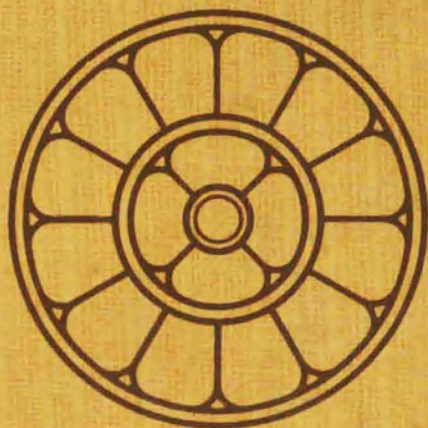
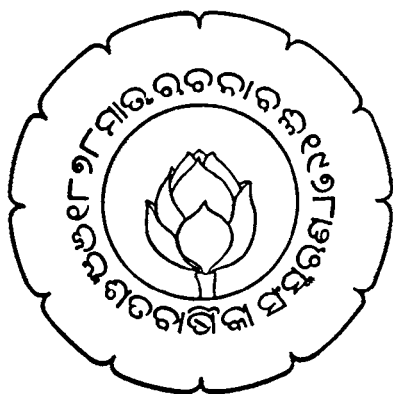

ଶ୍ରୀମା

କନୁଗ୍ରହଣ

ଫେବୃଆରୀ ୨୧, ୧୯୭୮

ଭରତବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯, ୧୯୭୪

ମହାପ୍ରୟାଣ

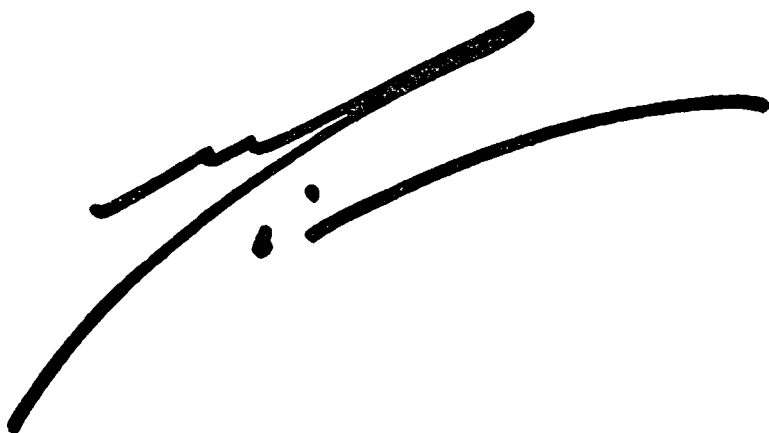
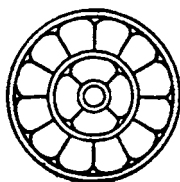
ନଭେମ୍ବର ୧୭, ୧୯୭୩

କନୁଗତବାସିକୀ

ଫେବୃଆରୀ ୨୧, ୧୯୭୮

শ্রীমতী—১৯৪৪

ମାତୃରତନାବଳି

ଷଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡ

ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର-୧୯୫୪

ମାତୃରଚନାବଳି : ଶ୍ଵେତ ଖଣ୍ଡ

ଶ୍ରୀମା'ଙ୍କର Questions and Answers-1954

ବ୍ରହ୍ମର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ

ଅନୁବାଦକ :

ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ

ପ୍ରଥମମୁଦ୍ରଣ : ନଭେମ୍ବର ୨୪, ୧୯୯୩

ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସ୍ଵତ୍ତ୍ଵ

© ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ-୭୦୫୦୦୨

ମୂଲ୍ୟ : ୮୫ ଟଙ୍କା

ପ୍ରକାଶକ :

ନବଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରକାଶନ ବିଭାଗ

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ-୭୦୫୦୦୨

ମୁଦ୍ରଣ : ନବଜ୍ୟୋତି ପ୍ରେସ୍, ପଣ୍ଡିଚେରୀ-୭୦୫୦୦୨

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଚିତ୍ପତ୍ରୀ

୧୯୫୪ ମସିହାରେ ନେତୃତ୍ୱ ଆପଣାର “ବୁଧବାର କ୍ଳାସ୍‌ରେ” ମାଆ ଆଶ୍ରମର ଗୁପ୍ତ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଥିଲେ, ଏହି ଖଣ୍ଡରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି । ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କ ନିଜର କୌଣସି ଲେଖା ବା ସିଏ କରିଥିବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରଚନାବଳିର ଫରାସୀ ଅନୁବାଦଟିଏ ପାଠ କରି ମାଆ କ୍ଳାସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ । ତା’ପରେ ସେ ପଠିତ ପାଠ ଅଥବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ପତ୍ରରୁ ହେଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ବା ଆପଣାର ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ । ଜାନୁଆରୀ ୨ ତାରିଖରୁ ଏପ୍ରିଲ ୧୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଆତ୍ମବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲିଖିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ (ବର୍ତ୍ତମାନ On Education ପୁସ୍ତକ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ, ମାତୃରଚନାବଳିର ୧୨ଶ ଖଣ୍ଡ) ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ; ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଯୋଗର ଉପାଦାନ, ମାଆ ଏବଂ ଯୋଗର ଆଧାର ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ପ୍ରବଚନଗୁଡ଼ିକୁ ଡେପ୍‌ରେ ରେକର୍ଡ୍ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରବଚନଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ପାଠ ଏବଂ ଅନୁବାଦମାନ (ଜାନୁଆରୀ ୨ରୁ ସେପ୍‌ଟେମ୍ବର ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ଏପ୍ରିଲ, ୧୯୭୩ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୭୮ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରର ହିମାୟିକ ଟ୍ରୁଲେଟିନ୍‌ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମ୍ବରଣଟି ବେଳକୁ ଅନୁବାଦଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବଚନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ।

ଏଇଟି ହେଉଛି ‘ମାତୃରଚନାବଳି’ର ସଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡ ।

ସୂଚୀପତ୍ର

୨୭ ଜାନୁଆରୀ

ଶରୀରରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରଣ ଜଣାପଡ଼େ କି ?	୧
ଶିଶୁମାନେ ଓ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ	୭
ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ-ଶକ୍ତି	୧୧

୩ ଫେବୃଆରୀ

ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟ	୧୪
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ତିହେବ	୧୭
ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ରଖିବା	୧୮
ସ୍ତ୍ରୀ	୨୪

୧୦ ଫେବୃଆରୀ

ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ପଢ଼ିବା	୨୭
ସୂକ୍ଷ୍ମଶକ୍ତି	୩୦
ପୁରୀ ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକର ପୁରଣ	୩୨
ଅସ୍ତ୍ରୀକର ସ୍ୱାଦନାଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଷ୍କାସନ	୩୩

୧୭ ଫେବୃଆରୀ

ନାନା ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଥିବା ଅଭିଜ୍ଞତା	...	୩୭
ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି	...	୪୧
ନୀଡ଼ାଦରେ ଅଗ୍ରଗତି	...	୪୨
ସବୁକିଛି କଦାପି ସଂସାରରୁ ମିଳି ନୁହେଁ	...	୪୩

୨୪ ଫେବୃଆରୀ

ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଉତ୍ତମ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା	୪୭
ନୈରାଶ୍ୟ	୪୭

ଚେତ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଣ	...	୪୯
ମୁକ୍ତି ଓ ମନୁଷ୍ୟଜାତି	...	୫୧
ଶାଶ୍ବତକ ରୂପାନ୍ତରର ମୂଳ କଥା	...	୫୨

୩ ମାର୍ଚ୍ଚ

ଗୃହବିଦ୍ୟା		୫୭
ଜଣେ ଫରାସୀ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ		୬୭

୧୦ ମାର୍ଚ୍ଚ

ମୃତ୍ୟୁ		୬୮
ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ନିୟତିବାଦ		୭୦
ଭୟ		୭୩
ମୃତ୍ୟୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ		୭୫
ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିବାସ ଉପରେ ତେଲ ପଡ଼ିବା		୮୪

୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ

ବୈରାଗ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ		୯୩
ଦୁଇପ୍ରକାରର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ		୯୪
ବରମୁଦନମୂର କାଳୀ		୯୬
କାଳୀ		୯୯
ନୃଶଂସକା		୧୦୩
ସ୍ବେଡିନ୍		୧୦୬

୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ

ସ୍ବପ୍ନ ଓ ପାକସ୍ଥଳୀର ଅବସ୍ଥା		୧୦୮
ତମାଖୁ ଏବଂ ସୁରାପାନ		୧୦୯
ଅଧୀରତା		୧୧୧
ଚନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ଓ କୁଣ୍ଡଳିନୀ	...	୧୧୨
ଇନ୍ଦ୍ରସୁରାଜକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ	...	୧୧୫

୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ

ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିର ତିନୋଟି ଉତ୍ସ	...	୧୧୮

କନ୍ଦୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଣିଷ୍ଠା	୧୬୦
ଗଧୁଆ ପାଖରେ ଲଳିତ ଶିଶୁ	୧୩୪

୭ ଏପ୍ରିଲ

ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦପ୍ରକାଶ	୧୩୭
ଅସମ ଅଗ୍ରରତ୍ନ	୧୪୧
ଶବ୍ଦସମୂହ ଓ ପରମ ଶବ୍ଦ	୧୪୪

୧୪ ଏପ୍ରିଲ

ପ୍ରେମ	୧୩୮
ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଭଲ ପାଇ ପାରୁ କି ?	୧୫୦
ମାତାପିତାଙ୍କର ଭଲପାଇବା	୧୫୭

୨୧ ଏପ୍ରିଲ

ଶାଶ୍ବତ ରୂପାନ୍ତର	୧୬୨
ସନ୍ଦିଗ୍ଧତା ଓ ନିଷ୍ପ୍ରୟତା	୧୬୫
ଶବ୍ଦର : ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା-ଲଭର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ	୧୬୮

୨୮ ଏପ୍ରିଲ

ଅଭିପ୍ରେୟ ଏବଂ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା	୧୭୧
ପ୍ରତିଶ୍ରେୟ	୧୭୩
ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତି : ପୁଂ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ	୧୭୭

୫ ମଇ

ବିଶ୍ୱାସ, ଆଶ୍ୱା ଓ ଆତ୍ମ-ପ୍ରତ୍ୟୟ	୧୭୯
ନିଷ୍ପ୍ରାଣତା ଓ ଅଚେତନା	୧୮୭

୧୨ ମଇ

ପୁରୁଷ	୧୯୧
ସମର୍ପଣ	୧୯୨
ପ୍ରଭବଗୁଣ୍ଡିକର ତାରକମ୍ୟ-ବିଗୁର	୧୯୩

ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ରମକତା

୧୯୭

୧୯ ମଇ

ସ୍ବେଦ ଓ ପ୍ରେମ	୨୦୦
ଚୈତ୍ୟ ଦର୍ଶନ	୨୦୧
ଦିବ୍ୟପ୍ରେମ ଓ ବ୍ରହ୍ମଶୀଳତା	୨୦୧
ଅହଂ ଭିତରୁ ବାହାର ଆସ	୨୦୪

୨୭ ମଇ

ପ୍ରତ୍ୟାହତ ସ୍ବପ୍ନ	୨୧୨
ଚୈତ୍ୟ ବେଦନା	୨୧୪
ସ୍ବପ୍ନ : ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିବୁ ବେତର ଆଉ	୨୧୯

୨ ଜୁନ୍

ଜୀବନ-ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା	୨୨୪
କର୍ମ, ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ସାଧନା	୨୨୭
ଶକ୍ତିକ୍ଷୟ ଓ ତେଜନା	୨୩୧

୯ ଜୁନ୍

ସ୍ବପ୍ନ ଦ୍ବାରା ପ୍ରକୃତି ବଦଳି ଯାଏ ନାହିଁ	୨୩୩
ଆଶ୍ରମରେ ଆହାରରତ ଅଭ୍ୟାସ	୨୩୫
ପୃଥ୍ବୀ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ବ	୨୩୮
ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଆଙ୍କର ସଜ୍ଞାନତା	୨୪୪

୧୭ ଜୁନ୍

ଦିବ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ	୨୫୦
ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି	୨୫୧
ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ଅସୁର	୨୫୭
ଅସ୍ପଷ୍ଟାହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁରୁକର ବିନ୍ୟାସ କରେ	୨୬୦
କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବକୁହି ଚାହିଁବା	୨୬୨

୨୩ ଜୁନ୍

ମାଂସାହାର	୨୭୪
ମାଆଙ୍କ ପରବା-ବଗିଚାର କାହାଣୀ	୨୭୯
ବିଶ୍ୱସ୍ତତା	୨୭୦
ସଚେତନ ନିଦ୍ରା	୨୭୩

୩୦ ଜୁନ୍

ଗୁଡ଼ ବନ୍ଦ୍ୟା	୨୮୦
ଧର୍ମ ଓ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା	୨୮୭
ଆଶ୍ରମରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମାଆଙ୍କର ଜ୍ଞାନ	୨୯୨
ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା	୨୯୫
ମାଆଙ୍କୁ “ଟାଣିବା”	୨୯୮

୨ ଜୁଲାଇ

ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଯୋଗା	୩୦୧
ପରମ କରୁଣା ଓ ମିଥ୍ୟା	୩୦୪
ନିମ୍ନରୁ ଉନ୍ନୋତନ ଘଟିବା	୩୦୭
ସମର୍ପଣ ଓ ଜଡ଼ତା	୩୦୭
ଐକାନ୍ତିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା	୩୧୪
ପରମ କରୁଣା ଓ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା	୩୧୯

୧୪ ଜୁଲାଇ

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ଓ ପରମା ଶକ୍ତି	୩୨୪
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା	୩୨୫
କହୁବା ଓ ଶୁଣିବା	୩୨୮
ଫଣସ୍	... ୩୩୦
ଆତ୍ମଦାନ, ଅସ୍ତ୍ରୋତ୍ସର୍ଗ ଏବଂ ସମର୍ପଣ	୩୩୪
ମାଆ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି	୩୩୯
ଅଲଙ୍କାର ଓ ପୁରସ୍କା	... ୩୪୩

୨୧ ଜୁଲାଇ

ଭୂଲ୍	୩୪୭
ସଫଳତା	... ୩୪୯
ଅସୁରଗଣ	... ୩୫୨
ମାନସିକ ଔଚିତ୍ୟ	... ୩୫୪
ଅସୁବିଧା ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ ହେବା	୩୫୫
ମାଆ ସୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି	... ୩୫୯
ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ପରିତ୍ଵଳିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ	୩୬୦

୨୮ ଜୁଲାଇ

ଅର୍ଥଶକ୍ତି	୩୬୭
ଅହଂ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା	୩୬୨
ଭ୍ରାତ	... ୩୬୭

୪ ଅଗଷ୍ଟ

ସେବକ ଓ କର୍ମୀ	୩୯୧
ଦୁର୍ଘଟଣାର ଔଚିତ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା	୩୯୨
ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଲୀଳା	... ୩୯୩
ରୂମେ ଆଶ୍ରମରେ କାହିଁକି ଅଛ ?	... ୩୯୫

୧୧ ଅଗଷ୍ଟ

ବିଭାଜନ ଓ ସୂଚନ	୪୦୧
ଦେବଗଣ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ରଚନା	... ୪୦୨
ଲୋକେ ଆପଣାର ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ସ୍ଵରୂପରେହିଁ ବଦଳ କରୁଥାନ୍ତି	... ୪୧୦

୧୮ ଅଗଷ୍ଟ

ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ	୪୧୪
ମହେଶ୍ଵର	... ୪୧୫
ମହାସରସ୍ଵତୀ	... ୪୧୫

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା	୪୧୭
ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଜ୍ଞାନ	୪୨୦
ମାଆଙ୍କର ନାନା ବିଭବ	୪୨୪

୨୫ ଅଗଷ୍ଟ

ମାଆଙ୍କର ଆନନ୍ଦ-ବିଭବ	୪୨୭
ଆଶ୍ରମର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିବେଶ	୪୩୩
ବୈରାଗ୍ୟସାଧନା	୪୪୦
ମାଆଙ୍କର ଶରୀର	୪୪୨

୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର

ବିରୋଧକାଣ୍ଡ ଶକ୍ତି	୪୪୫
ଉପାଦାନ	୪୪୭
ଅଭିନବେଶ	୪୪୯
ଭବନାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା	୪୫୨
ଶାନ୍ତି	୪୫୭

୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର

ସତ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗ	୪୬୦
ଭବନା ଓ ଆବେଗସବୁ	୪୬୧
ଅବଚେତନ	୪୬୫
ଯଥାର୍ଥ ଶବ୍ଦ-ଉପଯୋଗ	... ୪୬୮
ପରମକରୁଣା ଓ ବାଧାବିଘ୍ନ	୪୭୯

୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର

ଅତିମାନସ ସୃଷ୍ଟି	୪୭୭
ରାଜସିଦ୍ଧି ଉତ୍ସୁକତା	୪୭୭
ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ନୀରବତା	୪୭୮
ଅଭ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ	୪୮୦
ଉଦ୍ୟମ, ବ୍ୟକ୍ତିପତ୍ତା ଓ ଅସଂ	... ୪୮୧
ଅଭ୍ୟାସ ଓ ବାସନା	୪୮୦

୨୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର

ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ	୪୯୫
ଦିବ୍ୟ ପରମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସ୍ୱବା ଆଶ	୪୯୭
ଦିବ୍ୟ ପରମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବା	୪୯୮
ଭୁଲ୍	... ୪୯୯
ଆବେଗଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ	୫୦୦
ଚେତନାକୁ ବ୍ୟାପ୍ତିୟକ୍ରମ କରିବା	୫୦୧
ଦୃଢ଼ ହଜଲ୍	୫୦୫

୩ ଅକ୍ଟୋବର

ଯାହା ଘଟୁଛି, ତାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳ ପାଇଁ	୫୧୦
ଆପଣାକୁ ଦୋଷ ଦେବା	୫୧୧
ଅନୁଭୂତି	୫୧୨
ପ୍ରାଣିକ ବାସନା-ଆତ୍ମା	୫୧୦
ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା	୫୧୧
ଭାବନା ଓ ସତ୍ୟ	୫୧୪

୧୩ ଅକ୍ଟୋବର

ପ୍ରାଣୀର ସ୍ଥିତି	୫୧୭
ନୀରବ ଅନୁରୋଧ	୫୧୯
“ସବୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମପତ୍ନୀ”ର ଅନୁଭବ	୫୩୦
ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖେ	୫୩୭
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଜିଜ୍ଞା	... ୫୪୦

୨୦ ଅକ୍ଟୋବର

ପ୍ରତ୍ୟାହାର	... ୫୪୭
ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା	୫୪୭
ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ନାନା ପ୍ରତିରୂପ ଦେଖିବା	୫୫୦
ବଲିଓକ୍	... ୫୫୩
ସଙ୍ଗୀତ	୫୫୭
ମାଆଙ୍କର ଅର୍ଗାନ୍-ସଙ୍ଗୀତ	... ୫୫୮
ଅଦୃଷ୍ଟ	... ୫୬୧

୩ ନଭେମ୍ବର

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଲଗି ଶିଖରର ଉନ୍ମୋଚନ	୫୭୪
ହୃଦ୍‌କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଭିନବିଷ୍ଣୁ ରହିବା	୫୭୫
ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସେନାବାହୁଳୀ	୫୭୬
ଅହଂର ଗୁଡ଼ି	୫୭୭
ନିଜର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା	୫୭୮

୧୦ ନଭେମ୍ବର

ଅନ୍ତର ଅନୁଭୂତି : କର୍ମର ଭିତ୍ତି	୫୭୯
ପରମା ଶକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ରହିବା	୫୮୧
ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ	... ୫୮୩
ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତୀକ	୫୮୩
ଅନୁଭୂତିକୁ ମନ ଓ ପ୍ରାଣିକ କାରୁ କରି ନିଅନ୍ତୁ	୫୮୫
ଆନ୍ତରିକତାର ଅନେକ ମାତ୍ରା	୫୮୬
ଦିବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା	୫୮୮

୧୭ ନଭେମ୍ବର

ନୈବ୍ୟକ୍ରମ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବାପନ୍ନ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ	୫୮୯
ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଖିବା	୫୯୧
ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆତ୍ମା	... ୫୯୪
ଅଭିମାନ	... ୫୯୬
ଦୈତ୍ୱକ କଷ୍ଟଭୋଗ	୫୯୮

୨୪ ନଭେମ୍ବର

ବାସନାମିଶ୍ରିତ ଅଭ୍ୟାସ	୫୯୩
ଇଚ୍ଛା କରିବା ଓ ବାସନା କରିବା	୫୯୪
ପିଲାମାନେ ଓ ବାସନା	୫୯୬
ଅତିମାନସ ଓ ମନର ଉଚ୍ଚତର ନାନା ସ୍ଥିତି	୬୦୧
ଅତିମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ନାନା ସୋପାନ	୬୦୪

୮ ତିଥିପୂର୍ବ

ବିଶ୍ଵ-ଚେତନା	୭୦୭
“କାବୁଡ଼ି ଧରବା”	୭୦୯
ସତ୍ତ୍ଵର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ	୭୧୦
ଏକାଦଶକା ଦ୍ଵାରା ଜାଣିବା	୭୧୩

୧୫ ତିଥିପୂର୍ବ

ନିଜ ଭିତରେ ଅନେକ ସାକ୍ଷୀ	୭୧୬
ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ପିଲାମାନେ	୭୧୭
ସମାଧି ଓ ଜାତୀୟ ଚେତନା	୭୧୮
ବୈଶ୍ଵାତ୍ମ୍ୟସାଧନ	୭୧୦
ଶିକ୍ଷା : ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ଓ ଉଦ୍ୟମ	୭୧୨
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବ	୭୧୫

୨୨ ତିଥିପୂର୍ବ

ପ୍ରତିକୂଳ ଶତ୍ରୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଅଧିକୃତ ହେବା	୭୨୮
ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ନୈତିକତା	୭୩୪
ଅନ୍ତମ ବିଜୟ ଉପରେ ବିଶ୍ଵାସ	୭୩୭
ମାର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବା	୭୪୦

୨୯ ତିଥିପୂର୍ବ

ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ପୃଥ୍ଵୀ	୭୪୭
ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ଵ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତ ପାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରେ	୭୪୯
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ	୭୫୧
ଅଜ୍ଞାନ	୭୫୩

୩୧ ତିଥିପୂର୍ବ

୧୯୫୫-୧୯୫୭ : ଚଉଦଟି କଠିନତାର ପୁଣ୍ୟ ମାସ	...	୭୫୭
ମନୁଷ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ		୭୬୨
ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵ		୭୬୮

୨୭ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୫୪

ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ମାଧ୍ୟମ “ଶାସ୍ତ୍ରର ଶିକ୍ଷା” ଉପରେ
ଲେଖିଥିବା ପ୍ରବଚନଟି ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

ମାଆ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର-ଗଠନ ତା’ର ଚରିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ
କରୁଥାଏ କି ?

ନା । ଏପରିକି ରୂମେ ଯାହାକୁ ଚରିତ୍ର ବୋଲି କହୁଛ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଦୌ
ଏକ ସରଳ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ; ଅର୍ଥାତ୍, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ତା’ର ଅସଲ
ସ୍ୱଭାବକୁ ଆଦୌ ପ୍ରକାଶ କରୁ ନ ଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ନାନା ବିଷୟର
ପରିଣାମରୂପେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ
କୁଳାଗତତାର ବି ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦିଶିଥାଇପାରେ; ଅର୍ଥାତ୍ ବାପା, ମାଆ ଅଥବା
ଦୁହଁଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକଦିନ ଭାବରେ ଯେଉଁସବୁ ଗୁଣ ତା’ ଭିତରକୁ ଆସିଥାଏ,
ସେଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଣାମ ଦିଶିପାରେ । ସେମାନଙ୍କ ପୁଅରୁ ବି
ଯାହାସବୁ ଦିଶୁଛି, ଅଜ୍ଞାତ ଇତିହାସ, ପିତାମହ ଓ ପ୍ରପିତାମହବର୍ଗ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କଠାରୁ
ମଧ୍ୟ କେତେକ ଗୁଣ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ଆସିଥାଇପାରେ । ତା’ପରେ ଲୋକେ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାନ ସ୍ତରାବେଳେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଓ ଯେତେ-
ବେଳେ କି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତା ନ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରଭାବ
ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭାବ
ପଡ଼ିଥାଏ । ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ଗଠନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ତେଣୁ, ଜଣେ
ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବଳ ବାହାରୁ ଦେଖିକରି ଆମେ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ
ମୋଟେ କିଛି କହୁ ପାରୁବା ନାହିଁ । ହଁ, ତା’ର ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ
ହୁଏତ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇ ପାରୁବା, ତା’ର ଅସୁବିଧା ଓ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ
ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଜାଣିପାରୁବା ସତ, ମାତ୍ର, କେବଳ ତେଜନାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓ ବିକାଶ ହମଶୀଃ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପ୍ରଣୋଦିତ ଏବଂ ସଂଗଠିତ ହୋଇଆସିବା
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଶରୀର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଚରିତ୍ରକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବା
ଲାଗି ଆରମ୍ଭ କରିବ ।

ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତାବଶତଃ ଶରୀର ବିକୃତ ହୋଇପାରିଥିବ ?

ତାହାକୁ ହୁଏତ ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟନା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଅନେକ କାରଣରୁ ଏହି ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟନାମାନ ଘଟିଥାଏ; ବହୁତଃ ଶିଶୁପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପରସ୍ପର-ସଂଘାତରୁ ଅର୍ଥାତ୍, ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଅଗ୍ରଗତିର ଶକ୍ତିରସ୍ଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିନାଶର ଶକ୍ତିରସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ଏକ ସଂଘାତ ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଘଟନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟନା ଘଟେ ଏବଂ ତାହାର ନାନା ସ୍ଥାୟୀ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅଲବ୍ଧତ ଆଂଶିକ କର୍ମଲଭ ଫଳରେହିଁ ଘଟିଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍, ବିଘଟନ ଓ ବିନାଶର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କର୍ମଲଭ ଫଳରେ ଘଟିଥାଏ । ତେଣୁ ସେହି ଦିଗଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏପରି କେତେକ ମାର୍ଗ ରହିଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ଏଠାରେ ଧର୍ତ୍ତସଂଘର ମାର୍ଗଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁମାନେ କି କର୍ମକୁ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପଲ୍ଲବଗ୍ରାସ୍ୟ ମାନବାୟୁ ଅର୍ଥରେ ବର୍ତ୍ତର କରିଥାନ୍ତି ଓ କହନ୍ତି : “ହଁ, ତୁମକୁ ଏହି ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ତୁମର କୌଣସି ଏକ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ କିଛି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲ ଏବଂ ତାହାହିଁ ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟନାର ରୂପରେ ତୁମ ଉପରକୁ ଲେଉଟି ଆସିଲା ।” ଏହା ଆଦୌ ସତ ନୁହେଁ, ଏତେଟିକିଏ ବି ଏପରି ନୁହେଁ । ଏହି ନ୍ୟାୟ ମନୁଷ୍ୟର ବୋଧସ୍ବରର ନ୍ୟାୟ, ପ୍ରକୃତିର ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ ଅଥବା ଦବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବଙ୍କର ବି ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ ।

ସ୍ବତନ୍ତ୍ର, ଶରୀରର ଗଠନକୁ ଏହିଭଳି ଏକ ଅର୍ଥରେ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସତତ ଏକ ନୈରାଶ୍ୟ, ହତାଶା, ନିରୁତ୍ସାହ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ବାସ ଏବଂ ଆସ୍ଥାର ଅଭାବ, — ଏହିପରି ବହୁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାପିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହି ସବୁଯାକ ସତେଅବା ତାହାର ଶରୀରୋପାଦାନଟି ମଧ୍ୟକୁ ବି ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ତାହାର ପରିଣାମସ୍ବରୂପହିଁ ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟନାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ତାହାକୁ ଏଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସବୁବେଳେହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହିପରି କିଛି ନା କିଛି ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ; ତାହା ଏକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେଉ ଅଥବା ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟନା ହେଉ — ସେମାନେ ତାହାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି । ଏଠାରେ ତୁମ ଲାଗି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଏକ ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ର

ରହୁଛି,—ପ୍ରାୟ ସେହି ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେହିଁ ସର୍ବଦା ନାନା ଦୁର୍ଘଟନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଠିକ୍ ସେଇ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ କରୁଥାନ୍ତି, ଏକ ଦୁର୍ଘଟନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆଶଙ୍କା ରହୁଥାଏ, ମାତ୍ର ଦୁର୍ଘଟନା ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟେ ଛୁଇଁବାକୁ ଆସେ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନୈରାଶ୍ୟବାଦ ଲାଗି ଏକ ପ୍ରକୃତି ରହୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟନା ଘଟିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଲୋ-
ବହୁତେ ସତ୍ତ୍ୱେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରି ରହୁଛନ୍ତି;—ଏବଂ ସେପରି ପ୍ରକୃତିରେ ବି ଘଟୁଛି । ନଚେତ୍, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ରହୁଛି । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଭୟ କରୁଥାଏ, ଭୟ ତା’ଲଗି ସର୍ବଦା ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ । ଯଦି ତୁମେ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟନାକୁ ଭୟ କରୁଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଚୁମ୍ବକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଓ ଦୁର୍ଘଟନାଟିକୁ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଆସିବ । ଏହି ଅର୍ଥରେ ହୁଏତ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଏହା ଘଟିଥାଏ । ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା । ଏଭଳି ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଓ ସହାୟକ ବ୍ୟାଧିମାନ ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ସେମାନେ କେବେ ରୋଗରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ । ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ,—ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲାଗି କୌଣସି ରୋଗୀ ପାଖରେ ହୁଏତ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ରହିବାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଓ ସେମାନେ ରୋଗରେ ପଡ଼ନ୍ତି । ସେମାନେ ଭିତରେ କିଭଳି ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ସେଇଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ ।

ଏବଂ, ପିଲ୍‌ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କ’ଣ ସେଇ ଏକା କଥା ?

ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହି ହେବ ନାହିଁ । ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନେତିକ ପ୍ରଶ୍ନ । ଏକ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ୟାଟିର ବିଚାର କରିବା ମୋଟେ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ; ଏପରି ମୋଟେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେବେଳେ ଭଲ ଥାଏ ଓ ଯେଉଁ ପିଲ୍‌ମାନଙ୍କର କେବେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି “ଭଲ ପିଲ୍” । ଯେଉଁ ପିଲ୍‌ମାନେ ଦୁର୍ଘଟନାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଓ ନାନା ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ “ଖରାପ” ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ । ଏହା ମୋଟେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । କାରଣ, ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ପ୍ରକୃତିର ନ୍ୟାୟ ଆଦୌ ମନୁଷ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ନ୍ୟାୟବୋଧ (ଯଦି

ସେପରି କହୁ ରହୁଥାଏ) କଦାପି ମନୁଷ୍ୟର ନ୍ୟାୟବୋଧର ସମଗ୍ର ଲବ୍ଧି ! ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଥାଉ, ପ୍ରକୃତ ଭିତରେ ତାହାର ପ୍ରାୟ କିଛିହେଲେ ନ ଥାଏ । ବରଂ ହୁଏତ ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ପ୍ରକୃତ ଭିତରେ ଗଠନକାରୀ ଉପାଦାନ ରହୁଥାଏ, ବିନାଶକାରୀ ଉପାଦାନ ବି ରହୁଥାଏ; ଏଭଳି ଉପାଦାନ ଥାଏ, ଯାହାକି ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ ଓ ଆହୁରି ଏଭଳି ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହା ପଛକୁ ଟାଣିରଖେ । ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ପୁନଶ୍ଚ, ଏଭଳି ଉପାଦାନମାନ ରହୁଥାଏ, ଯାହାକୁ ଗଠିତ, ଆଲୋକିତ, ସୁଖମୟ ଏବଂ ସ୍ଥିତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ; ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଏପରି ଉପାଦାନ ଥାଏ, ଯାହା ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ନୀରସ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ମାନବଦୃଷ୍ଟି ଓ ଅସନ୍ତୋଷପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ସତେଅବା ଧୂସରବର୍ଣ୍ଣ ଛାୟାଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ବାସ କରୁଥାଏ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀଟିକୁ ଯାବତୀୟ ଅର୍ପାଦକର ବିଷୟର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓ କାନ୍ତିମୟ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, (କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାନ୍ତିଯୁକ୍ତତା ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି,—ଏହା କେବଳ ଏକ ଉତ୍ତମ ବୋଧ, ଭାରସାମ୍ୟ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଆନନ୍ଦ-ଜନିତ କାନ୍ତିଯୁକ୍ତତା ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ), ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଭିତରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଆନନ୍ଦଟିକୁ ବଢ଼ନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ସହୃଦ ସମଞ୍ଜସତାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସହୃଦ ସମଞ୍ଜସତାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣତଃ ଆକର୍ଷକ ଦୂର୍ବଚ୍ଚିନାଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ିଯାଇ ପାରନ୍ତି, ରୋଗାଦିରୁ ମୁକ୍ତ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତି ପୃଥ୍ବୀଟିରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସୁଖମୟ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଆଉ କ’ଣ ପଲ୍ଲବିତାର ଅଛି ?

“ଏପରି ଏକ ପ୍ରଚଳିତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେହିଁ ଏକ ବିଚକ୍ଷଣ ମନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।” ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ।

ଏଗୁଡ଼ିକ ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଧାରଣା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଆଦୌ ଚଳନ୍ତି ହୋଇ ରହୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଏହୁଭଳି ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ, ଲୋକମାନେ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦୁର୍ବଳୀୟ ଆଉ ଭୋଗିଣୀ ହୋଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ମନର ଶକ୍ତି ସେତେ ଅଧିକ ବିଚକ୍ଷଣ ହେବ, ସେମାନେ ସେତକ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ହୋଇପାରିବେ । କେତେକ ଲୋକ ଏପରି ବି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ

ଯେ, ସେମାନେ ଆପଣା ଶରୀରର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ଲଭି କରପାରୁ ନ ଥିବାରୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତିର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିକାଶ ହୋଇପାରିଥିଲା । କାରଣ, ସେମାନେ ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଥିଲେ ଓ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସକଳ ଧ୍ୟାନ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଆଡ଼କୁ ନିବେଦିତ ହୋଇପାରୁଥିଲା ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା । ଏପରିକି, ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ବି ଥିଲା; ଯେତେବେଳେ କି କିଛି ରୋଗୀ ଦେଖାଯିବାକୁ ଏକ ଫେସନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଉଦାହରଣ-ସ୍ବରୂପ, କବିମାନେ ଏହିଭଳି ଚେହେରାଟିଏ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ...ତା'ର ମନଟା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହିପରି ଏକ ଧାରଣା ଦେବା ଲାଗି ଜଣେ କଳାକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ରୋଗୀ ଦେଖାଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ! ମାତ୍ର ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ବରୂପ ହୋଇଗଲାଣି । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ତୁମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ାକ ସ୍ବରୂପ ହୋଇଗଲାଣି । ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷଭାଗ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚିକ ଯୁଗ ଥିଲା । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ମୁସୋଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ,—ତୁମେମାନେ କେବେ ମୁସୋଙ୍କ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ କେକାଣି,—ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଚେହେରାଟା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ରୋଗିଣୀ ଦିଶୁଥିଲା । ଏବଂ ନିଜ ପୋଷାକପିତ୍ର ଦ୍ବାରା ସିଏ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଭାବରେ ସେହିପରି ଦେଖାଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ତଦ୍ବାରା ତାଙ୍କ ଚେହେରା ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ କଳାକାର ଓ କବିର ଚେହେରା ପରି ଦିଶୁଥିଲା । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ଫେସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଠିଗଲାଣି । ଲୋକମାନେ ଏବେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଶାରୀରିକ ଭାରସାମ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ବଳବାନ୍ ଶରୀରକୁ କାମ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ବାରା ଏବେ ତାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରାଯାଉଛି ।

ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫରାସୀ ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ (ଏହା ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ଥିଲା) ପଢ଼ିଥିଲି । କାହାଣୀଟି ସେହି ପ୍ରାଗୌଡ଼ାସିକ ପ୍ରସ୍ତରଯୁଗର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ମନୁଷ୍ୟ ଗୁମ୍ଫାରେ ବାସ କରୁଥିଲା, ପଶୁଚର୍ମକୁ ବସ୍ତ୍ର କରି ପିନ୍ଧୁଥିଲା ଓ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଲାଗି ଶିକାର କରୁଥିଲା । ଥରେ ଏପରି ଘଟିଲା ଯେ, ସତେଅବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଗ୍ରେଟା ହୋଇ ବା ଅନ୍ତତଃ ଏକ ଶାରୀରିକ ବିକୃତି ସହିତ ବା ସେହିପରି କୌଣସି ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ସହିତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ସେସବୁ କାଳରେ (କିମ୍ବା ଏହିପରି ଭାବରେ କଥିତ ହୋଇ ଆସିଛି, ପ୍ରକୃତ କଥା

କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ) ଶାସ୍ତ୍ରର ବହୁତ ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆ ଯାଉଥିଲା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋହୂ ପରିହୃ ମନେ କରାଯାଉଥିଲା । ମାତ୍ର, କୌଣସି ଏକ କାରଣରୁ ଏହି ପିଲାଟିର ମାଆ ତାକୁ ଲୁଚାଇ କରି ରଖିଥିଲା ଓ ତେଣୁ ପିଲାଟି ଜୀବନରେ ରହୁପାରିଥିଲା । ଏବଂ, ସେହି ପିଲାଟିର ତ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବା ତା'ର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ କରି ପାରୁଥିବା 'ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନ ଥିଲା;—ଏବଂ ତେଣୁ ସିଏ ଆପଣାର ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ କବରୂପେ ସେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇପାରିଥିଲା । କାରଣ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣାର ଶରୀର ଗୁଳନା ଦ୍ଵାରା ଯାହାକି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରୁଥିଲା । ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଏହିସବୁ ଧାରଣାର ମୂଳରେ ଏହି ଅନୁମାନଟି ରହିଆସିଛି ଯେ, ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟଟିଏ ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଶରୀରର ବିକାଶକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ, ଶରୀରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୀଡ଼ିତ ଓ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଯାଇ ବୁଦ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହେବ । ଏହି ଅନୁମାନଟା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ନିବୋଧ କହିଲ !

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଯେ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଗତଧର ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେ ଫରାସୀ କରି ସଲ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଥା କହିଥିଲି । ପ୍ରଧାନ ଏକ ଅତି ସାଂଘାତିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମରବାକୁ ଯାଉଥିଲେ । ସେହି ଉତ୍ସାନକ ରୋଗରୁ ସିଏ ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ । ଏବଂ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୋତ୍ତମ କବିତାଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ସଙ୍ଗୋତ୍ତମ କଥାମାନ କହିପାରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ମନ ତାଙ୍କର ଶରୀରଠାରୁ ସ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ହୋଇରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ତଥାପି ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନିୟମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା କଦାପି ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ।

ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ସଙ୍ଗଦା ପୁରୋଗ୍ରାସରେ ରହିଥାଏ, ନୁହେଁ ?

ସେପରି ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ବଢ଼ିଉଠନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶ ହୋଇଉଠେ, ତା' ଗୁଳନାରେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଅଧିକ “ପୁରୋ-

ଭାଗରେ ଥାଏ । ମାତ୍ର ତଥାପି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଚୈତ୍ୟସୂତ୍ରଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବା । ଏବଂ, ଏଠି ଆଶ୍ରମର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସପ୍ତର୍ଷି କଥାଟିର ମୋଟେ ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ; କାରଣ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋ' ପାଖକୁ ଅଣା ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଇବା ଲାଗି ମୁଁ ଏହି ସୂତ୍ରଟି ରଖିଥାଏ : ଯଦି ମୁଁ ଚୈତ୍ୟସୂତ୍ରକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିଭାଗରେ ରହିଥିବାର ଦେଖିବି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବି । ମାତ୍ର, ଯଦି ନାନାପ୍ରକାର ବିକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଫଳରେ ସେମାନେ ଆବରଣ ଭିତରେ ଯାଇ ରହିଥିବେ, ତେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣକରିବି ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତିର ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଏମାନଙ୍କୁ ବଛାହୋଇ ନିଆଯାଇଛି ।

ମାତ୍ର ଅନେକ ପିଲା ଏତେ ଲୋଭ କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତି ?

ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଲୋଭ ହୁଅନ୍ତି ? ମାତ୍ର ଲୋଭ ହେବା ଆଦୌ ଏକ ଅପରାଧ ନୁହେଁ ! ଲୋଭ ପିଲା ସତରଂଗରେ ରହିଛନ୍ତି । ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନେ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଉତ୍ତମରୂପେ ହଜମ ହେଉ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ସେହି କାରଣରୁ ସବୁବେଳେ ଖାଇବାକୁ ମନ କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଲାଭ ହେଉ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାହ୍ୟ ସୂତ୍ରଟି ନାନା ଅସୁବିଧା ଓ ଅବାଗରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି । ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିକଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା । ହୁଏତ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ରୂପେମାନେ ମୋତେ ବରଂ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିବ : “ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ପିଲା ଏପରି ନୃଣଂସ ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକି ?” ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହନ କଥା ।...ମାତ୍ର ଅତେଜନା ହେଉଛି ତାହାର କାରଣ । କାରଣ, ସେମାନେ ଯେ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ, ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜଥା ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଏ, ବା ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଯଦି ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ପିଲାମାନେ ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି । ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମମାନଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ମମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି (ଅନେକ ପିଲା ଏପରି କରନ୍ତି), ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଣିଷଜ୍ଞ ପରି ଅନୁଭବ କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ଏହି ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣି ବି ନ ଥାନ୍ତି । ଜନ୍ମମାନଙ୍କୁ ଚୁମୁଟିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବାଳ ଟାଣିଲେ

କିଂବା ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟହୁଏ ବୋଲି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ, ଅଥବା, ଦରକାର ହେଲେ, ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ଵାରା କିପରି ଆପାତ ଲାଗେ, ଯଦି ପିଲମାନଙ୍କର ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ତାହାକୁ ପଶ୍ଚାତ୍ତା ଦ୍ଵାରା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ପିଲମାନେ ଆଉ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋଟେ କରିବେ ନାହିଁ !

ଜଣେ ଜଣେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ଵଭାବର ଆଆନ୍ତି । ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାରଶାକାୟ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥାନ୍ତି । ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଅତି ଶୈଶବରୁହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯାଏ ଏବଂ, କୌଣସି ଘଟନା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଘଟିଲେ, ସେମାନେ ଜୀବନଯାକ ସେହିପରି ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ମୋଟେ ସହଜ ନୁହେଁ ।

ଶରୀର ଓ ଚୈତ୍ୟସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ମନ ଓ ପ୍ରାଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ସୂତ୍ର ଲାଗି ରହୁଥାଏ । ଏକ ମାନସିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନେକ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରାଣିକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହୁଥାଏ । କୌଣସି ଚୈତ୍ୟସମ୍ବନ୍ଧ ଅନେକ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହୁଥାଏ । ପିଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ପୁରୋଗମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ, ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରସ୍ଥ ହୋଇହିଁ ବାସକରୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯେମିତି ମନର ବିକାଶ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ପ୍ରାଣିକ ସହଜ ସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରକୃତିଟି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ, ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସକଳ ବିକୃତି ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହୁଏ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖାସ୍ ଭାବରେ ପାର୍ଥକ୍ୟଗୁଞ୍ଜକର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି (ସେମାନେ ସେଭଳି କାହିଁକି କରନ୍ତି କେଜାଣି ? କାରଣ, ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ କେହି କାହାରଠାରୁ ଆଦୌ ଉଣା ନୁହେଁ), ସେମାନେ ପୁରୁଷକୁ ମାନସିକ ଓ ପ୍ରାଣିକ ବୋଲି କହନ୍ତି ଓ ନାରୀକୁ ଦେହସ୍ଥ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ସତ୍ୟ ରହୁଛି । ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ବି ନାହିଁ ଯେ, ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯାବତୀୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଓ ଜଟିଳତା ମଧ୍ୟ ନିହିତ ହୋଇ ରହୁଛି । ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାରି ସୃଷ୍ଟିକୃତ ଭାବରେ ସରଳ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ । ବସ୍ତୁତଃ, ଭୌତିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକ ସରଳତା ରହୁଛି, ଏପରିକି ଏକ ସହଜତା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, (ଅବଶ୍ୟ ତାହା ସବଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ସମୀପ ଅବସ୍ଥାରେ ନ ଥାଏ); ମାତ୍ର ତଥାପି ଏକ ସରଳତା ଓ ସହଜତା ଅବଶ୍ୟ ରହୁଥାଏ, ଯାହାକି ତାକୁ ପ୍ରାଣିକର ସକଳ ଆବେଗପ୍ରବଣତା ବା ମନର ଛଳନାଠାରୁ

ଚେତ୍ୟର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ନିକଟସମ୍ବନ୍ଧିତ କରି ରଖିଥାଏ । ସମ୍ଭବତଃ, ଠିକ୍ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଚେତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ସୂତ୍ରର ବି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, କାରଣ ତାହା ମାନସିକ ତଥା ପ୍ରାଣିକ ପରସ୍ପର ବିରୋଧଗୁଡ଼ିକର ଧକ୍କା ଦ୍ଵାରା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ନିରନ୍ତର ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଚେତ୍ୟସମ୍ମୁଖ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୋଭାଗରେ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସେକଥା ଜାଣିଦେବ କିପରି ?

କିଏ ଜାଣିବ ? ନିଜେ ? ...ଏହି କଥାଟି କ'ଣ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ ନାହିଁ ? ଗୁମେ କ'ଣ ତାହା କେବେ ଅନୁଭବ କରି ନାହିଁ ? ଏଠାରେ ମୁଁ ଆଦୌ କୌଣସି ସାନ ପିଲା ବିଷୟରେ କହୁ ନାହିଁ, କାରଣ ନିୟତାନ୍ତର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ସାନ ପିଲାର ମୋଟେ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନ ଥାଏ, ତା' ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତିଟିର ଅଭାବ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ପିଲାବୟସ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେହି କଥାଟି ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ନାହିଁ ? ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ମୋଟେ ଚାହୁଁହୁଏ ନାହିଁ ?... (ପିଲାଟି ସମ୍ପଦ ଜଣାଇ ମୁଣ୍ଡହଲାଇଲା)...ଦେଖିଲ...ଗୁମ ଭିତରୁ ଏପରି ଜଣେ ବି କେହି ନାହିଁ, ଯିଏକି ମୋତେ ଏକଥା କହିବାକୁ ସାହସ କରିବ ଯେ ଚେତ୍ୟର ଉପସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ଭିତରେ ଅନେକ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଜଗତ ଲାଗି ଆଲୋକ, ଆଶା, ସଦ୍‌ବିଚାର, ଉଦାରତା ଓ ସବେଦନା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଶିଫ୍ଟାମୟତା, ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧିରହିଁ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରୂପେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି କେହି କଦାପି କହିପାରିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣାକୁ ଭାରି ବିରକ୍ତିଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଅନିଚ୍ଛାପୀଡ଼ିତ ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଅସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଅପ୍ରୀତିକର ଓ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଭଲପାଇ ହେଉ ନ ଥାଏ, ସବୁକିଛି କେବଳ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ମନହୁଏ, ରାଗ ଲାଗୁଥାଏ, ବଡ଼ ଅସନ୍ତି ଲାଗେ ଏବଂ ଭିତରେ ସତେଅବା ଭାରି ଶକ୍ତିସ୍ଥାନ ଓ ଆନନ୍ଦଗୁନ୍ୟ ପରି ଲାଗୁଥାଏ, ସେହି ଅବସ୍ଥାଟିର ଗୁଲନାରେ କ'ଣ ଏହି ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଟି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପୁଅକ୍ ବୋଲି ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ? ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ନୁହେଁ କି ?

ହୁଏତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ; ମାତ୍ର ଚୈତ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ସେକଥା ମୋଟେ ବୁଝିହୁଏ ନାହିଁ ।

ହଁ, ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ବା ପ୍ରାଣିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କିଭଳି ବସ୍ତୁ, ସେକଥା ରୂମକୁ କେହି ଶିଖାଇଦେଇ ନ ଥିବେ, ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଂଘବିକ କଥା ଯେ, ରୂମର କଦାପି ସେଇଟି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଧାରଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ରୂମେ ହୁଏତ କହୁଥିବ, “ଆଜି ଭଲ ଲଗୁଛି, କାଲି ମୋଟେ ଭଲ ଲଗୁ ନ ଥିଲା ।” ମୋତେ ଚରିତ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ହେବାଯାଏ ମୁଁ ଏହିସବୁ କଥା ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ନ ଥିଲି, ମାତ୍ର ତଥାପି ଏହି ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୂପଣ କରିଦେଇ ପାରୁଥିଲି । ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏସବୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ନ ଥିଲି, କାରଣ ମୋତେ କେହି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖାଇ ନ ଥିଲେ ଓ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ନ ଥିଲି । ମାତ୍ର ତଥାପି ବିଭିନ୍ନ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି; ମୁଁ କେତକାର ଠିକ୍ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି, ସେକଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିଲି ।

ମାତ୍ର, ରୂମେସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଯାହାସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ଓ ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ଯାହାସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ସେସବୁ ରୂମ ନିଜ ଭିତରେ ହେଉଥିବା ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଅବଶ୍ୟ ପରିଚିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରିଚୟପତ୍ର ମାରିଦେଇ ପାରିବ ଯେ—ଏଇଟି ଏହା, ସେଇଟି ତାହା ।

ଯେଉଁଦିନ ରୂମେମାନେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ରହୁଥାଆନ୍ତି ଓ ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ରୂମର ଦେହ ଆଦୌ ଭଲ ନ ଥାଏ, ସେକଥା କ’ଣ ରୂମେ ଆଦୌ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ ? ଶାଶ୍ୱତିକ ଭାବରେ,—ଶାଶ୍ୱତିକ ଭାବରେ କ’ଣ ଆଦୌ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ ?

ହଁ, ଶାଶ୍ୱତିକ ଭାବରେ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିପାରୁ ।

ଶାଶ୍ୱତିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣି, ନୁହେଁ ? ସକାଳେ ଉଠିବା ସମୟରେ, ସେଦିନ ଭରସାମ୍ୟଟି ଠିକ୍ ରହୁଛି କି ନାହିଁ, ସେକଥା ରୂମେ କହି ପାରିବ ତ ?

ଏହା ଗୋଟିଏ ଦିନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଦଳିଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ହଁ, ସତକଥା; ତାହା ସର୍ବଦା ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏପରିକି ସେହି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରେ ବଦଳୁଥାଏ । ମାତ୍ର, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ବଛଣାରୁ ଉଠିଥାଅ, ସେତେବେଳେ ବଛଣାରୁ ଉଠି ଦିନଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥାଅ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତୁମେ ଦିନଟିକୁ ସର୍ବଦା ସେହି ଏକାପରି ଆରମ୍ଭ କର ?

ନା ।

ହଁ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଥାଏ, ଯେଉଁଦିନ କି ତୁମକୁ ସବୁକିଛିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମଞ୍ଜସତା ରହୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ, ଏବଂ ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ସତେଥବା ଚକରେ ପଡ଼ି ପେଷି ହୋଇ ଯାଉଥିବା ପରି ଲାଗୁଥାଏ । ସବୁକିଛି ତୁମ ଭିତରେ ପେଷି ହୋଇଯିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ମୋଟେ ସତଳ ହୋଇ-ପାରୁ ନ ଥାନ୍ତି । ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଯଦି ତୁମେ ତାହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରଗତ ଭାବରେ, ନିଜ ଶାସ୍ତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଲୋକନ କରିପାରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ତେବେ ତା'ପରେ ଆପଣାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ ଓ ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ (ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଚେତନତା) ମଧ୍ୟ ତାହା କରିପାରିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ତୁମେ ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପାତ କରିପାରିବ, ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ ପରିଷ୍କାର ରହୁଛି ଅଥବା ଧୂମାଢ଼ିନ୍ ରହୁଛି, ସେକଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖି ପାରିବ । ହୁଏଲ ?

ହଁ ।

ତେଣୁ ଏହା ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କଥା ।

ସତ୍ତ୍ୱର ଠିକ୍ କେଉଁ ଅଂଶଟିରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ-ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ?

ମୁଁ ଭାବୁଛି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଏହି ଶକ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱର ସକଳ ଅଂଶରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରେ । ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଏକ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଆଇପାରେ, ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ବି ଆଇପାରେ, ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରଗତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଇପାରେ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧରୂପ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କେତୋଟି ଧାରଣା, ପଂକ୍ତି ବାନ୍ଧ ରହୁଥିବା ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଓ ସେହି ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତାକୁ ଅବଲୋକନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଅ, ତୁମ ଅବଲୋକନର ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ନିତୀପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ତୁମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖୁଥିବାର ଏବଂ ସିଏ ଅଜ୍ଞପ୍ରତ୍ୟାଙ୍ଗର ସଂଲଗ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ସମୟରେ ଯଥାର୍ଥ

ଭବରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେଇଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାର ଅବଲୋକନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବରେ ସମାନ ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଲୋକନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ ଯଦି, ମାତ୍ର ତାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଅନ୍ୟ ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଛି ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗରେ ଅବଲୋକନର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ,—ଅର୍ଥାତ୍, ସକେନ୍ଦ୍ରଣ ଏବଂ ଅଭିନବେଶର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ । କାରଣ, ଅବଲୋକନର ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବିବେଚନାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ସହଜ ଏକାଠି କରି ମିଶାଇ ଦେଲେ ମୋଟେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ । ବିବେଚନା ବୁଦ୍ଧିଗତ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ବିରୁଦ୍ଧତା ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ “ବିବେକ” ବୋଲି କହିଥାଉ : ତଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଉତ୍ତ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଉତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ନିରୂପଣ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇପାର, ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ମୂଲ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇପାର । ମାତ୍ର ତାହା ଏକ ନିର୍ଭୁଲ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରଥମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବା ଅବଲୋକନର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତା’ପରେ ଯାଇ ବିବେଚନା ।

ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅବଲୋକନର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି କି ?

ତା’ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି ରହିଛି । ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି । ତାହାକୁ ଆମେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦପଣ ପରି କଲ୍ପନା କରିପାରିବା, ଯାହାଉପରେ କି ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଥାଏ; ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକିଛି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଥାଏ । ମାତ୍ର, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକୃତ ବହନ କରୁ ନ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟିର ଅଧିକାଂଶ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରିବେଶଟି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ରହିଥାଏ । ଏପରି ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି, ଆପାତତଃ ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତା’ପାଖକୁ ଦଉଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଓ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ତା’ପାଖରୁ ଭୟରେ ଦଉଡ଼ି ପଳାନ୍ତି । ତୁମେ ସେହି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ବୋଲି କହିଥାଅ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ

ମୋଟେ କୌଣସି ତାରତମ୍ୟ କର ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲା ଚତୁଷଶାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତା'ପାଖକୁ ଦଉଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତୁମେ ଯେତେ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଏ, କାନ୍ଦିକରି ଦଉଡ଼ି ପଳାଏ ଓ ମୋଟେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁ ନ ଥାଏ । ଏବଂ, ଅଜ୍ଞାନ ଚେତନାର ଏକ ଭୂମି ଉପରେ ଏହି ସବୁକିଛି ଏକ ଚୈତ୍ୟ ଉପାଦାନର ଏକ ଅନୁଲିଖନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚୈତ୍ୟ ଗୁଣଟିରହିଁ ଏକ ଦର୍ଶନ ମିଳି ଯାଇଥାଏ ।

କେତେକ ଲୋକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଭିନବିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କେତେ ମୋଟେ ସେପରି କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ହୁଏତ ସେମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅଥବା, ସମ୍ଭବତଃ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ କଥା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଦୌ ସଞ୍ଜନ ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାହାର ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆସିଥାନ୍ତି । ହଁ, ଏପରି ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ବୟସର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଅଭିନବିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି; ଏବଂ ଏପରି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ମୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଲାଗିପାରେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କର ଭିତର ଭାଗଟି ସେହିପରି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଚିନ୍ତା ହୋଇଥାଏ ବୋଲିହିଁ ସେପରି ହୁଏ । କୌଣସି ଦୁଇଜଣଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ଅବକଳ ଏକାପରି ହୋଇ ନ ଥାଏ । କେତେକଙ୍କ ଭିତରେ ଜନ୍ମଜାତ ଭାବରେ ଅଭିନବେଶର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେପରି ଆଦୌ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନ ଥାଏ ।

ତାହାର ପରିମାଣକୁ ବୁଝି କିପରି ପାରିବ କି ?

ହଁ, ଜଣେ ଅବଶ୍ୟ ତାହାର ବିକାଶ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଘଟାଇ ପାରିବ । ଏବଂ ଏହି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟକରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ସେହି ବିକାଶସାଧନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ହେବ ।

୩ ଫେବୃଆରୀ, ୧୯୫୪

“ପ୍ରାଣିତ ଶିଷା” ବିଷୟରେ ମାଆ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଲେଖିଥିଲେ,
ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ତାହାର ଉପରେ ଅଧାରିତ ।

“କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ଦାଷୀ-ପରମ୍ପରାରେ ଏପରି କଥିତ ହେଉଥିଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିକାଶସାଧନ କରିପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ସାତ । ଏପରିକି, କେତେକ ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ବାର । କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଜନରେ ପଡ଼ି ଅଳ୍ପବୟସ୍କ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହିପରି ପରିପୂରକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଟିର ଅଥବା ସେଇଟିର ବିକାଶ କରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି । ଅସ୍ଥକିତ ଭାବରେ ଏକ ସମୁଚିତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବିକାଶ ତଥା ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକରେ ଯଥାର୍ଥ ଆଶ୍ରୟ ରଖୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ । ଏହିପରି ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥାଏ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି, ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଶାରୀରିକ ଚେତନାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେଇ ଓ ତାହାକୁ ଆପଣା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବା ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୂରରୁ ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା, ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବା, ସ୍ଵାଦ ଓ ଏପରିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ।”

ଏହି ଦ୍ଵାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ନାମ କ’ଣ ?

ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ? ଖାଲ୍‌ଦେଆର ପରମ୍ପରାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଲ୍‌ଦେୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଲେଖା ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ପରମ୍ପରାମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ

ଲେଖା ହୋଇ ରହିଛି । ମିଶର ଦେଶରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିତରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମ୍ପରାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମ ରହିଛି । ମୋ' ପାଖରେ ବି ଏହି ନାମଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ରହିଥିଲା,—କେବଳ ନାଆଁ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯାହାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ତାହା ହେଉଛି ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା ଓ ମୋ'ର ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ମନେ ନାହିଁ । ଉକ୍ତିଟିରେ ମୁଁ ଯେପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, ତେଜନାର ଏକ ସଙ୍କେତ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଦ୍ୱାରା ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ଅନୁଭୂତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ଏହା ଘଟିଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ କୋଠରରେ ଅଛି, ଏକ ଅସୁସ୍ଥତା ବା ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନା ହେଉ ସେ ଆଦୌ ଚଳୁଲୁଲୁ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ତା' କୋଠରର ସେ ପାଖକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଠର ଅଛି, ତା'ପରେ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ପରି ଗୋଟାଏ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ପୋଲଟି ପରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପାହାଚ ଲମ୍ବ ହୋଇ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଗୁଲିଯାଇଛି । ଏବଂ ଏହି ପାହାଚସବୁ ନିମ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ବଗିଚା ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏକ ବୃହତ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଯାଇ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏବଂ, ସେହି ଷ୍ଟଡ଼ିଓ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି, ଏଠି ଏହି କୋଠରଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସେକଥା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ସିଏ ଆପଣାର ତେଜନାକୁ ସଙ୍କେତ କରୁ ଆଣୁଛି, ତା'ପରେ ତାହାକୁ ସତେଥବା ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଉଛି (ସତେଥବା ପ୍ରାୟ ଏକ ବାସ୍ତବ ପଦାର୍ଥ ପରି ତାହାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଉଛି), ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ପଥଟିକୁ ଅନ୍ତଃମ କରି ସିଏ ଷ୍ଟଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି । ଯଦି ସିଏ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ତାହା କରିପାରୁଥିବ, ତେବେ ସେ ଷ୍ଟଡ଼ିଓରେ ଥିବା ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରିବ, ସେଠାରେ ହେଉଥିବା ସବୁକିଛି ଶୁଣି ପାରିବ; ସ୍ୱୟଂ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କରି ପାରୁଥିବ । ଶରୀର ଗୋଟିଏ କୋଠର ମଧ୍ୟରେ ବସିବା ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବ, ମାତ୍ର ତେଜନା ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ହୋଇପାରୁଥିବ । ଏହି ତେଜନା ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ତେଜନା । ଏହାକୁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଥିତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଏହି ବାସ୍ତବ ଶାଶ୍ୱତ ଭୂମିରେହିଁ ସବୁକିଛି ଦେଖି ପାରୁଥିବା, ସେହି ବାସ୍ତବ ଶାଶ୍ୱତ ଭୂମିରେହିଁ ସବୁକିଛି ଶୁଣିପାରୁଥିବା । କୋଠର ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ରହିଥିଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁଥିବା, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ଆମେ ସେହିସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁଥିବା । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଦିନଟିରୁହିଁ ଆମକୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ

ଆଦୌ ସଫଳତା ମିଳିଯିବ ନାହିଁ; କାରଣ ତାହା ଆମ ପାଖରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳାର ଦାବି କରୁଥିବ । ଆପଣା ଜୀବନର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକ ହେତୁ ଲେହୃତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ହୋଇ ପାରିଥିଲା, ଏହାକୁ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ କିଛି ପରିମାଣରେ ଭୁଲନା କରାଯାଇ ପାରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପୁରୁଷ ସେମାନେ ମାଟି ଉପରେ ଆପଣାର କାନକୁ ଲଗାଇ ଦେଇ ଶୁଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଣିବାଶକ୍ତି ଏତେ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଯେ, ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ମାଲିକରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦୂରରେ ହେଉଥିବା ପାଦଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ । କେବଳ ମାଟି ଉପରେ ଆପଣାର କାନକୁ ଲଗାଇଦେଇ ସେମାନେ ଦୁଇ ଘନ କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ଦୂରରେ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପାଦଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ । ଅଥବା, ଏକ କୁକୁରର ଉଦାହରଣ ବି ନିଆଯାଇପାରେ, ଯାହାକୁ କି କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ଆଘାତ କରାଇ ପାରିଲେ ସିଏ ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଗନ୍ଧଟିକୁ ବାରି ନାକ ଦ୍ବାରା ତାହାର ଅନୁସରଣ କରିପାରିବ । ହଁ, ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଅଗାଧ ସ୍ବ-ଗ୍ରହଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମତାର ଏପରି ଏକ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ହାସଲ କରିଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହାକି, ଆମର ସାଧାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହା ଅନୁଭବ କରି ନ ପାରୁଛି, ବସ୍ତୁତଃ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ । ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ, ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିପାରିବ, ଦୂରରେ ଥାଇ ସ୍ଥଳ ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବ, ମଝିରେ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଥ ସେପାଖକୁ ଦେଖିପାରିବ । ଏପରି କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ, ଅନ୍ଧମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ବୋଧର ବିକାଶ କରିବା ଆଶିଆନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ବାରା କି ସେମାନେ ଦୂରସ୍ଥ କୌଣସି ଏକ ପଦାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରି ପାରନ୍ତି । ସେମାନେ ଆଖି ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଘନକୃଷ୍ଣ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ବାଟ ଚାଲୁଥିବା ପରି ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରଭିତରେହିଁ ବାଟ ଚାଲୁଥାନ୍ତି; ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଦୂରସ୍ପର୍ଶନର ଏକ ବୋଧ ରହିଥାଏ, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାରିବାର ଏପରି ଏକ ବୋଧ ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି, ବସ୍ତୁଟିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବସ୍ତୁଟି ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ସେମାନେ ଯାଉଥିବା ବାଟରେ କୌଣସି ଆଘବାଦପନ୍ଥ ଥିଆ ହୋଇଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆସି ଧକ୍କା ବାଜିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସେଇଟି ସେଠାରେ ରହିଛି ବୋଲି ଅନେକ ଦୂରରୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।

ପିଲାମାନେ ସାନ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମନର ବିକାଶ ହୋଇ ନ ଥାଏ । ପ୍ରାଣିକର ସେକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହି କଥା କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି ?

