥିବ । ମାତ୍ର ତାହା ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ।

ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ବେଶ୍ ବୁଝିପାରୁଛି ।

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିସାବରେ ! କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିସାବରେ ?

ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ, ଏହିପରି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିସାବରେ । ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାହାରି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସିଏ ନାରୀ କି ପୁରୁଷ, ସେ ବିଷୟରେ ସତେଜନ ହୋଇଯାଉଛି ।

ଆହୁ ? ତା'ହେଲେ ତାହା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ତଥା ଅନ୍ୟ ଲୋକଟି ପକ୍ଷରେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ।

ନା— ଏପରି ଯାହା ହେଉଛି, ତାହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ କଥାଟିହିଁ ଘଟିପାରିବା ଭବିଷ୍ୟତ । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ତୁମେ ସଂପର୍କରେ ଆସୁଛ ଓ ତା' ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ତୁମେ ପ୍ରାଣୀସ୍ତରୀୟତାର ସବୁକିଛି ଉପାଦାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ । ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମାଟି ସହିତହିଁ ତୁମର କଥୋପକଥନ ହୋଇପାରିବା ଭବିଷ୍ୟତ, ତା' ଶରୀର ସହିତ କଥୋପକଥନ ହେବା ଆଦୌ

ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସେତେବେଳେ ତୁମଠାରୁ ତା' ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ବି ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷା କରାଯିବ, ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କରୁଛ ବୋଲି ତୁମଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷା କରାଯିବ; କେବଳ ଆତ୍ମା ସହିତ ନୁହେଁ,— ଯେଉଁ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତାହିଁ ସବୁରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କରି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷା କରାଯିବ; ଏବଂ ତୁମେ ସେହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ ।

ମାତ୍ର, କଥୋପକଥନ କରୁଥିବା ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସଚେତନ ରହିଥିବ, ମାତ୍ର ଆରକ୍ଷଣୀକ ପ୍ରାଣୀସ୍ତରରେ ରହିଥିବ, ତେବେ ?

ଯଦି ତୁମେ ଏକୃତିଆ ସଚେତନ ରହିଥିବ ? ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ? ଏବଂ, ଅନ୍ୟ ଜଣକ ପ୍ରକୃତରେ ସଚେତନ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ କିପରି ଏବଂ କେଉଁ ଭୂମିରେ ରହି ଜାଣୁଛ ?

ସିଏ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଉଭୟମାନ ଦେଉଛି !

ମାତ୍ର, ଯଦି ମନେ କରାଯାଏ ଯେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବୁଛି ।

ମୋଟ ଉପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତିକି କହି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କାହାରି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତିଟି ସହିତ କଥୋପକଥନ କରୁଛ ବୋଲି ଅନୁଭବ ନ କରୁଛ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଏହାହିଁ ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ତୁମେ ଏହି ବିଷୟରେ ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବିଚାର କରି ବସିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଏକ ଧୂଷତାହିଁ ହୋଇ ରହିବ । ତୁମେ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ? ତୁମେ ନିଜେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ଉତ୍ତର-ପରମସତ୍ତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସେକଥା କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପୁଣି କି ଅଧିକାର ରହିବ ? କେଉଁ କଥାକୁ ଆଧାର କରି ତୁମେ ତାହା କହିପାରିବ ? ତୁମର ଏହି ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାହ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଟି ରହିଛି, ତାହାରି ଉପରେ ? କିନ୍ତୁ ସେହି ବୁଦ୍ଧି ତ ପ୍ରକୃତରେ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନାହିଁ । କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ ଲାଭ କରିବା ସକାଶେ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ସମର୍ଥନାହିଁ ନାହିଁ ।

ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମେ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ହେଉଥିବାକୁ ସମର୍ଥ ନ ହୋଇଛ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିଚାର କରିବା ଲାଗି ତୁମର କେବଳ ଯେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ତା' ନୁହେଁ, ସେଥିଲାଗି ତୁମର କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ବି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରୟାସହୀନ ଭାବରେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଟିକୁ ଲାଭ ନ କରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଆଉ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଅଭିମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ବାହାରିବା, ତେବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ଏକ ମାନସିକ ଧୂଷତାରହିଁ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହିବ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସର୍ବଦା ସେହି ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ... । ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ ଯେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଚେତନାଟି ରହିଥାଏ, ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସତ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଯାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ, ସିଏ କଦାପି କାହା ଉପରେ କିଂବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବିଚାର କରି ବସିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ । କାରଣ, ସିଏ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରେ, ସବୁକିଛି ଜାଣେ । ତେଣୁ, ବୃତ୍ତାନ୍ତ କଥାଟି ହେଉଛି, ତୁମେ ନିଜ ପାଖରେ ଏହି କଥାଟିକୁ କହି ରଖୁଥିବ ଯେ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଘନତମ ମାନବୀୟ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଘାରିହୋଇ ରହିଛ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ ।

ସଂକ୍ଷେପରେ କଥାଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ : ଯେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥରେ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାରି ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାର ଅବକାଶ ନ ଥାଏ; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବାରେ ଲାଗିଥାଅ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର କେବଳ ଏହି ଅର୍ଥ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଉଥାଏ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ।

ଅତିମାନସର ମାର୍ଗରେ ଏପରିକି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଖୋଜଟି ଆଗକୁ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରଥମ ଆବଶ୍ୟକତା ରୂପେ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାର ବୁଦ୍ଧିଟିକୁ ଆପଣାର ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ପୋଛି ବାହାର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ ଅତିମାନସ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଭୌତିକ କିଂବା ଶାରୀରିକ ଅଗ୍ରଗତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଭାବନାର ଅଗ୍ରଗତି ଅଥବା ମାନସିକ ଅଗ୍ରଗତିର ମଧ୍ୟ ଏଇତି ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ସ୍ଥାନ ହିଁ ରହିଛି । ଏବଂ ତେଣୁ, ତୁମେ ଆପଣାର ମନକୁ ଗଂର ଯାବତୀୟ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମଳ କରିଦେଇ ନ ପାରିଛ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିମାନସର ମାର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ପହୁଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଯିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତୁମେ କଦାପି ଆଶା କରିପାରିବ ନାହିଁ ।

ବସୁତଃ, ତୁମେ ଯାହା କହିଛ, ତାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଂଘାତିକ କଥା । “ଯଦି ସିଏ ପ୍ରାଣୀସ୍ତରୀୟ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ମୁଁ ତା’ର ଆତ୍ମା ସହିତ କୌଣସି କଥୋପକଥନ କରିପାରିବି ନାହିଁ” ବୋଲି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣାକୁହିଁ ପଦାରେ ପକାଇଦେଲ ।... ତୁମ ନିଜ ଉପରେ ମାର୍କାଟିଏ ଆଣି ମାରିଦେଲ । ତୁମେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲ ।

ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତର-ପରମ ଉପସ୍ଥିତିର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଥାର୍ଥ ସଂସର୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବଦା ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି : ମଣିଷମାନେ ଯାହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁଣା କରନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର “ବିବେକ” ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଥାଏ, ଅନେକ ସମୟରେ, ଏପରିକି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାହାରି ଭିତରେହିଁ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ ।

ସେସବୁ କେବଳ କଥାହିଁ କଥା ନୁହେଁ, ସେସବୁ ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ।

ଏହିସବୁ ଇଷ୍ଟ ଓ ଅନିଷ୍ଟ, ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ, ଉଚ୍ଚତର ଓ ନିମ୍ନତର ବିଷୟରେ ଯାହାକିଛି ଧାରଣା ରହିଛି, ଏହିସବୁ ଧାରଣା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ରହିଥିବା ଅଜ୍ଞାନରହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପଦ । ଏବଂ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ସଂସର୍ଗରେ ଆସିବା ଭାଗି ଲାଭ କରୁଥିବ, ତେବେ ତାକୁ ଆପଣାକୁ ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ତେଜନାର ଏପରି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉଲୋଚିତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଏସବୁ ଧାରଣାର ଆଦୌ କୌଣସି ବାସ୍ତବତାହିଁ ନ ଥିବ । ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚତର କିଂବା ହୀନତର ମନେ କରିବାର ଯାବତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଅତହିଁତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାହା ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଆଲ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହାକି ଏକାବେଳେକେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥିବ । ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଏପରି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ଯାହାକି ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିଭାସବୁ ଭେଦି ଭିତରକୁ ଦେଖି ପାରୁଥିବ, ଉପରର ଆବରଣଗୁଡ଼ାକୁ ଭେଦକରି ଅନ୍ତଃପ୍ରବେଶ କରି ପାରୁଥିବ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇ ପାରୁଥିବ ।

ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ କଦାପି କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ାଏ କଥା ବୋଲି ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ । ଏକଥାଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଯେ ସବୁକିଛିର ବାହ୍ୟ ରୂପଟି କେବଳ ବଦଳି ବଦଳିହିଁ ଯାଇଥାଏ, ତାହା ସମସ୍ତ ଭାବରେହିଁ ବଦଳି ଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ;

ଏବଂ, ଜୀବନ ଏବଂ ବସ୍ତୁତନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ବାହାରୁ ଯେପରି ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥା'ନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାଠାରୁ ଏକାନ୍ତ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ।

ଏହିସବୁ ସଂସ୍ପର୍ଶର, ପୃଥ୍ବୀର ଏହିସବୁ ସାଧାରଣ ବୋଧର ଯାବତୀୟ ବାସ୍ତବତା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ । ଏହାହିଁ ଅବାସ୍ତବ ବୋଲି ଦେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭା ଜନ୍ମନାପ୍ରସୂତ ବୋଲି ଦେଖାଯାଏ, ମାୟାମୟ ପରି ଦେଖାଯାଏ, ଏଗୁଡ଼ାକର ଆଦୌ କୌଣସି ଅସଲ ଅସ୍ତିତ୍ବ ନ ଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଆଉ ଏକ ଏପରି କଥା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବାକୁ ଲାଗେ,— ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାକାର, ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଶାରୀର ଏକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ,— ଯାହାକି ସତ୍ତାର ଅସଲ ସତ୍ୟରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଉଠେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଏହି ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଗୋଚର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ସାଦୃଶ୍ୟ ନ ଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଏହି ବୋଧଟି ହାସଲ ହୋଇଯାଏ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯେ ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ସକଳ ପ୍ରତିଭାସ ପଛରେ, ପ୍ରତିଭାସ ମଧ୍ୟରେ ଓ ପ୍ରତିଭାସ ମଧ୍ୟବେଳେ ଯେଉଁ ଗତ୍ୟାନ୍ତରତାଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତାହାରି ବୋଧଟି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସାଧାରଣ ମିଥ୍ୟାସ୍ତରୀୟ ଜୀବନଟି କଟିଯାଏ ଏବଂ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଓ ସତ୍ୟମୟ ଆଉ ଏକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାଲାଗି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉ । ମାତ୍ର ତା' ପୂର୍ବରୁ ତାହା କେବେହେଲେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ତୁମେ ମନେ ରଖୁଥାଅ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଲିସର ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଏହାକୁ କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା ଭୋଗ କରିବା ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆସିବାର ଅବସ୍ଥାଟି ସହିତ ମୋଟେ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ : ତୁମକୁ ଏହି ପୃଥ୍ବୀଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ହେବ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ମନହିଁ ତୁମ ଲାଗି ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତୁମ ଭାବିବାର ରୀତିଟି ତୁମ ଲାଗି ସତ୍ୟ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବ, ସେଥିରୁ କେବଳ ଏହି ପ୍ରମାଣଟି ମିଳିବ ଯେ ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରି ନାହିଁ । ତେଣୁ ତୁମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଇଟିକୁ ଡେଇଁ ସେପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ତା'ପରେ ଯାଇ ତୁମେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ କହୁଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।

ତେଣୁ ତୁମେ ଏପାଖରୁ ପାରି ହୋଇଯାଅ, ଅନ୍ୟ ପାଖଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଅ ।

ଆମେ ଯେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ସବୁକଥାର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ପାଇବା, ସେକଥା ଆଦୌ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ସେପରି ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅଗ୍ରଗତିଟି ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ତାହା ଅନ୍ୟପ୍ରକାରେହିଁ

ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସତ୍ୟ ପ୍ରକୃତ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଖୋଳ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛ ଏବଂ ସେହି ଖୋଳଟି ଭିତରେ ଏକ ଘଟନା ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି; ଅଥବା ଭିତରେ କୁଆଟି ଯେପରି ତିଆରି ହେଉଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି । ସେଇଟି ତାହାରି ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ସେକଥା କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେଇଟି ତାହାରି ଭିତରେ ଥାଏ । ଖୋଳ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଘଟନା ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ମାତ୍ର ବାହାରକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଏବଂ, ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲେ ଯାଇ ଖୋଳଟିକୁ ପୁଟାଇ ଭାଙ୍ଗିଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସେ, ଦିବାଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ।

ଏପରି କବାପି ହୁଏ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୋଧ୍ୟ ଅଥବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଉ । ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥାଉ,— ହଁ, ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥାଉ;— ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ, ସେମାନେ ତ ସତେଅବା ଭିତରେ ଚାପିହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଲାଗିଥା'ନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପରି ଓ କ୍ଷେଷରେ ଗୋଟାଏ ପାଚେରି ଦେହରେ ଆସି ଧକ୍କା ଖାଇଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି । ତା'ପରେ ସେହି ପାଚେରି ଉପରେ ଆଘାତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ବାରବାର ଆଘାତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ତଥାପି ସେପାଖକୁ ଯାଇହେଉ ନ ଥାଏ ।

ଏବଂ, ସେହି ଭିତରେ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମିଥ୍ୟା ଭିତରେହିଁ ରହିଥାଉ । ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଭଗବତ୍-କରୁଣାର ବଳରେ ଆମେ ଖୋଳଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଲୋକଟି ଭିତରକୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭକରୁ ।

ଏହି ଘଟଣାଟି ହଠାତ୍ ଘଟିପାରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘଟିପାରେ, ଅପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଘଟିପାରେ ।

ତେଣୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଆଗକୁ ଯାଇ ଖୋଳରୁ ବାହାରିହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିପାରୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଶା ଏପରି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବୋଲି ଭାବୁ ନାହିଁ, ଯାହାରକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଷୟ ଘଟିବ ଓ କ୍ଷେଷକୁ ତା' ଭିତର ଦେଇ ଆମେ ଆରପାଖକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବା । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏପରି ଘଟିବାର ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ବି ପାଇ ନାହିଁ । ବରଂ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଖୋଳଟି ଭିତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସଂଗୃହୀତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଆବଶ୍ୟକତାଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଗାଢ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସକଳ ଗଣନା, ଶକ୍ତି ଓ ସକଳ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବା ପ୍ରୟାସଟି କ୍ରମଶଃ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ପ୍ରୟୋଜନଟି

କ୍ରମେ ଏପରି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଉଠୁଥାଏ ଯେ, ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ବା ନ ହେବ, ସେବିଷୟରେ ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ରହେ ନାହିଁ ।

ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବିଚ୍ଛୋରକ ପରି ତିଆରି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାର କି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ; ଏବଂ ତା'ପରେ ଆଲୋକର ଗୋଟିଏ ଉଭାସରେ ସେ ଆପଣାର କାରାଗାରଟି ମଧ୍ୟରୁ ପୁଟି ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ ।

ତା'ପରେ ଆଉ ପଛକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନ ଥାଏ ।

ଏହା ଦ୍ଵାରା ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ନବଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ।

୩ ଜୁଲାଇ ୧୯୫୭

ଆମେ ଏକ ସାମୁହିକ ଯୋଗର ସାଧନା କରୁଛୁ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ସାମୁହିକ ଯୋଗ ଲାଗି କେଉଁସବୁ କଥାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି, ମୋତେ ସେହି ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଛି ।

ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହୁଏତ ଏହି କଥାଟି କହିପାରିବି ଯେ ଏକ ସାମୁହିକ ଯୋଗର ସାଧନା କରିପାରିବା ଲାଗି ଆମର ଆଗ ଗୋଟିଏ ସମୂହ (୧) ହୋଇ ପାରିଥିବା ଉଚିତ । ଗୋଟିଏ ସମୂହ ହୋଇ ପାରିବାଲାଗି ବିବିଧ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନମାନ ରହିଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତା'ପରେ ସେହି କଥା କହିବି । ମାତ୍ର କାଲି ରାତିରେ (ମାଆ ଈଷତ୍ ହସିଲେ) ମୁଁ ମୋ' ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମ ସମୂହଟିର ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଥିଲି ।

ରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲି ଏବଂ ସେଇଟିକୁ ଦେଖିବାପରେ ମୋ'ର ନିଦ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ମନ ଉପରେ ତାହାର ଯେପରି ଏକ ଅପ୍ରାତିକର ପ୍ରଭାବ ରହିଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଲା । ତା'ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି ଓ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି; ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୋତେ ପଚରା ଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବା ସେହି କଥାଟି ହଠାତ୍ ପୁଣି ମୋ'ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା । ତାହା ଏତେ ଅଧିକ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ସହିତ ସତେଅବା ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ରୂପେ ଫେରି ଆସିଲା ଯେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଦୃଷ୍ଟ ଏହି କଥାଟିର ସ୍ମୃତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳଶାଳୀ ହୋଇ ମୋତେ ସେହି କଥାଟିକୁ ମୋତେ କୁହାଇ ଦେଲା ନାହିଁ । “ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ” ଗ୍ରନ୍ଥର ଶେଷ ଖଣ୍ଡଟିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାରି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ସମୂହଟିକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ବିଜ୍ଞାନସ୍ତରୀୟ ସମୂହଟିର ଉପଲବ୍ଧି ରଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ମୁଁ ଠିକ୍ ତାହାରି ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି । କେବଳ ଯେଉଁ ସମୂହଟି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧନା କରିପାରିବ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରି ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଉଥିବା ଯେଉଁ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେହିଁ ସେହି ଯୋଗର ବାସ୍ତବ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାରି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ।

ବେଶ୍ ଏକ ପରିଚିତ କିସମର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ପ୍ରତୀକଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘଷ ଢାବରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିଲା । ଆପଣାର ଘନିଷ୍ଠତାରେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେହିଁ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା ।... ଯଦି ମୋ'ର ଦେଖିଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମୋତେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ତୁମମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ତାହାର ଅର୍ଥଟିକୁହିଁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ । ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତି ଜଟିଳ କଥାରୂପେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିଲା । ମୁଁ,— ପ୍ରକୃତରେ କିପରି କହିଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିହେବ କେଜାଣି ?— ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ହୋଟେଲର ଛବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ଯେଉଁଠାରେ କି ବିଭିନ୍ନ କୋଠାରେ ପାର୍ଥିବ ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ମହଜୁଦ୍ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକ ମହୁମୁହୁଃ ବଦଳି ଯିବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ଅଜ୍ଞାନିକାର କୌଣସି ଏକ ଅଂଶ ବା ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମଗ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ପୁନର୍ବାର ତିଆରି ହୋଇ ଯାଉଥିଲା । ଏସବୁ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ସର୍ବଦା ତା' ଭିତରେ ରହିଥିଲେ; ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହୋଇ ରହିଥିଲା ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ହୋଟେଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଉଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲା, ପେରିଆସିବା ସମୟରେ ନିଜର କୋଠାରିତିକୁ ପୁଣି ଖୋଜି ନ ପାଇବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ତା'ଲାଗି ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ରହିଥିଲା । ହୁଏତ ସେତେବେଳକୁ ସେ ରହୁଥିବା କୋଠାରିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ବାର ତିଆରି ବି ହେଉଥିଲା । ଶୁଖିଲା ଥିଲା, ସଂଗଠନ ଥିଲା; ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅବଜ୍ଞନାୟ ଅରାଜକତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଲି, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ୍ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏବଂ ଏଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତୀକ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏଠାରେ (ଅତିମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି (ଇଂ), ପୃଷ୍ଠା ୩୩-୩୬) ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶରୀର-ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରତୀକଟି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ । ଜୀବନକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରଟି ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରତୀକଟି ତାହାରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ।

ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି, ତାହା ହେଉଛି କେତେକ ପରିମାଣରେ ଏହିପରି : ସେହି ବିରାଟ ଅଜ୍ଞାନିକା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ କୋଠାରି ଜଣେ ମାଆ ଓ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଲାଗି ରିଜର୍ଭ୍ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଗପଟି ଭିତରେ ମୋତେ ତାହା ଠିକ୍ ସେହିପରିହିଁ ବୋଧ ହେଲା । ମାଆ ଅତି ବୃଦ୍ଧା ହୋଇଯାଇଥିଲେ; ଜଣେ ମାତ୍ରନ୍ଦ୍ରିୟାବରେ ସେ ଆପଣାକୁ ଜଣେ ଭାରି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତ ସଂଗଠନଟି

ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଥିଲା ଓ ଯାବତୀୟ ବିଷୟରେ ନିଜସ୍ବ ମତମାନ ବି
ଥିଲା । ବିଚାରଣ ଏବଂ କ୍ରିୟାତ୍ମକତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝିଅଟିର ମଧ୍ୟ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର
କ୍ଷମତା ରହିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ବାରା କି ସେ ଯୁଗପତ୍ନୀବରେ ସବୁଜ୍ଞାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି
ପାରୁଥିଲେ, ସେହି ଗୋଟିଏ କୋଠରିରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ ତାହା କରି ପାରୁଥିଲେ । ହଁ,
ସେହି କୋଠରିଟିକୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଠରିଠାରୁ ଆମେ ଅଧିକ ଅନେକକିଛି
ବୋଲି କହିପାରିବା । ସେଇଟି ସତେଅବା ଗୋଟିଏ ଖଞ୍ଜା ପରି ଦିଶୁଥିଲା ଏବଂ ଅସଲ
କଥା ହେଉଛି ଯେ ତାହା ସମଗ୍ର ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗିକାଟିର ଠିକ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିଲା ।
ମାତ୍ର ଝିଅଟି ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା କେବଳ ଯୁକ୍ତି କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ।
ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁପରି ରାତିର ଅନୁସରଣ କରି ରହିଥିଲା, ମା' ସେଗୁଡ଼ିକ
ସେହିପରି ରହିଥାନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ; ଅର୍ଥାତ୍, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସର୍ବଦାହିଁ
ଗୋଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇ ତା' ଜାଗାରେ ଆଉଗୋଟିକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଉ ଏବଂ
ତା'ପରେ ଆଉଗୋଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ତା' ଜାଗାରେ ଆଉଗୋଟିଏ ନୂଆ କରି ତିଆରି
ହେଉଥାଉ । ଏପରି ହେଉଥିବା ଫଳରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗିକାଟି ଏକ ଉଦ୍ୟମର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ
ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା । ଝିଅ ଏହି କଥାଟିକୁ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରିପାରୁ ନ
ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଥିଲା । ସିଏ ସର୍ବୋପରି ସଂଗଠନଟି
ମଧ୍ୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ କିଛିର ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ଏପରି
ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଅଧିସଂଗଠନ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ଏହିସବୁ
ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତତା ଲାଗି ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ମାଆଙ୍କ
ସହିତ କୌଣସି ବୁଝାମଣା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ସେ ପରିଶେଷରେ କୋଠରିରୁ
ବାହାରି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗିକାଟିକୁ ତଦାରଖ କରି ଦେଖିବା ଲାଗି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ସିଏ ସବୁଆଡ଼
ବୁଲି ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ତା'ପରେ ନିଜର କୋଠରିକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ,
କାରଣ ସେହି କୋଠରିଟିରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାସ କରୁଥିଲେ । ନିଷ୍ପତ୍ତିମୂଳକ ଭାବେ କିଛି
କରିବା ଲାଗି ସେ ନିଜ କୋଠରିଟିକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ । ଏବଂ, ଠିକ୍
ସେତିକିବେଳେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଘଟିଲା । ତାଙ୍କ କୋଠରିଟି ଯେ କେଉଁଠି, ସେକଥା
ତାଙ୍କର ଭଲକରି ମନେ ଥିଲା, ମାତ୍ର, କୌଣସି ଏକ ବାଟ ଧରି ସେ ସେଠାକୁ ଯିବାଲାଗି
ବାହାରିବା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ହୁଏତ ଶିଢ଼ିଗୁଡ଼ାକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ବା
ସବୁକିଛି ଏପରି ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସିଏ ଆଉ ଆପଣାର ବାଟଟିକୁ ମୋତେ
ଚିହ୍ନିପାରୁ ନ ଥିଲେ । ତେଣୁ ସେ ଏଣେତେଣେ ହୋଇ ବାଟ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗୁଥିଲେ,
ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସୁଥିଲେ ଓ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବାଟ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଭିତରେ

ପଣି ଯାଉଥିଲେ ଓ ପୁଣି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲେ । ତଥାପି ନିଜ କୋଠରିଟିକୁ ବାଟ ପାଇବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେଉ ନ ଥିଲା । ଏହି ସବୁକିଛି ଏକ ସ୍ଥଳ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ,— ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ଏସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଚିତ ଏବଂ ଅତି ସାଧାରଣ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଯାହା ହୋଇଥାଏ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହାହିଁ ହେଉଥିଲା । ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ,— ଏହି କଥାଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଶବ୍ଦ ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ?,— ହୋଟେଲର ପରିଚାଳନା-ବିଭାଗଟି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିଲା । ସେଠାରେ ତଦ୍ବାବଧାନିକା ରୂପେ ଜଣେ ଉଦ୍‌ଗ୍ରହଣିକା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଯାକ ଚାବି ରହିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେହି କଥାଟି ଜଣା ଥିଲା । ଝିଅ ଜଣକ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, “ମୋ’ କୋଠରିଟିକୁ ଯିବାର ବାଟ ଆପଣ ମୋତେ କହିଦେଇ ପାରିବେ କି ?” ଉତ୍ତର ଆସିଲା, “ନିଶ୍ଚୟ କହିଦେଇ ପାରିବି, ବାଟ ପାଇବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ସହଜ ।” ଏକଥା ଶୁଣି ଚାରିପାଖରେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ରହିଲେ; ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସତେଯେପରି ଏହି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, “ଆପଣ ଏପରି କଥା କିପରି କହିପାରୁଛନ୍ତି ?” ମାତ୍ର ଉଦ୍‌ଗ୍ରହଣିକା ଉଠି ଠିଆହେଲେ ଓ ସବୁକିଛି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଥିବା ପରି ଗୋଟିଏ ଚାବି ଆଣି ଦେବାକୁ କହିଲେ, ସେହି କୋଠରିଟିର ଚାବି ଆଣି ଦେବାକୁ କହିଲେ । ତା’ପରେ କହିଲେ, “ମୁଁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନେଇଯିବି ।” ତା’ପରେ ସେ ନାନା ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମାତ୍ର ସବୁବାଟ ସତେଅବା ଭାରି ଗୋକମାନ୍ଦିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଭାରି ଅତ୍ୟନ୍ତଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଝିଅ ସେହି ଉଦ୍‌ଗ୍ରହଣିକାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ; କାଳେ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଦେଖି ନ ପାରିବେ, ସେଥିଲାଗି ସେ ଭାରି ଏକନିଦା ହୋଇ ଆଗକୁ ଯାଉଥା’ନ୍ତି । ଏବଂ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ କୋଠରିଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଠିକ୍ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁହିଁ ସେହି ଉଦ୍‌ଗ୍ରହଣିକା,— ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହୋଟେଲର ପରିଚାଳିକା ବୋଲି କହିବା— ହଠାତ୍ ଚାବି ସହିତ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲେ । ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବାର ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ଏତେବେଶୀ ଭକ୍ତ ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହେଲା ଯେ... ତାହାରି ସହିତ ସବୁକିଛିହିଁ ତର୍କସଂଶୟ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।

ଯଦି... ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଏହି ପ୍ରହେଳିକାଟିକୁ ବୁଝିପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ କହିବି ଯେ, ସ୍ଥଳ ପ୍ରକୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ଏଠାରେ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ତାହାରି ପ୍ରତୀକ । ଝିଅ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର

ପ୍ରତାପ । ପରିଚାଳିକା ସେହି ଉତ୍ତମହିକା ହେଉଛନ୍ତି ମାନସିକ ଚେତନା; ପ୍ରକୃତି ଏହି ଜଗତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ତିଆରି କରି ଆସିଛି, ସିଏ ସେହି ଜଗତର ସଂଗଠନକାରୀ । ଅର୍ଥାତ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇ ପାରିଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂଗଠନ-ବୋଧର ପ୍ରତାପ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଉତ୍ତମହିକା । ଏତିକି ଜାଣିଲେ ଦୃଷ୍ଟ ବ୍ୟାପାରଟିକୁ ବେଶ୍ ବୁଝିହେବ । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଦରୁ ଉଠିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲି, କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରୁ ନ ଥିବା ଏହି ସମସ୍ୟାଟିର ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ । ପରିଚାଳିକା ଓ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଚାବି ଯେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲେ, ସେଥିରୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଏହି ସୂଚନାଟି ମିଳିଲା ଯେ, ଆମେ ଯାହାକୁ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦନ ଚେତନା ବୋଲି କହିପାରିବା, ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯିବାରେ ସିଏ କଦାପି ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ ।

ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିଥିଲି ସତ, ମାତ୍ର ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ କାହାଣୀଟିରେ କିଛି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇ ନ ଥିଲା । ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମାଧାନଟି ହୋଇପାରିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟି ନାହିଁ । ସେହି ବିରାଟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଜ୍ଞାନଜାତିରେ ତାହାର ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରୂପାୟଣ ଘଟି ନ ଥିଲା । ଏବଂ, ସେହି ଯେଉଁ ଚେତନାଟିର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାକି ରହିଛି, କେବଳ ତାହାହିଁ ଏହି ବହୁ ଅସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏକ ପ୍ରକୃତ, ଯଥାର୍ଥ-କଳ୍ପିତ, ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଅଭିପ୍ରେତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ଏକ ଅନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦେଇପାରିବ; ତାହାର ଏପରି ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ରହିବ, ଯାହାକି ନିଜର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବ, ଆପଣାର ସ୍ୱାକୃତ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବ, ଏବଂ ତାହାର ଯଥାର୍ଥତା ଏକ ଫଳସମ୍ପର୍କ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଆପଣାର ପ୍ରତାପାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା କାହାଣୀଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି । ତାପୂର୍ବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ମହଜୁଦ ରହିଛି, ସବୁପ୍ରକାରର କ୍ରିୟାମୁକତା ବି ମହଜୁଦ ରହିଛି; ମାତ୍ର ଯାହାକିଛି ରହିଛି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱଖଳ ଏବଂ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକର ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଦୌ କୌଣସି ସମନ୍ୱୟ ବା ସଙ୍ଗତି ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟଟି ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଏକତ୍ୱ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ

କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ର ଧାରଣ କରି ରଖୁ ନାହିଁ । କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଚେତନା ଏବଂ ଉଚ୍ଛାତି ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଏକତ୍ୱ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ସେହି ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ, ସାମୁହିକ ଯୋଗ ଏବଂ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ସାମୁହିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବା । ଏବଂ ଏହି ସାମୁହିକତାଟି ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ହୋଇଥିବା ଉଚିତ ?

ମଣିଷମାନେ ଯାଦୃଷ୍ଟିକ ଭାବରେ ଯେଉଁସବୁ ଗଠନର ନିର୍ମାଣ କରିଥା'ନ୍ତି, ଆମେ ଏହାକୁ କଦାପି ସେଭଳି ଗୋଟିଏ ଗଠନ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ । ମଣିଷମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ ଗଠନରେ ସବୁକିଛିକୁ ଗୋଟିଆମୋକ୍ତିଆ କରି ଏକାଠି ମାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା ନ ଥାଏ, କୌଣସି ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟ ନ ଥାଏ । କେବଳ କେତେଟା ଭ୍ରାନ୍ତିମୂଳକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରାହିଁ ସମଗ୍ର ଜିନିଷଟିକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଇଥାଏ । ସେହିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତୀକରୂପେ ଆମେ ଏହି କାହାଣୀରେ ହୋଟେଲର ପାଚେରିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ । ଏବଂ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁତ ଗଠନଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ— ଯଦି ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଉଦାହରଣ ରୂପେ ନିଆଯାଏ,— ଏହାର ପ୍ରତୀକରୂପେ ଆମେ ମଠର କୋଠାବାଡ଼ି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକାଭଳି ପରିଧାନ, ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କର୍ମବିଧି ଏବଂ ଏପରିକି ସମସ୍ତେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଗତ୍ୟାମ୍ବକତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଆଉଟିକିଏ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଦେବି : ସମସ୍ତେ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଏକାସମୟରେ ଉଠୁଥିବେ, ଏକା ଜିନିଷ ଖାଇଥିବେ ଏବଂ ଏକାଠି ବସି ସେହି ଏକା ପ୍ରାର୍ଥନାମାନ କରୁଥିବେ, ଇତ୍ୟାଦି, ଇତ୍ୟାଦି । ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଥାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଏକରୂପତା ରହିଥିବ । ଏବଂ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, ଭିତରେ ନାନା ପରିସ୍ଥିତିର ଏକ ଅରାଜକତାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ରୀତିରେହିଁ ଯିବାରେ ଲାଗିଥିବେ; କାରଣ, ଏହି ଯେଉଁ ଏକରୂପତା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଧର୍ମସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଏକରୂପ କରି ରଖିବାର ଅତିରିକ୍ତତା ଯାଏ ଗ୍ରାସ କରି ରହିଥିବ, ତାହାକୁ ଗୋଟାସୁଦ୍ଧା କେବଳ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଏକରୂପତା ବୋଲିହିଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମୁହିକତା କହିଲେ ଆମେ ସତରାତର ତାହାର ଏହିଭଳି ଏକ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ : ସେମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାନ୍ଧି ରହିଥିବେ, ଏକ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଚାରିପାଖରେ ଆବଦ୍ଧ ଓ ଏକତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବ, ଏକ ସାଧାରଣ ଉପଲବ୍ଧି ରହିଥିବ;— ମାତ୍ର ସବୁକିଛି

ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଡ଼ କୃତ୍ରିମ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏହାରି ଠିକ୍ ବିପରୀତ ସାମୁହିକତାର ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଗୋଷ୍ଠୀ,— ତାହାକୁ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଏକ ଅତିମାନସ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି,— କେବଳ ସେଥିରେ ଅତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତର୍ଗତ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଭିତ୍ତି କରିହିଁ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ । ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ଓ ମୂର୍ତ୍ତ ଏକତା ତଥା ଏକାତ୍ମକତାଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ; ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏକାଠି ରଅଁଠା ହୋଇ ରହିଥିବା କେବଳ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଆପଣାକୁ ଭାବିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭାବିବ, ତା’ ନିଜ ଭିତରେହିଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ । ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ତା’ ନିଜ ଶରୀର ପରିହିଁ ନିଜର ହୋଇ ରହିଥିବେ, ତା’ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବେ । କେବଳ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଚେତନାର ସତ୍ୟଭୂମିରେ ଏବଂ ଏକ ଅତର୍ଗତ ଉପଲବ୍ଧି ଦ୍ଵାରାହିଁ ସେମାନେ ତା’ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବେ ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ବିଜ୍ଞାନମୟ ସ୍ତରର ସାମୁହିକତାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ଆଶା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକ ବିଜ୍ଞାନମୟ ସଭାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ହେବ, ଅତତଃ ତାହାହିଁ ହେବାଲାଗି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ; ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧି-କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆଗେ ଆଗେ ଯିବ ଏବଂ ସମୁଦର କାର୍ଯ୍ୟଟି ତାହାର ଅନୁସରଣ କରିବ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ ଯେ,— ଏବଂ ଏହା ସତେଅବା ଭାରି ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ, ଉଚ୍ଛ୍ଵାସଭରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାଦୃଷ୍ଟିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ,— ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ସାମୁହିକ ଛିତି ସବୁବେଳେ ଆପଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ତାହାକୁ ପଛକୁ ଟାଣି ରଖିବା ଲାଗିହିଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥାଏ । ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ପରସ୍ପର-ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ କି କେହି ଆପଣାକୁ କଦାପି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏପରିକି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଯୋଗର ମାର୍ଗରେ ରହି ଆପଣାକୁ

ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ ମନୁଷ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବ, ସିଏ ବି ଅନ୍ତତଃ ତା'ର ଅବଚେତନର ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସେଇଟି ସହିତ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବ, ମନୁଷ୍ୟ-ସମୂହ ସହିତ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହିଥିବ । ସମୂହ ତା' ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେକ୍ ପରି କାମ କରୁଥିବ ଓ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପଛଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହୁଏତ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ବେଗରେ ଯିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ସକଳ ବନ୍ଧନ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ବର ଭାରକୁ ପକାଇ ଦେଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ; ମାତ୍ର ସବୁକିଛି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି ସମଗ୍ରତର ଉପଲବ୍ଧି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଏହି ପୃଥିବୀର ସାମୁହିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବ; ଏପରିକି, ଯିଏ ଏକାବେଳେକେ ଶିଖରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଯାଇ ପାରିଥିବ ଓ ବିବର୍ତ୍ତନତାତ୍ମକ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଯିଏ ଏକାବେଳେକେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ରହିଥିବ, ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ ତାହାହିଁ ପଛକୁ ଟାଣି ଆଣୁଥିବ; ଏତେ ପଛକୁ ଟାଣି ଆଣୁଥିବ ଯେ, ବେଳେବେଳେ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ହୁଏତ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତେବେଯାଇ, ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର କଥା, ସିଏ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ।

ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଉଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଆଡୁହିଁ ଏକ ଅଗ୍ରଗତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି; ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ପ୍ରୟାସଟି ସମଗ୍ର ମାନବସମୂହକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃହତ୍ତର ଅଗ୍ରଗତିଟି ଲାଗି ତା'ର ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି-ସାଧନ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ ସେଇଟିକୁ କରିପାରିବାର ସମର୍ଥ କରାଇବାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରୟାସଟି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ସାମୁହିକ ଅଗ୍ରଗତି ବୋଲି ବେଶ୍ କହିପାରିବା ଏବଂ ସେହି ଅଗ୍ରଗତିହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଉଗୋଟିଏ ପହଞ୍ଚି ଆଗକୁ ପକାଇବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ ।

ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏହି କଥାଟି କହିବି ଯେ, ଠିକ୍ ସେହି କାରଣରୁହିଁ କିଛି ସାମୁହିକ ଧ୍ୟାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଉପଯୋଗୀ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି । ଗତ ରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ହୋଟେଲଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ତା'ଠାରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ବାତାବରଣ ଯେପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ, ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି ସାମୁହିକ ଧ୍ୟାନର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଭାବିଲି ।

ତେଣୁ, ଏହିସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ଵାରା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ,— ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଣିକି ଆହୁରି ଅଧିକଥର କରାଯାଇ ପାରିବ, କାରଣ ଆମେ ଏଥର “ବିଚରଣ” ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ,— ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ସତ୍ତାର ଗଭୀରତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ, ସେତେ ଅଧିକ ଗଭୀରକୁ ଯାଇପାରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମେ ଏକଦୂର ଏକ ବାତାବରଣକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ସେହି ବିଷୟରେ ସମ୍ମାନ ହୋଇପାରିବା ଓ ଏପରିକି ସେହିପରି ଏକ ବାତାବରଣର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା । ଏକଦୂର ସେହି ବାତାବରଣଟି ମଧ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧତା ତଥା ସଂଗଠନ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏକ ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନକୁ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉଥିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଅରାଜକତା ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ପରସ୍ପର-ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୂତନ ପୃଥ୍ବୀ ସମୃଦ୍ଧିତ ହୋଇ ଆସିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ । ବାସ୍, ଆଜି ସେତିକି ଥାଉ ।

୯ ଜୁଲାଇ ୧୯୫୭

ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରୂପେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ

ଲାଗି ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଆମ ସାଧନା ଲାଗି ଆମେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ଥରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ।... ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଅନେକ ଜୋର ଦେଇ କହିଛି, ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାହାର ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଫଳ ଆସିବୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନାହିଁ । ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆଜି ସେହି ବିଷୟଟିରୁହିଁ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଗି ଭଲ ହେବ, କାରଣ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ସାଧନା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

“ବାକ୍ୟରେ ସଂଯମ ରଖି ନ ପାରିବା ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୁଏ”,— ତେଣୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି କଥାଟି ଆମ ଧ୍ୟାନର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିବ ।

ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଛି ଯେ କୌଣସି ଉପଯୋଗିତା ନ ଥାଇ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ, ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କେବଳ ବିପଜ୍ଜନକ ବକରବକର ହେବା ବୋଲିହିଁ କହିବା । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ତ ଅବସ୍ଥାଟି ତା’ର ଶ୍ଵେଷ ସୀମାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି;— ଏପରି ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଥରଥର କରି କେତେଥର କୁହାଯାଇଛି, ମନୁଷ୍ୟସମାଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରି ଗଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେହି କଥାଟିରୁହିଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି; ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାହାର ବେଶୀ କିଛି ଫଳ ହୋଇ ନାହିଁ । ଏଠାରେ ମୁଁ ବିଦ୍ଵେଷମୂଳକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ବିଷୟରେ କହୁଛି, ନିନ୍ଦାମୂଳ ଅପବାଦ ରଚନା କରିବା ବିଷୟରେହିଁ କହୁଛି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁସାମୁଚାର କରି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ମୁଁ ତାହାରି ବିଷୟରେ କହୁଛି । ଯିଏ ଏହି ଜାତୀୟ ସଂଯମହୀନତା ଲାଗି ଆପଣାକୁ ପ୍ରଶ୍ଵୟ ଦିଏ, ସିଏ ଆପଣାର ଚେତନାଟିକୁହିଁ ଦୂଷିତ କରିପକାଏ; ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସଂଯମହୀନତା ସହିତ ଅଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ କଳହ କରିବା ଆସି ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ନାନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମସାତ୍ତ୍ଵିକ ବୋଲିହିଁ କହିବାକୁ ହେବ, ନିଜ ଭିତରେ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆତ୍ମସାତ୍ତ୍ଵିକ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ ।

ମୁଁ ଏହି କଥାଟି ଉପରେ ଘୂନିବାର ଡୋର ଦେଇ କହୁଛି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ
ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗନ୍ଧାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ
କରିବ ।

(ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ)

“ହୁଏତ ଏପରି ହୋଇପାରେ ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନାତ୍ମକ ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷାଟି ସ୍କୁଲ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ । ସ୍କୁଲ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତାଟିକୁ ବି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଉଣା କରି ଆଣିପାରେ ଅଥବା ସେଗୁଡ଼ିକର ଅସ୍ତିତ୍ବ ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଣା କରିଦେଇପାରେ । ସେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଚେତନତା ଏବଂ ସଜ୍ଜାମତା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ଆସିବ, ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କୁଲ ସ୍ବାୟମ୍ବିଧାନ, ଚକ୍ର ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସ୍କୁଲ ଶରୀରଟି ମଧ୍ୟଦେଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଥିବେ । ଏହି ନୂତନ ଅସ୍ତିତ୍ବର ସମ୍ଭାବନାଟି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଗଲେ ଭୌତିକ ଜୀବନଧାରଣର ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଏବଂ ତାହାର ଆବଶ୍ୟକ କ୍ରିୟାଚୟ ଏହି ଉଚ୍ଚତର ଉତ୍ପ୍ରେରକଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ବାରା ପରିପାଳିତ ହେବେ, ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ବାରାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବେ; ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏବଂ ଅଧିକ ବୈପୁଲ୍ୟ ସହିତ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ କମ୍ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ନିଷ୍ପେଧଧର୍ମୀ ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ବାରା ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କ୍ରମେ ହୁଏତ ଏତେ ଅଧିକ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଇ ପାରିବ ଯେ ସେତେବେଳେ ଏହି ସ୍କୁଲ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଉ କଦାପି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ହୁଏତ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପରି ଅନୁଭୂତ ବି ହେବେ । କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଶକ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହୁଏତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଶେଷକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯାବତୀୟ ନିୟୋଗରୁ ଆପଣାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବ । ଯଦି ଏହିପରିହିଁ ଘଟେ, ତେବେ ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୀଣରୁ କ୍ଷୀଣତର ହୋଇ ଶେଷରେ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବେ । କ୍ରମଶଃ ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟହୀନ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ

ଆସିବେ ବା ଏପରିକି ଅତୀତ ବି ହୋଇଯାଇ ପାରିବେ । ସେଗୁଡ଼ିକର ବିକଳରୂପେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି ଏକାନ୍ତ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବ, ବା ଜଡ଼ସ୍ତରୀୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ, ଏପରି ଅନେକ ସାଧନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଯାହାକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କହିଲେ ଆମେ ଯାହାକି ବୁଝୁଛୁ, ସେପରି କଦାପି ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ ଓ ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ଗତିଶୀଳତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପ ହୋଇ ରହିବେ ଅଥବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମନୀୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂଚାରଶକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିବେ । ଏଇଟି ହୁଏତ ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମଗ୍ର ଶାରୀରିକ ରୂପାନ୍ତରର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଥିବ; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଏହାକୁହିଁ କଦାପି ସର୍ବଶେଷ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହି ହେବ ନାହିଁ । ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟି ସମକ୍ଷରେ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅନେକ ଓ ସୁଦୀର୍ଘ ଏକ ପୁରୋଦୃଷ୍ଟିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ ଯେଉଁସବୁ ମନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିଟି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସହିଁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ବିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ରହିଥିବା ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷାଟି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନସିଦ୍ଧି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏପରି ଆଦୌ କୌଣସି ସାମା ବା ଅସମ୍ଭବତାକୁ ଆଣି ଲଦି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।... ଯାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ବା ଯାହା ନିମ୍ନକୁ ସ୍ଥଳିତ ହୋଇ ଆସିଛି, ଯାହା ଆଉ କୌଣସି ସହାୟତା କରୁ ନାହିଁ ବା ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ବର୍ଜନ କରାଯାଇ ପାରିବ ବା ରାସ୍ତାରେ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସି ହେବ । ଅତି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଚାହାର ସର୍ବାଧିକ ବିକଶିତ ପ୍ରକାରଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରର ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ଇତିହାସରେ ଆମକୁ କେବଳ ଚାହାରହିଁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି । ଏବଂ, ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରସ୍ତରରୁ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇଚ୍ଛୁଥିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଠିକ୍ ସେହି ନିୟମଟି ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରିବ, ଚାହାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରର ରୂପାୟଣ ବା ନିର୍ମାଣ ସକାଶେ, ପ୍ରାଥମିକ ସୋପାନରେ ଆଗ ଏକ ରୂପାନ୍ତରକୁ ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏକ ନୂତନ, ବୃହତ୍ତର ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ବିକଶିତ ପ୍ରକାରର

ଆବିର୍ଭାବ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଦେହର ଆକାରରେ ଏଠିସେଠି କେତେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସେହି ପୁରୁଣାଟାହିଁ କଦାପି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣାର ଅତିସୀମିତ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସେଇଟା ଆଉ କଦାପି ଟିକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ ।”

ଅତିମାନବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି (୩), ପୃଷ୍ଠା. ୩୮-୩୯

ଜୀବନର ପୁରାତନ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଓ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀର କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର । ଏବଂ, ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଯେ ଚେତନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକରେହିଁ ଏହି ବନ୍ଧନମୋଚନର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ : ପ୍ରାଣିକ ସଭାଗିର ତୁଳନାରେ ମନ ବା ଉଚ୍ଚତର ବୁଦ୍ଧି ପକ୍ଷରେ ନୂତନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର କଳ୍ପନା କରିପାରିବା, ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ । ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ କିପରି କ’ଣ ହେବ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥୂଳ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ତାହାର କଳ୍ପନା କରିପାରିବା କ୍ଷରାର ପକ୍ଷରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । ମାତ୍ର ଏକଥା ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ, ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାବତୀୟ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁହିଁ ଏହିପରି ବୋଧ ଏବଂ କଳ୍ପନାକୁ ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପୁରାତନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ବା, ଏପରି ବି କୁହାଯାଇପାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଯେ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଗତି ନାହିଁ, ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେହିଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବାକୁ ହେବ । ସେଗୁଡ଼ିକର ଯେ ଦିନ ଚାଲିଗଲାଣି, ସେମାନେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ଅତୀତର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାର କି ଆଉ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହିଁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ, ଏପରିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସାକାର ଭାବରେ ତାହାର ଆଭାସ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ, ଇତିହାସରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ପୁରାତନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଧାରଣାମାନ ରହି ଆସିଥିଲା,— ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମର ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଆଗ୍ରହ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ପୁଷ୍ଟ କରି ରଖୁଛନ୍ତି,— ତଥାପି, ଏହାକୁ ଆମେ ଏପରି ଏକ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯାହାକି ସେହି ପୁରାତନ ପୃଥିବୀର ଏକ ସମ୍ପଦରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି; ଆପଣାର ଏକ ଅତୀତ, ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବନ୍ଧନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପୁରାତନ ପୃଥିବୀହିଁ ଆପଣାକୁ ଅନାବୃତ

କରିଦେଉଛି । ମାତ୍ର, ଏକ ନୂତନ ପୃଥ୍ବୀର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେଲେ, ଆମେ ଏଠାରେ ଏପରି କହିପାରିବା ଯେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନରହିଁ ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମକୁ ଦୁଇଟି କଥାର ଏକ ପ୍ରତିଭାସ ଦେଇଯାଉଛି; ହୁଏତ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ତାହା ଆମକୁ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁର ଧାରଣା ଆଣି ଦେଇଯାଉଛି; ସେହି ଦୁଇଟିଯାକ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତଥାପି ପ୍ରାୟ ଅସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଅତୀତର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି କୌଣସି ବଳ ବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ; ଯେତେ ଯାହା ଏପାଖ ସେପାଖ ନିଜ ଭିତରେ ବଦଳାବଦଳି କଲେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଉ କୌଣସି ବଳ ନାହିଁ । ସେହି ଅନ୍ୟ ପୃଥ୍ବୀଟି ଯେ ଆମ ଲାଗି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଏକ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଏହିପରି ଆଉ ଏକ ଦୁର୍ଜନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲାଗି ଆମକୁ ପଛକୁ ଫେରିଯାଇ ପ୍ରାଣୀସୃଷ୍ଟି ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିର କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ସେତେବେଳେ ତେଜନା ଆଦୌ ତେଜେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ମାନସ ହୋଇପାରି ନ ଥିଲା, ଯେପରିକି ତାହା ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରିବ, ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ବୁଝିର ସହିତ ଅନୁଭବ ବି କରିପାରିବ । ତେଣୁ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିବ । ତେଣୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟି ବିଷୟରେ କହୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ, ପାର୍ଥକ ସୃଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅନନ୍ୟ, ଏହା ଅଭୂତପୂର୍ବ; ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ବୋଧ, ଏକ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଏକ ଧାରଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଅଭୂତ ଏବଂ ନୂତନ । (କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ପରେ) ହଁ, ଏକ ଅସଂଲଗ୍ନତା : ଏପରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଯାହାକି ତାହାର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ନ ଯାଇ ରହିଛି, ଅସ୍ଥିତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା କେବଳ ଏକ ଅପ୍ରଧାନ ଶକ୍ତି ହୋଇଛି ରହିଛି । ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ, ତଥାପି ଭାରି ଅଜ୍ଞବୟସ, ଭାରି ଅବୋଧ, କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ପ୍ରାୟ ଅତି ଦୁର୍ବଳ । ଆପଣାକୁ ଆଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଦେବାର ଶକ୍ତି ତାହାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇ ନାହିଁ, ଆପଣାକୁ ସବୁରିଠାରୁ ଅଧିକ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ତା'ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟତର ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ନେଇ ବସାଇବାର ଶକ୍ତି ହୋଇ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସହବର୍ତ୍ତିତା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି ସତ, ମାତ୍ର, ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ତଥାପି ଏକ ଅସଂଲଗ୍ନତା ରହିଛି; ଅର୍ଥାତ୍, ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗଟି ରହିଥା'ନ୍ତା, ସେଇଟିର ଅଭାବ ରହିଛି ।

ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ତଥାପି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କାରଣ ଗତକାଲି ସଂଧ୍ୟାରେ ଅନୁଭବ କଲି ମୁଁ ତାହା କହେ ବୋଲି । ମୁଁ ତାହା ଏତେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟବାହୀ ଅନୁଭବ କଲି... ଯେ କେତେକ ବସ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଏହା ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲା, ଏବଂ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାହା ଦେଖୁନେଲି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ସେବିଷୟରେ କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହଦାୟକ ହେବ ।

(ମାଆ ନାଉର ରହିଲେ)

ଏକଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଗୋଟିଏ ନୂତନ, ଏତେ ବିଶେଷ ଏବଂ ହୁଏତ ମୁଁ କହିପାରିବି, ଏତେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଏକ କଥା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିପାରିବ !* କାରଣ, ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କେତେକ ବିଷୟକୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହନ୍ତି ଓ ଆଉ କେତେକ ବିଷୟର ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥା'ନ୍ତି; ସେମାନେ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୋଗର ସାଧନାମାର୍ଗରେ ସହାୟକ ବୋଲି କହିଥା'ନ୍ତି ଓ ଆଉ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ ସହାୟକ ନୁହେଁ ବୋଲି ବି କହନ୍ତି । ସେମାନେ ଯେ ଆଦୌ ଠିକ୍ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି କଥାଟିକୁ ଦେଖାଇ ଦେବା ଲାଗି ଏହା ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବସର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି । ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଏପରି ଦେଖୁଆସିଛି ଯେ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କଥାଗୁଡ଼ିକହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ଯାଇଥା'ନ୍ତି ।

କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହଠାତ୍ ଏପରି ଗୋଟିଏ କଥା ଘଟିଲା, ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବାକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି;— ମୋ ମନର କଥାଟିକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ମୁଁ ସପକ ହୋଇପାରିଛି କି ନାହିଁ କେଜାଣି ?— ମାତ୍ର ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଘଟଣାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନୂତନ ଘଟଣାରୂପେ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେହିଁ ଘଟିଥିଲା । ବେଶ୍ ଅଦକ୍ଷ ଭାବରେ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ; ସେହି ଫିଲ୍ମରେ ଆମେ ଗଙ୍ଗାନଦୀର କୂଳରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ଓ କାକୀମୂର୍ତ୍ତିର ଛବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ । କାରଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସେଥିରେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିର କେବଳ ଏକ

* ଏଠାରେ ଏକ ବଜ୍ରବା ଫିଲ୍ମ, 'ରାଣୀ ରାସମଣି'ର କଥା କୁହାଯାଇଛି । ସେହି ଫିଲ୍ମରେ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଣୀ ରାସମଣିଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି । ରାସମଣି ଧନାଦ୍ୟା ଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଥିଲେ, ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣା ବିଧବା ଥିଲେ । ୧୮୪୭ ମସିହାରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରଠାରେ ଗୋଟିଏ କାକୀମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ସେହିଠାରେ ରହି କାକୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ ।

ଜ୍ଞାୟାଚିତ୍ରୁହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା; ପ୍ରକୃତ ସମ୍ଭାବନା ମୋତେ କେହି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ବାହାରୁ ତାହା ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର ଭାରି ଉପରଠାଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେପରି କହିଛି, ଭାରି ଅଦକ୍ଷ ଭାବରେ ସେଇଟିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର, ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯାହା ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲି, ଏବଂ, ତାହା ମୋର ଖୁଅଟିକୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ଉପାସନା, ଅଜ୍ଞାତା, ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ମଣିଷର ସମଗ୍ର ସମ୍ପର୍କ ସେହି ସମୁଦାୟ ଜଗତଟି ସହିତ ନେଇ ଲଗାଇଦେଲା, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପଦର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ମନୁଷ୍ୟର ଯାବତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରୟାସର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିଥିଲା,— ମୁଁ ଏଠାରେ କଥାଟିକୁ ଅତୀତ କାଳରେହିଁ କହି ପକାଇଲି,— ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଏକ ସମ୍ପଦର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ତା'ର ପ୍ରୟାସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ପ୍ରାୟ ଶୁଦ୍ଧତମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଯାହା ପୁରିଉଠି ପାରିଥିଲା । ଏବଂ ସହସା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଖ ଏବଂ ସାକାର ଭାବରେ ମୋର ଏହିପରି ଏକ ଧାରଣା ହୋଇଥିଲା ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ, ଏହି ପୃଥିବୀର ଆଉ କୌଣସି ବାସ୍ତବିକତା ନାହିଁ, କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ; ଏହି ପୃଥିବୀ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି,— ଏପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲାଣି ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ରୁହିଁ କରୁଛି; ମାତ୍ର, ସେହି ନୂତନ ପୃଥିବୀଟିର ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ପ୍ରଗାଢ଼, ଏତେ ସତ୍ୟ, ଏତେ ଉଦାର ଯେ ତା' ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀଟିର ସବୁକିଛି କେବଳ ମିଥ୍ୟା, ଅବାସ୍ତବ ଏବଂ ନିରର୍ଥକ ବୋଲିହିଁ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲି,— କାରଣ ମୁଁ ମଣ୍ଡିଷ ବା ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ବୁଝୁ ନ ଥିଲି, ମାତ୍ର ଶରୀର ଦେଇହିଁ ବୁଝୁଥିଲି; ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକତା ତୁମେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥିବ,— ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେହିଁ ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝୁଥିଲି,— ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି ଯେ ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ।

ଏବଂ ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଦେଖୁଲି, ଆଗରୁ ଘଟିଥିବା ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ଚକ୍ଷୁଶାନ୍ତ ମନେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା;... ମୁଁ ଠିକ୍ ମନେ ରଖୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସେହି ଘଟନାଟି ୧୯୨୬ ମସିହାରେ ଘଟିଥିଲା ।*

* ୧୯୨୬ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନିକଟୁ ଅବରାଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାଆ ଆଶ୍ରମର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ।

ଅତିମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁରାନ୍ତିତ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଅଭିନିବିଷ୍ଣୁ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତେଣୁ ମୋ ଉପରେ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଟିର ଦାୟିତ୍ବଟିକୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଉପସ୍ଥିତ କେତେକଣଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଘୋଷଣା କରି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ବଟିକୁ ସେ ମୋ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ଯାଉଛନ୍ତି । ତେଣିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂପର୍କ ରଖିବି ଏବଂ ତେଣୁ ସ୍ୱଭାବତଃ, ସିଏ ମୋ'ରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବେ । ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସହଯା ସବୁ କଥା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଅସାଧାରଣ ଯାବତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା; ସେଥିରୁ କେତେ ବିସ୍ମୟକାରୀ ଅନୁଭୂତିମାନ ମିଳିଲା, ଦିବ୍ୟ କେତେକେତେ ସଭାଙ୍କ ସହିତ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା, ଅଲୌକିକ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ରୂପାୟଣ ସଂଘଟିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ଅନୁଭୂତି ପରେ ଅନୁଭୂତି ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା, ଏବଂ ଯାବତୀୟ ବିଷୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା,... ଏବଂ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ କହିବି ଯେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୋଦ୍‌ଘାପକ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ।

ଯାହାସବୁ ଘଟୁଥିଲା, ସବୁଦିନ ପରି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କହିବା ଲାଗି ଦିନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି । ସେତେବେଳେ ଭାରି କୌତୂହଳୋଦ୍‌ଘାପକ କୌଣସି କଥା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବାରେ ମୁଁ ସମ୍ଭବତଃ ବେଶ୍ ଚିକିଏ ଇସ୍ତାହ ବି ଦେଖାଇଥିଲି । ସେତିକିବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମୋ' ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, “ହଁ, ଏଇତା ହେଉଛି ଅଧିମାନସର ଏକ ସୃଷ୍ଟି । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କୌତୂହଳୋଦ୍‌ଘାପକ ଏବଂ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତାହା କରାଯାଇଛି । ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧ୍ୟ କରି ଦେଖାଇଦେଇ ପାରିବ ଯାହାକି ତୁମକୁ ପୃଥିବୀସାରା ନିଶ୍ଚୟ ବିଖ୍ୟାତ କରିଦେବ । ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ପୃଥିବୀସାରା ସବୁଯାକ ଘଟନାକୁ ଇଚ୍ଛତଃ କରି ପକାଇବ...”, ଏବଂ ତା'ପରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ହସି କହିଲେ, “ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିରାଟ ସପକ୍ଷତା ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯିବ । କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଅଧିମାନସରହିଁ ଏକ ସୃଷ୍ଟି । ଆମେ ସପକ୍ଷତା ଚାହୁଁ ନାହୁଁ, ଆମେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅତିମାନସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ । ନୂତନ ପୃଥିବୀଟିକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ସମସ୍ତ ସମଗ୍ରତା ସହିତ ଅତିମାନସ ପୃଥିବୀକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ, ତାର୍କକାଦିକ ହଠାତ୍ ସପକ୍ଷତାକୁ ଜିପରି ବର୍ଜନ କରି ଯିବାକୁ ହୁଏ, ଆମକୁ ସେହି କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ।”

ତାଙ୍କର ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ମୋର ଅତଃଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଝିପାରିଲି : ଏବଂ, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତେଦୂର ପରେ ସେହି ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଅତହିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ...ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଠାରୁ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଉପରେ ନୂଆ କରି ପୁଣି ସବୁକିଛି ଆରମ୍ଭ କଲୁ ।

ହଁ, ଏହି ନୂତନ ପୃଥ୍ବୀଟି ଯେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା, ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରି କହି ଦେଇଥିଲି । ମାତ୍ର ତାହା ଏହି ପୁରାତନ ପୃଥ୍ବୀଟି ମଧ୍ୟରେ ସତେଯେପରି ଏମିତି ଘେରରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ତୁଳ ପୃଥ୍ବୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଭେଦଟି ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରି ନ ଥିଲା । ତଥାପି, ନୂତନ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କ୍ରିୟାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ, ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି, ଏବଂ କେତେକ ପରିମାଣରେ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଲ୍ଲବୀଳ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଏବଂ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବା ମୋର ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ରିୟାରହିଁ ଗୋଟିଏ ରୂପାୟଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଏକ କେତେ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି କୁହା ନ ଯିବ । ଏବଂ ପ୍ରାୟ ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅନୁଭୂତିରେହିଁ ମୁଁ ପାଦ ପାଦ କରି ଏହି ସବୁକିଛିର ପରିଣାମକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ରଖୁଛି । ବେଶ୍ ଏକ ଅନୁରେଖ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେଇଟିକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ :

ପ୍ରଥମତଃ, ଏହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟ ବିଷୟରେ କେବଳ ଏକ “ନୂତନ କଳ୍ପନା” ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଏହି କଥାଟି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥାଟିକୁ ଏକାଧିକ ବାର କହିଛି ଏବଂ ସେଇଟିକୁ ପ୍ରାୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ : ପୁରାତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା; ଏହି ପୃଥ୍ବୀ ଯେପରି ରହିଛି, ତାହାକୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳାଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଆମର ଏହି ନୂତନ ଅଧ୍ୟାତ୍ମସୃଷ୍ଟି ଏହି ଜୀବନକୁହିଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରି ପାରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ରଖୁଛି, ଏହି ଜଡ଼ସ୍ଥ ଜଗତକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜଗତରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବାର ଆକାଂକ୍ଷା ରଖୁଛି । ଏହି କଥାଟିକୁ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି, ବାରବାର କୁହାଯାଇଛି, ଏହି କଥାଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପବହୁତ ବୁଝିଛନ୍ତି; ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ବସ୍ତୁତଃ ଏହାହିଁ ହେଉଛି ତାହାର ଅସଲ ଏବଂ ଆଧାରଭୂତ କଥା । ମାତ୍ର ଏଇଟିକୁ ଆମେ ହୁଏତ କେବଳ ଏକ ଉନତିବିଧାନ ବୋଲି ବି ବୁଝିପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ପୁରୁଣାଟି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ରହିଥିବ; ପୁରୁଣା ପୃଥ୍ବୀଟି ଯେପରି ଥିଲା, କେବଳ ତାହାକୁହିଁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ କରି ଦିଆଯିବ । ଏବଂ,

ବିଚାରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଏକ କଳ୍ପନାହିଁ ରହିଥିବ,— ବହୁତଃ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତିତ୍ବହୀନ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି କଳ୍ପନା କରିଥାଉ । ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ନୂତନ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ସେଇଟି ହେଉଛି ଯେ, ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ କଳ୍ପଗ୍ରହଣ କରିଛି, କଳ୍ପଗ୍ରହଣ କରିଛି, କଳ୍ପଗ୍ରହଣ କରିଛି । ପୁରୁଣା ପୃଥିବୀଟା ଯେ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ; ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀହିଁ କଳ୍ପଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ଏବଂ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଦୁଇଟିଯାକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଛଦି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଣା ଅନ୍ୟ ପୃଥିବୀଟି ତଥାପି ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଚେତନାଟିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ନିଜର ଅଧୀନ କରି ରଖିଛି । ମାତ୍ର ସେଠି ନୂଆ ପୃଥିବୀଟି ମଧ୍ୟ ବୁଝ କରି ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ତଥାପି ଭାରି ସଂକୋଚଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବେ ବି ଆପଣାକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରାଇ ନାହିଁ । ତାହାକୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ବାହାରେ ତାହା କୌଣସିଠାରେ ବି ସ୍ପର୍ଶବେଶୀ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାହା କରୁ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚେତନାରେ ତାହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତହଁ ରହିଛି । ତଥାପି ତାହା ଆପଣାର କ୍ରିୟା କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି । ଆପଣାକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବା ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାଯାଏ ତାହା ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଓ ବୃଦ୍ଧିଲାଭ ବି କରୁଥିବ ।

ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ସରଳ ଭାବରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ପୁରାତନ ପୃଥିବୀଟି,— ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାହାକୁ ଅଧିମାନସର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି,— ଲକ୍ଷଣତଃ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯୁଗଟିରହିଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମରହିଁ ଏକ ଯୁଗ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ଆପଣାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ରହିଥିବା ଏକ ସମ୍ପଦର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରୟାସ ବିକଳିତ ହେଉଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଅଗଣିତ ଯାବତୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପଚାରର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭବ ଘଟିଥିଲା, ଅଦୃଶ୍ୟ ପୃଥିବୀଟି ସହିତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଧର୍ମାନୁପ୍ରେରିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା । ଏବଂ, ସେହି ସବୁକିଛିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସଟି ରୂପେ ସବୁଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏକତ୍ବର ବିଚାରଟି ମଧ୍ୟ କଳ୍ପଲାଭ କରିଥିଲା, ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ରୂପାୟଣର ପଛରେ ରହିଥିବା “ସେହି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବସ୍ତୁ”ର ବିଚାରଟି କଳ୍ପଲାଭ କରିଥିଲା । ଏବଂ ବେଶ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ, ଏହି ବିଚାରଟି ଯଥାର୍ଥରେ ମାନବ-ଅଭାସାର ଅତିମ ସୀମାରୁପେହିଁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା । ହଁ, ସେଇଟି ଠିକ୍ ସୀମା ଉପରେ ରହିଛି, ସେଇଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ

ଅଧ୍ୟାୟନସର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଲକ୍ଷ ସମ୍ପଦ ହୋଇରହିଛି । ଅଧ୍ୟାୟନସର ସେହି ସୃଷ୍ଟି ଆପଣା ସ୍ଥାନରେ ଥାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବକୁ ଆଖି ପକାଇଥିଲା ପରି ବୋଧ ହେଉଛି, ତାହା ସେହି “ଅନ୍ୟବସ୍ତୁ”ଟି ଆଡ଼କୁ ଅନାଉଛି, ମାତ୍ର ସେହି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ତା’ର ଆଦୌ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ତାହାକୁ ଧରିପାରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆସୁଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେଇଟି ତା’ର ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ସେଇଟିର ବୋଧ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ଉତ୍କଳମଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଅଧ୍ୟାୟନସ ସୃଷ୍ଟିର ଆୟତନଟିକୁ ଛାଡ଼ି ତାଲିଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସେହି ନୂତନ, ଅତିମାନସ ସୃଷ୍ଟି ଯେ ସଂସ୍ପର୍ଶିତ ହେବ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ।

ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହିସବୁ ପୁରାତନ ବସ୍ତୁ ଏତେ ପୁରୁଣା, ଏତେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଓ ଏତେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛନ୍ତି,— ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟର ଏକ ବିତୃମ୍ଭନା ପରିହିଁ ବୋଧ ହେଉଛନ୍ତି ।

ଅତିମାନସ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପରମଏକତା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ରଖୁଛି, ସମସ୍ତ ଜୀବନ କେବଳ ତାହାରି ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ହୋଇ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠିବ । ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବତା କହିଲେ ଯାହା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋଡ଼େ ରହିବେ ନାହିଁ ।

ଏହି ବୃହତ୍ ଦିବ୍ୟ ସଭାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ବୟଂ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର କ୍ରିୟାତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ମାତ୍ର ତାହା କରିପାରିବା ଲାଗି, ଆମେ ଯାହାକୁ ହୁଏତ “ଅତିମାନସ ଉପାଦାନ” ବୋଲି କହିପାରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରେ ସେହି ଉପାଦାନଟିକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହିଠାରେହିଁ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯଦି ସେମାନେ ଏକ ସ୍ଥଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଇଚ୍ଛା ନ କରିବେ, ତେବେ ଏକ ଅତିମାନସ ଜଗତର ସଭାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ, ସହଯୋଗୀ ଓ ସମାୟତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ । କାରଣ, ନୂତନ ଅତିମାନସ ଜଗତର ସେହି ସଭାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସେତେବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟଟିରହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥିବ ।

ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥଳ ଉପାଦାନଟି ଦିବ୍ୟ ଉପାଦାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଦେହ ଧରି ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଆଉ କଦାପି ଏକ ହାନିଦଶାର କାରଣ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯିବ ନାହିଁ, ତାହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯିବ ।

ଏହା ଦ୍ଵାରା ସେତେବେଳେ ଏପରି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉପଲବ୍ଧି ହେବ, ଯାହାକି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଲେ ଆଦୌ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ଏସବୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାଇ ସମ୍ଭବ ହେବ । ଏସବୁ କଥା ହେଉଛି ଏକ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା । ସେହି ଭବିଷ୍ୟତଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗଲାଣି ଏବଂ ଏଣେ ଆମେ ଏକ ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥା, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ । ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ପୃଥିବୀରେ ଆଗରୁ କେବେ ଆସି ନ ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛୁ; ସେହି ଜଗତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ଵିଶ୍ରୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ରହିଛି । ଆପଣାର ସାରସତ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବାହ୍ୟ ରୂପାୟଣର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ରହିଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବାରି ହୋଇ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଅନୁଭୂତ ବି ହୋଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତାହା ଅସ୍ଵୀକୃତ ହୋଇ ରହିଛି । ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହା ଏହିଠାରେ ଅଛି । ଏହିଠାରେହିଁ ଅଛି । ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ଏବଂ ପରିଣାମଟି ବିଷୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି ! ମାତ୍ର ସେହି ନୂତନ ପୃଥିବୀକୁ ପଡ଼ିଥିବା ମାର୍ଗଟି ହେଉଛି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ମାର୍ଗ, ଆଗରୁ ସେହି ମାର୍ଗଟିକୁ କେହିହେଲେ ଆବିଷ୍କାର କରି ନାହାନ୍ତି, ସେହି ମାର୍ଗଟିରେ କେହିହେଲେ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି, କେହି ସେଇଟିକୁ ସାଧ୍ୟ କରି ନାହାନ୍ତି । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆରମ୍ଭ, ଏକ ବିଶ୍ଵବ୍ୟାପୀ ଆରମ୍ଭ । ତେଣୁ ଏହି ଯାତ୍ରାଟିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଏଇଟି ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରି କେହି ଆଗରୁ କିଛିହେଲେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଦୁଃସାହସ କରିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ମୁଁ ସେହିମାନଙ୍କୁହିଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି । “ଏହି ମହାନ ଦୁଃସାହସଟି ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ।”

ଆମ ଆଗରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଧ୍ୟାତ୍ମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠାରେ ତାହାରହିଁ ଏକ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ । କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ସେପାଖରୁହିଁ ଆମର ଏହି ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରାଟିର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଏଠାରେ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି, ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଅଦୃଷ୍ଟପୂର୍ବ ଘଟଣା, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଯାବତୀୟ ଆଶଙ୍କା ଓ ବିପଦ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରା ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ । ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ହେଉଛି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାର ପଥଟି ଆଗରୁ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ । ଅନାବିଷ୍କୃତ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାହାକୁ ପାହାଚ ପାହାଚ

କରି ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହା ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକି ଏହି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସରେ କେବେହେଲେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ନାହିଁ; ଏବଂ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦିତ ହେବ, ତାହା ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ କଦାପି ସମ୍ପାଦିତ ହେବ ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମର ଏଥିଲାଗି ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ, ... ତେବେ ଚାଲ, ଆମେସବୁ ସେହି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବା । ଏବଂ ସେହି ଯାତ୍ରାରେ ତୁମର ଜାଲି କ'ଣ ହେବ,— ମୁଁ ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ ।

ଆଗରୁ ଯାହାକିଛି ଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହାକିଛି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହାକିଛି ଗଠିତ ହୋଇସାରିଛି, ସେସବୁକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବାହାରି ଯିବାକୁ ହେବ... ହଁ, ସେହି ଅଜ୍ଞାତ ମଧ୍ୟକୁ ପାଦ ପକାଇ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ,— ଯାହା ଘଟିବାର ଥିବ ଘଟିବ । ହଁ, ଠିକ୍ ସେହିକଥା !

୧୭ ଜୁଲାଇ ୧୯୫୭

ବହିରୁ ଆଜି ଯାହା ପଢ଼ାହେଲା ତାହା ବିଷୟରେ କ'ଣ କାହାର କିଛି ପଚାରିବାର ନାହିଁ ?... ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖାସ୍ କିଛି କହିବି ନାହିଁ । ଏବଂ, ଶରୀରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସେହି ନୂତନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାମାନ ଯେ କ'ଣ ହେବ, ସେକଥା ଜାଣିବା ଲାଗି ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନ ଥାଏ...

ମାଆ, ଆମେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ, ଶରୀର ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବାହିଁ ସେହି ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି, ନୁହେଁ କି ? ତେଣୁ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଥିବା ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଗତଥର ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଯଦି ହଠାତ୍ତ ଏବଂ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ-ଶକ୍ତି ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା,* ତେବେ ଆମେ ଆମ ଶିକ୍ଷାକ୍ରମଟି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ସେହିସବୁ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ କରିବା ?

*“ଆମ ଭିତରେ କେତେକ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ଓ ଆହୁରି କେତେକକୁ ଆମ ଭିତରେ ବିକଶିତ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ସମ୍ଭବତଃ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ଆମର ସଭା ମଧ୍ୟରେ ତଥାପି ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏପରି ଏକ ଅଂଶକୁ ବିକଶିତ କରାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କି ଆମର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍ତବ ଗଠନଟିରେ ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହୋଇଥା’ତା, ତାହାର କେବଳ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେହିଁ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକର ଯଦି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ଓ ଯଦି ସେହିଗୁଡ଼ିକହିଁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନ ଶକ୍ତିରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ତେବେ, ଆମ୍ଭ ତଥା ଅତିମାନସ ରତ-ଚିତ୍ତର ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତିମୟାର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହିଗୁଡ଼ିକହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ଶରୀରଗତ ରୂପାନ୍ତର ଓ ସେଥିରୁ ଲବ୍ଧ ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଆଣିପାରିବେ । ତନ୍ତ୍ରମାର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁ ଚକ୍ରସାଧନାର ପରିଚୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଗର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା । ଏହି ଚକ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଚେତନ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଜାଣିବା ଏବଂ ଆମ ସଭାର ଯାବତୀୟ ଗତିଶୀଳ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯାହାକି ନିମ୍ନତମ ଶାରୀରିକ ରୂପରୁ ଉଚ୍ଚତମ ମାନସିକ ରୂପି ତଥା ସହସ୍ରାର-ପଦ୍ମରୂପେ ଅଭିହିତ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ରଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଆରୋହଣମ୍ବୀ କ୍ରମରେ କେତୋଟି ଚକ୍ରର ମଧ୍ୟଦେଇ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିଛି । ସେହି ସହସ୍ର ବଳକୁ ଆରୋହଣ କରିଯାଇପାରିଲେ ପ୍ରକୃତି-ଶକ୍ତି ବା

ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ କେତୋଟି ଗୁଡ଼ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଜାଣିବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଶରୀର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥା'ନ୍ତି । ଅନ୍ତତଃ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିବା । ମାତ୍ର, ଶରୀର ତାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ, ତାହାକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଣିଦେବା ଲାଗି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଶାଳନଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିରହିଁ ଅନୁସରଣ କରିଥା'ନ୍ତି ।... ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନାନା ରକମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ।

କଡ଼ ଉପରେ ସତେଜନ ଲଜ୍ଜାଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାଏ, ତାହାହିଁ ଏହି ଯାବତୀୟ ପ୍ରଶାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୂମି ହୋଇ ରହିଛି । ସାଧାରଣତଃ, ଏହାକୁ ଏପରି ଏକ ପ୍ରଶାଳନା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯାହାକୁ କି ଜଣେ କେହି ହୁଏତ ସପକ୍ତତାର ସହିତ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିଛି ଓ ତା'ପରେ ତାକୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୂପେ ଆଣି ରଖିଦେଇଛି । ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଶାଳନାଟିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବି ତା'ପରେ ସେଇଟିର ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ପରିଶେଷରେ ତାହା ଅମୂଳ ବା ସମୂଳ ଏକ ସାଧନାମାର୍ଗରୂପେ କ୍ରମେ ପ୍ରାୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାରଟିଏ ଧାରଣ

ତନ୍ତ୍ରମାର୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ସେହି କୁଶଳିନୀ ଶକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷୀରୂପେ ଲାଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ମଧ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥାଏ । ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ଅବରୁଦ୍ଧ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ-ଅବରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥା'ନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଶରୀର-ଭୂମିର ପ୍ରକୃତିରେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିକୁ ରୂପାୟିତ ଓ ପ୍ରକଟ କରି ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର ଥରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିରେ ସହଜରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇ ହେବ ନାହିଁ... ମାତ୍ର, ଏତେସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକର ତଥାପି ଏକ ଅବଶେଷ ରହିଯିବ, ଯାହାକି ପୁରାତନ ଜୀବନ ପ୍ରଶାଳନାଟିକୁ ଜୀବୁଡ଼ି ଧରିଥିବ ଓ ଉଚ୍ଚତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟି ପାଖରେ ଆଦୌ ଧରା ଦେଇ ନ ଥିବ । ଏବଂ, ଏଭଳିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ନ ପାରିଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାବତୀୟ ରୂପାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଯିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ । ଶରୀରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମଗ୍ର ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାହା ଆମ ବେହର ସ୍ୱଳ୍ପତମ ଭାଗଟିର ବି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବି କରୁଥିବ, ତାହାର ଗଠନ, ଯାବତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିଗତ ସ୍ଥିତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବି କରୁଥିବ ।”

ଅତିମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି (ଇ*), ପୃଷ୍ଠା-୩୪-୩୫

କରି ନେଇଛି । କିନ୍ତୁ, ଶରୀର ଉପରେ ସଚେତନ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯେଉଁ କ୍ରିୟା କରିଥାଏ, ତାହାହିଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ଭୂମି ହୋଇ ରହିଛି । ତେଣୁ, ପ୍ରଣାଳୀଟି ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁପରି ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତାହା କଦାପି ସର୍ବମୁଦ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ । ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜାଳରେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କାମରେ ଲଗାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ସର୍ବଦା ସେହି ପ୍ରଣାଳୀଟି ପଛରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ ନିରୂପିତ ଏକ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, କେତେକ ପ୍ରଣାଳୀ ଏପରି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଆପଣାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରି ଆଣିଛି : ମାନସିକ ପ୍ରଣାଳୀଟିକୁ ଯଦି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନର ଶକ୍ତି ସଂଚରଣ ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ ସେହି ପ୍ରଣାଳୀଟି ସ୍ୱାଭାବତଃ ଅଧିକ ପକ୍ତଦାୟକ ଓ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି । ମାତ୍ର, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ସବୁଯାକ ସାଧନା ମୂଳତଃ ସେଇଟିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ; ସିଏ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲଗାଏ, ତାହାରି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ଏପରିକି ସ୍ମୃତମ, ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ବହିରଙ୍ଗ ଭୂମିଟିକୁ ବେଶ୍ କାମରେ ଲଗାଇପାରେ । ଏବଂ, ସେହି ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁଯାକହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲଗାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଉପରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆରୋପଣ କରିପାରିଛି, ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ ।

ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ । ଯଦି ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ତାହାର ଆଧୁନିକତମ ଏବଂ ବାହ୍ୟତମ ଆକାରରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଯିବା, ତେବେ ଏପରି କିପରି ହୋଇପାରୁଛି ଯେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟ ସତତ ଭାବରେ ଆମ ଅଙ୍ଗର ଯେଉଁସବୁ ସଞ୍ଚାଳନ ହେଉଛି, ବା, ଆମେ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁସବୁ ଚାଳନ ଓ ପ୍ରଚାଳନ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି, ଆମ ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ସାଧନରେ ଓ ଶରୀରରେ ଏକ ସୁସମାଜୀୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ନାହିଁ, ବା କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନଗଣ୍ୟ ପରିମାଣରେହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ? ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଠିକ୍ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ, ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଏକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କରାଯାଉଛି, ତେବେ ମାଂସପେଶୀକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବାରେ ଏବଂ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥ ଗଠନ ଦିଗରେ ତାହା

ତୁମକୁ ତଦକ୍ଷଣାତ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁହିଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏପରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାରି ଭାରି ଜିନିଷ ବୋହିବାକୁ ପଡୁଛି, ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତା, ଶସ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବସ୍ତା ବା କୋଇଲା ବସ୍ତା ବୋହିବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି; ଏବଂ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ଅର୍ଜିତ ସହଜତା ସହିତ ସେମାନେ ତାହା ବେଶ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ତତ୍ପରା ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଲାଗି ଏକ ସୁସମଜସତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଳୁ ନାହିଁ । କାରଣ, ଆପଣାର ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶସାଧନ କରିବାର ବିଚାର ରଖି ସେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆଦୌ କରୁ ନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେବଳ “ସେମିତି”ହିଁ କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯିଏ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରଣାଳୀର ଅନୁସରଣ କରୁଛି,— ସେଇଟିକୁ ସେ କାହାରିଠାରୁ ଶିଖିଥାଇ ଅଥବା ନିଜେ ସେଇଟିକୁ ଉଦ୍ଭାବିତ କରି ଆଣିଥାଇ,— ଯିଏ ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶସାଧନ କରିବା ଓ ଆପଣାର ଶରୀର ଲାଗି ଏକ ସାଧାରଣ ସୁସମଜସତା ହାସଲ କରିବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା ରଖି ଠିକ୍ ସେହି ଅଙ୍ଗତାଳନାଗୁଡ଼ିକୁ କରୁଛି, ସିଏ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରୁଛି । ତେଣୁ, ଆମର ସଚେତନ ଇଚ୍ଛାଟି ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଯାହାକି ଖାସ୍ ଅଙ୍ଗତାଳନାଟି ସହିତ ପ୍ରଭୂତ ଭାବରେ ଆହୁରି କେତେ କ’ଣ ଲାଭକୁ ଆଣି ସଂଯୁକ୍ତ କରିଦେଉଛି । ଶାରୀରିକ କର୍ଷଣ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ପରା ଯାହା ବୁଝାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ସେଇଟିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହାକିଛି କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ସଚେତନ ଭାବରେହିଁ କରନ୍ତି । ଶିଢ଼ି ଦେଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗଲାବେଳେ ସଚେତନ ହୋଇ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଆନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ କରୁଥିବା ଯାବତାୟ ଅଙ୍ଗତାଳନାକୁ ସେମାନେ ସଚେତନ ଭାବରେ କରନ୍ତି, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ କେବେହେଲେ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଯେତେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହୁଏତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ଫରକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଆପଣାର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସହିତ ବା ଯେପରି ଚେତନାଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫରକଟି ସେହିଠାରେହିଁ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟ ଚାଲୁ ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟାୟାମ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ବାଟତଳ ଚାଲୁ,— ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ କଦାପି ଏକା କଥା ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ । ଏହିସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଚେତନ ଇଚ୍ଛାଟି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁହିଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ବୋଲି ଜାଣିବା; ତାହାହିଁ ଆମ ଅଗ୍ରଗତିର ବିଧାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଫଳଟିକୁ ଲାଭ କରିଥାଏ । ତେଣୁ, ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି,

ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାଳାଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଖାସ୍ ସେଇଟିର କେବଳ ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି; ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଲାଭ କରିବା ସକାଶେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ତାହାହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଜଣେ ଯୋଗୀ ଅଥବା ଯୋଗୀ ହେବା ଲାଗି ଆକାଂକ୍ଷା ରଖୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଫଳଲାଭ ସକାଶେ ବା ନିଜର ଶରୀର ଉପରେ କେବଳ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା ସକାଶେ ଯେଉଁ ଆସନଗୁଡ଼ିକର ଅଭ୍ୟାସ କରେ, ସେ ତତ୍ପରା ପ୍ରକୃତରେ ସେହିସବୁ ଫଳ ଲାଭ କରେ, କାରଣ ସେ ଏହି ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଆଗରେ ରଖି ସେଗୁଡ଼ିକ କରୁଥାଏ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ମୁଁ ଏପରି କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଠିକ୍ ଅଭ୍ୟାସଟି କରୁଥା'ନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ପଛରେ ରହିଥିବା କାରଣଗୁଡ଼ିକର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ସହିତ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ଥାଏ, ଏବଂ ତତ୍ପରା ସେମାନେ ଟିକିଏ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏବଂ ତଥାପି ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେହିଗୁଡ଼ିକରହିଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥା'ନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ଜଣେ ଯୋଗୀଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ହୁଏତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କରୁଥା'ନ୍ତି, ମାତ୍ର ତଥାପି ତତ୍ପରା ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟା ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଲାଭ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ, ଏହି ବିଷୟରେ ସେମାନେ କିଛି ଭାବି ନ ଥା'ନ୍ତି, ମନରେ ଏହିପରି ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ସେମାନେ ତାହା କରି ନ ଥା'ନ୍ତି । ମୁଁ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଛି, କହିଛି, “କିନ୍ତୁ ଏତେସବୁ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରୁଛ କିପରି ?” “ଆରେ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଚିନ୍ତାହିଁ କରି ନ ଥିଲି, ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଏସବୁ କରୁ ନ ଥିଲି ।” ଏସବୁ କଥାର ଉପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସତେତନ ଇଚ୍ଛାହିଁ କଡ଼ ଉପରେ ଆପଣାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଇଥାଏ, ସ୍ଥୂଳ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତାହା କଦାପି କରେ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିବ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ କହୁଥିବା କଥାର ଅର୍ଥଟିକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ, ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ବା ଘର ସଫା କରିବା ସମୟରେ,— ଯାହାକିଛି କରିବା ସମୟରେ ବି,— ତୁମକୁ ଯେଉଁସବୁ ଅଙ୍ଗତାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ସତେତନ ଭାବରେ କରିବ, ତତ୍ପରା ଏହି ମାଂସପେଶୀ ବା ସେହି ମାଂସପେଶୀଟି ସଂଚାଳିତ ହେବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିହିଁ ତୁମେ ତାହା କରିବ । ତେବେ ଦେଖିବ, ତୁମେ ତତ୍ପରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫଳ ଲାଭ କରିବ ।

ଶିତି ଦେଇ ଉପରକୁ ଯିବା ଓ ଶିତି ଦେଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବା,— ଯଦି ତୁମେ ଏହାର ଉଚିତ ଅନୁଶୀଳନ କରି ଜାଣିଥିବ, ତେବେ ଶାରୀରିକ କୃଷି ବୃକ୍ଷରୁ ତାହା ତୁମର ଯେ କେତେ ଉପକାର କରିବ, ତୁମେ ସେକଥା ଆଦୌ କଳ୍ପନା କରିପାରିବ

ନାହିଁ । ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେପରି କରିଥା'ନ୍ତି, ଖାଲି ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି ବୋଲି ଉପରକୁ ନ ଯାଇ କି'ବା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଅଛି ବୋଲି ତଳକୁ ନ ଓହ୍ଲାଇ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କଲାବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ସବୁଯାକ ମାଂସପେଶୀ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୁସମାଜିକ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇ ତୁମେ ଶିଢ଼ି ଦେଇ ଉପରକୁ ଯାଅ । ତେବେ ତା'ର ଫଳ କ'ଣ ହେବ, ସେକଥା ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିବ । କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଦେଖିବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ନିଜ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ଅଙ୍ଗତାଳନକୁ ତୁମେ ଆପଣା ଶରୀରର ସୁସମାଜିକ ବିକାଶ ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଇପାରିବ ।

ତଳୁ କୌଣସି ଏକ ପଦାର୍ଥ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ତୁମେ ତଳକୁ ନଇଁ ପଡ଼ୁଛ, ଆଲମାରି ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଯାଏ ହାତ ପାଇବ ବୋଲି ତୁମେ ସେହି ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାଉଛ, କବାଟ ଖୋଲୁଛ, ବନ୍ଦ କରୁଛ, ବାଟରେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ବାଧା ରହିଥିବାର ଦେଖୁ ତୁମେ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ବୁଲିଯାଉଛ,— ଏହିପରି ଶହେଟା କାମ ତୁମେ ସତତ କରିବାରେ ଲାଗିଛ । ଏବଂ ଏହି ଯାବତୀୟ କାମକୁ ତୁମେ ନିଜର ଶାରୀରିକ କୃଷି ଲାଗି ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଇପାରିବ, ଏବଂ ତାହାହିଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇଦେବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସଚେତନତା ସହିତ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛ, ତାହାହିଁ ତାହାର ଫଳଟିକୁ ଆଣିଦେଉଛି; ତୁମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଯେ କରୁଛ, ସେହି ସ୍ଥଳ ଘଟନାଟି ତୁଳନାରେ ଶହେଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳ ଆଣି ଦେଉଛି । ତେଣୁ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ବାଛିନିଅ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସମୁଦାୟ ଅବସରଟିକୁହିଁ ଏହିପରି ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବ । ... ଶରୀରର ସୁସମାଜିକତା ବିଷୟରେହିଁ ସତତ ଭାବନା ରହିଥିବ, ଅଙ୍ଗତାଳନାଗୁଡ଼ିକରେ ନିହିତ ରହିଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭାବନା ରହିଥିବ, ଯାହା ଅସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଯାହା ଅକୃଷ୍ଣକ, ତାହା କେବେହେଲେ ନ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାବନା ରହିଥିବ । ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିଜ ଅଙ୍ଗତାଳନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ଆପଣା କର୍ମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଛନ୍ଦୋମୟତାର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ।

ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବା ।

୨୪ ଜୁଲାଇ ୧୯୫୭

“ବସ୍ତୁତଃ, ଏକ ଅତିମାନସ ଏଠାରେ ଅବଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ମାତ୍ର ତାହା ସଂବୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ରୂପାୟିତ ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଜଡ଼ର ପଛରେ ତାହା ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ରହିଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନାହିଁ, ସ୍ପଷ୍ଟତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନାହିଁ । ଯଦି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ତେବେ ତାହା ସେହିସବୁ ନିମ୍ନତର ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୃତିତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଘଟିଯାଇଛି, ଏବଂ ତେଣୁ ତାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲଗା କରି ବାରି ହେଉ ନାହିଁ । ଅବତରଣ କରି ଆସୁଥିବା ଅତିମାନସ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନିକଟ ହୋଇ ଆସିବ ଓ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ତାହା ପୃଥ୍ୱୀ-ପୃଷ୍ଠରେ ଆପଣାକୁ ବିମୋଚିତ କରିଦେଇ ପାରିବ ଏବଂ ଆମର ଗୌତିକ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଦେଇ ପାରୁବ, ଯେପରିକି ଏହିସବୁ ନିମ୍ନତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ସମୁଦାୟ ସଭାଟିର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାତ୍ମକତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବେ । କେବଳ ତାହାହିଁ ଆମ ଲାଗି ଏକ ପୁରୋପଲକ୍ଷ ଦିବ୍ୟତାକୁ ବହନ କରିଆଣିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବହନ କରିଆଣିବ । ଏକଥା ବସ୍ତୁତଃ ସତ ଯେ, ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସଂବୃତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରାଣ ଓ ମନ ଏଠାରେ ଆପଣାର ଉପଲକ୍ଷ କରି ସାରିଛନ୍ତି; କାରଣ, ଯାହା ସଂବୃତ ହୋଇ ରହିଛି, କେବଳ ତାହାହିଁ ବିବୃତ ହୋଇପାରିବ, ତା’ ନ ହେଲେ କୌଣସି ଆବିର୍ଭାବ କେବେହେଲେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ।”

— ଅତିମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି (୧*), ପୃଷ୍ଠା-୪୩

ମାଆ, ସଂବୃତ ଅତିମାନସ କହିଲେ ଏଠାରେ କ’ଣ ବୁଝାଉଛି ?

ଅସଂବୃତ ଅତିମାନସ ଯାହା, ସଂବୃତ ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ।

ପରମ ଦିବ୍ୟସଭା ଯଦି ସକଳ ବସ୍ତୁର କେନ୍ଦ୍ରରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ନ ଥା'ତେ, ତେବେ ସେ ପୃଥିବୀରେ କଦାପି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରୁ ନ ଥା'ତେ ବୋଲି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ତାହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ । ମର୍ମତଃ ଆପଣାର ଭସ୍ମରେ ଏବଂ ଗଭୀରତମ ସଂଗଠନରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ଏହି ପୃଥିବୀ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପୃଥିବୀ; ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟ ପରମସଭାକୁ ଯାହା ଆକୃତ ଏବଂ ବିକୃତ କରି ରଖୁଛି, ତାହାରି ସ୍ଥାନରେହିଁ ଦିନେ ଏଠାରେ ସେହି ପରମସଭାଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିବ, ସେ ସାକାର ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସେହି କଥାଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଆ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦିବ୍ୟତାର ଯାହାକିଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିଛି, ତାହାକୁହିଁ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ପୃଥିବୀରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛୁ । ମାତ୍ର ସେହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମର ଜ୍ଞାତ ଏହି ମାନସିକ ପୃଥିବୀଟି ଅତେ, ମନୁଷ୍ୟହିଁ ଯାହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର ଏବଂ ଆବର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛି, ଏହାପରେ ଆହୁରି ଏକ ସତ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେବ । ସେହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅତିମାନସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି; କାରଣ ଏଇଟି ହେଉଛି ମନ ପଛକୁ ରହିଥିବା ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ । ତେଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀଟିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଦେଖିଲେ ତାହା ସ୍ୱଭାବତଃ “ଅତିମାନସ”ହିଁ ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଏହି ମନଃସ୍ତରଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଉ ଏକ ସ୍ତରରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବ । ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଏକ ପୃଥିବୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ । କାରଣ, ସେ ଯାହାକୁ “ନିମ୍ନତର ମଣ୍ଡଳ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜ୍ଞାତ ଏହି ସମୁଦାୟ ସୃଷ୍ଟିଟି ତାହାର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏହି ମଣ୍ଡଳଟି ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରାହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ତାହା ଅଚେତନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ରହିଛି । ମାତ୍ର, ଏହାପରେ ସେହି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପୃଥିବୀଟି ଆସୁଛି, ତାହା ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍‌ବ୍ରମଣ ରୂପେହିଁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି; ତତ୍ପରା ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭାବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ କି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଏକ ଜଗତର ବସ୍ତୁ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯାହାକି ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ନ ରହି ପରମ ସତ୍ୟ ଭିତରେହିଁ ଆଧାରିତ ହୋଇରହିବ । ସେହି କାରଣରୁହିଁ ତାହା ଯଥାର୍ଥତଃ ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ହୋଇ ରହିବ । ମାତ୍ର ଏହି ଜଗତର ସାରସତ୍ୟଟି, ତା'ର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱଟି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଏହି ଅନ୍ୟ ଜଗତଟି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହି ନ ଥା'ତା, ତେବେ ଏଇଟି ଆଗଟିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବା ଭାବି ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କୌଣସି ଆଶାହିଁ ନ ଥା'ତା । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ

ଦୁଇଟି ଜଗତହିଁ ରହିଥା'ନ୍ତେ ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଏତେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଓ ପରସ୍ପରର ଏପରି ବିରୋଧୀ ହୋଇ ରହିଥା'ନ୍ତେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ଯୋଗସୂତ୍ର ନ ଥା'ନ୍ତା, ଏବଂ ଏହି କଥାଟି ବି ଅବଶ୍ୟ ଘଟୁଥା'ନ୍ତା ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଜଗତଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯେମିତି ବାହାରିଥାଏ ପରମ ସତ୍ୟ, ଆଲୋକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥା'ନ୍ତା, ସେତେବେଳେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଚେତନାର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ଜଗତଟି ପାଇଁ ସେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଅଗୋଚର ହୋଇ ରହି ଯାଇଥା'ନ୍ତା, ତାହାର ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ବହିଁ ରହୁ ନ ଥା'ନ୍ତା ।

ଏପରି କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ଏକ ସଂଯୋଗ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ପୃଥିବୀଟି ପୁରାତନ ଉପରେ କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବ ? ଏପରି ହେବ, ଏବଂ ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମର୍ମତଃ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ବତଃ ନୂତନ ପୃଥିବୀଟି ଆଗରୁହିଁ ପୁରାତନ ପୃଥିବୀଟି ମଧ୍ୟରେ ସଂଲଗ୍ନ ଓ ସଂବୃତ ହୋଇରହିଛି । ତେଣୁ, ବସ୍ତୁତଃ, ଏହା ସେହିଠାରେହିଁ ରହିଛି, ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ତଳରେ ଲୁଚାଯିତ, ଅଦୃଶ୍ୟ, ଅଗୋଚର ଏବଂ ଅନଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ମାତ୍ର ମର୍ମତଃ ଏହା ତଥାପି ସେଠାରେ ରହିଛି । ତଥାପି, ଦେହବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେପରି ଘଟିଲା, ଆପଣାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆତ୍ମାନତିରୁ ଆସି ଯଦି ଅତିମାନସ ଚେତନା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ନ ହୁଏ, ତେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ସ୍ଥଳ ପୃଥିବୀର ଆଧାରଶିଳା ରୂପେ ମର୍ମତଃ ଯେଉଁ ପରମ ଅତିମାନସ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତା'ର ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ । ଇର୍ଷ୍ଟରୁ ଏକ ସ୍ପର୍ଶର ଅନୁସନ୍ଧାନ ରୂପେହିଁ ତାହାର ଏହି ନିମ୍ନଭୂମିରେ ଏକ ଜାଗରଣ ଏବଂ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବ, ଇର୍ଷ୍ଟର ସେହି ସ୍ପର୍ଶଟି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଜଡ଼ର ଗର୍ଭରେ ଲୁଚାଯିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆପଣାର ଅନୁରୂପ ଉପାଦାନଟିକୁ ଉଦ୍‌ବୃତ୍ତ କରିଥାଣିବ ।... ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଏହି କଥାଟିହିଁ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର, ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଥିଲି, ସ୍ଥଳ ଏହି ପୃଥିବୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେପରି ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ସାଧାରଣ ଚେତନା ଲାଗି ଏତେବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଏତେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ହୋଇରହିଛି ଯେ ଏହି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଓ ଚେତନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ତାହା ତାହାକୁ ସତେଯେପରି ଆପଣା ଭିତରକୁ ପରିଗୃହୀତ କରିନେଇଛି; ଏବଂ ତାହା ଯେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି, ସେହି କଥାଟିର ଏତେତିକିଏ ଆକାସ ବି ପାଇବାକୁ ହେଲେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ ବା

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ତା' ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁହିଁ କରୁଛି ।

ଏଥିଲାଗି କେତେ ସମୟ ଦରକାର ହେବ, ସେକଥା ଆଗରୁ ଜାଣି କହିପାରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର । ଏଇ କଥାଟି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଚିତ୍ତା ଏବଂ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । କାରଣ କୌଣସି ସମୂହ ଯେଉଁ ବେଗରେ ଆଗକୁ ଯାଏ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେହିଁ ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ । ଏବଂ ଆପଣାର ପ୍ରକୃତି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇହିଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ପୃଥ୍ଵୀଟିର ସମକ୍ଷରେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟଜାତିହିଁ ଅତିମାନସର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟାଇବା ଲାଗି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଛି ।

ଏହି ସହଯୋଗିତାର ମୂଳସ୍ଵରୂପ ବଦଳିଯିବା ଲାଗି ଏକ ଇଚ୍ଛା ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ; ମୁଁ ଯାହା ଅଛି, ଆଉ କଦାପି ତାହାହିଁ ହୋଇ ରହିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିବ; ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କଦାପି ସେପରି ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ବଳବତ୍ତର ରହିଥିବ । ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି ପଥ ଏକାଧିକ ରହିଛି, ଏବଂ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେ ସବୁ ପଥକୁହିଁ ଆମେ ସମାନ ଭାବରେ ଉପାଦେୟ ବୋଲି କହିପାରିବା । ଯାହାକିଛି ଯେପରି ଅଛି, ସେଥିରେ ଜଣେ ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଏକ ବିରକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରେ; ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବା ଲାଗି ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛିର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ସେ ଅତି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା କରିପାରେ । ଜଣେ ହୁଏତ,— ଏବଂ ଏଇଟିକୁ ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଭାବାତ୍ମକ ମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯିବ, — ଆପଣା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦର ଓ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ସମ୍ପଦର ସ୍ପର୍ଶ ଓ ସାମିଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରେ; ଏବଂ, ଏହି ନୂତନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟଟି ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାର ତା'ର ଯାତ୍ରାଟିରେ ଯେପରି କିଛିହେଲେ ଏକ ବୋଝ ପରି ହୋଇ କଦାପି ନ ରହେ, ସେଥିଲାଗି ସେ ସ୍ଵେଚ୍ଛାରେ ଆଉ ସବୁକିଛିକୁ ଯୋପାଡ଼ିଦେଇ ବାହାରି ଆସିପାରେ ।

ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାସ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ଵେଚ୍ଛାରେ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲି ଆସିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ : ଆଗକୁ ଯିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରୁଥିବା ସକଳ କିଛିକୁ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଇ ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ,— ଏହାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଏହି ସତ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଜାଲିର ସତ୍ୟ, ଏହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ଘଟନାରେ ପରିଣତ ହେବାରୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, କୌଣସି ଅସତ୍-ଇଚ୍ଛା

ଓ ଏପରିକି ପ୍ରକୃତିର ବି କୌଣସି ଅସର-ଇଚ୍ଛା ଆଦୌ ବାଧା ଦେଇ ରଖୁପାରିବ ନାହିଁ,— ଏହିପରି ଏକ ଅବିଚଳ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଅଜ୍ଞାତ ମଧ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବା ହେଉଛି ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଏହି ସତ୍ୟଟି ହେଉଛି ଏକ ଅଦୂର ଭବିଷ୍ୟତର ସତ୍ୟ, ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି; ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁରାତନ ଯାବତୀୟ ଅଭ୍ୟାସତାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହାକୁ କେବଳ ଦେଖିବାର ନୁହେଁ, ତାହାକୁ ଉପଭବି କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ।

ଲୋକମାନେ ଶୋଇ ରହିଥା'ନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ଭାରି ଆରାମଦାୟକ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି,— ସେମାନେ ପାସୋରି ପକାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପାସୋରି ପକାଇବାରେ ଲାଗିଥା'ନ୍ତି ।... ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ସ୍ମରଣ ରଖୁପାରୁ... ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅସାଧାରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଏକ ଅତ୍ୟୁତପୂର୍ବ କ୍ଷଣଦେଇ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ, ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମଲାଭ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବାର ଅମୂଲ୍ୟ ସୁଯୋଗଟିକୁ ଆମେ ଲାଭ କରିଛୁ, ତେବେ, ଆଜି ଯାହାକିଛି ଆମର ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଆମେ ହୁଏତ ଭାରି ସହଜରେ ସେହି ସବୁକିଛିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇ ପାରୁ ।

ତେଣୁ ଏହି ନିଶ୍ଚିତ କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖିବାହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି; ଏପରିକି, ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମର ଆଦୌ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତ ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହାକୁ ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ତାହାରି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବା; ତାହାକୁହିଁ ଅନୁକ୍ଷଣ ସ୍ମରଣ କରିବା, ବାରବାର ମନେ ପକାଇବା, ସେହି ବିଚାରଟି ସହିତ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେଇଟି ସହିତହିଁ କ୍ଷୟାତ୍ୟାସ କରିବା; ଏହି ମହାନ ସତ୍ୟଟିକୁ ପୁଷ୍ପଭୂମିରେ ରଖି, ସତତ ଅବଲମ୍ବନ ରୂପେ ଧାରଣ କରି, ଆମେ ଯେ ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାର ମହାନ ଘଟନାଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛୁ, ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆମର ଯାହାକିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମେ ସବୁକିଛି କରି ଯାଉଥିବା ।

ଆମେ ଏହି ମହାନ ସଂଘଟନଟିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ନୂତନ ପୃଥିବୀ ହୋଇ ପାରିବା । ଏବଂ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଲାଗି ଏହିପରି ଏକ ଅତ୍ୟୁତ ସୁଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ସେତେବେଳେ ତାହାରି ଲାଗି ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଆସି ପାରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ।

୩୧ ଜୁଲାଇ ୧୯୫୭

ମାଆ, “ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱର ଲାଗି ଏକ ଅଭାସ୍ତା ଜାଗୃତ କରାଇବାକୁ ହେବ, “ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଲାଗି ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଦେଇଥିଲେ ।

ହଁ ।

ମାଆ, ଏଇଟିକୁ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ ?

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତାହା କରିବା ଲାଗି ଏକାଧିକ ମାର୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁହିଁ ଆପଣାର ମାର୍ଗଟିକୁ ଖୋଜି ଠିକ୍ କରିନେବାକୁ ହେବ । ମାତ୍ର କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ, ସେଇଟି ହୁଏତ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭାରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ଏପରିକି ଦେଖିବାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ ବି ମନେ ହୋଇପାରେ ।

ପୂର୍ବକାଳରେ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଗକୁ ଜୀବନରୁ ଏକ ପକ୍ଷାନ୍ତ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ କେହି,— ଏଠାରେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ପୂର୍ବାଭିପ୍ରେତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ,— ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ ନ ଥିଲେ । ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ଅନେକକିଛି ଅନୁଭବ କରି ସାରୁଥିଲେ, ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ଉଚ୍ଚାନପତନ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା, ଜୀବନର ସମୋଗ୍ର, ଶୋକ, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ କଷ୍ଟ, ଜୀବନର ନାନା ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ନାନା ମୋହରଜ୍ଞ, ବସ୍ତୁତଃ ଜୀବନ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହାକିଛି ଆଣି ଦେଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା, ସେତିକିବେଳେହିଁ ସେମାନେ ଯୋଗର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ । ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେ, ଏହିସବୁ ଅନୁଭୂତି ଫଳରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ରହିଥିବା କେତେକ ଭ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେମାନେ ଆଉକିଛି ଭାବିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁଥିଲେ । ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଯୌବନୋଚିତ ଉଷାହ ଦ୍ୱାରା (1) ଭରାହୋଇ ରହି ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତତଃ ଏକ ବାଧାରୂପେ ଆଦୌ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଉ ନ ଥିଲା; କାରଣ ଅନେକ ତୃପ୍ତି

ଲାଭ କରି ସାରିବା ପରେ ତାହା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦୌ ବେଶ୍ୟାକିଛି ଦାବି ବି କରୁ ନ ଥିଲା ।... ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବହନ କରି ଜୀବନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିରେ ତାହାଠାରୁ ଆଦୌ କୌଣସି ସହଯୋଗିତାର ଅପେକ୍ଷା ରଖୁ ନ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଆସି ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବାଧା ରହିବ ନାହିଁ । ଏହା ଯେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସହଜ ବାଟ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସହେହ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମର ଏହି ଜଡ଼ସ୍ଥ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା, ଏହି ଜୀବନହିଁ ତାହାର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି କ୍ଷେତ୍ରରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା, ତେବେ ଯାବତୀୟ କ୍ଷୟ ଓ ହ୍ରାସ ଘଟି ଶରୀର ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲାଭଳି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିବାକୁହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶରୀର ଆପଣାର ସକଳ ଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ଆପଣାର ଅଭାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଉଦ୍‌ଘାହ ଏବଂ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ସଞ୍ଚାରିତ କରିଦେଇ ପାରୁଥିବ, ସେହି ଅଳ୍ପ ବୟସର ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ପଲ୍ଲବାୟୁ ହେବ । କାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଉ କିଛିହେଲେ ଦାବି କରୁ ନ ଥିବା ଏକ ପରିଶ୍ରାନ୍ତତା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଆମେ ଅଜ୍ଞାତ ଏବଂ ନୂତନ ଲାଗି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଗି ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣା ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିପାରିବା । ଏବଂ, ଯଦି ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଶ୍ଳେଷବରୁହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବାର ଏକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ରହିଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁହିଁ ଜୀବନରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଅଳ୍ପକ ସୁଖ ତଥା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ସତ୍ୟର ଏକ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ, କର୍ମ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁ ତମକାର ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରିବ, ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ବିବେକର ସହିତ ବିଚାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ । ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ସତ୍ୟର ସେହି ଜଗତରେ ଆମର ଏହି ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ଅପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟହୀନତାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୁଦ୍ଧି ଘଟିବ ।

ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସର ହୋଇଥିବ ଓ ସିଏ ମୋ ଲାଗାରେ “ସୁସମ୍ଭୂତ” ହୋଇଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ଭିତରେ ଏକ ସଚେତନ ଚୈତ୍ୟ ସଜା ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବ, ସେହି ପିଲାଟିର ସ୍ବପ୍ନ ଭିତରେ ଯଦି ସର୍ବଦା ଏକ ଅଭାସ୍ତା ରହିଥିବ,

ତାହାର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଆକାଂକ୍ଷା ରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବ, ଏପରି ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ତା’ର ଉଚ୍ଚ-ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଥିବ ଯେଉଁଥିରେ କି କୃଷିତତା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନ ଥିବ, ଏପରି ଏକ ନ୍ୟାୟ ଲାଗି ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଥିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନ୍ୟାୟର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନ ଥିବ, ଆଦୌ କୌଣସି ସୀମା ଭିତରେ ବାନ୍ଧିହୋଇ ନ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଏକ ସଜ୍ଜନତା ଲାଗି ଉଚ୍ଚ-ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଥିବ, ଏବଂ ଏକ ସଚେତନ, ସତତ ସପକ୍ଷତା ଲାଗି, ଏକ ଚିରନ୍ତନ ଅନନ୍ୟତା ଲାଗି ଉଚ୍ଚ-ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଥିବ । ପିଲା ବୟସରେହିଁ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଅନନ୍ୟତା ଏବଂ ଅଲୌକିକତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ଏକାବେଳେକେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଉ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ, ସକଳ ବସ୍ତୁ ସର୍ବଦାହିଁ ସନ୍ନିପିତ, ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଉ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ । ସୁଖାତ୍ମକ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବା ଲାଗି ସେତେବେଳେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ । ହଁ, ଏଇଟି ଉପରେହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ । ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଆପଣାର ଯନ୍ତ୍ରଣାଗୁଡ଼ାକୁହିଁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣାର ନାନା ଅସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସନ୍ତପ୍ତ ହେଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ତା’ ଭିତରେ ଠିକ୍ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନଟିରହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ;— ଏପରି ଏକ ବଳଶାଳିତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର କି ଆଦୌ କୌଣସି ସୀମା ନ ଥିବ, ଏପରି ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ଆଦୌ କୌଣସି କୃଷିତତା ନ ଥିବ, ଏବଂ ସେହି ଅଭୂତ ନାନା ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବାୟୁମାର୍ଗରେ କେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯାଉଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ, ଯାହାସବୁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେହିସବୁହିଁ ହୋଇପାରୁ ଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ, କୌଣସିଠାରେ କିଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନରେ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ବାଟକୁ ଆଣିପାରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ, ପାଡ଼ିତର ପାତ୍ରକୁ ହରଣ କରି ଦେଉଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ । ହଁ, ପିଲାବେଳେ ବସ୍ତୁତଃ ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ ।... ବାପମାଆ ବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନପ୍ରବଣତାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆପଣାର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥା’ନ୍ତି । ସେମାନେ ତୁମକୁ କହିବାରେ ଲାଗିଥା’ନ୍ତି, “ଛି ! ଏଇଟା ତ ଗୋଟାଏ ତୁଚ୍ଛ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏଇଟାକୁ ତୁ ବାସ୍ତବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ?” ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ବିପରୀତ କଥାଟାକୁହିଁ କରିପାରିବା ଉଚିତ ହେଉଥା’ତା । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବରଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ଉଚିତ, “ହଁ, ତୋତେ ଏହାକୁହିଁ ଉପଲକ୍ଷି କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ । ଏବଂ, ତୋ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅଂଶଟିର ଏଇଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଯଦି ତୁ ସେଇଟି ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରିବୁ, ତେବେ ଏଇଟିକୁ ସାଧ

କରିବା ତୋ ପକ୍ଷରେ କେବଳ ଯେ ସମ୍ଭବ ହେବ ତା' ନୁହେଁ, ତୁ ଏଇତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବୁ । ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ ତୋ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିନେବା ଉଚିତ, ତୋ ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ଉଚିତ; ସାଧାରଣ ଜଗତ ଯାହାକୁ ଭ୍ରମ ବୋଲି କହୁଛି, ସେହି ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟି ଆଡ଼କୁହିଁ ତୋତେ ବିକଶିତ କରାଇ ନେଇପାରିବା ଉଚିତ ।”

ହଁ, ଏହିପରିହିଁ ହୋଇପାରିବା ଉଚିତ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅତି ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ରହିବା ଲାଗି ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଇ, ଶେଷକୁ ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ସେହି ନୀରସ ଓ ରୁଚିବର୍ଜିତ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ତର ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନ ରଖ, ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହିପରିହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ଉଚିତ । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥା ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ ଭିତରେ “ନା— ଏହା କଦାପି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ” ବୋଲି ଏକ ବିଚାର ଆଣିବା, ଯେତେବେଳେ କେହି ଦୟାଶୀଳ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ “କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିଯିବ” ବୋଲି ଏକ ଧାରଣା ପୋଷଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥା କରିବାକୁ ତୁମେ କ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛ, ସେତେବେଳେ “କାଲି ମୁଁ କଦାପି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବି ନାହିଁ” ବୋଲି ମନ ଭିତରେ ବିଚାର ଆଣିବା,— ଏପରି ହେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ । କାରଣ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳ, ସରାଈଆଳି ଏହା ଏକ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଅମ୍ଳରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ; ତାହା ସବୁକିଛି ଆଖାକୁ ହରଣ କରିନିଏ, ସବୁ ନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟର ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ତାହା କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ାଇ ନେଇଯାଏ ।

ଯେତେବେଳେ ସାନପିଲାଟି ଭିତରେ ଉଦ୍‌ଘାହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତା’ର ଉଦ୍‌ଘାହକୁ କଦାପି ଶୀତଳ କରିପକାଇବ ନାହିଁ । “ତୁ ସିନା ଏପରି ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ କଦାପି ତାହା ନୁହେଁ” ବୋଲି ତୁମେ ତାକୁ କଦାପି କହିବ ନାହିଁ । ତୁମେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍‌ଘାହ ଦେଉଥିବ, ତାକୁ କହୁଥିବ, “ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାଗୁଡ଼ାକ ସର୍ବଦା ଆଦୌ ଏପରି ଘଟନ୍ତି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାରି କୁସ୍ଥିତ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଇତି ପଛରେ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣାର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ତୁମେ ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁହିଁ ଭଲ ପାଅ, ତାହାକୁହିଁ ଆପଣା ପାଖକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଅ । ତାହାହିଁ ତୁମର ଯାବତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷରେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଉ !”

ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ବୟସ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ତୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ କରିପାରିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ଅନେକ କମ୍ ଆୟାସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯଦି ତୁମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଯାବତୀୟ ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକରୁ ବିମୋଚିତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ପଡୁଥିବ, ତୁମକୁ ଜୀବନରୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଭଲର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖିବାକୁ ଦେଉ ନ ଥିବା ସେହି ବୈତିତ୍ତ୍ୱହୀନ ଓ ରୁଚିବର୍ଜିତ ଯାବତୀୟ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିର ବନ୍ଧ୍ୟତା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପଡୁଥିବ, ଜୀବନକୁ ଏକାନ୍ତ ସ୍ୱାଦହୀନ ଓ ନୀରସ କରି ପକାଇଥିବା ଏବଂ ଯାବତୀୟ ଆଶା ତଥା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ତଥାକଥିତ ଯାବତୀୟ ଭ୍ରମର ବିରୋଧୀ ହୋଇ ସେହି ବନ୍ଧ୍ୟତା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପଡୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଅଧିକ ଆୟାସସାଧ୍ୟ ହୋଇଉଠିବ । ତେଣୁ ତୁମେ ଜଣେ ପିଲାକୁ ଏହିପରି କହିବ, — ବା, ଯଦି ତୁମେ ଏକାବେଳେକେ ଶିଶୁ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ, ତେବେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କହିବ, “ମୋ’ ଭିତରେ ଯାହାକିଛି ଏତେ ଅବାସ୍ତବ, ଅସମ୍ଭବ ଓ ଭ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି, ତାହାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ, ଏବଂ ମୋତେ ତାହାରହିଁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ହେବ ।” “ନା, ମୁଁ କେବେହେଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅସମର୍ଥତା ଦ୍ୱାରା ଉଗାଳି ହୋଇ ରହିବି ନାହିଁ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅନର୍ଥକାରୀ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କବାପି ପଛକୁ ଟାଣିହୋଇ ରହିବି ନାହିଁ,” — ତୁମର ଅବାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ହୋଇପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣା ଭିତରେ ଏହିପରି ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତତାର ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମର୍ମତଃ ତାହାହିଁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ତୁମକୁ ତାହାରହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ ।

ସେତେବେଳେ ତୁମ ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗୃତ ହୋଇଆସିବ । ଏବଂ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମର ଶରୀର ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅନୁସନ୍ଦାନ ମିଳିବାରେ ଲାଗିଲାଣି । ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଶରୀରଟି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ, ଯଦି ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇଚ୍ଛାଟି ସହାୟକ ହେବ, ତାହାକୁ ବଳବାନ୍ କରିବ, ବାଟ ଦେଖାଇବ ଓ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବ, ତେବେ ତାହାର ଯାବତୀୟ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା କ୍ରମଶଃ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ଆସିଯିବ, — ତାହା ହୁଏତ ତୁମର ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆନନ୍ଦ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଲୋକଟି ସହିତ ତୁମର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ପର୍ଶଟି ଘଟିବ, ସେଇ ତାହାରି ସହିତ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଘଟିବ, ସେହି ସଂସ୍ପର୍ଶଟି ପାଇ ତୁମେ ଏହିପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, “ହଁ, ହଁ, ମୁଁ ଏହାହିଁ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି,” ତେବେ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ତାହାର ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ହେବ, ତାକୁ ପାସୋରିଦେଲେ ମୋଟେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଆପଣା ସମକ୍ଷରେ ତାହାକୁ ଅନୁକ୍ଷଣ ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ

ଏହିପରି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, “ଏରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛି, ସେତେବେଳେ ବି ତାକୁ ଆଉଥରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବି; ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମୁଁ ଏକ ବାସ୍ତବତା ରୂପେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାହାକୁହିଁ ମୋ ଭିତରେ ପୁନଃ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ।” ... ଏବଂ ତାହାକୁହିଁ ଲୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ; ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଯେ ସେହି ସମ୍ଭାବନାଟି ନିହିତ ହୋଇରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ସେ ତାହାର ଆବାହନ କରିପାରିବ, ତେବେ ତାହା ପୁନର୍ବାର ଆସିବ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଏହିପରି ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଶରୀର ଯେପରି ତାହାକୁ ଲୋଡ଼ି ପାରିବ, ତୁମେ ସେଥିଲାଗି ତାହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ।

ବୟସ ଅଳ୍ପଥୁବା ବେଳେହିଁ ତୁମେ ଏହି କଥା କରିବ । ଆପଣାକୁ ଅଭିନିବେଶିତ କରି ଆଣିବା ସମୟରେ, ଆପଣା ସହିତ ଖୁଅ ଲଗାଇ ଥିଲାବେଳେ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଖୋଜି ବାହାରିବା ବେଳେ ତୁମକୁ ଏହାହିଁ କରିବାକୁ ହେବ ।

ଏବଂ ତା’ପରେ ତୁମେ ନିଜେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ । ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନିଜସ୍ୱ ହୋଇ ରହିଥୁବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଖରାପ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଖରାପ ମଣିଷଙ୍କର କୌଣସି କୁପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ି ନ ଥୁବ, ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବରେ ବିଚାର କଲେ ଏକ ଭାରସାମ୍ୟଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ବାତାବରଣରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ବାସ କରୁଥିବ, ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃପ୍ରେରିତ ଭାବରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ବା ଏପରିକି ପ୍ରାଣିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଅପେକ୍ଷା ନ ରଖି ତୁମର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ ଯେ ଯଦି କେଉଁଠାରେ ହୁଏତ କିଛି ବିଚିତ୍ରି ଯିବ, ତେବେ ଅତିରେ ତାହାର ଆରୋଗ୍ୟବିଧାନ ହୋଇପାରିବ । ସକଳ ଆରୋଗ୍ୟ ବିଧାନର ନିଶ୍ଚିତତାଟିକୁ ଏହି ଶରୀର ଆପଣା ମଧ୍ୟରେହିଁ ବହନ କରି ରହିଛି, କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା ବା ଅସମତାବସ୍ଥା ଯେ ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ, ସେହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ ଶରୀର ସ୍ୱୟଂ ବହନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ବାତାବରଣରୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭୁଲ୍ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ, କେବଳ ତାହାରି କାରଣରୁହିଁ ଶରୀରକୁ ଜମାଣା ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ଯେ ଏପରି ଅନେକ ରୋଗ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର କି ଆରୋଗ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, ଏପରି ଆକର୍ମ୍ମକ ଦୂର୍ଘଟଣାମାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରୁ କି କଦାପି ରକ୍ଷା ପାଇହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଶିଖାଇ ଦିଆଯାଏ ଯେ ସିଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯିବ । ଏହିସବୁ ମନଗଢ଼ା କଥା ଶୁଣିଶୁଣିହିଁ ଶରୀରର ବିଶ୍ୱାସ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସିଏ ତା’ର ଆତ୍ମାଟିକୁ ହରାଇବସେ । ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ,

ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ପିଲାଙ୍କ ଶରୀର,— ମୁଁ ଏଠାରେ ଭାବନାର କଥା କହୁ ନାହିଁ, ଶରୀରର କଥାହିଁ କହୁଛି,— ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି କିଛି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ଶରୀରଟିହିଁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ଯେ ତା ପୁନର୍ବାର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହୋଇଯିବ । ଏବଂ, ଯଦି ସେପରି ପ୍ରକୃତରେ ହେଉ ନ ଥାଏ, ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ତା' ଭିତରେ ଆଗରୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିକାର ପ୍ରବେଶ କରି ରହିଛି । ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରହିବାଟାହିଁ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଲାଗି ସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ ହେଉଥାଏ; ଏବଂ, ଯଦି କେଉଁଠି କିଛି ଗୋଳମାଳ ହୋଇଯାଏ ଓ ତାହା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼େ, ତେବେ ତାହା ତାକୁ ବେଶ୍ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲିହିଁ ମନେହୁଏ । ଏବଂ, ଆପଣାର ସହଜାତ ଓ ସ୍ୱତଃପ୍ରେରିତ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ ସବୁକିଛି ଅତିରେ ପୁଣି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ । ଭାବନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକୃତି ଘଟିହିଁ ତାହାର ସେହି ବିଶ୍ୱାସଟି ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ; ବୟସବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଭାବନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକୃତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ସାମୂହିକ ସବୁଯାକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଓ ଇଚ୍ଛାତମାନେ ଆସି ଭାବନାକୁ ଅଧିକାର କରିନିଅନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଶରୀର ଆପଣା ଉପରେ ରଖି ଆସିଥିବା ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ ହରାଇ ବସେ ଏବଂ ସେହି ଆତ୍ମ-ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ ହରାଇ ପକାଇବା ପକରେ ସିଏ ତା'ର ସମତାବନ୍ଧାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଘାତ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ସେଇଟିକୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣିବାର ସେହି ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସେ ।

ମାତ୍ର ତୁମର ପିଲାଦିନରୁ, ଏକାବେଳେକେ ପିଲା ହୋଇଥିବା ବୟସରୁ ଯଦି ତୁମକୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ନୈରାଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ହତୋତ୍ସାହିତ କରି ଦେଉଥିବା ଭଳି କଥାଗୁଡ଼ାକୁ ଶିଖାଇ ଦିଆ ଯାଇଥାଏ, ତୁମଭିତରେ ସବୁକିଛିକୁ ଖଞ୍ଜାଇ ପଚାଇ ଦେଉଥିବା ଭଳି ଏବଂ ଏକ ବିଘଟଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଭଳି କଥାଗୁଡ଼ାକୁ ଶିଖାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତେବେ ବିଚାରା ଏହି ଶରୀର ତା'ର ପାରୁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଯାହାକିଛି କରିବାର କରୁଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତା' ଭିତରେ କେତେ ବିକୃତି ପଶି ଯାଇଥାଏ, ତାହା ଆପଣାର ଶୁଖିକାଟିକୁ ହରାଇ ପକାଇଥାଏ, ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଳଟି ବିଷୟରେ ତାହାର ଆଉ କୌଣସି ବୋଧ ନ ଥାଏ, ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଶକ୍ତିଟି ବିଷୟରେ ତାହା ସକଳ ବୋଧ ହରାଇ ବସିଥାଏ ।

ଶରୀର ଯେପରି ଆଦୌ ବିକୃତ ହୋଇ ନ ଯିବ, ସେବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଉଚିତ ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରୁଥିବା, ତେବେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ତା' ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାର ସୁନିଶ୍ଚିତତାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ବହନ କରି ରହିଥିବ । ଆମେ ଆମ ଭାବନାର ଯେଉଁ ଅସଦ୍‌ପ୍ରୟୋଗ କରୁ ଏବଂ ଶରୀର ଉପରେ ତାହାର ଯେଉଁ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, କେବଳ

ତାହାହିଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାର ସୁନିଶ୍ଚିତତାଟିକୁ ତା’ଠାରୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଏ । ତେଣୁ ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସେହି ସୁନିଶ୍ଚିତତାର ଅନୁଶୀଳନ କରିବା, ତାହାକୁ କଦାପି ନଷ୍ଟ କରି ଦେବା ନାହିଁ । ଏବଂ ସେଇଟି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ ନ ଥିବ; ବିଜୟଲାଭ ବିଷୟରେ ସେହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନିଶ୍ଚିତତାହିଁ କେବଳ ବିକଶିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବ, କେବଳ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ ।

ଶରୀର ତା’ର ଆପଣା ଭିତରେହିଁ ଆପଣା ଦିବ୍ୟତାବୋଧଟିକୁ ବହନ କରିରହିଛି । ସେଇଠି ଆପଣା ଭିତରେହିଁ ସେ ତାହା ବହନ କରୁଛି । ଯଦି ତୁମେ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହୋଇ ଯାଇଥାଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସେହି ବୋଧଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ତୁମ ଆଗରେ ସେ ଦେଖୁଥିବା ଏପରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନର କଥା ଆସି କହେ, — ଯେଉଁଥିରେ କି ସିଏ କେତେ କ’ଣ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ସବୁକିଛି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତେବେ ମନେ ରଖୁଥାଅ, ସେସବୁ ଶୁଣି ତୁମେ ତାକୁ କଦାପି “ହଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନରେ ତାହା କଦାପି ହୁଏ ନାହିଁ” ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେପରି କହିଲେ ତୁମେ ଏକ ଭୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଓଲଟି ତୁମେ ତାକୁ ଏପରି କହିବ, “ଜୀବନ ବାସ୍ତବିକ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସେହିପରି ହେବ ।”

୭ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୫୭

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଯିଏ ଅତିମାନସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେହି ଋତ-ଚିତ୍ ଦ୍ଵାରା ଆପଣାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇ ପାରିବ, ଅତିମାନସ ତା’ଲାଗି ବିଦ୍ୟ ଜୀବନର ସକଳ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବହନ କରି ଆଣିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୋଲି ଜାଣୁଛୁ, ତାହା କେବଳ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଶ୍ରେଣୀର ଅତର୍ଭୁତ କରୁ ନାହିଁ, ଅତିମାନସ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ... ”

ଅତିମାନସ ଅବିଦ୍ୟା (ବ*), ପୃଷ୍ଠା-୪୭

ହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ’ଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହଁ ? କ’ଣ ସବୁ ଅତର୍ଭୁତ ହୋଇରହି ନାହିଁ ? ଆମେ କ’ଣ ସବୁ ଅତର୍ଭୁତ କରି ରଖୁ ନ ଥାଉ ? ... ତାହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ ।

କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ପଚାରୁଛ ?