ନା, ମନ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାଣିକର ଅନେକ ଅଧିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ । ଚୁମ୍ବେ ଜାଣିଥିବ, ମୁଁ ସେଠାରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ 'କ୍ରମେ ଦାନା ବାନ୍ଧି ଆସିବାରେ ଲାଗେ,* ଅର୍ଥାତ୍, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କ୍ରମଶଃ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି (ଆକାରଟି ଅଧିକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ) । ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ସତେଥବା ପାଣି ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଧାରଣ କରିବା ଆହୁରି ବାକି ରହିଥାଏ । ପୁନଶ୍ଚ, ସେହି କାରଣରୁହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ; କାରଣ ତାହା ତଥାପି କୋମଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଦୃଢ଼ ଦାନା ବାନ୍ଧି ନ ଥାଏ । ଏହି କଥାଟି ଆମର ବେଶ୍ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇପାରିବ । ତାହା ଭିତରେ ଏକ ନମନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ, ସତେଥବା ଲହୁଣି ପରି ଏକ ନମନାୟ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୋଡ଼ିଏ କିଂବା ପଚାଶି ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସେ, ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଦିଗ ଅନୁସରଣ କରେ । ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ନିବୃତ୍ତି କରି ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା

*“କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଅଲ୍ଲେକକୁ ବ୍ୟକ୍ତି କରି ଅଶୁଥିବା ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରି ଅଣିତ; ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି କରି ଅଶୁଥିବା ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କରି ଅଶୁଥିବ । ଯଦି ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ଥାଏ, ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଣ କରି ଅଲ୍ଲେକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ; ତା’ ନ ହେଲେ ଏହାର ବିପରୀତ ବ୍ୟାପ୍ତି ଘଟିଥାଏ । ଏବଂ; ଏପରି ଭାବରେ, ପ୍ରକୃତିର ଲକ୍ଷଣ ଓ ଭୌତିକ ତଥା ପ୍ରାଣିକ ଜୀବନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରଣ କ୍ରମଶଃ ବାନ୍ଧାବାନ୍ଧି ଅସିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଉପାଦାନର ବା ଏକ ସତେଜନ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରବେଶ ଘଟିବ, ତା’ହେଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର କଥା ହେବ । ସେହି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ତା’ର ଶିଅଲମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ବାଟ ଛଡ଼ାଦେବା ଲାଗି ମନା କରିଦେବ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାବଳୀ ଭାବରେ ଏକ ନ୍ୟାୟସକତ ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଶଙ୍ଖଳାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇ ଅଣିବ । ଏହି ସତେଜନ ଲକ୍ଷଣକୁହିଁ ଅମେ ଶିଖାର ଏକ ରୂପ ସକତ ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି ବୁଝିଥାଉ ।”

ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ତାହା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ । ଯଦି ଆମେ ପିଲ୍ଲମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଗଠିତ ହେବାରୁ ନିବୃତ୍ତି କରି ରଖାଯାଇ ପାରିବ ବା ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଧ୍ୟାବନକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଇ ପାରିବ, ଏପରି ଏକ ଶିକ୍ଷା, ଯାହାକି ପିଲ୍ଲମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା କେବଳ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେହିଁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଉଥିବ, ତେବେ ସେମାନେ ସାନ ଥିବାବେଳେ ଯାଇଁ ସେକଥା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ତାହା କଠିନ ହୋଇପଡ଼ିବ । ଅନେକ ସମୟରେ ବସୁଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ବି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁମାନେ ମୋଟେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଶଶି ପଡ଼ି ରହିଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ରହିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସକଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେହିଁ ଲାଗି ରହିଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ସାନମାନେ ନମନୀୟ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ମତକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି କରାଇ ହୁଏ; ଆଗାମୀ କାଲି ଆଜିର ଭୂଲନାରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ କରି ଅବଶ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବୋଧ ବି ଜାଗ୍ରତ କରି ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ, ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣ୍ଠିଲିତ କରି ନ ରଖିବାର ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସଟି, — ଏସବୁ କ’ଣ ପ୍ରାଣିକ ହେତୁ ହୋଇଥାଏ ?

ତାହା ସଂପୃକ୍ତ ଅବସ୍ଥାଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଯେଉଁ ପିଲ୍ଲମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା ନ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜିନିଷ-ଗୁଡ଼ିକୁ ଯନ୍ତ୍ରର ସହଜ ରଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହଜାଇ ଦିଅନ୍ତି ଅଥବା ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, — ଏଭଳି ପଛରେ ଡିନୋଟି କାରଣ ରହିଥାଏ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପିଲ୍ଲଟି ଭିତରେହିଁ ପ୍ରାଣିକ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଭାବ ରହିଥାଏ । ସେହିପରି ହୋଇଥିବା ପିଲ୍ଲ ଆପଣାର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ଯନ୍ତ୍ରର ସହଜ ରଖିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଣିକ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଏକ ଅଭାବରହିଁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ । ଦ୍ଵିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି, ପିଲ୍ଲ ଭିତରେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପ୍ରତି, ବସୁଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନ ଥାଏ, ଏବଂ ତେଣୁ ତାହାର

କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା ନଥାଏ ଓ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପକାଏ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଲୁଗାପଟା ବଦଳିବା ସମୟରେ ପିଲମାନେ ନିଜର ଲୁଗାପଟାକୁ ଚାରିଆଡ଼ିଆକ ପକାଇ ଥାଆନ୍ତି; ବା ତା' ନ ହେଲେ, ଖେଳ ସରିଗଲେ ଖେଳନାଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ପକାଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି । ଘରକୁ ଡିଆଯାଇଥିବା ପାଠକୁ କରାଯାଉନାହିଁ ସବୁକିଛି ସେହିପରି ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ; କଲମ ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତ ଖାତା ଆଉଗୋଟାଏ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ; ବହୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପାଖକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ସବୁକିଛି ହଜି ବି ଯାଉଥାଏ । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ, ଏଠି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରନ୍ତି । ସେମାନେ ସବୁକିଛି ହଜାଇ ଦିଅନ୍ତି । ମୁଁ ଏପରି ଖାତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ରାତିସାରା ଏକ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ସକାଳକୁ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ତାହା ମେଞ୍ଚାଏ କାଗଜରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି ! ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଓଦା ହୋଇ କାଦୁଅ ପରି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏପରି ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ପେନ୍‌ସିଲ୍‌ସବୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ହଜିଯିବା ପରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ସ୍କୁଲ ଏ ପେନ୍‌ସିଲ୍ ଓ କଲମ ମଧ୍ୟ ମୋ' ପାଖରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହିସବୁ ସ୍ବଭାବକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଦାନ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ । ସେହିସବୁ ସ୍ବଭାବରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଣାଳୀ ନାହିଁ, — ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବାଗ ନାହିଁ କି ଡଙ୍ଗ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ମୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି । ଯେଉଁ ଲେକମାନେ ଯନ୍ତ୍ରର ସହଜ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆପଣାର ପନ୍ଥାବଳୀରେ ଏକଥା ବହୁବାର ଲେଖିଛନ୍ତି । ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ-ଗୁଡ଼ିକର ଯନ୍ତ୍ରନେଇ ଜାଣି ନ ଥାଅ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାଂଶ ହେବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତୁମର ସ୍ବକୃତରେ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ । ବସ୍ତୁତଃ, ଏଥିରୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ସ୍ବାର୍ଥପରତାରହିଁ ପରିତପ୍ତ ମିଳିଥାଏ, ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ ଏହା ଆଦୌ ଏକ ଉତ୍ତମ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ । ଏବଂ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଲମାରକୁ ବାଗସାଗରେ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋଟାଏ ଟେବୁଲ୍ ଡ୍ରପ୍‌ସରକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଯେଉଁ କୋଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ହୁଏତ ବାହାରୁ ଭାରି ପରିଷ୍କାର ଓ

ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଥିବ । ମାତ୍ର ତୁମେ ସେଠାରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆଲମାର କିଂବା ଗୋଟିଏ ଡ୍ରୟର ଯାଇ ଖୋଲିଦେବ, ତେବେ ହୁଏତ ଗୋଟାଏ ସଂଗ୍ରାମକ୍ଷେତ୍ରର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ! ସବୁକିଛି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବ । ତୁମେ ସବୁକିଛି ଗୋଲିଆଦଣ୍ଡା ହୋଇ ରହୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ । କିଛିହେଲେ ସଜଡ଼ା ହୋଇ ରହି ନ ଥିବ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡଟିଏ ବହନ କରୁଥିବା ଏପରି ଜଣେ ଜଣେ ମଣିଷ ଆସାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ-ଗୁଡ଼ାକ ପରି ବିଚାରଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥାର ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ନିଜର ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ କେବେହେଲେ ଶୁଙ୍ଖଳିତ କରି ନ ଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ସଜାଡ଼ି ରଖି ନ ଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରଟା ସତେଥବା ଗୋଟାଏ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏବଂ ତାହାହିଁ ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍କେତ ଆଣି ଦେଇ ଯାଉଥାଏ ଯେ,—ମୁଁ କେବେହେଲେ ଏହି ନିୟମର ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖି ନାହିଁ, — ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣାର ଜିନିଷପତ୍ର ଶୁଙ୍ଖଳାରେ ରଖିବାକୁ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, — ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ବିଚାରଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗୋଲମାଲିଆ ହୋଇପଡ଼ି ରହୁଥାଏ,—ସବୁବେଳେ ସେହିପରି ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଗୋଟାଏ ଗଦା ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି,—ଏକାନ୍ତ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧ ବିଚାରଗୁଡ଼ାକ ଏକାଠି ଗଦାକରି ରଖି ଦିଆଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର କୌଣସି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସମନ୍ବିତ ମଧ୍ୟଦେଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେପରି ରଖାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ତୁମେ କେବେହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ : କେବଳ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧତା ହେଉ ଏବଂ ଆପଣାର ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିବାରେ ଏକ ଅସମର୍ଥତା ହେଉଛି ତାହା ସେହିପରି ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଯଦି ତୁମେ ଜଣେ ଜଣେ ଏପରି ମଣିଷଙ୍କର କୋଠର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଟେବୁଲ୍ ଡ୍ରୟର ବା ଆଲମାର ଖୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ମାତ୍ର ଦଶ ମିନିଟ୍ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ । ସେସବୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ ରହୁଥିବେ, ତୁମେ ସେକଥା ଜାଣିପାରୁଛ, ନୁହଁ କି ?

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଜଣେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ (କିଏ, ସେକଥା ମୁଁ ପରେ କହିବି), ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ କି ଶହଶହ ବହି ରହୁଥିଲା, ଅଗଣିତ କେତେ କେତେ କାଗଜ ରହୁଥିଲା, ଟିପାଖାତା ଓ ଆହୁରି କେତେ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ରହୁଥିଲା; ଏବଂ ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ କେବଳ ବହି ଆଉ କାଗଜହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲ—ସବୁ ଏହିସବୁ ପଦାର୍ଥର ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଗଦା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲ । ସବୁଆଡ଼େ ଏହିପରି ଭାବରେ

ପୁଣିହୋଇ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର, ଯଦି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପେ ସେଠାରେ ଏଡ଼େ ଟିକିଏ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜକୁ ତା'ର ଉଚିତ ସ୍ଥାନଟିରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ରଖିଦେଉଥିଲା, ତେବେ ସିଏ ତତ୍ତ୍ୱଶାସ୍ତ୍ର ସେକଥା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଓ ତୁମକୁ ପଚାରୁଥିଲେ, “ମୋ’ ଜନସଂଗୃହୀତକରେ କିଏ ଏପରି ହାତ ଲଗାଇଲା ?” ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାତ୍ରକେ ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ତୁମେ ଏକାବେଳେକେ ଏଡ଼େଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ତୁମେ ସତେଅବା ବଣା ହୋଇଯିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ । ମାତ୍ର ତଥାପି ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସଂଗୃହୀତକ ତା'ର ଆପଣା ସ୍ଥାନରେହିଁ ରହିଥିଲା । ଏବଂ, ଏହି କଥାଟିକୁ ଏପରି ସଚେତନ ଭାବରେ କରାଯାଉ ଥିଲା ଯେ, ଯଦି ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ବି କାଗଜ ସ୍ୱାଦେଶିକତା ହୋଇଯାଉଥିଲା,— ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ କ’ଣ କିଛି ଟିପା ହୋଇଥିବା କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ, ଚିଠିଟିଏ ବା ସେହିପରି ଆଉ କୌଣସି ଜନସଂଗୃହୀତକ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ନିଆହୋଇ ଭଲକରି ସଜାଡ଼ି ରଖିବାର ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଆ ଯାଉଥିଲା,— ତେବେ ସିଏ କହୁଥିଲେ, “ତୁମେ ମୋ’ ଜନସଂଗୃହୀତକରେ ନିଶ୍ଚୟ ହାତ ଲଗାଇଛ; ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ନେଇ ଆଉଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିଛ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋ’ ଜନସଂଗୃହୀତକରେ ବିଶ୍ୱାସୀନା ଘଟାଇଛ ।” କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦହିଁ ଏହିପରି କହୁଥିଲେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ କଦାପି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅଳ୍ପତା ସହିତ ଏକାଠି ଗୋଲାଲ ମିଶାଇ ଦେବ ନାହିଁ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯଦି ତୁମର ପ୍ରାୟ ତଳନେମାତ୍ର ବହୁ ଅଛି ଓ ଅତି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାତ୍ର କେତୋଟି ଜନସଂଗୃହୀତକ ରହିଛି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରି ସହଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ରଖାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଅଗଣିତ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଜନସଂଗୃହୀତକ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ, ସଚେତନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ରଖିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେଥିଲାଗି ସଂଗଠନର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବା ଦରକାର ।

ଅବଶ୍ୟ, ଯଦି କେହି ଅସୁସ୍ଥ ଥାଏ, ଯଦି ଏହି କାମ ଲାଗି ତା'ର ଆଦୌ କୌଣସି ଦଳ ନଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଏକ ଅନ୍ୟକଥା ହେବ । ତଥାପି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସୀମା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ । ମୁଁ ଏପରି କେତେକ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ କି ତୁମକୁ କହିପାରୁଥିଲେ, “ଆପଣ ଏହି ଉପାଦେୟ ଖୋଲିଲେ ପଛପଟେ ବାଆଁ କ’ଣରେ ଅମୁକ ଜନସଂଗୃହୀତକ ଅମୁକ ଜନସଂଗୃହୀତକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ।” ନିଜେ ବଛନ୍ତାରୁ ଉଠି ଜନସଂଗୃହୀତକ ଆଣିବା ଲାଗି ହୁଏତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶକ୍ତି ନ ଥିଲା; ମାତ୍ର ଜନସଂଗୃହୀତକ ଠିକ୍ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି, ସେକଥାଟିକୁ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ । ମାତ୍ର, ସେକଥା ଯାହା

ହେଉ ପଛକେ, ସର୍ବୋତ୍ତମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ,—
 ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମବେଶମାନଙ୍କରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଶହଶହ ବା ହଜାର
 ହଜାର ବହୁ ରହୁଥାଏ, ମାତ୍ର ସବୁକିଛି ଏକ ନିଦ୍ରା ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ଅନୁସାରେ
 ରହୁଥାଏ (ଏକଟା ସ୍ବସ୍ବକଥା ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ କଦାପି ତାହା କରେ ନାହିଁ),
 ମାତ୍ର, ଏହା ଏପରି ଗୋଟିଏ କାମ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସବୁକଥା ଏଡ଼େ ତମକାର
 ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ରଖାହୋଇଥାଏ ଯେ, ଯାବତ୍ତାୟ ଜଟିଳତା ସତ୍ତ୍ବେ, ଯଦି
 ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାର୍ତ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବ ଓ “ମୋର ଏହି ବହିଟି ଦରକାର”
 ବୋଲି କହିବ, ତେବେ ପନ୍ଦର ମିନିଟ ପରେ ବହିଟି ‘ତୁମପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି
 ଯାଇଥିବ, ବେଳେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ଭିତରେ ବି ତାହା ହୋଇପାରୁଥିବ ।
 ତାହାହିଁ ସଂଗଠନ । ମାତ୍ର ତଥାପି, ଯେକୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ମବେଶରେ ବହୁଗୁଡ଼ାକ
 କୋଠର କୋଠର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହୁଥାଆନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏକଦି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର
 ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗଠିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳରେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କର
 ସଂଗଠନ-ସାମର୍ଥ୍ୟ ଫଳରେ ତାହା ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ଆମ ନିଜ ଜୀବନରେ,
 ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣାର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରିରଖିବା
 — ଆପଣାର ବିଶ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିବା,—ସେଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍
 କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେକଥା ନିର୍ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା ଓ ସିଧା ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଖକୁ
 ଚାଲିଯାଇ ପାରିବା । କାରଣ ଆମର ସଂଗଠନ ଏକ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ପଦ୍ଧତିରେ
 କରାଯାଇଥିବ । ଏହି ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ତୁମ ନିଜର ନ୍ୟାୟ,—ତାହା ଯେ ଠିକ୍
 ତୁମ ପଡ଼ୋଶୀର ନ୍ୟାୟ ପରି ହୋଇଥିବ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ତାହା
 ହେଉଛି ତୁମ ନିଜର ନ୍ୟାୟ । ମାତ୍ର, ତୁମର ସଂଗଠନଟି ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଭାବରେ
 କରାହୋଇଥିବାରୁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଠିକ୍ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି, ତୁମେ ସେକଥା
 ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥିବ, ଏବଂ, ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ଯଦି ସେହି ଜିନିଷଟିକୁ
 ତା’ ଜାଗାରୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ରଖି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ତୁମେ
 ତତ୍ତ୍ବଶାସ୍ତ୍ର ସେକଥା ଜାଣିପାରିବ । ଏବଂ, ଯେଉଁମାନେ ସେକଥା କରି
 ପାରୁଥିବେ, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ବରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ
 କରି ରଖି ପାରୁଥିବେ, ଆପଣାର ଚରିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ କରିପାରିବେ ଓ
 ପରିଶେଷରେ ଆପଣାର ଦିୟାଶୀଳତାଗୁଡ଼ିକୁ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିବେ ।
 ଏବଂ ତା’ପରେ, ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ଅଗ୍ରଗତି ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ,
 ତେବେ ତୁମେ ଆପଣା ଭୌତିକ ଜୀବନଟିକୁ ନିଜେ ଶାସନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ
 ହୋଇଯିବ; ଆପଣାର ଶାସ୍ତ୍ରଗତ ଗତିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତୁମର ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
 ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ

କରିନେଇପାରିବ, ତେବେ ତାହା ରୂପ ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାଦିପକ ହୋଇ ରହିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଥା ବହୁଗତ ଏପରି ଏକ ଅଗ୍ରଜନତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯାବତୀୟ ସବୁକିଛି ଏକାଠି ଗୋଳିଆମିଶା ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯଦି ସିଏ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନ ଥିବ ଏବଂ ଆହୁରି କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନଙ୍କରୁ ବହୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରି ପାରିଥିବ, ତେବେ ଏହାକୁ ଆଦୌ ଜୀବନବହୁବା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଏହାକୁ କଦାପି ଜୀବନବହୁବା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଅଚେତନାର ଏକ ସାଗର ଭିତରେ ଥିବା ବାସ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ସେହି ସାଗର ଭିତରେ ପଡ଼ି ସିଏ ଡେଇଁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଏଣେତେଣେ କେବଳ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ, କେବଳ ସୁଅଗୁଡ଼ିକର ମୁହଁରେ ଭାସି ଚାଲି ଯାଉଥିବ,—କେଉଁଠି ପଥରରେ ଯାଇ ଧକ୍କା ବାଜିବ,—ପୁଣି ଏକ ଡେଇଁ ଆସି ତାକୁ କବଳଗତ କରିନେବ ଏବଂ ପୁଣି ଆଉଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ଯାଇ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ଯାଉଥିବ । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ କେତେ ଯତକ୍ଷତ ହେଉଥିବ, କେତେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିବ ଓ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଇବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯଦି ରୂମକୁ କେହି “ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା ?” ବୋଲି ପଚାରିବ, ସେତେବେଳେ ରୂମେ ଉତ୍ତର ଦେଇ “କେଜାଣି” ବୋଲି କହୁଥିବ । “ରୂମେ କାହିଁକି ଏପରି କଲା ?”—“କେଜାଣି ?”—“ରୂମେ ଏପରି କାହିଁକି ଭାଗଲା ?”—“କେଜାଣି ?”—“ରୂମେ ଏପରି କାହିଁକି କରିବାକୁ ଗଲା ?”—“କେଜାଣି ?” ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସେଇ “କେଜାଣି ?” ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଉଥିବ ।

ମର୍ମତଃ ଜୀବନ ବହୁବାର କେବଳ ଗୋଟିଏମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ରହିଛି : ଏହି କାରଣଟି ହେଉଛି ନିଜକୁ ଜାଣିବା । ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆମେ ଏହି ଜଗତରେ ରହିଛୁ—ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ, ଆମେ କାହିଁକି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛୁ, ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ କରିବାକୁ ହେବ,—ଏହିସବୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ରହିଛୁ । ଯଦି ଆମେ ସେହି ଜ୍ଞାନଟିକୁ ହାସଲ ନ କଲୁ, ତେବେ ଆମର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫମ୍ପା ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ,—ଆମ ନିଜ ଲାଗି ଫମ୍ପା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଫମ୍ପା ।

ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ, ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ଵାରାହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ,— କାରଣ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ରହିଛି । ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ଯେମିତି, ଏହି ଜଗତ ପ୍ରକୃତରେ ଯେମିତି, ଯଦି ଆମେ ସେକଥା ଶିକ୍ଷାକରିବାକୁ ମନ କରୁଥିବା, ଯଦି ଆମେ ଜୀବନର କାହିଁକି ଓ କିପରିକୁ ଯାଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା

କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା, ତେବେ ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବୟସକୁ ଡାହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା, ଅତି ସାନ ଅବସ୍ଥାରୁ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବେଳୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା । ଏବଂ ତା’ପରେ, ଆମକୁ ଶହେ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଥାପି ଶିକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିବା । ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ । ଏବଂ ଏପରି ହେଲେ ଆମେ ସତତ ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୁ ଦ୍ଵାରା ବିସ୍ତୃତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା, ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣି ନ ଥିବା କିଛି ନା କିଛି ସତତ ଅବଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା । ଆମର ଆଗରୁ ହୋଇ ନ ଥିବା କେତେ କେତେ ଅନୁଭୂତିର ସତତ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥିବା, —ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତେ ଦୃଢ଼ମତା ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଥିଲୁ, ସତତ ତାହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ । ଏବଂ ଆମେ ସେତିକି ସେତିକି ଅଧିକ ଜାଣୁଥିବା, ଆମର ସେ ଯାକପ୍ରାୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥାପି ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ସେତିକି ଅଧିକ ସଜ୍ଞାନ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା । ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କହିପାରିବି ଯେ କେବଳ ବୋକା ମଣିଷମାନେହିଁ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ କରୁଥାନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ କେହି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସି “ମୁଁ ସେସବୁ ଜାଣେ ! ମୁଁ ସବୁକିଛି ଜାଣେ !” ବୋଲି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେହି କଥାରହିଁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍କେତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ସେହି ଲୋକଟିର ଅସଲ ପରିଚୟ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞତା ମିଳିଯାଏ ।

ଆପଣ କହିଛନ୍ତି : “ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ... ସ୍ଵଭାବର ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ପ୍ରକୃତି ଏକାଠି ହୋଇ ରହିଛି ... ସେହି ଦୁଇଟିଯାକ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ସେହି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଆଲୋକପାଖ ଓ ଗୁରୁପାଖ ପରି ।”*

ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଏପରି ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇ ରହିଛି ? ଖାଲି ଆଲୋକଟିକୁ ଲାଭ କରିବା କ’ଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ ।

*“...ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସ୍ଵାଭାବିକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକା ବିପରୀତ ପ୍ରକୃତି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ବିଶେଷ ଯୋଗ୍ୟତାସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଏହା ଅଧିକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛି । ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକା ପ୍ରାୟ ସମାନ ଅନୁସାରେ ରହିଛି, ସେହି ଗୋଟାଏ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଆଲୋକପାଖ ଓ ଗୁରୁପାଖ ପରି ସତେଅବା ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ଏହିପରି ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଉଦାରତାର ଅଭାବ କରିପାରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର

ହଁ, ଗୁଜରାଟକୁ ନିକାଲି ଦେଇ ପାରିଲେ ଯାଇ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ । ମାତ୍ର ତାହାକୁ ନିକାଲି ଦେବାକୁ ହେଁ ପଡ଼ିବ । ସେକଥା ଆପଣାଗୁଡ଼ିଏ କଦାପି ହୋଇଯିବ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଥିବୀ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଏଠାରେ ତୁମେ ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଲଭ କରି ପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ଆଲୋକ ଲଭ କରୁଛି ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପାଖଟିରେ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଗୁଣ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ । ପରସ୍ପରି ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସକାଶେ ହିଁ ତୁମେ ଆଲୋକଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛ । ପୃଥିବୀ ଠିକ୍ ମେହୁଭଳି ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ କେବଳ ଆଲୋକରହିଁ ଅଧିକାଂଶ ହୋଇପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁଣକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳାଟିର ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାକୁ ହିଁ ମୁଁ କହିଥା ଅଧିକ ବିଶଦ ଭାବରେ ବୁଝାଇକରି କହିଛି; ମୁଁ କହିଛି ଯେ, ତୁମେ ଯାହା ସାଧନ କରିବା ଲାଗି ଏହି ସମୟରକୁ ଅସିଛ, ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣାର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଯାହା ଉପରେ ବିନୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହି ଗୁଣ ହେଉଛି ତାହାର ଏକ ସଙ୍କେତ ପରି । ଯଦି ତୁମର ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରହିଥାଏ, ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ବ୍ରତ ପୁର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆସ, ତେବେ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧିରେ ଯେଉଁଟି ସଂପ୍ରଧାନ ବାଧା ଓ ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇ ରହିଛି, ତୁମେ ସଂସଦା ନିଜ ଭିତରେହିଁ ସେହି ବାଧାଟିକୁ ବହନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯେପରିକି ତୁମେ ହାସଲ କରିବାକୁ ରହିଥିବା ବିଜୟଟି ସଂସଦା ତୁମର ପଦ୍ମସ୍ଥ ଭିତରେହିଁ ରହିଥାଏ । ଯଦି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସଂସଦା ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା କୌଣସି ଏକ ବାଧା ବା ଅସୁବିଧା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସ, ତେବେ ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ହେବ (ସେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ

ସ୍ୱଭାବରେ ଏକ ଅନମୟ ଲେଖସକ୍ତିର ଉଦୟ ହୋଇ ଅସୁଛି, ଜଣେ ସାହସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ସମ୍ଭବ କୌଣସି ଏକ ଅଂଶରେ ଶୁଭ୍ର ପରି ଅବରଣ କରୁଛି ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାନା ଦୃଷ୍ଟି ଅବେଗର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପଡ଼ୁଛି । ଏହିପରି ଭାବରେ ଜୀବନ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବଳ ଏକ ଅଦର୍ଶକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ରଖିଛି ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତା' ଭିତରେ ଏପରି ବସନ୍ତର ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ସଂଚଳ କରି ରଖିଛି; ଯାହାକି ଉକ୍ତ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବା ଲାଗି ତାକୁ ଯେଉଁ ଯୁବକେ ଅବଗତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଯେଉଁ ବଳୟଟିକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱରରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରୁଛି । ପରଶାମତ୍ୟ, ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ ସିନ୍ଧା ବୋଲି କୁହାଯିବ : ଅମେ ଅନ୍ୟବହୁତ ସତେଜନ ଭାବରେ ଯାହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା, ଅଲ୍ପବହୁତ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ଅମେ ଯାହାକୁ ଲାଭ କରିପାରିବା ।”

ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଚେତନା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃହତ୍ ଏକ ଶକ୍ତିମୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ); ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ଗୁଣ ବା ଦୋଷଟି ଉପରେ ତୁମକୁ କିନ୍ତୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ତୁମେ ତାହାକୁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଭିତରେହିଁ ବଦଳ କରୁଥାଅ, ତେବେ ତାହା ସେଇଠି ତୁମର ପହଞ୍ଚି ଭିତରେହିଁ ରହିଥାଏ । ତୁମେ ସେହି ବସ୍ତୁଟିର ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକୁ ସବଦା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏବଂ ତେଣୁ ସେଇଟି ସହଜ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭାଇ କରିପାରିବ, ତା' ସହଜ ତତ୍ତ୍ୱଗଣାତ୍ ଲାଭାଇ କରିପାରିବ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁ ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

“The Evil Persona”ର ଶୀର୍ଷକରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଥିବା ସେହି ଚିଠିଟିକୁ ତୁମେମାନେ ବୁଲେଟିନ୍‌ରେ ଦେଖି ନାହିଁ କି ? ଏହା ସେହି ବୁଲେଟିନ୍‌ରେ ଅଛି । ଏହି କଥାଟିକୁ ସେଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦିଆଯାଇଛି ।*

* The Evil Persona

“ତୁମେ ‘ଇଭିଲ୍ ପରସନା’ ବସନ୍ତରେ ଯାହା କହିଛ, ମୁଁ ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରହ ସହକାରେ ଗ୍ରାଂଭୀର, କାରଣ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଗତ ଭାବରେ ମୋର ଏହି ଅନୁଭବକୁ ଦୂର କରିଦେଇଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସାଧନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଭୃତ ଯୋଗ୍ୟତା ରଖିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର — ସବଦା ବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ସବଦା—ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅତି ଅନମଜ୍ଜନ୍ନ ନିୟମଟିଏ କର ଥୋଇଦେବା ସମ୍ଭବତଃ ମୋତେ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ— ତା’ ସହଜ ସ୍ୱଭାବ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅଭିଗୋଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି, ଯାହାକି କରିବାକୁ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟିର ମୂଳଭୂତ ଭାବରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁଟିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କରୁଛି । କିନ୍ତୁ, ଯଦି ସେଇଟି ଅଭିଗୋଷିତ ସେଠାରେ ରହି ନାହିଁ ବା ତା’ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହଜ ବାହାରେ ରହି ନାହିଁ, ତେବେ ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବାକୁ ଅଭିଗୋଷିତ ମାତ୍ରକେ ଏହିପରି ଏକ ଶକ୍ତି ତାର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ବସ୍ତୁତ୍ୱ କରିବା, ବାଟରେ ବାଧା ଏବଂ ଅନୁଚିତ ଅବସ୍ଥାମାନ ସୃଷ୍ଟିକରିବା ବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ, ସିଏ ଅଭିଗୋଷିତ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟିର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ତା ଅଗରେ ଅଣି ଉପ-ସାଧିତ କରିଦେବାହିଁ ସେହି ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା ପରି ବୋଧ ହେଉଛି । ଦୃଢ଼ତା ବୋଧ ହେଉଛି ଯେ, ପୂର୍ବକର୍ମାଦିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବାଧାଟିକୁ ନିଜର ବାଧାରେ ପରିଣତ କରିନେବା ବ୍ୟଗତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ (ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଗୁଡ଼ ବ୍ୟାକଟ ଅନୁସାରେ) ସମସ୍ୟାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅକୌ ସମାହିତ ହୋଇପାରୁ ନ ଥାନ୍ତା । ଏହାର ସାହାଯ୍ୟରେହିଁ ଅମେ ଉପରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଅସ୍ୱତ୍ୱାରେ ପକାଇ ଦେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିବା ଅନେକ ବସ୍ତୁର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପାଇଯାଇ ପାରିବ ।”

(ଯୋଗ-ପତ୍ରାବଳୀ, ଶତକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବରଣ, ୨୪ଶ ଖଣ୍ଡ, ପୃଷ୍ଠା-୧୭୭)

୧୦ ଫେବୃଆରୀ, ୧୯୫୪

“ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା” ନାମରେ ମାଆ ଲେଖିଥିବା ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପରେ

ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଆଧାରିତ ।

କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ “ସଂପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣର ସାମର୍ଥ୍ୟ”-
ଗୁଡ଼ିକୁ ବଢ଼ାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ ?

ସେଠାରେ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ନାନା କ୍ଷେତ୍ରର ଅନେକ ବିଷୟର ଅଧ୍ୟୟନ
କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯଦି ତୁମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିବ, ତେବେ
ସେଠାରେ ସମ୍ଭବ ସକଳ ବିଷୟର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ତୁମେ ଘରେ
ରହି ପଢ଼ୁଥାଅ, ତେବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆଦୌ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ବିଷୟ ପଢ଼ିବ ।

ମାତ୍ର ମାଆ, ସ୍କୁଲରେ ତ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ନେବା ମୋଟେ ସମ୍ଭବ
ହେବ ନାହିଁ । ଆମକୁ ତ କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ବିଷୟରେ ଅଧିକ
ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ ।

ହଁ, ହଁ, ସେକଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ବିଶେଷତଃ ତୁମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଛି ।
ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଦୌ ଏକମତ ନୁହେଁ । ଏବଂ ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଭାରି ଭଲ କରି
ଜାଣିଛି, ଏହି କଥାଟିକୁ ମୋ ଆଗରେ ବାରବାର କୁହାଯାଉଛି : ଯଦି କୌଣସି
ବିଷୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମକୁ ସେହି
ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ବେଳକୁ
ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା କୁହାଯାଉଛି । ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଲାଗି କୁଆଡ଼େ ଠିକ୍
ସେହିକଥା । ଏହି କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି ଓ ବାରବାର କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ
ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଦେଇ ପାରିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି : କୌଣସି ବିଷୟକୁ
ଭଲଭାବରେ କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ତାହାର ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବାକୁ
ପଡ଼ିବ । କେବଳ ସେଇଟିକୁ କରିବାକୁ ହେବ, ଆପଣାକୁ ସେଇଟିରେହିଁ
ସଫଳ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ଭଲ ଦାର୍ଶନିକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ,
ତେବେ କେବଳ ଦାର୍ଶନିକତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ହେବ; ଯଦି ଜଣେ ଭଲ
ରସାୟନବିତ୍ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ କେବଳ ରସାୟନଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ

କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଭଲ ଟେନିସ୍-ଖେଳାଳି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ କେବଳ ଟେନିସ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହି ପାରିବି ଯେ, ମୁଁ ଆଦୌ ସେପରି ଭାବୁ ନାହିଁ । ଏହି ବିଷୟରେ ମୋର ଭିନ୍ନ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ କେତେକ ସାଧାରଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହିପରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛି । ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରୀପୁତ୍ର ଓ ଶ୍ରୀମତୀ କ୍ୟୁରିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ଏକ ଭିନ୍ନ କଥାହିଁ ହେବ । କ୍ୟୁରି-ଦମ୍ପତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ କରାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ନୂତନ କରି କିଛି ଆବିଷ୍କାର କରିବେ ବୋଲି ମନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିଜ୍ଞାନଟି ଉପରେ ଆପଣାକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ମାତ୍ର ସେହି ନୂତନ ଆବିଷ୍କାରଟି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତହିଁ ସେମାନେ ସେପରି କରିଥିଲେ; ଏବଂ ଆବିଷ୍କାରଟିକୁ କରିଯାରିବା ପରେ ଆପଣାର ମନଃସେସକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେବାରୁ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇ ମୋଟେ ଅଟକାଇ ରଖିପାରି ନ ଥିଲା ।

ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ମୋ ପିଲାଦିନରୁ ଶୁଣି ଆସିଛି, ଏବଂ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ, ମୋର ପ୍ରତିତାମହ ଓ ପ୍ରତିତାମହୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିକଥା ଶୁଣିଥିଲେ,—ଏବଂ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଠିକ୍ ଏହି କଥାଟିରହିଁ ପ୍ରସ୍ତର ହୋଇ ଆସିଛି ଯେ, ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତେବେ ତୁମକୁ କେବଳ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ନିଜ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଏକାବେଳେକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନେକ କଥା କରୁଥିଲି ବୋଲି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଗାଲି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ! ଏବଂ ମୋତେ ଭାସ୍ତ୍ୟ ନା କରି ସବୁଦିନ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ କେବେହେଲେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭଲ ମୋରାତା ହାସଲ କରି ପାରିବି ନାହିଁ । ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଚନ୍ଦ୍ର ଆକୃଷ୍ଟି, ସଂଗୀତରଚନା କରୁଥିଲି, ଏବଂ ତା'ଛଡ଼ା ଆହୁରି ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲି । ଏବଂ, ମୋତେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲୁ ପରି ସଂଗୀତ-ବିଦ୍ୟା ଶିଖି ପାରିବି ନାହିଁ, ଚନ୍ଦ୍ରବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ନିୟୁଣ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ମୋର ଅଧ୍ୟୟନଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଅସଫୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇହିଁ ରହିଯିବ । ହୁଏତ ଏହା ଏକ ସତକଥା, ମାତ୍ର ତଥାପି ଏପରି ହେବାରେ ଯେ ଅନେକ ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ପାରିଛି । ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଲ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହୁଛି,—ଠିକ୍ ସେହି ଭଲ ଫଳଗୁଡ଼ିକ,—ଏହି ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଯିବାର, ଆପଣାର ମନକୁ ନିମନ୍ତାୟ

କରି ରଖିବାର ଓ ଅଧିକ ବୋଧଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବାର ଭଲ ଫଳ । ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ସତ ଯେ, ଯଦି ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତରେ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଓଡ଼ିଆ ହେବାକୁ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ମୋର ସେହିପରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଚିନ୍ତାଧାରା ବିସ୍ତାପରେ କହୁବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଏହି ଯୁଗର ବିଖ୍ୟାତ ଚିନ୍ତାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ହେବାକୁ ମନ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହିପରି କରିବାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାନ୍ତା । ସେକଥା ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିହେଉଛି । ମାତ୍ର ତଥାପି, ତାହା ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ । ବିଖ୍ୟାତତମ କଳାକାର ଅଥବା ବିଖ୍ୟାତତମ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ହେବା ଲାଗି ମୁଁ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥିବାର ଦେଖୁ ନାହିଁ । ସେଇଟା ମୋତେ ସବୁଦିନି ଏକ ବୃଥା ଦମ୍ଭ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଛି । ଏବଂ ତା'ପରେ, ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତରହିଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ।...

ଅନ୍ୟ କଥାଟିର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି; ସେହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କୌଣସି ଏକ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ମନ କରୁଥିବ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ମୃତ୍ୟୁଗେ ସେହି ଗୋଟିକ ଲାଗି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର ତାହା ଯେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଲାଗିରହିଥିବ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଅବଶ୍ୟ, କ୍ୟୁବି-ଦମ୍ପତି ଆପଣା ଲାଗି ଯେଉଁଭଳି ଏକ ବିଷୟ ବାଛିଥିଲେ, ସେଭଳି କଷ୍ଟକର ବିଷୟଟିଏ ବାଛିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟକଥା ହେବ । ତଥାପି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ସେହି ଆବିଷ୍କାରଟିକୁ କରି ପାରିଲେ,—ସେମାନେ ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବି ଯାଇପାରିଲେ ।

ତଥାପି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ରବଣେ, ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାର ଭରସାମୟୀକୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅପସାରିତ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି ଓ ତା'ପରେ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତି । ଏପରି ବିଖ୍ୟାତ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, କଳାକାର ତଥା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ସବୁଦିନି ଉଦାହରଣ ଦିଆ ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଉନ୍ମାଦ ବା ଏକ ଦିଗ୍-ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଥାଏ । ଗୁମେ ସମ୍ଭବତଃ ଆର୍ଥୁର ଜେକ୍ସଲ ବଜାଇବା କଥା ଶୁଣିଛ । ଆର୍ଥୁର କଳାକାର ଥିଲେ, ସିଏ ଛବି ଆଙ୍କୁଥିଲେ; ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭାର ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭାବ ନ ଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଖାଲି ସମୟ ପାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବେହେଲା ବାଦନ କରୁଥିଲେ । ଏବଂ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାକାଣ୍ଡଠାରୁ ତାଙ୍କର ବେହେଲା ବଜାଇବାହିଁ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଅଧିକ

ଆଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଆପଣାର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦକ୍ଷତାର ସହିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା । ମାତ୍ର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ, ତାଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଭାରସାମ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥିଲା ବୋଲିହିଁ ସେହିଭଳି ଘଟୁଥିଲା । ମନୁଷ୍ୟମାନର ଏହି ସାଧାରଣ ହିନ୍ଦୁଶୀଳତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣାର କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ସକାଶେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେହିଁ ଆପଣାକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ରଖିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏପରି ଆଉ ଏକ ହିନ୍ଦୁଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରି ପାରିବ, ଯାହାକି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ, ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ କଥା ଯେ, ଶାଶ୍ବତ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରର ଜୀବନରେ ତାକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ କାଳ ଓ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ଏବଂ ବିଶେଷ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ ବ୍ୟତୀତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ହାସଲ କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ରହିଥିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଆମେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଏବଂ ଗଭୀରତର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା, ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ, ଆପଣାକୁ ସୀମିତ କରି ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକରେହିଁ ଆମେ ସମ୍ଭବତଃ ଅନେକ ଅଧିକ ବୃହତ୍ କେତେକେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବା । ଆପଣାର ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ନିଷ୍କୃତି ଲାଭ କରିବାରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁତ ଲାଭ ରହିଛି; କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମର ଉପଲବ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ।

ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଭୁଲିଯାଉଁ କାହିଁକି ?

ହଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ପଛରେ ଏକାଧିକ କାରଣ ରହିଛି । ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହେଉଛି, ଆମେ ମନେ ରଖିବା ସକାଶେ ଆମ ସ୍ମରଣଶକ୍ତିକୁହିଁ କାମରେ ଲଗାଇଥାଉ । ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ମାନସିକ ସାଧନ ଏବଂ ତାହା ମସ୍ତିଷ୍କର ଗଠନ ଉପରେହିଁ ସଂପଦା ନିର୍ଭର କରି ରହିଥାଏ । କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ନ କରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ ସତତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାରେ ଲାଗିଛି; ମାତ୍ର ତଥାପି ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏକ ଅନେକ, ଅନେକ ଦୀର୍ଘକାଳ ଯାଏ ଅବ୍ୟାହତ ରହିପାରିବ, ଶରୀରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତୁଳନାରେ ଅନେକ ଅଧିକ କାଳ ଯାଏ ଅବ୍ୟାହତ ରହିପାରିବ । ଏବଂ, ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତିଫଳିତ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମୃତିତଃ କେତେକ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାନାପନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଏବଂ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରି ବିକାଶ ଲାଭ କରୁଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ବିକାଶର ପ୍ରତିଫଳିତରେ

ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ ଆପଣା ଉପଯୋଗିତାର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ପାର ହୋଇପାରିଥିବେ ଅଥବା ଆପଣାର ଅସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକାଳଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଥିବେ, ପରିଣାମଟିକୁ ଘଟିବା ସକାଶେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହୁଏତ ଅପସାରିତ ହୋଇ-ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ, ତୁମେ ଯାହାକି ଲାଗିଲ, ସେହି ସବୁକିଛିର ପରିଣାମ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବ ଓ ଆପଣା ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବ ସତ, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପଥଟି ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିବାକୁ ହୋଇଛି, ହୁଏତ ସେଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହି ଯାଇଥିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ସୁରକ୍ଷାଶ୍ରମ ସୁରୁରୁପେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହୋଇ ରହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ତୁମେ କେବଳ ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିଥିବ, ଯେପରିକି ଅଗ୍ରସର ହେବା ଲାଗି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ରଚନା ଲାଗି ତୁମେ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ । ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କେବଳ ଧାରଣ କରି ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସେହି କଥାଟି ହେଉଛି ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ପୁନଶ୍ଚ, ଏହାର ଏକ ଅନ୍ୟ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ମାନସିକ ସୁରକ୍ଷାଶ୍ରମକୁ ଏକ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ତାହାର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଚେତନାର କେତେକେତେ ସ୍ଥିତି ଅବଶ୍ୟକ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିଟିରେ ଆଉ, ତାହା ସେତେବେଳେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିର ଯାବତ୍ତାୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ତୁମର ଚେତନା ଯଦି ନିର୍ମଳ, ପ୍ରଗସ୍ତ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିରେ ମଧ୍ୟ ସକେନ୍ଦ୍ର ଥାଉ, ପୁରୁଷ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯାହାକି ଚାହୁଁ କରୁଛି, ଦେଖିଛି ଅଥବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛି, ତାହାକୁ ତୁମର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆବାହନ କରି ଆଣି ପାରିବ; ଆପଣା ଭିତରେ ସେହି ଚେତନାସ୍ଥିତିର ସୁନିୟମିତ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହି ସବୁକିଛିକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବ । ଏବଂ ସେଇଟିକୁ ତୁମେ କେବେହେଲେ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ । ତୁମେ ହଜାର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତୁମର ତଥାପି ମନେ ରହିଥିବ । ତେଣୁ, ଯଦି ତୁମେ ଭୁଲିଯିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥାଅ, ତେବେ ତୁମର ମାନସିକ ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ—ତୁମର ଚେତନାହିଁ ତାହାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବ । ତୁମର ମାନସିକ ସୁରକ୍ଷାସମର୍ଥ ଅଗତ୍ୟା ଅପସାରିତ ହୋଇଯିବ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନାପନା ଭାବରେ ନୂତନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ । ମାତ୍ର, ଯେଉଁସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସଚେତନ ଥିବ, ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବେହେଲେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ । ତୁମକୁ କେବଳ ସେହି ଚେତନାସ୍ଥିତିକୁ ପୁନର୍ବାର ଆବାହନ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ,

ଓ ତେବେ ସବୁକିଛି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପରସ୍ପିତିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ । ଅବିକଳ ସେହି ଚେତନାଟିକୁ ଆବାହନ କରି ଆଣିପାରିଲେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ କରିହେବ । ତାହା କଦାପି ଅନୁର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ । ଅତି ପିଲା ବୟସରେ ତୁମେ ସ୍କୁଲ ଜୀବନସ୍ତରରେ କ'ଣ ସବୁ କରିଥିଲ, ସେକଥା ତୁମର ଆଉ ମୋଟେ ମନେ ରହୁ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟି କଦାପି ଅନୁର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ । ତୁମକୁ ଏପରି ଅନେକ କଥା କୁହା ହୋଇଥିବ, ଯାହାକି ତୁମର ମୋଟେ ମନେ ନ ଥିବ । ତାହା ପ୍ରାୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାସୋର ହୋଇ ଯାଉଥିବ । କାରଣ ମସ୍ତିଷ୍କର ଭୂମିରେ ସର୍ବଦା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା କେତେକ କୋଷର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସବଳ କୋଷମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଘଟୁଛି,—ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କନଗୁଡ଼ିକର ଓ ମସ୍ତିଷ୍କଗତ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ଆଗମନ ଘଟୁଛି । ତେଣୁ ସେଠାରେ ଆଗରୁ ଯାହା ରହିଥିଲା, ତାହା ଲଭିଯାଉଛି ଅଥବା ବିକୃତ ହୋଇଯାଉଛି ।

ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଘଟୁଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ କରିହେବ !

ହଁ, ଯଦି ତୁମେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଯାଇପାରିବ, ଯଦି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ସେହି ସ୍ଥାନଟି ସହିତ ତୁମେ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ । ଏବଂ, ସ୍ୱନଶ୍ଚ (ଏକଥା ମୁଁ କେଉଁଠି ଆଗରୁ ଲେଖିଛି ବୋଲି ଭୁଲୁଛି), ଏହି ପୃଥ୍ୱୀଚେତନାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଲିପିବଦ୍ଧ ବିବରଣ ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ସେହି ସ୍ଥାନଟିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାର ବିଦ୍ୟାଟିକୁ ଜାଣିଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଯେ କେବଳ ଆପଣା ଜୀବନଟିକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ, ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଘଟିଥିବା ଯାବତୀୟ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ । ତାହା ସେହିଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଚେତନାର ବିଷୟ ।

ମାତ୍ର ତଥାପି ମନେ ପକାଇ ହେବ କିପରି ?... କାରଣ, ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ ବି ...

ତାହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହୁକଥାହିଁ କହୁଥିଲି । ତୁମେ ମୋ କଥାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଣି ପାରିଲ ନାହିଁ । ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ, ଯଦି କେବଳ

ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମନେ ରଖାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ତାହାର ଏକ ଅପସାରଣ
ଘଟିବ । ଏପରିକି, ରୂମର ଏହି ଜନ୍ମରେ କୋଡ଼ିଏ, ଡିଗ୍ରୀ କିଂବା ଗୁଲିଶି ବର୍ଷ
ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭୂମେ ଆଦୌ ମନେପକାଇ ପାରବ ନାହିଁ ।
ମାତ୍ର ଏକ ଚେତନାର ଭୂମି ଏବଂ ଏକ ମନୋଭୂମି କଦାପି ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା
ନୁହନ୍ତି । ଏଇଟିର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସହଜ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ।
ବସୁନ୍ଧା, ଶରୀରର ବିଲସ୍ତନ ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଧିକାଂଶ ମନ ମଧ୍ୟ ବିଲସ୍ତ
ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି; ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଗଠିତ ବିଶେଷ
ମନୋରଚନା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥାଏ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ “ସଫସ୍ତଶୀଳ” ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ସୁସଂଗଠିତ ମନୋରଚନା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ତାହା ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ସେପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତ୍ରିମ ଘଟେ ।
କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ବ୍ୟତିକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଘଟେ । ମାତ୍ର
ଚେତନା ହେଉଛି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ । ଚେତନା ଏକ ଚରନ୍ତନ
ସ୍ଥିତି । ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଏକ ଚରନ୍ତନ ସ୍ଥିତି । ଏହି ବିଶାଳ ସୃଷ୍ଟି
ଚେତନାରୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି; ଯଦି ଚେତନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ନିଆଯାଏ,
ତେବେ ଆଉ ମୋଟେ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଯଦି ଭୂମେ
ସେହି ଚେତନା ସହଜ ଆପଣାର ସମ୍ପର୍କ ଘଟାଇ ପାରବ, ତେବେ ଭୂମେ ସୃଜନର
ସମଗ୍ର ଇତିହାସଟିକୁହିଁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ । କାରଣ ଏହି ଚେତନାରୁଁ ସୃଷ୍ଟିର
ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି । ଚେତନା ହେଉଛି ଚରନ୍ତନ ।

ମାଆ, ଅନେକ ସମୟରେ ନାନା ଅପ୍ରୀତିକର ଭାବନା ଆସି ଭାରି
ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ସେଗୁଡ଼ାକରୁ ନିଷ୍କୃତି ମିଳିପାରିବ କିପରି ?

ଏଥିପାଇଁ ଏକାଧିକ ଉପାୟ ରହୁଛି । ସାଧାରଣତଃ, ମାତ୍ର ଏହା ସଂପୃକ୍ତ
ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ,—ସାଧାରଣତଃ, କିଛି ଅନ୍ୟକଥା ଚିନ୍ତା
କରିବା ହେଉଛି ସହଜତମ ଉପାୟ । ଅର୍ଥାତ୍, ଏପରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉପରେ
ଆପଣାର ମନୋଯୋଗକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ରଖିବ, ଯାହାରକି ସେହି ଅପ୍ରୀତିକର
ଭାବନାଟି ସହଜ ମୋଟେ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ଥିବ, ତାହା ସହଜ ଏହାର ଆଦୌ
କୌଣସି ସୂତ୍ର ଲାଗି ନ ଥିବ । ହୁଏତ କିଛି ପଡ଼ିବସିବ ଅଥବା ଗୋଟାଏ କିଛି
କାମରେ ମନଦେବ । ସାଧାରଣତଃ କିଛି ସୃଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ
ନିୟୋଜିତ କରି ରଖିବ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯେଉଁମାନେ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି,
ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲେଖିବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି (କିଣେ
ଉପନ୍ୟାସକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ), ସେତେବେଳେ ସିଏ ଲେଖାରେ

ନିୟୋଜିତ ରହିଥାଆନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସକଳ ଭବନା ଅନୁହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, କାରଣ ସିଏ ଯାହା କରୁଥାନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ନେଇହିଁ ସକେନ୍ଦ୍ରୀତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ । ଲେଖିବା କାମଟି ଶେଷ ହୋଇଗଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ନିୟୁତ୍ତଣ-ଶକ୍ତି ନ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭବନାଗୁଡ଼ାକ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ । ମାତ୍ର ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭବନା ଆସି ଆବମଣ କରିବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ସୃଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ଲାଗି ତେଷ୍ଟା କରାଯାଇ ପାରିବ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରିବା ଲାଗି ହୁଏତ ଏକ ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନରେ ମନୋନିବେଶ କରିବ, ନିଜକୁ ନିମଗ୍ନ କରି ରଖିପାରିବା ଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବ । ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାର ଭବନାଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୁତ୍ତଣରେ ରଖିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଲେଣି, ସେମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାଶ୍ୟାନ-କ୍ରିୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଯତେଅବା କୌଣସି ସ୍ଥୁଳ ବସ୍ତୁକୁ ଆଡ଼େଇଦେବା ପରି ସେମାନେ ଆପଣାର ଭବନାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼େଇ ଦୂରକୁ ଠେଲିଦେବେ । ମାତ୍ର ତାହା କରିପାରିବା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଏକ ବୃହତ୍ତର ନିୟୁତ୍ତଣ-ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । ଯଦି କାହା ଦ୍ବାରା ଏଭଳି କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳତାର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବ; କାରଣ, ସେହି ଗତିସ୍ଥଳନ ଅଥାତ୍ ଭବନାଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶ୍ୟାନ କରିପାରିଲେ, ଯଦି ରୂପେ ତାହାକୁ ସଜ୍ଜିତ, ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ଓ ବାରବାର ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇ ପାରୁଥିବ, ତେବେ ପରିଶେଷରେ ତାହା ରୂପ ପାଖକୁ ଆଉ ମୋଟେ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ତାହା ବାରବାର ଆସିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଉପାୟ ରହିଛି ।

ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବଦେଶରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବୃହତ୍ତ ଏପରି ଏକ ଆଲୋକର ଅବତରଣ ଘଟାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା, ଯାହାକି ଗଭୀରତର ଅର୍ଥରେ ଏକ “ନେତ୍ର” ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଆସୁଥିବା ଭବନାଟି ଯଦି ଗୋଟିଏ କାଳିମାମୟ ଭବନା ହୋଇଥିବ (ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ଯଦି ତାହା ରୂପର ଅବଚେତନ ଅଥବା ଅଚେତନାରୁ ଆସୁଥିବ ଏବଂ ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ବାରା ଘଷି ରହିଥିବ) । ତେବେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବଦେଶରୁ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଅଣାଇ ପାରିଲେ ଓ ସେହି ଆଲୋକକୁ ଭବନାଟି ଉପରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ରଖି ପାରିଲେ, ସେଇଟିର ବିଲୟନ

ସମ୍ଭବ ହେବ, ବା ସେଇଟି ଘନୀଷିତ ହୋଇଯିବ ଅଥବା ସେଥିରେ ହୁଏତ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ । ଏଇଟି ହେଉଛି ସଂଶ୍ଳେଷ ଉପାୟ । ଏଇଟି କିଛି ଅଧିକ କଷ୍ଟକର । ମାତ୍ର ଏହାକୁ କରିପାରିବା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ଯଦି କେହି ସେପରି କରିପାରିବ, ତେବେ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାଧିମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ; — କେବଳ ଯେ ସେହି ଭବନାଟି ଆଉ ମୋଟେ ଆସିବ ନାହିଁ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣଟି ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ ।

ଏକ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଷୟରେ ଭାବିବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସୋପାନ (ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଏଇଟି ଅନନ୍ତ କାଳ ଲାଗି ବାରବାର ଆସିବାରେ ଲାଗିଥିବ); ଭବନାଟି ସମ୍ଭବ ଯୁକ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ, ଓ ରୂପାନ୍ତର ତୃତୀୟ ସୋପାନ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ତୃତୀୟ ସୋପାନଟିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଯେ ବ୍ୟାଧିଟି ଆମକୁ ଗ୍ରସ୍ତ ଗୁଲି ଯାଇଥିବ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରି ପାରିଥିବା ।

୧୭ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୫୪

ମାଧବ ଦାସ ରବିତ “ଚୈତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା”

ପ୍ରବନ୍ଧଟି ରସରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଅଧାର୍ଯ୍ୟ ।

ଚୈତ୍ୟ ଭାଗଟି ସହିତ ଥରେ ସତ୍ତାର ସ୍ୱପ୍ନର୍ଣ୍ଣସ୍ଥାପନ ହୋଇଯିବା ପରେ ଚୈତ୍ୟ ଭାଗଟି ପୁନର୍ବାର କାହିଁକି ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ ଯାଏ ?

ପ୍ରକୃତରେ ଚୈତ୍ୟ ଭାଗଟି ଆପଣାକୁ ଆଦୌ ଲୁଚାଇ ରଖି ନ ଥାଏ, ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ସ୍ୱୟଂ ସତ୍ତାହିଁ ଆପଣାର ସାଧାରଣ ଚେତନାର ଭୂମିଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିଥାଏ ! ତାହା ପକ୍ଷରେ ଆପଣାର ସବୋଇ ସ୍ଥିତିଟିରେ ରହିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ । ସେଇଥିପାଇଁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେଇଠିକୁ । କେବଳ ଏତିକି ହୁଏ ଯେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବେଳକୁ ଆବିଷ୍କାରର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ, ପ୍ରତ୍ୟେକଥର ବାଟଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସହଜ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଉ ମୋଟେ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ମାଆ, ଏଇ ଅଂଶଟିକୁ ମୁଁ ଭଲ କରି ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ : “ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଆବିଷ୍କାରଟି (ଜଣକର ତା’ନିଜ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ଚିତ୍ତର) ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକାମୃତତାର ଅନୁଭବ, ଏକ ଧର୍ମାନୁପ୍ରେରଣା ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, କାରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକହିଁ ଜୀବନର ଏହି ଦିଗ-ବିକାଶଟି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରି ରଖି ଆସିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏପରି ଯେ ସବୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଶ୍ୟ ହେବ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ : ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ଧାରଣାଟି ସ୍ଥାନରେ ହୁଏତ ସତ୍ୟର ଏକ ଦର୍ଶନାତ୍ମକ ଧାରଣା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇପାରେ ଏବଂ ତଥାପି ତଦୁପଲବ୍ଧ ଆବିଷ୍କାରଟି ମୂଳତଃ ସେହି ଏକାପରି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟି

ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ନେଉଥିବା ମାର୍ଗଟିକୁ ହୁଏତ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସାଲସି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥିବା ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇପାରେ ।”

ଏଥିରୁ ଠିକ୍ କେଉଁ କଥାଟିକୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ? ସେଥିରେ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ଯେ, ଆମେ ଯାହାକିଛୁ ଭାବୁ, ତାହାର ପ୍ରକୃତରେ ଅଦୌ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ, ଯେଉଁ ପରିବେଶଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁପରି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ, ଆମର ଭବନାର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାର ଦ୍ଵାରା ହୋଇଛି,—ମାତ୍ର ଏହି କଥାଟିକୁ ଏକାଧିକ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ ତୁମେ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଯାବତୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଅବଶ୍ୟ କହିପାରିବ : ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା, ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ହୋଇ ରହିଥିବେ । ତୁମେ ସେଥିରୁ ଠିକ୍ କେଉଁ କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ?

ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ପାରଶାଟି ଗ୍ଳାନରେ ବିକଳ ଭାବରେ ଯଦି ଏକ ଅଧିକ ଦର୍ଶନାତ୍ମକ ପାରଶାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ...

“ପରମେଶ୍ଵର” ଶବ୍ଦଟିକୁ ତୁମେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବୁଝୁଛ, ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ଏହା ଏପରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ (ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକଥା ଗୁରୁ କି ପାଞ୍ଚଥର କହି ସାରିଥିବି), ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଏପରି ଏକ “କଥା”ର ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଜାଣି ନ ଥାଉ ଅଥଚ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଉ । ହଁ, ଯଦି ତୁମକୁ ଏକ ଧର୍ମଗତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ତାହାକୁ “ପରମେଶ୍ଵର” ବୋଲି କହିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥାଅ । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକତର ପରମାଶରେ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଅଥବା ଏକ ଦର୍ଶନାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ବି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ନାମ ଦ୍ଵାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଅ ଏବଂ ତଥାପି, ତାହାହିଁ ଯେ ସଂସ୍କୃତ ସତ୍ୟ, ଯୁଗସବୁ ଭାବରେ ତୁମ ଭିତରେ ଏହି ପାରଶାଟି ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରୁ ଆଇପାରେ । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ଵର ବିଷୟରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏପରି ଅନେକ କଥାକୁ ଆଣି କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ, ଯାହା ଭିତରକୁ କି ଆମ ଚେତନାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରବେଶ ନ ଥାଏ । ଏବଂ, ଯାହାକି ଆମର

ଯାବତ୍ୟା ଜାଣିବା, ବୁଝିବା ବା ହୋଇପାରିବାର ସେ ପାଖରେ ଯାଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି,—ବୁଝିପାରିବା ପାଇଁ ତାହା ଆମ ଲାଗି ବହୁଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହୁଥାଏ,— ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଥାଉ । କେବଳ କେତୋଟି ଧର୍ମରେ (ହଁ, ଏପରି କେତେ ଧର୍ମ ଅଛନ୍ତି) ସେହି ଭିତ୍ତିଭବନକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାରରେ ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି; ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଆକାର ବି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକାଧିକ ଭିତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ରହୁଥାନ୍ତି; ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆକାର ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭିତ୍ତିର ରହୁଥାନ୍ତି; ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କେବଳ ମଣିଷରହି ରଚନା । ଅବଶ୍ୟ “କିଛି” ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି, ଏପରି ଏକ ସତ୍ୟ ରହୁଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଆଦୌ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏକ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା । ଏଇଟି ସହିତ ଏକାଧିକ ବି ହୋଇପାରିବା । ଏବଂ ସେହି ଏକାଧିକତା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆମେ ତାହାର ପରିଚୟ ବି ପାଇପାରିବା । ତଥାପି ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ାକ ତାହାକୁ ମୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦାବଳୀର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଥାଅ, ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନସିକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହୁଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ସବଦା ସେହି ପ୍ରତ୍ୟୟଟିର ଅନୁରୂପ ଏକ ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ । ଯଦି ତୁମେ ଆଉ ପ୍ରକାରେ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା ଆଉଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଅ, ତେବେ ତୁମେ ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଆଉଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହବ ଓ ଏପରିକି ଆଉଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରେ ବି ଭାବିବ । ତୁମକୁ ମୁଁ ଏହି ଯଥାର୍ଥ ଧାରଣାଟି ଆଣିଦେଇ ପାରିବାକୁ ଏସବୁ କଥା କହୁଛି ଯେ, ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ରହୁଛି, ଯାହାକୁ କି ଆଦୌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିହେବ ନାହିଁ—ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ବୁଝିହେବ ନାହିଁ,—ମାତ୍ର ତଥାପି ଯିଏ ଅବଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି । ମାତ୍ର ତୁମେ ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଅଭିଧାନ ଦେଇ ବୁଝୁଛ, ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ଯାଏ ଆପେ ନାହିଁ, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ରହୁଛି । ତେଣୁ, ଏଇଟି ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା, ଆମ ଲାଗି କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି । —ତାହାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ଦେବା ନୁହେଁ ବା ତାହାକୁ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବା ବି ନୁହେଁ । ବସ୍ତୁତଃ, ତାହାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ଦେବାରେ କିଂବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ କୃତ୍ରିମ କୌଣସି ଉପ-ଯୋଗିତା ରହୁଛି । ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ଲାଗି ତେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ, ତା’ର ଉପରେ ଆପଣାକୁ ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, ସେହି ସତ୍ୟଟିକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ; ଏବଂ, ଅସଲ ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲଭ କରିବା ପରେ, ତୁମେ

ତାହାକୁ ଯେଉଁ ନାମ ଦିଅ ନା କାହିଁକି, ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହୁବ ନାହିଁ । କେବଳ ଅନୁଭବରହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହୁଛି । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବଟିକୁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସହଜ ଯୋଡ଼ି ରଖିବାକୁ ମନ କରନ୍ତି,—ଏବଂ ସେମାନେ ଏପରି ସମ୍ପର୍କିତ ଭାବରେ ତାହା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ଏପରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କିଛି ପକାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଏହି ସୁଯୋଗ ବ୍ୟତୀତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ ନ ଥାଏ,—ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଏକ ଅପକର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଆମକୁ ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାଷଣ ମାର୍ଗରେ, ଯାବତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଓ ଯାବତୀୟ ରଚନା ତଥା ବିରଚନାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଅବଶ୍ୟକ ବର୍ଣ୍ଣି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ; ସେଇଟିକୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ବସ୍ତୁତଃ ତାହାହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ତାହାହିଁ ସଂସାର ମଙ୍ଗଳର କାରଣ, ତାହାହିଁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟମାନ ଓ ସଂଜ୍ଞାତା, ତାହାହିଁ... ହଁ, ଆମେ ତାହାକୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା, ମାତ୍ର ତାହାକୁ କଥାରେ ମୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ । ଏବଂ, କଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଯାହାକି କହି ନା କାହିଁକି, ତାହାର ଆଦୌ ସେତେ ବଡ଼ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନ ଥାଏ । ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରେହିଁ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଉ,—ଆମ କହିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସେତିକି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିପରି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ । ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଏପରି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଂକ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଇଣ୍ଡୋ-ଧାରଣାର ସ୍ଥାନାପନା ଭାବରେ ଏକ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ପରମ କଳ୍ପନା ବା ଏକ ପରମ ସତ୍ୟର କଳ୍ପନାକୁ ଆଣି ଆୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟର ଏକ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଅଥବା ଏପରିକି ପ୍ରଗତିର, ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ଧାରଣାକୁ ଆଣି ଆୋଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ସେହି ବସ୍ତୁଟି ସହଜ ଏକାମୃତତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ଯାହା ଭିତରେ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ତା'ପାଇଁ ସେହିସବୁ କୁହାଯାଇଥିବା କଥାର ବିଶେଷ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ । ବେଳେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରା ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନବସ୍ତୁ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଏକ ପାଦ ବି ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ । ବେଳେବେଳେ କେଡ଼େ ଉତ୍ସାହ ଓ ନିଷ୍ଠାରେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିନ୍ତ ରହିଛି (ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକେତେ ସୁବିଦିତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ଅଛି) ଯେଉଁମାନେ କି କେଡ଼େ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଶାସ୍ତ୍ରାଦିକ ଶ୍ରମମାନ କରୁଥିଲେ, ହୁଏତ କିଏ ମୋତି ହୋଇ ପୁରୁଣା କୋଡ଼ାଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି କରୁଥିଲା,—ଏବଂ ତାହାର ଏକ ଅନୁଭୂତି ହୋଇପାରିଥିଲା । ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତର ଅଥବା

ଚନ୍ଦ୍ରା କରିପାରିବା, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ତାହାର ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ରହିଛି । ଏକ ପରମ ଦାନ ହିସାବରେ ତାହା ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ତାହାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା । ଏବଂ ଜୀବନରେ ତା'ର ଉପଲବ୍ଧି—କେବଳ ସେହି କଥାଟିରହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି,—ଏହା ସହଜ ଏକାନ୍ତକତା ଲଭ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଆପଣା ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା,—କେବଳ ଏତିକର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି । ବେଳେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ପୁସ୍ତକରେ ହୁଏତ ମାତ୍ର ଧାଡ଼ିଟିଏ ପାଠ କରିଥାଅ ଏବଂ ତାହାହିଁ ତୁମକୁ ସେହି ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯାଏ । ବେଳେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ଦର୍ଶନ ଅଥବା ଧର୍ମର ସବୁଯାକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିପାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁମକୁ ଆଦୌ କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏପରି ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋଟେ ସଫସ୍ତମ କଥା ନୁହେଁ । କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ : ସେଇଟି ହେଉଛି ଏକ ନିଷ୍ଠାପର ଓ ଅବିଚଳ ଇଚ୍ଛା, କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବେହେଲେ ଏକ ଆଖିପିଛୁଳାକେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଅବାରତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହୁଏ । ମୋଟେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଧାରଣା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆଦୌ ନିରୁତ୍ସାହତ ହୋଇପଡ଼ିବାକୁ ବି ହେବ ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଠିକ୍ କେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ବିରୋଧ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଗ ସେଇଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଗ୍ରଗତିଟିକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱକ୍ଷଣାତ୍ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ । ଏବଂ, ପଥଶେଷରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ତୁମେ ଏକ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବ । ଏବଂ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆତ୍ମିକ ଅପେକ୍ଷା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏପରିକି ଜଡ଼ବାଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ମନୋଗତ ବିରଚନାମାନ ରହିଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆସି ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ସେହି ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବକୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । କାରଣ ତାହାହିଁ ସତ୍ୟ—ତାହାହିଁ ବାସ୍ତବ, ତାହାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ । ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଭାବରେ ଏହା କେବଳ ତାହାହିଁ । ତାହାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହେ ନାହିଁ । ତୁମେ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲ, ତାହା ଆଦୌ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ; ଯଥାର୍ଥରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗରେ ନିଜେ ଯିବ,

ତୁମ ନିଜ ମାର୍ଗଟିରେ ଗତି କରିବ,—ସେହି ମାର୍ଗ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଟି ହେଉ ପଛକେ,
—ହଁ, ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ତୁମକୁ ସେହି କଥାଟିହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଚୈତ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟିକୁ ବି ମୁଁ ବୁଝିପାରଲି ନାହିଁ ।” ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଆମେ ହୁଏତ କହିପାରିବା ଯେ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ୱ ଯାହାକିଛି ସର୍ଜନା କରୁଛି, ଯାବତ୍ତାପୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁମୂଳ ଉତ୍ସରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅଗଣିତ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିକୁ କାଳ ଏବଂ ଦେଶର ଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରିହଁ ସିଏ ତାହା କରିପାରୁଛି । ସେହି ମୂଳ ଉତ୍ସଟି ସେହି ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱଚେତନାକୁ ମାଧ୍ୟମରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ୱର ବିଧାନ ଅଥବା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ମୂର୍ତ୍ତି ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ, ଏହିପରି ଭାବରେ, ଏକ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବିକାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟଦେଇ ତାହାର ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି ।”

ଏହି କଥାଟିରେ କିଛିଦି ଦାର୍ଶନିକତା ରହିଯାଇଛି ।...ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରକ ଓ ଯାହା ବସ୍ତୁକେନ୍ଦ୍ରକ,—ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଭେଦଟିକୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତ ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ । ତେବେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପରମସତ୍ୟଟିର କଥା ପଚାରିଥିଲୁ, ତୁମେ ଠିକ୍ ସେହି ସତ୍ୟଟିକୁ କଲ୍ପନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର । ସେହି ସତ୍ୟ ଯାବତ୍ତାପୁ ବସ୍ତୁର ଉତ୍ସରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରକ ସ୍ତରରୁ ତାହା ବସ୍ତୁକେନ୍ଦ୍ରକ ସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାରେ ଲାଗିଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ଯାହା ଭିତରେ ରହିଥିଲା, ତାହା ସତେଅବା ବାହାରକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ହୋଇଯାଉଛି । ତାହା ସେହି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ହୋଇ ରହିଛି : କେବଳ ତାହାର ଅବସ୍ଥାଟିରେ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି । ଏବଂ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଇଟି ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ-ବିସ୍ତାରିତ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଯାବତ୍ତାପୁ ସମ୍ଭାବନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଛି; ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅପ୍ରକଟ ଓ ଅନଭିବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ବାହାରେ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି,—ସିନେମାର ପର୍ଦ୍ଦା ଉପରେ ଛବିଟିଏ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଆମେ ତାହାକୁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ । ଏବଂ, ଭିତରେ ଏକଦା ଏକ ସମ୍ଭାବନା ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ବା ବିଧାନ ଏହିପରି ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧିର ଏକ ବିଧାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି । ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମ୍ଭାବନା କୌଣସି ନା କୌଣସି

ବସ୍ତୁର ବାସ୍ତବ ସତ୍ତ୍ୱରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି । ତାହାକୁ ତୁମେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କହିପାର, ବାହାରେ ବିଷୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାର । ଏବଂ, ଠିକ୍ ଏହି ବିଧାନଟିହିଁ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରଟିର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ସତ୍ତ୍ୱର ସତ୍ୟ ବା ସତ୍ତ୍ୱର ବିଧାନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ବୁଦ୍ଧ ତାହାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହାହିଁ ସତ୍ତ୍ୱର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ । ପୁଣି ଏହାହିଁ ତାହାକୁ ତାହାର ମୂଳଟି ସହିତ ଅବିନାଶୀ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି । ଏବଂ ଆମେ ତାହାକୁହିଁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱର ଆରମ୍ଭବନ୍ତୁ ବୋଲି ଜାଣି ରଖିବା । ଏବଂ, ସେହି କାରଣରୁ, ତାହା ପରଦା ଉପରର ଚନ୍ଦ୍ରଟି ଭଳି ବିକଶିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ ଏବଂ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ମାତ୍ର ସେହି ଆକାରର ମୂଳ ସତ୍ୟଟି ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ, ତାହା ସେହି ଏକ ଓ ପରମ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ଏବଂ ଏହି ଯାବତୀୟ ଏକକଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ସଂବଦ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ କେବଳ ସେହି ପରମ ଅଦ୍ୱିତୀୟକୁହିଁ ପ୍ରକଟ କରିଦେଉଥାନ୍ତି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା ଟିକିଏ ସହଜ ହେଲା ତ ? .. (ପିଲଟି ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ)
ଏହା ହୁଏତ ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲା । ମାତ୍ର, ଯାହା ହେଉ ପଛକେ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ କହିଛି ।

ମାଆ, ଆପଣ କହିଛନ୍ତି : “ଆରାମ, ସନ୍ତୋଷ, ଉପଭୋଗ ଏବଂ ସୁଖ ଲାଗି ଯାବତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେଷ୍ଟାକୁ ପରିହାର କର । କେବଳ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗିହିଁ ଏକ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଅ; ତୁମ ଜୀବନରେ ଯାହାକିଛି ଆସୁଛି, ତାହାକୁ ଆପଣାର ଅଗ୍ରଗତିରେ କେବଳ ଏକ ସହାୟକ ରୂପେହିଁ ଗ୍ରହଣ କର, ଏବଂ ଯାହାକିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କୌଣସି କାଳବିଳମ୍ବ ନ କରି ତାହାକୁ ହାସଲ କର ।”

ହଁ, ସେକଥା ତ ଭଲ ସହଜରେ ବୁଝି ହୋଇ ଯାଉଛି ! ସେଥିରେ ତ ନ ବୁଝି ପାରୁଛୁ ମୋଟେ କିଛି ନାହିଁ !

ମାତ୍ର, ମୁଁ ଯଦି ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, କ୍ଷୀଞ୍ଜାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ବି ତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଗ୍ରଗତି ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ, ନୁହେଁ ?

କ'ଣ କହୁଲ ? ଶ୍ରୀଜୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ? ନାହିଁ,—ତୁମେ ଯାହାକି କହୁଛ, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ, ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇବାକୁ ବା ସେହିପରି ଯାବତୀୟ ଧାରଣାକୁ ତୁମେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଅ, ତେବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅହଙ୍କେନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ତୁମେ କେବେହେଲେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ।—ହଁ, ତୁମେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବ ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ତୁମକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନେଇ କଦାପି ପହଞ୍ଚାଇପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ସେହି ପରମ ପ୍ରଭବ ପ୍ରତି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ରଖିବାର, ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ରଖିବାର, ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରରୂପେ ତାହାଙ୍କୁହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ବିଚାର ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବ, ତେବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ । ବୁଝିଲ ?

ହଁ, ବୁଝିପାରିଲି ।

ସ୍କୁଲ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଯେ ସର୍ବତ୍ର ମାନସିକ ବା ସଂବେଗଗତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଅହଙ୍କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ତାହା ଆଦୌ ପ୍ରକୃତ କଥା ନୁହେଁ । ବରଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଭୌତିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନେକ କମ୍ ଅହଙ୍କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଭୌତିକତା ସହିତ ଅହଙ୍କେନ୍ଦ୍ରିକତାର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ,—ଆମେ ଭିତରେ ଠିକ୍ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ରଖିଛୁ, ଅହଙ୍କେନ୍ଦ୍ରିକତାର ତାହାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି । ତୁମେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଅଭିନିବେଶିତ କରି ରଖିଛ, ଏହା ମୋଟେ ସେକଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ । ଏହା ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ । ତୁମେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛ, ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ; ତୁମେ ଠିକ୍ କିପରି ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କରୁଛ, ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ ।

ମାଆ, ଆପଣ କହିଛନ୍ତି : “ଭୌତିକ ଘଟନାମାନ ଉପରୁ ଯେପରି ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ମୋଟେ ସେପରି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ । ଏକାବେଳେକେ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଏକ ଅକୁଶଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଯାହା ଅସଲ ବସ୍ତୁ, ତାହା

ଆମର ଏହି ଉପରିକ୍ଷଣୀୟ ବୋଧଶକ୍ତି ପାଖରେ ଆଦୌ ଧରା ଦିଏ ନାହିଁ ।” ମାତ୍ର ମାଆ, ଏପରି କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ, ଆଦୌ କେତେବେଳେ ହେଲେ ବି ନିରାଶବାଦୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ; ଏବଂ ଆପଣ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି, “ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁବେଳେ ଏକ ଅକୂଶଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯିବ...”

ଏହି କଥାଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଭୌତିକ ଜଗତଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ, ତା’ର ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସତ୍ୟଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରିବାରେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକାନ୍ତ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହା କଦାପି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏହି କଥାଟିକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବାକୁ ଆମର ଆଦୌ କୌଣସି ଗଭୀର ମନନ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି... ହଁ, “ତରୁବିଧ ତପସ୍ୟା” ପ୍ରକରଣରେ ମୁଁ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତମକାର ଭାବରେ ଅନୁକୂଳିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁକିଛିକୁ ଅଭ୍ୟୁତ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାରା ଏହିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରି ରହିପାରିବେ । ମୁଁ ଆଶାବାଦୀମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛି— ସୁସ୍ଥ ଓ ତରୁଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଏବଂ ତା’ପରେ ବଳ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହାନି ଘଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଆଶାବାଦୀ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର ତଥାପି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଭିତରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ବୋଧଶକ୍ତି ଓ ଅବବୋଧ-ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସିଏ ଏହି କଥାଟିକୁ ଭାରି ପଦ୍ଧତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ ଯେ, ଏହି ପୃଥିବୀ ଆଦୌ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ନୁହେଁ ଓ ଏଠାରେ ସବୁକଥା କଦାପି ଆମର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟସାଧନ ଲାଗି ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇରହି ନାହିଁ । କାରଣ ଯଦି ତୁମେ ଆରାମରେ ରହିଥାଅ ଓ ତୁମର ଯାବତୀୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରି ଦେଉଥିବା ପଦାର୍ଥମାନ ତୁମ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯଦି ତୁମେ ଗୁଣରେ କାଳାଦିପାତ କରୁଥାଅ ଓ ତୁମର ମୋଟେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନ ଥାଏ, ତାହାର ଅର୍ଥ ଆଦୌ ନୁହେଁ ଯେ, ଆହୁର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଶ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଓ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ନାନା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାପିତ ହୋଇ ରହି ନାହାନ୍ତି । ସୁନଶ୍ଚ, କେବଳ ଆପଣ ବିଷୟରେହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ହୁଏତ ଭାରି ସହଜ ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଆଦୌ ଏକ ସମ୍ଭବତ କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ମୁଁ

ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସ୍ୱ ଅଥବା ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେହେଲେ ଘଟି ନ ଥିଲା । ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଅଭାବଜନ୍ମ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ମୁଁ ଏପରି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି (ଏପରି ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି) ଯିଏ କି ଏକ ସୁରମ୍ୟ ଗୃହରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, —ସେବା ଖଟିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଲୁହ ରହିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଯାବତୀୟ ଆରାମ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିଲା—ସିଏ ସବୁଦିନ ଏହିପରି ଭାବରେ ରହି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ସୁଖମୟ ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଦୌ ପରିଚୟ ନ ଥିଲା,—ଦିନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଉଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲି,—ସେହି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଜଣଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ରହିଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର ସିଏ ଜଣେ ନିଃସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣାର ଭୋଜନ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ନ ଥିଲା,—ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି । ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ସିଏ କୌଣସି ଅର୍ଥସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ଥାନ୍ତେ । ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କାମ ଦିଆଇଦେବା ଲାଗି କିଂବା କିଛିଦିନ ସକାଶେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ନିଜ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଦେବା ଲାଗି (କାରଣ ତାଙ୍କର ମନ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା ଓ ସିଏ ସେହି ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଥାନ୍ତେ) ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି : “ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ, ସିଏ ସବୁଦିନ ପେଟ ପୂରାଇ ଖାଇବାକୁ ବି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ।” ମୁଁ ବେଶ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଲି ଯେ ସେ ମୋ’ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ । ମୁଁ କହିଲି : “ଆପଣାର ଆହାରସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ମୋଟେ ଯଥେଷ୍ଟ ପଇସା ନ ଥାଏ । ରୁଟି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ କିଣିବାକୁ ପଇସା ନ ଥାଏ ।”—“କିନ୍ତୁ ତା’ବୋଲି କ’ଣ ରୋଷେଇଘରେ ବି କିଛି ରୁଟି ଓ ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ ରହି ନ ଥାଏ ?” ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଏବଂ ସିଏ ଭାରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏହି କଥାଟିକୁ କହିଥିଲେ ।

୨୪ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୫୪

ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା

ନାମକ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଆଧାରିତ ।

ମାଆ, ଆପଣ ଏହି ପ୍ରବଚନରେ କହିଛନ୍ତି : “ଆକାରର ସୀମାହୀନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଭୂମିରୁ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତିକୁ ଉଦ୍‌ବୋଧ କରି ଅଣାଯାଇ ପାରିବ, ଚେତନାର ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତିର ଆବାହନ ସମ୍ଭବ ହେବ, ଯାହାର କି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାକି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ବସ୍ତୁତତ୍ତ୍ୱର ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବ ।” ଏଠାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାହାହିଁ କ’ଣ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ?

ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ ତୁମେ ତାହାକୁ କ’ଣ ବୁଝନ୍ତି ? ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମର ସଜ୍ଞା କ’ଣ କହିଲ ! ଏଠାରେ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେହି ବିଷୟଟିର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଯାହାକି ରହିଛି, ସେହି ସବୁଯାକ କ’ଣ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ?

ନାହିଁ, ତୁମେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇ କଥାଟି ପଚାରୁଛି । ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଧାରଣା ରହିଥିବ, ନୁହେଁ କି ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ “ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ” ବୋଲି କହିଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ’ଣ ବୁଝନ୍ତି ?

ମୁଁ ପରମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବୁଝୁଛି ।

ସେଇଟା ତ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦମାତ୍ର ! ପରମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା !!!

ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଏକାଠି

ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ କେଉଁଠାରେ କହିଛି ? ସମ୍ଭବତଃ ବ୍ରୁଲେଗିନ୍‌ରେ କେଉଁଠି କହିଛି । ତୁମର ମନେ ଅଛି କି ?

ମାତ୍ର ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁବାର ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ଯେ ଏକ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଧାରାରେହିଁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟି ଆସିଛି ଏବଂ ସେହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଚରକାଳ ଲାଗି ସେହି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଧାରାରେହିଁ ଲାଗି ରହିଥିବ । ସୁନଶ୍ଚ, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୁଗପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହାକି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବ, ତାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗପର୍ଯ୍ୟାୟଟିରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର କେବଳ ଏକ ଆରମ୍ଭରୂପେହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହୋଇ ପାରୁଛି, ତେବେ ତତ୍ପରା ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ଏପରି ଏକ ସମ୍ଭାବନା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯାହାର କି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟିବାକୁହିଁ ଯାଉଛି । କାରଣ, ସର୍ବଦା କେବଳ ନୂତନ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକରହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟିହିଁ କହିଛି । ମୁଁ କହିଛି ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆକାରଗୁଡ଼ିକର ସୀମାନ୍ତନୁକମ କରିଯାଉଛି, ତେବେ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କରେହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ସିଏ ଏପରି ଏକ ସତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବ, ଯାହାକି ଏବେପୁରା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏବଂ, ଚେତନାର ଏହି ଶିଖରଟିକୁ କଦାପି ସର୍ବଶେଷ ଶିଖର ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏକଦା ଯେଉଁଠାରେ ଉପନୀତ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତ, ସୀମା ବୋଲି ପ୍ରଘାତ ହେଉଥିଲା, ତାହା କେବଳ ଏକ ସୋପାନ ପରିହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯେପରିକି, ଆଉଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିବସରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଥବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁରରେ ହୁଏତ ଆହୁରି ଏକ ବସ୍ତୁର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟିବ, ଯାହାକି ଏବେଯାଏ ସୀମାହୀନ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଓ ସେତେବେଳେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନ ଥିଲା, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର ଗାର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରି ନ ଥିଲା ।

ବିଷାଦର ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରିବ କିପରି ?

ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅତି ସହଜ ଉପାୟ ରହିଛି । ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରସାରେହିଁ ବିଷାଦ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ; ଏବଂ ସେହି ପ୍ରାଣିକ ଭୂମିରେହିଁ

ଚେତନାକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଓ ସେହି ପ୍ରାଣିକରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସମୟରେହିଁ ବିଷାଦ ଆମ ଉପରେ ଆସି ପ୍ରତିପତ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଆମକୁ କେବଳ ପ୍ରାଣିକ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଏକ ଗଭୀରତର ଚେତନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, — ତାହାହିଁ ଉପାୟ । ଏପରିକି ଉଚ୍ଚତର ମନ, ଆଲୋକିତ ଉଚ୍ଚତର ମନ ଓ ଉଚ୍ଚତମ ଭାବନା-ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ବିଷାଦକୁ ଜାତି ବାହାର କରିଦେବାର ଶକ୍ତି ରହୁଛି । ଏପରିକି, ଭାବନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଇ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରଲେ ସାଧାରଣ ସକଳ ବିଷାଦଭାବ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଯଦି ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରବା, ତେବେ ବିଷାଦ ଲାଗି ଆଉ ଆଦୌ ଅବକାଶ ରହୁବ ନାହିଁ ।

ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ବିଷାଦର ସମ୍ଭାବନା ଆଇପାରେ : ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଣିକ ପରତୃପ୍ତିର ଅଭାବରୁ ଓ ଆଉଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶରୀରରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ଅତିଶକ୍ତ ପରମାଣର ଏକ ସ୍ୱାମୁଗତ କ୍ଳାନ୍ତି । ଏହି ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନଥିବା ବିଷାଦକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜରେ ଦୂର କରାଯାଇପାରେ : ବିଶ୍ରାମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରାହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ । ସେତେବେଳେ ବିଛଣାକୁ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ, ପୁଣି ଭଲ ଲାଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ହୁଏ; ଅଥବା ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ହୁଏ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ହୁଏ । ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ଅତୃପ୍ତିବୋଧ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜରେ ଜନ୍ମଲଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣାର ବିବେକ ଦ୍ୱାରାହିଁ ତାହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ବିଷାଦର କାରଣଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, — ପ୍ରାଣିକସ୍ତରର ଏହି ଅତୃପ୍ତିବୋଧଟି କେଉଁ କାରଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ତା'ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଏବଂ ତା'ପରେ ସେଇଟି ଉପରେ ସିଧା ଓ ମୁହାଁମୁହିଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରକୃତ ଆକାଂକ୍ଷାଟି ସହଜ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ଭବ ରହୁଛି କି ନାହିଁ ଅଥବା ତାହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଗତିସ୍ଥାନରୁପେ ଆସିଦେଖାଦେଇଛି, ନିଜକୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଏହାହିଁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥାଏ ଯେ, ସେଇଟିର ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରକୃତ ଆକାଂକ୍ଷାଟି ସହଜ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ଭବ ନ ଥାଏ; ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେ, ସେଇଟିକୁ ଭାରି ସହଜରେ ଅନ୍ତର୍ଜମ କରି ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇହେବ ଏବଂ ଆପଣାର ସାଧାରଣ ଜୀବନ-ସଂସ୍କରଣଟିକୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଯଦି ସେତିକିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗଭୀରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଓ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗତି କରି ଆମକୁ ଚୈତ୍ୟ-ସତ୍ୟର

ସ୍ପର୍ଶି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ତା'ପରେ ସେହି ଚୈତ୍ୟସତ୍ୟକୁ କେବଳ ବିଷାଦର ଝିଲ୍‌ଝିଲ ସଫ୍ପର୍ଶରେ ଆଣି ରଖିଦେବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ତତ୍ତ୍ଵଶାସ୍ତ୍ର ସକଳ ବିଷାଦ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଓ ପବନରେ ମିଳାଇଯାଏ ।

ସେହି ପ୍ରାଣିକ ଭୂମିରେ ସଂଗ୍ରାମକରି ତାହାକୁ ପରାଭୂତ କରିବା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, — ହଁ, ଅନେକ ମଣିଷ ଜଣେଜଣେ ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇ ଆଗରୁ ତଥା ରହିଛନ୍ତି ଓ ଆପଣାର ପ୍ରାଣିକ ସହୃଦ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଭଲ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, — ମାତ୍ର, ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ତାହା କରିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।

ଥରେ ପୁରୋଗ୍ରାସକୁ ଆସିପାରିବା ପରେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ୟ ଆପଣାକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରିନେଇ ଯାଇପାରେ କି ?

ହଁ । ସାଧାରଣତଃ ଏକାଦିକ୍ରମେ ଏକାସୂକତା ଲାଭ କରିବାର କେତେଟି ଅନୁଭୂତି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଗତି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତା'ପରେ କ୍ରମେ କ୍ଷୀଣତର ହୋଇ ଆସୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦିନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ରୂପେ ତଥାପି ସେଥିରେ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରାୟ ସତରଠର ଘଟିଥାଏ । ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥରକୁ — ଦ୍ଵିତୀୟ ଥରକୁ — ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜରେହିଁ ସେହି ସଫ୍ପର୍ଶ ଘଟିଥାଏ । ଏବଂ ତା'ପରେ ଅଗରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଅଭିନବିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଅଭାସିତା କରିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେହିଁ ସଫ୍ପର୍ଶି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ । ତାହାକୁ ନିରନ୍ତର ଧାରଣ କରି ରଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ନ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଆକାଞ୍ଚକ୍ଷା କଲ୍ପମାତ୍ରକେହିଁ ତାହା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ତା'ପରେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଠାରୁ ସବୁକଥା ଭାରି ସହଜ ହୋଇଯାଏ । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସି ପଡ଼ିବାର ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଅଥବା ଏକ ସମସ୍ୟା ସମାହିତ ହେବାକୁ ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତଗତି କରିବାର ଅଭିଳାଷ ଜନ୍ମେ, ଏକ ବିଷାଦ ଭାବକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ରହିଥାଏ କିଂବା କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଡେଇଁଯିବାର ଥାଏ ଅଥବା ତା' ନ ହେଲେ କେବଳ ଏକାସୂ ହୋଇ ରହିବାର ଆନନ୍ଦଟି ସକାଶେ ମଧ୍ୟ (କାରଣ, ସେହି ଅନୁଭବ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଣି ଦେଇଯାଇଥାଏ; ଏକାସୂକ ହୋଇ ରହିଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିପୁଳ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପୁଳ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ କରିଥାଉ), ତେବେ ଯେକୌଣସି

ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କେବଳ ଟିକିଏ ଅଟକି ରହିବାକୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଲାଗି ଅଭିନବିଷ୍ଣୁ ହେବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଅଭାପ୍ତା କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ସଂସ୍ପର୍ଶଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସମାହିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ତେଣୁ କେବଳ ଅଭିନବିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହୁଏ, — ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବସି ନିଜକୁ ଅଭିନବେଶିତ କରି ରଖିବାକୁ ହୁଏ — ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଭାପ୍ତା କରିବାକୁ ହୁଏ, ଏବଂ ତା'ପରେ ତତ୍ତ୍ଵଶାନ୍ତ ସଂସ୍ପର୍ଶଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଯାଏ ।

ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ଯେତେବେଳେ କି ତାହା ରୂମକୁ ଆଉ ମୋଟେ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଲିଯାଏ ନାହିଁ; ସେତେବେଳେ ତାହା ରୂମ ତେଜନାର ଗଭୀରରେ ଆସି ଅବସ୍ଥାନ କରେ ଓ ରୂମର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୂମର ସହାୟକ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ତାହା ସହିତ ରୂମର ସଂସ୍ପର୍ଶଟି କେବେହେଲେ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ଅନେକ କିଛି ଅନୁଭୂତି ହୋଇଯାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ବିଚାର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଯାଏ, ଅସନ୍ତୋଷ, ବିଦ୍ରୋହ, ଅବସାଦଭାବ, ବିଚାର ପ୍ରଭୃତି ଯାବତୀୟ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯାଏ । ଏବଂ, ଆମେ ଯେପରି କହୁଥିଲୁ, ଆମର ବିବେକ ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସିବା ଯଦି ଆମର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟତେଜନାର ପରଦା ଉପରେ ଆମେ ଯାବତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି, ଘଟଣା, ଆମର ଯାବତୀୟ ଧାରଣା, ଜ୍ଞାନ ଓ ଆଉ ସବୁକିଛିକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁହିଁ ଦେଖୁ ଏବଂ ତଦ୍ଵାରା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ଏକ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଏହା ଆସିବାକୁ ଅତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ।

ଆପଣାକୁ ଜୀବନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରିନେଇ ସେହି ପରମ ଅବ୍ୟକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକାମୂଳ ହୋଇ ରହିବା; — କେବଳ ଯାବତୀୟ ଅହଂବାଦିତାରୁ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ରଖିବାକୁ ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅହଂଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି କ'ଣ ଏହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ କି ?

ଅବଶ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ।

ମାତ୍ର, ପରମ ଅବ୍ୟକ୍ତଙ୍କ ସହ ଏହି ଏକାମୂଳ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଓ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସନ୍ତପ୍ତ ହୋଇ

ରହିବାକୁ ଗୁଡ଼ିଦେବା,—ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି କ’ଣ ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନୁହେଁ କି ?

ହଁ । ଏବଂ, ତା’ପରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟେ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ । ଏଥିରେ ସର୍ବଦା ବେହୁ ଗୋଟିଏ ପରିଣାମହିଁ ଘଟିଥାଏ : ଯେଉଁମାନେ ସେପରି କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସତେଥବା ଏପରି ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ବି ପାଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନବାର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହେବ ଓ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ । ସତେଥବା ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ ଯେ, ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ,—“ନାହିଁ, ନାହିଁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ହୋଇ ନାହିଁ,—ତୁମକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହେବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ । ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ, ତେବେଯାଇ ଏହାକୁ ଏକ ଉଚିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।”

ଏହା ସତ କଥା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଅସୁବିଧା ରହୁଥିବାର ଦେଖି ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ନେଇଯିବାର ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଏକ ଚରମ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ପରିଚ୍ଛାସୂକ । ତୁମକୁ କୁହାଯାଇଛି, “ତୁମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କର, ଏବଂ ତା’ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏହିପରି କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ କଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବ ।” ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟସମାଜର କେବଳ ଅତି ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକଥାଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଆନ୍ତି । ଏବଂ, ଠିକ୍ ଏହିମାନେହିଁ ପୃଥିବୀର ସଂଗୋଡ଼ିତ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବେ, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୁଲନାରେ ସେହିମାନଙ୍କରହିଁ ବସୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସେମାନେ ଅନେକ ବାଧା ଓ ଅସୁବିଧାକୁ ପାର ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅସମର୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବେ, ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନରେହିଁ ସେମାନେ ସେହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହାୟତା କରି ପାରିବେ । ମାତ୍ର ଏହି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟସମୂହ ଏହି ବିପୁଳ ମନୁଷ୍ୟସମୂହ... କାରଣ, ଯେତେବେଳେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳ ହୋଇଯିବେ,—ଏପରିକି ଅଳ୍ପ କେତେ ଶହ ବ୍ୟକ୍ତି,—ସେତେବେଳେ ଆମେ ହୁଏତ ଭାବିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରିବା ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା “ମନୁଷ୍ୟଜାତି” ସଫଳ ହୋଇଗଲା । ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟସମୂହର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ, କେବଳ ନିର୍ବାଚିତ କେତେଜଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ସେତେବେଳେ ବିପୁଳ ମନୁଷ୍ୟସମୂହର—ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ବାସ

କରୁଥିବା ସବୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର—କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେହିଁ ତ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଓ ଅତିକାୟ ଜନସମୂହ ବାସ କରୁଛନ୍ତି—ସେମାନେ ଗାଆଁ ମାନଙ୍କରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ମଫସଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ମୁକ୍ତି ଲାଗି ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବାହାରି ଆସିବେ, ସେକଥାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନହିଁ ଉଠୁ ନାହିଁ । ଆପଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହେବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟଟି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ରହୁ ନାହିଁ ! ସେମାନେ କେବଳ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, ଯୁଆଳିରେ ବଳଦ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା ପରି ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଳା ଭିତରେ ଆତଯାତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟି ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଦାପି “ମୁଁ ଯେପରି କରୁଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କର ଏବଂ ତା’ହେଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ” ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ, “ମୁଁ ଯେପରି କରୁଛି”ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ । ସମ୍ଭବତଃ କେବଳ ମାତ୍ର କେତେ ଶବ୍ଦ ମଣିଷ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେକଥା କରିପାରିବେ । ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କଦାପି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।

ଶରୀର କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ କାହିଁକି ? ଆମର ଏଠାରେ ତ ଅଳ୍ପ-ବହୁତ ପରିମାଣରେ ନିୟୁମିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପମାନ ରହିଛି; ମାତ୍ର ଦିନେଦିନେ ଆମକୁ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୂର ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ଲାଗୁଛି ଓ ତା’ପରିଦିନ ଆମେ ତଥାପି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛୁ ।

ଭିତରେ କେଉଁଠି ଏକ ଅସମତାବସ୍ଥା ଜନ୍ମଲାଭ କରୁଥିବା ହେତୁ ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ହୋଇଥାଏ । ଏହା ପଛରେ ହୁଏତ ଅନେକ କାରଣ ଥାଇପାରେ ମାତ୍ର ସେହି ସବୁର ସାରମର୍ମ ହେଉଛି : ସରୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅସମତାବସ୍ଥା ଆସି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ସୁନନ୍ଦ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଯେ, ଯେଉଁଦିନ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ଆମେ ତାହାକୁ ଅତିଶକ୍ତି ପରିମାଣରେ ଖରଚ କରିପକାଉ । ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପିଲ୍ଲମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେକଥା ମୋଟେ ଘଟେ ନାହିଁ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲ୍ଲମାନେ ଆପଣାର ଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାଉଥାନ୍ତି । ଆମେ ଗୋଟିଏ ପିଲ୍ଲକୁ ସଞ୍ଜିଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଦେଖି ଓ ତା’ପରେ ହଠାତ୍

ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ଯେତେବେଳେ କି ସିଏ ନିଯୋଗ ନଦରେ ଶୋଇପଡ଼େ । ପିଲଟି ସେଇଠି ଥାଏ, ଯାଉଥାଏ ଆସୁଥାଏ, ଦଉଡ଼ୁଥାଏ; ଏବଂ ତା'ପରେ ହଠାତ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ନଦ ମାଡ଼ିଆସେ ଓ ସିଏ ଡରନ୍ତାଣା ଶୋଇପଡ଼େ । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ସିଏ ସାନରୁ ବଡ଼ ହୁଏ, ଝମଣ ଥିବାକୁ ଥିବା ବଳବାନ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ତେଣୁ, ଶକ୍ତି ବ୍ୟୟିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ରୂମର ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟୟିତ ହୋଇଥାଏ, ଆବଶ୍ୟକ ବିଶ୍ରାମ ଦ୍ଵାରା ତାହାର କ୍ଷତିପୂରଣ ହୋଇଯାଏ । —ଏହିପରି ଭାବରେ ତାହା ଚମକାର ଭାବରେ ସୁଧାର ହୋଇ ଯାଉଥାଏ । ନାହିଁ, —ଏକ ଅସମତାବସ୍ଥାରୁହିଁ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସେ : ସନ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମତାବସ୍ଥା ରହିଥାଏ, ତାହା ଯଥାନୁରୂପ ନ ହେଲେ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିଥାଏ ।

ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି-ଯେ, ସେମାନେ ଯାହାକି କରୁଛନ୍ତି, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ତାହାକୁହିଁ କରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଥବା, ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତନାର ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘନ ପରେ ଘନ କେବଳ ନିଜର ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ କର୍ମଟିକୁ କରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ଠିକଣା ଭାବରେ ଗୁଲିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ମାତ୍ର, ସେପରି ମୋଟେ ହୁଏ ନାହିଁ । ହଠାତ୍ ଥାଏ ଥାଏ, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ, ସନ୍ତର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ—ରୂମର ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକ, ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ଅଥବା ରୂମର ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟି—ହୁଏତ ଏକ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ଆବିଷ୍କାର କରିଥାଏ, ଏକ ଆଲୋକର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଓ ଆଗକୁ ଗୁଲିଯାଏ । ଅଗ୍ରଗତିର ମାର୍ଗରେ ତାହା ଏକ ଲମ୍ଫପ୍ରଦାନ କରେ । ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଉ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି । ଏହାର ଦ୍ଵାରା ଏକ ଅସମତାବସ୍ଥାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ତାହାହିଁ ରୂମକୁ ଭରି କ୍ଳାନ୍ତି କରି ପକାଇବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ । ମାତ୍ର ତାହାକୁ ବସ୍ତୁତଃ ଆଦୌ କ୍ଳାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ : ଏହା ଏପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତି, ଯାହାକି ରୂମକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ, ଅଭିନବେଶିତ ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସନ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଝମେ ଏକ ନୂତନ ସମସ୍ତ ସବୁର ନିର୍ମାଣ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ପ୍ରେରଣା ଦିଏ । ଏବଂ, ତେଣୁ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏକ ବିଶ୍ରାମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼େ; ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଲୁ, ତାହାର ପରିପାଚନ ଲାଗି ଓ ଆମ ସନ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମସ୍ତୀକରଣ ସମ୍ଭବ କରାଇବା ଲାଗି ଏହି ବିଶ୍ରାମ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ତା'ପରେ, ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଥିବ, ଶରୀରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ଦେଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଉତ୍ସୁକ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଡ଼ିକରି ରହିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହି ବି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ... ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ, ତୁମ ଶରୀର ଠିକ୍ କେତେ ପରିମାଣର ଓ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥାଏ, ତୁମେ ସେକଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିବ କି ? —କେବଳ ସେତିକି ଓ ତା'ଠାରୁ ମୋଟେ ବେଶୀ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିପାରିବ କି ? କେତେ ପରିମାଣରେ ଖାଇବାକୁ ହେବ, ଓ କେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ହେବ ବୋଲି କହିପାରିବ କି ? ଏ ବିଷୟରେ... ତୁମେ ମୋଟେ କିଛି ଜାଣି ନ ଥାଅ, ଏ ବିଷୟରେ ତୁମର କେବଳ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ରହିଥାଏ, ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର କିଛି କଲ୍ପନା ରହିଥାଏ, ଅନୁମାନ ରହିଥାଏ ଅଥବା ସ୍ଥୂଳ ମତଟି ରହିଥାଏ ..ଏହି ସବୁକିଛିର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନଟି ସହିତ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର ସେହି ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ କଥାଟି : “ମୁଁ ଠିକ୍ ଏହି ଖାଦ୍ୟଟି ଖାଇବି, ଠିକ୍ ଏତିକି ଖାଇବି”—ବାସ୍, ଏତିକି କଥା । “ମୋ' ଶରୀର ଏହାଟି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି” । ହଁ, ଏକଥା କହିପାରିବା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କି ସେକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍କାର ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ । ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଶ୍ରମ ଦରକାର ହୁଏ, ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପ୍ରୟାସ ଦରକାର ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରାୟ କୌଣସି ମାନସିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ । କେବଳ ଏକ ଚେତନା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଯାହାକି ସୂକ୍ଷ୍ମଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରକରଣ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଯୋଗସୂତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ । ଏବଂ, ଆପଣାର ଶରୀର ସକାଶେ ଠିକ୍ କେତେ ପରିମାଣର ଶାରୀରିକ ପ୍ରୟାସ ଦରକାର, କେତେ ପରିମାଣରେ ମାନସିକ ସଂକ୍ରିୟଣର ବ୍ୟୟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ସଂଗ୍ରହ ଦରକାର, ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଓ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି, ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଠିକ୍ କେଉଁ ଅନୁପାତଟି ରହିବା ଉଚିତ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମତାବସ୍ଥାଟିର ଦୃଢ଼ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ଶକ୍ତିତତ୍ତ୍ବର କେଉଁଭଳି ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଅଗ୍ରସର କରାଇନେବାକୁ ହେବ, ଏକ ଉଚିତର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି କେଉଁସବୁ ପରିବେଶର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେବ,—ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର । ମାତ୍ର, ଆପଣାର ଶରୀରକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ତାହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନାଟି ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତତା କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ସେହି କଥାଟିକୁ କରିପାରିବାକୁ

ହେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର, କ୍ରିୟାରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ଥାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କେବଳ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ଲାଗି ହୁଏତ ଆଉ ସବୁକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ, ଦିନରାତି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ...ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରୟାସଟି ଆଦୌ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଅଭିନବେଶ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ଅଥବା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ ।

ତୁମକୁ ମୁଁ ବେଶ୍ ଉପରଠାଉଛିଆ କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ : ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ୍ କେତେ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖିଆଯାଇ ପାରିବ, କେଉଁ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ତା'ପରେ ପୁଣି କେଉଁ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବିବ, ଏକଥା ଯେ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ, ସେକଥା ତୁମକୁ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୋଧ ହେଉଛି । ହଁ, ତାହାକୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଉପରଠାଉଛିଆ ଅଂଶ ବୋଲୁଛି କୁହାଯିବ; ତଥାପି, ଏସବୁ ଯେପରି ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସେହି ମହାନ ଶକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାଇପାରିବ, ଯଦି ସେଥିଲଗି ତୁମେ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଜନ ଓ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ବନ୍ଧର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ । ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ତୁମେ ତୁମ ଦେହର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ, କ୍ରିୟାକଳାପ, ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ମାତ୍ରା, କ'ଣ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଓ କ'ଣ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଛ କି ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛ, ତୁମେ କାହିଁକି ଯେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲ, ସେତେବେଳେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସେକଥା କହିଦେଇ ପାରିବ କି ? ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି କିଛି ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ “ମୁଁ ଏଇଥିଲଗି କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛି” ବୋଲି କହି ପାରିବ କି ?... ମଣିଷମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଦଉଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ? କାରଣ ସେମାନେ ଏହିପରି ଏକ ଭ୍ରମ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ, ଆପଣାର ଶରୀର ଭିତରକୁ ଅନାଇ ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବା ନ ହେଉଛି, ସେକଥା ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛନ୍ତି । ଏହା ପଛରେ ଆଦୌ ସେପରି କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହାକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ଆସି ପଡ଼ିଯାଇଛି ! ମାତ୍ର ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ବହୁବାକୁ ଗଲେ, କିଏ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆପଣା ଭିତରକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଅନାଇ ଦେଖିପାରିବ ଓ ଠିକ୍ କେଉଁଟି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, କାହିଁକି ବା କିପରି ଗୋଲମାଲ ହୋଇଯାଇଛି, ସେହି କଥାଟିକୁ

ଠିକ୍ ଠିକ୍ କହୁଦେଇ ପାରିବ ? . ଏବଂ, ଏହି ସବୁକିଛି କହୁଲେ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁହିଁ ବୁଝାଉଛି; ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବା ପରେ, ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା କଥାଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ସଜାଡ଼ି ଆଣିବା ଲାଗି ଯାହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ତାହା କରିପାରିବା ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ।

ଏବଂ, ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର-ସାଧନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପାଠ । ବୁଝିଲ ?

୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୪

“ମୃତ୍ୟୁ-ରତ୍ନ ଓ ତାହାକୁ ଜୟ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହାନ୍ତୁ”
ବୋଲି ମାଆ ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନ ଲେଖିଥିଲେ, ଏହି ପ୍ରବଚନଟି
ତାହାର ରୂପରେ ଅଧାରକ ।

ମାଆ, ମୁଁ ଶେଷରେ ଏହି ଶେଷ ପାଞ୍ଚଟିକୁ ମୋଟେ ବୁଝି ପାରିଲି ନାହିଁ; “ମୃତ୍ୟୁର ଉତ୍ସୁକ ଜୟ କରିବାର ତଥାପି ଆଉଗୋଟିଏ ଉପାୟ ରହିଛି, ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ କ୍ୟାଲ୍ଚୁରେଟିଂ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଯେ, ଏଠାରେ ଯେଉଁଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଜାଣିବା ସକାଶେହିଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଉଛି । ଏହି ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ମୃତ୍ୟୁର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବା, ନିଜେ ବଞ୍ଚୁଥିଲା ବେଳେ ସଚେତନ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା,—ଏବଂ ତା’ପରେ ସେହି ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରି ଆସିବା ଓ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନରେ ପାର୍ଥୀବ ଜୀବନର ଗତିପଥଟିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାରଣ କରିବା । ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ସମୁଚିତ ଭାବରେ ଘାଷିତ ହୋଇ ଜଣେ ସାଧକ ହୋଇପାରିବା ଉଚିତ ।”

ତୁମେ କ’ଣ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ? ଏହି କଥା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କ’ଣ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି, ସେକଥା ତୁମେ ବୁଝିପାର ନାହିଁ ? ...ଏଥିରେ ମୁଁ ମୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ । ଆଉ କେହି ଏକଥା ବୁଝି ପାରିଛନ୍ତି କି ?

ଏହି ରାଜ୍ୟଟି ବିସ୍ତୃତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି କହିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସ୍ତମ୍ଭ କରି ରଖିଛି, କାରଣ ଏହି ବିସ୍ତୃତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ସକଳ ଭୟର ଉତ୍ସୁକ ଉଠିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆହୁରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯାବତୀୟ ଭୟର ସମ୍ଭାବନାର ବି ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହା ଏପରି ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ କି ଆଧୁନିକ ଜଗତରେ

କୃତ୍ରିମ ବିଜ୍ଞାନପଦ୍ଧତି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିଜ୍ଞାନପ୍ରସୂତ ଜ୍ଞାନ, କାରଣ ଏଥିରେ ଏହାର ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ରହିଛି, ଏବଂ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭାବରେ ସୁନିୟମିତ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତେବେ ଆମକୁ ସେହି ସମାନ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଅବଶ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଗତିଧର୍ମୀ ବିଜ୍ଞାନ, ଜଣେ ଲଜ୍ଜା କଲେ ତାହାର ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଶୀଳନ କରିପାରିବ, ବେଶ୍ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ । ଆଧୁନିକ କାଳରେ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତି ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜ୍ଞାନ ପରି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ପୁରୁଷପଦ୍ଧତି ଅନୁଶୀଳନ-ଧାରାମାନ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏହି ବିଜ୍ଞାନଟି ଏପରି ଏକ ସତ୍ୟ ବା ଏପରି କେତେକ ସତ୍ୟର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ରଖିଥାଏ, ସ୍ଥୂଳତମ ଭୌତିକତାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହା ଲାଗି କି ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନ ଥାଏ । ତେଣୁ ସେ ରାଜ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ବିଶେଷ କେତୋଟି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବାର ଓ ସିଏ ଏକ ବିଶେଷ ମାର୍ଗରେ ଆପଣାକୁ ବିକଶିତ କରି ଆର୍ଥ-ସ୍ୱାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । କାରଣ ତାହା ଆମର ଏହି ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧର ସୀମାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଦୌ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ ।

ଆମର କେତେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆହୁନ୍ତି; ଆମର ଯେପରି ଏକ ଭୌତିକ ଶରୀର ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ଆହୁରି କେତେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ-ଗୁଡ଼ିକରେ କି ସ୍ୱଳ୍ପ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ରହିଥାଏ; ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପରିମାଣିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ରହିଥାଏ, ଆମର ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ, ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଦୌ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଗୃହ୍ୟତ ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଏହି ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନର ଗାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟେ ଧରା ଦେଇ ନ ଥାନ୍ତି । ତଥାପି ସାନ ପିଲାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ ଭାବରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଏପରି ଅନେକ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ହୋଇ ଦିଶୁଥାଏ, ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କେତେ କଥା କହନ୍ତି, — ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଏହି କଥା କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ନିବୋଧ, କାରଣ ସେମାନେ ଏପରି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର କଥା କହନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିପାରୁ ନ ଥାନ୍ତି ମାତ୍ର ଯାହାକି, ଅନ୍ୟ-

ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସଂପର୍କ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସତ୍ୟ, ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ବାସ୍ତବ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରଗତିତା ରହିଥାଏ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପ୍ରଧାନ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଏବଂ କେବଳ ମାନସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଗତି ହେବା ସହିତ ସେହିସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉଷା ହୋଇ ଯାଉଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ ବିକାଶର ସାମର୍ଥ୍ୟନେଇ ଜନ୍ମ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମହଜୁତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଓ ସଂସାରରେ କିଛିହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗୃତ ହୋଇ ରହିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିପାରେ ନାହିଁ । ଯଦି ଉଚିତ ସମୟରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏପରି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଭେଟ ହୁଏ, ସିଏକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିକାଶର ପ୍ରତିପ୍ତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ବିଦ୍ୟାବିଦ୍ୟାର ଜଗତଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଧୀପକ ନିମିତ୍ତରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସକଳ ଯୁଗରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଏପରି ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ର ରହି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରର ବିଜ୍ଞାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରାଇଛନ୍ତି । ଏହି ବିଦ୍ୟାବିଦ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଅଲବହୃତ ପରିମାଣରେ ଆପଣାକୁ ଗୋପ୍ୟ କରି ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ସାଧାରଣ ସ୍ତରର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୀମା ବାହାରେ ରହିଥିବା ଏହିସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଭାରି ଅସହସ୍ପୃହ ପ୍ରକଟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପଥରେ ନାନାପ୍ରକାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ଇତିହାସରେ କେତେକ ଉତ୍ତମ କାଳ ମଧ୍ୟ ରହିଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ବିଦ୍ୟାବିଦ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମିତ ମିଳିଛି, ସହାନୁଭୂତି ଓ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏଠାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୂପେ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶର, ପ୍ରାଚୀନ ଖାଲ୍‌ଦେଆ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଏବଂ ଏପରିକି ଆଂଶିକ ଭାବରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ରୋମ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ । ଗାନ୍ଧୀ ଦେବାର ବିଦ୍ୟାବିଦ୍ୟାମାନ ହୁଏତ ସବୁ ଯୁଗରେ ଥିଲେ, ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଇଉରୋପରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତା ସହକାରେ ଆପଣାକୁ ଗୋପ୍ୟ କରି ରଖିଥିଲେ, କାରଣ ସୀମିତ ଶ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଧର୍ମ ସେମାନଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଲାଗିରହିଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲା । ଏବଂ ଯଦି ଦୈବାତ୍ୱ ଅମୃତ ଅମୃତ ଲୋକମାନେ ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଣିଆ ବୋଲି କହି ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି କିଅନ୍ତା ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା !...ଆମର ଏହି ଯୁଗରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ

ଲୁପ୍ତ ହୋଇ ଗଲଣି; କେବଳ ଅତି ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ କେତେ ଲୋକ ତାହାର ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ମାନସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ତାହା ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଅସହସ୍ପୃତା ମଧ୍ୟ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । ଲୋକମାନେ ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁ ନାହାନ୍ତି ସତ, — ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, — ମାତ୍ର ତଥାପି ଏକଥା ସ୍ଵୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ, ଏହିସବୁ ବିଷୟର ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଆଦୌ ଏକ ଅପରାଧ ନୁହେଁ; ଏବଂ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁଡ଼ିବିଦ୍ୟାର ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋଟେ ବାନ୍ଧକରି ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ଅଥବା ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ନେଇ ରଖାଯାଉ ନାହିଁ । କେବଳ ଏତିକି କଥା ଯେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି ଓ ପ୍ରକୃତରେ ଅତି କମ୍‌ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବିଦ୍ୟାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି । ସେଇଆ ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରେ ଯେପରି କହିଲି, ଏହି ବିଦ୍ୟାର ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଆମ ନିଜ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ଵ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମ-ଅଧୀକରଣ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଆପଣାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା, ଅହଂଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥିବା, ନିଷ୍କାମ ହୋଇପାରିଥିବା ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ରଖିବାର ଏପରି ଏକ ଭାବ ରହିଥିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ବିପତ୍ତିଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ସେହି ବିଦ୍ୟାଟିର ଅନୁଶୀଳନ ଓ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବା । କାରଣ, ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଅହଂବାଦୀ ବା ବାସନାପ୍ରବଳ ବୃତ୍ତି ବଳବତ୍ତର ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯଦି ତୁମେ ବାସନା ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ ଏହି ବିଜ୍ଞାନଟିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରମାଦ ଭିତରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ପରିଣାମ କି ହୁଏତ ଜୀବନଯାତ୍ରା ହୋଇଯାଉଥିବ । ମୁଁ ମୂଳରେ ଯେପରି କହିଛି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ନିର୍ଭୀକତା ରହିଥିବାକୁହିଁ ମୁଁ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାରୀ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତ୍ଵ ବୋଲି କହିବି, ଯାହାକି ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ଭୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ ବାଟ ଗୁଡ଼ିଦେବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି ଓ ଏହି କଥାଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହି ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟଟି ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସର୍ବ-ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁସବୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ । ତୁମ ଭିତରେ ଯଦି ଆଦୌ କୌଣସି ଭୟ ନ ଥିବ, ତେବେ ତଦ୍ଵାରା କୌଣସି ବିପଦର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭିତରେ ଏତେ ଟିକିଏ

ବିଭିନ୍ନ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ବିପଦ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ ଏହି ବିଜ୍ଞାନିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଲାଗି କାହାରକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏକ ଦୀର୍ଘସମୟ ଲାଗି ଅନେକ ସମୟରେ ବର୍ଷବର୍ଷ ସକାଶେ, ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନକାରୀକୁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା; ସିଏ ଯେ ଏତେଟିକିଏ ଭୟ ଅନୁଭବ ନ କରି ଓ ମୋଟେ କୌଣସି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୋଇ ଏହି ବିଦ୍ୟାଟିର ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ, ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳା ତାକୁ ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଭର ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପାରୁଥିଲା । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ମୁଁ ରୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ କେବେ-ହେଲେ କିଛି କହୁ ନାହିଁ । ଏହି ଲେଖାଟି ଆଦୌ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରୁମମାନଙ୍କ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ ଥିଲା; ଆମ ଡ୍ରୁଲେଟିନ୍ ତ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବଅତ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଏଠିସେଠି ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି ବିଦ୍ୟା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ତଥାପି, ତାହା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ କେତେକ କଥା କହୁଛି । ଏବଂ ରୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ, ଯଦି ରୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଥିଲାଗି କାହାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରକୃତି ହେଉଥାଏ ଓ ଯଦି କେହି ସକଳ ଦୁଃଖତା, ଅହଂବାଦତା ଏବଂ ଭୟକୁ ଅତିବିମଳ କରିଦିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେହି ବିଦ୍ୟାର ମାର୍ଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ତାକୁ ଏହିସବୁ ରହସ୍ୟ ସହିତ ପରିଚିତ କରିଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ।

ତୁରିଲ ?

ମାତ୍ର, ମୋତେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ରୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ପାଳନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମାଆ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବୁ ?

ହେ ମୋର ଶିଶୁଗଣ ! ସେଇଟା ରୁମମାନଙ୍କ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ମୁଁ ତ ବାରବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁଡ଼ିବିଦ୍ୟାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲି । ମାତ୍ର, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ, ମୋ' ଭିତରେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଭୟ ନ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଦୌ କୌଣସି କଥାକୁ ଭୟ କରୁ ନ ଥିଲି । ଜଣେ ତା'ର ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର ଚାଲିଯାଏ ସତ, ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସୂତା ପରି କୌଣସି ଏକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ତଥାପି ବାନ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ସୂତାଟିକୁ କାଟିଦେଲେ ସବୁ ସରିଯାଏ । ଜୀବନର ବି ଶେଷ ଆସି ପଡ଼ିଯାଏ । ଜଣେ ବାହାରକୁ ବାହାର ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ସିଏ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ

କରେ । ଏବଂ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେପରି କହୁଛି, ସିଏ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରଥମ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ତା' ଲାଗି ସାଧାରଣତଃ ଭାରି ଗୁଡ଼ିଆୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି । କାରଣ, ତୁମ ଲାଗି ପବନ ଗୋଟାୟୁକା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖାଯାଏ, ପବନ ଭିତରେ ଆଦୌ କିଛି ନେଲେ ନ ଥାଏ,—ତୁମେ କିଛି ମାଲବର୍ଣ୍ଣ ଅଥବା ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ମେଘମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟକରଣକୁ ଦେଖ,—ଏବଂ ସବୁକିଛି ଭାରିସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଥାଏ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗି ଯେ, ସେହି ପବନର ଦେହଟା ବି ଏପରି ଅଗଣିତ ନାନା ଆକାରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି; ସେହି ଆକାରଗୁଡ଼ିକ ନାନା ବାସନା ଏବଂ ମାନସିକ ବିକାରର ଅବଶେଷ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପବନ ଭିତରେ ପୁଲ୍ଲା ପୁଲ୍ଲା ହୋଇ ଘୁରି ଚୁଲିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସବୁଦିନ କଦାପି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି ବୋଧ ହେବ ନାହିଁ । ବେଳେବେଳେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁସ୍ଥିତି ବୋଲି ବି ବୋଧ ହୋଇଥାଏ । ତାହା ତୁମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସେ, ତୁମ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଆସେ, ତୁମ ଉପରେ ଲଦି ହୋଇ ପଡ଼ିବାପରି ହେଉଥାଏ ଓ ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ । ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ସେଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୋଇପଡ଼, ତେବେ ତାହା ଏକାବେଳେକେ ଶିକାରୀ ରୂପମାନ ଧାରଣ କରେ । ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ତଥାପି ବିଚଳିତ ହୋଇ ନ ପଡ଼, ଯଦି କେବଳ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଉତ୍କଳଶୂର ଭାବ ନେଇ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାର, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ଯେ, ଏହା କଦାପି ମୋଟେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ ।

ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଗପଟିଏ କହିପାରିବି ।

ମୁଁ ତେନ୍‌ମାର୍କ ଦେଶର ଜଣେ ଚନ୍ଦ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ଯାହାଙ୍କର କି ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା ଓ ସିଏ ଗୁଡ଼ିବଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବା ସକାଶେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ । ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ, ସିଏ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, ଏପରିକି ନିଜେ ତାଙ୍କର ଛବିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱପୁର ଲାଗିଥିଲା ଓ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଗୁଡ଼ିବଦ୍ୟାର ବିଜ୍ଞାନରୁ କିଛି ବିଷୟ ଦିଏ ବୋଲି ଏକ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶିଶୁର ଭିତରୁ କିପରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଚାଲିଯାଇ ଥିବ, ସେକଥା ଆଦି ଶିଖାଇଥିଲି, ଯାବତୀୟ ନିୟମଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥିଲି । ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ, ସର୍ବୋପରି

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ । ତା'ପରେ ଦିନେ ସିଏ ମୋ'ପାଖକୁ ଆସି ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଥିବାର କଥା କହିଲେ । ମାତ୍ର, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ସ୍ବପ୍ନ ନ ଥିଲା; କାରଣ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେପରି ରୂମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସିଏ ଆପଣାର ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇ ପାରିବା ବିଷୟରେ କିଛିକିଛି ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଚେତନ ଭାବରେ ନିଜ ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ । ଏବଂ, ନିଜ ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଇ ସାରିବା ପରେ, ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ କ'ଣସବୁ ଦେଖିବାକୁ ରହିଛି, ସିଏ ସେହିସବୁକୁ ଅନାଇ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ସିଏ ହଠାତ୍ ଗୋଟାଏ ପରୀକ୍ଷା ମହାବଳ ବାଦକୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ବେତସ୍ବର ଅଭିପ୍ରାୟରୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ସେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ । ...ସିଏ ଯେ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ-ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ମୋର ତାଙ୍କୁ କହିଥିବା ଏହି କଥାଟିକୁ ସିଏ ଫୁରଣ କଲେ ଏବଂ ତେଣୁ ମନେ ମନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, “ବିପଦ ବୋଲି ଆଦୌ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତେଣୁ ମୋ'ଲଗି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରମାଦ ଘଟିବ ନାହିଁ, —ମୁଁ ସୁରକ୍ଷାଶକ୍ତି ଦ୍ବାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି” । ଏବଂ, ସେହିପରି ଭାବରେ, ମୋତେ କୌଣସି ଭୟ ନ କରି ସିଏ ବାଦ ଆଡ଼କୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ । ସିଏ ବାଦଟି ଆଡ଼କୁ ସେହିପରି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ବାଦଟି ହଠାତ୍ ଆକାରରେ ସାନ ଓ ଆହୁରି ସାନ ହୋଇଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଶେଷରେ—ଗୋଟିଏ ସାନ ବିରାଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ।

(ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ବାଦ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସୂଚିତ କରିଦେଉଥିଲା ?