ଆମେ କେଉଁସବୁ କଥାକୁ ଅତର୍ଭୁତ କରି ରଖୁ ନ ଥାଉ, ମୁଁ ସେପରି କିଛି ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ ।

ବୁଝିଲି । ସେଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଉଚିତ ପ୍ରଶ୍ନ । ଆମେ ଏଠି କିଛିହେଲେ ବହିର୍ଭୂତ କରି ରଖୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥାଉ । ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଅସ୍ଵକ୍ଷେପେଁ ଏପରି କୁହାଯାଇଛି । ଆମେ ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ— ତାହା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ । ବାହାରେ ଯେଉଁସବୁ କଥାକୁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା କମ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ । ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଵଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର, ମୁଁ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଵୀକାର କରିବି । ମାତ୍ର ଆମେ ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସଫଳତାକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ।

ଏକଥା ବି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଅବତରଣଟି ଘଟିବ, ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ କରିଦେବ ।*

ଦୁଇଟି କଥା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିରେ କଠିନ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି : ରାଜନୀତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ବିଷୟ, ଏବଂ ଅର୍ଥ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ବିଷୟ । ଏହି ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳାଇବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ।

ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିସାବରେ ଆମେ କେତେଥର କହିଛୁ ଯେ ଆମର ରାଜନୀତି ସହିତ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ଯେପରି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ତାହା ସହିତ ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ

* “ପୃଥିବୀ-ପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଜୀବନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ତାହା ଯେ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଅସଂଲଗ୍ନ ଘଟଣା ପରି ଘଟିବ, ସେପରି ଭାବିବାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ଆମର ଏହି ସାଧାରଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ଯେ ତାହାର କୌଣସି କ୍ରିୟା ହେବ ନାହିଁ, ସେପରି ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ନା— ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ତାହାର ଜୀବନକୁ ଆପଣା ହାତରେ ନେବ, ଯାହାର ରୂପାନ୍ତର ହେବା ସମ୍ଭବ, ସେଥିରେ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବ, ଯାହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କରିହେବ, ତାହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କରିଦେବ । ଅବଶିଷ୍ଟଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆପଣାର ପ୍ରଭାବଟିକୁ ନେଇ ପକାଇବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ମୌଳିକ ଓ କ୍ରମୋନ୍ମତ୍ତତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ କରିବ, ବିଶ୍ୱରତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିରତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟଟିକୁ ନେଇ ତାହାର ଏକ ସମୀପିତ ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଦର୍ଶଟି ଉପରେ ଯାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ଏବଂ ତାହାକୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଓ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ବା ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଉଲ୍ଲୋକିତ କରିନେବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।... ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ଅତିମାନସ ପ୍ରକୃତରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବ ଏବଂ ଏକ ବିଧାୟକ ତତ୍ତ୍ୱରୂପେ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଅତିମାନସ ସଭାର ଏକ ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଯିବ, — ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ ଯେପରି ବିଧାୟକ ତତ୍ତ୍ୱରୂପେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହିପରି, — ମାତ୍ର ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତତା ସହିତ ଯଦି ତାହା ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାସନ କରିପାରୁଥିବ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଭିତରେ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ସୀମାବଦ୍ଧତାରେ ଯେଉଁ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାଗ୍ରସ୍ତ ମନ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବାରେ ଆଦୌ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଭାରି ନିଜକୁ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ କରି ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତଃ ଏକ ବିପ୍ଳବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ।”

ଅତିମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି (ଇଂ), ପୃଷ୍ଠା ୪୭-୪୯

ହୋଇଯାଉଥିବା ଉଚିତ ଯେ ଯଦି ରାଜନୀତିକୁ ତାହାର ଉଚିତ ନିହିତାର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନୀତି କହିଲେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟସମୂହର ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିବା, ତା' ସାମୁହିକ ଜୀବନର ଚିକିତ୍ସା ଯାବତୀୟ ପରିଣାସନ ଏବଂ ନିୟମନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୁଦ୍ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯାବତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁହି ବୁଝାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ବା ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି ବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ରହୁଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଏ, ତେବେ ରାଜନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତରର ଆୟତନଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ, ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଏବଂ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ରହିଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ଅତିମାନସ ଜୀବନଯାପନ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଏଭଳିକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ବଦଳି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଆମକୁ ରାଜନୀତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ପୁନଶ୍ଚ, ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାରଗୁଡ଼ିକର ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିନିମୟ ତଥା ଉତ୍ପାଦନର ଏପରି ଏକ ପ୍ରଣାଳୀର ଅବିଷାର ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ହୋଇଥିବ; ହଁ, “ସରଳ” ହୋଇଥିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ହୋଇଥିବ; ଆଦିମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତା' ବଦଳରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ସେହି ସମାଜର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଧିକ ସରଳ ହୋଇଥିବ; — ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତତଃ ବିଶ୍ୱଜନୀନ ହୋଇଥିବ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଲାଗି ବି ଲାଗୁ ହୋଇପାରୁଥିବ । ଜୀବନକୁ ଏକ ସରଳ ସୋପାନକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ତାହା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ-ପ୍ରକୃତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ କଥାଟିହିଁ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି । ଛିତି ତ ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ତାହାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ କଷ୍ଟକର ହେଲାଣି । ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ସହିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି, ଏବଂ, ଯାହାକୁ ଅନ୍ତଃବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କହି ଏପରି ଅତିପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଉଛି, ଯାହା କି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ବିଷୟ ହୋଇରହିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ବିଷମ ଜଟିଳତାରେ ପରିଣତ ହୋଇରହିଛି ଯେ ଆମେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛୁ; ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ କିଛି, କିଛି, କିଛି ହେଲେ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; ଆମେ ସେହିପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାର ଅତି ନିକଟ, ନିକଟ, ନିକଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛୁ । ଆମେ ଯେପରି ଅତିରେ ସବୁକିଛି ଭିତରେ ବାନ୍ଧିହୋଇ ପଡ଼ିବାରେହିଁ ଲାଗିଛୁ । ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶରୁ ହୁଏତ ଏଡ଼େଟିକିଏ କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଡେଗୁଡ଼ାଏ କେତେକ'ଣ ବଡ଼ ଜଟିଳ

ଏବଂ ଶ୍ରମସାପେକ୍ଷ ନାନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟତେଜ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ, ଶେଷକୁ ଅବସ୍ଥା ହୁଏତ ଏପରି ହେବ, ଯେତେବେଳେ କି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆପଣାର କ୍ଷୁଦ୍ର କୋଣଟିରେହିଁ ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣାର ବରିତାରୁ ଯେତିକି ଆକୁ ପଡୁଛି, କେବଳ ସେତିକି ମଧ୍ୟରେହିଁ ସବୁଷ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆଉ ଅନ୍ୟସବୁ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣସବୁ ଘଟୁଛି ବା କି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ଲାଗି ଆଶା ବି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ହଁ, ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ କଥା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଏହାହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଅଚେତନାର ଅଧୀନ ହୋଇରହିଛି; ଏବଂ, ମୁଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ କହିବି ଯେ, — ଏବଂ ଏହା ବେଶ୍ ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାପାରରୂପେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଦୈଷର ମଧ୍ୟ ଅଧୀନ ହୋଇରହିଛି । ଏହାହିଁ ସବୁକିଛିଠାରୁ ଅଧିକତର ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେହିଁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥାଏ । ଏବଂ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏଭଳିହିଁ ପ୍ରତିରୋଧର ଏକ ଟାଣୁଆ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇରହିଥାଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଏବଂ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବ ନାହିଁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଧରି ବସିଥାଏ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ହାତକୁ ନେଇ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରିବାକୁହିଁ ଏକ ବୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଛୁ; —ଏବଂ, ଏଭଳିକୁ କରାଯାଇ ନ ପାରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ।

ରାଜନୀତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥଗତ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବା ତୁଳନାରେ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପେକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ, ଅନେକ ଅଧିକ ସହଜ । ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏପରି କେତେକ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱଜନୀନ ବିଚାରମାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନା ଲାଗି ସହଜଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇରହିଛନ୍ତି : ମୁକ୍ତିର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମାର୍ଗ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶସ୍ତାକରଣ, ଏକ ସାମୁହିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଗଠନ, — ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟାଏସ୍ୱାକ୍ଷର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଅନୁପଲଭ୍ୟ ବୋଲି ଆଦୌ ମନେ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତି; ମାତ୍ର ଆମେ ଯେମିତି ସେହି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୁଇଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ସେମିତି ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟପ୍ରକାରେ ପ୍ରତୀତ ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ରାଜନୀତିକ ସମସ୍ୟାଟିର

ଅତୀତ ଗୁରୁତ୍ବ ସର୍ବଦା ରହିଛି ।... କାରଣ, ଆମେ ହୁଏତ ଏପରି ଏକ ଜୀବନର କଳ୍ପନା କରିପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଦୌ କୌଣସି ଅର୍ଥରତ ଜଟିଳତା ନ ଥୁବ— ଅବଶ୍ୟ, ଆଦୌ କୌଣସି ବାକ୍ୟକୌଶଳ ନ କରି ଏକଥାଟି ଅବଶ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଏପରି ଏକ ଜୀବନକୁ ଏକ ସମ୍ପର୍କତାହୀନ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ ହୋଇ ଅବଶ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅର୍ଥରତ ନାନା ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଲାଗି କେତେକେତେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ବିପ୍ଳବ ସମ୍ପଦକୁ ବହନ କରିଥାଣିଥାନ୍ତି; କାରଣ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକାରେ ଓ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ କାମରେ ଲଗାଇ ହେଉଥାନ୍ତା, ତାହାହେଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ତ୍ରିୟାଶୀଳତା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଲାଗି ସରଳ ହୋଇ ଯାଉଥାନ୍ତା ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକାର ଅନେକମୁଖୀ ଜୀବନକୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ କରି ଦେଉଥାନ୍ତା, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଗି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ନ୍ତା । ମାତ୍ର ଜୀବନକୁ ସରଳରୁ ଅଧିକ ସରଳ କରିଦେଇ ପାରୁଥିବା ବାଟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଲୋକେ କାହିଁକି ଜଟିଳତାର ମାର୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହାର କାରଣ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣା ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାଟିହିଁ ସବୁଠାରୁ ଏକ ଭଲ ଅବସ୍ଥାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାଏ । ସେମାନେ ଜଟିଳତାର ମାର୍ଗଟିକୁ ଏତେବେଶୀ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତୁମକୁ ଦୁଇଟା ଦିନରେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ବହନ କରିନେଇ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟୋମଯାନ, ଆମେ ଯେପରି ଆଉ ଅଣା ଦିନରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତା’ଠାରୁ ଅନେକ କମ୍ ମାତ୍ର କେତୋଟି ଦିନରେ ପୃଥିବୀର ଚାରିପାଖରେ ବୁଲି ଆସିପାରିବୁ, ତାହାକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେବା ଭଳି ଜୀବନକୁ ଏଡ଼େ “କ୍ଷୁଦ୍ର” ଏବଂ ଏଡ଼େ “ନିଜଗତବର୍ତ୍ତୀ” କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଏହି ଯାବତୀୟ ଆଧୁନିକ ଉଦ୍ଭାବନ, ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବିନିମୟ-ସମ୍ପର୍କୀ ଜଟିଳତାମାନ,— ଏଠାରେ ଆମେ ତାକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା,— ପ୍ରକୃତରେ ଏତେବେଶୀ ଜଟିଳ ହୋଇ ଯାଇଛି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରକୁହିଁ ବାହାରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଆପଣା ଦେଶରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଉ ନାହାନ୍ତି । କାରଣ ଆଉଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ଯାଇ ପାରିବାର ସମ୍ଭବ ହେଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଏବଂ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶରେ ବାସ କରିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥକୁ ସେମାନେ ମାଗିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, “ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ବାହାରକୁ ଯିବା କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଜରୁରୀ ? ଆପଣ ଆଉ କିଛିଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।” ...ମୁଁ ଥିବା

କରି ଏକଥା କହୁ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା, ଏବେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଘଟୁଛି । ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଆମେସବୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ, ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ୍ରମେ ସେହି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦୀ ପରି ହୋଇ ରହିଯାଇଛୁ । ତେଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକୃତି ଦେଖି ଦେଖି ଭିତରେ ଦୂରତାଟିକୁ ଏତେ ସନ୍ନିକଟ କରି ଆଣିବାରେ ଲାଗିଛି ଯେ ଆମେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ହୁଏତ ଜଣେଜଣେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହୋଇ ନିଶ୍ଚୟ ବାସ କରିପାରନ୍ତେ, ଅତତଃ ଏହି ସାରା ପୃଥିବୀଟିର ଅଧିବାସୀ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତେ ।

ହଁ, ଏହାହିଁ ପରିସ୍ଥିତି । ଗତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷହିଁ ତାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଏକ ହାସ୍ୟାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପଡ଼ିଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି ଯେ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଯଦି କେହି ଆସି ପ୍ରାୟ ଏକ ସଂବଳହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ତା'ଲାଗି ଏହି ପୃଥ୍ୱୀ-ପରିବେଶରେ ଏପରି ଏକ ବିଚାର ଦୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଯେ, — ଏହି ବିଚାରକୁ ହୁଏତ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, ମାତ୍ର ଅଧିକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତଦୂର ଆହୁରି ଅଧିକ ଖରାପ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ, ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଓ ଭୟଙ୍କର ଏକ ବିଚାର ବୋଲି କୁହାଯିବ, — ଏହି ବିଚାରଟି ହେଉଛି ଯେ, ଯଦି ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଧରଣର ବିପ୍ଳବ ହୋଇପାରିବ, ତେବେ ସମ୍ଭବତଃ ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଲଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ।... ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ନା କେତେ ପ୍ରକାରର ନିଷ୍ପେଧ, ଅସମ୍ଭବତା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ନିୟମ ଓ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ନାନାବିଧ ଜଟିଳତାଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱାରା ଏତେଦୂର ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇରହିଛି ଯେ ସେ ସର୍ବଦା ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ଅଣନିଶ୍ଚୟା ହୋଇଗଲା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ସବୁକିଛିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଧ୍ୱଂସ କରି ପକାଇଲେ ପରେ ସମ୍ଭବତଃ ଏକ ଅଧିକ ଭଲ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ତାକୁ ଆସି କହୁଥିବା ବିଚାରଟି ତାକୁ ଭାରି ତମଜ୍ୱାର ବିଚାରଟିଏ ପରି ବୋଧ ହେଉଛି ।... ଏହି ବିଚାରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼ୁ ହାଉଆରେ ମିଶି କରିରହିଛି । ଏବଂ, ସବୁ ଦେଶରେ ସରକାରମାନେ ଆପଣାକୁ ଏହିପରି ଏକ ଅସମ୍ଭବ ସ୍ଥିତିରେ ଆଣି ରଖୁଛନ୍ତି; ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ନାନା ରକ୍ତରେ ଏପରି ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ପାଦ ବି ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ ।... (ମାଆ ନାରବ ରହିଲେ) ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ଅଧିକ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ, ଏକ ଅତିଗମ୍ଭୀର ଆଶଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ଏହି ଘୋର ଅରାଜକତା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ପାରିବାକୁ ଆମେ

ନିଜକୁ ଅସମର୍ଥ ମନେ କରୁଛୁ ବୋଲି ଜୀବନ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳନାରେ ଆହୁରି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ନାନା ଜଟିଳତାର ଏହି ଯେଉଁ ଅରାଜକତା ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟସମାଜ ନିଜକୁ ଆଣି ଉପନୀତ କରାଇଛି, ଏଠାରେ ମୁଁ ସେହି ଅରାଜକତାଟିର କଥା କହୁଛି । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଛାୟା ପରି,— ମାତ୍ର ଏହି ଛାୟାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟତା ବି ରହିଛି,— ଏହି ଛାୟାଟି ହେଉଛି ଏକ ନୂତନ ଆଶାର ଛାୟା, ଯାହାକି ଏବେ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି,— ଏହି ଆଶାଟି ହେଉଛି ଅଧିକ ସମାଜସତା ରହିଥିବା ଆଉ କିଛି ଲାଗି ଆଶା ଓ ଆଉ କିଛିର ଆବଶ୍ୟକତା । ଆମ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇରହିଛି, ତାହା ସେହି ଆଶାଟିର ଯେତିକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିରୋଧୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ସେହି ଆବଶ୍ୟକତାଟି ବି ସେତିକି ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଯାଉଛି । ବିରୋଧୀ ଦୁଇଟିଯାକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏପରି ପ୍ରଗାଢ଼ତାର ସହିତ ପରସ୍ପରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇରହିଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ଏହାପକରେ ସତେଅବା ଏକ ବିଘ୍ନୋରଣହିଁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରୁଛୁ ।...

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଏହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସ୍ଥିତି, ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଦୌ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶାଜନକ ସ୍ଥିତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଆମ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବନା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି,— ମୁଁ ଏକାଧିକ ବାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଏଭଳି ବିଷୟରେ କହିଛି,— ବାହାରେ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବନତି ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆସନ୍ନ ସଙ୍କଟଟିକୁ ଏଡ଼ିପାରିବା ଲାଗି ହୁଏତ କୌଣସି ବାଟ ଦିଶୁ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅତିମାନସ ଜୀବନକୁ ତୁଚ୍ଛା ଏକ ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନାବିଷ୍ଣୁତା ବୋଲି କଦାପି ଭାବୁ ନାହିଁ, ଏହା ଦିନେ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ଉପଲବ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଭୀଷ୍ଟା ରଖୁଛନ୍ତି,— ଏଠାରେ ମୁଁ କେବଳ ଯଦି ପଣ୍ଡିତେରୀରେ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କଥା କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅଭୀଷ୍ଟା, ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଯୋଗସୂତ୍ର ସମ୍ଭବ କରି ପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେମାନେ ଆପଣାର ଅଭୀଷ୍ଟାଟିକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଗାଢ଼ କରିପାରିବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣାର ଲଜ୍ଜା ଓ ଉଦ୍ୟମକୁ ଅଧିକ

ପ୍ରଗାଢ଼ କରିବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ର କରି ଉପଲବ୍ଧିର ସମୟଟିରେ ଏକ ହ୍ରାସ ଘଟାଇ ପାରିବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତଥା ଅଳପ କେତେକ ପରିମାଣରେ ସାମୁହିକ ଭାବରେ, ଦେଶ, କାଳ ଓ ଏହି ଉପଲବ୍ଧିଟି ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବା ସମୟଟି ଉପରେ ବିବିଧ ହାସଲ କରିବାର ସେହି ଅଲୌକିକ ଘଟଣାଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ରହିଛି । ନିଜର ଉଦ୍ୟମଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଗାଢ଼ କରି, ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିର ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଶିବା ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧିର ପଥରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୃଢ଼ ଗତିରେ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରଯାଏ ଯିବା ଲାଗି କାଳକୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିଦେବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି । ଶକ୍ତି, ବଳ, ଆଲୋକ ଏବଂ ସତ୍ୟର ଏପରି ଏକ ସଂକେତସ୍ତର, ଯାହାକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛି ସେମାନେ ଏହିସବୁ ପରିଣାମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଆପଣାକୁ ନିରାପଦ ରଖିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ତାହାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତତ୍ପରା ସେମାନେ ପରମ ଆଲୋକ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତା, — ଅତର୍ଗତ ରୂପାନ୍ତର ଦ୍ବାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତା, — ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସୁରକ୍ଷାଟିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ; ଏବଂ ଆସନ ଭବିଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିଥିବା ଏହି ମହାନ ଆଶ୍ବାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ସମର୍ଥ ନ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ଝଡ଼ିତ ପୃଥିବୀ ଉପରୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚାରିଯାଇ ପାରିବ, ଉପଲବ୍ଧିର ଏହି ପ୍ରଥମ ପର୍ବତକୁ ଯେପରି ସେହି ବାଟା କଦାପି ଉଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏକ ଆରାମଦାୟୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ନିଦ୍ରାମଗ୍ନ ହୋଇ ନ ରହି ଏବଂ ଯାବତୀୟ ଘଟଣାକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆପଣା ଛନ୍ଦ ଓ ଆପଣା ରୀତିରେହିଁ ଘଟିବା ଲାଗି ଛାଡ଼ି ନ ଦେଇ ଯଦି ଆମେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା, ଉତ୍ସାହ ଓ ଅଜ୍ଞାତ୍ବାକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ର ସହିତ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିଦେଇ ପାରିବା ଏବଂ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁହିଁ ଲମ୍ବ ଦେଇ ପାରିବା, ତେବେଯାଇ ଆମେ ନିଜର ମସ୍ତକଟିକୁ ଉଚ୍ଚତର କରି ଧରିରଖି ପାରିବା, ଚେତନାର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିରେ ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରସାର ପାଇପାରିବା, ନିଃଶ୍ବାସ ନେବା ଲାଗି, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଏବଂ ବହି ଯାଉଥିବା ଏହି ବାତ୍ୟାଟି ଉପରେ ରହି ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇପାରିବା ।

ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ଗତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ରୀତିରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲା । ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ବି କରିହେବ । ମାତ୍ର ଏଥିଲାଗି ଲଜା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଜର ସାଧନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆନ୍ତରିକ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଆଜି ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି ନାହିଁ । ମୁଁ ଆଜି ଏହିପରି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଧ୍ୟାନରେ ବସିବା, — ଯେପରିକି ସେହି ସ୍ମରଣଟିକୁ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ରଖିପାରିବା । ତାଙ୍କର ଚିରସନ୍ତୋଷ, ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ତ୍ରିୟାଶୀଳ ଚେତନାଟି ଦ୍ଵାରା ସେହି ମହାନ ଉପଲବ୍ଧିଟି ଲାଗି ସିଏ ଯାହାକିଛି କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁଟି ଲାଗି ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି ଆମେ ଆଜି ଧ୍ୟାନରେ ବସିବା । ସେହି ଉପଲବ୍ଧିଟିର କେବଳ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ନ ଥିଲେ, ସିଏ ନିଜେ ସେଇଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇଟିକୁହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।

କାର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ-ବାର୍ଷିକୀ, ବିଶ୍ଵଭୁବନର ଉତିହାସରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଏକ ଶାଶ୍ଵତ ଜନ୍ମର ବାର୍ଷିକୀ ।

୨୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୫୭

ମାଆ, ବେଶ୍ କେତେଦିନ ହେଲା ଏଠାରେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସାଧାରଣ ଚେତନାଟି ଟିକିଏ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଛି । ବିଶେଷ କରି, ଆଶ୍ରମ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆକାର ଧାରଣ କଲା ପରେ ଏପରି ହୋଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁଧାରି ହେବ କିପରି ?

ତୁମେ ଆଶ୍ରମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏକଥା କହୁଛ ନା ଏଠିକାର କ୍ରୀଡ଼ା-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଏପରି କହୁଛ ?... ଆଶ୍ରମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ?

ଏଠାକାର କେତେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ । ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ମୋ' ଆଖିରେ ପଡୁଛି, ସେହିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ।

(ଅନେକ ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ପରେ) ଏହି କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଜଟିଳ କଥା । ମୁଁ ବୁଝାଇ କହିବାକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ।

ଅନେକ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ରମ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କରହିଁ ଏକ ସମାବେଶ ହୋଇ ରହିଥିଲା; ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର କେବଳ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେହିଁ ସେମାନେ ତାହା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ସାମୂହିକ ସଂଗଠନ ନ ଥିଲା । ସେମାନେ ସତେଅବା ଗୋଟିଏ ଚେସ୍-ପଟା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟି ପରି ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ବାହାରୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏକତାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍, ସେମାନେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଅଭ୍ୟାସର ଅନୁଶୀଳନ କରୁଥିଲେ, ହୁଏତ ସେହିପରି ଏକ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରାହିଁ ସେମାନେ ଏକତାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ସେହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଯେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଥିଲା, ସେକଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିଲେ, ହୁଏତ ଅଗ୍ରଗତି କରୁ ବି ନ ଥିଲେ; ପ୍ରତ୍ୟେକର ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯାହା କରିବାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ ସଂପର୍କ ରହିଥିଲା । ତେଣୁ, ଏହି ପୁରାତନ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ

ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆପଣା ଆପଣାର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେହିଁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ମୂଲ୍ୟସ୍ତର ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରୁଥିଲା; ମାତ୍ର ତାହା ଭାରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ତାହାର କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟ ନ ଥିଲା । ଏହିପରି ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୂର୍ବେହିଁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ବାସ୍ତବତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ଏହା କେବଳ ଯେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଲା ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି,— ସେମାନଙ୍କ କଥା କହିଲାବେଳେ ମୁଁ ଏକଥାଟିର ସ୍ଥୂଳ ଅର୍ଥରେ ତାହା କହୁ ନାହିଁ,— ସେମାନଙ୍କର ଚେତନାରେହିଁ ସେମାନେ ସେପରି ଭାରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତା' ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଏବଂ ଅତିମାନସ ଚେତନା ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପରେ ତାହା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ଯେପରି ଘଟିଲା, ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟୋଜନବୋଧ ଜାଗୃତ ହୋଇଛି । ଏହି ଜୀବନଟି କେବଳ ତୁଚ୍ଛ ଏକ ସ୍ଥୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଏକ ଅଧିକ ଗଭୀର ସତ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ; ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହାକୁ ଏକ ଅତିମାନସ ବା ବିଜ୍ଞାନଚେତନାର ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଏହା ତାହାରି ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗଠନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲାପରି ହେବ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିପାଇଁ, ଗୋଷ୍ଠୀଟି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେବ, ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ଅତିମାନସ ଚେତନାର ଉପଲବ୍ଧି ଅବଶ୍ୟ କରିଥିବେ । ମାତ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଏହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟିକୁ ହାସଲ ନ କରି ମଧ୍ୟ, ଏପରିକି ସେହି ଉପଲବ୍ଧିଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ, ଏହି “ଗୋଷ୍ଠୀଧର୍ମୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ”ଟିର ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ଯୁଗପଦ୍ ଭାବରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା । ଏକ ପ୍ରକୃତ ଏକତା ଏବଂ ଗଭୀରତର ବନ୍ଧନର ସୂତ୍ରର ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ଅନୁରୂପ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରାହେଲା ।

ଏହା ଦ୍ୱାରା କିହୁ... ବ୍ୟାଘାତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କାରଣ ଆଗରୁ ପ୍ରକୃତିଟି ଏତେବେଶୀ ବ୍ୟକ୍ତି-ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଯେ, ଏହା ଫଳରେ କେତୋଟି ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଗଲା । ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଏକଥା କହୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ଥୂଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେ ଯାହାସବୁ ଥିଲା, ତା'ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ଏକ

ଗଭୀରତର ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ସେହିପରି ଘଟିଥିଲା । ଏବଂ ସର୍ବୋପରି, ମୁଁ ସେହି କଥାଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି,— ଏହା ପକ୍ଷରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରତାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱୟଂତଃ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୋପାନଟିକୁ ଟିକିଏ ତଳକୁ ନେଇଆସିଛି—, ହଁ, ଟିକିଏ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଛି; ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପଲକ୍ଷି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହାକୁ ହୁଏତ ଏକ “ସମସ୍ତରାକରଣ” ବୋଲି କହିପାରିବି, ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଲାଗି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉପଲକ୍ଷି ଯଥେଷ୍ଟ ବଳଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଥିଲା, ସେମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇ ରହିଲେ । ଏବଂ, ଏହି କାରଣରୁଁ ସାଧାରଣ ସ୍ତରଟି ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି ବୋଲି ହୁଏତ ଏକ ଧାରଣା ହେଉଥିବ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କଥା ଆଦୌ ସେପରି ନୁହେଁ । ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ସାଧାରଣ ସ୍ତରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିରେ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରଟି ପ୍ରକୃତରେ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଛି । ଏବଂ ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପଲକ୍ଷି ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବୋଧଟିକୁ ବୁଝିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ ନ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରତା ପକ୍ଷରେ ତାହାକୁ ବୋଧିବାକୁ ପଡୁଥିବାରୁ ତାହାରି ଓଜନରେ ସତେଅବା ନିର୍ଭରତା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ପରିଣାମଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାମୟିକ, ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତର କଦାପି ତଳକୁ ଖସି ଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ବୃହତ୍ତର ଉନ୍ନୟନ ଆଡ଼କୁ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁର୍ତ୍ତି ସାଧାରଣ ଅଗ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ପରିତାଳିତ କରି ନେଇଯିବ ।

ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ସତ ଯେ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ରହନ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ତରକୁ ଖସି ପଡ଼ିବାର ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବଟିକୁ ଯଦି ମାନି ନ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଯାବତୀୟ ଉପାଦାନ, ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପ୍ରବାହଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଏବଂ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିନେଇ ପାରିବା ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ପାରୁଥା’ନ୍ତେ, ତେବେ, ସମଗ୍ର ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ତା’ଠାରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଆଗରେ ଥିବା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଯାଇ ପାରନ୍ତା ।

ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଲାଗି ଏକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୁହୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି କଥାଟିହିଁ ରହିଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ ସେହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ମୃତ ଭାବରେ ଆଦୌ ବୁଝାଇ ନ ଥିଲି । ଏବଂ, ବସ୍ତୁତଃ ଆଜ ଦିନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇ କହିଦେବା ଲାଗି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ, ତୁମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମଟି କରିବ,

ତାହା କେବଳ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗିଛି ସହାୟକ ନ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିଦେବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନେକ ସାମୂହିକ ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରାଇପାରିବ । ମାତ୍ର ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହୁ ନ ଥିଲି, କାରଣ ଅନେକ ମାସ ଧରି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନାକୁ ଆଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି, ଯେପରିକି ତାହା ଏକ ସାମୂହିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରୟୋଜନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇ ପାରିବ, ତାହା ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଲି ହୃଦୟଙ୍ଗମ ବି କରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କଥାଟିକୁ ହିଁ ବୁଝାଇ କହିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏକ ପତନ ଘଟିଛି ବୋଲି ବାହାରକୁ ଯାହା ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି, ତାହାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପତନ ହିଁ ନୁହେଁ । ଅଗ୍ରଗତିର କୃଷ୍ଣା-ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧିରୁ ଟିକିଏ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ତଦ୍ୱାରା ସେହି ଉପଲବ୍ଧିଟି କେବଳ ଯେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ହୁଏ ତା' ନୁହେଁ, ତାହା ଉଚ୍ଚତର ବି ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ଭାବରେ ସହଯୋଗିତା କରନ୍ତି ଏବଂ ସଦିଚ୍ଛା ସହିତ ସହଯୋଗିତା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଗତି କରିପାରିବ ।

ଏହି ଆଶ୍ରମ ଜୀବନକ୍ଷମ ହୋଇ ଡିସ୍ଟି ରହିବାକୁ ଯଦି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା, ତେବେ ଏହାର ଏକ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥିଲା ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବା । ଯାହାକିଛିର ଅଗ୍ରଗତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତାହାର ଅବଶ୍ୟ କ୍ରମକ୍ଷୟ ଘଟେ ଓ ତାହା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ଯେପରି ଦୀର୍ଘସାୟୀ ହୋଇରହିବ, ସେଥିଲାଗି ତା'ପାଇଁ ଆପଣାର ଚେତନାକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା । ହଁ, ଠିକ୍ ସେଇଆ ।

କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧିର ଯେଉଁ ରେଖା ପାଖରେ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣକାଟି ଉପରେ ଆମେ ତା'ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଗଲୁଣି । ମାତ୍ର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରେ ଆମେ ସେଠାକୁ ପୁନର୍ବାର ବି ଫେରି ଆସିବା ।

ତେଣୁ ତାହାହିଁ ହେଉଛି ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ।

ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି, ତାହାର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଥିବା କେତେକ କଥା ଘଟିବାର ବି କେବେ ପ୍ରତୀତ ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର, ସେପରି ସବୁବେଳେହିଁ ଘଟିଥାଏ, କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବାବେଳେହିଁ ତାହା ଘଟିଥାଏ । ଆଗରୁ ଯାହାକିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ବାଧାରୂପେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ମୁଣ୍ଡକ ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି ଓ ତୁମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି । ତୁମ ଭିତରେ ଯାହାକିଛି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥାଏ, ତାହା ସ୍ୱଭାବତଃ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଉଠେ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ବାହାରେ ।

ମାତ୍ର ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନ ଥାଏ । ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିଥାଏ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ଘଟେ : ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯେଉଁ ବାଧାଟିକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ବାଧାଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସଂଯନ୍ତା ଦଶଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରସ୍ତ ହୋଇ ନ ପଡ଼ି ତଥାପି ଉଦ୍ୟମ କରିଯିବାକୁ ହେବ । ବାସ୍ ସେତିକି । ତେବେ ବାଧାଟି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯିବ ।

୨୮ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୫୭

ମାଆ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି : “ଅତିମାନସ ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ମାନବଜାତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା କେବଳ ତାହାର ଏକ ଅଂଶହିଁ ସେହି ସ୍ପର୍ଶଟିକୁ ଲାଭ କରିବ, ସେକଥା, ଯାହା ଆଗରୁ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଛି ବା ଏହି ବିଶ୍ୱର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ, ତାହାରି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ ।”

ଅତିମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି (ଇ*), ପୃଷ୍ଠା-୫୬

“ଯାହା ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ବା ଯାହା ସମ୍ଭବ,”— ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ? ଦୁଇଟିଯାକ ତ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା । ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟଜାତି ବଦଳିଯାଇ ପାରିବ, ଯଦି ନୂତନ ଜନ୍ମଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରିବ...

ଦୁଇଟିଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା । ମାତ୍ର, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିରେ ଥାଇ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଭାବରେ ଦେଖୁବ; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୂମିରୁ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାହାକୁ ଅନୁଲମ୍ଭ ଭାବରେହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ । (ମାଆ ତାଙ୍କ ବହିର ମଲାଟ ଓ ପଛପଟଟିକୁ ଦେଖାଇ ତାହା ବୁଝାଇଦେଲେ ।) ତେଣୁ, ଯଦି ତୁମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ତାହାକୁ “ଅଭିପ୍ରେତ” ବୋଲି କହିବ; ଏବଂ ଯଦି ନିମ୍ନରୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ “ସମ୍ଭବ” ବୋଲି କହିବ... ମାତ୍ର ଦୁଇଟିଯାକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ଏକା କଥା, କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ।

ତେବେ, ଆମର ଅସମର୍ଥତା ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଇଚ୍ଛାର ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯିବ ?

ଆମେ ଆଗରୁ ଏହି କଥାଟିକୁ କେତେଥର କହିଛୁ । ତୁମେ ଯଦି ଏପରି ଗୋଟିଏ ଚେତନାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛ ଯାହାକି ମନୋଗତ ଭୂମିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି,— ସେହି ଭୂମି ମନଃସ୍ତରର

ଉଚ୍ଚତମ ଭୂମି ବି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ,— ଡେବେ ତୁମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କାରଣଗତ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣବାଦର ଏକ ଧାରଣା ତୁମକୁ ଗୋଟାଏଜଣା ଅଧିକାର କରି ରହିଥିବ; ଏବଂ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଯେ, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସ୍ଥିତିରେହିଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କଦାପି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ।

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ମନଃସ୍ତରୀୟ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ ଏବଂ ବସ୍ତୁବୋଧର ଏକ ଉଚ୍ଚତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ,— ଏହି ସ୍ତରଟିକୁ ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୋଲି କହିପାର, ଦିବ୍ୟ ବୋଲି ବି କହିପାର,— କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ତୁମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ।

(ମାଆ ନାରବ ରହିଲେ)

ଯେଉଁମାନେ ସେହିପରି ଏକ ସ୍ଥିତିର ସଂସ୍ପର୍ଶ ପାଇଛନ୍ତି ଅଥବା ସେଥିରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ସକାଶେହିଁ ସେଥିଭାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ,— ସେମାନେ ତାହାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ପରମ ଇଚ୍ଛାର ଅନୁଭୂତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକ ସ୍ତରର ବୋଧଭାଗି ସତେଅବା ଏକ କୌଣସି ପଦ୍ଧତି ଓ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମାନୁ ନ ଥିବା ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଏକ ଅନୁଭୂତି ଦେଇ ଯାଇଥାଏ । ଏବଂ, ବୋଧସ୍ତରୀୟ ଏହି ବିକୃତିଟି ପଳରେ,— ଏହାକୁ ମୁଁ ହୁଏତ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିପାରିବି,— ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଧାରଣା ଜାଗୃତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି କୌଣସି ସମାପିତ ମନ ଆଦୌ ଠିକ୍ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇପାରେ ନାହିଁ । ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଯେ ବଡ଼ ଅବିନୟ ଲାବରେ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାଟିହିଁ ଏପରି ଏକ ଧାରଣାର ମୂଳରେ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ, ତାହାକୁ ଏକପରମ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବା ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ । ଏହା ଏକାବେଳେକେ ଏକ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ । କାରଣ, “ଇଚ୍ଛା” କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁହିଁ ବୁଝିଥାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ “ଇଚ୍ଛା” ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ, ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପରମ ଇଚ୍ଛା ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ରଖୁଛି, ତାହା

ଆଜ୍ଞା ଏକ ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ ଅଥବା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ତାହାକୁ ଏକ “ଦୃଷ୍ଟି” ବୋଲି କହିଲେ ହୁଏତ ତାହାର ନିକଟତମ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ । ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି; ହଁ, ପ୍ରକୃତରେହିଁ ଦୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର (ମାଆ ନିଜ ଆଖିକୁ ଦେଖାଇ କହିଲେ) ଏହି ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠାରେ କଥାଟିକୁ ଆମେ ସେହି ଅର୍ଥରେ କଥାପି ବୁଝିବା ନାହିଁ । ତଥାପି, ନିକଟତମ ଭାବରେ କେବଳ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଦୃଷ୍ଟି,— ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆପେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ବିଶ୍ଵ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁ କରୁହିଁ ତାହା ଏକ ବସ୍ତୁରୂପେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ ।

ଏବଂ, ଏହି କାରଣରୁହିଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ “ଅଭିପ୍ରେତ ବା ସମ୍ଭବ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟି ନୁହେଁ କିଂବା ସେଇଟି ବି ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ଯେତେ ଯାହା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତଥାପି ଏକ ଅର୍ଥ ବିକୃତି ହୋଇ ରହିଥିବ ।

(ମାଆ ନାରଦ ରହିଲେ)

ବାସ୍ତବୀକରଣ,— ବିଶ୍ଵର ବାସ୍ତବୀକରଣ,— ଏହାକୁ ଆମେ ଦେଖ ଓ କାଳ ଉପରେ ଏକ ଆରୋପଣ ବୋଲି ବୁଝିବା; ଯାହା ଶାଶ୍ଵତ କାଳରୁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ତାହାରି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିରୂପ ସଦୃଶ ବୁଝିବା । ଏବଂ, କାଳ ଓ ଦେଖର ପରଦାଟି ଉପରେ ପ୍ରତିରୂପଟିକୁ ଯେମିତି କ୍ରମଶଃ ଆରୋପିତ କରାଯାଇଥାଏ, ସେମିତି ତାହାର ବାସ୍ତବୀକରଣ ଘଟିଥାଏ :

ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତା ତାଙ୍କର ନିଜ ପ୍ରତିରୂପଟିକୁହିଁ ଅବଲୋକନ କରନ୍ତି ।

୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୭

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ପ୍ରାବାଳରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟାଂଶ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି । ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୋତେ ଭାରି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଧାପକ ମନେ ହେଲା, କାରଣ, ଏଇଟି ଏପରି ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟମୟ ବାକ୍ୟାଂଶ ବିଷୟରେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ତାହାର ଅର୍ଥଟିକୁ ଆଦୌ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ । ହୁଏତ ସେହିପରି ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟତାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯେପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା’ ନିଜର ଚେତନାସ୍ତରଟି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରେ ବୁଝିବ । ସେହି ଏକା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିରେ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ବୁଝିହେବ, ଏକଥା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଏକାଧିକ ବାର କହିଛି । ଏବଂ, ପ୍ରାୟ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେହିଁ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ କରି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦିଆ ଯାଇଥାଏ, ଜାଣି ଜାଣି ସେଥିରେ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ରଖି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି, ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ନାନା ଅର୍ଥର ପ୍ରକାଶ ଲଭା କରାଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଥିଭାଗି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବାହନରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ।

ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିରେ ଏହି ଅର୍ଥ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ହେବ ସତ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପରର ଅନୁପୂରକ । ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଏକାବେଳେକେ ସବୁଯାକ ଭୂମିରେ ବୁଝିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାହାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ । ଯଥାର୍ଥ ବୁଝିବା ହେଉଛି ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁଯାକ ଅର୍ଥର ବୋଧ ଏକାବେଳେକେ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବ, ସବୁଯାକ ଅର୍ଥକୁ ଧରି ହେଉଥିବ ଏବଂ ବୁଝି ହେଉଥିବ । ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ପାଖରେ ରହିଥିବା ଏହି ଅଳ୍ପବୈଭବ ଭାଷାଟିର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ, ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି କହିବାକୁହିଁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିଭାଗି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅନେକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ... ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେଇଆ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।

ମୁଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟାଂଶଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ତାହାର ବିଷୟରେହିଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନର ପ୍ରାବାଳରେ ମୁଁ ସେକଥା କହିଥିଲି; ଏବଂ ସେହି ଜନ୍ମଟିକୁ ମୁଁ ଏକ “ଶାଶ୍ୱତ ଜନ୍ମ” ବୋଲି କହିଥିଲି ।

“ଶାଶ୍ୱତ” ବୋଲି କହି ଏଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ବୁଝୁଛି, ମୋତେ ସେହି କଥା ପଚରା ଯାଇଛି ।

ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯଦି ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଯିବା, ତେବେ ଏକ “ଶାଶ୍ୱତ ଜନ୍ମ” କହିଲେ ତାହାର ଗୁଡ଼ାଏ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଆଦୌ ମନେ ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କଥାଟିକୁ କିପରି ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବୁଝିପାରିବା, ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା, ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ କଥାଟିର କିପରି ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଥ ହୋଇପାରିବ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି କଥାଟି ବୁଝାଇ କହୁଛି ।

ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ କଥାଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଜନ୍ମଟିର ପରିଣାମ ପୃଥିବୀ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥିବ । ପୃଥିବୀ ଯେତେ ଦିନଯାଏ ରହିଥିବ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ ସେତେଦିନଯାଏହି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବ । ତେଣୁ, ଟିକିଏ କବିତ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୁଁ ତାହାକୁ “ଶାଶ୍ୱତ” ବୋଲି କହିଥିଲି ।

ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ଏପରି ଏକ ଜନ୍ମ ବୋଲି ବୁଝାଯିବ, ଯାହାର ସ୍ମୃତି ଚିରଦିନ ଲାଗି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ । ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ଓ ତାହା ଘଟାଇଥିବା ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖୁଥିବେ ।

ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବିଚାରି ଦେଖିଲେ ଏହି ଜନ୍ମ ଶାଶ୍ୱତ କାଳକାଳି ପୁନଃପୁନଃ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ବିଶ୍ୱଭୁବନର ଇତିହାସରେ ଏହି ଜନ୍ମ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବ । ଏହି ଜନ୍ମକୁ ଆମେ ଏପରି ଏକ ଆବିର୍ଭାବ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯାହାକି ଏହି ପୃଥିବୀର ଇତିହାସରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଯାବତ୍ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଜନ୍ମଟିହିଁ ନୂତନ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ, ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଥିବ, ପୁନରୁଦ୍ଭବ ହେଉଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ହୁଏତ କିଛି ନୂତନ ଉପାଦାନକୁ ବହନ କରି ତାହାର ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଥିବ, କିଛି ଅଧିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପଦକୁ ବହନ କରି ତାହାର ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଥିବ । ମାତ୍ର, ସେହି ଗୋଟିଏ ଅବତରଣହିଁ ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବ, ସେହି ଗୋଟିଏ ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଶରୀରରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମହିଁ ଆପଣାକୁ ସଂଘଟିତ କରାଇବାରେ ଲାଗିଥିବ ।

ଏବଂ ପରିଶେଷରେ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀପୁଷ୍ପରେ ସେହି ପରମ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କରହିଁ ଏକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ । କାରଣ ପରମ ଅବତାର-ଯେତେଥର ଏକ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର

ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେହି ପରମ ଶାଶ୍ୱତତା ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ଏହି ସବୁଯାକ କଥାକୁ ଆମେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଶବ୍ଦ “ଶାଶ୍ୱତ ଜନ୍ମ” ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଜାଣିବା ।

ଉପସଂହାର କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପରାମର୍ଶ ଦେବି ଯେ, “ଏକଥା ଜିପରି ହେବ ? ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ? ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ମୋତେ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ, କେଧହୁଏ ଏହାର ଅର୍ଥଟିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ ।” ନିଜ ପାଖରେ ଯାଇ ଏସବୁ କଥା ନ କହି ତୁମେମାନେ ହୁଏତ ଏପରି କହିବ : “ଯେଉଁ ଭୂମିରୁ କଥାଟିକୁ ବୁଝିଲେ କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝି ହୁଅନ୍ତା, ମୁଁ ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ ।” ଏବଂ ତା’ପରେ ତୁମେମାନେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ପଛରୁ କେବଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତ । ହଁ, ଠିକ୍ ସେହି କଥା ।

ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।

(ଧ୍ୟାନ)

୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୭

ମାଆ, କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବି ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗେ, ଓ ଆଉ କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା ହୁଏ ?

ଏସବୁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଣିକ ସଦୃଶତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏପରି ହେବା ପଛରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ । ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ଏପରି ସନ୍ଦର୍ଭମାନ ଅଛି, ଯାହା ଏକ ସମତାବନ୍ଧାର ଅନୁଭୂତି ଆଣିଦିଏ ଏବଂ ଆହୁରି କେତେକ ସନ୍ଦର୍ଭ ରହିଛି, ଯାହା ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଆଣି ଦେଇ ନ ଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଏହି କାରଣରୁ ସେପରି ହୁଏ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ଏକ ରସାୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ।

ଏହା ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହେଉ ବୋଲି ତୁମେ ଯଦି ଲଜ୍ଜା କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ଏକ ଅନେକ ଅଧିକ ଗଭୀର ସ୍ୱଳ୍ପ ଚେତନାର ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ରହିଥିବା ଏକ ଅତରଙ୍ଗ ବୋଧ ରହିଛି, ଯାହାକି ତୁମକୁ, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ତୁମ ଅଭୀପ୍ତାର ଅନୁରୂପ ଅଭୀପ୍ତା ରହିଛି, ତାହାର ଏକ ଅନୁଭୂତି ଆଣି ଦେଇଥାଏ । କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ତୁମରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, କେଉଁମାନେ ମାର୍ଗରେ ତୁମର ସହଯାତ୍ରୀ ହୋଇ ଯାଇପାରିବେ, ତାହାର ଏକ ଅନୁଭୂତି ଆଣି ଦେଇଥାଏ । ଏବଂ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ମାର୍ଗଠାରୁ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଏକ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥା'ନ୍ତି ବା ତୁମଲାଗି ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲାଭଳି ବା ତୁମର ବିକାଶ କ୍ରମରେ ତୁମର ଅନିଷ୍ଟ କଲାଭଳି ନାନା ଶକ୍ତିକୁ ଯେଉଁମାନେ ବହନ କରୁଥା'ନ୍ତି, ଏହି ବୋଧ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟି ଆଣି ଦେଇଯାଏ । ମାତ୍ର ଏପରି ଗୋଟିଏ ବୋଧ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୟଂ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକାନ୍ତିକ ଭାବରେ ଆପଣାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ନେଇ ତପ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, ସେକଥାଟି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏବଂ, ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଯେ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିଗତ ସ୍ୱଳ୍ପତାଟି ହାସଲ ହୋଇଯିବା ପରେ ତାହା ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ବିକର୍ଷଣର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣାକୁ କଦାପି ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ନାହିଁ, ତାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ “ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ” ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ; ଏପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଅତର୍କିତ ସୁନିଷ୍ଠତାର

ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ବିକର୍ଷଣ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ତେଣୁ, ସାଧାରଣ ଓ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୁଏତ ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବେଗଶୀଳ ରୁଚି ତଥା ଅରୁଚିମାନ ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେହିଁ ବାସ କରୁଥା'ନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ସହିତ ମିଶି କରି ମାନସିକ ସ୍ତରର ବି କେତେକ ସାଦୃଶ୍ୟ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧ ବେଶ୍ ଥାଇପାରେ; ଅର୍ଥାତ୍, କେତେକ ମନ ସାଧାରଣ କ୍ରିୟାତ୍ମକତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନା ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ହୁଏତ ଇଚ୍ଛା କରୁଥା'ନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଗତ ସକ୍ରିୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏକ ଅନେକ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ବାସ କରୁଥା'ନ୍ତି । ଏବଂ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସମ୍ବନ୍ଧଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜତା ଦ୍ଵାରା ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ଥିରତାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅଧିକ ନିର୍ଭିପ୍ତ ଏକ ସ୍ଥିତି ଦ୍ଵାରା ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥାଏ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହୁଏତ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହାର ହୁଏତ ଆଦୌ କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ନ ଥାଏ । ସେଥିରୁ ହୁଏତ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳେ ନାହିଁ । ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଦୂରରେ ଥାଏ, ବେଶ୍ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅଧିକତର ଭାବରେ ତାହା ଆପଣାକୁ ବିବେକଯୁକ୍ତ କରି ରଖୁଥାଏ । ମାତ୍ର ରୁଚି ଓ ଅରୁଚି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣିକ ପୃଥ୍ବୀବୀରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପଦ । ହଁ, ସ୍ଥୁଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ଏକ ରସାୟନ ରହିଛି, ପ୍ରାଣର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ରସାୟନ ରହିଛି । ଏପରି ଶରୀରମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ପରସ୍ପର ବିଷୟରେ ଏକ ବିକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରୁଥା'ନ୍ତି; ଆଉ ଅନେକ ଶରୀର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସନ୍ତି । କେତେକ ଉପାଦାନ ପରସ୍ପର ସହିତ ବେଶ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ଓ ଆଉ କେତେକ ଉପାଦାନ ପରସ୍ପରର ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥା'ନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ । ଏପରି କେତେକ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ସନ୍ଦାନ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏକ ସମତାବସ୍ଥାର ସୃଷ୍ଟି କରି ରହିଥା'ନ୍ତି, ଏତେବେଳା ପରିମାଣରେ ସେହିଭଳି ରହିଥା'ନ୍ତି ଯେ ଶହେରୁ ଅନେକତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିସବୁ ସହାନୁଭୂତିକୁ ମଣିଷମାନେ ଭଲ ପାଇବା ବୋଲି କହିଥା'ନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକେ ହଠାତ୍ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, “ମୁଁ ଯେଉଁପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲି, ସିଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି,” “ହଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଥିଲି !” (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁ

ଆସନ୍ତି, ଏଥିରେ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପରଠାଉରିଆ ଏକ ଉପାଦାନ ରହିଥିଲା ଓ ଏସବୁ କଥା ଯେ କଦାପି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲାପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିପରି ଧାଇଁବାରେ ଲାଗିଥା'ନ୍ତି । ହଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୁଏ । ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଥମ ପରାମର୍ଶଟି ହେଉଛି, “ତୁମେ ଯାବତୀୟ ରୁଚି ଏବଂ ଅରୁଚିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯାଅ ।” କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଗଭୀରତର ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ଏବଂ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତୁମକୁ ଅନ୍ତତଃ ଏପରି ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଭିତରକୁ ନେଇଯିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବା ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ଼ କଠିନ ହୋଇ ପଡ଼ିବ । ଏହିସବୁ ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ତୁମେ ହୁଏତ ନିଜ ଜୀବନର ସର୍ବନାଶ ବି କରିପାରିବ । ଏବଂ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଏସବୁ ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ନଜର ଦେବ ନାହିଁ । ତୁମେ ଆପଣାକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଟିକିଏ ଅପସରାଇ ଆଣିବ ଏବଂ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏହି ଲୋକଟିକୁ ଭେଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ମାତ୍ର ସେହି ଲୋକଟିକୁ ଭେଟିବାକୁ ମୋଟେ ଭଲ୍ଲା କରୁ ନାହିଁ, ଆପଣାକୁ ତୁମେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିବ । ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କୌଣସି ରହସ୍ୟମୟତା ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଭିତର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ମୁଁ ଯେପରି କହିଥାଏ, ଜୀବନରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ଯେତେବେଳେ କି ବ୍ୟକ୍ତି ଐକାନ୍ତିକ ଭାବରେ ଆପଣାର ସାଧନାକୁ ନେଇହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ ସାଧନା ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ହେବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ସେ ବେଶ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରେ । ମାତ୍ର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସେ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ । ମାତ୍ର ତାହା ସର୍ବଦା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ “ଆସନ୍ତିହାନ” ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ତଥାକଥିତ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ବିକର୍ଷଣଗୁଡ଼ିକର ତାହା ବିରୁଦ୍ଧାତରଣ ବି କରିଥାଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତାହାର ଆଦୌ କିଛି କରିବାର ନ ଥାଏ ।

ତେଣୁ, ସର୍ବୋତ୍ତମ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ସର୍ବଦା ଟିକିଏ ଦୂରରେହିଁ ରହି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଏବଂ ଏହିସବୁ ବିଷୟର ମୂଲ୍ୟହୀନତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣାକୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ କରି କହୁଥିବା ।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଏପରି କେତୋଟି ପ୍ରକୃତି ଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରାୟ ମୂଳତଃ ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ; ଏପରି ଅନେକ ସଭା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥା'ନ୍ତି ଏବଂ ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ଏବଂ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଶ୍ ଅବିକୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ଭିତରପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି ଅବିକୃତ

ହୋଇ ରହିଥାଏ— କାରଣ, ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରର ବୋଲି କୁହାଯିବ; ବିକୃତିଗୁଡ଼ାକ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁହଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ,— ତେବେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖୁଥାଏ । ମୂଳତଃ ଅନିଷ୍ଟକାରକ କୌଣସି ବିଷୟଠାରୁ ଆମେ ଏପରି ନିଷ୍ଠା ଦୂରଛଡ଼ା ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ, ଠିକ୍ ସେହିପରି । ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖର କଥା ଯେ ଆମକୁ ନିରନ୍ତର ଏଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ି ନ ଥାଏ । ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିଶ୍ର ପ୍ରକୃତିର ହୋଇ ରହିଥା’ନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ସତେଅବା ଏକ ଭାରସାମ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଭୀର ଅରୁଚି ବା ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ; କାରଣ, ଆମେ ନିଜେ ଯେପରି ପ୍ରାୟ ମିଶ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଉ, (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ), ଆମେ ଠିକ୍ ଆପଣା ସଦୃଶ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କରହିଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥାଉ ।

ଏପରି ବି କୁହାଯାଇ ଥାଏ ଯେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ୍ ପିଣ୍ଡାତ ପରି ହୋଇ ରହିଥା’ନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ବତଃପ୍ରେରିତ ଭାବରେହିଁ ତା’ର ପ୍ରାଣବତ୍ତା ଏବଂ ବଳକୁ ଶୋଷି ନେଇଯା’ନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋର ଆପଦ ବୋଲି ଜାଣି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ । ମାତ୍ର ସେଇଟି ମଧ୍ୟ... ହଁ, ଏପରି ଘଟନା ଘଟେ ସତ, ମାତ୍ର ତାହା କଦାପି ସବୁବେଳେ ଘଟେ ନାହିଁ; ଏବଂ ତାହା ଆଦୌ ଗୋଟାସୁଦ୍ଧା ସେହିପରି ଭାବରେ ଘଟେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭେଟିବା ମାତ୍ରକେହିଁ ଆମକୁ ସେଠାରୁ ଏକାବେଳେକେ ଦଉଡ଼ି ପଳାଇଯିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ ।

ତେଣୁ, ମର୍ମତଃ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜର ଅରୁଚିଗୁଡ଼ିକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।... ନିଜର ବିଶେଷ ରୁଚିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେହି ସବୁକିଛି ଉପରେ ସହଜ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

(ମାଆ ନାରଦ ରହିଲେ)

“ଯେଉଁ ନୂତନ ମାନବଜାତିର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାହା ପୃଥିବୀ-ପୃଷ୍ଠରେ ମାନସିକ ସଭାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜାତି ହୋଇରହିବ ସତ ଏବଂ ଏହି ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ବି ରହିଥିବ ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ବିଶ୍ବମୟ ପରମ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ

ରହିଥିବା ତାହାର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଯିବ ଯେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣଶକ୍ତିମନ୍ତ ମନର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ଏପରି ଏକ ଆଲୋକମୟ ମନର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ଯାହାକି ଅତିମାନସ ବା ସେହି ପରମ ଉଚ୍ଚ-ଚିତ୍ତର ଏକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିପାରିବ । ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ସମ୍ଭାବନାର ଅବଶ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବ, ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟତାର ଏକ ଗ୍ରହଣପାତ୍ର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଭାବନା ତଥା ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଉପକ୍ରିୟା ହୋଇ ରହିପାରିବ । ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ବିଦ୍ୟା ଜୀବନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା, ଏହା ହୁଏତ ତାହାରି ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିପାରିବ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରମ ଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନର ଆଦ୍ୟ ସୋପାନ ହୋଇରହିବ; ପରମ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଆଉ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରଧାନ ଭାବରେ ଜଦାପି ରହିବ ନାହିଁ । ଏହି ବିକାଶଟି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଦୂରଯାଏ ଉଚିତକରିବ, ପରିଶେଷରେ ତାହା ନିଜକୁ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତନଟି ମଧ୍ୟକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଦେବ ଅଥବା କେବଳ ତାହାର ଏକ ପୁରୋଃଗ୍ରସର ଭାଗକୁ ନେଇହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତାହା ବିବର୍ତ୍ତନର ଅଭିପ୍ରାୟଟି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ; ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଗତ ବା ବିଶ୍ୱାତୀତ ପରମ ଇଚ୍ଛା ବିଶ୍ୱର ଗତିକ୍ରିୟାଟିକୁ ଚାଳିତ କରି ନେଇଯାଉଛି, ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଅଭିପ୍ରାୟଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।”

ଅତିମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି (ଇଂ), ପୃଷ୍ଠା-୬୦

ଏହି ଅଭିପ୍ରାୟଟି କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅଜ୍ଞାତ ?

ତୁମେ ସେହି ଅଭିପ୍ରାୟଟିକୁ ଜାଣିଛ କି ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ?

ଏହି କଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଓ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କଦାପି ଅଧିବାଚରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ପଢ଼ିଛ ବୋଲି ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିଛ । ମାତ୍ର ରାସ୍ତାରେ

ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ବିଶ୍ୱଭୁବନ ଏବଂ ତା'ର ବିବର୍ତ୍ତନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିବ, ତେବେ ସେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର କି ଉତ୍ତର ଦେବ ଦେଖିବ । ସିଏ କହିବ ଯେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ମୋଟେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ । ହଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ପାଠ କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରି ପାରୁଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଲେଖୁଥିଲେ, ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯୋଗସାଧନାରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ରଖୁ ନ ଥିବା ଓ ତାଙ୍କର ବହିସବୁ ପଢ଼ି ନ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ତାହା ଲେଖୁଥିଲେ । ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେ ଏକଥା ଲେଖୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଆପଣାକୁ ସେହିମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆଣି ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉଟିକିଏ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଯେଉଁମାନେ କେବେହେଲେ ତାଙ୍କର ରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ନ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେହିମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ମାତ୍ର, ତୁମେ “ଏକଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି” ବୋଲି କହିଲ । ଏଠାରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି,— ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ବେଶ୍ କେତେଗୁଡ଼ି ହେବ,— ଯଦି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣକଣ କରି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଯାଇ ପଚାରିବ,— ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ସେମାନେ ବହିରୁ ଯାହାସବୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କେବଳ ସେହିଗୁଡ଼ିକରହିଁ ଆଦୌ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହି ବିଶ୍ୱ-ବିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ରହିଥିବା ଅଭିପ୍ରାୟଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବା ଭାବୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱଗତ ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେବିଷୟରେ ନିଜନିଜର ଭାବନାଟିକୁହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବେ... ମୁଁ ଆଦୌ ଭାବୁ ନାହିଁ ଯେ, ଏପରି ଅନେକସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ବାହାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହି କଥାଟିକୁ କହିପାରିବେ, “ଏଇଟି ଏପରି ହେଉଛି, ଏଇଟି ସେପରି ହେଉଛି, ଏହାହିଁ ପ୍ରକୃତ କଥା, ଏହା ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ଏହିପରି ।” ହଁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ହୁଏତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାକ୍ୟମାନ ଉଦ୍ଧାରକରି କହିଦେଇ ପାରିବେ, ମାତ୍ର ତା' ନ ହେଲେ...

ଯଦି ତୁମ ନିଜ ଭାବିବାଟିହିଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତୁମେ ଯାହାକିଛି ପଢ଼ିଲ, ଶିଖିଲ ବା ଆଉ ଯାହା କଲ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଯଦି ତୁମେ ଭାବିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଯଦି ତୁମେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁହିଁ ଯାହାକିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତେବେ ତୁମର ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଥିବ କି ?

ତୁମେ ଯାହାସବୁ ପଢ଼ିଛ, ଶିଖୁଛ ବା ଆଉ କ'ଣ କରିଛ, ମୁଁ ତାହାର ଫଳ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା କିଛି ପଚାରୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଫଳଟି ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି, ତୁମ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ବିଷୟରେ, ଏପରି କିଛି, ଯାହାକୁ କି ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଛ, କାରଣ ତାହାକୁ ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛ, ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ରୂପେ ତୁମେ ତାହାକୁ ଲାଭ କରିଛ । ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିପାରିବ କି ?

ହଁ ।

ଆହା, ତେବେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ।

ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିରେ ନିଜେ ହୁଏତ କିଛି କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ତଥାପି ଯତେ ।

ବାଃ, ଭାରି ଭଲ କଥା । ତୁମ ପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି । ବାସ୍ ଏତିକି ।

ମୋ' ଭିତରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ବୃନ୍ଦ ଲଗାଇ ରହିଥିବା ଅନେକ ଉପାଦାନ ରହିଛି । ତଥାପି ସେସବୁ ସବୁ ଯଥାର୍ଥ ବି କିଛି ରହିଛି...

ହଁ, ତାହା ଭଲ କଥା, ଭାରି ଭଲ କଥା— ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଭଲ କଥା ।

ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ ଏଠାରେ ରହିବା ଦିନଠାରୁ ତୁମେ ନିଜର ସମୟଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ନଷ୍ଟ କରି ନାହିଁ ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଅନାଇ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।

(ଧାନ)

୧୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୭

ମାଆ, ଅତିମାନସ ଜୀବନରେ ଗୁଡ଼-ବିଦ୍ୟାର କି ସ୍ଥାନ ରହିବ ?

ତୁମେ ଖାସ୍ ଗୁଡ଼-ବିଦ୍ୟାର ସ୍ଥାନଟି ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛ କାହିଁକି ?

କାରଣ, ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ବିଷୟ ଜ୍ଞାତ ହୋଇଯିବ, ନୁହେଁ କି ?

କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ ଗୁଡ଼-ବିଦ୍ୟାର କଥାଟିକୁ ତୁମେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛ ? ଅତିମାନସ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଲାଗିଛି ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ।

ଏବିଷୟରେ ତୁମର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି କି ?

ଗୁଡ଼ ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ, ସେହି ଅନୁସାରେ ତାହା ଏପରି ଏକ ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ଆମ ଲାଗି ଅଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଦେଖାଇ ଦେଇପାରେ, ତାହା ଅଦୃଶ୍ୟ ପୃଥିବୀଟିକୁ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଦେଖାଇଦିଏ ।... ମାତ୍ର ଅତିମାନସ ଜଗତରେ ତ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରହୁଁ ହୋଇଯିବ ।

ଗୁଡ଼-ବିଦ୍ୟା କହିଲେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝ ?

ଗୁଡ଼-ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ।

ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା— ମୁଁ ଠିକ୍ କରି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ । ଅତିମାନସର ସ୍ତରରେ ଆମର ଆଉ କୌଣସି ଜ୍ଞାନଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ? ନା ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ ?

ଜଣେ ଆଗରୁ ସେହିସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଲାଭ କରି ସାରିଥିବ, ତେଣୁ...

ଆଗରୁ ଲାଭ କରି ସାରିଥିବ... ମାତ୍ର ତେବେ ବି ତ ତାହାକୁ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଜ୍ଞାନ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ । ମୁଁ ତୁମର କଥାଟିକୁ ଆଦୌ ଠିକ୍ କରି ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ । ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟା କହିଲେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧୀନ ହେବାକୁ ବୁଝାଏ । ଆପଣାର “ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ” ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି କଥାଟିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କ୍ରିୟାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଲାଗି ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପଥ,— ଏବଂ ଏଇଟି ଯେ କାହିଁକି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ, ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ; କାହିଁକି ଯେ...

ସେତେବେଳେ ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଚେତନାରେ ପରିଣତ ହେବ ।
ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବତଃ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନ
ରହିବ ନାହିଁ ।

ଓ ହୋ, ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଠିକ୍ ପିଆନୋ ବଜାଇ ଶିଖିଲା ପରି ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାକୁ ବି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) କିନ୍ତୁ ଏହା ପୁରା ସେପରି ନୁହେଁ, ଯାହାବି ହେଉ, ସେସବୁ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଗୁଣ ନ ଥିବ ସେମାନେ ପୃଥ୍ବୀଯାକର ସବୁ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାବିଷୟକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିପରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ସେମାନେ କଦାପି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ, ପିଆନୋ କିପରି ବଜାଇବାକୁ ହେବ ସେବିଷୟରେ ପୃଥ୍ବୀଯାକର ସବୁ ବହି ତୁମେ ପଢ଼ିପାର— ଯଦି ପିଆନୋଟିକୁ ନ ବଜାଇବ, ତେବେ ପିଆନୋ ବଜାଇବା କଦାପି ଶିଖିପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ସଂଗୀତ ଓ କଳା ଜନ୍ମଜାତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ହୁଏତ ସାରା ଜୀବନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି ଏବଂ ତଥାପି କିଛିହେଲେ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିକଥା । ତୁମେ ଯଦି ଭାବୁଥିବ ଯେ ଏକ ଅତିମାନସ ସଭାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ ସିଏ ସବୁକିଛି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ହାସଲ କରିପାରିବ, ହଁ, ହୁଏତ ତାହା ଠିକ୍ କଥା ବି ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତା’ଭିତରକୁ ଆପଣାଛାଏଁ ଆସିଯିବ । ଏକଥା ବି ସମ୍ଭବ ଯେ ତୁମକୁ କୌଣସି ଏକ ବିଷୟ ଉପରେ ଅଭିନିବେଷିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ

ଶିଖି ପାରିବ । ଏବଂ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ, ସବୁକିଛି କରିବା ଲାଗି ହୁଏତ ଜଣକ ଭିତରେ ଅତର୍ଜ୍ଜିତ ଶକ୍ତି ମହଜୁଦ ରହିଥିବ, ମାତ୍ର ତଥାପି ତା'ଲାଗି ସବୁକିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ ! ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟମାନ ରହିବ, ନାନା ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ବି ରହିବ । ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନାନା ରୁଚି ଅନୁସାରେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ରହିଥିବ । ତୁମେ କାହିଁକି ଯେ ଖାସ୍ ଏହି ଅତିମାନସ ଜଗତଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜଗତ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାଗତ କ୍ରିୟାଶୀଳତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିବ, ମୁଁ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ଖୋଜିପାରି ନାହିଁ ।

ଅତିମାନସ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଠିକ୍ କେଉଁଭଳି କଳ୍ପନା କରୁଛ ? ତୁମେ କ'ଣ ତାହାକୁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗଧାମ ପରି କଳ୍ପନା କରୁଛ, ଯେଉଁଠାରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେହିଁ କରୁଥିବ ?... ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବର ସେହି କଳ୍ପନା ପରି, ଯେଉଁଠାରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବଦୂତର ରୂପ ଧାରଣ କରି ବାଣୀବାଦନହିଁ କରୁଥିଲା ? ଏହା ମୋତେ ସେଭଳି ନୁହେଁ । ଅତିମାନସ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଯାବତୀୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ, ଯାବତୀୟ ବିଭେଦ ରହିବ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ରହିବ । ମାତ୍ର, ମନୁଷ୍ୟସୁଲଭ ଏହି ସାଧାରଣ ଅଜ୍ଞାନମୟତା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନର ଭୂମିରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ବାସ୍, ଏତିକି ପାର୍ଥକ୍ୟ । ତାହାହିଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯାବତୀୟ ପାର୍ଥକ୍ୟର କାରଣ ହୋଇରହିବ ।

ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ନୁହେଁ କି ?

ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ?... ତୁମେ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାକୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବୁଝୁଛ, ସେଭଳି ହେଉଛି ଯେ ତଦ୍ୱାରା ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକରିବା ଲାଗି ଏକ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର ତାହା ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ।

ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟା କହିଲେ ଚେତନାକୁ ଏକ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ବୁଝାଏ । ବାସ୍ ସେତିକି । ଅର୍ଥାତ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଟିର ଯେପରି ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ତାହା ପ୍ରତିଭାସମ୍ବୁଦ୍ଧିକର ଓ ନାନା ଶକ୍ତିର ଲାଜାଟିର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥିବା ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଚେତନ ବୋଧକୂର୍ହି ବୁଝାଇବ, ଏବଂ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୋଧ ଲାଭ କରିପାରୁଥିବା,

ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ । ଏବଂ, ଏକ ଉଦ୍ଭିତ ପଳ ଲାଭ କରିବା ସକାଶେ ଆମେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସେହି କ୍ରିୟାବିକ୍ରିୟାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ଲକ୍ଷ୍ୟର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ମଧ୍ୟ ଆବାହନ କରି ଆଣିପାରିବା ।

ଅତିମାନସ ଜଗତରେ ସେହିସବୁ କ୍ଷମତା ଆପଣାଛାଏଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ ।

ଆପଣାଛାଏଁ !... ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଦୌ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ସେଇଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ମୋଟେ ଜାଣି ନ ଥାନ୍ତି । ହୁଏତ କଣ୍ଠାଏ ସୋରିଷ ପରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଶକ୍ତିଟି ରହିଥାଏ, ବା ଏହି ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ବା ବିଶ୍ୱଭୁବନ ପରି ବ୍ୟାପକ ହୋଇ ବି ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାକୁ କାମରେ ନ ଲଗାଇ ତୁମେ କଦାପି ଜୀବନଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ; କେବଳ ଏତିକି କଥା ଯେ, ତୁମେ ସେଇଟିକୁ କାମରେ ଲଗାଉଛ ବୋଲି ନିଜେ ଜାଣି ନ ଥିବ । ତେଣୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିପାରିବ ଯେ, ଅତିମାନସ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଲେ ତୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିପାରିବ । ବାସ୍, ଏ ବିଷୟରେ ସେତିକିହିଁ କଥା । ତେଣୁ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣାଛାଏଁହିଁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଉଛି ।

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଛି ଭାବୁଛ, — ଏହି କଥାଟିକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେଜାଣି କେତେଥର କହିଥିବି, — ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭାବୁଛ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାକୁ କାମରେ ଲଗାଉଛ । କେବଳ ଏତିକି କଥା ଯେ ତୁମେ ସେବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବୁଛ, ଏବଂ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ହୁଏତ ଏପରି ହୋଇଥିବ ବା ସେପରି ହୋଇଥିବ, ସିଏ ଏକଥାଟି କରିବ ବା ସେକଥାଟି କରିବ, ଏହି କଥାଟି ବୁଝିବ ବା ସେହି କଥାଟି ବୁଝିବ ବୋଲି ଯଦି ତୁମର ଭାବନା ସହିତ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇରହିଥିବ, ତେବେ ତୁମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର କିଛି ଅଂଶ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣାଛାଏଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସହିତ ଯୋଡ଼ିହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ତୁମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ । କେବଳ ଏତିକି କଥା ଯେ ତୁମେ ସେପରି କରୁଛ ବୋଲି ମୋଟେ ଜାଣି ନ ଥିବ । ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବେଶ୍ ଏକ ଶକ୍ତିମାଳୀ ସହିତ ତାହା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ

ଯଦି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବନା ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ କରେ, ଉପଲବ୍ଧ ବି କରାଏ । ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀଣ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ, ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦ୍ଵାରା ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ପଦ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ । ସେହି କଥାଟି ତୁମ ଭାବନାର ଶକ୍ତିଶାଳିତା ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ ଏବଂ ତୁମର ଅଭିନିବେଶିତ ହୋଇ ରହିପାରିବାର ଶକ୍ତି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର ଏବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ନ ଜାଣିହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାରର ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାଟିକୁ କାମରେ ଲଗାଉଥାଏ । ତେଣୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାର ଅନୁଶୀଳନ କରୁଥିବା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ରହିଛି ଯେ, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସେହି ବିଦ୍ୟାଟିର ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛି ବୋଲି ଭଲ କରି ଜାଣିଥାଏ, ଏବଂ ସେହିଟିର ସେ କିପରି ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛି, ସମ୍ଭବତଃ ସେକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଜଣେ ବିଜ୍ଞାତ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାବିତ୍ ଶ୍ରୀ—କର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବିଥିଲି ଯେ ଅତିମାନସ ଜଗତରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ ଏକ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେହିଁ ଶ୍ରୀ—କ ପରି ଏଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଯିବେ ।

ମାତ୍ର ଖାସ୍ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ନେଇ ତୁମେ ଏପରି ଭାବୁଛ କାହିଁକି ? ମୁଁ ତୁମର ଏଇ କଥାଟିକୁହିଁ ମୋତେ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ । ଖାସ୍ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ତୁମେ କାହିଁକି ଏପରି ଭାବୁଛ ?

କାରଣ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ଯାବତୀୟ ଜ୍ଞାନକୁହିଁ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରାଯାଇଥାଏ ।

ହଁ ।

ତେଣୁ, ଚର୍ଚ୍ଚମାନ ଏହି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଚେତନ ହୋଇରହିଛି; ମାତ୍ର ସେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚେତନା ଲାଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣସଞ୍ଚାରଣ ଲାଭ କରିବ ।

ନାହିଁ, ଏ ସବୁକିଛି ଭାରି ଭଲ କଥା ସତ, ମାତ୍ର ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ
ଯେ ଅତିମାନସ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ଭିତରେ ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି
ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ, ନା କ'ଣ ଭାବୁଛ ? ନା ତୁମେ
ଭାବୁଛ ଯେ ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ୱତଃପ୍ରେରିତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ବିମିଶ୍ରିତ
ହୋଇଯିବ ?

ନା— ଏକ ସୋପାନକ୍ରମ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ ।

ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣନ ହେବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ସର୍ବଦା ଅବଶ୍ୟ ରହିବ । ସମ୍ଭବତଃ
ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାରତ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ହେବ; ମାତ୍ର ତା'ବୋଲି
ଯଦି ତୁମେ ଏପରି ଏକ ଘୃଥିବୀର କଳ୍ପନା କରିବ, ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ
ପରିମାଣରେ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାରତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ
ଆଉ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟହିଁ ରହିବ ନାହିଁ । ବୁଝିପାରୁଛ ? ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି,
ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଡ଼-ବିଦ୍ୟା ଲାଗି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେହି
ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେହିମାନଙ୍କ ଉପରେହିଁ ତାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି ।
ମାତ୍ର ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବରେ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଆସିଯାଏ, ତେବେ
ତାହାକୁ ଆଉ କଦାପି ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ !... ତୁମେ କ'ଣ ଏହି ଅର୍ଥରେ
ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥିଲ ?

ହଁ ।

ବୁଝିଲି । ମୋ'ର ଏହି କଥାଟିରେ ଡ଼କ୍ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ
ଅତିମାନସ ଉପଲବ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ
କ୍ରିୟାଶୀଳତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ଭେଦ ଓ ଅନ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ । ମାତ୍ର,
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତେତନ ଭାବରେ ନିଜର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନଟିରେ ରହିବା ବା ନ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତରେ
ଓ ଆପଣାର ଯାହା କରିବା ଉଚିତ, ସେଇଟିକୁ କରିବା କିଂବା ନ କରିବାର ପରିବର୍ତ୍ତରେ
ଜଣେ ତା'ର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନଟିରେ ରହିଥିବ, — ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ସିଏ ସର୍ବଦାହିଁ ଆପଣା
ସ୍ଥାନଟିରେ ରହିଥିବ, ଏବଂ ତା'ର ଯାହା କରିବା ଉଚିତ, ସେ ତାହାକୁ ସତେତନ ଭାବରେ
ସର୍ବଦା କରୁଥିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଅନୁକ୍ଷଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ

ଅଣ୍ଡାକି ନ ହୋଇ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଯାହା କରିବା ଉଚିତ, ସେକଥାଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବ ଏବଂ ସେଇଟିକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କରିବ । ମାତ୍ର ଏହାହିଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୁଦାୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ । ସେତେବେଳେ ପାର୍ଥକ୍ୟମାନ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଆପଣା ଭୂମିକାଟିକୁହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ, ତା'ର ଆପଣା ସ୍ଥାନଟିରେ ରହିଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ତା'ର ଆପଣା କ୍ରିୟାଶୀଳତାଟି ରହିଥିବ । ତୁମେ ଏପରି କଦାପି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ୍ ଏକାଭିତ୍ତି ଦେଖାଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକାଭିତ୍ତି କରୁଥିବେ । ସେପରି ହେଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପୃଥିବୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ।

ଅତିମାନସ ଜଗତ ଏବଂ ଆମର ଏହି ଜଗତଟି ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି ବେଶ୍ କୁହାଯାଇ ପାରିବ : ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜାଣି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ; ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କରିପାରୁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାହା କରିପାରିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ବୁଝିପାରିବ । ଏବଂ ଯାହା ବିଷୟରେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚେତନ ହୋଇରହିଛ, ତୁମେ ତାହା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର ମର୍ମତଃ ଏହାକୁହିଁ ସେହି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକୃତ ଭିତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ : ତାହା ଅଜ୍ଞାନର ସ୍ଥାନରେ ଜ୍ଞାନର ଆପନା କରିବ, ଅଚେତନାର ସ୍ଥାନରେ ଚେତନାର ଆପନା କରିବ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାର ଅପସାରଣ ଘଟାଇ ବଳର ସମ୍ପାଦନ କରିଦେବ । ମାତ୍ର ତାହାର ଏପରି ଅର୍ଥ କଦାପି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଏପରି ଭାବରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇପଡ଼ିବ ଯେ ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ବି ସ୍ମୃତ କରି ଚିହ୍ନି ହେବ ନାହିଁ ।

(ମାଆ ଅନେକ ସମୟ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟରେ ବି ଉପଲବ୍ଧିର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସୋପାନଗୁଡ଼ିକର ପରିପ୍ରକାଶ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେହିଁ ଘଟିବ; ବିଶ୍ୱଭୂମିସ୍ଥ ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନ ଯେପରି କ୍ରମୋତ୍ତର ଭାବରେ ଆପଣାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି, ଅତିମାନସର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିବ । ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତଟି ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟସମାଜର ବୃହତ୍ତର ଅଂଶଟି ଲାଗି ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି ବା କେତେକଙ୍କ ଲାଗି ତାହା ଯେପରି କୃତିତ୍ ଅଥେ ବି ଖୋଲାହୋଇ ରହିଛି, କେବଳ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଅତିମାନସ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା

ଏହି ଅଗ୍ରଗତିର କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । ମାତ୍ର ଏହି ଅଗ୍ରଗତି ତଥାପି ହେବ । ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ହେବା ମାତ୍ରକେ ଆରୋହଣ ବି ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିଧାନଟିର ଅନୁସରଣ କରି ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବି ବିକଶିତ ହୋଇଆସିବ, ଯାହାକି ଆପଣାକୁ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରମଶଃ ଅନାବୃତ କରି ଦେଉଥିବ, ଏପରିକି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣସନ୍ଧ୍ୟାପିତ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଅନାବୃତ କରି ଦେଉଥିବ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସତ୍ୟରେହିଁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବ ।... ଏହି ବସ୍ତୁତି* ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କଦାପି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନ ଥିବ, ଗୋଟାସୁଦ୍ଧା ଓ ଏକାବେକେକେ କଦାପି ନ ଥିବ, ହୁଏତ ଏପରି ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ତାହାର ସମଗ୍ର ପିଣ୍ଡରୂପରେ ତାହା ଆଦୌ ସେଥିରେ ନ ଥିବ; ମାତ୍ର ତାହା କ୍ରମୋତ୍ତର ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଥିବ; ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀଟିରେ ବାସ କରୁଛୁ, ତାହା ତାହାରି ବିକାଶର ବିଧାନଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବ । ମାତ୍ର, ଆମେ ଯେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ସେହି କଥାଟିକୁ ଆଦୌ ଜାଣି ନାହିଁ, ସେପରି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାର୍ଗଟି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ସଚେତନ ଭାବରେ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଯିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ବି ହେବା । ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ, ସେଠାରେ କେବଳ ଠିଆ ହୋଇ ଏହି କଥାଟିକୁ କଳ୍ପନା କରିବା, ଅନୁମାନ କରିବା ବା ସେହି ବିଷୟରେ ନାନା କଳ୍ପନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ସେହି କଥାଟିକୁ ଭଲ କରି ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ସେଠାକୁ କିପରି ଯିବାକୁ ହେବ, ସେହି କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା । ଏହାହିଁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସଲ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ହୋଇରହିବ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଯେ, ତାହା ଆଦୌ ଏପରି ଏକ ନୀରସ ଓ ବୈଚିତ୍ର୍ୟହୀନ ପୃଥିବୀ ହୋଇରହିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁକିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନ ହୋଇ କେବଳ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ଭାବରେ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ମୁଁ ବିଶ୍ବାସ କରୁଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଲାଗି ସର୍ବଦା ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି, କେଉଁଠି ବସିଯାଇ ବାଟ ଚାଲିବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ

* ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଛାପା ହେବାକୁ ଗଲା, ମାଆ ସେତେବେଳେ “ଏହି ବସ୍ତୁତି”ର ସଂଜ୍ଞା ଏହିପରି ଦେଉଥିଲେ : “ଅନଭିବ୍ୟକ୍ତ, ଯେକି ଅତିମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଅତିମାନସ-କରତକୁ କାମରେ ଲଗାଇବ ।”

ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି : “ଆମେ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି । ଆମେ ଏହିଠାରେହିଁ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଯାଇ ପାରିବା ଓ ଆମକୁ ଆଉ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।” ତାହାକୁ ଅତିମାନସର ଏକ ଅତି ଦରିଦ୍ର ପ୍ରକାର ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମାତ୍ର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଏହି ଆରୋହଣଧର୍ମୀ କ୍ରମୋତ୍ତର ଗତିଶୀଳତାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁପ୍ରକଟ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧହୋଇ ରହିଥିବେ ଏବଂ ଖାଲି ଅଶ୍ୱାଦି ହେବାରେ ଲାଗିଥିବେ, ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନୋତିତ କରିଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ତାହା ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନୋତିତ କରିଦେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଏବଂ କ’ଣ କରୁଛି, ସିଏ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବାର ଆନନ୍ଦଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ । ବାସ୍, ଏତିକି କଥା ।

ତେଣୁ ତୁମେ ଆସି ଏପରି କଦାପି ପଚାରି ବସିବ ନାହିଁ, “ସେଠାରେ ଏକଥାଟି ରହିବ କି ?” ବା “ଏକଥାଟି କ’ଣ ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ନ ଥିବ ?” ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତିକି ପଦାର୍ଥର ଅଧିକାରୀ ହୋଇରହିଛୁ, ସେତେବେଳେ ତା’ଠାରୁ ତଥାପି ଆହୁରି ଅଧିକ ପଦାର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସବୁକିଛି ସେଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ।

୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୭

“ଏକ ନୂତନ ମାନବଜାତି କହିଲେ ଆମେ ମନୋମୟ ସଭାସମୂହର ଏପରି ଏକ ପ୍ରକାର ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ଆବିର୍ଭାବ ଓ ବିକାଶକୁ ବୁଝୁ, ଯାହାର ମନଃସ୍ତରୀୟ ଚକ୍ରଟି ଆଉ ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିବା ଏକ ଅଜ୍ଞାନମୟ ମନ ହୋଇ ରହି ନ ଥିବ; ମାତ୍ର, ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିବା ଆପଣାର ଜ୍ଞାନକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେହି ପରମ ଆଲୋକର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେହି ଆଲୋକର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ନ ଥିବ; ତାହା ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ ମାତ୍ର ସେହି ଆଲୋକରେହିଁ ତଥାପି ବାସ କରୁ ନ ଥିବ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନ ରୂପେ ତିଆରି ହୋଇ ନ ଥିବ, ସତ୍ୟଚେତନ ହୋଇ ତଥାପି ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରୁ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାହାରି ଆସି ନ ଥିବ । ବରଂ, ଆମେ ଯାହାକୁ ହୁଏତ ଏକ ଆଲୋକମୟ ମନ ବୋଲି କହିପାରିବା, ତାହା ସେଇଟିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସାରିଥିବ; ସେହି ମନଟି ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିବ, ସତ୍ୟଚେତନ ହୋଇପାରିଥିବ ଏବଂ ଆପଣାର ଜୀବନରେ, ଏକ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନର ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଣି ପ୍ରକଟ କରି ପାରୁଥିବ । ଏହାର ମନୋମୟତା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନର ସାଧନ ନ ହୋଇ ସେହି ପରମ ଆଲୋକରହିଁ ସାଧନ ହୋଇଥିବ । ଆପଣା ବିକାଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିନ୍ଦୁଟିରେ ପହଞ୍ଚି ତାହା ଅତିମାନସ ଭିତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ଲାଗି ବି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ । ଏବଂ, ସେହି ନୂତନ ମାନବଗୋଷ୍ଠୀରୁହିଁ ସେହି ଅତିମାନସ ସଭାମାନଙ୍କର ଚୟନ ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ପୃଥ୍ୱୀ-ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବିବର୍ତ୍ତନଟିର ଅଗ୍ରଗାମୀ ନେତାରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସିବେ ।”

ଅତିମାନସ ପରିବର୍ତ୍ତନ (୯), ପୃଷ୍ଠା-୬୭

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମଠାରୁ ଏହି କଥାଟିରହିଁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖୁଥିଲେ; ସେ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଏକ ଅତିମାନବର କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟସମାଜ ଏବଂ ଅତିମାନସ ପଦ୍ଧତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ

ହେଉଥିବା ଅତିମାନସ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନ୍ତଃବର୍ତ୍ତୀ ସଭାରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରାଣୀସ୍ତରୀୟ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀତ୍ବର ଯାବତୀୟ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ସେ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇଆସିବ ।

ଆମେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ହୋଇରହିଛୁ, ଆମେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛୁ, ଏବଂ ତେଣୁ, ଆପଣା ଜୀବନରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରାଣୀଧର୍ମୀ ମୂଳଚିର କିଛି ନା କିଛି ଅଂଶ ଅବଶ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଯିବ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ସଭାର କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ତାହା ଏହି ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣୀଧର୍ମୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଦୌ ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ସେ ମୋତେ କଳ୍ପନା କରି ନ ଥିଲେ; ଅପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଲାଗି ତଥାପି ଗୁଡ଼ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ବାରା ତାହାର ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ସେ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ । ସେହି ନିର୍ମାଣର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିରେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ଉପାଦାନଟିକୁ ନେଇ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଯେ ସେତେବେଳେ ଶରୀର କେବଳ ଏକ “ମୂର୍ଖାକରଣ”ହିଁ ହୋଇରହିବ, ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣୀଧର୍ମୀ ନିୟମଟି ଅନୁସାରେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଏକ ବିରଚନା ହୋଇରହିଛି, ସେପରି କଦାପି ହୋଇରହିବ ନାହିଁ ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏକାଧିକ ସଭାକାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଭାମାନେହିଁ ଅତିମାନସ ସ୍ତରର ସଭାମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉପାୟଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାରକରିବେ । ଏବଂ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ, ଆମେସବୁ ଅବଶ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବୁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ବାସ ରହିଥିଲା ।

ମୁଁ ଭାବୁଛି,— ମୁଁ ଜାଣିଛି,— ଯେ, ସିଏ ଆମଠାରୁ ଯେଉଁ କଥାଟିର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖୁଥିଲେ, ଆମେ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ଏହି କଥାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲାଣି । ଏକଥାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏକ ଆଶା ହୋଇ ରହି ନାହିଁ, ତାହା ଏକ ନିଶ୍ଚୟତାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସାରିଲାଣି । କେବଳ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତିକିମାତ୍ର କଥା ରହିଛି ଯେ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଆମର ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ଆମର ସକ୍ତିତ୍ବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏତ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଦୀର୍ଘ ଅଥବା ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଯିବ ।... ଆମେ ଏହି ସତ୍ୟଟି ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ମହତ୍ତ୍ବ ଦେବା, ଉପଲବ୍ଧିଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ଦ୍ରୁତ ବା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଯିବ । ଜଣେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଅବଲୋକନକାରୀ ପାଇଁ ହୁଏତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଆଗରୁ ଯେପରି ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ସେହିପରି ହୋଇ

ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖାଯିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ମାତ୍ର ଯିଏ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଦେଖିକାଣିଛି ଓ ଯିଏ ପ୍ରତିଭାସମ୍ବୃତ୍ତିକ ଦ୍ଵାରା ଆଦୌ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇ ରହୁ ନାହିଁ, ତା'ପାଇଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଉଚିତ ରୂପେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ହେବ ।

ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଏଥିଲାଗି ଆମର ଯଥାଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକରିବା ଏବଂ ତେବେ, ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଲାଗି ଆଦୌ ଅନେକାନ୍ତେକ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

ପୃଥିବୀର ଯାବତୀୟ ଅନ୍ୟ ସକଳ ବସ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟି ପ୍ରତି ତୁମର ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସେକଥା ନିଜ ବିଷୟରେ ତୁମେ ନିଜେ ଜାଣିବ ।... ଏପରି ଏକ ବେଳ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ଵୟଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଯେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ଅଭୀଷ୍ଟ ରୂପେ ଏହି ରୂପାନ୍ତର ଭଳି ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛିହେଲେହିଁ ନାହିଁ । ଶରୀର ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ରୂପାନ୍ତର ସକାଶେ ରହିଥିବା ଏହି ପ୍ରବଳ ବାସନାଟି ପରି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହ ଆଉ କେଉଁଠି ହେଲେ କଦାପି ମିଳିବ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷ ସତେଅବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବା ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ସେହି ପରମ ଆଲୋକଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେହିଁ ପିପାସିତ ହୋଇଉଠନ୍ତି । ସେମାନେ ତାହାରି ଲାଗି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଆନନ୍ଦର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅସଲ ବିଜୟଟି ବିଷୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାନ୍ତି ।

ଠିକ୍ ଏହି ଅଭୀପ୍ତାଟିକୁହିଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଚାରିତ କରି ଦେବାଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି; ଏବଂ, ସେହି ପରମ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବାର ତୁଳନାରେ ଯେ ଜୀବନରେ ଆଉ ସବୁକିଛି ଭାରି ନୀରସ, ଭାରି ସ୍ଵାଦହୀନ, ବ୍ୟର୍ଥ ଏବଂ ନିରର୍ଥକ, ତୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ।

୨ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୫୭

“ଏପରି ଏକ ପରମ ଋତ-ଚିତ୍ତକୁ ଆମେ ଅତିମାନସର ସର୍ବମୂଳ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯାହାକି ଆପଣା ସ୍ଵଭାବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାର ଦ୍ଵାରା ଚିହ୍ନିତ ସବୁକିଛି ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ଆପଣାର ଆଲୋକ ଦ୍ଵାରା ଚାହା ସବୁକିଛି ଜାଣେ : ତାହାକୁ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ତାହା ସେହି ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ଏପରି ହୋଇପାରେ ଯେ, ବିଶେଷକରି ଆପଣାର ବିବର୍ତ୍ତନରତ କ୍ରିୟାଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାହା ହୁଏତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣା ଆପାତ ଚେତନାଚିତ୍ର ପଶ୍ଚାଦ୍ଭାଗରେ ରଖିଥାଇପାରେ ଏବଂ ସତେଅବା କୌଣସି ପରଦାର ପଛରୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବା ପରି ସେଇଟିକୁ ପୁରୋଭାଗକୁ ଆଣିପାରେ; ମାତ୍ର ତଥାପି ସେହି ପରଦାଟି ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିଭାସମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଅସ୍ଥିତ ନ ଥାଏ : ଅସଲ ଜ୍ଞାନଟି ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ରହିଥିଲା; ଚେତନା ସେହି ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଚେତନାହିଁ ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେଲା । ଆଲୋକମୟ ମନର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ପରମସତ୍ୟର ଏହି ସ୍ଵଭାବଟି ଏକ ପରିଚ୍ଛଦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଆଣି ଉଦ୍ଘାଟିତ କରି ଦେଉଛି । ଆବୃତ କରି ରଖୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିଚ୍ଛଦ ସର୍ବଦା ସୁଚେତ୍ୟ ହୋଇରହିଛି । କାରଣ ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ଋତ-ଚିତ୍ତ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଏକ ସ୍ଵୟମ୍ଭୂ-ଶକ୍ତି ହୋଇରହିଛି । ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ଅତିମାନସରୁ ଉଦ୍‌ଭୂତ ହୋଇଆସୁଛି ଏବଂ ସ୍ଵୟଂ ସୀମାବଦ୍ଧ ଏବଂ ଅଧସ୍ତନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇରହିଛି । ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଲୋକମୟ ମନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଅବତରଣ କରି ଆସୁଥିବା ଚେତନାର ଏକ ସୋପାନକ୍ରମରେ ସେହି ଅତିମ ସୋପାନ, ଯାହାମଧ୍ୟରେ କି ଅତିମାନସ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଆଣୁଥିବା ତା’ର କ୍ରିୟାଶୀଳତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ଲଜ୍ଜା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଛି କିମ୍ଭୂର ସୀମାବଦ୍ଧ ବା ଅନ୍ୟରୂପ ହୋଇ ରହିବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସଂଗ୍ରସ୍ତ କରି ରଖିଦେଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ତାହାର ମୂଳ ଅସଲ ସ୍ୱଭାବଟି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ : ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଏକ କ୍ରିୟା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଅଚେତନା, ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭ୍ରମ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନ ଥାଏ । ତାହା ଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନକୁହିଁ ଗତି କରିଯାଇଥାଏ; ଆମେ ଋତ-ଚିତ୍ତର ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତଥାପି ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନ ଥାଉ ।”

ଅତିମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି (ଇଂ), ପୃଷ୍ଠା ୭୦-୭୧

ମାଆ, ମୁଁ ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ : “ଆଲୋକମୟ ମନର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ପରମ ସତ୍ୟର ଏହି ସ୍ୱଭାବଟି ଏକ ପରିଚ୍ଛଦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଆଣି ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଦେଇଛି । ଆବୃତ କରି ରଖୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିଚ୍ଛଦ ସର୍ବଦା ସୁଲେଖ୍ୟ ହୋଇରହିଛି ।...”

ବୁଝିଲି । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତୁମେ କେଉଁ କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ?

ସୁଲେଖ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ପରିଚ୍ଛଦ ଏବଂ,...

ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଉପମା ।

ଉପମାଟି ଅଳ୍ପବହୁତ ଏହିପରି । ଅତିମାନସ ଦୃଷ୍ଟି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ତଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅପରୋକ୍ଷ, ସମଗ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନର ଉପଲବ୍ଧି ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍, ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଏକାବେଳେକେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇପାରିବ । ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାବରୁ ତାହାର ସମଗ୍ର ସତ୍ୟଟି ଏକାବେଳେକେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇପାରିବ... ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ । ଏବଂ, ଆମେ ଯେମିତି ତାହାକୁ ବୁଝାଇ କହିବାକୁ ବା ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ ଆମକୁ ଅଗତ୍ୟା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରି ଏକ ଭୂମିକୁ ଖସି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକୁ କି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ “ଆଲୋକମୟ ମନ”ର ଭୂମି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏପରିକି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ବ୍ୟକ୍ତ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ଓ ଏକ

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖି ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେତେବେଳେ ଯାବତୀୟ ସମକାଳିକତା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଭାବଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବାର ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସବୁ କଥାକୁ ଏକାବେଳେକେ ଏକାଥରକେ କହିପାରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ, ଆମେ ଯାହାକିଛି ଦେଖୁଥିବା ବା ଜାଣିଥିବା, ଆମକୁ ତାହାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁହଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା । ଏହି କଥାଟିକୁହଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ “ପରଦା” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି; ପରଦାଟି ସୁଭେଦ୍ୟ ହୋଇରହିଛି, କାରଣ ପରଦାଟି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛିକୁ ଏକାବେଳେକେ ଦେଖିହେଉଛି ଏବଂ ଜାଣିହେଉଛି । ବିଷୟଟିର ଏକ ସମଗ୍ର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ସତ, ମାତ୍ର ସେଇଟିକୁ ଏକାଥରକେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଦୌ ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେଉ ନାହିଁ । ଆମେ ଯେପରି ଅଛୁ, ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପରି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବି ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏକ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁହଁ ପଡ଼ିବ; ମାତ୍ର ତଥାପି ତେଣେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନଟି ବି ରହିଥିବ; ଏହି ଜ୍ଞାନଟିକୁ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସମୟରେହିଁ ଆମେ ଆମର ସେହି ଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ଏବଂ ଯାହା କହୁଥିବା ତାକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭାବରେ କହୁଥିବା । ମାତ୍ର ଏଇଟି ହେଉଛି ଏକ ସୁଭେଦ୍ୟ ପରଦା, କାରଣ ଆମେ ବସ୍ତୁଟିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା, ସେଇଟିକୁ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା, ଦେଖୁଥିବା ଏବଂ ବୁଝିପାରୁଥିବା । ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟଟିକୁ ଏକାବେଳେକେ ଆଦୌ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁ ନ ଥିବା । ଆମକୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି, କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭାବରେହିଁ କହିବାକୁ ପଡୁଥିବ । ଆମର କହିବାର ଏବଂ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତାଟି ଅନୁସାରେ ଆମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେପରି ଅନୁକୂଳିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହାହିଁ ପରଦା ପରି ହୋଇରହିଥାଏ । ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତରେ ରହିଥାଏ,— ଆମେ ଯେ ସେହି ଜ୍ଞାନର ଅଦୈକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଉ ଅଥବା ତାହାକୁ କ୍ରମଶଃ ଆବିଷ୍କାର କରୁଥିବା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ତାହା ଆପଣାର ସମଗ୍ରତାଟି ସହିତ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଉ । ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା, ସିଏ ଯାହା କହୁଥାଏ, ତାହାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିମତ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଏକ ହ୍ରାସ ଘଟେ; କାରଣ, କୌଣସି ବିଷୟର ସମଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ତାହାର ସମଗ୍ରତା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ

ତାହାକୁହିଁ ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିମତ୍ତା ବୋଲି କହିବା । ଶିକ୍ଷାତତ୍ତ୍ୱ ସେହି ଶକ୍ତିମତ୍ତାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାଏ, ବେଶ୍ ବୋଧ ହୋଇରହିଥାଏ, କାରଣ ସର୍ବଜ୍ଞାନବରାର ସେହି ଶକ୍ତିଟି ତଥାପି ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା ଲାଗି ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ତଳକୁ ଖସି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ ।

ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ତୁମେ ବୁଝୁଛ ତ ? ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ ?

ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନରୂପରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାସ କରିପାରିବାକୁ ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଆମପାଖରେ ରହିଛି, ତାହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରୟୋଜନ ହେବ । ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନକୁ ଅତିମାନସ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣାର ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ନୂତନ ମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେବ ।... ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର କେବଳ ଏହି ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ତା'ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗାରଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏକ କୃତିତ୍ୱ ବୋଧ ସୀମାରେଖା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛୁ; ମାତ୍ର ସେଇଟିର ମଧ୍ୟ ଏହାରି ଭିତରେହିଁ ଏକ ଅସ୍ଥିତ୍ୱ ରହିଛି; କାରଣ ଆମର ଯାବତୀୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି-ମାଧ୍ୟମ ତଥାପି ଏହି ମନୋମୟ ଜଗତଟିରହିଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇରହିଛି ଏବଂ ଅତିମାନସ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଆଦୌ ତା'ଭିତରେ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ । ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନକୁ ଅତିମାନସ ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅତିମାନସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ ଅତିମାନସ ଉପାଦାନର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମଠାରେ ଏକ ଅତିମାନସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଂଗଠନ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ... କେବଳ ଅଧବାଚ ଯାଏ ଆସିଛୁ; ଆମ ଚେତନାର କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ହୁଏତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ଅତିମାନସ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟକୁ ଉଠିଯାଇପାରୁଛୁ, ମାତ୍ର ସେଇଟିକୁ ଆମେ ମୋଟେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ତଳକୁ ଖସି ଆସିବାକୁହିଁ ପଡ଼ୁଛି ।

ତେଣୁ, ଏହି ଯେଉଁ ପରଦାଟି ଆବୃତ କରି ରଖୁଥିବା ପରି ବୋଧ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସୁଭେଦ୍ୟ ହୋଇରହିଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଚେତନା ଲାଗିହିଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଓ ସୁଭେଦ୍ୟ ହୋଇରହିଛି; କାରଣ ସେହି ଚେତନାହିଁ ଅତିମାନସ ରୀତିରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଜାଣୁଛି । ମାତ୍ର ତାହାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଆବୃତ ହୋଇରହିଛି ଏବଂ ତାହା କେବଳ ଏକ ବ୍ରମୋଭର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି । କାରଣ ସେଥିଲାଗି ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି

ବାଟହିଁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ତାହା ଚେତନା ଭାରି ସୁଭେଦ୍ୟ ହୋଇରହିଛି, ଅବଶ୍ୟ ବାହାରୁ ତାହା ସତେଯେପରି ତାକୁ ଜାଣି ରଖୁଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉଛି । ଏତିକି କଥା ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

କାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟି (‘ଶୌଚମ ବୁଦ୍ଧ’ ବୋଲି ଏକ ଇଂରାଜୀ ବୁଦ୍ଧ-ଚିତ୍ର) ଦେଖିଲୁ, ସେହି ବିଷୟରେ ମୋତେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଛି । ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଅସଂଗତି ରହିଛି, ମୁଁ ସେଇଟିର ସବା ଆର ଆଲୋଚନା କରିବି । ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯେଉଁଭଳି ପଚରାଯାଇଛି, ସେଇଟିକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପଢ଼ିଦେଉଛି । ମୋତେ ପଚରା ଯାଇଛି :

“ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ‘ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଧ୍ୟାନମାଳା’ ପୁସ୍ତକରେ (୨୦ ଏବଂ ୨୧ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୧୬) ଆପଣ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଛି, ଦୁହେଁ କ’ଣ ସେହି ଏକା ବୁଦ୍ଧ ?

ମୂର୍ତ୍ତି... ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ତ ହଜାର ହଜାର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି । ଭାରତବର୍ଷରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏକ ପରିଚୟ ରହିଛି, ସିଂହଳରେ ଏକ ପରିଚୟ ରହିଛି, ତିବ୍ବତରେ ଏକ ପରିଚୟ ରହିଛି, ଚୀନରେ, କାମ୍ବୋଡ଼ିଆରେ, ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ, କାମ୍ବୋଡ଼ିଆରେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ରହିଛି । ଯଦି ତୁମେ ଏଠାରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ ରହିଥିବା ଐତିହାସିକ ଘଟଣାଟିର କଥା କହୁଛ, ତେବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ କହିବେ ଯେ ସେମାନେ ଭାରତବର୍ଷର ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶାଖା ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଶାଖାରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣା ଆପଣାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳ୍ପନାମାନ ରହିଛି । ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଏହି ଦେବତ୍ୱ-କଳ୍ପନାଟିକୁହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆକାରରେ ପୂଜା କରାଯାଇଛି । ଏକ ଦିବ୍ୟ ସରା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ଏକ ଦେବତାରୁପେହିଁ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଛି ।... ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ଦେଖାଇବ ଏବଂ “ଆପଣ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବା ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଅଛି କି ?” ବୋଲି ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିବ, ତେବେ ମୁଁ ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ହୁଏତ ହଁ କିବା ନାହିଁ ବୋଲି

କହିପାରିବି; ମାତ୍ର ତୁମେ ଯେତେବେଳେ “ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ମୂର୍ତ୍ତିସବୁର ପୂଜା କରାଯାଉଛି ?” ବୋଲି ମୋତେ ପଚାରିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ; କାରଣ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟିର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟି ଭିତରକୁ ସେମାନେ କ’ଣ ସବୁ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି, ସେଇଆଡ଼ି ତାହାରି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ନାମଟି ସେହି ଗୋଟିଏ ହୋଇରହିଥିବ ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ଯେ ସର୍ବଦା ସେହି ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁରୁଷକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଦେଉଥିବ, ମୁଁ ସେକଥା କିପରି କହିପାରିବି ? ତେଣୁ ମୁଁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ।

ଆମେ କାଲି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲୁ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିବ... ଆମେ କେତୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲୁ, ସେକଥା ତୁମେ ନିଜେ ବି ଦେଖୁଥିବ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଭାରି, ଭାରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଥିଲେ । ସେଠାରେ ଆମେ ଏକାବେଳେକେ ଏକ ଅନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ । ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ, ସେଇଟିକୁ ବେଶ୍ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ; ମାତ୍ର, ସେଇଟି ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ବୁଦ୍ଧମୂର୍ତ୍ତି ବି ରହିଥିଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗୁଡ଼ିକରହିଁ ଅତି କମ୍ ପରିମାଣରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ । ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କି ଅର୍ଥରେ କଥାଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସବୁକଥା ତାହାରି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ଯଦି ତୁମେ ତାହାକୁ ଐତିହାସିକ ଅର୍ଥରେହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବି ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିଠାରୁ ଭାରି ଭିନ୍ନ ହୋଇରହିଥାନ୍ତି ।

ତେଣୁ, ସେଇଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଏକ କଥା ପଚାଇବା :

“ଅତିମାନସୀକରଣର ମାର୍ଗରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିକ୍ଷାବଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟସମାଜ ଲାଗି କେତେଦୂର ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଥବା ସହାୟକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ?”

ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ଯାହାକିଛି ମନୁଷ୍ୟସମାଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତାହା ଏକ ସହାୟକ; ଏବଂ ଯାହାକିଛି ତା’ର ଏହି ଅଗ୍ରଗତି ପଥରେ ବାଧା ହୋଇ ଠିଆହେବ, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ !

ବସ୍ତୁତଃ, ଆମେ ଧନପଦ ପୁସ୍ତକଟିକୁ* ପାଠ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାହାରି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ବୋଲି ତୁମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିଛ । ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ବିକାଶର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଭାରି ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବିଚାର କରିହିଁ ମୁଁ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ପାଠ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ସେହି ପୁସ୍ତକଟିରେ ଏକ ସାଧନାକୁ କେତୋଟି ସ୍ତମ୍ଭରେ ସ୍ୱତ୍ୱବଦ୍ଧ କରି ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭଦାୟକ ଭାବରେ ସେହି ସ୍ୱତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ତେବେ ତତ୍କାଳ ତାକୁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ । ତା’ ନ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ପାଠଟିକୁ ମୁଁ କେବେହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରି ନ ଥାନ୍ତି । ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କାହାର କେତେଦୂର ସହାୟକ ହେବ, ସେକଥାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ଏଥିରୁ ଲାଭବାନ୍ ହେବାର ଉପାୟଟି ଆମକୁ ଜଣାଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏକଥା ତାହାରି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ।

ତା’ପରେ, ସବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ।

“ବୁଦ୍ଧ ଏକ ଅବତାର ଥିଲେ ବୋଲି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ।...”

ଆମେ ବି ଏକଥାଟିକୁ ଆଗରୁ କେତେଥର କହିଛୁ ।

ଏବଂ ତା’ପରେ, ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭାରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି :

“ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରୁ ଯଦି ଅଲଗା କରିନେଇ ବିଚାର କରାଯାଏ, ତେବେ ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗୁଡ଼ିର ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କ’ଣ ବାକୀ ରହିବ ?”

(ଯେଉଁ ସାଧକ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ) ତୁମେ ଏପରି ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ କାହିଁକି ବାହାର କରୁଛ ?

ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏଣିକି ସୁ ଚିତିହ୍ନ ଭିତରେ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ।

* ବେଶ୍ କେତେମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସାନପିଲାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍‌ରେ ମାଆ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପବିତ୍ରତମ ପୁସ୍ତକ ଧନପଦରୁ କେତୋଟି ପଦ ପାଠ କରୁଥିଲେ ।

ସୁଚିତିହୀନତାରେ ! ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଦୁଇଟିଯାକ କଥା ସର୍ବଦା ଏକତ୍ର ହୋଇ ରହିବେ । ତୁମେ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ଆଦୌ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ବି ସ୍ୱଭାବତଃ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବର କିଛି ଅଂଶ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ଏବଂ, ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଉଛି ।

ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା କରିଥିଲେ, ତାହା ଅତି ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେହି ଧର୍ମଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଆଣିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର, ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଟି, ହୁଏତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଂଶଟି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଟି ସହିତହିଁ ସଂଯୁକ୍ତ, ସମ୍ମିଳିତ ଓ ଏକଜାତ ହୋଇରହିଛି । ତେଣୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ।

(କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହି) ବିଭିନ୍ନ ସଭାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତିର ସେହି ନାନାବିଧ ରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟାର ସାଧନ ଲାଗି ବିଶ୍ୱଦିକାଶର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ତାହା ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ମାତ୍ର ମର୍ମତଃ ବିଚାର କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ସେହି ଏକ ପରମସଭାଙ୍କରହିଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାବ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ତେଣୁ କ୍ରିୟାଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ନିହିତ ହୋଇରହିଛି, ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ରହିଛି । ତା' ନ ହେଲେ ସର୍ବଦା କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ପରମସତ୍ୟ, ସେହି ଗୋଟିଏ ପରମ-ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସେହି ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ମହାଜୀବନ ଏହିସବୁ ରୂପର ମଧ୍ୟତେଜ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରିଦେଉଛି, ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସାଧନ ସକାଶେ ଏହିସବୁ ରୂପର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ତାହାହିଁ ଇତିହାସରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇରହୁଛି; ମାତ୍ର ଶାଶ୍ୱତ ଧାରାଟି ମଧ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ନାନା ନୂତନ ରୂପ ନୂତନ ଅଗ୍ରଗତି ସକାଶେ ନିମିତ୍ତରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏକ ସନ୍ଦନ୍ କିଛି ସମୟ ସାଧ୍ୟା ହୋଇ ରହିଲା ପରି ହୁଏତ ପୁରାତନ ରୂପଗୁଡ଼ିକ ସାଧ୍ୟା ହୋଇ ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଇତିହାସରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହେଉଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ କେବଳ ତାତ୍କାଳିକ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ, ଏବଂ, ଯେପରି ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ଗୋଟିଏ ରୂପର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଭାବରେ ଆଉଗୋଟିଏ ରୂପର ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟସମାଜ

ଯେଉଁ ଭୁଲଟିକୁ କରି ପକାଉଛି, ସେଇଟି ହେଉଛି ଯେ, ଯାହା ପଛରେ ପଡ଼ିରହୁଛି, ସିଏ ତାହାରି ସହିତ ଲଟକି ରହିଯାଉଛି, ସେଇଟିକୁ ମୋଟେ ଛାଡ଼ିପାରୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅତୀତବାକୁହି ଅନନ୍ତକାଳ ଲାଗି ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେହିଁ କାମରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ । କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବିକାଶର ସର୍ବଦା ଏକ ଇତିହାସ ରହିଛି; ତୁମେ ଆପଣାର ସାଧନାମାର୍ଗରେ ସମ୍ଭବତଃ ଏପରି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି କରି ଯାଉଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏହିସବୁ ସାଧନାର ମଧ୍ୟ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥିବ । ମାତ୍ର, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗଲାପରେ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟକିଛି ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପୂର୍ବ ସାଧନାଟିର ଏକ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥିଲା, ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବ ସତ, ମାତ୍ର ସେଇଟି ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁ ନ ଥିବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶ ଏବଂ ମାନସିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଦାପି କହିବି ନାହିଁ, “ତୁମେ ଧ୍ୟାନପଦ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ପଢ଼ ଓ ତାହାରି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ହୁଅ ।” କାରଣ, ତଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସମୟ କେବଳ ନଷ୍ଟ ହେବ । ଯେଉଁଠାରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନାହାନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କୁହିଁ ମୁଁ ତାହା କରିବା ଲାଗି କହିବି । ମାତ୍ର ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଏକ ଅଶେଷ ବୋଝକୁ ଲଦିହିଁ ଗତି କରୁଥାଏ । ଅତୀତର ଏତେଟିକିଏ ବିଷୟକୁ ବି ସେ ପିଠି ଉପରୁ ଖସାଇ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଓ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛାକରେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହାରି ପଛରେ ଏକ ଅନୁପଯୋଗୀ ବୃହଦାକାର ସଂଗ୍ରହର ଓଜନ ଦ୍ୱାରା ଗପି ହୋଇ ତାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନଇଁ, ନଇଁ ଯିବାକୁହି ପଡୁଥାଏ ।

ତୁମ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶରେ ତୁମ ଲାଗି ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ; ମାତ୍ର, ତୁମେ ସେହି ଅଂଶଟିକୁ ଶେଷ କରିଦେବା ପରେ ତୁମକୁ ସେହି ମାର୍ଗ ଏବଂ ସେହି ମାର୍ଗଦର୍ଶକକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲିଯିବାକୁହି ପଡ଼ିବ । ତୁମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି କଥାଟିକୁ ସହଜରେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି କିଛି ପାଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ସହିତହିଁ ଲାଖି ରହନ୍ତି, ଆଉ ମୋଟେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଧର୍ମର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଦୌ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ମନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ତାହାକୁ କାନ୍ଧ ଉପରେ

ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଥାନ୍ତି । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସେଇଟିକୁ ଛାଡ଼ିବା ଲାଗି ମୋଟେ ମନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଲାଙ୍ଗରେ ବୋହି ରହିଥାନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରଗତିଟି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତୁମର ଯାତ୍ରା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିକଳିତ ହୋଇରହେ ।

ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିଲଣି, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଯାଅ । ସେଇଟି ଯେଉଁଠି ଥିଲା, ସେଇଠି ରହ । ତୁମେ ଆଗକୁ ବାହାରିଯାଅ ।

ମାଆ, ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଲାଗି ଏବେ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ-ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ଚାଲିଛି...

କ'ଣ କହିଲ ? ଆହା, ବୁଝିଲି । ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ କଦାପି ଭାଗ ନିଏ ନାହିଁ । ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ । କେବଳ ରାଜନୀତିକ ଅଭିପ୍ରାୟମାନ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ଲାଗି ଅନେକ ଲୋକ ନାନା ବିଷୟକୁ ଆଣି କାମରେ ଲଗାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଯଥାର୍ଥ ଆଗ୍ରହ ଦେଇ ପାରିଲାଭଳି ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କିଛି ନ ଥାଏ ।

୯ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୫୭

ମାଆ “ଅତିମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି” ପୁସ୍ତକର

ଶେଷ କେତୋଟି ପୃଷ୍ଠା ପାଠ କଲେ ।

“ଏହି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଜଗତଟି ଆମକୁ ଅଜ୍ଞାନରହିଁ ଏକ ଜଗତ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି, ଏକ ଅନ୍ଧ ଏବଂ ଅଚେତନ ଶକ୍ତି ଅଚେତନାରୁ ବାହାରି ଅଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟଦେଇ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାଯୁକ୍ତ ଆଲୋକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ଧାବିତ କରିରଖୁଛି, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଜଗତଟି ଆମକୁ ତାହାରି କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ପରିଣାମ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି, ଏଠାରେ ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ତଥାପି ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପରମ ସତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ସବୁକିଛିକୁ ଗଛାଇ ରଖୁଛି, ସରାର ନାନା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିକୁ ସେହି ଯଥାର୍ଥ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରଟି ଆଡ଼କୁ ପଥପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣାର ଏପରି ଏକ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଆରୋହଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ତାହା ଆପଣାର ଉଚ୍ଚତମ ସତ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେଇ ପାରିବ ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱସର୍ଜନାର ଗୁପ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ । ଜୀବନର ନିବାସ ଏହି ସ୍କୁଲ ପୃଥ୍ବୀଟି ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସତ୍ୟର ଏପରି ଗୋଟିଏ ଛାଞ୍ଚ ଅନୁସାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ବିଧାନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେହି ସତ୍ୟରୁହିଁ ଆମେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଆରୋହଣ କରି ଏକ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଆଲୋକଟି ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହୋଇପାରୁଛୁ । ଏହି ପୃଥ୍ବୀ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କୌଣସି ଅନ୍ଧ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ ତିଆରି ହୋଇ ନାହିଁ । ଏପରିକି ଅଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବି ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ୟର ଉପସ୍ଥିତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇରହିଛି । ଏହି ପୃଥ୍ବୀର ପଶ୍ଚାତରେ ଏପରି ଏକ ଦର୍ଶନସମର୍ଥ ପରମଶକ୍ତି ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଯାହାକି ଭ୍ରମାତୀତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଅଜ୍ଞାନର ସୋପାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି; ଏପରିକି, ବାହାରୁ ଝୁଣ୍ଟିପଡ଼ିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ।

ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆଜ୍ଞାବିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଜ୍ଞାନ; ସେହି ଜ୍ଞାନ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ କ୍ରିୟା କରୁଛି, ଯାହାକି ତାହାର ନିଜର ଶରୀର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେହି ଶରୀର ତା' ନିଜର ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆତ୍ମ-ଆବିଷ୍କାର ଆଡ଼କୁହିଁ କ୍ରମାଗ୍ରସର ହୋଇ ଚାଲିଛି । ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଅତିମାନସ ବୋଲିହିଁ କହିବା, ଯାହାକି ସମୁଦାୟ ସୃଷ୍ଟିର ଅବଲମ୍ବନ ହୋଇରହିଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା' ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ପରିଚାଳିତ କରାଇ ନେଉଛି ଏବଂ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଓ ଅଲଗା ଭାବରେ ଆପଣା ଆପଣାର ପ୍ରକୃତିଗତ ବିଧାନଚିରହିଁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିବା ଏହି ଯାବତୀୟ ଅନେକାନେକ ମନ, ଜୀବନ ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ତାହାହିଁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯାଉଛି । ଏହି ବିରାଟ ଏବଂ ଆପାତ ଭାବରେ ବିଭ୍ରାତ ହୋଇରହିଥିବା ଜୀବନମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଏକ ବିଧାନ ଅବଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସତ୍ତାର ଏକ ଏକକ ସତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ବିଶ୍ବ-ଅସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହିଁ ସବୁକିଛିକୁ ପରିଚାଳିତ କରିନେଉଛି, ସବୁକିଛିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି । ଏଠାରେ ଅତିମାନସ ଆବରଣ ତଳେ ରହିଛି ଓ ସତ୍ତା ତଥା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ସ୍ବଚ୍ଚେଷ୍ଟିଷ୍ୟଯୁକ୍ତ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ତାହା ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେଇଟି ବ୍ୟତୀତ କେହି କଦାପି ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରୁ ନ ଥାନ୍ତେ । ଏକ ଅଜ୍ଞାନଗ୍ରସ୍ତ ମନ ଦ୍ବାରା ପରିଣାମିତ ଏକ ପୃଥିବୀ ଅତିରେ ଅରାଜକତା ମଧ୍ୟକୁହିଁ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଯାଉଥାନ୍ତା । ବସ୍ତୁତଃ, ତାହାର ହୁଏତ କୌଣସି ଅସ୍ଥିତହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା; ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ପରମ ସର୍ବଜ୍ଞାନର ତାହା ଏକ ଆବରଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାହାକୁହିଁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହି ନ ଥିଲେ ଏହି ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଛିତ୍ରହିଁ ନ ଥାନ୍ତା । ଯଦି ଏକ ଅନ୍ଧ ଓ ଅଚେତନ ଶକ୍ତି ଦ୍ବାରା ଏହି ପୃଥିବୀ ଶାସିତ ହେଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଏକ ଯନ୍ତ୍ରବଦ୍ କ୍ରିୟାତ୍ମକତାରହିଁ ଏଠି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଥାନ୍ତା, ଏବଂ, ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନ ଥାନ୍ତା ବା ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗତବ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ବି ପାରୁ ନ ଥାନ୍ତା । ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ବାରା ଜଡ଼ରୁ ପ୍ରାଣର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ପ୍ରାଣରୁ ମନର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏବଂ, ଜଡ଼, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ମନର ସେହି ସୋପାନକ୍ରମଟି ଅତିମାନସର ଆବିର୍ଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ

କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ଅଚେତନ ଶକ୍ତିକୁ କଦାପି ସେହି ବିବର୍ତ୍ତନର ଜାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଅତିମାନସ ସୋପାନକୁ ଆସି ଯେଉଁ ସଂଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସତ୍ୟଟିର ପ୍ରକାଶ ଘଟୁଛି, ତାହା ସେହି ପୃଥ୍ବୀରେ ଆବହମାନ ଜାଳରୁହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି; ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତଥା, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସତ୍ୟଟିକୁ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବି ତାହା ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଦେବାକୁ ଯାଉଛି ।”

ଅତିମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି (ଇ*), ପୃଷ୍ଠା ୭୩-୭୪

ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହେବାର ନ ଥିଲା । ତାହା ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିହିଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ଏହାପରେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଲେଖା ହୋଇଥାନ୍ତା...

(ମାଆ ନାରବ ରହିଲେ)

ତେବେ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଦିନା ଏଇଠି କ’ଣ ସମାପ୍ତ କରିବା ?

ମାଆ, ଏହି ଶେଷ ପାରାଟିରେ ଯାହାସବୁ କୁହାଯାଇଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ମୋ’ର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ରହିଛି । ଯଦି ଅତିମାନସ ସକଳ ବସ୍ତୁର ପଶ୍ଚାତରେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇରହିଛି, ତେବେ ତାହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ଏତେ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି କାହିଁକି ?

କାରଣ ତାହା ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ଏହା ତ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ତାହା ପରମସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଉଛି ।...

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଅବସ୍ଥିତ ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ପୃଥ୍ବୀର ସଂଗଠନହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା; ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଯେତିକି ସଂଗଠନ ରହିଛି, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା । ଆମେ ଏଠାରେ

ଏପରି ଏକ ଚେତନା ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଯାହାକି ଏକ ସନ୍ତାପିତ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇରହିଛି ଏବଂ ତାହାହିଁ ଏକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛିକୁ ସଂଗଠିତ କରିରଖୁଛି । ଏହି ସଂଗଠନ କଦାପି କୌଣସି ଅଜ୍ଞାନ କିଂବା କୌଣସି ଅଚେତନତା ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା । ବସ୍ତୁତଃ, ଅତିମାନସ ବା ସେହି ପରମ ରତ-ଚିତ୍ତ ଯେ ସକଳ ବସ୍ତୁର ପଶ୍ଚାତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ତାହା ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ତୁମ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି, ତାହାହିଁ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତାୟ ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଚେତନାର ପ୍ରକୃତ ମାତ୍ରାତିର ସଙ୍କେତ ଆଣି ଦେଇଯାଇଛି । ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଚେତନାରୁ ବାହାରି ଆସିପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଚେତନାର କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛୁ, କଷ୍ଟକର ହେବାଟି ତାହାରି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ମାତ୍ର ଯିଏ ଅଚେତନତାର ଏହି ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ପାର ହୋଇଯାଇଛି, ଅତିମାନସର ସନ୍ତାନ ଭାବ କରିବା ତାହା ପକ୍ଷରେ ଆଦୌ କଷ୍ଟକର ହେବ ନାହିଁ । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟବୋଧ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

(ମାଆ ନାରବ ରହିଲେ)

ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାକୁ ନେଇ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ଵିକ ଏବଂ ଆଶୟଗତ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଇପାରିବ, ତେବେ ସେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର “ବସ୍ତୁସ୍ଵଭାବାୟ ଅସତ୍ୟତା” ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଏବଂ, ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଯାହା ଏକମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ, ସାକାର, ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ପରିମେୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ସତେଅବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତରଳ ଓ ପ୍ରାୟ ଉପାଦାନହୀନ ଭଳି ଦେଖା ଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁ ଚେତନା ତାହାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଦେଖେ, କେବଳ ସେହି ଚେତନା ଭାରିହିଁ ତାହାର ଏକ ସତ୍ୟତା ରହିଥାଏ । ଚେତନାର ବୋଧସମର୍ଥତା ଅନୁସାରେ ବସ୍ତୁର ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ବେଶ୍ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ପରି ମଧ୍ୟ ମନେହୁଏ । ପୃଥିବୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରବର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ବିଚାର କରିବାକୁ ଯିବା, ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଦି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ତାହାର ପଦସ୍ଵରୂପ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣା ହେବ, ତାହା ଅନେକ ସମୟରେ ପରସ୍ପରର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ

ବିପରୀତ ବୋଲି ମନେ ହେବେ, ମାତ୍ର ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚେତନାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀତି ବୋଲିହିଁ ଜାଣିବା । ବସ୍ତୁତଃ, ଏହି ଶେଷ ପାରାଟିରେ ଆମ ଆଗରେ ଏକ ଚୁଡ଼ାତ ସତ୍ୟର ଉପସ୍ଥାପନା କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ପୃଥିବୀ ବୋଲି ଏଠାରେ ଯାହାକିଛି ଅଛି, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାକରହିଁ ସମଗ୍ର ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲିହିଁ ଜାଣିବା । ଏପରି ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାକରହିଁ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହି ଜଗତକୁ ଏପରି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଅରାଜକତା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ବା ବିବେକ କାର୍ଯ୍ୟକରୁ ନାହିଁ,— ସେହି ଜଗତଟିର ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେବା ବିଷୟରେ କୌଣସି କାହିଁକି ବା କିପରି କାହାରିକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ । ସେହି ଜଗତ କୁଆଡ଼କୁ ଯେ ଗତି କରୁଛି, ସେକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି । ସେହି ଜଗତ ପଛରେ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ସମତ୍ତିତତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । କେବଳ ଏକ ଆକସ୍ମିକତାହିଁ ରହିଛି । ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେହିଁ ଏହି ପୃଥିବୀ ଏହିପରି ହୋଇରହିଛି, କାହିଁକି ଏପରି ରହିଛି ସେକଥା କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି । ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଭଲଭୟ ପ୍ରାଚୀନ ମତକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ଆଭିଗୋଟିଏ ପଟଯାଏ ଏହି ପୃଥିବୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହା ଓ ଲେଖାଯାଇଥିବା, ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିବା ଓ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥିବା ସକଳ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବ ଯେ ଏହି ସବୁକିଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସେହି ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଏତେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏକଥାଟି ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଏହାକୁ ଯିଏ ଯେପରି ଦେଖୁଛି, କେବଳ ତାହାରି ଚେତନା ମଧ୍ୟରେହିଁ ଏହି ପୃଥିବୀ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ... ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତ ପୃଥିବୀ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ “କିଛି” ରହିଥିବ, ମାତ୍ର ତାହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟର ପୃଥିବୀସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାବତୀୟ ଭାବନାର ଅତୀତ ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ତାହା ଏସବୁର ଅନେକ ସେପାଖରେ ରହିଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହୋଇରହିଛି । ତେଣୁ ସବୁକିଛି ସତେଅବା ହାତରୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଏକ ଅସତ୍ୟ ପରି ପ୍ରତୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ।

ବସ୍ତୁତଃ, ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଯାବତୀୟ ସତ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିନିର୍ଭର ସତ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଏକ ସତ୍ୟ । ପୃଥିବୀର ଆଦୌ କୌଣସି

ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ; କାରଣ, ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାକୁ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚେତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଇଚ୍ଛାରହିଁ ଏକ ପରିଣାମ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ସବୁକିଛି ସେହି ଇଚ୍ଛାଟି ଦ୍ଵାରାହିଁ ଶାସିତ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏବଂ, ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ, ଏପରି ବି କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ପୃଥିବୀର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କେବଳ ଏକ ଦୁର୍ବୋଧ ଆକର୍ଷକତାକୁହିଁ ତାହାର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ ତଥାପି, ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଧାରଣା ଆମର ସେହି ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେହିଁ ବିଆ ଯାଇଥାଏ ।

ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ’ଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରି ନାହିଁ ?

ଏବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜସ୍ଵ ଏକ ଧାରଣା ରହିଛି, ସେହି ଧାରଣାଟିରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଏକ ସତ୍ୟତା ରହିଛି, ଏକ ସଂଗଠିତତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ରହିଛି; ଏବଂ ସେହି ଧାରଣାଟିକୁ ସେ ପୃଥିବୀ ବୋଲି କହୁଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଦେଖିବାର ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବାର ଆପଣା ରୀତି ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ସବୁଟି ସହିତ ତା’ର ଏକ ନିଜସ୍ଵ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ତାହାକୁହିଁ ପୃଥିବୀ ବୋଲି କହୁଛି । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ଆପଣାକୁହିଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଥାପିତ କରି ରଖୁଛି ଏବଂ ଆପଣାର ଚାରି ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣି ଗୁଢ଼ି ଦେଇଛି; ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଦେଖୁଛି, ଅନୁଭବ କରୁଛି, ବୁଝୁଛି ଏବଂ ମନ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାରେହିଁ ସଜାଇ ରଖୁଛି, ତା’ ଆପଣା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ରଖୁଛି । ମାତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ଲାଗି ଏହି ଧାରଣାଟି ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ପୃଥିବୀ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତ ପୃଥିବୀ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ତାହା ଆମର ବୋଧଟି ମଧ୍ୟରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି । ପୃଥିବୀଟି ପ୍ରକୃତରେ ଯେ କ’ଣ, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତି ସୀମା- ନିରୂପିତ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହାକୁହିଁ ନିମ୍ନତର ମଣ୍ଡଳଟିରୁ ଉଚ୍ଚତର ମଣ୍ଡଳଟି ମଧ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ନିମ୍ନତର ମଣ୍ଡଳଟିରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି, ବିଶ୍ଵ ଭୁବନର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେତିକି । ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ମଣ୍ଡଳଟିରେ ଏପରି ଏକ “ବସ୍ତୁ” ରହିଛି,— ତାହାହିଁ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ,— ଯେଉଁଥିରେ କି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସକଳ ଚେତନାକୁ ଆସି ସମ୍ମିଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହାକୁ “ରତ-ଚିତ୍” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ମନୁଷ୍ୟ-ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏହି ଆପେକ୍ଷିକତାର ବୋଧଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରୁଥିବ; ଏବଂ ଏପରି ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ତାହାର ଏପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି, ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ

ଭାରିଥିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପରମ ସତ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଆଦୌ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତଥାପି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏ ବିଷୟରେ ଏତିକି । ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁସ୍ତକ ହିସାବରେ ଆମେ “ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାବନ”କୁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ କରିବା, ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ୟାଟିର ଚାବିକାଠି ମିଳିଯାଇ ପାରିବ ।

୧୬ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୫୭

ମୁଁ ଚାରୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଛି । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ପଢ଼ିଲି, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ପଚାରା ଯାଇ ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପଚାରା ଯାଇଛି । ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ମାତ୍ର ତଥାପି ମୁଁ ଆଗ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇଛି । ସେହି ଦୁଇଟିଯାକକୁ ବେଶ୍ ଏକାଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ । ସେଗୁଡ଼ିକ ପରମ ଚିନ୍ତାମାଳର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଛି ।*

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି :

“ଯାହାକି ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛି, ଯଦି ସେସବୁ ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କୃତ ହୋଇରହିଛି, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିମାନସ ବ୍ୟତୀତ ଏପରି ଆଉ ଅନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱମାନ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି କି ଯାହାକି ଅତିମାନସ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପ୍ରକଟ ହୋଇପାରିବା ପରେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇପାରିବ ?”

ନ୍ୟାୟସଂଗତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିଲେ “ହଁ” ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଜଡ଼ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଏକରୂପତା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ମାତ୍ର ତଥାପି,— ଏବଂ ସେଇଟିରୁହିଁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଚାଲି ଆସିବା ।

“କାଳର ଭୂମି ଉପରେ କ’ଣ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସଂଘଟିତ ହେଉଛି ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନ ପରି ସଂସ୍କୃତିର ବି କ’ଣ ଏକ ଇତିହାସ ରହିଛି କି ?”

*ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏକ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାୟଶ୍ଚୟ ହେଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ, ପ୍ରାଣ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତ ହୋଇରହିଛି, ମନ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତ ରହିଛି ଏବଂ ଅତିମାନସ ମନ ଭିତରେ ସଂସ୍କୃତ ଅଛି । ଅସଂସ୍କୃତିରୁ ଆସିବା କୌଣସି ବିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତା ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତ ହୋଇ ରହିଛି କି ବୋଲି ସେ ଚାହାରି ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍‌ଭୂତ ହୋଇ ଆସିପାରିବେ ।

— ସମ୍ପାଦକ

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ କରୁଛି, ତାହାରି ମନୋଦୃଷ୍ଟି ଉପରେହିଁ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ନିର୍ଭର କରିବ ।... ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ତୁମକୁ କହିବେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦୀମାନେ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ତତ୍ତ୍ୱବାଦୀମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଇତିହାସ ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ନାହାନ୍ତି; ଏହି ତତ୍ତ୍ୱବାଦୀମାନଙ୍କର ମନ ମୂଳତଃ ସର୍ବଦା ତତ୍ତ୍ୱମୀମାଂସାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସର୍ବଦା ଦର୍ଶନରହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥାଏ । ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି, ସେହି ତତ୍ତ୍ୱବାଦୀମାନେ କେବଳ ଅମୂର୍ତ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କରିଥା’ନ୍ତି ଓ ଯାବତୀୟ ଇତିହାସକୁ କେବଳ ପିଲାଙ୍କ ବିଷୟ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି । ତା’ପରେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁକିଛି କଥାକୁ ଚେତନାର ନାନା କ୍ରିୟାମୁକତା ରୂପେହିଁ କହିଥା’ନ୍ତି । ଏବଂ ପରିଶେଷରେ, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁକିଛିର ପ୍ରତିରୂପମାନ ଗଢ଼ି ଥୋଇଦେବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସକୁ ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ବିରାଟ ବିକାଶର ଇତିହାସ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ସତେଅବା ଏକ “ଚକଚିତ୍ର” ପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ । ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିକାଶର ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ସାକାର ବୋଲି ବିଚାର କରିଥା’ନ୍ତି, କାରଣ, ସେହି ଚିତ୍ରଟି କେବଳ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦ୍ୱାରାହିଁ ସେମାନେ ଯାବତୀୟ ବିଷୟକୁ ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ନିବିଡ଼ ଏବଂ ବାସ୍ତବରୂପେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥା’ନ୍ତି ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତିନୋଟିଯାକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ଏବଂ ଆପଣାର ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ସମଜ୍ଞସ କରି ଦେଖିପାରିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା । ମାତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱଶାସ୍ତ୍ରର ସେହି ଶୁଷ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ବିଦ୍ୱାନ୍ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଲେଖୁଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିହିଁ ଆମେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ୍ ହୋଇପାରିବା, କାରଣ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ବିଷୟକୁ ଭାରି ନିର୍ଭୁଲ, ଭାରି ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଭାରି ଶୁଷ୍କ ଭାବରେ ବଖାଣି କହିଦେଇପାରିବେ । ଏବଂ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି,... ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ଅପେକ୍ଷା ସେଇଟିକୁ ବଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ଅନେକ ଅଧିକ ଭଲ । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆଗରେ ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି କୁହାଯାଇ ପାରୁଥିବା ଗପଟିହିଁ ବାକୀ ରହିଲା । ସର୍ବଦା ଏକ ପିଲାର ମନ ରଖି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଆମେ ଏଇଟିକୁ କଦାପି ଏପରି ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସୂତ୍ର ପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଟିକିଏ କେଉଁଠି କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ହୋଇଗଲେ ତାହା ଏକ ଧର୍ମଦ୍ରୋହ ଅଥବା ଅପରାଧ ହୋଇଯାଇଥିବ । ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ହିସାବରେ ଯାହା ହୁଏତ ଆମଠାରୁ ବହୁଦୂର ହୋଇ ରହିଥା'ନ୍ତା, ତାହାକୁ ଆମର ଶିଶୁପୁଲର ଚେତନା ଲାଗି ଅନ୍ତତଃ ଜୀବନ୍ତ କରିପାରିବାର ଏକ ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଏହି ଗପଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ।

ଯେଉଁସବୁ ଯାବତୀୟ ଗପ କୁହାହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଏପରି ଗପଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିନେଇପାରିବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଅଜ୍ଞବହୁତ ସତ, ଅଜ୍ଞବହୁତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଜ୍ଞବହୁତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି-ସମର୍ଥ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଆପଣାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇଆସି କିଂବା ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇ,— ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦୃଢ଼ିତାଯାଏ ଆମେ ମୂଳତଃ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲିହିଁ କହିପାରିବା,— ଯଦି ଆମେ ଏହି ଗପଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିପାରିବା, ଅନ୍ତତଃ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା, ତେବେ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର କିପରି ଓ କାହିଁକିକୁ ବୁଝିପାରିବା ଲାଗି ଏବଂ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ଏହା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେକଥା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଏକାଧାରରେ ମନଦୀକ୍ଷିତ, ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାବିତ୍ ଏବଂ ପୟଗମ୍ଭର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି । ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଗପମାନ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗପଟିଏ କହିବି । ଏହାକୁ ତୁମେମାନେ କଦାପି ଏକ ଧର୍ମସନ୍ଦେଶ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ । ବରଂ ଏକ ଗପ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ ।

ଆପଣା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରିବା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତା ଆପଣାକୁ ଏକ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ, ସେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାହ୍ୟରୂପ ଦେଲେ, ସେଭଳି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱ-ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ । ଏହି ପରମ ଜ୍ଞାନ-ଚେତନା ଏବଂ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା । ପରମ ଭଗବତ୍-ଲକ୍ଷ୍ମୀଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୋଜନା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆଧାରଭୂତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆଧାରଭୂତ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେବାହିଁ ଏହି ଯୋଜନାଟିର ସର୍ବପ୍ରଥମ ତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଆନନ୍ଦ ଓ ସେହି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ବିଷୟ ବୋଲି ବୋଧ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ଦେଇପାରିବା ଲାଗି କେତେକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ତତ୍ତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା । ଏହି ବିଶ୍ୱଗତ ରୂପାୟଣଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚାରୋଟି ସତ୍ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରି ଅଣାଗଲା; ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ

ଯାହାକିଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭାବରେ ସେହି ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଆଣିବାହିଁ ସେହି ରୂପାୟଣର ଯୋଜନା ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଆପଣା ଆପଣା ଅସ୍ତିତ୍ବର ଡକ୍ଟ୍ରିନରେ ଏହି ଚାରି ସଭା ହେଲେ : ଚେତନା ଓ ଆଲୋକ, ଜୀବନ, ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସତ୍ୟ ।

ତୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅତୁଳ ଏବଂ ବିଶାଳ ବଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ବୋଧ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ମୂଳତଃ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁର ଆଧାରତତ୍ତ୍ବ ହୋଇହିଁ ରହିଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ, ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥିଲା, କାରଣ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ସେହି ପରମ ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟରହିଁ ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ।... ସେମାନେ ଯେମିତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ,— କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କିପରି କରିବାକୁ ହେବ, ସେବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ବ ଧାରଣାମାନ ବି ରହିଥିଲା,— ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବାଧୀନ ହୋଇହିଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କଲେ । ଏକ ଭୂତ୍ୟ ବା ଯନ୍ତ୍ରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗ୍ରହଣ ନ କରି,— ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିବା ଅଂଶଟିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି,* — ସେମାନେ ସ୍ବଭାବତଃ ସ୍ବୟଂ ତାହାର ଅନୁମତା ହୋଇ ରହିଲେ, ଏବଂ ଏହି ଭୁଲଟିହିଁ— ଏହାକୁ ମୁଁ ହୁଏତ ଏକ ଭୁଲ୍ ବୋଲି କହିପାରିବି,— ବିଶ୍ବର ଯାବତୀୟ ବିଶ୍ବଜ୍ଞା ଲାଗି ସର୍ବପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା । ବିଲଗ୍ନ ହୋଇଯିବାର ଏହି ଘଟଣାଟି ଯେମିତି ଘଟିଲା,— ଏହି ବିଲଗ୍ନ ହୋଇଯିବାହିଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମର୍ମକାରଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା,— ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସଭା ଏବଂ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଏହି ସୃଜନଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଏହି ବିଲଗ୍ନ ହୋଇଯିବାର ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ସେମିତି ଚେତନା ଅଚେତନାରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାରରେ ପରିଣତ ହେଲା, ପ୍ରେମ ଘୃଣାରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଆନନ୍ଦ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ।

“ରଣକ୍ରୀଡ଼ାରେ ଡରାବାର ଏକ ଆନନ୍ଦଲାଭ କରିଥାଏ, ସୁ’ ସୁ’ ଶବ୍ଦ କରି ଛୁଟି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ, ଅତରୀକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆକୁଳ ବୃତ୍ତମଣ୍ଡଳଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କଲାବେଳେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ, ଆପଣାର ଦାସ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ମହିମା ଏବଂ ଚିରନ୍ତନ ଗତିଶୀଳତାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ରାଜକୀୟ ଉଲ୍ଲାସ ଆହରଣ କରୁଥାଏ । ତେଣୁ ହେ ଆତ୍ମସଚେତନ ନିମିତ୍ତ ! ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇରହିଛ, ତୁମେ ସେଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ଆହରଣ କରିବାର ସମର୍ଥ ହୁଅ ।”

—The Delight of works, “The Superman” ରୁ ଉଦ୍ଧୃତ,
ଶତବାର୍ଷିକୀ, ସଂସ୍କରଣ, ୧୬ଶ ଖଣ୍ଡ (ଭ), ପୃଷ୍ଠା ୨୮୮

ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ବାଧୀନ ଭାବରେ ଆପଣା ଆପଣାର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକ୍ଷମ ଭାବରେହିଁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ।

ତାହାରି ପରିଣାମରୂପେ, ଆମେ ପୃଥିବୀଟିକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବାର ଦେଖୁଛୁ, ସେହି ପୃଥିବୀଟି ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇ ଆସିଲା । ଏହି କ୍ରିୟାଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଓ କ୍ରମୋତ୍ତର ଭାବରେ ଘଟିଲା । ଏହି ସବୁକଥା ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିବ, ମାତ୍ର, ସର୍ବଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସି ଜଡ଼ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା; ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଅଚେତନ ଏବଂ ଦୁଃଖମୟ ଜଡ଼ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । ମୂଳତଃ ବିଶ୍ୱର ସୃଜନ ଲାଗି ଯେଉଁ ପରମା କ୍ରିୟାଶୀଳା ଶକ୍ତି ଏହି ଚାରୋଟିଯାକ ସରାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଘଟାଇଥିଲା, ସିଏ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସିଏ ତାହାର ଏକ ପ୍ରତିକାର ଭିକ୍ଷା କଲେ, ଘଟି ଯାଇଥିବା ଅନର୍ଥତାର ଏକ ପ୍ରତିବିଧାନ ଭିକ୍ଷା କଲେ ।

ଏହି ଅଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ଆରୋପିତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ହେଲା, ଏହି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣାର ପ୍ରେମକୁ ଏବଂ ଏହି ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ଅଭିମୁଖୀ କରି ଆଣିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ହେଲା । ଏବଂ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଚେତନା, ପ୍ରେମ ଓ ସତ୍ୟର ଉତ୍ତର ଘଟିଥିଲା, ତା'ଠାରୁ ଏକ ଅଧିକ ବୃହତ୍ ଚେତନା, ଏକ ଅଧିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତର ସତ୍ୟକୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ହେଲା ଏବଂ ତାହାହିଁ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଚେତନା, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଜାଗୃତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ସେହି ଜଡ଼ର ଉନ୍ନାଦିତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଲା । ଯେଉଁ ପରିବ୍ରାଣଟି ବଳରେ ଜଡ଼ସ୍ଥ ପୃଥିବୀ ପୁନର୍ବାର ଆପଣାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉତ୍ସମୁକ୍ତିକୁ ଫେରିଆସି ପାରିବ, ସେହି ପରିବ୍ରାଣର କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ହେଲା ।

ତେଣୁ, କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଜଡ଼ର ଭୂମିରେ ପ୍ରକୃତରେ “ପରସ୍ପରର ଅନୁବର୍ତ୍ତା ଭାବରେ କେତେକେତେ ସଂବୃତ୍ତି” ଘଟିଛି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସଂବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଇତିହାସ ବି ଅଛି । ଅଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଅତିମାନସର ଆବିର୍ଭାବକୁ ଆମେ ଏହିସବୁ ସଂବୃତ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତ ପରିଣାମଟି ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବା । ମାତ୍ର, ଏହାପରେ ଯେ ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବ ନାହିଁ, ସେପରି କହିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି କାରଣ ସୂଚିତ ହେଉ ନାହିଁ ।... କାରଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାର ସର୍ବଦା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ ସିଏ ନିରନ୍ତରହିଁ ନୂତନ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ପାରୁଥିବେ ।

ସେଇଟି ହେଲା ମୋର ଗପ ।

୨୩ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୫୭

ମାଆ “ବିବ୍ୟ-ଜୀବନ” ଗ୍ରନ୍ଥର

ଶେଷ ଛଅଟି ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ।

“ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିବର୍ତ୍ତନ, ଜଡ଼ର ଭୂମି ଉପରେ ଆପଣାକୁ ସତତ ପରିଣତ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ଆତ୍ମ-ରୂପାୟଣର ମଧ୍ୟଦେଇ ଚେତନାର ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନ, ଏହାହିଁ ହେଲା ଆମ ପାର୍ଥବ ଜୀବନର ମୂଳକଥା, ଏହାର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ରହିଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ସେହି ରୂପଟିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ରହିଥିବ । ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ପରମ ଚିତ୍ତସଭା ବା ପରମ ବିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏକ ଅତିଘନ ଜଡ଼ମୟ ନିଷ୍ଠେତନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ସଂକୃତ କରି ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ସେହି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଇଦିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେତେବେଳେ ନିଷ୍ଠେତନତା ବା ଜଡ଼ଗତ ଜୀବନହାନତାର ଏକ ଆବରଣ ତାହାରି ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଶ୍ଵଗତ ଚୈତନ୍ୟଶକ୍ତିକୁ ଲୁଚାଇଦିତ କରି ରଖୁଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସୃଷ୍ଟିର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜଡ଼ ବିଶ୍ଵରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଏ, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ଵୟଂ ନିଷ୍ଠେତନ ପରି ବୋଧ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେହି ଭିତରେ ଥାଇ ତାହା ଏକ ବିଶାଳ ସଂଗୁପ୍ତ ବୁଦ୍ଧିର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।”

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ବିବ୍ୟଜୀବନ (୨), ପୃଷ୍ଠା-୮୨୪

ମାଆ, ଏହି ଚୈତନ୍ୟ-ଶକ୍ତି କ’ଣ, ମୁଁ ସେଇଟିକୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ; ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ।

ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟିକୁହିଁ ବୁଝିପାରିବା ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା, କାରଣ ସେଥିରେ ବିଶ୍ଵଗତ ଅସ୍ଥିତର ଅସଲ ତଥ୍ୟ, ଅସଲ କାରଣ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ଵଟିକୁ କହି ଦିଆଯାଇଛି । ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଏଠାରେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ଶେଷ ଆତ୍ମ ପାଠ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ,— ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗ୍ରନ୍ଥର ଶେଷ ଛଅଟି ଅଧ୍ୟାୟ । ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକରେ

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ସବୁଯାକ ତରୁର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱର ତଥା ବିଶ୍ୱରତ ଜୀବନର କିପରି ଏବଂ କାହିଁକିରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେ ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଚୂଡ଼ାତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି; ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣତାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ଶେଷକୁ ସେ ସେହି କଥା ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ସମାଧାନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଗରୁ ସରିଯାଇଛି; ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପାଠ କରୁଛୁ, ତାହାର ପଛରେ ରହିଯାଇଛି । ସେହି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଓ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମକୁ ହୁଏତ ଦଶ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥା'ନ୍ତା । ଏବଂ ଲାଭଜନକ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥା'ନ୍ତା ଏବଂ ଏକ ବୃହତ୍ ବୁଦ୍ଧିଗତ ବିକାଶ ସାଧନ କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିଥା'ନ୍ତା । ମାତ୍ର ଆମେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ଯେଉଁଠାରୁ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ସେଠାରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ଅସ୍ଥିତର ପଛରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ସେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସୂଚକ କରି ଦେଇଛନ୍ତି : ତାହାକୁ ସେ “ଏହି ପାର୍ଥବ ଅସ୍ଥିତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । କାରଣ ସେ ଏଠାରେ ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ନାହାନ୍ତି । ସିଏ କେବଳ ପାର୍ଥବ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠର ଅସ୍ଥିତକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପଛରେ ରହିଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିର ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଏବଂ ସଂକେତ୍ୱିତ ଚିତ୍ରଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବସ୍ତୁତଃ, ବହୁପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ, ଗଭୀରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାରକରି ଦେଖିଲେ, ଏହି ପୃଥିବୀର ବିଶ୍ୱଜୀବନର ଏକ ପ୍ରତୀକମୟ ସଂକେତ୍ରଣ ରୂପେ ସର୍ଜନା ହୋଇଛି, ଯେପରିକି ରୂପାନ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜରେ କରାଯାଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ତାହାକୁ ଏପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନଯୁକ୍ତ ଓ ସଂକେତ୍ୱିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସମସ୍ୟାର ଯାବତୀୟ ଉପାଦାନ ଏକତ୍ର ଠୁଳ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, — କାରଣ ତତ୍କାଳୀନ କ୍ରିୟାଟି ଅଧିକ ସମଗ୍ର ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରକାଶପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ । ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେ କେବଳ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରର ଅସ୍ଥିତଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ପ୍ରତୀକବାଚୀ ଅସ୍ଥିତରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍, ତାହା ଯେ ଏକ ବିଶ୍ୱରତ କ୍ରିୟାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି, ଆମେ ତାହାକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା । ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ପରମ ଚିତାତ୍ମା ଜଡ଼ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଭିତରେ ଥାଇ ଭିତରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେହି

ଚିନ୍ତାମାତ୍ରକୁ ବିମୋଚିତ କରି ଆଣିବା ଭଳି ଏକ କ୍ରମୋତ୍ତର ବିକାଶ ଲାଗି ଜଡ଼କୁ ପ୍ରେରିତ କରି ଆଣିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାୟଣରେ ତାହାକୁ ଜାଗୃତ କରିଆଣିବା, ବିକଶିତ କରାଇବା ଏବଂ ପରିକ୍ଷେଷରେ ତାହାରି ଉଦ୍‌ଘାଟନ ସଂଘଟିତ କରାଇବା, ତାହାହିଁ ହେଉଛି “କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ,” ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ଥକ ଅସ୍ତିତ୍ବଟି ପଛରେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ତେଣୁ, ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିଭାସମ୍ବୃଦ୍ଧିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମ୍ବୃଦ୍ଧିକୁ ତୁମେ ଯେପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଧାତୁର ଜଗତଟି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ । ସେହି ଜଗତରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର, ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ନାନାବିଧ ଧାତୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ତାହା ଆମର ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ଆମକୁ ଗୋଟାଏସୁଦ୍ଧା ଅଚେତନ ବୋଲିହିଁ ପ୍ରତୀତ ହେବେ । ମାତ୍ର, ଏହି ଅଚେତନାର ପଶ୍ଚାତରେ ପରମ ଚିନ୍ତାମାତ୍ର ପ୍ରାଣୋଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଏବଂ ଚେତନା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ତାହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ରହିଛି, ସତେଅବା ନିଦ୍ରାମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ତାହା ସେହିପରି ଭାବରେହିଁ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି । ମାତ୍ର ତାହା ଭିତରୁ ଆପଣାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରି ରଖୁଛି, ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ଗୋଟାଏସୁଦ୍ଧା ଜୀବନହୀନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଜଡ଼କୁ ଜ୍ରମଣ୍ଡ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେପରିକି ଜଡ଼ସ୍ଥ ସଂଗଠନଟି ଚେତନାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଜ୍ରମଣ୍ଡ ଉନ୍ମୋଚିତ ତଥା ଅନୁକୂଳିତ କରିଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ । ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନହୀନ ଜଡ଼ୋପାଦାନର ଏହି ଆବରଣଟି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏପରି ସମଗ୍ର ହୋଇ ରହିଛି ଯେ ବାହାରୁ ଅବଲୋକନ କରିବା ସମୟରେ ତାହା ଜୀବନ ଏବଂ ଚେତନା ନ ଥିବା ସତେଅବା କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ପରି ମନେ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯଦି ତୁମେ ଖଣ୍ଡେ ପଥରକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ତାହାକୁ ନିଜର ଏହି ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ “ଏହାର କୌଣସି ଜୀବନ ନାହିଁ, କୌଣସି ଚେତନା ନାହିଁ” ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କହିବ । ମାତ୍ର ଯିଏ ପ୍ରତିଭାସତ୍ତ୍ୱକୁ ଭେଦ କରି ଆହୁରି ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଜାଣିଛି, ତେବେ ତା’ ଲାଗି ଏହି ଜଡ଼ର କେନ୍ଦ୍ରରେ,— ଏହି ଜଡ଼ର ଗଠନ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଣୁର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେହି ଭିତରୁ ଆପଣାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରି ରଖୁଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟଟିହିଁ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଉଠିବ । ତାହା ସେଠାରେ ଆବହମାନ କାଳରୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛି, ଜୀବନହୀନ ଜଡ଼କୁ ଅତରଳ ପରମ ଚିତ୍ତସତ୍ତ୍ୱାତିକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଦେବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବା ଭଳି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଶୀଳ ଆଉ ଏକ ସମ୍ପଦରେ ଜ୍ରମଣ୍ଡ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଆଣିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏଇଥିରୁହିଁ ତୁମକୁ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିବା କ୍ରମୋତ୍ତର ଅଗ୍ରଗତିର ଏକ ଇତିହାସ ଉପଲବ୍ଧ

ହୋଇଯିବ : ପଥରରୁ କିପରି ସହସ୍ରା ଏକ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରାଣର ଉଦ୍ବେଷ ହୋଇ ଆସିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକାଧିକ ଜୀବସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ସଂଗଠନ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ଆସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରାଇ ପାରୁଥିବା ଏକ ଜୈବ ଉପାଦାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି, ତୁମକୁ ତାହାରି ଇତିହାସଟି ମିଳିଯାଇପାରିବ । ମାତ୍ର ଧାତୁ ଜଗତ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ-ଜଗତ, ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଆହୁରି କେତେ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଧାତୁ-ସ୍ତରର ଅନ୍ତର୍ଗତ କରାଯିବ ଅଥବା ଉଦ୍ଭିଦ-ସ୍ତରର ଅନ୍ତର୍ଗତ କରାଯିବ, ସେହି କଥାଟି ମୋଟେ ଜାଣିହେଉ ନାହିଁ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଏପରି କେତେକ ବିଚିତ୍ର ଜୀବପ୍ରରୂପ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥା'ନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଏହି ଶ୍ରେଣୀଟିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି କିଂବା ସେହି ଶ୍ରେଣୀଟିର ବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବରେ ଏହି ସ୍ତରର କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଅଥବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବରେ ସେହି ସ୍ତରର ବି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ତା'ପରେ ଆସୁଛି ଉଦ୍ଭିଦ-ଜଗତର ବିକାଶ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସ୍ୱଭାବତଃ ପ୍ରାଣର ବିକାଶ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ସେହି ସ୍ତରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରହିଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଗଛଟି ଆଗ ଗଜା ହୋଇ ଦେଖାଦେଉଛି, ବଢୁଛି ଓ ବଡ଼ ବି ହେଉଛି; ଏବଂ, ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକର ଆବିର୍ଭାବ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିପଚନ ଏବଂ ବିଘଟନର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି; ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ତରଟିର ତୁଳନାରେ ଏହି ସ୍ତରରେ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇରହିଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରସ୍ତର ହୁଏତ ପ୍ରାୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ରହିଯାଇପାରୁଛି; ମାତ୍ର ଏକ ଉଦ୍ଭିଦର ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ରହିଛି, ଆରୋହଣ ରହିଛି, ଅବକ୍ଷୟ ଏବଂ ବିପଚନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏସବୁ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମାବଦ୍ଧ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ-ଜଗତର ବିଶଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଜଗତରେ ଯେ ଏକ ଚେତନା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ସେମାନେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଜୀବନଧାରଣ ସକାଶେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି,— ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧିଲାଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି,— ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖିଦେବ ଯେଉଁଠାରେ କି ଆଦୌ କୌଣସି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ନ ଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ସେହି ଉଦ୍ଭିଦଟି ସେଠାରେ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧିଲାଭ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ଏକ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରେହିଁ ଲାଗିଛି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, କୌଣସି ଗହନ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାଇ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ସେଠାରେ

ଉଚ୍ଚିଦଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଲାଭ କରିପାରିବାର ଉଦ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚିଦଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି ବାଟରେ ସିଧା ଉପରକୁ ବଢ଼ିଯିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରିବାରେହିଁ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭାରି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ କଥା । ମାତ୍ର, ପାଚେରି ଦ୍ଵାରା ଘେରା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ବେଣ୍ଟ ସାନ ଅଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ଫୁଲକୁଣ୍ଡଟିଏ ନେଇ ରଖୁଦେବ, ଯେଉଁଠାକୁ କି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆସିପାରୁ ନ ଥିବ, ତେବେ, ଯେଉଁ ଗଛ ସାଧାରଣତଃ ଏତେଯାଏ (ମାଆ ହାତରେ ଦେଖାଇଦେଲେ) ଉଚ୍ଚ ହେଉ ନ ଥିବ, ତାହା ସେଠାରେ ହୁଏତ ସେତିକି ଉଚ୍ଚଯାଏ ବଢ଼ିଯିବ । ଆପଣାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଇ ତାହା ଆଲୋକ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବ । ତେଣୁ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ଜୀବନଧାରଣ କରି ରହିବାର ଏକ ଇଚ୍ଛା ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁହିଁ ହେବ । ଏହିପରି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଅଧିକ ବିକଶିତ ଜୀବଜାତିମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ଏପରି ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଜୀବଜାତିଟିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଉଚ୍ଚିଦ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ ବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ବି କହି ହେବ ନାହିଁ । ଏପରି ଅନେକ ଜୀବଜାତି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ । ମାଂସାଶୀ ଉଚ୍ଚିଦମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଁ ହୋଇ ରହିଥିବା ପାଟି ପରି ଦିଶୁଥିବା ଉଚ୍ଚିଦମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟାଏ ମାଛି ଧରିଆଣି ପକାଇଦେବା ମାତ୍ରକେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଟକ୍କରି ଗିଳି ପକାଇବେ । ସେହି ସ୍ତରରେ ତାହାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଉଚ୍ଚିଦ ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏକ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ବି କହି ହେବ ନାହିଁ । ଏହିପରି ଉଚ୍ଚିଦ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି ।

ତା'ପରେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ଆସିବା । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚିଦମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରି ବାରିପାରିବାର ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହେବ,— ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆଦୌ କୌଣସି ଚେତନା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ,— ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛ, ନୁହେଁ ?— ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ତରକୁ ଆସିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ବସ୍ତୁତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ । ସେମାନଙ୍କର ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି । ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିସଂପନ୍ନ । ଏଠାରେ ଆମେ ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ ହାତୀର କଥା ବିଚାର କରିପାରିବା । ହାତୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ତ କେତେ ଗପ ଶୁଣିଥିବ । ତେଣୁ, ହାତୀର ସ୍ତରକୁ ଆସି ଆମେ ମନର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଗୋଟର

ହୋଇପାରୁଥିବା ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା । ଏବଂ, ବିକାଶର ଏହି କ୍ରମୋତ୍ତର ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଶେଷରେ ହାଠାତ୍ ଏପରି ଏକ ଜୀବ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବା,— ଯାହାକି ହୁଏତ ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହାର ଅବଶେଷମାନ ଆବିଷ୍କୃତ ବି ହୋଇ ସାରିଲାଣି,— ଆମେ ବାନର ବା ତତ୍ତ୍ୱପ ଜାତିର ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାଣୀର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା । ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନର ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଟି ଅବିକଳ ସେହିପରି ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ । ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏହି ପ୍ରାଣୀଟି ଦୁଇଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିବାକୁ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତା’ପରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ସୋପାନକୁ ଆସିବା । ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ବିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା । ସିଏ ଯେ ଏକ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିର ବାହକ ହୋଇ ରହିଛି, ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ସେକଥା କହିପାରିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏକ ସକ୍ରିୟ ମନର ପରିଚୟ ପାଇବା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାବୋଧର ଏକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ପରିବେଶ ତଥା ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ବି ପାଇବା । ତେଣୁ, ମନୁଷ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ବଞ୍ଚନ କରୁଥିବା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମୁଦାୟ ଆୟତନକୁହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ।

ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ସେହି କଥାଟିକୁ କହିଛନ୍ତି ।

ବାବୁ, ଏତିକି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଭିତରୁ ଆଉ କାହାରି କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଅଛି କି ?

ମାଆ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି : “ଏହି ଚେତନା... ବୁଦ୍ଧିର ଶିଖରସୀମାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ତରରେ ଆପଣାର ସୀମାଟିକୁ ପାର ହୋଇଯାଇଛି ।”...

ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟି କହୁଥିଲି । ଆପଣାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନକୁ ଆସି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି । “ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ” କହିଲେ ତାହା ଏକ ଅତିରଞ୍ଜନ ହୋଇଯାଇଛି ସତ, ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତଃ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛି, ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉତ୍ସବି ସହିତ ଯାହାର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିଛି, ସିଏ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିଛି ।

(ବର୍ଷା ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା) ହଁ, ଆମର ମନଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀତଳ କରିଦେବାକୁ ବର୍ଷା ହେଲାଣି । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

“ଆପଣାକୁ ପାର ହୋଇଯାଉଛି” ବୋଲି କହି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାହାହିଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍, ସେହି ଯଥାର୍ଥ ସଭା, ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ୟଟି ବିକଶିତ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । (ଭାରି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା) । ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ବନ୍ଦ କରିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ... ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବାର ଏକ ସଚେତନ ସାଧନକୁ ବିକଶିତ କରାଇ ଆଣି ପାରିବାର ଉଦ୍ୟମରେ ତାହା ସଭାର ଏପରି ଏକ ସ୍ତରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେହି ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ତାହାର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଲାଗି ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତିର ସମୁଦାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ମଧ୍ୟଦେଇ ମୋଟେ ଗତି କରିବାକୁ ପଡୁ ନାହିଁ ।

ନାହିଁ, ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ । ଆଜି ଧ୍ୟାନର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ, କାରଣ...

୩୦ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୫୭

“ଏହି ପୃଥିବୀପୁଷ୍ପରେ ଜଡ଼ରୁ ମନଯାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ବିବର୍ତ୍ତନଟି ଲାଗି ରହିଛି, ତାହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଦୁଇଟି ଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି : ଭୌତିକ ବିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ବାହ୍ୟ ଓ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଯାହାକି ଜନ୍ମକୁ ଆପଣାର ସାଧନଯନ୍ତ୍ରରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, କାରଣ ଶରୀରରୂପେ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପ ଚେତନାରୂପେ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଆପଣାର ନିଜ ଶକ୍ତିଟିକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଛି ଏବଂ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକତାର ନିୟମଟିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚିଷି ରହିପାରୁଛି । ଦ୍ଵିତୀୟତଃ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମସଭାଗତ ବିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ରୂପାୟଣ ତଥା ଚୈତନ୍ୟର କ୍ରମାରୋହୀ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକରେ ବାରବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକ ରୀତି ଏଠାରେ ସାଧନଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଛି । କେବଳ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ଦେଖିଲେ ତାହା ଏକ ବିଶ୍ଵବିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝାଇବ; କାରଣ ସେଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଏକ ନିମିଷ ହୋଇ ରହିଥିବ; ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ମାତ୍ରକେ କେବଳ ପୁଣି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବ; ଏବଂ ତେଣୁ ଗୋଷ୍ଠୀହିଁ ଏକ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ସାମୁହିକ ରୂପାୟଣ ହିସାବରେ ବିଶ୍ଵର ସେହି ପରମ ଅଧିବାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ଵମୟ ପରମ ଚିତ୍ତଗତତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକ୍ରମରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ପଦକ୍ଷେପରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିବ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାସିଲେ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଅସ୍ଥିତ୍ଵରେ ବ୍ୟକ୍ତିସଭାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଅବସ୍ଥାନ ସକାଶେ ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ତ୍ତରୂପେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବିଶ୍ଵଗତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନ ଅତର୍ବାସୀ ଚିନ୍ତାସଭାର ବାସସ୍ଥାନରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିରୂପକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତି-ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତ୍ୟସଭାର ଏକ ସାଧନରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣାର ଅନ୍ତଃଗୁଳ୍ଫ ଚେତନାଟିର କ୍ରମଶଃ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ପ୍ରକାଶ ଘଟାଇଥାଏ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଚେତନାର ଏକ ବୃହତ୍ତର କ୍ରମବିକାଶ ଘଟାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଜଡ଼ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାର ଏକ ସୋପାନରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି

କ୍ରମବିବର୍ତ୍ତନ ବା ବିକାଶ ପଳରେ ଅବଶେଷରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟ ପରମ
ଚିହ୍ନଯତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଏକ ସାଧନରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ
ଅବଶ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ।”

ଦିବ୍ୟ-ଜୀବନ(ଭଂ), ପୃଷ୍ଠା ୮୨୫-୨୬

ମାଆ, ଏସବୁ ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ।

ଆଜ୍ଞା !...

ଯଦି ତୁମେ ଏହି ପୃଥିବୀର ଇତିହାସଟିକୁ ବିଚାର କରି ଦେଖୁବ, ତେବେ
ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ଏଠାରେ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ରୂପ ଏକ ସାଧାରଣ ଯୋଜନା
ଓ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆବିର୍ଭୂତ
ହୋଇଆସିଛି । ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସର୍ବଦା ଏକ ନୂତନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ଏକ
ବୃହତ୍ତର ଚେତନା ଆସି ସମଗ୍ର ଧାରାଟି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଆମେ
କେବଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କରହିଁ ରୂପାୟଣ-ସ୍ତରଟି ଉପରେ ବିଚାର କରି ଦେଖିବା,— କାରଣ
ସେଇଟିକୁ ବୁଝିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ଠିକ୍ ମଣିଷର ପୂର୍ବରୁହିଁ ସେମାନଙ୍କର
ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା । ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତିରେ
ଆମେ ଏକ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା,— ଏଠାରେ
ଯାବତୀୟ ଚିକିତ୍ସାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ମୁଁ ଆଦୌ ଏକଥା କହୁ ନାହିଁ,— ମାତ୍ର
ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନାରେ ଏକ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବାର
ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା । ଆରୋହଣଧର୍ମୀ ଏହି ଅଗ୍ରଗତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିନ୍ଦୁରେ ମନୁଷ୍ୟର
ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଚେତନାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିରୁ ବିଚାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ
ଚେତନାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟାଇ ପାରୁଥିବା ସମର୍ଥତମ ରୂପ ବୋଲି କହିପାରିବା । ଅର୍ଥାତ୍
ଆମେ ଏପରି କହିପାରିବା ଯେ, ଆପଣାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନଟିରେ ପହଞ୍ଚି, ଆପଣା
ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆସି ମନୁଷ୍ୟରୂପୀ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁ ଚେତନାର
ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ, ପୂର୍ବଗାମୀ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ କଦାପି ସେହି ଚେତନାର
ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ।

ପ୍ରକୃତି ଯେତେ ଉପାୟରେ ବିବର୍ତ୍ତତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏଇଟି ହେଉଛି
ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରକୃତି କ୍ରମୋତ୍ତର

ଭାବରେ ଏକ ଆରୋହୀ ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେପରିକି ଯାବତୀୟ ରୂପାୟଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ଚେତନାଟିକୁ ତାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବ । ତେଣୁ, ନିଜର ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରୂପରେ ପ୍ରକୃତି ଏପରି ଏକ ରୂପକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଆଣୁଛି, ଯାହାକି ସେହି ରୂପଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଚିଦାତ୍ମାଟିକୁ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରୁଛି । ମାତ୍ର ଏପରି ନ ହୋଇ ଯଦି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପର ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଥାନ୍ତା, ତାହା ବିକାଶ ଲାଭ କରୁଥାନ୍ତା ଏବଂ ଆପଣାର ଉଚ୍ଚତମ ବିନ୍ଦୁଟିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତା'ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପର ଆସି ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଉ ନ ଥାନ୍ତେ ସତ, ମାତ୍ର ତଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଦୌ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହେଉ ନ ଥାନ୍ତା । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟିଏ କୁକୁର ବା ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜୀବଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ କରି ଦେଖୁପାରିବା, ଯାହାର କି ସ୍ୱକୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣମାନ ରହିଛି; ଯେତେବେଳେ ମର୍କଟ ବା ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ସମ୍ଭାବନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିନ୍ଦୁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଅର୍ଥାତ୍, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚମ ପ୍ରରୂପଟିକୁ ହାସଲ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ବିଭୁପ୍ତି ଘଟିବ । ତା'ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ । ସିଏ ମନୁଷ୍ୟରୂପୀ ଜୀବଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁଦିନେ କେବଳ ତାହାରି ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇହିଁ ରହିଥିବ । ତେଣୁ, ପୃଥିବୀ-ଜତିହାସର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଏକ ଅଗ୍ରଗତି ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛି, କାରଣ, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବଜାତିଟିର ତୁଳନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜାତି ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଅଗ୍ରଗତିରହିଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରୁଛି; ମାତ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ଘଟୁ ନାହିଁ । ସିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଆପଣା ବିକାଶର ଧାରାଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି, ତା'ପରେ ମରିଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଉଛି । ତେଣୁ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଗ୍ରଗତିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ରଖିବା ଲାଗି, ବିବର୍ତ୍ତନର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟଟିଏ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା; ଏହି ଉପାୟଟି ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ । ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଚେତନାର ଏପରି ଏକ ସଂଗଠନ ରହିଛି ଯାହାକି ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ-ଉପସ୍ଥିତିର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରୁଛି; ଏବଂ ଯେଉଁ ରୂପଟି ଏହିପରି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରୁଛି,— ଏହି ପ୍ରକାରର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶକ୍ତି-ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରୁଛି, ତାହାର ସ୍ଥୂଳ ରୂପଟିଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ

ମଧ୍ୟ ରହିଛି,— ସେଇଟିକୁହିଁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ “ଆତ୍ମା” ବା “ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱା” ବୋଲି କହୁ,— ଏବଂ, ଦିବ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟିର ଚାରିପାଖରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇରହିଥିବାରୁ ତାହା ସେହି ଅବିନାଶୀ ଓ ଚିରନ୍ତନ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବି କରିପାରୁଛି । ବାହ୍ୟ ଶରୀରଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡୁଛି, ଏବଂ ଏଇଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଆପଣାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଭିଜ୍ଞତାର ମଧ୍ୟଦେଇ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିପାରୁଛି । ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜୀବନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନକୁ ଏକ ଅଗ୍ରଗତି ବି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ଏବଂ ସେହି ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଟିହିଁ ଏହି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏବଂ ଏହି ଗତିଶୀଳତାଟି ଅନ୍ୟ ଗତିଶୀଳତାର ଅନୁପୂରକ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍, ଗୋଟିଏ ଜୀବଜାତି ଅନ୍ୟ ଜୀବଜାତିଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିହିଁ ଏହିସବୁ ଜୀବଜାତିର ଯାବତୀୟ ଅଗ୍ରଗତିସ୍ତର ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛି ଏବଂ ଜୀବଜାତିଗୁଡ଼ିକ ଆପଣା ସମ୍ଭାବନାର ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତଟିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥାପି ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛି । ଜୀବଜାତିଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ସେଇଠି ପଡ଼ିରହିଲେ ଅଥବା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ,— ସେଇଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଜୀବଜାତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ,— ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆଉ କଦାପି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅପର ପକ୍ଷରେ କେବଳ ତା’ର ସ୍ଥଳ ରୂପଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ରୂପରୁ ଆଉଗୋଟିଏ ରୂପକୁ ବେଶ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ପାରୁଛି, ଏବଂ ଅନିବିରୋଧ ଭାବରେ ଆପଣାର ଅଗ୍ରଗତିଟିକୁ ବଜାୟ ରଖୁପାରୁଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ଦ୍ୱୈତ ଗତିଶୀଳତା ଆପଣାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇ ପାରୁଛି । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପଲବ୍ଧିର ସୋପାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ସର୍ବଦା ରହିଛି; ସିଏ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶରୀରଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ତା’ର ଅଗ୍ରଗତି ତା’ ଉପରେ ଆଦୌ ନିର୍ଭର କରୁ ନାହିଁ ।

ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି,— ଆଗେ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି,— ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକର କଥା ସ୍ମରଣ ରଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୁକୁର, ହାତୀ ବା ବାନର ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଯାବତୀୟ କଥାକୁ ଗୋଟିଗୋଟି କରି କହିଯାଆନ୍ତି ।— ଏସବୁ କଥା ସ୍ମରଣ ରଖିବାର ଶକ୍ତି ହୁଏତ ମଣିଷ ପାଖରେ ନ ଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା,— ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏଥିରୁ ଏହି କଥାଟିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ

ମିଳିଯାଉଛି ଯେ ମଣିଷ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ଏକ ବାନର ହୋଇ ବି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ମାତ୍ର, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଆପଣା ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚେତନାଶୀଳ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ଏହି ଅତର୍ଗତ ଦିବ୍ୟ ଅଗ୍ନିକଣାଟି ଗୋଟିଗୋଟି କରି କେତେ ଶରୀର ମଧ୍ୟଦେଇ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଆସିଛି । ଏବଂ, ମନୁଷ୍ୟଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଚୈତ୍ୟସଭା ଯେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଦେହଟିକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଥିଲା, ଯଦି ସେ ସେହି ଶରୀରଟିର କଥା ମନେ ରଖୁପାରିଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଜଣେ ହୁଏତ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ନିଡ଼ିଆ ଖାଇବାର ଏବଂ ଏପରିକି ତଳେ ଯାଉଥିବା ପଥକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯାବତୀୟ କୌଶଳ ଖେଳିଥିବାର କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ ।

ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଆମ ଆଗରେ ତଥ୍ୟଟି ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ସମ୍ଭବତଃ ପରେ ଆମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ, ମାନସିକ ସଭା ଯେପରି ନାନା ସ୍ମୃତିକୁ ଧାରଣ କରିପାରୁଛି, ଚୈତ୍ୟସଭାଟି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଅତର୍ଗତ ସଂଗଠନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛିଡ଼ିର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି । ଏବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ କଥାବାଚା କରିବା; ବହିରେ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ କଥାବାଚା କରିବା । ମାତ୍ର ସେକଥା ଯାହା ହେଉ ପଛକେ, ଆମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସତ୍ୟ ବୋଲିହିଁ ଜାଣିବା । ଆପଣାର ପ୍ରତିଲେବ କରୁଥିବା ଏବଂ ଆପଣାର ଅନୁପୂରକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିବର୍ତ୍ତନର ଏହି ହୈତ ଗତିଶୀଳତାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାମାନ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି କଥାଟିକୁହିଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । (ପିଲାଟିକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି) ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତୁମର ବାହ୍ୟ ଶରୀରରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀଜାତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଛ, ତାହା ଏକ ଅତିମାନସ ପ୍ରାଣୀଜାତିରେ ପରିଣତ ହେବା ଲାଗି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଉଛି । ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ଚୈତ୍ୟସଭା ରହିଛି, ଯାହାକି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ, ଅନେକ, ଅଗଣିତ ଶରୀରରେ ବାସ କରିଆସିଛି ଏବଂ ତୁମର ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବହନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି; ତୁମର ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରଟି ଏହିପରି ଏକ ମନୁଷ୍ୟଶରୀର ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହାର କ୍ଷୟ ଘଟିବ ସତ, ମାତ୍ର ସେହି ଚୈତ୍ୟ ସଭାର ଆଦୌ କୌଣସି କ୍ଷୟ ଘଟିବ ନାହିଁ ।

ଆପଣାର ଶରୀରରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ-ମାନବ ଏବଂ ଅତିମାନବର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବଜାତି ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବାକୁ ଚୈତ୍ୟ-ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି କି ନାହିଁ, ଆମେ ସେକଥା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା । ଏଇଟିକୁ ଆମେ ପରେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା । ମାତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଜାଣିବା ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ ?

(ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା) ମାଆ, ପ୍ରକୃତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବଜାତି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ସେପରି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ?

ସେଇଟା ଯେ କୌଣସି ସଫଳତା ଲାଭ କଲା ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତି ବୋଧହୁଏ ସେହିପରି ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ତୁମେ ଜାଣି ରଖୁଥାଅ ଯେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରି ରଖୁଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଡ଼ବ୍ୟୟିତା ଲାଗି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବ ରହିଥାଏ । ଏକଥା ଆମେ ନିଜେ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା । ପ୍ରକୃତି ଯାହାକିଛି ପାରେ, ସେହି ସବୁକିଛି ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଥାଏ, ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥାଏ, ନିଃସହେଦ ଭାବରେ ତମଜ୍ୱାର କେତେକେତେ ଉତ୍ତାପନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ମାତ୍ର ବେଳେ ବେଳେ... ସତେଯେପରି ସେ କୌଣସି ଅନ୍ଧଗଳି ଭିତରେ ଆସି ପଶିଯାଏ । ସେହି ଦିଗକୁ ମୁହାଁଇ ଚାଲିଲେ, କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ହୁଏତ ଏପରି ନାନା ବସ୍ତୁପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି, ଯାହାକି ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୂର୍ବହିସାବ ନ କରି ପ୍ରକୃତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣାର ସ୍ୱଳ୍ପମାତ୍ରକ ଭାବଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥାଏ, ଏବଂ ସଂଯୋଜନଟି ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ସଫଳ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ପ୍ରକୃତି ସେତେବେଳେ ଏହିପରି କରିଦିଏ (ମାଆ ହାତ ଡ୍ୱାରା ଦେଖାଇଦେଲେ), ତା'ପରେ ସେଇଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ; ସେଥିଲାଗି ତା'ର ଆଦୌ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନ ଥାଏ । କାରଣ, ପ୍ରକୃତି ଲାଗି ଏକ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ମହକୁଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମୁଁ ଭାବୁଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖିବାକୁ ସେ କେବେହେଲେ କୁଣ୍ଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଗ ଏକ ସଫଳ ପରିଣାମରେ ଆସି ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ

ସେହି ପ୍ରୟୋଗଟି ବନ୍ଦ ନ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ବାନର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ବା ସମାନ୍ତର ରୂପାୟଣମାନ ରହିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକର କେତେକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି । ଅନେକେ ଏହି ବିଷୟରେ ହୁଏତ କେତେ କ'ଣ କଳ୍ପନା କରି ପକାଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେକଥା ଯାହାହେଉ ପଛକେ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାନା ଅବଶେଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି,— ଏବଂ ସେହିସବୁ ଜୀବଜାତି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ଯଦି ଆମେ ସେହିପରି କଳ୍ପନାମାନ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ତେବେ, ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଜୀବଜାତିର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ ଏବଂ ଯାହାକୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଏବଂ ଅତିମାନଙ୍କର ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ସେଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇରହିବ ଅଥବା ନାରାସ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେବ, ଆମେ ସେବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ନାନା କଳ୍ପନାକଳ୍ପନା କରିପାରିବା ।... ଏକଥାଟିକୁ ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥର ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସେହି କଥାଟିକୁ ପକାଇବା ।

ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ସାମାନ୍ୟାନ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରହିଁ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ବୋଲି ଜାଣିବା । ଅଗଣିତ ଅନେକ ଉପାଦାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଓ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେତନା ମହଜୁଦ ରହିଛି । ସେହିସବୁ ଉପାଦାନକୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରୁଛି, ପୁଣି ଅଲଗା କରି ଦିଆଯାଇ ପାରୁଛି, ତାହାର ଗୋଟିଏ ଆକାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆକାରକୁ ଗଢ଼ି ଥୋଇ ଦିଆଯାଇ ପାରୁଛି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇ ପାରୁଛି ଏବଂ... । ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ କଡ଼ାଇ ପରି କଳ୍ପନା କରିପାରିବା : ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ଯେତେ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିବ, ସେଥିରୁ ସେତିକି ସେତିକି କୌଣସି ନା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବାହାରି ଆସିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଯେଉଁଟା ତୁମର ମନକୁ ପାଇ ନ ଥିବ, ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ପୁଣି ସେହି କଢ଼େଇ ଭିତରକୁ ପକାଇ ଦେଉଥିବ, ପୁଣି ଆଉଗୋଟାଏ କିଛି ସାଉଁଟି ନେଉଥିବ । ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଅନୁମାନ କର,... ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୂପେ ଏହି ପୃଥିବୀଟିକୁହିଁ ନିଅ । ଗୋଟିଏ ରୂପ, ଦୁଇଟି ରୂପ ବା ଶହେ ପ୍ରକାରର ରୂପ,— ପୃଥିବୀ ଲାଗି ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିର ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ,— ଏପରି ହଜାର, ହଜାର ଓ ହଜାର ପ୍ରକାର ରୂପ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହିଛି, ଏବଂ କେତୋଟି ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯିବା ପରେ, ଶହେ, ହଜାରେ କିଂବା ଗୋଟିଏ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ତାହାର ହୁଏତ ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହୁ ନାହିଁ । ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାଶ୍ୱତ କାଳହିଁ ପଡ଼ିରହିଛି ।

ମନୁଷ୍ୟର ମାନବତ୍ୱରେ ବହୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ସମୟରେ, ଏହି ଦେଶ ଓ ଜାଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇରହି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା ସମୟରେ

ତାହା ସତେଅବା କେତେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ’ଣ ପରି ମନେହେଉଛି । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତି ଲାଗି ଏହାର ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ । ଏହା ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ଖେଳ ପରି । ଆମକୁ ଏହି ଖେଳ ଭଲ ଲାଗିପାରେ, ଭଲ ଲାଗି ବି ନ ପାରେ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଏଇଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଖେଳ ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଏହି ଖେଳଟିକୁ ବେଶ୍ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ଓ କେବେହେଲେ ତରତର ହୁଏ ନାହିଁ । ଯଦି ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଦୌ ବେଉଁଠାରେ ବି ଅଟକି ନ ଯାଇ ଚାଲିଯିବା ଲାଗି କିଂବା ତା’ କାର୍ଯ୍ୟର ଏହି ଅଂଶଟିକୁ ଅଥବା ସେହି ଅଂଶଟିକୁ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିଦେବା ଲାଗି କେହି ଆଦେଶ ଦିଏ, ପ୍ରକୃତି ସବୁବେଳେ ତାହାର ସେହି ଗୋଟିଏ ଭିତରୁ ଦେଇଥାଏ : “କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ? ମୁଁ କାହିଁକି ତରତର ହେବି ? କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବି ? ତୁମକୁ କ’ଣ ଏସବୁ ବେଶ୍ ମଜା ଲାଗୁ ନାହିଁ ?”

୧୩ ନଭେମ୍ବର ୧୯୫୭

ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟରେ ମୋ' ପାଖକୁ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଆସିଛି : “ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିବର୍ତ୍ତନ, ଜଡ଼ର ଭୂମି ଉପରେ ଆପଣାକୁ ସତତ ପରିଣତ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ଆତ୍ମରୂପାୟଣର ମଧ୍ୟଦେଇ ଚେତନାର ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନ, ଏହାହିଁ ହେଲା ଆମର ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜୀବନର ମୂଳ କଥା, ଏହାର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ରହିଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ସେହି ରୂପଟି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ରହିଥିବ ।”

ବିଦ୍ୟା-ଜୀବନ (କ), ପୃଷ୍ଠା-୮୨୪

ତେଣୁ, ଏହି ଶରୀର ବା ରୂପର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିନ୍ତାର କରି ଦେଖିଲେ ମଣିଷକୁ ଇଚ୍ଛା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କାହିଁକି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବୋଲି କୁହାଯିବ ?

ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏହାର ଉତ୍ତର ଭାରି ସହଜରେ ମିଳିଯିବ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିନ୍ତାମାତ୍ରକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉଥିବା ଶରୀରର କଥା କହିଛନ୍ତି । ଚେତନା, ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ-ଅର୍ଜନ,— ଏହି ସ୍ୱଭାବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟଦେଇହିଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିନ୍ତାମାତ୍ରର ପ୍ରକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-ଧାରଣା ଏବଂ ତୁଳା ଶାରୀରିକ ଚେହେରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ରୂପକୁ ଅବଶ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଏପରିକି, ମଣିଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରୂପଟି ଅବସ୍ଥାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ତାହାଠାରୁ ହୁଏତ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଅତୀତରେ ଏପରି କେତେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅବଶ୍ୟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ମନୁଷ୍ୟଜାତି ହୁଏତ ଅନେକ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଓ ସମାଜସତ୍ୟାୟୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା; ମାତ୍ର ପରମ ଚିନ୍ତାମାତ୍ରକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଆଣିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମରୂପେ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ଯେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ମଣିଷ ଯେ ସିଧା ହୋଇ ଠିଆହୋଇ ପାରୁଛି, ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାହିଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୂପ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଲାଗି

ରହିଥିବା ତା'ର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରତୀକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ନାକଟାକୁ ସର୍ବଦା ଭୂଇଁ ଆଡ଼କୁ ପୋତିରଖିବା ବଦଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାକିଛି ଦେଖେ, ତାହା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ବି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ମାତ୍ର ଡେଣାଧାରୀ ପ୍ରାଣୀ ହିସାବରେ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଆତ୍ମ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ସାଧନ ଲାଭ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇରହିଛି ।

ସିଧା ଠିଆହୋଇ ପାରିବାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ରହିଛି । ତୁମେ ଯଦି କେବେ ହାତଗୋଡ଼ ଉଭୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ତଦ୍ୱାରା ତୁମର ଆଖି ଏବଂ ନାକ ପ୍ରୟୋଜନତଃ ତଳମୁହାଁ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତୁମେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭୂମିରୁ ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ତାହା ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟର ଶାରୀରିକ ଗଠନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଉଷ୍ମତଃ ମନେ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଏକ ମନୋମୟ ଜୀବନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଅନୁରୂପ ହୋଇଛି ତାହାର ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମଣ୍ଡିଷରେ ରହିଥିବା ନାନା ଆନୁପାତିକତା, ମନୁଷ୍ୟ-ମସ୍ତକର ଗଠନ, ବାହୁ ଏବଂ ହାତଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ,— ପରମ ଚିଦାତ୍ମାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଶିବାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଏହି ସବୁଯାକ କଥାକୁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ବରଂ ଏପରି ବୋଧ ହୋଇଥାଏ ଯେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେହିଁ ସେହିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳ୍ପନା ଏବଂ ରଚନା କରାଯାଇଛି ।

ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ସତ ଯେ ବଳ, ନମନୀୟତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ମଣିଷକୁ କଦାପି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କୁଶଳତାଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ପରମ ଚିଦାତ୍ମାର ପ୍ରକାଶ ଘଟାଇପାରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ମଣିଷର କଦାପି ସମତୁଲ ହେବେ ନାହିଁ । ଠିକ୍ ଏହି କଥାଟିକୁ ନଜରରେ ରଖିହିଁ ମଣିଷର ସବୁକିଛିକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଏକ ମାନସିକ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେଉଁସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ହୋଇଛି, ଏହି ସମ୍ଭାବନାଟି ସହିତ ଆମେ ଅଧିକା ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଲାଭ କରିବାକୁ ବି ଲଜ୍ଜା କରିବା । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ, ଏକ ମନୋମୟ ଜୀବନର ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲାଗି ରହିଥିବା ତା'ର ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ସକାଶେହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜଭିତରେ ବିକଶିତ କରାଇଆଣି ପାରିଛି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ

ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇଛି ରହିଥିଲା । ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି : ସିଏ ତା'ର ଶରୀରର ବିକାଶସାଧନ କରିପାରୁଛି, ଶରୀରକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରୁଛି । କେତେକ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇ ପାରୁଛି । ତୁମେ କେବେହେଲେ ଏପରି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଜୀବର କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ,— ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଉ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ବି କରୁ, ସେମାନଙ୍କର ବି କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯିଏକି ନିଜ ଶରୀରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ । ଏଠାରେ ମୁଁ କେବଳ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବିଷୟରେହିଁ କହୁଛି । ମୁଁ ଏଠାରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବିଷୟରେ କହୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଶରୀରକୁହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ବିଷୟରେ କହୁଛି, ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିକାଶ ବିଷୟରେ କହୁଛି । ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଜନ୍ମଲାଭ କରନ୍ତି, ଜନ୍ମରୁ ଯାହା ପାଇଥାନ୍ତି, ସେହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ଉତ୍ତମରୂପେ କାମରେ ଲଗାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାର ବିଧାନଟି ଅନୁସାରେହିଁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ; ଅଥବା, ଯଦି କିଛି ପାରନ୍ତି, ତାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପବିକଶିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏକ ସାଧାରଣ ଏବଂ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିକାଶ ଦ୍ଵାରା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର ଦୋଷ ଏବଂ ଅଭାବଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକାର କରିବା ଲାଗି ସର୍ବଦା ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖୁଥାଏ । କେବଳ ମନୁଷ୍ୟହିଁ ଏକମାତ୍ର ଜୀବ, ଯିଏକି ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ନିଜର କ୍ରମୋତ୍ତର ବିକାଶ ସାଧନ କରିପାରେ, ଆପଣାର ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ କରେ, ଆପଣାର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଦକ୍ଷତାଗୁଡ଼ିକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ ଏବଂ ଏପରି ଅନେକ କଥା ଅର୍ଜନ କରିପାରେ, ଯାହାକୁ କି ସେ ଆପଣାନ୍ତାଏ ଲାଭ କରି ନ ଥିଲା । କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଏକଥା କଦାପି କରିପାରିବ ନାହିଁ ।

ହଁ, ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ରହି କେତେକ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ କଥା ଶିଖି ପାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନେ ଆପଣାନ୍ତାଏ ଶିଖିପାରି ନ ଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ତଥାପି ସେହି ମନୁଷ୍ୟରହିଁ ପ୍ରଭାବାଧୀନ ହୋଇରହିଛି । ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି କୁକୁର ଓ ଘୋଡ଼ା ଏବେ ଯାହାସବୁ କରି ଶିଖିପାରିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ନ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାହା କଦାପି ଶିଖିପାରି ନ ଥାନ୍ତେ । ତେଣୁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ସେହି ପରମ ଚିଦାତ୍ମାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟାଇ ପାରିବା ଲାଗି ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଏଇଟି ଆମକୁ ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ବୋଧ ହୋଇପାରେ; ମାତ୍ର ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଏହି କଥାଟିକୁ

ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ଯେ, ଆପଣାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବାର ଏକ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଶାରୀରଗୁଡ଼ିକରୁ ଆପଣା ଛାଏଁ ଆମେ ଯେତିକି ଲାଭ କରିପାରୁଥାନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ କିଛି ଆହରଣ କରିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମଭିତରେ ରହିଛି । ଏବଂ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଶକ୍ତି, ବୋଧଶକ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟନୁମିତି ପ୍ରଭୃତି ଯାବତୀୟ ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଆଣିବାର ଏହି ସମ୍ଭାବନାଟି ଦ୍ଵାରା ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ବିଧାନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି । ସିଏ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ବୁଝିପାରିଛି ତା' ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ଵ ବି ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛି ।

ପରମ ସତ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ସେଇଟି ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିଟିର ତୁଳନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ହୁଏତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହେୟ ଓ ଅଜ୍ଞସମର୍ଥ ସତ୍ତା ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ତା'ଭିତରେ ରହିଥିବା ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା । ମାତ୍ର, ଆମ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାରେ ଠିକ୍ ମନୁଷ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଆପଣାକୁ ରଖି ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଏପରି ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇରହିଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ଅନ୍ୟ ଜୀବଗୁଡ଼ିକ ଏକାନ୍ତ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତିର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଏବଂ ଆପଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁକୂଳିତ କରି ରଖିବା ସକାଶେ ଓ କେତେକ ପରିମାଣରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବା ସକାଶେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା, ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ନିହିତ ହୋଇରହିଛି, ସେହି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଥାକୁହିଁ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମ୍ଭବ ଏବଂ ଅଭାବନୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ତୁମେସବୁ ହୁଏତ ମୋତେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ସଦୟ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ଆଦୌ କୌଣସି କଥା କହେ ନାହିଁ (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ), ମାତ୍ର ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବିଲାବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜପ୍ରତି ବଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେହିଁ ସଦୟ ହୋଇପଡ଼େ ।

ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଆମେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ତୁଳନା କରିବାକୁ ଯିବା, ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସହେୟ ନାହିଁ ଯେ ମଣିଷର ସ୍ଥାନ ଶିଢ଼ିର ସବାଉପରେ ଯାଇ ରହିବ ।

ମାଆ, ତେବେ ସେଥିରୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଠିବ : ଚେତନାର ଅବତରଣ କ’ଣ ଶରୀରର ବିକାଶ କରାଇଥାନ୍ତେ ନା ଶରୀରର ବିକାଶସାଧନ ହେଲେ ତାହା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ଅବତରଣ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ ?

ଚେତନାର ଅବତରଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଶ୍ୱ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ତେବେ ତୁମର ଏହି ବିଶ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବା କେଉଁଠି, ଏବଂ କାହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେବ ?

ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରାଣୀ-ମାନବ ମନର ଅବତରଣ ଘଟାଇଲା ନା ମନର ଅବତରଣହିଁ... ?

ଆହା ! ତେବେ ତୁମେ ପଚାରୁଛ ଯେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନର ବାନରଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆପଣାର ଅଭାବୁ ଦ୍ୱାରାହିଁ ମନର ଆବାହନ କରି ଆଣିଲା କି ? ମାତ୍ର, ସେହି ଅଭାବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବତରଣରହିଁ ପରିଣାମ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂବୃତ ହୋଇ ନ ରହିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଯେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ, ତା’ରିତରୁ କିଛିହେଲେ ପ୍ରକାଶିତ ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଯାହା ଆଗରୁ ରହିଛି, ଆମେ କେବଳ ତାହାକୁହିଁ ବାହାରକୁ ନେଇଆସି ପାରିବା, କେବଳ ତାହାହିଁ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ ଓ ପ୍ରକଟ କରିଦେଇ ପାରିବ । ତାହାହିଁ ବିକଶିତ ହୋଇ ଆସିପାରିବ । ମାତ୍ର ଯଦି କିଛିହେଲେ ନ ଥିବ, ତେବେ ସେଥିରୁ କିଛିହେଲେ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । “ଯାହା” ରିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରକଟ ହୋଇଆସିବା ଲାଗି ବାଟ ଖୋଜୁଛି, ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରାହିଁ ଯାବତୀୟ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଯାବତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ ସମ୍ଭବ ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଏକଥାଟି ଅକାଚ୍ୟ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଯେ, ଆଗ ତତ୍ତ୍ୱଟି ରହିଥିବ ଓ ତା’ପରେ ଯାଇ ପ୍ରକଟଣ ଘଟିବ । ଆମେ ‘ଦିବ୍ୟ-ଜୀବନ’ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯାଉଥିବା, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସକଳ ଉପାୟରେ ଆମ ଲାଗି ସେହି କଥାଟିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଉଥିବେ । ଯଦି ଆଦୌ କୌଣସି ଶାଶ୍ୱତ ତତ୍ତ୍ୱ ରହି ନ ଥାନ୍ତା, ଯଦି,— ଆମେ ଏଇଟିକୁ ଯେପରି ଖୁସୀ ସେହିପରି ଏକ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିପାରିବା, ନୁହେଁ କି ?— ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟ ଯଦି ରହି ନ ଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଶ୍ୱହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା । କାରଣ ଯେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ, ସେଠାରେ କିଛିରହିଁ ଉଦ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ।

ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଆମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବା । ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନର ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବେଶ୍ କିଛି କସରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର ସେକଥା ଯାହା ହେଉ ପଛକେ, ଦର୍ଶନ ଏବଂ ମାନସିକ କସରତ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଗରେ ଏହି କଥାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ଯେ କୌଣସି କିଛି ସମ୍ଭବ କରିପାରିବାକୁ ହେଲେ, ତୁମ ପାଖରେ ଏପରି ଆଉକିଛି ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରୁ କି ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ତିଆରି କରି ପାରୁଥିବ ।

ମନୁଷ୍ୟ ମନର ବିକାଶକ୍ରମରେ ଏପରି ଏକ ସମଗ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି ବା ରହିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ମନୁଷ୍ୟ ଏହି କଥାଟିକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଲାଗି ଭାରି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଯେ କଡ଼ ଆପଣାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯୁକ୍ତ କରିଛି ପରମ ଚିଦାତ୍ମାର ଉନ୍ନେଷ ଘଟାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ସେଇଟା ଏକ ନିରର୍ଥକ କଥା । (ମାଆ ହସିଲେ) ତୁମେମାନେ ଯାହାକିଛି କରୁଛ, ତାହା ଏଡ଼େଟିକିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯାଉଛି ଯେ, ତୁମେ ଯାହାକିଛି କରୁଛ, ତାହାକୁ ଯେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆୟତନରେ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ତାହାର କଳ୍ପନା କରୁଛ ଓ ତା'ପରେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛ । ଯେଉଁ ଜୀବନର ପଛରେ ଏକ ସଚେତନ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଧାରସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ନ ରହିଛି, ସେହି ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ରହିବ । ମୋ' କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, ଯଦି ଏକ ସଚେତନ ଶକ୍ତିରୂପେ ପ୍ରକୃତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନ ଥାନ୍ତା, ଯଦି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସଚେତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଏକ ସଚେତନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏଠାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସଂଗଠନ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା । ଏହି ସତ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଲାଗି ଆମକୁ କେବଳ ଏତେ ଟିକିଏମାତ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ପାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସରଟି ରହିଛି, ଆମକୁ ସେହିଠାରେହିଁ କିଛି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବାକୁ ହେବ ।

ମାତ୍ର ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ... ଏଇଟି ବି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଯାହା ଉପରେ କି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବିସ୍ମୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମେ ବି ପୁନର୍ବାର ସେହି ବିଷୟଟିର ଆଲୋଚନା କରିବା ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ମନୁଷ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଆମେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠତରତା ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ।

ମଣିଷ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେହିଁ ଅଗ୍ନିର କୁଳନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ।

ଅନ୍ୟ ଜୀବଙ୍କର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଲେଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା କହିବାର ସମ୍ଭାବନା । ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରେ ରହିଛି ଯେ, ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହିବାର ବ୍ୟାପାରଟି ବିଷୟରେ ସର୍ବଦା ଭାରି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାବେଳେକେ ମୁଗ୍ଧ କରି ଦେଇଥାଏ । କୌଣସି ଏକ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ଆଗରେ ଯଦି ତୁମେ ପରିଷ୍କାର, ସ୍ୱରସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କେବେ କୌଣସି କଥା କହିବ, ତେବେ ତୁମର ସେହି କଥା ତାହାକୁ ଭାରି ଆକୃଷ୍ଟ କରି ପକାଇବ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେବ । ଯେଉଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ମଣିଷର ଅତି ନିକଟରେ ବାସ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା କହୁ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁମାନେ ମଣିଷକୁ ଆଗରୁ କେବେହେଲେ ଭେଟି ନ ଥିବେ, ମୁଁ ବିଶେଷକରି ସେହିମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି । ସେମାନେ ମଣିଷର କଥାକୁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ କାନ ତେରି ଶୁଣନ୍ତି; ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେମାନେ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି ।

“ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତାହା ସେତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ କିଂବା ତାହାଠାରୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ, ଏବଂ ଅତିମାନସର ବିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚତିତ୍ତ୍ୱ ବା ପରମ ଜ୍ଞାନମୟ ସତ୍ତାର ଆବିର୍ଭାବ ପାର୍ଥବ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ସ୍ୱଭାବ-ଅଜ୍ଞାନ ଭୂମିଟି ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ରହିଛି ।...

ଆମର ଏହି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଶାଶ୍ୱତ କାଳାତର୍ରଗତତା ମଧ୍ୟରେ ଶାଶ୍ୱତ କାଳାତାତତାର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ତେଜନାର ସାତୋଟି ସୋପାନଭୂମି ରହିଛି ଏବଂ ପରମ ଚିତ୍ତଗତତାର ପୁନରାରୋହଣ ଲାଗି ଜଡ଼ଗତ ନିଷ୍ପେତନାକୁ ଏକ ଭିତ୍ତିରୂପେ ସ୍ଥାପିତ କରି ରଖାଯାଇଛି; ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବା ଜନ୍ମାନ୍ତରଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ଏହି ପୃଥ୍ୱୀ-ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ସତ୍ୟ, ଏହାର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶ : ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟିକୁ କିଂବା ଏପରିକି ଏକାଠି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ତଥାପି ତାହାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପରିଣାମରୂପେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିବର୍ତ୍ତନଟିକୁ ମାନିନେବାକୁ ଆଦୌ ବାଧ୍ୟ ହେବା ନାହିଁ । ପାର୍ଥବ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅତର୍ରଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ତାହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆଉ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ରହିଛି । ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଯଦି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୂପ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣା ଭିତରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟଟି ସକାଶେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା; ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ତାହା ଯେଉଁଭଳି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଉ, ତାହାର ଆକାର ବା ସ୍ୱଭାବ ଯେଉଁଭଳି ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ । ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରୂପରେ ଦିବ୍ୟପୁରୁଷ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣାର ଅସ୍ତିତ୍ୱଗତ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବ ଓ ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଂବା ପ୍ରଗତି ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥିବ । ଆପଣାର ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ପରମ ଅନନ୍ତ ସତ୍ତା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ

ଯେତେ ଯାହା ସଂଗଠିତ ରୂପ ବା ସୋପାନକ୍ରମ ଦେଇ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ, ଆମେ ଆମର ଚାରିପାଖରେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଅଗଣିତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ସଂଖ୍ୟାତୀତ ରୂପ ଓ ଚେତନାର ଅସଂଖ୍ୟ ଧାରାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ତାହାର ପରିପୁରଣ ସଂଘଟିତ ହୋଇସାରିଛି । ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ସମକ୍ଷରେ ଆଉ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏପରି ଏକ ଅନୁପଲବ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମ ଅନନ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ମହଜୁଦ ହୋଇ ରହିଛି । ପରମ ଦିବ୍ୟପୁରୁଷଙ୍କ ଲାଗି କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ଏପରି କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତିର ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି । ତଥାପି ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଛି, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ରହିଛି; ତାହା କେବଳ ସୃଷ୍ଟି ତଥା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଆନନ୍ଦ ଲାଗି ହେଉଛି; ଏହାର ଆଉ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ । ତେଣୁ ବିବର୍ତ୍ତନଧର୍ମୀ ଗତି ଲାଗି କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର କୌଣସି ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ବି ନାହିଁ; କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର, ପଲାଇବାର କିଂବା କୌଣସି ଚରମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଆପଣାକୁ ଧାବିତ କରିନେବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ।”

ଦିବ୍ୟ-ଜୀବନ (୨), ପୃଷ୍ଠା. ୮୨୭-୨୭

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏକ ଯୁକ୍ତିରୂପେ ଏହି କଥାଟିର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି । ସିଏ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟାଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାର ଏବଂ ତାହାର ସମାଧାନ କରିବାର ଏକଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବାଟ । ମାତ୍ର ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ନିଜେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେହିଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି । ଏବଂ ଗ୍ରହଣିଯାକ ସବୁଠାରେ ସବୁବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ସେହି କଥା କହିଛନ୍ତି; ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତିକୁ ବାକି ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ବିଭିନ୍ନ କଳ୍ପନାର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି; ଏବଂ ଆମ ଆଗରେ ଏହି ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିସାରିବା ପରେ ସିଏ ନିଜେ ଆସି ସମାଧାନଟିକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଆମ ପଡ଼ିବା ପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପାରା ପଢ଼ିକରି ଶୁଣାଉଛି, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସେହିଠାରେ ଅଟକି ଯାଉଛୁ, ତେବେ ଏପରି ମନେ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସତେ ଯେପରି ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏବଂ ଯଦି ଦୈବାତ୍ କେହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ କରି ମନେ ରଖିପାରୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥରକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏପରି ପାରା

ପଚୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି,— ଅନେକ ସମୟରେ ହୁଏତ ଏକାବେଳେକେ ଅଲଗା, ଏପରିକି ଏକ ବିପରୀତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବି କରିଛନ୍ତି,— ଏବଂ ଆମେ ସେତିକି ପଢ଼ି ପୁଣି ଅଟକି ଯାଉଛୁ, ତେବେ ଆମେ ଏପରି ଏକ ଉପସଂହାର କରି ପକାଉଛୁ ଯେ, ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ ତାଙ୍କରି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ । ତେଣୁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ ପରସ୍ପର ବିରୋଧତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି । ଏବଂ ଏହିପରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ଦୁଇଟି ବା ତିନୋଟି ବିରୋଧାଭାସର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି । ମୁଁ ଏକଥା ତୁମକୁ କହୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏପରି କହିବାର ଶୁଣିଛି,— ଯେଉଁମାନେ ଭାରି ଉପରଠାଉରିଆ ଭାବରେ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠ କରନ୍ତି ବା ସମ୍ଭବତଃ ଏକାବେଳେକେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପାଠ କରିବାରେ ମନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ଏବଂ ଭାରି ବିଦ୍ୱାନ୍ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥା'ନ୍ତି,— ସେମାନେ ମୋ' ପାଖକୁ ଆସି କହିଛନ୍ତି, “ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟିରେ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରବାର କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାରାରେ ସେ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆମକୁ ପୁନଃପୁନଃ କହିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।” (ମାଆ ହସିଲେ) କାରଣ ସେ ଯାବତୀୟ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଯାଇ ନିଜର ମତଟିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପସଂହାରଟିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ତା'ପରେ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, ସବୁଯାକ ସମସ୍ୟାର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଓ ସବାଶେଷରେ, ସିଏ ଆମକୁ ଯେଉଁଟିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଆଗରେ ତାହାରି ସତ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ସେ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାର “ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି କହିଛନ୍ତି !”

ଏହି ଜାଲରେ ପଶି ନ ଯିବାର ଏକମାତ୍ର ବାଟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିବା, ତାହାକୁ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ପଢ଼ିବା । ଆମେ ଭାରି ସାବଧାନ ରହିଥିବା ଏବଂ ଗୋଟାଏ ବିଷୟର ଅଧ୍ୟାୟ ହଠାତ୍ ଏକ ମତ ପ୍ରକାଶ କରି “ଦେଖ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେହିପରି କହୁଛନ୍ତି” ବୋଲି କଦାପି କହି ବସିବା ନାହିଁ । ବିଷୟଟି “ସେହିପରି” ବୋଲି ସିଏ କହୁ ନାହାନ୍ତି, କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିକ ମତରେ ସମସ୍ୟାଟି ସେହିପରି ବୋଲି ସିଏ ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି । ଏବଂ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ୟାଟିର ଯେପରି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ତୁମକୁ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏବଂ, ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ସେହି ଏକା ସମସ୍ୟାଟିର ଯେପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ସେ ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପିତ ସବୁଯାକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ସେ ଆପଣାର ଉପସଂହାରଟିକୁ ତୁମକୁ କହି ଦେଉଛନ୍ତି । ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଧାପକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସର୍ବଦା ଏକ ସମନ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରାହିଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆପଣାର

ଉପସଂହାରଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି : ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସବୁଯାକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଲାଗି ସେହି ସମନ୍ବୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିପାରୁଛି । ଏଥିରୁ କିଛିହେଲେ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇ ରହୁ ନାହିଁ, ତାହା ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ଗୁଚ୍ଛିତେଇ ପାରୁଛି ଏବଂ ସବୁଯାକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଏକତ୍ର ସମନ୍ବିତ କରିଦେଇ ପାରୁଛି ।

ମାତ୍ର ଆମେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିନି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଥରେ ଏଥିରୁ ପାଠ କରୁଛୁ, ଏବଂ ତେଣୁ (ମାଆ ହସି କରି କହିଲେ) ପୂର୍ବଥର ପଢ଼ିଥିବା ସବୁକିଛିକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ମିଳିଯାଇଛି । ପୂର୍ବଥର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା, ତୁମର ସେସବୁ ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ କେଜାଣି ? ମନେ ନାହିଁ, ନା— ?

ବ୍ୟକ୍ତି-ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ନା ହେଉ ନାହିଁ ? ବିଶ୍ୱାସନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି,— ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ସେହି କଥାଟିକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି,— ମାତ୍ର ଏହି ବିଶ୍ୱଗତ ବିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବର୍ତ୍ତନ ବି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ?... ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି,— ଯେଉଁଥିରେ କି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗତି ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ପଛରେ ନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତିର ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି,— ମାତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ କି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଏକ ସତ୍ୟାନୁମାନ ବୋଲି ମାନି ନେବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟି ଚାଲିଛି, ତାହା ପଛରେ ନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ତାହାକୁ ନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ ବି କରିହେବ, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତାକୁ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ନ କରାଇ ତାହା ବେଶ୍ କରାଯାଇପାରିବ ।

ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା, ତେବେ, ନିର୍ବାଚିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରୀତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବର୍ତ୍ତନର ବିଚାରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଆଣି ପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ଗଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଦେବେ । ମାତ୍ର, ଏହି ସମସ୍ୟାଟିର ତୁମମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବାସ୍ତବତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଗ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ତୁମେ ବୁଝୁଥିବା କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱଲ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେହି କଥାଟି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଯଦି ତୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରିଛ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏପରି ଏକ ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନରତ ବିଶ୍ୱର କଳ୍ପନା କରିବା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଆଦୌ ବାଧ୍ୟ ହେଉ ନ ଥିବ ।

ବିଶ୍ୱଗତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ତୁମେମାନେ

ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିଛ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁଇଟିଯାକ ବିବର୍ତ୍ତନ କିପରି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ, ସେ କଥାଟିକୁ ବି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ, ସେଇଟି ଜାଣିବା ଲାଗି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ।

ଆପଣାର ବିଶ୍ୱଗତ ବିବର୍ତ୍ତନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତି କିପରି ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି ? ମୁଁ ଭାବୁଛି, ତୁମେମାନେ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିଛ, ନୁହେଁ କି ?

ଜଣେ ମରିଯାଇଛି ଓ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ଶରୀର ମରିଯାଇଛି ଓ ସେ ଏକ ନୂଆ ଶରୀର ଧରି ଜନ୍ମ ହେଉଛି । ନୁହେଁ କି ?

ହଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବାହ୍ୟ ଜଗତଟି ବିଷୟରେ କହୁଛି । ଆମେ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତଟିକୁ ଦେଖୁଛୁ, ତାହାରି ବିଷୟରେ କହୁଛି ।

ଜଣେ ମରିଯାଇଛି ଓ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି...

ନାହିଁ, ସେଇଟି ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ୟ କଥା । ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ, — ମରିଯିବା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ-ଗ୍ରହଣ, — ସେଇଟି ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଅବଶ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର କିଛି ଉପାଦାନ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇଗଲାବେଳେ ତଥାପି, ବିଲୁପ୍ତ ନ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି, କାରଣ, ଯଦି ସେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମରି ଯାଉଥା'ନ୍ତା ଏବଂ ତାହାର ଯଦି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୁପ୍ତ ଘଟୁଥା'ନ୍ତା, ତେବେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ପୁଣି କ'ଣ ବାକି ରହୁଥା'ନ୍ତା ? ତେଣୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାଦାନକୁ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ଅବଶ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, — କ୍ରମବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟଦେଇ ତଥାପି କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, — ତା' ନ ହେଲେ ସେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା ବୋଲି ଆଦୌ କହି ହେବ ନାହିଁ । ଯଦି ସବୁଯାକ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଓ କିଛିହେଲେ ବାକି ନ ରହେ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ପ୍ରକୃତିରହିଁ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଥିବ । ପ୍ରକୃତି ଜଡ଼କୁ କାମରେ ଲଗାଉଥିବ, ଜଡ଼ରୁ ନାନା ରୂପର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବ, — ଏହି କଥାଟିକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ କରିଦେଇ କହୁଛି, — ମାତ୍ର ତଥାପି — ପ୍ରକୃତିର ହାତରେ ସର୍ବଦା ଜଡ଼ର ଏକ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ପିଣ୍ଡ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ପ୍ରକୃତି ନାନାବିଧ ସଂଯୋଜନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରକୃତି ଗୋଟିଏ

ରୂପ ତିଆରି କରିଦେଉଛି, ସେହି ରୂପଟିର ବିକାଶ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଶେଷକୁ ବିଘଟନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି । ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପାଦାନ ରୂପେ ତାହା ମୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହୁ ନାହିଁ । ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ? କାରଣ, ଆହୁରି ଅନେକ ରୂପକୁ ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତିର ଜଡ଼ ବା ବସ୍ତୁର ପ୍ରୟୋଜନ ହେଉଛି । ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିଛି, ତାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ସେ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ତିଆରି କରୁଛି । ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି; ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହୁଏତ ଅସରତି ଭାବରେ ବେଶ୍ ଚାଲିପାରିବ, ଅଥଚ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଦୌ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହେଉ ନ ଥିବ : କେବଳ ସମୁଦାୟରହିଁ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଥିବ ।

ମନେ କର, ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିନ୍ ରହିଛି,— ମଡ଼େଲ୍ ତିଆରି କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିନ୍ କାମରେ ଲାଗେ, ତୁମେ ତାହାକୁ ଜାଣିଛ, ନୁହେଁ ? ତେବେ ଭଲ କଥା । ସେହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିନ୍ ଦେଇ ତୁମେ କୌଣସି ଏକ ଆକାର ତିଆରି କଲ, ଏବଂ ଗଢ଼ା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେଇଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ ତୁମେ ସେହି ଆକାରଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିନ୍‌କୁ ଏକାଠି ମିଶାଇଦେଲ ଓ ସେଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆକାର ଗଢ଼ିଲ । ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲ, ତୁମେ ତେଷା କଲ, ସଜାଡ଼ି କରି ରଖିଲ; “ଏଇଟା ହେଲା ନାହିଁ, ଏଥର ମୁଁ ଏମିତି ତେଷା କରି ଦେଖିବି” ବୋଲି କହିଲ । ଏଥର ତୁମେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଭଲ ଆକାରଟିଏ ତିଆରି କରିପାରିଲ, ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହା ତୁମର ଠିକ୍ ଇଚ୍ଛାନୁରୂପ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଦେଲ, ଆଉ ଟିକିଏ ପାଣି ପକାଇଲ, ପୁଣି କାଦୁଆ କରି ଆଉ ଏକ ଆକାର ଗଢ଼ିଲ । ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଅଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏପରି କରିପାରିବ । ଉପାଦାନଟି ସେହି ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରହିଥିବ, ମାତ୍ର ଯାହା ତୁମେ ଗଢ଼ୁଥିବ, ସେଇଟି କଦାପି ସେହି ଏକା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ତୁମେ ଯେତେଗୋଟି ଆକାର ଗଢ଼ୁଥିବ, ସବୁଟିର ଏକ ଆକାର ହିସାବରେ ସ୍ୱକାୟ ଅସ୍ଥିତ୍ୱଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ ଏବଂ ସେଇଟିକୁ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପରେ ଆଉ କିଛି ଅବଶେଷ ରହୁ ନ ଥିବ ।

ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଆକାରକୁହିଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମିଶ୍ରଣ କରି ଗଢ଼ିବାକୁ ତେଷା କରୁଥିବ ଅଥବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାନା ଆକାର ବି ଗଢ଼ିବାକୁ ମନ କରିବ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, କୁକୁରଟିଏ ବା ଘୋଡ଼ାଟିଏ କରିବାକୁ ତେଷା କରିବ, ଏବଂ ଯେବେ ସେଥିରେ ତୁମକୁ ସପକ୍ଷତା ନ ମିଳିଲା, ତେବେ ତୁମେ ହୁଏତ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁଣି କୁକୁରଟିଏ ବା ଘୋଡ଼ାଟିଏ କରିବାକୁ ବସିବ, ବା ଇଚ୍ଛା କଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଗଢ଼ିବାକୁ ମନ କରିପାରିବ । ଯଦି ତୁମେ ଘରଟିଏ ତିଆରି କଲ ଓ ସେହି ଘରଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା

ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ପାରିବ ଓ ତାହା ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର ବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମଡ଼େଲର ଘର ହୁଏତ ତିଆରି କରି ବସିବ । ମାତ୍ର କେବଳ ସେହି ପ୍ରଥମ ଘରର ସ୍ମୃତିଟି ଯାହା ବାକି ରହିବ ସିନା, ମାତ୍ର ଆଉ କିଛିହେଲେ ନ ଥିବ । ଏବଂ ତାହାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯାଇ ସ୍ମୃତିଟି ମଧ୍ୟ ଅବଶେଷ ରହିଥିବ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ, ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚେତନ ଏବଂ ଆକାରହୀନ ଜଡ଼କୁ ନେଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ତା’ପରେ ସେଥିରୁ ଏହି ବା ସେହି ଆକାରଟିକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏତିକି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କିଛି ଗଢ଼ୁଛୁ, ପ୍ରକୃତି ସେପରି କରୁ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତି ଏକାବେଳେକେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆକାର ଗଢ଼ି ଥୋଇଦେଉଛି । ମାତ୍ର ଏଲଟା ହେଉଛି କେବଳ ମାତ୍ରାର ବିଷୟ । ତାହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତି ହାତରେ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ସାଧନ ରହିଛି । ମାତ୍ର ତାହାର ଏପରି କୌଣସି ଅର୍ଥ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆକାରଟି ଭିତରେ କୌଣସି ଜୀବନତତ୍ତ୍ୱ କିଂବା ଚେତନାତତ୍ତ୍ୱ ଭଳି କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ତୁର ପ୍ରବେଶ ଘଟୁଛି,— ସେଥିରେ ଏପରି କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରବେଶ କରୁ ନାହିଁ ଯାହାକି ଏହି ଆକାରଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆକାର ମଧ୍ୟଦେଇ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ତୁମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିସିନ୍ ବେକକୁ ଯେଉଁ କଥା, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା : ତୁମେ କିଛି ତିଆରି କରୁଛ, ସେଇଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛ, ପୁଣି ତିଆରି କରୁଛ, ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଦେଉଛ । ଏହିପରି ଅଶେଷ ଥର ପାଇଁ କରୁଛ, ଏବଂ ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି, ଯେଉଁଟି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, କେବଳ ତାହାର ସ୍ମୃତିଟି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛିହେଲେ ଅବଶେଷ ରହୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଆସି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ରଖିବା, ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଉପାଦାନ ରହିବ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଆକାର ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆକାରକୁ ଗତି କରୁଥିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନୂତନ ଆକାରରେ ଏକ ନୂତନ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ କରୁଥିବ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆକାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ । ପରିଶେଷରେ ଏହି “ସ୍ଥାୟୀ ଉପାଦାନ”ଟି ବିବର୍ତ୍ତନର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସୋପାନକୁ ଆସି ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ତା’ପରେ ଏହି ସତ୍ତାଟିର ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନ-କ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାହାକି ପ୍ରକୃତିର ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେବ ଅଥବା ତାହାର ଅନୁପୁରକ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ,— ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସ୍ୱାଧୀନ ଅଥଚ ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ଚାଲିବ,— ବା ହୁଏତ ତାହା ବରଂ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବର୍ତ୍ତନର ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରୂପେ ପ୍ରକୃତିର ବିବର୍ତ୍ତନକୁ କାମରେ ବି ଲଗାଇ ପାରିବ । ଏଥର ବୁଝିଲ ? ଭାରି ଭଲ କଥା ।

ଏପରି ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏପରି ଏକ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟା

କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବେଶ୍ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଏବଂ ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ସତ, ମାତ୍ର ସେଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଆକାରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆକାରକୁ ଗତି କରିଯିବା ସକାଶେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନ ଥିବ, — ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘାୟା ବୋଲି ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନ ଥିବ, ଯାହାକି ସକଳ ବିନାଶ ଓ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯାହାକି ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ଆକାର ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତଥାପି ତିଷ୍ଠି ରହିଥିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ବିବର୍ତ୍ତନର ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ତା' ନିଜର ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସ୍ୱକାୟ ଅଗ୍ରଗତି ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ ।... ତୁମେ ଯେଉଁ ଆକାରଟି ତିଆରି କରିଥିଲ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିବ । ସେହି ଆକାରଟିର ଠିକ୍ ମଝିରେ ତୁମେ ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର ବସାଇ କରି ରଖୁଥିଲ ଏବଂ ତାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ଆକାର ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲ । ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରଟିକୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଆକାରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆକାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ଆଣିଲ । ତଥାପି ତୁଳନାତ୍ମକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଗତି କରି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେବାରେ ବି ଲାଗିଥିବ । ଏବଂ, ଏପରି ବି ଘଟିବ ଯେ, ଗୋଟିଏ ଆକାରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆକାର ମଧ୍ୟକୁ ଗତି କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାହା ସତେଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ହେବାରେ ବି ଲାଗିଥିବ, ତାହାର ଆକାରଟି ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁଚିହ୍ନିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବ ।

ବାସ୍ ଏତିକି କଥା । ତୁମେମାନେ ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ ?

ଟିକିଏ ଟିକିଏ ବୁଝିଲୁ ।

ଟିକିଏ ଟିକିଏ । ବେଶ୍ ଭଲ କଥା । ସେତିକି ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ।

ତେଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଉପସଂହାର କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବି, ବ୍ୟକ୍ତିର ବିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ ?... ତୁମର ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ନା ନାହିଁ ?... ଏବଂ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଲାଭ କରିଥିଲ ? ତାହା ଶୁଣିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ହୋଇପାରନ୍ତା । ପ୍ରକୃତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସାମୁହିକ ବିବର୍ତ୍ତନଟି ଚାଲିଛି, ତା'ଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିବର୍ତ୍ତନକୁ କିପରି ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରିବ ?

ତୁମ ଭିତରୁ କେହି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ?

ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶାଶ୍ୱତ ତତ୍ତ୍ୱଟି ରହିଛି, ସେଇଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିପରି ଜାଣିପାରିବା ଯେ...

ବାଃ, ଭଲ କଥା, ଭାରି ଭଲ କଥା । ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଦେଇଛ । ମାତ୍ର, ଏଥର ତେବେ ତୁମକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚରାଯାଇପାରିବ : ତୁମର ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଏହି ଶାଶ୍ୱତ ତତ୍ତ୍ୱଟି ବିଷୟରେ ତୁମେ ସଚେତନ ରହିଛ କି ?

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଏହା ତୁମରି ଭିତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ କି ?

ଏହା ଏପରି ଲୁଚାଯିତ ହୋଇ ରହିଛି କାହିଁକି ?

ଆମେ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସମ୍ଭବତଃ ଏପରି ହେଉଛି । ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦୁଆରଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିଦେଇ ପାରନ୍ତେ, ତେବେ ହୁଏତ ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତେ... ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ଏପରି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ,— ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ, ଜଣେ ଭଦ୍ରମହିଳା, ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅଥବା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ,— ଯିଏକି କେବେହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କିଛି ଦେଖାଇ ହେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏକି ଆପଣାକୁ ତୁମର ମନୋଯୋଗ ଉପରେ ଆଣି କଦାପି ଜବରଦସ୍ତି ଲଦି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ତୁମେ ତାଙ୍କର ସହାନରେ ବାହାରିବ ବୋଲି ସିଏ ସମ୍ଭବତଃ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ନୁହେଁ ? ସମ୍ଭବତଃ ସେ ତୁମ୍ଭ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କବାଟ ସେପାଖରେ ତୁମ ଘରଟି ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତୁମକୁ ଗୋଟିଗୋଟି କରି ଆପଣାର ଦୁଆରଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଖୋଲିଦେବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ ।

ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଲୁଚାଯିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ମୋଟେ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଦେଖିପାରୁଛି; ସବୁବେଳେ, ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁରେହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ।

ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ମନ କରିବା କି ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଅନାଇ ଦେଖିବା କି ?

(ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ)

୪ ତିସେମ୍ବର ୧୯୫୭

“ସୃଷ୍ଟିର ସକଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ ଚିରନ୍ତନ ଓ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଆମେ ବସ୍ତୁତଃ ସେକଥା ବେଶ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ । ଜୀବସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରଟି ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ହୋଇ ରହିଛି । ଆପଣାର ପ୍ରକାରଟି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆକାର ଧାରଣ କରିବାକୁ ତାହା କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନାହିଁ ବା ସେପରି ହେବା ଲାଗି ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ହଁ, ଏକଥା ସତ ଯେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ଏହି ଜଗତରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରମାନ ଆସି ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି; ଏପରି ହେଉଛି, କାରଣ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ସତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବିଶ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପରମ ଚୈତନ୍ୟଶକ୍ତି ଆପଣାର ପ୍ରାଣଗତ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଉଛନ୍ତି ଓ ଆପଣାର ସୁସୀ ଲାଗି ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗର୍ବିତା ଲାଗି ମନ କରୁଛନ୍ତି । ତଥାପି ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ କେବଳ ଆପଣାର ସ୍ୱକାୟ ଛାଅଟିରେହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ କେବଳ କେତୋଟି ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟତୀତ ମୂଳ ଛାଅଟିକୁହିଁ ସର୍ବଦା ବଜାୟ ରଖୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଆପଣାର ଚେତନା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧାହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ସେଇଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ କୌଣସି ଅନ୍ୟ-ଚେତନା ଭିତରକୁ ଯିବା ଲାଗି ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ । ସେ ଆପଣା ପ୍ରକୃତିର ସାମାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ଏହି ସାମାଗୁଡ଼ିକୁ ଲଂଘନ କରି ଅନ୍ୟ-ପ୍ରକୃତି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ତାହାର କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ । ପରମ ଅନନ୍ତ ସତ୍ତାର ଚୈତନ୍ୟଶକ୍ତି ଯଦି ଜଡ଼ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟାଇ ସାରିବା ପରେ ପ୍ରାଣର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟାଇଛି ଓ ପ୍ରାଣ ପରେ ମନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟାଇଛି, ତେବେ ସେଥିରୁ ଆମେ କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପର ଆପଣାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିସୃଷ୍ଟି ରୂପେ ତାହା ଅତିମାନସର ବି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟାଇବ । କାରଣ ମନ ଓ ଅତିମାନସ ହେଉଛନ୍ତି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ମଣ୍ଡଳର ଦୁଇଟି ପୃଥକ୍ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତତ୍ତ୍ୱ । ମନର ସ୍ଥାନ ଏଠି ଅବିଦ୍ୟାର ଏହି ନିମ୍ନତର ସ୍ତରରେ ଓ ଅତିମାନସର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପରମସ୍ଥାନର ସେହି ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରେ ।

ଏହି ପୃଥ୍ବୀହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟାର ପୃଥ୍ବୀ ଓ କେବଳ ତାହାହିଁ ହେବା ଲାଗି ତାହା ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇରହିଛି; ତେଣୁ ପରାର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଉଚ୍ଚତର ମଣ୍ଡଳର ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଇହଲୋକର ଏହି ନିମ୍ନତର ଅର୍ଦ୍ଧକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ଅଥବା ସେଗୁଡ଼ିକର ନିଗୁଡ଼ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବା ଲାଗି ବିଧାତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଛି ବୋଲି କହିବାକୁ ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । କାରଣ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକର ଏଠାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ବ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଅତି ସଂଗୁପ୍ତ ଓ ଅତର୍ଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଛି ଓ ତାହା ସହିତ କୌଣସି ସଂଯୋଗସଂସ୍ଥାନ କରିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ତାହାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିଦେବା ନୁହେଁ । ଏହି ଅବିଦ୍ୟାଗତ ବିସୃଷ୍ଟିର ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି; ଯେତିକି ଚେତନା ଓ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିପାରିବା ଲାଗି ତାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିଲା, ସେ ତାହା ହାସଲ କରି ସାରିଛି । ଯେଉଁଯାଏ ଯିବାର ଥିଲା, ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି । ଯଦି ସେ ଏହି ସୀମାଟିକୁ ଡେଇଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ କେବଳ ଆପଣାର ମନୋମୟତାର ଅଧିକ ବୃହତ୍ ଚକ୍ରଟି ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ଆବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆଉ କିଛିହେଲେ କରିପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ମନର ଚକ୍ରଟିରେ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହେବାହିଁ ମନୁଷ୍ୟସାମର୍ଥ୍ୟର ଶେଷ ସୀମା; ଏହି ଚକ୍ରଟିରେ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ସେ ଯେଉଁଠାରୁ ଆପଣାର ଯାତ୍ରାରମ୍ଭ କରିଛି, ତାକୁ ବାରବାର ଠିକ୍ ସେହିଠାକୁହିଁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏହି ଭଉଁରି ଭିତରୁ ବାହାରି ଆଉ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବା ଲାଗି ମନର ଆଦୌ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରିବା କିଂବା ଉପରକୁ ଉଠି ବା ପାର୍ଶ୍ବଦେଶରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରି ପରମ ଅନନ୍ତ ସତ୍ତାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଯାବତୀୟ ଧାରଣାକୁ କେବଳ ଏକ ଦୁରାଶା ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମାକୁ ମନୁଷ୍ୟସୀମା ପାର ହୋଇ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ, ଯଦି ତାକୁ ଏକ ଅତିମାନସ କିଂବା ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ତାକୁ ଏହି ଜାଗତିକ ଅସ୍ତିତ୍ବଟିକୁ ଛାଡ଼ିବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ହୁଏତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଭୂମିରେ ବା ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଥବା ସେହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଓ ଅନନ୍ତଶାଶ୍ବତ ସତ୍ତାରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

ବିଦ୍ୟାବାବକ (ବଂ), ପୃଷ୍ଠା. ୮୨୭-୨୮

ବସ୍ତୁତଃ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ରୂପେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନୂତନ ପାରାରେ ରହିଥିବା ନୂତନ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ଟିପି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସେଇଟିକୁ ଏକତ୍ର କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି, ପରିଚ୍ଛେଦଟି ଶେଷ ହେବାବେଳକୁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବ । କାରଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିଲି, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ତାହାରି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ତେବେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏପରି କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ଯାହାକି ବେଳେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଟିରେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ, ତାହାର ପ୍ରାୟ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେବ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ଅନୁସରଣ କରି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥା'ନ୍ତି, ସେହି ପଦ୍ଧତିଟି ସକାଶେହିଁ ଏପରି ହୋଇଥାଏ । ସିଏ ସତେଯେପରି ଆପଣାକୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ବା ମଣ୍ଡଳର କେନ୍ଦ୍ରରେ ନେଇ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ଆପଣାକୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଚକର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ନେଇ ରଖନ୍ତି, ଯାହାର କାଠିଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥା'ନ୍ତି । ଏବଂ ସିଏ ସର୍ବଦା ନିଜର ମୂଳ ବିନ୍ଦୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଉଟି ଯାଆନ୍ତି ଓ ତା'ପରେ ସମସ୍ତ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଉପରିଭାଗ ଯାଏ ବି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି କରିବାରେ ଲାଗିଥା'ନ୍ତି । ଏଥିରୁ ଏଭଳି ଏକ ଧାରଣା ହୋଇଥାଏ ଯେ ସିଏ ଯେପରି ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି କହୁଥା'ନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କର କଥାଟିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା, ସେଥିଲାଗି ବିଚାରଟିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝାଇ ଦେବା ଲାଗିହିଁ ସେ ସେପରି କରୁଥା'ନ୍ତି । ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆମର ସ୍ମରଣ-ଶକ୍ତିଟିକୁ ଭାରି ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏହି କଥାଟି ଉପରେ ମୁଁ ଏତେ ଜୋର ଦେଇ କହୁଛି, ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗତି କରି ନ ପାରିଲେ ତୁମେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥପାଠ ଦ୍ଵାରା ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ତେବେ ଏଇଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଜାଲ ପରିହିଁ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣାର ବାଚନିକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହେବ ।... ଏଠି ସବୁଯାକ ବିଚାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସି ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପରିଧି ପାଖରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭିନ୍ନ ନାନାବିଧି ଦିଗରେ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି କି ?... କିଛି ନାହିଁ ?

ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ନୁହେଁ ? ମୁଁ ପଚାରି ଏବଂ ମୁଁ ଭଲ କରି ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର, କାରଣ ପ୍ରମାଣଟିର ଶେଷଯାଏ ନ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ଆମକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ

ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେହି କଥାଟି ମୋଟେ ଜଣାପଡୁ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ, ଯଦି ଆମକୁ ସମୁଦାୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟିକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ । ଅବଶ୍ୟ କାହାର ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକ ଏକାଗ୍ର ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଭିନ୍ନ କଥା ହେବ । କ୍ଷେଷଯାଏ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, ମୂଳରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେକଥାଟି ଭୁଲିହୋଇ ଯାଇଥିବ । ଏବଂ, ନିଜର ଚିତ୍ତପ୍ରଣାମାନ ଲେଖିବା,— ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିତ୍ତପ୍ରଣାମାନ,— ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କୌତୁହଳୋଦ୍ଦୀପକ ହେବ, ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ମୂଳ ବିଚାରର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାରାର ସାରାଂଶଟିଏ ଚିପି ରଖିବା,— ଯେପରିକି ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରି ଦେଖିହେବ,— ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ହୋଇପାରିବ ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜାତି ସେହି ଜୀବଜାତିର ବିଶେଷ ଜୀବଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତା’ ଗଠନର ବିଶେଷ ଚରୁଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବଜାତିରେ ପରିଣତ କିଂବା ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବା ପାଇଁ ତାହା ଆଦୌ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ । କୁକୁର କୁକୁର ହେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ହୋଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଏ ଏବଂ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ହାତୀଟିଏ ହେବା ପାଇଁ କେବେ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ । ଏହି କଥାଟିକୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି, “ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ବି କ’ଣ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିବାରେହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବ ବା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଉକିଛି ହେବା ଲାଗି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଅତିମାନବରେ ପରିଣତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତାଟି ମଧ୍ୟକୁ ସେ ଆପଣାକୁ ଜାଗୃତ କରି ନେଇଯିବ ?

ଏହାହିଁ ସମସ୍ତ ପାରାଟିର ସାରାଂଶ ।

ମାତ୍ର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ବ୍ୟାଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଉ, ଏକ ଆଲୋଚନାଶୀଳ ମନ ନେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମ ସଭା ଭିତରେ ରହିଥିବା କୌଣସି ଏକ ଉପାଦାନ ଏଥିରେ ମୋଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ତାହା କେବଳ ବାହ୍ୟତମ ଆକାରଟି ବିଷୟରେହିଁ କୁହାହୋଇଛି, ସଭାର ସେହି ଉପର ଖୋଲଟି ବିଷୟରେ କୁହାହୋଇଛି; ମାତ୍ର ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା

ଏପରି ‘କିଛି’କୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ, ଯାହାର କି ସେହି ଆକାରଟିର ସୀମାତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଓଲଟି ଏକ ଅପ୍ରତିରୋଧୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଥାଏ । ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇ ଦେବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ।

ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ ଗୁହ୍ୟାଳିତ ଜୀବ ଦେଖିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ଯାହା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ତାହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଉ କିଛି ହେବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତର୍ଗତ ପ୍ରୟୋଜନହିଁ ସର୍ବଦା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । ସେପରି ଅନେକ କୁକୁର, ବିଲେଇ, ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ଏପରିକି ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି । ବାହ୍ୟ ରୂପଟିରେ ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଯାହା, ତାହାହିଁ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଭିତରେ ବେଶ୍ ବୋଧ ହେଉଥିବା ଜୀବନ୍ତ ଏପରି କିଛି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରୂପର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସକାଶେ ସ୍ୱଷ୍ଟତଃ ପ୍ରୟାସ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ଏବଂ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ଏହି ପ୍ରାଣୀ-ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ତରଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଏକ ମନୁଷ୍ୟୋଚିତ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସତୋଷଜନକ ଅର୍ଦ୍ଧପ୍ରାଣୀସ୍ତରୀୟ,— ଆପଣାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି-କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସତୋଷଜନକ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସାଧନଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥା ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅସତୋଷଜନକ,— ଜୀବନଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଉକିଛି ହେବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ “ଅସଂଶୋଧନୀୟ” ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁବେଳେ ରହିଛି । ତେଣୁ, ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି : ଖାସ୍ତା ରୂପଟି ଲାଗି ଉପସ୍ଥିତ ଜୀବଜାତିର ରହିଥିବା ଏହି ପ୍ରବଳ ଅଭୀପ୍ତିଟି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପଳପ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ବିକଶିତ ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ପାରିବ ନା ଏହା କେବଳ ଏହିପରି ହୋଇହିଁ ରହିଥିବ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଥିବା ଅବିନାଶୀ ଚେତନା ରୂପଟିର ବିନାଶ ଘଟିଲେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରର ରୂପରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯାହାକି ଆମ ଜାଣିବାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ନାହିଁ ?

ତେଣୁ, ଆମ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ରହିଛି : ଏହି ଉଚ୍ଚତର ରୂପଟିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ କିପରି ? ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ଉପରେ ବିଚାର କଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ହୋଇଉଠିବ । ଆମେ କଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରି ପାରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କ’ଣ ତାହା ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଏକ ନୂତନ ରୂପର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସକାଶେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ରୂପଟି କ’ଣ ଆପଣାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ନେଇଯିବ, ବା ଏହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ହେବ,— ଯେଉଁ ଉପାୟଟି କି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀରେହିଁ ସେହି ନୂତନ ରୂପଟିର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବ ?

ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବ ନା କୌଣସି ଏକ ନୂତନ ଚର୍ଚ୍ଚର ସହଯା ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବ ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହୋଇ ରହିଛି ଓ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିନ୍ତାମାୟା ଯାହା ହେବା ଲାଗି ଅଭୀଷ୍ଟା ରଖୁଛି,— ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକତାକୁ ସେଇତାକୁ ଏକ କ୍ରମୋତ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ, ଅଥବା ମଝିରେ ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ରହିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ମନୁଷ୍ୟଶରୀରଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ରୂପ ବା ଶରୀରର ଆବିର୍ଭାବ ସକାଶେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା ? ସେଇ ନୂତନ ଆବିର୍ଭାବର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ହୁଏତ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନ ଥିବା ଏବଂ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିଟି ସହିତ ତାହାର ହୁଏତ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ଥିବ ? ଆମେ କ’ଣ ଏପରି ବି ଆଶା କରି ପାରିବା ଯେ, ଏହି ଯେଉଁ ଶରୀରଟି ଆମର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନର ପାର୍ଥବ ରୂପାୟଣରେ ସାଧନ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା କ୍ରମୋତ୍ତର ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ଏପରି କୌଣସି ଏକ ରୂପକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବାର ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ଲାଜ କରିବ, ଯାହାକି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିପାରିବ, ନା, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଏହି ଶରୀରଟିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠିହେଲେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥିବା ଆଉ ଏକ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ?

ତାହାହିଁ ସମସ୍ୟା । ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ସମସ୍ୟା ।

ଯଦି ତୁମେ ସେହି ସମସ୍ୟାଟି ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତେବେ ତାହା ତୁମକୁ କିଛି ଅଧିକ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯାଇପାରିବ ।

ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ।

(ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ)

ପ୍ରବଚନଟି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଛାପାହେବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମାଆ

ସେଥିରେ ଏହି ମତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ :

ଦୁଇଟିଯାକ କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ?

ଦୁଇଟିଯାକ ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବେ । ଗୋଟିଏ ରହିଲେ ଅନ୍ୟଟି ଅବଶ୍ୟ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇ ରହିବ, ସେପରି ଭାବିବାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ।

ହଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇପାରିବ କି ?

ହଁ, ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟତର ଏକ ସ୍ଥଳ ରେଖାଚିତ୍ର ଭାବରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ । ଏବଂ ଏଭଳି ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହି ଅନ୍ୟତର ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ହେବ । କାରଣ ଦୁଇଟିଯାକରହିଁ ସ୍ୱକାୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ସ୍ୱକାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟିଯାକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବେ ।

ଆମର ମନ ସବୁବେଳେ ବାଞ୍ଛିବାକୁହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ,— ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେପରି ଘଟେ ନାହିଁ । ଏପରିକି, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିବ, ଆମର ସକଳ କଳ୍ପନାଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଦାପି ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯାହା ଭିତରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଅଭୀଷ୍ଟା ରହିଛି ଏବଂ ଭିତରେ ଏକ ସୁନିଶ୍ଚୟତାର ବୋଧ ବି ରହିଛି, ଏହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସକାଶେ ତାହାରି ଲାଗିହିଁ ଆହ୍ୱାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ।

ସର୍ବତ୍ର, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସର୍ବଦା, ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ, ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ଏବଂ ଯାହାକିଛି ହେବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସିବ । ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ହୁଏତ ଅଜ୍ଞବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିପାରେ, ମାତ୍ର ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହେବହିଁ ହେବ ।

ଇତର ଜୀବ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେପରି ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନାର ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରିଛି,— ସେହି ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିପାରି ନାହିଁ,— ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ସମ୍ଭାବନା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବ : ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା’ ନିଜ ବାଟରେ ପ୍ରୟାସ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଏବଂ ଏହି ସବୁଯାକ ଏକତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତର ଉପଲବ୍ଧିଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣୁଥିବେ ।

ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହୁଏତ ପଚରାଯାଇପାରିବ : ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁସବୁ ଜୀବଜାତି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ମଣିଷରୂପୀ ଜୀବଜାତିଟି କ’ଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେବ ?... ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରୁ କେତେକ ଜୀବଜାତିଙ୍କର ବିଲୟ ଘଟିଛି । ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ମୋଟେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଇ ନାହାନ୍ତି । ସେପରି ଘଟିଛି ବୋଲି ମୋର ମନେ ହେଉ ନାହିଁ; ଏବଂ, ଯେଉଁ ଜୀବଜାତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ବୀଜ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଏହି ଅଗ୍ରଗତିର ସମ୍ଭାବନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିଲା, ସେମାନେ କଦାପି ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହୋଇ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି । ବରଂ ଏପରି ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବକ୍ର ଦେଇ ଗତି

କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବଜାତିର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସିବ, ଏବଂ ହୁଏତ ଏପରି ବି ଘଟିବ ଯେ, ଯାହାକିଛି ନିମ୍ନତର ଜୀବଜାତିଟିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଛି, ସମ୍ଭବତଃ ସେଇଟି ପୂର୍ବର ଅନେକ ଜୀବଜାତିକ ପରି ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ରହିବ, ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବ ।

ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏହି କଥାଟିକୁ ପାସୋରି ପକାଇ ଯେ, ସବୁକିଛି ଯେ ସମ୍ଭବ, ହଁ, ସବୁକିଛି, ଏପରିକି ପରସ୍ପରର ଏକାନ୍ତ ବିରୋଧାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଯେ ସମ୍ଭବ, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ; ମାତ୍ର ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ସମ୍ଭାବନା ବୋଲି ଯାହାକିଛି ରହିଛି, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବା ଲାଗି ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି ।

“ରାସାୟନିକ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିବେଶରେହିଁ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଓ ଜୀବନ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଉଛି ବୋଲି ଯଦି ପରେ କେବେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ସେହି ସଂଯୋଗଟିରୁ କେବଳ ଏତିକି ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଯେ କେତେକ ବିଶେଷ ଭୌତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେହିଁ ଜୀବନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ମାତ୍ର କେତେକ ରାସାୟନିକ ପରିବେଶହିଁ ଯେ ପ୍ରାଣରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରେ, ପ୍ରାଣର ଉପାଦାନରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଅଥବା ଅଜୈବକୁ ଜୈବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବାରେ ବିବର୍ତ୍ତନଗତ କାରଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେଥିରୁ ଏକଥାଟି କଦାପି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନ କେବଳ ଆପଣାର ଆୟତନଟି ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ, କେବଳ ଆପଣା ସକାଶେହିଁ ରହିଥାଏ, ଆପଣାର ସ୍ୱକୀୟ ସ୍ୱଭାବଟି ଅନୁସାରେ ଆପଣାର ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତିବଳରେହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଥାଏ; ଏବଂ ଏହି ସୋପାନର ଉପରେ ବା ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ତାହାର କାରଣ କିଂବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଣାମ ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାର୍ଥକ ପ୍ରକୃତିର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସୋପାନକ୍ରମରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ ।”

ବିଦ୍ୟା-ଜୀବନ (କ*), ପୃଷ୍ଠା-୮୨୯

ମାଆ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବ କିପରି ହେଲା ?

ଏଠାରେ* ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି

*“ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁସବୁ ତଥ୍ୟ ନେଇ କାରବାର କରୁଛି, ତାହା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହା ଯେଉଁସବୁ ସାଧାରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଦୀର୍ଘକାଳ ଯାହା ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ କେତୋଟି ଦଶନ୍ଧି କିଂବା କେତୋଟି ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ; ତା’ପରେ ଆଉ ଏକ ସାଧାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଓ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାହାର କରେ । ଏପରିକି, ଯେଉଁ ଗୋଟିକ ବିଜ୍ଞାନରେ

ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଯିବା, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ଥାଇ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତତ୍ତ୍ୱ ପଦ୍ଧତି ତତ୍ତ୍ୱ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରୁଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ବରଂ କ୍ରମବଦ୍ଧ କେତୋଟି କଳ୍ପନା ପରିହିଁ ବୋଧ ହେଉଛନ୍ତି । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ସେହିପରିହିଁ ମନେହେବ । ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କାରଣ ତାହାକୁ ଏକ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ; ଏଇଟିକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସହଜ; ମାତ୍ର ସତ୍ୟତା ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର । ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ସେଥିରେ ସମ୍ଭବତଃ କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ମୃତିକୁ ଆଧାର କରି ରହିଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ନ ଥିବାରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କଳ୍ପନା ଏବଂ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଶୟାତ୍ମକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ଯେକୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଗୁଣୀ ନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତି ଲାଗି ତାହାକୁ ବୁଝିବା ଓ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ନ ଥାଏ । ପ୍ରଥମେ କଣେମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ବାସ କରୁଥିଲା, ତା’ପରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଆସିଲେ ଏବଂ ଏପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ବି ଥିଲା, ଯାହାକି ତଥାପି ଏକ ମନୁଷ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନ ଥିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ଏକ ମଣିଷ ପରି ଦିଶୁଥିଲା,— ଏହିସବୁ କଳ୍ପନାଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଯେତିକି ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାର ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତା’ଠାରୁ କଦାପି ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଆପଣାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।

ଏପରି ଅନେକ ପରମ୍ପରା,— ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଆମେ କେବଳ ଲୋକମୁଖରେ ରହି ଆସିଥିବା ପରମ୍ପରା ବୋଲି କହିପାରିବା ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯାହାର ପ୍ରାମାଣିକତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଂଶୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ; ମାତ୍ର ଏହି ପରମ୍ପରାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଆଧାର କରି ରହିଛି,— ଏପରି ଅନେକ ପରମ୍ପରାରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ଯେ ଏକ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାଗତ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରାହିଁ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟଯୁଗ କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା । ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟତର ଅତିମାନସ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଲାଗି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ

ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିହୁଏ, ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଳ୍ପିତ ବା ତତ୍ତ୍ୱିକ ହୁଏ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାହାହିଁ ଘଟିଥାଏ ।

ପ୍ରଶାସନୀତର ପୂର୍ବସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟି ଠିକ୍ ତାହାରି ଭଳି । ଅର୍ଥାତ୍, ଉଚ୍ଚତର ଜଗତଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରୁଥିବା ସଭାମାନେ ଏକ ସଂକେତଶ୍ରୀ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତୀକରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ଆପଣା ଲାଗି ଶୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଶରୀରମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ସମ୍ଭବତଃ ଏପରି ମୋଟେ ଘଟି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିମ୍ନତର ଜୀବଜାତିମାନେ କ୍ରମୋତ୍ତର ବିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ଵାରା ଆଦୌ ଏକ ଶରୀରକୁ ସମ୍ଭବ କରି ନାହାନ୍ତି ଯାହାକି ଶେଷରେ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛି ।

ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଗୁରୁବିଦ୍ୟାର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଚେତନା, ତା'ପରେ ଶରୀର । ଚେତନାହିଁ ଆପଣାକୁ ସଂକେହିତ କରିଆଣି ନିଜ ଶରୀରର ନିର୍ମାଣ କରୁଛି । ମାତ୍ର, ବସ୍ତୁବାଦୀ ବିଚାରଟି ଅନୁସାରେ ଆଗ ଶରୀର ଓ ତା'ପରେ ଯାଇ ଚେତନା । ଶରୀରହିଁ ଚେତନାଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ଭବ କରୁଛି । ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଏବଂ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କ୍ରିୟା-ବିକ୍ରିୟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେହିଁ ଚେତନା ଆପଣା ଲାଗି ଏକ ଶରୀରକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି । ଏବଂ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଯେପରି ବିନ୍ୟାସ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ବେଶ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିର ଚେତନାହିଁ କୌଣସି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଓ ତାହାର ରୂପାନ୍ତରରେ ସହାୟତା କରୁଛି, ଯେପରିକି ଏହି ଶରୀରଟି, — ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେଉ ବା ପରସ୍ପରାନୁବର୍ତ୍ତୀ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟଦେଇ ହେଉ, — ସେହି ଚେତନାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସଂଶୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ଯେ ହେଉଥିବ, ସେମାନେ ତାହାକୁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲିହିଁ କହିବେ । ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଖରୁ, ନିମ୍ନରୁ, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକଥାକୁ କଦାପି ସ୍ଵୀକାର କରିବେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ସେକଥା ଯାହାହେଉ ପଛକେ, ଅଜ୍ଞାନ କଦାପି ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ବୋଲି ବୁଝାଇ କହିବାକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କଥାହିଁ କରୁଛି । ଜାଣିବା ଅପେକ୍ଷା ସନ୍ଦେହ କରିବାହିଁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଥିବାରୁ, ମନୁଷ୍ୟର ମନ ସବୁକିଛିରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେହିଁ ବେଶ୍ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । ତାହାକୁହିଁ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମ କ୍ରିୟା ଓ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗତିପଥ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ତେଣୁ ସେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ।

ରୂପାୟଣ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପରେ, ଆଗ କଳ୍ପନା । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କଥା । ଏବଂ,

ଯେଉଁମାନେ ଅତୀତ ସହିତ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁହି ଆଦର୍ଶ ମାନବର ସ୍ମୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ; ମନୁଷ୍ୟଜାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେହି ଆଦର୍ଶ ମାନବ ତା'ଠାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରର । ସେହି ଆଦର୍ଶ ମାନବ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୂପେହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି; ଆପଣାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରକୃତରେ ଯେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ, ସେ ତାହାରି ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛି ।

(ମାଆ ନାରବ ରହିଲେ)

ଅନୁକରଣ କରିବା ଲାଗି, “କାହାର” ନକଲ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଲାଗି ଜୀବନରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଏହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ନାନା ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା; ଉଦିତ-ଜଗତରେହିଁ ସେହି ପ୍ରବୃତ୍ତିଟିର ଉନ୍ନେଷ ହୋଇ ସାରିଥାଏ, ମାତ୍ର ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ତରକୁ ଆସି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାକୁ ଲାଗେ । ଏହାର ଅଗଣିତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇପାରିବ । ଏବଂ, ସେହି କାରଣରୁ, ଆମେ ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ବୋଲି ବେଶ୍ କଞ୍ଜନା କରିପାରିବା ଯାହାକି ନକଲ କରିବାକୁ, ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରରୂପଟିର କେତେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ସାଦୃଶ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ତତ୍ପର ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଗୁଡ଼ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଣାଳୀରେ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରରୂପଟିର ପ୍ରକାଶ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହାରି ନକଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ । ଏବଂ ତେଣୁ ଆମେ ସମ୍ଭବତଃ ଏପରି କହିପାରିବା ଯେ, ବାରବାର ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରି ଏବଂ ଆପଣାର ସେହି ପ୍ରୟାସରେ କ୍ରମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିହିଁ ଏଠାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ-ପ୍ରରୂପଗୁଡ଼ିକର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା ।

୧୮ ତିସେମ୍ବର ୧୯୫୭

ବିଦ୍ୟାଳୀକ (ଇଂ) ପ୍ରକର ୮୨୯ ପୃଷ୍ଠାରୁ

ମାଆ ଗୋଟିଏ ଅନୁଲେଦ ପାଠ କଲେ ।

ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁର ଆବିଷ୍କାର କରିଛି ସେଇଟି ହେଉଛି ଯେ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଲୌଚିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେପରି ବୋଲି ବୋଧ ହୁଅନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ସେପରି ନୁହନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ଶରୀର, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ, କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ବା ଏକ ଭୂଦୃଶ୍ୟକୁ ଅନୀତ ଦେଖୁଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜର ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଛ, ତୁମର ସ୍ପର୍ଶଶକ୍ତି ଓ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣୁଛ, ଏବଂ ଆହୁରି ଟିକିନିଖି କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ନିଜର ଗ୍ରାଣ ଏବଂ ସ୍ୱାଦଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ । ଏହି ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ କହୁଛି : “ତୁମର ଏହି ସବୁଯାକ ଜାଣିବା କେବଳ ଭ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ; ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଯେପରି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ କଦାପି ସେପରି ଦେଖୁ ନାହିଁ; ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଯେପରି, ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ କଦାପି ସ୍ପର୍ଶ କରୁ ନାହିଁ; ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଯେପରି, ଆପଣାର ଗ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଆଦୌ ସେପରି ଜାଣୁ ନାହିଁ । ତୁମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତଦନୁସାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେହିଁ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁର ସଂପର୍କରେ ଆସୁଛ । ମାତ୍ର ସେହି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛ ଓ ଜାଣୁଛ, ତାହା ହେଉଛି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଲି ଉପରସ୍ତରଟାକୁହିଁ ଦେଖିବା ଓ ଜାଣିବା, ତାହା କେବଳ ଏକ ବାହ୍ୟ ଜାଣିବା ଓ ଦେଖିବା । ତେଣୁ ତାହା ଭ୍ରମମୟ ଓ ଅସତ୍ୟ ।”

ବିଜ୍ଞାନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତୁମକୁ— ଏପରିକି ଅଣୁଗୁଡ଼ିକର ନୁହେଁ,— ମାତ୍ର ଏକ ଅଣୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଏପରି ଏକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ପିଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ପଦାର୍ଥଟି ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛି । ଏପରି ଆଦୌ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାକୁ କି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମୁଖ, ଏକ ନାସିକା, ଚକ୍ଷୁ ବା ଗୋଟିଏ ପାଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ । ଏଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଭାସ । ଏବଂ ଏଥିରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ,— ପୂର୍ବଜାକର ସେହି ଏକାନ୍ତ ଅନମନୀୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀମାନଙ୍କ ପରି,— ପୃଥିବୀ ହେଉଛି କେବଳ

ଏକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଅନୁଭୂତି । ଏଭଳି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭାରି ବଡ଼ ଆବିଷ୍କାର, ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ବଡ଼ ଆବିଷ୍କାର । ସତେଯେପରି ଆଉ ଗୋଟାଏ ପହୁଣ୍ଡ ଆଗକୁ ପକାଇଲେହିଁ ସେମାନେ ପରମ ସତ୍ୟର ପରିଚୟ ପାଇଯିବେ । ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି “ମୁଁ ଏଭଳିକୁ ଦେଖୁଛି ଏଭଳିକୁ ଶୁଣି କରୁଛି, ଏଭଳିକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏ ବିଷୟରେ ମୋର ଆତ୍ମା କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ” ବୋଲି କହିବ, ବିଜ୍ଞାନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାହାକୁ କେବଳ ଅର୍ଥହୀନ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯାଇପାରିବ । ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଯେପରି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ସେପରି କହିବ । ତେଣୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ପଥରେ ଗତି କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେହି ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଓ ପୃଥ୍ବୀଟିକୁ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଦେଖୁଛ, ସେମାନେ ତାହାକୁ ଭ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ।

ତେବେ ଏହା ପଛରେ ରହିଥିବା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟି ପୁଣି କ’ଣ ? ଅଧ୍ୟାତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅନୁଶୋଧ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତୁମକୁ କହିବେ, “ଆମେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିଛୁ,”— ମାତ୍ର, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିବାପେକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରମାଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିବାଦାତୀତ ବୋଲି କହିପାରିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ତା’ ଲାଗି ବିବାଦାତୀତ ହୋଇପାରିବ । ଏବଂ ଏହି ବିଚାରଟିକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଆଗକୁ ନେଇପାରିଲେ...

କୌଣସି ଅନୁଭବ ଅଥବା କୌଣସି ଆବିଷ୍କାର ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଆଣି ଦେଇଥାଏ, ଏହିସବୁ ପ୍ରତିଭାସବୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ଲାଗି ଏବଂ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ, ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବା ଲାଗି ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଣି ଦେଇଥାଏ, ସେହି ଅନୁଭବଟିର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିଟି ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବା ଲାଗି ତାହା ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଣିଦିଏ, ତାହାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟଟିକୁ ହୁଏତ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ଵାରାହିଁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦିଆଯାଇପାରିବ । ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ସାମୂହିକ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଭିନ୍ନରୂପେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବାର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ରହିଥିବ, ସେଇଥିରୁହିଁ ତା’ ମୂଲ୍ୟର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣତମ ପ୍ରମାଣଟି ମିଳିଯାଇପାରିବ । ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାସବୁଟିକୁ ଆମେ ପୃଥିବୀ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟରୁ ତାହାର ମୂଲ୍ୟଟି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇପାରିବ । ଏକ

ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ଉପରେ କୌଣସି ଅନୁଭବର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟି ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହାକୁହିଁ ତାହାର ଅନୁସାଧାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ କୁହାଯିବ । ଯିଏ ଏକ ଅନୁଭୂତି ପଦରେ ଆନନ୍ଦ, ପରମ ଶାନ୍ତି, ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରୁଥିବ, ତା' ଲାଗି ଏହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟରୁ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର ବାହ୍ୟ ରୂପାୟଣଗୁଡ଼ିକରେ ତାହାର କ'ଣ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବା ନ ପଡ଼ିବ, ସେହି କଥାଟି କେବଳ ଅନୁଭୂତିଟି ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବ,— ତାହା ସମ୍ଭବତଃ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବପ୍ରଥମ କାରଣଟି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ; ମାତ୍ର ଏହି ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ କଥାର ନିରୂପଣ କରିପାରିବା, ଯାହାକି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଲାଭଳି ଏକ ପ୍ରମାଣରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲା ପରି ବୋଧ ହେଉଛି । ଅନୁଭୂତିଟି ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଓ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତାଟିକୁ ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ, ଏଠାରେ ତାହାରି କଥାହିଁ କୁହାଯାଉଛି । ସାଧାରଣ ଚେତନା ଲାଗି ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ “ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ” ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚେତନାଟି ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ, ଯଦି ସେହି ଚେତନାଟିକୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚାରିତ କରିଦେଇପାରୁଥିବ, ତେବେ ତାହାର ଅନୁଭୂତିଟି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି, ତଦ୍ଵାରା ତାହାରି ଏକ ଆଶ୍ଚକ,— କେବଳ ଆଶ୍ଚକ,— ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯାଇପାରିବ । ମାତ୍ର, ଆହୁରି ଟିକିଏ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯାଇ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବ, ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଯଦି ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜସତାର ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବ, ଯଦି ସେ ଆପାତତଃ ଆଦୌ ସମାଜସତାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହି ନ ଥିବା ବାହ୍ୟ ଜଗତଟି ମଧ୍ୟରେ ବି ସେହି ସମାଜସତାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାହାହିଁ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିବ ଏବଂ ନିତାନ୍ତ ଜଡ଼ବାଦୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସ୍ଵୀକାର କରିବା ଲାଗି କଦାପି ଅନିଚ୍ଛୁକ ହେବ ନାହିଁ । ଏହି ଭ୍ରମମୟ ପ୍ରତିଭାସଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ବାସ କରୁଥିବା ଏହି ପୃଥିବୀଟିର ତୁଳନାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ଅଧିକ ସମାଜସତାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁଖକାରୀ କୌଣସି ଏକ ସମ୍ଭବରୂପେ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇପାରନ୍ତା, ତେବେ ସେହି ପ୍ରମାଣଟିକୁ କେହି କଦାପି ଅସ୍ଵୀକାର କରି ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଯଦି ଏହି ବିଚାରଟିକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇ କହିବା, ଯଦି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଯେପରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି, ଚେତନା ଏବଂ ଆଲୋକ ଏହି ଜଗତରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇଦେବ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ

ଜାତିର ନିର୍ମାଣକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥାଣିବ, ତେବେ, କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ଥିଲେ ଯେପରି ବାନର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ବକୁ କଦାପି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରି ନ ଥା'ନ୍ତେ, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂତନ ସରାଗୁଡ଼ିକର ଅସ୍ତିତ୍ବକୁ କଦାପି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତା ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଏତେବେଶୀ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥା'ନ୍ତେ ଯେ ଯଦି ସେହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ମନୁଷ୍ୟର ବିଭ୍ରାତକାରୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ବି ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତା, ତେବେ ଯାଇ ତାହା ହୁଅନ୍ତା ।

ଏହିସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟରୁ ହୁଏତ ଏପରି ମନେ ହୋଇପାରେ ଯେ, କ୍ଷମତାର ଦିଗଟିକୁହିଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାମାଂସାତ୍ମକ ତଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଭାବ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ, ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ବିଭାବଟିହିଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ଆସିବ, ଏପରିକି ଆନନ୍ଦ ବା ସତ୍ୟତାର ଦିଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ମାମାଂସାତ୍ମକ ହେବ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ନୂତନ ଜାତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ହେଲେ, ତାହା ଯେପରି ଲୁପ୍ତ ହୋଇ ନ ଯାଇ ପ୍ରକୃତରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବ, ସେଥିଲାଗି ପାର୍ଥବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ହାତରୁ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ କ୍ଷମତାକୁହିଁ ଅସଲ ସୁରକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯିବ,— କୌଣସି କୃତ୍ରିମ, ବାହ୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟା କ୍ଷମତା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତିମତ୍ତା ଏବଂ ସେହି ବିଜୟକାରୀ ମହାନ ଲଜ୍ଜାହିଁ ସେହି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ । ତେଣୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବନାକୁ ଆଣିବା ଆଦୌ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେ ଅତିମାନସ କ୍ରିୟା; ଏପରିକି ତାହା ସମଜସତା, ସନ୍ତୋଷ, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ କ୍ରିୟା ରୂପେ ଆପଣାକୁ ଅନୁଭୂତ କରାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହିପାରିବ । ଲାଗି ହୁଏତ ଏକ ଶକ୍ତିରହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରୂପେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ଆସିବ । ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ, ଶକ୍ତି ବା କ୍ଷମତାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯଥାର୍ଥରେ ଫଳଦାୟକ ହୋଇପାରିବ ଲାଗି ତାହା ଆପଣାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଓ ସମଜସତା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖୁଥିବ । ମାତ୍ର, ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲଜ୍ଜା ଏବଂ ଶକ୍ତିମତ୍ତାର କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ଭୂମିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସାରିବାପରେ ଯାଇ ଏହି ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଧୀରେ ଧୀରେ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାଶ ଘଟିପାରିବ ।

ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହେବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରସାମ୍ୟର ଏକ ମୂଳଭିତ୍ତି ରହିଥିବା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ହେବ । ଏବଂ, ଯାବତୀୟ ଅହଂଭାବନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୁପ୍ତି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ, ଯଥାର୍ଥ ଶୁଦ୍ଧତା ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରାଯାଇଥିବା ଏକାତ୍ମକତା,— ଏହିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରାହିଁ ସେହି ଭାରସାମ୍ୟଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ

ଭାରସାମ୍ୟର ଏହି ମୂଳଦୁଆଟି ପଡ଼ି ନ ଥିଲେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଉପାଦାନରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଏବଂ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ଆକୌ ତାହାକୁ ଲୋଡ଼ିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ ବା ତାହାକୁ ଚାଣିକରି ନେଇ ଆସିବା ଲାଗି କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ବି ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ । କାରଣ, କ୍ଷୁଦ୍ରାତିକ୍ଷୁଦ୍ର ଏତେଟିକିଏ ପରିମାଣରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଭୟାନକ ହୋଇ ରହିଥିବ ଯେ ତାହା ହୁଏତ ସମଗ୍ର ଆଧାରଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁହିଁ ବିଗାଡ଼ିଦେଇପାରିବ ।

ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେକଥା କହୁଛି, ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ତୁମର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ରହିଛି ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ତୁମର ଯେଉଁ ଅଭୀଷ୍ଟା ରହିଛି, ସେଥିଲାଗି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିବା ଲାଗି ଯେପରି କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ, ସେହି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିଥିବ । ତୁମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ଏକ ସତତ ଆତ୍ମବିପ୍ଳବ ଦ୍ଵାରା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବା ତୁମର ଯଥାଶକ୍ତି ଆସକ୍ତିଶୂନ୍ୟତା ସହିତ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନୋଚିତ କରିଦେବ, ନିଜର ଗ୍ରହଣଶୀଳତାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ; ମାତ୍ର ସେହି ଅମିତ ଶକ୍ତିଟିକୁ କଦାପି ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ତାହାକୁ ଟାଣି ଆଣିବା ଲାଗି ଏକ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିବାକୁହିଁ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଅହଙ୍କାରିତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ । ହଁ, ତୁମେ ଅଭୀଷ୍ଟା ରଖିପାରିବ, ନିଜକୁ ଉନ୍ନୋଚିତ କରିଦେଇପାରିବ, ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ ବି କରିଦେଇପାରିବ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିବା ଲାଗି କଦାପି କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରିବ ନାହିଁ । କେଉଁଠି କିଛି ବିଗିଡ଼ିଗଲେ ଲୋକେ ସେହି ଶକ୍ତିଟିକୁହିଁ ଦୋଷ ଦେଇଥା'ନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ସେହି ଶକ୍ତି କଦାପି ଦାୟୀ ହେବ ନାହିଁ । ଦାୟୀ ହେଉଛି ଆଧାରର ମହତ୍ତ୍ଵାକାଂକ୍ଷା, ତା'ର ଅହଂକାର, ତା'ର ଅଜ୍ଞାନ ଓ ତା'ର ଦୁର୍ବଳତା ।

ନିଜକୁ ଅନୁପଣ ଭାବରେ ଦେଇଦିଅ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ଵାର୍ଥଭାବନା ନ ରଖି ଦେଇଦିଅ; ଏବଂ ତେବେ, ଗଭୀରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିରୁ ବିଚାର-କଲେ ତୁମକୁ କଦାପି କୌଣସି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ସେହି ଶକ୍ତିଟିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଜୋର କରି ଟାଣି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ଅତିରେ ପତନ ଓ ଗର୍ଭର ଧାରାରେ ଯାଇହିଁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର

୧୯୫୮

୧ ଜାନୁଆରି ୧୯୫୮

ହେ ପ୍ରକୃତି, ସୁନଶରୀରା ଜନନୀ, ତୁମେ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
ଦେଇଛ ଏବଂ ଏହି ସହଯୋଗର ମହିମାରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ହିତ ନାହିଁ ।

ନବବର୍ଷ ବାଣୀ, ଜାନୁଆରି ୧, ୧୯୫୮

ମାଆ, ଏହି ବର୍ଷର ଏହି ବାଣୀଟିକୁ ଆପଣ ଆଉଟିକିଂ ବୁଝାଇ କହିଦେବେ
କି ?

ଏଇଟିକୁ ମୁଁ ଲେଖକରି ଦେଇସାରିଛି । ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟିକୁ ମୁଁ ଲେଖକରି ଦେଇସାରିଛି । ପେନ୍‌ସିଲ
୨୧ର ବୁଲେଟିନ୍ ଲାଗି ଏଇଟି ଦିଆହୋଇ ସାରିଛି ।

ଏଠାରେ ବୁଝାଇ କହିବାର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ? ଏଇଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି,
ଘଟିଥିବା ଗୋଟିଏ ଘଟଣା । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ
ସେଇଟିକୁ ଚିପି ରଖିଥିଲି । ଏବଂ ସଂଯୋଗବକ୍ଷତଃ, ନୂତନ ବର୍ଷଟି ସକାଶେ ମୋତେ କିଛି
ଲେଖିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୋ'ର ସ୍ମରଣ ହୋଇଗଲା, ଘଟଣାଟି ଠିକ୍
ସେହି ସମୟରେହିଁ ଘଟିଲା । ସେତେବେଳେ ସେଇଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ହୋଇ ରହିଥିଲା,
ଯେଉଁ ବର୍ଷଟି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ମୋତେ କିଛି ଲେଖିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ
ଯେମିତି ସ୍ମରଣ କରିଛି,— ଠିକ୍ ସେଇଥି ସକାଶେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ,—
ମୋର ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ହେଲା । ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟିକୁ ଚିପିକରି ରଖିଲି,
ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଏହାହିଁ ... ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷର ବାଣୀ ।

(ମାଆ ନାମକ ରହିଲେ)

ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି : ଏହି ଅନୁଭୂତିଟିର ଭୁଲ ଅର୍ଥ
କରି ତୁମେମାନେ କଦାପି ଏପରି କଳ୍ପନା କରିବ ନାହିଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଯାହାକିଛି ଘଟିବ,
ତାହା ଲାଗି ଆମକୁ ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ ସ୍ବାକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସନାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁକୁଳ ହୋଇହିଁ ସବୁକିଛି ଘଟିବ । ଘଟଣାଟିକୁ ଏହି ଭୂମିରେ
ଆଦୌ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ, ବର୍ଷା ହେଉ ବୋଲି

ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ନ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ କଦାପି ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟୁ ବୋଲି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଘଟଣାଟି ତତ୍ତ୍ୱସତ୍ତ୍ୱ ଘଟିବହିଁ ଘଟିବ । ହଁ, ପୁଣି ଯାବତୀୟ ଅସୁବିଧା ଓ ବାଧା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଓ ପରାଗପମାନଙ୍କରେ ସବୁକଥା ଯେଉଁପରି ଘଟିଥାଏ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସବୁ ଘଟିଯିବ ।

କଥାଟି ଆଦୌ ସେପରି ନୁହେଁ । ଏହାର ଅର୍ଥ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଧିକ ଗଭୀରରେ ଯାଇ ରହିଛି । ଆପଣାର ଶକ୍ତିକ୍ରିୟାର ଭୂମିରେ ପ୍ରକୃତି ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଇଥିବା ନୂତନ ଶକ୍ତିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ଆପଣାର କ୍ରିୟାତ୍ମକତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ରଖୁଛି । ଏବଂ ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ଯେଉଁପରି ଘଟିଥାଏ, ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ଆପଣାକୁ ଏପରି ଏକ ସାମାଜିକନୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ରଖୁଥାଏ, ଯାହାକି ଯାବତୀୟ ମାନୁଷୀ କଳନାର ଅନନ୍ତଗୁଣ ଅତୀତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ-ଚେତନା ଲାଗି ତାହା ଆଦୌ ପରିଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ଅତ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରୀୟ ମାନସିକ ଭୂମିଗତ ସମ୍ଭାବନା ବୋଲି ଜାଣିବା ଯାହାର କି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆଗମନ ଘଟିଛି । ଏହାକୁ ଆମେ ଆଖୁଦୃଷ୍ଟିଆ ହେଲାଭଳି କୌଣସି ପାର୍ଥବ ଘଟଣା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ଆଦୌ ବୁଝିବା ନାହିଁ ।

ତୁମେମାନେ ହୁଏତ ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ପରାଗପ ଗୁଡ଼ାକହିଁ ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି,— ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟି କହୁଛି । ସେପରି ଘଟିବାର ସମୟ ଆହୁରି ବାକିଅଛି ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଏଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର; ଏବଂ, ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଘଟିଥାଏ, ତାହାକୁ ବୁଝି ପାରିବା ସକାଶେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନେକମୁଖୀ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁସବୁ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଦାପି ଗପବହିର ଅଲୌକିକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପରି ବୁଝିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗପରେ

ଘଟିଲା ପରି କଦାପି ଘଟେ ନାହିଁ । ବନ୍ଧୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ରହିଥିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଚାହା ଗୋଟିଏ ହୋଇ ପାରିଥାଏ ।

(ମାଆ ନାଉବ ରହିଲେ)

ପରମ କରୁଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଚିହ୍ନି ନେଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଚା'ର ପବ୍‌ତି ତଥା ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଏବଂ ବୁଝି ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ସେଥିଲାଗି, ଆମେ ଯେପରି ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିକାସଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ଧ ହୋଇ ନ ଯିବା ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀରତର ସତ୍ୟଟିକୁ ଦେଖି ପାରିବା, ଆମ ଭିତରେ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ପାରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଆମେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି ଏହି ସଂକଳନଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତେବେ ତତ୍କାଳୀନ ଆମର ଭାରି ଉପକାର ହେବ : ଆମେ ଏହି ବର୍ଷଟିସାରା ଆମର ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେପରିକି ଏହି ସମୟଟି ଆଦୌ ବୃଥା ଅତିବାହିତ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ ।

ପରିଶିଷ୍ଟ

ଜାନୁଆରି ୧, ୧୯୫୮ର ନବବର୍ଷର ବାଣୀଲାଗି
ମାଆଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା

ଆମର ଗୋଟିଏ ଲ୍ଲାସ୍‌ରେ (୩୦ ଅକ୍ଟୋବର, ୧୯୫୭) ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିର ସୀମାହୀନ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି; ଆଦୌ କେବେହେଲେ ନିଃଶେଷିତ ନ ହୋଇ ପ୍ରକୃତି କେତେକେତେ ଆକାରକୁ ହାତକୁ ନେଇ ଏକାଠି ମିଶାଇ ଦେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ଅଲଗା କରିଦେଉଛି ଓ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଛାଞ୍ଚରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଛି ଓ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛି ଏବଂ ତା’ପରେ ସର୍ବଦା ନୂତନ ନୂତନ ସଂଯୋଜନ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ କିଛି ଗଢ଼ିବାଲାଗି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଉଛି । ମୁଁ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାଳ କଢ଼େଇ ବୋଲି କହିଥିଲି, ସିଏ ସେହି କଢ଼େଇ ଭିତରେ ସବୁକିଛିକୁ ଏକାଠି ପକାଇ ଘାଣ୍ଟୁଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ କିଛିଗୋଟାଏ ଡିଆରି କରି ଦେଉଛି । ସେଇଟା ତା’ର ମନକୁ ଆସୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ ସେଇଟିକୁ ପୁଣି ସେହି କଢ଼େଇ ଭିତରେ ନେଇ ପକାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ତା’ପରେ ଆଉକିଛି ହାତକୁ ନେଉଛି ... । ଏହିପରି ଗୋଟାଏ, ଦୁଇଟା କିଂବା ଶହେଟା ରୂପର ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ । ହଜାର ହଜାର ରୂପ ଏହିପରି ରହିଛି ଏବଂ ତେଣେ ବର୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ, ଶହେ, ହଜାରେ ବା ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପଡ଼ିରହିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ୱାଶ୍ୱତ କାଳହିଁ ପଡ଼ି ରହିଛି । ତେଣୁ, ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ପ୍ରକୃତି ଏସବୁକୁ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତା’ଲାଗି ତରତର ହେବା ପାଇଁ ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ସାରିଦେଇ ତା’ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ଅଂଶଟିକୁ ବା ସେହି ଅଂଶଟିକୁ ଟିକିଏ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିଦେବାକୁ ଯଦି କେହି ତାକୁ ଆସି କହିବ, ତେବେ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେବ : “କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେପରି କାହିଁକି କରିବି ? ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି କରିବି ? ତୁମକୁ କ’ଣ ଆଦୌ କିଛି ଆମୋଦଦାୟକ ଲାଗୁ ନାହିଁ ?”

ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ତୁମକୁ ଏହିସବୁ କଥା ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ସେଦିନ ମୁଁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଗୋଟାସୁଦ୍ଧା ଏକାମୂଳ ହୋଇ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ତାହାରି ଖେଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି । ଏବଂ ସେହି ଏକାମୂଳତା ଅର୍ଜନ କରିବା ପଥରେ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଓ ମୋ’ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ନୂତନ ଘନିଷ୍ଠତା

ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଗଲା । ଏପରି ଗୋଟିଏ କ୍ରମୋତ୍ତର ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାର ଦୀର୍ଘ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ସମ୍ଭବ ହେଲା, ଯାହାକି ପରିଶେଷରେ ଏକ ଅନୁକୃତି ରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା । ଏକଥା ନଭେମ୍ବର ଆଠ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା ।

ହଠାତ୍ ପ୍ରକୃତି ବି ସେକଥା ବୁଝିପାରିଲା । ସିଏ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ, ସଦ୍ୟ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ନୂତନ ବିପ୍ଳବ ଚେତନାଟି ତାହାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ; ସେହି ଚେତନା ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆବୋରି ଧରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ପ୍ରକୃତି ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଏହି ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଜୀବନ ପ୍ରତି ମୋଟେ ବିମୁଖ ହୋଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ଗତିବୈପ୍ଳବ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହା ମୋଟେ ଭୟଦ୍ରୁଷ୍ଟ ବା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅପର ପକ୍ଷରେ ତାହା ସେହି ପ୍ରକୃତିର ସବୁଯାକ ଦିଗ ଓ ସବୁଯାକ ବିଭାବକୁ ସମଗ୍ର ଓ ସମନ୍ୱିତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ତାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହ୍ରାସ ବା ନ୍ୟୁନ କରିଦେବାକୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁହିଁ ଯେ ଅତିମାନସ ଚେତନାର ଏଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି, ପ୍ରକୃତି ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରିଲା ।

ତା’ପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, “ହେ ପ୍ରକୃତି, ତୁମେ ଜାଗୃତ ହୋଇଉଠ, ସହଯୋଗିତାର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟକୁ ଜାଗୃତ ହୋଇଉଠ ।” ଏବଂ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ଆନନ୍ଦର ଏକ ବୃହତ୍ ବନ୍ୟାପ୍ଳାବନରେ ଆଗକୁ ଧାବିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କହିଲା, “ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟିକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଉଛି । ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବାଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ।” ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିରତା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାନ୍ତତା ଆସି ବିରାଜମାନ ହୋଇଗଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଶରୀରରୁପୀ ଆଧାରଟି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା, ଧାରଣା ବି କରିପାରିଲା; ଏବଂ ତଥାପି ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ନାହିଁ, କିଛିହେଲେ ହରାଇଲା ନାହିଁ । ସତେଅବା କୃତଜ୍ଞତାର ଏକ ସ୍ରୋତରୂପେ ଆଗକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଶକ୍ତିମନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ବନ୍ୟାରୁ କେଉଁଠି କିଛିହେଲେ ବାଦ୍ ରହିଗଲା ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା, ସକଳ ଶାଶ୍ୱତତା ସହିତ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହି ଅତିମାନସ ଚେତନା ତାହାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବାଲାଗି ଯାଉଛି, ତାହାର ଗତିଶୀଳତାରେ ତଥାପି ଆହୁରି ବୃହତ୍ ଏକ ବଳର ସଞ୍ଚାର କରିଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହାର ଲୀଳାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଆଣି ଭରିଦେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଏବଂ, ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱକ୍ଷଣାତ୍ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି,— ସତେଯେପରି ତାହା ପୃଥିବୀର ସକଳ କୋଣରୁହିଁ ମୋ ପାଖକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା,— ବେଳେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକର ଭୂମିରେ ଶୁଣା ଯାଉଥିବା ସେହି ମହାନ୍ ସଙ୍ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ପରି ମୁଁ ଏକ ସଂଗୀତର

ଝଙ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ତାହା ଅଳ୍ପ କେତେକାଂଶରେ ବିଥୋପେନ୍‌ଙ୍କର ଡି-ମେକର୍ କନ୍‌ସେଟୋ ପରି ଶୁଣା ଯାଇଥିଲା । ମହାନ ଅଗ୍ରଗତିର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣା ଯାଇଥାଏ, ସତେଯେପରି ପଟାଶ ପଟାଶଟା ବାଦ୍ୟବୃନ୍ଦ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ଵରଝଙ୍କାରରେ ନିନାଦିତ ହୋଇଉଠେ, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଵର ବି କୌଣସି ତାଳଭଙ୍ଗ ଘଟାଏ ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପରମ ଚିତ୍ତସରା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୂତନ ସମ୍ମିଳନ-ଜନିତ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁହିଁ ସେହି ସଂଗୀତ ଧ୍ବନିତ ହୋଇଉଠେ । ସତେଯେପରି ଦୀର୍ଘକାଳ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିବା ପରେ ଦୁଇ ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁ ପୁନର୍ବାର ଆସି ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହିପରି ଏକ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାଲାଗି ତାହା ଧ୍ବନିତ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ ।

ତା’ପରେ ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରି ଆଣିଲେ :

“ହେ ପ୍ରକୃତି, ହେ ସ୍ଥୂଳଶରୀରା ଜନନୀ, ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ତୁମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛ । ଏହି ସହଯୋଗର ମହିମାରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଅନ୍ତହିଁ ନାହିଁ ।”

ଏବଂ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେହିଁ ଏହି ମହିମାର ଉତ୍କଳ ଆନନ୍ଦଟି ଅନୁଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା ।

ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ନବବର୍ଷର ବାଣୀଟି ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲା ।

୮ ଜାନୁଆରି ୧୯୫୮

ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରୁ ମାଆ
ଗୋଟିଏ ପାଠା ପଢ଼ିଲେ ।

ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାଠା ପରେ ଆଉଗୋଟିଏ ପାଠା କରି ପଢ଼ିବା ବୋଲି ଠିକ୍ କରିଛୁ, ଯେପରିକି ଆମେ କେତେକ ବିଶଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଭଲ କରି ବୁଝିପାରିବା । ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରଣାଳୀଟିରେ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ମୁଁ ଆଗରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଛି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଗ ସବୁଯାକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ବିଶଦ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଦିଅନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ’ଣସବୁ ଦୋଷ ବା ଅଭାବ ରହିଛି, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସମସ୍ୟାଟିର ଯଥାର୍ଥ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପରେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇ ପାରିବାକୁହିଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ସେହିକଥା କରନ୍ତି । ତା’ପରେ ଯାଇ ସେ ନିଜ ସମାଧାନଟିକୁ କହନ୍ତି । ମାତ୍ର, (ମାଆ ହସିକରି କହିଲେ) ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଏକ ଯୁକ୍ତିର ମଝିରେ ଅଟକିବାକୁ ଭଲ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପାଠା ପାଠ କରିବା, ଏକାବେଳେକେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯାଇ ଯଦି ଆମେ ଏହି ପାଠାଟିକୁ ପଢ଼ିବା, ତେବେ ଆମେ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ କଳ୍ପନା କି ବିଶ୍ୱାସ କରି ବସିବା ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଆମ ଆଗରେ ନିଜ ମତଟିକୁହିଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ।

ବସ୍ତୁତଃ ଅନେକ ବିବେକହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବାକୁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଅନୁଲେପମାନ ଭଙ୍ଗାର କରି ଆଣିଛନ୍ତି; ମାତ୍ର ତା’ପୂର୍ବରୁ କିଂବା ତା’ପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ’ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେହି କଥାଟିକୁ ସେମାନେ ଆଦୌ କହିନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି, “ଦେଖିଲ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ହଁ, ସେ ଅବଶ୍ୟ ସେହି କଥାଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତା’ବୋଲି ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସିଏ ତାହାରା ତାଙ୍କର ନିଜର ମତଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଠିକ୍ ସେହି ଅସୁବିଧାଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ମୋର ମନେ ହେଉଛି, ଗତ ଦୁଇଥର ଯାକ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ିଛି, ସେଥିରେ ଆଧୁନିକ ଏକ ଜୀବନତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ

ବିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଛି; ହୁଏତ ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଏହି ଜୀବନ ପକ୍ଷରେ ଯେ ଆଦୌ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହାହିଁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଛି । ଏବଂ, ସତେ ଯେପରି ଏଇଟି ତାଙ୍କର ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ସେ ନିଜେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏକ ମାମାଂସାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିରେ ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ି ସେଇଠି ଅଟକି ରହୁଛୁ ଏବଂ ଆମ ମନରେ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟିକର ଅନୁଭୂତି ଆସି ଦେଖାଦେଉଛି, “କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତ ଆମକୁ ଏକଥା କହି ନାହାନ୍ତି । ତେବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇ କହି ଦେଉଛନ୍ତି କିପରି ?” ହଁ, ଏଇଟି ବେଶ୍ ଏକ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା । ମାତ୍ର ଯଦି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଲାଗି ସମୁଦାୟ ଯୁକ୍ତିଟିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବି, ତେବେ ପାଠାଂଶଟିର ଶେଷପାଖକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ତୁମେ ହୁଏତ ଆରମ୍ଭଟିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ଏବଂ ତେଣୁ ହୁଏତ କିଛି ବୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପାରା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାରା ପାଠ କରିବା । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେକଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜବାପି ଭାବିବା ନାହିଁ । ସିଏ ଆମକୁ ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିକୁ କେବଳ ବୁଝାଇ ଦେବାକୁହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଟି ପକ୍ଷରେ ଯେତେ ଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବାଢ଼ିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେଇଟି ଯେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିବାଲାଗି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସେକଥା ସେ ଆମକୁ ମୋଟେ କହୁନାହାନ୍ତି ।

ବସ୍ତୁତଃ, ଆମେ ଏଠାରେ ଯାହାସବୁ ପଢୁଛୁ, ତୁମେ ତାହାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଦାର୍ଶନିକ ମନନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରିବାଲାଗି ଏକ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏକ ନ୍ୟାୟାନୁମୋଦିତ ପ୍ରଣାଳୀରେ କିପରି ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ରଖିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଯୁକ୍ତିକୁ କିପରି ଏକ ଦୃଢ଼ ଗିରି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବାକୁ ହୁଏ, ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାଲାଗି ଏହାକୁ ଏକ ସୁଯୋଗରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ । ନିଜ ମାଂସପେଶୀର ବିକାଶ ଲାଗି ଯେପରି ଡମ୍ବେଲ୍-ବ୍ୟାୟାମ କରାଯାଏ, ତୁମେମାନେ ତାହାକୁ ସେହିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବ । ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କର ବିକାଶ ଲାଗି ତୁମର ମନ ପାଇଁ ଏହା ଠିକ୍ ଡମ୍ବେଲ୍-ବ୍ୟାୟାମ ପରି କାମ ଦେବ । ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ କେବେହେଲେ ତରତର ହୋଇ ଆଦୌ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯିବ ନାହିଁ । ଯଦି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବା, ତେବେ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଶେଷ ହେଲାବେଳକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ

କହିବେ— ଏକ ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ଆମକୁ କହିବେ— ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି ସେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଯଦି, କୌଣସି ପଚାରିବା ଭଳି କିଛି ଥାଏ ...