ତାହା ସମ୍ଭବତଃ...ସେଦିନ ସିଏ ଜଣକ ଉପରେ ଭାରି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଆପଣାର ସ୍ବାଭାବିକ ସ୍ଥିତିରୁ ନିର୍ବାହ ବସି ଶରୀର ଚନ୍ଦ୍ରାମାନ କରିଥିଲେ । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥିତିକର କିଛି ଘଟିବ ବୋଲି ସିଏ ଆଶା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଗୁଡ଼ବଦ୍ୟାରେ କଥା “ଓଲଟିବାର” ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ରହିଛି । ତୁମେ ଏକ ମନ୍ଦ ଭାବନାକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ପ୍ରେରିତ କଲ, —ତେବେ ତାହା ଏକ ଆକ୍ରମଣ ରୂପେ ଶେଷକୁ ରୂମର ପାଖକୁ ଚାହିଁ ବାହାରି ଆସିବ । ଖାସ୍ ଏହି କାରଣରୁହିଁ ତୁମକୁ ଆପଣାର ଅନୁଭବ, ଅବବୋଧ ଓ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ । କାରଣ, ଯଦି ତୁମେ

ଆଉ କାହାଣୀ ଉପରେ ରାଗିବ ଅଥବା, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ, ଯଦି ତୁମେ କାହାଣୀ ମନିଷିନୀ କରିବ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାବେଳେକେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇ ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଲାଗି ତୁମ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ତୁମେ ସ୍ବପ୍ନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ । ଏବଂ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଯଦି ତୁମର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନ ଥିବ, ତେବେ ତୁମେ କହୁବ, “ନାହିଁକି, ମୁଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟପକ୍ଷର ଭାବରେ ସେହି ଲୋକଟି ଉପରେ ହୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି !” ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତଃ, ସେକଥା ଆଦୌ ସେପରି ନୁହେଁ । ତୁମର ନିଜ ଭାବନାଟିକୁ ଲେଉଟି କରି ତୁମ ଉପରକୁ ଆସିଥାଏ । ଏବଂ, ଘଟିଥିବା ଏହିସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ହୁଏତ ସେହି ଅନ୍ୟ ଲୋକଟି ମୋଟେ ଅବହତ ହୋଇ ନ ଥାଏ । କାରଣ,—ଏହାକୁ ଗୁରୁବିଦ୍ୟାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ନିୟମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ,—ଯଦି ତୁମେ ନିଜେ କୌଣସି କଲ୍ଲନା କରିବ, କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଦୁର୍ଘଟନା ବା ଅପ୍ରୀତିକର ସେହିପରି ଆଉ-କିଛିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ବୋଲି ତୁମେ ଯଦି ମନ ଭିତରେ କଲ୍ଲନାଟିଏ କରିଥିବ ଏବଂ ସେହି କଲ୍ଲନାଟିକୁ ତୁମେ ବାହାରକୁ ବି ପ୍ରେରଣ କରିବ, ଏବଂ, ଯଦି ଘଟଣାବଶତଃ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଚେତନାର ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ସିଏ ଆଦୌ କାହାର କୌଣସି ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚୁ ନ ଥାଏ, ଯଦି ସିଏ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକାନ୍ତ ଉଦାସୀନ ଏବଂ ନିରାଶ୍ରୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ତେବେ, ତୁମର କଲ୍ଲନାଟି ତା’ର ପରିବେଶଟି ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ତା’ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓଲଟି ସେହି କଲ୍ଲନାଟିକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିବା ତୁମ ପାଖକୁରୁ ପୁନଃବାର ଲେଉଟି ଆସିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ କେତେ କେତେ ସାଂଘାତିକ ଦୁର୍ଘଟନାମାନ ଘଟିଥିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି । ଏପରି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଗୁରୁବିଦ୍ୟାର ସେହି ଅତି ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ବିକୃତଗୁଡ଼ାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁଣିବଳରେ କଲ୍ଲନାମାନ କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏହି ଦ୍ବିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିସବୁରୁ ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କଲ୍ଲନାଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ବି କରିପାରୁ ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃବାର ପୁଣି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଜୀବନଦାତା ହେଉଥିଲେ । ଯଦି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁ ବୋଲି କଲ୍ଲନା କରିଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନେ ହୁଏତ ସ୍ବୟଂ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ଯାଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ରହୁଥିବା ଘରେ ଏକଦା ପଡ଼ିଥିବା ଟେକାଗୁଡ଼ିକର କାହାଣୀଟି ତୁମର ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ ବେଜାଣି ! ସେକଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଆଉ କହୁବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ ।

ଅନିଷ୍ଟ ଘଟାଇ ସାରିବା ପରେ ଏହି କଳ୍ପନାଟିରେ ପୁଣି କି ଦଶା ହୁଏ ? ସେଇଟି କ'ଣ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ?

ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥାମର ଗୋଟିଏ କଳ୍ପନା ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ନିଜକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣ କରୁଥାଏ । ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେହିଁ ତାହା ଚିନ୍ତା ହୋଇଥାଏ । ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଓ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ହୋଇଗଲା ପରେ ତାହା ଅନୁସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଏ, ତାହାର ଚିନ୍ତା ରହିବା ଲାଗି ତା'ପରେ ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ନ ଥାଏ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିହିଁ ତାହା ଚିନ୍ତା ହୋଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ସେହି କଳ୍ପନାଟି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ । ଆହୁରି ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରକାରର କଳ୍ପନା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅଲବସ୍ତୁତ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହନ୍ତି । ମୁଁ ତ କହୁଛି ଯେ ଗୃହବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଏକ ବିଜ୍ଞାନ,—ରୂପେ କ'ଣ ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ କେବେ ରସାୟନ-ବିଜ୍ଞାନକୁ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବ ? ମାତ୍ର ତଥାପି, ସେପରି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପନାଟି ଲେଉଟି ଆସି ତାହାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଉପରେ ଆଘାତ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ସେଇଥିରେ ସରିଯାଏ । ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାହା ସେଇଥିରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ।

ସେହି ଟେକା ପଡ଼ିବାର ଗପଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି...ଆପଣ କେବଳ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏକଦା ଗପଟିକୁ କହିଥିଲେ ।

ମୁଁ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗପଟିକୁ କହିଥିଲି...

ହଁ, ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ବଡ଼ମାନେ ସେଠି ନ ଥିଲେ ।

(ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ବର୍ତ୍ତମାନ ନଅଟା ବାଜିଲାଣି । ରୂପମାନଙ୍କର ଆଉକିଛି ପରୀକ୍ଷାର ଅଛି ? ଯଦି ମୁଁ ରୂପମାନଙ୍କୁ ସେହି ଗପଟି କହେ...

ଗପ କହିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଜି ସକାଳେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି...

ହଁ । ମୁଁ ଆଉଗୋଟାଏ ଗପ କହୁବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି । ରୂପମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଗପ କହିପାରିବ ?

ଆଉ ଗପଟି ଭାରି ସ୍ଥାନ ଗପଟିଏ । ଏବଂ ଭାରି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ । ଏହି ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସୁରୁପୀ ଭାବେ ଆଗ୍ରହ କରାଏ ବିଷୟରେ । (ସମ୍ଭବତଃ ପବନ ଗପଟିର ନାଆଁ ଜାଣିଛନ୍ତି) ...ଏକଦା ଜଣେ ଫରାସୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୋଟିଏ ବହୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସିଏ ‘ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା’ରେ ହୋଇଥିବା ଆପଣାର ଅଭିଜ୍ଞତାଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ପ୍ରତିଦିନିଆଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ କେତେତୁର ଏକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ, ସିଏ ସେହିକଥା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନାଆଁ ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଥିଲି,—ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମନେ ନାହିଁ । ନାଆଁ ଭୁଲିଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଗପଟି ମନେ ରହିଯାଇଛି । ସିଏ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣାର ପରୀକ୍ଷାଟି ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ବହୁ ଲେଖିଥିଲେ । ତାହାକୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହିସାବରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧୃତ ବି କରାଯାଏ । ବୁଦ୍ଧିର ଯୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବୁଦ୍ଧି କେତେତୁର ପ୍ରତିଦିନିଆଗୁଡ଼ିକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ ଭାବରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଗତିମାନ ବା ପ୍ରତିଦିନିଆଗୁଡ଼ିକୁ କେତେତୁର ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ସେହି କଥାଟି ଜାଣିବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଓ ସିଏ ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣାର ଏକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ : ସିଏ ପ୍ୟାରିସ୍ ସହରରେ ଥିବା ‘ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ’କୁ ଯାଇଥିଲେ; ସେଠାରେ କେବଳ ବୃକ୍ଷମାନେ ଯେ ଥିଲେ ତା’ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃହଦାକାର ପର୍ଯ୍ୟମାନେ ବି ଥିଲେ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସାପ ଥିଲା (ମୁଁ ସେହି ସାପଟିକୁ ଜାଣିଥିଲି), ଯିଏ କି ଆପଣାର ବଦ୍ଧସ୍ୱଭାବ ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚିତ ଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍, ତାକୁ ଭାରି ସହଜରେ ରଗାଇ ଦେଇ ହେଉଥିଲା । ସାପଟି ଆକାରରେ ଭାରି ବଡ଼ ଥିଲା, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ବି ଥିଲା । କଳା ରଙ୍ଗର ଥିଲା । ସିଏ ସ୍ୱଭାବତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଧାଇଁଆସେ ବୋଲି ସାପର ରଖାଳି ସେହି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ । ଏହିସବୁ ସାପଙ୍କୁ କାତର ବଡ଼ ବଡ଼ ବାକସରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ; ଯେପରି କୌଣସି ଦୁର୍ବଚନା ନ ଘଟିବ ସେଥିଲାଗି ଭାରି ମୋଟା କାତରେ ବାକସଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । କେଉଁସବୁ ଦୁର୍ବଚନା ଘଟିପାରେ, ରୂପେମାନେ ତାହା ଅବଶ୍ୟକ କଲ୍ଲନା କରି ପାରୁଥିବ । ଥରେ, ସାପଟି ଭେକିଲା ଥିବାବେଳେ (ସାପଟି କିଛି ଖାଇ ନ ଥିଲା; ସାପମାନେ ଖାଇସାରିଲେ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି) ବୈଜ୍ଞାନିକ ତା’ ବାକସ ପାଖକୁ ଗଲେ । କିନ୍ତୁ ନ ଖାଇଥିବାରୁ ସାପଟି ଭାରି ସନ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ବାକସଟି ଆଗରେ ଯାଇ ଛୁଡ଼ା ହେଲେ, କାତର ଅତି ପାଖରେ ଯାଇ ଛୁଡ଼ା ହେଲେ ଓ ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ବେଗିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ।

ଏଥିପାଇଁ ସିଏ ଠିକ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେକଥା ମୋର ମନେ ନାହିଁ । କ୍ରମେ ସାପର ଟୋଧ ଆସିଲା । ତା'ପରେ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ଓ ଖୋଲି ଯାଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରିଙ୍କ୍ ପର କାତ ଉପରେ ଦଂଶନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଯେଉଁଠି କାତର ଆରପାଖରେ ଭଦ୍ରଲେକଙ୍କର ମୁହଁ ରହିଥିଲା, ସାପଟି ଠିକ୍ ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦଂଶନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା । ଏବଂ ଭଦ୍ରଲେକ ଜଣକ ଡେଇଁପଡ଼ି ପଛକୁ ହଟି ଆସିଲେ । ଅବଶ୍ୟ ସିଏ ଭଲ କରି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମଝିରେ କାତଟି ରହିଛି ଓ ସାପର ଦଂଶନ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର କଦାପି କିଛି ଅନ୍ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ । ଏହି ଭାବେ ସେ ଏକାଧିକ ବାର ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ସିଏ ଥରକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁକରି ହଟି ଆସିବାର ଆପଣାର ସେହି ଫିୟାଟିକୁ ଫବରଣ କରିପାରି ନ ଥିଲେ । ସିଏ ପଛକୁ ହଟି ଆସୁଥିଲେ, ସାପଟି ଡେଇଁବା ମାନ୍ଦ୍ୟରେ ସିଏ ସବୁଥର ପଛକୁ ହଟି ଆସୁଥିଲେ ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ସିଏ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣାର ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କଠାରେ ଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନର ଅଭାବ ରହିଥିଲା, କାରଣ ସିଏ ଏକଥାଟିକୁ ଜାଣି ନ ଥିଲେ ଯେ ସାପର ଅଙ୍ଗଗୁଳନା ସହିତ ତା'ର ସ୍ଵାୟତ୍ତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରକ୍ଷେପଣଟି ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ମହଜୁଦ୍ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା । ଏଇଥିପାଇଁ ସିଏ ପଛକୁ ହଟି ଆସୁଥିଲେ । ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ରହିବାକୁ ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଓ ଆପଣାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପରି କହୁଥିଲେ, “ଏଥିରେ ପୁଣି ବିପଦ ଘଟିବାର କ'ଣ ଅଛି ? ମଝିରେ କାତ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋର ଆଦୌ କିଛି ହେବ ନାହିଁ । ତେବେ ମୁଁ ଏପରି ପଛକୁ ହଟିଆସୁଛି କାହିଁକି ?” (ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ) ବସ୍ତୁତଃ ତାହାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସଂଯମିତ କରୁଥିଲା ଓ ସିଏ ଆଶଙ୍କିତ ହୋଇ ଡେଇଁପଡ଼ି ପଛକୁ ହଟି ଆସୁଥିଲେ ।

ଏଥର ହେଲ ! ଆଜି ଏଇଠି ଥାଉ । ରୂମମାନଙ୍କ ସହିତ ଘୁନିବାର ଦେଖା ହେବ । ଟେକା ପତ୍ତବାର ଗପ ଆଉଦିନକୁ ରହିଲା । ଆଜି ଅନେକ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି ।

୧୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୪

“ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଭୟ ଓ ତାହାର ଜୟ ବରଦାର
ଗୁରୁଗୋଟି ଭଗବାନ” ଶୀର୍ଷକରେ ମାଧ୍ୟ ଲେଖିଥିବା
ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଉପରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଆଧାରିତ ।

ଠିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ କାହିଁକି “ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଭୟ”
ବିଷୟରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଲେଖିଲେ ?

କାରଣ ଏହି କଥାଟିକୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିଲା ।

ମାଆ ଆପଣ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବିଷୟରେ କିଛି କହି ନ ଥିଲେ,
ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ?

ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କହିଥିବା ଅନେକ କଥା ତ ରହିଛି ! ଗୋଟାଏ
କେରିଭନ ତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ ! ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି
କହିବା ଲାଗି କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ଅବସର ଆସି ନୁଠିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁ ନାହିଁ
ବା ମୋ’ର ସେପରି ଧାରଣା ହେଉ ନାହିଁ । ସମ୍ଭବତଃ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତାର
ଫଳସ୍ୱରୂପ ହେଉ ଅବସରଟି ଆସି ପଡ଼ୁଥିଲା । ...ହଁ, ମୁଁ ପରେ ଭାବିଲି ଯେ,
ଲୋକମାନେ ତା’ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ,
ମାତ୍ର ସେଥିରେ ସେପରି କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ହୁଏତ
ରୂପମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହିପରି କୌଣସି ଏକ କଥା ରହିଛି ।

ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ବେଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ
ଆଶ୍ରମରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଥର
ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି । ସେହି କଥାଟା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ
ଲାଗୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ କହିପାରିବି ନାହିଁ । ସମ୍ଭବତଃ ସେହି କାରଣରୁ ମୁଁ
ଏହି ପ୍ରବଚନଟିକୁ ଲେଖିଥିଲି । କାରଣ, ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏଥିରୁ—ଏହି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ହୃଦ୍‌କମ୍ପନରୁ
ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅବଶ୍ୟ ବାହାରି ଆସିବା ଉଚିତ । ମୋ’ର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେତେ-
ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ସେତେବେଳେ
ସତକୁ ସତ ଏକ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାରର

ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମୋଲ୍ଲେଖ କରୁ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଏହିପରି ଏକ ଧାରଣା ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ (ସେମାନେ ସେତେବେଳକୁ ବେଶ୍ ବୁଢ଼ା ହୋଇ ଆସି ସାରିଥିଲେ) ଯେ ସେମାନେ ଏଠି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବାରୁ କଦାପି ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ । ଏଭଳି ହେଉଛି ଏକ ପୁରାତନ ଧାରଣା, ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ କାଳ ପୂର୍ବର ଧାରଣା । ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମଥର ଲାଗି ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଆମ ପାଖରେ ଗଦା ଗଦା ଚିଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା : “ଏକଥା ସମ୍ଭବ ହେଲା କିପରି ? ତେବେ ଆମେ ଏଠାରେ ବି ଆଦୌ ନିରାଶ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ !” ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିକଥା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲି ଯେ, ଅମର ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧନାପାପେକ୍ଷ; କେବଳ ସାଧନାପାପେକ୍ଷ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏଥିଲାଗି ଆମକୁ ଏତେ ଅଧିକ ଜିଜ୍ଞାସକ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଏହି ଅମର ଜୀବନଟିକୁ ଲାଭ କରିବା ସକାଶେ ଆପଣାର ଆସକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ । ଅର୍ଥାତ୍, ସେଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଜନ କରି ଜୀବନରେ ଅମରତ୍ବ ଲାଭ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ବରଂ ମରବାକ୍ ଓ ଆପଣାର ପୁରାତନ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ବଳାୟିତ ରଖିବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ବୋଲି ବିଚାର କରିବେ ! ସେଥିଲାଗି ଅନେକ କିଛି ବର୍ଜନ କରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ... ସେହି ପ୍ରବନ୍ଧଟିରେ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ମାତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ତା’ଠାରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଧିକ ଜିଜ୍ଞାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯାବତୀୟ ସ୍ବତ୍ବ, ଜୃପ୍ତିବିଧାନଗୁଡ଼ିକ, ଅନୁହିତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, — ଏହି ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଜୃପ୍ତିବିଧାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ । ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାହାକୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିବାର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, — ତାହା ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା ହୋଇଗଲାଣି, — ଯେ ଶରୀରରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି କଥା କହିଥିଲି ଯେ, ତାହାଫଳରେ ଏହିପରି ହେବ ଯେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ-ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ; ସେତେବେଳେ ଶରୀରର ଶକ୍ତିତତ୍ତ୍ବ ଅଥବା ତା’ ନ ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବଠାରୁ ପିଧା ବ୍ୟୟିତଶକ୍ତିର ପୁନଃପୁରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି । ଏବଂ ମୋ କଥା ଶୁଣି ସ୍ବର ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ, “ତେବେ ଯେଉଁସବୁ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛୁ, ସେସବୁକୁ ଗ୍ରହଣଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ !” (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଏଥର ରୁହିଲି ?

ଆମେ ଅମରକୁ ଲାଭ କଲେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତି ଯୁ। ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି ?
କେଉଁ ସୃଷ୍ଟିପ୍ରତିଯୁ। ।

ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରତିଯୁ। ।

ହଁ ଅବଶ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ଏପରିକି ଆମେ ଅମରକୁ ଲାଭ କରିବାର ବହୁ ପୁଞ୍ଜର ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବାକୁ ସାମାନ୍ୟ ବି ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଇଟି ଅବଶ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ଏକଥା ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ମାତ୍ର...

ଉପୁ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ?

ନା — ସେକଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ । ଏବଂ ମୁଁ ସେକଥା କେବେହେଲେ କହୁ ନାହିଁ । ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତେବେ ତାକୁ ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ରୂପେ ମୃତ୍ୟୁଭୟ ପରିହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଇଟି ଏକାବେଳେକେ ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା । ମାତ୍ର, ଉପୁହିଁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବୋଲି ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ ।

ଆପଣ କହିଛନ୍ତି : “ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୃତ୍ୟୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକୁ ଭୁଲିଦେଇ କରିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବିତ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ ।” ମାତ୍ର ଅଗ୍ରଗତ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ, ଯଦି ଅଗ୍ରଗତ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଥିବ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର କ୍ଷଣଟିକୁ ଘୃଷ୍ଣାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ । ଅଥବା, ଏହାର କ'ଣ ଏପରି ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମଲାଭ କରିବା ସମୟରୁହିଁ ସିଏ ମରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଓ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ନାହିଁ, ସେପରି ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା ଓ ଏକ ଅନ୍ୟ ଭୂମିର କଥା । ମୁଁ ଆଉଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଗରୁ ଲେଖିଛି ଯେ, କେବଳ ମରିବା ଲାଗି ଆପଣାର ସମ୍ପଦ ଦେଲେ ଯାଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ;—ମୁଁ ଏଠାରେ ଯାହା କହୁଛି, ତାହା ସେହି କଥାଟିର ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିବ । ମାତ୍ର ଏଇଟି ହେଉଛି ସତକଥା । ମୋ'ର ବିଶ୍ୱାସ

ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏହି କଥାଟିକୁ କହୁଛି । ମାତ୍ର ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଆଗରୁ କୌଣସି ଅବସରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଛି । ଏହି ସେକ୍ସରେ ଦୁଇଗୋଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି । ଏଠାରେ ମୁଁ ବେଶ୍ ଏକ ସାଧାରଣ, ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଭୌତିକ ଚେତନାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁଁ ଏପରି କହୁଛି । ମାତ୍ର ମୁଁ ଅନ୍ୟତ୍ର କେଉଁଠି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ କହୁଛି ଯେ ଆମ ସଭାରେ ସତେଅବା ନିୟତିବାଦର ଦୁଇଟି ପ୍ରଭ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ଆମ ଭୌତିକ ଅସ୍ତିତ୍ବର ଏକ ନିୟତିବାଦ ରହିଛି; ପ୍ରାଣିକର ଏକ ନିୟତିବାଦ ରହିଛି, ମନୋଭୂମିର ମଧ୍ୟ ଏକ ନିୟତିବାଦ ରହିଛି; ଉଚ୍ଚତର ମନର ତଥା ଚୈତ୍ୟର ଏକ ନିୟତିବାଦ ରହିଛି । ଏବଂ ତା'ପରେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିଗୁଡ଼ିକର ବି ସ୍ୱଳ୍ପ ନିୟତିବାଦମାନ ରହିଛି । ଅତିମାନସ ଭୂମିର ମଧ୍ୟ ଏକ ନିୟତିବାଦ ରହିଛି । ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିୟତିବାଦ ଏହି ଯାବତ୍ତାୟ ନିୟତିବାଦର ଏକ ଏକକ-ସମ୍ମିଳନରୁଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଥାଏ । (ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଲେଖିଛି) ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମର ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ନିୟତିବାଦ ତୁମ ଲାଗି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁକୁଁ ବନ୍ଦନ କରି ଆଣୁଥାଏ, ଯଦି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିର, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ଅତିମାନସିକ ଭୂମିର ନିୟତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁଃଷ୍ଟାୟ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାର ଏବଂ ଦୁଇ ଭୂମିକୁ ଏକତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ କରିପାରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ତୁମର ଭୌତିକ ନିୟତିବାଦକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଅ । ଭୌତିକ ନିୟତିବାଦ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ସାରିଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ସେତେବେଳେ ବାଲୁପ୍ତ ହୁଏ, ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକ ବଦଳିଯାଏ ଏବଂ ପଛକୁ ହଟିଯାଏ ।

ସେହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଆଦୌ ଏହି କଥା କହୁ ନାହିଁ । ସେଠାରେ ମୁଁ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯାହାକି କହୁଛି । ସେଠାରେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି (ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ମସ୍ଥ ଚେତନାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଓ ଭୌତିକର ସମାହାରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଭୌତିକ ଚେତନାରେହିଁ ବାସ କରୁଥିଲେ), ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରୁଷ ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ବେଳରୁଁ ମରବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ସତୀଶୀ ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧୁ ରହୁଲେ ! ମୋ' ପାଖରେ ତାହାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଥିଲା । ତାହାର ଠିକ୍ ଏକ ଓଲଟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଠି କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଗ୍ର ଭାବରେ ଘାଟି

କାଳ ବସବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅତି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଓ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଦୌ ମରବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକାର-ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ସିଏ ତଥାପି ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ । ହୁଏତ ଏପରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ଆଇପାରେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା କେବଳ ବାହାରକୁହିଁ ସେଭଳି ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଯାବତୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅବଶ୍ୟ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ବିଧାନର ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁହିଁ କଥାଟିର ବିଚାର କରୁଛି ।

ଏକ ଉଚ୍ଚତର ନିୟତିବାଦକୁ ଆସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଲାଗି ବାଟ ଗ୍ରହଣ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପେ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଆପଣାର ଭୌତିକ ନିୟତିବାଦକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ହେଲେ ଏହାହିଁ ଏକମାତ୍ର ବାଟ । ଯଦି ରୂପେ ନିଜର ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ରହିଥିବ ଓ ଆପଣାର ନିୟତିବାଦକୁ ବଦଳାଇବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରୁଥିବ, ତେବେ ରୂପେ କଦାପି...ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମୁଁ ଏପରି ଜଣେ ବାଳକକୁ ଜାଣିଥିଲି, ଯାହାକୁକି ସିଏ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳିରେ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା (ରୂପେ ତ ଜାଣିଛି, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ମରବା କେଡ଼େ ସହଜ), ଏପରିକି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାରଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏବଂ ସେକଥା ଶୁଣି ସିଏ ଏପରି ସନ୍ତାପ ଭିତରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଦୀର୍ଘକାଳ ପାଇଁ ଆପଣା ଲାଗି ସିଏ ଏକ ଛୁଟି ମଞ୍ଚର କରାଇ ଆଣିଲା । ଛୁଟିରେ ସିଏ ସମ୍ପାରିୟ ସହରକୁ ଆସିଲା । ସିଏ ସୈନ୍ୟବାହନରେ ଜଣେ ଅଫିସର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଓ ନିଜର ପିତୃଲକ୍ଷି ସବୁବେଳେ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖୁଥିଲା । ଥରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାମ୍‌ଗାଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ସେ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅବସରରେ ପିତୃଲକ୍ଷି ଗୁଳି ଫୁଟି ସେହି ସ୍ଥାନରେହିଁ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା । ସିଏ ମୋଟେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

ମୁଁ ରୂପମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବି । ମାତ୍ର ଏହି ସବୁଯାକ କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ଭୂମିର — ପୂର୍ବ ସେହି ଭୌତିକ ଭୂମିରହିଁ ଘଟିଲା । ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେହି ଜଡ଼, ମାନସିକ ଓ ପ୍ରାଣିକ ଭୂମିର ଘଟିଲା । କେବଳ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିଗୁଡ଼ିକର ସହଜ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଘଟିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିଗୁଡ଼ିକର ଜଡ଼ର ଭୂମିକୁ ଏକ ଅବତରଣ ଘଟିବା ଦ୍ୱାରାହିଁ ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଏବଂ,

ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ଧମାନସ ଭୂମିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଏହି ଭୌତିକ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଅବତରଣ କରାଇ ଆଣିବାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରେ, ତେବେଯାଇ ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍, ସେତେବେଳେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ । ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଏହି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅବଶ୍ୟ ରହୁଥିବ । ସେହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଏକଥାର କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରି ନାହିଁ । ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ।

ଆଉ କିଛି ପରଖିବାକୁ ଅଛି କି ?

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘାତ ହୋଇପଡ଼େ କାହିଁକି ?

ଏହି ବିଷୟରେ ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ,—ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି,—ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁହିଁ ପୃଥିବୀରେ ଭୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣାର କ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଭିତର ପ୍ରାଣୀମାନେ ବି ତ ଭୟ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ତଦ୍ୱାରା ସେହି ଯୁକ୍ତିଟି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଆଦୌ ବିଚାର କରୁ ନାହିଁ ଯେ, ଭିତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ପ୍ରତିକୂଳ ସକ୍ତିମାନଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଥ ରହୁଥିବ ।

ଭୟ ହେଉଛି ଅଚେତନାର ଏକ ବ୍ୟାପାର । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ମନଃକ୍ଷୋଭ, ଯାହାକି ଅଜ୍ଞାନରୁ ଉଦ୍ଭୁତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ । ଆମକୁ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ଅସଲ ସ୍ୱଭାବଟି ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନ ଥାଏ, ତାହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନ ଥାଏ; କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସିଏ ସେବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନ ଥାଏ,—ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ତାକୁ କିଛି ଜଣା ନ ଥାଏ, ଏହିପରି ସେ ବହୁ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏବଂ ଏହି ଅଜ୍ଞାନରୁହିଁ ଭୟ ଜାତ ହୁଏ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଜାଣି ନ ଥାଏ, ସିଏ ତାହାକୁହିଁ ଭୟ କରେ । ଗୋଟିଏ ସ୍ତାନ ପିଲାର କଥା ନିଆଯାଉ; ଯଦି ସିଏ ଜାଣି ନ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିପାଖକୁ ଚାଲି ନିଆଯାଏ (ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନାର କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିଥିବା କୌଣସି ପିଲାର କଥା ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପିଲାର କଥା କହୁଛି), ତାକୁ ରୂପେ ସିଏ ଚିହ୍ନି ନ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ, ତେବେ ସିଏ ସଙ୍ଗପ୍ରଥମେ ଭୟର ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇବ । ଏପରି ପିଲା ଖୁବ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ରହୁଥିବେ,—ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ଚେତନା ରହୁଥିବ,—ଯେଉଁମାନେ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସୀ ହୋଇଥିବେ । ହୁଏତ

ଏହା ଏକ ଆଶଙ୍କାର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇପାରେ, ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି ବା ହୋଇପାରେ । କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜାତ ଭାବରେ ଏକ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ ଓ ତା'ର ପ୍ରତିକାର ଲାଗି ହାତରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ଥାଏ, ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯାହା କରିବାକୁ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସେବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ । ମୁଁ ଭବୁଛି, ଭୟ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଗଣିତ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି । ମାତ୍ର ପଳଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଅଚେତନାରୁହିଁ ଜନ୍ମଲଭ କରିଥାଏ ।

. ଜ୍ଞାନସମ୍ପନ୍ନର କୌଣସି ଭୟ ନ ଥାଏ । ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିତ ଥାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଓ ଜ୍ଞାନସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହାର କୌଣସି ଭୟ ନ ଥାଏ । କେବଳ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁରହିଁ ଭୟ ରହିଥାଏ ।

ଆମେ ଯାହାକୁ ଭୟ କରୁଛୁ, ସାହସର ସହିତ ତାହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା —ତାହାହିଁ ହେଉଛି ଭୟର ବୃହତ୍ ପ୍ରତିକାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଯେଉଁ ବିପଦଟି ପ୍ରତି ଆମର ଭୟ ରହିଛି, ଆମକୁ ତାହାର ସାମନାସାମନ ଆଖି ରଖି ଦିଆଗଲେ ଆମେ ଆଉ କଦାପି ତାକୁ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ । ଭୟ କୁଆଡ଼େ ଅନୁହିତ ହୋଇଯିବ । ଯୋଗସାଧନାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭୀର କରି ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଟିରହିଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆ ଯାଇଥାଏ । ପ୍ରାଚୀନ ଗାନ୍ଧାର୍ବୀୟମାନଙ୍କରେ, ବିଶେଷତଃ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରରେ,—ମୁଁ ରୁମମାନଙ୍କୁ ଗତିଥର ଯେପରି କହୁଥିଲି,— ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାର ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଲାଗି ମୃତ୍ୟୁର ଭୟକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦେବାକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିଭୀର କରାଯାଉଥିଲା । ହଁ, ଏକ ବିଧି ହିସାବରେ ନବଦକ୍ଷିତକୁ ଏକ ଶବାଧାର ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ରଖି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଓ ସତେଯେପରି ତା'ର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ସେହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ସେଠାରେ କିଛିଦିନ ଲାଗି ରଖାଯାଉଥିଲା । ଏଥିରେ ଆଦୌ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ମରିବା ଲାଗି ତାକୁ କଦାପି ସେଥିରେ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତିକରି ଦିଆଯାଉ ନ ଥିଲା, ଶ୍ବେତରେ ବା ଅଶନୀଶ୍ବାସୀ ହୋଇ ମରିବାକୁ ମୋଟେ ଗୁଡ଼ି ଦିଆଯାଉ ନ ଥିଲା । ମାତ୍ର ତଥାପି ସିଏ ସତେଅବା ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ତାହାର ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା । ମନେ ହେଉଛି, ତାହାର ଦ୍ଵାରା ତାହାର ଯାବତୀୟ ଭୟରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବିଧାନ ହୋଇଯାଉଥିଲା ।

ଭୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ତା' ଉପରେ ଆଖି ଚେତନା, ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି ଓ ଆଲୋକକୁ ଥୋଇଦେବାରେ ସଫଳ ହେବା, ତେବେ

ଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟଭୂତ ହୋଇଯିବ । ଶ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଧର୍ମ ବସ୍ତୁତଃ ଏହିନିଆ କହିଥାଏ ଯେ, ଇଡ଼େନ୍‌ର ଉଦ୍ୟାନରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୋଇ ଫଳଟିକୁ ଖାଇଥିବାରୁହିଁ ଆମେ ଭୟର ଶିକାର ହେବାରେ ଲାଗିଛୁ । ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଭୟ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲ । ଏବଂ ଏହି ଭୟହିଁ ପୃଥିବୀରେ ସକଳ ମଣିଷଙ୍କ ଲାଗି ସକଳ ଜୀବନର ଶାସକ ହୋଇରହିଛି । ଏଠାରେ ମୁଁ କେବଳ ମୋ'ର ସେହି ପୂର୍ବ ଯୁକ୍ତିର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି କହିବି ଯେ ଇଡ଼େନ୍‌ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଭୟ ରହିଛି । ଇଡ଼େନ୍‌ପ୍ରାଣୀ ତ କୌଣସି ପାପ କରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ନିଷିଦ୍ଧ ଫଳଟିକୁ ଖାଇ ନାହାନ୍ତି,—ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ କୌଣସି ଭୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ! ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନାହିଁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଅଜ୍ଞାନପ୍ରଣୋଦିତ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସହିତ ଏକମ୍ବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏକ ବିପଦକୁ ସୂଚିତ କରି ଦେଇଥାଏ ଓ ସେତେବେଳେ ତାହାର ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣା ନ ଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଏକ ନିଷ୍ଠିତ କଥା ଯେ, ପ୍ରତିଜଳ ନାନା ସତ୍ତା, ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ସେହିସବୁ ସତ୍ତା ଏହି ଭୟକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି । ତାହାର ମାଧ୍ୟମରେହିଁ ମନୁଷ୍ୟ-ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ରିଆର ରହିଥାଏ । ପୁନଶ୍ଚ, କେବଳ ସେହିମାନେ କଦାପି ସବୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଠିକ୍ ସେହି ଜାତିର ଯାବତୀୟ ରାଜନୀତି ଓ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରଗତ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ୍ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଏପରି ଏକାଧିକ ଧର୍ମ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଦେଖାଇ, ତା'ପରେ ଆହୁରି କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଦିଷ୍ଟ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ପାଳନ ନ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରୂପ ଲାଗି ଯେଉଁସବୁ ଦୁର୍ବିପାକ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ସେହିଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲୁଗୁଣା ଦେଇ ଆପଣାର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରାର କରି ରହିଥାନ୍ତି ।

ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ଭାବନାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସହିତ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧସ୍ଥାପନ କରି ପାରିବାର ଅଭାବରୁ ମଧ୍ୟ ଭୟର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଆଁକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭୟ କରନ୍ତି, କେହି କେହି ପାଣିକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ଆହୁରି କେହି କେହି କୌଣସି ଏକ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତି ଏକ ବିଶେଷ ଭୟଭାବନା ରଖିଥାନ୍ତି । ପ୍ରାଣିକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅସମସ୍ତସତା ରହିଥିଲେ ସେପରି ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ତା'ପରେ ତାହା ଏହି ଶରୀରଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୟରୂପେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ । ଶରୀରରୂପୀ ବସ୍ତୁଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଅଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତା' ଭିତରେ ଏତେ ଟିକିଏ ଚେତନାର ବି ସମ୍ଭାର

ଘଟାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼େ ! ଅଭ୍ୟାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏହା ଯନ୍ତ୍ରବଦ୍ଧ ଆତ୍ମଯାଚ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଅଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ହେଲ ! ତା'ପରେ ?

“ମୃତ୍ୟୁର ଯଶସି ସେହି କାରଣରୁ ଅଶଶ୍ରୁମୟ ଭାବରେ ପୂର୍ବ-ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ବୋଧ ହେଉଥାଏ । ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବମୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଏକ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ । ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବିଚାର କଲେ ମନୁଷ୍ୟଜାତି ଭିତରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ।”

ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟିକୁହିଁ ବୁଝାଇ କହୁଛି । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଲ୍ପସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିହିଁ ଭୌତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଦିକୁ ଅବଗଣି କରାଇ ଆଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି । ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକୁ ବଦଳାଇଦେଇ ପାରନ୍ତି । ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଏହି କଥାଟିକୁହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭାବରେ ବୁଝାଇ କହୁଅଛି । ଭୌତିକ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ଅବଗଣି କରାଇ ଆଖିବାରେହିଁ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିହତ ହୋଇ ରହିଛି । ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାଟି ସହଜ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଦିର ମଧ୍ୟ ଅବତରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଦିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ । ଏବଂ ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ନ ଥାଏ । ଅତି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଏହା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି । ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଲ୍ପସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହା କରିପାରନ୍ତି ।

ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନାଳୀଟି ହେଉଛି ଯେ, ଆମେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଏହି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁର ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବା...

ହଁ ।

ସଚେତନ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ସଚେତନ ଭାବରେ ନିଜ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ବାହାରକୁ ଗୁଲିଯିବା ମଧ୍ୟରେ କି

ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ? ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇ ପାରନ୍ତି । ନୁହେଁ କି ?

ହଁ, ପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁର ଜଗତଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଶରୀରରୁ ବାହାରି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବା ପରି ଏହି ସେକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ?

ହଁ, ମାତ୍ର ତାହା କେବଳ ଆରମ୍ଭମାତ୍ର । ଆପଣା ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଇ ପାରିବା ଶିକ୍ଷା କରିବାରୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଶରୀରରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅଳ୍ପବୟସରୁ ସଚେତନ ଭାବରେ କରୁଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସଚେତନ ଭାବରେହିଁ ତାହା କରନ୍ତି । ତଥାପି ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ସଚେତନ ରହି କରିପାରନ୍ତି । ସେମାନେ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥାନ୍ତି । ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏକ ମାନସିକ ଭୂମିରେ ଯାଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁର ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ତଥାପି, ପ୍ରତ୍ତିସ୍ପାତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେଲେ...ତୁମକୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣାର ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ତଥାପି କେତୋଟି ଡୋର ଦ୍ଵାରା ଶରୀର ସହିତ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହୁଥାଏ—ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ?—ସେହି ଡୋରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଣିକ ହୋଇପାରେ, ମାନସିକ ଡୋର ହୋଇପାରେ, ଭୌତିକ ଡୋର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବା ସମୟରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ । ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପ୍ରତ୍ତିସ୍ପାତିରେ ମନ ବା ଭିତର ପ୍ରାଣିକ ପରି ବେଶ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇ ରହିଥିବା କୌଣସି ଉପାଦାନ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ । ତଥାପି ଅନେକ କିଛି ଶରୀରର ଭିତରେ ରହୁଥାଏ; ଶରୀର ଯେପରି କୌଣସି ଆହୁତପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ନିଜକୁ ହଜାଇ ନଦେବ, ସେଥିଲ୍ଲି ଯଥେଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ରହୁଥାଏ । ଶୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ

ଭିତରେ ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଣେତେଣେ ବିଚରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି : ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରେ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସ୍ଥୂଳତମ ଅଂଶଟି ସେହି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେହିଁ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ତାହାର ଭିତରେ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶରୀରର ଜଗତ ମଧ୍ୟରେହିଁ ରହିଥାଏ । ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେଇଟିକୁ ଶରୀରଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଲଗ୍ନ କରିପାରବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏଥିଲାଗି କଠିନ ସାଧନା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେହି ସାଧନାକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ କରିବାକୁ ହୁଏ । ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେଉଁସବୁ ଅଂଶ ବାହାର ଚାଲିଯାଏ, ସେହି ଯାବତସ୍ୱ ଭାଗକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରବା ଲାଗି ତାହାକୁ ବାହାର କରିନେଇ ଏକ ବାହ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ଦେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିସ୍ପାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶରୀର ଏକ ପ୍ରମୁଦ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଳ ସମୟରେ ଶରୀର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ଶରୀରକୁ ସେହିପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । ଏପରିକି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଗ କଠିନ ହୋଇଯାଏ । ହଁ, ଆମକୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଏହା କରିବା ଆଦୌ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏବଂ ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶାନ୍ତାତ୍ମିକ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ, ତେବେ, ଯେପରି ଆଉଁସିଆ ଘଟିନା ଘଟି ନ ଯାଏ, ସେଥିଲାଗି ଆଉଁସିଆ ମଣିଷକୁ ସ୍ୱର୍ଗତା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସବୁକଥା ଦେଖୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଆମେ ଏକା ଏକା କଦାପି ଏହି କଥାଟିକୁ କରି ପାରବା ନାହିଁ । ଶରୀରକୁ ଜଗି ରହି ଦେଖିବା ଲାଗି ଆଉଁସିଆ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅବଶ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ।

ମାତ୍ର, ଏହି ସବୁକିଛି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିର କଥା କହୁଛି, ଠିକ୍ ସେଇଟି ଆଦୌ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିର କଥା କହୁଛି, ତାହାକୁ ଲାଭ କରିବା ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟକର । ଥରେ ଆପଣାର ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବା ଓ ଶରୀରକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରହଣଯାଇ ପାରବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଗଲେ ଯାଇ ସବୁଯାକ ତୋର ଶୁଣାଇ ନିଆ ଯାଇପାରେ । କେଣ୍ଡ ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ୍ୟୁରହିଁ ଏକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ; ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି

ହୃଦ୍‌ସ୍ପନ୍ଦନ ହୁଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, “ଆକାରର ଜୀବନ”ଟି ତଥାପି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବାରୁ ଓ କୌଣସି ଆକର୍ଷକ ଘଟଣା ଫଳରେ ଆମେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଭୁଲି ବାହାରକୁ ଯାଇ ନ ଥିବାରୁ ଓ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସଫଳତ ହୋଇ ଆମେ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ପୁଣି ଶରୀର ଭିତରକୁ ଲେଉଟି ବି ଆସିପାରୁ, ସମ୍ବନ୍ଧିତର ସୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସୁନଃବାର ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଅବଶ୍ୟ ଫେରି ଆସିପାରୁ । ଏସବୁ କରିବା ଆଦୌ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ,—ସମସ୍ତ ବିଷୟଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ । କାଗଜ ଉପରେ ଲେଖିଦେଲ ବେଳେ ତାହା ହୁଏତ ମୋଟେ କିଛି ନୁହେଁ ପରି ବୋଧ ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ ।

ଆପଣ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି : “କେବଳ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିହିଁ ଏହା କରିପାରିବେ ।” ତେଣୁ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହା କରି ପାରିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଅମରରୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ...

ଅମରତ୍ଵ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ! ଏହାକୁ ଅମରତ୍ଵର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଯେ ଯାବତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ରହିପାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି । ଏହା ହେଉଛି ସ୍ଵପ୍ନ ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା ।

ମାତ୍ର ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି; ନୁହେଁ ?

ହଁ, ମାତ୍ର ସେହି ମୃତ୍ୟୁର ଶରୀର ଉତ୍ତମ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ । ଶରୀର ତା’ର ସକଳ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହଜ ଅବସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ସୁନଃବାର ଫେରି ପାଇ ହୁଏ । ଏଠାରେ ସେହିପରି ଦୀର୍ଘ କାଳ ଲାଗି ବାହାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନହିଁ ଉଠୁ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ହୋଇଛି, ତେଣୁ, ପ୍ରକୃତରେ ମରଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ କ’ଣ ସୁନଃବାର ସେହି କଥାଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ?

ହଁ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଉତ୍ତମ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ଘଟେ ଯେ, ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବା ପରେ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି

ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥାଏ, ଏକଥା ରୂମେ ଜାଣ । ଶରୀରକୁ କୌଣସି ଉପାଦାନ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଏକାବେଳେକେ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଏ । ମାତ୍ର ତଥାପି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ନାହିଁ ଯେ, ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାର ବାହାରକୁ ବାହାରଯିବା ପରେ, ଯାହା ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ତାହାକୁ ପୁନଃପାତ୍ର ପ୍ରକାରର ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କଦାପି ରହିବ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଠିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପରେ କୁରମାତ୍ତ ବସିଥିଲେ କିଏ ମୁଣ୍ଡଟା ଏକାବେଳେକେ କଟି ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେହିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଂଘାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଂଘାତିକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ, ମାତ୍ର ଯଦି ଶରୀରଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯଦି କେବଳ ଏକ ଅସମତାବସ୍ଥାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସମତାବସ୍ଥାର ଅବଶ୍ୟ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ମାଆ, ଯଦି ସମ୍ଭବସ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହୁଏ ?

ସମ୍ଭବସ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିଗଲେ ? — ତା'ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ।

ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ ?

ଯଦି ତାହା ସଚେତନ ଥାଏ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହେ । ତା'ପରେ ତାହାର ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଳାୟ ରହେ । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହେ । ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୁଏତାଉ ଅଥବା ନ ହୁଏତାଉ ପଛକେ ତଦ୍ୱାରା ଏହାର ଜୀବନରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ । ଏହା ତାହାକୁ ଅଧିକ ଚେତନା ଆଣି ଦିଏ ନାହିଁ ଅଥବା ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଚେତନା କାଢ଼ି ବା ନିଏ ନାହିଁ । ଏହା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ଥାଏ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ଓ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାହା ସେହିପରି ଧାରଣ କରି ରଖେ । ଯିଏ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ତାକୁ କଦାପି ଦେହ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍, ଚେତନାପୁରୁ ହୋଇ ରହିବାକୁ ତାକୁ ଆଦୌ—ଆଦୌ ଶରୀର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଚେତନା ରହିଥାଏ ।

“ମୃତ୍ୟୁର ରାଜ୍ୟ” କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ?

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା କୁହାଯାଇଛି । ଗ୍ରୀକ୍‌ମାନେ ଏହାକୁ Elysium (ସ୍ୱର୍ଗଧାମ) ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, “ନୌକା”ରେ

ନଦୀଟିଏ ପାର ହୋଇ ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ । ସେହି ସ୍ୱର୍ଗଧାମରେ ସକଳ ଆନନ୍ଦଲୋକ ରହିଛି, ସକଳ ନର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ।

ନାହିଁ,—ଧର୍ମମାନଙ୍କରେ ଆଦୌ ନୁହେଁ ।

ଆପଣାର ଶରୀରକୁ ଗୁଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳଜମ ପ୍ରାଣିକ ମଧ୍ୟକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ହୋଇ ଚାଲିଯାଏ, ତାହାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାଧାରଣତଃ “ମୃତ୍ୟୁର ରାଜ୍ୟ” ବୋଲି ଅଭିହିତ କରା ଯାଇଥାଏ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି—ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରଲି ଶବ୍ଦ ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କରି ହେବ ? —ସାଧାରଣତଃ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେହି ଅଂଶଟିରହିଁ ଏକ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ, ସେହି ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରାଣିକର ଅଞ୍ଚଳଟି ଭାରି ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାନା ବାସନାକୁ ବନ୍ଦନ କରି ରହୁଥିବା ନାନା ପ୍ରତିକୂଳ ବିରଚନା ଓ ଏପରିକି ପ୍ରତିକୂଳ ନାନା ଇଚ୍ଛାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୌଳିକ ଏକକ ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଓ ସଚେତନା ଭୂତମାନଙ୍କ ପରି, ମନୁଷ୍ୟ-ମାନେ ଯାହାକି ପୋଷାକ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଆକୁ ଖାଇ ଜୀବନଧାରଣ କରନ୍ତି । ଏବଂ ତେଣୁ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ମୃତ୍ୟୁର ସେହି ଆଦାତଟିର ଫଳସ୍ୱରୂପ, —କାରଣ ଅତି ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିହିଁ ଏକ ଆଦାତ ନ ପାଇ ମୃତ୍ୟୁଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ବିଷୟଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସହଜ ସଚେତନ ଭାବରେ ଇହଲୋକ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦୌ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ନ ଥାନ୍ତି । —ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଦଟନାର ଆକାରରେ ଦିଟିଥାଏ, ଜୀବନର ସର୍ବଶେଷ ଆକସ୍ମିକ ଦଟନାରୂପେ ଦିଟିଥାଏ । ହଁ, ମୃତ୍ୟୁର ଆଦାତଟି ଆସି ବାଜିବା ସଙ୍ଗେ-ସଙ୍ଗେ ସେହି ଏକକଗୁଡ଼ିକ ବାହାର ଚାଲି ଯାଉଥିବା ପ୍ରାଣିକତା ଉପରକୁହିଁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଓ ତାହାକୁହିଁ ଖାଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଯାଏ ସେମାନେ ତାକୁ ଛୁଇଁପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ, ରୂପେମାନେ ସମସ୍ତେ କେବେ ନା କେବେ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବ, ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ଥିତିଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ହେବାକୁ ବସିଲେ, ରୂମର ନିଦ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ—ରୂପେ ସୁନବାର ରୂମର ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଆସ, କାରଣ ଶରୀରହିଁ ରୂମର ସୁରକ୍ଷାପ୍ରାଚୀର ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଶାରୀରିକ ଭୂମିରେ ସେମାନେ ରୂମର ଆଦୌ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ରୂପେ ଏହି ଶରୀରଭୂମିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରେ ରହୁଥାଅ (ଏବଂ; ଏପରିକି ମୁଁ କହୁଥିବା ଏହି ସେତୁଟି ମଧ୍ୟ ରୂପେ ଶରୀର ଗୁଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଏକ

ସୁରକ୍ଷାରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ), ମାତ୍ର ଯଦି ସକଳ ପ୍ରକାରର ସେତୁ ବା ସଲଗୁଡ଼ା କଟିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ରୂପେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶକ୍ତିରବିହୀନ ହୋଇ ରହିଥାଏ,— ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ରୂପେ କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନଥା, ତେବେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ଘଟିପାରେ—ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି.. ଯଦି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣାର ଭାବନା ଓ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଉପରେ ସଂକେତ କର ରଖନ୍ତି, ତେବେ ସିଏ ତଦ୍ଭାବୁ ତାହାର ଭିତରେ ଏକ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଆଶ୍ରୟ ତାକୁ ଉକ୍ତ ଏକକମାନଙ୍କ କବଳରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିପାରେ । ମାତ୍ର, ତା'ପ୍ରତି ଆଦୌ କାହାର କୌଣସି ବିଶେଷ ଅନୁରକ୍ତି ନ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ, ସିଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠ କରନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଆଦୌ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିପରି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ରହିଥିବାରୁ ଅଥବା ଉତ୍ସୁକର ଭାବରେ ଅଚେତନ ଏକ ଭୂମିରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଘେରି ରହିଥିବାରୁ, ସିଏ ଗୋଟା ପୁରା ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କବଳରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଯାଏ । ଏବଂ ସେହି ଅନୁଭବଟିକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ । ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହିକି ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍, ସେମାନେ କେବଳ ସ୍ଥୂଳତମ ପ୍ରାଣିକଟାକୁହି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି,—ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରାଣିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୌ ଧରାଦି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେଠାରେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକଟି ବାହାର ଚାଲିଯାଏ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟଟି ରହିଯାଇଥାଏ । ଏବଂ ଏହି ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରାଣିକକୁ ଅନ୍ୟ ନାନା ବିପଦଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ବାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କେବଳ ତାହାହିଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ । ଏବଂ, ଏଇଟି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ମନ ବାକି ରହିଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହି ସବୁକିଛିର ପଛରେ ଚୈତ୍ୟ ସନ୍ତ୍ରା ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି କେହି ଛୁଇଁପାରନ୍ତି ନାହିଁ; ତାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯାବତୀୟ ଆକ୍ରମଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ବସ୍ତୁତଃ ତା'ର ଯେଉଁଠାକୁ ଇଚ୍ଛା ସେଠାକୁ ଯାଇପାରବା ଲାଗି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ— ଯଦି ତାହା ପାଖରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶର ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଥାଏ, ତେବେ ଏଥିରେ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଥାଏ,—ତାହା ଚୈତ୍ୟ ଜଗତମାନଙ୍କରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଲାଗି ଚାଲିଯାଏ । ସେଠାରେ ତାହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଉଚ୍ଛ୍ବାସମୟ ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ

କରେ ଏବଂ ସେହିଠାରେହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହେ । ସେଠାରେ ତାହା ଆପଣାର ପ୍ରାପ୍ତ
ଯାବତ୍ତାୟ ଅଭିଜ୍ଞତାଗୁଡ଼ିକର ପରିପାଚନ କରୁଥାଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାହାର
ସେହି ପରିପାଚନ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମର ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ସମାପ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା
ପୁନଃବାର ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଲାଗି ନିମ୍ନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ
କରେ । ସେହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏତେ
ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଥାଆନ୍ତି ଯେ, ଆମେ
ଜାଣିଥିବା ଅନୁକ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଏପରି ହୋଇଥିବ ବୋଲି କହୁବା କୃତରୁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।
କାରଣ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଜାଣିଥାଉ, ସେହି
ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କଲେ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତି କହିଲେ ?
—ସେମାନେ ଆପଣାର ଯାବତ୍ତାୟ ଜଡ଼ିତସ୍ଵୟ ପୁଲ୍ଲାନୁରୂପ, ଆପଣାର ଯାବତ୍ତାୟ
ପ୍ରାଣସ୍ଵୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବା ଓ ଆପଣାର ଯାବତ୍ତାୟ ମନୋଭୂମିର ଶରଚନା ଦ୍ଵାରାହିଁ
ତିଆରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାର ଶରୀର, ଚରଣ ଓ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ
ଦ୍ଵାରା ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତି, —ଏବଂ କେବଳ ଏହିଗୁଡ଼ିକ ନେଇହିଁ ଆମ ଲାଗି ଏକ
ମନୁଷ୍ୟସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତିଆରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ! ଯଦି ଏହି ସବୁକିଛି ଚୈତ୍ୟସମ୍ଭାବନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର
କରି ସମଠିକ୍ ଏବଂ ସକେନ୍ଦ୍ରୀତ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ
ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ
ପରେ ସେସବୁ ଆଦୌ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିପାରେ ନାହିଁ । ତା’ ନ ହେଲେ ଏହିସବୁ
ଯାବତ୍ତାୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଭାବିରୁଜି ଯାଏ ଏବଂ କେବଳ ଚୈତ୍ୟସମ୍ଭାବନା
ଅବଶେଷ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ବେଳେବେଳେ କେବଳ ଏକ ଅଗ୍ନିଶିଖା ପରି
ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଚେତନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପରି ମଧ୍ୟ
ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଥାଏ ।

ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ନିୟମ । ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ଏହି
ଯାବତ୍ତାୟ ବିପଦକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାକୁ ସଚେତନା “ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ”ଗୁଡ଼ିକ ପରି
ସେହିମାନ ତିଆରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏପରି କେତେକ ପରିବେଶ ଅର୍ଥାତ୍
ଲୋକମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଦେହତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରହସ କରିନଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି, ପୁରସ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଏହା
ବ୍ୟତୀତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାବତ୍ତାୟ ଅନ୍ୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ରହିଥାଏ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ମରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେବଳ ସାଧାରଣତଃ ଘଟୁଥିବା
ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେହିଁ କହିଲି, ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲି । ମାତ୍ର,
କିଛି ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରଭର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବାମାତ୍ରେ ଏହି ଯାବତ୍ତାୟ
ପରିବେଶ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥାଏ । ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଉଚ୍ଚତର

ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥିଲେ ଏହି ସାଧାରଣ ନିୟମଟିହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ । କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏଡ଼େ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଏକ ସଂବଳିତ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆଦୌ ଶରୀର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ; ଶରୀର ଆଉ ବା ନଥାଉ, ତାହା ଉପରେ ମୋଟେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ବିକାଶ କେବଳ ସେମିତି ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, ଖାଲି କେତେଥର ସେହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, 'ଆହୁରି କିମ୍ ତର ସେଥିଲାଗି ଏକ ବାସନା ରହିଥିଲେ ଏକ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେହି ବିଷୟରେ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ତାହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ନା—ସେଭଳି ଭାବରେ ତାହା ଆଦୌ ଘଟେ ନାହିଁ । ମୁଁ ତ ଏହାକୁ ଏକ ସାଧନା ବୋଲି କହିବି,—କଠିନତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାଗୁଡ଼ିକ ପରି ଏକ ଅତି କଠିନ ସାଧନା ବୋଲି କହିବି । ...ମୂଳତଃ ଏକଟି ସକାଶେହିଁ ଆମେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ-ଧାରଣ କରି ରହିଛୁ । ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଠିକ୍ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟିର ସାଧନା ଲାଗିଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ତାହା କରିବା ଲାଗି ଅସମ୍ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ଭବତଃ ପୃଥିବୀରେ ଏତେବେଣୀ ଅସଂଖ୍ୟକ ଭାବି ହୋଇ ରହିଛି । ସେମାନେ ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସବୁକିଛି କେଡ଼େ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ି କରିପାରନ୍ତା !