ମାଆ, ପାଠାଂଶଟି ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ।

ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଛି ? ପଚାର ।

ମାଆ, ହଠାତ୍ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଧାରଣା ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଥାଏ ।
ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେମାନେ
କିପରି କ୍ରିୟା କରୁଥା'ନ୍ତି ?

ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରୁ ଆସନ୍ତି ?— ସେଗୁଡ଼ିକ ମାନସିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁହିଁ ଆସିଥା'ନ୍ତି ।

କାହିଁକି ଆସନ୍ତି ? ... କୌଣସି ଛକଜାଗାରେ ଜଣେ ବାଟୋଇ ସହିତ ହଠାତ୍ ଦେଖାହୋଇଗଲା ପରି ତୁମେ ବାଟରେ ଯାଉଯାଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭେଟିଥାଅ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାହାହିଁ ହୁଏ; ତୁମେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବାଟ ଉପରଦେଇ ଯାଉଥାଅ, ଯେଉଁଠାରେ କି ନାନାପ୍ରକାର ଧାରଣା ଏଣେତେଣେ ହେଉଥାନ୍ତି; ଏବଂ ହୁଏତ ଏପରି ହୁଏ ଯେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରଣାଟି ସହିତ ତୁମର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାହା ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଭିତର ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ । ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ଆପଣାକୁ ଅଭିନିବେକ୍ଷିତ କରି ରଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲାଗି ବୁଦ୍ଧିଗତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଖ ଏବଂ ସାକାର ବାସ୍ତବତା ରହିଥାଏ, ଆପଣାର ମନକୁ ସଂକେହିତ କରି ରଖି ସେମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କେତେ କେତେ ବିଚାରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣିଥା'ନ୍ତି, ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ “ବିଚାର-ଗୁଚ୍ଛ” ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯାହାକୁ କି ସେମାନେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାଲାଗି ବା ବିଚାର କରୁଥିବା କୌଣସି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଅଧିକ ସଫଳ କରିପାରିବା ଲାଗି ସଂଗଠିତ କରି ଆଣନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏଥିଲାଗି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ସଂକେହର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ମନଟି ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବା ଦରକାର । ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ମନ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁପରି ଦେଖେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଜୀବନ ରହିଥିବା ପରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ

ଦେଖେ, ଚେଷ୍ଟା ଖେଳରେ ସାର ସବୁ ସଜାହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ମନରୁପୀ ଚେଷ୍ଟା-ପାଲି ଉପରେ ଯାହାର ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ସଜା ହୋଇ ରହିଥା'ନ୍ତି, ତୁମ ପାଖରେ ସେହି ମନଟି ରହିଥିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ସେହି ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରୁଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରି ପାରୁଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ସଂଗଠିତ କରି ରଖି ପାରୁଥିବ, ଏହିସବୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏକ ସଂଗତ ସମଗ୍ରର ଗଠନ କରି ପାରୁଥିବ । ସେହି ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଓ ସ୍ଵାଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିବେ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମନ୍ବିତ ବି ରହିଥିବ ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆପଣାକୁ ସଂଗଠିତ କରି ରଖି ପାରୁଥିବେ । ମାତ୍ର ଏଥିଲାଗି ଆମ ପାଖରେ ଧ୍ୟାନ, ମନନ, ବିଶ୍ଳେଷଣ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ମାନସିକ ସଂଗଠନର ଅଭ୍ୟାସଟି ବି ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବା ଉଚିତ । ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ “କେବଳ ସେହିପରି” ହୋଇ ରହିଥିବା, ଯଦି ଆମେ ଆମର ଜୀବନଟିକୁ କେବଳ ମାମୁଲି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଥିବା, ତେବେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ସେହି ସାଧାରଣ ଛକଜାଗାଟି ପରି ହୋଇ ରହିଥିବ । ସେଠି କେତେ କେତେ ରାସ୍ତା କେତେଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିଥିବ, ସେହିସବୁ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ମଣିଷଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ବି ଲାଗିଥିବ । ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସତେଅବା କୌଣସି ଛକଜାଗାରେ ଅସହାୟ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସବୁକିଛି ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଥିବ । ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି କେତେକେତେ କଥା ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ କି ଆଦୌ କୌଣସି ପାରସ୍ପରିକ ସମନ୍ବିତ ବି ନ ଥିବ । ଅବସ୍ଥା ହୁଏତ ଏପରି ହୋଇଥିବ ଯେ, ତୁମ ମୁଣ୍ଡଭିତର ଦେଇ କ’ଣ ସବୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଛି, ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ଏକାଠି ଲେଖି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେବେ ଅତିକ୍ରମକାରୀ ନାନା ଅର୍ଥହୀନତାରେ ଗୁଣ୍ଡା ହୋଇ ରହିଥିବା ବଢ଼ିଆ ମାଳଟିଏ ତୁମର ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ପାରିବ ।

ଗୋଟିଏ ସାନ ଏପରି ଖେଳ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଖେଳିଲେ ଆମର ଅନେକ ଉପକାର ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଥରେ କହିଥିଲୁ । ଖେଳଟି ହେଉଛି : ତୁମେ ହଠାତ୍ ଯାଇ ଆଉଜଣାକୁ ପଚାରିବ, “ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ’ଣ ଭାବୁଛ କହିଲ ?” ସବୁ ସମୟରେ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତରଟିଏ ଦେଇପାରିବ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, “ହଁ, ହଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମୃତ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି ।” ଯଦି ତା’ଠାରୁ ଏହି ଉତ୍ତରଟି ମିଳିବ, ତେବେ ସିଏ ଜଣେ ବିଚାରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁମାନ କରିପାରିବ । ତା’ ନ ହେଲେ, ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ବେଶ୍ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ବାହାରି ଆସିଥାଏ, ସେଇଟି ହେଉଛି, “କେଜାଣି, କେଉଁ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି ?”

ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିଛନ୍ତି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଞ୍ଚାଳନ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ

ହେଲେ କେଉଁସବୁ ମାଂସପେଶୀର ଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେମାନେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସେହି ସଞ୍ଚାଳନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟଟିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶକ୍ତିବ୍ୟୟ କରି କିପରି ସର୍ବାଧିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ, ସେକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି । ଏବଂ ଭାବନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା ଘଟିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣଟି ଦେଇପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଯେତେବେଳେ କି ବେଶ୍ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ହୋଇ ତୁମେ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସଂଯୋଜିତ ମେଖଳାର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରିପାରିବ, ପର୍ବା ଉପରେ କୌଣସି ଛବିର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କଲାପରି ତୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ କରିପାରିବ । ଗୋଟିଏ ବିଚାରରୁ କିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସୁଛି, ତୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିବାଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବ । କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରମେୟକୁ ତା'ର ସାଧାରଣ, ନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସଂଗଠିତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରି ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ କିପରି ଉପଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ, ତୁମେ ସେକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରି ପାରିବ । ଥରେ ସେହି ଅଭ୍ୟାସଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇଗଲେ,— ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପକାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାବିଧି ସଂଚାଳିତ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସଟିରେ ମଣି ହେବାକୁ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି,— ତୁମର ଭାବନା କ୍ରମେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇ ଆସିବାରେ ଲାଗିବ । ତା' ନ ହୋଇ ପାରିଲେ ଭାବନାର ଯାବତୀୟ ସଞ୍ଚାଳନ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ସକଳ କ୍ରିୟାମୁକତା କେବଳ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୁର୍ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇହିଁ ରହିଥୁବ । ଥିବ ଥିବ ହଠାତ୍ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଭାବନା ଉଦୟ ହୋଇ ଆସିବ, ତାହାର କାରଣ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅବହିତ ନ ଥିବ; ଏବଂ ତା'ପରେ ପ୍ରଥମ ଭାବନାଟିର ଖଣ୍ଡନ ଏବଂ ବିରୋଧ କରି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଆସି ହାବୁଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ତାହାର କାରଣଟି ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଥୁବ । ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସେଇଟିକୁ ଜାଣିବା ସକାଶେ ଯଦି ତୁମେ ଏଇଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ସଂଗଠିତ କରି ରଖିବାଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ପ୍ରଥମେ କେତେଥର ସେହି ଚେଷ୍ଟାଟିକୁ କରିବାକୁ ଗଲେ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ବେଶ୍ ବଥାଇବାକୁହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ସତେ ଯେପରି ତୁମେ କୌଣସି ଗହନ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଆପଣାର ବାଟଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ତୁମେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରୁଥୁବ ।

ଚିନ୍ତନଶୀଳ ମନର ବିକାଶଲାଗି ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଆମର ମନଟିକୁ ଯଦି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରା ନ ଯାଏ, ତେବେ ଆମକୁ ସତେଅବା

ସବୁବେଳେ ଏକ ମେଘଝଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେହିଁ ରହିବାକୁ ପଡୁଥିବ । ଅଧିକାଂଶ ମଣିଷଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ହୁଏତ କେତେକେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣବିରୋଧୀ ବିଚାରଗୁଡ଼ାଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିବ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଆଦୌ ଏତେ ଟିକିଏହେଲେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରୁ ନ ଥିବେ ।

ତେଣୁ, ନିଜର ମନଟିକୁ ସମୁଚିତ ପ୍ରକାରେ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅତି କମ୍‌ରେ ଏତିକିର ଆଶଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ ଯେ ତୁମେ କ'ଣସବୁ ଭାବୁଛ, ତାହା ଉପରେ ତୁମର ଆଦୌ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣହିଁ ନ ଥିବ । ଏବଂ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ, ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ତାହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ଅବଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁହିଁ ତୁମେ ସେଇଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରିବାଲାଗି ବାହାରି ପଡ଼ିବ । ଅଥବା, କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ତତ୍ତ୍ଵଲ୍ୟ ସଂବେଗମାନ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିବ : ହଠାତ୍ ତୁମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଏପରି ସଂବେଗମାନ ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ଆଦୌ କାମ୍ୟ ଓ ସ୍ଫୁହଣୀୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ତୁମର ଭାବନା ଉପରେ ତୁମର ଯେ ଆଦୌ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ତା'ପରେ ତୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବ ।

ମାଆ, ନିଜ ଭାବନା ଉପରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ଥାଏ ବୋଲି କ'ଣ ଆମ ଭିତରେ ମନ୍ଦ ଭାବନାମାନ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ?

ମନ୍ଦ ଭାବନାମାନ ? ... ତାହା ପଛରେ ଏକାଧିକ କାରଣ ଥାଇପାରେ । ପ୍ରକୃତରେ ତାହାର ଏକାଧିକ କାରଣ ରହିଛି । ଏକ ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ହେତୁ ସେପରି ହୋଇପାରେ,— ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ କୁସ୍ଥିତ ସଂବେଗମାନ ରହିଥାଏ, ଏହି କୁସ୍ଥିତ ସଂବେଗମାନେହିଁ ତୁମର କୁସ୍ଥିତ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକର କାରଣ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବା, ଠିକ୍ ଏହାର ବିପରୀତ କଥା ବି ଘଟିପାରେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବତଃ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ନାନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ, ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି, ଏହି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାଗୁଡ଼ିକ ସେସବୁ ଭିତରେ ପଶି ଧୀରେ ଧୀରେ ନାନା କୁସ୍ଥିତ ସଂବେଗକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥା'ନ୍ତି । ବା, ନାନା ଅବଚେତନ ପ୍ରଭାବରୁହିଁ ସେସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, କାରଣ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମର ଆଦୌ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ଥିବାରୁହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ନାନା ଦୃଢ଼ ଓ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଥା'ନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ପ୍ରଭାବ ଉପରିଭାଗକୁ ଉଠି ଆସିବେ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ନ ପାରୁଥିବାରୁ ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅକାମ୍ୟ ଏବଂ

ଅସ୍ୱାକୃତ ହୋଇ ରହିଥିବେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସତେଅବା ମନଇଚ୍ଛା ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, କାରଣ କବାଟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲା ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ତୁମେମାନେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ ବୁଢ଼ିକରି ରହିଛ, — ଭଲ, ମନ୍ଦ, ନିରପେକ୍ଷ, ସନ୍ତୋଷିତ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାରଗ୍ରସ୍ତ ନାନା ବସ୍ତୁରେ ବୁଢ଼ିକରି ରହିଛ । ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତୁମ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚେତନା ସେଗୁଡ଼ିକଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଫିଲ୍ଡରେ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ । ତୁମେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତୁମର କେବଳ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁଥିବା ଉଚିତ, ତୁମେ ଯେତିକି ଭାବିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, କେବଳ ସେତିକି ଭାବିପାରିବା ଉଚିତ; ତୁମଠାରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ କୌଣସି ସମର୍ଥନ ବା ଅନୁମତି ନ ପାଇ ଏହିସବୁ ଭାବନା ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କୌଣସି ସଂବେଶ କିଂବା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନ ଯାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସର୍ବଦା ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ବସ୍ତୁତଃ, ଗୌତିକ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ ଏହାକୁହିଁ ବୁଝାଇବ । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରଟିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଅନୁରୂପ ସନ୍ଦାନଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିବାଲାଗି ତାହାର ଏକ ସାଧନ ହୋଇ ରହିପାରିବା ଆବଶ୍ୟକ । କେବଳ ଯେଉଁ ସନ୍ଦାନଗୁଡ଼ିକ ଦିବ୍ୟ ଯୋଜନାଟି ସହିତ ସଂଗତି ରଖୁଥିବ, କେବଳ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ନିଜ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆସିବାଲାଗି ଆଦୌ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ହଜାରକରେ ଜଣେ ମଣିଷ ବି ଏହି କଥାଟିକୁ କରେ ନାହିଁ । ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶନାଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍ଥାପନରେ ପଡ଼ି ତୁମେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଓ ହୁଏତ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଭାବରେ ସେହି ଦିଗରେ କିଛି କରୁଥାଅ, ମାତ୍ର ଏକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସେହି କଥାଟିକୁ କରିବାର ବିଷୟଟିକୁ ଯଦି ବିଚାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍‌ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିହିଁ ତାହାକୁ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛାର ସହିତ କରିଥା'ନ୍ତି । ଏବଂ, ଇଚ୍ଛାର ସହିତ ବି ଯେତେବେଳେ ସେହି କଥାଟିକୁ କରା ଯାଉଥାଏ, ତାହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରିବା ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ସହିତ କରିବା, ସେଇଟି ବସ୍ତୁତଃ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେହିଁ କୃତ୍ରିମ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଭାବନାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ! ନିଜର ଭାବନାକୁ ପୁଣି କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ? କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଏଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ଦେଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଶୈଶବକାଳରୁହିଁ ଏଥିଲାଗି ଦୃଢ଼ ପ୍ରୟାସ କରିଥିବେ, ସେହିମାନେହିଁ କରିପାରିବେ ।

ତେଣୁ ଏହି ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି । ଅନେକଙ୍କର

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେହିପରି ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହିପରି ହେଉଛି : ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାଗୁଡ଼ାକହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣା ଭାବନାଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ । ଅଧିକସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିହିଁ ଏପରି ଅନେକ ଭାବନା ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାକୁଳ ଓ ସତ୍ୟପ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର କବଳରୁ କି ସେମାନେ କେବେହେଲେ ନିଷ୍କାର ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ କାବୁ କରି ରଖୁଥା'ନ୍ତି ଏବଂ ଏହିସବୁ ଭାବନା ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ନ ପାରିବେ, ସେଥିଲାଗି ନିଜ ସକ୍ରିୟ ଚେତନାର ଦ୍ଵାରଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବାଲାଗି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ସମର୍ଥତା ନ ଥାଏ । ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାଗୁଡ଼ାକହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥା'ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥା'ନ୍ତି । ଲୋକେ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଏହିପରି କହୁଥିବାର ତୁମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିବ : “ଓଃ, ସେହି ଭାବନାଟି ବାରବାର ମୋ ପାଖକୁ ଲେଉଟି ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତା' କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ ।” ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁ ଦ୍ଵାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଥା'ନ୍ତି, କେତେକେତେ ଶଙ୍କା, ଅସବ୍-ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଭୟ ଦ୍ଵାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥା'ନ୍ତି । ଦ୍ରାସଭାବର ପ୍ରକଟ କରୁଥିବା ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଶୀ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ହୋଇଥା'ନ୍ତି । ସେହି ଭାବନାଗୁଡ଼ାକୁ ନିଜାଲି ଦେବା ସକାଶେ ତୁମେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଅ, ମାତ୍ର ଉତ୍ତରର ପଟିଟିଏ ପରି ସେଗୁଡ଼ିକ ବାରବାର ତୁମ ପାଖକୁ ଲେଉଟି କରି ଚାଲି ଆସୁଥା'ନ୍ତି ଏବଂ ବାରବାର ତୁମ ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥା'ନ୍ତି । କାହାର ପ୍ରକୃତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି କହିଲ ? କାରଣ ଏଥିଲାଗି ଅନେକ ବର୍ଷର ସଂଯମ ଦରକାର, ଦୀର୍ଘ କାଳର ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର । ଏବଂ ତେଣୁ, ଆଦୌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯାହାକୁ କେତେକ ମାତ୍ରାରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ସୋପାନକୁ ଆସି ପାରିବାକୁ ହେଲେ : ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଏହିପରି ଏକ କଥା ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ହେବ (ମାଆ ତାଙ୍କ ଆଖିର ଛୁଇଁତା ସାମନାରେ ହସ୍ତ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରି ନେଇଗଲେ), ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ହେବ ଓ ସ୍ଵୟନଗୁଡ଼ିକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ହେବ । ଏବଂ ମନର ଉପରିଭାଗଟିରେ ଆଉ କୌଣସି ବନ୍ଧୁରତା ରହିବ ନାହିଁ । ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ,— କୌଣସି ବହିର ଖାଲି ପୃଷ୍ଠାଟିଏ ଖୋଲିଲେ ଯେମିତି ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି; ମାତ୍ର ମନେ ରଖ, ଏକାବେଳେକେ ପ୍ରକୃତରେ ଖାଲି ପୃଷ୍ଠାଟିଏ !

ଘରେ ଏହି ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଦେଖିବ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଧାପକ ହୋଇ ଉଠିବ ।

ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ, ଯେଉଁଠି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନ୍ଦୁଟି ନାଟିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ତୁମେ ସେହି ସ୍ଥାନଟିର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରୁଥିବ । ଭାବନାଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ଵାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ତ୍ଵ ହୋଇ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଠିକ୍ ଏହି କଥାଟିକୁ କରିଥିବାର ମୁଁ ଦେଖୁଛି । ମନେ ହେଲା, ସତେଯେପରି ସେ ହାତ ବଢ଼ାଇ ସେହି ସ୍ଥାନଟିର ସନ୍ଧାନ ପାଇଗଲେ, ସେଠି ନାରୁଥିବା ସେହି ସାନ କଳା ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଏହିପରି କରିଦେଲେ (ମାଆ ଆଙ୍ଗୁଠିପରେ କିଛି ଦଳିଦେଲା ପରି ଲଙ୍ଘିତ କଲେ) । କେଉଁଠି ଗୋଟାଏ ପୋକକୁ ଧରିଲାପରି ସେ ସେଇଟିକୁ ଧରିଲେ ଏବଂ ବହୁଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ । ବାସ୍, ସେତିକିରେ ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା । ତା’ପରେ ସବୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଆସିଲା, ସବୁ ଚଞ୍ଚଳତା ଦୂର ହୋଇଗଲା, ସବୁକିଛି ସମାପିତ ହୋଇ ପାରିଲା ।... ଏସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ଵେତ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା, କୌଣସି କଥା ନ କହି ସିଏ ସେଇଟିକୁ ବାହାର କରିନେଲେ । ଏବଂ ସେତିକିରେ ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା ।

ଏବଂ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥା’ନ୍ତି । ମୁଁ ଆଉଥରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖୁଥିଲି : ଦିନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା । “ଓଃ, ଏଠି ଭାରି କାଟୁଛି, ଭାରି ଦରଜ ହୋଇଛି, ଓଃ ।” ବୋଲି କହିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ; ମୁଁ ଅନାଇ ରହିଥାଏ,— ମୁଁ ଦେଖୁଲି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ହାତ ପରି ଗୋଟାଏ କିଛି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଏବଂ ନାନା ଅଶାନ୍ତି ଓ ଅସ୍ଵବ୍ୟସ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି କରି ନାଟି ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ପକାଇଲା, ଠିକ୍ ଏହିପରି ଧରି ପକାଇଲା (ମାଆ ହସ୍ତଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ଵାରା ଦେଖାଇଦେଲେ) ଏବଂ ତା’ପରେ ସବୁଯାକ ଯନ୍ତ୍ରଣା କୁଆଡ଼େ ଦୂର ହୋଇଗଲା ।

“ଦେଖତୁ, ଦେଖତୁ, ଆଉ କେଉଁଠିହେଲେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ ।”

ବାସ୍, ବୁଝିଲ ତ ?

୧୫ ଜାନୁଆରି ୧୯୫୮

ମାଆ ବିଦ୍ୟା-ଜୀବନ ଗ୍ରହର ଯେଉଁ ପାରାଟିକୁ ପଡ଼ିଲେ ସେଥିରେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆରମ୍ଭରର ଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ମନୁଷ୍ୟ ସମେତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ସଭା ଆପଣାର ପ୍ରଭୁପତ୍ତ ଆୟତନଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ସତେଅବା ଲାଖ୍ ରହିଯାଇଛି ଓ ତେଣୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରୁ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଯଦି ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣିଷ ଭିତରୁ କଦାପି ତାହାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

(ପୃଷ୍ଠା-୮୩୨)

ଯଦି ଏହି ଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସତ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି ଆଉ କିଛିହେଲେ ନ ଥାନ୍ତା... ତେବେ ଆଉ କରିବା ଲାଗି ବି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ରହନ୍ତା ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ନୁହେଁ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏକାଧିକ ବାର କେବଳ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସିଏ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଓ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରି ନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ସମର୍ଥନରେ ଆଜି କୌଣସି ଅକାଟ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ନାସ୍ତି କରିବାରେ ଶାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଭୁଲଟିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ;— ମାତ୍ର ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ ତାହା କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତହଁ ନ ଥିବେ ।

ତେଣୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାହିଁ କରିବାକୁ ରହିଛି : ଆମେ ଆପଣା ବାଟଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା, ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତତାଟିକୁ ଅବିଚଳ ରଖୁଥିବା, ଏବଂ ଯାବତୀୟ ବିରୋଧ କିଂବା ଅସ୍ୱୀକାର ଆଡ଼କୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁ ନ ଥିବା ।

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଲାଗି ଅନେକ ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ, ଆଶ୍ୱା ଏବଂ ଭରସା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅସୁଖୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଏପରି ଅନେକ ମଣିଷଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କି ସେହି ବିଶ୍ୱାସଟି ନ ଥାଏ । ତେଣୁ ସେମାନେ

ଭାରି ହତୋସାହିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବିଷୟଟିକୁ ନେଇ ଭାରି ସତସ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଆପଣାର ନିଶ୍ଚିତ ଭରସାଟିକୁ ଆପଣାର ଭିତରେହିଁ ଖୋଜି ପାଇବାକୁ ହେବ, ପ୍ରତିକୂଳ ଯାବତୀୟ ବ୍ୟାପାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେଇଟିକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଯାହାକିଛି ହେଲେ ବା ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ବାଟଟିରେ ଯିବାକୁ ହେବ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅବିଚଳ ରହିପାରିବ, ଯଥାର୍ଥ ବିଜୟ ତାହାରି ହେବ ।

ଯାବତୀୟ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହିପରି ଅବିଚଳ ହୋଇ ରହିପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଅବଲମ୍ବନଟି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦୃଢ଼ ଓ ଅବିଚଳ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର । ଏପରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ ରହିଛି, ଯାହାକି ଯଥାର୍ଥରେ ଅବିଚଳ, ତାହା ହେଉଛି ସେହି ପରମ ସତ୍ତା ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ୟ ଉପରେ ଅବଲମ୍ବନ ।

ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାରେ ଆଦୌ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ । କେବଳ ଏହି ଅବଲମ୍ବନଟି ଉପରେହିଁ ସର୍ବଦା ନିର୍ଭର କରାଯାଇ ପାରିବ ।

୨୨ ଜାନୁଆରି ୧୯୫୮

ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ମାଆ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ପଢ଼ିଲେ, ସେଥିରେ ଏକ
ଉଚ୍ଚତର ଜୀବଜାତିର ଆବିର୍ଭାବ ବିରୋଧରେ କରାଯାଇଥିବା ବୌଦ୍ଧିକ
ଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଉପସଂହାର କରାଯାଇଥିଲା ।

ଆମେ ଆରଥରକୁ ଏହି ଯୁକ୍ତିଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା । ଏସବୁ ଯୁକ୍ତି ଏପରି ଏକ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାକୁ କି ତୁମର ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି
ପ୍ରବେଶ ନ ଥାଏ, ନୁହେଁ କି ? ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟି ସହିତ ତୁମେ ମୋତେ ପରିଚିତ ନ ଥାଅ ।

ବସ୍ତୁତଃ ଏଇଟି ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ର, କୌଣସି ପ୍ରକାର
କାର୍ଯ୍ୟାଦିତତା ଓ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରର କୌଣସି ଉପଲବ୍ଧିଠାରୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଟି ବହୁଦୂରବର୍ତ୍ତୀ
ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଏପରି ମନେକରି ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ
ଯେକୌଣସି ବିଚାରକୁ ଏକ ଯୁକ୍ତି ଲାଗି ଏକ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ରୂପେ ହାତକୁ ନେଇପାରିବା
ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ନ୍ୟାୟର ଶିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଅବଶ୍ୟ ଏହି କଥାଟିକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇ ପାରିବା
ଯେ ବିଚାରଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ନିର୍ଭୁଲ ବିଚାର; କେବଳ ଯୁକ୍ତିବଳରେହିଁ ଆମେ
ସେହି କଥାଟିକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇ ପାରିବା ।

ଉଲ୍ଲେଖ କରି ରଖିବାର କଥା ଯେ ମାନବୀୟ କ୍ରିୟାତ୍ମକତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୁଇଟି
କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି; ଗୋଟାଏ କର୍ମର କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତନର କ୍ଷେତ୍ର । ଚେତନାର
ଭୂମିରେ ସେହି ଦୁଇଟିକୁ ଏକତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ କରି ରଖିବା ସାଧାରଣତଃ ଭାରି କଷ୍ଟକର
ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ କୃତିତ୍ୱ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଚିନ୍ତନଶକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଅନେକ ଉଚ୍ଚକୁ ବିକାଶ ଲାଭ କରି ପାରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଧାରରେ କର୍ମସାଧନର
କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିପୁଣତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ । ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପ୍ରଧାନତଃ
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଆଉକଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତନଧର୍ମୀ ବୁଦ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣାକୁ
କୃତିତ୍ୱ ସହଜ ଏବଂ ସଂପନ୍ନ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ।

କାର୍ଯ୍ୟସାଧନ କରି ଦେଖାଇଦେବା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର
ମୂଳତଃ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ କୁଶଳତା ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁବେଳେ
ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ଯେ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ କରିବାର, ଯୁକ୍ତି କରିବାର ଓ ବିଭିନ୍ନ
ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରି ଆଣିବାର ଧନ୍ଦାଟି ଜଗତରେ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ

ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ଧବହୁତ ପରିମାଣରେ କେବଳ ଅଳସୁଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନ୍ୟା ବୋଲିହିଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର... ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ବଡ଼ ପାଟିକରି କହିବାକୁ ମୋତେ ସାହସ କରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ଲୋକେ କଦାପି ଏଭଳିକୁ ଭଲ କଥା ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ;— ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଧନ୍ୟାଟି ସବୁବେଳେ ସତେଅବା ଏକ କସରତ ପରି ମନେହୋଇଛି, ଯାହାକୁ କି ମାନସିକ ବିକାଶର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାରି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଥିରୁ କି ଆଦୌ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ପଳ ମିଳି ନ ଥାଏ । ପ୍ରଧାନତଃ ଏକ ଚିନ୍ତନପ୍ରଧାନ ମନ ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାକୁ ତୁମେ ଯଦି କେବେ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଏହି କଥାଟିକୁ କହିବେ ଯେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଓ କସରତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟବହାରିକ ପଳ ମିଳେ ନାହିଁ ଓ ସେହି ଧନ୍ୟାଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବ୍ୟର୍ଥ ଧନ୍ୟା । “ବ୍ୟାୟାମ ଓ କସରତ କରିବାରେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଲାଭ ହୁଏ କହିଲ ? ତଦ୍ୱାରା ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକରହିଁ ଯାହା ସଂଚାଳନ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ, ତୁମେ ଯେପରି ଶରୀରର ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଚାଳିତ କରୁଛ, ସେହିପରି ଆମେ ବି ଆମର ମାନସିକ ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ସଞ୍ଚାଳିତ ନ କରିବା ?” ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଯୁକ୍ତିର ନିଶ୍ଚୟ ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏହାର ଅସଲ ସମାଧାନଟି ଯାଇ ଆଉ କେଉଁଠି ରହିଛି ।

(ମାଆ ବହୁସମୟ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଏପରି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଓ ବାସ୍ତବ ପରମସତ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏହି ବହୁମଣ୍ଡଳ ବିଶ୍ୱଭୁବନରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ଲାଗି ବାଟ ଖୋଜୁଛି, ଏହି ବିଷୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲେ, ତା’ପରେ ଆମ ଲାଗି କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଥବା ମୂଲ୍ୟର ବୋଲି ବୋଧ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଯେ ଆମକୁ ସେହି ପରମସତ୍ୟର ସଂପର୍କ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ, ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ସେଇଟି ସହିତ ଏକାମୂଳ କରିବାକୁ ହେବ । ତାହାକୁହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଏକ ସାଧନ ରୂପେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ସେତେବେଳେ ନିଜର ହେବା ଲାଗି ଆଉ କିଛିହେଲେ ନ ଥିବ । ଆମେ ସେହି ସତ୍ୟଟିକୁହିଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜୀବନମୟ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେପରିକି ତାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଆଣିପାରିବ । ସେହି ପରମସତ୍ୟକୁହିଁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ଯାହାର ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବ, ସେହି ଅନୁସାରେହିଁ

ଆମ ପାଖରେ ଯାବତୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଥବା ମାର୍ଗର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିଥିବ । ଏବଂ, ଏହି ପଥଟିରେ ଆମେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଉଥିବା, ଯଦି ଆମେ ଅଜ୍ଞାନର ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ପାରି ହୋଇ ଆହୁରି ସେପାଖକୁ ଚାଲିଯାଇ ପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ଏହିପରି ଏକ ସଜ୍ଞାନତା ଲାଭ କରିପାରିବା ଯେ, ସେହି ପରମସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ଲାଗି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସମଗ୍ରତା, ଏକ ସକଳାଙ୍ଗତା ଓ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସେହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛିହେଲେ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସମ୍ଭବତଃ କୌଣସି କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ବା କମ୍ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବି କଦାପି କହିପାରିବା ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେଇଟି ହେଉଛି ଯେ ସକଳ ବସ୍ତୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ସମଜ୍ଞସୀକରଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନଟିରେ ଆଣି ରଖିଦେଇ ପାରିଥିବ, ସବୁକିଛିକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁକିଛି ସହିତ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରି ରଖୁଥିବ, ଯେପରିକି ସମଗ୍ର ପରମ ଏକତ୍ୱଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମଜ୍ଞସତା ସହିତ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିପାରିବ ।

ମାତ୍ର, ଯଦି ସେ ଏହି ସୋପାନଟିରୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିବ, ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ତା'ପରେ ତା'ର ଆଉ କୌଣସି କଥାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝିବାର କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟହୀନ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ସୀମାବଦ୍ଧତାର ଭୂମିରେ ସେତେବେଳେ ତା' ଲାଗି ଯାବତୀୟ ଯୁକ୍ତିରହିଁ ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ରହିଥିବ । ସେହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ସୀମାବଦ୍ଧତା ସେଗୁଡ଼ିକର ଯାବତୀୟ ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିବେ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବ, ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁକିଛି ସହିତ ସମଜ୍ଞସତା ସ୍ଥାପନ କରି ରହିଥିବ, ଏବଂ ତେବେଯାଇ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ସବୁକଥା ବୁଝିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବା, ଯଥାର୍ଥରେ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବା ।

(ମାଆ ନାରଦ ରହିଲେ)

ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି କ୍ରିୟାତ୍ମକତା, ତାହା ଯେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ଯେତେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟହୀନ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଥାଉ ପଛକେ, ଯଦି ତାହା ସେହି ପରମ ସତ୍ୟଟି ସହିତ ସମଜ୍ଞସତା ସ୍ଥାପନ କରି ରହିଥାଏ, ତେବେ ବିସ୍ମୟକାରୀ ଅତିତମକାର ଯାବତୀୟ ଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ତାହାକୁହିଁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ତେଣୁ ତୁମ ଭିତରେ ଆଲୋକର କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଉଠୁ; ଏବଂ ତେବେ, ଆଲୋକ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ଓ ସେହି ଆଲୋକ ଆମର କ'ଣ କରିପାରିବ, ଏବିଷୟରେ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଚମତ୍କାର ବହୁତାଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ତାହାହିଁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରାତ୍ମତ କରିଦେବାରେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।

୨୯ ଜାନୁଆରି ୧୯୫୮

“ନିଶ୍ଚେତନ ମଧ୍ୟରେ ବି ଅତତଃ ଏପରି ଏକ ଅତର୍ନିହିତ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତାର ଆବେଗ ରହିଛି, ଯାହାପାଇଁ କି ରୂପଗୁଡ଼ିକର ବିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ରୂପଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ବିକଶମାନ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଷ ଲାଭ କରୁଛି । ଏହି ଆକୃତି ବା ଆବେଗକୁ ସଂଗ୍ରହ ସଚେତନ ସଭାର ବିବର୍ତ୍ତନଧର୍ମୀ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ବେଶ୍ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ସେହି ଆବେଗଟି ଭିତରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ଉଦ୍‌ପ୍ରେରଣାଟି ରହିଛି, ସେଇଥିରୁହିଁ ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏକ ସ୍ୱଭାବଗତ ଅଭିପ୍ରାୟର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯାଉଛି ।... ସଭାଗତ ସତ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଯେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେତେବେଳେ ଏହାହିଁ ବିବର୍ତ୍ତନର ମୂଳସତ୍ୟରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ ହେବ; ମାତ୍ର ସଂକଳ୍ପ ଓ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧନ ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବେ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ତତ୍ତ୍ୱଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉପାଦାନରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବେ ।”

ବିଦ୍ୟା ଜୀବନ (୯), ପୃଷ୍ଠା-୮୩୪

ମାଆ, ମୁଁ ବାକ୍ୟର ଶେଷ ଅଂଶଟିକୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ।

ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ ଆମେ ସଭାଗତ ପରମସତ୍ୟର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା-ପ୍ରାପ୍ତିର ପରିଣାମ ବୋଲି ବୁଝିବା, ଯାହାକି ଏହି ବିଶ୍ୱଭବନର ମୂଳଭୂତ ସତ୍ୟରୂପେ ବିରାଜମାନ ହୋଇରହିଛି । ପରମସତ୍ୟର ଏହିପରି ଆପଣାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ସଭାଗତ ପରମସତ୍ୟର ଏହିପରି ଆପଣାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ତାହାହିଁ ହେଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନର ଅସଲ କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାହିଁ ହେଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନର ଶିଖାତ । ମାତ୍ର, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ, ଯଦି ସେହି ସଭାଗତ ପରମସତ୍ୟର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା-ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିବ, ତେବେ ତାହା ପଛରେ ସାଧନରୂପେ ଏକ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବା ଉଚିତ । ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଇଚ୍ଛାଟି ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଉଚିତ ।

ଆପଣାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା ଲାଗି ଏହି ସତ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଲାଗି ଏକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରହିଥିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଇଚ୍ଛା, ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ବି ରହିଥିବା ଉଚିତ, ଯାହାକୁ କି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ତାହା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ । ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ସାଧନ କରିବାକୁ ଗଲେ ତାହା ପଛରେ ସେଇଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ଏକ ଇଚ୍ଛା ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ, ଏବଂ ସେଇଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ରହିବାକୁ ହେଲେ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମର ସେହି ବିଷୟରେ ଏକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ । ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ଯଦି ସେଇଟି ଜଣା ନ ଥାଏ, ତେବେ ଆମେ କଦାପି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରିବା ନାହିଁ । ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆମର ଏକ ଯୋଜନା ରହିବ, ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିବ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ । ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ସେହି କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ କରି ଜାଣିଥିବା । ଏବଂ ତାପରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଇଚ୍ଛା ରହିବ ଏବଂ ତେବେଯାଇ ଆମେ ତାହାକୁ କରିପାରିବା ।

ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱମୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟି ନିହିତ ହୋଇରହିଛି, ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟଦେଇ ତାହାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା-ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବିଶ୍ୱରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଉଠୁଛି । ବିଶ୍ୱମୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ସତ୍ୟଟି ବିବର୍ତ୍ତନର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉ ଥିବାରୁ ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି । ମାତ୍ର ଏହି ସତ୍ୟଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏଥିରେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଯୋଜନା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅର୍ଥାତ୍, ଏହା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଏହା ସେହି କଥାଟିକୁ ଭଲ କରି ଜାଣିବ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ କରିବା ଲାଗି ତା' ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଇଚ୍ଛାଟି ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ ।

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ଯେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ସେହି କଥାଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଥାଅ, ନୁହେଁ ? ଏବଂ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରିବ, ନଚେତ୍ କଦାପି କରିପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକା କଥା, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେହି କଥାଟିକୁ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହି କଥାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବିଶ୍ୱ କଦାପି ଦୈବୀ ଆଦି ଏଠାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏହି ବିଶ୍ୱର ଯୋଜନାଟିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା

ଲାଗି ଏହା ପକ୍ଷାତରେ ଏକ ପରମ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି; ତା' ନ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା । ତୁମେ ବେଶ୍ ବୁଝି ପାରୁଥିବ ଯେ, ଏହି ଜଗତ ପକ୍ଷରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଯୋଜନା କିଂବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କର ମତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ପକ୍ଷରେ ଚେତନା ନାମକ ଏକ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା, ଏକ ସଚେତନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା, ସେତେବେଳେ ତାହା ସହିତ ଆମେ ସ୍ୱତଃ ଏକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ଯେ ଏହି ବିଶ୍ୱଭୁବନ ପକ୍ଷରେ ଏକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଯୋଜନାଟିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ଏକ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି । ଏଇଟା ଭାରି ସରଳ କଥା, ନୁହେଁ ?

ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ତୁମେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୋପାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ରହିଛି ଓ ସଚେତନ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେକଥା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିକରିହିଁ ସେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛି ଏବଂ ଏକ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଯାହା କରିବାର କରୁଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ତୁମ ଛାତ୍ରାବାସର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏସବୁ ପକ୍ଷରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ନୁହେଁ ? ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତିଆରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଏବଂ ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଏଥିଲାଗି ତୁମେ ଅଭିନୟଟିଏ ବାନ୍ଧୁଛ ଏବଂ କିପରି ଅଭିନୟଟି ହେବ ସେକଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରୁଛ; ଏବଂ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମେ ସେଇଟି କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ କରୁଛ । ତା' ନ ହେଲେ ତୁମେ ସେଇଟିକୁ କଦାପି କରିପାରନ୍ତ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟିକୁ କହିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ଏହି ବିଶ୍ୱ ଏକ ସଚେତନ ବସ୍ତୁ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା ଏକ ପରମ ଚେତନା ପ୍ରକୃତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତାହା ଏକ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେହିଁ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି କଥାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାରି ସହଜରେ ବୁଝି ହେଉଥିବ ।

ତୁମେ ବୁଝିଲ ତ ? ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ, ନୁହେଁ ?

କୌଣସି କଥା କରିବାକୁ ହେଲେ, ଆମେ ଯେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ,

ଆଉ ଆମକୁ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଯାଇ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ତୁମର ଆବଶ୍ୟକ ଇଚ୍ଛାଟି ମଧ୍ୟ ଯେ ରହିଥିବ, ଏକଥାଟି କ'ଣ ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ? ଏପରିକି, ଯଦି ତୁମେ ଏଠୁ ସେଠାକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଯେ ଏଠୁ ସେଠାକୁ ଚାଲିକରି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତୁମକୁ ଏହି କଥାଟି ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଚାଲିକରି ଯିବା ଲାଗି ତୁମ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଇଚ୍ଛାଟି ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ । ତା' ନ ହେଲେ ତୁମେ ଖୋଜେ ମଧ୍ୟ ଆଉକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ନୁହେଁ ?

ହଁ ।

ହଁ, ଏଇ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି । ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, କେବଳ ଠିକ୍ ସେହିପରି ।

(ମାଆ ନାଉର ରହିଲେ)

ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଓ ସ୍ୱତଃପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଆପେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏପରି ଅସଂଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏପରି କିପରି ଘଟୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ କେବେ ନିଜକୁ ପଚାରି ବସନ୍ତେ, ତେବେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ କିଛି ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିଯାନ୍ତା । ଜୀବନର ଯାବତୀୟ କର୍ମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହିପରି ସ୍ୱତଃପ୍ରଣୋଦିତ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଭାବରେହିଁ କରାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରାୟ ଅଚେତନ ଭାବରେ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ସ୍ଥିତିରେ ରହି କାରାଯାଇଥାଏ; ଏବଂ ଆମେ ଏହି ସହଜ କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନ ଥାଉ ଯେ, କୌଣସି କିଛି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଯେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ । କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନିଯାଏ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲାଗି ଆମ ମନର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଯୋଜନାଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି,— ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ କଥା ବିଚ୍ଛିନ୍ନି ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମର ସବୁକଥା ଠିକ୍ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ଆମେ ସେହି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି

ସକାଳେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ସମୟରେ, ତୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଜାଣି ପାରିବ ନାହିଁ ବା ମନେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉଠିବାକୁ ହେବ, ଗାଧୋଇ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାକୁ ହେବ, ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଏଇଟା ବା ସେଇଟା କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ହୁଏତ ତୁମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, “ଆଜି ମୋ’ର କ’ଣ ହେଲା ? ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁଠି କିଛି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି । ମୋତେ କ’ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ମୋ’ର ଆଉ ସେକଥା ମନେ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ । ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁଠି କ’ଣ ଗୋଳମାଳ ହୋଇଯାଇଛି ।”

ଏବଂ ଯଦି ଚିକିତ୍ସ ପରେ, ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ କରିବାକୁ ହେବ ସେକଥା ଜାଣିପାରି,— ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମକୁ ଉଠିବାକୁ ହେବ, ଗାଧୋଇ ଯିବାକୁ ହେବ, ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ,— ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମର କରିବାକୁ ରହିଛି ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିବ ସତ, ମାତ୍ର ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କରିପାରୁ ନ ଥିବ : ତୁମ ଭିତରେ କେଉଁଠି କ’ଣ, ହୁଏତ ତୁମ ଇଚ୍ଛାର ଉତ୍ପ୍ରେରଣାଟି ଆଉ କାମ କରୁ ନ ଥିବ, ଶରୀର ଉପରେ ତାହାର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁ ନ ଥିବ; ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପୁଣିଥରେ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ନିଜକୁ କହୁଥିବ, “ଆଉ କ’ଣ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା କି ?”

ତା’ ନ ହେଲେ ତୁମେ ଏବିଷୟରେ ଆଦୌ ସଞ୍ଚାନ ହୋଇ ବି ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତ ଜୀବନ କହିଲେହିଁ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝାଏ । ଜୀବନଟା ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ଭାରି ସ୍ବାଭାବିକ ଓ ସହଜ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥାଏ, ଏଥିରେ ସବୁକିଛି “ସେମିତି ଚାଲିଛି” ବୋଲି ମନେ ହେଉଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମେ ଏପରି ଏକ ରୀତିରେ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଅ, ଯାହାକୁକି କେବଳ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନା ରୀତି ବୋଲିହିଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ତୁମର ସବୁକିଛି ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ପରି ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ; ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାସରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପରି ତୁମେ ସବୁକିଛି କରୁଥିବ ଏବଂ ତୁମେ ଯେ କ’ଣ ସବୁ କରୁଛ, ସେବିଷୟରେ ତୁମର ଆଉ କୌଣସି ନିନ୍ଦା ବି ନ ଥିବ । ଏବଂ ତେଣୁ, ଆପଣାର ଯାବତୀୟ କରଣି ଉପରେ ତୁମ ନିଜର ଆଦୌ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହୁ ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି କ’ଣ ଘଟୁଛି, ସେବିଷୟରେ ତୁମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଗ୍ରତ ଓ ସଞ୍ଚାନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏବଂ, ଠିକ୍ ଏହି କାରଣଟି ସକାଶେହିଁ ସବୁକଥା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବିଗିଡ଼ି ଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । କାରଣ ଯଦି ଯାବତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସ୍ବାଭାବିକ ଓ ସାଧାରଣ ଛନ୍ଦରେ ଗତି କରୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ତୁମେ ଯେ କ’ଣ କରୁଛ, ସେବିଷୟରେ ତୁମେ ଆଦୌ ସଚେତନ ହୋଇପାରନ୍ତ ନାହିଁ; ତୁମେ କେବଳ ଅଜ୍ଞାସବଶ ହୋଇ ତାହା

କରୁଥାନ୍ତ, ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ସ୍ୱୟଂପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇ କୌଣସି କିଛି ନ ଭାବି ତୁମେ ତାହା କରୁଥା'ନ୍ତ । ତୁମେ ଯାହାକିଛି କରୁଛ, ତାହା ଉପରେ ତୁମର ଆଦୌ କୌଣସି ନିନ୍ଦା ନ ଥାନ୍ତା ଏବଂ ତା'ହେଲେ ତୁମର ନିଜ ଉପରେ ବି ଆଦୌ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ । ହଁ, ଏହିପରି ଜୀବନକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ “ଏକ ଜୀବନ” ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତ, ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତନା ତୁମ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପରେ ରହି ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ତୁମେ ଯାହାସବୁ କରୁଛ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତୁମେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିପାତ ବି କରୁ ନ ଥାନ୍ତ । ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି ତୁମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଉଥାନ୍ତ; ଏବଂ ତା'ପରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଭୂତ ଓ ଅଜ୍ଞାତ ଶକ୍ତିସ୍ରୋତ ଆସି ତୁମ ବାଟରେ ହାବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ତାହା ତୁମକୁ ଯନ୍ତ୍ରରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ହୁଏତ ଯାହାକିଛି ବି କରାଇ ନେଇପାରନ୍ତା, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଦ୍ୱାରା ତାହା ତୁମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେହି କାମଟିକୁ କରାଇ ନେଉଛି, ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଆଦୌ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ । ଏବଂ ବହୁତଃ ସେହିପରିହିଁ ସବୁକିଛି ଘଟିଥାଏ ।

ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବିଷୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଉ, ଜୀବନରେ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟା କିପରି ଘଟେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁକିଛି ଭଲ କରି ଜାଣିଥାଉ, ଜୀବନର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାମୁକ୍ତତା ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜ୍ଞାନତା ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମର ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ତା' ନ ହେଲେ କୌଣସି କିଛି ଉପରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆମ ପକ୍ଷରେ ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଏପରି କିଛି ଘଟେ ଯାହାର ପିରଣାମଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମେ ନିଜ ପାଖରେ ଏହି କଥାଟି କହିବାକୁ ମନ କର, “ନାହିଁ, ମୋ'ର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଉ କେବେହେଲେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।” ଏବଂ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଇ ତୁମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ଯେ, “ଜୀବନକୁ ଯେ କିପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ,” ତାହାର ଏକ ସମଗ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରକୃତରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣାର ଜୀବନ ଉପରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେହି ପ୍ରଣାଳୀଟିର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ତା' ନ ହେଲେ ତୁମର ଜୀବନଟା ଅଜ୍ଞବହୁତ ପରିମାଣରେ ପରସ୍ପର-ସମ୍ବନ୍ଧିତ କେବଳ କେତେଟା କ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର, କେତେଟା ଗତିସ୍ଥାନ ଓ କେତେଟା ଆବେଗର ପ୍ରାୟ ଏକ ଗହନ ହୋଇଛି ରହିଥିବ, ଏବଂ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଯେ କିପରି ଘଟୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ତୁମର

ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନ ଥିବ । ଏହିପରି, ହଠାତ୍ ଆଘାତ, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଆପାତ ସକଳ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ଵାରା ସଭା ଭିତରେ ଏହିଗୁଡ଼ିକହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚେତନା ଏହାରି ଦ୍ଵାରାହିଁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ । ସାନ ପିଲାଟିଏ ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏସୁଦ୍ଧ ଅଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ କେବଳ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର, ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯତ୍ନବାନ୍ ନ ହେଲେ, ଲୋକଙ୍କର ହୁଏତ ସମସ୍ତ ଜୀବନଟି ବି ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଏ, ଅଥଚ, ସେମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କିପରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେକଥାଟିକୁ ଜାଣି ବି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯାହାକିଛି ବି ଘଟିପାରେ ।

ମାତ୍ର ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ତୁମେ ନିଜ ବିଷୟରେ କିପରି ସଚେତନ ହୋଇପାରିବ, ସେହି ଦିଗରେ ଏଇଟି ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅତିକ୍ଷୁଦ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ।

ତୁମ ଭିତରେ ଅନେକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବନା ଓ ଅନୁଭବମାନ ରହିଛି, ନୁହେଁ କି ?— ସଭା ଭିତରେ ଅଳ୍ପବହୁତ ବେଶ୍ ନ୍ୟାୟାନୁମୋଦିତ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ,— ଏଠାରେ ବହୁତ ତୁଳନାରେ ଅଳ୍ପକହିଁ ଅଧିକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ,— ଏବଂ ତା’ପରେ ତୁମର ସେଇଟି ବିଷୟରେ ଏକ କ୍ଷୀଣ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ; ଏବଂ, ପୁନଶ୍ଚ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ପୋଡ଼ିଯାଏ, କେଉଁଠି କିଛି ବିଗିଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କର; ପଡ଼ିଯାଇ ଆଘାତ ପାଇଲେ ବି କେଉଁଠି କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିଲା ବୋଲି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାର; ତୁମର ଯେ ଏଇଟି ବା ସେଇଟି ବିଷୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଉଚିତ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର; ଯେପରିକି ଆଉଥରେ ପଡ଼ି ଆହତ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ କେବେହେଲେ ପୋଡ଼ି ଯିବ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଯେପରି କାଟିହୋଇ ଯିବ ନାହିଁ, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଅ । ବାହାରର ନାନା ଅନୁଭବ ଓ ନାନା ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଜାଗ ଓ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର । ମାତ୍ର ତା’ ନ ହେଲେ ତୁମେ ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ପିଣ୍ଡ ପରି ହୋଇ ରହିଥାଅ, ଯିଏକି ଏଣେତେଣେ ବେଶ୍ ବିଚରଣ କରୁଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର କାହିଁକି ବା କିପରି ବିଚରଣ କରୁଛି, ସେବିଷୟରେ ମୋଟେ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନ ଥାଏ ।

ଅଚେତନାରୂପୀ ସେହି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିବାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆରମ୍ଭ ରୂପେ ଆମେ ଏହାକୁହିଁ ଜାଣିରଖିବା ।

୫ ଫେବୃଆରି ୧୯୫୮

“ତତ୍ତ୍ୱବର୍ତ୍ତନର ଆପତ୍ତିଟିକୁ (ଏକ ସୋଭେକ୍ସ୍ୟବାଦୀ ବିଶ୍ୱ ବିଷୟରେ) ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏକଥା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି ଯେ, କେବଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଜନିତ ଆନନ୍ଦଟି ବ୍ୟତୀତ ପରମ ନିର୍ବିଶେଷ ସଭାଙ୍କର ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଆଦୌ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ଗତିସ୍ଥରଣଟି ଘଟୁଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ବିବୃତିଟିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲି ଜାଣିବା । ଏହି କ୍ରମବିକାଶଶୀଳ କ୍ରିୟାଟି, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଆତ୍ମ-ବିମୋଚନର ଏହି କ୍ରମଟି କେବଳ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବାର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା ସକାଶେହିଁ ଘଟୁଛି । କୌଣସି ବିଶ୍ୱମୟ ସମଗ୍ରତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇ ପାରିବ; ଏକ ସମଗ୍ରତା ଓ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣତା ହିସାବରେ ଏହାର ଆଉ କିଛିହେଲେ ଅଭାବ ନାହିଁ କିଂବା ଆପଣାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭା ସହିତ ବାହାରୁ କିଛି ଆଣି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହି ଜଗତସ୍ଥ ଜଡ଼ ପୃଥିବୀଟି ଆଦୌ ଏକ ସମଗ୍ରତା ବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣତା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସମଗ୍ରତାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ଏକ ସୋପାନଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ; ତେଣୁ ଏହା ଯେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଓ ଏଠାରେ ସଂବୃତ ଥିବା କେବଳ ଅବିକଶିତ ଅଜଡ଼ ନାନା ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବ ତା’ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନଗୁଡ଼ିକରୁ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟସବୁର ଅବତରଣ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତା’ ଭିତରେ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବ, ଯେପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଠାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଜଡ଼ଗତ ଏହି ସୀମାବଦ୍ଧତାର ବନ୍ଧନ ଭିତରୁ ଆପଣାର ସମସ୍ତଭାବ ଗତିସ୍ଥମନଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବେ । ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୃଷ୍ଟିର ବିଭାବରୂପେ ଏହି ଜଡ଼ଜଗତର ଭୂମି ଉପରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମସଭା ଆପଣାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସଭାର ଉଚ୍ଚତର ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ; ଆମେ ଏହାକୁହିଁ ଜଗତ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର

କରିପାରିବା । ଏଭଳି ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ତାହା ସହିତ ଏପରି କୌଣସି ଚକ୍ର ଆସି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶିଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସେହି ସମଗ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ । ସମଗ୍ରତାର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟଦେଇ ସେହି ସମଗ୍ରତାରହିଁ ଉପଲବ୍ଧି, — ତାହା କେବଳ ଏହି ଅଭିଳାଷଟିକୁ ରଖୁଥାଏ । ସମଗ୍ର ଗତିସ୍ଵନ୍ଦନଟିରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସକଳ ସମ୍ଭାବନାର ଉପଲବ୍ଧି ଯଦି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇରହେ, ତେବେ ବିଶ୍ଵଗତ ସେହି ସମଗ୍ରତାର ଏକ ଆଂଶିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଗତିସ୍ଵନ୍ଦନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ଵୀକାର କରିନେଲେ ଆଦୌ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ରହିବା ଭିତ୍ତି ନୁହେଁ । ଏଠାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କହିଲାବେଳେ ମନୁଷ୍ୟସ୍ତରର କୌଣସି ଅର୍ଥରେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝାଉ ନାହିଁ; ସତ୍ୟସ୍ଵରୂପକ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ମୂଳ ନିୟତି ବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନ୍ତଃବାସୀ ଚିତ୍ତସତ୍ତାର ସଚେତନ ଇଚ୍ଛାଟି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ତାହା କେବଳ ତାହାରି ଏକ ପ୍ରବେଶ ବା ପ୍ରେରଣାକୁହିଁ ବୁଝାଉଛି । ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏଠି ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ କେବଳ ସତ୍ତାର ଆନନ୍ଦ ଲାଗିହିଁ ରହିଛି, ସବୁ ହେଉଛି କେବଳ ତାଙ୍କରି ଲୀଳା ବା ଖେଳ । କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥାଏ ଓ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼େ; ଏବଂ ସେଇଟି ହାସଲ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥଟି କଦାପି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ । କୌଣସି ରହସ୍ୟର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ନ କରି କିଂବା କୌଣସି ଶେଷ ପରିଣତିରେ ନ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ କଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ନାଟକର ରଚନା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ; କେବଳ ଭୂମିକାଗୁଡ଼ିକର ଅଭିନୟ ଦେଖିବା, କୌଣସି ସମାଧାନ ଲୋଭୁ ନ ଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କଳ୍ପନାକଳ୍ପନା କରିବା ଅଥବା ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମାଧାନର ଦୋହଲ୍ୟମାନତା ମଧ୍ୟରେ ଅବିରତ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇ ରହିବାରୁ ଯେଉଁ ସୁଖ ଓ ରସାସ୍ବାଦ ମିଳେ, କେବଳ ତାହାରି ଲାଗି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନାଟକ ଆପଣାକୁ ଏକ ନାଟକ ବୋଲି ବାବି କରି ଅବସ୍ଥିତ ରହିପାରେ । ପାର୍ଥବ ବିବର୍ତ୍ତନର ଭୂମି ଉପରେ ଏହି ଯେଉଁ ନାଟକଟି ଅଭିନୀତ ହେଉଛି, ହୁଏତ ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ନାଟକ ହୋଇଥିବ ଟୋଲି ବେଶ୍ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ; ମାତ୍ର ଏହା ଭିତରେ ଯେ ଏକ ଚରମ ପରିଣତି ଓ ଏକ ରହସ୍ୟର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବରେ

ପୂର୍ବନିରୂପିତ ହୋଇରହିଛି, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଓ ଏଇଟିହିଁ ଅଧିକ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ହୃଦବୋଧ ହେଲା ପରି ଲାଗିବ । ଆନନ୍ଦହିଁ ସକଳ ସଭାର ସଂଗୁପ୍ତ ଚକ୍ ହୋଇରହିଛି ଏବଂ ସଭାଗତ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାର ଆଶ୍ରୟରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି; ମାତ୍ର ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃଗୁହ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ସତ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଆନନ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ଆନନ୍ଦରୁ କାହିଁକି ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇରହିବ ? ସଭାର ଶକ୍ତି ତଥା ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହିଛି, ଚିତ୍ତଶକ୍ତିର ସଂଗୁପ୍ତ ଆତ୍ମଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବିଧୂତ ହୋଇରହିଛି, ସେହି ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକଟ କରିବାର ଆନନ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ମର୍ମଗତ ଆନନ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ । ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତଶକ୍ତିର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆମ ସଭାର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାର ସକ୍ରିୟ ଓ ଗତିଶୀଳ ପରିଚାଳକ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟର ଜ୍ଞାତା ।”

ବିଦ୍ୟା ଜୀବନ (ଭଂ), ପୃଷ୍ଠା ୮୩୪-୩୫

ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବନା ଲାଗି ଅଧିକ ସହଜରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇ ପାରିଲାଭଳି ଏକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯଦି ଆମେ ଏହି ସମସ୍ୟାଟିର ବ୍ୟାପନ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଏପରି କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ଯେ ସବୁକିଛି ଶାଶ୍ୱତ କାଳରୁହିଁ ଏଠାରେ ରହିଛି; ଏବଂ ତେଣୁ, ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେହିଁ ସବୁ ଏଠାରେ ରହିଛି; ମାତ୍ର ଆମେ ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିବା ଯେ ଏହି ସମୁଦାୟ, ଯୁଗପତ୍ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ଅସ୍ଥିତ୍ୱ ସତେଥବା ଏକ ମହାନ ଚେତନାରହିଁ ସମ୍ପର୍କିତ ବା ଧନ ହୋଇରହିଛି । ସେହି ଚେତନା ଆପଣାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରିବାରେ ବେଶ୍ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆପଣାର ସମୁଦାୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଅଥବା ଅନ୍ତତଃ ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତରେ ଏକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଏବଂ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଆଗରୁ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ରହିଆସିଛି, ମାତ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନାହାନ୍ତି, ଏହି ଚେତନା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ଏହିପରି ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏବଂ, ଆପଣାର ଏହି ଆବିଷ୍କାରରେ ସେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଟି ଦେଇ ଯାଉଛି, ତାହା ହୁଏତ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଓ ଅପୂର୍ବଦୃଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ବି ହୋଇପାରିବ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେହି ମାର୍ଗଟିର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଉଥିବ । ଯେପରିକି, ତାହାର ସମୁଦାୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟି ଶାଶ୍ୱତ କାଳରୁ ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ରହି ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଏହାକୁ ହୁଏତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ

ଏବଂ ଅନନୁମେୟ ରୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆସି ପାରିବ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯାବତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ତଥା ସମ୍ଭାବନା ଲାଗି ଦ୍ଵାର ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଯାଇପାରିବ ।

ଏବଂ ଏହାଦ୍ଵାରା ସିଏ ଆପଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବ, କାରଣ ତାହାର ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କହିଲେ ବି ତ କେବଳ ସ୍ଵୟଂ ତାହାକୁହିଁ ବୁଝାଇବ । ଏବଂ, ହଠାତ୍ ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ଗ୍ରହଣ କରି, ମନ ଦ୍ଵାରା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ପୂର୍ବକଳ୍ପିତ ଯୋଜନା ନ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵାଧୀନତା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶ୍ଚିତତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆବିଷ୍କାରଟି କରାଯାଇ ପାରିଥିବ, ତାହାକୁ ତା'ର ଆପଣା ସଭାଟି ମଧ୍ୟରେ ବି ଏକ ଶାଶ୍ଵତ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେହିଁ ପୂର୍ବନିରୂପିତ ହୋଇରହିଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଶାଶ୍ଵତ କାଳରୁହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ତଥାପି, ଯେଉଁ ପଥଟି ଉପରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଏକ ସ୍ଵାଧୀନତା ରହିଛି, ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନନୁମେୟତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ଏବଂ, ଏହିପରି ଭାବରେ, ଯୁଗପତ୍ ହୋଇ ଏପରି ଏକାଧିକ ଜଗତ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିବାର ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରକି ଆପାତତଃ ପରସ୍ପର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ଥିବ, ମାତ୍ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତଥାପି ସହାବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥିବେ । ମାତ୍ର କେବଳ କ୍ରମଶଃହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆବିଷ୍କାର ହେଉଥିବ ଏବଂ ତେଣୁ ସତେଅବା ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ସୃଜନ ହେଲାଭଳି ଧାରଣା ଆଣି ଦେଉଥିବ ।... ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଭାରି ସହଜରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଆମର ପରିଚିତ ଏହି ଯାବତୀୟ ଅପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସୀମିତତା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ଭୌତିକ ଜଗତଟି ସହିତ ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବା ଏକାଧିକ ଜଗତ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକକି ନିଜ ନିଜର ମଣ୍ଡଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ଏହି ଜଗତଟିଠାରୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଏତେବେଶୀ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସତେଅବା ଆଦୌ ଅବସ୍ଥିତ ନ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆମର ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ମହାନ ଶାଶ୍ଵତ ପରମ ଯାତ୍ରାଟି ଏହି ଜଗତରୁ ସେହି ଜଗତଟି ମଧ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ, ଶାଶ୍ଵତ ଚେତନାର ଖାସ୍ ଏହି ଅତିକ୍ରାନ୍ତିଟି ଦ୍ଵାରାହିଁ ତାହା ସହିତ ରହିଥିବା ସଂଯୋଗଟି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଉଭୟ ପୃଥିବୀ କ୍ରମଶଃ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧବଦ୍ଧ ବି ହୋଇଆସିବେ ।

ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାହିଁ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଠାରେ ଅତିମାନସ ଜଗତଟି ଆଗରୁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ସତ,

ମାତ୍ର ଏହା ଯେ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଚେତନାର ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରକୃତ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି, ସେହି ସମୟଟି ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହାପରେ, ଏହି ଜଗତ ଏବଂ ସେହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମଶଃ ଏକ ସଚେତନ ସଂଯୋଜକ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଯାତ୍ରାର ଏହି ନୂତନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ-ଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ସେହି ଦୁଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ।

ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟିକୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପରି ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଭରମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବୋଲି କିରିପାରିବା, ଏବଂ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଡକ୍ଟରଶ୍ୱନର ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ରହି ନ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟିକୁ ବୁଝିବା ହୁଏତ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ବି ହୋଇପାରିବ ।... ଅନ୍ତତଃ ମୋତେ ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟି ବେଶ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ।

ମାଆ, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସବୁକିଛି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ବନିରୂପିତ ହୋଇରହିଛି । ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ତେଷା କରୁଛି, ସେଇଟି ପୁଣି କୁଆଡୁ ଆସୁଛି ?

ମୁଁ କ୍ଷଣକ ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ସେହି ମହାନ ପରମଯାତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ଆପଣାର ଗତିପଥଟିକୁ ସ୍ଥିର କରି ନେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି ଏବଂ ତାହାହିଁ ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତ ଉଦ୍‌ଘାଟନକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଅନନୁମେୟ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ଆଣି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । କାରଣ, ପରମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସରା ତାଙ୍କର ଗତିପଥଟିକୁ ଯଦି ବଦଳାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେପରି କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ବିଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନତା । ମାତ୍ର ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ରହିଛି ଏବଂ ସବୁକିଛି ରହିଥିବାରୁହିଁ ସବୁକିଛି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ବନିରୂପିତ ହୋଇରହିଛି । ଏହା ସର୍ବଦାହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହି ଆସିଛି, ମାତ୍ର ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପୂର୍ବଦୃଷ୍ଟ ରୀତିରେହିଁ ତାହାର ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି । ଏବଂ ଏହି ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟରେହିଁ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତାଟି ନିହିତ ହୋଇରହିଛି ।

ମନେକର ତୁମେ ପଦବ୍ରଜରେ ବାହାରିଛ ଏବଂ ହଠାତ୍ ତୁମେ ଏବାଟରେ ନ ଯାଇ ସେବାଟରେ ଯିବ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛ ଏବଂ ତେଣୁ ତୁମର ଗତିପଥଟି ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ପଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି । ମାତ୍ର ତୁମେ ଯେଉଁସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ

ବାହାରିଥିଲ, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁକିଛି ଆଗରୁହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିଲେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତେଣୁ ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ମାତ୍ର ତୁମର ଆବିଷ୍କାରଟିକୁ କଦାପି ପୂର୍ବନିରୂପିତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମଚେତନା ସହିତ ଏକାତ୍ମକତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଏକ ଚେତନାହିଁ ଏହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବୋଧଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମଚେତନା ସହିତ ତୁମର ଏକାତ୍ମକତା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନାହିଁ, ସେତେବେଳ ଯାଏ ତୁମ ଭିତରେ ଏହି ଧାରଣା, ଅନୁଭୂତି ବା ଅନୁମାନଟି ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ ଯେ ତୁମେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ପରମ ଲଜ୍ଜାର ବିଧାନରହିଁ ଅଧୀନ ହୋଇରହିଛ; ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଏହି ଲଜ୍ଜାଟି ସହିତ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ବି ହୋଇଯାଇପାରିବ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଯାହା କହି ଆସିଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ସେହିକଥା କୁହାଯାଉଛି ପରମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳନ ଘଟିପାରିଲେହିଁ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ ।

୧୨ ଫେବୃଆରି ୧୯୫୮

ମାଆ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନୂତନ କରି ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମନ, ପ୍ରାଣ
ଓ ଶରୀର ବି ତ ନୂଆ ହେଉଥିବ; ତେବେ ପୂର୍ବତନ ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭୂତି
ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଉ କି କାମରେ ଲାଗିବ ? ଆମକୁ କ'ଣ ପୁନର୍ବାର ଯାବତୀୟ
ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ?

ଏକଥାଟି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।

ମନ ଆଉ ପ୍ରାଣ କଦାପି ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।
ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଭାବରେହିଁ ତାହା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ
ବିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିପକ୍ୱ ସୋପାନରେ ହୋଇଥାଏ । ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟଦେଇ
ଚୈତ୍ୟରହିଁ ବିକାଶ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି କଥା ଘଟେ;
ଚୈତ୍ୟସଭାର ପରସ୍ପରର ଅନୁବର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଥାଏ
ତ ଆଉଗୋଟିଏ ବିଶ୍ରାମ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଥାଏ । ସ୍ଥୂଳ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ
ଅନୁଭୂତି ପକରେ ତାହା କ୍ରମଶଃ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥାଏ; ଏକ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ରହି ଏକ
ସକ୍ରିୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଶରୀର, ପ୍ରାଣ ତଥା ମନର ସ୍ତରରେ ହେଉଥିବା ତାହାର
ଯାବତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପକରେ ଚୈତ୍ୟସଭା ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏବଂ
ତା'ପରେ, ଚୈତ୍ୟସଭା ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାଲିଯାଏ; ଏକ ପରିପାତନ
ଲାଗିହିଁ ତାହା ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଯାଏ, ସକ୍ରିୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିବା ସମୟରେ
ସିଏ ଯେଉଁସବୁ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଥାଏ, ବିଶ୍ରାମ ସମୟରେ ସେ ତାହାରି ଲାଭ
ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ପରିପକ୍ୱ କରେ । ଏବଂ ପରିପାତନର ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଶେଷ ହୋଇଯିବା ପରେ,
ପୃଥ୍ବୀସ୍ଥ ସକ୍ରିୟ ଜୀବନ କାଳରେ ସମ୍ଭବ କରିଥିବା ଅଗ୍ରଗତିଟିକୁ ନିଜସ୍ୱ କରି ସାରିବା
ପରେ ତାହା ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରି ଅବତରଣ କରେ । ଆପଣା ସହିତ
ତାହା ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଯାବତୀୟ ପ୍ରଗତିର ପକକୁ ବହନ କରି ଆସିଥାଏ । ଏବଂ, ଏକ
ସୁପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରେ ତାହା ଆପଣାର ପରିବେଶଟିକୁ ମଧ୍ୟ
ନିଜେ ବାନ୍ଧିନିଏ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣାର ଅନୁଭବଟିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହା ଏଥର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶରୀର ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନଟିକୁ
ବଞ୍ଚେ, ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ବାନ୍ଧି ନେଇଥାଏ । କେତେକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁପରିପକ୍ୱ

ଏବଂ ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚୈତ୍ୟସଭା ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କ୍ରିପରି ଜୀବନଟିଏ ପାଇବ, ସେହି କଥାଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାଛି ନେଇଥାଏ ।

ପ୍ରାୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁଗଠିତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଏବଂ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତେଜନ ସଭାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେହି ଚୈତ୍ୟସଭା ଆପଣାକୁ ଏକ ନୂତନ ଶରୀର ନିର୍ମାଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ଅଧିଷ୍ଠିତ କରି ରଖେ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ତା ଆପଣାର ଭାବୀ ଶରୀରଟି ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ଏବଂ ମର୍ମସବୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ କରି ନେଇଥାଏ । ନୂତନ ଶରୀରଟି ଯେପରି ତା'ର ନୂତନ ଅନୁଭୂତିଲାଭର ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆପଣାକୁ ଅନୁକୂଳିତ କରି ରଖୁପାରିବ, ତାହା ସେହି ଅନୁସାରେ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ନେଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ସେକଥା ଘଟିଥାଏ । ଏବଂ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣଗଠିତ ହୋଇ ତାହା ସେବା, ସାମୂହିକ ସହାୟତା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ କର୍ମରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବିଚାର ନେଇ ପୃଥ୍ବୀକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଆପଣାର ଶରୀରଟି ମଧ୍ୟକୁ ତାହା ପୂର୍ବ ଜୀବନଗୁଡ଼ିକର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ଆଣି ଆସିଥାଏ; ପୂର୍ବ ଜୀବନଗୁଡ଼ିକର ଏପରି କେତେକ ମାନସିକ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ଉପାଦାନ ନେଇ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକକି ପୂର୍ବତନ ଜୀବନଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ସାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ସୋପାନର ନାନାବିଧ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଂସିଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମଟି ଲାଗି ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଗତିଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ବି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ସେକଥା ଘଟିଥାଏ ।

ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ସଭା ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ବିକଶିତ ହୋଇଯାଏ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତେଜନ ହୋଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ତାହା ଭଗବତ୍ ପରମ ଇଚ୍ଛାର ଏକ ସତେଜନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରାଣିକ ତଥା ମାନସିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ପଦ୍ଧତିର ସଂଗଠିତ କରିନିଏ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମାଜସଭାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି ।

ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ବିକାଶସାଧନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବାରୁ, ଶରୀରର ବିଲୁପ୍ତି ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ସଭାର ଅନ୍ତତଃ କେତେକାଂଶ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି । ଯଦି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କେତେକ ଅଂଶ, ତାହା ମାନସିକ

ହେଉ ବା ପ୍ରାଣିକ ହୋଇଥାଉ, ମନୁଷ୍ୟ କରିଥିବା କର୍ମର କେତେକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣର ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ “ସ୍ଵ-ଆକାରରେ” ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି— ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ସେହି କ୍ରିୟାଶୀଳତାର ଆକାରରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତିର ବିଶେଷ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ମଣ୍ଡିଷର ବିଶେଷ ବିକାଶ ଘଟାଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସଭାର ମାନସିକ ଅଂଶଟି ଏହି ଗଠନଟିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ଋତୁପାରେ ଏବଂ ତାହା ଏପରି ଏକ ସଂଗଠିତ ମଣ୍ଡିଷ ରୂପେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଯାଏ, ଯାହାରକି ଏକ ନିଜସ୍ଵ ଜୀବନ ରହିଥାଏ । ତାହା ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖୁଥାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆପଣାର ସକଳ ଉପାର୍ଜିତ ସମ୍ପଦ ସହିତ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ ।

କଳାକାରମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ ଏପରି କେତେକ ସଂଗୀତକାରଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର ହାତଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବିଶେଷ ସେତେତନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣିକ ଓ ମାନସିକ ଉପାଦାନଟି ସେହି ହାତଗୁଡ଼ିକର ଆକାରରେହିଁ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହି ହାତଗୁଡ଼ିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତେତନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ବିଶେଷ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥିବା ମଣିଷଙ୍କର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି । ଏହିପରି ଏକାଧିକ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ।

ତା’ ନ ହେଲେ, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ଆକାରଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଏବଂ ସଂଗଠନ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟସଭା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମାନସିକ ତଥା ପ୍ରାଣିକ ଆକାରଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିପରି ବିବ୍ୟମାନ ରହିଥାନ୍ତି । ଯଦି ମରଣଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ଘଟିଥାଏ, ତେବେ ସେପରି ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳତା ଓ ପ୍ରବଳାବେଗ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ, ଯଦି ମଲାବେଳେ ତାହାର ଅଗଣିତ କେତେ ଜାଗାରେ ଆସନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥାଏ, ତେବେ ତା’ ସଭାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ କେବଳ ଏଣେତେଣେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି, ନିଜ ନିଜର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ବା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗି ସେମାନେ ନିଜନିଜର ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ତା’ପରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାନ୍ତି ।

ତେଣୁ, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସଭାଗିର୍ହ ସର୍ବଦା ସଂଗଠନ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ତେଣୁ ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଭୁଲ କରିପକାଉ ଯେ ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସରଣ କରି ଅଗ୍ରଗତି ବି ଲାଗି ରହିଥାଏ । ଏପରିକି କେତେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ଯେ, ସ୍କୁଲ ଜଗତରେ ଦୁଇଟି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ରଗତି ଅଧିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ, ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟସଭା ବିଶ୍ରାମର ଏକ ସ୍ଥିତିମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ, ଆପଣା ଆପଣାର ରାଜ୍ୟରେ ଅଳ୍ପବହୁତ ଏକ କ୍ଷଣକାଳସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିସାରିବା ପରେ, ପ୍ରକୃତରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥା'ନ୍ତି ।

ଏହି ପାର୍ଥବ ଜୀବନ ହେଉଛି ଅଗ୍ରଗତିର ସ୍ଥାନ । ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେହିଁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଦେହ ଧରି ରହିଥାଉ, ସେତିକିବେଳେହିଁ ଯାହା ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଏବଂ କେବଳ ଚୈତ୍ୟ ସଭାହିଁ ସେହି ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଜନ୍ମରୁ ଜନ୍ମାନ୍ତରକୁ ବହନ କରି ନେଇଯାଏ, ଆପଣାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିକାଶକୁ ସ୍ୱୟଂ ସଂଗଠିତ କରି ଚୈତ୍ୟସଭା ତାହା କରିଥାଏ ।

୧୯ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୯୫୮

ଫେବ୍ରୁଆରି ୩ ତାରିଖ ଦିନ ମାଆଙ୍କର ହୋଇଥିବା ଏକ
ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ମାଆ ତାଙ୍କର ମତବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଢ଼ିଲେ :

ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଇଚ୍ଚର ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ଅତିମାନସ
ଜଗତର ସଭା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଠିକ୍ ସେହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ରହିଛି ।
କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇଚ୍ଚର-ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ସହିତ ଏକାତ୍ମକ ହେବାର ମୋର ଏକ ଅନୁଭୂତି
ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏକ ସତ କଥା ଯେ ଇଚ୍ଚର ଜୀବମାନେ ଆମକୁ ଆଦୌ
ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର ଚେତନାଟି ଏପରି ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇରହିଛି ଯେ
ଆମେ ସେଇଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଆଦୌ ଟିକିଏ ହେଲେ ଧରାପଡ଼ୁ ନାହିଁ । ତଥାପି ମୁଁ
ଏକାଧିକ ଗୃହପାଳିତ ଜୀବଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି, ବିଲେଇଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, କୁକୁରଙ୍କୁ
ଜାଣିଛି, ମାତ୍ର ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଲେଇମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ
ଆୟତନଟି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବାକୁ ଚେତନାର ଭୂମିରେ ପ୍ରାୟ ଯୋଗସାଧନା
ପରି ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ! ମାତ୍ର, ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ହୋଇଥାଏ
ଯେ, ସେମାନେ ଆମ ଜୀବନ ଓ କର୍ମରେ ଆମକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ
ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେମିତି, ସେମାନେ ଆମକୁ
ଆଦୌ ସେପରି ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ
କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସର୍ବଦା ଏକ ପ୍ରହେଳିକା
ପରି ହୋଇ ରହିଥାଉ । ସେମାନଙ୍କ ଚେତନାର ମାତ୍ର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଂଶରହିଁ ଆମ
ସହିତ ହୁଏତ କୌଣସି ଯୋଗସୂତ୍ର ରହିଥାଏ । ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସ
ଜଗତଟି ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖିବାକୁ ବାହାରୁ, ଆମର ଦକ୍ଷାଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି
ହୋଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ଭୂମିରେ ଏକ ଯୋଗସୂତ୍ରର ସ୍ଥାପନ
ହୋଇପାରିବ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ତାହା ଉପରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ
ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରିବା । ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ, ଆମ ସଭାର ଯେଉଁ ଅଂଶଟିରେ
ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବ, କେବଳ ସେହି ଅଂଶଟିହିଁ ତାହାକୁ
ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ । ତା' ନ ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ
ଇଚ୍ଚର ଜୀବଙ୍କର ସଂସାର ଓ ମନୁଷ୍ୟର ସଂସାର ଯେପରି ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ

ରହିଛନ୍ତି, ସେହି ଦୁଇଟିଯାକ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥିବେ ।

ଫେବ୍ରୁଆରି ତିନି ତାରିଖ ଦିନ ମୋ'ର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିଟି ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯାଇଛି । ତା' ପୂର୍ବରୁ ଅତିମାନସ ଜଗତ ସହିତ ମୋ'ର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଶୟପ୍ରଧାନ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଫେବ୍ରୁଆରି ୩ ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ସେହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ବିଚରଣ କରି ପାରିଲି; ଏକଦା ପାରିସ୍ ସହରରେ ଯେପରି ସାକାର ଓ ବାସ୍ତବ ହୋଇ ବିଚରଣ କରିଥିଲି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାକାର ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିପାରିଲି । ଯାବତୀୟ ଆଶୟଗତତାର ବାହାରେ ଏକ ସ୍ୱୟଂ-ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ମୁଁ ବିଚରଣ କରିପାରିଲି ।

ସତେ ଯେପରି ଦୁଇ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସେତୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଅନୁଭୂତିଟିର ଅବ୍ୟବହିତ ପରେ ମୁଁ ସେଇଟିକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଡାକି କହି ଦେଇଥିଲି, ଏଠାରେ ସେହିପରି ଏକ ବିବରଣ ଦେଉଛି :

(ମାଆ ନାଉବ ରହିଲେ)

ଅତିମାନସ ଜଗତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଏକ ଅତିମାନସ ଶରୀର ବହନ କରି ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କରୁଛି । ଯେତେବେଳେ ମୋ'ର ପୃଥ୍ୱୀ-ଚେତନା ସେଠାକୁ ଯାଇ ଅପରାହଣ ଦୁଇଟାରୁ ତିନିଟା ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ସେହି ସମୟଟିର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି । ଦୁଇଟିଯାକ ପୃଥିବୀ ଯେ ଏକ ସତତ ଏବଂ ସଚେତନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରି ଏକତ୍ରବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ତାହାର କାରଣରୂପେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଅତିମାନସ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସେହି ମଣ୍ଡଳଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ତିଆରି କରି ରଖିବାକୁ ହେବ, ଏହି ବାହ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ତା'ର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟିରହିଁ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି । ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଆସୁଥିବା ନୂତନ ପୃଥିବୀଟି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି କହୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେବଳ ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମଣ୍ଡଳଟି ବିଷୟରେହିଁ କହୁଥିଲି । ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏପାଖଟିରେ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥଳ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଏବଂ ଏହିଠାରୁ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖୁଛି,

ଅତିମାନସ ଆଲୋକ ଏବଂ ଉପାଦାନଟି ସତତ ଏହି ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାର ଦେଖି ପାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ମଣ୍ଡଳଟିର ନିର୍ମାଣକୁହିଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଏବଂ ସେହି ନିର୍ମାଣରେ ମୁଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି ।

ମୁଁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ନୌକାରେ ବସିଥିଲି, ଯାହାକୁ କି, ଯେଉଁଠାରେ ସେହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି, ସେହି ସ୍ଥାନର ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥାପନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏହି ନୌକାଟି ପ୍ରାୟ ଏକ ସହର ସଦୃଶ ବଡ଼ ହୋଇ ଦିଶୁଥିଲା ଏବଂ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତାହା ବେଶ୍ କିଛି କାଳ ଧରି ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲା । କାରଣ ତାହାର ଯାବତୀୟ ସଂଗଠନ ପ୍ରକୃତରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ଅତିମାନସ ଜଗତ ଲାଗି ଅଭିପ୍ରେତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆ ଯାଉଥିଲା । ଏହି ଲୋକମାନେ,— ବା ସେମାନଙ୍କ ସଭାର ଅନ୍ତର୍ଗତ କେତେକ ଅଂଶ,— ସେତେବେଳକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ଏକ ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ କରି ସାରିଥିଲେ, କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ନୌକାଟି ଓ ନୌକା ଭିତରେ ଯାହାକିଛି ରହିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ଭୌତିକ, ସୂକ୍ଷ୍ମଭୌତିକ, ପ୍ରାଣିକ କିଂବା ମାନସିକ ସୋପାନରେ ମୋଟେ ରହି ନ ଥିଲା,— ତାହା ଏକ ଅତିମାନସ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ଏହି ଉପାଦାନଟି ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ଭୌତିକ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଅତିମାନସ ଉପାଦାନ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ସ୍ଥୂଳ ପୃଥିବୀଟିର ନିକଟତମ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରକଟ ହେବ ବୋଲି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ସେଠି ସୁନେଲି ଏବଂ ଲାଲ ମିଶି ଏକାଠି ଏକ ରଙ୍ଗ ବିସ୍ତାର କରି ରହିଥିଲେ, ଦୁହେଁ ମିଶି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କେଶରୀ ରଙ୍ଗର ଏକ ଉପାଦାନଟିକୁ ସୁଗଠିତ କରି ରଖୁଥିଲେ । ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥିଲା; ଆରୁଅଟି ତଥା ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ସବୁକିଛିର ରଙ୍ଗ ସେହିପରି ଥିଲା; ଅବଶ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯାହାପଲରେ କି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଚିହ୍ନିନେଇ ପାରିବା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା । ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ମନେ ହେଉଥିଲା; ସେହି ଜଗତରେ ସତେଯେପରି କେଉଁଠିହେଲେ କୌଣସି ଛାଇ ନାହିଁ । ପ୍ରତିବିମ୍ବମାନ ପଡ଼ିଥିଲା, ମାତ୍ର କେଉଁଠି କୌଣସି ଛାଇ ନ ଥିଲା । ବାତାବରଣଟିରେ ଆନନ୍ଦ, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ସବୁକିଛି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ସହିତ ଚାଲିଥିଲା । ଏବଂ, ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଯାବତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ୱୟଂ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇ ଯାଉଥିଲା । ଯାବତୀୟ

କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ନୌକା ଉପରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣଟିକୁ ଲାଭ କରୁଥିଲେ ।

ଏହି ବିରାଟ ନାବଟି ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ଅତିମାନସ ଜଗତର ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ଅତିମାନସ ଜଗତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅଧିବାସୀ ହେବା ଲାଗି ନିୟତିନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦଳଟିର ସେଠାରେ ଅବତରଣ କରିବାର ଥିଲା । ଏହି ପ୍ରଥମ ଅବତରଣ ସକାଶେ ସବୁପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ଘାଟରେ କେତେକ ଦୀର୍ଘକାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ଦିଶୁ ନ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଗରୁ ବି କେବେହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନ ଥିଲେ । ସେମାନେ ଅତିମାନସ ଜଗତର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହି ନ ଥିଲେ । ସେମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରୁ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅବତରଣଟିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ତଦ୍ବାସନା କରିବା ଲାଗି ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ । ମୁଁ ସମୁଦାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିର ଦାୟିତ୍ବରେ ରହିଥିଲି ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ସେହି ଦାୟିତ୍ବରେ ରହିଥିଲି । ସକଳ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖୁଥିଲି । ବାହାରକୁ ଯିବାର ଠିକ୍ ଦ୍ବାରଦେଶରେହିଁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି, ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଡାକୁଥିଲି ଏବଂ ଉପକୂଳ ଉପରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଉଥିଲି । ଯେଉଁମାନେ ଅବତରଣ କରୁଥିଲେ, ସେଠାରେ ମୁତୟନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦୀର୍ଘକାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ ବିଷୟକୁ ତନଖି ଦେଖୁଥିଲେ; ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅବତରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନ ଥିଲା, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଜାହାଜଟି ମଧ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଦେଉଥିଲେ । ଜାହାଜ ଉପରକୁ ଯାଇ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ, ମୋ' ଚେତନାର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଏଠାରୁ ନିଷ୍କନ୍ତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା, ତାହା ହଠାତ୍ ଭାରି ଆଗ୍ରହାନ୍ବିତ ହୋଇ ଉଠିଲା, ତାହା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଏବଂ ଟିକ୍ସିବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା । ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ବଦଳି ଯାଇଥିଲେ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା ଓ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଲାଗି ଫେରାଇ ଦିଆ ଯାଉଥିଲା, ସେକଥାଟିକୁ ତନଖି ଦେଖିବା ଲାଗି ଭାରି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଉଠିଲା । କିଛି ସମୟ ପରେ,— ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ,— ମୁଁ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ସତେଯେପରି ମୋତେ କିଏ ପଛକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଯାଉଛି, ଯେପରିକି ମୋ'ର ଦେହ ଜାଗୃତ ହୋଇଉଠି ପାରିବ । ଏଠାରେ ମୋ ଦେହକୁ ମୁଁ ଏକଚେତନା ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିଲି । ଏବଂ ମୋ' ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, “ନାହିଁ, ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ । ମୁଁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।” ପ୍ରଗାଢ଼ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଦେଖୁଥିଲି ଓ ସବୁକିଛିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ରଖୁଥିଲି ।... ଏହିପରି ସବୁକିଛି ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ତା’ପରେ ଏଠାରେ ହଠାତ୍ ୦° ୦° କରି ତିନିଟା ବାଜିଲା ଏବଂ ତାହା ମୋତେ ସତେଅବା ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ନେଇଆସିଲା । ମୁଁ ଯେପରି ଦୁଲ୍ଲ କରି ମୋ’ ଶରୀର ଭିତରେ ଆସି ପଡ଼ିଲି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ହେଲା । ମୋତେ ଏତେ ହଠାତ୍ ଭାବରେ ଡାକି ପଛକୁ ନେଇ ଅଣାଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆଘାତ ପାଇଲା ପରି ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ସତ, ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଯାହାକିଛି ଦେଖୁଥିଲି, ସେହି ସବୁକିଛି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋର ମନେ ରହିଗଲା । ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇ ରହିଲି, ଏତେଟିକିଏ ବି ହଲଚଳ ହେଲି ନାହିଁ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ସ୍ମରଣ କରିପାରିଲି ଏବଂ ସେଇଟିକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଲି ।

ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିରେ ରହିଥିବାର ଦେଖୁଥାଉ, ତରଣାଟି ଉପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ସେପରି ହୋଇ ରହି ନ ଥିଲେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପରିଧାନଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ସାଧାରଣ ପରିଚ୍ଛଦ ନ ଥିଲା, ଏବଂ ଯାହା ପରିଚ୍ଛଦ ପରି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ହେଲେ ବୁଣା ହୋଇ ନ ଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଉପାଦାନରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଏକାବେଳେକେ ନାନାଭଳି ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ନମନୀୟତା ରହିଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଦୌ କୌଣସି କୃତ୍ରିମ ଓ ବାହ୍ୟ ଉପାୟରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଉପାଦାନଟିକୁ ଈଶ୍ୱର ରୂପ ବା ଆକାରଟି ଆଣି ଦେଉଥିବା ଚେତନାଗତ ଏକ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ସମ୍ଭବ କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା । ସେଠାରେ ଜୀବନ ଆପଣାର ଆକାରଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରି ପାରୁଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁଟି ସେହି ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନ ଏବଂ ଉପଯୋଗିତା ଅନୁସାରେ ତାହା ଆପଣାର ସ୍ୱନ୍ଦନଟିର ଗୁଣାତ୍ମକତାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରୁଥିଲା ।

ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଲାଗି ଫେରାଇ ଦିଆ ଯାଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗର ନ ଥିଲା; ମନେ ହେଉଥିଲା, ସତେଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ କୌଣସି ଏକ ଉପାଦାନର ଧୂସରାଭ ଓ ପ୍ରଭାହୀନ ଏପରି ଅନେକ ଦାଗସବୁ

ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ଏହି ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଉପାଦାନ ପରି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଦିଶୁଥିଲେ, ସତେଯେପରି ଆଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଦୌ ଭେଦ କରି ପାରି ନ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇ ପାରି ନ ଥିଲା । ସବୁଠାରେ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେପରି ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ ତା’ ନୁହେଁ, କେବଳ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ସେପରି ଦିଶୁଥିଲେ ।

ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଦୀର୍ଘକାୟ ସତ୍ତ୍ୱାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗର ନ ଥିଲେ । ଅତତଃ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି କେଶରୀ ରଙ୍ଗର ଛିଟାଟି ମୋଟେ ନ ଥିଲା । ସେମାନେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବି ଦିଶୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦେହାକୃତିର କେବଳ ବାହ୍ୟ ରେଖାଗୁଡ଼ିକହିଁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିଲା । ସେମାନେ ଭାରି ଢେଙ୍କା ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେପରି ଆଦୌ କୌଣସି ହାଡ଼ ନ ଥିଲା, ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯେପରି ଯେକୌଣସି ଆକାର ବି ଧାରଣ କରି ପାରୁଥିଲେ । କେବଳ ଅଣ୍ଟାଠାରୁ ତଳଭାଗକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ତାହା ମୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉ ନ ଥିଲା । ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ହାଲୁକା ହୋଇ ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ନାଲିରଙ୍ଗର ଅଂଶଟି ଭାରି କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସୁନେଲି ଥିଲା, ବରଂ ଅଧିକ ଶ୍ୱେତ ବର୍ଣ୍ଣ ବି ଥିଲା । ଶୁଭ୍ରାଭ ଆଲୋକର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ପ୍ରଭାସ୍ୱର ହୋଇ ଦିଶୁଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଏକାବେଳେକେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲା ତା’ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ପ୍ରଗାଢ଼ ହୋଇ ଦିଶୁଥିଲା, କେଶରୀ ରଙ୍ଗର ଉପାଦାନଟି ତୁଳନାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଥିଲା ।

ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଫେରି ଆସିବା ଲାଗି ଡାକ ଦିଆ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ “ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ” ବୋଲି କହୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସବୁଥର ମୁଁ ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଲାଇ ଆଶୁଥିଲି, ଅର୍ଥାତ୍, ଅତିମାନସ ଜଗତରେ ମୁଁ ଧାରଣ କରିଥିବା ରୂପଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ପାରୁଥିଲି । ମୋ’ର ଆକାରଟି ସତେଯେପରି ସେହି ଦୀର୍ଘକାୟ ସତ୍ତ୍ୱା ଏବଂ ଜାହାଜ ଉପରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱାମାନଙ୍କ ଆକାରର ମଝିମଝିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ମୋ’ ଶରୀରର ଉପରି ଭାଗଟି, ବିଶେଷ କରି ମୁଣ୍ଡଟି କେବଳ ଏକ ଛାୟାଚିତ୍ର ପରି ଦିଶୁଥିଲା, ଯାହାର ଭିତରଟା ଧକାରଙ୍ଗର ଥିଲା ଏବଂ ଧାରରେ କେଶରୀରଙ୍ଗ ଝଟକି ଉଠୁଥିଲା । ଗୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ରଙ୍ଗଟି କେଶରୀ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍, ଜାହାଜ ଉପରେ ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କର

ରଙ୍ଗ ପରି ହୋଇ ଯାଉଥିଲା । ଏବଂ, ଉପର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ଅଧିକ ଭାସ୍ବର ଏବଂ ଶୁଭ୍ର ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, ଲାଲରଙ୍ଗଟି କମି କମି ଆସୁଥିଲା । ମସ୍ତକଟି କେବଳ ଏକ ଛାୟାଚିତ୍ରର ଆଭା ହୋଇ ରହିଥିଲା ଓ ତା'ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ସେଥିରୁ କିରଣରେଖାମାନ ବିକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଏକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ଜାହାଜଟି ଉପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିଲି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ଏଠାରୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏହି ଆଶ୍ରମରୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉକେତେକେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରୁ ଆସିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି । ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଦେଖି ପାରୁଥିଲି, ମାତ୍ର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପାରିବି ନାହିଁ, ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିଥିବାରୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନାମ ଦେଇ ନ ଚିହ୍ନିବାକୁହିଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି । ଏବଂ, ନାମ ଦେଇ ଚିହ୍ନିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନ ଥିଲା । ତିନି ଚାରୋଟି ମୁହଁ ମୋତେ ଭାରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଲି, ସେତେବେଳେ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଭିତରକୁ ଅନାଇ ଦେଖିବାବେଳେ ମୋର ହୋଇଥିବା ଭାବଟିକୁ ମୁଁ ବେଶ୍ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି । ସେମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଆନନ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲି ।...ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶତଃ ଅଳ୍ପ ବୟସର ଥିଲେ, କେତେକ ସାନ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ— ପ୍ରାୟ ଚଉଦ କି ପନ୍ଦର ବର୍ଷର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଶ ବା ବାରରୁ ଆଦୌ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ । ସବୁକିଛିକୁ ଚିକିନିଷ୍ଟ କରି ଦେଖି ପାରିବା ଲାଗି ମୁଁ ସେଠାରେ ଆଦୌ ବହୁତ ବେଳ ରହି ନ ଥିଲି । ସେଠାରେ ଖୁବ୍ ବୁଢ଼ା ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନ ଥିଲେ,— ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେହି ବୁଢ଼ା ନ ଥିଲେ । ଅଳ୍ପ କେତେଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଉପକୂଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକାଂଶତଃ ମଧ୍ୟବୟସ ଥିଲେ । ସେମାନେ ଅତିମାନସ ସୋପାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେହି କଥାଟି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖା ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନଟିରେ କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକାଧିକ ବାର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ମୁଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ସେଠାରେ କେତେଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଲି ଓ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ରଖୁଲି । ଏପରିକି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସେହି ବିଷୟରେ କହିଥିଲି । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତତ୍ ଉପରେ ଭାରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖୁଲି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟବୟସ ଥିଲେ, ସାନ ପିଲା ନୁହେଁ କି ବୁଢ଼ା ବି ନୁହେଁ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନେ ମୋ' ପ୍ରତ୍ୟାଶାଟି ସହିତ ଅଳ୍ପବହୁତ ବେଶ୍ ଖାପ

ଖାଇ ଯାଉଥିଲେ । ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ ଓ ଜାହାରି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଥିଲି । ମୁଁ ସେଠାରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ନ ଥିବାରୁ ତାହାର ଅବିକଳ ଛବିଟିଏ ପାଇବା ମୋ'ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ପାଇ ପାରି ନ ଥିଲି । ମୁଁ ଯାହାକିଛି କହିବି, ତାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ କହି କେବଳ କେତେଜଣଙ୍କୁ କହିବି, ମୋ'ର ଆଦୌ ଏପରି କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ।

ଏଠାରେ ମୁଁ ଏତିକି କହି ପାରିବି ଯେ, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନରେ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଓ ବିଚାରଟି ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ତାହାରି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅତିମାନସ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସେହି ବିଶେଷ ଉପାଦାନଟିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହାରି ଉପରେହିଁ ବିଚାରଟି ନିର୍ଭର କରିବ । ଏଠାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ନୈତିକ କିଂବା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକଥାଟି କୁହା ଯାଇ ନାହିଁ । ଏପରି ହୁଏତ ହୋଇପାରେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଦେଇ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଏପରି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଧାନ ବା ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ବିଷୟରେ କି ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ସଂଶୟ ହିଁ ନ ଥିଲା । ଅନ୍ତତଃ, ଏତିକି କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ଯେ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏକାନ୍ତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହୋଇ ରହିଥିଲା ।

ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠାରୁ ଫେରିଆସିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ମୋର ଏହି ଅନୁଭବଟିକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପାରିଲି ଯେ ଅତିମାନସ ଜଗତ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଜଗତ ଏବଂ ସେଠାରେ ମୋ'ର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଉପସ୍ଥିତି । ଏବଂ, ତେତନା ଏବଂ ଉପାଦାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟି ସହିତ ଏକ ସଂଲଗ୍ନତା ସ୍ଥାପନ କରିବାଲାଗି କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଜକରହିଁ ଅଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସଂଯୋଜକଟିହିଁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି । ସେତେବେଳେ ମୋ'ର ଏକାନ୍ତ ଉପାଦାନରେ ଏକ ଆପେକ୍ଷିକତାର ଧାରଣା ହୋଇଥିଲା,— ଏହି ଧାରଣାଟି ମୋ'ଭିତରେ ବେଶ୍ କିଛି ସମୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ପୁରା ଦିନ ରହିଥିଲା । ନା— ତାହାକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୋଲି କହି ହେବ ନାହିଁ । ମୋ'ର ଏପରି ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ହେଲା ଯେ, ଏହି ପୃଥିବୀ ଓ ଅନ୍ୟ ପୃଥିବୀଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ତାହାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷାର ସମୁଦାୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ଏକାବେଳେକେ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରିବ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ମଧ୍ୟରେ ମନୋରତ ବୋଲି ଆଦୌ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଆମକୁ ଏପରି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବ ଆଣି ଦେଇଯାଉଛି ଯେ, ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ ବିଚାର କରିଥାଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ

ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ ତାହା ନୁହନ୍ତି । ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ସବୁକିଛି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି; ଅତିମାନସ ଜଗତଟିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ବା ସେଇଟି ସହିତ ସମ୍ଭବ ସ୍ଥାପନ କରିବା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ସବୁକିଛି ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର, ଏପରିକି ଆମର ସାଧାରଣ ସମୀକ୍ଷାଟି ସହିତ ତୁଳନା କରି ଦେଖିଲେ ତାହାର ଏକାବେଳେକେ ଓଲଟା । ଏଠାରେ ମୋ'ର ସାନ କଥାଟିଏ ମନେପଡୁଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଖରାପ ବୋଲି ବିଚାର କରିଥାଉ । ଏବଂ ସେଇଟି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଚମତ୍କାର କଥା, ତାହା ଦେଖି ମୋତେ ସେଠାରେ କେତେ ଅଛୁତ ନ ଲାଗିଲା ! ଏବଂ, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁସବୁ ଅନେକ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାରି ମହଙ୍ଗୁପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରିଥାଉ, ସେଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବସ୍ତୁତଃ ଆଦୌ କୌଣସି ମହଙ୍ଗୁ ନାହିଁ । କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଏପରି ବା ସେପରି ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ଆଦୌ ମହଙ୍ଗୁପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ । ଏହି କଥାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉଛି ଯେ, କ'ଣ ଦିବ୍ୟ ଓ କ'ଣ ଅଦିବ୍ୟ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେପରି ବିଚାର ଓ ମୀମାଂସା କରିଥାଉ, ତାହା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଏପରିକି, କେତେକ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖି ସେଠାରେ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ହସ ବି ମାଡ଼ିଲା...। ଯାହାସବୁ ଦିବ୍ୟତାର ବିରୋଧୀ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଭାବଟି ଭାରି କୃତ୍ରିମ ବୋଲି ବୋଧ ହୋଇଥାଏ, ସତେଅବା ଅସତ୍ୟ ଏବଂ ଅଜୀବନ୍ତ କୌଣସି ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ରହିଥାଏ । ପୁନଶ୍ଚ, ଏଠାରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଜୀବନ ବୋଲି କହୁ, ସେହି ଅନ୍ୟ ଜଗତଟିର ତୁଳନାରେ ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆଦୌ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି ମନେ ହେଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ ମୋଟ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭବତଃ ରହିଥିବ, ତାହା ଉପରେ ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମ୍ଭବତଃ କିପରି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ବା ଅଧିକ କଠିନ କରି ଦେଇଥା'ନ୍ତି, ସେହି ଧାରଣାଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହି ଭାବଟି ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ । ସେପରି ହୋଇପାରିଲେ, କ'ଣ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇ ଆଣିବ ଏବଂ କ'ଣ ଆମକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ା କରି ରଖୁଥିବ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆମର ବିଚାରଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବୃହତ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ । ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ, ଅତିମାନସ ହେବାଲାଗି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଓ ଯାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାହା ଆମର ଏହି ସାଧାରଣ ନୈତିକ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକର କଳ୍ପନାଠାରୁ ଅନେକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର । ଆମେ

ଯେ ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ହାସ୍ୟାସ୍ତବ ହୋଇ ରହିଛି, ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ବେଶ୍ ଅନୁଭବ କରି ପାରିଲି ।

(ପେଟୁଆରି ୩ ତାରିଖର ଅନୁଭୂତି ଏହିଠାରେ ସରିଲା)

(ମାଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ :) ପେଟୁଆରି ୩ ତାରିଖରେ ମୋ'ର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇଥିଲା, ମୋ'ର ଚେତନାରେ ତାହାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅବଶେଷ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଛି, ତାହାର ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ପରିଣାମ ରହିଯାଇଛି । ମାତ୍ର ତାହାକୁ ପଢ଼ି ଶୁଣିବା ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆହୁରି ଆସି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି । ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାରେ (ବୁଲେଟିନ୍, ଏପ୍ରିଲ ୧୯୫୮) ତାହା ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।

ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ମୁଁ ବାରବାର ଭାରି ଜୋର ଦେଇ କହିବି ଏବଂ ତାହା ଆମର ଏହି ଜଗତ ଏବଂ ଅତିମାନସ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକୃତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରି ମୋତେ ବୋଧ ହେଉଛି । ଏବଂ, ସେହି ଜଗତଟିରେ ସଚେତନ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ, ଏଠାରେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଚେତନାଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ସେହି ଚେତନାଟିକୁ ବହନ କରି ସେଠାକୁ ଯିବା ପରେହିଁ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ମୋ' ଆଗରେ ତାହାର ସମୁଦାୟ ବୃହତ୍ତାଟି ସହିତ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଯାଇ ପାରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ସେହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯେ, କେବଳ ଯାହାକି ଭିତରେ ଘଟୁଛି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀରରେ ଭିତରେ ଘଟୁଛି, ସେତିକି କଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏହି ଜଗତର ସବୁକିଛି ମୋତେ ଏକାବେଳେକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତ୍ରିମ ପରି ଲାଗିଲା । ଏହି ସାଧାରଣ ଭୌତିକ ଜୀବନର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମୂଲ୍ୟ ବି ସତ୍ୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହି ନାହିଁ । ଯେପରି ଆପଣାର ଶରୀରଟିକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଅମଳୁ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣିବାକୁ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆମେ ଯେପରି ସେହି ବସ୍ତ୍ରରୁ କିଛି ପୋଷାକ ସିଲାଇ କରି ପିନ୍ଧୁଛୁ; ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମକୁ ଆହାର ଯୋଗାଇ ରଖିବା ଲାଗି ଆମକୁ ବାହାରୁ କେତେଟା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଓ ଶରୀରର ପୁଷ୍ଟି ଲାଗି ଶରୀରର ଭିତରେ ନେଇ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଭରିଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ଆମର ଏହି ଜୀବନ ଭାରି କୃତ୍ରିମ ହୋଇ ରହିଛି ।

ଅତିମାନସ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାନୁପ୍ରେରିତ, ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ବତଃଗତିଶୀଳ ଜୀବନ ରହିଛି, ସଚେତନ ଇଚ୍ଛାରହିଁ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାମୁକ୍ତାରୁ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ଅବାଧରେ ଉନ୍ମେଷିତ ହୋଇ ଆସିବା ଦ୍ବାରାହିଁ ସେପରି ଏକ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି । ସେହି

କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପାଦାନଟି ଉପରେ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ସେହି ଉପାଦାନକୁ ଆମେ ଯାହା ହେବା ଲାଗି ନିଷ୍କରି କରୁଛୁ, ତାହାରି ସହିତ ସମଞ୍ଜସତାଯୁକ୍ତ କରି ରଖିପାରୁଛୁ । ଏବଂ ଯାହାର ସେହି ଉପଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସିଏ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରିବ । ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯାହାଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଭାବ ରହିଛି, ସିଏ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କୃତ୍ରିମ ସାଧନ ବା ଉପାୟ ତାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏହି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି କୃତ୍ରିମ ହୋଇ ରହିଛି । ତୁମର ଜନ୍ମ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଆକର୍ଷକତାଟି ଅନୁସାରେ ତୁମର ହୁଏତ ଉଚ୍ଚତର ଅଥବା ନିମ୍ନତର ପଦବିଏ ରହିଛି ବା ତୁମେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ବା ଅଳ୍ପ ଆରାମଦାୟକ ଏକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛ । ତୁମ ସଭାର ଯଥାର୍ଥ ରୀତିଟି ବା ତୁମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରୟୋଜନଟି ଆପଣାକୁ ସ୍ବତଃସ୍ବର୍ଗ, ସ୍ବଭାବପ୍ରେରିତ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରୁଛି ବୋଲି ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏପରି ଘଟିଛି, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏସବୁ ଏପରି ଘଟିଛି, ଜୀବନରେ ହାବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ନାନା ଆକର୍ଷକ ପରିସ୍ଥିତି ଏଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତୁମର ଏକ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଘଟାଇ ଦେଇଛି । ଏହା ପକ୍ଷରେ ଜଣେ ନିତାନ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଯାଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ବସିପାରୁଛି ଏବଂ, ସୃଜନ ଏବଂ ସଂଗଠନର ଏକ ଅତ୍ୟୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବା ଆଉଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହୁଏତ ଅତିମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ନିମ୍ନସ୍ତରରେ ଯାଇ ହସ୍ତସ୍ବତ ହୋଇ ମିଛ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ମାତ୍ର, ଯଦି ଆମର ପୃଥିବୀ ନିଷ୍ଠା ଦ୍ବାରାହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥା'ନ୍ତା, ତେବେ ସିଏ ହୁଏତ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ଆପଣାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିଥା'ନ୍ତା ।

ଏହି କୃତ୍ରିମତା, ଏହି ନିଷ୍ଠାହୀନତା ଏବଂ ସତ୍ୟାନୁଗତତାର ଏହି ଏକାନ୍ତ ଅଭାବ,— ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଡ଼େ ବୀଭତ୍ସ ଭାବରେ ମୋ'ଆଖିକୁ ଏପରି ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଇଲା ଯେ,...ଏହିପରି ଏକ ମିଥ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ଜଗତରେ ଆମେ କିପରି ଯେ କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରିବା, ମୋ'ର ସେହି ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ସନ୍ଦେହହିଁ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ।

ମାତ୍ର ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦୁଃଖିତ, ବିଷୟ, ବିଦ୍ରୋହୀ ବା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ପକାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ,— ଏହି କଥାଟିକୁହିଁ ମୁଁ ସବାଶେଷରେ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି,—

ଏହି କଥାଟି ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଭାବରେ କେବଳ ଉପହାସର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବୋଧ ହେଲା ଯେ, ବେଶ୍ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁକୁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଦୌ ହସ ସମ୍ଭାଳି ରହି ପାରୁ ନ ଥିଲି । ପ୍ରକୃତରେ ହସ ସମ୍ଭାଳି ରହି ପାରୁ ନ ଥିଲି; ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେବେଶୀ ହାସ୍ୟୋଦ୍ଦୀପକ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି କଥାଟିକୁ କେବଳ ନିଜ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆଉ କାହାରିକୁ ହେଲେ ମୋଟେ ବୁଝାଇ କହି ପାରୁ ନ ଥିଲି ।

ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାତ ମଧ୍ୟକୁ ଏହି ଯାତ୍ରାଟି ପାଇଁ, ଏହି ଦୁଃସାହସ-ଯାତ୍ରାଟି ପାଇଁ ଏଠାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସତ୍ୟର ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଆଦୌ ଜାଣି ନ ଥିଲି । ଏବଂ, ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଦୁଃସାହସଟି ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟି ଅବଶ୍ୟ ଦେଇ ପାରିବି ଯେ ସେମାନେ ବି ଏହି ଯାତ୍ରାରେ କେତେକେତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମର୍ଥ ହେବେ ।

ପରିଶିଷ୍ଟ

ଫେବ୍ରୁଆରି ୩ ତାରିଖର ଅଭିଷେପାଟି ଲାଭ କରିବାର ଅଳ୍ପ କେତେଦିନ ପରେ ମାଆଙ୍କର ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଅଭିଷେପାମାନ ବି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରଥମ ଅଭିଷେପାର ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅବଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା’ ଜୀବନର ମଣ୍ଡଳଟି ଭିତରେ ଆପଣା ସହିତ ଏପରି କେତେକ ସାଧନକୁ ବହନ କରି ରହିଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ “ନିୟନ୍ତ୍ରକ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଗୋଟାଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେହିଁ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ରହିଥା’ନ୍ତି । ନିଜର ଭୂମିକାରୂପେ ସେମାନେ ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଭାବନା ଏବଂ ଏତେତିକିଏ ଗତିସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଟୁଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରିବାରେ ଲାଗିଥା’ନ୍ତି । ଏପରି କରି ସେମାନେ ତୁମକୁ ତୁମ ଯାବତୀୟ କର୍ମର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନତମ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣି ହାବୁଡ଼ାଇ ଦେଉଥା’ନ୍ତି; ତୁମକୁ ଯାହା ତୁମର ଶୁଦ୍ଧତମ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତମ ଭାବନା ଏବଂ କ୍ରିୟା ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଥା’ନ୍ତି, ତାହାରି ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏତେ ଟିକିଏ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୁରୋଭାଗସ୍ଥ ଆଲୋକଟି ମଧ୍ୟକୁ ବହନ କରି ନେଇ ଆସୁଥା’ନ୍ତି ।

କୌଣସି ନୈତିକତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ମୁଁ ଏହି କଥା କହୁ ନାହିଁ । ଏହି ଉଦ୍‌ଲୋକମାନେ ନୈତିକତାକୁ କାମରେ ଲାଗାଇ ଜାଣନ୍ତି ସତ, ସେମାନେ କଦାପି ନୈତିକତାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଚେତ ବିବେକ ସହିତ କାରବାର କରୁଥିବା ସମୟରେ, କିପରି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଉପାଡ଼ିତ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେହି କଥାଟିକୁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ କରି ଜାଣିଥା’ନ୍ତି । ତା’ କାନରେ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍ କରି କହିବାରେ ଲାଗିଥା’ନ୍ତି, “ତୋର ଏହି କଥାଟିକୁ ଆଦୌ କରିବା ଉଚିତ ନ ଥିଲା, ସେହି କଥାଟିକୁ ଆଦୌ କରିବା ଉଚିତ ନ ଥିଲା । ତା’ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ତୋ’ର ଏହି ଅନ୍ୟ କଥାଟି କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ସେହି ଅନ୍ୟ କଥାଟିକୁ କହିବା ଉଚିତ ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତୁ ସବୁ ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେଲୁ, ଏକ ଅପୂରଣୀୟ ଭୁଲ କରିବସିଲୁ; ଦେଖିଲୁ, କିପରି ତୋ’ର ଏହି ଭୁଲଟି ସକାଶେ ସବୁକିଛି ପ୍ରତିକାରହୀନ ଭାବରେହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ।” ସେମାନେ ଏପରିକି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର

ଚେତନାକୁ ବି ଯାଇ ଅଧିକାର କରିବସନ୍ତି : ତୁମେ ସେହି ଭାବନାଟିକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ବାହାର କରିଦିଅ, ମାତ୍ର ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ବି ନ ଯାଇଣୁ ତାହା ପୁନରାୟ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି । ତୁମେ ପୁଣି ଘଉଡ଼ାଇ ବାହାର କରିଦିଅ, ମାତ୍ର ସେଇଠି ତଥାପି ସେହିଠାରେହିଁ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅନୁକ୍ଷଣ ତୁମକୁ ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ହାତୁଡ଼ି ଧରି ପିଟିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ଏହି ଉଦ୍‌ବୋଧକମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ'ର ଯେତେଥର ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ, ମୁଁ ସବୁଥର ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନେଇଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥା'ନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତମ କପଟତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବେଶ୍ ଠଉରାଇ ନେଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମକୁ ତୁମର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନତମ ସ୍ବୟନଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣି ହାବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥା'ନ୍ତି । ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟୁତ ବୁଦ୍ଧି ବି ରହିଥାଏ । ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ କୁଆଡ଼େ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଥାଏ । ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଜଣାଥାଏ; ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ସହିତ କିପରି ଏତେଟିକିଏ ଭାବନା, ଏତେଟିକିଏ ଯୁକ୍ତି ଓ ଏତେଟିକିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବିରୋଧରେ ଲଗାଇ ଦେବାକୁ ହୁଏ, ସେମାନେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଉତ୍ତମରୂପେ ଜାଣିଥା'ନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଏଡ଼ିହୋଇ ରହି ଯାଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହି ସରାଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାରେହିଁ ସତେଅବା ଶୁଦ୍ଧ ପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ । ସେହି କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଧାନତଃ ଏବଂ ପ୍ରଥମତଃ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରାଜୟବାଦୀ ହୋଇ ରହିଥା'ନ୍ତି । ସର୍ବଦା ସେମାନେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ସବୁଠାରୁ କଳାରଙ୍ଗରେହିଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବାରେ ଲାଗିଥା'ନ୍ତି । ଦରକାର ଯଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ତୁମର ନିଜ ଅଭିପ୍ରାୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବିକୃତ କରି ଦିଅନ୍ତି । ସେମାନେ ଯଥାର୍ଥତଃ ନିଷ୍ଠା ଓ ଆତ୍ମନିକଟାର ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥା'ନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ପାସୋରି ପକାଇଥା'ନ୍ତି, ଜାଣିଜାଣି ପାସୋରି ପକାଇଥା'ନ୍ତି; ସତେଯେପରି ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ଥିତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେହିପରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ପକ୍ଷରେ ପକାଇଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି । ସେଇଟି ହେଉଛି ଭଗବତ୍-ପରମକରୁଣା । ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପାସୋରି ପକାନ୍ତି; ଏକ ଅନ୍ଧଗନ୍ଧାରର ଆବାହନ ପରି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସତ୍ତାର ଗନ୍ଧାର ତଳରୁ ହଠାତ୍ ଉସାରିତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ, ସେହି ସ୍ବତଃପ୍ରେରିତ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେମାନେ ଏକାବେଳେକେ ଭୁଲି ଯାଇଥା'ନ୍ତି । ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମ କରୁଣାକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ଆଣେ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ, ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପାସୋରି ପକାଇଥା'ନ୍ତି ।

ଏବଂ ଯେତେଥର ତୁମେ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ଏକ ଉଚ୍ଚତର

ସୋପାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯାଇଥାଅ, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ତୁମର ଅତୀତ ଜୀବନଟିର ଯାବତୀୟ କରଣିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥା'ନ୍ତି; ଏବଂ ଅଳ୍ପ କେତେ ମାସ, ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ଅଥବା ଅଳ୍ପ କେତେ ମିନିଟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ତୁମର ସବୁଯାକ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟବେଳ ନେଇଯାଆନ୍ତି । ଏବଂ, ସେତେବେଳେ ଯାବତୀୟ ଭାବନାକୁ ମନରୁ ପୋଛିଦେଇ, “ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ” ବୋଲି କହି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ପାରିବା ନାହିଁ ବୋଲି କୌଣସି ଏକ ଛୋଟ ବାହାନା ଦ୍ଵାରା ସେଇଟିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ । ତୁମକୁ ତାହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହୁଏ ଓ ତାହା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ଆଲୋକମୟ କରି ରଖିବାକୁ ହୁଏ, ଏତେ ଟିକିଏ ବି କମ୍ପିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏତେ ଟିକିଏ ବି ସ୍ଵନ୍ଦନ ହେବା ଲାଗି ଅବକାଶ ଦେବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏବଂ ତେବେ ଯାଇ ସେହି ଆକ୍ରମଣ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଏ ।

ମାତ୍ର, ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଧାରଣାମାନ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ହାସ୍ୟାସ୍ଵଦ ! କ'ଣସବୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ କ'ଣସବୁ ତାଙ୍କର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ, ସେହି ବିଷୟରେ ରହିଥିବା ଆମର ଧାରଣାଟି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ହାସ୍ୟାସ୍ଵଦ ! ସେଦିନ ସେହି ଫେବ୍ରୁଆରି ୩ ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତାଟିକୁ ଲାଭ କରିଥିଲି, ତାହା ମୋ' ଆଗରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ନା କେତେ ସତ୍ୟର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରି ଦେଇଥିଲା । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି ମୁଁ ସେଇଟି ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି । ମୁଁ ଅତୀତର ଅନେକ କଥାକୁ ସହସା ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲି, ମୋ' ଜୀବନରେ ଅବ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିବା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନର ଅନେକ ଅଂଶର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପାଇଗଲି । ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆଉଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ନିକଟତମ ଦୂରତା କହିଲେ କଦାପି ସେହି ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସରଳରେଖାକୁ ବୁଝାଇବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି କଳ୍ପନା କରିଥା'ନ୍ତି !

ଏବଂ, ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଲାଗି ମୁଁ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲାଭ କରୁଥିଲି, ସେପରି ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିବା ଏକଘଣ୍ଟା ସମୟ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ,— ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ହର୍ଷମୟତାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲି, ପ୍ରାୟ ଏକ ମାଦକିତ ଅବସ୍ଥାରେହିଁ ରହିଥିଲି ।... ଚେତନାର ଏହି ଦୁଇ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେବେଶୀ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ତୁମେ ଗୋଟିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ

ଅନ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବାସ୍ତବ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଥିବ, ସତେଯେପରି ସ୍ୱପ୍ନବର୍ତ୍ତ ମନେ ହେଉଥିବ । ସେହି ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାରି ଫେରିଆସିବା ପରେ ମୋତେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଜଗତର ଜୀବନଟି ପ୍ରକୃତରେ ନିତାନ୍ତ ନିରର୍ଥକ ବୋଲି ବୋଧ ହେଲା । ଏହି ସଂସାରଟି ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କଳ୍ପନାମାନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ହାସ୍ୟକର ଓ ଭାରି ପ୍ରହସନବର୍ତ୍ତ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ ।... ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପାଗଳ ବୋଲି କହିଥାଉ, ମାତ୍ର ଅତିମାନସ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ତଥାକଥିତ ପାଗଳାମିକୁ ସମ୍ଭବତଃ ଏକ ମହାନ ଜ୍ଞାନସମ୍ପନ୍ନତା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ସମ୍ଭବତଃ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ପାଗଳ ହୋଇ ରହିଥା'ନ୍ତି, ନିଜ ଆତ୍ମର ବାହାରେ ରହିଥା'ନ୍ତି, ଏଠାରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର କଥା କହୁ ନାହିଁ । ଏଠାରେ ମୁଁ ସେହି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ସନ୍ତାପନଯୁକ୍ତ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ପାଗଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆଦୌ ବୁଝିପାରି ନ ଥାଉ । ସେମାନେ ହୁଏତ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସାମାଜିକ ତେଜ୍ଞ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥା'ନ୍ତି, ଓ ତେଣୁ, ତା'ପରେ ଯାହା ଘଟିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେକଥା ଘଟି ନ ଥାଏ ।

ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ଚେତନାର ଭୂମିରୁ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ସେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଭାବରେ ଆମକୁ ସବୁ ଭାରି ବିଚିତ୍ର ଲାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସବୁକିଛି ଭାରି କୃତ୍ରିମ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ବୋଧ ହେବ । ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭାରି ଅସଙ୍ଗତିମୟ ପୃଥିବୀ ପରି ମନେ ହେବ । ଏହି ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଏକ ମିଥ୍ୟା ପୃଥିବୀ, କାରଣ, ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ତାହା ବାହାରକୁ ଯେପରି ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀରତର ସତ୍ୟଟିକୁ ଆଦୌ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ଯାହା ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଓ ଯାହା ଭିତରେ ରହିଛି, ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ତୀବ୍ର ଅସଂଲଗ୍ନତା ରହିଛି । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ, ଆପଣା ସତ୍ତାର ଗଭୀର ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ବହନ କରି ରହିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ବାହ୍ୟ ଭୂମିରେ ଆପଣାକୁ ଜଣେ ଭୃତ୍ୟ କରି ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଅସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ! ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଅତିମାନସ ଜଗତଟି ମଧ୍ୟରେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ହିଁ ଉପାଦାନ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଉପାଦାନଟି ଏହି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅନୁଗତ ହୋଇ ରହିଛି । ତୁମେ ନିଜକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ : ଏବଂ, ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟି ମଧ୍ୟରେ ବାସ

କରୁଛି, ତାହା ତୁମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖୁବା ଲାଗି ଏକ ପରିଚ୍ଛଦର ଆକାର ଧାରଣ କରି ନେଉଛି । ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ : ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହନ ଅର୍ଥାତ୍ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟ ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସେଠାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରୁଛି । ତେଣୁ, ମୋ'ର ସେହି ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚରଣାଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ତାହାକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆଦୌ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପଚାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥିଲା । ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିହିଁ ଆପଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଉପାଦାନଟିକୁ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରୁଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଘାଟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଘାଟଟି ମନକୁ ମନ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଆସିଲା । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦଳକୁ କୁଳ ଉପରକୁ ପଠାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ' ପାଟିରୁ ସେହି ମର୍ମରେ ପଡେ କଥା ବାହାରିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଓହ୍ଲାଇବାର ଥିଲା, ସେମାନେ ଆପଣାଛାଏଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣି ପାରିଥିଲେ । ଏବଂ ପାଲି ଅନୁସାରେ ପରସ୍ପରର ଅନୁବର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ । ସବୁକଥା ନୀରବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା, ଆପଣାର କଥାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି କଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥିଲା । ମାତ୍ର, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ନୀରବ ରହିବାଟା ଯେପରି ଅନେକ ସମୟରେ ଭାରି କୃତ୍ରିମ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ, ଜାହାଜଟି ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବା ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ସେପରି କୌଣସି କୃତ୍ରିମତା ରହିଛି ବୋଲି ମୋଟେ ଅନୁଭବ ହେଉ ନ ଥିଲା । ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ କେହି ନୀରବ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଗ କଥା କହିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡୁଛି; ନୀରବତା ଶବ୍ଦାୟମାନତାରହିଁ ବିପରୀତ ହୋଇରହିଛି । ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଯେଉଁ ନୀରବତା ରହିଥିଲା, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ବୟନମୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଜୀବନ୍ତ, ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ବ୍ୟାପ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତା' ମଧ୍ୟରେ ଅବୋଧ ବୋଲି କିଛି ନ ଥିଲା ।

ଏଠାରେ ମଣିଷକୁ ଯେଉଁସବୁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟର ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହାହିଁ ସବୁକିଛିକୁ ଭାରି ଅସଜଡ଼ିମୟ କରିପକାଏ । ଆବଶ୍ୟକ କୌଶଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ଅଧିକ ସାଧନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଏଠି ଜଣେ ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରୁଛି । ମାତ୍ର, ଅତିମାନସ ଜଗତରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସଚେତନ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟି ସହିତ ସେ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିଥିବ, ତେବେ ଉପାଦାନଟି ଉପରେ ତାହାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ସେତେ ବେଶୀ କର୍ତ୍ତୃତ୍ବ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ସେହି

କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ । ଯଦି ତୁମର ଏକ ପୋଷାକ ଦରକାର, ତେବେ ସେହି ପୋଷାକଟିକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିବା ଲାଗି ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବା ଦରକାର, ପ୍ରକୃତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବା ଦରକାର । ଯଦି ତୁମଠାରେ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନ ଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ବେଶ୍ ବସନହୀନ ହୋଇ ରହିପାର । ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଭାବଟିକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ସେଠାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବାହ୍ୟ କୌଶଳ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ, ଲକ୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ଆଦୌ ସତ୍ୟଯୁକ୍ତ କୌଣସି ଏକ ସମ୍ପଦର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ । ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଭାବରେ ନିର୍ବୋଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ନିମ୍ନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲି, ହଁ, “ନିମ୍ନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲି”, ହଁ, ଇଏ ବି କଥାଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ଶୈଳୀ,— କାରଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଉପର ନାହିଁ କିଂବା ତଳ ନାହିଁ । ଭିତର ନାହିଁ କିଂବା ବାହାର ନାହିଁ । ଏହା,— କୌଣସିଠାରେ,— ମୋତେ ପୁଣି ଏହି ଭୂମିରେ ଅନୁକୂଳିତ କରି ପାରିବା ସକାଶେ ବେଶ୍ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ଏପରିକି, ଜଣେ କାହାକୁ ଏହିପରି କହିଥିବାର ବି ବେଶ୍ ମନେପଡୁଛି, “ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ସେହି ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ନିର୍ବୋଧତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ପୁନର୍ବାର ପଡିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ।” ମାତ୍ର, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ କିଛି ବୁଝିପାରିଛି ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତିକୁ ବହନ କରି ସେଠାରୁ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି ଯେ, ଏଠାରେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଉ, ଏଠାରେ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନୈତିକତାଟିକୁ ନେଇ ପଡିରହିଥାଉ, ଅତିମାନସ ପୃଥିବୀର ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ।

* * *

ଏଠାରେ ଏହି ଉପରିଭାଗରେ ରହିଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି କହିବାକୁ ଆଦୌ କିଛି ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୋତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସାବୁନର ପେଣ ପରି ବୋଧ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପେଟୁଆରି ତିନି ଡାରିଖ ପରେ ସବୁକିଛି ସେହିପରିହିଁ ବୋଧ ହେଉଛି ।

ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ମୋ’ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ଲୁହ ଜଳଜଳ ହେଉଥାଏ, ସେମାନେ ନିଜର ମନଃକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ

ଯଦ୍ବ୍ୟାପୀକୃତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ଆସି କହିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାରଣ କରି ରହିଥିବା ମୋ' ଚେତନାର କଣ୍ଠାଟିକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ମୋ' ପାଖରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିଥା'ନ୍ତି । ଏଭଳି ପ୍ରକୃତରେ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାସର କଣ୍ଠାଟିଏ ପରି । ଚେତନାର ଭୂମିରେ ସେହି କଣ୍ଠାଟିକୁ ଏତେଟିକିଏ ମାତ୍ର ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ତା'ପରେ ସବୁକିଛି କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ । ହଁ, ପରେ ତାହା ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିଥାଏ ସତ, କାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ହେତୁ ତାହା ପୁଣି ଫେରି ଆସିଥାଏ । ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସାବୁନ-ଫେଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛିହେଲେ ନୁହନ୍ତି ।

ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ସହିବା କ'ଣ ଜାଣିଛି, ମାତ୍ର ମୋ' ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଏପରି ଏକ ଅଂଶଟିଏ ତଥାପି ରହିଛି, ଯାହାକି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯାଇ ଦୂରରେ ଠିଆହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅଲଗା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅସହନୀୟ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ଗୌତିକ ଅବନତି; ଚାରିଆଡ଼େ କେତେ ଗୌତିକ ଦୁଃଖଭୋଗ ମଣିଷକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ରଖିଛି, ସବୁକିଛି କେଡ଼େ ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଦିନ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ସେଇଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ । ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଘଟିବ ଓ କଣ୍ଠାଟିକୁ ଟିକିଏ ଘୁଞ୍ଚାଇଦେଇ ଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ଚେତନାର ଭୂମିରେ କେବଳ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସେପାନକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେତେ ଆଧିକ ଗରାଉଯାଏ ଯିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରୁଥିବା, ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତିକି ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିବା ଲାଗି ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ, ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ସମୟ ଲାଗିବ । ଏଥିପାଇଁ ହୁଏତ କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ଲାଗିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ କଥାହିଁ କହିଥିଲେ ।

୨୬ ଫେବୃଆରି ୧୯୫୮

ମାଆ, ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନାନା ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି,
ମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାରାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କେବେହେଲେ କିଛି କହି
ନାହାନ୍ତି ।

କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ? ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ?

ହଁ ।

ସେହି କଥାଟି ଦାର୍ଶନିକ ବିଚାର । ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର
କରୁଛି... ସାଧାରଣତଃ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ,
ତାହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭାସ୍ତା ସହିତ ବିଚାର କରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ।

ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ରହିଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭାସ୍ତାର
ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ବିଚାର କରା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର
ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଉଥିଲା । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନାନା ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା,
କାବ୍ୟିକ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଅପାର୍ଥିବ ଯାବତୀୟ କରଣଶୁଦ୍ଧିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକକୁ
ସର୍ବଦା ଭାରି ଅନୁକୂଳ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇ ଆସିଛି । ତାରାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ
ମଧ୍ୟ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଗହ୍ମ ଓ ଗାଥା ରହିଆସିଛି,— କୌଣସି ଦିବ୍ୟସଭା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ
କରିବା ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ତାରାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇ ଆସିଛି ।
ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ଏକ କାବ୍ୟିକ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକତା ବୋଲି
କୁହାଯାଇପାରିବ ।

ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଆସିଛି ଯେ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟୁଷ୍ଣ ଉପରେ ତାରାମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି । ଏହି ବିଶ୍ୱାସଟି
ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ରହିଆସିଛି ଯେ ଜ୍ଞାନର ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ଏହାକୁହିଁ ଭିତ୍ତି
କରି ତିଆରି ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆକାଶରେ ତାରାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ
ସେହି ଜ୍ଞାନଟି ତୁମର ଜୀବନଯାକ କ'ଣସବୁ କେତେବେଳେ ଘଟିବ, ସେହି ବିଷୟରେ
ବେଶ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀମାନ ବି କରିଥାଏ ।

ଭାବନାର ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୋପାନରେ, ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ତାରାମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ବୋଲି କହି ସେହି କଥାଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ । ଏପରି ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତି-ଅନୁମୋଦିତ ଏବଂ ସତ ବୋଲି ବୋଧ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଦୃଷ୍ଟକୁ ସୂଚିତ ବା ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖାଯାଇପାରେ, କାରଣ, ଏହି ବିଶ୍ୱର ଏକସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଆଉ ସବୁକିଛି ସହିତ ଏକତ୍ର ଗଠିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହିତ ବିଶ୍ୱଗତର ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କଟିର ବିଦ୍ୟାକୁ ହାସଲ କରିବାର ଉପାୟଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ତାରାଗଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱଗତ ଶିତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରକାରର ରେଖାଚିତ୍ର ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ଯାହାକି କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରୁଥିବ ।

ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରମାଣଟି ବେଶ୍ ମିଳିଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ଯେଉଁ ସୂଚିତ ଲିପିଟିକୁ, ପଞ୍ଜିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହାକୁ ଜନ୍ମପତ୍ର ବା ଜାତକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହା ଯେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭୁଲ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସେକଥା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଏହି ଅଦୃଷ୍ଟ ଯେ ଆଦୌ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବା ନୁହେଁ, ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମକୁ ସେହି ପ୍ରମାଣଟି ଦେଇ ଯାଇଥାଏ । କାରଣ ଯୋଗସାଧନାର ମାର୍ଗଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆପଣାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ସାଧନ କରି ଆମେ ଏହିସବୁ ଜନ୍ମପତ୍ରର ଅକାଟ୍ୟ ବିଧାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅବଶ୍ୟ ବାହାରିଯାଇ ପାରିବା । ବିଶ୍ୱଗତ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଏହି ଜନ୍ମପତ୍ରକୁ ଜଡ଼ର ଭୂମି ଉପରେ ହୁଏତ ତାହାର ଏକ ଲିପିବଦ୍ଧ ସୂଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଚେତନାର ସ୍ଥଳ ଭୂମିଟି ମଧ୍ୟରେ ଚେତନାଗତ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିର ପ୍ରବେଶ ଘଟାଇ ସେହିସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ।

ଏସବୁକୁ ହୁଏତ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, ବିଶ୍ୱଗତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ପରସ୍ପର-ନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଖୁବ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ଏହାକୁ ଏକ ଆଦିମସ୍ତରାୟ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ । ଏବଂ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁଯାକକୁ ଆମେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ବି କଳ୍ପନା କରିପାରିବା, ଯାହାକି ଆମକୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧବ୍ୟାଖ୍ୟାତ ଜ୍ଞାନର ନିରୂପଣ କରିବା ଲାଗିହିଁ ସମର୍ଥ କରିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର କୌଣସି ଅକାଟ୍ୟ ନିୟମ ବା ଅବିବାଦ୍ୟ ତଥ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗି କଦାପି କୌଣସି ସମର୍ଥତା ଆଣି ଦିଏ ନାହିଁ । ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ତାହା ନାନାଭାବେ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ସେହି ପ୍ରୟାସମାନ ବଡ଼

ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ । କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଲାଗି ତାହାର ଏକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟି ବିଷୟରେ କେବଳ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରାୟାନ୍ୟମାନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ତାହା ଆଉ କିଛିହେଲେ କରିପାରେ ନାହିଁ ।

ମନୁଷ୍ୟ-ମନର ଜ୍ଞାନ-ସ୍ତରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗଭୀରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେ, ମାନସ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବାହ୍ୟତଃ ଯେଉଁସବୁ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିଛୁ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁକିଛିକୁ କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ଅପେକ୍ଷା କୃତ୍ରିମ ଆଉ ଅଧିକ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ । ଏହି ଭାଷାଟି ବେଶ୍ ଏକ ଜଟିଳ ଭାଷା ଏବଂ ଏହା ଦ୍ଵାରା ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ଆମକୁ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅସଲ ସତ୍ୟଟି ସହିତ ତାହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ତଦନୁରୂପତା ରହିଥାଏ ।

ଏକାନ୍ତତା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସତ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବାର ଆଉ ଏକ ବାଟ ରହିଛି ଯାହାକି ସର୍ବଦା ଅନେକ ଅଧିକ ପଲଦାୟକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ବସ୍ତୁଗତ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାବିଧାନ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ଵାର ପାଖରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ । ତାହା ଆମ ହାତରେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚାବିକାଠି ଆଣି ଦେଇଯାଏ, ଯାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଜଟିଳ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ । ଚେତନା ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ଵନ୍ନ ସହିତ ତାହାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଦନୁରୂପତା ରହିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ତାହାର ଏହି ଯାବତୀୟ ମାନସିକ ଜଟିଳତାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ଲାଗେ ନାହିଁ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଵମୟ ସତ୍ୟଟିହିଁ ଏକ ପ୍ରତୀକରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଉଠେ ଏବଂ ତାହାକୁ ତାହାର ସତ୍ୟମର୍ମର ଭୂମିରେ ଅନୁଭବ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ।

୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୮

ମାଆ, ଆପଣ ଆମକୁ ଯେଉଁ “ଓଲଟିବା” ବିଷୟରେ ଏକାଧିକ ବାର କହିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କ’ଣ ଆମକୁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ ? ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଏକ ନୂତନ ଚେତନା ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ଏହିପରି ଏକ ଓଲଟିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି ।

ଏକ ଓଲଟିବା ?

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଲାଗି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଓଲଟିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ? ଆପଣ “ଚେତନାର ଏକ ଉଲଟପାଲଟ” ବୋଲି କହିଥିଲେ ।

ସିଏ ହେଉଛି କହିବାର ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ । ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଏଥର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଏଇଟି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରତିରୂପ ।

ହଁ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ* ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ...

*“ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ପଶୁଜୀବନରୁ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ଲାଗି ଜନ୍ମ ଶରୀରର ଏପରି ଏକ ଉତ୍କର୍ଷସାଧନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ଯାହା ପଦରେ କି ସେ ଚେତନାର ଏକ ଦ୍ରୁତ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଗି ବାହନରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଏବଂ ତାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଲଟପାଲଟ ଘଟିବ ଅଥବା ତାହାର ଗତିରେ ଦିବ୍ୟପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ରୂମ୍ପିରେ ଆରୁଢ଼ ହୋଇ ତାହା ସେଇଠାରୁ ନିମ୍ନତର ସୋପାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଢ଼ପାତ କରିପାରିବ; ତାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ଓ ବୃଦ୍ଧିପାତ୍ର ହୋଇଯିବ ଯେ ସରା ଆପଣାର ପୂର୍ବତନ ପଶୁବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ତାହାର ଅଧିକ ବୃହତ୍ ତଥା ଅଧିକ ନିମନାୟ ମାନୁଷୀ ସ୍ତରର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ । ଏବଂ, ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଥବା ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହା ଆପଣା ଭିତରେ ଆହୁରି ବୃହତ୍ତର ଓ ସୁକ୍ଷ୍ମତର କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ କରିବ, ଯାହାକି ସରାର ଏହି ନୂତନ ପ୍ରକାରଟିର ଅନୁରୂପ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ; ବିଚାର ବିବେକର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ଜଟିଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ସୁସଂଗଠିତ ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଆବିଷ୍କାର, ଏହିପରି କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ କରିବ ।... ପ୍ରକୃତି-ବିବର୍ତ୍ତନର ଇତିହାସରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ତେଣୁ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିରୂପ ତୁମକୁ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକାରର ବୋଧ ଆଡ଼କୁ ପରିଚାଳିତ କରିନିଏ, ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କଥା, ମାତ୍ର ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟି ଦେଇ (ମାଆ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ) କଦାପି କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦି ତାହା ତୁମ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଧାରଣା ଦେଇଯାଏ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଦେଖିଥାଏ ଅଥବା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଅ, ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କଥା, ମାତ୍ର ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶବ୍ଦ ଦେଇ ଏବଂ ମଣ୍ଡିତର ଗହନରେ ପଶି ତୁମେ ଆଦୌ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏଠାରେ ଏପରି ଏକ ବୋଧର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ପ୍ରକାରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ସେତିକିବେଳେ ତାହାକୁ ଓଲଟିବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହା ହେଉଛି... ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ : ଯଦି ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖିବ, ତେବେ ଆଲୋକଟି ଧଳା ହୋଇ ଦେଖାଯିବ; ଏବଂ ଯଦି ସେଇଟିକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଖିବ, ତେବେ ତାହା ଆପଣାର ଯାବତାୟ ବହୁ ଉପାଦାନରେ ବିଚ୍ଛିରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବ । ଆଲୋଚ୍ୟ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ କଥା ।

ଯଦି କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ ଶବ୍ଦର ତୁମକୁ ଅସଲ ବସ୍ତୁଟି ସହିତ ଗଠିଠାଇ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ଭରମ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଖାସ୍ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକରେହିଁ ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନ ଥାଏ ।

ଘଟିଛି, ସେତେବେଳେ ଏହିପରି ଏକ ଓଲଟପାଲଟ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି । ଜଡ଼ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଦେଷକାର କରୁଥିବା ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଜଡ଼ ଉପରେହିଁ ଆପଣାର କ୍ରିୟାକୁ ଅନୁରୂପ କରାଇଛି, ଆପଣାର ନୂତନ ଗତିସନ୍ଦର୍ଭ ଓ କ୍ରିୟାମୂଳକତାଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ଜଡ଼ଗତ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ବି ଏକ ପ୍ରାଣଧର୍ମୀ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଇତି ଦେଇଛି । ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଓ ଜଡ଼କୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାଣଗତ ମନର ଭବ୍ୟ ହୋଇଛି; ଏବଂ ଆପଣାର କ୍ରିୟା ଓ ବୃଦ୍ଧିଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶସାଧନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ପ୍ରାଣ ଓ ଜଡ଼ର କ୍ରିୟାଭୂମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଚେତନାରୂପୀ ଉପାଦାନଟିକୁ ନେଇ ଇତି ଦେଇଛି । ମନୁଷ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବ ସହିତ ଯେଉଁ ନୂତନ ବୃହତ୍ତର ଉଦ୍ବ୍ରଜଣ ଓ ଓଲଟପାଲଟ ସଂଘଟିତ ହୋଇଛି, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଭୂମିର ଏହିସବୁ ପୂର୍ବତନ ଦୃଷାତ୍ତଗୁଡ଼ିକର ବିଧାନ ମାନି ଆପଣାକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଉଛି; ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ସେହି ସାଧାରଣ ସୂତ୍ରଟିର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୟୋଗ ମାତ୍ର ହେଉଛି ବୋଲି ବେଶ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ ।”

ଦିବ୍ୟଜୀବନ (୨), ପୃଷ୍ଠା. ୮୩୮-୩୯

ବସ୍ତୁତଃ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥିତି— କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରି ସାରିଛନ୍ତି,— ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଅସଲ ବିଚାରଟିକୁ ଏବଂ ଏପରିକି ବିଚାରଟିଠାରୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ରହିଥବା କୌଣସି ସମ୍ପଦକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରିଦେଇ ପାରୁଥିବା, ଆମେ ଅପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସ୍ୱୟନତିର ମାଧ୍ୟମରେହିଁ ଚେତନା, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୋଧର ସ୍ଥିତିକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରିଦେଇ ପାରୁଥିବା । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାବିବାକୁ ଯାଅ, ସେତେବେଳେ, ତୁମର ଚେତନା ତୁମର ଭାବନାକୁ ଯେଉଁପରି ରୂପ ଦେଇ ରଖୁଥାଏ, ତାହାରି ଅନୁସାରେହିଁ ତୁମର ମାନସିକ ଉପାଦାନଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ଏବଂ ଯଦି ସବୁକିଛି ସୁ-ଅନୁକୂଳିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱୟନତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରିବା ଉଚିତ ।

ବସ୍ତୁତଃ, ଅନ୍ୟ ଚେତନାଟିର ବା ଅନ୍ୟ ଚେତନା-କେନ୍ଦ୍ରଟିର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗିହିଁ ଶବ୍ଦମାନେ କିନ୍ତୁ ସହାୟତା କରିଥା'ନ୍ତି, ଯାହା ପଦ୍ମରେ କି ତାହା ସେହି ସ୍ୱୟନତି ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ ଓ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ । ମାତ୍ର ଯଦି ତାହା ମନୋଯୋଗୀ ନ ଥାଏ ଏବଂ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ନୀରବତା ସହିତ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ନ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମେ ତାହା ଉପରେ ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଥିବ ପଛକେ, ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହା ତୁମକୁ ଆଦୌ ଏତେତିକିଏ ହେଲେ ବି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଯେତେବେଳେ କି, କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱୟନକୁ ଉତ୍ତର କରିବାରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ମଣ୍ଡିତ କେବଳ ସ୍ୱୟ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱୟନଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ; ତାହା ନ ହେଲେ ଏହା ଏପରି ନାନା ବିଚାର ଓ ଅଯଥାର୍ଥ ବିଷୟର ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବିମିଶ୍ରଣ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯାହାକି କେବଳ ଏକ ମେଘାଳୁନ ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠା ହୋଇ ରହିଥିବ ସିନା, ମାତ୍ର ଆଦୌ କୌଣସି ବିଚାରକୁ ପ୍ରେରିତ କରି ଆଣିପାରୁ ନ ଥିବ । ତେଣୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ହୁଏ ଯେ, ଜଣେ ହୁଏତ କଥା କହୁଥାଏ ଏବଂ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଶୁଣାଯାଉଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତଦ୍ୱାରା ଆଦୌ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉ ନ ଥାଏ । ତେଣୁ ଏଠାରେ ଶବ୍ଦ ବା ଧ୍ୱନିର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ସ୍ୱୟନଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଓ ଯଥାର୍ଥତା ରହିବା ହେଉଛି ଅସଲ କଥା ।

ଯଦି ତୁମେ ଆପଣାର ଭାବନାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଉତ୍ତର କରି ଆଣିପାରୁଥିବ, ଯଦି ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ସଚେତନ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁରୂପେ ତାହା ତୁମର ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚେତନାଟିକୁ ଭେଟିବା ଲାଗି ଚାଲି ଯାଉଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍,

ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଯଦି ତୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ କରି ଜାଣିଥିବ, ତେବେ ତାହା ଠିକ୍ ସେହି ଯଥାର୍ଥତା ସହିତ ବି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ଆପଣାର ଅନୁରୂପ ସ୍ୱୟନଗୁଡ଼ିକ ଜାଗୃତ କରାଇ ଆଣିପାରିବ । ଏବଂ ଅନୁରୂପ ସ୍ୱୟନଗୁଡ଼ିକ ଜାଗୃତ ହେବା ସହିତ ଅନୁରୂପ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ବି ଜାଗୃତ ହୋଇ ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ସେହି ଅନୁରୂପ ବିଚାର ତଥା ଚେତନା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଆସିବ ଏବଂ ତୁମେ ପରସ୍ପରକୁ ଖୁବ୍ ଭଲକରି ବୁଝିପାରିବ । ମାତ୍ର ଯାହାକିଛି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବ, ଯଦି ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯଥାର୍ଥ ହୋଇପାରି ନ ଥିବ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଯଦି ସେହି କଥାଟିକୁ ଖୁବ୍ ଭଲକରି ଜାଣି ନ ଥିବ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ତୁମେ ନିଜେ ସେଇଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ଏବଂ ଯଦି, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଶୁଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଧ୍ୟାନଟି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ରହି ନ ଥିବ ବା ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଆଦୌ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏବଂ, ବସ୍ତୁତଃ, ଠିକ୍ ଏହି କଥାଟିହିଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଘଟିଥାଏ । ତୁମେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଭାବନାର ସୂଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତାହାରି ପରିଣାମଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଏପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି... ବିକୃତକାରୀ ଦର୍ପଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତ ? ତୁମେମାନେ କ'ଣ କେବେହେଲେ ଏକ ବିକୃତକାରୀ ଦର୍ପଣ ଦେଖୁ ନାହିଁ ? ଏପରି ନାନାପ୍ରକାର ଦର୍ପଣ ରହିଛି, ଯାହା ଭିତରକୁ ଅନାଇଲେ ତୁମେ ଅଧିକ ଢେଙ୍କା ଅଥବା ଅଧିକ ମୋଟା ହୋଇ ଦେଖାଯାଅ; ତୁମ ଦେହର ପ୍ରତିଫଳନଟି ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଅଧିକ ବଡ଼ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଅଧିକ ଛୋଟ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ, ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ ଚେହେରାର ଏକ ଅଭୂତ ବିଦ୍ରୁପହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥାଏ । ହଁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ । ତୁମେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯାହାକିଛି କହିଥାଅ, ତା'ର ଚେତନା ଭିତରେ ତାହାର ଏକ ଅଭୂତ ବିଦ୍ରୁପହିଁ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ଲୋକେ ପରସ୍ପରକୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କାରଣ, ସେମାନେ କେବଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ଶୁଣିଥା'ନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସଂଚାରଗତ ଯୋଗସୂତ୍ର ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥାଏ ।

ତେଣୁ, ମନୋଗତ ଉପାଦାନଟି ଉପରେ ଯଦି ତୁମେ ଏତେ ଟିକିଏ ବି ଫଳଦାୟକତା ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ, କିପରି ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହୁଏ, ତୁମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ । କେବଳ

ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଶାବ୍ଦିକ ଚିନ୍ତା ଦ୍ଵାରା ମୋଟେ କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏପରି ଏକ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଶବ୍ଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଥିବ, ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ ସ୍ଵତଃ ବୁଝି ହେଉଥିବ । ଯାହା ସହିତ ଏକ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟର ଚତୁର୍ନୁପତା ରହିଥିବ, କୌଣସି ଚେତନାସ୍ଥିତିର ସତ୍ୟ ଅଥବା ଜ୍ଞାନର ସତ୍ୟର ସଂଗତି ରହିଥିବ । ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ କେଉଁ ସୋପାନରେ ଅଛ, ସେକଥାଟିକୁ ଜାଣିପାରିବ ।

ତୁମେ କେବେହେଲେ ଏଇଟିକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖୁ ନାହିଁ ? ତେବେ ଏଥର ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ ।

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଭାବଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଯଦି ସେହି ବିଷୟରେ ତୁମର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ ରହିଥାଏ,— ତାହାର ଏକ ବିଶେଷ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥାଏ, ମାନସିକ ଉପାଦାନଟିକୁ ଏକ ବିଶେଷ ରୂପ ଦେବା ଲାଗି ତାହାର ଆବଶ୍ୟକ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ରହିଥାଏ; ଏବଂ ତା'ପରେ, ମନୁଷ୍ୟସୁଲଭ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସୁବିଧା ଦେଇ ତୁମେ ପରେ ତାହାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ସଂଗଠିତ କରି ରଖ ଏବଂ,— ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନେକ ନିମ୍ନ ଗୋଟିଏ ସୋପାନରେ,— ଚେତନାର ସେହି ସନ୍ଦେହଟିକୁ ଏକ ଶାବ୍ଦିକ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର । ମାତ୍ର, ସେହି ଶାବ୍ଦିକ ରୂପଟିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୌଣ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ । ତାହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଆହ୍ଲାଦନ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଭାବନାଟିର ଶକ୍ତି ଉପରେ ରହିଥିବା ଏକ ଅଶୋଧିତ ଆହ୍ଲାଦନ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ ।

ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ାକ କୁଆଡ଼େ ଆସେ ?

କ'ଣ ହେଲା ? ନାହିଁ, ତୁମେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭାବିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର । ମୁଁ ତୁମ କଥାଟିକୁ ମୋଟେ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ । ତୁମର ଭାବନାଗୁଡ଼ାକ ସତେଯେନିତି ଗୁଳା ଗୁଳା ତୁଳା ପରି ବାହାରି ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏବଂ, ମୁଁ ତାହାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ।

ହଁ, ବୁଝିଲି, ଭାବନାଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ପାଇବା ପୂର୍ବରୁହିଁ ଶବ୍ଦଟି ବାହାରି ଆସୁଛି ।

ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ ହେଉଛି ।

ଭାବନାର ଏହି କ୍ଷମତାଟିକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆଗେ ବାକ୍ତାତୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ବସ୍ତୁତଃ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ସେହି ଘଟଣାଟିହିଁ ଘଟୁଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାହାହିଁ ଘଟିପାରିବ । ତୁମେ କିଛି ଭାବୁଛ, — ଅର୍ଥାତ୍, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭାବନା ବୋଲି କହେ, ତୁମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛ, — ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନେଉ ନାହିଁ, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତୁମର ନିର୍ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଟିକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଚେତନାର ଏହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଦେଇ ପାରିବା ଲାଗି ତୁମର କ୍ଷମତା ରହିଛି । ତୁମ ସମକ୍ଷରେ ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅଥବା ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥା କହନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲାଗିହିଁ ସେମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସେହିପରି ଏକ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି । ତୁମେ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିର, ଆପଣା ବୋଧ ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆପଣା ଅନୁଭୂତିର ସ୍ୱୟନତିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରିଦେଉଛ । ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଲାଗି ତୁମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛ, — ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ତାହା କରିପାର; ଯେଉଁ ଭାଷାଟି ତୁମର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିଚିତ, ସେହି ଭାଷାରେ କରିପାର, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତୁମର ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଏପରି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯଥାର୍ଥ ହୋଇଥିବ ଯେ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡିତ ଭିତରକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଯାଇ ପାରୁଥିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ବାହାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ତୁମେ ହୁଏତ ଇଂରାଜୀ ବା ଫରାସୀ ଭାଷାରେ କଥା କହୁଥିବ, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା’ ନିଜ ଭାଷାରେ ତାହାକୁ ବୁଝି ପାରୁଥିବ । ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ମନଗଢ଼ା କଥା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ଆଦୌ ମନଗଢ଼ା କଥା ନୁହେଁ । ଏହି କଥାଟି ଏକାନ୍ତ ବୋଧ; ମୁଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଟିକୁ ଭାବନାର ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଏ, ସେହି ରାଜ୍ୟଟିକୁ ଚାଲିଯାଇପାରିଲେ ଏହି କଥାଟି ପ୍ରାୟ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ସାମାନ୍ୟ କଥାରୂପେ ଘଟିଥାଏ । ମୁଁ ଏଠାରେ ଅତିମାନସ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି କହୁ ନାହିଁ, ମୁଁ କୌଣସି ଅତିମାନସ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟର କଥା କହୁ ନାହିଁ; ମୁଁ ଭାବନାର ଯଥାର୍ଥ ରାଜ୍ୟଟି ବିଷୟରେହିଁ କହୁଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମେ ଏଥର ସେହିପରି ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ।

ଏବଂ, ଯଦି ତୁମ ଆଗରେ ଏପରି ଏକ ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳ ରହିଛି, ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ଚିନ୍ତା କରି ଜାଣିଛି, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ପ୍ରାୟ ସ୍ୱତଃପ୍ରେରିତ ହୋଇ

ଘଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ମାତ୍ର ଏପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଭାବନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ଭାବିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ଅଗଭୀର ଏବଂ ଏକାନ୍ତ ପାର୍ଥବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧର ପ୍ରତିବନ୍ଧକଟି ଏକାବେଳେକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ତାହା ଏହିପରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ (ମାଆ ହାତର ଇଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇଦେଲେ), ତାହା ବୋଧର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଏ, ଏବଂ ତା’ପରେ, ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଆପଣା ଭାଷାର ରାଜ୍ୟଟିରେ ଯାଇ ଅବତରଣ କରେ । ଏବଂ, ଆପଣା ଅନୁଭବର ସକଳ ଆତ୍ମନିକଟା ସହିତ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, “ବନ୍ଧା ଏହି ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି ।” ଏବଂ ଆଉଜଣେ କହନ୍ତି, “ନାହିଁ, ନାହିଁ, ସେ ସେହି ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି ।” ତୃତୀୟ ଆଉଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି, “ମୋଟେ ନୁହେଁ, ସିଏ ଏହି ଅନ୍ୟ ଭାଷାଟିରେହିଁ କହୁଛନ୍ତି ।”... ବସ୍ତୁତଃ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ କହୁଥା’ନ୍ତି । ହୁଏତ ସେ ଏସବୁ କୌଣସି ଭାଷାରେ କହୁ ନାହାନ୍ତି, ନିଜର ପରିଚିତ ଏକ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି, ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ତାହା ଠିକ୍ ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି (ମାଆ ହସ୍ତର ଇଙ୍ଗା କରି ଦେଖାଇଦେଲେ) ଏବଂ ତା’ପରେ ବେତାରର ତରଙ୍ଗ ପରି ତଳକୁ ଅବତରଣ କରିଆସୁଛି ।

ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା । ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବି, ତୁମେମାନେ ତାହା ବୁଝିବ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ।

(ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ)

“ତେଜନାର ଦିଗଟିରୁ ବିଚାର କରି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଏହି ନୂତନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱଗତ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ତେଜନାର ଉଦ୍‌ଘୁରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ । ମାତ୍ର, ସେପରି ସ୍ଥଳରେ, ଏହା ଲାଗି ପୂର୍ବରୁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଏକ ଜଡ଼ରୂପର ଅବଶ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ, ଯାହାକି ସେହି ଉଦ୍‌ଘୁରଣର ବାହନରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଉଦ୍‌ଘୁରଣର ଶକ୍ତିଟିହିଁ ଏକ ନୂତନ ଅତର୍ଗତ ସୃଜନ ଅନୁସାରେ ସେହି ବାହନଟିକୁ ଅନୁକୂଳିତ କରିନେଇ ପାରୁଥିବ । ଯଦି ସେପରି ନ ହୁଏ, ତେବେ ହୁଏତ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ପୂର୍ବତନ ଯାବତୀୟ ଜୀବଜାତିରୁ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ଏକ ଅତି ପୃଥକ୍ ରୂପେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବଜାତିରୂପେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଛି । ମାତ୍ର ଦୁଇଟିରୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଅନୁମାନଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁହିଁ ବୁଝାଇବ; ଖାଲି ରୂପାନ୍ତରଟି ଯେଉଁପରି ପଦ୍ମଟିରେ ବା ଯେଉଁସବୁ ସାଧନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଘଟୁଛି, କେବଳ ସେଇଥିରେ ଯାହା ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ । କିଂବା, ଏକ ଅପର ଦିଗରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ହୁଏତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଉଦ୍‌ଘୁରଣ ଘଟି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନୋମୟ ଭୂମିରୁ ଆମ ଉପରେ ମନୋମୟତାର ଏକ ଅବତରଣହିଁ ଘଟିଛି, ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବତଃ ଏକ ଆତ୍ମା ବା ମନୋମୟ ସତ୍ତାର ଅବତରଣ ଘଟିଛି । ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରଟିର ଆବିର୍ଭାବ ବିଷୟରେ ଏକ ଅସୁବିଧା ରହିଯିବ; ଏଭଳି ଜଟିଳ ଓ ଆୟାସନିର୍ମିତ ଏକ ଶରୀରର ଯେ ଏପରି ହଠାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିଲା, ସେହି ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଯିବ । କାରଣ ଏହିଭଳି ଏକ ଅଲୌକିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ବେଗ ସତ୍ତାର ଏକ ଅତି ପ୍ରାକୃତ ସୋପାନରେ ହୁଏତ ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ସିନା, ମାତ୍ର ଜଡ଼ ଶକ୍ତିର ସାଧାରଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ବା ଶକ୍ତି ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିପାରିବ ବୋଲି ଆଦୌ ହୃଦ୍‌ବୋଧ ହେବ ନାହିଁ । କେବଳ ଏକ ଅତିପ୍ରାକୃତ ଶକ୍ତି ବା ପ୍ରକୃତି ବିଧାନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରାହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା

ଏକ ପ୍ରଷ୍ଟାରୂପ ମନ ଦ୍ଵାରା ସେକଥା ହୋଇପାରିବ । ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଆବିର୍ଭାବ ସମୟରେ ତାହାର ମୂଳରେ ଯେ ଏକ ଅତିପ୍ରାକୃତ କ୍ରିୟା ବା ପ୍ରସ୍ତାର ଇଚ୍ଛା ଅବଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବ, ସେକଥାଟି ମାନିନେବାକୁ ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବିର୍ଭାବଟିକୁ ଆମେ ମୂଳତଃ ଏକ ଅଲୌକିକ ସଂଘଟନ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯାହାକି ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଓ ମନଃଶକ୍ତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଚେତନା ଦ୍ଵାରାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବ । ମାତ୍ର ଏହି କ୍ରିୟାଟି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଓ ସ୍ଵୟଂସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଲା ପରି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ; ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ସତେଅବା ଉପରୁ ଆଣି ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଏକ ଜଡ଼ଗତ ଭୂମି ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ଵାରାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ବରଂ ଏଭଳି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେହ ବା ଆଧାର ଜଡ଼ୋତ୍ତର ଭାବର ଗ୍ରହଣ ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ବୋଲିହିଁ ଜଡ଼ାତୀତ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାରଣ ଫଳରେ ତାହା ଏକ ନୂତନ ଦେହରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିଲା । ମାତ୍ର ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିର ବିଗତ ଇତିହାସରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଘଟନା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଛି ବୋଲି ଆଦୌ ଏତେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଘଟିବାକୁ ହେଲେ ତାହା ହୁଏତ ଆପଣାର ନିବାସଭୂମିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭଳି ଏକ ଦେହର ଗଠନ କରିବା ସକାଶେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ମନର ସଚେତନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ କରିବ; ଅଥବା ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆଗରୁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା କୌଣସି ମନୋମୟ ସତ୍ତା ଆପଣାର ବିକାଶ ସାଧନ କରୁଥିଲା, ଏକ ଜଡ଼ାତୀତ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ସାରିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣା ଜଡ଼ ଅସ୍ଥିତ୍ଵର ଅନମନାୟ ଓ ଅତିସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଆଣି ସଞ୍ଚାରିତ କରିଦେଇ ପାରିଲା । ନଚେତ୍ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ହେବ, ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ଏକ ଶରୀର ଏତେଦୂର ବିକାଶ ଲାଭ କରି ସାରିଥିଲା ଯେ ତାହା ଏକ ବିପୁଳ ମନୋମୟ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରଣକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା ବା ଆପଣା ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସୁଥିବା ଏକ ମନୋମୟ ସତ୍ତାକୁ ନିଜର ସହଜ ପ୍ରତିଫଳନଟି

ଜଣାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା । ମାତ୍ର ଏଥିଲାଗି ଆମକୁ ମାନିନେବାକୁ ହେବ ଯେ, ଏହିଭଳି ଏକ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ସମ୍ଭବ ହେବା ଲାଗି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ମନର ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ବେଶ୍ ଜଟିଳ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ, ତଳଆଡୁ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିବା ଏଭଳି ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଉପରୁ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ଏଭଳି ଏକ ଅବତରଣର ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ ପଳରେହିଁ ପାର୍ଥକ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା । ଇତରପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଚୈତ୍ୟ ଉପାଦାନଟି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିଲା, ହୁଏତ ତାହାହିଁ ମନୋମୟ ପୁରୁଷକୁ ଅବତରଣ କରାଇ ଆଣିଲା; ଜଡ଼ର ଭୂମି ଉପରେ ଆଗରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରାଣମନୋଗତ ଶକ୍ତିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ତାହାକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ମନୋଭୂମିକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଜୀବ ଜଡ଼ର ଏହି ଭୂମିକୁ ସେ ମନୋମୟ ସଭାକୁ ଅବତରାଇ ନେଇ ଆସିଲା । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସେହି ବିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ପାର୍ଥକ ପ୍ରକୃତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆପଣାରହିଁ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱର ଆବିର୍ଭାବ ଓ ପ୍ରସାରଣରେ ସହାୟକ ହେବା ଲାଗି ଉଚ୍ଚତର ଭୂମି କେବଳ ଏକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛି ବା ଆପଣାର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ ।”

ବିଦ୍ୟାଜୀବକ (ବଂ), ପୃଷ୍ଠା. ୮୩୯-୪୦

ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟରେ ଏହିଠାରେ ଏକ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଯେ, ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ସୃଜନର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିରେ କେବଳ ଏକ ମାନସିକ ସଭାହିଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବ ବା କୌଣସି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବ, ଏବଂ ଉତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୋପାନରେ ଏହି ମନୋଗତ ଚେତନାଟି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲାଗି କଦାପି ଯଥେଷ୍ଟ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନ ଥିବ ।

କ’ଣସବୁ ଯେ ଘଟୁଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବାର, ବିଚାର କରିବାର ଏବଂ ମନେ ରଖିବାର କୌଣସି ସାଧନ ଇତରପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ଆଦୌ ମହଜୁଦ ନ ଥିଲା । ଏବଂ ସେହି କାରଣଟି ସକାଶେହିଁ ପୃଥ୍ୱୀ-ଉଡ଼ିଆସର ସେହି ଅଂଶଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ଧର୍ବିତ ହୋଇରହିଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନୋମୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାକି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଘଟାଇବା ଲାଗି ପ୍ରବିଷ୍ଟ

ହୋଇପାରିବ, ଏହି ରୂପାନ୍ତରର ମାର୍ଗଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଜର ସୁଚି ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ରଖିପାରିବ । ... ବସ୍ତୁତଃ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତିକି ସୁରଣ କରିହୁଏ, ତା'ଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକରହିଁ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ଚୈତ୍ୟ ସଭାହିଁ ଏହିସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତିକରିଯାଇଛି, ମାତ୍ର ତା' ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣାଟିର କୌଣସି ମାନସ ସୁରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ । ଚୈତ୍ୟ ସଭାର ସୁରଣ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଚୈତ୍ୟ ସୁରଣହିଁ ହେବ, ଯାହାକି ଏକାବେଳେକେ ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ସୁରଣ । ମାନସିକ ସୁରଣ ପରି ତାହା କଦାପି ଏକ ଐତିହାସିକ ସୁରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଘଟୁଥିବା ସକଳ ଘଟଣାର ଏକ ନିର୍ଭୁଲ ବିବରଣ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିପାରିବ ।

ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ରୂପାନ୍ତରର ଦ୍ଵାର ଦେଖିଲେ ଆସି ଦକ୍ଷାୟମାନ ହୋଇଛୁ, ଯାହାକୁ ଏଠାରେ ଏକ ନୂତନ ଆବିର୍ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତାହାରି ଦ୍ଵାରଦେଶରେ ଆସି ଦକ୍ଷାୟମାନ ହୋଇଛୁ, ମନୁଷ୍ୟସୋପାନର ମନୋମୟ ସଭା ଓ ଅତିମାନସ ସଭାର ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ବରେ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମନର ଏହି ଐତିହାସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିର ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ସୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ଘଟିବ, ମନ ସେଇଟିର ଅବଧାରଣା କରିପାରିବ ଓ ତାହାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିପାରିବ । ତେଣୁ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପାରଟି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ପୃଥିବୀର ଇତିହାସରେ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟୁତପୂର୍ବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ,— ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ,— ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ଯାବତୀୟ ରୂପାନ୍ତରର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥ ଚାବିକାଠିଟି ମିଳିଯାଇ ପାରିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହାକି ବୁଝିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ, ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲାବେଳେ,— ଏବଂ ଏଥର ମନୋମୟ ଏବଂ ଅତିମାନସ ସଭାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନରେ ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ,— ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟିକୁ ଜାଣିନେଇପାରିବା ।

ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ-ଶକ୍ତିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ବିକାଶ ଘଟାଇ ପାରିବା ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେପରିକି ତୁମର ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱପ୍ନମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏସବୁ ଘଟଣା ପ୍ରକୃତରେ

କିପରି ଘଟିଲା, ସେ ବିଷୟ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ନ ଜାଣି ତୁମକୁ କଦାପି ଜାଗୃତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତେଜ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ୍ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ହୋଇଯାରିଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ମନୋଭୂମିଗତ କେତେଟା ବ୍ୟାପାରରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ନ ରହି,— ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ-ଇତିହାସର ଏପରି ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ରଖିପାରିବା, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ନବୀନତା ନାହିଁ,— ଅଧିକ ବୃହତ୍ ଓ ସାଧାରଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖୁଥିବା, ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଅଧିକ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆମ ଲାଗି ଅନେକ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ, ଏବଂ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ତା’ହେଲେ ତୁମକୁ ଏକ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରଖୁଥିବା କେତେକେତେ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାରର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେହିଁ ଆଣି ସ୍ଥାପିତ କରି ଦେଇଯିବ ।

ତୁମେ ଆପଣାର ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧିସାମର୍ଥ୍ୟଟିର ନୟନଟିକୁ ଖୋଲିଦିଅ, ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୂର୍ବାଗ୍ରହ ରଖ ନାହିଁ କିଂବା ଅଗ୍ରଭୂତି ବି ରଖ ନାହିଁ, ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ଅହଂଭାବ ନ ରହୁ କିଂବା କୌଣସି ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନ ରହୁ,— ଦିନ ପରେ ଦିନ ଯାହାକିଛି ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି, ତୁମେ ତାହାରି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର ।

“ପୁଣି, ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ହେବ ଯେ, ଦେହରେ ଚେତନା ଓ ସରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୃତ ଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ସେହି ପ୍ରକାରର ସରୀରତ ବିଧାନପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣା ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱକାୟ ପରିଯୋଜନ ଏବଂ ନିୟମଟିକୁ ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ ଏକ ଜାତି ବା ଜାବପ୍ରକାର ହିସାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବାର ଏକ ଆକୃତି ଓ ଆବେଗ ତାହାର ଜାତିଗତ ଧର୍ମ ବା ବିଧାନର ଏକ ଅଂଶରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ହୁଏତ ରୂପାନ୍ତର ଲାଭର ସାଧନଟି ମଧ୍ୟ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟିକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ସୃଜନାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ତିଆରି କରିଛି, ହୁଏତ ତାହାରି ଗୋଟିଏ ଅଂଶରୂପେହିଁ ସିଏ ଏହିପରି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛି । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାହାକିଛି କରିଛି, ତାହା କେବଳ ଆପଣା ପ୍ରକୃତିଟିର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଛି, ପ୍ରକୃତିଗତ ଗତିସ୍ୱଚ୍ଚନ୍ଦର ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡଳା ଭିତରେହିଁ ସୀମିତ ରହିଛି; ସେହି କୁଣ୍ଡଳାଟି କେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି । ମୋଟ କଥା ହେଉଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଗତିର କୌଣସି ଅବ୍ୟାହତ ସରଳପଥ ଦେଇ ଗତି କରି ନାହିଁ, ଆପଣାର ଅତୀତ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ମୌଳିକ କିଂବା ଅବିସମ୍ଭାବିତ ଭାବରେ କେବେହେଲେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇ ନାହିଁ । ସେ ଆପଣାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ କେବଳ ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରିଛି, ତାହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ ତଥା ଶ୍ଳିଷ୍ଟାପକ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଇ ଶିଖିଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କଥାପି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ଏବଂ ଏପରିକି ତାହାର ଏ ଯୁଗର ଜ୍ଞାତ ଇତିହାସଟି ମଧ୍ୟରେ ମାନବୀୟ ପ୍ରଗତି ବୋଲି ଆଦୌ କେଉଁଠି କିଛି ହୋଇ ନାହିଁ; କାରଣ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ପୂର୍ବଜମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥା’ନ୍ତୁ ପଛକେ, ସମ୍ପନ୍ନତା ଓ ସୃଷ୍ଟିର

କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯଶସ୍ବୀ ହୋଇଥା'ନ୍ତୁ ପଛକେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକଶକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତି ତଥା ଚରିତ୍ରଶକ୍ତି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଚମତ୍କୃତ କରୁଥାଉ ପଛକେ, ମନୁଷ୍ୟର ଏ ଯୁଗର ବିକାଶକ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଅଧିକ ସୃଷ୍ଟିତା ଓ ବହୁସମ୍ବିତତା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଛି, ତାହାର ଜ୍ଞାନରେ ବହୁବିଧ ବିକାଶ ହୋଇଛି, ତା' ଅର୍ଜନର ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷେତ୍ରଟି ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଛି; ତା'ର ରାଜନୀତିରେ, ତା'ର ସମାଜରେ ଓ ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶନ ପ୍ରଭୃତି ଜ୍ଞାନର ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ କେତେକେତେ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଉନ୍ନତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏପରିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରୟାସର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ପରି ବିପ୍ଳବକର ଉତ୍କଳତା ଓ ବିଶାଳ ଶକ୍ତିମତ୍ତା ହାସଲ କରି ନ ପାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୃଷ୍ଟିତା, ସାବଲୀଳତା ଓ ଗଭୀରତା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି, ଆପଣାର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବହୁପ୍ରସାରିତ କରିପାରିଛି । ଆଧୁନିକ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଏତ କେତେଥର ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଉପଲବ୍ଧ ଭଳି ଶୀର୍ଷରୁ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଛି, ହୁଏତ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଜୀବନର ସକଳ ଆଲୋକ ଓ ଉନ୍ନୋତନର ବିରୋଧୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ପରି ବୋଧ ହେଉଛି, ତାହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସକଳ ପ୍ରେରଣା ସତେଅବା ଯାରି ଯାଇଥିବା ପରି ଓ ସେ ଏକ ସଂସ୍କାରବର୍ଜିତ ବର୍ବର ଜଡ଼ାସକ୍ତତା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି । ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ସାମୟିକ ଘଟଣା, ଅଥବା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ପ୍ରଗତିର କୁଣ୍ଠଳୀରେ ଏକ ନିମ୍ନମୁଖୀ ବକ୍ର ଉପରେ ଗତି କରୁଥିବାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାତ୍ର । ଅବଶ୍ୟ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ, ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ପ୍ରଗତି ମନୁଷ୍ୟଜାତିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ସୀମାଟି ଭିତରୁ ଆଗକୁ ଡିଆଁଇ ନେଇ ପାରି ନାହିଁ, ଏହା ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର ସୀମାଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରି ନାହିଁ କିଂବା ତା'ର ମନୋମୟ ସରାରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେଭଳି ଏକ ଆଶା ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କରାଯାଇ ଥାଆନ୍ତା ?— କାରଣ ଜୀବସତ୍ତାର କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିବର୍ତ୍ତନଧର୍ମୀ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟା ପ୍ରଥମେ ଏହିପରି ଏକ ଦୃଢ଼ାକରଣ ଓ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ଜଟିଳତା ଦ୍ଵାରା ସେହି-ପ୍ରକାରଟିକୁ ତାହାର ଆପଣା ସାମର୍ଥ୍ୟର ସମ୍ଭାବ୍ୟତମ ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଶିତ

କରାଇନେବ; ଏବଂ ତା'ପରେ ତା'ର ଆବରଣଟି ପାଟିବାଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣପରିପକ୍ୱ ହୋଇ ତା'ର ମାମାଂସକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବ, ତାହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ; ସେତେବେଳେ ତାହାର ଚେତନା ତା' ଆପଣା ଉପରେହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ଓ ବିବର୍ତ୍ତନର କ୍ରମଟିରେ ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସି ଦେଖାଦେବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଅତିମାନସ ସଭାଟିର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟାଇବାହିଁ ପ୍ରକୃତିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଯଦି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ, ତେବେ ମାନବଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯେଉଁ ଚାପ ବା ପ୍ରବେଶ ଆସି ଦେଖାଦିଏ, ତାହାକୁହିଁ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ଅଭିପ୍ରାୟଟିର ଏକ ଲକ୍ଷିତ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେହି ରୂପାନ୍ତରଣକୁ ଆପଣାର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ଲାଗି ଅଥବା ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାଲାଗି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି, ତାହାରି ଏକ ଲକ୍ଷିତ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ମନୁଷ୍ୟ-ବିବର୍ତ୍ତନର ଆଚରିତ ପ୍ରଣାଳୀରୂପେ ଯଦି ଇତରପ୍ରାଣୀର ସଭା ଭିତରେ ବାନରଜାତି ସହିତ କେତେକାଂଶରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖୁଥିବା ଅଥଚ ମୂଳରୁହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ବହନ କରୁଥିବା ଏକ ନୂତନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକାରର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋପାନରେ ମଧ୍ୟ ମାନବସଭା ମଧ୍ୟରେ ସେହିପରି ମନୋମୟ-ପଶୁରୂପ ଏକ ମନୁଷ୍ୟସ୍ୱଭାବ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖୁଥିବା ଅଥଚ ଆପଣା ଉପରେ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭୀପ୍ସାଟିର ଛାପକୁ ବହନ କରୁଥିବା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୁଷ୍ୟ-ପ୍ରକାରର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବ, ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନର କ୍ରମାନୁସରଣରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଅତିମାନସ ସଭାକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

ବିଦ୍ୟା ଜୀବନ (ଭଂ), ପୃଷ୍ଠା ୮୪୧-୪୨

ଗୋଟିଏ କଥା ଏକାବେଳେକେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପରି ମନେ ହେଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟଜାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସାଧାରଣ ସଂଘାତମୟତାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି; ତା'ର ଉଦ୍ୟମ, କର୍ମ ଏବଂ ଏପରିକି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂଘାତମୟତା ଆସି ଦେଖା ଦେଇଛି । ତା'ର ଜୀବନରେ ଏକ ଅତିମାତ୍ରାର ଅତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ଏବଂ ଏପରି ଏକ

ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍ପୃଷ୍ଟତା ଆସି ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ ସମଗ୍ରତଃ ମନୁଷ୍ୟଜାତି ଏପରି ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ତାକୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିରୋଧର ପ୍ରାଚୀରଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ନୂତନ ଚେତନାମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ନଚେତ ଅସ୍ଥକାର ଏବଂ ଜଡ଼ତାର ଏକ ମହାଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପଡିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏହି ସଂଘାତମୟତା ଏତେବେଶୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଏତେବେଶୀ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୌଣସି ନା କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବାକୁ ହେଁ ପଡ଼ିବ । ଏପରି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି କଦାପି ଦୀର୍ଘକାଳ ରହି ପାରିବ ନାହିଁ । ଜଡ଼ ଭିତରେ ଯେ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି, ନୂତନ ଚେତନା ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ଆପଣାର ଚାପଟି ଡ୍ବାରା ଏହି ଉତ୍କଟ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ତାହାରି ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍କେତରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରିବା । କୌଣସି ଏକ ବୃହତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁସବୁ ପୁରାତନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆପଣା ସହିତ ବନ୍ଦନ କରି ଆଣିଥାଏ, ବାହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ହୁଏତ ସେହିପରି କେତୋଟି ପ୍ରଣାଳୀର ଆଗମନ ଘଟିବ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷ କରିପାରିବା । ମାତ୍ର, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷଣ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ କେବଳ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ଆଖିରେ ତାହା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗଟି ବେଶ୍ ବହୁବ୍ୟାପକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ କିଂବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ତାହା ଆଦୌ ସାମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ । ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦେଶରେ ଆମେ ତାହାର ସଙ୍କେତମାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁଣି, ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ତାହାର ସୂଚନାମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି । ଏକ ନୂତନ, ଉଚ୍ଚତର ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ସମାଧାନ ଲାଗି ଏକ ଇଚ୍ଛା ଜନ୍ମଲାଭ କଲାଣି, ଏକ ଅଧିକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ଅଧିକ ସମଗ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଉଦ୍ଭୋଳିତ ହୋଇଯିବା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରୟାସ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲାଣି ।

ଏକ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ସ୍ୱଭାବର, ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତର ଓ ସମ୍ଭବତଃ ଅଧିକ “ସାର୍ବଜନୀନ” ପ୍ରକୃତିର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଚାରକୁ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏବଂ ଦୁଇଟିଯାକ କଥା ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି : ଏକ ବୃହତ୍ତର ଏବଂ ସମଗ୍ରତର ଧୂଃସସାଧନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ମହାବିପତ୍ତିର ଆଶଙ୍କାକୁ ବୁଦ୍ଧି କରିଦେବାରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ଉଦ୍‌ଭାବନାଶାଳିତା କ୍ରମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଛି; ଏବଂ ତେଣେ,

ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ, ଅନେକ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ ବିଚାର ଏବଂ କର୍ମର ପ୍ରେରଣା ଜନ୍ମଲାଭ ବି କରୁଛନ୍ତି, ବା ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କହିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମପ୍ରକାଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ସେହି ବିଚାର ଓ କର୍ମପ୍ରେରଣାମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଏପରି ଏକ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ, ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ, ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିକାର-ବିଧାନକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇ ଆଣିବ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ କେବେହେଲେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥିଲା ।

ଏକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଦିବ୍ୟ ଉପଲକ୍ଷିତ ସେହି ଆରୋହଣକାରୀ ବିବର୍ତ୍ତନର ଗଠନାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୱଂସମୂଳକ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଧ୍ୱଂସମୂଳକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ,— ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ସକଳ ଆୟତ୍ତାଧୀନତାର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି,— ଲାଗିଥିବା ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କ୍ରମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଓ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଆଗ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଦଉଡ଼ି ବି ଚାଲିଛି । ହୁଏତ ଏପରି ବି ବୋଧ ହେବ ଯେ, ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିକୂଳ ତଥା ଅଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତି ସତେଯେପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଧରାତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏହି ପୃଥିବୀକୁହିଁ ଆପଣାର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି; ଏବଂ ତେଣେ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ, ଏକ ନୂତନ, ଉଚ୍ଚତର ତଥା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନକୁ ବହନ କରି ଆଣିବାଲାଗି ଏଠାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ସଂଘର୍ଷଟି ଅଧିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଉଛି, ଅଧିକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି; ମାତ୍ର ତେଣେ ତାହା ଅଧିକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରି ବି ବୋଧ ହେଉଛି ଏବଂ ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଏକ ସମାଧାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ସେକଥାଟି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଇ ପାରୁଛି ।

ଏପରି ଏକ ସମୟ ଥିଲା,— ତାହା ଆଜି ବହୁଦିନ ପୂର୍ବର କଥା ନୁହେଁ,— ଯେତେବେଳେ କି ମନୁଷ୍ୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭାସ୍ତା ଏକ ନିଷ୍ଠଳ ଏବଂ ନିଷ୍ପ୍ରୟ ଶାନ୍ତିପ୍ରାପ୍ତି ଆଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପାର୍ଥବ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁରୁ ତାହା ଆପଣାକୁ ବିଲଗ୍ନ କରି ରଖୁଥିଲା । ତାହା ଜୀବନରୁ ପଳାଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା, ଖାସ୍ ଏହି ଯୁଦ୍ଧଟି ଯେପରି ଲଢ଼ିବାକୁ ନ ପଡ଼ିବ, ସେଇଥିଲାଗିହିଁ ଜୀବନରୁ ପଳାଇ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା, ଏହି ସଂଗ୍ରାମର ଉପରେ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ଉଦ୍ୟମରୁ ନିଷ୍ପ୍ରତି ପାଇବାକୁ ତାହା ଏଠୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା । ଏହାକୁ ଏପରି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ

ଶାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଯାହାର ପ୍ରାପ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଯାବତୀୟ ସଂସ୍କାରମୟତା, ସଂଘର୍ଷ ଓ ପ୍ରୟାସର ଅବସାନ ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁହିଁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା । ତାହାକୁହିଁ ଭଗବତ୍-କରୁଣା, ଭଗବତ୍-ସହାୟତା ଏବଂ ଭଗବତ୍-ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା । ଏବଂ ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଦାରୁଣ ଦେବନା, ସଂସ୍କାରମୟତା ଏବଂ ଅତିସଂସ୍କାରମୟତାର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସର୍ବାଙ୍ଗିନୀ ଶାନ୍ତିକୁହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହାୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏକ ସାବୁନା ଓ ସୁସ୍ଥିଲାଭ ହିସାବରେ ଲୋକେ ସେଇଟିରହିଁ ସର୍ବାଧିକ ଯାଚ୍ଛା ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛନ୍ତି । ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଗବତ୍-ସହାୟତା ଏବଂ ଭଗବତ୍-ଅନୁଗ୍ରହପ୍ରାପ୍ତିର ଯଥାର୍ଥ ସଙ୍କେତ ହୋଇ ରହିଛି ।

ବସ୍ତୁତଃ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ ପଛକେ, ତାକୁ ଏହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅବିଚଳିତ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରୁହିଁ ସବୁକିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତାକୁ ଏହାରି ଭିତ୍ତି ଉପରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ସିଏ କେବଳ ଆପଣା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଅହଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ମୋକ୍ଷଲାଭର ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖୁ ନ ଥାଏ, ତେବେ ସେ କବାପି ସେହିଠାରେହିଁ ଅଟକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ । ଭଗବତ୍-ଅନୁଗ୍ରହଲାଭର ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟଦିଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି;— ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳତାର ସେହି ଅନ୍ୟ ବିଭାବଟି ରହିଛି ଯାହାକି ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ, ସେହି ବିଭାବଟି ମନୁଷ୍ୟସମାଜକୁ ଏକ ନୂତନ ଉପଲବ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ପ୍ରେରିତ ଓ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯିବ, ଏକ ନୂତନ ଜଗତର ଦ୍ଵାରଗୁଡ଼ିକୁ ଆସି ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବ; ଏବଂ ତଦ୍ଵାରା ନିର୍ବାଚିତ ମାତ୍ର କେତେକ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧିଟି ଦ୍ଵାରା ଉପକୃତ ହେବେ ତା’ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି, ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଓ ସେମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଦ୍ଵାରା ଅବଶିଷ୍ଟ ମାନବଜାତି ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ନୂତନ ଏବଂ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଭ କରି ପାରିବ ।

ଏହା ଦ୍ଵାରା ଭବିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧିର କେତେ କେତେ ଦ୍ଵାର ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଉଛି,— ଏପରି କେତେକେତେ ସମ୍ଭାବନା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଯେତେବେଳେ କି ମନୁଷ୍ୟ ସମୂହର ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ,— ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ସଚେତନ ଅଥବା ଅଚେତନ ଭାବରେ ସେହି ନୂତନ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ଦେଇଥିବ,— ଏକ ଉଚ୍ଚତର, ଅଧିକ ସମଜସତ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଯୁକ୍ତ

ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ସତେଅବା ଉନ୍ନତ କରି ନେଇଯିବ ।... ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପାନ୍ତର ସର୍ବଦା ଅନୁମତିଯୋଗ୍ୟ ବା ସମ୍ଭବ ନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରକାରର ସାର୍ବଜନୀନ ଉନ୍ନୟନ ଅବଶ୍ୟ ସଂଘଟିତ ହେବ, ସମଗ୍ରର ସ୍ତରରେ ଏକ ସମଞ୍ଜସତା-ସ୍ଥାପନ ସମ୍ଭବ ହେବ, ଯାହାକି ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରି ଆଣିବ, ଏକ ନୂତନ ସମଞ୍ଜସତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱଖ୍ୟ । ଏବଂ ସଂଘର୍ଷମୟତା ଜନିତ ଯାବତୀୟ ବେଦନା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାହାର ସ୍ଥାନାପନ ଭାବରେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମଗ୍ର ସଂଗଠନଟିହିଁ ସମଞ୍ଜସତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।

ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ, ଯାହାକି ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟିବା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଯାବତୀୟ ବିକୃତି ଏବଂ ଅସୁନ୍ଦରତା ବିପରୀତ ପ୍ରକାରେହିଁ ବିଲୁପ୍ତ ଲଭିବ, ଦୁଃଖ ଓ କଷଣଭୋଗ, ନୈତିକ ଦୀନତା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ ଏପରି ଭୟାବହ କରି ରଖୁଥିବା ଏହି ଗୁଣ୍ୟ ଏବଂ ବିକର୍ଷଣକାରୀ ଦୁଃଖମୟତାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରି ରଖୁଥିବା ଯାବତୀୟ ବିକୃତିର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ । ତାହାକୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ । ଏହାହିଁ ମନୁଷ୍ୟଜାତିକୁ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଇତରପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନନ୍ତ ଗୁଣ୍ୟ ଅଧିକ ଦୁଃଖମୟ କରି ରଖୁଛି । ଇତରପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତ ଅତତଃ ଏକ ସରଳତା ରହିଛି, ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃର୍ଷତା ରହିଛି ଏବଂ ଏକ ସମଞ୍ଜସତା ବି ରହିଛି । ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶରେ ଦୁଃଖ ଓ ଯାତନାଭୋଗ ଯେପରି ଶୋଚନୀୟ ଓ ଗୁଣ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଇତରପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାହା କଦାପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟର ଅହଂପ୍ରେରିତ ପ୍ରୟୋଜନଗୁଡ଼ିକର ପରିପୂରଣ କରିବାରେ ତା'ର ମନୋମୟତାକୁ କାମରେ ଲଗାଯାଉ ଥିବାରୁହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଏପରି ଦୟନୀୟ ହୋଇ ରହିଛି ।

ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଲୋକ ଏବଂ ସମଞ୍ଜସତା ମଧ୍ୟକୁ ଉଠିଯିବା, ନଚେତ୍ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ଅବିକୃତ ପ୍ରାଣୀଜୀବନର ସରଳତା ଭିତରକୁ ଲେଉଟିଯାଇ ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବା ।

ଯେତେବେଳେ ୧୯୫୮ରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମାଆ ନୂତନ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗକୁ “ଉନ୍ନତ କରି ନେବା” ବିଷୟରେ ଏହି ଚିନ୍ତାଶାଳୀକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ :

ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଅସମ୍ମତ ହୋଇ ରହିଥା’ନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଆପଣାର ମାନସିକ ଚେତନାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସିବେ ଏବଂ ତଳକୁ ଖସି ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧମାନୁଷିକ ସ୍ତରରେ ପଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥିବେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ’ର ଏକ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ କହିବି ଓ ତଦ୍ଵାରା ତୁମେ କଥାଟିକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିବ । ଫେବ୍ରୁଆରି ୩ ତାରିଖରେ ଅତିମାନସ ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲାଭ କରିଥିବାର ଅଳ୍ପଦିନ ପରେ ଏହି କଥାଟି ଘଟିଥିଲା (ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ : ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୯ ତାରିଖରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରବଚନର ପରିଶିଷ୍ଟ), ଏବଂ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ କି ସ୍କୁଲ ଜଗତର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମୋ’ଠାରୁ ସତେଅବା କେତେ ଦୂରରେ ରହିଥିବା ପରି କେଡ଼େ ଅବାସ୍ତବ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା । ଦଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋ’ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାଲାଗି ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ଦିନେ ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ୍ରୀଡ଼ାଞ୍ଚଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ । ସେମାନେ ଭାରି ଧନୀ ଥିଲେ; ଅର୍ଥାତ୍ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରହିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ବି ଥିଲେ । ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ମୋଟା,— ସେହି ମୋଟା ଦେହଟି ଯେପରି ବେଶ୍ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଯିବ, ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତିଟିକୁ ସେ ସେହିପରି ଭାବରେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ । ମୋ’ର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବାକୁ ସେ ଯେମିତି ନଇଁ ପଡ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିର ଗୋଟାଏ କୋଣ ମେଲା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଦେହର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଉଠିଲା । ତାଙ୍କ ପେଟଟା ଅନାବୃତ ହୋଇପଡ଼ିଲା । ଏକ ବିରାଟ ପେଟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଗଲା । ମୋତେ ସତେଯେପରି କ’ଣ ଗୋଟାଏ ଧକ୍କା ଆସି ବାଜିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା ।... ଆହୁରି ଅନେକ ପୃଥୁଳକାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୋଟେ କୌଣସି ଅରୁଚିକରତା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହି ଉଦ୍ରମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ମୁଁ ତତ୍ତ୍ଵଶାଳୀ ତାଙ୍କର ଉଦରଟି ଲୁଚାଯିତ କରି ରଖିଥିବା ବିକୃତି ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତିମୟତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି । ସେହି ଉଦରଟା ମୋତେ ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ଏଡ଼େବଡ଼ ଘାଆ ପରି ଦେଖାଗଲା, ଯାହାକି କେତେ ଲୋଭ, ପାପ, ହାନି

ରୁଚି, ମଳିନ ବାସନା ଓ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଆଣୁଥିଲା । ସେହି ବାସନା ସତେ ଯେପରି ଏକ ସ୍ଥଳତା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏପରି ଏକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ପରିତୃପ୍ତି ଲୋଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲା, ହୁଏତ କୌଣସି ଇତରକୀର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଯାହାକୁ କଦାପି ମନ କରିବ ନାହିଁ । ଏକ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ମନ କିପରି ନିମ୍ନତମ ନାନା କାମନା ଓ ବାସନାର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ସେଠାରେ ତାହାରି ବିକୃତିଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି । ଏବଂ ତା'ପରେ, ହଠାତ୍ ମୋ'ଭିତରୁ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଯେପରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏକ ବେଦସଦୃଶ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇ ଆସିଲା : “ହେ ଭଗବାନ୍, ଏହି କଥାଟିକୁହିଁ ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

ବେଶ୍ ଭଲ କରି ବୁଝିହେଉଛି ଯେ, ସ୍ଥଳ ଜୀବନସ୍ତରର ନାନା ଦୁଃଖ, ଏହି ସଂସାରରେ ସମ୍ପଦଗୁଡ଼ିକର ବିଷମ ବିଭାଜନ,— ଏଗୁଡ଼ିକୁ ହୁଏତ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ; ଏପରି ଅନେକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମାଧାନର କଳ୍ପନା କରିହେଉଛି ଯାହାକି ଏହାର ଏକ ପ୍ରତିବିଧାନ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ; ମାତ୍ର ସେହି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଟି, ସେହି ମନୋଗତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ପ୍ରାଣସ୍ତରର ସେହି ବିକୃତି,— ତାହା କଦାପି ଏପରି ଭାବରେ ବଦଳିପାରିବ ନାହିଁ, ବଦଳିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ବି କରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରଭୂପତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଆଗରୁହିଁ ବିଲୁପ୍ତି ଲେଖାହୋଇ ରହିଛି ।

ତାହାହିଁ ହେଉଛି ଜନ୍ମାଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ପାପର ଅସଲ ଅର୍ଥ : ଯେଉଁ ବିକୃତିଟି ମନର ସୋପାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେଇଟି ।

ମନୁଷ୍ୟସମୂହର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି, ମନୁଷ୍ୟ-ଚେତନାର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଅତିମାନସ ସହିତ ଯୁକ୍ତହୋଇ ଆପଣାକୁ ବିମୋଚିତ କରି ଆଣିପାରିବ, ସେହି ଅଂଶଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହେବ । ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଏକ ଭବିଷ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଏବଂ, ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ପ୍ରକୃତିର ନିକଟତମ ହୋଇ ରହିଛି, ପ୍ରାଣୀସ୍ତରର ସେହି ସରଳତାର ନିକଟତମ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ପୁନର୍ବାର ସେହି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିପାଚିତ ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର, ମନର ଅସଦୃଶଯୋଗ କରି ମନୁଷ୍ୟ-ଚେତନାର ଯେଉଁ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଅଂଶଟି ଯାବତୀୟ ବିକୃତିକୁ ପ୍ରଶ୍ନୟ ଦେଇ ରଖିଛି, ତାହା ବିଲୁପ୍ତ ହେବ ।

ଏହି ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟଭାଗଟିକୁ ଆମେ ଏକ ଅପଳପ୍ରସ୍ତ ଉଦ୍ୟମର ଅଂଶ ବୋଲି ବେଶ୍ କହିପାରିବା,— ଏହାର ଅବଶ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତି ଘଟିବା ଉଚିତ,— ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ

ଏହିପରି ଆଉ କେତେ ଜୀବଜାତି ନିଷ୍ଠୁର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ-
ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ।

କେତେକ ଧର୍ମଗୁରୁ ଅତୀତରେ ଏହି ମର୍ମରେ କେତେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରି
ଯାଇଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର, ସାଧାରଣତଃ ଯେପରି ଘଟିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟଦୃଷ୍ଟି
ବେଶ୍ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି । ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣସବୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି
ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ସେମାନେ ସେହି ଅତିମାନସ ଜଗତଟିକୁ ମଧ୍ୟ
ଆଦୌ ଦେଖୁ ପାରି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ମାନବଜାତିର ସହଯୋଗୀ ଅଂଶଟିକୁ ଉପରକୁ
ଉଠାଇ ନେବାକୁ ଏବଂ ଏହି ଗୌତିକ ଜଗତର ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରିବାକୁ ଆବିର୍ଭୂତ
ହେବ । ତେଣୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟ-
ଚେତନାର ଏହି ବିକୃତ ଅଂଶଟିରେ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାର ବାଣୀ
ଶୁଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରାହିଁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ବାଟଟିକୁ ବତାଇ
ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତାର
ଆତ୍ମଦାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ, କେବଳ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରାହିଁ,— କୌଣସି
ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ ଓ ଯଥାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ,— କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରାହିଁ ସେମାନଙ୍କର
ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ । ସେମାନେ ଅତିମାନସ ଜଗତଟିର କୌଣସି ଦର୍ଶନ ଲାଭ
କରି ନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ଏ କଥାଟିକୁ ଦେଖୁ ନାହାନ୍ତି ଯେ, ଜଡ଼ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିବ୍ୟ
ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ସେହି ମହାନ ଆତ୍ମଦାନକୁ କେବଳ ସଂକୃତିରୂପୀ ସେହି ଆତ୍ମଦାନ
ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦିନେ ସେହି ଜଡ଼ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ
ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆପଣାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି
କରିବ ।

“ଏହି କଥା ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ବିବର୍ତ୍ତନ-କ୍ରମର ଏହିଭଳି ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟକୁହିଁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାରେ ମାଧ୍ୟମରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ କେବଳ କେତେଜଣ ମୁଷିମେୟ ବିଶେଷ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁହିଁ ଏହି ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଟିର ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ନୂତନ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେହିଭଳି ହୁଏ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟସମାଜରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟମାନେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆକାଂକ୍ଷାର ପଥରୁ ପଛକୁ ହଟିଆସିବେ, କାରଣ ପ୍ରକୃତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟସାଧନ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥିବ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଆପଣାର ଏହି ସାଧାରଣ ସୋପାନଟିରେ ତୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଯିବେ । ପୁଣି, ଠିକ୍ ସମାନ ଯଥାର୍ଥତା ସହିତ ଏକଥା ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଯଦି ଜନ୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଦ୍ଵାରା ବିବର୍ତ୍ତନର ନାନା ସୋପାନ ମଧ୍ୟଦେଇ ଆତ୍ମାକୁ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିଖରଟି ଆଡ଼କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆରୋହଣ କରିଯିବାକୁ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟସଭାର ଏହି ସୋପାନଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ; କାରଣ ତାହା ନ ହେଲେ ଅନ୍ତଃବର୍ତ୍ତୀ ପଥଟିର ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସୋପାନଟି ଏହି କ୍ରମଭିତରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯିବ । କୌଣସି ପ୍ରକାର କୁଣ୍ଡା ନ ରଖି ଏଠାରେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ କୁହାଯିବ ଯେ, ସମୁଦାୟ ମାନବଜାତି ଯେ ଏକାଠି ଏକାମୁଥକେ ଅତିମାନସ ସ୍ଵରଟିକୁ ଆରୋହଣ କରି ଚାଲିଯିବେ, ସେପରି କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଓ ଏପରି କଦାପି ଘଟି ପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେପରି କୌଣସି ତୁମ୍ଭଙ୍କ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ବା ବିପ୍ଳୟକାରୀ କଥାର ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଉ ନାହିଁ; ଏଠାରେ କେବଳ ଏତିକି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ମନୋଭୂମିଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ତେଜନାର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମି ଅଭିମୁଖରେ ଧାବିତ ହେବ ଏବଂ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ତେଜନାର ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିବ । ଏହିପରି

ଭାବରେ ଆପଣାର ଶରୀରରେ ନୂତନ ଚେତନାଟିକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସଭାର ସ୍ଵପ୍ରକୃତିଗତ ସ୍ଵାଭାବିକ ଓ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଟି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ; ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ତାହାର ମନୋଗତ, ସଂବେଗଗତ ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧଗତ ସଂରଚନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଓ ଏପରିକି ଶରୀରଗତ ଚେତନା ଏବଂ ଆମର ପ୍ରାଣ ଓ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଦୈନିକ ପ୍ରସାମନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ମାତ୍ର ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନଟିହିଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଧାନ କଥା ବା ପ୍ରାଥମିକ ଗତିସ୍ଵନ୍ଦନ ହୋଇ ରହିବ; ଦେହଗତ ଯାହାକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତାହା ଗୌଣ ହୋଇ ରହିବ, କେବଳ ପରିଣାମରୂପେହିଁ ରହିବ । ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ଶିଖାଟି ପ୍ରକୃକିତ ହୋଇ ଉଠିବ, ଚୈତ୍ୟ ଆସ୍ଥାନଟି ସନ୍ଦୀପିତ ହୋଇଯିବ ଓ ହୃଦୟ ତଥା ମନ ଭିତରେ ତାହାର ଶକ୍ତିମତ୍ତା ଅନୁଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଚେତନାର ଏହି ରୂପାନ୍ତରସାଧନ ସର୍ବଦା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହିପାରିବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ସବୁରି ଭିତରେ ସହଜାତ ବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି; କାରଣ ପଶୁର ଷ୍ଟରଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଆପଣାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ସାମାବଦ୍ଧତା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରୁଛି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଛି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଭିତରେ ରହିଛି, ତାହାର ପରିଧୂତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି ହାସଲ କରିବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ବାକି ରହିଛି । ଆପଣାର ସାମାସେପାଖକୁ ଯାଇ ଅଧିକ କିଛିର ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିବାର ଏହି ଉଚ୍ଚାଟନ ଯେ ମନୁଷ୍ୟଜାତିଠାରୁ କେବେହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯିବ, ତାହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଲାଗୁ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ମନୋଗତ ଭୂମିଟି ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ; ମାତ୍ର ଜନ୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣର ସୋପାନଶ୍ରେଣୀରେ ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରାସୂଚକ ସୋପାନ ହୋଇ କଦାପି ରହିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସର୍ବଦା ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଅତିମାନସ ଶିତି ଅଭିମୁଖରେ ବାଟ ଦେଖାଇନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଉନ୍ନତ ସୋପାନ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ।”

ବିଦ୍ୟା ଜୀବନ (ଇ), ପୃଷ୍ଠା ୮୪୨-୪୩

ଆପଣାର ଯେଉଁ ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଦ୍ଵାରା ସିଏ ନିଜର ଜୀବନଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରୁଛି, ତାହାହିଁ ହେଉଛି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ବିଶେଷ ଓ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷଣ । ଇତରପ୍ରାଣୀ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ର ପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ; ଏବଂ ଯଦି ତାହା ଆପଣାର ଜୀବନଟି ଉପରେ କେବେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିବ, ତେବେ ତାହାର କେବଳ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଏବଂ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟହୀନ ଅଂଶରେହିଁ ତାହା କରି ପାରୁଥିବ । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଇତରପ୍ରାଣୀ ସବୁବେଳେ ଭାରି ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରୁଥାଏ ଏବଂ କେବେହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତିତ ହୁଏ ନାହିଁ । କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ କୌଣସି ଇତର ଜନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟି ଉପରେ ସେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ତା'ର ସେହି ଦୁଃଖ ଏକ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁହିଁ ହ୍ରାସ ହୋଇ ଆସିଥାଏ । ଇତର ଜନ୍ତୁ ନିଜର ସେହି କଷ୍ଟକୁ ଆପଣାର ଚେତନା ଉପରେ କିଂବା ଭବିଷ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତେଷିତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଆପଣାର ଅସୁସ୍ଥତା ବା ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସେ କେବେହେଲେ କିଛି କଳ୍ପନା କରିପାରେ ନାହିଁ ।

ମନୁଷ୍ୟଠାରୁହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ସତତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଉଛି । ଏବଂ କେବଳ ତାହାରି ଦ୍ଵାରା ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନତଃ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ସିଏ ଯାବତୀୟ ସତ୍ତାପ ଭୋଗ କରୁଛି । ଆପଣାର ଚେତନା ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁକିଛିକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିବାରୁହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଯାବତୀୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାବନା, ଦୁଃଖଦାୟକ କଳ୍ପନା, ଚିନ୍ତା, ସନ୍ତପ୍ତତା, ଭବିଷ୍ୟରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଶଙ୍କା,— ଏହି ସବୁକିଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟ,— କେବଳ ଅତି କମ୍ ସଚେତନ ଲୋକମାନେ ନୁହନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ,— ସତତ ସତ୍ତାପ ଭିତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସଚେତନ ରହିଛି ଯେ ସେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଉଦାସୀନ ହୋଇ ରହିପାରୁ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହାକୁ ଜାଣିପାରିବା ଲାଗି ମନୁଷ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । କୌଣସି ଭୁଲ୍ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ନ ରଖି ଏହି କଥାଟି ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ପୃଥିବୀର ଦେହଧାରୀ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଏହିପରି ହୋଇ ରହିବାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣାର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ସେ ଏପରି ଏକ ବଂଶାନୁଗତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ଯେ, ତାହାର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ଅବସ୍ଥା ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ଉଠିଯାଇ

ପାରିବାର ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ-ଚେତନାଟିର ଏକ ସ୍ଥାନାପନ ଭାବରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଏହି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ଵାରାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ କେବଳ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଏବଂ ତା'ର ଉଦ୍ୟମଟିର ସର୍ବଶେଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣାମଟିକୁ ଆଗରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତଦ୍ଵାରା ସେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟଦୃଷ୍ଟି ଆସା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ । ସେହି ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇ ପାରିବ, ଆପଣାକୁ ତାହାରି କିମ୍ପାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପାରିବ, ଆପଣାର ଜୀବନ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଯାବତୀୟ ଦାୟିତ୍ଵକୁ ସେଇଠାରେ ନେଇ ଅର୍ପଣ କରିଦେବ ଓ ସକଳ ଚିନ୍ତା ଓ ତତ୍ତ୍ଵନିତ ତାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ।

ମଣିଷ ଯେ ସ୍ଵଳିତ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଇତରପ୍ରାଣୀର ସ୍ତରରେ ଯାଇ ପଡ଼ିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣାର ଉପାର୍ଜିତ ଚେତନାଟିକୁ ହରାଇ ବସିବ, ଏହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତେଣୁ, ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ମୁଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଟ ରହିଛି, ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଚନୀୟ ସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରି ଯାଇପାରିବା ଲାଗି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ରହିଛି । ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନ ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସତ୍ତାପ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ବିଶ୍ଵାସମୟ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଏକ ଆଲୋକମୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ନିଶ୍ଚୟତାକୁ ଲାଭ କରିପାରିବ । ଏହି ବାଟଟି ହେଉଛି ଆପଣାର ଚେତନାଟିରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ବାଟ ।

ଯେଉଁ ଜୀବନର ରହସ୍ୟଭେଦ କରିପାରିବା ଲାଗି ଆମ ପାଖରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଚାକିରାଠି ନାହିଁ, ସେହିପରି ଏକ ଜୀବନ ଲାଗି ଦାୟୀ ହୋଇ ରହିବାଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ଶୋଚନୀୟ ଆଉ କି ସ୍ଥିତି ରହିଛି ? ଜୀବନର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରି ପାରିବାଲାଗି ହାତରେ କୌଣସି ସୂତ୍ର ନ ଥାଇ ସେହି ଜୀବନଲାଗି ଦାୟୀ ହୋଇ ରହିବାଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ? ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ, ଇତର ଜୀବର ଆଦୌ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ । ସିଏ କେବଳ ଜୀବନଟିକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଛି । ତା'ର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଉଥା'ନ୍ତି, ତାହା ଏକ ସାମୂହିକ ସଚେତନତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଥାଏ, ଯାହାର କି ଏକ ସହଜାତ ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ, ତା' ନିଜଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ । କୌଣସି ବସ୍ତୁଲାଗି ଲୁହା କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ହାସଲ କରିବାଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରିବା,— ଇତର ଜନ୍ମର ଏସବୁ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନ ଥାଏ । ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାର ଜୀବନ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦାୟୀ ହୋଇ ରହି ନ ଥିବାରୁ ସେ କେବେହେଲେ

କୌଣସି ସଭାପ ଭୋଗ କରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଚିତିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟର ସୋପାନଟିରୁହିଁ ଆପଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ବୋଧଟି ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥାଏ; ଏବଂ ତା'ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନଟି ମହକୁଦ ହୋଇ ରହି ନ ଥିବାରୁ ତାହା ପଳରେ ତାକୁ ଅନୁକ୍ଷଣ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଆପଣାର ଚେତନାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଜ ଏକ ଚେତନା ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରିଲେ ଯାଇ ତାହାର ସେହି ସଭାପର ଅବସାନ ହୁଏ; ଏପରି ଏକ ଚେତନା ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ ହୁଏ, ଯାହା ଉପରେ କି ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବ, ଆପଣାର ସକଳ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ସଭାପକୁ ଯାହାପାଖରେ ନେଇ ଥୋଇଦେଇ ପାରିବ, ଯାହା ହାତରେ କି ସେ ତା' ଜୀବନଟିକୁ ପରିଚାଳିତ କରିନେବାର ଏବଂ ସବୁକିଛିକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ବଟିକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରିବ ।

ଆମ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନଟି ନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିପରି କୌଣସି ଏକ ସମାଧାନ କରି ପାରିବା ? ଏବଂ ଏହାହିଁ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ, ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ବାସ କରୁଛି ଯେ ତାକୁ ତା' ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ, ମାତ୍ର ତେଣେ ସେହି ସମାଧାନ ଲାଗି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟି ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇଟି ତା'ପାଖରେ ନାହିଁ । ତାହାହିଁ ହେଉଛି ତା'ର ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖର ମୂଳ ଓ ଭସ୍ମ, — “ମୋ'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ?” — ଏହି ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସବୁ କ୍ଷଣର ମୂଳ । ଏବଂ, “ଏହାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ଘଟିବ ?”, ତା'ପରେ ପୁଣି ଏହି ଅଧିକ ଭଜିତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରହିଛି । ଏବଂ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଭରସା ଦେଇ ପାରିବାଲାଗି ତା'ର ଅସମର୍ଥତାଟି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆହୁରି ଅସହାୟ କରି ରଖୁଛି ।

ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ବକୁ ନେଇ ଏକ ଭଜତର ତତ୍ତ୍ୱ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାହାରି ଉପରେହିଁ ଆଶ୍ୱା ରଖିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ଯାବତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ସର୍ବପ୍ରଥମେହିଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ । ତା' ନ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ।

ଏବଂ ତଥାପି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଚେତନା ଆଣି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଜାଣି ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ, ସେ ଯାହା ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ବିକାଶ ଲାଭ କରି ତାହା ହୋଇପାରିବ । ଏବଂ ଏକଥାଟି ବି ହୁଏତ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଏକ ଚଳନ୍ତଶକ୍ତିହୀନ ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଭଜତର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି : ଏହା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବାସସାଧନର ସ୍ଥିତି, ଯାହାକି ଆମ ଭିତରେ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଏକ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଜୀବିତ

କରି ରଖିପାରିବ, ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଏକ ପ୍ରୟାସକୁ ବଜାୟ ରଖି ପାରିବ, ଏବଂ ତେଣେ ଆମକୁ ସକଳ ଚିନ୍ତା ଓ ସତ୍ତାପରୁ ମୁକ୍ତ କରି ରଖୁଥିବ, ଫଳ ତଥା ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଯାବତୀୟ ଚିନ୍ତାରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରି ରଖୁଥିବ । ତେଣୁ, ଯେଉଁସବୁ ମାର୍ଗକୁ ହୁଏତ “ସ୍ଥିରତାକାମୀ” ମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଏଇଟି ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ପହୁଣ୍ଡ ଆଗକୁ । ଯେଉଁ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସକଳ କ୍ରିୟାଶୀଳତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ଏବଂ ଏକ ନିଶ୍ଚଳତା ଓ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥା’ନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ନ ପାଇଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କରି ଯେଉଁ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦାୟ ଜୀବନଚିକ୍ତ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥା’ନ୍ତି, ଏହି ମାର୍ଗଟି ତା’ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପହୁଣ୍ଡ ଆଗକୁ । ସେହି ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଭାବି ନିଆ ଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନଧାରଣ କରି ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମେଲାଣି ହୋଇ ରହିଥିବା, ମାତ୍ର, ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ସମାଧାନ ମିଳୁ ନ ଥିବା ଏହି ପରମବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଦୌ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ସମସ୍ୟାଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଆମେ ସେହି ଅନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପଟି ବୋଲି କହିବା; ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମଶକ୍ତିକୁ ସବୁକିଛି ଜଣା ଅଛି ଏବଂ ଯିଏ ତୁମକୁ ଯଥାର୍ଥରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିଦେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କରିଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥାସ୍ଥାପନ କରି ରହିବାର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟଟି ସହିତହିଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଟିକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ସେପରି ହୋଇ ପାରିଲେ, ଆଉ କର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ଼ ଓ ଗତିଶୀଳ ଉଚ୍ଚତର ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ରହି ଆମେ ଆମର ଯାବତୀୟ କର୍ମ ଅବଶ୍ୟ କରିପାରିବା ।

ଏହାକୁହିଁ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ଭଗବତ୍-ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଏକ ନୂତନ ବିଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଏହି ଅସ୍ଥିତ୍ୱର ଭୂମିରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଚୟର ଏକ ନୂତନ ଆକାରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧିର ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

୨ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୫୮

ମାଆ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସଚେତନ ଭାବରେ
କୌଣସି ଭୁଲ୍ କରୁଛି, ଅସଚେତ ଭାବରେ କୌଣସି ଭୁଲ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା
ତାହା ହେଉଛି ଅଧିକ ଗୁରୁତର ।

ଭୁଲ୍‌ଟିକୁ ଭୁଲ୍ ବୋଲି ନ ଜାଣି ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ଭୁଲ୍
କରି ପକାଉଛ, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ
ସେଇଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍ ବୋଲି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଅଜ୍ଞାନତା
ଅପସରି ଯାଉଛି ଓ ତୁମ ଭିତରେ ସଦିଷ୍ଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେହି
ଭୁଲ୍‌ଟିକୁ ତୁମେ ଆଉ କଦାପି କରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଏହିପରି ଭାବରେ, ଯେଉଁ
ସ୍ଥିତିଟି ମଧ୍ୟରେ ରହି ତୁମେ ଭୁଲ୍‌ଟିକୁ କରୁଥିଲ, ତୁମେ ସେହି ସ୍ଥିତିଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି
ଆସି ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଭୁଲ୍‌ଟିକୁ ଭୁଲ୍ ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେଇଟିକୁ କରୁଥିବ,
ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ କିଛି ନିଷ୍ଠୁର ବିକୃତ ହୋଇ
ଅବସ୍ଥାନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେହି ବିକୃତି ଜାଣିଶୁଣି ବିଭ୍ରାନ୍ତି, ଅସଦିଷ୍ଟା ବା
ଏପରିକି ଦିବ୍ୟତା-ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସହାୟକ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମନସ୍ଥ
କରିନେଇଛି ।

ଏବଂ, ଏହି କଥାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯଦି
ଆମେ ଦିବ୍ୟତାବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପକ୍ଷରେ ରହିବାକୁହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ନେଇଥିବା,
ଅଥବା, ଆମେ ଏପରି ଅଳ୍ପଶକ୍ତି ଏବଂ ଅସଂଗତିମୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ଯେ ସେହି
ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପକ୍ଷରେ ରହିବାର ପ୍ରଲୋଭନଟିକୁ ଆଦୌ ଏଡ଼ି ପାରୁ ନ ଥିବା, ତେବେ
କେବଳ ମନୋଭୂମିଗତ ଦୃଷ୍ଟି ଅପେକ୍ଷା ତାହାକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତର
ବୋଲି କୁହାଯିବ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ କେଉଁଠି
କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଏକାବେଳେକେ ଦୃଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିଛି : ତୁମ ଭିତରେ ହୁଏତ କୌଣସି
ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଗଲାଣି ବା, ତା' ନ ହେଲେ ଏହିସବୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି
ତୁମ ଭିତରେ ନିଷ୍ଠୁର ଏକ ସହାନୁଭୂତି କେଉଁଠି ରହିଛି । ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ଅଜ୍ଞାନତାର
ସଂଶୋଧନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟିର ସଂଶୋଧନ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଅଧିକ
କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବ ।

ଅଜ୍ଞାନତାର ସଂଶୋଧନକୁ ଆମେ ଅନ୍ଧକାରର ଦୂରୀକରଣ ପରି ବିଚାର କରିପାରିବା । ତୁମେ ଦୀପତିଏ ଜାଳିଦେବା ମାତ୍ରକେ ସେଠାରେ ଥିବା ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର, କୌଣସି ଭୁଲକୁ ଏକ ଭୁଲ ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ସେଇଟିକୁ କରି ବସ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ, ଯେପରି କେହିଜଣେ ଦୀପତିଏ ଜାଳି କରି ରଖୁଥିଲା ଏବଂ ତୁମେ ଯାଇ ଜାଣିକରି ସେହି ଦୀପତିକୁ ନିଭାଇଦେଇ ଆସିଲ... । ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଶୁଣି ଅନ୍ଧକାରକୁ ପୁଣି ଡାକିନେଇ ଆସିଲ । କାରଣ ଏଠାରେ ଦୂର୍ବଳତାର ଯୁକ୍ତିଟି ଆଦୌ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସଂଶୋଧନ ବିଧାନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଭଗବତ୍-ପରମକରୁଣା ସବୁବେଳେ ମହଜୁଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ, “ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଶକ୍ତିହୀନ ଯେ ନିଜକୁ ମୋଟେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରୁ ନାହିଁ” ବୋଲି ସେମାନେ କେବେହେଲେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଏତିକି କହିପାରିବେ ଯେ, ଆପଣାର ସଂଶୋଧନ କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନ୍ତି; ସେମାନେ ଏତିକି କହିପାରିବେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ନାହିଁ । ଏବଂ ସେହି କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ।

ଶକ୍ତିହୀନତା ବିଷୟରେ କରା ହେଉଥିବା ଯୁକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟାଏ ବାହାନା । ଆମ ଭିତରୁ ଯିଏ ସେହି ସଂକଳ୍ପଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳ ଆଣି ଦେଇଯିବା ଲାଗି ପରମ କରୁଣା ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ।

ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ,— ଏକ ଦୂର୍ବଳତା କଦାପି ନୁହେଁ । ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ରହିଥିଲେ ତୁମର ଦ୍ଵାରଗୁଡ଼ିକ ଶୁଦ୍ଧ ଲାଗି ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିକୃତି ଲାଗି ପ୍ରଜ୍ଞନ ହୋଇ ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ସହାନୁଭୂତି ନିଷ୍ପନ୍ନ ରହିଛି । ଏବଂ ତାହାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଗୁରୁତର କଥା ।

ଏବଂ, ଯଦି କୌଣସି ଅଜ୍ଞାନତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବାରହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥାଏ, ତେବେ, ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀପତିଏ ଜଳାଇଦେଲେହିଁ ତାହା ନିଷ୍ପନ୍ନ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ । ମାତ୍ର ଯିଏ ଜାଣିଶୁଣି ପୁଣି ସେହି ପୁରୁଣାଟା ମଧ୍ୟକୁ ଫେରି ଯାଉଥିବ ଓ ସେହି ଭୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ାକୁ କରୁଥିବ, ତା’ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପ୍ରଦାହନରହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

୯ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୫୮

ମାଆ, ମାନବର ମନ ଦେଇ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା
ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ କି ?

ସାଧାରଣତଃ କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ମନେ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ ସେପରି ଏକକ ଓ ଅସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହି ନ ଥାନ୍ତି । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ନିଜ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସତ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର କରି ଦେଖିବା ସବୁବେଳେ ଏତେବେଶୀ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । ସେଥିଲାଗି ଏକ ଦୀର୍ଘ ତାଲିମର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଏକ ଦୀର୍ଘ ସାଧନା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଆତ୍ମା ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେପରି କୌଣସି ପରସ୍ପରକୁ ଦୂରତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ଭାଗରେ ରଖି ଦେଇଥିବା ବାଡ଼ ବା ପ୍ରାଚୀର ଆଦୌ ନାହିଁ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ଭିତରେ ବି ସେପରି କୌଣସି ବାଡ଼ ନାହିଁ । ଆତ୍ମା ମନଭିତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି । ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୃତ ପରିମାଣରେ ଏହି ପ୍ରବେଶଟି ଘଟିଛି, ଏପରିକି ତାହା ପ୍ରାୟ ସ୍ପଷ୍ଟବୋଧ ହୋଇ ରହିଛି । ତେଣୁ ଯେଉଁ ମନର ଏହି ପ୍ରକାରର ଏକ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ରହିଛି, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ଏକ ପ୍ରକାରର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂଯୋଗ ରହିଛି, ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମାର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ।

ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଏତେ ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ତତ୍ପରା ସେମାନେ ସେହି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାବନା ଓ ମାନସିକ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ବା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣାକୁ ବୋଧଗମ୍ୟ କରାଇବା ଲାଗି କୌଣସି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନୋମଣ୍ଡଳଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ, କାହା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ସକ୍ରିୟ ହୋଇରହିଛି ଓ କାହା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେହି କଥାଟିକୁ ବାରି କରି କହିଦେଇ ପାରିବେ । ଆତ୍ମାର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ମାନସିକ କ୍ରିୟାଶୀଳତାକୁ ଏକ ବିଶେଷ ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ କରି ରଖୁଥାଏ,— ତାହା ଅଧିକ ହାଲୁକା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅଧିକ ବ୍ୟାପକତାଯୁକ୍ତ ଓ ସରାପିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ,— ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶ୍ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ । ଉଦାହରଣ

ସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଖ୍ୟୁତ୍ତିକ ଭିତରକୁ ଅନାଇ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କେତେ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କହିଦେଇ ପାରିବ ଯେ ତାହାର ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ବା, ତା’ର ଆଖ୍ୟୁତ୍ତିକ ଭିତରେ ତୁମେ ତା’ର ଆତ୍ମାଟିକୁ ଆଦୌ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ବି କହିଦେଇ ପାରିବ । ଅନେକ ଲୋକ ଏକଥା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ,— ମୋ’ର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ “ଅନେକେ” ସେକଥାଟିକୁ କହିଦେଇ ପାରିବେ । ମାତ୍ର ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଛି, କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ସରାଟି ଉପରେ ଶାସନ କରୁଛି ଓ ପ୍ରଭୁ ହୋଇପାରିଛି, ସେକଥା କହି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । କାରଣ, ସେହି ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାହିଁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରି କହିଦେଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସନ୍ଦେହ ବଳରେ “ହଁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଅଛି” ବୋଲି କହି ହୋଇଥାଏ, ସେହି ସନ୍ଦେହଟିର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଆଦୌ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

ଏବଂ, ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ,— ସେମାନେ ଯଦି ବିଧିବଦ୍ଧ ସାଧନା କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଅଲଗା କଥା,— “ଆତ୍ମା” କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ପ୍ରାଣସ୍ତରୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତାକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି । ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ସବଳ, ସକ୍ରିୟ ଓ ଅନମନୀୟ ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ଶରୀରର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାକୁ ଶାସନ କରୁଥାଏ, ଯାହାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀ ସହିତ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ଘନିଷ୍ଠ ସଂପର୍କ ରହିଥାଏ, ଯଦି କଳା ଦିଗରେ ତାହାର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରୁଚିଥାଏ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଯାବତୀୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଏକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ରୁଚି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ “ତାହାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଆତ୍ମା ରହିଛି” ବୋଲି କହିବାକୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଉ । ମାତ୍ର ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ତା’ର ଆତ୍ମା ନୁହେଁ; ତା’ର ପ୍ରାଣିକ ସରାଟାହିଁ ଏପରି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତା’ ଶରୀରର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଉପରେ ଏତେବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ । ଯେଉଁମାନେ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତଥାପି ଜଡ଼ଗତ ଜୀବନର ଶୂନ୍ୟତା ଏବଂ ତାମସିକତା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଏଇଟି ହେଉଛି ଏହି ଦୁଇପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଥମ ପାର୍ଥକ୍ୟ । ଏହାଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେହେରାଟି ଉପରେ ଓ ତା’ପରେ ତା’ର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାମୁକ୍ତାରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ସନ୍ଦେହ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ସନ୍ଦେହ

ଏକ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଆସେ ଏବଂ ସେଇଥିରୁହିଁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଆତ୍ମା ରହିଛି ବୋଲି ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଧାରଣାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, ଏଇଟି ହେଉଛି ତା'ର ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିବା ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶ, ଏପରି ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶ, ଯାହାର କି ଏକ ବିଶେଷ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଭୌତିକ ସ୍ତରର ଜଡ଼ତାଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଏପରି ଏକ ସ୍ୱୟନଗତ, ଜୀବନଗତ ତଥା କର୍ମଗତ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆଣି ଦେଇପାରୁଛି, ଯାହାକି ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ଏତେଦୂର ବିକାଶ ଲାଭ ନ କରିଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ । ଜଗତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭ୍ରମବଶତଃ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ସକ୍ରିୟତାକୁହିଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଧରି ନିଆ ଯାଇଥାଏ... । ଆତ୍ମାର ସ୍ୱୟନ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ସ୍ୱୟନଚାହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଲାଗି ଅନେକ ଅଧିକ ସହଜରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।

ଆଉଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବା ଲାଗି ମନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବାକୁ ହେବ, ଭାରି ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବାକୁ ହେବ; କାରଣ ଯଦି ମନ ସ୍ଥିର ନ ହୋଇ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ମନରହିଁ ସ୍ୱୟନଗୁଡ଼ାକ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିବ, ଆତ୍ମାର ସ୍ୱୟନଗୁଡ଼ାକ ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ ନାହିଁ ।

ଏବଂ ତା'ପରେ, ଯଦି ତୁମେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭିତରକୁ ଅନାଇ ଦେଖିବ ଯିଏକି ଆପଣାର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇଥିବ ଓ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବ, ଯଦି ତୁମେ ସେହିପରି ଭାବରେ ତା' ଭିତରକୁ ଅନାଇ ପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରି ଯାଉଥିବାର, ତା' ଭିତରେ ଆହୁରି, ଆହୁରି, ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବ, ଅନେକ ଦୂରକୁ, ଦୂରକୁ, ଦୂରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସାଧାରଣତଃ କାହାର ଆଖି ଭିତରକୁ ଅନାଇ ଦେଖ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅତିରେ ଏପରି ଏକ ଉପରିଭାଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଅ, ଯାହାକି ସ୍ୱୟତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ତୁମର ଅନାଇବାଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଅନୁସନ୍ଦାନ ଜଣାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ । ମାତ୍ର, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତଳକୁ, ଆହୁରି ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ପରି ଆଦୌ ଅନୁଭବ କର ନାହିଁ, ସତେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭପଥ ଦେଇ ଆହୁରି, ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ଏବଂ ଅନେକ, ଅନେକ ଦୂରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ପରି ମୋଟେ ଅନୁଭବ କର ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ଏକ ଅନୁସନ୍ଦାନ ଜଣାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର । ତା' ନ ହେଲେ ତୁମେ ସାଧାରଣତଃ ସେଠାରେ ବେଶ୍ ପ୍ରବେଶ କରିପାର;— ହଁ, ଏପରି କେତେକ ଆଖି ରହିଛି, ଯାହା ଭିତରେ କି ଆଦୌ ପ୍ରବେଶ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ

କି ସତେଅବା କିଲା ହୋଇ ରହିଥିବା କବାଟ ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ;— ତଥାପି ଏପରି ଆଖି ଅବଶ୍ୟ ଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଖୋଲା ରହିଥାଏ;— ତୁମେ ଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କର, ଏବଂ ତା’ପରେ, ତାହାର ଅଳପ ଟିକିଏ ପଛକୁ, ତୁମେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ସଂପର୍କରେ ଆସ, ଯାହାକି ସେଠାରେ ସ୍ଥିତି ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଠିକ୍ ଏହିପରି ସ୍ଥିତି ହେଉଥାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଆଲୋକ ଟିକିରଣ କରୁଥାଏ, ସ୍ଥିତି ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏବଂ, ଠିକ୍ ସେହିଠାରେହିଁ ସେହି କଥାଟି ଘଟେ; ଠିକ୍ ସେହିଠାରେହିଁ ତୁମେ ଏକ ଭୁଲ୍ କରି ବସ “ହଁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଆତ୍ମା ରହିଛି” ବୋଲି କହିବାକୁ ଲାଗ । ମାତ୍ର ସେଇଟା ତା’ର ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ତା’ର ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ।

ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଏହିପରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ (ମାଆ ହସ୍ତଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ଵାରା ଗଭୀରକୁ ଯିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଲେ) ଉପର ଭାଗଟିକୁ ପାର ହୋଇ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭିତରେ ଅନେକ ଗଭୀରକୁ ଅପସରି ଯିବାକୁ ହେବ, ଆହୁରି, ଆହୁରି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ, ଆହୁରି, ଆହୁରି ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟଦେଇ ଅନେକ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ହେବ; ସେହିଠାରେ ନୀରବ ଓ ଅବିଚଳ ହୋଇ ଏକ ପ୍ରକାରର... ଏକ ଉଷ୍ମ, ନିଶ୍ଚଳ, ଆପଣାର ଉପାଦାନରେ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ — ସତେଅବା ଏକ ମଧୁରତା ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସମ୍ପଦକୁ ଭେଟିବ;— ତାହାହିଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ।

ଏବଂ, ଯଦି ତୁମର ପ୍ରକୃତରେ ଆଗ୍ରହ ଥିବ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ସ୍ଵୟଂ ସତେତନ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରକାରର ବିପୁଳତାର ଉନ୍ନେଷ ହୋଇ ଆସିବ, ଯାହାକି ସତେଅବା କୌଣସି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପଦର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଣି ଦେଇଯିବ, ତାହାର ସେହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ ଅଗାଧ କେତେ କେତେ ଗଭୀରତା ରହିଥିବ, ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମେ ହୁଏତ କେତେକେତେ ରହସ୍ୟର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଦେଇ ପାରିବ । ଶାନ୍ତ ଜଳ ଉପରେ ସତେଅବା ଏକ ଶାଶ୍ଵତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପରି ବୋଧ ହେବ । ଏବଂ ସେତେବେଳେ କାଳ ଦ୍ଵାରା ଆଦୌ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉ ନ ଥିବ ।

ତୁମେ ଯେପରି ଶାଶ୍ଵତ କାଳରୁ ସର୍ବଦା ରହିଆସିଛ ଏବଂ ଶାଶ୍ଵତ କାଳ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ, ତୁମେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରିବ ।

ଆତ୍ମାର ହୃଦୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲେ ତୁମେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଅନୁଭବ କରିବ ।

ଏବଂ ଯଦି ସେହି ସଂସ୍ପର୍ଶଟି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏକ ସଚେତନ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ତାହା ତୁମକୁ ବାହ୍ୟ ରୂପଗଠନର ସକଳ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବ; ତୁମର କେବଳ ଗୋଟାଏ ଶରୀର ରହିଛି ବୋଲି ଯେ ତୁମେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ରହିଛ, ତୁମେ ଆଉ ସେକଥା ମୋତେ ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ । ସଭାର ସାଧାରଣ ବୋଧଟି କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେତିକି ବୁଝାଇଥାଏ; ବ୍ୟକ୍ତି ବାହ୍ୟ ଗଠନ ଓ ବାହ୍ୟ ଆକାରଟି ସହିତ ଏତେବେଶୀ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ “ମୁଁ” ବୋଲି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଶରୀରଟାହିଁ ସକଳ ଭାବନାକୁ ଅଧିକାର କରି ବସୁଥାଏ । ସେଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଘଟିଥାଏ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟ କହିଲେ ଶରୀରାତ୍ମିତ୍ବର ସତ୍ୟଟିକୁହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ । କେବଳ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିକାଶ ଲାଗି ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣାର ଦେହସଭାଠାରୁ କିଷ୍ଟର ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ଆଉ କିଛିର ସନ୍ଧାନ କରିପାରିଥିଲେ ଯାଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିପରି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ, ଏହି ଯେଉଁ ‘ବସ୍ତୁ’ଟି ଯୁଗଯୁଗ ଧରି ଏବଂ ଯାବତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମଧ୍ୟବେଳେ ତଥାପି ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ସଚେତନ ରହିଥାଏ, ସେଇଟିକୁହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅସଲ “ମୁଁ” ବୋଲି କୁହାଯିବ । ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ଏକ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ତା’ ନ ହେଲେ, ଯଦି ତୁମେ “ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି,” “ମୋର ସେହି କଥାଟି ଦରକାର” ବୋଲି ଭାବୁଥିବ, ତେବେ ତଦ୍ବାରା ସର୍ବଦା ନିଜ ଶରୀରଟିକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିହିଁ ତାହା ଭାବୁଥିବ । ସେଠାରେ ସେହି ଅତିକ୍ଷୁଦ୍ର ଇଚ୍ଛାଟିହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ଯାହାକି ନାନା ବୋଧ, ଅଳ୍ପ ବା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ନାନା ଭାବପ୍ରବଣତାଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଏକ ବିମିଶ୍ରଣ ହୋଇ ରହିଥିବ । ହୁଏତ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କେତେକେତେ ଭାବନାର ଏକ ବିମିଶ୍ରଣ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରବେଶ, ଏକ ଆକର୍ଷଣ, ଏକ ବାସନା ବା ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ବାରା ଜୀବନ୍ତ ପରି ହୋଇ ରହିଥିବ; ଏବଂ ସବୁଯାକ ମିଶି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ “ମୁଁ” ବୋଲି ପ୍ରତିଭାସିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିବ । ମାତ୍ର ଏକଥା କଦାପି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହେଇ ନ ଥିବ; କାରଣ, ଏହି ବୋଧଟିକୁ ତୁମେ ନିଜର ମସ୍ତକ, ନିଜର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ନିଜର ବାହୁ, ପାଦ ତଥା ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଆଉ ସବୁକିଛିରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆତ୍ମା କଳ୍ପନା କରି ପାରୁ ନ ଥିବ । ଏହି ସବୁକିଛି ପରସ୍ପର ସହିତ ଭାରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

କେବଳ ବହୁତ ଭାବିସାରିଲେ, ବହୁତ ଦେଖି ସାରିଲେ, ବହୁତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିସାରିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ସାରିଲେ ଯାଇ ତୁମେ ଏକଥା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟଟିଠାରୁ ଅଳ୍ପବହୁତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହୋଇ

ରହିଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥିବା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ହିଁ ତାହାକୁ ସକ୍ରିୟ ଅଥବା ଅକ୍ରିୟ କରି ରଖୁପାରୁଛି । ଏବଂ ତା’ପରେ ତୁମେ ଆଉ ନିଜକୁ କଦାପି ସେହି ଗତିସ୍ଥାନ, କ୍ରିୟା ବା ବୋଧଟି ସହିତ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଭାବି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକାତ୍ମକ କରି ନ ରଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ମାତ୍ର, ସେଇଟିକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଅନେକ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଶିଖିବାକୁ ହେବ ।

ଏବଂ, ତା’ପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁଟି, ଏହି ସକ୍ରିୟ ସଚେତନ ଇଚ୍ଛାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆହୁରି ଏକ ଅନ୍ୟବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖୁଛି, ବିଚାର କରୁଛି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଉପରେହିଁ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଧାରିତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ସେହି କଥାଟି ଅନେକ ପରେ ଯାଇ ଘଟିବ । ଏବଂ ତେଣୁ, ଏହି “ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ”ଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମେ ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁଟିକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି କେବଳ ଏହାରି ରହିଛି, ଏହା ଏକ ସକ୍ରିୟ ଇଚ୍ଛାରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଅନୁଭବ ଏବଂ ବୋଧ ଉପରେ ତାହାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି; ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଏହାହିଁ ସତ୍ତାର ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ଥାନ ଉପରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ; ଏହି ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖୁଛି, ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି, ବିଚାର କରୁଛି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାହାହିଁ ଶେଷକୁ ସବୁକିଛିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ।

ଏହିଠାରୁହିଁ ଯଥାର୍ଥ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ।

ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇଯାଇ ପାରିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅସଲ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଟି ବି ମିଳିଯାଏ; ଏବଂ ତା’ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର କଥା କହୁ, ସେତେବେଳେ “କେବଳ ଏହାରିହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତିଟି ରହିଛି” ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ।

ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଆମେ ଆପଣାକୁ ଅବଲୋକନ କରି ଶିଖୁ ।

“ବିବର୍ତ୍ତନର ପୂର୍ବତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଥମତଃ ଜଡ଼ଭୂମିଗତ ଗଠନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ କରିବା ଦିଗରେହିଁ ପ୍ରକୃତିର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ଓ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲା । କାରଣ କେବଳ ସେହିପରି ଭାବରେହିଁ ଚେତନାର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା । ସେହି ସ୍ତରରେ ଯେତିକି ଚେତନଶକ୍ତି ରୂପାୟିତ ହୋଇ ପାରିଥିଲା, ଶରୀରରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବାକୁ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଯଥେଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ହିସାବରେହିଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ମାତ୍ର ମଣିଷ ଭିତରେ କେବଳ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ,— ସମ୍ଭବ ବୋଲି ନ କହି ଏହାକୁ ବରଂ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ବୋଲି କାହିଁବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଏଠାରେ କେବଳ ଏକ ନୂତନ ଶରୀର ଦ୍ଵାରା କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ; ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଥମ ସାଧନ ହିସାବରେ ତା’ର ଚେତନାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେହି ଚେତନାରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇହିଁ ବିବର୍ତ୍ତନଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁହିଁ ହେବ । ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟଭୂମିରୁ ବିଚାର କଲେ, ଚେତନାର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାହିଁ ବିବର୍ତ୍ତନର ସମଗ୍ର ଧାରାଟିରେ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ହୋଇ ରହିଥିଲା । ବିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମତଃ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ଜଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୌତିକ ଭୂମିରେ ଯାହାକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ତାହା କେବଳ ନୈମିତ୍ତିକ ଭାବରେହିଁ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର, ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯଥାଯଥ ଭାରସାମ୍ୟ ରହିପାରି ନ ଥିବାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହି ଆସିଥିଲା; ବାହ୍ୟ ନିଷ୍ଠେତନାର ଶରୀରତା ସତେଅବା ଅତିପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜାହିର କରି ରହିଥିବା ପରି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପାଦାନଟିକୁ ଖର୍ବ ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କରି ରଖୁଥିଲା, ଚେତନ ସତ୍ତାଟିକୁ ଆଡ଼ କରି ରଖୁଥିଲା । ମାତ୍ର ସେହି ଭାରସାମ୍ୟଟି ଯେତେବେଳେ ଥରେ ତାହାର ସ୍ଵାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସାରିଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନଟା

ଘଟିସାରିବା ପରେ ଯେ ଯାଇ ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ, ଆଉ ସେଭଳି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ବରଂ ଏଥର ସ୍ୱୟଂ ଚେତନାହିଁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ରୂପାନ୍ତରଟି ଘଟାଇ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଯାବତୀୟ ରୂପାନ୍ତରକୁ ଅବଶ୍ୟକ୍ଷାବାଦୀ କରିଦେବ ଓ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ଆପଣାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିନେବ । ଏଠାରେ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ, ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଇତର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜଗତରେ କେତେ ନୂଆ ଜିବନ ଓ ନୂଆ ଜାତିର ବିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବାରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ମନୁଷ୍ୟ-ମନର ଯେ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ଦେଖାଇ ଦେଲାଣି । ମନୁଷ୍ୟ ମନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣା ପରିବେଶର ରୂପାୟଣରେ କେତେ କେତେ ଅଭିନବତା ଓ ନୂତନତା ସମ୍ଭବ କଲାଣି, ଜ୍ଞାନ ଓ ମନନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ମନୋଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ କେତେକେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାଣି; ତେଣୁ ଆପଣାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ଦୈହିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଓ ରୂପାନ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏହାକୁ ଏକ ଅସମ୍ଭବ କଥା ବୋଲି ଆଉ କାହିଁକି କୁହାଯିବ ? ତଦନୁରୂପ ଓ ତଦନୁଗତ ଏକ ଆବେଗ ଓ ଆକୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଏବଂ ଆଂଶିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଲାଣି । ଅବଶ୍ୟ ଏହି ବହିଷ୍କର ମନୋଭୂମିରେ ଥାଇ ଆମେ ସେଇଟିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇପାରି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଆସିବ, ବହିଷ୍କର ମନ ଆପଣା ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଗଭୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ଏବଂ ଆମେ ଯାହାକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହାରି ନିଗୂଢ଼ ସତ୍ୟଟିକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ଧାରଣ କରି ରଖୁଥିବା ଚୈତନ୍ୟଶକ୍ତିଟିର ଯାବତୀୟ ସାଧନ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଶକ୍ତିମୟ ତଥା ଅଭିପ୍ରେତ କର୍ମଧାରାଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ ।...

“ଏହି ପୃଥିବୀପୁଷ୍ପରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମସଭାର ଆମ୍ବୋଦ୍‌ଗାତନହିଁ ଯଦି ଆମର ଜଡ଼ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ମୂଳତଃ ଚେତନାର ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନହିଁ ସଂଘଟିତ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ତାହାକୁହିଁ ସେହି ବିବର୍ତ୍ତନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ବା ପରିଣାମ ବୋଲି କଦାପି

କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତାପଥର ଏକ ଅତି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଆମର ଏହି ମନଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମାବଦ୍ଧ ଏକ ରୂପାୟଣ ଓ ସାଧନ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ମନ ଚେତନାର କେବଳ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ ମାତ୍ର, ମନୋମୟ ସରା ହେଉଛି କେବଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରା । ତାହାହେଲେ, ଏହି ମନୋଭୂମିର ଆୟତନସୀମାଟିକୁ ଡେଇଁଯିବାକୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ, ତେବେ ଅବଶେଷରେ ତାହାକୁ ଡେଇଁଯାଇ ଅତିମାନସ ଓ ଅତିମାନବ ଆପଣାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିମିତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ଅଧିକାର କରିନେବ ଏବଂ ବିସ୍ତୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିରେ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସିବ । ମାତ୍ର, ଆପଣାର ସୀମାତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମ୍ପଦଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବାର ଶକ୍ତି ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସ୍ୱୟଂ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ କାହିଁକି ଅତିମାନସରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିବ ବା ଅତିମାନବତ୍ୱ ଲାଭ କରି ନ ପାରିବ, ଅଥବା ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା ପରମ ଚିନ୍ତାଗତତାର ସେହି ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନଟିର ବିବର୍ତ୍ତନ ସକାଶେ ସେ କାହିଁକି ଯେ ଆପଣାର ମନ, ପ୍ରାଣ ତଥା ଦେହଟିକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇ ନ ପାରିବ, ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ।”

ବିଷୟ ଜୀବନ (ବ*), ପୃଷ୍ଠା ୮୪୩-୪୪; ୮୪୬-୪୭

ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ କୁହାଯିବ ଯେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସୁନିଶ୍ଚୟତାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି, କାରଣ ସେହି ଉପଲବ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ଆମ ପାଖରେ ଏହି କଥାଟିର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଯେ, କେତେକ ଅବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟସୀମାର ଏହି ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ନୂତନ ଚେତନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯାହାକି ମନୋମୟ ଏବଂ ଅତିମାନସିକ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତତଃ ଏକ ସଚେତନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ସମ୍ଭବ କରିଦେବ ।

ନିଶ୍ଚୟତାର ସହିତ ଏକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ମନୋମୟ ଏବଂ ଅତିମାନସିକ ସଭାର ମଝିରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଭାର ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବ, ଏକ ପ୍ରକାରର ଅତିମାନବୀୟତାର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଗୁଣତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ କେତେକ ଅଂଶରେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ ସତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାର ବାହ୍ୟତମ ରୂପ ଓ ଗଠନରେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ପ୍ରାଣୀଗତ ଉତ୍ସରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ

ହୋଇ ଆସିଥିବା ତଥାପି ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ସଭାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଥିବେ ସତ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ଏତେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅବଶ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିବେ ଯେ, ଆପଣାର ଉପଲବ୍ଧି ତଥା କ୍ରିୟାଶୀଳତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ମାନବଜାତି, ଅତିମାନବମାନଙ୍କର ଏକ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଏହି ସଭାକୁ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଭା ବୋଲି ବେଶ୍ ବିଚାର କରାଯାଇ ପାରିବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାଟି ବେଶ୍ ଦେଖିହେଉଛି ଯେ, ପ୍ରାଣୀସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଣାଳୀଟି ମଧ୍ୟଦେଇ ନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜାତି ଆପଣାର ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର ଉପାୟମାନ ବାହାର କରି ନେଇପାରିବ ଏବଂ ସେହିପରି ଜନ୍ମଲାଭ କରୁଥିବା ସଭାମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ସେହିମାନେହି ନୂତନ ଜାତିଟିର ଉପାଦାନ ହୋଇ ରହିବେ, ସେହି ଅତିମାନସ ମନୁଷ୍ୟସମୂହର ଉପାଦାନ ହୋଇ ରହିବେ ।

ତେଣୁ, ଆମେ ସେହିଭଳି ସଭାମାନଙ୍କୁ ଅତିମାନବ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥାପି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାର ସେହି ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତିଟିର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିବେ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ଉପଲବ୍ଧିଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଅତିମାନସ ଉପଲବ୍ଧିର ନୂତନ ଜଗତଟି ସହିତ ସଚେତନ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ରହିଥିବେ ।

ଏପରି ବୋଧ ହେଉଛି,— ଏହି କଥାଟିକୁ ଏପରିକି ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ,— ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଥିବା ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଜଗତଟି ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଦ୍ଵାରା ତିଆରି ହେବ, ତାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସଂପନ୍ନ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ଅଧିକ ସନ୍ତୋଷିତ ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରତିରୋଧସମର୍ଥ ହେବ, ଏବଂ ସେଥିରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ଓ ଅଧିକ ଭିତରକୁ ଭେଦ କରିପାରୁଥିବା ନୂତନ ଗୁଣମାନ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବ, ଏବଂ ବିଶ୍ଵଜନାନତାର ଏକ ପ୍ରକାରର ସହଜାତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ, ଯେପରିକି ତାହାର ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ବିଶ୍ଵଜ୍ଞତାର ସେହି ମାତ୍ରାଟି ଯାବତୀୟ ସ୍ଵୟନକୁ, ଏକାବେଳେକେ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବୋଧଗମ୍ୟ କରାଇ ଆଣୁଥିବ; ଏବଂ ପୁରାତନ ଉପାଦାନଟି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଭାଜନର ବୋଧଟି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ଏହି ସାଧାରଣ ମନୋମୟ ଉପାଦାନର ସେହି ବୋଧଟିକୁ ତାହା ଅପସାରିତ କରି ନେଇଯିବ । ସ୍ଵୟନଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଏକ ସୁସ୍ଥତାର ଓଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ଓ ବିଶ୍ଵାତ୍ମକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧକୁ ଏକ ସ୍ଵତଃପ୍ରେରିତ ଏବଂ ସ୍ଵାଭାବିକ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ କରିଦେବ । ସେହି ନୂତନ ଉପାଦାନଟିର ଆବିର୍ଭାବ

ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭାଜନ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ବୋଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ସ୍ୱତଃପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ । ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଉପାଦାନଟି ଏହି ପୃଥ୍ବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରାୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଓ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଅଭିନିବେଶ ଦ୍ୱାରାହିଁ ତାହା ଆମର ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି; ଏବଂ ଆମ ଚେତନାଟିକୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କୃତ୍ରିମ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାମୟ ବୋଲି ବୋଧ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ସାଧାରଣ ବାହ୍ୟରୂପାୟଣର ଭୂମିରୁ ଅପସାରିତ ଏବଂ ପଶ୍ଚାତ୍-ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣାକୁ ଅଭିନିବେଶିତ କରି ରଖିପାରିଲେ ତାହା ବୋଧ ହୋଇ ଆସୁଛି । ବାହ୍ୟାଭିମୁଖୀ ଏହି ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବୋଧ ଆଗରୁ ଏଡ଼େ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଥ୍ୟାମୟ, ଅବାସ୍ତବ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୃତ୍ରିମ ବୋଲିହିଁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା, ସେଇଟି ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ସାଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ ବା ସମଞ୍ଜସତା ନାହିଁ; ତାହା ଏପରି ଏକ ଗତିସ୍ଥୟନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ସତ୍ୟ ଏବଂ ବାସ୍ତବ କୌଣସି ବସ୍ତୁରହିଁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ ।

ଏହି ନୂତନ ବୋଧଟି ଆପଣାକୁ କ୍ରମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅନୁଭୂତ କରାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ସତ୍ତାର ସେହି ପୁରାତନ ରୀତିଟିକୁ ପୁଣି ଅବଧାରଣା ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବା ବେଳେବେଳେ ବେଶ୍ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି । ସତେଯେପରି ତାହା କୁଳ୍ଫଟିକାମୟ କୌଣସି ଏକ ଅତୀତର ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହାର ଅସ୍ଥିତ୍ୱଟି ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବାକୁ ବସିଛି, ତାହା ସତେଯେପରି ସେହିପରି କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି !

ଏଥିରୁ ଆମେ ହୁଏତ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିନେଇ ପାରିବା ଯେ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ଶରୀର, ଏହି ଶରୀର ଅବଶ୍ୟ ସେହି ପୁରାତନ ପ୍ରାଣୀସ୍ତରୀୟ ପଦ୍ଧତିରେହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା,— ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ଶରୀର ଉକ୍ତ ଚେତନାଟିକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏବଂ ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବହୁବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେଥିଲାଗି ତାକୁ କୌଣସି ଆୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣାଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାହା ତନ୍ତ୍ରାରା ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବ ଯେ ଏଇଟି ସତେଅବା ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପରି ଏହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଏକ ଉପଲବ୍ଧିର ପୂର୍ବସୂଚନା, ଯାହାକି, ସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଅତତଃ

କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରିବ । ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଏକତ୍ର ଲାଭ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣାକୁ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବାର ବୋଧଟିକୁ ହରାଇ ବସିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସମୂହରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବେ ।

ଏହି ନୂତନ ଉପଲବ୍ଧିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବେଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ହୁଏତ ଏକ ବିକୁଳିତ ବେଗ ବୋଲି କହିପାରିବା, ମାତ୍ର ଯଦି ସାଧାରଣ ଭାବରେ କାଳର କଳ୍ପନା କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ମୋଟେ ଦୁଇଟି ବର୍ଷ ସମୟହିଁ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି, ଦୁଇବର୍ଷରୁ କିଛି ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି । ସେହି ଅତିମାନସ ଉପାଦାନ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରକୁ ଭେଦ କରିବାର ସମୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହି ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ମୋଟେ ଏତିକି ସମୟ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛି ।

ଯଦି ଏହି ବେଗରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବ, ତେବେ ଏହା କେବଳ ଏକ ସମ୍ଭାବନାଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ ବୋଲି, ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି ଯେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖୁଥିଲେ, ତାହା ଏକ ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟିଗତ ସତ୍ୟଘୋଷଣା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଉଛି । ସେ ଲେଖୁଥିଲେ : ୧୯୬୭ ମସିହାରେ ଅତିମାନସ ତେଜନା ଉପଲବ୍ଧିକାରୀ ଏକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବ ।*

*“୪.୫.୬୭ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧିର ସମ୍ଭବତା ।” [Letters on Yoga, ପୃଷ୍ଠା-୩୫]

୨୩ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୫୮

ମାଆ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକ ଭଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ମାତ୍ର କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବା ପରି ଆଦୌ ଦେଖି ପାରୁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଭାରି ନିରାଶ ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗେ । ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ ?

ନିରାଶ ନ ହେବାହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ । ନୈରାଶ୍ୟ ଆମକୁ କେବେହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ।

ପ୍ରଥମତଃ, ତୁମେ ନିଜକୁ ଏହି କଥାଟି କହିବ ଯେ, ତୁମେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛ କି ନାହିଁ, ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବାଲାଗି ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଆଦୌ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ । କାରଣ, ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁଠା ସତେଅବା ଏକାବେଳେକେ ଅଟକି ଯାଇଥିବାର ଏକ ଅବସ୍ଥା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରି ପାରିବାର ଏକ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥାଏ । ହଁ, ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି ବେଳେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ଯେ ଅନନ୍ତକାଳ ଯାବତ୍ ସେହିପରି ଚାଲିବ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ବେଳେବେଳେ ଆମେ କେତେ ସପ୍ତାହ ଓ କେତେ ମାସ ଧରି ହୁଏତ ସମୟ ଗଣିବାରେ ଲାଗିଥାଉ ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ ନୀରବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଥିବା କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ସହସା ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏକାଧାରରେ ଏକାଧିକ ବିନ୍ଦୁରେ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ।

ଯୋଗ ସାଧନାର ସକଳ ବିଷୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ହୋଇଥାଏ, ଅଗ୍ରଗତି କରିବାଲାଗି ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପନ୍ଥରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟି ରହିଥାଏ, ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇହିଁ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଯାବତୀୟ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ । ପ୍ରୟାସଟିକୁ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଥାଏ, ସେହିସବୁଟିକିହିଁ ଆମଲାଗି ସର୍ବଦା ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପଳ ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅପେକ୍ଷା ନ ରହିଥିବା ଉଚିତ । ଯୋଗର ପଥରେ ଆମେ ଯାହାକିଛି କରିବା, ତାହା କେବଳ ତାହାକୁ କରୁଥିବାର ଆନନ୍ଦଟି

ଦ୍ଵାରାହିଁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଉଚିତ; ଆମେ ସେଥିରୁ କ’ଣସବୁ ଫଳ ପାଇବାଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆଦୌ କିଛି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।... ବସ୍ତୁତଃ, ଆମ ଜୀବନରେ, ସର୍ବଦା, ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଫଳ ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଆଦୌ କୌଣସି ଅଧିକାର ନ ଥାଏ । ଏବଂ, ଯଦି ଆମେ ସମୁଚିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ସହିତ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ, ତେବେ ଆମକୁ ସ୍ଵତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବରେହିଁ ସବୁ କରିବାକୁ ହେବ, ସବୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ, ସବୁ ଭାବିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ହେବ । କାରଣ ତାହାହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଯେଉଁ ଫଳଟି ଆମେ ପାଇବାଲାଗି ବାହାରିଛୁ ତାହାକୁ ଆଗରେ ରଖି ଆମର ଆଦୌ କିଛିହେଲେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ଫଳଟି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତାବଦାନୁ ଓ ହିସାବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ, ଏବଂ ତାହାହିଁ ଆମର ପ୍ରୟାସଟି ମଧ୍ୟରୁ ସକଳ ନିଷ୍ଠାକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥାଏ । ତୁମେ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଏକ ପ୍ରୟାସ କରୁଛ, କାରଣ ତୁମ ଭିତରେ ତୁମେ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଏକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାଲାଗି ଅନୁରୂପ ପ୍ରୟୋଜନଟିକୁ, ସେହି ଅପ୍ରତିରୋଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନଟିକୁହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଛ । ଏବଂ ତୁମର ସେହି ପ୍ରୟାସ ତୁମରି ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମଚେତନାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମର ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗ ବା ନିବେଦନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । ସେହି ପରମଚେତନା ତୁମ ବାହାରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ଵରେ ବି ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ତୁମେ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତାଟିକୁ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛ, ତୁମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଦେଇପାରୁଛ । ଏବଂ ଏହା ଦ୍ଵାରା ତୁମର କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ଵ ନାହିଁ । ଅଗ୍ରଗତିର ଉଚିତ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ତୁମେ ସେତିକିବେଳେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ; ତୁମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ମନ କରୁଛ ବୋଲି ଯେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, ସେକଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ ।

ଯଦି ତୁମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ଯଦି ତୁମେ ଆପଣାକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା କେତେକ ଅଭାବ, ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ଏବଂ ଯଦି ତୁମର ସେହି ଚେଷ୍ଟାରୁ ହଠାତ୍ କିଛି ଫଳ ମିଳିଯାଉ ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ, ତେବେ ତୁମର ସେହି ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଉ କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତାହିଁ ରହିବ ନାହିଁ । ତା’ପରେ ତାହା ଏକ ସଭାବ ମୁକ୍ତାବଦାନୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ତୁମେ ହୁଏତ କହୁଛ, “ଦେଖ, ମୁଁ

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ସେହି ପ୍ରୟାସଟି ବଦଳରେ ମୋତେ ଏହି ଫଳଟି ମିଳିଯିବ ବୋଲିହିଁ ମୁଁ ସେହି ପ୍ରୟାସଟିକୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।” ତେବେ ତୁମର ପ୍ରୟାସଟି ଆଉ କଦାପି ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ତ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କଦାପି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ, ଦୁଇଟି କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି, ଫଳଟି ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ହେବା ଉଚିତ, ତାହା ବିଚାର କରି ପାରିବାକୁ ଆମର କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ । ଯଦି ଆମେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିଥୁବା, ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯଦି କହି ପାରୁଥୁବା, “ଯାହାକିଛି ଦେବାଲାଗି ମୋ’ର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଦେବି, ମୋ’ର ସକଳ ପ୍ରୟାସ ଓ ଅଭିନିବେଶକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କରିଠାରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବି; ଏବଂ, ତାହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୋତେ କ’ଣ ମିଳିବ, ଏବଂ ଏପରିକି, ତାହା ବଦଳରେ ମୋତେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ସେକଥାଟିକୁ କେବଳ ସେଇ ବିଚାର କରିବେ । ମୋତେ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ।” ଆମ ଭିତରେ ଆମେ କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ରୂପାନ୍ତରଟି ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଘଟିବା ଉଚିତ, ତାହାର ଦିଶ, ରୀତି ଏବଂ ଆକାର ବିଷୟରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବା କି ?— କେବେହେଲେ କରିପାରିବା ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ନିଜ କଳ୍ପନାଟିହିଁ ଯାହାକିଛି କରିଥାଏ ଏବଂ ଏପରି କରି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଲକ୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥୁବା ଫଳଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ କରି ପକାଇଥାଉ, ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୁଦ୍ର, ହୀନ, କେବଳ ଉପରଠାଉରିଆ ଏବଂ ଆପେକ୍ଷିକ କରି ପକାଇଥାଉ । ଫଳଟି ଯଥାର୍ଥରେ କ’ଣ ହୋଇପାରିବ ଓ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ହେବା ଉଚିତ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନ ଥାଉ । ଆମେ ତାହାକୁ ପରେ ଜାଣୁ । ଯେତେବେଳେ ଫଳଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଘଟେ, ତେବେ ଆମେ ପଛକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ହୁଏତ “ହଁ, ଠିକ୍ ସେଇଟି, ଠିକ୍ ସେଇଟି ପାଇବାଲାଗିହିଁ ମୁଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଆସୁଥିଲି” ବୋଲି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ । ମାତ୍ର କେବଳ ପରେ ଯାଇ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛିହେଲେ ଜାଣିଥାଉ । ତା’ ପୂର୍ବରୁ ଆମର କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ାଏ ଭାରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଳ୍ପନାହିଁ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର କି ଆଦୌ କୌଣସି ଗଭୀରତା ନ ଥାଏ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ରୂପାନ୍ତରଟିର ତୁଳନାରେ ଯାହାକୁ କି କେବଳ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କ କଳ୍ପନା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି, ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ : ଆମର ଏକ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଥାଏ ସତ,

ମାତ୍ର ଆମର ଯଥାର୍ଥରେ କେଉଁ ପଳଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଦୌ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନ ଥାଏ । କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କରହିଁ ତାହାକୁ ଜାଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ ।

ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟତଃ, ଯଦି ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କହେ, “ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରୟାସତକ୍ ଦେଉଛି, ମାତ୍ର ତା’ବଦଳରେ ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା’ ନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛିହେଲେ ଦେବି ନାହିଁ”,— ଏଭଳି ହେଉଛି ସଭଦା ମୂଲାଇବା । ବାସ୍, ଏତିକି !

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଆମର କର୍ମ ଏକ ସ୍ଵତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ କର୍ମ ହୋଇଥିବ; ଆମେ ସେହି କର୍ମଟିକୁ କରୁଥିବା, କାରଣ ସେଇଟିକୁ ନ କରି ଆଦୌ ରହି ପାରୁ ନ ଥିବା । ସେହି କର୍ମଟିକୁ ଆମେ ସଦିଚ୍ଛାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗରୂପେ କରିବା । କେବଳ ସେହିଭଳି କର୍ମରହିଁ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ।

୩୦ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୫୮

ଆଗରୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଯେଉଁପରି ଭାବିଥିଲି, ଫେବୃଆରି ୩ ତାରିଖରେ ମୋ'ର ହୋଇଥିବା ଅତିମାନସ ଅଭିଜ୍ଞତାଟିକୁ ଏକ ମାନସିକ ଭୂମିରେ ବୁଝାଇକରି କହିବାକୁ ଦାବିକରି ମୋତେ କେତେ ନା କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଲା ଯାଇଛି ।

ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ବେଶ୍ ଆରାମଦାୟକ ଭାବରେ ଯେପରି ନିଜର ସେହି ନୂତନ ମାନସିକ ବିଚରଣ-ଭୂମିଟି ଉପରେ ବସିପାରିବ, ସେହି ସମୟଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାଟିକୁ ମାନସିକ ଭୂମିକୁ ଏହି ତଳକୁ ଆଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବା ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।... ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା କରିବା ଏକାବେଳେକେ ଅସମ୍ଭବ । ଏବଂ, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଛି, ଯଦି ତୁମେମାନେ ତାହାକୁ ବୁଝିବାଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ନିଜେ ଏକ ଅତିମାନସ ଚେତନା ଅର୍ଜନ କରିବାଲାଗି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ ।

ବାସ୍, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ।

ଏବଂ, ଗୋଟିଏ ମତାନ୍ତର ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମତାନ୍ତରକୁ ଆଣି ରଖିବାଲାଗି ଯେଉଁ ପାଗଳାମି ରହିଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବ । “ହଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁକିଛି କେବଳ ମିଥ୍ୟାହିଁ ଥିଲା; ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଚରଣ-ବିଧିର ଏକ ଚମତ୍କାର ସଂଦର୍ଶିକା ତିଆରି କରି ଥୋଇଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରକୃତ ବିଧି ଓ ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।” — ଏପରି କହିବା ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ସର୍ବଦା ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ମାତ୍ର, ମନରୁ ରଚନା କରି ଯାହା କୁହାଯିବ, ତାହା କଦାପି ସତ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ ତେଣୁ ମନରୁ ରଚନା କରି କିଛି କହିବା ଲାଗି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅସମ୍ଭବିତ୍ ପ୍ରକାଶ କରିବି । ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିବେ ବୋଲି କେତେକ ଶବ୍ଦର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲି, ମାତ୍ର ଯାବତୀୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସଂଗତି ସହିତହିଁ ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁ କରିପାରିଲି । କାରଣ, ମୁଁ ଯେପରି ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ମାନସିକ ହୋଇ ନ ପଡ଼ିବି, ସେଥିପାଇଁ ସେପରି କରିଥିଲି । ଏବଂ, ଏକ ମାନସିକ ରୀତିରେ ସଂଗତ ହେଲାପରି ଦିଶିବି ବୋଲି ମୁଁ କଦାପି ସମ୍ମତ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଏଠାରେ

ପଚରା ଯାଇଛି ବା ଚିଠିରେ ମୋ'ପାଖକୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି, କେବଳ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେହି ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଦାପି ଏପରି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତ ହେବି ନାହିଁ ।

ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶହିଁ ଦେବି : ନିଜେ ଏକ ଉଦ୍ୟମ କର, ସେଥିଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ କରି ରଖ, ସେହି ନୂତନ ମହାନୁଷ୍ଠାନିକ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ; ତେବେ ସେପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅବଶ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାଟିକୁ ଲାଭ କରିବ ।

ତୁମର ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ହୋଇଯିବ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଯେ କେତେ ନିରର୍ଥକ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରିବ ।

“ବିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପ୍ରକୃତିର ଆଦ୍ୟତମ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ତାହାର ନିର୍ବାକ୍ତ ରହସ୍ୟମୟତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଉ । ସେତେବେଳେ ତାହାର କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଆଦୌ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହାର ସେହି ପ୍ରଥମ ରୂପାୟଣଟି ବ୍ୟତୀତ ସଭାଗତ କୌଣସି ଚକ୍ରର ଆଉ କୌଣସି ସଙ୍କେତ ମିଳେ ନାହିଁ । ଆଦି ରୂପାୟଣର ତାତ୍କାଳିକ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନେଇ ପ୍ରକୃତି ଏପରି ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହି ଯାଇଥାଏ ଯେ ହୁଏତ କୌଣସି କାଳରେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସତେଯେପରି କେବଳ ସେତିକି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛିହେଲେ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ମନେହୁଏ । କାରଣ, ତାହାର ଏହି ଆଦି କ୍ରିୟାଭୂମିଟିରେ କେବଳ ଜଡ଼ରହିଁ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ ଓ ସେହି ନିର୍ବାକ୍ତ ଏବଂ କଠିନ ଜଡ଼ରହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ । ପ୍ରକୃତିର ମର୍ମରହସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଭିଜ୍ଞ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ଜଣେ ସଚେତନ ସାକ୍ଷୀ ଯଦି ସେହି ବିଶ୍ୱସୃଷ୍ଟିକୁ ଅବଲୋକନ କରିଥା’ନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ଏକ ଆପାତ ଅସରର ଅତଳ ଗର୍ଭରୁ ଏକ ଶକ୍ତି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସୁଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥାଆନ୍ତେ ସେହି ଶକ୍ତି ଜଡ଼ରହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥା’ନ୍ତା, ଜଡ଼ଜଗତ ଓ ଜଡ଼ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥା’ନ୍ତା, ନିଷ୍ଠେତନର ଅନନ୍ତତାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱଜଗତର ଯୋଜନାରୂପେ ଅଥବା ଅଗଣିତ ବିଶ୍ୱର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୂପେ ପୁନର୍ଗଠିତ କରୁଥା’ନ୍ତା । ସେହି ବିଶ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ତା’ର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ତ ବା ସୀମା ନ ଥିବା ଦେଖି ମଧ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ରହିଥା’ନ୍ତେ । ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଭାବରେ କେତେକେତେ ଛାୟାପଥ, ତାରାମଣ୍ଡଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗ୍ରହନକ୍ଷତ୍ର ଗଢ଼ାହେବାରେ ଲାଗିଥା’ନ୍ତା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥହୀନ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆପଣା ଆପଣା ଲାଗିହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥା’ନ୍ତେ; ସେଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ହେତୁ ନ ଥା’ନ୍ତା ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନ ଥା’ନ୍ତା । ଏହି ସୃଷ୍ଟି ସେହି ସାକ୍ଷୀକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗୁ ନ ଥିବା ଏକ ବିରାଟ ଓ ବିସ୍ମୟୋଦ୍ଦୀପକ ଯନ୍ତ୍ରପରି ବୋଧ ହୋଇଥା’ନ୍ତା, ଏକ ଅତିଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଥଚ ଏକାନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଗତିସ୍ବନ୍ଦନ ପରି ଲାଗିଥା’ନ୍ତା, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏକ ଦୃଶ୍ୟାଭିନୟ ପରି

ମନେ ହୋଇଥା'ନ୍ତା, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାଲାଗି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଦର୍ଶକ ନ ଥା'ନ୍ତେ; କିଣ୍ଟବ୍ୟାପୀ ଏକ ବିଶାଳ ଭବନ ପରି ମନେ ହୋଇଥା'ନ୍ତା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଣେ ହେଲେ କେହି ବାସ କରୁ ନ ଥା'ନ୍ତେ । କାରଣ ସେ ଏଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କୌଣସି ଚିତ୍ତସଭାର ଆଦୌ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁ ନ ଥା'ନ୍ତେ; ଯାହାର ଆନନ୍ଦବିଧାନ ଲାଗି ଏସବୁ ତିଆରି ହୋଇ ରହିଛି, ସେହିଭଳି ଏକ ସଭାର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇ ନ ଥା'ନ୍ତେ । ଏଭଳି ଏକ ବିଦ୍ୟୁଷି କେବଳ ଏକ ନିଶ୍ଚେତନ ଶକ୍ତି ବା ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଛାୟାଛବି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥା'ନ୍ତା, ଏକ ଅତିଚେତନ ଓ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାସୀନ ନିର୍ବିଶେଷ ସଭା ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଛାୟାଭିନୟ ବା ପୁରୁଷ ନୃତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥା'ନ୍ତା ? ଏହି ଅମେୟ ଓ ଅନନ୍ତବିସ୍ତୃତ ଜଡ଼ଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଠି କୌଣସି ଆତ୍ମା, କୌଣସି ମନ କିଂବା ପ୍ରାଣ ରହିଛି ବୋଲି ସେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦି ପାଇ ନ ଥା'ନ୍ତେ । ସର୍ବଜ୍ଞାନ ଲାଗି ଜୀବନବର୍ଜିତ ଓ ବୋଧହୀନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ମରୁଭୂମିତୁଲ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ଯେ କେବେ ଜୀବନର ଉଜ୍ଜ୍ୱାସ ଆସି ଦେଖାଦେବ, ଉପରିଭାଗଟି ଆଡ଼କୁ ଆପଣାର ପଥ ଛାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଏକ ରହସ୍ୟମୟ, ଅପରିମିତ, ସଜୀବ ଓ ସଚେତନ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳ ସଭାର ଏକ ପ୍ରଥମ ସନ୍ଦେହ ଯେ କେବେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ କିଂବା ତାହାର କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେକଥା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଏକାବେଳେକେ ଅପ୍ରତୀତ୍ୟ ବୋଲି ଲାଗିଥା'ନ୍ତା ।”

ବିଦ୍ୟା ଜୀବନ (ଭଂ), ପୃଷ୍ଠା ୮୪୮-୪୯

ମାଆ, ମୁଁ ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ବୁଝି ପାରିଲି ନାହିଁ: “ବିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପ୍ରକୃତିର ଆବ୍ୟତମ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ତାହାର ନିର୍ବାକ୍ ରହସ୍ୟମୟତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଉ,” ମାଆ, ଏହି ରହସ୍ୟମୟତା କହିଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ?