ନଅଟା ବାଳି କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି । ଯଦି କୌଣସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ରହିଥାଏ, ତେବେ ରୂମେ ଅବଶ୍ୟ ପଚାରି ପାର ।

ଆପଣ ଆମକୁ ତେଲ ପଡ଼ିବାର କାହାଣୀ କହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଏକଟି ଏକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କଥା । ତାହା ମୃତ୍ୟୁରାଜ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ; ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରାଣିକ ରାଜ୍ୟର ଏକ କଥା । ଏହି ସ୍ଥୂଳତମ ପ୍ରାଣିକହିଁ ସ୍ଥୂଳ ଓ ଭୌତିକ ଭୂମିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ ଭୌତିକର ପଶ୍ଚାତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ।

ଏକଦା ଆମେ ଅତିଥିଭବନରେ* ବାସ କରୁଥିଲୁ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ମହଲରେ ରହୁଥାନ୍ତି; ପିଲାଙ୍କ ଗୁମାବାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଠରୀଟି ଧାନ-ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, ସିଏ ଶେଷମୁଣ୍ଡର ସେହି କୋଠରୀଟିରେ ରହୁଥାନ୍ତି । ମୋ'ର ମନେ ହେଉଛି, ସେଠାରେ ଲଗାଲଗି ହୋଇ ଦୁଇଟି କୋଠରୀ ରହୁଛି । ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ନାନାଗାରରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସାଧାରଣ କୋଠରୀରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି । ଏବଂ, ତା'ପାଖରେ ଥିବା କୋଠରୀଟି ମୋ' କୋଠରୀ ଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ନାନାଗାର ଥିଲା ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କୋଠରୀ ଥିଲା । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ।

ସେତେବେଳେ ସେହି ଘରେ ଆମେ କେତେଜଣ ବାସ କରୁଥିଲୁ ? ...ଅମୃତ ଥିଲେ (ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ), ଅମୃତ, ତୁମେ ଥିଲ ନା ? ତୁମର ସେହି ଦିନଟି କ'ଣ ମନେଅଛି ? (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଆମର ବାଲେଶ୍ଵର ନାମକ ଜଣେ ରେସେଲେଆ ଥିଲା । ସିଏ ସଭାବରେ ବେଶ୍ ବଦରାଣୀ ଥିଲା ଏବଂ ତା'ର କାମରେ କିଏ ତାକୁ କ'ଣ ନିନ୍ଦା କରି କହୁ ବୋଲି ସିଏ ମୋଟେ ଲଜ୍ଜା କରୁ ନ ଥିଲା । ଏବଂ, ତା'ର କେତେକ ମୁସଲମାନ ଗୁଣ୍ଡିଆଙ୍କ ସହଜ ସମ୍ପର୍କ ବି ରହୁଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଣ୍ଡିଗାରୁଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରକ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଗାରୁଡ଼ିର କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଦିନେ ଏହି ରେସେଲେଆ ଗୋଟାଏ କ'ଣ ଭାରି ଭଲ୍ କାମ କରିଥିଲା ଓ ଖୁବ୍ ଗାଲି ଖାଇଥିଲା । ଦକ୍ଷିଣ ସହର ତୁମର ସେତେବେଳେ ପରତପ୍ତ ଥିଲା କି ନାହିଁ କେଜାଣି, ସେଇ ଦକ୍ଷ ତାକୁ ଗାଲି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ସିଏ ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଭୟ ଦେଖାଇଥିଲା ଏବଂ କହୁଥିଲା, “ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଘର ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଲିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ।” ଆମେ ତା'ର ସେହି କଥାରେ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପାତ କରି ନ ଥିଲୁ ।

ବୋଧହୁଏ ତା'ର ଦୁଇ ଦିନଦିନ ପରେ କେହି ଆସି ମୋତେ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଦୁଆରେ ବାହାରୁ ତେଲ ପଡ଼ୁଛି । ମୋଟେ ଦିନଗୁଡ଼ିକା ତେଲ ପଡ଼ିଥିଲା : ଇଟାର ତେଲ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକା । ପାଖ ଘରୁ କିଏ ଏପରି ତେଲ ପକାଉଛି

*୧୯୦୩ରୁ ୧୯୧୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅତିଥିଭବନରେ (୪୧ ରୁ ୬୩ ସୋଥ ମାର୍ଚ୍ଚ)ରେ ବାସ କରୁଥିଲେ । ମାଧ୍ୟମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା କାହାଣୀଟି ୧୯୧୦ ମସିହାରେ ଏହିଠାରେହିଁ ଘଟିଥିଲା । ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଅଧାରେ କୌଣସି ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ।

ଆମେ ସେକଥା ଭାବି ବେଶ୍ ବିସ୍ମିତ ହେଲୁ । ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହା କରିବା ବିଷୟରେ ବାରଣ କରିଥାଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଠିକ୍ ସେହିକଥା କଲୁ : କାଲେ କେଉଁଠି କେହି ଥିବ, ତେଲ୍ କିଂବା ଆଉକିଛି ରଖା ହୋଇଥିବ, ତାହା ଦେଖିବା ଲାଗି ଆମେ କାନ୍ଥ ଓ ଗୁଡ଼ ସବୁଆଡ଼େ ଗୁଲିଆସିଲୁ । ଆମେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ ।

ମୋର ଯେତେଦୂର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଉପରଠିଲି ଗୁରୁଟା ଓ ପାଞ୍ଚଟା ଭିତରେ ଏହି ତେଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା । ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଝି ଆସୁଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତେଲ୍‌ର ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଝି ପାଇଥିଲା । ତହିଁ ଆରଦ୍ଧନ ଆହୁରି ଅଧିକ ତେଲ୍ ପଡ଼ିଲା । ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଶେଷ କରି ରୋଷେଇଘର କବାଟ ଉପରେ ଆସି ବାଜୁଥିଲା ଓ ଗୋଟିଏ ତେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଙ୍କର ବାହୁରେ ଆସି ବାଜୁଥିଲା । ସେତେବେଳେ ସେ ଅଗଣା ହୋଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ । କ୍ରମେ ତେଲ୍‌ର ସନ୍ଧ୍ୟା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଗଲା । ସେଇ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏବଂ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ୁଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସତେଅବା ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ତେଲ୍‌ର ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା । ଏବଂ କ୍ରମେ ଏକାବେଳେକେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତେଲ୍ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, କବାଟ ବା ଝରକା ନ ଥିବା ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ବି ପଡ଼ିଲା । ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶିଝିକାଟି ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେଥିରେ କୌଣସି ଦୁଆର ନ ଥିଲା । କେବଳ ସାନ ଝରକାଟିଏ ଥିଲା । ଏବଂ ତେଲ୍‌ଗୁଡ଼ାକ ଏହିପରି ଭାବରେ (ମାଆ ଅନୁଲମ୍ବ ଗଡ଼ରେ ଲଞ୍ଜିତ କଲେ) ଶିଝି ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ୁଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ାକ ଝରକା ବାଟେ ଆସୁଥିଲେ ଏପରି ଭାବରେ (ଦିର୍ଘ୍ୟକ୍ ଗଡ଼ର ଲଞ୍ଜିତ) ଆସୁଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ାକ ସିଧା ଭାବରେ ଉପରୁ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ । ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ନେଇ କ୍ରମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ । ହଁ, ଏଠାରେ ମୋ'ର କହିରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ଏଇ ବାତେଲ୍ ଆମକୁ ଖବର ଦେଇ ପଠାଇଥିଲା ଯେ ଗତ ଦୁଇଦିନ ହେଲା ତା'ର ଦେହ ମୋଟେ ଭଲ ନାହିଁ,—ତେଲ୍ ପଡ଼ିବା ଦିନଠାରୁହିଁ ତା'ର ଦେହ ଭଲ ନ ଥିଲା ଏବଂ ତେଣୁ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଆସି ନ ଥିଲା । ମାତ୍ର ଆପଣାର ସହକାଶକୁ ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ରଖି ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ତେର ତିନିଦିନ ବର୍ଷର ସାନ ପୁଅପିଲାଟିଏ, ବେଶ୍ ମୋଟାସୋଟା,—ଭାରି ନିର୍ଭୀକ ପରି ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପରିମାଣରେ ଚୁପ୍‌ଚାପ୍ ହୋଇ ରହେ,—ସମ୍ଭବତଃ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକିଏ କମ୍ ବୁଝି ଥାଏ ବୋଲି ଏପରି ହୁଏ । ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ବାଳକଟି ଗୁଲିଲୁ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେଠାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତେଲ୍ ପଡ଼ୁଥିଲା । ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ,

—ଅମୃତ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ,—ସେମାନେ ବାଳକଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସବୁଯାକ କବାଟ ଓ ଝରକା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା; ପ୍ରେତାତ୍ମବାଦୀମାନଙ୍କ ପରି କେତେକ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ ବି ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) : “ସବୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ସବୁ ଝରକା ବି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ।” ଏବଂ, ସେହି ବାଳକ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଲା ଓ ତେଲଯାକ ସବୁ ଆସି ସେଇଠି ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା । ତେଣେ ସବୁଯାକ କବାଟ ଓ ଝରକା ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ ! ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତେଲ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଶେଷରେ ତେଲ ବାଜି ବାଳକଟିର ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ହେଲା । ତା’ପରେ କଥାଟା ଅନେକ ଦୂର ଚାଲିଯାଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ।

ମୁଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ : ଆମେ ଚୁପ୍ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଉ, ଏକତ୍ର ଧ୍ୟାନ କରୁଥାଉ । ପିଲାମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାହାସବୁ ଘଟୁଥିଲା, ସେସବୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ସାବଧାନ ବି କରିଦେଲେ, କାରଣ, ଘଟନାଟି ଯେ କ୍ରମେ ଭୟଙ୍କର ଆକାର ଧାରଣ କରୁଥିଲା, ଆମକୁ ସେହି କଥାଟି ଯାଇ କହିଦେବା ଲାଗି ହୁଏତ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା । ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରକୃତ ଘଟନାଟିକୁ ଚାହିଁପାରିଥିଲି ।

ରୂମମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ କହିରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏକ ସାଧାରଣ, ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଣ୍ଟାର ଯାବତ୍ତାସ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଏକ ଚେଷ୍ଟା କରିସାରିଥିଲୁ । ପୁଲିସ୍ ଡାକି ଆମ ଉପରେ କେହି ତେଲ ପକାଇଛି ବୋଲି ସବାଦ ଦେଇସାରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜେ ଆସି କ’ଣ ଘଟୁଛି ଦେଖିବା ଲାଗି ଅତିଶୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଜଣେ ପୁଲିସ୍ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ କହିଲେ,—ସିଏ ଜଣେ ବେଣ୍ଟ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ : “ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବାତେଲ ରୋଷେଇଆ ହୋଇଅଛି ନା ? ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁ କାହିଁକି ଘଟୁଛି ।” ତା’ପରେ ସିଏ ଗୁଲି ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ ଧରି ଅଗଣା ଭିତରକୁ ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ । ତା’ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ତେଲ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହୃଦ ଛୁତ ଉପରେ ଥିଲି; ମୁଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲି, “ଏଇଟା ଭାରି ଖରାପ କଥା ହେଲା, ଆମେ ପୁଲିସ୍‌କୁ ଯାଇ ଡାକି ଆଣିଲୁ ଓ ତେଲ ପଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ! ଏଇଟି ଭାରି ବିରକ୍ତିକର କଥା, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସିଏ ଭାବିବ ଯେ ଆମେ ଆଦୌ ସତ କଥା କହି ନାହିଁ; କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ତେଲ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ ।” ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ପୁଣି ତେଲ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ।

ରୂମମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରତିଠାରୁ ଦେଶ ଦୂରରେ ଡେଲମାନ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବି ଡେଲ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପଡୁ ନ ଥିଲା ।

ତେଣୁ ପୁଲିସ୍ ଜଣକ କହିଲେ, “ମୋର ଏଠାରେ ରହିବା ଦ୍ଵାରା ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳ ହେବ ନାହିଁ । ମୁଁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛି, ବାତେଲ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି କାଣ୍ଡଟିକୁ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ।”

ତା’ପରେ ଯାଇ ଆମେ ବାଲକଟିକୁ ଘରଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବାର ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତା’ପରେ ଡେଲଗୁଡ଼ିକ ଆସି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ସେହି ଘରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା । ବାଲକଟି ଡେଲ ବାଜି ଆସୁଥିବା ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି । ତା’ପରେ ମୁଁ କହିଲି, “ବାଲକଟିକୁ ସଙ୍କେତକ୍ଷେପେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦିଅ । ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଠରକୁ କିଏ ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ପଠାଇଦିଅ । ତା’ର ଯାବତୀୟ ଯନ୍ତ୍ର ନିଅ । ମାତ୍ର ତାକୁ ଏଠାରେ ମୋଟେ ରଖ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ କର ନାହିଁ । କିଛି ନ କରି ଚାଲି ହୋଇ ରହ ଓ ମୋଟେ ଭୟ କର ନାହିଁ ।” ମୁଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ କୋଠର ଭିତରେ ଥିଲି ଓ ମୁଁ ଭାବିଲି, ପ୍ରକୃତ ଘଟନାଟି କ’ଣ ଆମେ ଏଥର ଦେଖିବା । ମୁଁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଆବାହନ କରି କହିଲି, “ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଆମ ଉପରକୁ ଡେଲ ପକାଇଛି, ଆମକୁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ହେବ ଏବଂ, କିଏ ଡେଲ ପକାଇଛି ସେକଥା କହିବାକୁ ହେବ ।”...ମୁଁ ପ୍ରାଣିକସ୍ତରର ତିନୋଟି ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, — ସେହି ସାନସାନ ରୂପଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଆଦୌ କୌଣସି ବଳ ନ ଥାଏ ଏବଂ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା ଲାଗି ଯେତକି ତେତନା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେତକି ମାତ୍ର ତେତନା ରହିଥାଏ । —ତାହାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ତେତନା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏମାନେ ଗୁଣିଆମାନଙ୍କର ବୋଲି ମାନନ୍ତି । ଗୁଣିଆମାନେ ଗୁଣି କଲବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଲିମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି । ଏଥିଲାଗି କେତୋଟି ସଙ୍କେତ ଓ କେତୋଟି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ତେଣୁ, ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ,—ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ଭାରି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ! ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି, “ମାତ୍ର ରୂପେସବୁ ଏପରି ଡେଲ ପକାଇଛ କାହିଁକି ? ଏହି ମନ୍ଦ ଗେଲ ଖେଳିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ କହିଲି ?” ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ... (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଏଥିରେ

ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ । ଆମକୁ ଏପରି କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆମର କିଛିହେଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ ।”

ମୋତେ ସେତେବେଳକୁ ଭାରି ହସ ମାଡୁଥାଏ, ମାତ୍ର ମୁଁ ତଥାପି ମୁହଁଟାକୁ ଗମ୍ଭୀର କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, “ମାତ୍ର ଏସବୁ କାଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରୁହିଲ ?” ତା’ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ କହୁଲେ, “ଆପଣ କ’ଣ ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ମନ କରିବେ ନାହିଁ ? ଆପଣ ଆମକୁ ଯାହା ଯାହା କହୁବେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ ।” ମୁଁ ଭାବିଲି, “ଆଜ୍ଞା, ସେହିପରି କରି ଦେଖାଯାଉ, ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ବି ଏକ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ କଥା ହେବ ।” ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, “ମାତ୍ର ରୁମେସବୁ କି କାମ କରି ପାରବ ?” “ଆମକୁ ତେଲ ପକାଇ ଆସେ ।” (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) “ସେଥିରେ ମୋର ଆଦୌ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ । ମୁଁ କାହାରିକୁ ତେଲ ପକାଇବାକୁ ମୋତେ ଲଜ୍ଜା କରେ ନାହିଁ... ମାତ୍ର ରୁମେ ସମ୍ଭବତଃ ମୋ’ଲଗି ଫୁଲ ଆଣି ଦେଇ ପାରବ ? ମୋ’ଲଗି କିଛି ଗୋଲପଫୁଲ ଆଣି ପାରବ ?” ତା’ପରେ ସେମାନେ ଭାରି ଅସହାୟ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ ଓ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ନାହିଁ, ଆମକୁ ସେସବୁ କଥା ମୋତେ ଆସିବ ନାହିଁ । ଆମେ ମୋତେ ସେସବୁ କଥା ଶୁଣି ନାହିଁ ।” ମୁଁ କହୁଛି, “ତେବେ ରୁମମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋ’ର କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ; ରୁମେମାନେ ଯାଅ । ଏବଂ ସାବଧାନ, ଏଠାକୁ ଆଉ କଦାପି ଆସିବ ନାହିଁ, ତା’ ନ ହେଲେ ରୁମମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରାସ ହେବ !” ସେମାନେ ଦଉଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ ଓ ପୁନର୍ବାର କେବେ ଆସି ନ ଥିଲେ ।

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଥିଲି । ତେଲଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗୁଡ଼ର ପତ୍ତନ ତଳକୁହିଁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ଗୁଡ଼ଠାରୁ ତଳକୁହିଁ ଆମେ ତେଲ ପଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ । କେବଳ ଗୁଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା’ ଉପରକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ତେଲ ପଡ଼ୁନଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍, ସତେଥବା କୌଣସି ସାନ୍ଦ୍ରିକ ନିୟମ ମାନି ଏସବୁ ହେଉଥିଲା । ବାହାରେ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଆମେ କିଛିହେଲେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ । ସେହି ଘରଟିର ବାତାବରଣଟିରେହିଁ ତେଲଗୁଡ଼ିକ ଆକାର ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ଓ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ।

ଏବଂ, ଘଟନାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକରି କହିବାକୁ ଗଲେ, ତହିଁ ଆରମ୍ଭନ ସକାଳେ, — ଏସବୁ କଥା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘଟିଥିଲା — ତହିଁ ଆରମ୍ଭନ ସକାଳେ ମୁଁ ରୋସେଲଘର ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି — ରୋସେଲଘର ଭିତରେ କେତୋଟି ଖୁଣ୍ଟ ଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଭାରି ବଙ୍କା ଡଙ୍ଗା ଗାଠରେ ସତେଥବା

ଅଜ୍ଞାର ଦ୍ଵାରା କେତୋଟି ଅକ୍ଷର-ସଙ୍କେତ ଲେଖାହୋଇ ରହିଥିଲା । ସେହି ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ମନେ ରଖି ନାହିଁ । ହଁ, ତାମିଲ ଭାଷାରେ ବି କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା । ମୁଁ ଯଦୂର ସହୃଦ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଛି ଲିଭାଇଦେଲି ଓ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି । ସେଇଠାରେହିଁ ସେହି କୌତୁକ ନାଟକର ସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା ।

ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଥାପି ସମାପ୍ତ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ବାତେଲର ହିଅ ସେହି ଘରେ ପରିଗୁରୁକା ହୋଇ ରହିଥିଲା । ସିଏ ସେଦିନ ଉପରଓଳି ସହଳ ସହଳ ଆସି ଭାରି ଭୟାନୁଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, “ବାପା ତାକ୍ରର-ଖାନାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ ବହୁବାର ଆଶା ନାହିଁ । ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କର କ’ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ସିଏ ହଠାତ୍ ଭାରି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ । ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବାହାର ଯିବାପରି ହେଲା । ତା’ପରେ ତାଙ୍କୁ ତାକ୍ରରଖାନାକୁ ନିଆଗଲା । କାଳେ କ’ଣ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭାରି ଡର ମାଡୁଛି ।” ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଘଟନାଟିକୁ ବୁଝିନେଇ ପାରିଲି । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲି, “ଆପଣ ଜାଣିବେଣି, ବାତେଲ ତାକ୍ରରଖାନାକୁ ଯାଇଛି । ତା’ର ଆଉ ବହୁବାର ଆଶା ନାହିଁ ।” ଏକଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମୋ’ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ ଓ ରାସ୍ତା ଦୃଷ୍ଟି କହିଲେ, “ଆଜ୍ଞା, କେବଳ କେତେଟା ତେଲ ସକାଶେ ଏତେ ବେଶୀ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା !” (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାତେଲର ଦେହ ଭଲ ହୋଇଗଲା । ମାତ୍ର ସିଏ ତା’ର ପୁଅ ଜାଣିଗୁଡ଼ାକୁ ଘୁନବାର ଆଉ ମୋଟେ ଜଗି ନ ଥିଲା ।

ତେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିହେଲା କିପରି ?

ତାହାହିଁ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କଥା । ଏଭଳି ସନ୍ତ୍ରାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ-ମାନଙ୍କର କି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରିଦେବାର ଓ ଦୃଶ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି । ତେଲଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଇଟାଖଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନ ଥିଲା, ମାତ୍ର କେବଳ ଗୁଣିକାମ କରୁଥିବା ଆୟତନଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିଲା । ଏହି ଘରଟି ସକାଶେ ଗୁଣିଟିର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଅଗଣାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣାକୁ କେବଳ ସେହିଠାରେହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲା । ତେଣୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ବାଳକକୁ ସେଘରୁ କାଢ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ପଠାଇଦେଲି, ତା’ପରେ ତା’ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତେଲ ବି ବାଜିଲା ନାହିଁ । ଗୁଣିର ସାଧନାଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ଘରଟି ଲାଗି

ହୋଇଥିଲା । ଏବଂ ତେଣୁ ଡେଲଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଘରର ଅଗଣାରେହିଁ ଦୃଶ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ । ଏବଂ, ବିଶେଷ କରି ଦଗ୍ଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏସବୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ-
ଥିବାରୁହିଁ ତା'ର ବାହୁରେ ଆସି ଗୋଟିଏ ଡେଲ ବାଜିଥିଲା ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି ଥିଲା ... ହଁ, ବାତେଲ କେଉଁ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା, ଆମେ ପରେ ସେକଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ । ସିଏ ଯେଉଁ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି । ସିଏ ଗୁଣିଆ ପାଖରେ ଯାଇ କହିଥିଲା ଯେ, ଆମେ କପରି ଏହି ଘରଟି ଗୁଡ଼ି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲିଯିବୁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସିଏ ସେହି କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା । ସିଏ ଏପରି କାହିଁକି ଚାଲୁ ଥିଲା କେଜାଣି ? ସିଏ ହୋଧରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଏହି ଘର ଉପରେ ଡେଲ ପଡ଼ୁ ବୋଲି ଗୁଣିଆକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଥିଲା । ଗୁଣିଆ ତାକୁ କହିଲା, “ମାତ୍ର ସେଠାରେ ତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ।” ସିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲା, “ହଁ ।” “ନାହିଁ, ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହି କାମରେ ମୋଟେ ପଣିବି ନାହିଁ । ତୁ ଯାହା କରିବାର କର, ମୁଁ ମୋଟେ ତା'ଭିତରେ ପଣିବି ନାହିଁ ।” ତା'ପରେ ବାତେଲ ଭାରି ଜିଦ୍ କରି କହିଥିଲା, ଏପରିକି ତାକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଲାଗି ଅଧିକ ପଇସା ଦେବାକୁ କହିଲା, ଅଧିକ ପାରଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଲା । ଗୁଣିଆ କହିଲା, “ତେବେ ଶୁଣ । ଆମେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ କରିଦେବା । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗୁରୁପାଖରେ ପଡ଼ି ମିଟର ଆକାନ୍ତରେ କୌଣସି ଡେଲ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।” ବୋଧହୁଏ ସିଏ କୋଡ଼ିଏ ମିଟର କି ପଡ଼ି ମିଟର ବୋଲି କହିଥିଲା । “ସବୁବେଳେ ଡେଲ ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ମିଟର ଦୂରତା ଅବଶ୍ୟ ରହୁଥିବ ।” ଏବଂ ସିଏ ସେହି ଅନୁସାରେ ଗୁଣିର ନିୟମଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିଲା । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଆମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଡେଲ ବି ପଡ଼ି ନ ଥିଲା । ସବୁଯାକ ଡେଲ ଅଗଣାର ସେମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ।

ସେମାନେ ଏସବୁ କରି ଜାଣନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ସେମାନଙ୍କର ବହୁରେ ଲେଖା ହୋଇଛି । ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ବିଶେଷ ଉପଭାଷାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ରହୁଛି । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ସମତା ରହୁଛି । ଏଥିରେ ଏକ ପ୍ରାଣିକ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥାଏ, — ଟିକିଏ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥାଏ, ମାତ୍ର ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଅତି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର — ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ସାମାଜିକ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧୀନରେ ରଖିବା ଲାଗି ବେଶ୍ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାଣିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ତେବେଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଶାସନ

କରିଥିବ । ଏବଂ, ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ସର ମାଧ୍ୟମରେହିଁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ନିମିତ୍ତମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଭୟ କରନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଏହି ଯାବତୀୟ ରୂପ ଓ ଯାବତୀୟ ନିମିତ୍ତ ଉପରେ ସେହି ପ୍ରକୃତ ଶୁଦ୍ଧ ଆଲୋକର, ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଶୁଭ ଆଲୋକର, ରଚନାଧର୍ମୀ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଲୋକରୂପୀ ଶୁଦ୍ଧ ଆଲୋକର କେବଳ ଗୋଟାଏ ବିନ୍ଦୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟଦେବାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ସେଇଥିରେହିଁ ସେମାନେ ବିଲୟ ଲଭିଥାନ୍ତି; ସତେଯେପରି ଆଦୌ କେଉଁଠି କିଛିହେଲେ ନ ଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ବିଲୟ ଲଭନ୍ତି । ମାତ୍ର ତଥାପି ଏହାକୁ ଏକ ଧ୍ୱଂସସାଧନାର ଶକ୍ତି ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ମାଣ ଓ ସରଚନର ଶକ୍ତି; ମାତ୍ର ଏହା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବର ଏତେଦୂର ଅଧିକ ଉନ୍ନତ୍ୟା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହାର ସମ୍ମୁଖରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ଠିକ୍ ଏଇଟିକୁହିଁ ଭୟ କରୁଥିଲେ । ଏହି ଶୁଦ୍ଧ, ଶୁଭ ଆଲୋକଟିକୁ ଦେଖାଇ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲି । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, “ଏହି ଆଲୋକଟିକୁ ଦେଖ । ଏଠାକୁ ଆସ !” ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ପ୍ରାଣପ୍ରଣାଳୀ : “ଆପଣ ଯାହା ରୁହିଁବେ, ଆମେ ତାହା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ।” ମୁଁ କହିଲି, “ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ତୁମେମାନେ କ’ଣ କରିପାରିବ ?”—“ଆମେ ତେଜ ପକାଇ ପାରିବୁ !”

(ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୪

ମାଧବ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ “ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଶ ତପସ୍ୟା
ଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଶ ମୁକ୍ତି” ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ, ପ୍ରବନ୍ଧ
ରୂପରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଅଧାର୍ଯ୍ୟ ।

ପ୍ର. ୧୭ : ୧୯୫୪ ମସିହା
୧୭ : ୧୯୫୪ ମସିହା

ଆପଣ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି : “ପରମ-ଆତ୍ମା ଆତ୍ମକୁ ଆପଣାର
ପଳାୟନ ପଥରେ ଯେପରି ଶରୀର ଆଉ ମୋଟେ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
ହୋଇ ଛୁଡ଼ା ନ ଦେବ, ସେଇଥିଲାଗି ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ବୋଧଶକ୍ତିର
ବିଲେପସାଧନ କରିବାହିଁ ଏହିସବୁ (ବୈରାଗ୍ୟପ୍ରଧାନ) ସାଧନାର
ସ୍ଵୀକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।”

ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ମତଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ଶରୀରକୁ ସଫଳା
ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ଏକାନ୍ତ ଅବସର୍ଥ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା, ଶରୀରକୁ କେବଳ
ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ନିର୍ଜୀବ ଏବଂ ନିରର୍ଥକ କୌଣସି
ବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ସେହି ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାର
ରୁଦ୍ଧିବା ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସଲ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା,
ଯେପରିକି, ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ତାହା ଆପଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯାବତ୍ତାପ୍ତ
ଅନୁଭୂତିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବ । ତେଣୁ, ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ତାହାର ଜୀବନଶକ୍ତି ଓ
ବଳସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବାହାର କରିନେବା ପାଇଁ ଓ ସତେଅବା କୌଣସି ଏକାନ୍ତ
ଉପଯୋଗିତାସ୍ଥାନ ଏକ ବସ୍ତୁ ପରି ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଓ ଇଚ୍ଛାସ୍ଥାନ କରି
ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ କଷ୍ଟଦେବାକୁ ଉଚିତ
ମନେ କରୁଥିଲେ ।

ଦୈହିକ ଚେତନାକୁ ସେମାନେ କେବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିହାରର ବସ୍ତୁ
ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲେ ।

ସେହି ବାକ୍ୟରେ ଏହି କଥାହିଁ କୁହାଯାଇଛି । ସେମାନେ ସ୍ଵୟଂ ଯେପରି
କହିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କହୁଛି । ନିଜକୁ ମୁଁ ସେହିମାନଙ୍କର
ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଏକଥା କହୁଛି ।

ଗତ ଥର ମୂଳ ପାଠଟିରେ ଏହିପରି ଲେଖା ହୋଇଥିଲା :
 “ସେମାନେ (ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ, ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି) ସ୍ୱପ୍ନର୍ଥୀ ଭାବରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ହୋଇରହିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ଘଟଣା ସେହି ବିଦ୍ୟା ଇଚ୍ଛାରହିଁ ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଯେ କେବଳ ଏକ ଆପତ୍ତିହୀନ ଆନୁଗତ୍ୟ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି, ତା’ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ତାକୁ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାନ୍ତି । କାରଣ, ସେମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଏକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହାକିଛି ଘଟୁଛି, ତାହା ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ହେଉଛି ।”

ଆପତ୍ତିହୀନ ଆନୁଗତ୍ୟ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ଆନୁଗତ୍ୟ, — ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କ’ଣ ?

ଆପତ୍ତିହୀନ ଆନୁଗତ୍ୟ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ଆନୁଗତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ?...
 ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଲାଗି କୌଣସି ଆଦେଶ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଉଦାତ୍ତ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାର, କାରଣ ତୁମେ ମାନ ନେବା ଲାଗିଛି ଆଗରୁ ସକଳ୍ପ କରିସାରିଛ । ତେଣୁ, ସେହି ଆଦେଶଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ମୋଟେ କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ଅଥବା ପୁଣ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାର ନାହିଁ; ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀରସ ଭାବରେ ଏବଂ ଉପର ମନର ସମ୍ମତ ସହିତ ତୁମେ ଆଦେଶଟିକୁ ପାଳନ କରିଥାଅ ଏବଂ ମନେମନେ କହୁଥାଅ, “ମୋତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଲାଗି କୁହାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛି ।” ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ତୁମେ ଯାହା କରିବ ବୋଲି ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ତାହାକୁ ଚାହିଁବା ସକାଶେ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରି ନାହିଁ କିଂବା ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନର୍ଥୀ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ସେଇଟି ପ୍ରତି ଅନୁଗତ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରି ନାହିଁ । ଏହା ହେଉଛି ଉଦାତ୍ତ ଆନୁଗତ୍ୟ । ତୁମେ ଆପଣାର ଭାଗ୍ୟଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନଥା, ଏବଂ, ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଆପତ୍ତି କଲ ନାହିଁ, ଆପତ୍ତି ନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନେଇଛ ବୋଲିହିଁ ତାହା କଲ ନାହିଁ । ଯଦି ସେପରି ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ନ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ।

ଆଉ ଉଦାହରଣଟି ହେଉଛି ଯେ, ରୁମକୁ କାହିଁକି ଏଭଳି ଏକ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ରୁମେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିଛ, ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୂଲ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ୀକୃତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣାର ପୁଣି ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ରୁମକୁ ଯାହା ଆଦେଶ ହୋଇଛି, ସେଇଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ । ରୁମେ ଭଲ କରି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୁମକୁ ତଦ୍ୟା ପରମପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରି ଆଣିବ ଏବଂ ରୁମକୁ ପୁଣି ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେବ । ଏବଂ, ସେଥିଲାଗି ରୁମେ ଆନନ୍ଦରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ । ତେଣୁ ରୁମକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଭାରି ସନ୍ତୋଷ ଆସୁଛି ଏବଂ ରୁମେ ସହଯୋଗ କରିପାରୁଛ । ତାହାହିଁ ଏକ ବୃହତ୍ ପାଥକ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିପାରୁଛି ।

ଆପଣଙ୍କୁ ଆନୁରୋଧ ଦ୍ଵାରା ବି କ'ଣ ଖୁସି ଲାଗେ ନାହିଁ ?

ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ ନିଜକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ । ବେଶ୍ ଦମ୍ଭ ଆମେ, ମୁଁ ଭାରି ମହତ୍ତ୍ଵପୁର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟାଏ କିଛି କରୁଛି ବୋଲି ନିଜକୁ କହିବାକୁ ମନ ହୁଏ । କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ, ବୁଝିବା ଲାଗି ବି ଆଦୌ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ନାହିଁ । କେବଳ ଆଦେଶର ପାଳନ କରାଯାଏ; ଏବଂ, ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଆଦେଶର ପାଳନ କରାଯାଏ । ଆଦେଶଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଭଲ ହେବ କି ମନ୍ଦ ହେବ, ସେକଥା ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା ନାହିଁ । କାରଣ ଆପଣାକୁ ଭାରି ବଡ଼ ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ । ଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡ଼ିବା ପରି ଲାଗୁଥାଏ । ଏଠାରେ ସେହି ପ୍ରକାରର ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ।

ତେବେ ଏହା ମୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ଆନୁରୋଧ ନୁହେଁ, ନୁହେଁ କି ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନ୍ୟଟି ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ । ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି କରୁଛି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତତଃ ସେଇଟି ବୁଝି ହେଉଥାଏ ଓ ସେଥିରୁ ଏକ ସନ୍ତୋଷ ମିଳୁଥାଏ । ତେଣୁ ତାହାକୁ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ଓ ତାହା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣାର ବଳ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲୁ ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ । ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତଳକୁ ନୁଆଁଇ ଆଣିବା ପରି ଲାଗୁଥାଏ । କୌଣସି ଏକ ସେକ୍ସୁଆଲ କଣ୍ଡିକ୍ସନ୍ କବଳରେ ପଡ଼ି ତାହାର ସଂଶ୍ଳେଷଣାଳିତା ଦ୍ଵାରା ସ୍ପେଷ୍ଟିକା ବଡ଼ ଅସହାୟ ଭାବରେ ପେସିହୋଇ ଯାଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ ।

ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଲୋକେ ଶିଶୁରଙ୍କୁ ଖାବବଳି ଦିଅନ୍ତି । ଏହାକୁ ନୃଣାସତା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି ?

ନୃଶଂସତା ଅପେକ୍ଷା କରଂ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ଅଚେତନତା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ସେମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ବୋଲି ଯେ ଏପରି କରନ୍ତି, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ,—ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଶେଷରେ ଅନେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ,—ମାତ୍ର ତଥାପି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରାଣୀ-ବଧ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଯେ ଏକ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭୟ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି ଜୀବବଧଟିଏ କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ଲଭି କରିପାରିବେ ।

ଏଠାରୁ ଅତି ନିକଟରେ ବାରମ୍ବଟନମଠାରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କେଉଟି-ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଯଦି ରୂପେ ପ୍ରଥମେ ଆଶିଆନ୍ତ୍ରପ୍ରସନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ସେଠାରୁ ବାଆଁ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଅ, ତେବେ ସେ ଗସ୍ତର ଶେଷରେ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ । ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେବତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର । ...ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କାଳୀଙ୍କ ଜାତିର କୌଣସି ଏକ ଦେବତା । ଏହି କାଳୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅସାଧାରଣ କାହାଣୀମାନ କୁହା ହୋଇଥାଏ; ମାତ୍ର ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ସେଠାରେ ସେହି ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ ନା କେତେ କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦିଆଯାଏ । ଅରେ ମୁଁ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି—ସ୍ନୁବ୍ ସମ୍ଭବ ବଳି ପଡ଼ିବା ଉତ୍ସବଟିର ପରଦିନ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲି । ବାଲି ଉପରେ କୁକୁଡ଼ାପରଗୁଡ଼ାକ ଏଣେତେଣେ ଜମା ହୋଇଥାଏ,—ଏବଂ, ସଙ୍ଗୋପରି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଲେମ୍ବୁହର୍ଷଣକାରୀ ଭୟ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନତାର ଏକ ବାତାବରଣ ଗଢ଼ି କରୁଥାଏ, ଏବଂ, (ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟତି ମୋତେ ଆଦୌ ଜଣା ନାହିଁ—ସେହି କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ ଖାଏ ? ଯିଏ କୁକୁଡ଼ା ମାରେ ସିଏ ଖାଏ ନା ପୁରୀରମାନେ ଖାଆନ୍ତି—ମାତ୍ର ଏଠାରେ ତ କେତେ ନା କେତେ କୁକୁଡ଼ା ମରା ହେଉଥିଲେ ! ତେଣୁ ଯଦି ପୁରୀରମାନେ ସବୁଯାକ କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଥିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ବେମାର ହୋଇଯାଉଥିବେ ! ତେଣୁ କୁକୁଡ଼ାବଳି ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବତଃ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଉଥିବେ), ସେଠାରେ ଲେଖସଜ୍ଜତାର ଏକ ବାତାବରଣ ରହିଥିଲା; ଖାଲି ଲେଖସଜ୍ଜତା ନୁହେଁ, ପେଟୁପଣିଆର ବି ଏକ ବାତାବରଣ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏପରି ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଖାଇବା କଥାହିଁ ଭାବନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କର ଆସକ୍ତିଟାହିଁ ବାତାବରଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା କାଳୀ ମରା ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଭେଦ୍ୟ ଦ୍ଵାରାହିଁ ବିଶେଷ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଲଭି କରୁଥିଲେ । ସେହି କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ଶହ ଶହ ସଖ୍ୟାରେ

ବଧ କରାଯାଉଥିଲା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁକୁଡ଼ାର ବେକ କିଟା ହେଉଥିବା ବେଳେ ତା' ଭିତରୁ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଏ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ କାଳୀ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ଭୋଜ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ । ଏହିସବୁ ଭୋଜ୍ୟ ଲଭ କରି ସିଏ କେଡ଼େ ଖୁସୀ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ । ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ—ଏହାକୁ ନୃଶଂସତା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ବରଂ ଲେଖପତ୍ରତା ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ—ନାନା ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିର ଲେଖପତ୍ରତା ରହୁଥିଲା, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଚେତନ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିର ଲେଖପତ୍ରତା ରହୁଥିଲା; କାରଣ ଏହି ବିଚାର କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ସଚେତନ ବୋଲି କହିବାଭଳି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଅଛି ? ଏବଂ, ସେହି ସମଗ୍ର ବ୍ୟାପାରଟି ସେଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖବ୍, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଚେତନ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିଥିଲା, ତଥାପି ତାହାକୁ ଜୀବନ୍ତ ନୃଶଂସତାର ଏକ ବାତାବରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଏହି ବିଧିଟି ନୃଶଂସତା ସକାଶେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା ନାହିଁ । ମୁଁ ଆଦୌ ସେପରି ବିଚାର କରୁ ନାହିଁ । ଯଦି ଏହି ଲୋମମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ପାଳିଥିବା ଓ ଯନ୍ତ୍ର କରି ବଢ଼ାଇଥିବା ଛେଲିକୁଆଟିଏ କିଂବା ମେଣ୍ଟାକୁଆଟିଏ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସେଥିରେ କିଛିଦୂର ଦୃଷ୍ଟି ବି ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତେ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ବରଂ ଏକ ବୃହତ୍ ଅଚେତନା ଓ ବୃହତ୍ ଭୟର ବ୍ୟାପାର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ହଁ, ଭୟ ! ଧର୍ମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ନା କେତେ ଭୟ ଭରି ହୋଇ ନ ରହିଛି ! ହଁ, ସେହି ଭୟ,—“ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା ବା ସେଇଟା ନ କରିବି, ଯଦି ମୁଁ ତଳିନେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କର ବେକ ନ କାଟିବି, ତେବେ ସାରା ଜୀବନ ବା ଅନୁତ୍ୟ ଏହି ସାରା ବର୍ଷଟା ମୋ ଜୀବନରେ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାମାନ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ମୋ ପିଲାମାନେ ବେମାର ହେବେ, ମୋ'ର ଗୁଳିର ଗୁଳିଯିବ, ଜୀବକାର୍ଜନ ଲାଗି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ରହିବ ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ କେତେ ନା କେତେ କଥା ଘଟିବ ।” ...ତେଣୁ, ଗୁଲି, ଏହି ତଳିନେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ଦେବା । ମାତ୍ର, ହତ୍ୟା କରିବାର ବାସ୍ତବରୁ ଯେ ଏହି ହତ୍ୟା କରାଯାଏ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ନୃଶଂସତା ହେଉ ଏପରି କରାଯାଏ ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏକଥା ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃହିଁ ହୋଇଥାଏ ।

ଆପଣ ସେହି କାଳୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ କାଳୀ କ'ଣ କଲେ ?

ରୂମେ ସବୁକଥା ଜାଣିଛ, ନୁହେଁ ? ...ମୁଁ ବାଟ ଦେଖି ନ ଥିଲି; ମାତ୍ର ଆଗଆନକୁପ୍ପସ୍ ଓ ସେହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସାନ ରାସ୍ତା ରହିଛି । ସେଦିନ ମୁଁ ଅଧବାଟରେ ମୋ କାର୍ ଭିତରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସି ରହିଥିଲି । ମୋତେ ଆଦୌ କିଛି ଜଣା ନ ଥିଲା,—ସେହି କାଳୀ, ସେଠାରେ ବଳି ଦିଆଯାଇଥିବା କୁକୁଡ଼ା ବା ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନ ଥିଲି । ମୁଁ ସେହିପରି କାର୍ ଭିତରେ ବସି ରହିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ସର ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା,—ତା’ର ବାଳଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ଅସ୍ବାସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ । ସିଏ ମୋ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା । ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ଏକ ମୁଦ୍ରାରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, “ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ପାଳନ୍ତେ ଓ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ତେବେ ଏଠାକୁ କେତେ ନା କେତେଲୋକ ନ ଆସନ୍ତେ, ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଏକ କେଡ଼େ ଗୌରବମୟ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତା !” ସେହି ସ୍ମୃତିକୃତ ସରୁଟି ପ୍ରାୟ ହାସ୍ୟାଦେବ କଲପଣ ହୋଇଥାଏ । ଦେଖିବାକୁ କଳା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବିଦ୍ୟାସ୍ତ, ଭାରି ପତଳା, ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଅଛି ବୋଲି ଆଦୌ ମନେହେଉ ନ ଥାଏ ! ମୁଁ ପରେ ଶୁଣିଥିଲି,—ଠିକ୍ କାହାଣୀଟି ମୋତେ ମୋଟେ ଜଣା ନାହିଁ, ତେଣୁ କହିପାରୁ ନାହିଁ,—ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଏକ ଦୁର୍ଗତି ପଡ଼ିଥିଲା । ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ହେବ କରାଯାଇଥିଲା, ନୁହେଁ ? ଠିକ୍ ସେହିପରି କୌଣସି ଘଟନା (ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ) ଅମୃତ ବୀରମସ୍ତକମ୍ବର କାଳୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ ରୂମେ କିଛି ଜାଣିଛ ? ...ନା, ଜାଣି ନାହିଁ । ମୁଁ ଜଣେ କାହାଣୀରୁ କଥାଟିକୁ ଶୁଣିଛି,—ସେ ଯାହାହେଉ ପଛକେ, ତାହା ଆଦୌ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାଦିପକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ । ସେହି କାଳୀଙ୍କୁ ଭାରି ଭାଗ୍ୟହୀନା ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ କହିଲି; ସିଏ ମୋ’ଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ କି ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ତାହା ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲି; ମୁଁ କହିଲି...ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥ ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଥିବ, ତେବେ ସେହି ଅଭିପ୍ରାୟର ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଉତ୍ତର ମିଳିବ । ତା’ପରେ କିଛି ଷଷ୍ଠ ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ । ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେ ସ୍ବାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେହିଁ ସେହି ମନ୍ଦିରଟି ଦିଆର କରାହୋଇଥିଲା । ତା’ପରେ ଝାଞ୍ଜିଗଛଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାରେ ଆମେ ସମୁଦ୍ରକଳ ଆଡ଼େ ଏକାଠି ବୁଲିଗଲୁ ଏବଂ ସେଠାରେ କୁକୁଡ଼ାପରି, ରକ୍ତଦାଗ ଓ ପୁର ନିଭି ନ ଥିବା ନିଆଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ । ସେହି ନିଆଁ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କୁକୁଡ଼ା-ମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ । ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମେ କାହାଣୀଟି ବସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଶ୍ନମାନ କରିଥିଲୁ । ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମୁଁ ସେହି କାଳୀଙ୍କର ସବୁକଥା ଜାଣିବାକୁ

ପାଇଲି, ଏବଂ, ସେହି ପର୍ବଟି ସକାଶେ କପରି ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ କୁକୁଡ଼ାମାନ ମରାହୋଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ।

ତେଣୁ, ଏଇଟାହିଁ ପ୍ରକୃତ କଥା । ମୁଁ ଆଦୌ ବିଚାର କରୁ ନାହିଁ ଯେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆଯିବାର ଦେଖି ସେହି ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ । ସେବସୟରେ ମୁଁ କହୁ ଜାଣି ନାହିଁ । ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ବଳି ଦିଆଯାଉଥିବା କୁକୁଡ଼ାଟିରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ତାହାକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ଲାଭ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଯେ, ସେଠାରେ ଏଡ଼େ ବିରାଟ ଜନସମାଗମ ଦେଖି ସେଥିରୁ ସେ ଅଟାବ ଡୁଫ୍ରି ଲାଭ କରୁଥିଲେ । ସେଠାକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ଯେତେ ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ମରାହୋଇଥିଲା, ତାହା ସଫଳତାର ସେତକି ଅଧିକ ସଙ୍କେତ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା । ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ଯେ ସିଏ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱ-ସମ୍ପନ୍ନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ତେଣୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ହୃଦୟରେ ସିଏ ମୋ'ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିଥିଲେ । ସିଏ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଏବଂ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଏବଂ ପ୍ରାଣପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି, ତେବେ ସେଠାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିବେ ଓ ସେଠାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ବଳି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବେ ! ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତି ବୃହତ୍ ସଫଳତା ହୋଇପାରିବ । ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଥିଲି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଗୁଲିଛି, ତାହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଏବଂ ସେଇଥିରେହିଁ ତାଙ୍କର ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ।

ମାଆ, ସିଏ କେଉଁ ଭୂମିର ସଭା ?

ସୁଲତମ ଭୌତିକ ସ୍ତରର ।

ତାଙ୍କୁ କାଲୀ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ?

ସେକଥା ମୁଁ କହୁ ପାରିବି ନାହିଁ । ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାଳୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ । ମୋର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ଧାରଣା ହୋଇଛି ଯେ, ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଓ ସିଏ ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ଭିତରେ ପୋତା ହୋଇ ରହିଥିଲେ ବା ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ହୋଇଥିଲା । ଠିକ୍ ସେହିପରି କିଛି ଦିଅଁଥିଲା । ଏପରି ଗୋଟିଏ ମସ୍ତକର ଏକ କାହାଣୀ ରହିଛି, ଯାହାକି ବାଲି ଭିତରକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ରହିଥାଏ, ଯାହା ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋତା ହୋଇ

ରହୁଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏହି ଦେଶରେ ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ବି ସିଏ ତୁମକୁ ସେହି କାହାଣୀଟି କହିଦେଇ ପାରିବ । ମୋର ସେହି କାହାଣୀଟି ମୋତେ ମନେ ନାହିଁ । ଏକଟି ହେଉଛି କାଳୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୂପ—କାଳୀଙ୍କର ତ ଅଗଣିତ କେତେ ନା କେତେ ରୂପ ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଳୀ-ବିଶ୍ୱାସୀ ବ୍ୟକ୍ତିର କାଳୀ ବିଷୟରେ ନିଜସ୍ୱ କଳ୍ପନାମାନ ରହିଛି । କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳୀ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ବି ରହିଛି । ବେଳେବେଳେ ସିଏ ସେମାନଙ୍କର ଆପଣାର କାଳୀ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି : ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ବି କାଳୀ ଅଛନ୍ତି—ଏହିପରି ପରିବାର-କାଳୀ—କେତେ ନା କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଏପରି କେତେକ ପରିବାରଙ୍କୁ ଜାଣେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପାରିବାରିକ ଦେବତା ରୂପେ ଅତି ବିପଦନକ କାଳୀମାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି । ସେହି କାଳୀମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ତାହା କ୍ଷମାରେ ନ ପାରିଲେ, ତେବେ ସେହି ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦୁର୍ଗତ ଆସି ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର କଳ୍ପନା ଓ ମନୋରତନା ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସ୍ୱୟଂ କାଳୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେହି ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେହିଁ ସେଥିଲାଗି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ । ଏବଂ ମୁଁ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି, ସେହିପରି ଏକ ଦୁର୍ଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବାର ଉପରେ ଏକ ବିପତ୍ତି ଆସି ପଡ଼ିଥିଲେ—ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ପରିବାରରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ—ସେମାନେ କାଳୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ନେଇ ଗଙ୍ଗାନଦୀକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ।

ଏହି କାଳୀଙ୍କର ମହାକାଳୀଙ୍କ ସହିତ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ନୁହେଁ କି ?

ନାହିଁ, କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟର ମନ ସହିତ ଏହି କାଳୀଙ୍କର ଏକ ଘନସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଦ୍ୱାରାହିଁ ରଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ...ମାତ୍ର ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଗଣପତି ଅଛନ୍ତି । ମୁଁ ଆଗରୁ ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ନ ଥିଲି । ମୁଁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ରଚନା ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲି । ହାତୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଯୋଡ଼ିବା ବିଷୟରେ ସେହିପରି ଏକ କାହାଣୀ ରହିଛି ନା ? ମାତ୍ର ସେଭଳି ପ୍ରତ୍ତିଟିଏ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି । ମୁଁ ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି, ତାହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା ଓ ଆଦୌ ଏକ ମନୋରତନା ନୁହେଁ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏକ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ କାଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବେକରେ ମୁଣ୍ଡମାଳ ଲମ୍ବିକରି ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ଲହଲହ ହୋଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ

ଦେଖିଛି । ଅରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ କୋଠର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲି । ତାଙ୍କର ଆଖିଦୁଇଟା ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ହୋଇ ଦିଶୁଥିଲା । ଭେଣ୍ଟ ସିଏ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ସେବସୟରେ ମୋର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଏବଂ ଏହାକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ରଚନାରୂପେ ଦେଖି ନ ଥିଲି, ତାହାକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତାରୂପେ ଦେଖିଥିଲି, ଏକ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତାରୂପେ ଦେଖିଥିଲି । ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ଏପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଯେ, ମଣିଷର ଭାବନା କାଳକ୍ରମେ ଏଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଉକିଛି ଟିକନଖି ବସୟ ଆଣି ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି । ତଥାପି ସେହି ସତ୍ତାକୁ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତାରୂପେ ଦେଖିଥିଲି । ଗୋଟାୟୁକ୍ତା କେବଳ ଏକ ମନୋରଚନା ରୂପେ ଆଦୌ ଦେଖି ନ ଥିଲି ।

ସେହି କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ କାଳୀ କ'ଣ କରନ୍ତି ?

ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସିଏ ନାନାବିଧ ଅପଦଟନାମାନ ଘଟାନ୍ତି । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଧ୍ୟାନ କରିଦେବାରେ ସିଏ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି ।

ସେଇ କାଳୀଟି,—ତାହା ପ୍ରଥମ ମହାୟୁକ୍ତ ସମୟର କଥା, ପ୍ରଥମ ମହାୟୁକ୍ତର ପ୍ରଥମ କାଳଟିର କଥା । ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ଥାଏ । ଦ୍ୟୁପ୍ଲେ ଶ୍ରୀଚ୍ଛରେ ଥିବା ‘ଦ୍ୟୁପ୍ଲେ ଭବନ’ରେ ରହୁଥାଏ । ସେହି ଘରର ଖୋଲ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କୋଠରଟି ସଫା ଦିଶୁଥାଏ, ‘ଅଭୟ ଭବନ’ରେ ଥିବା ତାଙ୍କର କୋଠରଟି । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଇଠାରେ ରହୁଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି କୋଠର ଥାଏ, ଏହି ଖୋଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଥାଏ । ଏବଂ ଦ୍ୟୁପ୍ଲେ ଭବନର ଖୋଲ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଭୟ ଭବନର ଖୋଲ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରୁ ତାହା ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ କେଜାଣି ? ତାହା ମଝିରେ ରହୁଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଦେଖା-ଯାଉଥିଲା । ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କୋଠରଟି ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ସେହି ଖୋଲଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରି ବସୁଥିଲି । ସେଦିନ ମୁଁ ମୋ କୋଠର ଭିତରେ ଥାଏ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସାନ ଝରକା ଦେଇ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କୋଠର ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଥାଏ । ମୁଁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ମାତ୍ର ଆଖିଦୁଇଟି ପୁର ଖୋଲି ଥାଆନ୍ତି । ସେଦିନବେଳେ ଏହି କାଳୀଙ୍କୁ ମୋର କୋଠର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାର ଦେଖିପାରିଲି । ମୁଁ ପଚାରିଲି, “ତୁମର ଏଠି କି କାମ ଅଛି ?” ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ସିଏ ନାଚିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓ ବନ୍ଦର ଭାବରେ ନାଚିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ମୋତେ କହିଲେ, “ପ୍ୟାରିସ୍ ସହରକୁ ସେମାନେ ଅଧିକାର କରି ନେଲେଣି, ଏଥର ପ୍ୟାରିସ୍ ସହର ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯିବ ।” ସେତେବେଳେ

ଆମେ କୌଣସି ଖବର ପାଇପାରୁ ନ ଥିଲୁ, ଯୁଦ୍ଧ ସେଇମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥାଏ । ମୁଁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ରହୁଥିଲି । ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି କହିଲି, “ନା—ପ୍ୟାରିସ୍ କଦାପି ଅଧିକୃତ ହେବ ନାହିଁ, କଦାପି ଧ୍ବଂସ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ ।” ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି କହୁଛୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ କହିଲି, ମାତ୍ର ଟିକିଏ ଟାଣ କଣ୍ଠରେ କହିଲି । ସିଏ ଖତେଇ ହେଲେପରି ମୁହଁ କଲେ ଓ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ । ଏବଂ ତହିଁ ଆରଦ୍ଧନ “ଖବର” ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା । ସେସମୟରେ ରେଡିଓ ଆସି ନ ଥିଲା, ଆମକୁ କେବଳ ତାରବାଣ୍ଟାର “ଖବର”ହିଁ ମିଳୁଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକର ଘୋଷଣାକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସରକାରୀ ଭବନର ଫାଟକ ଉପରେ ମାରିଦିଆ ହେଉଥିଲା । ଆମେ ସମ୍ଭାବ ପାଇଲୁ ଯେ ଜର୍ମାନିମାନେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ୟାରିସ୍‌କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ନାହିଁ । ବାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲ ରହୁଛି । ଆଉ ମାତ୍ର କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସହର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ । ମାତ୍ର, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଗସ୍ତା ଖୋଲ ରହୁଛି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଗତିରୋଧ କରିବାକୁ କୋଉଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରହୁନା ନାହିଁ ଯେ, ଫରାସୀ ସମ୍ପର୍କ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଘେର ଭିତରେ ପକାଇଦେବା ସକାଶେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି । ତେଣୁ ସେମାନେ ଗତି ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଓ ପଛକୁ ଲେଉଟି ଚାଲିଗଲେ ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଫରାସୀ ସୈନ୍ୟବାହନ ସେକଥା ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା । ଏହା ଏକ ମୀମାଂସକ ସଂଗ୍ରାମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗତିରୋଧ କରାଯାଇ ପାରିଥିଲା । ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେହିକଥା ଘଟିଥିଲା । ତାହା ଏହିପରି ଏକ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲା । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଲୀଙ୍କୁ “ନାହିଁ” ବୋଲି କହିଲି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ । ସେମାନେ ପଛକୁ ହଟିଗଲେ । ନଚେତ୍, ଯଦି ସେମାନେ ସେହିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସବୁ ସରି ଯାଇଥାନ୍ତା ।

ମହାକାଳୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କ’ଣ ?

ଏହା ଅତିଭଲ କଥା, ହେ ମୋର ଶିଶୁଗଣ, ରୂପେମାନେ ଥରେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ତେବେଯାଇ ମୋତେ କହିବ । ମହାକାଳୀ ମୋତେ ଏକାକୀ ପରି ନୁହନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ, ସିଏ ଆଦୌ

କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣା ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ମୋଟେ ବାହାରକୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜିଭ ବାହାର କରି ନ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବେକରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମୃଣ୍ମାଳ ପଡ଼ି ନ ଥାଏ ।

ଆପଣ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି : “ସାଧୁମାନେ ଯେ କଣ୍ଠା ଉପରେ ଶୋଇବାକୁ ସାଧନା ବୋଲି ଆଚରଣ କରନ୍ତି ବା ଏକାନ୍ତବାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ସାଧକମାନେ ଯେ ଆପଣା ଦେହରେ ଗୁଚ୍ଚ ମାରି ହୁଅନ୍ତି ଓ ବାଳଭିଆର ପୋଷାକକୁ କାମିଜ କରି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତାହା ପଛରେ ଅଳ୍ପବହୁତ ପରିମାଣରେ ପରପୀଡ଼ନ-ରତ୍ନର ଏକ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେହିପରି ଏକ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରକୃତରେ ରହିଛି ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ କେହି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଅଥବା ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରାଇ ପାରେ ନାହିଁ । ନାନାବିଧ ହିଂସ୍ର ମତଲବ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଆଗ୍ରହ ବା ଏକ ଅବଚେତନ ସ୍ତରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସୂଚିତ କରି ଦେଉଥାଏ ।”

ତୁମେ ତ ଜାଣିଥିବ, ଅନେକ ବୈରାଗୀ ସାଧୁଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କଣ୍ଠାକୁ ବଛଣା କରି ଶୁଅନ୍ତି । ତୁମେମାନେ କ’ଣ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କେବେ-ହେଲେ ଦେଖି ନାହିଁ ? ମୁଁ ନିଜେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କେତେକ ଫଟୋ ଦେଖିଛି । ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ଏକ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ଓ କଣ୍ଠା ବଛାଇ ତାହାର ଉପରେ ଶୁଅନ୍ତି । ଏପରିକି ଏଇ ଅଳ୍ପଦିନ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଦେଖିଥିଲି । ସେମାନେ ଏପରି କରନ୍ତି, କାରଣ ... ଆପଣାର ସହପଣର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ସେପରି ଯେ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେକଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ । ଯୁନସ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ସେମାନେ ତାହା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସର୍ବଦା ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ଯେ, ସେମାନେ ଟିକିଏ ଦେଖାଇହେବା ପାଇଁ ସେପରି କରୁଥାନ୍ତି । ତଥାପି ହୁଏତ ଏପରି କେତେ ବି ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ତାହା କରିପାରନ୍ତି; ଅର୍ଥାତ୍, ଦେଖାଇବା ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ାକୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଏସବୁ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଯେ ଶରୀରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାସକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣାକୁ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ଲାଗି ସେମାନେ ସେପରି କରନ୍ତି । ଆହୁରି କେତେକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆହୁରି ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି । ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ, ଚିତ୍ତସଞ୍ଚକ ବନ୍ଧନ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଖିବାକୁ ହେଲେ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁହିଁ

ପଡ଼ିବ । ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ କହିବି ଯେ, ଏସବୁ କରିବା ପଛରେ କଷ୍ଟ ସହନ ସକାଶେ ଏକ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ପ୍ରଲେଭନ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଶରୀର ଉପରେ ସେହି କଷ୍ଟସହନକୁ ଆଣି ଲଦଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରାଣିକ ଆକାଞ୍ଛକ୍ଷାଟି ଧର୍ମତଃ କଷ୍ଟ ସହବା ମଧ୍ୟରେହିଁ ଏକ ବିକୃତ ପ୍ରକାରର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ । ମୁଁ ଏପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଦେହର କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଘାତଟା ଯେପରି ଆହୁରି ଅଧିକ ଡାବୁ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ଆହତ ସ୍ଥାନଟିକୁ ସେମାନେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ କୋର୍ରେ ଚିପିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ । ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ବି ମିଳୁଥିଲା । ମୁଁ ଏପରି କରୁଥିବା ଅନେକ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି । ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ, ଏହା ଏକ ସର୍ବଜନ-ବିଦିତ କଥା । ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଛି, “ଆପଣମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି କରୁଛନ୍ତି । କଷ୍ଟ ସହବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି; ତା’ ନ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋଟେ କଷ୍ଟ ସହନ୍ତେ ନାହିଁ ।” ଏଭଳି ବ୍ୟାପାରଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟାକର ବୋଲି କହିଥାଏ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ସମସ୍ତସ୍ତରର ବିରୋଧୀ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବିରୋଧୀ । କୌଣସି କଥାକୁ ଡାବୁ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି ଏକ ବ୍ୟାଧିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଜନ୍ମିଲେ ଯାଇ ସେପରି ଘଟିଥାଏ ।

ଉପେମାନେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଚୀନ ହେଉଛି ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସୁପ୍ରଦାନକାଶୀ ଅଭାବନାସ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତାବନ ହୋଇଛି । ଜାପାନରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଜଣେ ଜାପାନବାସୀଙ୍କୁ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଥିଲି । ସିଏ ଚୀନାମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ (ଏହା କୃତରୁ ଦେଖାଯାଏ) ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚୀନଦେଶର ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ । ସିଏ କହିଲେ, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଜାପାନୀମାନଙ୍କ ସମେତ ସୁଦୂର ପ୍ରାଚ୍ୟର ସବୁଜାତିଙ୍କ ଭିତରେ ସଂବେଦନଶୀଳତାର କ୍ଷେତ୍ରଟି ଭାରି ଅମର୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଛି । ସେମାନେ ଭାରି କମ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି; କଷ୍ଟ ପାଇବା ଅତିଶକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଡାବୁ ନ ହେଲେ ସେମାନେ ଆଦୌ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଅତି ଉଚ୍ଚତ କଷ୍ଟ ସହବାର ଅବସରମାନ ଉଦ୍‌ଭାବନ କରିବା ଲାଗି ନିଜର ରୁଚି ଖଟାଇବାକୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ।” ହଁ, ଏହି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି—ସେମାନେ ଯେତିକି ଅଧିକ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେତିକି ତାମସିକ ବି ହୋଇଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସଂବେଦନଶୀଳତା ସେତିକି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ, ତେଣୁ

କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁବା ଲାଗି ସେମାନେ ସେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଡାକ୍ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥାନ୍ତି । ଏବଂ ଏହାହିଁ ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ-ମାନଙ୍କୁ ନୃଶଂସ କରିଦିଏ, କାରଣ ନୃଶଂସ ହେବା ଦ୍ଵାରାହିଁ ଡାକ୍ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ତାହାର ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିବା କଷ୍ଟସହ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵାୟତ୍ତଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍‌ବେଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତାହାହିଁ ଏକ ସଂବେଦନ ଆଣିଦିଏ ଏବଂ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁବାକୁ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥାନ୍ତି । ତା' ନ ହେଲେ କିନ୍ତୁହେଲେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଜାତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ନୃଶଂସ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ବଡ଼ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି, ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ଅଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ! ହୁଏତ ମାନସିକ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ଆଦୌ ଅଚେତନ ନ ଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରାଣିକ ଅଥବା ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଅଚେତନ ରହିଥାନ୍ତି । ସର୍ବୋପରି ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଅଚେତନ ରହିଥାନ୍ତି ।

ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ରହିଛି, ସେମାନେ ବି ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରିବେ କି ?

ତାହା ହେଉଛି ଏକ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସମସ୍ୟା । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧଟି ଠିକ୍ କାହା ଲାଗି ରହିଛି, ଏହା ସେହିକଥା ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକ ଭୌତିକ ବୋଧ ରହିପାରେ, ଏକ ପ୍ରାଣିକ ତଥା ମାନସିକ ବୋଧ ବି ରହିପାରେ । ଯଦି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକ ମାନ-ଅନୁପ୍ରେରଣ ବୋଧ ରହିଥାଏ, ଯଦି ଏକ ନୈତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉଚ୍ଚତାର ବୋଧ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେହେଲେ ନିଷ୍ଠୁର ହେବ ନାହିଁ । ସିଏ ଯାବତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେହିଁ ଉଦାର ହେବ, ବିଶାଳହୃଦୟ ହେବ । ମାତ୍ର ମଣିଷମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାନା ଖଣ୍ଡ ଓ ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବାରୁ... ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ମୁଁ ମୋ ଜାଣିଥିବା ସବୁ କଳାକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଥିଲି—ମୁଁ ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଓ ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭବେଳର ସବୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର, ନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ଭାରି ନୃଶଂସ ଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କଳାକାର ତାଙ୍କ କଳାକାରତାକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲେ, ସିଏ ସେତେବେଳେ ଏକ ବିଭବପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲ, ସେତେବେଳେ ବେଶ୍

ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଯେ ନିଜ ଭିତରର କଳାକାରଟି ସହଜ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଭାରି କମ୍ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ସିଏ ସେଠାରେ ଭାରି ଅବଜିଆ ଓ ଭାରି ସାଧାରଣ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକେ ଯେ ଏହପରି ହୋଇ ରହୁଥିଲେ, ମୋର ସେକ୍ସସ୍‌ରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅବିଭକ୍ତି ହୋଇ ରହୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାର କଳାକୁ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସେପରି ମୋଟେ କରୁ ନ ଥିଲେ । ସେମାନେ ଉଦାର ଥିଲେ, ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ।

ଗ୍ରେଡିନ୍ ଏକଦା ମୋତେ କହିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାଘକ କାହାଣୀଟିଏ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି । ଉମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରେଡିନ୍‌ଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବ, —ମଣିଷ ଗ୍ରେଡିନ୍‌ଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କୃତଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଥିବ । ଗ୍ରେଡିନ୍ ଉନେ ମୋତେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ । ସିଏ ପଚାରିଥିଲେ, “କ’ଣ ଉପାୟ କଲେ ଦୁଇଜଣ ନାୟକୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଈର୍ଷାନୃତ ହେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ?” (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, “ଏଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସମସ୍ୟା । ମାତ୍ର ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁକି ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି କହିଲେ !” ତା’ପରେ ସେ କହିଲେ, “କଥାଟି ହେଉଛି; ମୋର କୌଣସି ମୁଣ୍ଡିକୁ ମୁଁ ପଥରରେ ଢିଆରି କରିବା ବା ବୋର୍ଡ୍‌ରେ ଡାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ମାଟିରେ ଢିଆରି କରେ । ଅନ୍ତତଃ ଅଧିକାଂଶ ମୁଣ୍ଡିକୁ ମୁଁ ଏହପରି କରିଥାଏ । ଏବଂ ଫଳରେ ଏହପରି ଏକ ଘଟନା ଘଟେ : ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଉନେ ଦୁଇଜଣ ସକାଶେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ । ମାଟିର ମୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଓଦାକନାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ; କାରଣ, ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯାଏ, ତେବେ ମାଟିରେ ଫାଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଫଳରେ ମୋ’ର ସବୁ କାମ ମାଟି ହୋଇଯାଏ । ମୋତେ ସୃଷ୍ଟିରେ ମୂଳରୁ ଢିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ।” ମୁଣ୍ଡିଗଡ଼ାଳି ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି । ଏବଂ ବିଚାର ଗ୍ରେଡିନ୍‌ଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥରେ ଏହକଥା ଘଟିଥିଲା : ତାଙ୍କର ନିଜ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଓ ମୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଜଣେ ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସିଏକି...ଘର ଭିତରେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ;—ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ । ଗ୍ରେଡିନ୍ ଆପଣାର ମୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଡେଲ୍‌ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଏବଂ, ପତ୍ନୀ ଆପଣାର ପତ୍ନିତ୍ବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ । ଗ୍ରେଡିନ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସିଏ ସବୁଦିନେ ବଡ଼ସକାଳେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭିତରକୁ ଆସି ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା କନା ଉପରେ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ, ଗଡ଼ାହୋଇ ରହୁଥିବା

ମୁର୍ଖି ଓ ମୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପାଣି ଛୁସି ଦେଉଥିଲେ । ମୁର୍ଖିଗୁଡ଼ିକ ଓଦାକନାରେ ଗୁଡ଼ିଆ ହୋଇ ରହୁଥିଲା । ଗଛ ଉପରେ ପାଣି ଛୁଟୁଥିବା ପରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପାଣି ଦେବାକୁ ହେଉଥିଲା । ତେଣୁ ସିଏ ଆସି ପାଣି ଛୁସି ଦେଉଥିଲେ । ଏବଂ ତା'ପରେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ, ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଡେଲ ଆସି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟୁଡିଓର ଲୁକି ଥିଲା । ସିଏ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଓ ମୁର୍ଖିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପାଣି ପକାଉଥିଲେ । ମୁର୍ଖିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଗରୁ ପାଣି ପଡ଼ିଯାଉଥିବା ବୋଲି ଭଲ କରି ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାଙ୍କ କାରଗରଙ୍କର ମୁର୍ଖିଗୁଡ଼ିକର ଉଚିତ ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଧିକାରଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲେ,—ଏବଂ ତେଣୁ ମୁର୍ଖିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ । ରେଡିନ୍ ମୋତେ କହିଲେ, “ଏହାର ଫଳ ଏହାହିଁ ହେଉଥିଲା ଯେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି, ମୋ' ମୁର୍ଖିଗୁଡ଼ିକ କାଦୁଅ ହୋଇ ବହୁଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋ'ର ଗଢ଼ା ବହୁଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ମୋତେ ଯେପରି ରହୁବା କଥା ସେପରି ରହୁପାରୁ ନ ଥିଲା ।

ସେତେବେଳକୁ ରେଡିନ୍ ଗୁଡ଼ା ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ମହିମା ଫୁଟିଯିବ ଥିଲା । ଗ୍ରୀସ୍‌ର ବନଦେବତା ପରି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ବନଦେବତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡପରି ଦିଶୁଥିଲା । ଦେଖିବାକୁ ବାଙ୍ଗରା, ବଳହେଲ ପରି ନିଦା ମୋଟାସୋଟା ଦେହ,—ଆଖିଗୁଡ଼ିକର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଉଠୁଥାଏ । ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟଙ୍ଗପରାୟଣ ଥିଲେ ଓ କହୁଥିଲେ...ସିଏ ଏହି କାଣ୍ଡ ଦେଖି କେବଳ ହସି ଦେଉଥିଲେ; ତଥାପି ତାଙ୍କର ମୁର୍ଖିଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଦେଖି-ପାରୁଥିଲେ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ସୁଖୀ ହେଉଥାନ୍ତେ !

ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ? (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) -

କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲି ମନେ ନାହିଁ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ସମ୍ଭବତଃ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଥଣ୍ଡା କଥା କହି ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି । ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୋର ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ଅଛି । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, “ମାତ୍ର କହିଦେଉ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଯେ ଅମୁକ ଜଣକହିଁ ମୁର୍ଖିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପାଣି ଦେବେ ?” ମୋ କଥା ଶୁଣି ସିଏ ତାଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରାମୁଣ୍ଡର ବାଲ କେଇଟିକୁ ଟାଣିଦେଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, “ମାତ୍ର ତା'ହେଲେ ତ ସ୍ବାଦିମତ ଛୁଆ ବାହାର କରି ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ !” (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ବୁଝିଲ ? ଆଜ୍ଞା, ସେତିକି ଆଉ;—ଶୁଭରାହିଁ ।

୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୪

ମାଧବ ଦାସ ଲଳିତ “ଚତୁର୍ବିଧ ଚପସ୍ୟା ଓ

ଚତୁର୍ବିଧ ମୃତ୍ୟୁ” ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧନଟି ଅଧାର୍ଯ୍ୟ ।

ଯଦି କେଉଁଦିନ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେଦିନ ନାନା ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ରାତିଟାଯାକ ନିଦ ଏପରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ କାହିଁକି ?

କାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ପାକସ୍ଥଳୀର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ଭବ ରହିଥାଏ । ଏହି ବିଷୟରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ଓ ଏହିକଥା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ଆମେ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ଆହାରଟି ଅନୁସାରେହିଁ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାନ୍ତି; ଏବଂ, ଯଦି ଆମେ ଖାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ କଷ୍ଟରେ ହଜମ ହୁଏ, ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ସେହି କ୍ଷେତ୍ର-ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ । ସେହି ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ବାସ୍ତବତା ନ ଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରୀତିକର ହୋଇଥାନ୍ତି—ବାସ୍ତବିକତା ବାସ୍ତବିକତା ଦେଖିବାର ନାନା ଅସ୍ତ୍ରୀତିକର କଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇଥାନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ରୂମେ ଏକ ବିରାଟ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଓ ତେଣୁ ରୂମକୁ ଚରତର ହୋଇ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି କୁଆଡ଼େ ଯାଜେ ଯାଜେ ପଳାଇଯିବାକୁ ହେବ । ଏବଂ, ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହେବ ଯେ, ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିପାରୁ ନ ଥିବ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ନିଜର ପରିଧାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦେହରେ ଲଗାଇପାରୁ ନ ଥିବ । ହୁଏତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ମୋଟେ ଖୋଜି ପାରି ନ ଥିବ, ଓ ଯଦି ଜୋଡ଼ା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଯିବ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ରୂମର ଗୋଡ଼କୁ ମୋଟେ ହେଉ ନ ଥିବେ; ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ ରୂମର ଗୋଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ମୋଟେ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥିବେ । ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଅଟଳ ହୋଇ ରହିଥିବେ ଏବଂ ରୂମେ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ଛୁଡ଼ା ହୋଇ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଯାଇପାରୁ ନ ଥିବ । ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଗୋଳମାଳ ଘଟିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଏହିଭଳି ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଧୂମପାନ ଓ ସୁରଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କାହିଁକି ?

କାହିଁକି ? କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ତାହାହିଁ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ଆତ୍ମା କୌଣସି ନୈତିକ କାରଣ ନାହିଁ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟେ । ସୁରଭିତରେ ବିଷ ରହିଥାଏ, ଧୂଆଁରେ ମଧ୍ୟ ବିଷ ରହିଥାଏ; ଏବଂ ସେହି ବିଷପତ୍ତୁ ଶରୀରର କୋଷ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତି । ସୁର ପ୍ରକୃତରେ ଦେହ ଭିତରୁ ମୋଟେ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ; ତାହା ମସ୍ତିଷ୍କର କୌଣସି ଏକ ଅଂଶରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିଯାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ, ସେଠାରେ ଯାଇ ଜମା ହେବା ପରେ, ସେହି କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ମୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଗଳ ବା ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି, ତାହାକୁହିଁ ବ୍ୟାଧିଶାସ୍ତ୍ରରେ “କମ୍ପୋଜିସନ୍” ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଅନ୍ତରିକ୍ତ ସୁରପାନ ଫଳରେ ତାହା ହୋଇଥାଏ; ପାନ କରୁଥିବା ସୁର ହଜମ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଓ ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଜମା ହୋଇ ରହିଯାଏ । ଏବଂ ତାହା ଏପରି ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯେ... ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ସୁରର ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ,—ସେହି ସୁରରେ ବେଶ୍ କମ୍ ଅଂଶରେ ମଦ୍ୟସାର ରହିଥାଏ : ବୋଧହୁଏ ଶତକଡ଼ା ରୁ କି ପାଞ୍ଚ ଭାଗ ରହିଥାଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଅନୁପାତରେ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ସେହି ପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନେ ସେହି ମଦ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବାରୁ ତାହାକୁ ସତେଅବା ପାଣିପରି ପିଇଯାନ୍ତି । ସେମାନେ ତାହାକୁ ନିରୁଦା ଭାବରେ ପିଅନ୍ତି ଓ କିଛିଦିନ ପିଇବା ପରେ ବେମାର ହୁଅନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ନାନା ଭାବେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ । ମୁଁ ଏହିଭଳି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ମସ୍ତିଷ୍କ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଓ ଆଉ ମୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନ ଥିଲା । ତା’ପରେ ଧୂମପାନ,—ନିକୋଟିନ୍ ଏକ ଅତି କ୍ଷତିକାରକ ବିଷ । ଏହି ବିଷ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ଵଂସ କରିଦିଏ । ସେହି ବିଷ ଭରି ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି, କାରଣ, କେବଳ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଧୂମପାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଉ କେବେହେଲେ ଧୂମପାନକାରୀ ତାହାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ତାକୁ ଭରି ଅସୁସ୍ଥ କରିପକାଏ । ଏବଂ ଏଭଳିରୁ ଚୁମର ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଉଚିତ ଯେ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ କରିବା ମୋଟେ ଉଚିତ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର, ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବୋଧ ଭାବରେ ସେହି ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ କେବଳ ଏକ ଦୁର୍ଘଳତା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ବିଷଟି ଦେହସୁଦ୍ଧା ହୋଇଯିବା

ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୂମପାନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ତା'ପରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଏ ନାହିଁ । କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେଖାଇ ଶରୀର ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଗ୍ରହଣିତ : ରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହ ।

ଏହା ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି କ୍ଷତିକାରକ, ନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି କ୍ଷତିକାରକ । ଯାହା ରୁମର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ରୁମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଥାଅ ଏବଂ ରୁମର ଚୈତ୍ୟବିବେକଟି ଆପଣାର ଶୀର୍ଷ କଣ୍ଠରେ ରୁମକୁ ତାହା ନ କରିବା ଲାଗି କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ରୁମେ ତଥାପି ତାହା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଅ, ତେବେ କିଛି କାଳ ପରେ ସିଏ ଆଉ ରୁମକୁ କିଛିହେଲେ ବି କହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ, ରୁମର ମନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ରୁମେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ତାହା ଯେତେବେଳେ ରୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରୁମେ ତା' କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଏକାବେଳେକେ ନାସ୍ତି କରିଦେଲା । ଏବଂ ତା'ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଞ୍ଜବିକ ଭାବରେ ରୁମେ ଖରାପରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖରାପକୁ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗି ଏବଂ ଶେଷରେ ଗାତ ଭିତରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଯାଅ । ଧୂମପାନ ବେଳକୁ ଠିକ୍ ସେହିକଥା ଘଟିଥାଏ : ସର୍ବପ୍ରଥମ ଥର ବେଳକୁ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରେ, ବାନ୍ତି ହେବାକୁ ଲାଗେ ଓ ଶରୀର ରୁମକୁ କହୁଥାଏ, “ମୁଁ କଦାପି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ ।” ରୁମେ ଆପଣାର ମାନସିକ ଓ ପ୍ରାଣିକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ସେଥିଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଅ, ତାକୁ ତାହାହିଁ କରିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କର । ତା'ପରେ ସିଏ ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପେ ଗୋଟାଏ ଶୁଦ୍ଧ ପତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାକୁ ନିମଗ୍ନ ବିଷୟରୁ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଶରୀରର କର୍ମକ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ; ସ୍ଵାୟତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ଦାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଆନ୍ଦାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାରୁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚରଣ ଘଟାଇବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ବଳ ରହେ ନାହିଁ । ଏବଂ ଶେଷରେ ଲୋକେ ଥରଥର ହୋଇ କର୍ମି ବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସାବିତାୟ ଗତିରେ ସ୍ଵାୟତ୍ତବୈକଳ୍ୟ ଆସି ପଡ଼ିଥାଏ । ଏପରି ବେଶ କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବା ଲାଗି ଆଦୌ ବହୁତ ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, କେବଳ ସୀମାବଦ୍ଧତା ହେତୁ ସେମାନେ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ମିତ୍ୟପାନ ଓ ଧୂମପାନରେ ସୀମା ଲଂଘନ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି । ଏବଂ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଉଠାଇ ଧରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ହାତ କର୍ମି ବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ

(ମାଆ ସେହପରି ଭଙ୍ଗୀ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ) । ଏହାର ଫଳରେହିଁ ସେହ ଦଶାଟିକୁ ଭେରିବାକୁ ପଡ଼େ ।

ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକ ସୁବିକଶିତ ଶରୀର ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏଣେ ଭାରି ଭୟାନକାର ସ୍ୱଭାବର ହୁଅନ୍ତି । ଏଭଳି କାହିଁକି ହୁଏ ?

ଏହା ସାଧାରଣତଃ ... ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣିକ ଗଠନଟି ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାୟତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ଥାଇପାରେ, ସ୍ୱାୟତ୍ତସେବର ଚିହ୍ନାଶୀଳତା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ । ହୁଏତ ସେହ କାରଣରୁ ଏପରି ହୋଇପାରେ, ଅଥବା ସମ୍ଭବତଃ ଜନ୍ମରୁହିଁ ଏକ ଅନିୟମ ରହିଯାଇଥିବାରୁ ସେପରି ହୁଏ । ମାତ୍ର ଏକ ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଘଟିପାରେ; କାରଣ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରର ସ୍ୱାୟତ୍ତମୁହଁ ଭାରି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଥାର୍ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସ୍ୱାୟତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ଆମର ଭବନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ତୁମର ଭବନା ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନ ଥାଏ, ଯଦି ତୁମର ଅନୁଭୂତି ଓ ଭବନାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ଦ ହୋଇଥା'ନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଫଳରେ ତୁମର ସ୍ୱାୟତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଖରାପ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, — ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ନିକୃଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ରହିଥାନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର କଲ୍ଲନାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଗିରୀ ପାଠ କରନ୍ତି ଓ ଅସୁସ୍ଥ କଥାବାତ୍ସାଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, — ଏହୁଭଳି କେତେ କ'ଣ ରହିଛି, କେତେନା କେତେ ରହିଛି, — ସେମାନେ ହୁଏତ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯେ, ନିଜ ସ୍ୱାୟତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଅକ୍ରମାର ରହେ ନାହିଁ । ସ୍ୱାୟତ୍ତଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନବଳ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ଓ ହୁଏତ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅଭ୍ୟାସ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ଓ ଭାରି ସୁସ୍ଥ ଥାଏ । ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର କଥାବାତ୍ସା ଓ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଧ୍ୟୟନ ମୋ' ମତରେ ଏହି ଦୁଇଟିଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଖରାପ କଥା ଆଉ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ; ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧନା କରୁଥାଅ, ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଲଜ୍ଜା କରୁଥାଅ, ସେତେବେଳେ ଏହି କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଅ ଯେ, ସେତେ କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିରର୍ଥକ ଲାଥାମାନ କହୁଛ, ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ତୁମକୁ ଅଧିକାର

କରି ନେଉଛୁ; ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ସତେଯେପରି ତୁମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ କିଏ ଏକାବେଳେକେ ଟାଣି ନେଇଯିବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ସେଠାରେ ସତେଅବା କିଏ ଭାରି ଜୋରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପକାଇବାରେ (ଅନୁରୂପ ଭଙ୍ଗୀ) ଲାଗିଛି । ତାହା ତୁମକୁ ଆଦାତ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଭିତରେ ଏକ ବୃହତ୍ ଶୂନ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତୁମର ଗୁଡ଼ି ପୋଡ଼ିଲପରି ଲାଗୁଛି, — ସତେଯେପରି ତୁମେ କ’ଣ ଭାରି ଖରାପ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଆହାର କରୁଛ; — ନିରର୍ଥକ ଭାବରେ କେତେକ କଥା କହୁଥିବାରୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ସବୁକିଛି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ପୁଣି, ଏକଥାଟିର ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁନର୍ବିତ୍ ପୂର୍ବନା ମିଳିଯାଉଛି : ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମେ ଭଲକରି ଜାଣିପାରୁଛ ଯେ ଏଥର ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ : “ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଏଇଠାରୁଁ ବନ୍ଦ ହେଲା” । ମାତ୍ର, ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦି ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣାର ବିକୃତ ଇଚ୍ଛାଟି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଯାହା ନ କରିବା ଉଚିତ, ତାହାକୁ ସେମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଫଳରେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସେହିସବୁ କଥା ମାନିଯାଏ ଓ ବିମଣ୍ଡ ବଗିଚାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବିମ୍ବା ନ ଦେଖାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଗିଚା ଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ସେହି ବିଷୟଟିରୁ ମୁଁ ଏହି ଅଂଶଟି ବୁଝିପାରଲି ନାହିଁ : “ଯେଉଁ-ମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆତ୍ମସଫୟନକୁ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ନିୟମରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ଅତିମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଆତ୍ମସଫୟନ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିଗ୍ରହ ଆଚରଣ କରିବେ । କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଳପ୍ରୟୋଗ ଅଥବା ଅବଦମନ ଦ୍ଵାରା ସେହି ଅପରିଗ୍ରହ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥିବ, ମାତ୍ର ସତେଅବା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରସାୟନ-ଯାଦୁ ଦ୍ଵାରା ତାହା ହୋଇପାରିଥିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସନ୍ତାନୋତ୍ପାଦନ ଲାଗି ବ୍ୟୟିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପାରୁଥିବା ନାନା ଅନ୍ୟଶକ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଯାଇପାରିବ ।”

ଏହା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯୋଗ ସାଧନା-ପଦ୍ଧତିରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା କଥା । ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଏହା ବୁଝିପାରେ । ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ “ଚକ୍ର”-ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ରହୁଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣ, ନୁହେଁ କି ? ସାଧାରଣତଃ ଏଭଳି ପାଞ୍ଚଟି ଚକ୍ର ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ତାହାର ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସାତଟି ବା ଏପରିକି ବାରଟି । ସଂଖ୍ୟା ଯେତୋଟି ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏହିସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥାନ୍ତି । ଏହିପରି ଭାବରେ, ଲିଙ୍ଗଚକ୍ରରେ ଏକ ଶକ୍ତିସଂଗ୍ରହଣ ସଂକଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଅନେକ ଶକ୍ତି ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ତାହାର ପରିଚାଳନା ହେବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଏଫ୍ କୁ ଉଠାଇ ଆଣି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ନେଇ ସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି (ମାଆ ବନ୍ଧ-କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ) । ଏବଂ ଏଠାରେ ଅଗ୍ରଗତର ଶକ୍ତିଚକ୍ର କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏହାକୁ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ;—ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଗ୍ରଗତର ଶକ୍ତି, ଏଠାରେ ଅଗ୍ରଗତର ଇଚ୍ଛାଟି ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥାଏ । ତେଣୁ ଲିଙ୍ଗକେନ୍ଦ୍ରରେ ସକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଶକ୍ତିଚକ୍ରକୁ ଡିଏଫ୍ କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ନିଆଯାଏ ଏବଂ ଏହଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ରଖାଯାଏ । ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୃତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ଲିଙ୍ଗକେନ୍ଦ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ, ସ୍ଥିର ଓ ଅବଚଳ ହୋଇରହୁଥାଏ ।

ମେରୁଦଣ୍ଡର ମୂଳରେ ସୁପ୍ର ହୋଇ ରହୁଥିବା କୃଣ୍ଡଳିନୀକୁ “ଜାଗ୍ରତ” କରି ମେରୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ଚକ୍ରକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିନେବାକୁହିଁ ସାଧାରଣ ସାଧନାରେ ଏହିସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ତାହାର ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି, ଉନ୍ମୋଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ମସ୍ତିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଏବଂ ସେହିଠାରୁହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତକରି ଦିଅନ୍ତି । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି କରିବାରେ ସଫଳତା ମିଳିଯାଏ (ଏଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସାଧନା), ଯେତେବେଳେ କୃଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତା’ପରେ ତାହାର ଅଧିକାର ହେବାକୁ ହୁଏ, ତାହାକୁ ପରିଚାଳିତ ଓ ବିକଶିତ କରାଇ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ସକଳ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯିବାକୁ ହୁଏ ଓ ତାହାର ଦ୍ୱାରାହିଁ ସକଳ କେନ୍ଦ୍ରକୁ

ଜାଗୃତ କରି ଦିଆଯାଏ । ଏହିକି ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ଚିନ୍ତାଶୀଳତା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ସେହି ଅଧିକାରଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଯେଉଁସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠାରେ ସେହିପରି ଗୁଡ଼ିଦେବା ପରବର୍ତ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ବେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନରେହିଁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ରଗତ ଲାଗି, ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗାଯାଏ ।

ଏହି ସବୁକିଛି ହେଉଛି ଆଲୋକନ, ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହଜ କରା ଯାଉଥିବା ଏକ ସାଧନାର ଫଳ । ଅନ୍ୟ ଯାବତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବେଳେ ବା ଇତିହାସ ଖେଳି ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ଭାବରେ ଉପେକ୍ଷାଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ମୋଟେ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଧନା । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଏହାର ଚିନ୍ତାଶୀଳତା ଉପରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆସିଗଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷକ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ମାତ୍ର ଯାହାସବୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ନ କରି ଏସବୁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମାତ୍ରକେ କଦାପି ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ ।

ଥରେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟସ୍ତରକୁ ଆସି ପ୍ରେମ ବିକୃତ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାହାକୁ ବିକୃତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ପ୍ରେମର ଆଦି ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା ?

କ'ଣ କହିଲ ?

ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ପ୍ରେମ ।

ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରେମ ? କାହିଁକି, ମୁଁ କ'ଣ ଏକଥା ଆନରୁ କହି ନାହିଁ ? ସବା ମୂଳରେ ପ୍ରେମ ପରମ ପ୍ରେମର ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ତରକୁ ଖସିଆସେ, ସେତେବେଳେ ତାହା କିପରି ହୁଏ, ମୁଁ ସେବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି । ଆପଣାର ସର୍ବମୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରେମ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମହିଁ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟ-ସ୍ତରର ପ୍ରେମ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଆସି ଏହି ପ୍ରେମ ବିକୃତ ହୋଇଯାଏ । କଦାକାର ହୋଇଯାଏ । କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ।

ଆତ୍ମବିକାଶ ଲାଗି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି କାମରେ ଲଗାଯାଇ ପାରିବ ?

ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେ ବିକାଶ ସାଧନ ? ଏଇଟାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବ ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି ।

ଏହାର ଖୁବ୍ ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି । ପିଲାମାନଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଶକ୍ତି, କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ନିବାଚନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାର ଗନ୍ତବ୍ୟତା, ଆଖିରେ ଦେଖି ଚିହ୍ନି-ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଭୃତିର ବିକାଶ କରାଇ ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବେ ଶିକ୍ଷାଲୟମାନଙ୍କରେ କେତେକେତେ ଉପାୟ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଉଦ୍ଭବନ ହେଲାଣି । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେସବୁ ଶିଖାଇବା ଲାଗି ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅନେକପ୍ରକାର କ୍ରିଡ଼ାର ଭିତ୍ତି ଥିବା ହେଲାଣି । ଶ୍ରବଣଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ଘ୍ରାଣ ଓ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିର ବି ବିକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ,—ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଇ ଅଣାଯାଇ ପାରିବ । ଯଦି, କେବଳ ଆପଣାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିରେ ଜୀବନକୁ ନ ବଢ଼ି,—ଏଇଟା “ଭଲ ଲଗୁଛି” ବା ଏଇଟା “ଭଲ ଲଗୁ ନାହିଁ”, ଏଇଟା “ଭଲ” ବା ଏଇଟା “ମନ୍ଦ” ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁସବୁ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିପାରେ ନାହିଁ,—ଯଦି ଆମେ ସ୍ମରଣଶକ୍ତିକୁ କଲିବାରେ, ମାପିବାରେ, ଚୁଲନା କରିବାରେ, ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିବାରେ ଏବଂ ବିଶଦ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ପାରିବା... । ରୂମେ ଜାଣି ପାରୁଥିବ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସତେଅବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି, ସର୍ବଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଚେତନପ୍ରାୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାବତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ ଓ ପ୍ରତିନିୟା ତଥା ଯାବତୀୟ ପ୍ରକଳାବେଶ ଭିତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏବଂ ତେଣୁ ଏଇଟା ସୁଖକର, ଏଇଟା ସୁଖକର ନୁହେଁ, ଏହା ଭଲ ଲଗୁଛି, ଏଇଟା ଭଲ ଲଗୁ ନାହିଁ,—ଏହୁପରି ଭାବରେହିଁ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ତେବେ ସେସବୁ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ? ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ କି ଅର୍ଥ ରହିଥାଏ ? —ସେଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନ ଥାଏ । ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନର ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଲନା କରିବାର, ବିଚାର କରିବାର, ଚୁଲନା କରିବାର, ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିବାର ଓ ସେହି ସ୍ମରଣଶକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ସବୁକିଛିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ହେବ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ ଓ ସେସବୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିନିୟାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ

କରିବାକୁ ହେବ, ଇନ୍ଦ୍ରସୂକୋଧଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାବତାୟ ଗତିଶୀଳତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତା'ପରେ ହେଉଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଶ୍ଳୋରୁ ଇନ୍ଦ୍ରସୂକୋଧଗୁଡ଼ିକର ଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ, ଆପଣାର ଇନ୍ଦ୍ରସୂକୋଧଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଯିବ । ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏତେଦୂର ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରୁଥିବା, ତେବେ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସେଇଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ରୁଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଯାଇ ପାରିବା । ତା'ପରେ ଆମକୁ ଆଉ ସେଇଟିକୁ କଦାପି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରକାରର ଏହିପରି କେତେକେତେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଜୀବନସାରା ରୂପ ସହଜ ରହିଥିବ, ଏବଂ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅନୁସୂଚି ହୋଇ ପାରୁଥିଲେ, ରୂପ ଜୀବନରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ମଧ୍ୟ କଦାପି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉ ନ ଥିବ ଓ ରୂପେ ସର୍ବଦା ଆଶ୍ରୟ ଓ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବ । ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧ ଆବେଗ-ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ରୂପର ଆଉ କୌଣସି ସମୟ ନ ଥିବ, ରୂପର ଯାବତାୟ ଅନ୍ଧ ଆବେଗ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନୁହିତ ହୋଇଯିବ । ଏହିସବୁ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭୂରଣର ସ୍ତରକୁ ଆସିଯାଇ ପାରିଲେ, ରୂପେ ଆଉ କଦାପି ଖଣ୍ଡେ ସୋଲି ପରି ଏଣେ ତେଣେ ଭାସିବୁଲିବ ନାହିଁ : ଗୋଟିଏ ଡେଇଁ ରୂପକୁ ଏଣିକି ଠେଲି ଆଣୁଥିବ ଓ ଆଉଗୋଟିଏ ଡେଇଁ ତେଣିକି ଠେଲି ନେଇ ଯାଉଥିବ,—ଏଭଳି କେବେ-ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଏକ ଚପଳତାର ଗତିଧିୟା ରହିଛି । ପ୍ରକୃତିରେ ଏହି ପ୍ରକୃତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଜ କେତେ ପ୍ରକାରେ ଖେଳ ନ ଖେଳେ ! ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ସ୍ୱରୂପଟିକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଉଠିବ । ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେ କିପରି ବିଦ୍ରୋହ ନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେକଥା ମୋଟେ ଚାହିଁପାରେ ନାହିଁ । ...ପ୍ରକୃତି ବାସନାର ଗୋଟିଏ ଭରଜକୁ ପ୍ରେରଣ କରେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମେଣ୍ଟାଙ୍କ ପରି ଆପଣାର ବାସନାଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଧାଇଁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଅନ୍ତି । ପ୍ରକୃତି ହିଁସବୁର ଏକ ଭରଜକୁ ପ୍ରେରଣ କରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ପୁଣି ମେଣ୍ଟାଙ୍କ ପରି ହିଁସବୁ ହୋଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଯାନ୍ତି । ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ । ଫୋଧ କେବଳ ଏତିକି ଟିକିଏ ମାତାରେ ଲଙ୍ଘିତଟିଏ ଦେଇଥିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ସମସ୍ତେ ଫୋଧରେ ଏକାବେଳେକେ ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି । କେବଳ ଲଙ୍ଘିତଟିଏହି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ—ଆପଣା ଖିଆଲର ଏକ ଲଙ୍ଘିତ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ—ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପଲ୍ଲପଲ୍ଲ ହୋଇ ତାହାର ପଛରେ ଧାଇଁ

ଯାଆନ୍ତି । ଅଥବା, ତାହା ଜଣକ ପାଖରୁ ଆଉଜଣକ ପାଖକୁ ଫଟମିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ସେମାନେ ଏହାର କାରଣଟିକୁ ମୋଟେ ଠଉରାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି “ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା ?” ବୋଲି ପଚାରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, “କେଜାଣି କାହିଁକି ମୁଁ ହଠାତ୍ ଭାରି ରାଗିଗଲି । ହଠାତ୍ ବାସନାର କବଳରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଗଲି ।” ଏହା ଭାରି ଲଜ୍ଜାର କଥା ।

ଆଜ୍ଞା, ଶୁଭରାସି ।

୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୪

ମାଧବ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ “ଚତୁର୍ବିଧ ଚପଟା ଓ
ଚତୁର୍ବିଧ ମୁକ୍ତି” ପ୍ରବନ୍ଧ (ପ୍ରଥମ ଭାଗ)ଟି ଉପରେ
ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଆଧାରିତ ।

“...ପ୍ରାଣିକର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ପଛରେ ତିନୋଟି ଉତ୍ତର କାରଣରୂପେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଦ୍‌ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା
ଉତ୍ତରଟି ନିମ୍ନରୁ ଆସିଥାଏ, ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନ୍ତରାଳଗୁଡ଼ିକର
ମାଧ୍ୟମରେ ଭୌତିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆସିଥାଏ ।

“ଦ୍ଵିତୀୟଟି ପ୍ରାଣିକର ଆପଣା ଭୂମିରେହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ ।
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣିକ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବିସ୍ତାରଯୁକ୍ତ
ଓ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇପାରେ, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ଵପ୍ରାଣିକ
ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ଵାରାହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

“କେବଳ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଏକ ବିସ୍ଫୁଳ ଅଭ୍ୟାସ ସମ୍ଭବ ହୋଇ
ପାରିଲେ ଯାଇ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ତୃତୀୟଟି ଲାଗି ଆପଣାକୁ
ଉନ୍ନୋତ୍ତ କରି ଦେଇଥାଏ । ତାହା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରୁ ଆସେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
ଶକ୍ତି ତଥା ଅନୁପ୍ରେରଣାର ସଞ୍ଚରଣ ଏବଂ ସମାବେଶନ ଦ୍ଵାରାହିଁ
ତାହାର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ।”

ମାଆ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିଲି ନାହିଁ । ଆପଣ
କହିଛନ୍ତି : “...ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ତଥା ଅନୁପ୍ରେରଣାର ସଞ୍ଚରଣ
ଏବଂ ସମାବେଶନ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରୁ ତାହା ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଏକ
ବିସ୍ଫୁଳ ଅଭ୍ୟାସର ଅଧିକାର ଲାଭ କରିଥାଏ ।”

ରୂମେ କେଉଁ କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ?

ମାଆ, ମୁଁ ତାହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ।

ରୂପେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ଦେଉଛ ବୋଲି ଏପରି ହେଉଛି ।
(ମାଆ ନିଜେ ବିଷୟଟିକୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ)

ଏଠାରେ ତିନୋଟି ଉତ୍ତର କଥା କୁହାଯାଇଛି । ତୃତୀୟ ଉତ୍ତର ଲେଖନୀଙ୍କ ଲିଖିତ ସାଧାରଣତଃ ଅନୁନ୍ୟାସିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । କେବଳ ବିପ୍ଳବ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେହିଁ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ଚୂଡ଼ା ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ନେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି, କେବଳ ସେତିକିବେଳେହିଁ ପ୍ରାଣିକ ଏହି ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ଭିତରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଏ । ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାହା ଏଇଟି ଲାଗି ଅମିତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ଆପଣାର ଏହି ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥ ଜୀବନର ଭୂମିରେ ଏହା ଏହିସବୁ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆଦୌ ସଫ୍ଟରେ ଆସିପାରେ ନାହିଁ । ଏହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିଲେ ହୁଏତ ଏକ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର କଥା ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ସେହି ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣିକ ଭୂମିଟି ବିଷୟରେହିଁ କହୁଛି । ସେଇଟି ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଆଦୌ ଉନ୍ୟାସିତ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଲାଗି ଏହାର ପ୍ରାୟ ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ବ ମଧ୍ୟ ନ ଥାଏ । ଚୂଡ଼ାଅଭ୍ୟୁତ୍ଥ ବିପ୍ଳବ ଜନଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ଚଳୁଛି ଆସିଥାଏ, ଏହି ପୃଥିବୀରୁ ଆସେ, ଅନ୍ତରୁ ଆସେ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ଲଜ୍ଜାସ୍ୱାମୀଭବରୁ ଆସିଥାଏ । ଅନ୍ତରୁ ଆସେ..... ସେମାନେ ଅନ୍ତରୁହିଁ ଆପଣାର ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ .. ଏବଂ ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା, ଛୁଇଁବା ଓ ଅନୁଭବ କରିବାର ମାଧ୍ୟମରେହିଁ ସେମାନେ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଶକ୍ତିଟିର ସଫ୍ଟରେ ଆସିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଆହରଣ କରନ୍ତି । ଏହାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜଜୀବନର ଆହାର ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ମାତ୍ର, କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକ ସୁବିକଶିତ ପ୍ରାଣିକ ଭୂମି ରହିଥାଏ ଓ ତାହାକୁ ସେମାନେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅଧୀନ କରି ରଖିଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିପ୍ଳବଜୀବ ଏକ ବୋଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଓ ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତିସୂତ୍ରର ଚିତ୍ରମାନଗୁଡ଼ିକର ସଫ୍ଟରେ ବି ଲଭ କରିଥାନ୍ତି । ଏବଂ ସେହିମାନେହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ...ଏକ ଆବାହନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି... ସେମାନେ ବିଶ୍ୱଗତ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି; ସେହି ଶକ୍ତିସୂତ୍ର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିର ମାତ୍ରାରେ ଏକ ପୁନର୍ନିର୍ବାଚନର ସମ୍ଭବ କରାଇଥାନ୍ତି ।

ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବରଳ,—ଅଥବା ଏପରି ହୋଇପାରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର କେତୋଟି ଅତି ବରଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ତାହା ଘଟିଥାଏ,—ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଲାଗି ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ । ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଓ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ ଲାଗି ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଆବାହନ କରି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣିପାରନ୍ତି । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟର ଅତି ବିଶେଷ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣର ଘଟାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଜଣେ ଯଦି ଯୋଗସାଧନା ନ କରୁଥାଏ ବା କୌଣସି ଏକ ନିୟମିତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସାଧନା ନ କରୁଥାଏ, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସିଏ ଏହି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ଭବ ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ତାକୁ ତା'ର ଆପଣା ପୁରୁଷ ଅଥବା ନିମ୍ନତର ଭୂମିଟିରୁ ଶକ୍ତିର ଆହରଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ।

ଆପଣ କହିଛନ୍ତି : “ଜ୍ଞାନ ଓ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭବ-ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଚମତ୍କାର ସାଧନରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ।” ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ?

କିପରି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ? ମାତ୍ର ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭବଗୁଡ଼ିକଦେଇ ତ ତୁମେ ଯାହାକି ଶିକ୍ଷା କରିଥାଅ : ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରାହିଁ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଅ । ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ ରୂପର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭବର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଏ, ଅଧିକ ଦ୍ୱାରା ତାହା ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ; ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭବଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେହିଁ ତୁମର ମନ ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ । ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରାହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାହାଯ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ତୁମେ ଉତ୍ତମ ଓ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେଖି ଶିଖିଥାଅ, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଶୁଣି ଶିଖିପାର, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଭାବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ତୁମେ ଆପଣାର ସ୍ପର୍ଶଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କର, ଆପଣାର ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ପାର୍ଥକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଶିଖ, —ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଶିକ୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ବସ୍ତୁତଃ, ଏହିପରି ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଧନରୂପେ, ନିୟତ୍ତ୍ୱ ତଥା ଜ୍ଞାନଲାଭର ସାଧନରୂପେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର

ହୋଇପାରିବା ଉଚିତ । ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ହୋଇ-
ପାରିଥାଏ, ତେବେ ଦେଖିବା ଦ୍ଵାରାହିଁ ସିଏ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଵଭାବକୁ ଜାଣି ପାରିବ;
ଦ୍ରାଢ଼େନ୍ଦ୍ର ସ୍ଵ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିକୁ
ଜାଣି ପାରିବ; ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ଵାରା ସିଏ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନି ପାରିବ । ଏହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର
ଏକ ବିଷୟ; ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିଲିଗି ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଏବଂ କଳାକାର-
ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏକ ବୃହତ୍ ତାରତମ୍ୟ ରହିଥାଏ ।
କଳାକାରମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଦେଖିବାର ପଦ୍ଧତି ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କର
ପଦ୍ଧତି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଚେତନ ଓ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ନ ଥାଉ,
ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଦେଖୁ, ମୋଟେ
ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟି ପଟ୍ଟବର୍ତ୍ତୀ
ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ସମ୍ମୁଖରେ କେବଳ ମୋଟାମୋଟି ଏକ ଧାରଣାହିଁ
ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କଳାକାର କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖେ
ଏବଂ ଆପଣାର ଆଖିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷିତ କରି ପାରିଥାଏ, —
ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ କୌଣସି ଆକୃତିକୁ ଦେଖୁଥାଏ,
ସେତେବେଳେ କେବଳ ଏକ ଆକାର, ଏକ ଆକାର ଦେଖିବାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ହେଉଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଧାରଣା, — ସେତେବେଳେ ସିଏ କେବଳ ଏତିକି
କହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଯେ ଏହି ଲୋକଟି ସିଏ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଠିକ୍ ତାହାର ପରି
ଦେଖାଯାଉଛି ଅଥବା ତାହାପରି ମୋଟେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ — ଦେଖିବା
ପରିବର୍ତ୍ତେହିଁ ଆକୃତିଟିର ସମସ୍ତ ଗଠନଟିକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ
ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଅନୁପାତଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖେ, ସେହି ଆକୃତିଟିରେ
ସୁସମନ୍ୱିତତା ରହିଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ରହିଛି କାହିଁକି ରହିଛି ଏବଂ ତାହାକୁ
କେଉଁ ପ୍ରଭାବର ବା ପ୍ରକାରର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, — ଅରେମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି
ପକାଇ ସିଏ ଏହି ଯାବତୀୟ ଜଥାକୁ ଅବଲୋକନ କରିପାରେ; ବିଭିନ୍ନ ଆକାର-
ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମ୍ମୁଖଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିବା ପରି ସିଏ ଅରେମାତ୍ର ଦେଖି
ସବୁକିଛି କହିଦେଇପାରେ ।

ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଲାଗି ଜନର ଆଖିକୁ ଉଚିତ
ପ୍ରକାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ରଖିଥିଲେ ତୁମେ ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ କରିପାରିବ । ଏହା
ହେଉଛି ଏକ ଅଭ୍ୟାସ, ଯାହାକୁ କି ତୁମେ ଭାରି ସହଜରେ କରି ପାରିବ ।

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ରୂପେ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ଅଥବା କେତୋଟି ବସ୍ତୁ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛ । ଏଥିଲାଗି ଠିକ୍ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଲାଗି ନିଶ୍ଚୟ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଫିକାଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ କରିବ ଓ ତାହା ନେଇ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ମାପିବାକୁ ଯିବ । ଆପଣାର ଆଖିକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରି ସାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ରହିଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲଭାବରେ ଦେଖିନେବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଥରେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଖିବା ଦ୍ଵାରାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଠିକ୍ କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଦରକାର, ସେକଥା ସ୍ଥିର କରିନେଇ ପାରିବ । କିନ୍ତୁ, ସମ୍ଭବତଃ ଯଦି କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଡାଳିବାର ଆଦେଶ ଦିଏ ସେଥିଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ବୋତଲଟିର ଆକାରକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଠିକ୍‌ଠା କରିନେଇ ପାରିବ, କାରଣ ତା'ର ଆଖି ସେହିପରି ମାପି ପାରିବାରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ତେଣୁ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଦେଖିଲା ମାନକେହିଁ ସିଏ ବୋତଲଟିର ପ୍ରକୃତ ଆକାରଟିକୁ ଅବଶ୍ୟକ ଜାଣିନେଇ ପାରିବ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଆଇନୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ : କାହା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ରୂପେ ମୁଦଟିଏ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛ । ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରାୟ ଚରାଚର ଭାବରେ ମୁଦଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆଙ୍ଗୁଳିଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଆକାର ଅନୁସାରେ ମୁଦଟିଏ ପାଇଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯିଏ ଆପଣାର ଆଖିଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ସିଏ ଆଜି ଆଙ୍ଗୁଳିଟିକୁ ଦେଖେ ଓ ତା'ପରେ ମୁଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖେ; ସିଏ କେବେହେଲେ ଧୋକାରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଓ ଆଙ୍ଗୁଳି ସେହି ମୁଦଟି ଠିକ୍ ହେବ, ଆଦୌ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ନ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇଟିକୁ ବାଛି ନେଇପାରେ । ଏବଂ, ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ପଣ ଆମର କାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ତଦ୍ଵାରା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଓ ଶବ୍ଦର ଗୁଣାବଳିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ତାରତମ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଆମର ଦ୍ରାଘେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇହେବ ଏବଂ ତଦ୍ଵାରା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗନ୍ଧ ଓ ଗନ୍ଧର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁଣାବଳି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ତାରତମ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବା । ସ୍ଵାଦର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା ସମ୍ଭବ କରିହେବ ।

ଏବଂ, ଅଧ୍ୟୟନର ଧାରଣା ନେଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମ୍ଭବଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବିକଶିତ କରାଇ ଆଣିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣ ହୋଇ ଯଦି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବା, ତେବେ, କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକ ସକାଶେହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟାନୁଭବ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ନ ବଞ୍ଚ

(ଅର୍ଥାତ୍, “ଏଇଟା ଭାରି ଭଲ ଲଗୁଛି” ବା “ଏଇଟା ଭଲ ଲଗୁ ନାହିଁ,” “ଏଇଟା ଭଲ” ବା “ଏଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ” ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରର ଯାବତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା) ଆମେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲଭ କରି ପାରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ ସାହାଯ୍ୟରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଭାବରେହିଁ ଜଗତ ସହିତ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ଭବ କରି ପାରିବା । ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରମ ଟିକନିଂକୁ ମଧ୍ୟ...

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ରୂମକୁ ଥରେ ଗନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ରୂମେ ଭଲ କରି କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଛି । ଏବଂ, ଯଦି ରୂମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲଭିନାହିଁ ନ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ରୂମକୁ ଏଥିରୁ ଟିକିଏ ପଚାରିବା କରି ଦେଖିବାକୁ ହେବ ତ ସୁଖି ସେଥିରୁ ଟିକିଏ ପଚାରିବା କରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ଗୁଣିକର ସୁଖି ସଂଗୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ଓ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ରୂମର ସ୍ୱାଦଜ୍ଞାନ ଆଗରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ,—ସ୍ୱାଦଗନ୍ଧ ଓ ଦ୍ରାବଗନ୍ଧ ଦୁଇଟିଯାକ; ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ପରସ୍ପରର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଓ ପରସ୍ପରର ଅବଶ୍ୟ ପରିପୁରକ ହୋଇପାରିବା ଉଚିତ,—ତେବେ ରୂମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ରୂମେ ସେକଥା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ । ରୂମେ ଶୁଣୁଥିବା ଜିନିଷଟିର ଗନ୍ଧ ପାଇ-ପାରିବ ଏବଂ ସେହି ଗନ୍ଧରୁ ଏବଂ ବସ୍ତୁଟିର ସ୍ୱାଦରୁ, ସ୍ୱାଦଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଣି ପାରିବାକୁ ରୂମକୁ ସେଥିରେ ଆଉ କି ଜିନିଷ ପକାଇବାକୁ ହେବ, ସେକଥା ରୂମେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ । ଏଥିରେ ବା ସେଥିରେ ରୂମେ କ’ଣ ସବୁ ପକାଇବ, ସେଥିରେ କ’ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ହେବ ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ ସୁଖରୁପେ ଏକତ୍ର ମିଶିଯାଇ ପାରିବ,—ସେକଥା ରୂମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବା ବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ଏକାଠି ମିଶି ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଦ ସମ୍ଭବ କରି ପାରିବେ, ରୂମେ ସେକଥାଟିକୁ ଜାଣି ପାରିବ । ତେବେ ରୂମକୁ ପ୍ରତି ଉଚିତ ମିନିଟ୍ରେ ଆଉ ମୋଟେ ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଓ ତତ୍ପରା ରୂମେ ଲୁଣ ବା ମସଲା ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ, ଯଥେଷ୍ଟ ଘିଅ ପକାଇଛି କି ନାହିଁ, ସେକଥା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଅଥଚ ରୂମର ରନ୍ଧାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ । ...ଯାହାକିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ରୂମେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଥିବ ଏବଂ ଆଦୌ କୌଣସି ଭୁଲ ନ କରି ରୂମେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବ ।

ଦ୍ରାଘ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା । ଯଦି ତୁମେ ଆପଣାର ଦ୍ରାଘେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ଅନୁପାତରେ ଜନସମୁଦ୍ଧକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ ପାରିବ, ତୁମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଗୋଟିଏ ଅଜରର ବାସକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଠଉରାଇ ପାରିବ, ଆଉ କେଉଁ ଅଜର ସହଜ...ଫୁଲଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ନଥାନ୍ତା । ଏପରି ଅନେକ ବାସ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହଜ ଆଦୌ ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ତୁମେ ଏକାଠି ମିଶାଇଦେବ, ତେବେ ସେଥିରୁ ଏପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନସମୁଦ୍ଧ ହେବ, ଯାହାକୁ କି ଶୂର୍ଦ୍ଧିଲ ବେଳକୁ ଭାରି ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗିବ, ଯାହା ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସମଞ୍ଜସତା ନ ଥିବ, କୌଣସି ଏକତା ନ ଥିବ । ମାତ୍ର ତୁମର ଦ୍ରାଘଶକ୍ତି ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗନ୍ଧ ଆସି ତୁମ ନାକରେ ବାଜିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମେ ସେଇଟି ସହଜ ଆଉ କେଉଁସବୁ ଗନ୍ଧ ସମନ୍ବିତ ସହଜ ଏକାଠି ମିଶିପାରିବ, ସେକଥା ତୁମେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କହିଦେଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ପରସ୍ପର ସହଜ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଏକତ୍ର ମିଶି ପାରୁଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଏକତ୍ର କରାଇ ଆଣିପାରିବ ।

ରଙ୍ଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ । ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଏକ ବିରାଟ ପରିସର ରହିଛି । ରଙ୍ଗରେ ରହିଥିବା ଟିକିନଖି ବିଭିନ୍ନତା ଓ ତାହାର ଗଠନ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଜଟିଳତା, ଏହି ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ । ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଭେଦକୁ ନିରୂପଣ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗ କେଉଁ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ସେକଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ରଙ୍ଗରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମଞ୍ଜସତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବ, — ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ, ସେହି ଏକା ଉପାୟରେହିଁ ଜାଣିପାରିବ । ଆକାରଟିକୁ ମନେ ରଖୁଥିବା ଭଳି ତୁମେ ରଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ । ତୁମେ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ସଜାଇ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ; ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ତୁମେ ଦୁଇଟି ପଦାର୍ଥକୁ ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ । ଗୋଟିଏ ଜାମା ସହଜ ଗୋଟିଏ ଲୁଗାକୁ କିଂବା...ଏହା ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ଅଥବା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କନାକୁ ଆଉଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କନା ସହଜ ଖାପ ଖୁଆଇ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ । ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କନାକୁ ନେଇ ଆଉ ଅନ୍ୟପ୍ରକାରର କନାଗୁଡ଼ିକ ସହଜ

ଗୁଳନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ପଶ୍ୟନ୍ତା କରି ଦେଖିଲ ପରେ, ଯଦି ତୁମେ ଅତି ପରିମାଣରେ ସ୍ଥୁଳ ମନର ହୋଇ ନ ଥାଅ, ତେବେ ଶେଷରେ ଉଚିତ କନାଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଅ । ମାତ୍ର ଯଦି ରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ତୁମର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତୁମକୁ କେବଳ ଅରୁଚି ପାଇଁ ରଙ୍ଗଟିକୁ ଦେଖିଦେବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ସିଧା ଯାଇ ତୁମେ ତାହା ସହିତ ଖାପ ଖାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗଟିକୁ ବି ବାହାର କରି ନେଇପାର । ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ମୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅତମତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ; କାରଣ ଏହି ରଙ୍ଗଟିର ସ୍ୱଭାବଟି ତୁମର ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ମନେଥାଏ ଏବଂ ତୁମେ ତାହା ସହିତ ମିଶୁଥିବା ଆଉଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗକୁ ଅତି ସହଜରେ ବାହାର କରି ନେଇପାର ।

ମାତ୍ର, ଆପଣାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେତେ ନା କେତେ ପ୍ରକାରର...ଖେଳ ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରିବ, ନୁହେଁ କି ? ତୁମ ପାଖରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁ ଥିବ, ସେଥିରୁ ତୁମେ ଯେକୌଣସିଟିକୁ ନେଇପାର—ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର କନା ନେଇପାର, ଯାହା ମନ ତାହା ନେଇପାର; ଶବ୍ଦ, କାଗଜ ବି ନେଇପାର । ତା'ପରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁକ୍ରମ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ କରି ରଖିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କାହାପରେ କିଏ ରହିବ, ସେକଥାଟିକୁ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ । ଏକଟି ପାଖରେ ଏଥିଭିତରୁ ଠିକ୍ କେଉଁଟି ରହିବ ? ଏହିପରି ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ତୁମେ ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟାହତ କ୍ରମ ଉଦ୍ଧାର କରିନେଇ ପାରିବ ଯେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଖାପଛଡ଼ା ହୋଇ ରହିଗଲା ବୋଲି ଆଦୌ ଚିନ୍ତାର କରୁ ନ ଥିବ ଏବଂ ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧିଲମ୍ବାକେ ରଙ୍ଗକ୍ରମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆଉଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯାଇ ପାରୁଥିବ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ସେକଥା କରିବା ପାଇଁ ତୁମପାଖରେ ଅବଶିଷ୍ଟ କେତେ ନା କେତେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲାଗାଇ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ଶିକ୍ଷାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣାକୁ ଶିକ୍ଷାଦେବା ଲାଗି ତୁମ ପାଖରେ ସବଦା ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇ ପାରୁଥିବ, ସବଦା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିବ । ମୋର ମନେ ହେଉଛି, ଲେକମାନେ ସ୍ୱାଦନ୍ତରୂପଣ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୟଙ୍କର ଭୁଲ୍ମାନ କରିଥାନ୍ତି । ଏକ କଳାତ୍ମକ ସମସ୍ତସତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅରାଜକତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି ! ଏଠାରେ

ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ, — ରଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ବି ରହିଛି, — ଆକାରଗତ ସମ୍ବନ୍ଧର କ୍ଷେତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆହୁରି ଅଧିକ ଜଟିଳ, — ମାତ୍ର ଏଠାରେ ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ : ରୂପେ କୌଣସି ଏକ ରଙ୍ଗ ନେଇ ତାକୁ ଆଉଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ ପାଖରେ ରଖିଲ । ଏବଂ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ହୋଇପାରେ ଯେ, ଏହି ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ମୋଟେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ନୁହନ୍ତି । ତେବେ, ରୂପର ଯଦି ଏବିଷୟରେ କୌଣସି ତାଲିମ ନ ଥାଏ, ରୂପେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ହୁଏତ ଜାଣି ବି ପାରିବ ନାହିଁ । ବେଳେବେଳେ ରୂପେ କହିବ, “ନା — ଏହି ରଙ୍ଗଟା ଆଦୌ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ ।” ମାତ୍ର, କାହିଁକି ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ରୂପେ ସେବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ, କାରଣଟି ବିଷୟରେ ରୂପେ ଆଦୌ ସଚେତନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ରୂପର ଯଥେଷ୍ଟ ତାଲିମ ରହିଥିବ, ଯଦି ରୂପେ ନିଜର ଆଖିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବ, ତେବେ ପ୍ରଥମତଃ, ରୂପେ କଦାପି ଏପରି ଭୁଲ୍ କରିବ ନାହିଁ; ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଦୌ ଖାପ ଖାଉ ନାହାନ୍ତି, ରୂପେ ସେହି ଦୁଇଟିକୁ ମୋଟେ ପାଖାପାଖି ଆଣି ରଖିବ ନାହିଁ । ତଥାପି ଯଦି ଦେବାକୁ ଆଉ କାହାର ସକାଶେ ରୂପେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଦୌ ଖାପ ଖାଉ ନ ଥିବା ଦୁଇଟି ପଦାର୍ଥକୁ ଏକତ୍ର ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ତେବେ ରୂପର କଦାପି “ଏହା ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ଏହା ମୋଟେ ଭଲ ନୁହେଁ” ବୋଲି କହିବାର ସେହି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବଟି ହେବ ନାହିଁ, — ହଁ, ବଡ଼ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ଅନୁଭବ, — ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଜନସାଧାରଣ କାହିଁକି ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ ଅଥବା କାହିଁକି ସୁଖକର ନୁହେଁ, ରୂପେ ମୋଟେ କାହାର କାରଣ ଜାଣି ନ ଥିବ । ଏପରି ହୁଏ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ ଆଉଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଯୋଜକ କୌଣସି ରଙ୍ଗର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଯଦି ରୂପେ ଏହି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ରଙ୍ଗକୁ ଏକାଠି ଆଣି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୋଟେ ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ରୂପେ ଚତୁଃଶାତ୍ର ପ୍ରତିକାରଟିକୁ ବାହାର କରିପାରିବ, କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଭୁଲ୍ଟି ଯେ ଠିକ୍ ଡେରିଠି ରହିଛି, ସେକଥା ରୂପେ ଭଲକରି ଜାଣିଛି ।

ଏବଂ, ଆକାରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ସେଇଆ ଘଟିଥାଏ । ରୂପେ ଗୋଟିଏ କୋଠରେ ସବୁ ଜନସମ୍ବଳ ସଜାଡ଼ି କରି ରଖୁଛି । ରୂପେ ଯେକୌଣସି ଜନସମ୍ବଳ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖିଦେଇଛି, ଏବଂ ତା’ପରେ ସମସ୍ତସତା ବିଷୟରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ ରହିଥିବା

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି କେଠିର ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବାପାଇଁ ତାକୁ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି । ସିଏ ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ପରିହୀ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ମାତ୍ର, ଯଦି ରୁମର ରଙ୍ଗ ଓ ଆକାର ବିଷୟରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥବୋଧ ରହିଥାଏ, ତା'ସହିତ ରୁମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସଂଗଠନର ଏକ ବୋଧକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ରଖିବାକୁ ହେବ; ମାତ୍ର ତଥାପି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ଏହି ପ୍ରୟୋଜନବାଦୀ ବୋଧଟି ନ ଥାଇ ଯଦି ଆକାର ବିଷୟରେ ବି ରୁମର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ ରହିଥାଏ,—ଯେଉଁ ଆକାରଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରର ଅନୁପୂରକ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମସ୍ତସ୍ଥ ସ୍ଥଳରେ ରହିପାରିବେ,—ଯଦି ରୁମକୁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀକୁ ସଜାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଯଦି ରୁମ ପାଖରେ ମାତ୍ର ଦିନୋଟି ଜିନିଷହିଁ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ରୁମେ ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ଜିନିଷ ସଜାଇ କରି ରଖିପାରିବ । ମାତ୍ର ଅନେକ ଲୋକ ଏହି କଥାଟିକୁ ଜାଣି ନ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାହିଁ ଭାବନ୍ତି : “ଏଇଟିକୁ ଏଠାରେ ରଖିଲେ ଓ ସେଇଟିକୁ ସେଠାରେ ରଖିଲେ ଅଧିକ ସୁବିଧାନିତ ହେବ ।” କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଯେଉଁଠି ମନ ସେଠି ରଖିଦିଅନ୍ତି ।

ମାତ୍ର, ସେହି କାରଣରୁ, ଯେଉଁ କୋଠରୀଟିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନର ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତା'ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲବେଳେ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ବୋଧଶକ୍ତି ନ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସଜ୍ଜନ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କୁ ଏବିଷୟରେ ମୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗେ ନାହିଁ । ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ବାହାରର ଏହି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଭିତରେ ଏକ ସମସ୍ତସ୍ଥତା ଲାଭ କରିବାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରି ନ ଥାଏ; କାରଣ ଯଦି...ମନେକରି ରୁମର ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଅଛି; ଏହି କୋଠରୀଟିର ଏକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରହିଛି, ଏକ ପ୍ରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି କୋଠରୀଟି ଭିତରେ ରୁମକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଆସବାବ ନେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ତେଣୁ ରୁମକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନୁସାରେ ସଜାଇ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ରୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ସିଧା-ବଙ୍କା ଧାଡ଼ିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମସ୍ତସ୍ଥତା ରହିଛି, ଏବଂ ସିଧା-ବଙ୍କା ଧାଡ଼ିର କୌଣସି ବିଶ୍ୱର ନ କରି ଯଦି ନିଜାନ୍ତୁ ଅସମସ୍ତସ୍ଥ ସ୍ଥଳରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ରୁମେ ସେହି

କୋଠର ଭିତରେ ନେଇ ରଖିବାକୁ ଯାଅ, ତେବେ ତତ୍ତ୍ୱକ୍ଷଣାତ୍ତ୍ୱ ରୂପର ଧାରଣା ହେବ, ସତେଯେପରି କୋଠରଟି ଭିତରକୁ ପଶିଯିବାମାତ୍ରେ ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏଡ଼େ ପାଟି କରି ରୂମକୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ କରି ପକାଇଛି । ମାତ୍ର କେଉଁଠି ବଙ୍କା ହେବ, କେଉଁଠି କୋଣଟିଏ ରହିବ, କେଉଁଠି ସାନ ଜିନିଷଟିଏ ରହିବ ଓ ଆଉ କେଉଁଠି ବଡ଼ ଜିନିଷଟିଏ ରହିବ, ଯଦି ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ରୂମକୁ ଜଣାଥିବ ଓ ରୂମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ସବୁକଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ରଖିବ, ... ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆସବାବର କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ : ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୂମେ ହୁଏତ ଠିକଣା ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖିପାରିବ; ଅଥବା ଅଠିକଣା ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖିପାରିବ; ଏବଂ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ, ରୂମ ଭିତରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ରୁଚି ରହିଥାଏ ଓ ରୂମକୁ ଉତ୍ତମ ଭାଲମ ମିଳିଥାଏ, ତେବେ ରୂମର ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ଯେ କେବଳ ଏକ ସମସ୍ତପତା ରହିବ ତା' ନୁହେଁ, ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ସଂଗୃହ୍ୟ ହେବ । ଅନେକ ମଣିଷ ସାନ ଜାଗାଟାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆଣି ଗଦାକରି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼େ ଅବିନୟ ଭାବରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ, ଏଇଟା ସେଇଟା ସହଜ ଜିନିଷ ଧକ୍କା ନ ବଜାଇ ସେମାନେ ସେହି କୋଠର ଭିତରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକୃତିର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି । ସେମାନେ ଜିନିଷ ରହିବା ଘରଟି ଭିତରକୁ ଆସି ଏଇଟା ବା ସେଇଟା ସହଜ ସବୁବେଳେ ଧକ୍କା ଖାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏବଂ ତେଣୁ, ଆପଣାର ଆବଶ୍ୟକ ସାବିତ୍ରୀ ଦ୍ୱ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସଦାର ଭିତରେ ଚକ୍ରର ବୁଲି ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରକାରର ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯା'ଆସ କରିବାକୁ ହେଉଥାଏ । ଏବଂ, ଏକସ୍ଥଳରେ ସେମାନେ କେବେହେଲେ କିଛି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ସେହିପରି ମନକୁ ମନ ଘଟିଲା ବୋଲି ଧରିନେଇଥାନ୍ତି... ଅନେକ ଲୋକ ଏହିପରି ଅଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ, “ଏହା ଏମିତି ଲାଜ୍ଜିକ ?” ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, “ହଁ ସେମିତି ହୋଇଛି; ଏକଥା ସବୁ ଏମିତି ହୁଏ ।” ସେମାନେ ଦୌବାର କେମିତି ଏମିତି ଘଟିଲା ବୋଲି ମନେ କରିଥାନ୍ତି । ଏବଂ ସେମାନେ ଜିନିଷ ସାରା ଜୀବନଟିକୁ ସେହିପରି “ଦୌବାର” ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁକଥା ସେହିପରି ମନକୁ ମନ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥାଏ... । ମାତ୍ର, ଏହାକୁ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଯଦି ରୂମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବ, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରୂମେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଭାବରେହିଁ “ଏହା ଭଲ ଲାଗୁଛି,

ଏହା ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ; ଏହା ଭଲ, ଏହା ମନ୍ଦ...ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ଖରାପ ନ ଲାଗୁଛି !” ପ୍ରଭୃତିର ସେହି ଅସହ୍ୟ ବ୍ୟାପାରଟିରୁ ଅବଶ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ । ଲୋକେ ଏପରି କାହିଁକି କହନ୍ତି, ସେକଥା ମୋଟେ ବୁଝିହୁଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଅବଶ୍ୟ କହୁଥାନ୍ତି । ଏବଂ ତା’ପରେ ହଠାତ୍ “ଆ, କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା !” ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି ।

ଏବଂ, ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟକୁ ତୁମେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଖାଅ, କାରଣ ତାହା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେ । ତା’ପରେ ତୁମର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ । ଅଥବା, ତୁମେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ମୋଟେ ଇଚ୍ଛା କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଥାଏ...ଅନେକ ସମୟରେ ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ନ ଥାଏ — ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଖାଇଲେ ତୁମର ଉପକାର ହେବ, ସେହି ଜନସ୍ଥିତି ତୁମ ପାଖରେ ନ ଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ମୋତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, “ତୁମେ ଏହି ଔଷଧଟିକୁ ଖାଇ ନାହିଁ କାହିଁକି ?” — “ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭଲ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ।” ମାତ୍ର ଯଦି ତାହା ଖାଇଲେ ତୁମର ଉପକାର ହେବ, ତେବେ ତାହା ତୁମକୁ ଆଦୌ ଖରାପ ମନେ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଯଦି ତୁମେ ସଚେତନ ହୋଇଥାଅ, ତେବେ ତୁମେ ତାହାର ଉପକାରଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଥିବ ଏବଂ ତେଣୁ ଔଷଧଟି ତୁମକୁ ଆଉ ମୋଟେ ଖରାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ ।

ତୁମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତୁମର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ନ ଥାଏ ବୋଲି ତୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାର ନାହିଁ । ଏହି ଶିକ୍ଷାଟିକୁ ତୁମେ ଏକାବେଳେକେ ସାନ ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ ଓ ଶହେବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଚାଲୁ ରଖିପାରିବ । ଏବଂ ତା’ପରେ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ, ତୁମେ ଆଦୌ ବୁଝା ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଗ୍ରହ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବ ଏବଂ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଏବଂ ଶେଷରେ, କେତେ ସମୟ ପରେ, ଏଥିଲାଗି ଆଦୌ ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପରେ, ସେଇଟା ଆଦୌ ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ନୁହେଁ — ତୁମେ ଆପଣାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତ, ବୁଦ୍ଧିସଙ୍ଗତ ଓ ସହାୟକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହା ତୁମକୁ ଏହି ଜଗତ ସହିତ ବି ସଚେତନ ଭାବରେ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ତା’ ନ ହେଲେ ତୁମେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ମଣିଷଙ୍କ ପରି କେବଳ ଅନ୍ଧାରରେ ଏହିପରି ବାଡ଼ି ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଥିବ (ମାଆ ଶରୀରର ଭଙ୍ଗୀ କରି ଦେଖାଇ

ଦେଲେ), ଆପଣାର ବାଟ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ଭୁମକୁ ଏକଟା ବା ସେଇଟାକୁ ଝୁଲି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ହେଉଥିବ । ବା, ହୁଏତ ଏପରି ବି ହେବ ଯେ, ଭୁମେ ହୁଏତ ଭୁଲ୍ ବାଟରେ ଯାଉଥିବ ଓ ତେଣୁ ଭୁମକୁ ପୁଣି ଅରେ ମୁଲରୁହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ । ଭୁଲ୍ କରୁଥିବ, ତା'ପରେ ଭୁଲ୍‌ଟିକୁ ସଂଶୋଧନ ବି କରୁଥିବ । ତେଣୁ ଭୁମକୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟାୟାମ ପରି କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ତାହାକୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ... “ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା ? ଭୁମେ ଏପରି କାହିଁକି କଲା ?” — “ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ।” — “ଏହାକୁ ଭୁମେ ଏପରି ଭାବରେ କାହିଁକି ସଜାଡ଼ି ରଖିଛ ?” — “ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ।” ଯଦି ଭୁମେ ଅନ୍ତତଃ ଆପଣା ପାଖରେ ସାଧୁ ହୋଇପାରୁଥିବ, ତେବେ ଦିନକୁ ନିଜ ପାଖରେ ଭୁମକୁ ଅନ୍ତତଃ ଶହେଥର “ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ” ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ।

ସଚେତନ ଭାବରେ ଓ ଆପଣାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପରିସ୍ଫୁଳିତ ହୋଇ ସବୁକଥା କରିପାରୁଥିବା ଓ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁଚିବୋଧ ଏବଂ ସମସ୍ତସକାର ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲ ରଖି ସବୁକିଛି କରୁଥିବା ମଣିଷ ଶହେକଣରେ କଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କାହିଁ ମୁଁ ମୋଟେ ଭାବୁ ନାହିଁ । ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ମୋଟେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ନାହାନ୍ତି । ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁଚି ରହିଛି (ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁଚି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, — ଜନ୍ମରୁହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ସୁମାର୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଛି — ସେମାନଙ୍କୁ ସବଦା ଆପଣାର ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ସୁବେଳାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ), ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା ଏକ ଅସାଧାରଣ ପରିସ୍ଫୁର୍ତ୍ତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ । ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣେ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ବିକଶିତ କରିପାରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଏବେ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବ୍ ଚଳିଲଣି, — ଲୋକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାୟାମମାନ କଲେଣି । ମୁଁ ଭାବୁଛି... ଭୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିସବୁ ବ୍ୟାୟାମ ଏଠାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ, ମୋତେ ସେକଥା ଜଣା ନାହିଁ । ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତୋଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ସଜାଇ ରଖିବା, — ସେହିପରି କେତେପ୍ରକାର କଥା କରୁଛନ୍ତି । ତା'ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି — କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷକୁ କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖା ହେଇଥାଏ : ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେଠାରେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ରହନ୍ତି ଓ

ତା'ପରେ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାନ୍ତି । ଏବଂ ତା'ପରେ, ଟେବୁଲ ଉପରେ କି କି ଜନସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିକଥା ପଚାରାଯାଏ । କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସେହି କଥାର ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ । ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ହେବ, ପିଲାମାନେ ସେକଥା ଅବଶ୍ୟକ ଜାଣିଥାନ୍ତି । ଏକଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କୁହା ବି ଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ ମୋଟେ ହଠାତ୍ କିଛି ପଚାରାଯାଏ ନାହିଁ । “ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ହେବ” ବୋଲି ଆଗରୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସୁବରୁ କହି ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

ତେଣୁ, ଟେବୁଲ ଉପରେ କେତୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଓ କେଉଁ କେଉଁଠାରେ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସେକଥା କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଅନ୍ତି । ମାତ୍ର ତୁମେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ହସାବରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ନିଜେ ବି କରିପାରିବ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଧୀପକ । ମନେକରି ତୁମେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଛ ... ହୁଏତ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ନିଜକୁ ପଚାରିଲ, “ଆସବାବଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ଥିଲା, ସେସବୁ କିପରି ସଜା ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଟେବୁଲ ଉପରେ କ'ଣସବୁ ରଖା ହୋଇଥିଲା ?” ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିଛ କି ନାହିଁ, ସ୍ମୃତି ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିଛ କି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଜାଣିପାରିବ । ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଥିଲା ? ଗଡ଼ଗୁଡ଼ିକର କି ରଙ୍ଗ ଥିଲା ? ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଥା, — ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଅସରନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ।

ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ତାହା ନ କରି ପାରିବେ ?