ପ୍ରକୃତିର ଅଭିପ୍ରାୟ ?... ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆରମ୍ଭରୁହିଁ ଠିକ୍ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେତେ ନା କେତେ ଗଭୀର ତଳରେ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳ ରହି, ଜଡ଼ର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଭଗବତ୍ ପରମସତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । ଏବଂ, ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଯେପରି ତା'ର ଅସଲ

ଉପକୃତ ପେରିଯାଇ ପାରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଏହି ଭଗବତ୍-ପରମ ଉପସ୍ଥିତିଟି ପାଖକୁ ଫେରିଯାଇ ପାରିବ, ସେଇଥିଲାଗି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁହି ଏହି ସମସ୍ତ ପାର୍ଥବ ବିବର୍ତ୍ତନର ରଚନା କରାଯାଇଛି । ଏହାହିଁ ପ୍ରକୃତିର ଅଭିପ୍ରାୟ ।

ଏହି ବିଶ୍ୱକୁ ଆମେ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତାଙ୍କରହିଁ ମୂର୍ତ୍ତୀକରଣ ବୋଲି କହିବା; ଆପଣାକୁ ଅବଲୋକନ କରିବାଲାଗି, ଆପଣାକୁ ବଞ୍ଚିବାଲାଗି ଓ ଜାଣିବାଲାଗି ସତେଯେପରି ପରମସତ୍ତା ଆପଣାର ବାହାରେ ଆପଣାକୁ ମୂର୍ତ୍ତୀକୃତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାହାକୁ ସେହିପରିହିଁ ଜାଣିବା । ଯେପରି କି, ଏପରି ଏକ ଅସ୍ଥିତ୍ୱ ଓ ଏକ ଚେତନା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣାର ଉପରୂପେ ତାହାଙ୍କୁହିଁ ଚିହ୍ନିନେଇ ପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସହିତ ସଚେତନ ଏକାମୃତତା ଲାଭ କରି ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ପ୍ରକଟ କରିଦେଇ ପାରିବ, ସେଇଥିଲାଗି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତା ଆପଣାକୁ ମୂର୍ତ୍ତୀକୃତ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ବିଶ୍ୱରଚନା ପଛରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀ ବିଶ୍ୱଗତ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଠୁକରୂପ ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ତାହାରି ଏକ ନିଷ୍ପନ୍ନ ରୂପ ଏବଂ ଏକ ସଂକେତଦ୍ରଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେପରିକି ବିବର୍ତ୍ତନର କ୍ରିୟାଟିକୁ ସହଜରେ ସମ୍ପାଦନ କରିହେବ ଏବଂ ବୁଝିହେବ । ଏବଂ, ଯଦି ଆମେ ଏହି ପୃଥିବୀର ଇତିହାସକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା, ତେବେ ତାହା ଯେ କାହିଁକି ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିବାଲାଗି ନିଷ୍ପନ୍ନ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ । ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ମଧ୍ୟଦେଇ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ସମ୍ଭୂତିର ଭୂମି ଉପରେ ପରମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତାହିଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆତ୍ମସଞ୍ଚାନ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏବଂ ସେହି ପରମପ୍ରସାଙ୍କ ସହିତ ସୃଷ୍ଟି ପୃଥିବୀର ଏକତ୍ୱଲାଭ,— ଏହାହିଁ ବିବର୍ତ୍ତନର ଇଚ୍ଛା; ତାଙ୍କର ଏହି ପରମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେହିଁ ସେହି ସଚେତନ, ଇଚ୍ଛାକୃତ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଏକତ୍ୱଟି ସଂଘଟିତ ହେବାକୁ ଯାଇଛି ।

ପ୍ରକୃତିର ରହସ୍ୟ କହିଲେ ତାହାକୁହିଁ ବୁଝାଇବ । ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି କ୍ରିୟାତ୍ମକା ଶକ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକୃତିହିଁ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି ।

ଏହି ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ବାହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚେତନ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ମାତ୍ର ଯାହା ଭିତରେ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମଚେତନା ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ପରମସତ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ସେହି ସୃଷ୍ଟିକୁହିଁ ନିଜ ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛି; ଏବଂ, ଯେପରିକି ଏହି ସବୁକିଛି ବିକଶିତ ହୋଇ ଆସିବ, ଆତ୍ମସଞ୍ଚାନ ହୋଇ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ, ପ୍ରକୃତି ସେଇଥି ସକାଶେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତି ମୁକ୍ତରୁ

ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଉ ନାହିଁ । ତାହା ମଞ୍ଚର ଗତିରେ ବିକଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ତେଣୁ ଏହି ମୂଳରେ ତାହା ଏକ ରହସ୍ୟ ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଏବଂ ବୁଝାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ଆପଣାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଅନାବୃତ କରିଆଣିବ । ଏବଂ, ବିବର୍ତ୍ତନର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଉଚ୍ଚ ବିନ୍ଦୁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେହି ରହସ୍ୟର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । କାରଣ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପାତତଃ ଏକ ଅଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ; ତେଣୁ ତାହା ଅନେକ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ହୋଇ ଚାଲିପାରିବ, ଆପଣାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଆନନ୍ଦରେହିଁ ତାହା ଚାଲିବ ।

ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟଟି ବିକାଶଲାଭ କରି ଆସୁଛି ଏବଂ ତାହା ଯେ ଆପଣାକୁ ସମଗ୍ର ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏକଥା କ୍ରମେ ଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ବି ଆରମ୍ଭ କଲାଣି । ପୂର୍ବରୁ, ଇତର ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତରେ ତାହା... ବିକାଶର ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଦେଖିପାରିବା ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟଦୃଷ୍ଟି ହେବାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିଛି, ଅନ୍ତତଃ ତା’ର ମନୁଷ୍ୟ-ଅସ୍ଥିତ୍ୱର ଉଚ୍ଚତର ଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ସେହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିଛି । ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଉସ ଯେ ତାହାଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ମନୁଷ୍ୟ କ୍ରମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଓ ତାହାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାଲାଗି ସହଯୋଗ କରି ବାହାରୁଛି ।

ଏକ ମୂର୍ତ୍ତୀକରଣ ଭିତରେହିଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଆପଣାକୁ ସେହି ପରମପ୍ରସ୍ଥା ବୋଲି ଜାଣିବାର ସଚେତନତା ଲାଭ କରୁ, ପ୍ରକୃତି ତାହାହିଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ପରମ ପ୍ରସ୍ଥା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ଏକ ସଚେତନ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ଏକତ୍ୱଭାବେହିଁ ଯେ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସୃଷ୍ଟି ସେହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଉ ବୋଲି ପ୍ରକୃତି ତା’ଠାରୁ ଆଶା ରଖୁଛି ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ “ତା’ ଅଚେତନତାର ନିର୍ବାକ୍ତ ରହସ୍ୟମୟତା” ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ତା’ର “ଅଚେତନତା” ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ?

କାହାର ଅଚେତନତା ?

ପ୍ରକୃତିର ।

ନା,— ପ୍ରକୃତି କଦାପି ଅଚେତନ ନୁହେଁ, ତାହା ବାହାରକୁହିଁ ଅଚେତନ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଅଚେତନତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର ସେହି ଅଚେତନାର ଗର୍ଭଗଭୀରରେ ସେଠାରେ ଚେତନାହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଚେତନାହିଁ କ୍ରମଶଃ ବିକଶିତ କରି ଆସୁଛି ।* ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଧାତବ ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରସ୍ତର, ମୃତ୍ତିକା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଜଳ, ବାୟୁ,— ଏସବୁ ବେଶ୍ ଅଚେତନ ବୋଲି ବାହାରୁ ମନେହେଉଛି ସତ, ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ନିକଟ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିବା,... ଏବଂ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପ୍ରତିଭାସ ବୋଲି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଏସବୁକୁ କେବଳ ସଂକେହିତ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି । ଏବଂ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏକ ସଚେତନ ଶକ୍ତିହିଁ ଏହି ସବୁକିଛିକୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରି ଆଣିଛି । ମାତ୍ର ବାହ୍ୟ ଭୂମିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତରଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁ, ଆମେ ତାହାକୁ କଦାପି ଚେତନ ବୋଲି ଭାବୁ ନାହିଁ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଚେତନ ବୋଲି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଧାରଣା ଜନ୍ମାଏ ନାହିଁ, ଏକାବେଳେକେ ଅଚେତନ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ ।

ଖାଲି ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିଭାସଗାହିଁ ଅଚେତନ । ଏବଂ ସେଇଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚେତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଖଣିଜଗୁଡ଼ିକର ରାଜ୍ୟରେ ବି ଏପରି ଅନେକ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଚେତନାର ସଙ୍କେତ ଆଣି ଦେଇଯାଉଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏଠାରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତଟିକର କଥା ବିଚାର କରାଯାଇ ପାରେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେ କେତେବେଳା ନିର୍ଭୁଲ ଅନୁପାତ, ନିର୍ଭୁଲ ହିସାବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣସତା ସହିତ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତୁମେ ଯଦି ଏତେଟିକିଏ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁଳ କରି ରଖିପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଯେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଚେତନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି,— ଏସବୁ ଯେ କୌଣସି ଅଚେତନ ଆକର୍ଷକତାର ପଳ, ସେକଥା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ।

ତୁମେ କେବେ ପ୍ରସ୍ତର-ସ୍ତଟିକ ଦେଖୁଛ ?... କେବେ ଦେଖୁ ନାହିଁ ?

*ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମାଆ ଏହିପରି ଏକ ସଂଶୋଧନ କରି ଦେଇଥିଲେ : “ପ୍ରକୃତରେ ଚେତନା ବିକାଶଲାଭ କରୁ ନାହିଁ, ଚେତନାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ତାହାର ପ୍ରକାଶ ରୂପଟିହିଁ ବିକାଶ ଲାଭ କରୁଛି : ସେହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିହିଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିକାଶଲାଭ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।”

ହଁ, ଦେଖୁଛି ।

ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ନୁହେଁ ? ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାରି କଳାତ୍ମକ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ।

ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ଯାବତୀୟ ଗତିଶୀଳତା, ବାୟୁର ଗତିଶୀଳତା, ବହମାନ ପବନର ଗତି,— ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଅନୁଭୂତି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ ଏସବୁ ପକ୍ଷରେ ଏକ ଚେତନା ନିଶ୍ଚୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏପରିକି ହୁଏତ ଅନେକ ଚେତନା ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏସବୁ ବସ୍ତୁତଃ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଛି । କେବଳ ଏକାବେଳେକେ ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଅଚେତନ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ସରିଲା ?

ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ବିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ମନେହୁଏ, ସତେଯେପରି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ-ବେଗରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଅତୀତର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆଉ ଥରେ ଅଲଗା ନିଜାଇ ଆସୁଛୁ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିକୁ ଉଠିଯିବା ପୂର୍ବରୁହିଁ ଆମକୁ ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ଝଲକରେହିଁ ସବୁକିଛିକୁ ପୁନର୍ବାର ବସ୍ତୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ରହିଛି ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ-କାଳରେ ସେହି ଅଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା, ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟବେଳ ଯାତ୍ରା, ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଓ ଚେତନାହୀନତା ମଧ୍ୟବେଳ ଯାତ୍ରା, ତା'ପରେ ଜାଗରଣ... ଏବଂ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ।

“ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରାଣଭୂମିରେ ଯେପରି ଚେତନାବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନାଟି ଅତର୍କିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଇତରପ୍ରାଣୀର ମନ ଯେପରି ମନନସମର୍ଥ ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ଜୀବନାଧାର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନୁଭୂତି ଓ ବୋଧଶକ୍ତିର ଗତିସନ୍ଦାନ ତଥା ବସ୍ତୁଗତ ଅବଧାରଣାର ଆଭାସ ଦ୍ଵାରା ଉଦ୍‌ବେଳିତ ହେଉଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟରୂପୀ ମନୋମୟ ସରା ଆପଣାର ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟାସଟି ଦ୍ଵାରା ନିଜ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିକାଶ କରାଇ ଆଣିବାର ଅକୃତି ଦ୍ଵାରା ଅନୁସିଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି; ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର ଏହି ପ୍ରଥମ ଜଡ଼ସରାଟିର ସୀମାୟତନଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନ ସରା ହିସାବରେ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ତଥା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବତମ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ସେ ତାହାରି ଆକୃତି ଦ୍ଵାରାହିଁ ଅନୁସିଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି ।

“ମାତ୍ର ଯଦି ଏହାକୁହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅଭିପ୍ରାୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆମ ଆଗରେ ହଠାତ୍ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦ୍ଘାପନ ହୁଏ ଓ ତାହାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼େ । ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ମନୋମୟ ସରାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ଚିନ୍ତୁୟ ସରାକୁ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଵରୂପ କ’ଣ ?— ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ପାଇବା ପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଠିକ୍ କେଉଁଠି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ପଦ୍ଧତିର ଅନୁସରଣ କରି ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ସଂଘଟିତ ହେଉଛି ? ହଠାତ୍ ଭାବିଲାବେଳକୁ ଏକଥାଟି ହୁଏତ ଭାରି ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଲି ମନେହେବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନଟି ଯେପରି ତା’ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନଟି ମଧ୍ୟରୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ବାହାରି ଆସୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଯେପରି ତାହାରି ଭିତରେହିଁ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି; ଅର୍ଥାତ୍, ଯେପରି ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେହିଁ ପ୍ରାଣ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଓ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣାର ଆତ୍ମ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ତାହା ଯେପରି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଆପଣାର ଜଡ଼ଗତ ପରିବେଶଟି ଦ୍ଵାରାହିଁ ସୀମିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ରହୁଛି; ଯେପରି ଜଡ଼ସ୍ଥ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟରେହିଁ ମନର ଉଦ୍ବେଷ ଘଟୁଛି ଓ ଆପଣାର ଆତ୍ମ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ

ତାହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେପରି ପ୍ରାଣଗତ ତଥା ଜଡ଼ଗତ ପରିବେଶଟି ଦ୍ଵାରା ସୀମିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ରହୁଛି; ସେହିପରି, ଜଡ଼ସ୍ଥ ପ୍ରାଣରେ ଦେହ ଧାରଣ କରି ରହିଥିବା ଏକ ମନରେହିଁ ଚିତ୍ତସଭା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଉଠିବ, ଏବଂ ସେହି ମନୋଗତ ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସୀମିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ସେହି ମନୋଗତ ପରିବେଶରେହିଁ ତାହାର ମୂଳଟି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି । କେବଳ ମନୋଗତ ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ନୁହେଁ, ଚିନ୍ତା ସଭାର ପ୍ରକାଶ ଏହି ଭୂମିତିର ପ୍ରାଣଗତ ତଥା ଜଡ଼ଗତ ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ନିରୂପିତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ।’...

ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ (ଇଂ), ପୃଷ୍ଠା. ୮୫୧-୮୫୨

ଏହି ବିଶ୍ଵର କ୍ରମୋନ୍ମୋଚନର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିରେ ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ଜୀବନହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପଲବ୍ଧିଟି ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହାର ଆରମ୍ଭକାଳଟି ସମ୍ଭବତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି; ଏବଂ ତେଣୁ ଏହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାରେ ଲାଗିଛି ଯେ, କେବଳ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଦ୍ଵାରା ଏହି ଅତିମାନସ ଜୀବନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକରହିଁ ହୋଇପଡ଼ିବ ।

ହୁଏତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଜୀବନର କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚୈତ୍ୟ ସଂବେଗର ସ୍ତରରୁ,— ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପଲବ୍ଧିର ଏକ ମନନ ବା ସନ୍ଦୀପିତ ପ୍ରସର୍କନ ପରି ଗୋଟାଏ କିଛି,— ଅତିମାନସ ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ଯିବା ଯେତିକି କଷ୍ଟକର ହେବ, ଏହି ମାନସିକ ସ୍ତରରୁ ଅତିମାନସ ଯାଏ ଯିବା ତା’ଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଅଧିକହିଁ କଷ୍ଟକର ହେବ । ସେହି ସ୍ତରଟିରୁ ଅତିମାନସ ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ଯିବା ଯେତିକି ସହଜ ହେବ, ଉଚ୍ଚତମ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଚିନ୍ତନର ସ୍ତରରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅତିମାନସ ସନ୍ଦେହର ସ୍ତରଯାଏ ଯିବା ତା’ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ କମ୍ ସହଜ ହେବ । ସମ୍ଭବତଃ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶବ୍ଦହିଁ ଆମକୁ ପଥ ଉପରୁ ବଣା କରି ନେଇଥାଏ ! ସମ୍ଭବତଃ, ଆମେ ଏହାକୁ “ଅତିମାନସ” ବୋଲି କହୁଥିବାରୁହିଁ ଆମେ ଆଉ କ’ଣ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ବୁଦ୍ଧିଗତ ମାନସିକ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଦ୍ଵାରାହିଁ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶା କରିଥାଉ କି ? ମାତ୍ର ଅସଲ କଥାଟି ଏହାଠାରୁ ଏକାବେଳେକେ ଭିନ୍ନ । ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମଳ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାରଦୃଷ୍ଟି-ସମ୍ପନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଗତ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ସତେଅବା

ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଏକ ଶୀତଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିହୀନ ଅମୂର୍ତ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବାର ମନେ କରିଥାଉ, ଏପରି ଏକ ଅବରୁଦ୍ଧ ଅତିଶୀତଳ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିଥାଉ, ଯାହାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନଠାରୁ ବହୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟର ଅନୁଭୂତିଟିଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଏହି ଯେଉଁ ନୂତନ ଉପାଦାନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବାରେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏଥିରେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରଗାଢ଼ ଉଷ୍ମତା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ଯେ ତାହା ପାଖରେ ଯାବତୀୟ ବୁଦ୍ଧିସ୍ତରୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରିଶୀତଳ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ପରି ବୋଧ ହେଉଛି । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କଥାରେ ଯେତେ କମ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ସେତିକି ଅଧିକ ଭଲ ହେବ । ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଗଢ଼ୀର ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆବେଗ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ-କରୁଣାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ,— ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯାବତୀୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ଅନୁବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ତାହାହିଁ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅଧିକ ନିକଟ କରାଇ ଆଣିପାରିବ ।

ଏପରିକି, ଯଦି କେବଳ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ବୋଧହିଁ ରହିଥିବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସୁଦ୍ଧ, ଆଲୋକମୟ ଏବଂ ବଳଯୁକ୍ତ ବୋଧ ରହିଥିବ, ଯାହାକି ଶରୀରକୁ ଭେଦ କରି ପାରୁଥିବ, ତେବେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତିସୂକ୍ଷ୍ମ ଯାବତୀୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ତାହାହିଁ ଅଧିକ ସପଳ ଭାବରେ ତୁମଲାଗି ଦ୍ୱାରତିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଦେଇଯାଇ ପାରିବ ।

ଏବଂ, ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାଟିକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର କରାଇନେଇ ପାରିଲେ, ବେଶ୍ ମନେ ହେଉଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର କେତେକ କୋଷ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବିଶୋଧିତ, ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଅଧିକ ନମନୀୟ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ-କରୁଣା, ଦିବ୍ୟ ପରମ-ଇଚ୍ଛା, ଦିବ୍ୟ ପରମ-ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକାତ୍ମକତା ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ପରମଜ୍ଞାନର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକରେହିଁ ଆମେ ତାହା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ସମଗ୍ର, ଏତେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଜୀବନ୍ତ, ମୂର୍ତ୍ତି, ସାକାର ଓ ସତ୍ୟମୟ ହୋଇ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଯେ, ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସବୁକିଛି କେବଳ ଏକ ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲିହିଁ ପ୍ରତୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ।

ଏବଂ ତେଣୁ, ଆମେ ଏକଥା କହି ପାରିବା ଯେ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ବୁଲି ଯଥାର୍ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ଦୁଇଟିଯାକ ପ୍ରାଚୀ ଆସି ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାରିବେ । ଯେତେବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟଟି ନିମ୍ନସ୍ଥ ଜଡ଼ତମ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେବ, ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବୁଝାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ମୀନାଂସାମ୍ବକ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଏପରି ବି ମନେ ହେଉଛି ଯେ, ଆପଣାର ଶରୀରଟି ଦେଇ ବୁଝି ନ ପାରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେପରି ଚାହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କଦାପି ବୁଝି ପାରିବା ନାହିଁ ।

ମାଆ, “ମାନସିକ ସାଧୁତା” କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ଯେଉଁ ମନ ଆପଣାକୁ କଦାପି ପ୍ରଚାରିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ । ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ, ଏଠାରେ “ଚେଷ୍ଟା” କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ, କାରଣ ନିଜକୁ ପ୍ରଚାରିତ କରିବାରେ ତାହା ଭାରି ଚମତ୍କାର ଭାବରେହିଁ ସଫଳ ହୁଏ ।

ଏପରି ମନେ ହେଉଛି ଯେ, ମଣିଷର ଏହି ସାଧାରଣ ମନୋଭୂମିଟି ଯେପରି ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ମନର ଏହାହିଁ ପ୍ରାୟ ଅନୁକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ, ଯାହାକିଛି “ବାସନା-ପୂରିତ ସତ୍ତା”ଟି ମଧ୍ୟରେ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ, ମନର କଡ଼ତମ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକରେ ଏବଂ ଶରୀରର ସୁକ୍ଷ୍ମତମ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହାକିଛି ଘଟିଥାଏ, ମନ ଆମକୁ ତାହାରି ଏକ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଣି ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ । ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଏବଂ ଆମେ ଯାହାକିଛି କରୁଛୁ, ତାହାକୁ ଉଚିତ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଦେଉଥିବା ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ପ୍ରମାଣ ଆଣି ବାଢ଼ିଦେବାରେ ସତ୍ତାର ଯାବତୀୟ ଭାଗରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ସାଧାରଣ ସହାପରାଧିତାର ଭାବ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇରହିଥାଏ; ଆମେ ଯେଉଁସବୁ ଭୁଲ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଅବାଞ୍ଚନୀୟ ଯେତେ ଯାହା କ୍ରିୟାତ୍ମକତାରେ ଆପଣାକୁ ଜଡ଼ିତ କରି ପକାଉଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଦୁଃଖମୟ ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏଡ଼ିଦେଇ ପାରିବାକୁ ସେହି ସହାପରାଧିତାର ଭାବ ଭାରି ସହାୟତା କରିଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇପାରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରେ ଆପଣାକୁ ଆଗରୁ ତାଲିମ ଦେଇ ନ ଥାଉ, ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକିଛି କରୁ, ମନ ଆପଣା ପାଖରେ ତାହାକୁ ସମର୍ଥନ କଲାଭଳି ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଢ଼ିଦିଏ ଏବଂ ତା’ ପଳରେ ଆମକୁ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବା ବିବ୍ରତ ବି ଲାଗେ ନାହିଁ । କେବଳ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରୁ ବାହାରୁ ଯେଉଁସବୁ ଗତିସନ୍ଦର୍ଭ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ, ବାହାରେ ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେହିଗୁଡ଼ିକର ଚାପରେ ପଡ଼ିହିଁ ଆମେ, ଆମେ ଯାହା ଏବଂ ଆମେ ଯାହାସବୁ କରୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଲାଗି କ୍ରମଶଃ ସମ୍ମତ ହୋଇଥାଉ, ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ

ଆହୁରି କୌଣସି ଭଲତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣି ହେବ କି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ନିଜକୁ ସେସବୁ ପଚାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ।

ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ । ଆମେ ଆପଣାକୁ ସତର୍କ କରି ରଖୁଥାଉ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ଏକ ଔଚିତ୍ୟ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଯାଉ ।... ଏକାବେଳେକେ ଅତିକ୍ଷୁଦ୍ର କଥାମାନଙ୍କରେ, ଏକାବେଳେକେ ଅତି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟହୀନ ନାନା କଥାରେ ଔଚିତ୍ୟ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଉ । ଆମ ଜୀବନରେ ତାହାହିଁ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଏବଂ ନିଜ ପାଖରେ ଆମେ କେତେକେତେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଣି ବାଢ଼ିଦେବାରେ ଲାଗିଥାଉ । କେବଳ ପରିସ୍ଥିତିମାନଙ୍କର ଚାପରେ ପଡ଼ି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅଥବା ଆଉ ଜଣକ ଆଗରେ ସେହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟିକୁ ଯାଇ ଦେଉ; ମାତ୍ର ତା’ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣାକୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ କରି ନେଇଥାଉ । ତେଣୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି; “ଏହା ସେହିପରି ହେବାକୁ ଥିଲା ବୋଲି ସେହିପରି ହେଲା, ଏହି କାରଣଟି ସକାଶେହିଁ ଏପରି ଘଟିଲା, ଏବଂ...””, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଦୋଷଗୁଡ଼ାକ ଅବସ୍ଥାଚକ୍ରର କିଂବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ,— ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ କୌଣସି ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପକାଇଥାଉ, ସେଇଟିକୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ହାସଲ କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ,— ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିବାଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ଯେ ସମ୍ଭବତଃ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ଏପରି ନୁହନ୍ତି, ଆମର କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେପରି କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ଆମେ ତାହାକୁ ସମ୍ଭବତଃ ଆଦୌ ଠିକ୍ ସେପରି କରି ନାହିଁ, ବା ଯେପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଥିଲା, ଆଦୌ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରି ନାହିଁ । ଏବଂ ଏପରିକି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚିତ ଭାବରେ ସବୁକଥା ଦେଖିବାକୁ ବି ଆରମ୍ଭ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ସେଇଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ଆମେ କୌଣସି ଏକ ଭୁଲ୍ କରି ପକାଇଲୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ସେତେବେଳେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆପଣାର ସର୍ବପ୍ରଥମ କ୍ରିୟାରୂପେ ମନ ତାହାକୁ ପଶ୍ଚାଦ୍ଭାଗକୁ ଅପସରାଇ ନେଇଯାଏ ଓ ତାହା ଆଗରେ ଗୋଟାଏ ପରଦା ଆଣି ଟାଙ୍ଗିଦିଏ । ଏକ ଭାରି ତମଜାର ସାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟିର ପରଦା ଆଣି ଟାଙ୍ଗିଦିଏ; ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆଣି ଦେଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାହାକୁ ସେହିପରି

ଭାବରେ ଲୁଚାଇ ରଖୁଥାଉ । ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁହିଁ “ମାନସିକ ସାଧୁତାର ଅଭାବ” ବୋଲି କହିବି ।

ପ୍ରଥମତଃ, ଆମେ ଅଭ୍ୟାସବଶତଃ ଆପଣାକୁ ପ୍ରଚାରିତ କରୁ; ଏବଂ ଆପଣାକୁ ପ୍ରଚାରିତ ନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ସତେଅବା ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ତଥାପି ପ୍ରଚାରିତ କରିବାଲାଗି ବେଶ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ । ତେଣୁ, ମୁଁ ଯେ ନିଜକୁ ପ୍ରଚାରିତ କରୁଥିଲି, ସେହି କଥାଟିକୁ ଥରେ ବୁଝିପାରିବା ପରେ ତଥାପି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ତର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହୋଇ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, “ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରଚାରିତ କରୁଥିଲି ।”

ଏସବୁ କଥା ଏପରି ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ଓ ଏପରି ସତେଅବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଘଟୁଥାଏ ଯେ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଂଜ୍ଞାନ ବି ହୋଇପାର ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନରେ ତୁମେ କୌଣସି ଏକ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଆଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପ୍ଳବକର ଭାବରେ କେତେକେତେ କୌତୁହଳୋଦ୍ଧାପକ କଥାମାନ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର । ଏହିଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପରେ ତୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ବେଶ୍ ଜାଣିପାର ଯେ ତୁମେ ସତତ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ... ଏଠାରେ “ଆତ୍ମ-ପ୍ରଚାରଣା”ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ମନେହେଉଛି,— ଇଚ୍ଛାକୃତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାର ସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଛ; ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେହିଁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରଚାରିତ କରି ରଖୁଛ । ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଥିଲାଗି ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ : ତୁମେ ଯାହା କରିଛ, ତା’ଉପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରଦାଟିଏ ନେଇ ପକାଇଦେଉଛ ଓ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖୁଛ ଯେପରିକି ତାହାର ପ୍ରକୃତ ରଙ୍ଗଟି ବାହାରକୁ ଆଦୌ ଦେଖା ଯିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଏହି ସବୁକିଛି ଶ୍ରମ ଏଇଥିଲାଗି କରା ହେଉଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟହୀନ ଓ କେତେ କମ୍ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ହଁ, ଯଦି ଆପଣାର ଭୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପକାଇଲେ ତଦ୍ୱାରା ତୁମ ଅସ୍ଥିତ ଉପରେହିଁ ଉଦ୍‌ଭବ କୌଣସି ବିପଦ ଆସି ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥା’ତା, ତେବେ ଅବା ସେକଥା ବୁଝି ହୁଅନ୍ତା, ନୁହେଁ ? ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସକାଶେ ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି, ତାହାରିଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ତୁମେ ନିଜର ରକ୍ଷା ଲାଗି ହୁଏତ ତାହା କରୁଥା’ତ । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଆଦୌ ସେପରି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ,— ଏସବୁ ଏପରି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାର କି ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, “ମୁଁ ଗୋଟିଏ

ଭୁଲ କରିଛି”, କେବଳ ଏତିକିମାତ୍ର ନିଜ ପାଖରେ କହିବା ବ୍ୟତୀତ ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପରିଣାମ ନିହିତ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ ।

ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ମାନସିକ ସାଧୁତା ହାସଲ କରି ପାରିବା ସକାଶେ ଏକ ପ୍ରୟାସର ପ୍ରୟୋଗନ ରହିଛି । ଏକ ପ୍ରୟାସ ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅବଶ୍ୟ ରହିବ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଧରା ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମିଥ୍ୟା କହିଥା’ନ୍ତି, ଏଠାରେ ମୁଁ ଆଦୌ ସେମାନଙ୍କ କଥା କହୁ ନାହିଁ । କାରଣ ଏପରି କରିବା ଯେ ଏକାନ୍ତ ଅନୁଚିତ, ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । ପୁଣି, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିର୍ବୋଧ ଭାବରେ କୁହା ହେଉଥିବା ମିଛକଥାଗୁଡ଼ାକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନୁପଯୋଗୀ ବୋଲିହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥା’ନ୍ତି, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣାକୁ ଏତେ ଅଧିକ ସ୍ବଳ୍ପ ଭାବରେ ପଦାରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ବାରା କେହି କଦାପି ପ୍ରତାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହିପରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ସତତ ଘଟିଥାଏ; କେହି କୌଣସି ଭୁଲ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ତୁମେ ତାକୁ “ଆହା, ଏପରି କାମ କରୁଥିଲ, ନା ?” ବୋଲି କହ । ସିଏ ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ଏପରି ଏକ କୈଫିୟତ୍ ଦିଏ, ଯାହାକୁ କି କେହି ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ତାହାକୁ ସତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । କଥାଟା ଭାରି ନିର୍ବୋଧ ସତ, ମାତ୍ର ଆପଣାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାର ଆଶାରେ ସିଏ ସେହିପରି ଏକ କୈଫିୟତ୍ ଦେଇଥାଏ । ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବତଃସ୍ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ବାହାରି ଆସିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ଏପରି ଯେ ଆଦୌ କେହିହେଲେ କରିବେ ନାହିଁ, ସେକଥାଟି ସିଏ ସର୍ବଦା ଜାଣିଥାଏ । ମାତ୍ର, ପ୍ରତାରଣାର ସେହି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରଟି ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ବତଃସ୍ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଏପରି ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ସଞ୍ଚାନହିଁ ନ ଥାଏ । ତେଣୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ସାଧୁତାର କଥା କହିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର କଥା କହୁ, ଯାହାକୁ କି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତତ ଏବଂ ଅବିରତ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ବାରା ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଆପଣାର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କିଏ ଏଠାରେ (ମାଆ ହୃଦୟ ଆଡ଼କୁ ଦୂରତ କରିଦେଲେ)— ଏଠାରେ ତାହା ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଥାଏ,... ଆପଣା ପାଖରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟିଏ ଆଣି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ହଠାତ୍ ଯାଇ ଧରିପକାଅ, ନୁହେଁ କି ? ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ଆପଣାର କବଳକୁ ନେଇ ଆସିପାରିବ, ସେତିକିବେଳେ ତୁମେ ସେଇଠି ଆପଣାକୁ କାବୁଡ଼ି କରି ଧରିବ, ନିଜ ମୁହଁକୁ ସ୍ବଳ୍ପ କରି ଅନାଇବ ଓ କହିବ, “ଏପରି କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ତୁ କ’ଣ

ପ୍ରକୃତରେ ଭାବୁଛୁ କି ?” ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସୀ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଆପଣା ଉପରେ ଏକ ପ୍ରବଳ ଚାପ ଆଣି ପକାଇ ପାରିବ, ତେବେ ପରିଶେଷରେ ତୁମେ ନିଜକୁ କହିପାରିବ, “ହଁ, ମୁଁ ଭାରି ଭଲ କରି ଜାଣିଛି ଯେ ଏପରି କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ।”

ଅନେକ ସମୟରେ ଏଥିଲାଗି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ । ଅନେକ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଏ, ଆପଣା ଭିତରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବଦଳି ଯାଇଥାଅ, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହୋଇ ଯାଇଥାଏ, ତୁମେ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯାଇଥାଅ, ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ; ଯାହାଫଳରେ କି, ତୁମେ ଆପଣାକୁ କିପରି ପ୍ରତାରିତ କରି ଆସୁଥିଲ, ସେହି କଥାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ; ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତାରିତ କରୁଥିବାର ସମୟଟିରେ ବି ତୁମେ ଭାରି ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲ ବୋଲି କିପରି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରହିଥିଲ, ସେହି କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ବୁଝିପାର ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଜୀବନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ବୋଲି ଜାଣିଛୁ, ସେହି ମାନସିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଏପରିକି ଉଚ୍ଚତର ମନର ଜୀବନର ଏହି ମିଥ୍ୟାମଣ୍ଡଳଟିରୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରିଲେ ଯାଇ ସମ୍ଭବତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ।

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ଉଚ୍ଚତର ମଣ୍ଡଳକୁ, ପରମସତ୍ୟର ସେହି ପୃଥିବୀଟି ମଧ୍ୟକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ବଞ୍ଚୁ ମଧ୍ୟ ପାରିବା । ତା’ପରେ ଯାବତୀୟ ମିଥ୍ୟା ସ୍ୱଭାବତଃ ଭୁଲ୍ଲୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପକ୍ଷସମ୍ପର୍କନକାରୀ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟାଗୁଡ଼ାକର ଯେହେତୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନହୀନ ରହିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବେ; କାରଣ ସେତେବେଳେ କୈଫିୟତ୍ ଦେବାଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ଅବଶେଷ ରହି ନ ଥିବ ।

ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ-ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବେ, ଯାବତୀୟ ରୂପାୟଣ ମଧ୍ୟଦେଇ ପରମସତ୍ୟହିଁ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିବ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନାଟି ମଧ୍ୟ ବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ ।

“ଏକଥା ସତ ଯେ କେବଳ ଉପର ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣ କେବଳ ଜଡ଼ରହିଁ ଏକ କ୍ରିୟା ଓ କରାମତି ବୋଲି ମନେହୁଏ, ମନ ପ୍ରାଣର ଏକ କ୍ରିୟା ପରି ଲାଗେ, ଏବଂ ଏହିପରି ଆମେ ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ମନେ କରିପାରିବା ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମ୍ଭ ବା ଚିତ୍ତସଭା ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହା କେବଳ ଆମ ମନୋରୂପର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । ଆମକୁ ହୁଏତ ବୋଧ ହୋଇପାରେ ଯେ ଆମ୍ଭ ହେଉଛି ଏହି ମନର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ, ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଦେହସ୍ଥ ମାନସିକ ସଭାର ଏକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବର ଶକ୍ତି । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମର ସକଳ ଭାବନା କେବଳ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତିଭାସତା ଉପରେହିଁ ଆପଣାକୁ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ କରି ରଖେ, ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିର ପଛରେ ଯାହା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଅନାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାହାରି ଫଳରେହିଁ ଆମେ କେବଳ ଉପର ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖି ବସ୍ତୁର ବିଚାର କରିଥାଉ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଜଣେ ହୁଏତ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତି କେବଳ ଜଳ ଓ ମେଘର ଏକ କ୍ରିୟା ବା ପରିଣାମ ମାତ୍ର, କାରଣ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ର ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛି । ମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକ ଗଭୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛୁ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତିହିଁ ଓଲଟି ମେଘ ଓ ଜଳର ଭିତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତିହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଉପାଦାନଗତ ଶକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ । ଅର୍ଥାତ୍, ଯାହା ଆମ ଆଖିକୁ ଏକ ପରିଣାମ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି, ତାହା ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ଯେତେ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଦେଖା ଯାଉଥାଉ ପଛକେ, ବାସ୍ତବତଃ ତାହାହିଁ ମୂଳ; ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା କାରଣ ବୋଲି ମନେହେଉଛି, ପରିଣାମଟି ମର୍ମତଃ ତାହାର ପୂର୍ବରୁହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା କରୁଥିବା କ୍ରିୟାଟି ତା’ କ୍ରିୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରଟିର ତୁଳନାରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା । ବିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପ୍ରକୃତିରେ ସବୁକଥା ଠିକ୍ ଏହି ରୀତିରେହିଁ ଚାଲୁଛି । ଯଦି ପ୍ରାଣର ତତ୍ତ୍ଵଟି ଜଡ଼ର ଉପାଦାନରୂପେ ଆଗରୁ ତାହାରି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ ଥା’ତା ଓ ତା’ଭିତରୁ ଜଡ଼ସ୍ଥ ପ୍ରାଣର

ଏକ ଉପାଦାନରୂପେ ଉନ୍ନେଷଲାଭ କରୁ ନ ଥା'ତା, ତେବେ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ କଦାପି ପ୍ରାଣର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ନ ଥା'ତା । ପ୍ରାଣ ଓ ଜଡ଼ର ପକ୍ଷରେ ଯଦି ମନର ତତ୍ତ୍ୱଟି ଅବସ୍ଥିତ ରହି ନ ଥା'ତା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା କ୍ରିୟାର କ୍ଷେତ୍ରରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ଏକ ମନନସମର୍ଥ ପ୍ରାଣ ଓ ମନର ପ୍ରତିଭାସ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପୁଟି ଉଠି ନ ପାରନ୍ତା, ତେବେ ଜଡ଼ସ୍ଥ ପ୍ରାଣ କଦାପି ଅନୁଭବ ଓ ବୋଧର ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ, ଚିନ୍ତା ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନ ଥା'ତା । ସେହିପରି, ମନର ଭୂମି ଉପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆବିର୍ଭାବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ଆମକୁ ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିର ସଙ୍କେତ ଦେଇଯାଉଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରାଣ, ମନ ତଥା ଦେହର ମୂଳ ଉପାଦାନ ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖୁଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସଜୀବ ତଥା ମନନକ୍ଷମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତାରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଆବିର୍ଭାବର କ୍ରମଟି କେତେଦୂର ଯାଏ ଚାଲିଥିବ, ଆପଣାର ସାଧନଟି ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ଏହା ତାହାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦେବ କି ନାହିଁ, ସେଇଟି ହେଉଛି ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ । ମାତ୍ର ଚିନ୍ତୟ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଯେ ମନଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଓ ବୃହତ୍ତର ଏକ ତତ୍ତ୍ୱରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯେ ମନୋମୟତାଠାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଓ ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମନୋମୟ ସତ୍ତାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ଦରକାର । ବିବର୍ତ୍ତନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିତ୍ତସତ୍ତାର ଆବିର୍ଭାବ ସବା ଶେଷରେ ହୁଏ, କାରଣ ସଂସ୍କୃତିର କ୍ରମରେ ତାହାହିଁ ଆଦି ଉପାଦାନ ବା ସର୍ବପ୍ରଥମ ତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ବିପରୀତମୁଖୀ କ୍ରିୟା; ସଂସ୍କୃତିର ସର୍ବଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହା ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାହାରହିଁ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ; ସଂସ୍କୃତିରେ ଯାହା ସବାମୂଳରେ ବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରହିଥିଲା, ବିବର୍ତ୍ତନର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଇଟି ସବାଶେଷରେ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଏ ।”

ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ(ଭଂ), ପୃଷ୍ଠା ୮୫୨-୫୩

ଆଜି ମୋତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅବତାର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାଲାଗି କୁହାହୋଇଛି ।

ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି କଥାଟି କହିବି ଯେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ଯିଏ ମୋତେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଯାଇଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ ।

ତେଣୁ ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ନିଜେ ସେହି କଥାଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ତାହା ଅଧିକ ଭଲ ହେବ ।

ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଅତି ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ କହିପାରିବି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାର ଦୁଇଟିଯାକ ଛାତ୍ର ପରମ୍ପରାଠାରୁ ତାହା ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରାଚୀନ । ଏଠାରେ ମୁଁ ବୈଦିକ ଏବଂ ଖାଲ୍‌ଦୀୟ ପରମ୍ପରା ଦ୍ଵୟର ଧାରା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ପରମ୍ପରାଟି ଉକ୍ତ ଦୁଇଟି ଛାତ୍ର ପରମ୍ପରାର ମୂଳସ୍ଵରୂପ ହୋଇ ରହିଥିଲା ପରି ମନେହେଉଛି । ସେହି ପରମ୍ପରାଟିରେ ଏପରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କ୍ରିୟାର ପଳସ୍ଵରୂପ, — ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅସୁର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, — ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପରମ ଆଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚେତନାର ତା'ର ନିଜସ୍ଵ ବିଧାନଟି ଅନୁସାରେ ବିକାଶଲାଭ ନ କରି, ଆମର ପରିଚିତ ଏହି ଅନ୍ଧକାର, ଅଚେତନା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ବୁଡ଼ିରହିଲା, ସେତେବେଳେ ପରମା ସ୍ଵଜନାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଆଦିମୂଳଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାଙ୍କରି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶେଷ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଘଟିଲେ ଯାଇ ଏହି ଅଧୋଗତ ବିଶ୍ଵର ରକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ଅନୁନୟ କରି କହିଲେ । ଏବଂ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଜଣାଇ ପରମ ଆଦିମୂଳଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବିଶେଷ ସତ୍ତାର ଉଦ୍ଘେଷ ଘଟିଲା, ପରମ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପରମ ଚେତନାର ଏକ ସତ୍ତାର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା । ସେହି ସତ୍ତା ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଚେତନତମ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ସେହି ମୂଳଭୂତ ପରମ ଚେତନା ଏବଂ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟକୁ ଜାଗୃତ କରାଇ ଆଣିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ।

ପୁରାତନ ବୃତ୍ତାନ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସତ୍ତା ଏକ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଗୁହାର ତଳ ଭାଗରେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ଶୟାନ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କର ସେହି ନିଦ୍ରାମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ଆଲୋକର ସମପାଣ୍ଡୀୟ କିରଣରେଖାମାନ ନିର୍ଗତ ହୋଇ କ୍ରମଶଃ ଅଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ସେଠାରେ ଜାଗରଣର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବାଲାଗି ଏହି ଅଚେତନାର ସକଳ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିଲା ।

ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଏହି ଅଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବା, ଆମେ ସେହି ବିପ୍ଳବକାରୀ ସଭାକୁ ତଥାପି ଦର୍ଶନ କରି ପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ସେହିଠାରେ ଶୟାନ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା । ସିଏ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗନର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣାର ଆଲୋକକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅଚେତନର ଅଚେତନତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇ ନ ଯାଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅବିରତ କରୁଥିବେ, ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ଅନ୍ଧକାର ଅପସାରିତ ହୋଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାହା କରିବାରେ ଲାଗିଥିବେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସମୁଦାୟ ସୃଷ୍ଟି ଅତିମାନସ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠିବ ।

ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅଭୂତ କଥା ଯେ ମୁଁ ଦିନେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ସଭାଟିକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ଏହି ବିପ୍ଳବକାରୀ ସଭାଙ୍କର ତାହା ସହିତ ଏକ ଅଭୂତ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି । ସେହି ସଭା ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନରେ ଯାଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଆକାର ଏବଂ ଆକରାତାତର ସୀମା ପ୍ରାଚୀନରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଲି, ସିଏ ଏକ ସୃଷ୍ଟାର ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣର ମହିମାରେ ବିରାଜିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ, ଆପଣାର ଶୟାନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ଅନ୍ୟ ସଭାଟି ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୀରକମୟ ଶୁଭ୍ରତାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟବର୍ଣ୍ଣ କିରଣରେଖାମାନ ନିର୍ଗତ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ।

ବସ୍ତୁତଃ, ଏହାହିଁ ହେଉଛି ସବୁ ଅବତାରଙ୍କର ଉପଲିଷ୍ଠକ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱାସତାର ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯିଏକି ଜ୍ରମଶଃ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସଚେତନ ଶରୀରମାନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ସଭାର ଏକ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାକୃତ ଜ୍ରମରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ସେହି ସଭାମାନେ ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାଲାଗି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସଭାଙ୍କ ସୋପାନଟିରୁ ସିଧା ଏଠାକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ଯେପରିକି, ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଜ୍ରମୋତ୍ତର ବିକାଶର ଧାରା ମଧ୍ୟବେଲ ଗତି କରି ଏହି ପୃଥିବୀ ସେହି ଅତିମାନସ ପରମ ଆଲୋକକୁ ତା'ର ସକଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାଲାଗି ଏବଂ ପ୍ରକଟ କରିଦେବାଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିପାରେ, ସେମାନେ ସେଇଥିଲାଗି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମ୍ପରାରେ ଏହି ଘଟଣାଟିକୁ ଏକ ବିଶେଷ ରୀତିରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୀମା ରହିଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୁଞ୍ଜାନୁପୁଞ୍ଜତା ରହିଛି, ବିଶେଷ ନାନା ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତତା ବି ରହିଛି । ମାତ୍ର, ଯଥାର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଯାବତୀୟ କାହାଣୀର ସେହି ଗୋଟିଏ ମୂଳହିଁ ରହିଛି ।

ଏବଂ ସେହି ମୂଳ କଥାଟିକୁ ଆମେ ହୁଏତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଚ୍ଚେତନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିପାରିବା । ଅନ୍ଧତମ ଜଡ଼ ଭିତରେ ସେ ଏହିପରି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ଏବଂ, ଏହି ଜଡ଼କୁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ସୋପାନକୁ ଜାଗୃତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିମିତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ।

ଏହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବତାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ତଃବର୍ତ୍ତୀ କାଳଟି କ୍ରମେ ଅନ୍ତରୁ ଅନ୍ତର ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉଛି; ସତେ ଯେପରି, ଜଡ଼ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସୁଛି, ସେହି ଅନୁପାତରେ ଏଣେ କ୍ରିୟାଟି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ତାହାର ଗତି ସେହିପରି ଦ୍ରୁତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚ୍ଚେତନ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଫଳସମର୍ଥ ଏବଂ ମାମାଂସକ ବି ହୋଇ ଚାଲିଛି ।

ଏହା ଆହୁରି ବହୁଗୁଣିତ ହେବ, ଆହୁରି ପ୍ରଗାଢ଼ ହୋଇ ଯାଉଥିବ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଟି ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଏକ ସମଗ୍ର ଅବତାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ।

“ଚିନ୍ତାଧରା ଓ ଚିନ୍ତାଧରାବାପନତାର ଏହି ସତ୍ୟଟି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ମନ ସମକ୍ଷରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରୀୟ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଆପଣା ମନର ବିଚାରଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରେ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ତା’ର ଦେହଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଉ କିଛି ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ । ତା’ର ସାଧାରଣ ଜୀବନସ୍ତରର ମନ ଓ ପ୍ରାଣଠାରୁ ଏକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବତର ସୋପାନରେ ରହିଥିବା କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ଜାଣେ । ମାତ୍ର ସେଇଟି ବିଷୟରେ ତାହାର କୌଣସି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଧ ନ ଥାଏ; ତା’ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ସେଇଟିର ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଥାଏ, କେବଳ ତାହାର ବିଷୟରେ ଏକ ଅନୁଭୂତି ରହିଥାଏ । ଏହିସବୁ ପ୍ରଭାବ ଏକ ମନୋଗତ ଓ ପ୍ରାଣଗତ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା’ପରେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ସେପରି ଦୃଢ଼ିତ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାର ବୋଧ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୁଚିହ୍ନିତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଏକ ବୋଧ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ । ବସ୍ତୁତଃ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ମାନସିକ ଓ ପ୍ରାଣଗତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆସି ପଡୁଥିବା ଚୈତ୍ୟ ତାପର ଅର୍ଦ୍ଧପରିଣାମଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ ଆକାଂକ୍ଷା ତଥା ପ୍ରାଣଗତ ବାସନା ଦ୍ବାରା ମିଶ୍ରିତ ଏକ ରୂପାୟଣକୁ ଆମେ ଭୁଲ କରି ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାଉ; ଆତ୍ମସତ୍ତା ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ସରାଗତ ସତ୍ୟଟି ଅନୁସାରେ ମର୍ମତଃ ଉଭୟ ବିଶ୍ବାତ୍ମକ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବାତ୍ମକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଭେଦଧର୍ମୀ ଅହଂତାକୁ ଆମେ ଯେପରି ଅନେକ ସମୟରେ ଆତ୍ମସତ୍ତା ବୋଲି ଭ୍ରମ କରିଥାଉ, ଠିକ୍ ସେହିପରି । ଅଥବା, ଯେପରି କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକାରର ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶରେ ଦୃଢ଼ାଭୂତ ବିଶ୍ବାସ, ଆତ୍ମୋସର୍ଗ କିଂବା ପରାର୍ଥପର ଅତ୍ୟାଗ୍ରହ ଦ୍ବାରା ଉଦ୍ଭାସ୍ତ ହୋଇଥିବା ମାନସିକ ଆକାଂକ୍ଷା, ପ୍ରାଣଗତ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆବେଗର ଏକ ପରସ୍ପର ମିଶ୍ରିତ ଭାବକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବା ଅଧ୍ୟାତ୍ମାବାପନତା ବୋଲି ବିଚାର କରା ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି । ମାତ୍ର ବିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅବସ୍ଥାରୁପେ ଏସବୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଓ ଗୋଳିଆମିଶ୍ରାସବୁ ଆସିବହିଁ ଆସିବ; କାରଣ ଅବିଦ୍ୟାହିଁ ଏହାର ଆଦ୍ୟ ତରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଆମର

ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକୃତିଟି କେବଳ ତାହାରି ଛାପଟିକୁ ବହନ କରି ରହିଥିବାରୁ ସାଧନାଗତ ଅନୁଭୂତି ବା ସ୍ମୃତ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ହେତୁ ଆମର ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନଟି ଏକ ଅତି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧୁଚେତନା, ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିଧର୍ମୀ ଆବେଗ ଓ ଏକାକୀ ଦ୍ଵାରାହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ । ଏପରିକି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଥମ ସୁଚନାଗୁଡ଼ିକରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବ ଓ ଆବେଗ ପଙ୍କରେ ଯେଉଁସବୁ ରୂପାୟଣ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ଅଥବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଦେଖାଦିଏ, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଅସ୍ଥାୟିତା ଅବଶ୍ୟ ରହିବହିଁ ରହିବ । ମାତ୍ର ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଭୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ ଓ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ପଥରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ଠିଆ ହୁଏ; ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ଵର ସହିତ କହି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କହିଲେ କୌଣସି ଦୁର୍ଦ୍ଦିଗତ ଭଲ ଉତ୍କର୍ଷକୁ ବୁଝାଇବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଦର୍ଶବାଦକୁ ବୁଝାଇବ ନାହିଁ, ମନର କୌଣସି ନୀତିପରାୟଣତା, ନୀତିଗତ ଶୁଦ୍ଧତା କିବା କୃତ୍ରସାଧନକୁ ବୁଝାଇବ ନାହିଁ, ଧର୍ମବଶତଃ କିବା ଭଲ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟିତ ସଂବେଗଗତ ଉତ୍କଳତାକୁ ବୁଝାଇବ ନାହିଁ ଓ ଏପରିକି ଏହିସବୁ ଅତିତମଜ୍ଞାର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିବେକର ଏକ ଏକତ୍ର ସମାହାରକୁ ମଧ୍ୟ କଦାପି ବୁଝାଇବ ନାହିଁ । ମନ ଦ୍ଵାରା ପରିପୁଷ୍ଟ କୌଣସି ବିଶ୍ଵାସ, ଧର୍ମ ବା ଆଦର୍ଶବ୍ରତ, ସଂବେଗଗତ କୌଣସି ପ୍ରେରଣା, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମମତ ଅଥବା ନୀତିମାର୍ଗ ଦ୍ଵାରା ସୂଚିତ କରି ଦିଆ ଯାଇଥିବା ସୂତ୍ରାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆଚରଣ-ସଂଯମ,— ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି କିବା ଅନୁଭୂତି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ମନ ତଥା ପ୍ରାଣର ଜୀବନାୟତନରେ ଏସବୁର ନିଷ୍ପନ୍ନ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ଵ ରହିଛି, ଆପଣାର ପ୍ରକୃତିକୁ ଶୁଦ୍ଧୀକାରକ କରିବା, ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ସତ୍ୟଗ୍ରହଣର ଉପଯୋଗୀ ବା ଅନୁକୂଳ କରି ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତିମୂଳକ ସାଧନରୂପେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଣତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକ ମହତ୍ତ୍ଵ ରହିଛି; ମାତ୍ର ତଥାପି ସେସବୁ କେବଳ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଷୟ, ମାନସିକ ବିବର୍ତ୍ତନରହିଁ ବ୍ୟାପାର । ସେଠାରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି, ଅନୁଭୂତି ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯଥାର୍ଥ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ତଥାପି ବାକି ରହିଛି । ଆପଣାର ମର୍ମଗତ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆମେ ଆମ ସଭାର ଅତର୍ଗତ ସତ୍ୟଟି ମଧ୍ୟକୁ

ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠିବା ବୋଲି କହିବା; ଏପରି ଏକ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମସଭା ଏବଂ ଚିତ୍ତସଭା ମଧ୍ୟକୁ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠିବା ବୋଲି କହିବା, ଯାହାକି ଆମର ଏହି ମନ, ପ୍ରାଣ ବା ଶରୀର କିଛି ନୁହେଁ, ଯାହା ହେଉଛି ଜାଣିବାର, ଅନୁଭବ କରିବାର ଓ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଲାଭ କରିବାର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ୱଭାବପ୍ରେରଣା; ଆମ ସୀମାଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ରହିଥିବା ଓ ଆମ ସୀମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଭିତରେ ଧାରଣ କରି ରହିଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱମୟ ବ୍ୟାପ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ବୃହତ୍ତର ପରମସତ୍ୟର ସଂସ୍ପର୍ଶଲାଭ କରିବାର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆକାଂକ୍ଷା, ତାହାରି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଓ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାର ଏକ ଆକୃତି; ଏବଂ ସେହି ଆକାଂକ୍ଷା, ସଂସ୍ପର୍ଶଲାଭ ଓ ସମ୍ମିଳନର ପରିଣାମରୂପେ ଆମର ସମୁଦାୟ ସଭାଟିରେ ଏକ ସମଗ୍ର ଦିବ୍ୟପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବା, ତାହାକୁ ଏକ ନୂତନ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇବା ଓ ତାହାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରିବା । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଆପଣାର ଅନୁରୂପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରି ଏକ ନୂତନ ସମ୍ବୃଦ୍ଧି ବା ନୂତନ ଜୀବନ, ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ବା ନୂତନ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠିବା ।”

ବିଦ୍ୟାଜୀବନ (ଇଂ), ପୃଷ୍ଠା ୮୫୬-୫୭

ବସ୍ତୁତଃ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଭିତରେ କୌଣସି ସଂଶୟ ଅଥବା କୁଣ୍ଠା ରହିଛି, ମୁଁ ଆପଣା ଭିତରେ ଏହି ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମାର ଉପଲବ୍ଧି କଲିଣି କି ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ନିଜକୁ ପଚାରିବାରେ ଲାଗିଛୁ, ତଦ୍ୱାରା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବ ଯେ ଅସଲ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନଟି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟି ନାହିଁ । କାରଣ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ଘଟଣାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଆପଣା ସହିତ ଏପରି ଏକ ପ୍ରକାଶାତୀତ ସମ୍ପର୍କକୁ ବହନ କରି ନେଇ ଆସିଥାଏ ଯେ, ସେହି ନୂତନ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେହି ସମ୍ପର୍କଟି ଆଗରେ ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଅଥବା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ-ଉତ୍ତରାପନ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି କଥାଟିର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟର ସହିତହିଁ ଏକ ନୂତନ ଜନ୍ମ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ ।

ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜଣେ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଅ, ଏବଂ ମାର୍ଗଟି ତଥା ମାର୍ଗସ୍ଥ ବାଧା ଓ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ହେଉ ପଛକେ, ସେହି ଅନୁଭୂତିଟି ତୁମକୁ କଦାପି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ପରି ତାହା କଦାପି ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରି ନିଏ ନାହିଁ, ପଶ୍ଚାତ୍ତାପକୁ ଅପସରି ଯାଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ତୁମକୁ ବାହ୍ୟତଃ

କେବଳ ଏକ ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟରେହିଁ ପକାଇଦେଇ ଯାଏ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସ୍ଥାୟୀରୂପେ ଧାରଣ କରି ରଖିବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ, ଯାହାର ସ୍ମୃତିଟି ପ୍ରକୃତରେ କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ, ମନିନ ବି ହୋଇ ଆସୁଥାଏ । ତାହା କଦାପି ସେପରି ନୁହେଁ । କାରଣ, ଯାହାକିଛି ଘଟିଥାଉ ପଛକେ, ତୁମେ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥାଅ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥାଅ । ଏପରିକି, ମନର ଯାବତୀୟ ଅସମର୍ଥତା, ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ଯାବତୀୟ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଭୌତିକ ସୋପାନର ଯାବତୀୟ ଜଡ଼ତା ତୁମର ଏହି ନୂତନ ସ୍ଥିତିଟିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ ଏହି ନୂତନ ସ୍ଥିତି ତୁମର ଚେତନାଗତ ଜୀବନରେହିଁ ଏକ ମାମାଂସକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ କରି ଦେଇଥାଏ । ତୁମର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସଭାଟି ଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଯେଉଁ ସଭାଟି ସମ୍ଭବ ହେଲା,— ସେମାନେ ଆଉ କଦାପି ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରହିନ୍ତି ନାହିଁ । ବିଶ୍ୱଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଓ ସେଇଟି ସହିତ ଆପଣାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ଯେପରି ଅଛ, ଜୀବନର ଭୂମିରେ ଓ ସେଇଟି ସହିତ ଆପଣାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ଯେପରି ରହିଛ, ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବୋଧର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ତଜ୍ଜନିତ ସମ୍ବନ୍ଧଭୂମିରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ, ସେଇଟି ଆଉ କଦାପି ସେହି ଆଗପରି ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ । ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଉତ୍କ୍ରମଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଓ ତାହାକୁ ଆଉ କଦାପି ବ୍ୟର୍ଥ କରିଦେଇ ହେବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋତେ “ମୋ ଆତ୍ମାର ସହିତ ମୋର କୌଣସି ଯୋଗସୂତ୍ର ରହିଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋତେ କହନ୍ତୁ” ବୋଲି ପଚାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଦେଇଥାଏ, “ଯଦି ତୁମେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରୁଛ, ସେଇଥିରୁହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଯୋଗସୂତ୍ରଟି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ବାହାରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଲୋଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ, ତୁମେ ଅନୁକ୍ଷଣ ନିଜେହିଁ ନିଜକୁ ସେହି ଉତ୍ତରଟିକୁ ଦେବାରେ ଲାଗିଛ ।” ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଘଟେ, ତାହା ଯଥାର୍ଥରେହିଁ ଘଟେ; ତା’ପରେ ତାହା ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଆଉ କଦାପି ଅନ୍ୟକିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଏବଂ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ବାରବାର କହିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଥରକୁ ଥର ଏକାଧିକ ଥର କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି କଥାଟିର ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛି । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ

କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କେବଳ ଅଭିଷ୍ଟତାଟି ଲାଭ କରିବା ପରେହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ପୂର୍ବରୁ କଦାପି ନୁହେଁ ।

ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭ୍ରମ କିମ୍ବା ଭ୍ରାନ୍ତି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଅଭିଷ୍ଟତାଟିକୁ ଲାଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁହିଁ ଆମେ ଅତିମାନସ ଯେ କ'ଣ, ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବା, ସେବିଷୟରେ କୌଣସି ଧାରଣା କରିପାରିବା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାହାର ଏତେଟିକିଏ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବି କରିପାରିବା ।

ତେଣୁ, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ସକଳ ଦିନମୁତା ସହିତ ଆପଣା ବାଟରେ ଏହି ନୂତନ ଜନ୍ମଟି ଦିଗରେହିଁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ; ତୁମର ବି ଯେ ନାନା ଅତିମାନସ ଅନୁଭୂତି ହୋଇପାରିବ, ଏପରି କୌଣସି ଭ୍ରମ ପୋଷଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁହିଁ ତୁମକୁ ସେହି ନୂତନ ଜନ୍ମଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ତୁମକୁ କିଷ୍କୁର ସାବୁନା ଦେବା ଲାଗି ମୁଁ ହୁଏତ ଏହି କଥାଟି କହିପାରିବି ଯେ, ତୁମେ ଯେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଛ, ସେହି ସୌଭାଗ୍ୟଟିକୁ ଲାଭ କରିଥିବା ହେତୁହିଁ,— ତୁମେ ଏବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଚେତନ ଥାଅ ବା ନ ଥାଅ, ଏପରିକି ତୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ ବା ନ କରୁଥାଅ,— ତୁମେ ନିଜ ନିଃଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବାୟୁ ସହିତହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥ୍ୱୀ-ମଣ୍ଡଳରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ଏହି ନୂତନ ଅତିମାନସ ଉପାଦାନଟିକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାରେ ଲାଗିଛ । ଏବଂ ସେହି ଉପାଦାନଟି ତୁମ ଭିତରେ ଏପରି ଅନେକ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହଠାତ୍ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଉଠିବ; ତୁମେ ସେହି ମାମାଂସକ ପଦକ୍ଷେପଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେହିଁ ତାହା ପ୍ରକଟ ହୋଇଉଠିବ ।

(ମାଆ ନାରବ ହୋଇରହିଲେ)

ଏହା ତୁମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପଟି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ପ୍ରକୃତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁସବୁ ଅଭିଷ୍ଟତା ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଓ କ୍ରମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତଃ ଭାବରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମୂଳତଃ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାରରହିଁ ଅଭିଷ୍ଟତା ଏବଂ, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସବୁ ଏହାପରେ ଘଟିବ, ଆମେ ସେବିଷୟରେ ଆଗରୁ

ଆଦୌ କିଛିହେଲେ କହିପାରିବା ନାହିଁ । ଆମକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବା ପରେ ଯାଇ ଆମେ, ଏହି ଅତିମାନସ ଉପାଦାନଟି ନୂତନ ଜନ୍ମଲାଭର କ୍ରିୟାଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ କରିଦେଉଛି କି ନାହିଁ, କୌଣସି ନିଶ୍ଚୟତା ସହିତ ସେହି କଥାଟିକୁ କହିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବା... ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପରେ କହିବି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏସବୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରିବାହିଁ ଅଧିକ ଭଲ କଥା ହେବ ଏବଂ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିବାର ତୁମର ଆପଣା ବାଟଟିରେ କେବଳ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାହିଁ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହେବ ।

ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏହି କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ତଥା ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରୁଥିବା ଯାବତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ।

ଏବଂ, ଆଉ ଯାହାକିଛି ହେଉ ପଛକେ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଏପରି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହୋଇଯିବ ଯେ ଆଉକେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ତୁମ ଆଗରେ କହିଲେ ତୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିଯିବ । ଏବଂ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆଉରି ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ; ହଁ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ କଥା,— ଅହଂକୁ ଜାଡ଼ି କିପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ, ତୁମେ ସେକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯିବ ।

କିନ୍ତୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ । ତୁମର ସମୁଦାୟ ଜୀବନଟି ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେହି ଅହଂତାକୁହିଁ ନିର୍ଭର କରି ରହିଛି ଯେ, ଅହଂକୁ ଜାଡ଼ି ଓ ଅହଂପ୍ରେରିତ ନ ହୋଇ ଆଦୌ ବଞ୍ଚିପାରିବା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟାଏସୁଦ୍ଧା ଅସମ୍ଭବ ପରି ବୋଧ ହେଉଛି । ମାତ୍ର, ତୁମର ଜୀବନରେ ଏହି ନୂତନ ଜନ୍ମଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବା ପରେ, ତୁମେ ବେଶ୍ ମୁରୁକି ହସି ଆପଣାର ଅହଂଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରିବ ଓ କହିପାରିବ, “ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ତୁମଠାରେ ମୋର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ।”

ଏହା ହେଉଛି ଏପରି ଗୋଟିଏ ପରିଣାମ, ଯାହାକି ତୁମ ଲାଗି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବାର ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଧକୁ ବହନ କରି ନେଇ ଆସିବ ।

୧୧ ଜୁନ, ୧୯୫୮

“ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେହି ମାମାଂସକ ଆକିର୍ତ୍ତାବତୀର ସମୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଗୋଟିଏ ସଙ୍କେତରୂପେ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଅତର୍ନିହିତ, ପ୍ରକୃତିସିଦ୍ଧ ତଥା ଆପେ-ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ବା କ୍ରିୟା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ଯାହାକି କେବଳ ଏକ ସତ୍ତାରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବାରୁହିଁ ଆପଣାକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହି ରୀତିରେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସବୁକିଛିକୁ ଜାଣିପାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣେ ଏବଂ ସେହି ଉପାୟରେ ଆମର ମନର ଆଶୁକୁ କେବଳ ବହିଃଭୂମିଗତ ବୋଲି ଦେଖା ଯାଉଥିବା ସବୁକଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ତାହା ତାଦାତ୍ମ୍ୟର ଏକ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଦ୍ଵାରା ବା ଏକ ଅତର୍ଭୂତ ଅପରୋକ୍ଷ ଚେତନା ଦ୍ଵାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖେ, ଯେଉଁ ଚେତନା କି ଆପଣାର ଜ୍ଞେୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ସମାବୃତ କରି ରଖେ, ତାହାର ଉପରିଭାଗଟିକୁ ଛେଦ କରି ତାହାର ଅନ୍ତଃପ୍ରବେଶ କରେ, ଆପଣାକୁ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଆବିଷ୍କାର କରେ ଏବଂ ଆପଣା ଭିତରେ ମନ, ପ୍ରାଣ ବା ଦେହଠାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀ ଏକ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପଦକୁ ସତତ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ । ତେଣୁ, ମନୋମୟ ଚେତନାଠାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଏକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମଚେତନା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ ଆମର ଏହି ଉପରିଭାଗର ମନୋମୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵଠାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଏକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଛି ।”

ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ (୯), ପୃଷ୍ଠା-୮୫୫

ମାଆ, ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ ରହିଛି କି ?

ଆମେ “ସତ୍ତା” କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ବୁଝୁଛୁ, ସେକଥା ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ଯଦି “ସତ୍ତା”କୁ ଆମେ ଏକ “ଉପସ୍ଥିତି” ଅର୍ଥରେ ବୁଝୁଥିବା, ତେବେ ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି । “ସତ୍ତା” କହିଲେ

ଯଦି ଆମେ ଏକ ସଂଗଠିତ ଅସ୍ତିତ୍ବ ବୋଲି ବୁଝୁଥିବା, ଯିଏ କି ନିଜ ବିଷୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ହୋଇଥିବ, ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବ, ତା'ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବାର କ୍ଷମତା ରହିଥିବ ଏବଂ ସିଏ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ରାଜତ୍ବ କରୁଥିବ,— ତେବେ ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ 'ନାହିଁ' ବୋଲି କହିବି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେହିଁ ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସତ୍ତାର ସମ୍ଭାବନାଟି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ମାତ୍ର ସେହି ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସକାଶେ ଦୀର୍ଘ କାଳର ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଏ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ, ଏପରିକି ଆରମ୍ଭ କାଳଟିରେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପସ୍ଥିତି, ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଲୋକଟି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ... ବସ୍ତୁତଃ ତାହା ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ । କେତେକ ଇତର ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକାଧିକ ବାର ତାହାର ସଙ୍କେତ ପାଇଛି । ତାହା ଆଲୋକ ବିକିରଣ କରୁଥିବା— ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ଭିତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଏକ ବିନ୍ଦୁ ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି, ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ, ଅବଶିଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମଜ୍ଞସତାକୁ ସମ୍ଭବ କରି ରଖୁଥାଏ, ଯେପରିକି ପ୍ରତିକାରର ଅତୀତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦୁର୍ବିପାକଗୁଡ଼ିକ ସତତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ହେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖାଯାଇ ପାରିବ । ଏହି ଉପସ୍ଥିତିଟି ରହି ନ ଥିଲେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ହିଂସାମୂଳକତା ଏବଂ ପ୍ରବଳାବେଗଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ବାରା ସୃଷ୍ଟି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏଡ଼େ ବୃହତ୍ ଆକାର ଧାରଣ କରୁଥାନ୍ତା ଯେ, ତଦ୍ବାରା ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯାଉଥାନ୍ତା, ଏପରି ଏକ ସମଗ୍ର ଧ୍ବଂସାବସ୍ଥା ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥାନ୍ତା, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତିକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଆଦୌ ଦେଉ ନ ଥାନ୍ତା । ସେହି ଉପସ୍ଥିତି, ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକଟି,— ତାହାକୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ,— ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ, ଯାବତୀୟ ଅସଂଗତି ଓ ଅତିପ୍ରବଳ ଆବେଗମୟତା ସତ୍ତ୍ବେ ଜଗତରେ ଏକ ସର୍ବନିମ୍ନ ସମଜ୍ଞସତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦିତ ହେବା ଲାଗି ଏକ ଅନୁକୂଳ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ।

ଏବଂ ସେହି ଉପସ୍ଥିତିଟି ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇରହିଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧବିକଶିତ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି । ଏପରିକି ଏକାବେଳେକେ ଭୟଙ୍କର ଓ ରାକ୍ଷସତୁଲ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ, ଯିଏ କି ସତେଯେପରି ଏକ ଅସୁର ବା ରାକ୍ଷସର ଅବତାର ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ପରି

ବୋଧ ହେଉଛି, ତା' ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଉପସ୍ଥିତି ତଥାପି ରହିଛି, ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରକାରର ଏକ ଅପ୍ରତିରୋଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ରଖୁଛି; ଏପରିକି ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ମଣିଷ ଭିତରେ ବି ଏପରି କେତେକ କଥା ରହିଛି, ଯାହାକି ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏହି ଉପସ୍ଥିତି ନ ଥିଲେ, ଯଦି ସଭାଟି ବାହାରୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥାନ୍ତା, ଯଦି ତାହା ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଆଧିପତ୍ୟରେ ରହିଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ସେହି ଅସମ୍ଭବତା ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିକରାଳ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତରଙ୍ଗ ପୃଥ୍ବୀକୁ ଗ୍ରାସ କରି ପକାଇବାକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଏପରି ମନେହୁଏ ଯେପରି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେହିଁ ଏହି ବିଶ୍ଵଜ୍ଞ ଏବଂ ଆତଙ୍କକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯିବାରୁ ଅଟକାଇ ରଖୁ ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ସବୁଥର, ଏପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଏବଂ ଅବୋଧଗମ୍ୟ ଭାବରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଶକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ତରଙ୍ଗର ଗତିରୋଧ କରିଦିଏ । ବିପର୍ଯ୍ୟୟଟି ଆଦୌ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏବଂ ସେହି ପରମ ଉପସ୍ଥିତିଟି ସକାଶେହିଁ ତାହା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସଭା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବାରୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

ମାତ୍ର, କେବଳ ଏକ ମୁଷିମେୟ ସଂଖ୍ୟକ ବିଶେଷ ସଭାକ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଅନେକ ଅନେକ ଜନ୍ମବ୍ୟାପୀ ଦୀର୍ଘ କାଳର ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଫଳରେ ସେହି ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ଏକ ସଚେତନ, ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଗଠିତ ସଭାରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ; ସେହି ସଭା ଆପଣାର ସଦନଟିରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । କେବଳ ଏହି ସଦନଟି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବା ଲାଗି ଯେ ସିଏ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସଚେତନ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେହି ସଦନର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିକିରଣ ଏବଂ କ୍ରିୟାତ୍ମକତାର ଏପରି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ,... ଓ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

“ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରାଟିକୁ ଉନ୍ନୋଚିତ କରିଦେବାର ଆପଣାର ପ୍ରୟାସଟିରେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଧାନତଃ ଚାରିପ୍ରକାର ମାର୍ଗ ବା ଧାରାରେ ଗତି କରିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି : ଧର୍ମର ମାର୍ଗ, ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାର ମାର୍ଗ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନର ମାର୍ଗ ଓ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମୋପଲକ୍ଷି ତଥା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭୂତିର ମାର୍ଗ । ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଆମକୁ ମୂଳ ସତ୍ୟଟି ଆଡ଼କୁ କେବଳ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନେଇଥାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଶେଷଟି ସେହି ସତ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ମାମାଂସକ ତୋରଣମାର୍ଗର କାମ ଦିଏ । ଚାରୋଟିଯାକ ମାର୍ଗ ସର୍ବଦା ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ତରାହତ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି; ଏମାନେ ଅଜ୍ଞାଧିକ ପରିମାଣରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବିବାଦରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ପୁଣି କେତେବେଳେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ୍ ରହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଆପଣାର ସଂସ୍କାର, ଆଚାର ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାର କେତେକ ଉପାଦାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି; ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବେଳେ ବେଳେ ତାହା ଭିତରୁ ଆପଣା ଲାଗି ଏକ ମତବାଦ ଓ ଈଶ୍ୱରସମ୍ବନ୍ଧୀ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆହରଣ କରିନେଇଛି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ଥନ କଲାଭଳି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନମତ ବି ସାଉଁଟି ରଖିଛି । ପୂର୍ବତନ ମାର୍ଗଟି ସାଧାରଣତଃ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍ଗଟି ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରେ ବିକାଶଲାଭ କରିଛି; ମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିହିଁ ସବୁଠାରେ ଧର୍ମ-ସାଧନାର ସର୍ବଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧିରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇ ରହିଆସିଛି, ତାହାର ଆକାଶ ତଥା ଶିଖରରୂପେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବି ଧର୍ମ ଅନେକ ସମୟରେ ଯାବତୀୟ ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରି ରଖିଛି, କିଂବା ଆପଣା ଭିତରେ ରହିଥିବା ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାଗତ ଉପାଦାନଟିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ହ୍ରାସ କରି ପକାଇଛି; ପୁଣି ଦାର୍ଶନିକ ମନନଶୀଳତାକୁ କେବଳ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧିତପ୍ତ ବିଜ୍ଞାତୀୟତା ବୋଲି କହି ଦୂରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି । ଆପଣାର ସକଳ ଭାର ସହିତ କେବଳ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ, ଧର୍ମମତ, ଧର୍ମସଂବେଗଗତ ଆସକ୍ତତା ତଥା ଅଭ୍ୟୁଦ୍ଧାହ ଏବଂ ନୀତିଗତ ଆଚରଣ

ଉପରେ ଯାଇ ଗୋଟାପୁଷ୍ପ ଆଉଟି ପଡ଼ିଛି । ସେତେବେଳେ ତାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
 ଉପଲବ୍ଧି ଓ ଅନୁଭବକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ହ୍ରାସ କରି ପକାଇଛି ଅଥବା ତାକୁ
 ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଆସିଛି । ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ
 ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁହିଁ ଆପଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପେ ଘାପନା କରିଛି
 ଏବଂ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହେବାର ସାଧନ ରୂପେ
 ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାଗତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁଭବର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରିଛି; ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାକୁ
 ନେଇ ଏକପ୍ରକାର ରହସ୍ୟଦର୍ଶନର ସୁରୁପାତ କରିଛି । ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶତଃ
 ଏହା ଆପଣା ଆଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ନ ରଖି କେବଳ
 ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାଗତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଆପଣାକୁ ସାମାନ୍ୟ କରି ରଖୁଛି;
 ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ବା କେବଳ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ମନ ଦେଇଛି କିଂବା ଏପରିକି
 ପିଣ୍ଡାବିଦ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ ଖସାଇ ନେଇଛି । ଅଧ୍ୟାତ୍ମଦର୍ଶନ
 ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମକୁ ଆପଣାର ଆଶ୍ରୟ ବା ଅନୁଭୂତିସ୍ଥଳ ରୂପେ
 ଗ୍ରହଣ କରିଛି; ତାହା ସ୍ୱୟଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭବରୁହିଁ
 ଜାତ ହୋଇଛି ଅଥବା ସେହିଠାରେ ଉପନୀତ ହେବାର ଏକ ସାଧନରୂପେ
 ତାହା ଆପଣାର ଭୂମିଟିକୁ ତିଆରି କରି ରଖୁଛି । ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ
 ତାହା ଧର୍ମର ଯାବତୀୟ ସହାୟକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବୋଲି ମଣି ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ
 ବହିଷ୍କୃତ କରି ରଖୁଛି ଏବଂ କେବଳ ଆପଣା ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି
 ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି; ହୁଏତ କେବଳ ମନୋଲକ୍ଷ ଜ୍ଞାନରେ ସରୁଷ୍ଟ
 ରହିଛି ଅଥବା ଆପଣାର ସ୍ୱକୀୟ ଅନୁଭୂତିମାର୍ଗ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ
 ଶୃଙ୍ଖଳାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ବିଶ୍ୱାସ ବାନ୍ଧିଛି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
 ଅନୁଭବ ଆପଣା ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭବିନ୍ଦୁ ରୂପେ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟିଯାକ ସାଧନକୁ
 କାମରେ ଲଗାଇଛି, ମାତ୍ର ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଏକାକୀ
 ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି ଏବଂ କେବଳ ଆପଣାର ବଳଟି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିଛି ।
 ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାଗତ ଜ୍ଞାନ ଓ ସିଦ୍ଧିଗୁଡ଼ିକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଲୋଭନ ଓ ପାଶରେ
 ଆଣି ପକାଇ ଦେଉଥିବା ବିନ୍ୟା ବୋଲି କହି ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି
 ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଚିତ୍ତବସ୍ତୁର ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟଗିରିହିଁ ଅନୁଧ୍ୟାବନ
 କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଛି । ଦର୍ଶନର ମାର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ହୃଦୟର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆଗ୍ରହ
 ଅଥବା ଏକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗମ୍ୟ ଅତର୍ଗତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ଭାବପରତାର ବାଟରେ ଯାଇ
 ସେ ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଧର୍ମଗତ ଯାବତୀୟ ମତାବଳମନ,

ଉପାସନ ଓ ଆଚାରବିଧିକୁ ପଛରେ ରଖି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଏକ ନିମ୍ନତର ଅବସ୍ଥାର ଉପଯୋଗୀ ଅଥବା ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ସାଧନୋପାୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ତାହା ଏହିସବୁ ସହାୟ ଓ ସାଧନକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନିରାବରଣ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମସତ୍ୟର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିଛି । ସାଧନାପଦ୍ଧତିରେ ଏହିସବୁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ରହିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିଲା; ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗଟିକୁ ଚିହ୍ନିନେବାକୁ ଏବଂ ପରମ ଚେତନା ତଥା ସମଗ୍ର ଜ୍ଞାନର ଅଭିମୁଖରେ ଆପଣାର ସକଳାଙ୍ଗ ପଥଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ପାରିବାକୁ ପ୍ରକୃତିର ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାହିଁ ଏହି ଚାରୋଟିଯାକ ମାର୍ଗକୁ ନେଇ ଆପଣାର ପ୍ରୟୋଗ ଚଳାଇ ଆସିଛି, ଚାରୋଟିଯାକକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁଛି ।

“କାରଣ ଏହିସବୁ ସାଧନମାର୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସହିତ ଆମ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଂଶର ଏକ ଅନୁରୂପତା ରହିଛି, ଏବଂ ସେଇଥିଲାଗି ଆମ ସମଗ୍ର ବିବର୍ତ୍ତନଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସତେଅବା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଛାଡ଼ ବୁଲାଇବା ପରି ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବାହାରିଥିବା ଏବଂ କେବଳ ଜ୍ଞାନର ଖଣ୍ଡ ବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗି ଆଣି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତଥ୍ୟରୂପେ ସଜାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଏହି ଉପରିଭାଗର ଅବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟର ସତ୍ତା ଯେପରି ବୁଡ଼ିକରି ରହିଛି, ଯଦି ଚିରଦିନ ଲାଗି ତାହା ସେହିପରି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରୁଥାଏ, ଆପଣାର ପ୍ରାତିଭାସିକ ପ୍ରକୃତିଟିର ଚଢ଼ବାଟ ଭିତରେ ଓ ବିଶ୍ୱଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଅତିସୀମାବଦ୍ଧ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧକ୍ଷମ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇ ବିଚରଣ କରୁଛି, ଯଦି ସେ ସବୁଦିନ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିବାକୁ ନ ଚାହୁଁଥାଏ, ତେବେ ଆତ୍ମ-ପ୍ରସାରଣ ସକାଶେ ଚାରୋଟି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସିଏ ଆପଣାକୁ ଜାଣିବ, ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସର୍ବବିଧ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବ । ମାତ୍ର ଆପଣାକୁ ତଥା ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଆପଣାର ତଥା ଏହି ଜଗତର ଉପରପରସ୍ତରରୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣାର ମନୋମୟ ବହିର୍ଭୂମି ତଥା ପ୍ରକୃତିର ଜଡ଼ଭୂମିରୁ ତଳକୁ ଯାଇ ଅନେକ ଗଭୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଥିଲାଗି ତାକୁ ଆପଣାର ମନୋମୟ, ପ୍ରାଣମୟ, ଅଳ୍ପମୟ ତଥା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଟିକୁ

ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ତାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା କ୍ରିୟାତ୍ମକତାଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ; ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱର ଜଡ଼ଗତ ସମ୍ମୁଖଭାଗଟିର ପଛରେ ରହିଥିବା ଅଚର୍ଯ୍ୟସ୍ତ୍ର ମନ ଓ ପ୍ରାଣର ବିଶ୍ୱାତ୍ମକ ବିଧାନ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାକୁ ତାହାର ବ୍ୟାପକତମ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏସବୁକୁ ଆମେ କେବଳ ତାହାରି କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହିପାରିବା । ଯେଉଁ ଲୁଚାଯିତ ଗୁପ୍ତ ଶକ୍ତି ବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଜଗତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବ । ଯଦି ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ବିଶ୍ୱଗତ ଚିନ୍ତାସତ୍ତା ଅଥବା ବିଶ୍ୱସ୍ତତ୍ତା ବୋଲି କିଛି ରହିଥାଏ ବା ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ତାହା ସହିତ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟି ସହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯାବତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଥବା ଯୁକ୍ତାବସ୍ଥାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଶ୍ୱର ସକଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ତା ଅଥବା ବିଶ୍ୱସତ୍ତା ଏବଂ ତାହାର ବିଶ୍ୱଗତ ଇଚ୍ଛାଟି ସହିତ ବା ଏକ ପରମସତ୍ତା ଓ ତାଙ୍କର ପରମ ଇଚ୍ଛା ସହିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣାର ସୁରଚିକୁ ମିଳାଇ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେହି ପରମସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଳ ବିଧାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆପଣା ଜୀବନ ତଥା ଜୀବନାଚରଣର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଥବା ପ୍ରକାଶିତ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରିବାକୁ ହେବ । ତା'ର ଏହି ଜୀବନରେ ହେଉ, ଅଥବା ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବନରେ ହେଉ, ସେ ସିଦ୍ଧିର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ପରମବିଧାତା ତା'ଠାରୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେହି ଶିଖରଟି ଯାଏ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏପରି କୌଣସି ବିଶ୍ୱାତ୍ମକ ଓ ପରମ ଚିନ୍ତାସତ୍ତା ବା ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରା ନ ଯାଏ, ତେବେ ତା'ର ବିକଳରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ତା'ର ଏହି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଅଶକ୍ତତା ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଆପଣାକୁ କିପରି ସେଯାଏ ଉଠାଇ ନେଇ ପାରିବ, ତାକୁ ସେକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଇଟି ହେଉଛି ଧର୍ମସାଧନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ; ମନୁଷ୍ୟପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିଦେବା ଓ ଆମର ଭାବନା, ପ୍ରାଣ ଓ ଆମର ଦେହଗତ ଜୀବନ ଯେପରି ଆତ୍ମା ଏବଂ ଚିତ୍ତସ୍ତର ବିଧାନକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇ ପାରିବେ, ସେଥିଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ଧରିବା ହେଉଛି ଧର୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ମାତ୍ର କେବଳ ଏକ ମତାବଲମ୍ବନ କିଂବା ଭାବାବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକନିବିଷ୍ଟ

ହୋଇ ରହିଥିବା ସମୟର ଆପ୍ତବର୍ଣ୍ଣନାଠାରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ହେବା ଉଚିତ । ତା'ର ବିଚାରଶୀଳ ମନ ପାଇଁ ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିବା ଉଚିତ; ତା'ର ମନୋଗତ ବିଚାରଣା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ବିଶ୍ୱର ବସ୍ତୁତତ୍ତ୍ୱ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷିତ ସତ୍ୟଟି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀକୃତ କରି ପାରୁଥିବା ଉଚିତ । ଏହାହିଁ ଦର୍ଶନର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ଚିନ୍ତା ସତ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କେବଳ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରାହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନଟିର ଅନୁସନ୍ଧାନ-ପ୍ରଣାଳୀ ବୁଦ୍ଧିଭିତ୍ତିକ ହୋଇପାରେ, ବୋଧୁଲକ୍ଷ ସତ୍ୟ ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରିପାରେ । ମାତ୍ର କେବଳ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ବା ଅନୁଭୂତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇହିଁ ଯାବତୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ଞାନଗତ ପ୍ରୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣଫଳ ଲାଭ କରିପାରିବ, ଚେତନା ତଥା ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କ୍ରିୟାତ୍ମକତାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅଙ୍ଗରୂପେ ପରିଣତ ହେଲେ ଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ଥକ ହୋଇପାରିବ । ଏବଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମଭୂମିରେ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଧର୍ମ, ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟା ତଥା ଦର୍ଶନର ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରୟାସକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଉନ୍ମୋଚନରେହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେହି ଚେତନାଟିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭୂମିପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇ ତାହାକୁ ସତତ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ନେଉଥିବା, ସଂପ୍ରସାରିତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକରେହିଁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିବ, ତାହା ଜୀବନ ତଥା କର୍ମକୁ ଚିନ୍ତା ସତ୍ତାର ସତ୍ୟଟି ସହିତ ଗୋଟିଏ ସୁରରେ ନେଇ ଗଠିତା ଡେବ । ଏସବୁ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲକ୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟ ।

ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ (ବ*), ପୃଷ୍ଠା. ୫୭୦-୬୨

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଭାରି ଚମତ୍କାର କଥା ରହିଛି,— ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକରେ ସେଇଟି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ ମନେ କରିପାରୁ ନାହିଁ,— ମାତ୍ର, ସିଏ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ବା ଉପଲକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି,— ଧର୍ମ, ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି, ଏହି ଯେଉଁ ଚାରୋଟିର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟର ବିକାଶ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ ସତ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟଜାତି ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁଯାକ ଆଦୌ ସମାନ ଭାବରେ ଉପଲକ୍ଷ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିକୁ ଅଧିକସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ, ଏଠାରେ ହୁଏତ “ବୁଝିପାରିବେ” ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ,— ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତାହାକୁ ଆମେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ “ବୋଧ” ର ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା,— ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏଶହ ସ୍ଥଳ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ମଣିଷମାନେ ଯାହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ, ସେଇଟି ହେଉଛି ସେହି ଧର୍ମର ବାଟ ଓ ଧର୍ମର ପଦ୍ଧତି । ଏହାର ସର୍ବପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଧର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କେତୋଟି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆଧାର କରି ରହିଥାଏ । କେବଳ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ବା ସାମୂହିକ ଆତ୍ମପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଦ୍ୱାରା,— ସର୍ବୋପରି ଏକ ସାମୂହିକ ଆତ୍ମପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଦ୍ୱାରାହିଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ କରିପାରି ନ ଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମର ପଥଟିକୁ ବେଶ୍ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରନ୍ତି ।

ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାର ଅନୁଶୀଳନ କରିପାରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ବିକାଶର ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଥିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ଭୂମିରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସଚେତନତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ତେବେଯାଇ ଆମେ ଶକ୍ତିଚୟର କ୍ରୀଡ଼ାକ୍ଷେତ୍ରଟି ସହିତ ଆଦୌ କୌଣସି ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉ ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ ସେହି ସଂପର୍କସ୍ଥାପନ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଯେଉଁ ମୁଷିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଭୂମି ଉପରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ରହି ପାରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ମାର୍ଗଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତତ୍ତ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭବାନ୍ ହୋଇପାରିବେ । ମାତ୍ର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହି ମାନସିକ ବ୍ୟାୟାମାଭ୍ୟାସ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଓ ଯେଉଁମାନେ ମନର ଏହିସବୁ କୌଶଳବିଦ୍ୟାକୁ ଆଦୌ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହି ମାର୍ଗଟିର ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନ ଥାଏ ।

ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ‘ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ’ ଗ୍ରନ୍ଥର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବର ମାର୍ଗଟିରେ ଯାଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଏକ “ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତା” ରହିଥିବା ଦରକାର, ଆମେ “ଦ୍ୱିଜ” ହୋଇ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ଦରକାର; କାରଣ ଯଦି ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତା ବୋଲି ଆଦୌ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନ ଥାଏ, ଅତିକମରେ ଆତ୍ମସଞ୍ଚ୍ଚାନ ହୋଇପାରିବା ଭଳି ଯଦି ସେହି ସତ୍ତାଟି ଆମ ଭିତରେ ନ ଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ହୁଏତ ସେହିସବୁ ଅନୁଭବର ଚମତ୍କାର

ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ସତ, ମାତ୍ର ତାହା କେବଳ ଏକ ଅତି ସ୍ଥୂଳ ସ୍ତରର ଅନୁକରଣ ହୋଇ ରହିଥିବ, ହୁଏତ ଏକ ଛଳନା ବି ହୋଇ ରହିଥିବ, କଦାପି ଏକ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ, ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଏହି ଚାରୋଟିଯାକ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରିପାରିବାକୁ ହେଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯେପରି ସଭା ଲାଗି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପଳ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ, ସେହିପରି ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବାକୁ ହେଲେ, ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ-ପ୍ରକୃତି ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରକୃତିର ଚାରୋଟିଯାକ ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସଚେତନ ଜୀବନକୁ ବହନ କରି ରହିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ଏହି ଅତର୍ଗତ ବିକାଶଟି ବାହାରୁ ସର୍ବଦା କଦାପି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ନ ଥାଏ ଏବଂ ଆମର ହୁଏତ ଏପରି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକ ସହିତ ଭେଦ ହୋଇପାରେ ଯିଏକି ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଚେତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅସ୍ତିତ୍ବକୁ ବହନ କରି ରହିଥାନ୍ତି, ବାହାରୁ ଭାରି ସ୍ଥୂଳ ଓ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେହି ଅସ୍ତିତ୍ବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କେତେକେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଏହି ଚାରୋଟିଯାକ ମାର୍ଗକୁ ଯେଉଁ କ୍ରମଟିରେ ରଖି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଆପଣାର ବିକାଶଟିକୁ ଯେ ଠିକ୍ ସେହି କ୍ରମଟି ଅନୁସାରେ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଆମର ଉପଲବ୍ଧିଟି ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇ ରହୁ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା, ଯଦି ଆମେ ଆମ ସଭାର ଏକ ସମଗ୍ର ଉପଲବ୍ଧି ସାଧନ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା, ତେବେ ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାର୍ଗ ଆଣି ଦେଉଥିବା ସାରସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଚୈତ୍ୟ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ତୁମକୁ ସେହି ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧିଟିକୁ ଆଣି ଦେଇଥାଏ, ଦିବ୍ୟ ପରମସଭାକର ସଂସର୍ଗ ଆଣି ଦେଇଥାଏ, ବାହ୍ୟ ଯାବତୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି ଆଣି ଦେଇଥାଏ; ମାତ୍ର ଏହି ମୁକ୍ତିଲାଭକୁ ଯଥାର୍ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଏହା ଯେପରି ତୁମ ସଭାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ, ତାହା ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ତାହା ପରମଜ୍ଞାନର ଆଲୋକଟିକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିପାରିବ; ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ତାହା ପ୍ରତିଭାସମ୍ବୁଦ୍ଧିକର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର

ସମ୍ବୃଦ୍ଧାନ ହୋଇପାରିବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ କରିପାରିବ; ଏବଂ ସ୍ଥଳ ଶାରୀରିକ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧୀକାରକ ଏବଂ ସଂଗଠିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ତାହା ଅନୁଭୂତିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ପ୍ରତି ଦିନର ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ, ଏବଂ ତାହାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବହୁପାରିବ ।

ଯଦି, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥାର ଅଭାବ ରହି ଯାଇଥିବ, ତେବେ ଲକ୍ଷ ପକ୍ଷଟି ମଧ୍ୟ କଦାପି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ । ଏଭଳି ଆଦୌ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ନୁହେଁ ବା ଆଦୌ ଅସଲ କଥାଟି ନୁହେଁ ବୋଲି ବାହାନା ଦେଖାଇ ଜଣେ ହୁଏତ ଏଭଳିକୁ ବା ସେଭଳିକୁ ଦେଖି ହାଲୁକା ଭାବରେ ବିଚାର କରିପାରିବ । ହଁ, ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଦୌ ନିଜର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କନ ଘଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେକଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ; ମାତ୍ର, ଜୀବନରୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେହିଁ ସେପରି କରି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପଦ ମିଳିବ ।

ଯଦି ଆମେ ଏକ ସମଗ୍ର ଓ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ, ଆମର ଉପଲବ୍ଧି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉ ବୋଲି ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ, ତେବେ ଆମକୁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିକୁ ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଗୋଟିକ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ଆମର ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରୁଥିବ, ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତ ସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଯେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଉଥିବ, ଆମର ଉପଲବ୍ଧିଟି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସକଳାଙ୍ଗ ହୋଇ ପାରୁଥିବ ।

ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତା'ଲାଗି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତ୍ରୟୋଜନ ନୁହେଁ ଓ ଯିଏ କୌଣସି ଗୋଟିକର ବି ଅବହେଳା କରିପାରିବ ନାହିଁ ।... ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ କିପରି ତା'ର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖିବାକୁ ହୁଏ, ଆମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଯିଏ ଯଥାର୍ଥ ଶାସନର ଅଧିକାରୀ, ଶାସନର ଭାରତକୁ ନେଇ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ।

“ଯାବତୀୟ ବିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱଭାବତଃ ଏକ କ୍ରମୋନ୍ମୋଚନର ରୀତିରେହିଁ ଗତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ । କାରଣ, ଆପଣାର ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଚକ୍ରକୁ ନିଷ୍ଠେତନା ତଥା ଅବିଦ୍ୟାଗତ ଏକ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରୁହିଁ ଆପଣାର ବାଟ କାଢ଼ିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସଂସ୍କୃତିର ବେଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣାକୁ ବାହାର କରିନେବାରେ, ମୂଳଭୂମିର ଏହି ମାଧ୍ୟମଟିର ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ହାତରୁ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସେହି ଚକ୍ରଟିକୁ ବହୁ ଆୟାସ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ; ନିଷ୍ଠେତନାର ସହଜାତ ଯାବତୀୟ ଆକର୍ଷଣ ତଥା ପ୍ରଭାବ, ତାହାର ସ୍ୱଭାବଗତ ବାଧା ଓ ବିରୋଧର ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ତେଣେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅନ୍ଧ ଓ ଅନମନୀୟ ଅବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଛକୁ ଟାଣିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ବାଟ ଫିଟାଇ ଉପରକୁ ଆସିବାଲାଗି ଭିତରୁ ଧକ୍କା ଦେଉଥିବା ସେହି ସଂଗ୍ରସ୍ତ, ଅଧିବେତନ ଓ ନିମଜ୍ଜିତ ସତ୍ୟର ଏକ ସଂକେତରୂପେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆବେଗ ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ; ଏବଂ ତା’ପରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥଟି ଜର୍ଜୁଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ-ଅବଦମିତ ସୂଚନାମାନ ଅନୁଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଅମାର୍ଜିତ ଓ ଅଶୋଧିତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଥମିକ ବିନ୍ୟାସରେ ତାହାର ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକାଶ ସଂଘଟିତ ହୁଏ ଯାହାକୁ କି କୃତ୍ରିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହୁଏ । ତା’ପରେ ସାନବଡ଼ ରୂପାୟଣଗୁଡ଼ିକର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କ୍ରମେ ଆପଣାର ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକତର ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ହେଉଥିବା ଗୁଣର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ; ପ୍ରଥମେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ହୁଏ, ଏଠାରେ ସେଠାରେ ଅଥବା ଅତି କ୍ଷୀଣ ଭାବରେ ଦେଖାଦିଏ । ତା’ପରେ ତାହା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଅଧିକ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ହୁଏ; ଏବଂ ଶେଷରେ ତାହାର ବୁଦ୍ଧାନ୍ତ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ, ଚେତନାଟିରେ ରୂପାନ୍ତର ଘଟେ, ସେଥିରେ ଏକ ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ମାତ୍ର ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କରିବାକୁ ବାକି ରହିଥାଏ, ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ପ୍ରୟାସଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବାର ଏକ ଅତିଦୀର୍ଘ ଓ ଆୟାସକର

ଅଭିବୃଦ୍ଧିପଥ ପଡ଼ିଥାଏ । ଯେଉଁଠିର ପ୍ରକାଶ ହେଲା, ସେଇଠି ଯେପରି ଚକ୍ରର ଆକର୍ଷଣରେ ପୁଣିଥରେ ତା'ର ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ନ ଯାଏ, ଯେପରି ତାହା ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୁଏ କିଂବା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇ ନ ଯାଏ, ସେଥିଲାଗି ତାହାକୁ ଯେ କେବଳ ଦୃଢ଼ଭାବରେ ସୁସଂବନ୍ଧ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ, ତାହାର ସମ୍ଭାବନାର ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବାକୁ ହୁଏ; ତା'ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସିଦ୍ଧିର ସମଗ୍ର ଜୁମିରେ ତଥା ତାହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତମ ଉଚ୍ଚତା, ସୁସ୍ଥତା, ସମ୍ପନ୍ନତା ତଥା ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ବିକଶିତ କରାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ । ତାହାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପନ୍ନତାଟିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଓ ସର୍ବଗ୍ରାହୀ କରିବାକୁ ହୁଏ । ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏବଂ ଏଇଟି ଆଡ଼କୁ ଆଖି ବୁଜିଦେଇ ବସିଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ଥିବା ଅଭିପ୍ରାୟଟିକୁ ବୁଝିବାଲାଗି ଆଉ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ତା'ର କ୍ରିୟାପଦ୍ଧତିର ଗୋଲକଥାୟା ଭିତରେ ପଡ଼ି କେବଳ ବାବେଶାହିଁ ହୋଇଯିବା ।”

ବିଦ୍ୟା ଜୀବନ (୯), ପୃଷ୍ଠା. ୮୬୨-୮୬୩

ଏଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣନା ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି । ସେଇ ବିକାଶ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ତେଣୁ, ତୁମେ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ବସ ଅଥବା ସାହସ ବି ହରାଇ ବସ, କାରଣ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ ଆଗକୁ ଯାଉ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶରୀରର ବିକାଶରେ ଆପଣାକୁ ତପ୍ତ କରି ରଖୁଥାଅ, ନିଜର ଗୌତିକ ବା ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସାଧନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଅ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସାଧନା କରିବାଲାଗି ଚନ୍ଦ୍ରନୁପ ଏକ ଶରୀର ଲାଭ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଥାଅ, ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ । କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଚିତ ବା ଯଥାର୍ଥ ରୀତିରେ ନ ଯାଇ ତୁମେ କେତେ ପ୍ରକାରର କେତେକ'ଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଅ, ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ପାଖଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କିଛି ଜଣା ନ ଥାଏ । ଏବଂ, ସତେଯେପରି ତୁମେ କେବଳ ଉତ୍ସାହି ହେଉଛ, କେବଳ ବାଟ ଖୋଜୁଛ, କେବଳ ଘେରା ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଛ ଓ ଆଦୌ କେଉଁଠାକୁ ହେଲେ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ । ଏବଂ ତା'ପରେ, କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ କୌଣସି କଥାର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ, ତା'ପରେ

ଆଉଗୋଟିଏ ଆସେ, ଏବଂ କେବଳ ଅନେକ ପରେ ଯାଇ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେହି କଥାଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି; ଯେତେବେଳେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଏ, ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବାକୁ ଲାଗେ, ପୁନର୍ବାର ସେହି ଆଦିମ ଅଜ୍ଞାନଟି ଭିତରେ ଆସି ଛନ୍ଦି ହୋଇ ନ ପଡ଼ିବାକୁ ଯେ ସେତେବେଳେ କେତେ ବେଶୀ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଏ ସେହି କଥାଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ସତେଯେପରି ଆଦୌ କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ତଥାପି କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାଳୀରେହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଆମେ ଆମ ଶରୀରର ଏହି ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଉ, ଆମେ “ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି” ବୋଲି ଭାବି ପ୍ରାୟ ସମଗ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଅଜ୍ଞାନଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାଉ । ଏହି ବିଭୂତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଚେତନାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗୃତି ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ, ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଏବଂ ଦୈହିକ ସକଳ କ୍ରିୟାମୁକ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମ୍ଭବ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଝିରେ ଯେଉଁ ପଥଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେଥିଲାଗି ହୁଏତ କେତେ କେତେ ଶତାବ୍ଦୀର ଉଦ୍ୟମ ଓ ଶ୍ରମ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ବୋଧ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଯଦି ଆମକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯିବାର, ଅଭୀପ୍ତା ରଖିବାର ଓ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବାର ବାଟଟି ଜଣାଥାଏ, ଏବଂ ଶରୀରସ୍ଥ ଠିକ୍ ଏହି ଗତ୍ୟାମୁକ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ କାମରେ ଲଗାଇ ଜାଣିଥାଉ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ଯଦି ଆମେ ଆମର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରୁ, ତେବେ ସବୁକଥା ବେଶ୍ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର, ଏଠାରେ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ କହିଲେ ଆଦୌ ଏକ ଯଥାର୍ଥରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିକୁ ବୁଝାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତଥାପି ମନ୍ଦର ହୋଇ ରହିଥିବ ଓ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ନେଉଥିବ । ଏବଂ, ରୂପାନ୍ତରର କ୍ରିୟାଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ନ ଥିବା କୌଣସି ଏକ ଉପାଦାନ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବାଲାଗି ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଥରହିଁ ସବୁକିଛିକୁ ସତେଅବା ପୁନର୍ବାର ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ମନେ ହେଉଥିବ; ଯାହାସବୁ ହୋଇ ସାରିଲାଣି ବୋଲି ଆଗରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଥିଲା, ସେସବୁକୁ ପୁନର୍ବାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିବ । ମାତ୍ର ସେକଥା ମୋଟେ ସତ ନୁହେଁ, ତୁମକୁ କଦାପି ସେହି କଥାଟିକୁ ଆଉଥରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ନୂତନ ଉପାଦାନଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କୌଣସି ଏକ ସଦୃଶ

କଥାଟିକୁ ସେତେବେଳେ କରିବାକୁ ପଡୁଥିବ, ଯାହାକି ହୁଏତ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ବା ସେଇଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନ ଥିଲା ବୋଲି ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଥିଲ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା, ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠିଲା ଏବଂ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାଲାଗି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା । ଏଭଳି ଉପାଦାନ ଏକାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଥାଆନ୍ତି ।

ଶରୀରଟା ତୁମକୁ ସତେଅବା ଭାରି ସରଳ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ, ନୁହେଁ ? ଇଏ ଗୋଟିଏ ଶରୀର, ଇଏ “ମୋ” ଶରୀର, ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ତାହାର ଏକ ଏକକ ଆକାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କଥା ଆଦୌ ସେପରି ନୁହେଁ ! ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଶହଶହ କେତେ ଅସ୍ଥିତ୍ୱ ଏକତ୍ର ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ବିଷୟରେ ମୋଟେ ସଞ୍ଚାନ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗଭୀରତର ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ସମଞ୍ଜସତାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ପରିଚୟ ନାହିଁ । ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ବିବିଧତା ଏବଂ ଭିନ୍ନତା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ଚେତନା ନାହିଁ ବୋଲିହିଁ ସେମାନେ ସତେଅବା ଏକ ଏକତ୍ର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ।

ବସ୍ତୁତଃ, ଏହି ବିବିଧତା ଏବଂ ଭିନ୍ନତାହିଁ ଅଧିକାଂଶ ବିଶ୍ୱଜ୍ଞଙ୍କ ଏବଂ ଏପରିକି ଅସୁସ୍ଥତାର ବି କାରଣରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥା ବେଶ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ପରିଚାଳନକାରୀ ସୂତ୍ରଟିକୁ ପାଇଯାଇଛ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଆପଣାର ମାର୍ଗରେ ବେଶ୍ ଗତି କରି ଚାଲିଛ, ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ପଳ ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବିବାରେ ଲାଗିଛ, ଏବଂ ତା’ପରେ, ହଠାତ୍, ଅପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଗୋଟାଏ କ’ଣ ଘଟୁଛି,— ସେଇଟା ସେହିଠାରେ କେଉଁଠି ରହିଛି ବୋଲି ତୁମେ ଆଗରୁ ମୋଟେ ଜାଣି ନ ଥିଲ । ସେଇଟି ବି ହଠାତ୍ ଜାଗିଉଠୁଛି ଓ ତୁମ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିଯିବ ବୋଲି ବାହାରୁଛି । ମାତ୍ର ତଦ୍ୱାରା ଏକ ଉତ୍ତର ବିଶ୍ୱଜ୍ଞଙ୍କ ଆସି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ସବୁକିଛି ମୁକ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁହିଁ ପଡୁଛି ।

ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାବତୀୟ ସଭାଗୁଡ଼ିକର ଓ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସାଧନା ଅନେକ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୂତ୍ରବଦ୍ଧ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଓ ପଥର ନିରୂପଣ ବି ହୋଇଯାଇଛି । ତୁମେ ସେହି କ୍ରମ-ପ୍ରଣାଳୀଟିକୁ ଜାଣି ସୋପାନ ସୋପାନ ହୋଇ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛ; ମାତ୍ର ନିମ୍ନକୁ ଆସି ତୁମେ ଯେମିତି ଶରୀର ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ତାହା ତୁମକୁ ସତେଅବା ଏକ

ଅନାବିଷ୍ଣୁତ ଅରଣ୍ୟ ବୋଲିହିଁ ମନେ ହେଉଛି ।... ସେଠାରେ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ବାକି ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ବାକି ରହିଛି, ତିଆରି କରିବାକୁ ବାକି ରହିଛି । ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଅସୀମ ଯୌର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରକୃତରେ ଅସୀମ ଯୌର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏସବୁଥିରେ ଏତେଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଭାବି ଯଦି ତୁମେ ଆପଣାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବା ଅପଦାର୍ଥ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତେବେ ଆଦୌ ଚଳିବ ନାହିଁ । ତୁମେ କେବେହେଲେ ନିରାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, “ନା, ମୋ ଦେଇ ଏ କାମ କଦାପି ହେବ ନାହିଁ” ବୋଲି କେବେ କହିବ ନାହିଁ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସମୟ, ଯେଉଁ ସାହସ, ସହିଷ୍ଣୁତା ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେଇଟିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା କରିପାରିବ । ଏବଂ, ସର୍ବୋପରି, ସର୍ବୋପରି, ତୁମେ କଦାପି ନିରୁସାହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଥର ଥର କରି ଦଶଥର ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସେହି କଥାଟିକୁ ମୁଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବ, କୋଡ଼ିଏଥର ଓ ଶହେଥର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବ ।

ଏବଂ, ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସମ୍ପନ୍ନ ନ ହୋଇଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମଟି ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେଯେପରି ମୁଁ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ବି କରି ନାହିଁ !

“ଧର୍ମକୁ ଯେ ଅସ୍ୱୀକାର କରା ଯାଇଥାଏ, ସେଥିଲାଗି ସେ ନିଜେହିଁ ଅନୁରୂପ ଅବକାଶମାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ; କାରଣ ଧର୍ମ ଦାବି କରି ବାହାରେ ଯେ ତାହାର ସତ୍ୟତାର ପ୍ରାମାଣିକତା ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ଓ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଛି, ଉପରୁ ଏକ ଲୋକୋତ୍ତର ଭୂମିରୁହିଁ ସେ ତା’ର ଅତିପବିତ୍ର ଓ ଅତ୍ରାସ୍ତ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଥବା ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୋଇ ଧର୍ମ ଆପଣାକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନା, ଅନୁଭୂତି ତଥା ଆଚରଣ ଉପରେ ଆଣି ଲଦିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି । ଧର୍ମର ଏହି ଦାବିଟା ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଓ ଅପରିପକ୍ୱ ଦାବି; ଲୋକୋତ୍ତର ଭୂମିରୁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଓ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଆସିଥାଏ, ଧର୍ମର ସମର୍ପକ ପ୍ରମାଣ ହିସାବରେ ସେଥିରେ କୌଣସି ସଂଶୟ କଦାପି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଓ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିଧାହୀନ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଧର୍ମର ସାଧକମାନେ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି; ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନର ଅଜ୍ଞାନ, ସଂଶୟ, ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଅତରାମ୍ଭାର ଗୋପନ ନିବାସଚିରୁ ଆଗତ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ତଥା ଶକ୍ତି ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛି, ତାହାର ଯେ ଏକ ଅବିସମ୍ଭାବିତ ପ୍ରୟୋଜନ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, ଧର୍ମ ଆପଣାର ବିଚରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଥାପି ତା’ର ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଅପରିପକ୍ୱ ବୋଲି କହିବା । ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମନୁଷ୍ୟଲାଗି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ; କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ପରମ ଅଜ୍ଞାତ ମଧ୍ୟଦେଇ ଆପଣାର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସେ ଆଦୌ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପାରି ନ ଥା’ତା । ମାତ୍ର ତଥାପି ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଲଦିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅତର୍ଗତ ଚିତ୍କଣ୍ଠ ମଧ୍ୟରୁହିଁ ଏକ ବିମୁକ୍ତ ବୋଧ ଏବଂ ଅଲଂଘ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନରୂପେହିଁ ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତର ହେବା ଉଚିତ । ଯେତେବେଳେ ଆପଣାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନମୟ ଯାବତୀୟ ମନୋଗତ ଓ ପ୍ରାଣଗତ ବିନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେହି ସମଗ୍ର ଓ ଅଖଣ୍ଡ ପରମ ରତ୍ନଚିତ୍ରେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହୋଇ ସାରିଥାଏ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରି

ବିଶ୍ୱାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାର ଦାବିଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରା ଯାଇପାରେ । ଏଭଳି ହେଲା ଆମ ଆଗରେ ରହିଥିବା ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମାତ୍ର ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରି ନାହିଁ, ଏବଂ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବିନାପ୍ରଶ୍ନରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାର ଦାବି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଧର୍ମଗତ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରକୃତ କ୍ରିୟାଟି ବଡ଼ ଛାୟାଛନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ମଣିଷର ଧର୍ମପ୍ରବୃତ୍ତି ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେଇଯିବା ଉଚିତ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବା ତା'ର ଯାବତୀୟ ସମ୍ପଦକୁ ସେହି ଦିଗରେହିଁ ମୁହାଁଇ ଦେଇପାରିବା ଉଚିତ; ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଧାରା ଆଣିଦେବା ଉଚିତ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସଂସ୍କର୍ଷଣର ଓ ସାମାଜ୍ୟ ସାକାଶେ ତାହାରି ପ୍ରକୃତିର ବିଶିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସମ୍ଭାବନାଟି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଏକ ଯଥୋଚିତ ମାର୍ଗ ବତାଇ ଦେଇପାରିବା ଉଚିତ ।”

ବିଜ୍ଞାନର (୯), ପୃଷ୍ଠା. ୮୬୩-୬୪

ମାଆ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ବୁଦ୍ଧି କରାଯାଇ ପାରିବ ?

ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଭଗବତ୍-ପରମକରୁଣାର ଆମଲୀନି ଏକ ଦାନ, ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଏକ ଦ୍ୱାର ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯାହାକି ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ଅଭିମୁଖରେ ହଠାତ୍ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଏ; ସେହି ଦ୍ୱାରଟି ମଧ୍ୟଦେଇ ଆମେ ସତ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ, ପ୍ରାୟ ସର୍ବ ବି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଇ ।

ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ଆରୋହଣଯାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟ ସବୁଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ହୋଇଥାଏ,— ବିଶେଷତଃ ଆରମ୍ଭବେଳେ,— ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମର ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ । ହୁଏତ ଏକଥା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେ, କେତେକ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆଜ୍ଞା ଧରା ପଡ଼ୁ ନ ଥିବା ନାନା କାରଣ ହେତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏତ ଅତି ଆକର୍ଷକ ଭାବରେ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷିତ ଭାବରେ, ଆମକୁ ତାହାର ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ପୂର୍ବସୂଚନା ନ ଦେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ । ମାତ୍ର, ସେତେବେଳେ ତାହା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏକ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ ବା ଏକ ଅଭୀପ୍ତାର ଉତ୍ତରସ୍ୱରୂପ ହୋଇହିଁ ଆସିଥାଏ, ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିବା ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବା ସଭାର କୌଣସି ଏକ ଉପାଦାନର ଡାକରେ ଅନୁସନ୍ଦାନ ଜଣାଇ ଆସିଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ

ତାହା ସେତେବେଳେ ଆଦୌ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ସଚେତନ ଅଥବା ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମପାଖକୁ ଆସି ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର, ସେ କଥା ଯାହା ହୋଇଥାଇ ପଛକେ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ଅନୁଗ୍ରହଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମଭିତରେ ହଠାତ୍ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାପନଟି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ସକ୍ରିୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ସ୍ୱାୟାତ୍ମରେ ସଞ୍ଚି କରି ରଖିବାଲାଗି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆମକୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧ ରହିବାକୁ ହୁଏ, ଆପଣାର ବିଶ୍ୱାସଟି ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରିବାକୁ ହୁଏ; ତାହାର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେଇଟିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ହୁଏ ।

ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିବାର, ଯୁକ୍ତି କରିବାର ଓ ସଂଶୟବାଦୀ ହୋଇ ରହିବାର ଏକ ବ୍ୟାଧିତ ଏବଂ ଶୋଚନୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି । ଠିକ୍ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଟିରେହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଚେଷ୍ଟାଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ । ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାଲାଗି ମନା କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଗୁଡ଼ାକର କଥା ଶୁଣିବାଲାଗି ମନା କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି, ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସରଣ କରିବାଲାଗି ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାନସିକ ଭୂମିରେ ନିଜର ସନ୍ଦେହ ଓ ସଂଶୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ଖେଳିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ କୌଣସି ଖେଳ ସଂସାରରେ ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ତା’ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଭ ପରି ହୋଇ ରହିଥା’ନ୍ତି, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଥରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ନିଜକୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ହୋଇପଡ଼େ ।

ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଖେଳିବା, ସେଗୁଡ଼ାକର ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ବିରୋଧରେ କେତେକେତେ ଯୁକ୍ତି ଆଣି ବାଢ଼ିଦେବାକୁ ଏକ ଭାରି ବଡ଼ ମାନସିକ ଗୌରବ ବୋଲି ଭାବିଥା’ନ୍ତି । ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏକ ଭାଗି ଉଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଲାଭ କରିଥା’ନ୍ତି, ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ “ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ” ଏବଂ “ଅଜ୍ଞାନ”ର ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ଏହିପରି ନାନା ସନ୍ଦେହ ଓ ସଂଶୟକୁ କାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥୁବ, ତେବେ ତୁମେ ତାହାରି ପଛରେହିଁ ଘନତମ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଆସି ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ପଥରୁ ବିତ୍ୟୁତ ହୋଇଯିବ । ତୁମେ ତା’ପରେ କେତେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରମାଦ ଭିତରେ ଆସି ପଶିଯିବ, କେତେକେତେ ବିରୋଧର ଜାଲ ଭିତରେ ଆସି ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବ । ସେହି ଜାଲରୁ ଯେ ତୁମେ ବାହାରି ବି ଆସିପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ କଦାପି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟତିରୁ ତୁମେ ଏତେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ ଯେ, ତୁମେ ତା'ପରେ ସେଇଟିକୁ ଆଉ ଆଦୌ ଦେଖି ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଆପଣାର ଆତ୍ମାଟି ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ହରାଇ ବସିବ ।

ଆପଣାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଭିତରେ ତାହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧନ ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ତା'ପରେ— ଅନେକ ପରେ— ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ପଛକୁ ଅନାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବା ଯେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହାକିଛି ଘଟିଗଲା, ଏପରିକି ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିବା ଯାହାକିଛି ଘଟିଗଲା, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଆମ ବାଟରେ ଆହୁରି ଅଗ୍ରସର କରାଇ ଦେବାଲାଗି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର କରୁଣା ରୂପେହିଁ ତାହା ଘଟିଲା । ଏବଂ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଯେ, ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟାଟି କରିଥିଲୁ, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ କରୁଣା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉକିଛି ନ ଥିଲା । ମାତ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ସେହି ବିନ୍ଦୁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏପରିକି ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଦୁଃଖଭୋଗ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ତୁମ୍ଭା ନିଷ୍ପ୍ରୟ ହୋଇ ବସି, “ଯଦି ମୋ'ର ବିଶ୍ୱାସ ଲାଭ କରିବା କଥା, ତେବେ ମୁଁ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ କରିବି, ଭଗବତ୍-ପରମ-କରୁଣା ମୋତେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣି ଦେଇଯିବ” ବୋଲି ଯଦି ଆମେ କହିବାରେ ଲାଗିଥିବା, ତେବେ ତାହା ଆମର ଏକ ଆକସ୍ୟବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରହିଁ ପରିଚୟ ଦେବ, ଏକ ଅଚେତନାର ପରିଚୟ ଦେବ, ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଏକ ଅସଦ୍‌ବିଚାରହିଁ ପରିଚୟ ଦେଇ ଯାଉଥିବ ।

ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିଖାଟି ଯେପରି ପ୍ରକୃଳିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଇନ୍ଦନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆମକୁ ସେହି ଅଗ୍ନିଟିକୁ ଜଳି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଆମେ ଆମର ଯେତେ ଯାହା ଦୋଷ ଏବଂ ଭୁଲକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଦନ କରି ସେହି ଅଗ୍ନିଟି ମଧ୍ୟରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯାହାକିଛି ଆମର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ବିକଳିତ କରି ପକାଉଛି, ଯାହାକିଛି ଆମର ପଥକୁ ଅନ୍ଧାର କରି ରଖୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଦନ କରି ସେଥିରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଦେବାକୁ ହେବ । ଯଦି ଇନ୍ଦନ ଯୋଗାଇ ଆମେ ଅଗ୍ନିଟିକୁ ପ୍ରକୃଳିତ କରି ରଖି ନ ପାରିବା, ତେବେ ତାହା ଆମର ଅଚେତନା ଏବଂ ଜଡ଼ତାର ପାର୍ଶ୍ୱ ଗୁଡ଼ାକ ତଳେ କୁହୁଳିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ଏବଂ ତେଣୁ, ଖାଲି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ବି ବିତିଯିବ ।

ଅତ୍ୟନ୍ତ ଓ ଅଶେଷ ଗୁଣରେ ମୂଲ୍ୟବାନ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବା ପରି ଆମକୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତାହାପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦର କାରଣ ହେଉଥିବା ଯାବତୀୟ ବିଷୟରୁ ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଆରମ୍ଭ ସମୟର ସେହି ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସକୁହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଶକ୍ତିମୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

“କାରଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟର ମନୋଗତ, ପ୍ରାଣଗତ ଓ ଦେହଗତ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥୋପଯୁକ୍ତ କରି ତିଆରି କରିବା ହେଉଛି ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ; ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତା’ ଜୀବନର ସେହି ସ୍ଥଳଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଟ ଦେଖାଇ ନେଇଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଅତର୍ଗତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋକଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବିର୍ଭାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପାରିବ । ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥଳଟିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେହିଁ ଧର୍ମ ଆପଣାକୁ ଅଧୀନ କରି ରଖି ଶିଖିବ, ଆପଣାର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଓ ବାହ୍ୟାଚାର ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଆଉ ଜୋର ଦେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ସ୍ୱକୀୟ ସତ୍ୟ ଓ ସ୍ୱରୂପଟିର ବିକାଶ କରିବା ସକାଶେ ତାହା ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଅତର୍ଗତ ଚିତ୍ତସତ୍ତାଟିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଅବସର ଦେଇ ଶିଖିବ । ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟର ମନୋଭୂମି, ପ୍ରାଣଭୂମି ତଥା ଦେହଭୂମିକୁ ଯେତେଦୂର ପାରିବ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ ଏବଂ ତା’ର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାକୁ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗଟି ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇ ରଖିବ, ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥମୟତାକୁ ଅନାବୃତ କରିଦେବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶୋଧନ ଆଣିଦେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରକୃତିର ଉନ୍ନେଷ ଘଟାଇବ । ଏବଂ ଏହିସବୁ ସାଧନାଚେଷ୍ଟାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେହିଁ ଧର୍ମଗତ ପ୍ରମାଦଗୁଡ଼ିକ ସମୁପଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ; କାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ତାହାର ପ୍ରକୃତିରୁହିଁ ପ୍ରମାଦଗୁଡ଼ିକ ଜନ୍ମଲାଭ କରେ । ଏକ ଦିଗରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମଚେତନା ଓ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ମନୋମୟ, ପ୍ରାଣମୟ ଓ ଦେହଗତ ଚେତନା, ଏହି ଉଭୟକୁ ଏକାଠି ଆଣି ଯୁକ୍ତ କରିବାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସେତୁରୂପେ ଯେଉଁସବୁ ସାଧନାଗତ ଆଚାର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ସେହିସବୁ ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ରାମିତ ହୋଇପଡ଼େ; ଏବଂ ଫଳତଃ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବାକୁ ଲାଗେ, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥଳନ ଓ ବିକାରଗୁଣତା ଆସି ପହଞ୍ଚେ । ମାତ୍ର ଠିକ୍ ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ଚିତ୍ତସତ୍ତା ତଥା ପ୍ରାକୃତ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ଏକ ସଂଯୋଗକାରୀ ମଧ୍ୟସୂତ୍ର ହିସାବରେ ଧର୍ମର ସର୍ବୋତ୍ତମ

ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି । ମନୁଷ୍ୟର ବିବର୍ଜନ-କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ୍ୟ ଓ ଅସତ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏକତ୍ର ହୋଇ ବାସ କରୁଥା'ନ୍ତି; ଏବଂ ସତ୍ୟ ଆପଣା ସହିତ କେତେକ ଅସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଦକୁ ବାନ୍ଧିକରି ରଖୁଛି ବୋଲି ଯେ ଆମେ ସେଇଟିକୁ ବର୍ଜନ କରି ରଖୁବା, ସେକଥା ଆଦୌ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଯେ ସେହି ପ୍ରମାଦଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିରାକୃତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଇଟି କରିପାରିବା ଲାଗି ଅନେକ ଆୟାସ ଲୋଡ଼ା, ଏବଂ ଅନିପୁଣ୍ୟ ଓ ଅଶୋଧିତ ଭାବରେ ଏହା କରି ବସିଲେ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରୁକରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗହାନି ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥୁଏ । କାରଣ, ଆମକୁ ଯାହା ଅସତ୍ୟ ବା ପ୍ରମାଦ୍ ବୋଲି ଦେଖାଦିଏ, ତାହା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ, ଛଦ୍ମରୂପ ଅଥବା ବିକୃତ ଜିଂବା ବିକଳାଙ୍ଗ ରୂପକୁହିଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ, ଏବଂ ଏକ ନିର୍ମମ ଅଧୀରତା ସହିତ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ଆଉ ସେହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଦେଖି ପାରୁ ନାହିଁ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାଟି ସହିତ ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ପୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ । ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସୁଶସ୍ୟ ଏବଂ ଅନାବନାକୁ ଏକତ୍ର ଅନେକ କାଳ ଯାଏ ବଢ଼ିବାଲାଗି ସମ୍ମତି ଦେଇଥାଏ, କାରଣ କେବଳ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ତା'ର ଆପଣା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ମୁକ୍ତ ବିବର୍ଜନଟି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।”

ବିବ୍ୟ ଜୀବନ (୨), ପୃଷ୍ଠା. ୮୭୪-୭୫

ମାଆ, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ଧର୍ମର ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି କି ?

ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ଜୀବନରେ ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି, କାରଣ ସମୁଦ୍ଧରତ ଅହଂଦାମ୍ଭିକତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମ ଏକ ପ୍ରତିବିଧାୟକ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ । ଏହିପରି ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହୁ ନ ଥିଲେ ତାହା ହୁଏତ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁପାତର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥା'ତା ।

ସମୁଦ୍ଧରତ ଚେତନାର ସ୍ତରଟି ସର୍ବଦା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନାର ସ୍ତରଟିଠାରୁ ନିମ୍ନରେ ରହିଥାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏହି କଥାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି

ବା ଅତ୍ୟଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଚେତନାର ସ୍ତରଟି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥାଏ । କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତର ଚେତନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନାଠାରୁ ଅନେକ ନିମ୍ନରେ ରହିଥାଏ; ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମାଜର ସମୂହଗତ ଚେତନା ସେହି ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚେତନା ତୁଳନାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ନିମ୍ନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ ।

ସେଠାରେ ଏହାର ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥାଏ । ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର, ତା’ର ଜାଣତରେ ହେଉ ଅଥବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ, ସର୍ବଦା ଏକ ଧର୍ମ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର ସେହି ଧର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ଼ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକାରର ହୋଇ ରହିଥାଏ ।... ସିଏ ଯେଉଁ ଭଗବାନଟିର ଉପାସନା କରୁଥାଏ, ସିଏ ହୁଏତ ସପକ୍ଷତାର ଭଗବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଧନ ଏବଂ ଅର୍ଥର ଭଗବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା କ୍ଷମତାର ଭଗବାନ ବି ହୋଇ ପାରନ୍ତି । ଅଥବା, ତାକୁ ସେ କେବଳ ତା’ ପରିବାରରହିଁ ଏକ ଭଗବାନ ବୋଲି ପୂଜା କରୁ ଥାଇପାରେ । ସେହି ଭଗବାନ ତା’ ପିଲାଙ୍କ ଭଗବାନ ହୋଇ ପାରନ୍ତି, ତା’ କୁଟୁମ୍ବର ଭଗବାନ ହୋଇ ପାରନ୍ତି, ତା’ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଧର୍ମ ଅବଶ୍ୟ ଥାଏ । ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେହି ଧର୍ମର ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ତରଟି ଭାରି ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଏତେଟିକିଏ ହୋଇ କିଛି ନ ଥାଏ, ଯାହାକି ତା’ ଅସ୍ତିତ୍ବର କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ତେବେ ନିଜର ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବା, ଅବ୍ୟାହତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଜୀବନରେ ଡିସ୍ଟି ରହିବା ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସିଏ ଏଭଳି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ସଞ୍ଚାନ ନ ଥାଏ, ଏବଂ ତା’ ଜୀବନରେ ସେ କେଉଁ ଆଦର୍ଶଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି ଯଦି ତାକୁ କେହି ପଚାରି ବସତା, ତେବେ ସିଏ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ବି ହୁଏତ ଦେଇ ପାରନ୍ତା ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯେତେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଏକ ଆଦର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ତାକୁ ତା’ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥାଏ ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପତ୍ତାହିଁ ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା, ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ବାସ କରୁଥିବା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଜୀବନ ଏମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବ ବୋଲି ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ । ଏପରି ହୁଏତ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ସେଇଟି ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ “ଲକ୍ଷ୍ୟ” ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାବତୀୟ ମନୁଷ୍ୟ-ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅତିବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ

ଅଭାଷ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆରାମକୁହି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବୋଲି ଭାବୁଥା'ନ୍ତି । ଆଉ କିଏ ସୁଖକୁ ସର୍ବାଗ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରଖୁଥାଏ, କିଏ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆସନ ଦେଇଥାଏ ।

ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁକିଛି ଭାରି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯାଇ ରହିଥା'ନ୍ତି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି କହିବାକୁ କଦାପି କାହାରି ମନ ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଯାହାଲାଗି କି ମଣିଷ ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେଇଥାଏ ।... ତାହାକୁହିଁ ଏକ ଭିତ୍ତିରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆହୁରି ଏକାଧିକ ପ୍ରଭାବ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣାକୁ ଆଣି ଲଦି ଦେଇଥା'ନ୍ତି । ନିରାପଭାର ଅଭାବ, ଅନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରଭୃତିକୁ ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ଅସ୍ତ୍ର ପରି ବ୍ୟବହାର କରି ରାଜନୀତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥା'ନ୍ତି । ସେମାନେ ଏହିସବୁ ଧାରଣାକୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଥା'ନ୍ତି ।

ଆଦର୍ଶକୁ ଯଦି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରର ଏକ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ତେବେ ରାଜନୀତିକ ଅଥବା ସାମାଜିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଚାରକୁ ସେହି ଆଦର୍ଶର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନିମ୍ନତର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ବି କୁହାଯିବ । ଭାବନାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସତେଅବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଏହି ନିର୍ମମତମ ଦୈନନ୍ଦିନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ଲାଗି ଏକ ଆକାଂକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାହିଁ ଜୀବନଲାଗି ଶକ୍ତି ଆଣିଦିଏ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାଲାଗି ସମ୍ଭାବନା ଆଣିଦିଏ ।

ଅବଶ୍ୟ ହୁଏତ ଏପରି ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ସମୁଦର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ହୋଇଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ଘଟିଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍, ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶର ଓ ଧର୍ମର ମୂଲ୍ୟଟି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସମାନୁପାତିକ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍, ସେମାନେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଜୀବନର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖୁଥା'ନ୍ତି, ତାହାରି ମୂଲ୍ୟଟି ଅନୁସାରେ ସର୍ବଦା ସମାନୁପାତିକ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଥାଉ,— ଯଦି ଏଠାରେ ସ୍ୱୀକୃତ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ,— ତେବେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆପଣାର ନିଜର ଏକ ଧର୍ମ ରହିଛି; ସେ ନିଜେ ସେକଥା ଜାଣିଥାଉ ବା ନ ଜାଣିଥାଉ, ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଇତିହାସ ରହିଥିବା କୌଣସି ବୃହତ୍ ଧର୍ମର ସେ

ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତା'ର ତଥାପି ଏକ ନିଜର ଧର୍ମ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ବିଶ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣରୂପକୁ କଷ୍ଟସ୍ଥ କରି ରଖୁ ବା ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ କୋଡୋଟି ବିଧିକୁ ପାଳନ କରୁଥିବ, ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ତା' ନିଜର ରୀତିରେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝୁଥିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବ । କେବଳ ଧର୍ମର ନାମଟାହିଁ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରହିଥିବ, ମାତ୍ର, ସେଭିତର ଯଥାର୍ଥ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଚାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେହି ଧର୍ମଟି କଦାପି ସେହି ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରହି ନ ଥିବ ।

ଆମେ ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ, ପରମ ଆଜ୍ଞାତ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟଲାଗି ରହିଥିବା ଏହି ଆକାଞ୍ଛାର ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭାର ହୃଦୟରେ ଆଉକିଛି ଅଧିକ ଭଲ ଓ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଲାଗି ଏକ ଆକାଞ୍ଛା ନିହିତ ହୋଇ ରହି ନ ଥା'ନ୍ତା,— ତାହା ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଉ ପଛକେ,— ତେବେ, ଜୀବନଧାରଣ କରି ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟିର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି, ସେହି ଶକ୍ତିଟିକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ତା'ପକ୍ଷରେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତା ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ମାତ୍ର, ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିହିଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କିଛି ଭାବିବାଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉଥିବାରୁ, କୌଣସି ଏକ ଧର୍ମଭିତରେ ଯାଇ ସାମିଲ ହୋଇଯିବା ସର୍ବଦା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନେକ ଅଧିକ ସହଜ; ସେହି ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ନିଜର କରିନେଇ ସେହି ଧର୍ମଗତ ସାମୁହିକତାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବା ଅନେକ ଅଧିକ ସହଜ । ନିଜଲାଗି ନିଜର ଧର୍ମପଥଟିକୁ ତିଆରି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଅଧିକ ସହଜ । ତେଣୁ, ବାହାରକୁ ଦେଖିବାକୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ଅମୁକ ବା ସମୁକ ବୋଲି କହୁଥାଉ ସିନା, ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତଃ ତାହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିଭାସହିଁ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

୨୩ ଜୁଲାଇ ୧୯୫୮

ମାଆ, ଅନ୍ତଃବୋଧର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ କିପରି ବିକଶିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ?

ଏହି ଅନ୍ତଃବୋଧ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଯାବତୀୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭିତରେ ବହନ କରୁଛୁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି ପରିମାଣରେ ସକ୍ରିୟ ବି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି; ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିପାରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ଭିତରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି, ଆମର ସେବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ବି ନାହିଁ ।

ଏହି ସଂବେଗଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ପକ୍ଷରେ, ସଭାଭିତରେ ଅନେକ ଗଭୀରରେ, ସୌର-ଚକ୍ରର ସୋପାନଟିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଚେତନାର ଭୂମିରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ପୂର୍ବବୋଧ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଏକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି । ମାତ୍ର ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧାରଣାର ଆକାରରେ ସେଠାରେ ରହି ନାହିଁ, ବରଂ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ କେତୋଟି ଅନୁଭୂତିର ଆକାରରେ ରହିଛି, ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଅନୁଭବର ଏକ ବୋଧରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟରେ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ଭିତରୁ ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ପଷ୍ଟି ବା ଅସମ୍ଭବତର ସଙ୍କେତ ପାଉଥିଲା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଛ । ଏବଂ, ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ଭିତରୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ସଙ୍କେତଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ କାନ ଦେଇ ଶୁଣିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ସେହି ସଙ୍କେତ ତୁମକୁ ଉଚିତ କଥାଟିକୁହୁଁ କହୁଛି ।

ଅର୍ଥାତ୍, ସେଠାରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଯାହାକି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କିଛି କହୁଛି, ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି, ବାର ବାର କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି;— ତୁମେମାନେ ଭାରି ଭଲ କରି ବୁଝୁଥିବ ଯେ ଏଠାରେ ମୁଁ ତୁମ ଆବେଗଗୁଡ଼ିକର କଥା ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ତାହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଆସୁଥିବା ଯାହାକି ଗତିସ୍ଥମନ ରହିଛି, ମୁଁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ କହୁ ନାହିଁ;— ମୁଁ ଏପରି ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଯାହାକି ତୁମର ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ସରୀର ଭାବଗତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଉଦ୍ଗତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ । ସେହି ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ, ତୁମର ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ, ତୁମକୁ ତାହାର ଏକ ବେଶ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍କେତ

ମିଳି ଯାଉଥିବ । ଏହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟବୋଧ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଅତ୍ୟବୋଧ ବୋଲି ବି କୁହାଯିବ, ଏବଂ ଏକାଗ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ ତଥା ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଶୀଳନ କରିପାରିବା । ମାତ୍ର ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ ଯେ ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମନିକଟା ସହକାରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋହମୁକ୍ତ ଏବଂ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ତୁମେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ ଓ ତେଣେ ଏହି ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ, ତେବେ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳ ହେବ ନାହିଁ । ଆମକୁ ସତେଅବା ନିଜ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବାହାରୁ ଥାଇ, ଭିତରେ କ'ଣସବୁ ଘଟୁଛି, ତାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ହେବ; ସତେଅବା ଆଉଜଣେ କାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିବା ପରି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ହେବ ।

ଏଇଟି ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଏଇଟିହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାଏ ।

ଅତ୍ୟବୋଧର ଆଉଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବି ରହିଛି, ମାତ୍ର ସେଇଟିର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବା ଅନେକ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର; କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଭାବନ୍ତି ଓ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି,— ଆବେଗ ଦ୍ଵାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଭାବନ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି,— କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଗ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଭାବନାଟି ମଧ୍ୟରେ କାରଣରୁ ପରିଣାମଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମେ ମୋଟେ ସମଗ୍ର ରେଖାଟିକୁ ଦେଖିପାର ନାହିଁ, ବିବେଚନାର ସମଗ୍ର ଧାରାଟିକୁ ମୋଟେ ଦେଖିପାର ନାହିଁ, ଏବଂ, ବିବେଚନାର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ପରସ୍ପର ସଂଲଗ୍ନ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ରହିଛି, ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାର ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇ ରହିଯାଅ । ତୁମ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟବୋଧର ଏକ ଧାରଣା ହୋଇଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ ଅତ୍ୟବୋଧ ନୁହେଁ; ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତଗତିବିଶିଷ୍ଟ ଅବଚେତନ ସ୍ତରର ଏପରି ଏକ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତି ବୋଲିହିଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଯାହାକି କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟାକୁ ହାତକୁ ନେବାମାତ୍ରକେ ସିଧା ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବା ଭାରି ଦଉଡ଼ିଯାଏ । ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ଆମେ ଏଇଟାକୁ କଦାପି ଅତ୍ୟବୋଧ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ ।

ମଣ୍ଡିଷର ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଣି ଉପରେ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଅତ୍ୟବୋଧକୁ ଆମେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିବା ଯାହାକି ସତେଅବା ଏକ

ଆଲୋକପିଣ୍ଡ ପରି ଆସି ଏହା ଉପରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରପତିତ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ରହିଥାଏ, ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିସାମର୍ଥ୍ୟର ସେହି ଗୁଣଟି ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଉନ୍ନେଷିତ ହୋଇ ସାରିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଆସିଲାବେଳେ ସତେଅବା ବାହାରୁ ଅଥବା ଈର୍ଷାରୁ କିଛି ଆସିବା ପରି ଧାରଣା ହୋଇଥାଏ, ସତେଯେପରି ଆଲୋକର ଗୋଟାଏ ଗୁଳା ଆସି ତୁମ ମଣ୍ଡିତ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥାଏ । ଏବଂ ତୁମର ଯାବତୀୟ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତିଠାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ତାହା ଘଟିଥାଏ ।

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ମନଟିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୀରବ କରିଥାଣି ଜାଣିଥିବା, ମନଟିକୁ ନିଶ୍ଚଳ ଓ ଏକାଗ୍ର ରଖି ଜାଣିଥିବା, ଆମର ମନ ଯଦି ତାହାର ଚିରାଚରିତ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ନୀରବ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ କୌଣସି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ସତେଅବା ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ପରି ନିଜକୁ ମୁହାଁଇ କରି ରଖୁଥିବ, ତେବେ ଏହି ବୋଧଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜରେ ସମ୍ଭବ ହେବ । ସେଇଟି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେଶ୍ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା । ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାଟି କରିବାକୁହି ପଡ଼ିବ । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ଶୃଙ୍ଖଳା ।

ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଆଗରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଥିବ,— ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ,— ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସାଧାରଣତଃ ନିଜର ଧ୍ୟାନକୁ ଆଣି ଏହିଠାରେ (ମାଆ ଦୁଇ ଛୁଇଁତାର ମଝିଞ୍ଜଳକୁ ଦେଖାଇଦେଲେ) ନିବିଷ୍ଟ କରି ରଖୁଥାଅ । ଦୁଇ ଆଖିର ମଝିରେ ଥିବା ସ୍ଥାନଟିରେ, ସତେତନ ଇଚ୍ଛାର କେନ୍ଦ୍ରଟିରେ ଧ୍ୟାନକୁ ନେଇ ନିବେଶିତ କରି ରଖ । ମାତ୍ର ସେପରି କଲେ ତୁମେ କବାପି ଅନ୍ତଃବୋଧର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ । ତଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର, ପ୍ରୟାସର ଓ ଏପରିକି ଏକ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନର ଉପକେନ୍ଦ୍ରଟି ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିପାରିବ ସତ, ମାତ୍ର ସେହି ସମ୍ପର୍କଟି କେବଳ ବାହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ, ପ୍ରାୟ ଏକ ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେହିଁ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ତଃବୋଧର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ଏଇଟିକୁ (ମାଆ କପାଳ ଆଡ଼କୁ ସଙ୍କେତ ଦେଲେ) ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚଳ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯାବତୀୟ ସକ୍ରିୟ ଭାବନାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ, ଠିକ୍ ମଣ୍ଡଳର ଉପରିଭାଗରେ ଅଥବା ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଆହୁରି ଉପରକୁ,— ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ସତେଅବା ଏକ ଦର୍ପଣରେ ପରିଣତ ହୋଇରହିବ । ସେଇଟି ଭାରି ନିଶ୍ଚଳ, ଭାରି ନୀରବ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଉପରପଟକୁ ମୁହଁ କରି ରହିଥିବ, ନୀରବ ଓ ଏକାଗ୍ର ଅଭିନିବେଶ ସହିତ ରହିଥିବ । ଯଦି ତୁମେ ସଫଳ ଭାବରେ ତାହା କରିପାରିବ, ତେବେ, ସମ୍ଭବତଃ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଦୌ ନୁହେଁ,—

ମାତ୍ର ତୁମେ ଆଲୋକର ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଆସି ସେହି ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ । ତଥାପି ଅସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ରାଜ୍ୟରୁ ସେହି ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଆସି ପଡ଼ିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ସଚେତନ ଭାବନାରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥିବେ, ଯାହାରକି ତୁମର ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାବନାଟି ସହିତ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନ ଥିବ । କାରଣ ତୁମେ ସେହି ଭାବନାଟିକୁ ଆଗରୁ ନୀରବ କରିଦେଇ ପାରିଥିବ । ଏହାକୁହିଁ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଅତ୍ୟବୋଧର ପ୍ରକୃତ ଏକ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ଏହି ଶୁଦ୍ଧୀକାରିକୁ ପାଳନ କଲେ ଯାଇ ତାହା ଘଟିବ । ହୁଏତ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଳ ମିଳିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସେହି ନିଶ୍ଚଳ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାଯୁକ୍ତ “ଦର୍ପଣଟିକୁ” ସମ୍ମତ କରିପାରିବା ପରେ ତାହାର ସର୍ବଦାହିଁ ଏକ ପଳ ମିଳିଥାଏ; ସେହି ପଳଟି ଭାବନାର କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାରରେ ଯେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସର୍ବଦା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଆଲୋକର ବୋଧ ଅବଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବ । ଏବଂ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାନା କ୍ରିୟାମୁକ୍ତତାର ଘୂର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ପଶି ନ ଯାଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ଆଲୋକଟିକୁ ଯଦି ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବ, ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚଳତା ସହିତ ଯଦି ସେଇଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ତୁମେ ସଭାର ଗଭୀରରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ, ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସମାପିତ ଭାବନାରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବ, ଅଥବା ଏଠାରେ (ମାଆ ହୃଦୟ ଆଡ଼କୁ ସୂଚିତ କରିଦେଲେ) ଏହି ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟିରେ ଏକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେବ ।

ଏହି ଦୂର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ବିକଶିତ କରାଇ ଆଣିବାକୁ ହେବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ତା’ପରେ, ତାହାର କୌଣସି ଏକ ପରିଣାମ ସୂଚିତ ହୋଇ ଆସିଲା ପରେ, ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି, ତୁମକୁ ସେହି ପରିଣାମଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଯାହାସବୁ ଘଟୁଛି, ସେହି ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତାହାର ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ମିଳାଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ, ଯାହା ଆସି ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଯାହାକି ତୁମ ଭିତରେ ହୁଏତ ଏକ ବିକୃତି ଘଟାଇଛି, ଏକ ସଚେତନ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଯୁକ୍ତି ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟସୂତ ସଚେତନ ରହିଥିବା କୌଣସି ଏକ ନିମ୍ନତର ଇଚ୍ଛାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲାଗି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଇ ତୁମେ ସେଇଟି ସହିତ ଯାହାକି ଅଧିକା ଉପାଦାନ ଆଣି ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛ, ଭାରି ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ତୁମକୁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ଏହିପରି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ବାରାହିଁ,— ବସ୍ତୁତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ

ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅଧ୍ୟୟନ, ବା ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରତ୍ୟହ ଏବଂ ବାରବାର,— ତୁମେ ସଫଳ ଭାବରେ ନିଜର ଅନ୍ତଃବୋଧର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ କରାଇ ପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ହଁ, ଅନେକ ସମୟ ଲାଗେ ଓ ସେଥିରେ ପୁଣି କେତେ ଆତ୍ମାତ ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଧୋକା ଦେଇପାର, ପ୍ରକଟ ହେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅବଚେତନାର ନାନା ଇଚ୍ଛାକୁ, ବାହାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଲାଗି ତୁମେ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା କେତେକେତେ ଆବେଗର ସଙ୍କେତକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନ୍ତଃବୋଧ ବୋଲି ଭ୍ରମ ବି କରିପାର;— ଏହିପରି ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ପ୍ରମାଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାଏ । ଏବଂ, ସେସବୁ ସକାଶେ ତୁମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ରହିଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ଯଦି ଅବିରତ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ସତେଯେପରି ତୁମକୁ ଭିତରୁ କିଏ ପରିଚାଳିତ କରିନେଉଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର; ତୁମର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଜଗୋଚର ଭାବରେ ତୁମକୁ କେହି ବାଟ ଦେଖାଇ ନେଇ ଯାଉଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କର । ମାତ୍ର ତା’ପରେ, ଯେପରି ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଶକ୍ତିର ସହିତ ସେଇଟି ତୁମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିନେଇ ପାରିବ, ତୁମକୁ ସେଥିଲାଗି ତା’ ସହିତ ଏକ ସଚେତନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଣି ଯୋଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ସଙ୍କେତଟି ଦେବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହାରି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ସକାଶେ ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ନିଷ୍ପାପର ସଂକଳ୍ପ ଅବଶ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ । ଯଦି ତୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ କରିପାରିବ, ତେବେ... ତୁମର ଅଧ୍ୟୟନର ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଅନେକ ବର୍ଷ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତଭାବରେ ତୁମେ ପରିଣାମଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବ । ଯଦି ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ତେବେ ପରିଣାମଟି ଅତିଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ଏହି କଥାଟିକୁ ଆତ୍ମନିକଟତା ସହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ,... ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ତ୍ତତା ସହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମୁଁ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କର କଥା କହିଲି, ସେଇଟିକୁ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ସମ୍ଭବତଃ ସଫଳ ବି ହୋଇପାରିବ,— ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ କରିହୁଏ ଏବଂ ଯେପରି ତାହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁତ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି;— ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିବ, ବାଟରେ ଅନେକ ବାଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ପରିଣାମଟି ମଧ୍ୟ ଭାରି ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିବ । ତେଣୁ ତୁମକୁ ଅବିଚଳ ଓ ଅବିରତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାରବାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବ,

ଏବଂ ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର କେବଳ ଏକ ମହାର ପ୍ରୟାସ ଦ୍ଵାରାହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ ।

ଏକ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମଦାନ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅ, ଏବଂ ତା'ହେଲେ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଗର ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଇପାରିବ, ତୁମେ ଅନେକ ଅଧିକ ଦୂରର ସହିତ ଯାଇପାରିବ;— ମାତ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଣନା ବା ହିସାବ କରି ଏଗୁଡ଼ାକ କଲେ ମୋଟେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ସବୁକିଛିକୁ କେବଳ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ।

(ମାଆ ନାରଦ ରହିଲେ)

ପୁନଶ୍ଚ, ଜୀବନରେ ତୁମେ ଯାହାକିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ ପଛକେ, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାହା ଆଉ ସବୁକିଛିର ମୂଳରେ ରହିଛି । ସେହି କଥାଟି ହେଉଛି ନିଜର ଧ୍ୟାନଟିକୁ ଅଭିନିବେଶିତ କରି ରଖିବା ! ଯଦି ତୁମେ ଆପଣା ଧ୍ୟାନ ଓ ଚେତନାର କିରଣରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଉପରକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଆଣି ପାରିବ ଏବଂ ଏକ ଅବିଚଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସହିତ ଯଦି ସେହି ଅଭିନିବେଶିତକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିପାରିବ, ତେବେ କୌଣସି କଥା ବି ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ । ତୁମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଡ଼ସ୍ତରର ଭୌତିକ ବିକାଶଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, କିଛିହେଲେ ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତତ ଏବଂ ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ଏହି ସାଧନାଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତା'ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ସେହି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉପରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥୁବ, — ମୁଁ ସେବଥା ମୋଟେ କହୁ ନାହିଁ, — କିପରି ନିଜକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବାକୁ ହୁଏ, ତୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବ, — ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି ।

ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ କ୍ଷେତ୍ରର କଥାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପାଠପଢ଼ାରେ, ଖେଳରେ, ଶାରୀରିକ ବା ମାନସିକ ଯାବତୀୟ ବିକାଶରେ ଏଭଳି ହେଉଛି ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଏବଂ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକାଗ୍ରତା-ଶକ୍ତିର ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, ତା' ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ତାହାରି ସମାନ୍ତ୍ରପାତିକ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଏହାକୁ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏପରି କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ

ନାହିଁ, ଯାହାକି ଏକ ଗଭୀରଭେଦୀ ଏକାଗ୍ରତା-ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଚୈତ୍ୟ ସଭାର ଆବିଷ୍କାର, ଅନ୍ତରରେ ବିରାଜିତ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା, ଉଚ୍ଚତର ମଣ୍ଡଳଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବା,— ପ୍ରଗାଢ଼ ଏବଂ ଅବିଚଳ ଏକାଗ୍ରତା-ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ସବୁବିଛିକୁ ଲାଭ କରାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ଏହି କଥାଟିକୁ କିପରି କରିବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ ସେଇଟିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମନୁଷ୍ୟର ଆୟତନ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟାତୀତ ଆୟତନ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ସକାଶେ କି ଏହି ସଂକେତଶୃଙ୍ଖଳା-ଶକ୍ତିକୁ ଅସଲ ଚାବିକାଠିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନ ପାରିବ ।

ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ହୋଇପାରିବ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇପାରିବ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ ତଥା ବିଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତିଭା ରୂପେ ବିକଶିତ କରାଇ ଆଣିପାରିବ । ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ଥ ଓ ସାଧକ ବି ହୋଇପାରିବ । ଏବଂ ସବୁମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ତାହାରି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଅତିକ୍ଷୁଦ୍ର ବୀଜ ସଂଗୁପ୍ତ ହୋଇରହିଛି । ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କଠାରେ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ କେବେହେଲେ ତାହାର ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

୩୦ ଜୁଲାଇ ୧୯୫୮

ମାଆ, ପ୍ଲୁଟୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆବାହନ କରି
ଆଶା ଯାଇପାରେ ? ଏବଂ ଏହା କିପରି କରାଯାଇ ପାରିବ ?

ଆଜ୍ଞା, ତୁମେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଲିଖନ କଥା ପଚାରୁଛ କି ?

ହଁ ।

ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାହା କରନ୍ତି, ସେକଥା ସେହିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।
ବେଳେବେଳେ ଆଦୌ କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆବାହନ କରାଯାଏ ନାହିଁ ।
ପ୍ଲୁଟୋନ୍‌କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଓ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ୱୟନଗୁଡ଼ିକହିଁ
ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକିଛି କରିଥା'ନ୍ତି । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଅବଚେତନ
ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକହିଁ ଆବାହନ କରି ଆଣିଥା'ନ୍ତି । ଶହେରେ, ଅଠାନବେ କ୍ଷେତ୍ରରେ*
ତାହାହିଁ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର
ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥା'ନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାରର ହୁଏତ କ'ଣସବୁ
ହୋଇପାରେ ପଛକେ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉଚିତ ବୋଲି ଖୁବ୍ ବେଶୀକିଛି
ଆଦୌ ନ ଥାଏ !

ପ୍ରାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଲୋକେ ଏହି
ବିଷୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହା କହିଥା'ନ୍ତି, ଏଇତି ମୋଟେ ସେପରି ନୁହେଁ; ଅର୍ଥାତ୍,
ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ କୌଣସି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର “ପ୍ରେତ”କୁ ଡାକି ଆଣନ୍ତି ବୋଲି
କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆତ୍ମାୟ, ବନ୍ଧୁ ବା ସେମାନେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଓ ସମ୍ପର୍କରେ
ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା କୌଣସି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରେତକୁ ଡାକି ଆଣନ୍ତି ବୋଲି କହିଥା'ନ୍ତି ।

*ମାଆ ପରେ ଏଥିରେ ଏହି ମତବ୍ୟତିକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ : “ମୁଁ ଶହେରେ ନବେ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ବୋଲି କହିବି, କାରଣ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମମାନ ବି ଘଟିଥାଏ,—ଏପରି କେତୋଟି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମୋତେ
ଜଣାଅଛି— ମାତ୍ର ସେସବୁ ଏତେ କୃତିତ୍ୱ ଘଟିଥାଏ ଯେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବରଂ କିଛି ନ କହିବାହିଁ
ଉଚିତ ।”

ଏବଂ, ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରେତକୁ ପୁଣି ଯାବତାୟ ପ୍ରକାରର ନିର୍ବୋଧ ପ୍ରଶ୍ନମାନ ବି ପଚାରିଥା'ନ୍ତି । ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରେତମାନଙ୍କର କୌଣସି ଶାନ୍ତିଭଙ୍ଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।...

ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ବେଶ୍ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମର ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗଭୀର ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସଂପର୍କ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ନିଜେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସବଳ ହୋଇଥାଅ, ତେବେ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ହୁଏତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମରି ବାତାବରଣଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନ କରିବେ,— ସିଏ ଯେଉଁ ବାତାବରଣକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ସେଇଟି ମଧ୍ୟରେ,— ଅଳ୍ପବହୁତ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ଲାଗି ସିଏ ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁହିଁ ଭଲ ପାଇବେ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ, ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଘନିଷ୍ଠ ଓ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ କେବେହେଲେ ଏତେବେଶୀ ବସ୍ତୁସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇ ରହି ନ ଥିଲ ଯେ ଯେପରିକି ତୁମର ଏହି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାନସିକ ବୋଧ ବି ହୋଇ ନ ଥିଲା, ତେବେ ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ମାନସିକ ସଂପର୍କରେ ରହିପାରିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିପାରିବ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରୂପେହିଁ ଘଟିଥାଏ, କାରଣ ଯଦି ତୁମର ବାତାବରଣଟି ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶାନ୍ତ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ ତାହା ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପାରୁଥାଏ, ତେବେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ହୁଏତ ଏକ ଗଭୀର ବିଶ୍ରାମ ଭିତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଯିବେ ଏବଂ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତିଭଙ୍ଗ କରାଇବା ଆଦୌ ଭବିତ ହେବ ନାହିଁ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ ଯେ, ତୁମେ ଆପଣାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆବୋରି ରଖିବ ଏବଂ କଦାପି ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତିଭଙ୍ଗ କରିବ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ, ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଉପାୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ,— ମୁଁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଭାରି ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ବୋଲି କହିବି,— ସେପରି କରିବା ତଥାପି ଏକ ଗର୍ହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇରହିବ । ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ ଯେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ, କେତେ କାଳ ଲାଗି ଏକ ଆଶ୍ରୟରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ଲାଗି ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ହୋଇ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ରଖୁଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏତେବେଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ରାମକାଳର ଶାନ୍ତିଭଙ୍ଗ କରିବା ଲାଗି

ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନ ଥାଏ, ସେପରି ଏକ ହାସ୍ୟାଦତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆଦୌ ହାତ ଦେବାକୁ ମନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁରେ ଆଗ୍ରହ ରଖୁଥା'ନ୍ତି ଓ ଏକଥା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଏକ ଅସୁସ୍ଥ ଉତ୍କଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରିଥା'ନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଥା'ନ୍ତି, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ପାଆନ୍ତି । କାରଣ ଆମେ ଯେପରି ଏକ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ବାସ କରୁଛୁ, ତାହା ଏପରି ବହୁସଂଖ୍ୟକ ନାନା କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣିକ ଅସ୍ତିତ୍ବ ଦ୍ବାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥା'ନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନାନା ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ବାସନା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ନାନା ପ୍ରାଣିକ ଗତିସ୍ଥଳ ତଥା ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର କେତେ କେତେ ବୃହତ୍ତର ଅସ୍ତିତ୍ବର ଅପଘଟନରୁହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥା'ନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଅସ୍ତିତ୍ବ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ବୁଲୁଥା'ନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରାଣିକ ବାତାବରଣଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସବୁ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ତାହାକୁ ଆଦୌ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଯଥାର୍ଥତଃ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ, କାରଣ ତା' ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାତିକର ବୋଲି ଆଦୌ କିଛି ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର, ସେହି ଜଗତଟିର ସଂପର୍କରେ ଆସିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଯଦି ଏକ ଦୃଃସାହସ କରିବାକୁ ମନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ସ୍ବୟଂକ୍ରିୟ ଲିଖନ ବା ପ୍ଲାଣେଟ୍ ଟେବୁଲର ସଞ୍ଚାଳନ ବା ସେହିପରି କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି, କେବଳ ଏକ ଅସୁସ୍ଥ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେମାନେ ସେକଥା କରିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହାହିଁ ଘଟିଥାଏ ଯେ, ଏହିସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଥବା ଏକାଧିକ କେତୋଟି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନ ଭିତରୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଆବଶ୍ୟକ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର ଆହରଣ କରିଆଣନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ଗୋଟାୟୁଷା ପ୍ରମାଣ କରିଦେବାକୁ ତାହାନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାକୁଥିଲେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ।

ଏହିସବୁ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା କାଣିଛି, ସେହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ମୁଁ ତୁମ ଲାଗି ବେଶ୍ ଗୋଟାଏ ବହି ଲେଖିଦେଇ ପାରନ୍ତି । କାରଣ, ଏସବୁ କରୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ଏତେବେଶୀ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥା'ନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖି ପକାନ୍ତି,— ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତ ସତ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ “ପ୍ରମାଣ” ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ସେହି ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ହାସ୍ୟାଦତ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେ କେହି ଗୋଟାଏ ଖେଳ ଖେଳୁଛି,

ସେହିଗୁଡ଼ିକରୁହିଁ ସେକଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ! ଏବେ ଏହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୋ'ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କର ନାନା ସତ୍ୟୋଦ୍‌ଘାଟନ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେମନେ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି । ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସୀମାତୀତ ଭାବରେହିଁ ଏକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ।

ମାତ୍ର, ସେସବୁ କଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ସାଧାରଣତଃ, ହଁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତୁମେ କେବଳ ନିଜର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ, ତୁମ ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ଅବଚେତନ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣେତ୍ ଭିତରକୁ ଡାକି ଆଣିଥାଅ, ଏବଂ ତା'ପରେ ତୁମେ କେତେ କେତେ ଚମତ୍କାର ସତ୍ୟାବିଷାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କଲେ କେତେ କ'ଣ କରିପାରିବ । ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଡାକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି କେତେଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି । ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ମଜା କରି ବାହାରିଲି । ଆପଣାକୁ କେବଳ ଅଭିନିବେଶିତ କରି ଆଣିଲି, ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୋଟିଏ ଆସବାବକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ଆଘାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଟେବୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିନେଲି, ଇତ୍ୟାଦି, ଇତ୍ୟାଦି । ଏବଂ, ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଲିଞ୍ଜନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ତୁମକୁ ଆପଣାର ସଚେତନ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ କେବଳ ନିଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରି ନେବାକୁ ହେବ, ତା'ପରେ ହାତଟିକୁ ମୁଞ୍ଚ ଭାବରେ ଚାଳିତ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହିପରି (ମାଆ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇଲେ) ଚାଳିତ କରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ;— ତାହାକୁ ମୁଞ୍ଚ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ପରେ ତୁମର ହାତ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ମାତ୍ର ତୁମ ଭିତରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବ, ଯାହାକି ଏହି ହସ୍ତଚାଳନାରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅର୍ଥ ବାହାରୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ ଏବଂ ତେଣୁ ତାହା ତୁମର ଅବଚେତନ ମନ ପାଖରେ ଯାଇ ସେହି ବିଷୟରେ ନିବେଦନ କରିବସିବ ଏବଂ ସେହି ଅବଚେତନ ମନହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କାରୀ ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କଲେ ତାହା ଏକ ଅଲଗା କଥା, ତା' ନ ହେଲେ ତାହା କେବଳ ଗୋଟାପୁଢ଼ା ଗୋଟାଏ ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା । ମାତ୍ର, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତାହାକୁ କରିବସିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବା ଯେ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଦୌ କୌଣସି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ; ତୁମେ ଯାହାକୁ ଗୋଟାଏ ଭାରି ଆଗ୍ରହୋଦ୍‌ଘାପକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛ, କେବଳ ସେହିପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ଲାଗି ତୁମକୁ ଯାହା ଏକ ସୁଯୋଗହିଁ ମିଳିଥାଏ ।

କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଣିକ ଅସ୍ତିତ୍ବଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ କବଳଗତ କରିନିଅନ୍ତି, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାହା ଭାରି ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପଡ଼େ । ମାତ୍ର ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏକଥା ଆଦୌ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଘଟି ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପଡ଼େ ।

ବହୁକାଳ ପୂର୍ବେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ଯିଏକି ଏହିସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ହେତୁ ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଅସ୍ତିତ୍ବ ସହିତ ନିଜର ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ପାରିଥିଲେ । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଆ ଖେଳିବାର ବି ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବିଷୟରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଚିନ୍ତା କରି ଏବଂ ସାର ପକାଇ ପକାଇ ସେ ସମୟ କଟାଇ ଦେଉଥିଲେ । ବର୍ଷର ଗୋଟାଏ ଭାଗ ସେ ମତେ କାର୍ଲୋଠାରେ ସାର ପକାଇ କୁଆ ଖେଳି କଟାଉଥିଲେ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାଗଟି ଆସି ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟର୍କ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଣ୍ଡି ବିଷୟରେ ନାନା କଳ୍ପନାକଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ । ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସଭା ଦ୍ବାରାହିଁ ଚାଲିତ ହେଉଥିଲେ,— ସ୍ବୟଂକ୍ରିୟ ଲିଖନର ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ହେଉଥିଲା,— ସେହି ସଭାଟି ତାଙ୍କୁ ନାନାଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ଏବଂ ବେଶ୍ କେତେବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ କୁଆଖେଳ ବିଷୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ ସୂଚନାମାନ ଆଣି ଦେଇ ବି ଯାଉଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ସେ ସାର ପକାଇ କୁଆ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସଭାଟି “ଏଥର ତୁମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବା ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଉପରେ ବାଜି ପକାଅ” ବୋଲି କହି ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ତେଣୁ ସେ ଖେଳରେ ଜୟଲାଭ କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ, ସ୍ବୟଂ ଭାବରେ ବୁଝି ହେଉଥିବ ଯେ ସେହି ସଭାଟିକୁ ସେ ପ୍ରାୟ ପୂଜାହିଁ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସଭାଟି ତାଙ୍କ ଆଗରେ କେତେକେତେ ବିସ୍ମୟକାରୀ ସତ୍ୟର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଦେଉଥିଲା । ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ସଭା ତାଙ୍କୁ “ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ବା ସେଭଳି ବିଷୟରେ ବାଜି ରଖ” ବୋଲି କହୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାବତୀୟ ସୂଚନା ଆଣି ଦେଇ ଯାଉଥିଲା । ପଳରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରମେ ଜଣେ ବିରାଟ ଧନୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ । ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ସେ ଏପରି ଧନୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ସେ ସେକଥା ଭାରି ଗର୍ବ କରି ଆପଣାର ବହୁମାନଙ୍କୁ କହିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ।

ଆଉଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଥରେ ସତର୍କ କରାଇଦେଇ କହିଲେ, “ଆପଣ ସାବଧାନ ରହନ୍ତୁ, ଏଇଟାରେ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ସାଧୁତା ରହିଛି ବୋଲି ମୋଟେ ମନେ ହେଉ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସଭାଟି ଉପରେ ଆଦୌ ବିଶ୍ବାସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।” ସିଏ ଏକଥାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । କିଛିଦିନ ପରେ ସେ ମତେକାର୍ଲୋ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ... ସେ ସର୍ବଦା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅର୍ଥ ପରିମାଣର ବାଜି

ରଖୁଥିଲେ; ନିଜେ ଅବଶ୍ୟ ଜିତିବେ ବୋଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏପରି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ । ଏହିପରି ସବୁ ଜିତି ସେ ହୁଏତ ବ୍ୟାଙ୍କଟାକୁହିଁ ଦେବାଇଆ କରିଦେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଭୟ କରୁଥିଲେ । ଏମିତି ଦିନେ ତାଙ୍କ ସଭାଟି ତାଙ୍କୁ ଆସି କହିଲା, “ଏଥର ତୁମେ ସବୁଯାକ ଥୋଇ ବାଜିରଖ; ତୁମର ଯାହାକିଛି ଅଛି, ସବୁଯାକ ଥୋଇଦିଅ ।” ସିଏ ଠିକ୍ ସେହି କଥା କଲେ ଓ ଗୋଟିଏ ଚାଲରେ ସବୁ ହରାଇ ବସିଲେ । ତଥାପି ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଖେଳ ବାବତରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଅବଶେଷ ରହିଥିଲା । ସିଏ ମନେ ମନେ “ଏଥର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ପଡ଼ିଲା” ବୋଲି କହିଲେ । ତା’ପରେ, ସବୁଥର ପରି, “ଏଇଟାକୁ ନେଇ ବାଜି ରଖ” ବୋଲି ସେହି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ପାଇଲେ । ସିଏ ସେହିପରି କଲେ ଏବଂ ଗୋଟାସୁଦ୍ଧା ସଫା ହୋଇଗଲେ । ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ କରିଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କେବଳ ମଙ୍ଗା ଦେଖିବାକୁହିଁ, ସଭାଟି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆସି କହିଲା, “ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ନେବାକୁ ମନ କରିବ । ବାସ୍, ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ଦିଅ, ସେକଥାଟି ବି ହୋଇଯିବ ।” ଏବଂ, ସେ ଏତେଦୂର ତା’ ପ୍ରଭାବର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଯେ, ସିଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି କଲେ । କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଗଲା । ଏବଂ ଏଇଟି ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାମାଣିକ କାହାଣୀ । ତେଣୁ, ଅତି କମ୍ରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ; ତେଣୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ହେଉଛି ଅନେକ ଅଧିକ ଭଲ ।

ନା ।— ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ହୁଏତ ନିରର୍ଥକ କେତେକ ମନୋରଞ୍ଜନ ବୋଲି କହିବା ନଚେତ୍ ଅହିତକର କେତେକ ଧନ୍ଦା ବୋଲି କହିବା ।

ମାଆ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର “ଯୋଗସାଧନା” ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିଥିଲେ...

ନା— ନା । ସେକଥା ଆଦୌ ସତ ନୁହେଁ । ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ମୋଟେ ଗୋଳିଆମିଶା କରି ପକାଅ ନାହିଁ । ତାହା ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ କଥା । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିଥିଲେ । ସିଏ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ତାହା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକ ସହିତ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ବୟଂ ନିର୍ବାଚନ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ବଗୁଡ଼ିକର କଥା କହୁଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ

ତାଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ଥିଲା, ଆଦୌ, ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ଥିଲା । ସିଏ ଯାହା କରୁଥିଲେ, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମାନସିକ ଜଗତରେହିଁ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିଲା । ତେଣୁ ତୁମେ ଦୁଇ କଥାକୁ ମୋଟେ ଗୋଳିଆମିଶା କରି ପକାଅ ନାହିଁ । ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ଆଦୌ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ।

(ମାଆ ନାରକ ରହିଲେ)

ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତିତାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି କାହା ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କ୍ଷମତା ଏବଂ ସମାର୍ଥ୍ୟତା ରହିଥିବ, ତେବେ ସିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜର ହାତଟିକୁ ନେଇ ଆହୁରି କାହାର ଅଧୀନ କରି ରଖିପାରିବ, ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ତାହା କରିପାରିବ । ସିଏ ଯେ କିଏ ଏବଂ ସିଏ ଯେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଏକଥାଟିକୁ ଭଲ କରି ଜାଣିଥିବ । ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଏକ ବୃହତ୍ ଚେତନା ଦରକାର, ଆପଣା ଉପରେ ପ୍ରଭୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ-ଶକ୍ତି ରହିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟତା କଦାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କାହା ସହିତ ଯାଇ କାରବାର କରୁଛି, ସେହି କଥାଟିକୁ ଦେଖିପାରିବା ଭଳି ମୋ'ର ସେହିପରି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିକାଶ ହୋଇଥିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି କଥାଟିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣି ଏବଂ ଆପଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ-ଶକ୍ତିଟିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହରାଇ ନ ବସି ମୁଁ ଯେପରି ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗଟି ଲାଗି ଆଗଭର ହୋଇଯାଇ ପାରିବି, ମୋ' ଭିତରେ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟତା ଅବଶ୍ୟକ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ନେଇ ସବୁ ମଣିଷ କଦାପି ଖେଳ ଖେଳି ପାରିବେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ପ୍ଲାଷ୍ଟେର୍ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଆମକୁ ନିଜକୁ କେବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏକ ଭ୍ରମ ଭିତରେହିଁ ପକାଇ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ସେତିକି ହୋଇପାରିଲେହିଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟେର୍ କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।

ମାଆ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଯେଉଁସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଗୁଡ଼ିବିଦ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ?

ମୁଁ କେବଳ ଏକ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖିବା ବିଷୟରେ ଯାହାକିଛି କହୁଥିଲି । ବାସ୍ ସେତିକି ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଗୁଡ଼ିକଦ୍ୱାରା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଲାଗି ଏହା ଆଦୌ ଏକ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ନୁହେଁ, କାରଣ, ଏକ ସାଧାରଣ ନିୟମ ହିସାବରେ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିକାଶର ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ସମତୁଲ କରି ବିଚାର କରିପାରିବା । ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବିକାଶଲାଭ କରି ନ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ତଥାପି ଏକ ତାମସିକ ସ୍ତରରେ ରହିଥାଏ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ-ଜୀବନହୀନ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ, ସେଇମାନେହିଁ ଟିକିଏ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠିବା ଲାଗି ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଭାବିଥା'ନ୍ତି । ସେମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣା ମନର ଏକ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ ସ୍ତର ରହିଛି ବୋଲି ଆଦୌ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସ୍ତରଟି ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଏବଂ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିକାଶର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଚାର କରି ପାରିବା । ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିକାଶର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନ ବୋଲି ପ୍ରଗାଢ଼ତାର ସହିତ ଆଦୌ କିଛି ବସ୍ତୁ ନ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ଜୀବନରେ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ବା ନିଜ ଲାଗି କେତୋଟି ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ ସିଏ ଏହିପରି ପ୍ରୟୋଗମାନଙ୍କରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବାକୁ ବାହାରେ ଏବଂ ଏସବୁ କରି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ କିଛି କରୁଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।... ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବାର ଆଗ୍ରହ ଯାହା, ଏହି ଆଗ୍ରହଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ । ଏଠାରେ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଗଣା ହେଉଥିବା ଉପନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର କଥା କହୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଶସ୍ତା ଉପନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର କଥା କହୁଛି; ଖବରକାଗଜମାନଙ୍କର ପଛପୃଷ୍ଠାରେ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ସବୁ ଛାପାହୁଏ, ସେହିଗୁଡ଼ିକର କଥା କହୁଛି ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଥରେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ କେତେକ ଲୋକ ଏହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଏପରି ନିର୍ଜୀବ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ସେମାନେ ଟିକିଏ ସତଳ ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗନ୍ତି, ଟିକିଏ ଚେଇଁ ଉଠିଲା ପରି ଅନୁଭବ କରିଥା'ନ୍ତି । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି କଥା । ଆପଣାର ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାଟିକୁ କିନ୍ତୁ ପରିମାଣରେ ଜାଗୃତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ହୁଏତ ଏହି ପ୍ରକାର କସରତ୍ସମାନ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥାଏ । କାରଣ

ସେମାନଙ୍କର ସେହି ସଭାଟି ଶୋଇ ରହିଥାଏ, ନିର୍ବାବ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ... ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜୀବନରେ କିଛି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥା’ନ୍ତି । ମାତ୍ର ତଥାପି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । କେବଳ ଖେଳ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ମନୋରଞ୍ଜନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ସତ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ଦେବା କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନାହିଁ । ଜଣେ ହୁଏତ କହିପାରିବ, “ହଁ, ଏକ ଅଗ୍ରଗତ ଜୀବନ ଯେ ରହିଛି, ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜୀବନ ଯେ ରହିଛି, ତୁମକୁ ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାହାର ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି । ଏବଂ ଏହା ତୁମକୁ ଏପରି ଅନେକ ବସ୍ତୁର ସଂପର୍କରେ ଆଣି ରଖୁପାରୁଛି, ଯାହାକି ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉ ନାହିଁ; ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ରହିଛି ବୋଲି ତୁମକୁ ଏକ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପାରୁଛି ।” ସେକଥା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ।

ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଭା ନ ଥାଏ, ଯଦି ତାହା ଜାଗରଣର ସମର୍ଥ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାର ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ବି ସମର୍ଥ ହୋଇ ନ ଥାଏ, ତେବେ ଏସବୁ କଥା ତୁମକୁ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ମୁଁ ଏପରି କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି,— ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଣଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ଯିଏ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ, ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିଲା । ସିଏ ଉଚ୍ଚତର ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇ କୌଣସି ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ରହିଥିଲେ । “ସିରିବୁଆଲିଷ୍” ବୋଲି ଅଭିହିତ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସିଏ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ‘ମିଡିଅମ୍’ ହିସାବରେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଅଲୌକିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିଲା । ଉଚ୍ଚ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସବୁଯାକ ବୈଠକରେ ଯାଇ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ; କିଛି ଶିଶୁବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣମାନ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ସେଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ । ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ରହିଛି, ସେ ତାହାରି ପ୍ରମାଣ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ । ସବୁପ୍ରକାର ନିର୍ଭୁଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ, ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯାହାକି ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା, ସେଠାରେ ସେ ସବୁକିଛି ଦେଖୁଥିଲେ । ସବୁ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ବିଲକୁଲ ଯାବତୀୟ ଟିକିନିଶ୍ଟ ସହିତ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ସେ ଯେଉଁସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସାଧାରଣ ବିଷୟମାନ ଦେଖୁଥିଲେ,

ମୋ' ଆଗରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆସି ବର୍ଷନା କରିଥିଲେ । ବର୍ଷମାନ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କପଡ଼ା ତିଆରି ହେଲାଣି, ମୁଁ ସେହିପରି ଗୋଟାଏ କିଛିର ଖଣ୍ଡେ ମୋ ହାତ ଭିତରେ ଧରିଲି । ସେହି କପଡ଼ା ବୁଣାଯାଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଖଣ୍ଡେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହୋଇଛି ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ସେକାଳରେ ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍‌ର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇ ନ ଥିଲା, ଏହା ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା । ମୁଁ ସେହିପରି ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡେ ମୋ' ହାତରେ ଧରିଲି, ଏହିପରି ସେଥିରୁ ଚିରା ଖଣ୍ଡେ ମୋ' ହାତରେ ଧରିଲି । ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ଅଙ୍କା ହୋଇ ରହିଥାଏ । କଥାଟି କିପରି ଘଟିଥିଲା, ସେ ମୋତେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହି କଥାଟିକୁ କହୁଥିଲେ । ତା'ପରେ ମିଡିଅମକୁ ଭାବବିଷ୍ଣୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ଦିଆଗଲା, ସେହି ଉପାଦାନରେ ତିଆରି ଏକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା— ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଲୋକ ଏହିପରି ସାକାର ହୋଇ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତା' ଆଗ ଦେଇ ସେବାଟେ ଚାଲିଗଲା, ଏବଂ ସେହି ଜୀବଟି ଯେତକି ଛୋଟ ଥିଲା, ପ୍ରମାଣ ଦେବାଲାଗି ସେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡେ ସେହି ପୋଷାକରୁ ଚିରି ଆଣିଲା ଏବଂ ସେ ସେହି ଖଣ୍ଡଟିକୁ ପାଖରେ ରଖିଲେ । ମିଡିଅମ୍ ହଠାତ୍ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା,— ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବୁକିଛି କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲା ।... ମାତ୍ର ଚିରା ହୋଇଥିବା ସେହି ଖଣ୍ଡଟି ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥିଲା ଓ ସେ ସେହି ଖଣ୍ଡଟିକୁ ମୋ' ହାତରେ ଦେଲେ । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେଇଟିକୁ ଫେରାଇଦେଲି । ସିଏ ସେଇଟିକୁ ମୋତେ ଖାଲି ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ । ସେଇଟି ମୋ' ହାତରେ ଥିଲା ।

ତେଣୁ ତୁମେ ବୁଝି ପାରୁଥିବ, ଏଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସାକାର ବସ୍ତୁ, କାରଣ ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ତଥାପି ରହି ଯାଇଥିଲା । ଏଇଟା ଯେ କେବଳ ଏକ ଭ୍ରମ ମାତ୍ର, ସେ ନିଜକୁ ଏକଥା ଆଦୌ କହି ପାରୁ ନ ଥିଲେ । ମାତ୍ର, ଏହି ସବୁକିଛି ସତ୍ତ୍ୱେ ବେଶ୍ ଗୋଟାଏ ପୁରା ବହି ତିଆରି କରି ଥୋଇଦେଇ ପାରୁଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସାଧାରଣ ଏହି ସବୁଯାକ ଜାହାଣୀ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସିଏ ତଥାପି କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରୁ ନ ଥିଲେ । ସିଏ କୌଣସିଟିର କାରଣଟିକୁ ଦର୍ଶାଇ ପାରୁ ନ ଥିଲେ । ସିଏ ନିଜେ ପାରଳ ନା ସେହି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପାରନ୍ତ, ସିଏ ଏହି କଥାଟିର ଆଦୌ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇ ନ ଥିଲେ ।... ଏହି ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଅଧଃଶୋକେ ଆଗକୁ ଯିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରି ନ ଥିଲା ।

ସେହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବଦଳ କରୁ ନ ଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ।

ତୁମ ପାଖରେ ଯେତେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରଦ୍ଦା ହୋଇ ରହିଥାଉ ପଛକେ, ତୁମେ

ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ କୌଣସି ଜ୍ଞାନଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜେହିଁ ତୁମର ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶଲାଭ କରିବ, ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ସହିତ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପାଇବ । ମାତ୍ର ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ ସ୍ତରର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ,— ଭୌତିକ ପ୍ରମାଣ ଓ ଏହି ପ୍ରକାରର ଯାବତୀୟ ପ୍ରମାଣ,— ତୁମକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଆଣି ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଲାଭ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖୁଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ସଭାଟି ନ ଥିବ, ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ତୁମକୁ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଆଣି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଯେ ଏଭଳି ଯାବତୀୟ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଦୌ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଭା ବୋଲି କିଛି ରହିଛି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଅବସର ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ, ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିବେ ଏବଂ ଜାଣିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଯାହାକିଛି ପ୍ରୟୋଜନ, ସେସବୁ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରି ପାରିବେ ।

ତେଣୁ ଏସବୁ ବ୍ୟାପାରକୁ ମୁଁ କେବଳ ଏକ ଅସୁସ୍ଥ କୌତୂହଳ ବୋଲି ବିଚାର କରିଥାଏ । ବାସ୍, ଏତିକି ।

୬ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୫୮

ମାଆ, ସାମୁହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକୃତରେ କି ଫଳ ହୁଏ, ତାହାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟଟି କ'ଣ ?

ସାମୁହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ; ତାହାକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇଛି, ସେହି କଥାଟିର ବି ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ତାହା ବୁଲେଟିନରେ ଛାପା ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି ।

ପୁନଶ୍ଚ, ସାମୁହିକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମଧ୍ୟ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ରହିଛି; ଯେପରି ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ସାମୁହିକତା ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି । ଆଦୌ କୌଣସି ନାମ ନ ଥିବା ନାନା ମନୁଷ୍ୟସମଷ୍ଟି ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟଭିତ୍ତ ସବୁ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଆକର୍ଷକ ନାନା ସ୍ଥିତିରୁ ଗଠିତ ହୋଇଥା'ନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆଦୌ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରସ୍ପର-ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ଥାଏ, କେବଳ ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗଠିତ ହୋଇଥା'ନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବା କୌଣସି ରାଜା ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏକ ସଙ୍କଟଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥାଆନ୍ତି, ମନେ କରାଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତି କିଂବା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜାଣିବା ଲାଗି ଏବଂ ଆପଣାର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ଠୁଳ ହୋଇଥା'ନ୍ତି । କେବଳ ଏକ ଆକର୍ଷକ ସ୍ଥିତି ହେତୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ଏକତ୍ର ହୋଇଥା'ନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍, କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ ବା ଆଗ୍ରହକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ଥାଏ । ଏପରି କେତେକେତେ ମନୁଷ୍ୟ ସମୂହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ଆରୋଗ୍ୟ ସକାଶେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୂହଗୁଡ଼ିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଏକତ୍ର ରୁଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବେ । ସେମାନେ ହୁଏତ ଘୃଣା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନରଚ୍ଚାକ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରି ବେଶ୍ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପାରୁଥିବ; ପ୍ରତିକୂଳ ଏବଂ ବିନାଶକାରୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନାରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଥିବ ।

ସେସବୁ ଭାରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଘଟେ, ଅସଂଗଠିତ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ହିଁ ଘଟିଥାଏ ।

ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସମୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଏକ ଆଦର୍ଶକୁ ବା ଏକ ଧର୍ମଶିକ୍ଷାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକତ୍ର ହୋଇ ସେହି ସମୁଦ୍ଧଟିକୁ ଗଠନ କରିଥା'ନ୍ତି; ହୁଏତ ଏକତ୍ର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଏକତ୍ର ହୋଇଥା'ନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଗଠନ-ବିଧାୟକ ସମ୍ବନ୍ଧସୂତ୍ର ରହିଥାଏ; ଏକ ସମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସମାନ କ୍ରିୟା ଏବଂ ସମାନ ବିଶ୍ୱାସ ସେହି ସୂତ୍ରଟିକୁ ତିଆରି କରି ରଖିଥାଏ । ଏହି ଲୋକମାନେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ସାମୁହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ସାମୁହିକ ଧ୍ୟାନର ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ; ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଉଚ୍ଚ ବି ହୋଇଥିବ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଆଦର୍ଶଟି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଆପଣାର ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ପୃଥିବୀର ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ବା ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିକାଶର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ସାମୁହିକ ଅଗ୍ରଗତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ପ୍ରଭୂତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିବେ । ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ । ମାତ୍ର ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସମୁଦ୍ଧ ଓ ଭିତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନତା ଓ ସାମୁହିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ରହିଥାଏ, ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ନ ଥାଏ । ଏହି ଓଜସ୍ବିତା ଏବଂ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ, ଏକ ଇଚ୍ଛାପ୍ରେରିତ ଏବଂ ସଚେତନ ସଂଗଠନରେ ଯେଉଁ ବଳ ରହିଥାଏ, ତାହାରି ପରିଚୟ ଦେଇଥା'ନ୍ତି ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଯୁଗରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଗୋଷ୍ଠୀର ପୃଥିବୀରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଜୀବନ ରହିଆସିଛି, ଏକ ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଆସିଛି । ମାତ୍ର, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପଲ୍ଲ, ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ ବା ଅସାଧାରଣ ବିଶେଷଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆଦୌ ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରି ନାହାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମମ, ଗୋପନୀୟ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏପରି ଅନେକ ଅର୍ଦ୍ଧଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ-ଶୌର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଗୋଷ୍ଠୀମାନ ରହିଆସିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଥବା ଧର୍ମମତକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ସଂଗଠିତ

ହେଉଛି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି; ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପୃଥ୍ବୀରେ ଏକ ଭାରି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏବଂ, ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ସମୂହର ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

ଯଦି କୌଣସି ସଂଗଠନ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏକତାବଦ୍ଧତାର ସ୍ଥାପନା କରିପାରିବ, ଯଦି ସେଥିମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ସମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବ, ସମାନ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆକାଂକ୍ଷା ତଥା କର୍ମର ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକତ୍ବଟିକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ଦେଇପାରିବା ଲାଗି ସେହି ସଂଗଠନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିବ, ତେବେ ତାହାକୁ ଆମେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସଂଗଠନ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କହିବା ।

ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦୀକ୍ଷାଦାନର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି ଓ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପବହୁତ ସଫଳତା ବି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି; ଏବଂ ଗୁରୁବିଦ୍ୟାଗତ ଯାବତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଏହାକୁ କର୍ମର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାଧନ ବୋଲି ସର୍ବଦା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ଆସିଛି ।

ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସଂବନ୍ଧିତ ରହିଥାଏ, ଯଦି କୌଣସି ସମୂହ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସଂବନ୍ଧିତ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ, ତେବେ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ବଳ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ରିୟାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ବହୁଗୁଣିତ କରିଦେଇପାରିବ ।

ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ ଯେ, ଯଦି ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ର କରି ଆଣାଯାଏ, ତେବେ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ସାମୂହିକ ଗୁଣାତ୍ମକତା ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟ-ସମ୍ପନ୍ନତା ତୁଳନାରେ ଅନେକ ନିମ୍ନରେ ଯାଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଯଦି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀଟି ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏକ ସଚେତନ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ସଂଗଠନ ସମ୍ଭବ କରାଯାଇପାରିବ, ତେବେ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଆମେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ପରିମାଣଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁଗୁଣିତ କରିଦେଇ ପାରିବା ।

୧୩ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୫୮

ମାଆ, ୧୯୫୩ ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ, ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କ୍ଲାସ୍ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ କହିବେ । (ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର, ୧୯୫୩, ୧୫ ଜୁଲାଇ) ମାଆ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ସେଇଟିକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ' ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଆସିଛି ।

ଆଜ୍ଞା ? ଭାରି ମଜା କଥା ତ !

(ପିଲାଟି ଲେଖାଟିକୁ ଦେଲା, ମାଆ ସେଇଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ।) ଏକଥାଟି ଛାପା ହୋଇଛି ?

ନା ।

ମୋତେ ଶେଷ ବାକ୍ୟଟି ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି !

(କିଛି ସମୟ ରୁପ ରହି) ତେବେ ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ?... ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ?

ହଁ ।

କିନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ସେଇଟିକୁ ଆଗରୁହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇ ସାରିଛି । ନୁହେଁ ? ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ସରିବା ଆଗରୁହିଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି । ମନେ ହେଉଛି ସେଦିନ ମୁଁ... ମୁଁ ଏହିଠାରେ ଲେଖୁଥିଲି — ହଁ, ମୁଁ କିଛି ଲେଖୁଥିଲି...

ମାଆ, ତାହା “କଥୋପକଥନ”*ରେ ଲେଖାହୋଇ ରହିଛି ।

*ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୨୯ ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ।

ବୈରାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ସମୟରେ ଲୋକେ ଯେଉଁ ଗୋଳମାଳିଆ କରି ଦେଇଥା'ନ୍ତି, ସେଠାରେ ମୁଁ ସେହି କଥା ବିଷୟରେ ଲେଖୁଥିଲି । ଏବଂ, ତା'ପରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ଯେ, ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହନ୍ତି ଓ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତା ବୋଲି କ'ହେ, ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟିଯାକ କଥା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଳମାଳ କରି ଦେଇଥା'ନ୍ତି, ଦିନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ କହିବି ।

ମାତ୍ର ସେ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଏକାଧିକ ବାର ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି ସାରିଲାଣି । ନୁହେଁ କି ?

ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟିକୁ ମନେ ରଖୁ ନ ଥିଲି ସତ, ମାତ୍ର ମନେ ରଖୁ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାହାକୁ ପାଳନ କରିଛି ଓ ଏପରିକି ଉଚିତ ଦିନଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁହିଁ ପାଳନ କରିଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯଦି ସେହି ବିଷୟରେ ତୁମେ ମୋତେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ତେବେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି । ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ?... ତୁମର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ରହିଛି କି ?

ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣ ଧ୍ୟାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ନୁହେଁ ?

ହଁ,... ଏବଂ, ମୁଁ ଯାହାକିଛି ପଢୁଛି, ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରି ଦେଉଛି । ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଲାଗି ଯେଉଁସବୁ ସାଧନା ଦରକାର, ସାନ କ୍ଲାସ୍‌ଟିରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନପଦ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଅଂଶମାନ ପାଠକରି ଶୁଣାଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପାଦ କରି ଦେଉଥିବା ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ପାଠ ବି କରୁଥିଲୁ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ବିଷୟରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ରହିଛି, ତେବେ ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ପଚାର, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି ।

ମାଆ, ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ବାସ କରୁଥିବା ଦ୍ଵାରା ଆମର ଯେତେବେଶୀ ଲାଜ ହେବା ଉଚିତ, ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ସେତେ ଲାଭ ହେଉ ନାହିଁ କାହିଁକି ?

ହୁଏନି । ଉତ୍ତରଟି ଭାରି ସରଳ, କାରଣ ଏହି କଥାଟି ଏଠାରେ ଭାରି ସହଜ ହୋଇ ରହିଛି ।... ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ତୁମକୁ ଭୁବନଯାକ ବୁଲିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଶିକ୍ଷାଟି, ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହାୟତା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ଯାହା ଲାଭ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ତୁମକୁ କଠିନ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୁଏ ।

ତୁମ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଭାରି ସାନ ଥିଲ; ତୁମମାନଙ୍କର ବୟସ ସେତେବେଳେ ଏପରି ଅଳପ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନହିଁ ନ ଥିଲା । ସେତେବେଳେ ସେସବୁର ଉଚିତ ସମୟ ଆସି ନ ଥିଲା । ତୁମେମାନେ ବସ୍ତୁତଃ ଏହି ବାତାବରଣରେ ବାସ କରିଛ ସତ, ମାତ୍ର, ଏପରି ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛ ବୋଲି ତୁମେମାନେ କେବେ ସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ମୋତେ ଦେଖିବାରେ ଓ ମୋ' କଥାକୁ ଶୁଣିବାରେ ତୁମେମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଛ; ସବୁଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ କଥା କୁହାଯାଏ, ମୁଁ ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି; ସବୁଠାରେ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ଖେଳନ୍ତି, ଏଠାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଖେଳିଛି । ତୁମେ କେବଳ ଏଠାକୁ ଆସୁଛ, ଏଠି ଆସି ବସୁଛ ଏବଂ ମୋର କଥାସବୁ ଶୁଣିପାରୁଛ । ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି । ମୁଁ କେବେହେଲେ କାହାରିକୁ କୌଣସି କଥା କହିବାକୁ ଆଦୌ ମନା କରି ନାହିଁ । ତେଣୁ ସବୁକିଛି କେତେ ସହଜରେ ଘଟିଯାଇପାରୁଛି । ଏଠାରେ ରହିବା, — ଶୋଇବା, ଖାଇବା, ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, — ଏତିକି ବେଶ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ଲାଗୁଛି । ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ରହିଥା'ନ୍ତ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ରହିଛ । ଏବଂ ତେଣୁ, ତୁମେ ଏସବୁ ସହିତ ଭାରି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛ ।

ଯଦି ମୁଁ ଏଠାରେ କଠୋର କେତେ ନିୟମ କରି ରଖିଥା'ନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ “ତୁମେମାନେ ଜାଣିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋତେ କିଛି କହିବି ନାହିଁ” ବୋଲି କହିଥା'ନ୍ତି, ତେବେ ହୁଏତ ତୁମେମାନେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଥା'ନ୍ତ । ମାତ୍ର ତାହା କଦାପି ମୋ'ର ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ହୋଇ ନ ଥା'ନ୍ତ । କଠୋର ଭାବରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ବାତାବରଣ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଶକ୍ତି

ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରେ । ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଶୁଦ୍ଧିକାରକ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କ ସଭାରେ କିଛି ଆପେ ଆପେ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଆସିବ, ମୁଁ ଏହାରି ଉପରେହିଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ।

ସେକଥା ଯାହାହେଉ ପଛକେ, ସମ୍ଭବତଃ କିଛି ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାହା ପ୍ରାୟ ଲମ୍ବପ୍ରଦାନ କରି ଉପରିଭାଗକୁ ବି ଚାଲି ଆସିବ ।

ମୁଁ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ଆଶା କରୁଛି ।

ଦିନେ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିବ, “ମୁଁ ଟିକିଏ ଭାବେ ତ ! ମୁଁ ଏଠାରେ ଏତେ ଦୀର୍ଘ କାଳ ରହିଲିଣି । ଏହି ସମୟଟି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କେତେ କ’ଣ ଶିଖି ପାରିଥା’ତି, କେତେ କ’ଣ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରିଥା’ତି । ମାତ୍ର ମୁଁ ସେହି ବିଷୟରେ କେବେ କିଛି ଚିନ୍ତା ବି କଲି ନାହିଁ ! ହଁ, କେବଳ ମଝିରେ ମଝିରେ କେବେ କେବେହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ।” ଏବଂ ତା’ପରେ, ଠିକ୍ ସେହିଦିନ,... ହଁ, ଠିକ୍ ସେହିଦିନ, ତୁମେ ଧରେ କଳ୍ପନା କର ତ, ସେଦିନ ତୁମେ ହଠାତ୍ ଏପରି ଏକ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟକୁ ଜାଗୃତ ହୋଇଉଠିବ, ଯାହାକୁ କି ତୁମେ ଆଗରୁ କେବେହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ନ ଥିଲ, ମାତ୍ର ଯାହାକି ତୁମ ଭିତରେ କେତେ ଗଭୀରରେ ଦିବ୍ୟମାନ ରହିଛି ଏବଂ ସତ୍ୟ ଲାଗି ପିପାସିତ ହୋଇ ରହିଛି, ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ପିପାସିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ତାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସକାଶେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୟାସଟି କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି । ସେଦିନ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଅସୁର ପରି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପାଦ ଆଗକୁ ପକାଇ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲାଗିବ... ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ପରେ ସେହି ଦିନଟି ଆସି ସମ୍ଭବତଃ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କି ? “ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ଦେଉଛି” ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତେଣୁ ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ଦିନଟି ଆସି ବି ପହଞ୍ଚିଛି । ସମ୍ଭବତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ହେବ ଯେ, ଅଚେତନା, ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପଡ଼ି ନ ରହିବାକୁ ତୁମେ ହଠାତ୍ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଅପ୍ରତିରୋଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିଲେ ତୁମେ ଯାହାସବୁ କରୁଛ, ତାହାକୁ କାହିଁକି କରୁଛ ବୋଲି ମୋଟେ ଜାଣି ନ ଥାଅ, ଯାହାସବୁ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତାହାକୁ କାହିଁକି ଅନୁଭବ କରୁଛ ବୋଲି ମୋଟେ ବୁଝି ନ ଥାଅ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଏକାବେଳେକେ କେତେକେତେ ପରସ୍ପରବିରୁଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଛିହେଲେ ବୁଝୁ ନ ଥାଅ, କେବଳ ଅଭ୍ୟାସ, କେତେଟା ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଥାଅ, ଆଉ ସେପରି

ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ନ ରହିବାକୁ ତୁମେ ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଜୀବନକୁ ଆଉ ଆଦୌ ଏତେ ସହଜ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁଭବ କରିବ । ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ାକରେ ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏକଥାଟି ତୁମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, କାରଣ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛ । ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଜାଣିବା ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟୋଜନରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହେବ; ଯାହା ଯେପରି ଭାବରେ ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହାକୁ ସେହିପରି କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ ରୂପେ ତାହାକୁ ଆଉ କେହି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଉ କେହି ତାହାକୁ ଏପରି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତିରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯେ ଏହି ଅଚେତନ, ବୃଥା ଏବଂ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ ପଛରେ ଆହୁରି ଏପରି କିଛି ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଯାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଓ ଯାହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବାକୁହି ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ । ଏହି ଯାବତୀୟ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭ୍ରମ ପଛରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ବାସ୍ତବତା ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ।

ହଠାତ୍ ଏପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଯେ, ଆମେ ଯାହାକିଛି କରୁଛୁ, ଯାହାକିଛି ଦେଖୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ାକର ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତଥାପି ଏପରି ଏକ ସମ୍ପଦ ରହିଛି, ଯାହାର ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ରହିଛି, ଆମେ ସାରତଃ କୌଣସି ଏକ ସମ୍ପଦର ଉପଲବ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ହିଁ ଏହି ଜଗତରେ ରହିଛୁ । ଏହି ସବୁକିଛି, — ଏହି ଯାବତୀୟ ଗତି ଓ ସ୍ଥାନ, ଏହି ଉତ୍ତେଜନା, ବଳ ଓ ଶକ୍ତି ଏହି ଯାବତୀୟ ଅପଚୟ, — ଏଗୁଡ଼ାକ ପଶ୍ଚାତରେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି; ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଏହି ଯେଉଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସନ୍ତୋଷହୀନତା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକରି ଏହି ପ୍ରୟୋଜନ, ଆଉ କିଛିଲାଗି ଏହି ପିପାସାହିଁ ଆମକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟତ୍ର କେଉଁଠାକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯିବ ।

ଏବଂ, ତୁମେ ଦିନେ ନିଜକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବ, “ତେବେ, ଆମେସବୁ କାହିଁକି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ ? ଆମେ ମରୁଛୁ ବା କାହିଁକି ? ଏହି ଦୁଃଖ କାହିଁକି ପାଉଛୁ ? ଏହି ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ବା କାହିଁକି ?”

ତା’ପରେ ତୁମେ ଆଉ କଦାପି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ପରି ହୋଇ ବାସ କରିବ ନାହିଁ, କୃତ୍ରି ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଏକ ମେସିନ୍ ପରି କଦାପି ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଯଥାର୍ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ

ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଯଥାର୍ଥରେ ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରିବ । ତା'ପରେ, ଏହି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଆମେ ପୁଣ୍ୟକର ସନ୍ଧାନ କରି ବାହାରୁ, ଆମ ନିଜଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରି ବାହାରୁ; ଯିଏ ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନର ପରଦାଟିକୁ ଅପସାରିତ କରିଦେଇପାରିବ, ଆମେ ସେହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରୁ । ଏଠାରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ହୋଇ ରହିଛି । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟହ ଯାହାକିଛି କରେ, ଏଠାରେ ତୁମକୁ କେବଳ ତାହାହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାତ୍ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସେସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ତୁମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମାଧି ପାଖକୁ ଯାଉଛ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପଟୋ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛ, ମୋ' ପାଖରୁ ପୁଲଟିଏ ନେବ ବୋଲି ଆସୁଛ, ପାଠ ପଢ଼ିବ ବୋଲି କୁହୁରେ ଯାଇ ବସୁଛ; ଏସବୁ ଯାହାକିଛି କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାହାହିଁ କରିବ, ମାତ୍ର ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ “କାହିଁକି” ? ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ରହିଥିବ ।

ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଡହର ଉତ୍ତର ପାଇବ ।
କାହିଁକି ?

କାରଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଯେଉଁପରି ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ଆଉ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଉ ବୋଲି ଆମେ ମୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ, ଏହି ମିଥ୍ୟା ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଆଉ ଅଧିକ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ ଏହି ଦୁଃଖଭୋଗ ଏବଂ ଅଚେତନାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ, ଏହି ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅସତ-ଇଚ୍ଛାକୁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ । କାରଣ, ଆମକୁ ଏହି କଥାଟିକୁ କହିବା ଲାଗି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି : ପରମସତ୍ୟକୁ ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ନିଜ ଆତ୍ମାଟିକୁ ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ପୃଥିବୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର କିଂବା ସୀମିତ କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ସର୍ବତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ବସ୍ତୁରେ ଅଛନ୍ତି; ଏବଂ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଲୁଚାଯିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।

କେବଳ ଏକ ନିଷ୍ପାମୁକ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷା ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଦ୍ୱାରର ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ସେହି ପରମ ବସ୍ତୁଙ୍କର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଦେବା, ଯିଏକି ଜୀବନର ସମୁଦାୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବେ, ଆମର ଯାବତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ, ଆମର ସବୁକିଛି

ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବେ ଏବଂ, ଆମେ ଯେଉଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟିକୁ ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଛୁ, ସିଏ ଆମର ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯିବେ ।

କେବଳ ଯେଉଁ ପରମସତ୍ୟହିଁ ଆମର ସକଳ ସନ୍ତୋଷର ବିଧାନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦ, ସ୍ଥାୟୀ ସମତା, ବଳ ଏବଂ ଜୀବନ ଆଣିଦେଇ ପାରିବ, ଆମେ ସେହି ପରମ ବସ୍ତୁଙ୍କର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବା ।

ଏହିସବୁ କଥା ତୁମେମାନେ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଥିବ ।

ତୁମେମାନେ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଛ, — ଆଉ, ଏଠାରେ ଏପରି କେତେଲୋକ ବି ରହିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେସବୁ ଶୁଣିବାରେ ଏଭଳି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିବେ ଯେ ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିଳାସେ ପାଣି ପିଇଲା ପରି ବା ଘରେ ଖରା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଗୋଟାଏ ଝରକା ଖୋଲିଦେବା ପରି ଗୋଟାଏ ସାଧାରଣ କଥା ଭଳି ମନେ ହେଉଥିବ ।

ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ଯେ, ପାଞ୍ଚବର୍ଷ ପରେ ତୁମେମାନେ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ହୃଦବୋଧକାରୀ ଅନୁଭୂତି ବି ଲାଭ କରିବ । ତେଣୁ, ତାହାର ଏହାହିଁ ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ତୁମକୁ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ।

ଆମେ ଅଳ୍ପକିଛି ଚେଷ୍ଟା ନିଷ୍ପନ୍ନ କରିଛୁ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗନ୍ଧାର ଭାବରେ ସେହି ଚେଷ୍ଟାଟିକୁ କରିବାକୁ ଯିବା !

ଚେଷ୍ଟାଟି ଏଇଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ : ଆମେ ତାହାକୁ ଚାହିଁବା, ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଚାହିଁବା, ତାହାର ପ୍ରୟୋଜନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପଟି ହେଉଛି : ସର୍ବୋପରି ଆମେ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା । ଏବଂ, ଅତି ଶୀଘ୍ର, ଏପରି ଦିନଟିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ସେଇଟି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛିହେଲେହିଁ ଚିନ୍ତାକରି ପାରିବା ନାହିଁ ।

କେବଳ ତାହାରି ଦ୍ଵାରାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟସାଧନ ହେବ । ଏବଂ ତା’ପରେ...

ଆମେ ଆପଣାର ଆକାଂକ୍ଷାଟିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ ଅବଧାରଣ କରି ରଖିବା, ଆମର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିକୁ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଉତ୍ସରି ଆସିବା ଲାଗି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବା, ପ୍ରୟୋଜନଟିର ଆଭିଳାଷକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥିବା ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଲାଗି ଆମେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବା । ଏବଂ ତା’ପରେ... ତା’ପରେ, କ’ଣସବୁ ଘଟୁଛି, ଆମେ ତାହା ନିଷ୍ପନ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ।

ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଘଟିବ । ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେହିଁ କିଛି ଘଟିବ । ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେବ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାର ହେବ ।

ବାସ୍ ସେତିକି । ମୋତେ ଭାରି ଖୁସୀ ଲାଗୁଛି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଏଇଟିକୁ
ଦେଇଥିଲ ।

୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୫୮

ଗୋଟିଏ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାଆ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରବଚନଟିକୁ ଦେଇଥିଲେ ।
ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ‘ଧନ୍ନପଦ’ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ା
ହେଉଥିଲା ।

ଆଜି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ । ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆଜି ଧନ୍ନପଦରୁ
କିଛି ନ ପଢ଼ି ତୁମମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏପରି କିଛି ପଢ଼ିବି, ଯାହାକି ତୁମକୁ ଆଗ୍ରହୋଦ୍‌ଘାପକ
ଲାଗିବ, ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କିପରି
ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଥିଲେ, ତାହା ସେହି କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଦେଇ ପାରିବ ।

ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛ, ନୁହେଁ କି ?— ବିଶେଷତଃ ଭାରତବର୍ଷରେ
ଅଗଣିତ ନାନା ଶ୍ରେଣୀର ଦେବତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି,— ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ
ଭୂମିରେ ରହିଛନ୍ତି । କେତେକ ଦେବତା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନେକ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି,
ଆହୁରି କେତେକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଭାରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।
ଏବଂ ଏହି ଉଚ୍ଚତମ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି କେତେ ଦେବତା କେତେ ଶ୍ରେଣୀ ହୋଇ
ରହିଛନ୍ତି ।

ଯଦି ମୁଁ ଏଠାରେ ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ଦେବତାମାନଙ୍କର
ଉଲ୍ଲେଖ କରେ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତୁମେମାନେ
ସେଇଟିକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ । ସେଦିନ ଫିଲ୍‌ମ୍‌ରେ ଆମେ ସେହିପରି
କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲୁ । ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ, ଅନେକ
ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ମଣିଷଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯାଇ
ରହିଛନ୍ତି (!), ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ତୁଳନାରେ
ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ।

ଅଧିମାନସ ସୋପାନରେ ଏପରି ଅନେକ ଦେବତା ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ
କି ଆଜିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୃଥିବୀର ଜଣେ ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରଖ୍ୟାତତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ।
ବେଦୋକ୍ତ ଏପରି ଅନେକ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ
ଯାବତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏବଂ, ଅତିମାନସ ସ୍ତରର ଦେବତାମାନେ
ବି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଉଦ୍‌ବିଷ୍ଣୁତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆପଣା ଆପଣା ଭୂମିରେ ଶାଶ୍ୱତ କାଳରୁହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ।

ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅଧିକାଂଶତଃ ବେଦୋକ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି; ମାତ୍ର କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିହିଁ ସେ ଆଦୌ ସେସବୁ କଥା କହି ନାହାନ୍ତି । ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏହି ଦେବତାମାନେ ପୁରାଣବର୍ଣ୍ଣିତ ଦେବତାମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିରେ ରହିଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଏହିପରି କହିଛନ୍ତି ।

ବସୁତଃ, ଏକଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା :

ହେ ବରୁଣ, ମୋ' ଭିତରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୁଅ;

ହେ ଇନ୍ଦ୍ର, ମୋ' ଭିତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅ;

ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ସନ୍ୟାସ୍ତ ହୁଅ;

ହେ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଆକର୍ଷଣମୟ ହୁଅ, ମଧୁର ହୁଅ;

ହେ ରୁଦ୍ର, ତୁମେ ଭୀମ ହୁଅ, ଭୟଙ୍କର ହୁଅ;

ହେ ମରୁତ, ତୁମେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଓ ବେଗଶାଳୀ ହୁଅ;

ହେ ଅର୍ଯ୍ୟମା, ତୁମେ ବଳଶାଳୀ ହୁଅ, ସାହସଯୁକ୍ତ ହୁଅ;

ହେ ଭର, ତୁମେ ବିଳାସୀ ହୁଅ, ସୁଖଦାୟକ ହୁଅ;

ହେ ଉଷା, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହୁଅ, ଉଦ୍ୟାତନମୟୀ ହୁଅ;

ହେ ରାତ୍ରି, ଗମ୍ଭୀରା ହୁଅ, ଗର୍ଭବତୀ ଜନନୀ ହୁଅ;

ହେ ପ୍ରାଣ, ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ଉଲ୍ଲାସିତ ହୁଅ;

ହେ ମୃତ୍ୟୁ, ମୋ'ର ଚରଣଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ସଦନରୁ

ସଦନକୁ ପରିତାଳିତ କରି ନେଇଯାଅ;

ହେ ବୃହସ୍ପତି, ତୁମେ ଏହି ସବୁକିଛିକୁ ସମଞ୍ଜସତାପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖ ।

ହେ କାଳୀ, ତୁମେ ମୋତେ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର

ଆଦୌ ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ ।*

ତେଣୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କାଳୀଙ୍କୁହିଁ ସେହି ମହତୀ ବିମୋଚନକାରିଣୀ ଶକ୍ତିରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ କି ସଦାଦୀପ୍ତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ

*Thoughts and Aphorism, (ବିଚାର ଓ ଚିନ୍ତାଭାସ) Cent. Vol. 17, P. 85

ଅଗ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ପ୍ରେରିତ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତୁମ ଭିତରେ ଏପରି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠିକୁ ବି ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାକି ସେହି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରୁ ତୁମକୁ ବ୍ୟାହତ କରି ରଖୁଛି ।

ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏହା ଆଜି ଆମର ଧ୍ୟାନ ଲାଗି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ହେବ ।

(ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ)

୨୭ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୫୮

ମାଆ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବା ଲାଗି କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ନୋଚିତ ହୋଇଯାଉଛୁ, ଏଇଟି ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ । ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ବିଚିତ୍ର କଥାର ଜଞ୍ଜନା କରିବାରେ ଲାଗିଯାଉଛୁ, ସତେଅବା କେଉଁଠି କବାଟଟିଏ ଖୋଲିଯାଉଛି ଏହିପରି କେତେ କ'ଣସବୁ ଜଞ୍ଜନା କରୁଛୁ । ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ାକ ସର୍ବଦା ଏକ ମାନସିକ ରୂପେ ଧାରଣା କରି ରହିଛି ।

ଏହି କଥାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ତା' ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ଏକଥାଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ଏପରି କିଛିର ଜଞ୍ଜନା କରିବେ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଆତ୍ମରାଗ୍ରହୀ ମନ ରହିଥିବ, ସେମାନେ ହୁଏତ କେବଳ ବିଚାର ଓ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବେ । ଏବଂ ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ କିଂବା ସଂବେଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବାସ କରୁଥା'ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ମନୋଭୂମିଗତ ନାନା ଗତି ଓ ସ୍ୱୟନ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାନା ସଂବେଗ ତଥା ବୋଧରହିଁ କେତେ ଗତିସ୍ୱୟନ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଏବଂ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ବିଶେଷଭାବରେ ରଚନାପ୍ରବଣ ଭୌତିକ ମନଟିଏ ରହିଛି, ସେମାନେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁହିଁ କଦାପି ଦେଖୁ ନ ଥିବେ । ତାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ପରେ ସେଠି ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ପଚାରିବାକୁ ଯିବ,... (ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବସିଥିବା ପିଲାଟିକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି) ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହିପରି ପ୍ରତିରୂପମାନ ଦେଖୁଥାଅ କି ?

ବେଳେବେଳେ ଦେଖୁଥାଏ ।

ବେଳେବେଳେ ?

ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭବ ହିଁ କରୁଥାଏ ।

ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ ?

ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ ।

ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ, ଆହା । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ, ମୋ'ର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ ବା ଏକ ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏକ ପ୍ରତିରୂପ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ ରଚନାପ୍ରବଣ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଏକ ସକ୍ରିୟ ଗୌତିକ ମନ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହା ସର୍ବଦା ପ୍ରତିରୂପ ଆକାରରେ ଆସିଥାଏ । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଆପଣାର ମାନସିକ ଚେତନାର ଭୂମିରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ସେହି ସୂଚନାଟି ମିଳିଥାଏ ।

(ଯେଉଁ ପିଲାଟି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥିଲା) ମାତ୍ର ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ?

ମାତ୍ର ଯଦି ସେଥିରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳଲାଭ ହୋଇପାରୁଛି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାହିଁ ଠିକ୍ । ଯେକୌଣସି ଉପାୟକୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ ତାହା କାହିଁକି ଠିକ୍ ନ ହେବ ?... ସେପରି ପ୍ରତିରୂପମାନ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ହାସ୍ୟାସ୍ବଦ ହେବ, ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ସେସବୁ ଆଦୌ ହାସ୍ୟାସ୍ବଦ ନୁହନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାନସିକ ପ୍ରତିରୂପ । ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ କିଛି ବି ଫଳ ଆଣି ଦେଉଥା'ନ୍ତି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ତୁମକୁ ଏକ ଅନୁଭୂତି ଆଣି ଦେଉଥା'ନ୍ତି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଭିତରେ ଅନେକ ଗଭୀରକୁ ଯିବା ଲାଗି କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ ଉପରେ ନିଜକୁ ଅଭିନିବେଶିତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି; ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଏତ ଏପରି ବୋଧ କରିପାରନ୍ତି, ସତେଯେପରି ସେମାନେ କୌଣସି ଏକ ଗଭୀର କୂପ ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଗଭୀର କୂପ ଭିତରେ ତଳକୁ

ତଳକୁ ଯାଉଥିବା ପାହାଚଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସେହି ପାହାଚଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଭୀରକୁ ଗଭୀରକୁ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏବଂ, ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଆର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି । ଦ୍ଵାରଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ବହନ କରି ସେମାନେ ସେଠାରେ ବସି ରହୁଛନ୍ତି । ବେଳେବେଳେ ଦ୍ଵାରଟି ଖୋଲି ଯାଉଛି; ତା'ପରେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକାରର କକ୍ଷ, କୋଠରୀ, ଗୂହା ବା ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି । ଏବଂ ସେଠାରୁ, ଯଦି ସେମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଆର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଓ ସେଇଠି ପୁଣି ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି । ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପରେ ଦୁଆରଟି ଖୋଲିଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି । ଏବଂ, ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ ଅବିରତ ଏବଂ ଅନିରସ୍ତ ଭାବରେ ଏହିପରି କରାଯାଏ ଏବଂ ଯଦି ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ରଖାଯାଏ, ତେବେ କ୍ଷେଷକୁ ତୁମେ ଏପରି ଏକ ଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇ ପାରିବ ଯାହାରକି... ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଦୃଢ଼ତା ବା ମହତ୍ତା ରହିଥିବ, ଏବଂ ଆପଣାକୁ ସଂକେହିତ କରି ରଖିବାର ଏକ ବୃହତ୍ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ତୁମ ଲାଗି ସେହି ଦ୍ଵାରଟି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସହସା ତୁମେ ଆପଣାକୁ ଏକ ଆଲୋକମୟ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସବୁକିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଷ୍କାର ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏବଂ ତା'ପରେ, ତୁମକୁ ତୁମ ଆତ୍ମାର ସଂସ୍ପର୍ଶଟି ମିଳିଯିବାର ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବ... କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରତିରୂପ ଦେଖିବା ଦ୍ଵାରା କ'ଣ ଖରାପ ହୁଏ, ମୁଁ ସେକଥାଟିକୁ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ ।

ମାଆ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ କେବଳ ଗୋଟାଏ କଳ୍ପନା, ନୁହେଁ କି ?

ଗୋଟାଏ କଳ୍ପନା ? ମାତ୍ର କଳ୍ପନା କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ? ... ବିଶ୍ଵଭୁବନରେ କେଉଁଠି ହେଲେ ନ ଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ତୁମେ ଆଦୌ କଳ୍ପନା କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଯାହା କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅବଶ୍ୟ ରହି ନାହିଁ, ସେପରି ଏକ ବସ୍ତୁର କଳ୍ପନା କରିବା ଏକାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ । ହଁ, କେବଳ ଏକଥାଟି ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଯେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିରୂପଟିକୁ ତା'ର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉ ନାହିଁ । ଆମେ ହୁଏତ ସେଇଟି ସହିତ ଏପରି ଅନେକ ଗୁଣ ଏବଂ ଧର୍ମ ଆଣି ଯୋଡ଼ିଦେଇ, ଯାହାକି ସେଇଟି ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ନ ଥାଏ; ବା, ଯେଉଁଟି ତାହାର ଉଚିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା

ହୁଅନ୍ତା, ସେଇଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇ ଆମେ ତାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଉ । ମାତ୍ର, ଆମେ ଯାହାକିଛିର କଳ୍ପନା କରୁ, ତାହା କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ, ସେଇଟି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି, ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନଟିରେ ନେଇ ରଖିବା ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଧାନ କଥା ।

ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ, କ୍ରମଶଃ ଖୋଲି ଯାଉଥିବା ଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରିବା ପରେ, ଯଦି ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ତୁମ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଥିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସ୍ଥଳ କବାଟ ବୋଲି ଭାବିବ, ତେବେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଭୁଲ୍ ହେବ । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ଅଭିନିବେଶିତ ହୋଇ ରହିବାର ତୁମ ପ୍ରୟାସଟିର ଏକ ମାନସିକ ରୂପ ବୋଲି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିବ, ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ହେବ । ଯଦି ତୁମେ ମାନସିକ ଜଗତଟି ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ବିଚାରଣ କରୁଥିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ସେହିପରି ବହୁସଂଖ୍ୟକ ରୂପାୟଣ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ, ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ରୂପାୟଣ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ; ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ହୋଇ ନ ଥିବେ । ସତ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ମନୋରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବେ ।

ତୁମର ଭାବନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇପାରୁ ନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କଦାପି କୌଣସି କଥାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ସେହି ରୂପାୟଣଟିକୁ ଏକ ସ୍ଥଳ ରୂପାୟଣ ବୋଲି ଭାବୁଥିବ, ତେବେ ତାହା ବସ୍ତୁତଃ ଏକ ଭୁଲ୍ ହିଁ ହେବ; ମାତ୍ର ତଥାପି ସେଇଟି ମନୋରାଜ୍ୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବ ।

କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ହେଉଛି ରୂପାୟିତ କରିବାର ଏକ ଶକ୍ତି । ବସ୍ତୁତଃ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରେ ଆଦୌ କୌଣସି କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ନ ଥାଏ, ସେମାନେ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋଟେ ରଚନାପ୍ରବଣ ହୋଇ ରହି ନ ଥା'ନ୍ତି, ଆପଣାର ଭାବନାକୁ ସେମାନେ କେବେହେଲେ ଏକ ସାକାର ଶକ୍ତିମୟ ଆଣି ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ହେଉଛି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାଧନ । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ଯଦି ତୁମେ କୌଣସିଠାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାଟିକୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ କରାଇ ନେଉଛ, ଅପସାରିତ କରି ନେଉଛ ବା ସେଇଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛ ବୋଲି କହିବ,— ଯଦି ସେହି ପ୍ରକାରର ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିରୂପ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟିର ସାହାଯ୍ୟ ନେବ,— ତେବେ ଦେଖିବ, ତୁମେ ସେଥିରେ ଅବଶ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ ।

ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ବାଳଗୁଡ଼ାକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଉପୁଡ଼ି ଯିବାରେ ଲାଗିଥିଲା; ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ମୋଟେ କେତୋଟି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ସବୁଯାକ ବାଳ ଉପୁଡ଼ିଯିବ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା । ଏବଂ ଦିନକର ତାଙ୍କୁ କେହିଜଣେ ଯାଇ କହିଲେ, “ତୁମେ ସବୁଦିନ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଉଥିବା ସମୟରେ ଭାବିବ ଯେ ତୁମର ବାଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।” ଏବଂ, ତା’ପରେ ସବୁବେଳେ, ସେହି ମହିଳା ବାଳ କୁଣ୍ଡାଉଥିବା ସମୟରେ “ମୋ’ ବାଳ ଏଥର ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଏଥର ଭାରି ବେଗରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ” ବୋଲି କହିଲେ । ଏବଂ, ସତକୁ ସତ ତାହାହିଁ ଘଟିଲା । ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ “ଆରେ, ପୁଣି ମୋ’ ବାଳ ଉପୁଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଏବଂ କ୍ରମେ ସବୁ ବାଳ ଯେ ଏହିପରି ଉପୁଡ଼ିଯିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଏ ବାଳ ନିଶ୍ଚୟ ଉପୁଡ଼ିଯିବ !” ବୋଲି କହିବାରେ ଲାଗିଥା’ନ୍ତି ।

ଏବଂ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ଘଟିଥାଏ ।

ମାଆ, ଶୁକ୍ରବାରର କ୍ଲାସ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଆମ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ (ସେତେବେଳେ ‘ଧନପଦ’ ପୁସ୍ତକରୁ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା) ପଢ଼ିଦିଅନ୍ତି ଓ ତାହାରି ଉପରେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ବସିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି । ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ରହିପାରିବା ? ଅର୍ଥାତ୍, ଆମେ ସେହି ବିଚାରଟି ବିଷୟରେ ଭାବିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା ନା... ଆମର ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ ?

ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରହିବ ?

ହଁ ।

ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ତାହାର ଅର୍ଥଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରିବ ।

ଅର୍ଥାତ୍, ଆମେ ଭାବିବା ଯେ...

ହଁ, ତା'ପରେ ?

କାରଣ, ତାହା ଏକ ମାନସିକ ସଂଯୋଗ ଛଳ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବୋଲି
ନା କ'ଣ ?

ବାକ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାନସିକ ରଚନା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ସେହି ମାନସିକ ରଚନାଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ବାକ୍ୟଟି ସେହି ମାନସିକ ରଚନାଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥାଏ । ତେଣୁ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଦୁଇଟି ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି । ମନନ ଦ୍ଵାରା ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତାହାକୁ ବୁଝିବାର ଏକ ସକ୍ରିୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି; ଏହି ବାକ୍ୟଟିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ତାହାକୁ ବୁଝିବାର ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି । ସେଇଟି ହେଉଛି ସକ୍ରିୟ ଧ୍ୟାନ । ତୁମେ ଏହି କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଉପରେ ନିଜକୁ ଅଭିନିବେଶିତ କରି ରଖୁଛ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭାବନାଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି, ଅନୁମିତି ତଥା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ଵାରା ଭାବନାର ଅର୍ଥଟିକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ।

ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅଧିକ ଗଭୀର ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି; ଏହାଦ୍ଵାରା ତୁମେ ମନୋରତ ଏହି ରଚନାଟିକୁ, ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଏହି ସଂଗଠନଟିକୁ,— ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଭାବନାଟି ସହିତ,— ଆପଣାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଛ, ସେଇଟି ଉପରେ ଆପଣା ଅଭିନିବେଶର ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତିଟିକୁ ଆଣି ଏକତ୍ର କରି ରଖୁଛ ଏବଂ ସେହି ରଚନାଟି ଉପରେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖୁବା ଲାଗି ତୁମେ ଆପଣାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ସ୍କୁଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ନ ରଖୁ, ତୁମେ ସେହି ଭାବନାଟିକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣି ରଖୁଛ ଏବଂ ତାହାରି ଉପରେହିଁ ଆପଣାର ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତିଟିକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖୁଛ । ଅବଶ୍ୟ, ଏହି କଥାଟିକୁ ତୁମେ ନିଜ ମନର ଭୂମିଟି ଉପରେହିଁ କରୁଛ ।

ଏବଂ ତା'ପରେ, ଯଦି ତୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଭାବନାଟିକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖୁପାରିବ ଏବଂ ଏପାଖ ସେପାଖ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବାରୁ ତାହାକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖୁପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଭାରି ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଥିବା ଭାବନାରୁ ତା'ପଛରେ ରହିଥିବା ବିଚାର ବା ଧାରଣାଟି ମଧ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ସେହି ଧାରଣାଟି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଦେଇ ଓ ଅନ୍ୟ ନାନାବିଧ ଆକାରରେ

ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଯେକୌଣସି ଧାରଣାର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ ହିସାବରେ ଏହି ଶକ୍ତିଟି ରହିଛି ଯେ ତାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏକାଧିକ ଭାବନାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣାକୁ ଅର୍ଥ-ପରିହିତ କରି ରଖିପାରିବ । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ, କେବଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝି ତୁମେ ଯେତିକି ଦୂର ଯାଇ ପାରିଥା'ନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଗଭୀରକୁ ଯିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇଛ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ ଏହିପରି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ ଏବଂ ଏଇଟିକୁ କରିବାର ଉପାୟ ତୁମକୁ ଜଣାଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଧାରଣାଟିକୁ ବି ଅତିକ୍ରମ କରି ତା'ପଛରେ ରହିଥିବା ଆଲୋକମୟ ଶକ୍ତିଟି ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଇ ପାରିବ । ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଏକ ଅଧିକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ଅଧିକ ଗଭୀର ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବ । ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ତୁମର କିଛି ତାଲିମ ରହିଥିବା ଦରକାର । ମାତ୍ର ଆମେ ତଥାପି ତାହାକୁହିଁ ଧ୍ୟାନର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବୋଲି କହିବା ।

ଯଦି ତୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗଭୀରକୁ ଯାଇପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ବିଚାରଟିର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥିବା ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ପରମ ଶକ୍ତିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ତାହାହିଁ ତୁମକୁ ଉପକ୍ରମର ଶକ୍ତିଟିକୁ ଆଣି ଦେଇଯିବ । ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶର ଏକ ସାଧନରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ପରମ ତତ୍ତ୍ୱଟି ସହିତ ଏକତ୍ୱବଦ୍ଧ ହୋଇ ପାରିଥା'ନ୍ତି ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତିଟିକୁ ଲାଭ କରନ୍ତି ।

ମାତ୍ର, ଏପରିକି, ଏତେ ଦୂରକୁ ନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ,— ସେଥିପାଇଁ ଏକ କଠୋର ସାଧନା ଆବଶ୍ୟକ, ନୁହେଁ ? ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳର ଅଭ୍ୟାସ ବି ଦରକାର,— ତୁମେ ଭାରି ସହଜରେ ଭାବନାର ସ୍ତରଟିରୁ ବିଚାରର ସ୍ତରଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ଆଲୋକ ଏବଂ ବୋଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ ତୁମ ବେଳକୁ ସେହି ବିଚାରଟିକୁ ଯେକୌଣସି ରୂପ ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ । ଯେକୌଣସି ବିଚାରକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାନା ଆକାରରେ ଓ ନାନା ଭାବନା ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଯେପରି, ତୁମେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଏକ ଅଧିକ ସ୍ଥୂଳ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଆସି ପାରିଲେ, ଯେକୌଣସି ଭାବନାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାନା ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେବ । ତଳ ଆଡ଼କୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କଥିତ ଅଥବା ଲିଖିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଗଲେ, ଆମେ ଏପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାନା ଶବ୍ଦ ତଥା ସୂତ୍ରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା, ଯାହାକି ଏକ ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି

ଅବଶ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ । ମାତ୍ର, ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ବିଚାରଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏହି ଭାବନାଟିକୁ ଭାବନାର ନାନା ରୂପାୟଣ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରୂପାୟଣ ବୋଲିହିଁ କହିପାରିବା । ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଏହି ବିଚାରଟିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରିପାରିବା, ତେବେ ତା’ପଛରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକ୍ତିର ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଯାହାକି ତା’ପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଉପରକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଯାଇପାରିବ ଓ ସେଇଟି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।

ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ଭାବନାର ଉଦୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଯାଅ, ନୁହେଁ କି ? ଏବଂ ତା’ପରେ ନିଜର ଭାବନାଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ତୁମେ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଜ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର । ଗୋଟିଏ ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ତୁମେ ସର୍ବଦା ଅନେକ ଶବ୍ଦର ବେଶ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ । ତୁମେ ନିଜକୁ କହୁଥିବ, “ନା,— ଯଦି ସେଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଏଠାରେ ରଖେ, ତେବେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ଏହା ତାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଇପାରିବ ।” ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଅ ।

ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖୁଥିବା ଏକ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଆଣିଦିଏ ଏବଂ ତାହାରି ଉପରେ ନିଜକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ତୁମକୁ କହେ, ତେବେ ଭାବନାର ଏହି ରୂପଟି ମଧ୍ୟଦେଇ ତୁମେ ପଛରେ ଥିବା ବିଚାରଟି ପାଖକୁ ଫେରିଯାଇ ପାରିବ, ଯାହାକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାନା ଭାବନାରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପାରୁଥିବ । ଏହାକୁ ଏକ ବୃହତ୍ ସୋପାନକ୍ରମ ପରି କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରିବ : ସବାଉପରେ ଅସଲ ତତ୍ତ୍ୱଟି ରହିଥିବ; ଏହାକୁ ଆମେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକମାତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କଟାପି କହି ପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ । ମାତ୍ର, ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ନାନା ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଏବଂ ଏହି ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଏହି ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଭାବନା ଅନେକ ଭାଷା ସାହାଯ୍ୟରେ ଓ ତା’ଠାରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରୁଥିବେ ।

ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ଏକ ଭାବନା ଆଣି ଦେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ ଶକ୍ତିରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗିହିଁ ତାହାକୁ ଆଣି ଦେଇଥାଏ ।... ଏପରି ଅନେକ ସାଧନାମାର୍ଗ ରହିଛି, ଯେଉଁଟି ଅନୁସାରେ କି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ, ଗୋଟିଏ ପୁଲ, ଖଣ୍ଡେ ପଥର ଅଥବା ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁ

ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣି ରଖୁ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତୁମକୁ ସେଇଟିର ଚାରିପାଖରେ ବସି ନିଜକୁ ତାହାରି ଉପରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବା ଲାଗି କୁହାଯାଏ । ତୁମେ ନିଜର ଆଖିକୁ ଏହିପରି କରିଥାଣ (ମାଆ ଆଖିକୁ ଚିର୍ଯ୍ୟାକ କରି ଆଣିଲେ) ଏବଂ ଶେଷରେ ସେହି ବସ୍ତୁଟିରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଅ । ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାଳୀ । ତୁମେ ଅବିଚଳ ଭାବରେ ଅନାଇ ରହିଥାଅ, ଆଖିକୁ ଏତେ ଟିକିଏ ବି ହଲ୍ଲଚଲ କର ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଅନାଇ ରହିଛ, ଶେଷରେ ତୁମେ ସେଇଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଅ । ମାତ୍ର ତା'ବୋଲି ତୁମେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁକୁ ଅନାଇ ଯେ ଏହିପରି ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । କେବଳ ଅବିଚଳ ଭାବରେହିଁ ଅନାଇ ରହିଥିବ । ତଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ମିଳିଯିବ, ତୁମେ ଚିର୍ଯ୍ୟାକ ଭାବରେ ଅନାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।

ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣର ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁହିଁ ଏସବୁ କଥା କରିବାକୁ ହେବ । ବାସ୍, ଏତିକି ।

ବେଳେବେଳେ ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ସତ୍ୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥାଏ । ଆମେ ଏହାକୁ ସେହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି-ସମର୍ଥ ସୁଖସମାବିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କହିପାରିବା । ତେଣୁ, ତୁମେ ତଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚାତରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସତ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଅ ।

‘ଧ୍ୟାନପଦ’ ପୁସ୍ତକଟିର ପାଠ ଶେଷ କରିବା ପରେ ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁ କରିବି ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସର୍ବଶେଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ‘ବିଚାର ଓ ଚିନ୍ତାଭାସ’ର ଅନୁବାଦ କରୁଛି । ଏବଂ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବା ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ଆଣିଦେବି । ଦରକାର ହେବ ତ ତାହାର ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ବି ଦେବି । ଏବଂ ତାହାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଲାଗି ଧ୍ୟାନର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିବ । ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଅଗ୍ରସର ହେବା, ଆମେ ସେଇଟିକୁ ଉଚ୍ଚ କରି ଭାବି ଠିକ୍ କରିବା । ହୁଏତ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବା । ମୁଁ ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ନେବାକୁ ଯାଉଛି; ତେଣୁ, ପର ସପ୍ତାହରେ ତୁମକୁ କେଉଁଟି ଦିଆଯିବ, ତୁମେ ସର୍ବଦା ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣି ପାରିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଗରୁ ପ୍ରଶ୍ନମାନ ତିଆରି କରି ରଖିବ । ବା, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗରୁ ତିଆରି କରି ନ ରଖ, ତେବେ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ନେଇ ତାହାରି ଉପରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ହେବ । ଏବଂ ତା’ ଆର ଥରକୁ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହର ବାକ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନମାନ ପଚାରି ପାରିବ । ଏବଂ ତା’ପରେ, ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପଚରାଯିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ

ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ରହିଛି ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗିବ, ମୁଁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବି । ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ବାକ୍ୟ ନେଇ ସେଦିନ ତାହାରି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରି ବସିବା ଏବଂ ପର ସପ୍ତାହରେ ସେଇଟି ଉପରେହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ । ଏବଂ ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କରିବାକୁ ଯାଉଛି; ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମାନସିକ ନିଦ୍ରାକୁତା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି; ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁସବୁ କଥା କହୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାହାରି ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲାଗି ଏବଂ ତାହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁହିଁ ମୁଁ ତାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।... କାରଣ, ଏହା ତୁମର କାନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କୋକାହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ତା’ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କୋମଳ ଶବ୍ଦଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏବଂ ତା’ପରେ ଅନ୍ୟ ପାଖ ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଉଛି, ଏବଂ ତା’ପରେ କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଉଛି । ବେଳେବେଳେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଭାବରେ, ଏକ ବିଶେଷ କରୁଣା ବଳରେ ଏଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ପ୍ରଭାବଟିଏ ପଡୁଛି, ଏହିପରି (ମାଆ ଇଙ୍ଗାଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇଦେଲେ) କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଭାବଟିଏ ପଡୁଛି ଏବଂ ଦପଦପ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ଶିଖାଟିଏ ଯେତିକି ସମୟ ରହେ, ତାହା ପ୍ରାୟ ସେତିକି ସମୟହିଁ ରହୁଛି । ତାହା ଟିକିଏ ବେଳ କରୁଛି ଓ ତା’ପରେ ନିଶିଯାଉଛି ।... ତା’ଉପରେ କ’ଣ ଗୋଟାଏ ବୋହି ଚାଲିଯାଉଛି, ଯାହାପଲରେ କି ସେଇଟି ନିଶିଯାଉଛି ଓ ତା’ପରେ ସବୁଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି ।

ଆପଣ ଆମକୁ କିଛି ପଢ଼ାନ୍ତୁ ।

ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି “ପଢ଼ାଇବି” ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିବା ବିଷୟରେ ତୁମେ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଭାରି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି । ମୁଁ ମୋ’ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବି । ହେଲା ?

୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୮

ମାଆ, ସେଦିନ ଆପଣ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ, ନିଜର କଳ୍ପନାଶକ୍ତିକୁ
ଜିପରି ଶୁଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ହୁଏ, ତାହା ଶିକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ
ରହିଛି ।

ହଁ ।

ଏହି କଥାଟିକୁ ଜିପରି କରିବାକୁ ହେବ ?

ଯାହାକୁ ଉପରଠାଉରିଆ ଭାବରେ “କଳ୍ପନାଶକ୍ତି” ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି
ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରିକ୍ତି ଏବଂ ବହୁବିଧ ବସ୍ତୁ ।

କଳ୍ପନାଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିବାର ଓ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିବାର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି
କୁହାଯାଇପାରେ ଯାହାକି କୌଣସି ମନୋମୟ କିଂବା ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପାୟଣଗୁଡ଼ିକୁ
ଉଲ୍ଲେଖ କରି ରଖୁଥାଏ । ସେହି ମନର ରାଜ୍ୟରେ କେତେକେତେ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି; କଳ୍ପା,
ସାହିତ୍ୟ, କାବ୍ୟ, କ୍ରିୟାଶୀଳତା ତଥା ବିଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରମାନ ରହିଛି । ସେହି ମନକୁ
ଏକ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଉଚ୍ଚ ଓ ଅମୂର୍ତ୍ତ ସ୍ତରର ମନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ସେହି ମନ
ଭୌତିକ ମନର ଉଚ୍ଚରେ ରହି ଆମର ଅଜାଣତରେ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସାମୂହିକ
ମନର ମଧ୍ୟଦେଇ ଅକାଡ଼ି ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ
ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥାଏ ।

ଏକ ବିଶେଷ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବା ବଳରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର
ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିଥା’ନ୍ତି, ସେଠାରେ ଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରଚନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି
ନିଅନ୍ତି, ସେଇଟିକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଆହରଣ କରିଆଣି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଥା’ନ୍ତି ।
ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଏହି ଶକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇ ରହିଥାଏ;
ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି,
ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବା ପାଇଁ,— ସାହିତ୍ୟରେ ହେଉ,
ଚିତ୍ରବିଦ୍ୟା ଅଥବା ସଂଗୀତରେ ହେଉ କିଂବା କୌଣସି କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନରେ
ହେଉ ପଛକେ, ଏହି ରୂପାୟଣଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଆହରଣ କରିଆଣି ସେଗୁଡ଼ିକୁ

ବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଉନ୍ନୋଚିତ କରି ରଖୁଥା'ନ୍ତି, ସେମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି-ସାମର୍ଥ୍ୟର ମାତ୍ରାଟି ଅନୁସାରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚକ୍ଷଣ ଯୋଗ୍ୟତାସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହିଥା'ନ୍ତି ବା ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ।

ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରତିଭାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିଲାଗି ଉନ୍ନୋଚିତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି; ସେହି ଶକ୍ତି ମାନସିକ ନାନା ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଭିତରକୁ ଆସି ସେଠାରେ ଏକ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ନିଜକୁ ନାନା ନୂତନ ସତ୍ୟ, ନୂତନ ଦାର୍ଶନିକ ବିଚାର ଓ ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନାନା ଶିକ୍ଷାରୂପେ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଦେଇଥାଏ । ଯେଉଁ ମହାନ ସରାମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସିଥା'ନ୍ତି, ଏସବୁ ସେହିମାନଙ୍କରହିଁ ରଚନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହି ପ୍ରକାରର କଳ୍ପନାଶକ୍ତିକୁ ଆମେ “ସତ୍ୟ ସ୍ତରର କଳ୍ପନାଶକ୍ତି” ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ଏହି ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ମଣ୍ଡଳଟି ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନାନାପ୍ରକାର ଜୀବନ୍ତ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୂପମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥା'ନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ସାରା ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯା'ନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଇ ଆଣନ୍ତି ।

ଏହି ଦୂର ପ୍ରକାରର କଳ୍ପନାଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚତର କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ଏବଂ ତା'ପରେ, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଏକ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ସ୍ତରକୁ ଆସି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅଳପ କିଂବା ଅଧିକ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ହେଉ ପଛକେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ମାନସିକ କ୍ରିୟାଶୀଳତାକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପ ଦେବା ଲାଗି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି; ସେହି ରୂପାୟଣଟିକୁ ସିଏ ତା'ର ସାଧାରଣ କ୍ରିୟାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ଅଥବା କିଛି ସୃଷ୍ଟି କିଂବା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ କାମରେ ଲଗାଇଥାଏ । ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ, ସର୍ବଦା, କେତେକେତେ ପ୍ରତିରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ, କେତେକେତେ ରୂପାୟଣର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ । ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି କିଛି କରୁଛୁ ବୋଲି ନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାତାବରଣଟି ଭିତରକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ବାତାବରଣରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଆପଣାକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ

ଆଉଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବେଶ୍ ସୁଖରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି । ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଘାତ ବି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେତେବେଳେ କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ବି ଲାଗିଯାଇଛି । କାରଣ, ବେଳେବେଳେ, ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମନ ଭିତରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରୁଥିବା ଏହିସବୁ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପାଦାନଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି, ଯାହାକି ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ରୂପାୟଣଟିକୁ ବାହାରକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଯେପରିକି ସେଇଟି ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବ, ଯେପରିକି ତା'ର ଇଚ୍ଛାନୁରୂପ ହୋଇ ଘଟଣାସବୁ ଘଟିପାରିବ । ଏବଂ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କଥାଟିକୁ କରୁଥିବାରୁ, ତାହା ଫଳରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି । ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏହି ଯାବତୀୟ ରୂପାୟଣକୁ ଦେଖିପାରିବା ଲାଗି ଯଦି ଆମର ଆଖିଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲା ହୋଇ ରହିଥା'ନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ସେଠାରେ କେତେ କ'ଣ ବିଦ୍ମୟକାରୀ କଥା ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରନ୍ତେ । ଆମେ କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିବାର ଦେଖିଲେ, କେତେ ତରଙ୍ଗ ଓ କେତେ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରନ୍ତେ, କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କେତେକେତେ ମନୋରତ ଅସ୍ତିତ୍ବ ଭିକ୍ଷୁକରି ପଛଦୁଆ ଦେଉଥା'ନ୍ତେ,— ସେଗୁଡ଼ିକ ସତତ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଥା'ନ୍ତେ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଥା'ନ୍ତେ । ଏହି ଯାବତୀୟ ରୂପାୟଣ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସାକାର ହୋଇ ସ୍ଥୂଳ ସ୍ତରରେ ଆପଣାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାରେ ଲାଗିଥା'ନ୍ତି । ଏବଂ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଅଗଣିତ ହୋଇଥିବାରୁ,— ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ହୋଇ ରହିଥା'ନ୍ତି ଯେ, ସବୁଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନ ଥାଏ,— ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିଡ଼ ଲଗାଇ ରହିଥା'ନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ଠେଲିଠେଲି ଆଗକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଥା'ନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ ନ କରୁଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଛକୁ ପକାଇଦେଇ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥା'ନ୍ତି । ଅନେକ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁସଜ୍ଜିତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପରି ଅଗ୍ରସର ହେଉଥା'ନ୍ତି, ଦେଶ ଓ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ସବୁଯାକ ସ୍ଥାନକୁ ଆତ୍ମସାର କରିନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥା'ନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ଅଗଣିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ବିସ୍ମୃଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥା'ନ୍ତି, ସେହି ତୁଳନାରେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଜାଗା ରହିଥାଏ ।

ଅର୍ଥାତ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାହିଁ ଘଟିଥାଏ । କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି

ବିଷୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବିଚିତ ରହିବେ ତାହାସବୁ କରିବାରେ ଲାଗିଥା'ନ୍ତି,— ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିହିଁ ତାହା କରୁଥାଏ,— ଏବଂ ସେମାନେ ସତତ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥା'ନ୍ତି । କେତେ ଆଶା କରୁଥା'ନ୍ତି, କେତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥା'ନ୍ତି; ବାସନା କରିବାରେ ଲାଗିଥା'ନ୍ତି, ବିଫଳମନୋରଥ ହେଉଥା'ନ୍ତି । କେତେବେଳେ ସୁଖୀ ହେଉଥା'ନ୍ତି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ନିରାଶ ହୋଇ ପଡୁଥା'ନ୍ତି; କାରଣ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଥବା ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଆମେ ଆମର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟାପାରଟିକୁ ଦେଖିବା, ନିଜକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା ଲାଗି ତେଷା କରୁଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବତ ଅସ୍ଥିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାକୁ କିପରି ସତତ ବାତାବରଣଟି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ସେଇଟି ବିଷୟରେ କେବେ ସଞ୍ଚାନ ହୋଇପାରିବା, ତେବେ ତାହାକୁହିଁ ଆମ ଭିତରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ଏକ ପ୍ରଥମ ଉଦୟ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ । ଯେଉଁ ମାନସିକ ବାତାବରଣଟିକୁ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ବଦଳ କରି ରହିଥାଉ, ଏହି ସବୁକିଛି ତାହାରି ମଧ୍ୟରୁହିଁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥାଏ । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଦେଇ ପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍, ଆମର ଉଚ୍ଚତମ ଇଚ୍ଛା ତଥା ଆକାଂକ୍ଷାଟି ସହିତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ସଂଗତି ବା ସଂହତି ନ ଥୁବ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ପଛକୁ ଠେଲିଦେଇ ପାରିବା; ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ବିକାଶ ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, କେବଳ ସେହି ରୂପାୟଣଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ଆମେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବା ଲାଗି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପାରିବା ।

ଏହାକୁହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଭାବନାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ସେଦିନ ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ।

ତୁମର ଭାବନା ଯେ ଆପେ ଆପେ କେତେ ପ୍ରତିରୂପମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଆପଣାକୁ ଏକ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେଥର ନୀରବ ହୋଇ ବସି ସେହି ବିଷୟରେ ସଞ୍ଚାନ ହୋଇ ନ ଥୁବ ! ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାରେ କିଷ୍ତୁ କୁଣ୍ଠିତ ହାସଲ କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ, ଜୀବନରେ, ତୁମର ନିଜ ଜୀବନରେ ଯାହାସବୁ ଘଟୁ ବୋଲି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତାହାରି ଇତିହାସଟି ତୁମ ଆଗରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବାର ତୁମେ କେବଳ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ସେଥିରୁ କେତେକଥା ବାହାର ବି କରି ନେଇପାରିବ, କେଉଁଠି କିଛି ଟିକିନିଖୁକୁ

ଆଣି ଯୋଡ଼ି ବି ଦେଇପାରିବ, ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ, ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁକିଛି ତୁମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷାଟିର ପରିପୋଷକ ଏବଂ ପରିପୂରକ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏବଂ, ଏହିପରି ଭାବରେ, ଯଥାଶକ୍ତି ଅଧିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମଞ୍ଜସ୍ବତାଯୁକ୍ତ ସଂଗଠନ ଥରେ ସମ୍ଭବ କରିନେଇ ପାରିଲେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ହାତ ମେଲା କରିଦେଇ ପାରିବ ଓ ଚଢ଼େଇଟିକୁ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଛାଡ଼ିଦେଇ ପାରିବ ।

ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଉଚ୍ଚମରୂପେ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ପରିଶେଷରେ ଆପଣାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚରିତାର୍ଥ କରିପାରିବ । ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି କଥାଟି ବିଷୟରେହିଁ ଅବହିତ ରହି ନ ଥାଉ ।

ମାତ୍ର ତୁମେ କାଳକ୍ରମେହିଁ, ଦୀର୍ଘ ଅନେକ କାଳ ପରେ ସେହି ବସ୍ତୁଟିର ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଅ । ସେତେବେଳେ ତୁମେ କାହାଣୀଟିକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥାଅ, ଏହି କଥାଟିକୁ ତୁମେ କେବେ ନିଜ ପାଖରେ କହିଥିଲ ବୋଲି ତୁମର ମୋଟେ ମନେ ନ ଥାଏ । ତୁମେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବଦଳି ଯାଇଥାଅ, ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥାଅ, ଅନ୍ୟ ନାନା କାହାଣୀମାନ ତିଆରି କରୁଥାଅ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଥମ କାହାଣୀଟି ବିଷୟରେ ତୁମ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନ ଥାଏ । ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଅ, ତେବେ, ପ୍ରଥମ କାହାଣୀର ଫଳଟି ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ହୁଏତ ସେଇଟିଠାରୁ କେତେ ନା କେତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଅ ଏବଂ, ଏହା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମରି କାହାଣୀଟିର ଫଳ, ସେକଥା ଆଉ ତୁମର ମନେ ବି ନ ଥାଏ ।... ତେଣୁ ଆପଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାର ପ୍ରକୃତରେ ଏତେବେଶୀ ମହତ୍ବ ରହିଛି; କାରଣ ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଏକାବେଳେକେ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଇଚ୍ଛା ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥା'ନ୍ତି,— କେବଳ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଇଚ୍ଛା ନୁହନ୍ତି, ବହୁସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଜୀବନ-ସ୍ବର,— ତେବେ ଏହି ସବୁକିଛି ମିଶି ତୁମ ଭିତରେ କେତେକେତେ ଯୁଦ୍ଧର ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଆପଣାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ବରଟିରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀର ରଚନା କରିଥାଅ ଏବଂ ତାହାକୁ ପୃଥ୍ବୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ଦେଇଥାଅ । ମାତ୍ର ତା'ପରେ, ସମ୍ଭବତଃ ତା'ର ପରଦିନ, ବା ସମ୍ଭବତଃ ଠିକ୍ ସେଇଦିନହିଁ, ବା କିଛିଦିନ ପରେ, ତୁମେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନେକ ଅଧିକ ଏକ ସ୍ଥୂଳ ସ୍ବରକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଅ; ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବର ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ତୁମକୁ କିଛି ଅବାସ୍ତବ ବୋଲି ମନେ ହୁଅନ୍ତି, କିଛି ଏକ ପରୀକ୍ଷା ପରି ମନେ ହୁଅନ୍ତି । ଏବଂ ତା'ପରେ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଖ ଓ ପ୍ରୟୋଜନସାପେକ୍ଷ ଆହୁରି

ନାନା ରୂପାୟଣମାନ ଗଢ଼ି ରଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ସର୍ବଦା ଆଜିଠି ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ରହି ନ ଥା'ନ୍ତି, ... ଏବଂ ଦିନେ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ।

ଏହିଭଳି ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ଵମାନ ରହିଥିବା, ପରସ୍ପର-ବିରୋଧୀ ନାନା ଉପାଦାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହିପରି ପ୍ରକୃତିର କେତେକେତେ ମଣିଷଙ୍କର ସଂପର୍କରେ ମୁଁ ଆସିଛି । ଗୋଟାଏ ଦିନ ସେମାନେ ନିଜର ଉପଲବ୍ଧି ସକାଶେ ଏକ ମହାନ, ସନ୍ତୋଷିତ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୌଣସି ରୂପାୟଣ କରି ରଖିଥା'ନ୍ତି, ଏବଂ ଠିକ୍ ତହିଁ ଆରଦିନ ଏକ ପରାଜୟବାଦୀ, ଅନ୍ଧକାରାନ୍ଧନ ଓ କୃଷକର୍ଷ ରୂପାୟଣ ରଚନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଏକ ନୈରାଶ୍ୟର ଅନ୍ଧାକିରା ଗଢ଼ି ଥୋଇଦିଅନ୍ତି । ଏବଂ ତେଣୁ ଦୁଇଟିଯାକହିଁ ଅପସରି ଯାଆନ୍ତି । ଏବଂ, ପରିସ୍ଥିତିର ଅନୁଧାବନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ବେଶ୍ ଦେଖିପାରୁଥିଲି, କିପରି ସେହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ରୂପାୟଣଟିର ଯେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ଅନ୍ଧକାରମୟ ରୂପାୟଣଟି ସେତେବେଳେ ଆସି ପ୍ରଥମଟିର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦୁଇଦେଇ ଯାଇଥିଲା । ଏବଂ, ଜୀବନର କ୍ଷୁଦ୍ର ଟିକିନିଖୁର ସ୍ତରରେ ଯାହା ଘଟିଥାଏ, ତାହାର ବୃହତ୍ତର ଆୟତନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ଘଟିଥାଏ । ଆମେ ଆମର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ନିରାଶଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲିହିଁ ସେସବୁ ଘଟିଥାଏ; ଏହି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଗତି ଓ ସନ୍ଦାନଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଆମେ ସତେଅବା ଗୋଟିଏ ଭୃତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ବିଶ୍ଵାସ କରୁଥାଉ ବୋଲି ସେକଥା ଘଟିଥାଏ । କାରଣ, ଆମେ କହୁଥାଉ, “ନା— ଆଜି ମୋତେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ, ଆଜି ସବୁକିଛି ମୋତେ ଭାରି ବିଷାଦମୟ ବୋଧ ହେଉଛି !”— ଏବଂ ଏହାକୁ ସତେଅବା ଏକ ଅଲଂଘ୍ୟ ଅଦୃଷ୍ଟ ପରି ମନେ କରିହିଁ ଆମେ ସେପରି କହିବାରେ ଲାଗିଥାଉ, ସତେଯେପରି ସେହି ଅଦୃଷ୍ଟଟିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଆମେ ମୋତେ କିଛିହେଲେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସେହିପରି ଏକ ବିଶ୍ଵାସ କରିହିଁ ତାହା କହୁଥାଉ । ମାତ୍ର, ଯଦି ସେପରି ନ କରି ଆମେ ଟିକିଏ ଅଟକି ଠିଆ ହୋଇଯିବା ବା ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରିବା, ତେବେ ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅବଲୋକନ କରିପାରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥମାନରେ ନେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ରଖିବା ଏବଂ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥିବା ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଅଥବା ନିକାରି ଦେବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଲଜ୍ଜା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷାଟି ସହିତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ସଂଗତି ରହିଛି, ଯଦି କେବଳ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେହିଁ ଆମେ ଆମର ସକଳ କଳ୍ପନାପ୍ରବଣ ଶକ୍ତିକୁ,— ଯାହାକୁ କଳ୍ପନାପ୍ରବଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ,—

ଅଭିନିବେଶିତ କରି ରଖିପାରିବା । ଆମେ ଆମର କଳ୍ପନାଶକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ବୋଲି କହିବା ସମୟରେହିଁ ଏହି କଥାଟିକୁହିଁ ବୁଝିଥାଏ ।

ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଧାପକ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି କଥାଟିକୁ କରିବାର ଉପାୟଟିକୁ ଶିଖିଯାଉ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଲାଗୁ, ସେତେବେଳେ ବିରକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି ଆମର ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ ।

ସମୁଦ୍ରର କେଉଁ ଉପରେ ଭାସି ବଡ଼ ଅସହାୟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତରଙ୍ଗ ଦ୍ଵାରା ଖାଲି ଏପାଖ ସେପାଖ ହେଉଥିବା ଖଣ୍ଡେ ସୋଲ ପରି ହୋଇ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଏକ ଚଢ଼େଇରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରିବା, ଯିଏକି ଆପଣାର ଡେଣାକୁ ମେଲାଲଦେଇ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ସେଠାକୁ ବି ଯାଇପାରିବ । ବାସ୍, ସେତିକି ।

୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୮

“ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନଗତ ଆବିଷ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜଡ଼ପ୍ରକୃତିରେ ନିହିତ ରହିଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଚୀନ ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟା କ୍ରମେ ପଛକୁ ହଟିଗଲା ଏବଂ ଅବଶେଷରେ, ଭୌତିକ ସତ୍ତାହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ତା ଏବଂ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ସେହି ଜଡ଼ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶଗତ କ୍ରିୟାମାତ୍ର ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଯାଇ ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାର ଅନୁଶୀଳନକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା । ଜଡ଼ ଶକ୍ତିକୁହିଁ ସକଳ ବସ୍ତୁର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ବୋଲି ମାନିନେଇ ସେହି ଭିତ୍ତିରେ ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ସ୍ବାଭାବିକ ତଥା ଅସ୍ବାଭାବିକ ମନୋଭୂମି ଓ ପ୍ରାଣଭୂମିରେ ସଂଘଟିତ ଯାବତୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ କ୍ରିୟାର କେବଳ ଜଡ଼ଗତ ନୈମିତ୍ତିକତା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିର ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରି ମନ ଓ ପ୍ରାଣଗତ ସକଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆପଣା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି; ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ କେବଳ ମାନସିକତାରହିଁ ଗୋଟାଏ ଅନ୍ୟତମ ରୂପ ବୋଲି କହି ଉପେକ୍ଷା କରିଛି । ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଯଦି ଜଡ଼ସର୍ବସ୍ବ ବିଜ୍ଞାନର ଏହି ଚେଷ୍ଟାଟି ସଫଳ ହୁଅନ୍ତା, ତେବେ ତତ୍କାଳୀନ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଇହ-ଅସ୍ଥିତ୍ବ ଲାଗି ହୁଏତ ଅନେକ ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଅଣାଯାଆନ୍ତା; ଏପରି ଅତି ବୃହତ୍ ଓ ଭୀଷଣ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ମାନସିକ ଏବଂ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନ ଥିବା ଏକ ମାନବଜାତି ବିଜ୍ଞାନର ଆଉ କେତେକେତେ ଆବିଷ୍କାରର ଅସଦ୍ ବ୍ୟବହାର କିଂବା ଅଯୋଗ୍ୟ ପରି ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁଭଳି କେତେକେତେ ବିପଦକୁ ଡାକିଆଣିଛି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି । କାରଣ, ତତ୍କାଳୀନ ଆମର ଏହି ଅସ୍ଥିତ୍ବର ଭିତ୍ତିରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ଯେଉଁସବୁ ଗୋପନ ଶକ୍ତି ତାହାକୁ ଧାରଣ କରି ରଖୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନ ଥାଇ କେବଳ ଅତି କୃତ୍ରିମ ଭାବରେହିଁ ସେହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଆନ୍ତା । ଏହିପରି ଭାବରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରେ ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାର ପରମ୍ପରାଟିକୁ ବଡ଼ ସହଜରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇପାରିଲା, କାରଣ ସେଠାରେ ତାହା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକକର

ଜୀବନକୁ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ କରି ନ ଥିଲା, ଏଥିରେ କେବେହେଲେ ପରିପକ୍ୱତା ଆସି ନ ଥିଲା କିଂବା ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଣୀତାବଦ୍ଧ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ତାହା ଆଦୌ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ସେଠାରେ ତାହା ବିଳକ୍ଷ୍ମ ଲଗାମ ଛାଡ଼ିଦେଇ କେବଳ ଅତିପ୍ରାକୃତର ରୋମାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଅତିପ୍ରାକୃତ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବା ଲାଗି କେବଳ ସୁତ୍ର ଓ କାର୍ଯ୍ୟ- ସିଦ୍ଧିକର ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେହିଁ ତାହା ଆପଣାର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ପ୍ରୟାସଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି ରଖୁଥିଲା । ଅସଲ ବାଟରୁ ଗୋଡ଼ ଖସାଇ ତାହା ଶ୍ୱେତ-ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଅଥବା ପ୍ରେତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୃଷ୍ଣ- ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାର ରହସ୍ୟଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନର ନାନା ଉପଚାରବହୁଳତା ଭିତରେ ପଶିଗଲା; ଏବଂ ଯାହା କେବଳମାତ୍ର ଏକ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଓ ଅଜ୍ଞପରିମିତ ଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତାହାକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି ପକାଇଲା । ଏହିସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ମାନସିକ ଭିତ୍ତିର ଏହି ଅଦୃଢ଼ତା ହେତୁ ତାହାପକ୍ଷରେ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା କ୍ରମେ କଷ୍ଟକର ଓ ଆପଣାର ସମ୍ମାନହାନି କରି ବସିବା କ୍ରମେ ବଡ଼ ସହଜ ହୋଇଗଲା, ଅତି ସହଜରେ ଏକ ସହଜରେଦ୍ୟ ଶରବ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା । ପ୍ରାଚୀନ ମିଶର ଏବଂ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଜ୍ଞାନର ଏହି ଧାରାଟି ଏକ ବୃହତ୍ତର ଓ ବ୍ୟାପକତର ପ୍ରୟାସସ୍ତରରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ପାରିଥିଲା, ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରର ଅତିବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନଧାରାଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିପ୍ଳବ ପରିପକ୍ୱତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଛି । ଏହି ତନ୍ତ୍ର ଯେ କେବଳ ଏକ ଅତିପ୍ରାକୃତ ବହୁଶାଖାଯୁକ୍ତ ବିଜ୍ଞାନରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଧର୍ମର ଯାବତୀୟ ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାଗତ ଉପାଦାନ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିତ୍ତି ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଓ ଆନ୍ତୋପଲବ୍ଧିର ଏକ ବୃହତ୍ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାର୍ଗର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ସାଧନ କରାଇଥିଲା । କାରଣ, ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟା ମନ, ପ୍ରାଣ ତଥା ଚିତ୍ତସ୍ତରର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଗତିବିଧିଗୁଡ଼ିକର ଓ ଗତିଶୀଳ ଅତିପ୍ରାକୃତ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକର ଆବିଷ୍କାର କରିପାରେ ଓ ଆମର ମନୋମୟ, ପ୍ରାଣମୟ ତଥା ଚିତ୍ତଗତ ସ୍ତରର ବୃହତ୍ତର ସାର୍ଥକତା ସାଧନ କରିବା ଲାଗିହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଭାବିକ ଶକ୍ତିରେ କିଂବା ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ, ତାହାକୁହିଁ ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟା ବୋଲି କହିବା ।

“ଲୋକାୟତ ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାକୁ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଓ ଯାଦୁମନ୍ତ୍ର ସହିତ ନେଇ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଅତିପ୍ରାକୃତରେ ଏକ କଳ୍ପିତ ସାଧନାକୌଶଳ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବୋଲି ତାହାକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ, ମାତ୍ର ଏଇଟି ହେଉଛି ଏହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗ; ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସଂଗୁପ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଶକ୍ତିର ଏହି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଦିଗଟି ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଥବା ଆଦୌ କୌଣସି ଦୃଢ଼ପାତ କରି ନାହାନ୍ତି କିଂବା ଏହାର ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପରି ଦାୟିତ୍ୱତା ସହିତ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି, ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟା ଏକାବେକେକେ ସେହିଭଳି ଗୋଟାଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟୁତ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୂତ୍ର ଓ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରର ଯଥାଯଥ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରକୃତିର ସୁସ୍ଥ ଶକ୍ତିକୁ ଉଦ୍‌ବୋଧିତ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ପରିଚାଳିତ କରି ପ୍ରାଣ ଓ ମନର ଶକ୍ତିକୁ ଅତ୍ୟୁତ ସଫଳତା ସହିତ କେତେକେତେ ଅପ୍ରାକୃତ ସିଦ୍ଧିରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇପାରେ । ମାତ୍ର ରହସ୍ୟବିଦ୍ୟାର ଏହି ପ୍ରୟୋଗକ୍ଷେତ୍ରଟି ହେଉଛି ଏହାର ଏକ ଅତି ସୀମାବଦ୍ଧ ଦିଗ ଓ ତାହାର ଏକ ଗୌଣ ପଦ୍ଧତିମାତ୍ର । କାରଣ ଆପଣାର କ୍ରିୟାକ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ତଥା ପ୍ରାଣର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବଡ଼ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ, ବଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିଚିତ୍ର; ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜଡ଼ର କାଠିନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକର କ୍ରିୟା, କ୍ରିୟାର ରୀତି ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ, ଏପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକର କ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ସୃଷ୍ଟି ତଥା ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ବୋଧୂଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଯାନ୍ତ୍ରିକତା ଏବଂ ଅନମାନୟ ସୂତ୍ରବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜୋର ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ତନ୍ମୁହା ହୁଏତ ଜ୍ଞାନକୁ କେବଳ ଅଫଳପ୍ରସୂତ ଓ କେତେଟା ନିୟମସୂତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖିବାର ଆଶଙ୍କାହିଁ ଆସି ଉଠୁଜେ, ଏବଂ ବ୍ୟାବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଦ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ମୂଳ ଗତାନ୍ତରାଳିତା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ହୁଏ, ଜ୍ଞାନର ଅସଫଳତା ହୁଏ, ବିଫଳତାର ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହୁଏ । ମାତ୍ର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଡ଼କୁହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିନେବାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ କ୍ରମେ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲୁଣି; ଏବଂ ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ପୁଣି ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇବାର ଏବଂ ତାହାକୁ ଏକ ନୂତନ ରୂପ ଦେବାର, ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁସବୁ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ତଥା

ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲୁଚାଯିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହାର ଆଲୋଚନା କରିବାର ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କିଂବା ଅତିପ୍ରାକୃତ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱଗତ ତଥା ଚୈତ୍ୟ ବ୍ୟାପାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ କୌଣସି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି । ମାତ୍ର ଏହି ସାଧନାରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଏହି ଧାରାଟିର ପ୍ରକୃତ ଭିତ୍ତି କ’ଣ, ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ’ଣ, ଏଥିରେ କେଉଁସବୁ ସୀମା ବା ସତର୍କତାକୁ ମାନି ଅଗ୍ରସର ହେବା ଉଚିତ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମନଃଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପ୍ରାଣଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସତ୍ୟ ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏବଂ ଲୁଚାଯିତ ଭାବରେ ରହିଥିବା ଚିତ୍ତସତ୍ତାର ବୃହତ୍ତର ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବାହିଁ ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାର ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମୂଳତଃ ଅବଚେତନର ଏକ ବିଜ୍ଞାନ; ଆମ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅବଚେତନ ତଥା ବିଶ୍ୱପ୍ରକୃତିରେ ରହିଥିବା ଅବଚେତନର ବିଜ୍ଞାନ, ଏବଂ ଅଧ୍ୟାବେତନ ଓ ଅତିଚେତନ ସମେତ ଯାହା କିଛି ଅବଚେତନ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାର ବିଜ୍ଞାନ । ଏବଂ ସେଥିଭାରି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତଥା ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନର ଅଂଶରୂପେ ଏବଂ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ।”

ବିଦ୍ୟାଚାନ୍ଦନ (କ), ପୃଷ୍ଠା. ୮୭୫-୭୭

ମାଆ, ଶ୍ୱେତ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ଆମେ ଯାହାକୁ “ଶ୍ୱେତ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା” ବୋଲି କହୁ, ସେଇଟି ହେଉଛି ଆମର କୌଣସି ଉପକାର କରୁଥିବା ଯାଦୁବିଦ୍ୟା, ଏବଂ “କୃଷ୍ଣ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା” ହେଉଛି ଆମର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ବା କ୍ଷତି କରୁଥିବା ଯାଦୁବିଦ୍ୟା । ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତଃ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ, ସେଗୁଡ଼ାକର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ।

ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ?... ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କେତୋଟି ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମମଧ୍ୟକୁ ନିରୂପିତ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ଜ୍ଞାନକୁ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ସେଥିରେ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକାରର କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଓ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ ଅଥବା ଶବ୍ଦ ଓ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ

କରି ରଖା ହୋଇଥାଏ; ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଉଦ୍ଧାରଣ କଲେ କିଂବା ଲେଖୁଦେଇ ପାରିଲେ, ଏପରି କି ଅନ୍ତର୍ଗତ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାରଣ କଲେ କିଂବା ଲେଖୁଦେଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ରାସାୟନିକ ସୁତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମତୁଲ କରି ବିଚାର କରିପାରିବା । ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ବିଜ୍ଞାନରେ ରସାୟନଶାସ୍ତ୍ରର ଏପରି ସୁତ୍ରମାନ ରହିଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାଦାନକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇଥାଏ ଓ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେଥିରୁ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି କରା ଯାଇଥାଏ । ତୁମ ଭିତରେ ମନୋଗତ, ପ୍ରାଣିକ ଓ ଏପରିକି ଭୌତିକ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତୁମେ ଯଦି କେବଳ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ତୁମ ପାଖରେ ରହିଥିବା ସୁତ୍ରଟିର ଅନୁସରଣ କରିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଫଳଟି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯାଇ ପାରିବ; ଏଥିଭାବେ ତୁମର କେବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ରହିଥିଲେ ହେଲା । ଏବଂ, ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟିର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଯାଇଛି; ସେଥିରେ ନାନା ଧ୍ଵନି, ଅକ୍ଷର, ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଶବ୍ଦକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଯୋଜନ ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ସଂଯୋଜନ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବଳରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଣାମ ଲାଭ କରିବାକୁ ବି ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି । ଏହିପରି ଭାବରେ, ଜଣେ ଯେତେ ନିର୍ବୋଧ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ସେ ଏକଟିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଯେପରି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଈଶ୍ଵର ଫଳଟିକୁ ପାଇପାରିବ ବା ସେହି ଫଳଟିକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର... ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ଆମେ ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା,— ଯଦି ଗୁରୁ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଇ ନ ଥା'ନ୍ତି ଓ ମନ୍ତ୍ରଟି ସହିତ ଯଦି ସେ ତୁମ ଭିତରକୁ ଡାକର ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାଗତ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିଟିକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରି ଆଣି ନ ଥା'ନ୍ତି, ତେବେ ହୁଏତ ତୁମେ ସହସ୍ରବାର ବି ମନ୍ତ୍ରଟିର ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିବ ପଛକେ, ମାତ୍ର ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳ ଫଳିବ ନାହିଁ ।

ଅର୍ଥାତ୍, ଯଥାର୍ଥ ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାରେ, କୌଣସି କିଛିର ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବା ସକାଶେ ଆମ ଭିତରେ ସେହି ଗୁଣ, ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସେହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଗ୍ୟତାଟି ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବା ଉଚିତ; ଏବଂ ତାହାହିଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଯେକୌଣସି ନିର୍ବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ଯଥାର୍ଥ ବିଦ୍ୟାର ଅନୁଶୀଳନ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ବୋଲି କହି ପାରିବା ନାହିଁ, ଶ୍ଵେତ, କୃଷ୍ଣ ଅଥବା ସୁନେଲି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ବୋଲି କହି ପାରିବା ନାହିଁ । ଏହା

ମୋଟେ ଏକ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସାଧନା ଦ୍ଵାରା ସେହି ଶକ୍ତିଟିକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ଯେ, କେବଳ କୌଣସି ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ବଳରେହିଁ ତାହା ତୁମକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ତୁମେ ଯେମିତି ପରମସତ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଥିବ, ତୁମେ ଯାବତୀୟ ଶଠତା, ଛଳନା ଓ ମିଥ୍ୟାରୁ ସେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନିରାପଦ ବି ହୋଇ ରହୁଥିବ । ଏହି କଥାଟିର ମୁଁ କେତେକେତେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି, ଏକାନ୍ତ ମାମାଂସାତ୍ମକ ନାନା ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି । ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଯଥାର୍ଥ ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାଗତ ଶକ୍ତି ମହକୁଦ ରହିଛି, ସେହି ଅତର୍ଗତ ସତ୍ୟଟିର ଶକ୍ତି ବଳରେହିଁ ତା' ଭିତରେ ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ଶ୍ଵେତ, କୃଷ୍ଣ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ଯାଦୁବିଦ୍ୟାକୁ ନିଷ୍ପଳ କରିଦେବାର ଶକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ମହକୁଦ ରହିଛି । ସେହି ସତ୍ୟଟିର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାହାକୁ ନିଷ୍ପଳ କରିଦେବାର ଶକ୍ତି ତା'ଠାରେ ରହିଛି । କୌଣସି ବସ୍ତୁହିଁ ସେହି ଶକ୍ତିଟିର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାଦୁବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥା'ନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଭାରି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥା'ନ୍ତି, କାରଣ, ସକଳ ଦେଶରେ ଓ ବିଶେଷତଃ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଯୋଗୀ ବା ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ସୁତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କେବେହେଲେ ନ କରିବାକୁହିଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାରି ସତର୍କ ହୋଇ ରହିଥା'ନ୍ତି । କାରଣ, ସେମାନେ ଭଲ କରି ଜାଣିଥା'ନ୍ତି ଯେ, ଆପଣାର ଏହି ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ତ ଓ ପଲ୍ଲବଗ୍ରାହୀ ସ୍ଵଚ୍ଛ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ସେମାନେ ଯେଉଁସବୁ ସୁତ୍ରକୁ ବାହାରକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥା'ନ୍ତି, ତାହା ଯାଇ ଠିକ୍ କୌଣସି କାନ୍ଧରେ ବଲ୍ଲଟିଏ ଯାଇ ବାଜିଲା ପରି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖୁଥିବା ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତିଟି ଉପରେ ଯାଇ ବାଜିବ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ସୁତ୍ରଟି ସେଠାରୁ ଲୋଭଟି ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଉପରେହିଁ ଆସି ବାଜିବ ।

ମାତ୍ର ସେଥିଭାଗି ସେହି ଯୋଗୀ ଅଥବା ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବାଭାଗି କୌଣସି ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଯାହା ଘଟିବ, ତାହା ମନକୁ ଘଟିବ । ସିଏ ଏପରି ଏକ ଚେତନା ଏବଂ ଅତର୍ଗତ ଶକ୍ତିର ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବେ, ଯାହାକି ନିମ୍ନତର ସ୍ତରର ଯାବତୀୟ ସବୁକିଛିଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଵତଃ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ତେଣୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ସିଏ

ଆପଣାର ଶକ୍ତିଟିକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରି ପାରୁଥିବେ । ଯାବତୀୟ ଅନିଷ୍ଟ-ଇଚ୍ଛାକାରୀ ବିରତନା ତାଙ୍କର ବାତାବରଣଟି ଉପରେ ଆଘାତ ପାଇ ଲେଉଟି ଯାଉଥିବାରୁହିଁ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥିବେ । ମାତ୍ର, ସେହି ଅନିଷ୍ଟ-ଇଚ୍ଛାକାରୀ ବିରତନାଟିକୁ ଯଦି ସିଏ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା କୌଣସି ଆଉଟ୍‌ଗେଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରା ଯାଉଥିବ ଅଥବା ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡୁଥିବା ଆଉ କାହା ବିରୋଧରେ ପ୍ରେରଣ କରା ଯାଉଥିବ, ତେବେ ସେ, ଆପଣାର ବାତାବରଣରେ ଏକ ସଞ୍ଚାଳନ ଘଟାଇ ବା ଆପଣାର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳଟିକୁ ଟିକିଏ ଘୁଞ୍ଚାଇଦେଇ ଯାଦୁବିଦ୍ୟାର କୁପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗଟିକୁ ଘେରାଇ ରଖିଦେଇ ପାରିବେ, ଏବଂ ଆଘାତଟି ଲେଉଟି ଯିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ପୂର୍ବପରିହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ତାହା ଫଳରେ ଅନିଷ୍ଟର ଇଚ୍ଛା କରି ପ୍ରୟୋଗ କରା ଯାଇଥିବା ସେହି ରତନାଟି ସ୍ୱଭାବତଃ ତାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଉପରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେହି ଯୋଗୀ, ସତ୍ତ୍ୱ ଅଥବା ରକ୍ଷିକର ସଚେତନ ଇଚ୍ଛାଟିର ଅବଶ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବ । ଯାହାକିଛି ଘଟିଛି, ସେକଥାଟି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଓ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଏଇଠି ପାର୍ଥକ୍ୟ ।

ଆଉ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଅଛି ?... ନା ସେତିକି ?

ମାଆ, ଆପଣାର ଅଗ୍ରଗତି ଦ୍ୱାରା ଜଡ଼ବିଜ୍ଞାନ ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାବାଦ ଲାଗି କୌଣସି ପଥର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଦେଇପାରିବ କି ?