ତେବେ ତୁମକୁ ତୁମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରୁ ନ ଥିବେ ।

ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କରାଇବ । ତୁମେ ଅବଶ୍ୟକ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କରାଇ ପାରିବ । ଆମେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସବୁକିଛିର ବିକାଶ କରାଇ ପାରିବା । ଏଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, — ଭାଷା ପାଖରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ନିଜସଂସ୍କୃତ ହୋଇ ରହିବା । “ମୋ ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଖରାପ ! ମୋ' ନାକ ମୋଟେ କାମ କରୁ ନାହିଁ, — ମୋ କାନଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିଲେ ନାହିଁ !” ଆହୁରି ଅଧିକ ଖରାପ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଆମେ “ମୋ ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହୋଇଗଲେଣି” ବୋଲି ବାରଂବାର କହି ସମୟ ନଷ୍ଟ

କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ । ତେଣୁ ତାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଯଦି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ — ହଁ, ଏପରି କେତେକ ଲୋକ ଆଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଜନ୍ମରୁ ଆସି ନ ଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଆଶା କରିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେବଳ ... ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି; ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ସେହି ଅଙ୍ଗଟିକୁ କିପରି ଉଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେକଥା ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟେ ଜଣା ନ ଥିଲା । କାରଣ, ସେମାନଙ୍କର ଶୈଶବକାଳରୁହିଁ ସେମାନେ ସେହି ଅଙ୍ଗକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ନାହାନ୍ତି । ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାଟିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇ ପାରିବ, — ଏହା ଯଥୋଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ହେବ; ଏହୁପରି ଉନ୍ନତ କରାଯାଇ ପାରିଲେ ସ୍ଵପ୍ନ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସୁନବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ।

ଅବଶ୍ୟ ରୂପେମାନେ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଯେ, ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ବା ଆଙ୍ଗୁ ଠି ନାହିଁ ବା... ଏକଥା ହେବା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ; ମାତ୍ର ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ “ରୂପେ ରୂମର ଗୋଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଥବା ଆଙ୍ଗୁ ଠିଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲଗାଅ” ବୋଲି କଦାପି କହିବି ନାହିଁ । ମୁଁ ଆଦୌ ଏତେଦୂର ଅବବେଶୀ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ, ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଦିନରୁହିଁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏପରି ଅନେକ ଅଲ୍ପସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ତରକୁ ଆସି ପାରିଲେ ଭଲ ସଜଡ଼ାଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚକ୍ଷଣ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣଦକ୍ଷ କରାଯାଇ ନ ପାରେ । ତଥାପି ସାଧାରଣ ସ୍ତରକୁ ଅବଶ୍ୟ ଅଣାଯାଇ ପାରିବ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ କଥା ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୂର୍ଘଟନାମାନ ଘଟିପାରେ, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ୟ କଥା । ମାତ୍ର ସେହିଭଳି କୌଣସି ଦୂର୍ଘଟନା ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ତାହାର ସାଂଘାତିକ ପରିଣାମକୁ ଅବଶ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯଥାସମ୍ଭବରେ ଯଥୋଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା ତାହାର କୁଫଳକୁ ଅବଶ୍ୟ ଲଘବ କରାଯାଇ ପାରିବ । ରୂପେ ରୂପିପାରୁଥିବ ଏହା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଆଦିମ ଅରଣ୍ୟ ଏବଂ ସୁକର୍ଷିତ ଏକ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ପାର୍ଯ୍ୟଟି ପରି ଏକ ବ୍ୟାପାର । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଆଦିମ ଅରଣ୍ୟର ଏକ ନିଜସ୍ଵ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଆଇପାରେ, ତଥାପି ତାହାକୁ ଏକ ଅରାଜକତା ବେଳେ କୁହାଯିବ । ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅରାଜକତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରୂମର ଗୋଟିଏ ସୁକର୍ଷିତ ଉଦ୍ୟାନ ରହୁଛି ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉ । ସେଠାରେ

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନାୟତନ ମଧ୍ୟରେ ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ଗୁମର ଯାବତ୍ତାୟ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଗୁମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ କଥା ଉତ୍ପାଦନ କରି ପାରୁଛି । ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିକଥା । ତାହା ଯେପରି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଯଦି ତାହାକୁ ସେହିପରି ବଢ଼ିବାକୁ ଗୁଡ଼ିଆଯାଏ, ତେବେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣ-ଜଙ୍ଗଲ ବା ଆଦମ ଅରଣ୍ୟ ପରି ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ଗୁମେ ଆରମ୍ଭ-କାଳରୁହିଁ ତାହାର ଉତ୍ତମ ଯନ୍ତ୍ର ନେଇପାରିବ, ତେବେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ । ଏବଂ, ତଥାପି ଉଦ୍ୟାନଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଏକାଭଳି ହୋଇ ରହିଥିବେ । ଗୁମକୁ ଭୂମିଟିର ମୂଳ ସ୍ବଭାବରେ କେହି ଆଦୌ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବାକୁ ମୋଟେ କହୁ ନାହିଁ । ଗୁମକୁ କେବଳ ତାହାର କର୍ମଣ କରିବାକୁହିଁ କୁହାଯାଉଛି । ସିଏ ତା' ଆପଣା ବାଟରେ ଯାଇ ଯେପରି ବିଶ୍ଳେଷଣାର ଶିକାର ନ ହୁଏ, ସେଥିଲାଗି ତାହାର କର୍ମଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ।

ଅବଶ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ ଆସି ଗୁମକୁ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିବେ, “ବର୍ଣ୍ଣ-ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଶୋଭା, ଏହା ଉଦ୍ୟାନଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ।” ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି; ମାତ୍ର ତା'ହେଲେ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଉ କୌଣସି କଥା କହିବା ନାହିଁ । କାରଣ, ତା'ପରେ ଶିକ୍ଷାର ଆଉ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ମୋଟେ ରହିବ ନାହିଁ । ଆମେ ଆଉ ଆତ୍ମ-କର୍ତ୍ତୃତ୍ବ ବିଷୟରେ ବି କିଛି କହିବା ନାହିଁ । କାରଣ, ତା'ପରେ ତାହାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ । ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି କହିବା ନାହିଁ, ଯୋଗ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କାହିଁକି କ'ଣ କହିବାକୁ ଯିବା ? ପ୍ରକୃତ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ସେହିପରି ବାଟରେ ଯିବାକୁହିଁ ଗୁଡ଼ିଆଦେବା । ଏହାଦ୍ବାରା ପ୍ରକୃତକୁ ଅବଶ୍ୟ କୌତୁକ ଲାଗିବ, ମାତ୍ର କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୋଟେ କୌତୁକ ଲାଗିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏମାନେ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର କିଛି କରିବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ମନ କରିବେ । ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ କୌତୁକ ମିଳୁଛି, ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେହି ବାଟରେ ଅବଶ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ; ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି କୌତୁକ ଲାଗୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟପ୍ରକାରେ ଆଦରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଥିବା ଉଚିତ । ଏପରି କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପଢ଼ୁକଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଶୁଣିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି । ବେଶ୍ ଅପ୍ରୀତିକର ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଘଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏହିପରି ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତ ଅହଂକି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, “ଏଥର ଜାଣିଲି । ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେପରି ଭୁଲୁଥିଲି, ବ୍ୟାପାରଗୁଡ଼ିକ ମୋଟେ

ସେପରି ଭଲ ନୁହେଁ ।” ତଥାପି କେତେକ ଲୋକ ବେନ୍ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଥାନ୍ତି, “ନାହିଁ, ମୁଁ ପୃଥ୍ବୀକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଦୋଷ ଦେବା ନାହିଁ । ଏଭଳି ବି କମ୍ ଚିତ୍ତକର୍ଷକ ଆଦୌ ନୁହେଁ ।” ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୃଥ୍ବୀକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦ ଲଭ କରୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆମେ ଏହି ପୃଥ୍ବୀକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କିଛି ରୂପେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ, ତେବେ ଆମକୁ ଆମ ଉଦ୍ୟାନଟିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବୁଝିଲ ?

ମାଆ, ଏହି କ୍ଲାସ୍‌ରେ ପ୍ରଶ୍ନମାନ ପଚାରିବାକୁ ଆମକୁ ଅନେକ କହିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ହୋଇ ନ ଥାଏ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ ?

ଆଜ୍ଞା, ତୁମେ ଇଚ୍ଛାକଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରବ । ...ଯଦି ତାହା ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେବି । ଯଦି ନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ସେଇଟିକୁ ମୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ । ପ୍ରଶ୍ନଟି କ’ଣ କହୁଲ ? ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଅ ।

ନା, ମା,—ଆଜି ନୁହେଁ ।

(ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲ) ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ।

(ଆଉଗୋଟିଏ ପିଲ) ଉତ୍ତର ଭାରିତରେ ଗୋଟିଏ ଗଧୁଆ ଗୋଟିଏ ପିଲକୁ ଲଳନପାଳନ କରିଥିଲା ।

କ’ଣ, କ’ଣ ?

ଗୋଟିଏ ଗଧୁଆ ଲଳନପାଳନ କରିଥିଲା ।

ହଁ, ମୁଁ ସେହି ବିଷୟରେ କେତୋଟି ଫଟୋ ଦେଖିଛି ।

ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଲା କିପରି ?

କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା ? ମାତ୍ର ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁକଥା ଜାଣି ନାହିଁ । ଏହି ଦୁଃସାହସଟି ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ । ସେହି ବିଷୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଦେଖିଛି । ମାତ୍ର ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ବିଶେଷ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ଅନୁଭବ କରି ନ ଥିଲି ଏବଂ ଭାବିଲି ଯେ ଆଦୌ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ହୋଇ ନ

ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ କଥାଟିକୁ ନେଇ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଭାରି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି । ସେହି ପିଲାଟି ଅତି ବିକରାଳ ହୋଇ ବଢ଼ିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲକୁ ଶୁଣି ପର ହୋଇଥିଲା । ବାସ୍, ସେତିକି ।

ପିଲାଟି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ତାହା ସମ୍ଭବତଃ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା, ନୁହେଁ ? ମାତ୍ର ଏହାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଘଟନା ଘଟିଲା, ... ତାହାର ପରିଣାମ ପୁଣି କ'ଣ ହେବ ?

ହୁଏତ ସିଏ ନିଜେହିଁ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଘଟନା ଘଟୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ? ଏହିଭଳି ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିବାକୁ ହୁଏତ କେବଳ ଏକ ବାସନା ଜାତ ହୋଇଥିଲା । ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ଫଟୋଟିକୁ ଦେଖିଥିଲି ... ସେଠାରେ ଏକ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ରହିଛି ବୋଲି ଆଦୌ ଦେଖି ପାରିଲି ନାହିଁ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆଦମ ଓ ଅଲବିକ୍ଷିତ ବସ୍ତୁଟିଏ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏପରି ଏକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା, ଯାହାର କି ହୁଏତ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଯାଇ ପୁଣ୍ୟୋପଲବ୍ଧି ହୋଇ ପାରିବ । ତଥାପି, ଏହାକୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଏକ ସଚେତନ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଧରି ନିଆଗଲେ ମଧ୍ୟ, ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ଏହିପରି ହେବାକୁହିଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା, ହୁଏତ ତାହା ନିଜକୁ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା : “ଯଦି କୌଣସି ନାଶ ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟଥା ପାଖରେ ଲଳନପାଳନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ସେଥିରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭୂତି ମିଳେ ?” ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ରୋମାଞ୍ଚକର ବୋଲି ଆଦୌ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ; ତଥାପି, ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ଯିଏକି ରୋମାଞ୍ଚମାତ୍ରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସହ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ କିପରି ଲାଗିବ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଏକ କୌତୂହଳ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ମାତ୍ର, ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏଥିରେ ମୋଟେ ସଫଳତା ମିଳି ନ ଥିଲା । ଏହି ସତ କାହାଣୀଟି ଅପେକ୍ଷା କିପ୍ଲିଙ୍ଗର ଗପଗୁଡ଼ାକ ହୁଏତ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ । ସେହି ଗପର ସାନ ପିଲାଟି ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟଥା ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା । ତା ନାଁ ମୌଲି ଥିଲା, ନୁହେଁ ? ମାତ୍ର ସେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା ଥିଲା, ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ କରୁଥିଲା । ମାତ୍ର ଏହି ପିଲାଟି ତ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ

ଭୟାନକ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଛି ! ଏହା ... ଏହି କଥାଟି ଆଦୌ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ନୁହେଁ । ଲୋକେ କ'ଣ ତୁମକୁ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନମାନ ପଚାରିବ ? ଏହି ପ୍ରକାରର ?

ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ପଚାରିବ ନାହିଁ ।

ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ?

ହଁ ।

ମାତ୍ର ଆଜି ସେପରି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ ? ନୁହେଁ ? ତେବେ ଆଜି ଏହିଠାରେ ବନ୍ଦ ଥାଉ । ସୁନଦର୍ଶନାୟ ।

୭ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୫୪

ମାଧବ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ “ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଶ ଚପସ୍ୟା
ଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଶ ମୂଳ” ପ୍ରବନ୍ଧ (ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ)ଟି
ଭୁବନେଶ୍ଵର ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଅଧ୍ୟାସିତ ।

“ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭାବନାକୁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଥିବା ସ୍ଵୟନ୍ତର ସେହି ଭାବନାଟି ସହିତ ସ୍ଥୂଳତମ ଭୌତିକ ଉପାଦାନର ଏକ ସଂପର୍କ ଘଟାଇବା ଲାଗି ପ୍ରଭୂତ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ । ତାହାର ଫଳରେ ଭାବନାକୁ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଫଳପ୍ରାପ୍ତକ ବାସ୍ତବବୋଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଥବା ବସ୍ତୁତତ୍ତ୍ଵର କଦାପି ନିନ୍ଦା କରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବିବ୍ୟାଜିତ ଉପଲବ୍ଧିର ଅଗ୍ରଗତିରେ ବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କୌଣସି କଥା କେବେହେଲେ କହିବା ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଏକ ଅଲଘନୀୟ ସାଧାରଣ ନିୟମରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ । ତଥାପି ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ତୁମେ ଯାହାର ସମାଲୋଚନା କରୁଛ, ସେହି ଗତିସ୍ଵୟନ୍ତର ଅଥବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବିଲେପସାଧନ ଅଥବା ରୂପାନ୍ତରଣର ଲାଗି ତୁମ ଭିତରେ ଯୁଗପତ୍ତ୍ଵ ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ସଚେତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଇଚ୍ଛା ଉପସ୍ଥିତ ନ ଥାଏ, ତେବେ ତୁମର ଆଦୌ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଏହି ସଚେତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଇଚ୍ଛାରହିଁ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତା ବ୍ୟକ୍ତି କରିବାର, ଅନୁଚିତ ସ୍ଵୟନ୍ତରକୁ ଅନୁମତି ନ ଦେବାର ତଥା ପରିଶେଷରେ, ଭୌତିକ ଭୂମିରେ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବାରେ ଯେପରି ତାହା ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ, ସେଥିଲାଗି ତାହାର ସଂଶୋଧନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ସଂଶାସିତ କରି ଆଣିବାର କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବ ।

ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନମୟ ଭୂମିରେ ବିଚରଣ କରିପାରେ ଏବଂ ଯାହାର ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯୁଗାର ଆଲୋକ ତଥା ସତ୍ୟର ଶକ୍ତି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ, କେବଳ ତାହାରି ହାତୁଣ୍ଡି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବିପଦ-ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କରିପାରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ।”

“ବିଜ୍ଞାନମୟ ଭୂମି” କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ଅତିମାନସ ବିଷୟରେ କହବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ । ବିଜ୍ଞାନମୟ—ଏହା ସେହି ମହାନ ଜ୍ଞାନ, ମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନକୁହିଁ ବୁଝାଏ । ଏହାକୁ ଅତିମାନସ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକର ଜ୍ଞାନଗତ ବିଭବ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

“ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା କହି ଆପଣାକୁ ବାରବାର ଏକା-ବେଳେକେ ବାହାରେ ଆଣି ନିଷିଦ୍ଧ କରି ନ ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ହେବ; — ତା’ହେଲେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ, ତୁମ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫ୍ରମଶଃ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଧସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି; ସେପରି ହୋଇପାରିଲେ ତୁମେମାନେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଭାବର ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଶଙ୍କ ଉତ୍ତାରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଅଥବା ଏପରିକି ଆଦୌ କୌଣସି ଶଙ୍କ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।” ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏପରିକି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କ’ଣ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଧସମ୍ବନ୍ଧର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ?

ଆହା ! ...ମାତ୍ର ତୁମେ ଠିକ୍ କ’ଣ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ?

ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଧସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ।

ହଁ, ହୋଇପାରିବ । କେବଳ ଗୋଟିଏ ମନର ଆଉଗୋଟିଏ ମନ ସହଜ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଶକ୍ୟମାନେ ସାଧନରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ । ଏହାହିଁ ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଏକମାତ୍ର ଔଚିତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଯଦି ମନ

ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଆଦୌ କୌଣସି ଶରୀର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଏ, ଅନ୍ୟଥା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାହା କରିପାରେ । ସେତେବେଳେ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନ ଥାଏ ।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ?

ହଁ, ଏକଥାଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ବି ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ମନକୁ ପରସ୍ପର ସହୃଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଳାଇକରି ରଖିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଯଦି “ଏହି ପଦାର୍ଥଟି ସେଠାରେ ନ ରହି ଏଠାରେ ରହିବା ଇଚ୍ଛତ” ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରେ, ତେବେ ଅନ୍ୟଜଣକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ସେହି ପଦାର୍ଥଟିକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଯାଏ ଓ ତାହାକୁ ଆଣି ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଏ । ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରେ, ସେଥିଲାଗି ତାହାକୁ ଆଦୌ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଅଥବା, ଜଣେ ହୁଏଳ “ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସମୟ ହେଲାଣି” କିମ୍ବା “ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମୁଳ ଜଳପଟି ଦରକାର” ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଜଣକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରେ ଓ ସେଥିଲାଗି ତାହାକୁ ଆଦୌ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଏତେ ଅଧିକ ଦୂର ଯାଇପାରବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଘଟିଥାଏ, — ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣା ଉପରେ ଏକ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥାନ୍ତି ଓ ସଚେତନ ଥାଆନ୍ତି, — ଏକଦି ବି ରହୁଥାନ୍ତି, ଏଠାରେ ମୁଁ ସେହିମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛି, — ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉଜଣେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଏ । ପ୍ରଶ୍ନଟି ତା’ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହେ, “ହଁ, ହଁ, କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରକୃତରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆଦୌ କିଛି ପଚାରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଶୁଣିପାରୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛି ଏବଂ ବାଣୀଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ପାଇପାରୁଛି । ଏପରି ଅନେକ ସମୟରେ ଘଟିଥାଏ, ନୁହେଁ ? ଏବଂ, ଯେଉଁସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶରୀର ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦଶଟି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ମୋଟେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହି ଏବଂ ତାହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ; ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁକିଛି ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ଜାଣି ହୁଏ । ଏବଂ ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାଟିକୁ ଶରୀର ସହକରେ ଲାଭ କରାଯାଇପାରେ । ଯଦି ତୁମେ ଜଣେ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହୃଦ କଥାବାଣୀ ହେଉଛି

ଓ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହୃଦ ରୂପର ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ପରମାଣର ମନୋଗତ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନାହିଁ, ତେବେ ସିଏ ଏପରି ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରି ରୂପ ସହୃଦ କଥା କହିବେ, ଯାହାକୁ କି ରୂପେ ସବଦା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ଆସିଛି ଏବଂ ତେଣୁ ରୂପେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟେ ବୁଝିପାରବ ନାହିଁ; ସତେଅବା ରୂପେ ଦୁହେଁ ମୋଟେ ଏକା ଭାଷାରେ କଥା ହେଉ ନାହିଁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ସେହିପରି ମନେହେବ । ମାତ୍ର, କିଛିକାଳ ପରେ, ରୂପେ ଦୁଇଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଏକାଧିକବାର ଭେଟିବା ପରେ ଏବଂ ଦୁହେଁଙ୍କର ମନଭିତରେ ପରସ୍ପର ସହୃଦ ଏକ ମେଳ ଆସିଯିବା ପରେ ଯାଇ ରୂପେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।

ବସ୍ତୁତଃ, ଯାହା ଯଥାର୍ଥରେ ଶବ୍ଦାନ୍ତତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଶବ୍ଦମାନେ ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲାଗି ଏକ ମାଧ୍ୟମରୂପେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଥିପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରମାଣରେ ବିକଶିତ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ସାଧନ ରହିଛି, ସେଠାରେ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯଥାର୍ଥରେ ଭାବନାର ରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଶବ୍ଦମାନେ ଅର୍ଥଟିକୁ ହ୍ରାସ କରି ପକାନ୍ତି; ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଣନ୍ତି, ସୀମିତ କରି ପକାନ୍ତି, ତାହାର ଶକ୍ତି ହରଣ କରନ୍ତି । ଯେଉଁ ଭାବନାକୁ ଅପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରାଯାଇ ପାରୁଛି, ତାହା ଶବ୍ଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଥିବା ଭାବନା ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ । ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ନମନାୟତା ତଥା ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତିକୁ କମ୍ କରି ଦିଅନ୍ତି, ସୀମିତ କରି ଆଣନ୍ତି, କଠିନ କରିପକାନ୍ତି ଓ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥାନ୍ତି,—ତାହାର ଜୀବନଟିକୁହିଁ କାଢ଼ି ନେଇଥାନ୍ତି । କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ରହିଥିବା ସାଧନଟି ସମ୍ଭୂତ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳିତ ହୋଇ ରହି ନ ଥିବାରୁହିଁ ଆମେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଭାବନାର ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ ନାହିଁ । ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅରୁଦ୍ଧମ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳିତ କରି ରଖା ଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଦିନମାନ ଆମକୁ ହ୍ରାସିତ ଦଶଟି ଶବ୍ଦ ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ବୁଝି ପାରୁଥାନ୍ତେ ।

ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ : ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, “ବିରୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଏହି ସଦନଟି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ତା’ ସ୍ୱପ୍ରତ୍ୟୟର ଉଗ୍ରତାଟିକୁ ଆଣି ପୂରାଇ ଦେଇଛି, ତା’ର ଅନ୍ତମନାୟତା-ଜନିତ ନାନା ଅସଦ୍‌ବିଷ୍ଣୁତାକୁ ଆଣି ପୂରାଇ ଦେଇଛି

ଏବଂ ତା' ଆପଣାର ଅଭିରୁଚିଗୁଡ଼ାକର ବେଳ ଆବେଗଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି ।”

ହଁ, ମାତ୍ର ଏଥିରେ କେଉଁ କଥାଟିକୁ ରୂପେ ବୁଝିପାଝୁ ନାହିଁ ? ଏହି କଥା ତ ସବୁକାଳରେହିଁ ଘଟିଥାଏ ।

ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ? ରୂପମାନଙ୍କର କ'ଣ କୌଣସି ସାହସ ନାହିଁ ? ହଁ, ମୋର ସାହସ ଅଛି । ମାତ୍ର ପରୁରୁବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ।

(ଆଉଜଣେ ପିଲା) ମାଆ, ଏପରି ହୋଇପାରେ କି, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଗକୁ ଯାଇ ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଗୁଡ଼ାଏ ପଛକୁ ବା ଚାଲି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ?*

ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିଛୁ ଯେ ଜଣେ କଦାପି ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଛିରି ହୋଇ ରହିପାରବ ନାହିଁ । ରୂପେ “ଖୁବ୍‌ଗୁଡ଼ାଏ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ” ବୋଲି କହିଛୁ, —ମାତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଏତେ ଟିକିଏ ବା ତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରବ । ଏବଂ, ପଛକୁ ଖସି ନ ଆସିବା ଯିବା ତାହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ । ଏବଂ ଯଦି ରୂପେ ସଫଳତା ସାବଧାନ ରହି ନ ପାରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଏକାବେଳେକେ ଅନେକ ଖଣ୍ଡରେ ଢିଆରି ହୋଇଥିବାରୁ, ଯଦି ରୂପେ ପଛରେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଣି ଆଗକୁ ନେବାରେ ମୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ନ ଥିବ, ତେବେ ସିଏ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବ ସତ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପଛକୁ ବା ଯିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଏପରି ଅବଶ୍ୟ ଘଟେ । ଏବଂ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟ ପରିମାଣଟି ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ।

ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଏକଥା ସବୁବେଳେ ଘଟିଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ, ସିଏ କି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି —ମନେକରି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାନା ଉଦ୍‌ଭାବନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ସିଏ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥାନ୍ତି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର,

“ପ୍ରକୃତ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛି; ତେଣୁ ଯାହା ଅନ୍ତରାଳ ବସି ନ ପାରୁଛି, ତାହା ପଛକୁ ଖସି ଆସିବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ।”

ଯେହେତୁ ସିଏ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଅଥବା ବାହ୍ୟ ଜୀବନର କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା ଫଳରେ ହୁଏତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଅନେକତମ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ବା ଏପରିକି ଅନେକ ଅବାସ୍ଥିତ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଏ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଏତକି ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁଃଖକର କରି ରଖିଥାନ୍ତି । ଏପରି ଘଟଣା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଘଟିଥାଏ । ଏବଂ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ସିଏ ଉତ୍ତମ ଯନ୍ତ୍ର ନ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହୁଏତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଆଉଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପଛକୁ ଧକ୍କା ଦିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଯଦି ଏହି ବିଷୟରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖା ନ ଯାଏ, ଯଦି ଆପଣାର ଗତିଶୀଳତାକୁ ଅନ୍ତରାଳରେ ନ ରଖେ, ପ୍ରାଣିକ ଯେପରି ଆପଣାର ମନମୁଖି ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଯିବାର ସୁଯୋଗ ନ ପାଇବ, ଯଦି ସେଥିଲାଗି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଆ ନ ଯାଏ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୁଏତ ଦିନେ ହଠାତ୍ ହୃଦୟରୋଗ କରବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଆସି ପଶିଗଲାଣି ଏବଂ, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଅଂଶଟି ଅଗ୍ରପ୍ରସା ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନଦଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବି ଏକ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ କୁସ୍ଥିତି ମାର୍ଗରେ ଯିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଯଦି ସମ୍ବଚିତ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆ ନ ଯାଏ, ତେବେ ସବୁକିଛି ଖସି ଖସି ଯାଇ ଭାବ ସହଜରେ ଗାତ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ : ହୁଏତ କେଉଁଠି ଏକ ଭୁଲ୍ ପଦସେଷ ନିଆଯାଏ, ତା’ପରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଏ । ଏବଂ ତା’ପରେ ହଠାତ୍ ଏକାବେଳେକେ ଗାତର ଗର୍ଭରେ ଯାଇ ଧକ୍କା ଲାଗିଯାଏ । ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ “ମାତ୍ର ଏପରି କିପରି ହେଲା ? କ’ଣ ଘଟିଲାକୁ ଏପରି ହେଲା ?” ବୋଲି ପଚାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ । କେବଳ ଭୁଲ୍ ପଦସେଷଟି ସକାଶେ ଏପରି ଘଟିଲା : ରୂମେ ସାବଧାନ ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ, ରୂମ ସଜ୍ଜାର ସେହି ଅଂଶଟିକୁ ରୂମକୁ ତା’ ନିଜ ଗର୍ଭଟି ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେବାକୁ ରୂମେ ବାଟ ଗୁଡ଼ିଦେଲା, କାରଣ ରୂମେ ତାକୁ ତା’ ସପ୍ତା ବସରୁ ବାହାରକୁ ନିକାଲ ଦେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, ରୂମର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଓଲଟି ରୂମକୁ ତା’ ନିଜ ସହଜ ଟାଣିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଯଦି ଆମେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା, ତେବେ ଏପରି ଘଟଣାରେ ଶୋଇ ରହିଲେ ଆମେ ଚଳିବ ନାହିଁ ।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗତ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, କାରଣ ତା' ନ ହେଲେ ତୁମେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଉପଦେଶର ସ୍ତ୍ରୋତ ସଫଳ ଏକ ବୃକ୍ଷରୁ ଯାଗତରେ ସାନ ଡଙ୍ଗାଟିଏ ପରି ଆକର୍ଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ; ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ ସାବଧାନ ନ ରହ, ଏହିସବୁ ସ୍ରୋତ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅ, ଯଦି ଆଗମରେ ପଡ଼ିରହୁ ଓ ଆପଣାର ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଶିଥିଳ କରିପାରି, ତେବେ ତୁମେ ହଠାତ୍ ତୁମେ ଏହିକଥା ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତୁମେ ଯେଉଁଠାରୁ ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତାହାର ଠିକ୍ ଓଲଟା ପାଖରେ ଯାଇ ରହିଛ ! ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଭବସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ତୁମେ ସେହି ସୁଅରେ ଭାସି ଭାସି ଆଉ କିଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛ । ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ତୁମେ ଏପରି କହିଥିବ : “ମୁଁ ତ ସେଠାକୁ ଯିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି, ତେବେ ପୁଣି ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି କିପରି ?”

ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଘଟିଥାଏ ।

ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଏହା ସବୁବେଳେ ଘଟେ । କେବଳ, ତୁମେ ଅବଶ୍ୟକ ଜାଣିଥିବ, ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଆମେ କହିବାରେ ଲାଗିଥାଉ, “ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି କଲୁ, ଭାଗ୍ୟ ଏପରି କଲୁ, ମୋ'ର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥିବାରୁ ଏକଥା ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ଦୋଷରୁ ମୁଁ ଏହି ଦଶାରେ ପଡ଼ିଲି,” ଅଥବା “ମୋର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଖରାପ ।” ଏସବୁ କହିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି, ଭାରି, ଭାରି ସୁବିଧାଜନକ । ଆମେ ସବୁକିଛିକୁ ଆବରଣ ତଳେ ନେଇ ରଖିଥିବା ଏବଂ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିବା ଯେ ... ହଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନମାନ ଆସେ, ଓ ତା'ପରେ ମନ୍ଦସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଏବଂ ପରିଶେଷରେ — ଆହ, ସେ ଯାହାହେଉ, ପରିଶେଷରେ ଗାତରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ । କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ ଗାତ ଭିତରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଯାଏ, ଏବଂ, ଶୀଘ୍ର ହେଉ ଅଥବା ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ, ସେହିପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରୁଥାଉ ! ତେଣୁ, ଆମେ ଏକସମ୍ଭାରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରୁ ନାହିଁ, ବା ହୁଏନ ସ୍ୱପ୍ନାଦି ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ, — ଦୁଇଟାଯାକ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା । ଅର୍ଥାତ୍, ଆମେ ଅଚେତନ ଥାଉ, ଅଚେତନ ଭାବରେହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ, ଏବଂ ଯାହାକି ଘଟେ, ସେଥିଲାଗି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଓ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେହିଁ ସବୁଯାକ ଦୋଷ ନେଇ ତା' ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଉ । ମାତ୍ର ଆମେ ନିଜକୁ ଏକଥା କେବେହେଲେ କହୁ ନାହିଁ : “ନାହିଁ, ନାହିଁ, ଏକଥା କେବଳ ମୋ'ର ଦୋଷରୁହିଁ ହେଲା ।” ... ଏପରି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଚେତନାର ପ୍ରୟୋଗ ନ ହେଉ । ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାକି ସଚେତନ

ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦୌ ନ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସବୁକଥା ଦେଖିପାରନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା, କେବଳ ସେଇଥିରୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଯାବତୀୟ ଘଟଣା ଘଟଣା ଓ ଆଉ ମୋଟେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଘଟୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, “ସେହି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲ୍ କଲ, ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଅନୁକୂଳ ହେଲେ ନାହିଁ; ଓ, ଏପରି ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ଘଟିଲା ?”—ଯଦି, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା, ସେପରି ମୋଟେ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଘଟଣାଟି ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଏପରି ଭାବରେ ଘଟି ନ ଥାନ୍ତା । ତେବେ ତାହା ଅନ୍ୟପ୍ରକାରେ ଘଟିଥାନ୍ତା ।

ଆପଣାର ପ୍ରକୃତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାବଗୁଡ଼ିକୁ, ଅନୁଭୂତିକୁ, ଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ଓ ଆପଣାର ସଦ୍‌ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଉଁ । ମାତ୍ର, ଆମକୁ କେହି ନ ପରୁରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାକୁ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକ କି ?

ନା—ମୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ । ଏକଟି ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ । ଏବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲା ଦିନ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖିଥିଲି : “ଗର୍ବ କର ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ ଭାବରେ ଦେଖାଇ ଦୁଅ ନାହିଁ । ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରାହିଁ ତୁମର ସବୁକିଛି କଥା ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉ ।” ଏହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ କଥା । ଏପରି କହିବାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, “ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ଲଗି କେଡ଼େ ବଡ଼ ସଦ୍‌ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଅଧିକ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଓ ମୁଁ...” ଯାହା କହୁଛି, ତାହାକୁ କରି ଦେଖାଇଦିଅ । ବାସ୍, ତାହାହିଁ ସବୁକିଛି ହେବ ।

ମାଆ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ବିଷୟର ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ଵଗତ ଭାବରେହିଁ ଯାହାକିଛି କହୁଛୁ, ପାଟି କରି ଆଦୌ କିଛି କହୁ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଏହାର କ’ଣ ଏପରି ଅର୍ଥ ହେବା ଉଚିତ

*୧୯୫୫ର ନବମର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ସନ୍ଦେଶ : “ହେ ମୋ’ର ପୁଅ, ଏହାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରି ଅପଣଙ୍କର ଏବର୍ଷର ସବମର୍ଷ : “କୌଣସି ବିଷୟରେ ଗର୍ବିତ ଭାବରେ ଦେଖାଇଦୁଅ ନାହିଁ । ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକହିଁ ତୁମର ସବୁକିଛି କଥାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରେ !”

ଯେ ଆମର ଭାବନା ଲାଗି ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଗତଟିର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି ? କେବଳ ଶବ୍ଦକୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛି କ’ଣ ଭାବନାର ଯାହାକିଛି ଅସ୍ତିତ୍ବ ରହିଛି ?

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରର ଯଥାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ମୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ଭାବନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶବ୍ଦର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ସେଠାରେ କେବଳ ଚେତନାର ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକହିଁ ରହୁଛି ।

‘ପରମ ଶବ୍ଦ’ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ସେଇଟି ଏକ ଅନ୍ୟ କଥା । ପରମ ଶବ୍ଦ—ଏହା ଉଚ୍ଚାରିତ କଥା ଓ ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ବୁଝାଏ ନାହିଁ । ଏପରି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାମାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି “ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଏବଂ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା” ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ପରମ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମହାର ସମବାଚୀ । ମାତ୍ର ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ବିଶେଷ ବସ୍ତୁ । ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଆପଣାକୁ ଚିନ୍ତାୟତାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମାୟିତ କରି ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯେପରିକି ତାହା ଶବ୍ଦଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇପାରେ, ଏହା ସେତିକିବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ । କେବଳ ଶବ୍ଦଟିକୁ ନୁହେଁ, ଧ୍ବନିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ବନର ସ୍ପନ୍ଦନଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ—ଜଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ । ଏହା ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଚିନ୍ତାସମ୍ପନ୍ନଟିକୁ ବୁଝାଏ । ରୂମେ ପ୍ରଥମେ ଶବ୍ଦ ଦ୍ବାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ଭାବନାର ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଅ, ତା’ପରେ ରୂମେ ସେଠାରୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିଯାଇପାର ଓ ନୀରବତା ଦ୍ବାରା ଆବୃତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ବିଚାରଟିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲଭ କରିପାର; ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିଯାଇପାର ଏବଂ ସେହି ପରମଶକ୍ତିକୁ ଲଭ କରିପାର । ସେହି ପରମଶକ୍ତି ପରମ ଚେତନା, ଯାହାକି ସେହି ଭାବନାଟିର ଅସଲ ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ତେଣୁ, କେବଳ ମୂଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥିବା—ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥିବା କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହା ଏକ ସମଗ୍ର ଚେତନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ରୂମେ ପଶ୍ଚାତ୍-ଆଶ୍ରେୟଣ କରି ସିଧା ସେହି ଉତ୍ସଟି ପାଖକୁହିଁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ । ଥରେ ଏହି ଯଥାର୍ଥ ଆଲୋକଟିକୁ ଲଭ କରିପାରିଲେ, ଏହି ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ପରିଣାମ ଘଟାଇବାର

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଡ଼ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେଠାରୁ ରୁମର ସେହି ଇଚ୍ଛାଟି ଭୂମିପରେ ଭୂମି ଅବତରଣ କରି ତଳକୁ ଚାଲିଆସେ ଓ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଡ଼ବତ୍ ହୋଇ ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ଆପଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶବ୍ଦର ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ, ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ବି ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି କ୍ଷମରେ ତାହା ଜଡ଼ର ଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଏକ ମାରବ ଶବ୍ଦ ହୋଇ ନ ରହୁ ତାହା ଧ୍ବନି ଦ୍ବାରା ପୁଷ୍ପସ୍ଥ ଏକ ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ : ଏକ ସ୍ବଦ୍ଧନରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ । ମାତ୍ର, ଦୃଢ଼ବାର ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ପାରିବା ସକାଶେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିଯାଇଥିବା ସେହି ଉଚ୍ଚ ଭୂମିକୁ ଯାଇ ପାରିଥିବା ଉଚ୍ଚତ । ଅବତରଣ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ପୁଣି ଆମର ସେହି ମାରବ ସଚେତନତାର ଭୂମିରେ ଯାଇ ଉପମତ ହୋଇପାରିଥିବା ଉଚ୍ଚତ । ଏହା ସେହି ଉଚ୍ଚ ରୁହିଁ ଆସିବା ଉଚ୍ଚତ, ଏହି ଶବ୍ଦର ଅସଲ ଉତ୍ସ ସେହି ଉଚ୍ଚ ରେହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଉଚ୍ଚତ, କୌଣସି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଭୂମିରେ ରହୁଥିବା ଆଦୌ ଉଚ୍ଚତ ନୁହେଁ । ତେବେଯାଇ ତାହା ପରମଶବ୍ଦ ହୋଇପାରିବ । ଏବଂ, ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କହୁଛି, ଆମର ତାହାହିଁ କରିପାରିବା ଉଚ୍ଚତ — ଏହା ଆଦୌ ଏକ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ।

ମୁଁ ସେଥିରେ (ମାଆ “ଚରୁବିଧ ତପସ୍ୟା”କୁ ଦେଖାଇଦେଲେ) ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଯେ, ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମର ମନୋଗତ ଭୂମିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାରବ ହୋଇଯିବାକୁ ହେବ : ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ଶବ୍ଦ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମବଦ୍ଧ ଭାବନା ଦ୍ବାରା ବି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଚେତନାର ଏକ ସମ୍ଭବ ସ୍ଥିତି ଦ୍ବାରାହିଁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟସାରହିଁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ । ତାହାକୁ ମୁଁ ଶବ୍ଦର ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, କାରଣ ମୋତେ ତାହାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗଜ ଉପରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି (ଏବଂ ତେଣୁ ଏହିସବୁ କଥାର ଚିନ୍ତାଚକ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳିନୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି), ମାତ୍ର ତଥାପି ତା’ ନ ହେଲେ ଏହା ମୋତେ କାହାର ପକ୍ଷରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ; ଯଦି ମୁଁ ରୁମମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଲି କାଗଜ ବଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଥିରେ କ’ଣସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କଲି, ରୁମେମାନେ ମୋତେ ସେକଥା ଜାଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ମୁଁ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦଦେଇ କହୁବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ।

ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଏପରି ଏକ ଅଭାଷ୍ୟା, ଯାହା ମୂଳତଃ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିବ, ପ୍ରକୃତ ହୋଇଥିବ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ହୋଇଥିବ । ଏବଂ ସେହି ଅଭାଷ୍ୟା ଶବ୍ଦକାଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରୁଥିବ, କେବଳ ଏକ ମାରବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହୋଇ ରହିଥିବ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଓ ଅବଚଳ ହୋଇ ରହିଥିବ । ତାହାର ଆୟତନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟାଘାତପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ କଦାପି ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଏହା ଅଭାଷ୍ୟାଗତ ସ୍ଥାନର ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ସଦୃଶ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯାହାକୁ କି କିଛିହେଲେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାରବ ନାହିଁ—ଏକ ସମଗ୍ର ମାରବତା ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବ—ଏବଂ, ସେଥିରେ, ଯଦି କାହାର ଅଧିକରଣ ଘଟିବ, ଯାହା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଥିବ (ତାହା ରୂମର ମନୋଭୂମିରେ ଶବ୍ଦର ପରିଧାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ରୂମ ମୁଣ୍ଡରେ ଶବ୍ଦ ହୋଇ ଉଠାଇପଡ଼ି ହେବ), ତାହା କେବଳ ସେହି ପରମ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବ । ମାତ୍ର, ତା'ଠାରୁ କମ୍ କୌଣସି କଥାରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିବ ନାହିଁ ।

ଏଥର ବୁଝିପାରିବ । ପୁନର୍ଦ୍ଦର୍ଶନାୟ । ଶୁଭରାତ୍ନି ।

୧୪ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୫୪

ମାଆଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ “ଚତୁର୍ଦ୍ଦିନ ଚପଟା ୫
ଚତୁର୍ଦ୍ଦିନ ମୁକ୍ତି,” ଇତ୍ୟାଦି, ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପରେ ଏହି
ପ୍ରବଚନଟି ଆଧାରିତ ।

ମାଆ, ମୁଁ ଏହି ଅଂଶଟିକୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ : “ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର
ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳରେ, ଏହାର ମୂଳସ୍ଥ ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାଟିରେ,
ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଗତିସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ, ସ୍ଵପ୍ନ ଏକଭର
ଉପଲବ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିବା ସେହି ବାସନାରେ ଅନୁପୁରକ ଦୁଇଟି
ଧ୍ରୁବ ରହିଥାଏ : ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଆକର୍ଷଣର ସେହି ସବୋଇ
ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସ୍ଵପ୍ନ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଲାଗି ଏକ
ଅପ୍ରତିରୋଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ।”

ସେଥିରେ ବୁଝିବା ଲାଗି ମୋଟେ କିଛି ନାହିଁ; ତାହା ହେଉଛି ଏକ ସତ୍ୟ ।
ରୂମେ କ’ଣ “ଆକର୍ଷଣର ଶକ୍ତି” କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ, ସେକଥା ଜାଣି ନାହିଁ ?
“ଆତ୍ମନିବେଦନର ଆବଶ୍ୟକତା” କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ, ସେକଥାଟିକୁ ଜାଣି
ନାହିଁ ? ...ଆଜ୍ଞା, ରୂମେ ଦୁଇଟିଯାକକୁ ନେଇ ପରସ୍ପରର ସାମନାସାମନ କରି
ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟିଯାକ ଏକତ୍ର ସମ୍ମିଳିତ
ହୋଇ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ସେଇଥିରୁ ପ୍ରେମର ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହି କଥାଟି
ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସରଳ । ଯଦି ରୂମେ ଏପରି ବୁଝିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତେବେ
ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଗୋଟିଏ ପଦକର ଏପାଖ ଆଉ ସେପାଖ ପରି । ମାତ୍ର
ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଏପାଖ ଓ ସେପାଖ ପରି ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ
ବସ୍ତୁ ସ୍ଵଭାବତଃ ପରସ୍ପର ସହଜ ଆସି ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ
ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ସମ୍ମିଳନର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେମ ଆପଣାର ବାହ୍ୟ
ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି ।

ଆପଣ ତା’ପରେ କହିଛନ୍ତି : “ବ୍ୟକ୍ତିର ଭୂମିକୁ ଆସି ଯେତେ-
ବେଳେ ଚେତନା ଆପଣାର ମୂଳ ଉତ୍ସର୍ଗରୁ ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇ-

ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଅଚେତନାରେ ପରିଣତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବଧାନଟି ଉପରେ ପ୍ରେମ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗତିସ୍ଥାନହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସେତୁର ସ୍ଥାପନା କରିପାରି ନ ଥାନ୍ତା ।”

ହଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନା ଦ୍ବ୍ୟ ପରମଚେତନାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତାହା ଆପଣାର ଦ୍ବ୍ୟ ମୂଳଟି ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଗତ ହୋଇ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଆସିବାର ଏକ ବୋଧ ଜାତ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନା ସେହି ଅନ୍ୟତର ଅନୁଗମନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ତାହା ଦ୍ବ୍ୟ ପରମଚେତନାର ଗତିସ୍ଥାନ ସହିତ ଆଉ ଏକତ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେଇଥିରୁ ଏକ ବିସ୍ଫୋଜନ ଜାତ ହେଲା । ଦ୍ବ୍ୟ ପରମଚେତନା ଆପଣା ଗତିସ୍ଥାନଟିକୁହିଁ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନା ତାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରୁ ନାହିଁ ଓ ତାହାର ଅନୁଗମନ କରୁ ନାହିଁ, ଅଥବା ଆପଣାର ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି ବା ବାଟରେ ଆପଣାର ଗତିକୁ ଧୀର କରି ଆଣୁଛି, ତଦ୍ବାରା ଏକ ବିସ୍ଫୋଜନ ସଂଘଟିତ ହେଉଛି । ଏବଂ ଏହି ବିସ୍ଫୋଜିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାରୁହିଁ ଯାବତୀୟ ଦୁର୍ଗତି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି । ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନାର ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁହିଁ ବିଶ୍ବର ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ଜନ୍ମଲାଭ କରୁଛି । କୌଣସି ଏକ କାରଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନା ଆପଣାର ଉତ୍ସ୍ବରୂପ ଏହି ମୂଳ ପରମଚେତନା ସହିତ ଏକତ୍ର ହୋଇ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତା’ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା । ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା... ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଯେ ଆପଣାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିନେଲା ତା’ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନ ରହିବାରୁହିଁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ବ୍ୟ ପରମଚେତନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତିସ୍ଥାନର ଅନୁସରଣ କଲା, ତାହା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗତିସ୍ଥାନକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ଏହିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେହିଁ ସେମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦେଖାଯାଉ : ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଗରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତା’ ସହିତ ଏକତ୍ର ହୋଇ ନ ରହିଥିବାରୁ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଫଳରେ କ୍ରମଶଃ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଉଛି ଓ ଦ୍ବିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି । ପ୍ରଥମ ଜଣକ ଉଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଥିବା-

ବେଳେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଜଣକ ଗ୍ଲେଟେଇ ଗ୍ଲେଟେଇ ଯିବାରେ ଲାଗିଛି । ଇଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ପକାଇଲା ବେଳକୁ ସିଏ ତିଆଁ ମାରି କେତେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଛି । ଏହିପରି ବ୍ୟବଧାନଟି ଅଧିକରୁଅଧିକ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି । ଏବଂ, ଏହି ବିଛେଦଟିକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାବତୀୟ ବିଛେଦକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏବଂ ଏହି ସବୁଯାକ ବିଛେଦ ଓ ବ୍ୟବଧାନ ଏକାଠି ମିଶି ଏହି ବିଶ୍ଵମୟ ଦୁଃଖକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି । ବା, ଅତି କମ୍ରେ ଆମର ଜ୍ଞାତ ଏହି ପୃଥିବୀର ସକଳ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚେତନାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାରୁ ତାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହାର ପରିଣାମସ୍ଵରୂପ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଛେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଜଡ଼ର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଛେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା ଚେତନାର ବିଭଜନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବିଭଜନଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛୁ, ତାହା ସେଇଟିର ପରିଣାମ-ସ୍ଵରୂପ ହିଁ ଘଟିଛି (ମାଆ ତାଙ୍କର ଚରୁଦିଗରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲେ) । ଏଠି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଏହି ଯାବତୀୟ ଦୁର୍ଗତି ଓ ଦୁଃଖ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି । ଯଦି ସେମାନେ ଚେତନାର ଭୂମିରେ ମିଳିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏହି ଦୁଃଖର କୌଣସି ଅବକାଶ ହିଁ ନ ଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର ଚେତନା ଅଲଗା ହୋଇଯିବାରୁ, ଚେତନାର ଏହି ବିଛେଦ ଆକାରର ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଛେଦ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏବଂ ଆକାରଗୁଡ଼ିକର ବିଛେଦ ଏହି ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ।

ଯଦି ସେହି ଏକତ୍ଵବୋଧର ସୁନ୍ଦରପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିନ୍ତା, ତେବେ ଏହି ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖର ଅବସାନ ହୁଅନ୍ତା ।

ପ୍ରକୃତର ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଭଲ ପାଇପାରିବ କି ?

ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ ? ସେହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ସେକଥା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ମୁଁ କହିଛି ଯେ, ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବାକୁ ହେବ । ତେବେଯାଇ ପ୍ରେମର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ପାଇବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ରହିବ । ମୁଁ କହିଛି ଯେ, ଆମେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଭଲ ପାଉ, ଆମେ ତାହାର ସଦୃଶ ହେବା ଲାଗି ଆପଣାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିନେଉ । ତେଣୁ, ଯଦି ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥାଉ, ତେବେ ନିମଣ୍ଡ, ଏହି ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରୟାସଟି ମଧ୍ୟଦେଇ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ସଦୃଶ ହେବାରେ ହିଁ ଲାଗିଥାଉ, ଏବଂ ତା'ପରେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକ ହୋଇପାରୁ ଏବଂ

ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟଟିକୁ ଲାଭ କରୁ । ତା' ନ ହେଲେ ସେକଥା ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ରହିଥାଏ, ତାହା ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାହା ସର୍ବଦା ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରାହିଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ରହିଥାଏ, ଦୁଃଖଲାଜା ରହିଥାଏ ଓ ବିଚ୍ଛେଦର ସେହୁ ଦାରୁଣ ବୋଧଟି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଏହା ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ପରି ଘଟିଥାଏ, ସତେଯେପରି ଆମ ଭିତରେ ଏକ ପରମମହୁମାର ସନ୍ନିଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ବାସନାଟିଏ ଜନ୍ମିଲି ଏବଂ ସେହି ଭବେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଵରୂପ ଆମେ ସେହୁ ପରମମହୁମା ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ପରଦା ନେଇ ଟାଙ୍ଗି ଦେଲୁ, ଦୁଇଟି ପରଦା ନେଇ ଟାଙ୍ଗିଦେଲୁ ଓ ତିନିଟା ପରଦା ନେଇ ଟାଙ୍ଗିଦେଲୁ । ଏବଂ, ତାହା ଫଳରେ ସେହୁ ମହୁମା ସମ୍ମୁଖରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଚୟହିଁ ଘଟିଲା ଓ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଵରୂପଟି ସହଜ ଆମର ଆଦୌ କୌଣସି ପରିଚୟ ହେଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲୁ । ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଦୂର କରିଦେବା, ସବୁଯାକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦୂର କରିଦେବା, ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ଆପଣାକୁ ସେହୁ ପରମମହୁମାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଭିତରେହିଁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା । ତେବେଯାଇ ସେହୁ ପରମମହୁମାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କ ଓ ତୁମ ଭିତରେ ଆବରଣ ପରେ ଆବରଣ ନେଇ ରଖିପାରେ ତତ୍ପର ହୋଇ ରହିବ, ତେବେ ତୁମେ କଦାପି ତାହାର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ହୁଏତ କେବଳ “ହଁ, ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି” ବୋଲି ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ ଯଦି, ମାତ୍ର ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ।

ଅତି ସ୍ଵାଭାବିକ କଥା ଯେ, ଏପରି ଅନେକ ସାଧ୍ୟକ ଯାବତୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସେହୁ ପରମମହୁମା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଖାତର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ତା'ପାଖରୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାର ଅନ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଠିକ୍ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଥିବା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି । ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ । ସେମାନେ ଯାହା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାହିଁ କରିବାକୁ ଗୁଡ଼ିଦେବା । ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ମନ୍ଦତ୍ଵ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଆମର କିଛି କରିବେ ନାହିଁ । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଟେ ଲେଖି ନାହିଁ ।

କପରି ଯଥାର୍ଥରେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହୁଏ, ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ?

ତୁମର ଚେତନାରେ ଯେତକ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବ, ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅନୁପାତରେହିଁ ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକତା ରହିବ ।

ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ।

ଏହି କଥାଟି ଏଡ଼େ ସହଜ ଯେ, ଗୋଟିଏ ସାନ ପିଲା ବା ଏହାକୁ ବୁଝି ପାରିବ । ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ପଶୁର ଚେତନା ରହିଥାଏ, ତୁମେ ଠିକ୍ ଗୋଟାଏ ପଶୁପରି ଭଲ ପାଇବ । ଯଦି ତୁମ ଚେତନା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଚେତନା ପରି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରିହିଁ ଭଲ ପାଇବ । ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ବଣିଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱର ଚେତନା ରହିଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବଣିଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱପରି ଭଲ ପାଇବ; ଏବଂ ଯଦି ତୁମର ଚେତନା ଏକ ଦେବତାର ଚେତନା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଦେବତା ପରି ଭଲ ପାଇବ । ଏହା ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ । ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିକଥାହିଁ କହୁଛି । ଏବଂ ତେଣୁ, ଯଦି ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା, ଅଶ୍ୱପ୍ତା ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି-ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଚେତନାରୁ ଆଉଗୋଟିଏ ଚେତନାକୁ ଅଭିମାନ କରିଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ତୁମର ଚେତନା ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭାବରେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭାବରେ ବ୍ୟାପ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବ । ଏହା ବୁଝିବା ଏକାକେଲେକେ ସହଜ !

ତୁମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ବିଶୁଦ୍ଧ କିଛି ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖୁଛ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଥର ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେହି ଜଳକୁ ଆଣି ତୁମେ ତାହାକୁ ବେଶ୍ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖୁଛ; ମାତ୍ର ସେହି ପାତ୍ରରେ ଟିକିଏ କର୍ଦ୍ଦମ କେଉଁଠି ରହିଛି, ବା ଗୁଡ଼ାଏ ତଥା ଅତି ମାତ୍ରାରେ କର୍ଦ୍ଦମ ରହିଛି । ଏବଂ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ କଦାପି କହି ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଆଣି ପାତ୍ରରେ ରଖିଥିଲ, ପାତ୍ରଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେହି ଜଳହିଁ ରହିଛି । ତଥାପି ପାତ୍ରରେ ସେହି ଜଳହିଁ ରହିଛି, କେବଳ ତୁମେ ନିଜର ପାତ୍ରଟିରେ ତାହାକୁ ଏପରି ନାନାବିଧ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ କରି ପକାଇଛ ଯେ ଏହା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପୁରୁଷ ଜଳର ସଦୃଶ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ ! ସେହିପରି ପ୍ରେମ

ମର୍ମତଃ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପଦାର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନାକୁ ଆସି ତାହା ବେଶ୍ ଅନେକ ପରିମାଣରେ କର୍ମସ ସହଜ ଏକତ୍ର ମିଶି କର୍ମମାତ୍ର ହୋଇଯାଏ । ଏବଂ, କର୍ମମର ପରିମାଣଟି ଅନୁସାରେ ତାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କର୍ମମାତ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

କଥିତ ଅଛି ଯେ ଗିଳିବା ଲାଗି ବାଘର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରେମର ଏକ ସଂଗ୍ରହ ଅଭାବକୁ । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ବାଘ ଆସିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଏପରି ଅନେକ ଆଦମ ଜୀବ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗିଳିବାହିଁ ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ପାକପ୍ରକାଟିଏ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ ଏକ ପାକପ୍ରକାଟି ରୂପେ ଲାବନଧାରଣ କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ କେବଳ ଗିଳିବାରହିଁ ଲାଗିଥିଲେ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଏକ ସଂଗ୍ରହ ପରିଣାମ ରୂପେ ତାହା ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲା । କାରଣ, ତା'ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛିହେଲେ ନ ଥିଲା, କେବଳ ଅଚେତନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା,— କୌଣସି ଗଠନଶୀଳତା ନ ଥିଲା, କୌଣସି ଆଲୋଚନା ନ ଥିଲା । ପ୍ରେମର ସଂସ୍କାରରୁ ଗଠର ସ୍ଥାନ ହେଲା : ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ସଂସ୍ପର୍ଶ ହେଲା । ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ତାହା ଫଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଆକୃତିମାନ ଜନ୍ମଲାଭ କଲେ, ସେହିଗୁଡ଼ିକହିଁ ଜଡ଼ ଭିତରେ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ । ତେବେ ଆମେ ଏହି ଗିଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି,—ସେତେବେଳେ ଏହାହିଁ ଏକମାତ୍ର ଚେତନା ହୋଇ ରହିଥିଲା,— ଗିଳିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁକ୍ତ ହେବାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିଧା... ରୂପେମାନେ ମୋତେ ଯମା କରିବ, ପ୍ରେମ ଏହି ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ—ବହୁଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଲାଗି ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆଦମ ଉପାୟ;—ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ ଅଶୋଧିତ ଉପାୟ : ଗୋଟିଏ ଆଉ-ଗୋଟିକୁ ଗିଳିଦେ ଏବଂ ଉଦରପୁରଣ କରିପକାଏ; ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ବାଘ ଏଥିରୁ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ଅବଶ୍ୟ ମିଳେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବାର ଏକ ଉନ୍ନତ ସମ୍ଭାରଣ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବା । ମାତ୍ର ରୂପେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟପ୍ରାଣୀ-ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରେମର ଏକ ଅତ୍ୟୁତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଯାଇ ଉପଜାତ ହୋଇ ପାରିବ : ଯାହାକୁ ସିଏ ଭଲ ପାଉଛି, ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇଦେବା;—ଅର୍ଥାତ୍, ନିଜର ଦେଶ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା

ବା ଆଉଜଣକର ଜୀବନରକ୍ଷା ସକାଶେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେବା । ଏହିପରି ଆହୁରି କେତେ କେତେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି । ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ବେଶ୍ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ଭଲ ପାଇବା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ମାତ୍ର ଏଥିରେ ତଥାପି କିଛି କର୍ଦ୍ଦମ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହା କଦାପି ସଂସ୍କୃତ ସ୍ତରର ନୁହେଁ, ତଥାପି ଏହା ଆଦୌ କମ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବି ନୁହେଁ । ଏବଂ ତୁମେ ମଝିରେ ରହିଥିବା ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ପାରୁଥିବ, ନୁହେଁ କି ? ମାତ୍ର ଏଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଉତ୍କଳ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତେବେଯାଇ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି-ସ୍ତରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ହେବ । ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ତରଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ଯାହା ଆରୋହଣପଥର ଶିଖର ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ସେହିଠାରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ । ମୋ' କହିଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ଖଣ୍ଡନ କରିପାଇବି ନାହିଁ (ମାଆ ତାଙ୍କ “ଚରୁବିଧ ତପସ୍ୟା” ବହିଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ପଢ଼ିଲେ) :

“ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥରେ ଏକାନ୍ତ ହୋଇଯିବାର ଆନନ୍ଦ । ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ନିଲନର ଆନନ୍ଦରେହିଁ ତାହା ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ ।”

ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ପ୍ରେମର ସ୍ୱଚରଣ ଘଟିବା ପୁର୍ବରୁ, ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ, ଯାହାକୁ କି ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଆମେ “ଏକାନ୍ତ ହେବାର ଆନନ୍ଦ” ବୋଲି କହି ପାରିବା । ତାହାକୁ କଲ୍ପନା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର, କାରଣ ବିପରୀତ କଲ୍ପନାଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନା ଆଦୌ କୌଣସି ବସ୍ତୁର କଲ୍ପନା କରିପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ପୁନର୍ବାର ଆପଣାର ପ୍ରଥମ ମୂଳଟିକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବାକୁହିଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଏକ ଆରୋହଣ-କ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ତାହା ଆପଣାର ସଂସ୍କୃତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥାଏ । ସେତେବେଳେ ତାହା ଆପଣାର ଲବ୍ଧ ସକଳ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଆପଣାର ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସେ । ଏପରି କିଛି ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ତାହା ଆପଣାର ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁକୁ ଫେରିଆସେ, ଯାହାକି ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୁର୍ବରୁ ତା’ପାଖରେ ଆଦୌ ନ ଥିଲା । ସେହି ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣଟି ହେଉଛି ତାହାର ବିଶ୍ୱ-ଅଭିଜ୍ଞତା । ଏବଂ ମୂଳତଃ ଏହାହିଁ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଯଥାର୍ଥ ଔଚିତ୍ୟ । ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ଯଦି ଚେତନା ଆପଣାକୁ ଏକ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ହୋଇ ରହିଛି, ସେପରି କଦାପି ହୋଇପାରି ନ ଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର, ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ,—

ସୁରଣ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହା ଆଦୌ କାଳର କୌଣସି ଆୟତନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘଟିତ ହୁଏ ନାହିଁ,—ଏହାର ଜଳଜନା କରିପାରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର । କାରଣ ଆମେ କଲର ଜଳଜନା କରୁ, ଦେଶସ୍ଥଳର ଜଳଜନା କରୁ ଏବଂ ଆମ ଲାଗି ଯାବତ୍ତାୟ ବସ୍ତୁ ପରସ୍ପରର ପୁଂସାପର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି;—ଗୋଟିକ ପଛରେ ଗୋଟିଏ କରି ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯଦି ଏପରି ଏକ ସମସ୍ତ ଗଢ଼ସ୍ଥଳନର ଜଳଜନା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ଯାହାକି ସବୁକିଛିକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ରଖିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ତ ଶ୍ରେରେ ଆପଣାର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ହୋଇପାରୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କି ଆଦୌ କାଳର କୌଣସି ଭୂମି ଉପରେ ଘଟୁ ନ ଥାନ୍ତା, ଯାହା କେବଳ ଏକ ଚେତନାର ଭୂମି ଉପରେହିଁ ଘଟୁଥାନ୍ତା,—ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ଉତ୍ତମାନଙ୍କୁ କପରି ବୁଝାଇ କହିପାରିବି ? —ପ୍ରେମର ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ମୂଳକୁ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ,—ତାହା କେବଳ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଏକ ଆନନ୍ଦ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମ୍ମିଳନନିଜିତ ଏକ ଉଚ୍ଛାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ,—ଏବଂ, ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ସେହି କଥାଟି ଉପରେ ଏକ ମନୋବିଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅବଲୋକନ କଲେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେତନାର ଏକ ସମୃଦ୍ଧି ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଅଭିଜ୍ଞତାରୁହିଁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଅର୍ଥାତ୍, ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉପାଦାନଗତ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ପ୍ରକଟ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟମାନ ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେହି କଥାଟି ମୋଟେ ହୋଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ । ଏବଂ ଯଥାର୍ଥରେ ତାହାହିଁ ସୃଷ୍ଟିତତ୍ତ୍ୱର ସଂଖ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଓ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ କାରଣ ମଧ୍ୟ ।

ମାଆ, ଏହି ବାକ୍ୟଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ, ମୋତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ : “ଆପଣାର ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସୀମା-ରୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେଥର ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରେ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ମଧ୍ୟକୁ ବାହାରିଆସେ, ଆଉଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ତା'ର ପରିବାର ପାଇଁ, ତା'ର ଦେଶ ବା ତା'ର ଧର୍ମ ପାଇଁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ତର କରିଦେଇ ଏହିପରି ମୁକ୍ତ ଲାଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଆତ୍ମ-ବିସ୍ମରଣରେହିଁ ସିଏ ପ୍ରେମଜନିତ ଚମତ୍କାର ଆନନ୍ଦଟିର ଏକ ପ୍ରବସ୍ଥାଦ ଲାଭ କରିଥାଏ; ଏବଂ ଏହା ତାକୁ ଏହିପରି ଏକ ଅନୁଭବ ଆଣିଦିଏ ଯେ, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ବିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାକୁହିଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି ।

ମାତ୍ର, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି ସଫର୍ଦ୍ଦ ଲାଭ କେବଳ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଫର୍ଦ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟସତ୍ତାର ଭୂମିରେ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱଶାନ୍ତ ନିମ୍ନତର ଅନ୍ତଃପ୍ରେରିତ ନାନା ଗତିସ୍ଥଳନ ସହିତ ଏକତ୍ର ବିମିଶ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ । ସେହି ବିମିଶ୍ରିତ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଏବଂ ସେଥିରୁ ତାହାର ଶୁଦ୍ଧତାର ଶକ୍ତିକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଏ । ମାତ୍ର, ଏହା ତଥାପି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ତାହାର ଏହି ସଫର୍ଦ୍ଦ ମୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ପରମ ଦିବ୍ୟ-ସତ୍ତାକର କେବଳ ଗୋଟିଏମାତ୍ର ବିଭାବ, — ତାହା ଏପରି ଏକ ବିଭାବ, ଯାହାକୁ କି ଅନ୍ୟ ସକଳ ବିଭାବ ପରି ଯାବତ୍ତାପ୍ୟ ବିକୃତିର କବଳରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହୋଇଛି ।”

ତୁମେ ଏଥିରୁ କେଉଁଟିକୁ ବୁଝିପାରଲ ନାହିଁ ? ଏହି ବିଶ୍ୱ ଓ ଜଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେହି କାରଣରୁ ତାହା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକର ଏକ ବିକୃତ ପ୍ରତିଫଳନ କରୁଛି, ତୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝି ପାରଲ ନାହିଁ ? ଜଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ତାହା ଯେଉଁ ଚେତନାର ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି, ତାହା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକର ଏକ ବିକୃତ ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକର ଏକ ବିକୃତ ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇରହିଛି । ତେଣୁ, ଏହି ରୂପାୟିତ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ପ୍ରେମ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହା ତୁମକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ସହିତ କଦାପି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସଫର୍ଦ୍ଦର ଭୂମିରେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ, ଏହି ସବୁକିଛିରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିଲେ ତାହା ଅନ୍ୟପ୍ରକାର କଥା ହେବ । କାରଣ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପରି ବିକୃତ ହୋଇଯାଇଛି । କାରଣ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧତାର କଲ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତାର କଦାପି ସମବାଚୀ ହେବ ନାହିଁ । ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ତାହା ଏକ ପ୍ରାୟୋଗିକ ହୋଇପାରିବ ।

ମାଆ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାଆବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଥାଏ, ସେଇଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ?