ତେବେ ତାହା ଆଉ ଆପଣାକୁ “ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାବାଦ” ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିବ ନାହିଁ,— ତୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖିବ । ଏହା ହେଉଛି କେବଳ ଏକ ଶବ୍ଦଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ।... ସେମାନେ ଏବେ ଏପରି ଅନେକ ବିସ୍ମୟକାରୀ ଆବିଷ୍କାରମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱାସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାହାକୁ କି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ! ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ କୀର୍ତ୍ତି ମୁଣ୍ଡକାଟିଏ ବୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସେହି ଏକା ବସ୍ତୁପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଭେଷଜ-ବିଜ୍ଞାନରେ ବା ପ୍ରାୟୋଗିକ ବିଜ୍ଞାନଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦ୍ୟତମ ଯେଉଁ ଆବିଷ୍କାରମାନ ହୋଇଛି, ଏକ ବିସ୍ମୟାଭିରୂତ ପରମ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏପରି ଅନେକ ବସ୍ତୁର ପରିଚୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି

ଅନେକ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେତେକ ଋଷିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏବଂ, ଏମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମ ଆଗରେ ଆଣି ନୂତନ ନାନା ବିପ୍ଳୟ ବୋଲି ଉପସ୍ଥାପିତ ବି କରୁଛନ୍ତି;— ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଏହି ତଥାକଥିତ ବିପ୍ଳୟଗୁଡ଼ାକୁ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ନାନା ସତ୍ୟ ବୋଲି ବେଶ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ ।

ସେମାନେ ପରିଶେଷରେ ହୁଏତ ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ସତ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋଟେ ଜାଣି ନ ଥିବେ । କାରଣ, ଯେତେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ହେଉ ପଛକେ ଆମେ ଯେମିତି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ପ୍ରକୃତ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କେବଳ ପ୍ରତିଭାସ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମର ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ ଏବଂ ଗଭୀରକୁ ଯାଉଥାଉ, ପ୍ରତିଭାସଗୁଡ଼ିକର ପଣ୍ଡାତକୁ ଭେଦ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ; ଏବଂ, ଆମେ ଯେତିକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଠିକ୍ ସେହି ସତ୍ୟଟିରୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ଆପଣାର ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣାର ସେହି ଅତର୍ଗତ ଆବିଷ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଧାରରୁ ପୁନର୍ବାର ଆହରଣ କରି ଆଣିଛନ୍ତି ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ପଦ୍ମତିରି ଭିନ୍ନ ହେବ, ପଥଟି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହେବ; ମାତ୍ର ଦୁହେଁଯାକ ସେହି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁରୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ । କାରଣ, ଆବିଷ୍କୃତ ହେବାଲାଗି ସେଠାରେ ଆଦୌ ଦୁଇଟି ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ହିଁ ଅଛି । ତାହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତଃ ସେହି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ, ଆଦୌ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ । ତେଣୁ, ତୁମେ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ, ସବୁକିଛି ତାହାରି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ; କେତେକ ଭାରି ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମନ୍ଦର ଗତିରେ ଯାଆନ୍ତି; କେତେକ ଲୋକ ସିଧା ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ଅନ୍ୟ କେତେଲୋକ ବୁଲାଇ ବାଟରେ ଦୀର୍ଘ ମୁଣ୍ଡକାଟିଏ ବୁଲିକରି ଯାଆନ୍ତି । ଏବଂ, ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ନ ହୁଏ ! ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିଛନ୍ତି !... ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଏହି ବାଟଟିକୁ ଏକ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ବାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

(ମାଆ 'ନୀରବ' ରହିଲେ)

ନିଷ୍ପେତନ-ବିଦ୍ୟା ସ୍ଥାନରେ ଯେ ସମ୍ମୋହନ ଦ୍ଵାରା ସମାନ କାମ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଭଲ ଫଳ ପାଇହେବ, ସେମାନେ ଏବେ ସେହି କଥା ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି । ଏବଂ, ସମ୍ମୋହନ-ବିଦ୍ୟାକୁ ଆମେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟା ବୋଲି କହିପାରିବା, ଆପଣାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଏହାର ଯାହା କିଛି ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯାଇଛି । ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାର ଶକ୍ତି ତୁଳନାରେ ଆମେ ସମ୍ମୋହନ-ବିଦ୍ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶକ୍ତିର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପାୟଣ ବୋଲି କହିପାରିବା । ତଥାପି, ଏହା ସେହି ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାରହିଁ ଏକ ରୂପାୟଣ ଏବଂ ତାହାକୁ ଆଧୁନିକ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯାହା ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଆଧୁନିକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ତୁମେମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ଗୋଟିଏ ଘାଆ ଉପରେ ନୂଆ ଚମ ଆଣି ଲଗାଇବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ସମ୍ମୋହନର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବିଷୟରେ ମୋର ଚିକିତ୍ସା ସବୁ କଥା ମନେ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ଏତିକି ମନେ ଅଛି ଯେ ସେଥିରେ ପଦ୍ମରଦିନ କାଳ ବାହୁଟିକୁ ଗୋଡ଼ ସହିତ ଲଗାଇ ରଖି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର, ପଟି ଓ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁ ଦ୍ଵାରା ଅଚଳ କରି ରଖି ଦିଆଯାଇ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ପଦ୍ମର ଦିନ ପରେ ସେ ଚଳନ୍ତଶକ୍ତିରହିତ ହୋଇ ଯାଇଥା'ନ୍ତା । ତା'ର ସବୁକିଛି ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥା'ନ୍ତା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ବାହୁଟିକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାଲାଗି ତା'ଲାଗି ଆହୁରି ଅନେକ ସପ୍ତାହର ଚିକିତ୍ସା ଲୋଡ଼ା ହୋଇଥା'ନ୍ତା । ମାତ୍ର, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ କିଛି ବାନ୍ଧି କରି ରଖାହୋଇ ନ ଥିଲା, ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସିଟି ଅଚଳ ହୋଇ ରହି ନ ଥିଲା; ପ୍ଲାଷ୍ଟର, ପଟି କି'ବା ଆଉ କିଛିହେଲେ ଦିଆ ଯାଇ ନ ଥିଲା । ଲୋକଟିକୁ ଖାଲି ସମ୍ମୋହିତ କରି ରଖା ଯାଇଥିଲା ଓ ଆପଣାର ବାହୁକୁ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ରଖିବାଲାଗି ତାକୁ କହିଦିଆ ଯାଇଥିଲା । କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆୟାସ ଅଥବା କଷ୍ଟ ନ କରି ସିଏ ଏହିଟିକୁ ପଦ୍ମର ଦିନ ପାଇଁ ସେହିପରି ରଖିଲା, ତା'ର ଲଜ୍ଜାଶକ୍ତିରୁ ସେଥିଲାଗି କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ି ନ ଥିଲା । କେବଳ ସମ୍ମୋହନକାରୀର ଲଜ୍ଜାହିଁ ଯାହାକିଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲା । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳ ହେଲା, ବାହୁଟି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ରହି ପାରିଲା; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମର ଦିନ ପୁରିଗଲା ଏବଂ ସମ୍ମୋହନର ପ୍ରଭାବଟିକୁ ଅପସରାଇ ନିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ “ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଚଳାବୁଲା କରିପାର” ବୋଲି କୁହାଗଲା । ଏବଂ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିବୁଲି ପାରିଲା । ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି,— ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଯଦି ସେମାନେ ଅତିବେଶୀ ଗ୍ରହଣକାତର ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର କଦାପି ଅସହମତି ହେବ ନାହିଁ ।

ମାଆ, କୁହା ଯାଇଥାଏ ଯେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ସମ୍ମୋହନର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ପରେ ତା'ଉପରେ ସେହି ସମ୍ମୋହନର ଏକ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ନାହିଁ, ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ନେଇ ଆଉଜଣକ ଉପରେ ଲଦି ଦେବା ପାଇଁ କେହି ସମ୍ମୋହନ-ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେହି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଲାଗି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ମାନବହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେତୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମୋହନ-ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଏଠାରେ ଆମେ ତାହାରି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ।

ସମ୍ମୋହନକାରୀର ମନରେ ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ଥାଏ, ତେବେ ଯାବତୀୟ ମନ୍ଦ ପରିଣାମକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ।

ଯଦି ତୁମେ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ରାସାୟନିକ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତେବେ ସେଥିରୁ ହୁଏତ ଏକ ବିଷ୍ଠୋରଣ ବି ଘଟି ପାରିବ । (ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ) ଏବଂ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ବିପଜ୍ଜନକ ହେବ । ଠିକ୍ ସେହିପରି, ଯଦି ଅଜ୍ଞାନର ବକ୍ଷବର୍ତ୍ତା ହୋଇ ତୁମେ ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟାର ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ବା ଅହଂକାରପ୍ରଶୋଦିତ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରିବ,— ଅଜ୍ଞାନର ବକ୍ଷବର୍ତ୍ତା ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବାଠାରୁ ଏହା ଆହୁରି ଖରାପ,— ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପରିଣାମମାନ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବ । ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏପରି କଦାପି ବୁଝିବା ନାହିଁ ଯେ ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଖରାପ, ସମ୍ମୋହନ-ବିଦ୍ୟା ଖରାପ କିଂବା ରସାୟନ-ବିଦ୍ୟା ବି ଖରାପ । ବିଷ୍ଠୋରଣ ଘଟାଉଥିବା ଲୋକ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ କ'ଣ ରସାୟନ-ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରି ରଖିବ କି ? (ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ)

ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁଣମାନ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ,
ମାତ୍ର ବିଜ୍ଞାନଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ...

ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁଣମାନ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ !

ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ ତ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ।

ଶୁଣ, ଯଦି ତୁମେ କଳାବିତ୍ ହୋଇ ନ ଥିବ, ତେବେ ବୁଜୀ, ରଙ୍ଗ, କାନଭାସ୍ ନେଇ ତୁମେ ହୁଏତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ କାମ କରିବ, ହୁଏତ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଓ ସେଥିଭାଗି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେବ ପଛକେ, ତଥାପି କେବଳ ଭୟଙ୍କର ଛବିମାନ ଆକିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଯଦି ତୁମେ ସଜ୍ଞାତକାର ହୋଇ ନ ଥିବ, ତେବେ କେତେ ଶ୍ରମ କରି ତୁମେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପିଆନୋ ବଜାଉଥିବ ପଛକେ, ମାତ୍ର ତୁମ ଦ୍ଵାରା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କିଛିହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସବୁକ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ବିଶେଷ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ... କାହିଁକି, ଏପରିକି ଜଣେ ଖେଳାଳିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ,— ଯଦି ତୁମେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ହେବାକୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନ ଥାଅ, ତେବେ ତୁମେ ହୁଏତ କଠିନ କେତେ ଉଦ୍ୟମ କରିପାର, ତଥାପି ତୁମେ କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟମ ଓ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେହିଁ କିଛି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ । ଯିଏ ସେତିଗରେ ଆଦୌ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନାହିଁ, ତୁମର ଖେଳ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ହୁଏତ କିଛି ଭଲ ହେବ ସତ, ମାତ୍ର ତା’ର ଆଦୌ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ତାହାରି ପକ୍ଷରେହିଁ ଛାଏଁ ଛାଏଁ ସପକ୍ଷତା ଲାଭ କରିବ । ପୁନଶ୍ଚ, ଆହୁରି ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଅଗଣିତ କେତେକେତେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସିଏ ସେହି ବିଷୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଂଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅନୁଶୀଳନ ଯେପରି ହେବା ଉଚିତ, ସିଏ ସେହିପରି କଲେ ଯାଇ ତା’ ଜୀବନରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ହୋଇପାରୁଛି । ମାତ୍ର ଅଗ୍ରଗତି କହିଲେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନୁହେଁ, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଗ୍ରଗତି ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ‘ଅଗ୍ରଗତିରେ ତୁମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସମ୍ଭାବନା, ଶକ୍ତି ଓ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଥା’ନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷାଦ୍ଵାରାହିଁ ଏହି ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ଏକ ଗଭୀରତର ସତ୍ୟର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କିଛି ଅଧିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଲାଗି ଅଭିଳାଷ ରଖ ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ତେବେ, ତୁମଠାରେ ଆଗରୁ ଯେତେଯେତେ ଗୁଣ ରହିଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତୁମେ ଏପରି ଅନେକ ଅନ୍ୟ ନୂତନ ଗୁଣର ଅର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ଯାହାକି ତୁମର ସଭା ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିବ ।

ତୁମେ ନିଜର ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଦେଇପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ

ଅନେକ ବୃହତ୍ କରିପାରିବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଘଟାଇପାରିବ । ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଏପରି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ କରି ଆଣିପାରିବ, ଯାହାକି ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲା ବୋଲି ତୁମେ ଆଗରୁ କେବେହେଲେ ଭାବି ନ ଥିଲ । ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେଥର ବୁଝାଇକରି କହିଛି । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭିତରେ ରହିଥିବା ନିଜର ଚୈତ୍ୟ ସଭାଗିର ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ, ସେହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏପରି ଅନେକ ବସ୍ତୁର ବିକାଶ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯାହାକି ତୁମେ ଆଗରୁ କେବେହେଲେ କରିପାରୁ ନ ଥିଲ ଏବଂ ତୁମ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସେଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ରହିଛି ବୋଲି ତୁମେ ହୁଏତ ଚିନ୍ତାହିଁ କରି ନ ଥିଲ । ଏହାର କେତେ କେତେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୋ'ପାଖରେ ରହିଛି । ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ମାତ୍ର ମୋ' କଥାଟିକୁ ତୁମେମାନେ ଭଲ କରି ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟିର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି ।

ମୁଁ ଜଣେ ଅଳ୍ପବୟସ୍କା ଝିଅକୁ ଜାଣିଥିଲି, ଯିଏ କି ଏକ ଅତି ସାଧାରଣ ପରିବେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ସିଏ ପିଲାଦିନେ କୌଣସି ଭଲମ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ନ ଥିଲା ଏବଂ ଭାରି ଅସଜାଜ କରି ଫରାସୀ ଲେଖିପାରୁଥିଲା । ଝିଅଟିର କଳ୍ପନାଶକ୍ତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିକାଶ ହୋଇ ନ ଥିଲା ଏବଂ ତା'ଠାରେ ସାହିତ୍ୟିକ ବୋଧ ବୋଲି ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ନ ଥିଲା । ଏହିସବୁ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନାହିଁ ତା'ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଥିଲା । ଏବଂ, ତା'ପରେ ନିଜ ଚୈତ୍ୟ ସଭାର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବାର ତା'ର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ଏବଂ ସେହି ସଂସ୍ପର୍ଶଟି ଜୀବନ୍ତ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରିତା ସହିତ କେତେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିଲା । ସେହି ଅବସ୍ଥାଟିରୁ ସେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ଲେଖିପାରିଲା ନାହିଁ । ଏବଂ, ତା' ଲେଖାରେ ମୁଁ ଦୁଇଟିଯାକ ପ୍ରକାରର ନମୁନା ପାଇ ଯାଇଥିଲି ।

ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି, ଏକ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ହୋଇ ରହିଛି । ଆମେ ସେବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ । ସେହି ପ୍ରତିଭାର ଯେପରି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ଆମକୁ ତାହାର ବାଟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ । ମାତ୍ର ସେହି ପ୍ରତିଭା ପ୍ରକୃତରେ ସେଠାରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଛି । ସିଏ ସର୍ବୋପରି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବା ଲାଗିହିଁ ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରିରହିଛି । ଆମକୁ ତାହାରି ଲାଗି ଦୁଆରଟିକୁ ଖୋଲିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୮

“ପ୍ରକୃତି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତମ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ଘଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ତାହା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଏବଂ ମନରେ ତାହାକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ତାହା ସେଥିଲାଗି ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସହାୟକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଅସ୍ଥିତ୍ବର ଏହି ଉପରିସ୍ଥ ଭୂମିତିରେ ବୁଦ୍ଧିଗତ ବୋଧ ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥିବା, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଦ୍ଧ କରି ରଖୁଥିବା ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନା ତଥା କ୍ରିୟାର ସର୍ବମୁଖୀ ସାଧନରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଚିତ୍ତସଭାର ଯେକୌଣସି ସମଗ୍ର ଅଗ୍ରଗତି ବା ପରିଣତିରେ କେବଳ ଯେ ବୋଧ, ଅନ୍ତଃଦୃଷ୍ଟି, ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଧ, ହୃଦୟନିଷ୍ଠା ତଥା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏକ ଗଭୀର ଓ ଅପରୋକ୍ଷ ଜୀବନାନୁଭୂତିର ବିକାଶ ସାଧନ କରାଇବାକୁ ହେବ, ତା’ ନୁହେଁ, ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରସ୍ତିବିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ । ଆମ ପ୍ରକୃତି ଓ ତା’ ପଛରେ ଯେଉଁ ଗୋପନ ସତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହିଛି, ତାହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିଣତି ତଥା କ୍ରିୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଚକ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ସୁସମ୍ବନ୍ଧ ଧାରଣା କରି ପାରିବାରେ ଭାବନା ଓ ବିଚାରଶୀଳ ମନକୁ ସବୁପ୍ରକାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି, ଏକ ବୋଧସମ୍ବୃତ ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଆତ୍ମାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆତ୍ମବୋଧର ଅଭିବୃଦ୍ଧି,— ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଏହି ବିକାଶମାର୍ଗର ସର୍ବୋପଯୁକ୍ତ ସାଧନ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ବିଚାର ଓ ସମୀକ୍ଷାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିର ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କମ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହେଁ । ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂପର୍କ ରଖି ପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଓ କେବଳ ଅନୁଭୂତି ଓ ଅନ୍ତଃଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ସବୁକ୍ଷ ରହିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଅନେକେ ବୁଦ୍ଧିର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ବେଶ୍ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ତଥାପି ସମଗ୍ର ପରିଣାମଧାରାଟି ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ୟଟି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ

ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ସର୍ବମୁଳ ସତ୍ୟଟିର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱଭାବ କ’ଣ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି ସହିତ, ଆମ ସହିତ ତଥା ବିଶ୍ୱଜଗତ ସହିତ ତାହାର କେଉଁଭଳି ସମ୍ବନ୍ଧମାନ ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ଲାଗି ସେସବୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁବେଳେ ରହିଛି । ଏକଥା ସତ ଯେ କେବଳ ଆପଣା ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧି ଆମକୁ କଦାପି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମସତ୍ୟର ସାକ୍ଷାତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତଥାପି ପରମ ଚିତ୍ତସତ୍ତାର ସତ୍ୟକୁ ଏକ ମନୋଗତ ରୂପାୟଣ ଦେଇ ମନର ଭୂମିରେ ତାହାର ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପୁଟାଇଦେଇ ବୁଦ୍ଧି ସାଧନାର ସହାୟକ ହୋଇପାରେ; ଏପରିକି ଅଧିକତର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ । ଏବଂ ଏହିଭଳି ସହାୟକ ହେବାରେ ଯେ ଏକ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।”

ବିଷୟ ଜୀବନ, (୧) ପୃଷ୍ଠା ୮୭୭-୭୮

ମାଆ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ “ଉଚ୍ଚତମ ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରସର ହେବା ଏବଂ ମନରେ ତାହାକୁ ଧାରଣ କରିବା” ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏକଥା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ ?

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହାକିଛି ଘଟେ ତାହାକୁ ମନର ଭୂମି ଉପରେ ଉକୁଟାଇ ଆଣିବାକୁ ଆମ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଥାଏ । ଆମେ ତାହାର ନିଜ ପାଖରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ସେଥିରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକର ନିରୂପଣ କରୁ, ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଏକ କର୍ମବିଧାନରେ ପରିଣତ କରି ରଖୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ମନୋଭୂମିରେ ସେଥିରୁ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଉ । ଆମର ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ବ୍ୟାବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପଯୋଗୀ ବସ୍ତୁରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ପାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ସେହିସବୁ କରିଥାଉ । “ମନରେ ତାହାକୁ ଧାରଣ କରିବା” ବୋଲି କହି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାହାହିଁ କହିଛନ୍ତି । ଏପରି ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଏଇଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ଭାରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯେ ଅଭିଜ୍ଞତାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାଗଟିହିଁ ଆମଠାରୁ ଏଡ଼ିହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ; ଏବଂ ତା’ପରେ, ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ, ତେବେ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ମନର ଭୂମିଟି ଭିତରକୁ କଦାପି ସ୍ଥଳିତ ହୋଇ

ଆସିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଯଦି ଆମେ ବାହ୍ୟ ପୃଥ୍ବୀଟିରେ ବାସ କରୁଥିବା, ତେବେ ଏକଥା ବସ୍ତୁତଃ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡ଼ିବ । ସେହି କାରଣରୁହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ମନର ଯାବତୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ଦୂରରେ ରହି ଆପଣାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଭାବାବିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରିୟାଶୀଳତାର ସ୍ତରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନ ଆସିବାକୁ ଭାରି ସାବଧାନ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଆମେ ଜୀବନର ରୂପାନ୍ତର ଘଟୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିଟିର ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଦେହର ଭୂମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଥିବା, ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରଭାବିତ କରୁ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା, ତେବେ ଏକଥା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଆମେ ତାହାକୁ ମନୋଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଏହି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହ୍ରାସଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିନେବା । ମନ ସ୍ୱୟଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିଟିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିକୃତ କରି ନ ଦେଇ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସେହି କଥାଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ତାହା ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟକର; କାରଣ ଆମେ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ରୂପାନ୍ତରଟି ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ଭୂମି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିକୃତ କରି ନ ଦେଇ ଯେପରି ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ଆମେ ସେହି କଥାହିଁ ଚାହୁଁଛୁ । ଏବଂ, ଆମେ ପରିଶେଷରେ ଗୌତିକ ସତ୍ତାଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଶରୀରଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ରିୟାଟି ପଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇ ଓ ଅନୁଭୂତିଟି ଲାଗି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ନ ରହୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ।

ଠିକ୍ ଏହି ରୂପାନ୍ତରଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାହିଁ ସାଧାରଣ ଭାବନା ପକ୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ରହିଛି, କାରଣ ଏଥିଲାଗି ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଭାବନା-ସାମର୍ଥ୍ୟଟିରହିଁ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଏହି ରୂପାନ୍ତରଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେହି ଭାବନାର ସମୁଦାୟ କ୍ରିୟାତ୍ମକତାଟିରେହିଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ଆମେ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ତାହାର କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ସହିତ ଅଭିନ ବୋଲି ଭାବିବାରେ ଏତେଦୂର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଛୁ ଯେ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଏକ ସଂଶୟ ବି ଆସିଥାଏ ।

ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନଟିର ମଧ୍ୟଦେଇ ଆପଣାର ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ

ବହନ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଅବତରଣ କରି ଆସିବ ଏବଂ ମନକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଦେଇ ପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ମନ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଅନୁମିତି ଏବଂ ଯୁକ୍ତିର ଆପଣାର ଚିରାଚରିତ ରୀତିକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଏହି ଯାବତୀୟ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମନର ସାଧାରଣ କ୍ରିୟାମୁକତା ବୋଲି ବିଚାର କରିଥାଉ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ ଆଲୋକ, ପରମ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ମାର୍ଗରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବା ଲାଗି ତଥାପି ଅବଶ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବେ; ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବର ସେହି ଚିରାଚରିତ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ତଥାପି ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଣି ପାରିବେ, ସେଥିଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବେ ।

ଆପଣାର ବାହ୍ୟତମ ଆକାରରେ ମନ କ୍ରିୟାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସଂଗଠନ ଏବଂ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନର ଏକ ସାଧନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମନ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଣାଳୀବଦ୍ଧ କରି ରଖେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ କରି ରଖେ, ନିଜେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ପାରିବା ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ନାନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାହାର କରିନିଏ ଏବଂ ସେହି କ୍ରିୟାଶୀଳତାକୁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ବି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ । ମାନସିକ ଚେତନାକୁ ଅଧିକାର କରି ନେଉଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିଟି ସଂଗଠନ ଏବଂ କର୍ମପ୍ରେରଣାର ଏହି ଶକ୍ତିଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇ ପାରିବ ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଅନୁମିତି ଏବଂ ଯୁକ୍ତିର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିବ ନାହିଁ । ସଂବୋଧର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକଳ ଘଟଣା ପ୍ରାୟ ଠିକ୍ ଏହିପରିହିଁ ଘଟିଥାଏ, ମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ସତେଯେପରି ଏକ ବୃହତ୍ତର ସଂବୋଧ ବୋଲି କହିପାରିବା, ତାହାକୁ ଆମେ ଏକାମୁକତା ଦ୍ଵାରା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ସେହି ଦୃଷ୍ଟି, ଅନୁଭବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲିହିଁ କହିପାରିବା ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗତିସ୍ଥମନଟିର ଏକ ମନୋଗତ ଅନୁକରଣ ପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ । ଏକ ମାନସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ବିବେଚନା, ଅନୁମିତି ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ-ନିରୂପଣର ସମୁଦାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ପ୍ରାୟ ସ୍ଵତଃସ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂଘଟିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆମ ଲାଗି ଏପରି ଏକ ପରିଣାମ ଆଣିଦିଏ, ଯାହାକି ଆମକୁ ସତେଅବା ଏକ ସଂବୋଧ

ପରି ବୋଧ ହେଉଥାଏ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେହି ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାରହିଁ ଏକ ପରିଣାମ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, ସେହି କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘଟୁଥାଏ ଏବଂ, ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି, ଏପରି ଏକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଘଟୁଥାଏ, ଯାହା ବିଷୟରେ କି ଆମେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଉ । ତେଣୁ ଆମେ ତାହାର ଆରମ୍ଭଟି ଦେଖୁ, ପରିଣାମଟିକୁ ବି ଦେଖୁ, ମାତ୍ର ସମୁଦାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଆଦୌ ଟିକିନିଖି ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ମନୋରତ କ୍ରିୟାଶୀଳତାର ସମଗ୍ର ବିକାଶ ଧାରାଟିକୁ ଆଦୌ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅତି ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ମନ ରହିଛି ଓ ଯେଉଁମାନେ ଅତିଶୀଘ୍ର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନୋରତ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଖର ଓ ଅପରୋକ୍ଷ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ଆସିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ଏକ ଧାରଣା ହେଇଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସଂବୋଧ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଭଳିକୁ ଆମେ କେବଳ ଏକ ବାହ୍ୟ ରୂପ ବୋଲିହିଁ ଜାଣିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସଂବୋଧ୍ୟର କେବଳ ପ୍ରାୟ ଏକ ଅନୁକରଣ ବୋଲି ଜାଣିବା । ସଂବୋଧ୍ୟ ହେଉଛି ବସ୍ତୁତଃ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତାହା ଯୁକ୍ତିବିବେଚନା ଏବଂ ଅନୁମିତିର ଆଦୌ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ । ସଂବୋଧ୍ୟର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନହିଁ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଏହି ସୋପାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆମର ଯେତେ ଯାହା ଅନୁଭୂତି ରହିଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ସକାଶେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଅନୁମିତିର ସେହି ସାଧାରଣ ମାନସିକ ପଦ୍ଧତିର ମଧ୍ୟବେଳ ଗତି କରିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ । ତା’ପରେ ଅନୁଭୂତିର ଅସଲ ସାରବସ୍ତୁଟି କୁଆଡ଼େ ମୁଁନ ହୋଇ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଶୁଖିଲା ଚୋପାଟାହିଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବ, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଶକ୍ତିଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିବ; ପ୍ରାୟ, ପ୍ରାୟ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିବ ।

ମାତ୍ର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଗତ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ସବୁକିଛିକୁ, ଏପରିକି ଯାବତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁଭବକୁ ଆପଣାର ହସ୍ତଗତ କରି ଆଣିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମମାନଙ୍କରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି । ଏବଂ ତା’ସାଙ୍ଗକୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଶକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ତାହାକୁ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଏବଂ କେତୋଟି ବାକ୍ୟରେ ଆଣି ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଙ୍ଗେ

ନିଭାଇଥିବ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଥିବା ଏହି ବକ୍ତୃତା ବିଷୟରେ ସଞ୍ଚାନ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେହିଁ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତିଟି ଅପସାରିତ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ପରି ଓ ପୁରୋଭାଗକୁ ଆସି ସମୁଦାୟ ସଭାଟିର ଅନୁମତା ହୋଇ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଛକୁ କ୍ରମମ୍ଭାନ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବ । ସେହି ଅନୁଭୂତିଟି ଏହିପରି ଭାବରେ (ମାଆ ଭଙ୍ଗା କରି ଦେଖାଇଦେଲେ) କ୍ରମଶଃ ପଛକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ; ଏବଂ ଶେଷକୁ ବାହାରେ ଯାହାକିଛି ରହିଥିବ, ତାହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଶୀତଳ ଏକ ଅନୁକରଣ ହୋଇହିଁ ରହିଥିବ । ଭାରି ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଦେଇ ଆମେ ହୁଏତ ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ପାରୁଥିବା, ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭୂତିଟି ଯେପରି ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଆପଣାର ଗଭୀର ସତ୍ୟଟିର ଭୂମିରେ ତାହା ଯେପରି ଭାବରେ ଥିଲା, ତାହାର ତୁଳନାରେ ସେଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ନିଷ୍ଠେଜ ଓ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଯାଇଥିବ ।... ସେଥିରେ ଥିବା ଯାବତୀୟ ଯଥାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ, ଯଥାର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯାବତୀୟ ଅତର୍ଗତ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଅନୁଭୂତିଟିର ସେହି ଅଭୂତ ଉଷ୍ମତା— ସବୁକିଛି କୁଆଡ଼େ କେତେ ଦୂରକୁ ପଛକୁ ହଟିଯିବ । ତୁମେ ତାହାକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ମାତ୍ର ତାହା ତୁମ ହାତରୁ ଖସି ଚାଲିଯିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଏବଂ, ଏହିପରି ସୂତ୍ର ବନ୍ଧ କରି ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ହେତୁ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଆମ ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ “ମନର ବିକାଶ” କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ବୁଝିବା ? ଏବଂ ଏହା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ବା କିପରି ?

ମୋ’ର ବିଶ୍ୱାସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ଥରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇ ସାରିଛି । ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଲେଖୁଥିବା ଲେଖାଗୁଡ଼ିକରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି । ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଲାଗି ହେଉଥିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି, ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ।

ଆମ ଶରୀରରେ ଅଜ୍ଞପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଛି, ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସ୍ନାୟୁମାନେ ଅଛନ୍ତି; ବସ୍ତୁତଃ ଶରୀରର ଗଠନକାରୀ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ରହିଛି । ଆମେ ଆଦୌ ସ୍ମୃତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକର ବିକାଶ କରାଇ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶିକ୍ଷା ବି ଦେଉ ନାହିଁ । ଶରୀରର ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତିଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଥାଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଅଳ୍ପଶଳ ଏବଂ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି । ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ,

ଶରୀର-କୃଷିର ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଓ ବୃଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାଳାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁ ସ୍ଥଳ ଶରୀର ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଲାଭ କରିପାରିଛି, ତାହା ଏପରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ଯାହାକୁ କି ତାହା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣଟି ବ୍ୟତୀତ ଆଦୌ କରିପାରି ନ ଥାନ୍ତା । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏହି କଥାଟିକୁ କେହି ଅସ୍ଵୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏବଂ, ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ରୀତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାନସିକ ସାଧନ ରହିଛି, ତାହାର କେତେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁସ୍ଥ ଓ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ଵାରା କି ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି ପରମ ଆଲୋକଟିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବେ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଯେ ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଆମ ମଣ୍ଡିଷ୍ଟ ମାନସ ଚେତନାର ବାହ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଆଧାରରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ; ଏବଂ, ଯଦି ଏହି ମଣ୍ଡିଷ୍ଟର ବିକାଶ ନ ହୁଏ, ଯଦି ତାହା ଅଶୋଧିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏପରି ଅନେକ ଅଗଣିତ ବିଷୟ ରହିଯିବ, ଯାହାର କି ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବା ସକାଶେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନ ଥିବ । ଏହା ଏପରି ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପରି ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଵରଗୁଡ଼ିକ ବାଜିପାରୁ ନ ଥିବ ଏବଂ ତେଣୁ ଯାହା ବାଜୁଥିବ, ତାହା କେବଳ ମୋଟାମୋଟି କୌଣସି ସୁରର ଧାରଣା ଦେଇଯାଉଥିବ ସତ, ମାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରାକ୍ତନ ଭାବରେ କୌଣସି ସୁରଟିକୁ ବଜାଇପାରୁ ନ ଥିବ ।

ମାନସିକ କୃଷି, ବୌଦ୍ଧିକ ଶିକ୍ଷା,— ଏସବୁ ତୁମ ମଣ୍ଡିଷ୍ଟର ଗଠନଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ, ତାହାକୁ ପ୍ରଭୂତ ପରିମାଣରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧ କରିବ ଏବଂ ତାହା ପକ୍ଷରେ ତାହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ।

ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରୁ ପକାଇଯାଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଅତୀତ ଉଚ୍ଚତାଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ ଏଥିଲାଗି ତୁମର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ନିଜର ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ତୁମେ ଯଦି ବାହ୍ୟ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ ତୁମ ଲାଗି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ ।

ମାଆ, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଅନୁମିତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ଅନ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅତିରିକ୍ତ ବିକାଶ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ନୁହେଁ ?

ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ନ ରହିବ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ମାତ୍ର ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟି ହୁଏତ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଆୟାସଦାୟ ବି ହୋଇପାରେ, କାରଣ, ଏକ ଅଶୋଧିତ ସଭାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଏକ ସଭାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ସବୁବେଳେ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । ଆମ ଭିତରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଯେତିକି ଅଧିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥାଏ, ଆମର ଅହଂସଭା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦାନା ବାନ୍ଧି ଆସୁଥାଏ, ସେତିକି ଅଧିକ ସ୍ୱୟଂସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, ନୁହେଁ କି ?... ମାତ୍ର, ଯଦି ଏହି ଅସୁବିଧାଟି ଉପରେ ବିଚଳ ହାସଲ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ଏକ ଉଚ୍ଚବିକଶିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମଟି ଘଟିଥାଏ, ତାହା ଏକ ଅଶୋଧିତ ଏବଂ ଅଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ପରିଶ୍ରମଟି ଅପେକ୍ଷା ନିଷ୍ପନ୍ନ ଅନନ୍ତରାଶରେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ହେବହିଁ ହେବ । ତା' ବୋଲି ମୁଁ ରୂପାନ୍ତରର କିବା ଏପରିକି ସମର୍ପଣର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଆଦୌ ଅଧିକ ଆୟାସକର ନୁହେଁ ବୋଲି ମୋତେ କହୁ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସେଇଟି ହାସଲ ହୋଇଗଲେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମଟି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ତାହା ଅନେକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରର ହୋଇଥାଏ ।

ଏହି କଥାଟିକୁ ଆମେ ବେଶ୍ ଦୁଇଟି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବା । ଗୋଟିକରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱର ବାଜି ପାରୁଥାଏ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟଟିରେ ତା'ର ଦଶଗୁଣ ଅଧିକସଂଖ୍ୟକ ସ୍ୱର ବଜାଇ ହେଉଥାଏ । ହଁ, ଏକଥା ସମ୍ଭବ ଯେ, ମୋତେ ଚାରି ପାଞ୍ଚୋଟି ସ୍ୱର ରହିଥିବା କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବଜାଇବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଥାଏ; ମାତ୍ର ସବୁଯାକ ସ୍ୱର ବାଜି ପାରୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଟିରୁ ଯେଉଁ ସଂଗୀତ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତାହା ଯେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ଏକ ମାମୁଲି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ହୁଏତ ଏକ ବାଦ୍ୟବୃନ୍ଦ ସହିତ ହିଁ ଏଇଟିକୁ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ସଭାକୁ, ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣବିକଶିତ ମନୁଷ୍ୟବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ସେହିପରି ଏକ ଅତିବିଶାଳ ବାଦ୍ୟବୃନ୍ଦର ଏକାନ୍ତ ସଦୃଶ ବୋଲି ଭାବିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଶହଶହ ବାଦକ ଏକତ୍ର ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହେବ, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ସଂଗୀତର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାହାକୁ ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୮

“ସାଧାରଣ ଚିନ୍ତାଗତ ସତ୍ୟଟିର ସ୍ୱରୂପ କ’ଣ, ସେହି ସତ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧ ନିରପେକ୍ଷ ତଥା ଆପେକ୍ଷିକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତି କ’ଣ, ସେଗୁଡ଼ିକର ପରସ୍ପର ସହିତ କେଉଁଭଳି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଭଳି ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିକ ପାଖକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ନେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଚିନ୍ତାଗତ ସତ୍ୟଟିକୁ ଅସ୍ଥିତ୍ୱର ମୂଳ ବୋଲି ଏକ ଉପପାଦ୍ୟ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ ମନୋଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେଥିରୁ କ’ଣ ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ପ୍ରଧାନତଃ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗଠନ କରି ରଖିବା ହେଉଛି ଆମ ଭାବନାଶୀଳ ମନର କାର୍ଯ୍ୟ ।...

“ଯେଉଁ ସାଧନଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାଟିର (ବୁଦ୍ଧିଗତ ବୋଧର) ତୃପ୍ତିସାଧନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆମର ମନୋମୟ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଏଥିଲାଗି ଯେଉଁ ସାଧନଟି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ଦର୍ଶନ । ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ହେବାକୁ ହେବା ଯଥା ସ୍ୱାଭାବିକ । ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତରେ ଏହିପରି ଅଗଣିତ ଦର୍ଶନମାର୍ଗର ଉଦୟ ହୋଇଛି; କାରଣ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ତାହାର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଦର୍ଶନମାର୍ଗ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି, ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେହି ବିକାଶଟିର ଔଚିତ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି । ପ୍ରଥମେ ଏକ ବୋଧୁଦୃଷ୍ଟି ତଥା ବୋଧୁଗତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଦର୍ଶନର ପଦ୍ଧତି ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଉପନିଷଦର ଅତିଗଭୀର ବିଚାର ଏବଂ ଗଭୀର ଭାଷାଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଆମେ ତାହାର ନିଦର୍ଶନ ପାଇଥାଉ । ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ଏକ ସମାକ୍ଷୀମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ବିକାଶଲାଭ କଲା, ତର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ନ୍ୟାୟ ସଂବନ୍ଧିତର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା । ଆତ୍ମର ଉପଲବ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାନା ଦର୍ଶନରେ ତାହାର ଏକ ବୁଦ୍ଧିସମର୍ଥତ ବିବରଣ (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗୀତା) ଦିଆଗଲା ଅଥବା ତା’ର ନ୍ୟାୟମୂଳ ଔଚିତ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରମାଣ କରାଗଲା । ଅଥବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବ ତଥା ତତ୍ତ୍ୱ ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ଲାଗି ଚିତ୍ତକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାଧନପଦ୍ଧତିର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେବାଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର

ଯୋଗଦର୍ଶନରେ) । ମାତ୍ର, ପାଷାଣ ଯୁଗରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଚେତନାର ସମନ୍ୱୟାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନରୂପ କରି ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଏବଂ ଚେତନୁକ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାହାର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଯୁକ୍ତିବିବେକ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଥମରୁହିଁ ପରସ୍ପରର ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ; ସେଠାରେ ଆଦ୍ୟ ସୋପାନରୁହିଁ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ବହୁଗୁଡ଼ିକର କେବଳ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଚର୍ଚ୍ଚାୟର ବିଶ୍ଳେଷଣର ପଟ୍ଟା ଧରିନେଲା । ତଥାପି ସେଠାରେ ପିଥାଗୋରାସୀୟ, ଷ୍ଟଲକ୍ ତଥା ଏପିକ୍ୟୁରସୀୟ ଦର୍ଶନମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ବି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି କେବଳ ବିଚାରର ଆଖିରେ ଯେ ଆପଣାକୁ ସଂଗଠିତ ଓ ସୁଦ୍ରବ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ଆଚରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ରଖିଥିଲେ ଓ ସଭାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଓ ସାଧନାର ଧାରାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଓ ନବ-ପାଗାନ୍ ବିଚାରରେ ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଏକ ଇଚ୍ଛତର ଭୂମିକୁ ଉଠିପାରିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଏକ ମିଳନ ବି ଘଟିଥିଲା । ମାତ୍ର ପୁଣି ଆଗକୁ ଯାଇ ବୁଦ୍ଧିର ଅତିପ୍ରାଧାନ୍ୟହିଁ ସମଗ୍ର ଭୂମିଟିକୁ ପୁରାପୁରି ଚରି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜୀବନ, ଜୀବନଗତ ଶକ୍ତି ବା ଚିତ୍ତଗତତା ତଥା ଏହାର ଯାବତୀୟ ଗତିଶୀଳତା ଦର୍ଶନଠାରୁ ହୁଏତ ଏକାବେଳେକେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ଅଥବା କେବଳ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଆଲୋଚନାରୁ ଜାତ ହେଉଥିବା ତତ୍ତ୍ୱବିଜ୍ଞାନ ଜୀବନ ଓ ଜୀବନଭୂମିଗତ କ୍ରିୟାଟି ଉପରେ ଅତି ଭୂମିସ୍ଥିତ ଓ ଗୌଣ ଭାବରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବାକୁହିଁ ସମର୍ଥ ହେଲା । ପାଷାଣ ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଚାର ଓ ମତର ଅନୁଗତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଈଶ୍ୱର-ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଉପରେ ଭରା ଦେଇ ଠିଆ ହୋଇଛି । ହୁଏତ ବେଳେବେଳେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଭା ଚକରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନର ଅବଶ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରାଚ୍ୟଜଗତ ପରି ତାହା ସେଠାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ସମାବ୍ୟ ସକଳ ଧାରାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଙ୍ଗ ବା ସହଚର ରୂପେ ଜଦାପି ଗୃହୀତ ହୋଇ ନାହିଁ । ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ସତ ଯେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଚାରର ଏକ ଦର୍ଶନମାର୍ଗ ବିବର୍ତ୍ତନ ଜଦାପି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ; କାରଣ ବୋଧୂ ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଂପର୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ

ଓ ଅଧିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିତ୍ତବସ୍ତୁର ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହେବା ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ଏଠାରେ ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କହି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ବୁଦ୍ଧିର ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ବସିଲେ ତାହାଦ୍ଵାରା ଅନେକ ସମୟରେ ସାଧନା ବ୍ୟାହତ ହୋଇପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ସାଧନା ଭିତରେ ନାନା ଅନିଶ୍ଚୟତା ଆସି ପହଞ୍ଚିବାର ବି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । କାରଣ, ସେଠାରେ ଭାସ୍କରତର ଆଲୋକର ଏକ ସମ୍ପାଦନ-କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧିର ନିମ୍ନତର ଓ ଅଳ୍ପପ୍ରଭ ଆଲୋକଟି ଆପଣାକୁ ନେଇ ପକାଇବାର ଅଭିଳାଷ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ । ଏକ ଅତର୍ଗତ ବିଲୋକନ ତଥା ବିଚାର ହେଉଛି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତ ନିୟାମକ ଶକ୍ତି; ଏକ ଚୈତ୍ୟବୋଧ ଓ କୌଶଳବୁଦ୍ଧି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ତଥା ପରିଚାଳନା କିଂବା ଏକ ଅତର୍ଗତ ଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଅତର୍ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ । ମାତ୍ର ତଥାପି ବିକାଶର ଏହି ବୁଦ୍ଧିଗତ ଧାରାଟିର ମଧ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଚିତ୍ତବସ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଗତ ବିଚାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ରହିବାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ବି ସର୍ବଦା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ଆମର ସମଗ୍ର ଅତର୍ବିବର୍ତ୍ତନଟିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣି ଦେବାକୁ ହେଲେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଥବା ଅତତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆବେଶସଂପନ୍ନ ଏକ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଆଲୋକର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି; ଏବଂ ସେଇଟି ନ ଥିଲେ ଓ ତାହାର ସ୍ଥାନାପନ ଭାବରେ ସେହିପରି ଆଭିକୌଣସି ଗଭୀରସ୍ତରୀୟ ପରିଚାଳନାର ଅଭାବ ରହିଥିଲେ, ଅତର୍ଗତ ଗତିକ୍ରିୟାଟି ପ୍ରମାଦଗ୍ରସ୍ତ, ଶୂଙ୍ଖଳାହୀନ, ଆବିଳ ଓ ନାନା ଅନାଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପାଦାନ ଦ୍ଵାରା ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ ଅଥବା ତାହାର ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଭିକ୍ରମଗତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକଦେଶୀୟତା ଓ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସି ପଶିଯିବାର ଭୟ ରହିଥିବ । ଆମର ଅବିଦ୍ୟାକୁ ସେହି ସମଗ୍ର ଜ୍ଞାନମୟତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବୁଦ୍ଧିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵତର ସୋପାନର ଆଲୋକଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବ, ଏବଂ ଆମ ପ୍ରକୃତିର ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତାହାରି ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇ ଦେଇ ପାରିବ । ଏହାହିଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନଟିର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକତା, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ।”

ଏଠାରେ ଏତେବେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇରହିଛି ଯେ, ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇ ପାରିବ । (ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରେୟ କରି) ତେବେ ସେହି ବାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ ସର୍ବପ୍ରଥମଟିକୁ ପଚାର ।

(ମାଆ ନାଉଁ ବ ରହିଲେ)

ଏଠାରେ ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମାତ୍ର ଏଇଟି ହେଉଛି ଏକ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ । ଅର୍ଥାତ୍, ଏଇଟି ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଆଗ୍ରହୋଦ୍‌ଘାଟକ ନୁହେଁ । ଯେଉଁ ପାରାଟି ପଢ଼ାଗଲା, ସେଇଥିରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟାଂଶ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚରାଯାଇଛି : “ଚିନ୍ତନର ସତ୍ୟତାକୁ ଅସ୍ଥିକୃତ ମୂଳ ବୋଲି ଏକ ଉପପାଦ୍ୟ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ ମନୋରତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେଥିରୁ କ’ଣସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ?” — ଏହି କଥାଟିର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ସମ୍ଭବତଃ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଛନ୍ତି, ଯିଏ କି “ଉପପାଦ୍ୟ”ର ଅର୍ଥ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ।

ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟରେ ଆସି ଉପନୀତ ହୋଇଛୁ, ଏକ ଉପପାଦ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ସତ୍ୟର ବିବୃତି । ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ବାହ୍ୟ ଗୁଣର ଯାବତୀୟ ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ତାହାହିଁ ବୁଝାଏ । ଉପସ୍ଥିତ ଉଦାହରଣଟିରେ, ଅସ୍ଥିକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିଥିବା ଉପପାଦ୍ୟଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ : ଏହାକୁ ଯାବତୀୟ ଆପେକ୍ଷିକତା ମଧ୍ୟରେ ପରମ ନିର୍ବିଶେଷ ସତ୍ତା ଏବଂ ବହୁବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ପରମ ଏକତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର “ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେଥିରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ” ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ କହିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ-ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିଭାଗି ପ୍ରବୃତ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏହାର ଅର୍ଥଟିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ, ଆମର ଅନେକ ସମୟରେ ଏହିପରି ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ, ସତେଯେପରି ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ ପରି ସତ୍ୟର ନିବନ୍ଧବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବୁଦ୍ଧିର ଅଧିକାର ଅଧିକ ନିବନ୍ଧବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଛି ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ; — ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏଡ଼ି ରହିଯାଇଛି । ଏବଂ ଏହି କିଛି ନା କିଛି ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତରେ ସବୁକିଛି ।

ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ... ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଅନୁଭୂତିହିଁ ରହିଛି,—

ଆମକୁ ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, ସାଧାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ସେପରି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ନିଜ ଭିତରେହିଁ ସେହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ; ଯୁଗପଦ ଭାବରେ ସେହି ଦୁଇଟିଯାକ ସ୍ଥିତିକୁ ମୂର୍ଖରୂପେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ହୋଇ ରହିଥିଲେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ତଥାପି ଏକାଠି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାବତୀୟ ଶବ୍ଦ କେବଳ ଭ୍ରମରେ ନେଇ ପକାଇ ଦେଉଥିବ; କେବଳ ଅନୁଭୂତିହିଁ ଆମକୁ ବସ୍ତୁଟିର ଏକ ସାକାର ସତ୍ୟର ବୋଧ ଆଣି ଦେଇଯିବ । ପରମ ନିର୍ବିଶେଷ ସତ୍ତା ଏବଂ ଯାବତୀୟ ଆପେକ୍ଷିକତା, ପରମ ଏକତ୍ୱ ଏବଂ ବହୁବିଧତା କିପରି ଯୁଗପଦ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ସେମାନେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥିତିରୂପେ ରହି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍କଳ ହେଉଥିବା ପରି ରହି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୁଇ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଗୋଟର ହେଉଥିବା ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେପରି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା, ତାହାର ସେହି ଦୁଇଟି ସ୍ଥିତି ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଛି ।

ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ଅସଲ ଅନୁଭୂତିଟି ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମ ଆଣି ପୁରାଇ ଦେଇଥା'ନ୍ତି । ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପଛକୁ ପାଦେ ହଟିଯାଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତଳକୁହିଁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଖସି ଯାଇଥାଉ । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଅସଲ ସତ୍ୟଟି ଆମଠାରୁ ଏଡ଼ି ହୋଇ ଚାଲିଯାଏ । ଅସଲ ବସ୍ତୁଟିକୁ କଦାପି ସୂତ୍ର ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରି ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେହି ବସ୍ତୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଲାଗି ଅଳ୍ପବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଭିରମ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ମାର୍ଗ ରୂପେହିଁ କେବଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ପରମ କରୁଣାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଭାବନାଟି ମଧ୍ୟରେ ସାକାର ଓ ମୂର୍ଖମତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଇଟିକୁ ପୁରଣ ରଖିବା ଲାଗି ଆମକୁ ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଟି ପ୍ରକୃତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତାହାହିଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସୂତ୍ର ।

ସମ୍ଭବତଃ କୌଣସି ଦୁଇଟି ପଥ ବି ଅବିକଳ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତା'ର ନିଜ ବାଟଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ । ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଯେପରି ଆଦୌ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ନ ହୁଏ, ଆମେ ଯୁକ୍ତି ଓ ବିବେଚନା ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ କଦାପି “ଖୋଜି ପାଇପାରିବା” ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଅଭାସା ଦ୍ୱାରାହିଁ “ଖୋଜି ପାଇବାକୁ” ହେବ । ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାହାକୁ କଦାପି ଖୋଜି ପାଇବା ନାହିଁ; ଆମ ଅଭାସାରେ ଯେତିକି ପ୍ରଗାଢ଼ତା ରହିଥିବ ଓ ଅତର୍କିତ ଉନ୍ମୋଚନରେ ଯେତିକି ନିଷ୍ଠା ରହିଥିବ, ଆମେ ତାହାରି ଦ୍ୱାରାହିଁ ତାକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ।

ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଐକାନ୍ତକ ଭାବରେ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମସତ୍ୟର ଅଭିମୁଖ ହୋଇ ରହିଥିବା,— ତାହାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ନାମ ଦେଲେ ବି କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ,— ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସବୁକିଛି କେବଳ ଗୌଣ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯେତେବେଳେ କେବଳ ସେଇ ଅବଶ୍ୟମ୍ବାବୀ ଏବଂ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବେ, ସେତେବେଳେ, ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଗାଢ଼, ଐକାନ୍ତକ ଓ ସମଗ୍ର ଅଭିନିବେଶର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଭୂତି ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିବ, ଏବଂ କେବଳ ତା'ପରେ ଯାଇ, ଏକ ପରିଣାମ ଏବଂ ଏକ ସୂଚି ରୂପେ ହିଁ ସୁଦ୍ରବକ ରୂପଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଆଉ ଭୁଲ କରିବାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନ ଥିବ । ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ସୁଦ୍ରଟି ହୁଏତ ଅଳ୍ପ କିଂବା ବହୁତ ନିର୍ଭୁଲ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାହାକୁ ନେଇ ଗୋଟାଏ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିଣତ କରି ନ ଦେଇଛୁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ ।

ଏହା ତୁମ ଲାଗି ହିତକାରୀ ହୋଇଥିବ,— ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଏତିକିରୁ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି । ସେଇଟି ଯାହା ହୋଇଥାଇ ପଛକେ ଓ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଇ ପଛକେ, ଯଦି ତୁମେ ତାହାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇଦି ଦେବାକୁ ମନ କରିବ, ତେବେ ତାହାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାହା ଏକ ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ।

ସେଇଥିପାଇଁ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ, ସବୁବେଳେ ଭୁଲ କରି ପକାଇଥା'ନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଏକ ଅନୁଭବକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ମାନ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥା'ନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ଏକ ଅଖଣ୍ଡନୀୟ ସତ୍ୟରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ ଇଦି ଦେବାକୁ ମନ କରୁଥା'ନ୍ତି । ଅନୁଭବଟି ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ସତ୍ୟ ଅନୁଭବ ଥିଲା, ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାଯୁକ୍ତ ଅନୁଭବ ଥିଲା,— ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲାଗି ସେଇଟି ନିଶ୍ଚୟ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥିଲା । ସିଏ ସେଇଟିକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ନିଜ ଲାଗି ସୁଦ୍ରବକ କରି ରଖିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଆମେ ସେଇଟିକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇଦିଦେବାକୁ ବାହାରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମୌଳିକ ଭୁଲ କରି ବସିବା । ତାହାର ପରିଣାମ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶକାରକ ହେବ, ସବୁବେଳେ ହିଁ ସେହିପରି ହେବ ଏବଂ ଆମକୁ ଅସଲ ସତ୍ୟଟିଠାରୁ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିବ ।

ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ଯାବତୀୟ ଧର୍ମ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଆନ୍ତୁ ପଛକେ, ମଣିଷକୁ ସର୍ବଦା ନାନାବିଧ ଗର୍ବିତତମ ଅତିରିକ୍ତତା ମଧ୍ୟକୁ ପଥଟୁଟ କରି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଧର୍ମ ନାମରେ ଯେଉଁସବୁ ଅପରାଧ ଏବଂ ଭୟାବହତା ସଂଘଟିତ

ହୋଇ ଆସିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଇତିହାସରେ ବୃକ୍ଷତମ କଳଙ୍କରୂପେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ, ଆରମ୍ଭରୁ କେବଳ ସେଇ ଟିକକ ଭୁଲ ସକାଶେହିଁ ସେସବୁ ହୋଇଛି । ଯାହା କଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ତାହା ସମୁଦ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଦାବି କରି ସେହିସବୁ ଉତ୍ସାବହୃତାର ଆଚରଣ କରାଯାଇଛି ।

(ମାଆ ନାରଦ ରହିଲେ)

ମାର୍ଗଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦିଆଯିବ, ଦୁଆରଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଖୋଲି ଦିଆଯିବ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ, ସେହିସବୁ ଦୁଆର ଦେଇ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପରମକରୁଣା ଆପଣାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଦେଇଛି, ଆମେ କେବଳ ତାହାରି ସହାୟତାହିଁ ଲାଭ କରିପାରିବା, କେବଳ ତାହାରି ସହାୟତାକୁହିଁ ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ ।

୧ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୫୮

ମାଆ, ନୈତିକ ପରାକାଷାର ଆଦର୍ଶ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝାଇବ ?

ହଜାର ହଜାର ପ୍ରକାରର ନୈତିକ ପରାକାଷା ରହିଛି । ନୈତିକ ପରାକାଷା ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜସ୍ବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଦର୍ଶ ରହିଛି ।

ନୈତିକ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ଯାବତୀୟ ଗୁଣ ଦ୍ବାରା ସଂପନ୍ନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ନୈତିକ ପରାକାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଆଦୌ କୌଣସି ଦୋଷ ନ ଥିବ, ନିଜେ କୌଣସି ଭୁଲ୍ କରୁ ନ ଥିବ, ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ କରୁଥିବ, ନିଜେ ଯାହା ହେବାକୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବୋଲି ଜଜ୍ଜନା କରୁଛ, ସବୁବେଳେ ତାହାହିଁ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସବୁଯାକ ଗୁଣରେ ସଂପନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବ; ଅର୍ଥାତ୍, ସବୁଯାକ ଗୁଣ,— ଏହି ଗୁଣ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ରହିଛି, ନୁହେଁ ? — ସବୁଯାକ ଭଲ ଗୁଣ, ମଣିଷ ଯେଉଁସବୁ ଗୁଣକୁ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର, ସବୁଠାରୁ ଭବାର ଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜଜ୍ଜନା କରିଛି, ସେହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା, ଆପଣାର ଯାବତୀୟ କର୍ମକୁ ତାହାରି ଦ୍ବାରାହିଁ ପରିଚାଳିତ କରିବା, ତୁମ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ଥାନ, ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅନୁଭୂତିକୁ ତାହାରି ଦ୍ବାରାହିଁ ପରିଚାଳିତ କରିବା... ଏହାକୁହିଁ ନୈତିକ ପରାକାଷାର ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହାକୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକ ବିବର୍ତ୍ତନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୋପାନ ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ଖୁବ୍ ବେଶୀସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏକଥା କରନ୍ତି ନାହିଁ... ମାତ୍ର ତଥାପି ... କେତେକ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏବଂ ଏହାକୁ ଲୋକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବୋଲି ଭ୍ରମ କରନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭେଟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, “ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ମହାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ।” ସିଏ ଜଣେ ମହାନ ସକ୍ତପୁରୁଷ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଜଣେ ବଡ଼ ମୁନିରସି ବି ହୋଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର କଦାପି ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ।

ଏବଂ ତଥାପି ଏହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ମଧ୍ୟ ଭାରି ଭଲ କଥା ଓ ଭାରି କଷ୍ଟକର କଥା । ଏବଂ ଆମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାରେ ଏପରି ଏକ ବେଳ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ବାସନାବେଗ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନଗ୍ରସ୍ତ ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ବାରା ତଥାପି

ପରିଚାଳିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ଅପେକ୍ଷା ଅବଶ୍ୟ ଏହାକୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏହାକୁ ତଥାପି ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ହୋଇ ରହିବାର ଏକ ମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏହାକୁ ଏପରି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହା ମଧ୍ୟଦେଇ ଯିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିରେହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ଅହଂତି ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିକୁ ଆସି ସେ ଅହଂକୁ ପକାଇଦେଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ;— ଅହଂ ତଥାପି ତା’ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର କ୍ରମେ ଏତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୀଣଶକ୍ତି ହୋଇ ଆସେ ଯେ ତା’ର ଶେଷ ବେଳ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଏ । ଅନ୍ୟ ପାଖଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟିକୁ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ବୋଲି କହିପାରିବା; ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ମଧ୍ୟଦେଇ ନ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଯଦି କେହି ପ୍ରକୃତରେ କଳ୍ପନା କରୁଥାଏ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ମସ୍ତବତ୍ ଭୁଲ କରି ବସିବ । ଆପଣାର ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ତା’ର ଗୋଟିଏ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି ଭ୍ରମ କରିବାର ପ୍ରମାଦରେ ପଡ଼ିଯିବ ।

ଜୀବନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ଲାଗି, ଏହି ଅବଧିଟି ଯେତେ ଅଳ୍ପକ୍ଷଣ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ନୈତିକ ପରାକାଷାର ଏହି ଆଦର୍ଶଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରି ମାନସିକ ସ୍ତରର ସ୍ତରରୁ ଯାଇ ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ । ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିକୁ ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବେ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥା’ନ୍ତି ଏବଂ ବଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜୟ କରିପାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣାର ଅତର୍ଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ହାବି କରିବାରେ ଲାଗିଥା’ନ୍ତି । ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ଭ୍ରାନ୍ତିଗ୍ରସ୍ତ କରି ରଖିବାର ମହାପ୍ରମାଦରେହିଁ ପଡ଼ିଥା’ନ୍ତି । ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୱାଧୀନତା,— ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନୈତିକ ଯାବତୀୟ ଉପଲବ୍ଧିଠାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ; ମାତ୍ର ଆମକୁ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହି ତଥାକଥିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେପରି କେବଳ ଏକ ଶ୍ରେୟଜ୍ଞତା ଏବଂ ଯାବତୀୟ ନିୟମ ପ୍ରତି ଏକ ଅବଜ୍ଞାରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇ ନ ରହେ ।

ଆମକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ସର୍ବଦା ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ଓ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ମନୁଷ୍ୟସମାଜ ଯେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେଯାଇ ଉପନୀତ ହୋଇ ସାରିଛି, ତା’ଠାରୁ କମ୍ ହାସଲ କରି ଆମେ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହିଯିବା ନାହିଁ ।

ଯାହାକିଛିକୁ ମନୁଷ୍ୟସମାଜ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଯୁକ୍ତ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆସନ୍ତିମୁକ୍ତ ଓ ବ୍ୟାପକ ତଥା ସର୍ବୋତ୍ତମ

ବୋଲିଲ କଳ୍ପନା କରି ଆସିଛି, ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ଯାଇ ଆମେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଡେଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ମେଲିଦେଇ ପାରିବା, ତା'ପରେ ଯାଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଥାଇ ତଥାପି ବ୍ୟକ୍ତି-ଆତ୍ମାର ଏକ ସମ୍ପଦ ପରି ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅବଲୋକନ କରିପାରିବା । ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବା, ଯାହାର ବି ଆଜଣୀ କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ, ଯାହାକି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିରେ ଅନନ୍ତତା ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତତାକୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଛି ।

୮ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୫୮

ମାଆ, ମାନବ ଏବଂ ଅତିମାନବ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କୌଣସି ଅନ୍ତଃବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ ନାହିଁ ?

ସମ୍ଭବତଃ ଅନେକ ସ୍ଥିତିର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ ।

ମାନବ ଆଉ ଅତିମାନବ ? ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସେହି ନୂତନ ଅତିମାନବ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର କଥା କହୁ ନାହିଁ, କହୁଛ କି ? ଆମେ ଯାହାକୁ ଅତିମାନବ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ରୀତିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏବଂ ଏହି ସାଧାରଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣଟି ଦ୍ଵାରା ସେ ଯେଉଁ ଶୌଚିକ ସଭାଟି ଲାଭ କରିଛି, ତାହାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କହୁଛ ? ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଅନେକ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ?— ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗଣିତ ଆଂଶିକ ଉପଲବ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରୂପାନ୍ତରର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବ । ଏକଥା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଅତିମାନବ ପରି କୌଣସି ଏକ ସୋପାନକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଜ୍ଞବହୁତ ପଦ୍ମପ୍ରଦ ଅଥବା ଅପଦ୍ମପ୍ରଦ ଭାବରେ ଏହି ଦିଗରେ ପ୍ରଭୂତ ସଂଖ୍ୟାରେହିଁ ନାନା ଉଦ୍ୟମ ହେବ । ଏବଂ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅଜ୍ଞବହୁତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ।

ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆପଣାର ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ସଂସ୍ପର୍ଶ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଇଥିବା ଗଭୀରତର ଅନୁଭୂତିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ' ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପରମ ବିଶ୍ଵାତୀତ ବା ପରମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ନ ଯାଇ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବା ଚେତନାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁହିଁ ଅତିମାନବରେ ପରିଣତ ହେବାର ମାର୍ଗରେ ଶିକ୍ଷାାର୍ଥୀ ମାର୍ଗଚାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ସେମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ ଉଦ୍ୟମର ସଫଳତାରେ ଅଗଣିତ ପାର୍ଥକ୍ୟମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଏକ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସାଧାରଣ ଜୀବନସ୍ତରରେ ଅଟକି ନ ଯିବାକୁହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମର ଗତିସନ୍ଦନ, କ୍ରିୟା ତଥା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ

ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଏହି ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅଜ୍ଞାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପରମସତ୍ୟଟି ଦ୍ଵାରାହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହିପରି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାାର୍ଥୀର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ । ଏବଂ, ଆମର ସେହି ଉଦ୍ୟମର ସଫଳତାଟି ଅନୁସାରେ ଆମେ କମ୍ ବା ଅଧିକ ସମର୍ଥ ଶିକ୍ଷାାର୍ଥୀ ରୂପେ ଗଣ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛୁ, ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗରେ ଅଧିକ ବା ଅଳ୍ପ ଗତି କରି ଯାଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଯାଇଛି ।

ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁଯାକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ତେଣୁ... । ପରମ ରୂପାନ୍ତର ଦିଗରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କିଏ ଆମ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେଇଟିକୁ ଜାଣିବା ହେଉଛି ଅସଲ ପ୍ରଶ୍ନ । ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟର ପ୍ରତିରୂପଟି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ସିଏ ଜିତିବ, ନା ବ୍ରମଣ୍ୟ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଶରୀରଟି ଏପରି ଭାବରେ ବିକୃତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଯେ ତାହା ଆଉ ଆପଣାର ବାହ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣତାଟି ମଧ୍ୟରେ ବି ତିଷ୍ଠି ରହିପାରୁ ନାହିଁ, ସେହି ଶରୀରର ପୁରାତନ ଅଭ୍ୟାସଗାହିଁ ବଞ୍ଚିବ ? ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା । କାରଣ ଏଥିରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମେ ଯାଇ ଅଟକି ପାରିବା । ଆମେ କେତେଦୂର ସଫଳତା ଲାଭ କରୁଛୁ ବା ନ କରୁଛୁ, ତାହା ସୂଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ରହିଛି : ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସଫଳତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିମାନବତ୍ଵର ଉପଲବ୍ଧି; “ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି” ବୋଲି ଆମେ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବା । ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନ ବା ଅବସ୍ଥାଟି ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ । ସେହି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରୁ ଗୋଟିକରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ “ଅଧା ବାଟରେ” ହିଁ ରହିବୁ ।

ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କଥା,— ଲକ୍ଷ୍ୟର ସାଧନ ଅଥବା ଏକ ହଠାତ୍ ଜୀବନାବସାନ,— ତାହାହିଁ ସାମାୟିକ ଭାବରେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦପକାର ଦେଉଛି । ଏବଂ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଜଣେ ହୁଏତ ଅନେକ ଦୂର ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ ପଛକେ, ମାତ୍ର ଶେଷ ସ୍ଥାନଟି ଆସି ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟିରେ ରହିଛି, ସେକଥା ଆଦୌ କହି ପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସର୍ବଶେଷ ଅବସ୍ଥାଟିହିଁ ପ୍ରକୃତ ମୀମାଂସା କରିଦେବ । ତେଣୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ କେତେ ଶହ ବା କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବ ଓ ପଛକୁ ଅନାଇ ଦେଖିବ, ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବ, “ହଁ, ସେତେବେଳେ ମୋ’ର ଅମୃତ ବା ସମୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାଟି ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅମୃତଟିର ବା ସମୃଦ୍ଧଟିର ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲି ।” ଏହାକୁ ଇତିହାସ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଘଟଣାଟି ଉପରେ ଏକ

ଏତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏବଂ ଆପଣାର କ୍ରିୟା କରି ଯାଉଥିବା ।

ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବାଟ ଗଲୁଣି, ଓ ପ୍ରକୃତରେ ଆହୁରି କେତେ ବାଟ ଯିବାକୁ ଅଛି ? ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକବେଶୀ ନ ଭାବିବାହିଁ ଭଲ, ତଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଖଞ୍ଜି ହୋଇ ପଡ଼ିବ ଓ ତା’ପରେ ଆଉ ଦଉଡ଼ି ପାରିବା ଲାଗି ତୁମର ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ଦଉଡ଼ି କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବା କଥାଟିକୁହିଁ ଭାବିବା ଏବଂ ଆଉ କିଛିହେଲେ ଭାବିବା ନାହିଁ । ଉତ୍ତମରୂପେ ଦଉଡ଼ି ପାରିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ରହିଛି । ତୁମକୁ ଯେଉଁଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, ତୁମେ କେବଳ ତାହାରି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଥିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଓ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣାର ଗତିରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣି ଲଗାଉଥିବ । ତୁମେ କେତେ ବାଟ ଗଲ ବା ନ ଗଲ, ସେଇଟା ତୁମର ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ । ମୁଁ କହିବି, “ଏହା ହେଉଛି ଇତିହାସ” ଓ ଏହା ପରେ ଆସିବ । ଆମର ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଇତିହାସ ଲେଖିବା ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସେକଥା କହିବେ,— କାରଣ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବି ସମ୍ଭବତଃ ସେଠାରେ ରହିଥିବା;— ଆମେ କ’ଣ କଲୁ ଓ କିପରି ଭାବରେ ତାହାକୁ କଲୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ସବୁ କହିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କେବଳ ସେଇଟି ସାଧନ କରି ଦେଖାଇବା ଲାଗିହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏହି କଥାଟିରହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ।

୨୨ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୫୮

“ମାତ୍ର ଆପଣାକୁ ଏହିପରି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରେରିତ କରି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶଧାରା ଅଥବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବିତ୍ତ ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର କିଂବା ଅବଧାରଣ ଆଦୌ କରି ପାରିବା ନାହିଁ । କାରଣ ସେହି ପୁରୁଣା କିଂବା ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନସିକ ଭିତ୍ତିତା ଉପରେହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବା ଏହି ବିକାଶବିତ୍ତ ଅସଲ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ; ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ସଭା, ଆମର ଜୀବନ ତଥା ଆମର ଜ୍ଞାନ ଲାଗି ଏକ ନୂତନ ଭିତ୍ତି ବା ଭୂମିର ନିର୍ମାଣ କରିବା । ତତ୍ତ୍ୱତ୍ୱତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ବୈରାଗ୍ୟ କିଂବା ଇହ-ଅଶ୍ରଦ୍ଧାର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ, ଜଡ଼ାଶ୍ରୟୀ ପ୍ରକୃତିର ସୀମା ଓ ବାଡ଼ଗୁଡ଼ାକୁ ମାନିନେବା ଲାଗି ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ଚରମ ନିଦର୍ଶନ ବ୍ୟତୀତ ତାହା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । କାରଣ ଏହି ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ପାର ହୋଇ ଚାଲିଯିବାକୁହିଁ ସେ ଆପଣା ସଭାର ପରମ ଔଚିତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ । ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରକୃତିକୁ ଯଦି ସେ ବଦଳାଇ ନ ପାରେ, ତେବେ ତାହାକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁହିଁ ସେ ଆପଣାର ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣେ । ପୁଣି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୁଷ୍ୟ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କରି ରଖୁ ନାହିଁ । କାରଣ ସର୍ବଜୀବ ସହିତ ଏକାତ୍ମତାର ବୋଧ, ବିଶ୍ୱଜନାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତଥା କରୁଣା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାତ୍ରେ ସମସ୍ତକର କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ଆପଣାର ଶକ୍ତିକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା,— ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଗତିଶୀଳ ଭାବରେ କୁସୁମିତ ହୋଇଉଠେ, ସେତେବେଳେ ଏହିଗୁଡ଼ିକହିଁ ତାହାର ମୂଳଗତ ଭାବ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହି କାରଣରୁହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହାୟକ ହେବା ଲାଗି ନାନାଭାବେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନା କରି ନେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାଚୀନ ରଷି ଓ ପୟଗମ୍ଭରମାନେ ଏହାର ବୃକ୍ଷତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ପୁଣି କେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି; ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ

ପରମ ଚିନ୍ତକସ୍ତର କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶକ୍ତିମତ୍ତା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ଏପରି କରିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଅପାର ଓ ମହତ୍ତ୍ଵ ପଳ ପଳିଛି । ମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ୟାର ଯେଉଁ ସମାଧାନଟି ପାଇ, ତାହା ବାହ୍ୟ ସାଧନବଳରେ କଦାପି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହ୍ୟ ସାଧନକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲେହେଁ କେବଳ ଏକ ଅତର୍କିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଅସଲ ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ, ଚେତନା ଓ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ଦ୍ଵାରାହିଁ ତାହା ଘଟିଥାଏ ।

“ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଦ୍ଵାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ମାମାଂସକ ପଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନାହିଁ, ଜୀବନରେ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ରୂପାନ୍ତର ଘଟି ନାହିଁ, କେବଳ କିଛି ଆଂଶିକ ପଳହିଁ ମିଳିଛି, ଚେତନାର ଉଦ୍ଧାରରେ କେବଳ କିଛି କିଛି ସୁକ୍ଷ୍ମ ଓ ନୂତନ ଉପାଦାନ ମାତ୍ର ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି; ମାତ୍ର ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ କେବେହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆବେଗଟି ଦ୍ଵାରା ଯଥାର୍ଥଭାବରେ ଉଦ୍‌ବୋଧିତ ହୋଇ ନାହିଁ । ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆକୃତିର ପଥରୁ ସେ ବାରବାର ଦୂରଛଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦର୍ଶକୁ ବର୍ଜିତ କରି ରଖୁଛି; ଅଥବା ଏହି ଆଦର୍ଶର କେବଳ ବହିରଙ୍ଗଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅତର୍କିତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆହ୍ୱାନଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପକାଇଛି । ଏକ ଅନାଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଜୀବନର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ-ସାଧନରେ କଦାପି ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ; କିଂବା ରାଜନୀତିକ, ସାମାଜିକ ଅଥବା ଅନ୍ୟକୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅମୋଘ ଓ ହଠାତ୍ ସମାଧାନ ଦେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଜୀବନର ବ୍ୟାଧିଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ କରି ଦେଇ ବୋଲି ଆମେ କଦାପି ଆଶା କରି ପାରିବା ନାହିଁ । ଆମର ମନଟାହିଁ ଅବିରାମ ଭାବରେ ଏହିସବୁ ସମାଧାନର ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ସମାଧାନମାନ ଆଗରୁ ଯେମିତି କେବଳ ବିପଳଜାମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସବୁଦିନେ ମଧ୍ୟ ବିପଳଜାମ ହେଉଥିବେ ଏବଂ କେବେହେଲେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହିସବୁ ସାଧନ ଦ୍ଵାରା ଅତି କଠୋର ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧିତ ହୁଏ ନାହିଁ । କାରଣ ସେହି ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଧିଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ନୂତନ ଆକାର ଧରି ରହିଯିବାହିଁ ସାର ହୁଏ । କେବଳ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶଗତ ଦିଗଟିରେ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ; ମାତ୍ର

ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା, ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ରହିଯାଏ । ସେ ଠିକ୍ ଆଗ ଭଳି ସେହି ମନୋରତ ଜୀବନସୀମାର ଏକ ଅଜ୍ଞାନାନ୍ତର ପ୍ରାଣୀ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ, ଆପଣାର ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନର ଅସବୁପଯୋଗ କରୁଥାଏ ଅଥବା ଯଥାର୍ଥ ଉପଯୋଗ କରୁ ନ ଥାଏ; ସେ ଆପଣାର ଅହଂ ଦ୍ଵାରାହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାର ପ୍ରାଣରତ ଅଭିଳାଷ ତଥା ଉତ୍ସୁକତା ଏବଂ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ଵାରାହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ତା'ର ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟି ବଡ଼ ଉପରସ୍ତରୀୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାଠାରୁ ଯୋଜନ ଦୂରରେ ରହିଥାଏ । ଆପଣାର ସରାଟି ସହିତ ତାହାର କୌଣସି ସଂପର୍କ ନ ପରିଚୟ ନ ଥାଏ; ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଗଣିତ ଶକ୍ତି ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥା'ନ୍ତି ଓ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥା'ନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ରହିଥାଏ ।... କେବଳ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ଵାରା, ଏହି ବାହ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମନୋରତ ଭୂମିତିରୁ ତା'ର ସରା ସେହି ଗଭୀରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠିବା ଦ୍ଵାରାହିଁ ତାହାର ଜୀବନରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଓ ପଦ୍ମପ୍ରସ୍ତ ନୂତନତ୍ଵ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ଆପଣା ଭିତରେ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସରାଟିର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ସେହି ବିବର୍ତ୍ତନଟି ଲାଗି ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟସମାଜ ଲାଗି ତା'ର ପ୍ରକୃତ ସେବା । ସେକଥାଟି ସମ୍ଭବ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏତ କୋଳେ ପିଆଇ ଦଣ୍ଡେ ଚିଆଇ ପାରିବ ସତ, ମାତ୍ର ତାହାଠାରୁ ଆଇ ଅଧିକ କିଛିହେଲେ କରିପାରିବ ନାହିଁ; କିଂବା ଯାହାକିଛି କରିବ, ତାହା କେବଳ ନାହିଁ ସମାନହିଁ ହେବ ।”

ବିଦ୍ୟାବାଚନ (କ*), ପୃଷ୍ଠା. ୮୮୩-୮୫

ମାଆ, ଖୁବ୍ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାହାଯ୍ୟ କିପରି କରିପାରିବ ?

କୌଣସି ଲୋକର ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ବା କମ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ସେକଥା ଜଣେ କହିଦେଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେକଥା ଜାଣେ ନାହିଁ । କାରଣ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେପରି ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଚେତନାର ଏକ ଉତ୍କ୍ରମଣ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । ଏଇଟିକୁ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣକର ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମର୍ଥ୍ୟ କିଂବା ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କଦାପି ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ବା ଶାରୀରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ବା ତା’ର ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇରହିଛି ବୋଲି ହୁଏତ କୁହାଯାଇପାରିବ; ଏହିସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ କିପରି ବିକଶିତ କରି ଆଣିହେବ, ଅର୍ଥାତ୍— ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ନୂତନ ସାମର୍ଥ୍ୟମାନ ଅର୍ଜନ କରିହେବ,— ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର,— ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ସେପରି ପଡ଼ରା ବି ଯାଇପାରିବ । ମାତ୍ର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣା ଭିତରେ ଆମକୁ ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆପଣାର ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତେଅବା ଏକ ଉତ୍କ୍ରମଣ ଘଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଚେତନାରେ, ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବାଧିକ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମହାନ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ଓ ମହାନ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଚେତନାରେ ଗତିଟି ତଳୁ ଉପର ଆଡ଼କୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ସେଠାରେ ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତି ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସମୁଦାୟ ଚେତନାଟି ବାହାର ଆଡ଼କୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଏବଂ ଯଦି କିଛିହେଲେ ବି ଅନ୍ତରଭିମୁଖୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃଚିର୍ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ବିଶେଷ କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପ ପଡ଼ିବ୍ ହୁଏତ ସେପରି ଘଟିଥାଏ; କୌଣସି ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଗାତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆମର ଚେତନାଟା ଯେ ସର୍ବଦା ବହିର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାର ଗତିଟିକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ବିପରୀତମୁଖୀ କରାଇ ଦେବାର ମତଲବରେହିଁ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁସବୁ ଆଗାତ ଆଣି ଦେଇଥାଏ, ତାହାର ଚାପ ପଡ଼ିବ୍ ପ୍ରକୃତରେ ବେଳେବେଳେ ସେପରି ହୋଇଥାଏ ।

ମାତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇଛି : ସେମାନଙ୍କ ସଭା ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ଗୋଟିଏ ହଠାତ୍ ବିପରୀତଗତି ହୋଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍, ତାହାର ପ୍ରବାହଟି ହଠାତ୍ ଓଲଟି ଯାଇଛି, ବେଳେବେଳେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ଈର୍ଷ୍ଟଆଡ଼କୁ, ଭିତରୁ ଈର୍ଷ୍ଟଆଡ଼କୁ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏହାକୁ ଏଠାରେ “ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ” ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ସେହି ଈର୍ଷ୍ଟଟି ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛି, ଆପଣାର ଗଭୀରରେ ରହିଛି; ସ୍ଥୂଳ ସ୍ତରରେ

ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତାଗୁଡ଼ିକର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ, ଏଠାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କହିଲେ ତାହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ କିଛିହିଁ ବୁଝାଇବ । ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଓଲଟି ଯାଇଛି । ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଏକ ମାମାଂସକ ଅନୁଭୂତି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି, ଏବଂ, ଜୀବନରେ ରହି ଆସିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଜୀବନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାର ଉଜ୍ଜୀବିତ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆମେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, — ଏଗୁଡ଼ିକରେ ହଠାତ୍ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି; କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅଟଳ ଭାବରେ ଯେହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଘଟିଛି ।

ଏବଂ, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ମୁହାଁଇ ଦେଇଥାଉ, ସେମିତି ଆମେ ଯାଇ ପରମ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ପରମ ଶାଶ୍ୱତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଉ, ଏବଂ ତା'ପରେ, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ତଥା ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନରହିଁ ଉଦ୍ଭାପନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ମନୋରତ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହୁଏତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଲାଗି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକ ବା ଅଳ୍ପ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କହିବାରେ ଲାଗିଥିବା, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ କଥା ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଆମେ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଏତିକିମାତ୍ର କହିପାରିବା ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ମାମାଂସକ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳମଣି ସକାଶେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଥବା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇରହିଛି । ବୟସ, ସାଧାରଣ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାମୁକ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ଅପସରି ଯାଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବାହାରିବାର ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁହିଁ ମଞ୍ଜୁରୀପାରିବ ।

ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା, ସତେଅବା ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନାର ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆଦୌ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ; ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜୀବନ ଲାଗି କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ ଅଥବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ । କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିଶ୍ଚୟତା ନ ଥିବ, ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ନ ଥିବ, ଆମର ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଯାଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ନ ଥିବ । ଏବଂ, ସେତେବେଳେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ, କେବଳ ମନୋରତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି କ୍ରିୟାମୁକ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଳାୟ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଦିଗମାନ ରହିଛି, ମାତ୍ର ତଥାପି ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ, ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକ୍ରମଣର ଏହି ଶକ୍ତିଟି ଆଦୌ ନାହିଁ, ଯାହାକୁହିଁ କି ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁଥିବା ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଚେତନାରେ ଯେଉଁ ଛିତିରେ ବାସ କରୁଛି, ସେହି ଛିତିଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ସଂପ୍ରସାରିତ କରିପାରିବାର ଯେତିକି ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବ, କେବଳ ତାହାହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପଦ୍ମପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ । ଏହି ଶକ୍ତିଟିକୁ କଦାପି ଉଦ୍ଭାବିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଆମେ ଏହି ଶକ୍ତିଟିର ଅନୁକରଣ ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଏହା ଆମର ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ବି ମନେ କରିପାରିବା ନାହିଁ; ଆମେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସେହି ଅବସ୍ଥାଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାରି ମଧ୍ୟରେହିଁ ବାସ କରୁଥିବା, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ସେହି ଶକ୍ତିଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ପାରୁଥିବ । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେହିଠାରେହିଁ ଥିବା କେବଳ ସେତିକିବେଳେହିଁ ତାହା ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବ । ଏବଂ, ସେହି କାରଣରୁହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥା'ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଦାପି ପ୍ରତାରିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତଥାପି ମନର ସ୍ତରରେହିଁ ବାସ କରୁଥିବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଏକ ଅନୁକରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଧୋକାରେ ପକାଇହିଁ ରଖୁଥିବ; ମାତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ଚେତନାର ଏହି ଉତ୍କଳମଣିଟିକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବେ, ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକାବେଳେକେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ କଦାପି କୌଣସି ଭୁଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ ।

ମନୋମୟ ସତ୍ତା ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁହିଁ ମୋଟେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ । ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେହି ମନୋମୟ ଚେତନାର ଅବସ୍ଥାଟିରେ ରହିଥାଉ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟିକୁ କେବଳ ବାହାରୁ ଥାଇ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଥାଉ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବଳ ସେହି ମନଟା ଦେଇହିଁ ବିଚାର କରୁଥାଉ; ଖୋଜିବା, ଭୁଲ୍ କରିବା, ସୁଧାରିବା, ଆଗକୁ ଯିବା ଓ ପୁଣି ଖୋଜିବାର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସଟି ରହିଥାଏ, ଆମେ ଠିକ୍ ସେହି ଅଭ୍ୟାସଟି ଦ୍ୱାରାହିଁ ସବୁକିଛିର ବିଚାର କରୁଥାଉ । ଏବଂ, ତେଣୁ, ଆମେ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଥାଉ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅସମର୍ଥତାଟିର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ସେପରି କରି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମସ୍ତବଦ୍ ଭୁଲ୍ କରିଥାଉ ।

ଯେତେବେଳେ ସତ୍ତାର ଏହି ଉତ୍କଳମଣି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେସବୁର ଅନ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ସେତେବେଳେ ଆଉ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁ ହୁଏ । ସେତେବେଳେ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ,

ସେତେବେଳେ ଅବଗତି ହୋଇଯାଏ । ଅନ୍ଧାରରେ ଅଣ୍ଟାଳି ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସିଧା ବାଟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ । ଏବଂ, ତା'ପରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇ ପାରିଲେ, କିଛି ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ମହାନ ସତ୍ୟଟିକୁ ଜାଣିହୁଏ, ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ଏବଂ ବଞ୍ଚି ହୁଏ ଯେ, କେବଳ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ୟହିଁ ସକଳ କ୍ରିୟା କରୁଛି, କେବଳ ସେଇ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଜାଣୁଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ପ୍ରମାଦର ଅବକାଶହିଁ କେଉଁଠାରେ ରହିଲା ? ସିଏ ଯାହାକିଛି କରୁଛି, ସେଇଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ବୋଲିହିଁ ସେ ଚାହା କରୁଛି ।

ଆମର ପ୍ରମାଦଗ୍ରସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହୁଏତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବୋଧ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି; ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଯେଉଁଆଡ଼କୁ ପରିଚାଳିତ କରିନେବା କଥା, ସେହି ଆଡ଼କୁହିଁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଉଛନ୍ତି ।

(ମାଆ ନାରବ ରହିଲେ)

ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମରିକତା ସହକାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଓ ଜଗତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କଥା ହେବ ଯେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେପରି ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଉଥିବା । ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ କେବଳ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ନାହିଁ; ମାତ୍ର, ଆମେ ଶକ୍ତିର ବିକିରଣ କରି ଦେଉଥିବାର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ, ସେହି କେନ୍ଦ୍ରଟିର ଉପସ୍ଥିତି ବଳରେହିଁ ଆମେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜଗତଟିକୁ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରି ଆଣୁଥିବା ।

୨୯ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୫୮

“ଏ କଥାଟି ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଇହଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରଟି ବିଷୟରେ ଯେତେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛି, ଇହାତୀତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛି । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଛି, ତା’ର ସାମୁହିକ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇ ନାହିଁ । ବ୍ୟକ୍ତି-ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ତାହାର ପରିଣାମ ସପଳ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ-ସମାଜରେ ଅସପଳ ହୋଇଛି, ଅଥବା କେବଳ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେହିଁ ତାହାର ପ୍ରଭାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । ପ୍ରକୃତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନାହିଁ; ହୁଏତ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ହେଉଛି, ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଏକ ଭିତ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ବିକାଶ କରିବାରେହିଁ ତାହା ପ୍ରଧାନତଃ ଆପଣାକୁ ତପ୍ତର ରଖୁଆସିଛି; ଚିନ୍ତାଗତ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଆପଣାର ଦିବ୍ୟଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣାକୁ ଶାଶ୍ୱତ, ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଭାବରେ ତାହାରି ଏକ ମୂଳଭିତ୍ତି ବା ରୂପାୟଣ ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି । ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଏହି ସନ୍ତାନ ବିବର୍ତ୍ତନ ଓ ରୂପାୟଣଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଇ ପାରିବ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ଶକ୍ତିର ପ୍ରସାରଣ ଓ ବିଚ୍ଛୁରଣ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ସେପରି କିଛି ଘଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ସାମୁହିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଦିଗରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସ ଏକ ସପଳ ସାଧିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିପାରେ । ଏଭଳି ପ୍ରୟାସମାନ ଆଗରୁ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରଧାନତଃ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିରଖିବା ଲାଗିହିଁ ତାହା ହୋଇଛି । କାରଣ, ସାମୁହିକ ରୂପାୟଣର ପ୍ରକୃତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାର ଅତୀତ ସଭା ଓ ଜ୍ଞାନର ଭୂମିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତକସ୍ତର ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟିକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କିଂବା ଲାଭ କରିସାରିଛି, ତାହାରି ସହିତ ସଂଗତି ରଖି ଆପଣାର ମନ ତଥା ପ୍ରାଣକୁ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ପୁରାପୁରି ବଦଳାଇ ଦେବାର ଆପଣା

ସମସ୍ୟାଟି ସହିତ ତାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେହି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟଟି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାପକରୂପେ ଓ ସମ୍ପର୍କିତ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାବଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରି ବସିଲେ ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଗତିଶୀଳ ଦିଗଟି ତଥାପି କେତେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି-ସାଧକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସାଧନା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରି ନ ଥିବ । ଏହାଛଡ଼ା ସେତେବେଳେ ଏହି ସାଧାରଣ ଓ ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ମନ ତଥା ପ୍ରାଣଗତ ଓ ଜଡ଼ଗତ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ସେହି ସାଧନା ଉପରେ ନାନା ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବେ, ସତ୍ୟର ଭୂମିତିକୁ ଆତ୍ମସାର କରି ନେଉଥିବେ ଏବଂ ସେଇତିକୁ ଏକ ଯାତ୍ରିକ ବିଧାନର କବଳ ଭିତରେ ନେଇ ପକାଇ ଦେଉଥିବେ, ତାହାକୁ ଛାୟାଛନ୍ଦ କରି ରଖୁଥିବେ ଓ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଦେଉଥିବେ । ମନୋଗତ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବୁଦ୍ଧିଗତ ବିବେକରୂପେ ତାହାର ପ୍ରଧାନ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ନିହିତ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସ୍ବାୟୀ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ କଦାପି ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; ତାହା ସେଥିରେ ହୁଏତ କେତୋଟି ଯାତ୍ରିକ ବିଧାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଇପାରିବ, ସେଥିରେ କେତେଟା କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଣୟନ କରିଦେବ, କେତେଟା ବିକାଶ ବା ରୂପାୟଣ ଘଟାଇପାରିବ । ମାତ୍ର ସମଗ୍ରତଃ ମନ ଓ ଏପରିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବାପନ୍ନ ମନ ତାହାକୁ କଦାପି ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତାଟିକୁ ବିମୋଚିତ ଓ ଆଲୋକିତ କରେ, ତାହା ମନକୁ ମନର ଅତୀତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଭୂମିତି ସହିତ ଖୁଅ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏପରିକି ଆପଣାର ଆନ୍ତରନଟିକୁ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ; ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଭାବସମ୍ପନ୍ନତା ଦ୍ୱାରା ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ଦେଇପାରେ । ମାତ୍ର ସେହି ମନଟାକୁହିଁ ସାଧନରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ତାହାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଥାଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପାର୍ଥବ ଜୀବନ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ମାତ୍ର ସେହି ଜୀବନର କଦାପି ଏକ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ କରାଇପାରେ ନାହିଁ । ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନ ଭିତରେ କେବଳ ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରଭାବରେହିଁ ସବୁଝ ହୋଇ ରହିଯିବାର ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସର୍ବଦା ରହିଆସିଛି, ଏବଂ ମୋଟ ଉପରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଏକ ଅନ୍ୟ ଜୀବନରେହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତାର୍ଥତାର ସନ୍ଧାନ

କରି ଯାବତାୟ ପ୍ରକାରର ବହିର୍ମୁଖୀ ଚେଷ୍ଟା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପରିହାର କରି କେବଳ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୁକ୍ତି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପରେହିଁ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବାର ଏକ ପ୍ରକୃତି ରହିଆସିଛି । ଆମର ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିଟି ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇ ପାରିବା ଲାଗି ମନଠାରୁ ଅଧିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଏକ ଗତିଶୀଳତାକୁ ସାଧନରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

ବିଦ୍ୟା ଜୀବନ (ବ*), ପୃଷ୍ଠା. ୮୮୫-୮୭

ମାଆ, “ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା... ମନକୁ... ତା’ ଆପଣା ପାଖରୁ ପଳାଇ ଯିବା ଲାଗି... ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ”ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ମନ ଯେତେବେଳେଯାଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ଵାସ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଯେ ସିଏ ନିଜେହିଁ ମନୁଷ୍ୟ-ଚେତନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଯାଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଏବଂ ତା’ ସେପାଖକୁ ଓ ତାହାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବକୁ ଆଉ ମୋଟେ କେଉଁଠିହେଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେଯାଏ ତାହା ଆପଣାର କ୍ରିୟାଶୀଳତାକୁହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମନେ କରୁଥାଏ ଏବଂ ସେହି କ୍ରିୟାଶୀଳତାର ସାମାଗ୍ରିତ୍ଵିକ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ଯେତିକି ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରୁଥାଏ, ସେଇଥିରେହିଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତା’ର ସ୍ଵତ୍ଵତା, ଯଥାର୍ଥତା, ବହୁମୁଖତା, ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଓ ଗତିସ୍ଥାନଗତ ନମନୀୟତାରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ ହେଉଥିଲେ ସିଏ ସେଇଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ନିଜ ଉପରେ ଏବଂ ନିଜର ଯାବତାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ମନର ସବୁବେଳେ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତ୍ଵର ପ୍ରକୃତି ରହିଥାଏ; ଏବଂ, ଯଦି ସେହି ମନର ନିଜ ଶକ୍ତିଟିଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତି ନ ଥା’ନ୍ତା, ମନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅକାଟ୍ୟ ଭାବରେ ତାହାର ସୀମାବଦ୍ଧତାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇ ଦେବା ଲାଗି ଓ ତାହାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟଟିକୁ ଦେଖାଇଦେବା ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ନ ଥା’ନ୍ତା, ତେବେ ଉଚିତ ଦ୍ଵାରଟିରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ସେସବୁଥିରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବା ସକାଶେ ମନ ଆଉ କଦାପି କୌଣସି ଚେଷ୍ଟାହିଁ କରୁ ନ ଥା’ନ୍ତା : ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ଯଥାର୍ଥତର ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ବିଧାନଟି ମଧ୍ୟକୁ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା ଲାଗି ମନ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କଦାପି ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନ ଥା’ନ୍ତା ।

ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ

ତାହାର ଏକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ମନର ସେଇ ଆତ୍ମ-ସନ୍ତୋଷର ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଏକାବେଳେକେ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ତାପ ପକାଇ ତାହାକୁ ଏହି କଥାଟି ଅନୁଭବ କରାଇବା ଲାଗି ସମର୍ଥ କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ତା'ର ଆହୁରି ସେପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଓ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଆଉକିଛି ରହିଛି; ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରଭାବଟି ବଳରେ ମନର ସେହି ସ୍ବାଭାବିକ ଦାୟିକତାର କିଛି ଅଂଶ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଲାଗି ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଆପଣାକୁ ସାମାଜିକ, ଅଜ୍ଞାନଗ୍ରସ୍ତ ଓ ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବା ଲାଗି ଅସମର୍ଥ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୀମାତୀତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଉକିଛି ଲାଗି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିମୋଚନର କ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର, ଯଥାର୍ଥ ସମର୍ପଣର ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାହାକୁ ସେହି ସୀମାତୀତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଉକିଛିର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଶକ୍ତିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆପଣାଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ଆଉ କିଛିର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ତାହାକୁ ନିଜର ଅସମର୍ଥତା ଓ ସୀମାବଦ୍ଧତାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ, ତା' ନ ହେଲେ ତାହା ଆପଣାର ଦୁର୍ବଳତାଟିକୁ ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ବା କିପରି ?

ବେଳେବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସଂସ୍ପର୍ଶହିଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଆତ୍ମ-ସନ୍ତୋଷର ଅବସ୍ଥାଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା ଭଳି ଗୋଟାଏ ସଂସ୍ପର୍ଶହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ । ତା'ପରେ ସୀମା ତେଜି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା ଲାଗି ଏକ ବାସନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଏକ ଶୁଦ୍ଧତର ଆଲୋକ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଜାଗରଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜୟ କରିବା ସକାଶେ ଏକ ଅଭୀଷ୍ଟା ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ଅଭୀଷ୍ଟାଟି ସହିତହିଁ ବିମୋଚନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ । ଏବଂ ଦିନେ, ସବୁକିଛି ସୀମାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆମେ ସେହି ଅନନ୍ତ ପରମାଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିତ ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ୁ ।

ଯଦି ସେହି ପରମ ତାପଟି ଅବିରତ ଭାବରେ ପଡ଼ୁ ନ ଥା'ନ୍ତା, ଭିତରୁ ଓ ବାହାରୁ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ଉଭୟ ଆତୁହିଁ ପଡ଼ୁ ନ ଥା'ନ୍ତା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରୁ ଏବଂ ପ୍ରଗାଳ୍ଭତମ ଗଭୀରତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପଡ଼ୁ ନ ଥା'ନ୍ତା, ତେବେ କେଉଁଠି କିଛିହେଲେ କେବେ ବଦଳନ୍ତା ନାହିଁ ।

ଏବଂ, ସେକଥାଟି ହୋଇ କରି ମଧ୍ୟ, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବଦଳି ପାରିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ନ ଲାଗୁଛି ! ଏହି ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନମନୀୟ ଭାବରେ କେତେ ପ୍ରତିରୋଧ ଲାଗି ନ ରହିଛି, ଜୀବନର ସେହି କେବଳ—

ପ୍ରାଣୀସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ କି ଅନ୍ଧ ଏବଂ ନିର୍ବୋଧ ଏକ ଆସକ୍ତି ନ ରହିଛି ! ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ଆମେ କେତେ ନାହିଁ କରିବାରେ ନ ଲାଗିଛୁ !

(ମାଆ ନାରକ ରହିଲେ)

ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଭୋଗ, ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଯେଉଁ ନିର୍ବୋଧତା ମଧ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇରହିଛି, ତାହାରି ମଧ୍ୟରୁ ତାକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ଲାଗି ଏକ ଅନନ୍ତ ପରମକରୁଣା ଏହି ସମୁଦାୟ ରୂପାୟଣଟି ମଧ୍ୟରେ ସତତ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛି । ଆବହମାନ କାଳରୁ ସେହି ପରମ କରୁଣା ନିଜକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରି ରଖିଛି, ଆପଣାର ପ୍ରୟାସକୁ କଦାପି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଇ ନାହିଁ । ଏବଂ, ବୁଦ୍ଧର, ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଏକ ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟକୁ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠିବା ଲାଗି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ନା କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ନ ଲାଗିଛି ?

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୋଧର ସାମନା କରୁଛି, ସେଇଟିରୁହିଁ ସିଏ, ପରମ-କରୁଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ବିରୋଧରେ ପୃଥିବୀ ଯେ କେତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହାର ଏକ କଳନା ନିଶ୍ଚୟ କରିନେଇପାରିବ ।

ବାହ୍ୟ ସବୁକିଛି ପଦାର୍ଥ, ମନର ଯାବତୀୟ ବିରଚନା ଓ ଜଡ଼ସ୍ତରର ଯାବତୀୟ ଚେଷ୍ଟାର ଯେ ଆଦୌ କୌଣସି ସାର୍ଥକତା ବା ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଏହି ପରମ ଆଲୋକ ଏବଂ ପରମ ଶକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଆଣିବା ସକାଶେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଏହି ପରମ ସତ୍ୟଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସବୁର ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ମାମାଂସକ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବା । ତେଣୁ, ଯେଉଁ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଯାହାଙ୍କରହିଁ ଯାବତୀୟ ସବୁକିଛିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଆମର ସଭାଟିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମଗ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ସାହଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବାକୁହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ପଳପ୍ରଦ ହେଉଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ।

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହି ପରମ ଚିତ୍ତଗତତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଅ, ସେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନଯାପନସ୍ୱରୂପ ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନର ଏକ

ପ୍ରଥମ ପୂର୍ବସ୍ଥାପନକୁ ତାହା ତୁମ ଲାଗି ବହନ କରି ଆଣିଥାଏ । ତା'ପରେ ତାହାରି ମଧ୍ୟକୁ ଉଭୋକ୍ତିତ ହୋଇଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହେବାର ଆଶାଟି ଅକ୍ଷୁରିତ ହୋଇଥାଏ; ଏହା ଯେ ସମ୍ଭବ, ଏପରି ଏକ ନିଶ୍ଚୟତା ଜନ୍ମଲାଭ କରେ । ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୟାସଟିକୁ କରିବାର ବଳ ଆସେ, ଏବଂ ସବାଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ସଂକଳ୍ପଟି ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଏ ।

ପ୍ରଥମେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଉଠିବାକୁ ହୁଏ, ତା'ପରେ ଯାଇ ତୁମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ ।

୫ ନଭେମ୍ବର ୧୯୫୮

“ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଚିତ୍ତଗତ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୂମିର ସତ୍ୟ; ଏହି ସତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏକ ଗାଣିତିକ ଉପପାଦ୍ୟ ନୁହେଁ କି ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ରର ସୂତ୍ର ବି ନୁହେଁ; ଏହି ସତ୍ୟ ପରମ ଅନନ୍ତକର ଏକ ସତ୍ୟ, ଅନନ୍ତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ସେହି ଅଖଣ୍ଡ ସତ୍ତାରହିଁ ଏକ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ସତ୍ୟ କେତେ ବିଭାବ ଓ କେତେ ରୂପାୟଣର ଅନନ୍ତ ବହୁବିଧତା ଧାରଣ କରିପାରେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ଏକଥାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସେହି ଏକମାତ୍ର ପରମ ସତ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଅନେକମୁଖୀ ମାର୍ଗ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, ଅନେକ ଦିଗରୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ସେହି ସତ୍ୟକୁ ଲାଭ କରାଯାଇପାରିବ; ଆତ୍ମା ଯେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନ ହେବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, ଏହି ବହୁମୁଖ୍ୟତା ହେଉଛି ତାହାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ; ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଏକ ଜୀବନହୀନ ବା ପଥର ପରି ମୃତ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଜଡ଼ କରି ରଖି ଦିଆଯାଇପାରୁଥିବା ଏକ ମନୋରଚନା କିଂବା କେବଳ କଳ୍ପନାମୟ ଅବାସ୍ତବତାର ନିଦର୍ଶନ ନୁହେଁ । ନ୍ୟାୟ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ଅବଧାରଣା ଦ୍ଵାରା ସତ୍ୟର ଯେଉଁ କଳ୍ପନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସତ୍ୟରୂପୀ ସେହି ଗୋଟିଏ କଳ୍ପନାକୁହିଁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ବାବି କରାଯାଇଥାଏ, ସତ୍ୟରୂପେ ଘୋଷିତ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପନା ବା ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରବିଧି ଅନ୍ୟ ସକଳ କଳ୍ପନା ବା ସୂତ୍ରବିଧିକୁ ପରାଭୂତ କରି ରଖୁଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅତିସୀମିତ ତଥ୍ୟ ଅଥବା ନାନା ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜଡ଼ଗତ କ୍ଷେତ୍ରର ସୀମାବଦ୍ଧ ସତ୍ୟଟିକୁ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ପ୍ରାଣ, ମନ ଓ ଚିତ୍ତଗତତାର ଆହୁରି ଅନେକ ଜଟିଳ ଓ ଅଧିକ ଛିତିଛାପକ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ନେଇ ଆରୋପିତ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ ।...

ମନୁଷ୍ୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆରୋହକ୍ରମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନେକ ସୋପାନ ରହିବହିଁ ରହିବ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନରେ ସତ୍ତା, ଚେତନା, ପ୍ରାଣ, ଆନ୍ତର ଭୂତି, ମନୋଗତ ଧାରଣା ତଥା ସ୍ଵଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷରେ

ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିବିଧତା ଅବଶ୍ୟ ରହିବ । ନିମ୍ନରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମନର ସ୍ୱଭାବ ହେତୁ ଓ ଜୀବନ ସହିତ ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେତୁ ସାଧକର ବିକାଶ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବି ଅନୁସାରେ ଅଗଣିତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ମାତ୍ର ଏସବୁକୁ ବାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନ୍ତୋପଲବ୍ଧି ତଥା ଆତ୍ମ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯେ କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୁକ୍ତତା ବିରାଜି କରୁଥିବ, ସେପରି ଭାବିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୂଳଗତ ଏକତ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁବିଚିତ୍ରତାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ାଇ ରହିଥିବ । ପରମ ଆତ୍ମା ଅଶଶ୍ୱ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସେହି ପରମାତ୍ମା ଅନେକ ଆତ୍ମାରୂପେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି । ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱପ୍ରକୃତିଗତ ରୂପାୟଣ ଓ ରଚନା ଭଳି ତାହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆତ୍ମ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ଓ ବହୁବିଧ ହୋଇପାରିବ । ପରମ ଏକତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଅଶେଷ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ;— ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ବିଧାନ । ଅତିମାନସ ଚେତନାର ଏକତ୍ୱ ଓ ସମାହାର ମଧ୍ୟରେହିଁ ଏହିସବୁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟର ସମାବେଶ ଓ ସୌଷ୍ଠ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ; ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଲୋପ ସାଧନ କରିଦେବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ଲୀନାୟିତ କରି ରଖୁଥିବା ପରମ ଚିତ୍ତବସ୍ତୁର ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ ।”

ବିଦ୍ୟାବାବକ (ବ), ପୃଷ୍ଠା. ୮୮୭-୮୮

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଗଟିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆମେ ଯାହାକୁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ, ଆମେ ତା’ ଆଗରେ ନୀରବ ହୋଇ ରହିବା, ଏହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉପକାର ସାଧିତ ହେବ । କେବଳ ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ନୁହେଁ, କେବଳ କୌଣସି କଥା ନ କହି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ନୀରବ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ଆପଣାର ସେହି ଚିରାଚରିତ ଧୂଷତା ସହିତ ମନ ଯେପରି ଆପଣାର ଅଜ୍ଞାନତାରୁତାକୁ ଆମ ଉପରେ ଆଦୌ ଲଦିଦେବାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ ଲାଗି ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ମନ ଯେପରି କିଛି ହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ମୋଟେ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ, ମନ ଯେପରି ଆପଣାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣି ପାରୁଥିବ ଏବଂ ସହଜ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଖୋଲିଯାଇ

ପାରୁଥିବ, ଆଲୋକଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ନୀରବ ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ ସେହି ଆଲୋକ, ସେହି ଯଥାର୍ଥ ପରମ ଆଲୋକହିଁ ମନକୁ ତା'ର ବ୍ୟାଧିଶକ୍ତିକୁ ଆଣି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ । ମନ ଯାହାକିଛି ଶିଖୁଛି, ଯାହାକିଛି ଦେଖୁଛି ଓ ଜୀବନରେ ତଥାକଥିତ ଅଭିଜ୍ଞତା ବୋଲି ଯାହାକିଛି ଲାଭ କରିଛି, ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ କହିଲେ କଦାପି ସେସବୁକୁ ବୁଝାଇବ ନାହିଁ । ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ ସର୍ବଦାହିଁ ତା'ର ସୀମାତୀତ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏବଂ, ପରମ କରୁଣାର ପ୍ରକାଶସ୍ବରୂପ ସେହି ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ମନ ଭିତରେ ଆସି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ନ ପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଦି ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଓ ବିନୀତ ଭାବରେ ନୀରବ ହୋଇ ରହିବ ଓ ସ୍ବୟଂ ବୁଝିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବ, ଯଦି, ସର୍ବୋପରି, ସେ କୌଣସି କଥାର ବିଚାର କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତେବେ ସବୁକିଛି ଅନେକ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସମ୍ଭବ ହେବ ।

ମୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବା ଶବ୍ଦ ଓ ଧାରଣାଗୁଡ଼ାକ ସତତ କରୁଥିବା କୋକାହଳଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏତେବେଳା ବଧୂର କରି ପକାଏ ଯେ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ସତ୍ୟତାର କଥା ଶୁଣିବାରୁ ତାହା ତୁମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖୁଥାଏ ।

ତେଣୁ ସ୍ଥିର ଓ ନୀରବ ହୋଇ ଶିଖିବାକୁ ହେବ... । ଯେତେବେଳେ ତୁମର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ରହିଥିବ, ସେତେବେଳେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯାବତୀୟ ପରିଣାମ ଓ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରିବାରେ ତତ୍ପର ନ ରହି ଯଦି ତୁମେ ସଦିଚ୍ଛାଯୁକ୍ତ ଏକ ଅଭୀପ୍ତା ସହିତ ନୀରବ ହୋଇ ରହିପାରିବ, ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଯଦି ସଦିଚ୍ଛାର ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ କାମନା କରୁଥିବା ଏକ ଅଭୀପ୍ତା ସହିତ ନୀରବ ହୋଇ ରହିପାରିବ, ତେବେ ସମାଧାନଟି ଅତିରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ । ଏବଂ, ତୁମେ ନୀରବ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ, ତାହାର କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଶୁଣିପାରିବ ।

ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ପଦ୍ଧତିଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବ : କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଉଦ୍ଧେଷିତ ନ ହୋଇ, ଯାବତୀୟ ବିଚାର ଓ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସମାଧାନଗୁଡ଼ାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ରହି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ବେଗ କିମ୍ବା ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ନ କରି, ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିକଳ ହୋଇ ଏଣେତେଣେ ନ ଦଉଡ଼ି,— ଏଠାରେ ମୁଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତର କଥା କିଛିହେଲେ କହୁ ନାହିଁ, କାରଣ, ତୁମର ହୁଏତ ଏତିକି ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ବେଶ୍ ରହିଥିବ ଯେ ତୁମେ ବାହାରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଦୌ

କରୁ ନ ଥିବ !— ମାତ୍ର, ଭିତରେ, ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ତୁମେ ସ୍ଥିର ଓ ନୀରବ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏବଂ, ଆପଣାର ପ୍ରକୃତିଟି ଅନୁସାରେ, ଉଦ୍‌ଘାଟନ ସହିତ ହେଉ ଅଥବା ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ହେଉ, ସଘନ, ପ୍ରଖାଡ଼ ଭାବରେ ହେଉ ଅଥବା ଆପଣାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଇ ହେଉ, ବା ଏହି ସବୁକିଛିକୁ ଏକତ୍ର କରି ହେଉ, ତୁମେ ସେହି ପରମ ଆଲୋକଟିକୁ ଆବାହନ କରିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ସେଇଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ବାଟ ଅନେକ କଟିଯିବ, ମାର୍ଗଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯିବ ।

“ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୁଷ୍ୟର ବିବର୍ତ୍ତନ-କ୍ରମରେ ତାକୁ ପରମ ସତ୍ୟର ଭୂମି ଉପରେ ଜାଗୃତ କରିଦେବା ଓ ଆପଣାର ସୀମାବେଶନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବାହିଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତିର ଏକମାତ୍ର ଅଭିପ୍ରାୟ ହୋଇଥାଏ, ଅଥବା ଶାଶ୍ୱତକାର ଶକ୍ତିରୂପେ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟାଟି ଦ୍ୱାରା ଆପଣାକୁ ସମାବୃତ କରି ରଖିଛି, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତାରୁ ମିଳୁଥିବା ଉନ୍ନତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେହି ଅବିଦ୍ୟା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ଯଦି ପ୍ରକୃତିର ଅଭିଳାଷ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରକୃତି-ବିବର୍ତ୍ତନର ଏହି ସୋପାନଟି ଯଦି ଏପାଖର ଦୁଆରଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାର ଏବଂ ସେପାଖକୁ ମୁକୁଳି ବାହାରି ଯିବାରହିଁ ଏକ ସୋପାନମାତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟଟି ମର୍ମତଃ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ସାରିଲାଣି ଏବଂ ଏହି ଦିଗରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛିହେଲେ କରିବାର ନାହିଁ କିଂବା ଆଗକୁ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେବାର ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୋଇ ସାରିଲାଣି, ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହୋଇ ସାରିଛି, ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରଟି ପ୍ରକଟ ହୋଇ ସାରିଛି । ଏଥରକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଲାଗି କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ଆପଣା ବିକାଶର ଉପଯୁକ୍ତ ସୋପାନଟିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାହିଁ ଯାହା ବାକି ରହିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣାର ସୁନିର୍ବାଚିତ ବାଟରେ ଏହି ନିମ୍ନତର ଅସ୍ଥିତୁଟିର ବାଡ଼କୁ କାଟି କେବଳ ବାହାରିଯିବାହିଁ ବାକି ରହିଛି । ମାତ୍ର ଆମେ ଆଗରୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଛୁ ଯେ ଏତିକିରୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଛି; କେବଳ ପରମ ଚିତ୍ତବସ୍ତୁର ଆତ୍ମ-ଉନ୍ନୋତ୍ତନ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଆତ୍ମିକ ତଥା ସମଗ୍ର ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ରହିଛି । ଇଡ଼ଜାବନ ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ତବସ୍ତୁର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଘଟାଇବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି; ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଅବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରକୃତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ଆପଣାର ମୁଖାଟାକୁ କାଢ଼ି ପିଙ୍ଗିଦେବ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ତା ତଥା ବିଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦକୁ ବନ୍ଦନ କରୁଥିବା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପରମ

ଚୈତନ୍ୟଶକ୍ତି ରୂପେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରାଇଦେବ । ଏଥିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଏପରି କିଛି ରହିଛି, ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କରିବାର ବାକି ରହିଛି : ଭୂମି ଅସ୍ପଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃମ୍ । ଆରୋହଣ କରିବା ଲାଗି ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଶିଖର ରହିଛି; ଆହୁରି ଏକ ଅନ୍ୟବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାର ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଦୃଷ୍ଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ । ସଂକଳ୍ପର ତେଣା ଲାଗି ଆହୁରି ଉଡ଼ି ଯିବାକୁ ବାକି ରହିଛି, ଏହି ଜଡ଼ମୟ ଜଗତରେ ଚିନ୍ତା ସଭାର ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ବାକି ରହିଛି । ବିବର୍ତ୍ତନାତ୍ମକା ଶକ୍ତି କେବଳ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆତ୍ମପରିଚୟ ଲାଗି ସମର୍ଥ କରିଛି, ଆପଣାର ଆତ୍ମସଭା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛି, ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ସଭାଟି ବିଷୟରେ ସଂବିରୁଦ୍ଧମାନ କରିଛି । ଆପଣାର ପ୍ରତିଭାସମୃଦ୍ଧିକ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ପରମ ବିବ୍ୟତା ବା ପରମ ସତ୍ୟଟି ପ୍ରଜ୍ଵଳିତ ହୋଇ ରହିଛି, ପ୍ରକୃତି ତାହାରି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଖୁଅ ଲଗାଇଦେଇ ପାରିଛି । ଏହି ଉଦ୍ଭାସ ବଳରେ ଏକ ଉଦ୍‌ଯୋଗପର୍ବ ରୂପେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସି ଦେଖାଦେଇଛି; ମାତ୍ର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଂବା ମୌଳିକ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପାର୍ଥବ ପ୍ରକୃତିର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ନୂତନ ଚକ୍ର, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦୌ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୁଷ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି ସତ, ମାତ୍ର ସେହି ସୋପାନଟିଠାରୁ ଯିଏ ସେହି ପ୍ରକୃତିର ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେହି ଅତିମାନସିକ ସଭାର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ନାହିଁ ।”

ବିଦ୍ୟା ଜୀବକ (ଜଂ), ପୃଷ୍ଠା. ୮୮୯-୯୦

ମାଆ, ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ କେଉଁ ପର୍ବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସେକଥାଟିକୁ ଜାଣିପାରିବା କିପରି ?

ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ଜାଣିପାରିବ କିପରି ?... ତୁମକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତାହାକୁ ଅବିଚଳ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତାହାହିଁ ତୁମଲାଗି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଏକମାତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥୁବ ।

(ମାଆ ନାରବ ରହିଲେ)

ଆପଣାର ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷାର କରିବାକୁ, ସେଇଟି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଆପଣାର ଜୀବନର ପରିଚାଳନା କରିବା ଲାଗି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଦ୍ୟମଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେହି ଉଦ୍ୟମଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଆବିଷାରଟି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅନୁତ ସମ୍ପୋହନର ଅନୁଭୂତି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ; ଏବଂ ତାହାରି ଫଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହିପରି କହିବାକୁ ମନ ହୋଇଥାଏ, “ମୋର ଯାହା ଦରକାର, ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟି ମିଳିଗଲା । ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିପାରିଛି !” ଏବଂ, ତା’ପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟକିଛି ବି ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ ।

ବସ୍ତୁତଃ, ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଆବିଷାରଟିକୁ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ଏକ ଅନୁଭୂତିର ବନ୍ଧବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛନ୍ତି; ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରିକି ଏହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧିର ଏକ ତତ୍ତ୍ୱରୂପେ ଥୋଇଦେଇ କହିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, “ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟିକୁ କରିପାରିଲ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁକିଛି ସାଧୁତ ହୋଇଗଲା । ଏହାପରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କରିବାକୁହିଁ ରହିଲା ନାହିଁ; ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲ ଏବଂ ତୁମ ରାସ୍ତାଟି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ।”

ବସ୍ତୁତଃ, ତଥାପି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ସାହସର ପ୍ରୟୋଜନ । ଆମେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟିର ଆବିଷାର କରିବା, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନିର୍ଭୀକ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇପାରିବା ଉଚିତ, ଯିଏ କି ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ନେଇ କଦାପି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବସି ଯାଏ ନାହିଁ; ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହେଉ ବା ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ, ଏବଂ ତେଣୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମଟିକୁ କଲି, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ଉଦ୍ୟମଟିକୁ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କ ଲାଭ ହେବ ବୋଲି କହି ସିଏ କଦାପି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଓ ଯାତନା ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ଏହିପରି ସାବୁନା ଦେବାରେ ଲାଗି ଯାଏ ନାହିଁ । ବା, ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ, ଆପଣା ଅନ୍ତଃପ୍ରସ୍ଥାର ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ରହି “ମହାନ ଉଦାରତା” ଏବଂ “ଗଭୀର ସହଭାବନା” ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବା, ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଆସି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଜଗତର ଅବସାନ ଘଟିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତର ଦୁଃଖଭୋଗ ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ତାହାହିଁ ଅନେକ ଅଧିକ ଉପକାରୀ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ,— ଏପରି କହି ସିଏ କଦାପି ନିଜକୁ ସାବୁନା ଦେବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ ।

କିନ୍ତୁ,... ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ “କିନ୍ତୁ” ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ଯେତେବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତା ଆପଣାକୁ ରୂପାୟିତ କରି ଆଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାହାହିଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିପ୍ରାୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା ବୋଲି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବ କି ?

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଯଦି, ଏସବୁ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି, ବିଶ୍ୱରୂପୀ ଏହି ସମଗ୍ର ରୂପାୟଣଟି ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ କେବଳ ଏକ ନିକୃଷ୍ଟ ପରିହାସ ପରିହିଁ ପ୍ରତୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ । ଯଦି ଏଥିରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯିବାକୁହିଁ ଚରମ ନିୟତି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ବା କାହିଁକି ? ଅନ୍ତତଃ ଆପଣାର ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିଭାସଚ୍ଚିର ଭୂମିରେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଏତେ ବିଷାଦାନ୍ତକ ଏବଂ ନାଟକୀୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏଇଟି ଭିତରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯିବାର ଉପାୟଟିକୁ ତୁମକୁ ଶିଖାଇବାହିଁ ଯଦି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଂଗ୍ରାମରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥିଲା, ଏତେ ଦୁଃଖ ବରଣ କରିବାର ବା କ’ଣ ଥିଲା, ଜଗତ ବୋଲି ଏହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ବା କେଉଁ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥିଲା ? ତେଣୁ, ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଆରମ୍ଭ ନ କରିଥିଲେହିଁ ହୁଏତ ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇଥା’ତା ।

ମାତ୍ର, ଯଦି ଆମେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀରକୁ ଯାଇପାରିବା, ଖାଲି ଆମର ସମସ୍ତ ଅହଂଭାବକୁ ନୁହେଁ, ଯଦି ଆପଣାର ଅହଂକୁ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରି ଯଦି ନିଃଶେଷିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇ ପାରିବା, ଯଦି ଆମେ ଏପରି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇ ପାରିବା, ଯେପରିକି ପରମ ଜଗତକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଯୋଜନାଟିକୁ ବୁଝିବା ସକାଶେ ବି ସମର୍ଥ ହେବା, ତେବେ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଏକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଯେ ଏହା କଦାପି ଏକ ନିକୃଷ୍ଟ ପରିହାସ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଦୌ ଏପରି ଏକ କ୍ଳେଶପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥ ନୁହେଁ, ଯାହାର ଅନୁସରଣ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କିଥୁର କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ସେତେବେଳେ ଆମେ ଓଲଟି ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ, ସମୁଦାୟ ସୃଷ୍ଟିଟିକୁ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଶିଖାଇଦେବା ଲାଗିହିଁ ଏହି ଜଗତର ସୃଜନ କରାହୋଇଛି, ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଜୀବନର ବୃହତ୍ତା, ଏକ ଉଦାତ୍ତ ଜୀବନର ମହାନତା ଏବଂ ସେହି ଆନନ୍ଦ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମହତ୍ତାର ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ଅଭିବୃଦ୍ଧିଟି ବିଷୟରେ ଶିଖାଇଦେବା ଲାଗିହିଁ ଏହି ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତା’ପରେ, ସବୁକିଛିରହିଁ ଏକ ଅର୍ଥ ରହିଛି ବୋଲି

ଅବଜ୍ଞାତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏତେଗୁଡ଼ାଏ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଅଥବା କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଆଉ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗିହିଁ କେବଳ ଏକ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଥା ବିଜୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟତା ସହିତହିଁ ଆମେ ସିଧା ସେହି ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ।

ମାତ୍ର ସେଇଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣାର ଅହଂବାଦିତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେବଳ ଆପଣାକୁହିଁ ଆବୋରି ରହିଥିବା ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅସଲ ଉତ୍ପତ୍ତିରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରା ହୋଇ ନ ରହି ଆମକୁ ଅନ୍ୟପ୍ରକାରେ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେବେଯାଇ ଆମେ ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ଜାଣି ପାରିବା,— ଏବଂ ଏଥିଲାଗି ଏହାହିଁ ଏକମାତ୍ର ବାଟ ।

ଆମେ ଆମର ଅହଂତିକୁ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ିଦେବା, ଏକ ଅନାବଶ୍ୟକ ପରିଚ୍ଛଦ ପରି ଆମେ ଏଇଟିକୁ ଆପଣା ଉପରୁ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ିଦେବା ।

ଏହା ଫଳରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଫଳଟି ମିଳିବ, ତାହାହିଁ ଆମେ କରିଥିବା ଯାବତୀୟ ଉଦ୍ୟମକୁ ସାର୍ଥକ କରିଦେବ । ଏବଂ ତା’ପରେ ଆମେ ଆଉ କଦାପି ଆମ ମାର୍ଗରେ ଏକାକୀ ହୋଇ ରହିଯିବା ନାହିଁ । ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆମକୁ ସର୍ବଦାହିଁ ସହାୟତା ମିଳୁଥିବ ।

ସେହି ପରମକରୁଣା ସହିତ କ୍ଷଣକଲାଗି ମଧ୍ୟ ତୁମର ଏକ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଘଟି ପାରିଲେ, ଯେଉଁ ପରମକରୁଣା ତୁମକୁ ପରିଚାଳନା କରି ନେଇଯାଏ, ତୁମର ମାର୍ଗ ଚାରଣରେ ବେଗ ଆଣିଦିଏ, ଏପରିକି, ତୁମକୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ହେବ, ସେହି କଥାଟିକୁ ତୁମର ମନେ ପଡ଼ିବାକୁ ବି ଦିଏ ନାହିଁ, ଯଦି ତାହାରି ସହିତ ତୁମର କ୍ଷଣକଲାଗି ମଧ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଘଟିପାରେ, ତେବେ ତାହାକୁ କଦାପି ଭୁଲି ନ ଯିବାହିଁ ତୁମର ସତତ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇ ରହିପାରିବ । ତା’ପରେ, ସତେଅବା ଏକ ଶିଶୁର ନିଷପତ୍ତତା ସହିତ, କେଉଁଠି ହେଲେ କୌଣସି ଜଟିଳତା ଅନୁଭବ କରୁ ନ ଥିବା ଜଣେ ଶିଶୁର ସହଜତା ସହିତ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ସେହି ପରମ କରୁଣାର ହାତରେ ନେଇ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରିବ ଏବଂ ସେଇ ତୁମ ଲାଗି ସବୁକିଛି କରିବେ ବୋଲି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ ।

ତୁମ ଭିତରେ କିଏ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି, ତାହାକୁ ଶୁଣିବା, କିଏ ବିରୋଧ କରୁଛି, ତା’ ଉପରେ ଆତ୍ମା ରଖିବା,— ଏଗୁଡ଼ାକର ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଏକମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବ, ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବ, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିସାବ, ମୂଲତାଲ ଅଥବା ଗଣନା ନ କରି ଆପଣାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ

ଭାବରେ ଦେଇଦେବାଲାଗି ତୁମକୁ ପ୍ରେରିତ କରି ଆଣୁଥିବ । ହଁ, ତୁମେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ହିଁ ରଖୁବ । ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁବ, ଯାହାକି ସତତ କହି ପାରୁଥିବ, “ଆପଣ ଏହି କଥାଟିକୁ କରନ୍ତୁ, ମୋ’ଲାଗି ଆପଣ ଏହାହିଁ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେହିଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ।”

ତାହାହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବାଟ ।

“ଜ୍ଞାନ ଲାଗି ଆକାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟକୁ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିବା ଏକ ଅଜ୍ଞାନ ବା ଅବିଦ୍ୟାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯେପରି ଏଠାରେ ମନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣାର ଏକ ବୃହତ୍ତର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆତ୍ମାନ ମଧ୍ୟକୁ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ବା ବିଦ୍ୟାର ଭିତ୍ତି ଉପରେହିଁ ଏଠାରେ ଅତିମାନସକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ-ମାନସିକ ସରାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ଅତିମାନସିକ ସୋପାନକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇ ନ ପାରିଛି ଓ ତାହାର ଯାବତୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ବର ଭୂମି ଉପରକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ନ ଆଣିଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ ମନ ଓ ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏହି ବ୍ୟବଧାନଟି ଉପରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅବରୁଦ୍ଧ ନାନା ପଥକୁ ଫିଟାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି କେବଳ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ଠୁଳ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଠାରେ ଆରୋହଣ ତଥା ଅବରୋହଣର କେତେକେତେ ସରଣୀ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । କେବଳ ଏକ ଦ୍ବିଧାରା ରୂପାନ୍ତର ଦ୍ବାରାହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଏହି ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ସାରିଛି । ପ୍ରଥମେ ଆମ ଚୈତ୍ୟସରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦାୟ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଏକ ସାଧନ କରି ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବା ତାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସରାର ଏହି ସମଗ୍ର ଭୂମିଟି ଉପରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକ, ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ, ଉଚ୍ଚତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ତଥା ଉଚ୍ଚତର ଆନନ୍ଦ ଓ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏପରିକି ପ୍ରାଣ ଓ ଦେହର ଏହି ସର୍ବନିମ୍ନ ଗନ୍ଧାରି ଭିତରକୁ ଓ ଆମ ଅବଚେତନର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବାକୁ ହେବ । ଏବଂ ତା’ପରେ, ସେହି ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ଏଠାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଏଠାରେ ଆପଣାର ପ୍ରଭାବକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରିବ । ସେତେବେଳେ ଆମ ଆରୋହପଥର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ; ଆମେ ସେତେବେଳେ ଅତିମାନସକୁ ଆରୋହଣ କରିଯାଇପାରିବା ଏବଂ ସେହି ଅତିମାନସ ବିପ୍ଳବ ଚେତନା ଆମର ଏଠାକୁ

ଅବତରଣ କରି ଆସିବ, ଆମର ସମଗ୍ର ସଭା ଓ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ଏକାବେଳେକେ
ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବ ।”

ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ (ଇଂ), ପୃଷ୍ଠା ୮୯୦-୯୧

ଏଠାରେ ଚିନ୍ତନତତାର ଭୂମିକା କ’ଣ ହେବ ?

ଏପରି ହୁଏତ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତନତତା ପରମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଭା ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ ପୃଥ୍ବୀଟି ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ତତ୍ତ୍ୱରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୂପାନ୍ତରିତ ପୃଥ୍ବୀ ଏବଂ ପରମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ମିଳନସ୍ଥାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ ।

ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ତନତତା ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ, ତାକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ବି ସମର୍ଥ ହେବ; ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ, ତାହା ବାହ୍ୟତମ ଜଗତ୍ ରୂପାୟଣ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧତମ ଏବଂ, ଏପରି ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ବିକୃତ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ତତ୍ତ୍ୱରୂପେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ । ଆତ୍ମାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିନ୍ତନତତାହିଁ ଚେତନାକୁ ଦିବ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଭାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ରଖୁଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଚିନ୍ତନତତାର ଭୂମିରେହିଁ ଚେତନା ଦିବ୍ୟ ପରମସଭାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥବୋଧ ଲାଭ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିବ ।

ହୁଏତ ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଯାହାକୁ ଆମେ “ଚିନ୍ତନତତା” ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେଇଟି ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ, ଯାହାକୁ କି ପରମ କରୁଣା ଏହି ଜଡ଼ ଜଗତଟି ମଧ୍ୟକୁ ବହନ କରି ଆଣିଥା’ନ୍ତି; ଜଡ଼ ଜଗତ ଯେପରି ଆପଣାର ଅସଲ ଉତ୍ପତ୍ତିର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠିବ ଏବଂ ତାହାରି ମଧ୍ୟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବା ଲାଗି ଆକାଂକ୍ଷା କରିପାରିବ, ସେଇଥି ଲାଗି ପରମ କରୁଣା ତାହାକୁ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ବହନ କରିଆଣନ୍ତି । ବସ୍ତୁତଃ ତାହା ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ, ଯାହାକି ବିମୋଚିତ କରିଥାଣେ, ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଦିଏ ଏବଂ ଚେତନାର ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରିଦିଏ । ଏହାରି ଦ୍ୱାରାହିଁ ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏବଂ ଆମର ଆକାଂକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେହି ଉପଲବ୍ଧିଟି ସକାଶେ ପୂର୍ଣ୍ଣଶକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠେ ।

ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ : ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ, ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାପନକାରୀ ଓ ବିମୋଚକ ପ୍ରଭାବଟିକୁହିଁ ଆମେ “ଚିନ୍ତନତତା” ବୋଲି ଜାଣିବା । ଯାହାକିଛି ଆମ ଲାଗି ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ପଥଟିକୁ ଖୋଲିଦେଇ ଯାଏ, ଆମେ ଏଠାରେ ଲାଖୁ ରହିଥିବା ଅସ୍ଥାନର କର୍ତ୍ତମ

ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ଆମକୁ ଟାଣି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଥାଣେ, ଆମ ଲାଗି ଦ୍ଵାରଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲି ଦେଇଯାଏ, ବାଟଟିକୁ ଦେଖାଇଦିଏ ଏବଂ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳଟିକୁ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯାଏ,— ଏହାକୁହିଁ “ଚିତ୍ତଗତତା” ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ବିଶ୍ଵରୁବନ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରପତିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ନେବା ଲାଗି ଦିବ୍ୟ ପରମକରୁଣା ଯେଉଁ ପରିବେଶଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିଛି, ତାହାହିଁ ଚିତ୍ତଗତତା ।

ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ସେହି ପରମକରୁଣାର ଏକପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂକେତ୍ରଣ ବୋଲି ଜାଣିବା, ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଥିବା ତା’ର ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାଗତ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ଜାଣିବା । ଆତ୍ମା ହେଉଛି କେବଳ ମନୁଷ୍ୟସ୍ତରରହିଁ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସଂପଦ, କେବଳ ମନୁଷ୍ୟରହିଁ ଆତ୍ମା ରହିଛି । ଏହି କଥାଟିକୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଚିତ୍ତଗତତାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶ ବୋଲି କହିପାରିବା । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଗତର ସରାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତଥାପି ଚିତ୍ତଗତତା ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ବାସ କରିପାରିବେ । ଆମେ ହୁଏତ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ, ଆତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସେହି ଚିତ୍ତଗତତାରହିଁ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରି ନେବା ଲାଗି ଏକ ବିଶେଷ ସହାୟତା ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି । ଆତ୍ମା ଦ୍ଵାରାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି । ଆପଣାର ଆଧାରଭୂତ ରୂପଟିର ଭୂମିରେ ଚିତ୍ତଗତତାର ଏକ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଓ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ରହିଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚିତ୍ତଗତତା ଏକ ସହାୟକ ଏବଂ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହାକୁ କଦାପି ପାର୍ଥବ ପରିପ୍ରକାଶର ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁମତା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ପରମ ଅତିମାନସ ଆପଣାକୁ ଏକ ନୂତନ ପୃଥ୍ବୀରୂପେ ସଂଗଠିତ କରିଥାଣିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଚିତ୍ତଗତତା ପ୍ରଭୁରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ରୀତିରେ ପ୍ରକୃତିର ପରିଚାଳନା କରିବ ।

“ନୂତନ ହୋଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା” କହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ବୋଲି ବୁଝାଇବ; ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଚିତ୍ତଗତତାର କୌଣସି ସମ୍ପଦକୁ ବହନ କରିବା ବୋଲି ବୁଝାଇବ, ଯାହାକି, ବ୍ୟକ୍ତିର ଭୂମିରେ, ଆତ୍ମାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନର ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ରହିପାରିବ । ମାତ୍ର ଅତିମାନସ ଜଗତରେ ସେହି ଚିତ୍ତଗତତାହିଁ ଏହି ସମୁଦାୟ ଜଗତର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ରହିବ, ଏହି ଜଗତର ଯାବତୀୟ ରୂପାୟଣ, ଯାବତୀୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ରହିବ; ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ଭାବରେ, ସ୍ଵତଃପ୍ରେରିତ ଏବଂ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ରହିବ ।

ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନଭୂମିରେ ତାହାହିଁ ଯାବତୀୟ ପାର୍ଥକ୍ୟର କାରଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ; ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚିନ୍ତାଗତତା ବିଷୟରେ କେବଳ କଥା କହୁଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ଆମେ କେବଳ କିଛି ପାଠିଆ କରୁଥାଉ, ଯାହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ଜାଣିଥାଉ, ମାତ୍ର ଆମର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଆଦୌ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନ ଥାଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତାଗତତା ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରି ନ ଥାଉ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ସେହି ଜନ୍ମଲାଭଟି ପ୍ରକୃତରେ ସଂପାଦିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଆମଲାଗି ଏହି ସମଗ୍ର ଜଡ଼ଜଗତଟି ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ, ବାସ୍ତବ ଏବଂ ସାକାରରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଉଠେ । ଏବଂ ଏହାହିଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅସଲ ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଆଣି ଘଟାଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ତାହାହିଁ ବାସ୍ତବ ହୋଇଯାଏ, ତାହାହିଁ ସତ୍ୟ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବେଶଟି ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିଃଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସେହିପରି ଏକ ପରିବେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ; ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ପଥଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଇ ପାରିବୁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥାଉ । ମାତ୍ର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କେବଳ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଝାପ୍‌ସା ହୋଇ ରହିଥାଏ,— ତୁମେ ଜାଣି ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥାଅ, ତାହା ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣିଥାଅ, ମାତ୍ର ତୁମ ଲାଗି ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ବାସ୍ତବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନ ଥାଏ;— ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ନୂତନ ଜନ୍ମଟି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥାଏ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜକୁ କେବଳ ଏହିପରି କହିବାରେ ଲାଗିଥାଅ, “ହଁ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ଛୁଇଁ ପାରୁଛି; ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଯେଉଁ କ୍ଷୁଧା ମୋତେ ପୀଡ଼ିତ କରୁଛି, ଯେଉଁ ନିଦ୍ରା ମୋତେ ଜଡ଼ତାର ଅନୁଭୂତି ଆଣି ଦେଉଛି,— ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବ, ପ୍ରକୃତରେ ସାକାର....” (ମାଆ ହସିଲେ), ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେପାଖକୁ ମୋଟେ ଯାଇ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତାଗତତା ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଜନ୍ମଲାଭ ତଥାପି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନାହିଁ ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଚସ୍ତୁତଃ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ସତେଅବା ଜଣେ ଜଣେ ବନ୍ଦୀ ପରି ହୋଇ ରହିଥା’ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସବୁଯାକ କବାଟ ଓ ଝରକା ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ରହିଥା’ନ୍ତି, ସେଠାରେ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ

ହୋଇ ରହିଥା'ନ୍ତି । ମାତ୍ର, ସବୁ କବାଟ ଓ ଝରକାକୁ ଖୋଲିଦେବାର ଚାବିଟି ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ପାଖରେହିଁ ରହିଥାଏ । ସେମାନେ ସେଇଟିକୁ କଦାପି କାମରେ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ ।.... ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ବି ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ପାଖରେ ଚାବିକାଠିଟି ରହିଛି ବୋଲି ମୋଟେ ଜାଣି ନ ଥା'ନ୍ତି; ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବାର ଅନେକ ପରେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜିହ୍ୱାଦେବାର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇଟିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ତଥାପି କୁଣ୍ଠିତ ହେଉଥା'ନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ଚାବିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ କବାଟ ଓ ଝରକା ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ପାରିବ କି ନାହିଁ ବା ଏପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିଦେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ହେବ କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ନାନା ସନ୍ଦେହ କରିବାରେ ଲାଗିଥା'ନ୍ତି ! “ହୁଏତ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଲାଭ ହେବ” ବୋଲି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହିଭଳି ଏକ ଭୟ ବି ରହି ଯାଇଥାଏ : “କବାଟ ଓ ଝରକାଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟିବ ?” ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୟ କରୁଥା'ନ୍ତି । ସେହି ଆଲୋକ ଏବଂ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ କାଳେ କିଆଡ଼େ ବସା ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଭରିବାରେ ଲାଗିଥା'ନ୍ତି । ସେମାନେ ନିଜେ, ତାହାକୁ ସେମାନେ “କେବଳ ନିଜ ଜୀବନ”ଟି ବୋଲି କହୁଥା'ନ୍ତି, ତାହାରି ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଥା'ନ୍ତି । ଆପଣାର ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ବନ୍ଧନଟିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥା'ନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କୌଣସି ଏକ ଉପାଦାନ ତାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ ଓ ସେଇଟିକୁ କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ । ଆପଣାର ସାମାଜିକଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେମାନେ ଯେ କଦାପି ବନ୍ଧୁ ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେହି ଧାରଣାଟି ଚର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତଥାପି ଉଗାଳି ବସିଥାଏ ।

ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଯାତ୍ରାଟି ଏଡ଼େ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ଏଡ଼େ ଜଟିଳ ହୁଏ । କାରଣ, ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଥରେ ଆଉ ଏହି ଅସ୍ଥିତ୍ୱଟିକୁ ଧାରଣ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସମ୍ମତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ସବୁକିଛି ଭାରି ସହଜ ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ଭାରି ଦ୍ରୁତ, ଭାରି ସହଜପିତ ଏବଂ ଭାରି ସୁଖକର ହୋଇଯାଆନ୍ତା । ମାତ୍ର ସୁଖ ଏବଂ ସୁସ୍ଥି କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହା ବୁଝିଥା'ନ୍ତି, ହୁଏତ ସେହି ଅର୍ଥରେ ତାହାକୁ ସୁଖକର ବା ସୁସ୍ଥିଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରନ୍ତା ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଯୁଦ୍ଧ ଆସିବେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ । ଏପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ରାତ୍ରିର ଅନବସ୍ଥିତିକୁ ନିଜର ଜୀବନରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇପାରିବେ; ଆଲୋକକୁ ଅନ୍ଧକାରର ବିପରୀତ ବୋଲି ଜାଣିବା ବ୍ୟତୀତ ତାହାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜନ୍ମନା କରି ପାରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି :

“ଜାଲ ନ ଥିଲେ ଆଦୌ କୌଣସି ଛବି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଯୁଦ୍ଧ ନ ହେଲେ ବିଜୟ ବି ସମ୍ଭବ ହେବ କିପରି ? ଦୁଃଖ ନ ଭୋଗିଲେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁଆଡୁ ଆସିବ ?” — ସେମାନେ ଏହିପରି କହିଥା’ନ୍ତି । ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବନ୍ତି; ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଗତତା ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ।

(ପ୍ରେ-ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରବଚନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ
ଏଇଟି ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରବଚନ ।)

Rs. 200/-