କେଉଁ ପ୍ରକାରର ? ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ମାନବସୃଷ୍ଟି ପ୍ରେମ, ନୁହେଁ କି ? ଯାବତୀୟ ମାନବସୃଷ୍ଟି ପ୍ରେମ ପରି ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସମ୍ପତ୍ତି ପରି ଆବୋର ରହିବାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନମୟ ଅହଂକେନ୍ଦ୍ରିକତା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ମୁଁ ତୁମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅବଶ୍ୟ କହିରଖିବି ଯେ, ଜଣେ ମାଆର ତା'ର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କେତେ କାଳରୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଚିନ୍ତା କଳ୍ପିତ ହୋଇ ରହିଛି...କେତେ ବଡ଼ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ କେତେ ଚମତ୍କାର କଥାମାନ ବି କୁହାଯାଇଛି । ମୁଁ ତୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ କହିପାରିବି ଯେ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବାକ୍ୟରେ ଓ ଶବ୍ଦରେ ଏହି ବିଷୟରେ କେତେ କ'ଣ କହିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଗୁଡ଼ିଏଦେଲେ, ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରର ଇତିର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର, ଏଠାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୂପେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ, ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ରହିଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରର ଏକ ପ୍ରେମ ରହିଥାଏ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଷ୍ଠା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ସେହି ଆତ୍ମବିସ୍ମରଣ ଏବଂ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ରହିଥାଏ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ସେହି ବ୍ୟଗ୍ରତା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୈନ୍ଦବ୍ୟ ରହିଥାଏ, ସମାନ ପ୍ରକାରର ...ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କେତେକେତେ ଅତ୍ୟୁତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ପରିଚୟ ପାଇଛି ଏବଂ ଯଦି କେହି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ରଖିଥାନ୍ତା ଓ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି ବିଷୟରେ କୁହା ନ ହୋଇ ଯଦି ତାହାକୁ ଜଣେ ନାଟ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରା ଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ତଦ୍ଭାବ କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସମାନ ଲେଖାହୋଇ ପରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ତାକୁ ପଢ଼ି ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତେ : “କେଡ଼େ ଅତ୍ୟୁତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ! ଆପଣାର ଜନନୀ ପ୍ରେମରେ ଏହି ନାଟ୍ୟମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣାକୁ କେଡ଼େ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇ ନାହାନ୍ତି !” ଠିକ୍ ଏହିପରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି ଯେ ବିରାଡ଼ିମାନେ ଚମତ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଇ ଏହି କଥାଟିକୁ କଥାପି କହି ପାରିବେ ନାହିଁ । ବାସ୍, ଏତିକି ପାର୍ଥକ୍ୟ । ସେମାନେ ବହୁ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ କି ବହୁତା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହାହିଁ ଏକମାତ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ । ମାତ୍ର ମୁଁ ଏକାନ୍ତ ବିସ୍ମୟକର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ଦେଖିଛି । ସେହି ପ୍ରକାରର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ଅପସାରଣର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିଛି,—ପ୍ରେମର ସମୟ ଉଦ୍ବେଗ ଦେବା ମାତ୍ରକେହି ସେହି ଆତ୍ମ-ଅପସାରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନେ...ମୋ'ର ଅଧ୍ୟୁନରେ ମୁଁ ଯାହାକି ଲାଖିବାକୁ ପାଇଛି, ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ, ସମ୍ଭବତଃ ଇତିରପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧତା ରହିଛି । କାରଣ

ଇତରପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ବଳ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେବ, ମନନ କରିବାର; ଯୁକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଯେଉଁସବୁ କ୍ଷମତା ରହିବ, ତାହା ଫଳରେହିଁ ସେମାନେ ଆପଣାର କମନସେନ୍ସ ପ୍ରକୃତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ହସାବ କରିବାରେ ଲାଗିଯାନ୍ତି, ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି, ସବୁକଥାକୁ ଗଢ଼କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି ।

ମାତାପିତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦାହରଣ ନିଆଯାଉ । ରୂପ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ହୁଏତ ଅନେକ ଭ୍ରମ ଅପସାରିତ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରୂପମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଜଣେ ମାଆର ରହିଥିବା ପ୍ରେମର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସର୍ଗ କଥା କହିବି । ଆପଣାର ସନ୍ତାନଟି ଆପଣାର ଉପଦାନ ଦେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ, — ଏବଂ ବେଶ୍ ଏକ ଗର୍ବ ସମୟ ଲାଗି, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବରେ ବେଶ୍ ଗର୍ବ ଏକ ସମୟ ଲାଗି ମାଆ ଆଉ ତା'ର ସେହି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସେହି ସ୍ଥଳ, ଉପାଦାନଗତ ସମ୍ବନ୍ଧଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ନିକଟ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ, — ସତେଯେପରି ତା'ଦେହର ଖଣ୍ଡେ ମାଂସକୁ ତା' ଦେହ ଭିତରୁ ବାହାର କରି କିଛି ଦୂରରେ ବାହାରେ ରଖି ଦିଆଯାଇଥାଏ, — ଏବଂ, ସେହି ବନ୍ଧନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଟି ହୋଇଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ଏହାକୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ବୋଧ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ, ଏବଂ ତାହା ଫଳରେହିଁ, ପିଲା ଯାହା ଅନୁଭବ କରେ, ମାଆ ମଧ୍ୟ ଠକ୍ ତାହାହିଁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, ତାକୁ ସତେଯେପରି ତା' ନିଜ ଭିତରେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପରି ଲାଗୁଥାଏ । ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ମାଆର ଯେଉଁ ଅନୁରକ୍ତି ରହିଥାଏ, ଏହାକୁହିଁ ତାହାର ସ୍ଥଳ ଆଧାର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏହାକୁ ସ୍ଥଳ ଏକାସ୍ଥଳତାର ଆଧାର ବୋଲି କୁହାଯିବ, କେବଳ ତାହାହିଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଅନୁଭବ ଯାଇ ତାହାର ଅନେକ ପରେ ଆସେ (ତାହା ହୁଏତ କିଛି ଆଗରୁ ଆସିପାରେ, ମାତ୍ର ତାହା ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ), ମାତ୍ର ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ଯାହା ହୁଏ, ସେହି କଥାହିଁ କହୁଛି । ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭବର ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି କେବଳ ଅନେକ ପରେ ଆସେ, ଏବଂ ତାହା ପ୍ରତୀମିତ ବି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ କ'ଣ ଘଟିନା ଘଟିଥାଏ, ...ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ରୂପମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କେତେ କ'ଣ କହିପାରିବି । ମାତ୍ର ତଥାପି ଏହାକୁ ପ୍ରେମ ସହିତ ଆଦୌ, ଏକମି ଗୋଲିଆମିଶା କରି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ଏକ

ଭୌତିକ ସ୍ତରର ଏକାନ୍ତତା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି, ସନ୍ତାନ ସେପରି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଜଣେ ମାଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନସ୍ଥ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଅନୁଭବିତ କରିଥାଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡି ଓ ସାକାର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରେ । ସନ୍ତାନକୁ ଦଠାତୁ କୌଣସି ଆଘାତ ବାଜିଲେ ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ବାଜେ । ଅନ୍ତତଃ ଦୁଇମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ହୁଏ ।

ଏହାହିଁ ଭିତ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା, ତାହା ମନୁଷ୍ୟ-ମାନଙ୍କର ସ୍ଵଭାବରୁ ଆସିଥାଏ । ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶଗତ ସ୍ଥିତିରୁ ଆସେ, ଚେତନାରୁ ଆସେ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଭବ ଶକ୍ତିରୁ ଆସିଥାଏ । ଏହିସବୁ ସେହି ପ୍ରଥମଟି ସହଜ ଯାଇ ମିଶ୍ରିତ ହୁଏ । ଏବଂ, ତା'ପରେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାବତୀୟ ସାମୁହିକ ଜୀବନଗତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ଓ ପ୍ରେରଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ସେହି ଉପନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର ରଚନା ହୋଇଥାଏ — କାରଣ ଲେଖକମାନେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବାର ହୋଇଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଯାବତୀୟ ବିଷୟରେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିପାରନ୍ତି । ଆପଣାର ମନଟାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ସେମାନେ ଅଶେଷ କଲ୍ପନାସୌଧଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ସେହି କଲ୍ପନାଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଘୁରି ଚାଲୁଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇଠାରୁହଁ ଧରି ଅଣାଯାଏ । ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଲେଖକମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କଲ୍ପନା-ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଲେଖକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଲ୍ପନା ଆହରଣ କରନ୍ତି । ଏବଂ, ମନୁଷ୍ୟର କଲ୍ପନାଶକ୍ତି ତାକୁ ଆଗକୁ ଠେଲି ନେଇ ଯିବାର ଏକ ସାଧନରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ, କଲ୍ପନା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣ ହୋଇ ସିଏ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଵ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ, — ତା'ଭିତରେ ଏତେ ଟିକିଏ କଲ୍ପନାଶକ୍ତି ରହିଥିଲେ ସିଏ ସେହିପରିହିଁ ହୋଇଯାଏ । ...ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ସହଜ ଏହାର ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଚୈତ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ ସହଜ ବି ମୋଟେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଲେଖକମାନେ କେତେ ଅଳଙ୍କାର ଲଗାଇ ଭ୍ରମ ଆଗରେ ସେହିସବୁ କାହାଣୀହିଁ କହିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, — ସେମାନଙ୍କର ଉଡ଼ି ଚାଲୁଥିବା କଲ୍ପନା ଭିତରେ ଯାହା ଥାଏ, ଭ୍ରମକୁ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଆସନ୍ତି । ଯଦି କେହି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିପାରନ୍ତା, ସର୍ବତ୍ର ଘୁରି ଚାଲୁଥିବା ଓ ଭ୍ରମକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରି ରଖିଥିବା ଏବଂ ଭ୍ରମକୁ ନାନା ଅନୁଭବ, ନାନା ଭାବନା ଓ ନାନା ନିୟମାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣ କରି ନେଉଥିବା ସେହି ମନର ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ ମନର ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟିକୁ ଯଦି ରୁଚେ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ରହିଥିବା ଭ୍ରମର କେତେକେତେ ଭ୍ରମ ଭ୍ରମକୁ ହରାଇବାକୁହିଁ

ପଡ଼ନ୍ତା । ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତଃ ଠିକ୍ ସେହିପରିହିଁ ହୋଇଥାଏ । ଆମକୁ ଜଣାଥାଉ
ଅଥବା ନ ଥାଉ ପଛକେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟେ ।

ଏହି ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ କେତେକେତେ ଆତ୍ମା ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ ମନୁଷ୍ୟସଗ୍ନ
ବାସ କରୁଛନ୍ତି ।...ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ଇ
ବୋଲି କିଛି ରହୁଛି, ବିଳାଶର ଏକ ମାତ୍ରା ରହୁଛି ଓ କିଛି ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ-
ମାନେ ଆପଣାର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବୋଧ ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ
ସାଧାରଣତଃ ପରସ୍ପର ସହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି: ସତେଅବା ଏକ ସହଜାତ
ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଓ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକର
ଗଠନ କରନ୍ତି । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ, ଦେଶ ଓ କାଳ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଥିବା
ଆମର ଏହି ଜୀବନଭୂମିରେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଇବିଷ୍ଟ ସମ୍ବଳମାନଙ୍କର ଏପରି ଏକ ସଂଖ୍ୟା, —
ତାହା ଅତିବେଶୀ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ତାହାକୁ ବେଶ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ବୋଲି
କୁହାଯାଇପାରିବ—ଯେଉଁମାନେ କି ପରସ୍ପର ସହିତ ଏକତ୍ର ବାସ କରୁଛନ୍ତି; ମାତ୍ର
ସେଥିରୁ ଏଭଳି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ତାହାକୁହିଁ
ଆମେ ମନୁଷ୍ୟସଗ୍ନର ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ୱପ୍ନ, ଇ ତଥା ବିଳାଶର ପ୍ରକୃତ ଅନୁପାତ ବୋଲି
କହିପାରିବା । ଏହାକୁ କେବଳ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଫେଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇ
ପାରିବ ଓ ତାହା କେବଳ ଉପଶିଷ୍ଟରେହିଁ ରହୁଛି । ଏବଂ, ଏହିମାନଙ୍କ ଭିତରେ
ମଧ୍ୟ, ନିର୍ବାଚିତ ଏହି ସମ୍ବଳମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି, ହୁଏତ ହଜାରକ ମଧ୍ୟରେ କୃତ୍ରିମ
ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ରହୁଛି ଯାହାକୁ କି ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିସଗ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ
ପାରିବ । ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିସଗ୍ନ, ଯିଏ କି ଆପଣା ସମ୍ବଳରେ ସଚେତନ ରହୁଥିବ,
ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟସଗ୍ନ ସହିତ ସ୍ୱଳ୍ପ ରହୁଥିବ, ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଧାନଟି ଦ୍ୱାରା
ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବ ଏବଂ ତେଣୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାହ୍ୟ
ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକରୁ ପାସ୍ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିବ । କାରଣ, ନିଜେ ସଚେତନ ହୋଇ-
ଥିବାରୁ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକ ତା'ପାଖକୁ ଆସୁଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ
ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ । ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ତା'ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଳାଶ ଏବଂ
ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ଭାବିବା ପରି ବୋଧ ହେଉଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ
ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ; ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିବ,
ସିଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରୁଥିବ । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ, ଏକ
ଅସ୍ୱାକଳିତ ବା ସୁନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭାବରେ ଏକ ଉତ୍ସାହନକ ବିମିଶ୍ରଣ ହୋଇ ରହିବା
ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ସମ୍ବଳପରି ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଥାନ୍ତି, ଆପଣା
ସମ୍ବଳରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି;

ସେମାନେ ଠିକ୍ କେଉଁଠାକୁ ଯିବା ଲାଗି ଚାଲି ଚାଲି ଓ କପର ଯିବାକୁ ଚାଲି ଥାନ୍ତି,
ସେହି କଥାଟିକୁ ଭଲ କରି ଜାଣି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ବାଟ ଚାଲୁଥାନ୍ତି ।

ଏହିମାନଙ୍କୁ ରୂମେ ହୁଏତ ଯଥାର୍ଥରେ ମଣିଷ ବୋଲି କହିପାରିବ ।
ଅର୍ଥାତ୍, ମନୁଷ୍ୟର ଭୂମିରେ ପ୍ରକୃତି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତା
ସେମାନେ ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ
ସ୍ତରରେ ଥାଆନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଏକ ଶିଖରସ୍ତର
ନମୁନା । ସେମାନେ ଆତ୍ମକିଛି ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର
ସେହି ସ୍ତରକୁ ନ ଥାପି ପାରିଥିଲେ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକତର
ପରିମାଣରେ ଏକ ଇତିହାସୀ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ସିଏ ମନୁଷ୍ୟ ହେବାର
କେବଳ ଏକ ନଗଣ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ । କେବଳ
ତାହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏଥର ରୂମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ,
ରୂମକୁ କେବଳ ଆପଣା ଭିତରକୁ ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ତେବେଯାଇ
ରୂମେ ଜାଣିପାରିବ ।... ରୂମେସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ କି ନୁହଁ, ସେକଥା
ଜାଣିପାରିବ ।

ସୁନର୍ଦ୍ଦେଶନାୟ ।

ରୂମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ହେବ, ସେହି ଆଶାଟି ପୋଷଣ କରିବୁ
ମୁଁ ଏକଥା କହୁଛି ।

୨୧ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୫୪

ମାଆ ଅଜଠାରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲିଖିତ ‘ଯୋଗର
ଉପାଦାନ’ ଗ୍ରନ୍ଥର ପାଠ ଅରମ୍ଭକରିଥିଲେ ।
୧୯୩୩ ଓ ୧୯୩୬ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ
ଯୋଗସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେଉଁ ସବୁ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ସତର
ଯାଇଥିଲା, ଗ୍ରନ୍ଥଟିରେ ତାହାର ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ
ସନ୍ଦିବେଶିତ ହୋଇ ରହିଛି ।
ନମ୍ବଲଖିତ ପ୍ରବଚନଟି ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଥମ
ଅଧ୍ୟାୟ “ଅହ୍ମାନ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା” ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ
ଅଧ୍ୟାୟ “ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତି” ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

ଭୂମେମାନେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ । ଚର୍ଚ୍ଚିମାନ ଭୂମେମାନେ ଭୂମର
ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଉ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ନୁହେଁ ?

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲିଖିତ ଅଛି : ଆମ ଯୋଗରେ ଆପଣାର
ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ଏକ ଅତିମାନସ ଭୂମିରେ (ଦିବ୍ୟ ପରମ-
ସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ସହିତ) ଯୁକ୍ତ ହେବା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।” —ତେବେ
ଭୌତିକ ଚେତନା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ-
ପାରିଲେ କ’ଣ ତା’ପରେ ଯାଇ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ ?

ହଁ, ତା’ପରେ ଯାଇ ସମ୍ଭବ ହୁଏ; ମାତ୍ର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ
ନାହିଁ । ଭୌତିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କର ଅବତରଣ ଘଟିପାରିଲେ
ଯାଇ—ବା, ବରଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ,—
ଭୌତିକ ଚେତନା ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ଲାଗି ଗ୍ରହଣଶୀଳ
ହୋଇ ରହିଥାଏ—ତେବେ ତା’ପରେ ରୂପାନ୍ତର ସ୍ଵଭାବତଃ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ ।
ମାତ୍ର, କୌଣସି କୃତ୍ରିମବାଡ଼ି ବୁଲାଇଦେବା ଦ୍ଵାରା କଦାପି କୌଣସି ରୂପାନ୍ତର
ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଏଥିଲାଗି ସମୟ ଲାଗେ ଓ ଏହା ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭାବରେ
ହେଉଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଭୌତିକ ଚେତନା ଥରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ ଏହା ଅବଶ୍ୟ
ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ନୁହେଁ ?

ତୁମକୁ ମୁଁ ଏକସମ୍ଭାରେ ଟିକିଏ ପରେ କହିବି !

କାରଣ, ଯଦି ସେତିକି ହେଉଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ତ ସଙ୍ଗେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ !* ଯଦି ତା'ପରେ ରୂପାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ !

ନାହିଁ । ଆମେ ଯାହାକୁ ସଙ୍ଗେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଏହା ସେଇଟି ଆଦୌ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ରୂପାନ୍ତର ତା'ପରେ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ, ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ଭାବରେହିଁ ଆସିବ । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାତ୍ରା ବିଷୟରେ କହୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାତ୍ରା ବିଷୟରେ କହୁଛି । ଏହି ରୂପାନ୍ତରର ବି ସମ୍ଭବତଃ ଅନେକ ସ୍ତର ରହିଛି, ତେଣୁ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସିବ ବୋଲି କଦାପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏଣୁ, ଆମେ ଏହିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରର କଥା କହିଥାଉ; ଏହା ଆମକୁ ଏପରି ଏକ ଧାରଣା ଦେଇଯାଇଥାଏ ଯେ, ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ସ୍ୱୟଂ ଆପଣାକୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଆଣିବ; — ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ତାହା ନିମନ୍ତେ ସେହି ସ୍ତରରେ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ । ଯଦି ଆମର ଏହି ପଥରେ କୌଣସି ବାଧା ଥାଏ, ତେବେ ସେହି ବାଧାଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ; ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଦୂର ହୋଇଯିବ; ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ଯଦି ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁକିଛି ହେବ । ମାତ୍ର ସବୁକିଛି ଭାବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି, କେବଳ ଏକ ଧାରଣା ଆକାରରେ ରହିଛି ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କଥା ରହିଛି : କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଠିକ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ନ ପଡ଼ୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୌତିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହର ଚେତନା ସୁନଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ବିଶଦ ଭାବରେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିସ୍ପାଟି, ଅର୍ଥାତ୍, ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ କେଉଁ ସୁଦ୍ଧାପର ନିମ୍ନରେ ସମସ୍ତ ରୂପାନ୍ତରଟି ଯେ ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, — ଅନ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଲେ, ତାହା ଠିକ୍ କେଉଁ ଧାରାରେ ଓ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ସଂଘଟିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି ପ୍ରତିସ୍ପାଟି ଯେତେବେଳେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ

*“ବିଦ୍ୟା ସରମସ୍ତତଃ ସହୃଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁକ୍ତ ହେବା, — ତାହାହିଁ ସଙ୍ଗେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।”

ତାହାକୁହି ଏହାର ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍କେତ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଘଟିବ ? ତା'ପରେ କ'ଣ ଘଟିବ ? — ଏହି ସବୁକିଛି ଯେତେବେଳେ ବିଶଦ ଭାବରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇଯିବ । ଯେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରତିଯୁଗ୍ମର ବିଶଦ ଓମଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେଇଥିରୁ ଗୁରୁତ୍ବକୁ ହେବ ଯେ ଏକଟି ଅତିରେହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ସମଗ୍ରଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ଶରୀର-ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଘଟିବ; ତା'ପରେ ଶରୀରର ଯାବତାୟ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଏକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ବ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ, ଏହି କର୍ତ୍ତୃତ୍ବରେ ଏକ ଓମପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ (ଏହିଠାରୁ କଥାଟି ଅଧିକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି), ଓମଗଃ ସ୍ବୟଂ ଗତିବିଧିଟିରେହିଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହେବ : ଅଦଳବଦଳ ହେଉଥିବ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଥିବ । ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ । ମାତ୍ର, ଯାହା ସବା ଶେଷକୁ ଘଟିବ, ଶରୀରର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାବତାୟ ଶରୀରର ସ୍ଥାନାପନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଓ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି-ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣର (ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ ଏବଂ ସଂସ୍ଥିତା) ଏକାଧିକ ବିକଳ-କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆପଣାର ଗୋଟିଏ ଲେଖାରେ* ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆହୁରି ଅନେକ ଦୂରରେ ଯାଇ ରହିଛି, ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଛି... ଯାହାକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରିବାର ସାଧନଗୁଡ଼ିକହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ । ଏଠାରେ, ହୃଦୟକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୂପେ ନିଆଯାଉ : ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ପ୍ରବାହନ କରାଇବା ହେଉଛି ହୃଦୟର ପ୍ରଧାନ ବିଧି, ଏବଂ, କପରି ଭାବରେ ଏହି ବିଧିଟିର ସ୍ଥାନାପନ୍ନ ଭାବରେ ଶକ୍ତିର ଏକ ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ପାରିବ ? ଏକ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଫଳରେ ରକ୍ତର ଏକ ବିକଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ? ଏହିପରି ଏଠାରେ ଯାବତାୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରାପନ ହେବ । ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ ଦ୍ବାରା ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍‌ର ଏକ ବିକଳ ସମ୍ଭବ ହେବ କପରି, — ସେହି ଶକ୍ତି କପରି ଶକ୍ତି, ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନ, — ଏବଂ ତାହା କପରି ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହେବ ? ... ଏହି ସବୁକିଛି ବ୍ୟାପାର ଅନେକ ପରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇ ପାରିବ । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ । ଆମେ ଏହାର ଏକ ଆଭାସ ପାଇପାରିବା, ଏବିସୟରେ କିଛି ପୁରୋଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିପାରିବା ଯତ, ମାତ୍ର...

*“ବିଦ୍ୟା ଶବ୍ଦ”, ଶତବାକ୍ସିକା ଗ୍ରନ୍ଥ, ୧୭ଶ ଖଣ୍ଡ, ପୃଷ୍ଠା ୧୦-୪୦

ଶାସ୍ତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜାଣିବା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ସମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବା । ମୋ'ର ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣଟି ମନେ ପଡୁଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଉଦାହରଣଟି ଦେବି । ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କଲିବେଲେ ଗତି ଓ ହିସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭାବରେ ହୁଏ, କେବଳ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରଥାଅ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମେ ତାହାକୁ ଜାଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ବୁଝିପାର; ମାତ୍ର ତା'ପୁରୁ ସେକଥା ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିପାରିବାର ଶକ୍ତି,—ତାହାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ । ଏବଂ ଏହି ସତ୍ୟଟି ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ରୂପାନ୍ତରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ।

ଏହି କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ସହଜ ତାହା କହି ପାରିବା ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ । ମାତ୍ର ମୁଁ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ ଏବେ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ, ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗଲାଣି । ଆଗାମୀ ଏପ୍ରିଲ ୨୪ ତାରିଖରେ ବାହାରବାକୁ ଥିବା ବୁଲେଟିନ୍‌ର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ତୁମେମାନେ ମନୋଯୋଗ ସହଜ ପାଠକରିବ, ସେଥିରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି । ତଥାପି, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥଟିକୁ ମୁଁ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିପାରିବି କି ନାହିଁ, ବହୁତଃ ସେକଥା ପରେ ଦେଖାଯିବ । ବୁଝିଲ ?

ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ?

ମାଆ, “ପରେ” ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ କେତେବେଳେ ? ଆପଣ କେବେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିବେ ?

କେବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିବ ? ମୁଁ ସେକଥା କହି ପାରିବି ନାହିଁ ।

“ସାଧନାରେ ସନ୍ନିୟତା ଓ ନିଷ୍ପ୍ରୀୟତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ,”—ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଭଲଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନା ନାହିଁ ।

ସନ୍ନିୟତା ଓ ନିଷ୍ପ୍ରୀୟତା କହଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ, ସେକଥା ତୁମେ ଜାଣି ନାହିଁ ? ତୁମେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛ ?

ହଁ ।

ଜାଣିଛ ? ତେବେ ତୁମେ ସନ୍ନିୟ ଅଛ ବୋଲି କହଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କି ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା ?

ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାହିଁ କରୁଛି ।

କାହିଁ କରୁଛ ? ଠିକ୍ କଥା । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପ୍ରୟ ହୋଇ ରହିଛ, ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଛ ? (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ...

ନାହିଁ, ହେ ମୋର ଶିଶୁ, ସେକଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ । ନିଷ୍ପ୍ରୟତା କହିଲେ ମୋଟେ ଆଳସ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆପଣାର ଶକ୍ତିକୁ ବାହାରକୁ ନିଷ୍ପ୍ରୟ କରିଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରୁ କୌଣସି ଉପାଦାନ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ—ଏକ ଗତିସ୍ଥଳନ ରୂପେ, ଏକ ଭାବନା ବା ଏକ ଅନୁଭବ ରୂପେ—ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରୁ କିଛି ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ଜଗତ ଭିତରକୁ ଗଢି କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଏକ ସନ୍ତାନ ଗତିସ୍ଥଳନ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କେବଳ ଆପେ ହୋଇ ରହିଥା, ଏହିପରି ଭାବରେ ଖୋଲି ହୋଇ ରହିଥା ଓ ଯାହାକି ବାହାରୁ ଆସୁଛି, କେବଳ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଥା, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ନିଷ୍ପ୍ରୟତା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ତୁମେ କୌଣସି କାହିଁ କରୁଛ କି ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିଛ, ଏହୁ କଥାଟି ତାହା ଉପରେ ଆଦୌ ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ । ଏହା ଆଦୌ ସେପରି ନୁହେଁ । ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଚେତନାକୁ, ଶକ୍ତିକୁ ଅଥବା ଗତିସ୍ଥଳନକୁ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବା । ନିଷ୍ପ୍ରୟତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ଯାହା ବାହାରୁ ଆସୁଛି, ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା । ଏଠାରେ ସେହିପରି କୁହାଯାଇଛି... କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ମୋର ମନେ ନାହିଁ... (ମାଆ ପୁସ୍ତକଟିର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ) ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି ! “ଅଭ୍ୟାସାର ସନ୍ତାନତା,”—ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ତୁମ ଭିତରୁ ବାହାର ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ତୁମର ତପସ୍ୟାରେ ଏହା ହେଉଛି, ତୁମେ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଶୃଙ୍ଖଳାଟିରେ ହେଉଛି; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମ ସାଧନାର ପ୍ରତିକୂଳ ହେଉଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଉଛ । ଏହା ହେଉଛି ସନ୍ତାନତାର ଗତିସ୍ଥଳନ ।

ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେରଣା, ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ମାର୍ଗ-ଦର୍ଶକକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥା, ଯଦି ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାର

ହେବାକୁ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରୂପର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ରୂପକୁ ଯଥାର୍ଥ ଡିୟା ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ କରି ଦିଆରି କରିବ, ଯଦି ତୁମେ ସେହି ଶକ୍ତିଟିକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ଆଉ ହଲଚଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଏଠାକୁ ବା ସେଠାକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ; ମାତ୍ର ତୁମ ଭିତରୁ ଆଉ କିଛିହେଲେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନ ଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚଳପ୍ରାୟ ହୋଇ ରହିଥିବ, ମାତ୍ର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ସେହି ମହାନ ଶକ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଯାହା ତୁମ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଲାଗି ତୁମେ ଆପଣାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ରଖିବ । ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି : ବାହାରକୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ସ୍ପନ୍ଦନଗୁଡ଼ିକର ବଦଳରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅବଚଳ ସ୍ଥିରତା ରାଜକୁ କରୁଥିବ, ମାତ୍ର ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ; ସତେଯେପରି ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ସେହି ଶକ୍ତିଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣାର ସକଳ ଲେମ୍ବୁକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କି ଅବଶ୍ୟ ରୂପ ଭିତରକୁ ଅବଶ୍ୟ ହୋଇ ଆସିବ ଓ ତୁମର ଡିୟା ତଥା ତୁମର ଚେତନାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବ ।

ବ୍ରହ୍ମଣୀଳତା ହେଉଛି ଏକ ମନୋହର ନିଷ୍ପ୍ରୟାବଳ ପରିଣାମ ।

କିନ୍ତୁ ମାଆ, ନିଷ୍ପ୍ରୟାବଳ ହୋଇପାରିବା ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ହୁଏ, ନୁହେଁ କି ?

ଅବଶ୍ୟ ଯେ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେକଥା କଦାପି ନୁହେଁ । ସବୁକିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ହେବ ? ...ଏଥରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେହି ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିଲାଗି ଇଚ୍ଛା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର ଦୁଇଟିଯାକ ଏକାବେଳେକେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ; ଏପରି ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଯେତେବେଳେ କି ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଦୁଇଟିଯାକ କେବଳ ପୂର୍ବପର ହୋଇ ଯେ ସମ୍ଭବ ହେବେ ତା' ନୁହେଁ, ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବେ । ତୁମେ ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସର ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରିବ, କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଅବତରଣ ଘଟାଇବାକୁ ତାହାର ଆବାହନ କରୁଥିବା ଏକ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ଭବ କରି ପାରିବ,—ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବାକୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବ,—ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଥିତିର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ରହି ପାରୁଥିବ, ଯାହାକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବେଶ ଲାଗି ବାଟ ଗୁଡ଼ିକଦେଖାଏ; କାରଣ ଠିକ୍

ଏହିପରି ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ଅବସ୍ଥାରେହିଁ ତୁମେ ଆପଣା ଭିତରେ ସେହି ପ୍ରବେଶକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେହିଁ ପରମ ଶକ୍ତିମୟ ତୁମ ଭିତରକୁ ଭେଦ କରିଯାଇ ପାରିବ । ହଁ, ଦୁଇଟିଯାକ ଅବଶ୍ୟ ସୁଗମତ୍ୱ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହେବ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଟିର ପଥରେ କଦାପି ବାଧା ହୋଇ ଠିଆହେବ ନାହିଁ । ଅଥବା, ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ସ୍ତ୍ରୀ ତି ପରସ୍ପର ଲାଗି ଏପରି ଦଳିଷ୍ଠ ଭାବରେ ବାଟ ଗୁଡ଼ି ଦେଉଥିବେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭେଦ ରହିଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିହେଉଥିବ । ମାତ୍ର, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ହେବା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ,—ସିଏ ଏକ ପକ୍ଷରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟର ଏକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଶିଖା ହୋଇ ରହିପାରିବ, ଏବଂ ସୁଗମତ୍ୱ ଭାବରେ, ସେହି ଶିଖା ତା'ଲାଗି ସତେଥବା ଏକ ପାତ୍ର, ଏକ ବୃହତ୍ ପାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ଯାହା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅବତରଣ କରି ଆସୁଥିବ, ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ରଖିଥିବ ।

ଏବଂ, ଦୁଇଟିଯାକ କଥା ଏକାସମୟରେ ହୋଇପାରିବ । ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକାବେଳେକେ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକର ଅଧିକାଂଶ ହୋଇପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରୁଥିବା ପଛକେ, ସବଦାହିଁ ସେହି ଦୁଇଟିଯାକକୁ ଧରିରଖି ପାରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉଥିବା । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୃଦୟ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥାତ୍ 'ପ୍ରାୟ ଦୃଶ୍ୟ ନ ହେଲା ପରି ଏକ ବିସ୍ଥାପନ ଦୃଷ୍ଟିପାତ୍ରେ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ସେହି ଶିଖାଟି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହେଉଥିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଯାଇ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପାତ୍ରଟି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହେଉଥିବ । ଯାହା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଲାଗି ବାସନା ରଖିଛି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ପାତ୍ରଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ, ତାହାକୁ ନିମ୍ନକୁ ଆବାହନ କରି ଆଖିବାକୁ ଯେଉଁ ଶିଖାଟି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଛି,— ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପୁରାପରବୋଧ ଆଣି ଦେଉଥିବା ଏକ ଗତିର ସଂସ୍କାରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ; ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଗତି ପରସ୍ପରର ଏତେ ସନ୍ନିବିଧ ହୋଇ ରହିଥିବେ ଯେ ଦୁଇଟିଯାକ ସତେଥବା ଏକାବେଳେକେ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ପରି ବୋଧ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଡମଣୀ ଏହି କଥାଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବା । ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, କାରଣ ତାହା ସୁଗମତ୍ୱ ଭାବରେ

ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ବିପତ୍ତି କଥାକୁହିଁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଶରୀର-ଚେତନାର ଏପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁକୁ ଏକତ୍ର କରି ଆଖିପାରେ, ଅନ୍ୟ ନାନା ଚେତନାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏକ ପୁଞ୍ଜାପର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିଥିବା ଓ ଏପରିକି ଆହୁରି କେତେକ ସ୍ଥିତିରେ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ସମଗ୍ର ଭିତରକୁ ଏକାଠି କରି ଆଣିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଯଦି ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିବା ଓ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସମଞ୍ଜସ୍ୱତା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରି ଆଣିବାକୁ (ତାହା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ) ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏକ ବିକାଶ ହାସଲ କରି ପାରିଥିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ପାରୁଥିବା,—ଏଭଳି ଅନେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ପୁଞ୍ଜାପର ଭାବରେ ଘଟୁଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ଆମ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଏବଂ ତା’ପରେ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଏ,—ମାତ୍ର ଶରୀରର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ତମକାର କଥା ଘଟୁଥାଏ ଯେ, ଏହା ଯୁଗପତ୍ନି ଭାବରେ ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ (ଏଠାରେ “ଅନୁଭବ କରିପାରେ” ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରେ କି ?— “ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେ”—“ସଞ୍ଜାନ ହୁଏ” କଥାଟି ଦ୍ୱାରା ତାହା ସଂକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ), ସତେଯେପରି ତୁମେ ଏକାବେଳେକେ ଗରମ ଓ ଥଣ୍ଡା ଉଭୟ ହୋଇ ରହିଛ, ସତେଯେପରି ଏକାବେଳେକେ ସଫିୟ ହୋଇ ରହିଛ ଓ ନିଷ୍ଠିୟ ବି ହୋଇ ରହିଛ । ଏବଂ ତୁମେ ସବୁକିଛିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ସଞ୍ଜାନ ହୋଇ ରହିଥାଅ । ସେତେବେଳେ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ସାବିତ୍ରୀ ଗତିସ୍ଥାନର ସମଗ୍ରତାଟି ତୁମର ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଏକ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ତରର ଅନୁଭୂତି ବୋଲି କୁହାଯିବ, ମାତ୍ର ସତ୍ତ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ଭୂଳନାରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେହିଁ ତାହା ଅନେକ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଯଦି ସବୁକିଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ଗତି କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏହି କଥାଟିର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯିବ ଯେ ଏହି ଭୌତିକ ସ୍ତରର ଜଡ଼ଯନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ସକଳ ଯନ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଧିକ ସମର୍ଥ । ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଏହାର ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମସଫଳ । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ସକଳ ଯନ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଏହାର ମଧ୍ୟରେହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ସଂଖ୍ୟକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ।

ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ, ନୁହେଁ ?

ତେଣୁ, ଶିଶୁମୋର, ଯଦି ଆମେ ଏହି ଗତିରେ ଅବସ୍ଥାରେ ହେବା, ତେବେ ଆମେ ତିନି ଶ୍ରେଣୀ ପାଠରେ ବହିଷ୍କୃତ ଶେଷ କରିଦେଇ ପାରିବା । ଏବଂ, ଏଇଟିପରେ ଆମକୁ କେଉଁ ବହିଷ୍କୃତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ, ଆମେ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ।...

ମାଆ, ଆମେ “ମାଆ” ବହିଷ୍କୃତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ।

ରୁମେମ ନେ “ମାଆ” ବହିଷ୍କୃତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ? ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆମେ “ମାଆ” ବହିଷ୍କୃତ ଆରମ୍ଭ କରିବା । ସେଇଆ ଠିକ୍ ହେଲା ।

ଶୁଭରାତ୍ ।

୨୮ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ଲଖିତ “ଯୋଗର ଉପାଦାନ”
ପୁସ୍ତକର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା “ଅଭ୍ୟାସ”
ବିଷୟଟି ଉପରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଆଧାରିତ ।

ମାଆ, “ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିରୋଧ” ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ଶବ୍ଦ ? ଏଠାରେ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ଏକ ଡକ୍ଷଣ ବସ୍ତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ, ନୁହେଁ ?— ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିରୋଧ କହିଲେ ଏପରି ଏକ ଆତ୍ମମନ, ଡକ୍ଷଣ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ବୁଝାଏ ଯାହାକି ସତେଅବା ମୁକ୍ତିଆ ନଖ ପରି ଭିତରକୁ ଗଲି ଯାଉଥାଏ ।

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତରଟିକୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ : “ଆପଣା ଆପଣାର ସ୍ଵଭାବ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଧକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ କି ?”*

ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲି ।

ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ମୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ପଚାର ହୋଇ ନାହିଁ । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି “ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରଭାବ” ବୋଲି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଓ କହିଲବେଳେ “ଶକ୍ତି” ବୋଲି କହିଦେଲେ । ଅର୍ଥାତ୍, ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟାସର ଶକ୍ତି ସମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର ସେହି ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରଭାବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୁଏ । କାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି କେବଳ ଅଭ୍ୟାସ : ଯଦି ରୂମର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସ୍ଵୟଂ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଏକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏହି

*ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଏହିପରି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ : “ନା—ଅଭ୍ୟାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେହିଏକା ଶକ୍ତି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ; ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧତାରେ ଫରକ ରହିଥାଏ, ପ୍ରଗତିତାରେ ଫରକ ଥାଏ, ଅଭ୍ୟାସିତ ବସ୍ତୁରେ ଫରକ ରହିଥାଏ ।

ଅଭିପ୍ରାୟ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷକୁ ନିମ୍ନଦେଶକୁ ଆବାହନ କରି ଆଣିଥାଏ, ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିପ୍ରାୟର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମୂହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ, କାରଣ ତାହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି : ସେମାନେ କହନ୍ତି, “ହାୟ, ମୁଁ ସତତ ଅଭିପ୍ରାୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ କିଛି ପାଇପାରୁ ନାହିଁ ।” ସେମାନେ ଯେ ଆଦୌ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଏକ ଉତ୍ତର ଆସିବହିଁ ଆସିବ । ମାତ୍ର ହୁଏତ ସେହିମାନେହିଁ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଉତ୍ତର ଆସେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହି ନ ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛିହେଲେ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ । ସେମାନେ ଶକ୍ତିର ଆବାହନ କରନ୍ତି । ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ,—ଏପରିକି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରେ,—ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏତେବେଳା ପରିମାଣରେ ଅଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ସେକଥା ଜାଣି ବି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେକଥା ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଘଟିଥାଏ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଅଚେତନାର ଏହି ସ୍ଥିତିଟିହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖେ । ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ମୁଁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ନିମ୍ନଶ୍ରେଣୀ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେମାନେ ଏତେବେଳା ଅଚେତନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ସେହି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସଜ୍ଜନତା ବି ନ ଥିଲା । ଚେତନା ପରେ ଆସେ,—ଅନେକ ପରେ ଯାଇ ଆସେ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ନିର୍ଭୀକ୍ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଓ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି; ଏବଂ, ଏକ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣରେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତତ୍ତ୍ୱତତ୍ତ୍ୱ ସେହି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ ହୁଅନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି ।

ଯେତେବେଳେ ରୂପ ଭିତରେ ଏକ ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଅଭିପ୍ରାୟ ଯେ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅବଶ୍ୟକ କରିବ, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନ ଥାଏ । ରୂପେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟିକୁ ପାଇବା ଲାଗି ଅଭିପ୍ରାୟ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସେହି ଉତ୍ତରଟିକୁ

ଅବଶ୍ୟ ନମ୍ବରକୁ ଆବାହନ କରି ଆଣିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ପରେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ବା ଯଦି ତୁମେ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ଅଥବା ଗୁଡ଼ାଣୀଲ ହୋଇ ନ ରହୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମର ଅଭାସ୍ୟା ଏକ ଉତ୍ତର ପ୍ରକୃତରେ ପାଇବ ବୋଲି ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ବି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଏପରି କଥା ଅନେକ ସମୟରେ ଘଟେ । ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି : “ମୁଁ ଅଭାସ୍ୟା କରୁଛି, ଅଥଚ କିଛି ପାଇ ନାହିଁ । ମୁଁ ଆଜି କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇ ନାହିଁ ।” ମାତ୍ର ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଉତ୍ତର ପାଇଛ, ମାତ୍ର ସେହି ବିଷୟରେ ତୁମର କୌଣସି ସଞ୍ଜନନା ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସମସ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛ, ଗୋଟାଏ ମେସିନ୍‌ଟିକ ପରି ଖାଲି ଘରଘର ହୋଇ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଛ ।

ମାଆ, ପ୍ରକୃତ ପରି ସୁରୁଷ କ’ଣ କେବେହେଲେ କୌଣସି ଭୁଲ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ ?

ତାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ...ମୁଁ ସେବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ।

ମାଆ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଉ ନ ଥାଏ, ତେବେ ଅଭାସ୍ୟାର କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ଵାରା ତାହାର ଉନ୍ମୋଚନ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ?

ତୁମେ ସେହି ଅଂଶଟିର ଉନ୍ମୋଚନ ଲାଗି ଅଭାସ୍ୟା କରିବ । ତୁମର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ଯାଉଛି, ସେହି ଅଂଶ ଅନ୍ୟ ଅଂଶଟିର ଉନ୍ମୋଚନ ଲାଗି ଅଭାସ୍ୟା କରୁ । ତେବେ କିଛି କାଳ ପରେ ସେହି ଅଂଶଟି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ଆସିବ । ତେଣୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ହେବ, ଅନଳିତ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ହେବ । ତାହାହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ । ଏପରି ଗୋଟାଏ ବସ୍ତୁ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଉନ୍ମୋଚନ ଲାଗି ମୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥାଏ, ତାହା ଡାବ୍ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ମୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥାଏ । ସତେ ଅବା କୌଣସି ଅଳ୍ପ ପିଲା ପରି କହିବାରେ ଲାଗିଥାଏ : “ମୁଁ ମୋଟେ ଏପରି ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ଅଛି ତାହାହିଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ଏତେଟିକିଏ ବି ଘୁଞ୍ଚି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ ।” କାରଣ, ସେପରି କରିବାକୁ ତା’ର ସାହସ ମଧ୍ୟ ନ ଥାଏ । “ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ମୋର ସେତେବେଳେ ସନ୍ତୋଷ,” କାରଣ ଆଉ ଅଧିକ ହେବାକୁ ତା’ ଭିତରେ କୌଣସି ସାହସ ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର, ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ଏହା

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆତ୍ମ-ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏତେଟିକିଏ ବି ହଲଚଲ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ତ୍ୱ କରବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେତେବେଳେ, ତା'ର କେଉଁ ଅଂଶଟି ଯେ ତାହା ଚାହୁଁ ନାହିଁ, ସେକଥା କ'ଣ ତା'ର ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ?

ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ । ମାତ୍ର ଯଦି ଭିତରେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଥାଏ, ସେକଥା ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ । ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ସିଏ ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣି ପାରିବ । ମାତ୍ର, ସିଏ ଏକାବେଳେକେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମୋଟେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ । ସିଏ ନିଜ ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ବୁଜି ଦେଉଥିବ, ଆଉ ପାଖକୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଉଥିବ, ଏପାଖକୁ ଅନାଇ ବି ନ ଥିବ ଏବଂ କହୁଥିବ, “କାହିଁ, କୋଉଠି ଅଛି ?” ମାତ୍ର ଯଦି ଜଣେ ସିଧା ହୋଇ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖି ପାରିବ, ତେବେ ତାହା ଯେ କୋଉଠି ଅଛି, ତାହା ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ । ସିଏ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ସେଇଟି ଗୋଟିଏ କଣରେ କୌଣସିଠାରେ ଭାରି ଚମକାର ଭାବରେ ଲୁଚିନି ରହିଛି, ଆପଣା ଉପରେ ଆପେ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଛି, ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି, ଆପଣାକୁ ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବାକୁ ଦେଇ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତା'ପରେ, ସେତେବେଳେ ରୂମେ ଯାଇ ତା' ଉପରେ ସିଧା ଆଲୁଅଟିଏ ପକାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗକୁ ଆଦାତ କରିବାକୁ ବାହାରିବ, ନୁହେଁ ?

ମାଆ, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ?

ତାହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରୂମର ଆନ୍ତରିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏବଂ ତା'ପରେ,—ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ବିନୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଆବଶ୍ୟକତା । ଗର୍ବ ଓ ମିଥ୍ୟା-ଅଭିମାନ ପରି ଆଉ କିଛିହେଲେ ରୂମକୁ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କଳିକରି ରଖି ନ ଥାଏ । ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମୟରେ ରୂମ ଭିତରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ମିଥ୍ୟାଭିମାନ ରହିଥାଏ, ଯାହାର ଶିକ୍ଷାରେ ପଡ଼ି, ରୂମ ଭିତରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ଅଭାବ ରହିଛି, ରୂମେ ସେକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁହଁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କର ନାହିଁ । ରୂମେ କେତେକ ଭୁଲ୍ ବି କରୁଛି, ରୂମ ଭିତରେ

ଅସୁସ୍ଥିତା ରହିଛି, ଦୋଷ ରହିଛି,—ଏସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବି ମନ କର ନାହିଁ । ଏହିପରି ଭାବରେ ରୁମର ସ୍ୱାଭାବ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏକ ଉପାଦାନ କଠିନ ହୋଇଯାଏ ଓ ମୋଟେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ,—ତାହାହିଁ ରୁମକୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବା ଲାଗି ଅନୁପଯୁକ୍ତ କରି ରଖିଥାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି, ରୁମ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ରୁମେ ଆପଣା ସମ୍ଭାର ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ “ହଁ, ମୋ’ର ଭୁଲ୍ ହୋଇଛି, ମୋ’ର ସେପରି ହେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେପରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ସେପରି ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ—ହଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଦୋଷ” ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଲାଗି ମନାଇନେଇ ପାରିବ, ଯଦି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସେହିଭଳି ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନାୟେପରି କହୁଥିଲି, ତାହା ରୁମକୁ ଭାରି ଜୋରରେ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ; ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ରୁମେ ସେଥିରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହିବ, ସେହି ସ୍ୱୀକୃତିଟି ସମ୍ଭବ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହିବ, ତେବେ ତାହା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯିବ,—ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ତା’ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଆସି ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବ, ଏବଂ ତା’ପରେ ରୁମେ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଖୁସୀ ଓ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ, ରୁମେ ଆପଣାକୁ ପରାଣ ବସିବ, “ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ନିଷ୍ପୋକ୍ତତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କାହିଁକି ଏତେ ବେଳଯାଏ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲି ?”

ମାତ୍ର ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଆତ୍ମ-ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ କରିପାରିବ କି ?

ରୁମେ କ’ଣ ଏକଥା ଜାଣି ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନରେହିଁ ମୋଟେ ଗୋଟାହୋଇ ଗଢ଼ାହୋଇ ନାହିଁ ? ସତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଉପାଦାନ ରହିଥିବ ଯାହାକି ଅଭିପ୍ରାୟ କରିପାରିବ । ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଦିନ ଏପରି ଏକ ଉପାଦାନ ରହିଥିବ, ଯାହାକି, କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ସେହି ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ରଖିଥିବ । ବେଳେବେଳେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଥିବ ଯଦି, ତଥାପି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଭଳି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରୁଥିବ ଯେ ଯାହାକି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋଟେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ ଓ ଯାହା ଯେତେକ ଅଛି, ତାହା

ତା' ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇପାରିବ । ସେହିକ ହୋଇପାରିଲେହିଁ
ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ । ତେବେ ସେହି ଅଂଶଟି ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟସ୍ତା କରିପାରିବ ।

ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ?

ତେବେ ମୋତେ ଆଉଥରେ ଏହି ଧାରଣାଟିକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯେ
ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ । (ନଳିନୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ) ନଳିନୀ, ତୁମେ
ବୁଝାଇ କହୁଅ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ମୋ' ବିଷୟରେ କହୁବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ
ଏସବୁ କିଛିହେଲେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ । ମୋ' ଲାଗି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହଜ
ଏହାର କୌଣସି ମେଳ ନାହିଁ । ମୁଁ କେବେ ଏପରି ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରି ନାହିଁ ।
ତେଣୁ, ଏବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହୁପାରିବି ନାହିଁ ।

ମାଆ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ
ମୁଁ ବି କହିବି ଯେ, ଏବିଷୟରେ ମୋର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ।

(ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ଏହି ନାମର ଭାରତୀୟ ଜଳନୀତିକୁ ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ଏବଂ
ତାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ । ମାତ୍ର
ତାହାକୁ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ! ମୁଁ ଯାହାସବୁ
ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଜାଣିଛି, କେବଳ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେହିଁ ମୁଁ ଉପମାନଙ୍କୁ
କହୁପାରିବି । ହଁ, ମୋ' ଭିତରେ ଥିବା କୌଣସି ଉପାଦାନ ସହଜ ତାହାର
ମେଳ ନାହିଁ । ମୋର ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ମୋଟେ ହୋଇ ନାହିଁ । ମୋ' ଭିତରେ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏପରି ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ସାକ୍ଷୀର ଅନୁଭବ ହୋଇଛି, ଯିଏକି
ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ଅନାଇ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସକଳ ବସ୍ତୁରୁ ଅଲିପ୍ତ ହୋଇ
ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସବୁକିଛିକୁ
କାର୍ଯ୍ୟାନୁବୃତ୍ତ ହେବାର ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ... ମୋ'ର ଏପରି ଏକ
ଇଚ୍ଛାରୂପୀ ଶକ୍ତିର ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସବୁକିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛି ।
ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ଚଳମାନ ଶକ୍ତିର
ଅନୁଭୂତି ରହିଛି—ସେହି ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି,
ଇତ୍ୟାଦି, ଇତ୍ୟାଦି—ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ଅନୁଭୂତିଟି ରହିଛି । ମାତ୍ର ମଝିରେ ଏତେ
ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ବିଭାଜନ-ଗାର ଟାଣିଦେଇ ଗୋଟିକୁ ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀ
ବୋଲି କହୁବା ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରକୃତି ବା ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁବା,—ନା, ମୁଁ ସେଥିରେ
କଦାପି ଏକମତ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ । ମୁଁ ସେହି କଥାରେ ସନ୍ଦେହ ଆପଣି କରି

ଆସିବୁ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ କରୁଥିବ । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ, ସେଗଣଙ୍କୁ କହି
ନ କହିବାକୁହିଁ ମୁଁ ଅଧିକ ଉଚିତ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି ।

ମୋତେ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଏକ ଏସୀୟ ଶବ୍ଦ ପରି ମନେ ହେଉଛି, ବା ଆନ୍ତରିକ
ଅଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ଶ୍ରୀମତୀ ବୋଲିହିଁ ବୋଧ ହେଉଛି । ପ୍ରାଚୀନ
ଶାଲ୍‌ଦେଆର କଲ୍ୟାଣରେ ଏକ ଅଦ୍ଭିତାତ୍ମକ ପୁଂ-ଉତ୍ସବର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।
ତାହାହିଁ ପରେ ଶ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଧର୍ମର ପରମେଶ୍ୱର-କଲ୍ୟାଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।
ମୁଁ ଭାବୁଛି (ମୋତେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା କରିବେ), ଏହି କଥାଟି କିଛି ପରିମାଣରେ
ବିକୃତ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଏକ ପୁରୁଷ ମନୋବୃତ୍ତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ବିଷୟଟି
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଏହିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ପଚାରିବ ନ
ଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକସମ୍ଭାରେ ଆଦୌ କିଛି କହି ନ ଥାନ୍ତି !

ମାଆ, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ, ଏକ ନିଶ୍ଚଳ ଶୁଦ୍ଧ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବିଷୟରେ
ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ରହିଛି । ତେବେ, ତାହାକୁହିଁ ତ
ପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯିବ !

ସେକଥା ବି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ । ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ତୁମେ ଜିଜ୍ଞା
କଲେ ତାହାକୁ ପୁରୁଷ ବୋଲି କହିପାରିବ । ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଖାସ୍ ପୁରୁଷ ହୋଇ
କ'ଣ ରହିଛି । ମୁଁ ସେକଥା ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରି ନାହିଁ । ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ...
ମୁଁ ଯେଉଁଠିରେ ଆପଣ କରୁଛ, ତାହା ହେଉଛି ଏହି ପୁଂ-ଉପାଦାନ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ-
ଉପାଦାନ । ମୋତେ ଏହା ମୋତେ ଠିକ୍ ବୋଲି ଲଗୁ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ
କହିବି ଯେ ଏହା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଗୋଟାଏ ଉପାଦାନ ଏପରି ଓ
ଆଉ ଗୋଟାଏ ଉପାଦାନ ସେପରି (ମାଆ ନିଜ ହାତକୁ ଗୋଟିଏ ପାଟରୁ
ଆଉଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରନ୍ତେଲେ), ଗୋଟିଏ ଫିୟା ଏପରି ହେଉଛି ଓ
ଆଉଗୋଟିଏ ଫିୟା ସେପରି ହେଉଛି ସତ, ମାତ୍ର ସେଥିଲଗି ଗୋଟିଏ ପୁଂ ହେବ
ଓ ଆଉଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ ବୋଲି ତୁମେ କାହିଁକି ଜିଜ୍ଞା କରୁଛ ? ଏହା ଆଦୌ
ସେପରି ନୁହେଁ । ଏହି ପୁରୁଷ-ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟାପାର, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଲୀଳା,
ପ୍ରକୃତି ଏହି ଜଗତରେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରଖିଛି । ତେଣୁ
ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିପରି କହିବି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ନିମ୍ନକୁ
ଅବତରଣ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସେଥିରେ ପୁରୁଷ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ
କିଂବା ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ବି କିଛି ନାହିଁ,—ସେସବୁ ନିରର୍ଥକ କଥା କିଛିହେଲେ ନାହିଁ ।
ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଓହ୍ଲାଇ ଏହି ତଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛ, ସେତେବେଳେ ତାହା

ଏକ ବାସ୍ତବ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି । ସେତେବେଳେ ରୂମେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, “ହଁ, ହଁ, ପ୍ରକୃତିଟି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଡିଆରି କରିଛି ।” ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ କଥା ! ମାତ୍ର ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ, ଏହିସବୁ କଲ୍ପନା—ଠିକ୍ ଏହି କଲ୍ପନାଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନକୁ ପୁରୁଷ କରି ଓ ଆଉଗୋଟିଏ ଉପାଦାନକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ଥୋଇଦେଉଛି,— ଏହି କଲ୍ପନାଟି ଏହି ନିମ୍ନରୁ ଆସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କରୁ କନୁଲଭ କରିଛି; ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଅଲଗା କଲ୍ପନା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କ’ଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରନ୍ତା ? କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଣୀ ହୋଇ ରହିଛି । ମୋ’ କଥା ବୁଝିଲୁ ? ଏବଂ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିକଥା ଅନୁଭବ କରୁଛି,—ମୁଁ ସବଦା ତାହାହିଁ ଅନୁଭବ କରି ଆସିଛି; ମୁଁ ମୁନରୁହିଁ ତାହା କହିଛି ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରବାର ଠିକ୍ ସେହିକଥା କହିଥିବି । ଏବଂ, ମୁଁ ଏପରି କିନ୍ତୁ ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ କିଛି କରୁ ନ ଥାଅ, ତେବେ ମୋ’ ସହିତ ଏହି ବିଷୟରେ ଟକବେତେଲେ କିଛି କଥା ପକାଇବ ନାହିଁ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ବୁଝିଲ ?

ଶୁଭ ରାତି ।

୫ ମଇ ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲଖିତ “ସୋଗର ଉପାଦାନ”
ପୁସ୍ତକର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ “ଅନ୍ତରାଳ” ଏବଂ ପଞ୍ଚମ
ଅଧ୍ୟାୟ “ବିଶ୍ଵାସ” ଉପରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଆଧାରିତ ।

“ପ୍ରଶ୍ନ : ଅତିମାନସ ପରମସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଏହି ପଥକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିବାର ସମ୍ଭବତ ଚୂଷ୍ଣ କୋଣଟି
କଣ ?

ଉତ୍ତର : ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଚୈତ୍ୟ ପରିବେଶ ତଥା ଆନ୍ତରିକତା
ଏବଂ ମାଆଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ।”

“ଚୈତ୍ୟ ପରିବେଶ” କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଉଛି ?

ଚୈତ୍ୟ ପରିବେଶ ? ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟସନ୍ନ ସହୃଦ
ସମ୍ବନ୍ଧସ୍ଥାପନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟସନ୍ନ ଦ୍ଵାରାହି ପରିଚ୍ଛଳିତ ହେବା ।

ମାଆ, ନିଷ୍ଠା, ବିଶ୍ଵାସ ଓ ଆତ୍ମ-ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା
ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ମୁଁ ପରିସ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଏଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି-
ଦେଇଛନ୍ତି । ଯଦି ତୁମେ ବୁଝି ନ ପାରୁଥାଅ, ତେବେ...

ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ନିଷ୍ଠା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର ଏକ ଅନୁଭୂତି ।”

ହଁ, ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର । ନିଷ୍ଠା କହିଲେ ଏକାବେଳେକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତାକୁହି
ବୁଝାଏ । ସିଏ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ଵାସ ହେଉଛି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା
ଏକ ବିଷୟ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନସିକ । ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପୁରସ୍କାର ଏକ ଅନ୍ୟ
ଜିନିଷ । ପ୍ରତ୍ୟୟ, — ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଇପାରେ, ଦିବ୍ୟ ପରମ-
ସତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଇପାରେ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଓ ଆପଣାର
ନିୟତି ଉପରେ ବି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଇପାରେ । ଅର୍ଥାତ୍, ଏହିପରି ଏକ ଅନୁଭବ

ହେଉଥାଏ ଯେ ସବୁକିଛି ନିଷ୍ଠୁର ଆମର ସହାୟକ ହେବ, ଆମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ତାହା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।

ନିଷ୍ଠାକୁ ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ଠୁରତା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହା ଧରଣେ କି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନ ଥାଏ ।

ମାଆ, ଏହି ନିଷ୍ଠା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ?

ସମ୍ଭବତଃ ଦିବ୍ୟ ପରମକରୁଣା ଉପରେ । ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ ଭାବରେ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି । ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଏଥିଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଏହି ନିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ କିପରି ?

ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଅଭାସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ ଭାବରେ ତାହା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି... ରୂପେ ଜାଣିଛୁ, ଏହି ନିଷ୍ଠା ନ ଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ; ମାତ୍ର, ଯଦି ଆମେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆମ ଭିତରେ ନିଷ୍ଠା ବଢ଼ାଇବାର ଏକ ସାଧନରେ ପରିଣତ କରିପାରୁ, ଅଥବା ନିଷ୍ଠାର ଅର୍ଜନ ଲାଗି ଯଦି ଅଭାସ୍ୟା କରିପାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଅଭାସ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରୁ... ଏହି ସବୁକିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ସ୍ୱଳ୍ପେଶେ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥଟି ନାହିଁ ଆମେ ତାହାକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉଁ, ତେବେ ସେଥିଲାଗି ଅବହେଳା ଭାବରେ ଅନେକ, ଅନେକ, ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଏକ ସତତ ଅଭାସ୍ୟା, ଏକ ଅବଚଳିତ ଇଚ୍ଛା ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଆନୁଗତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଯାଇ ତାହା ଆସିବ ବୋଲି ନିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛୁ । ଏହା ହୁଏତ ଗୋଟାଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଥାଏ; ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି ଅନେକ ବିପରୀତତା ନିଶ୍ଚୟ ନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବାରବାର ଆସି ଆଶ୍ରୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଯଦି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯଥାର୍ଥରେ ଆନୁଗତ୍ୟକୁ କି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣାର ନିଷ୍ଠାକୁ ସେହି ଆଶ୍ରୟରୂପକର ଦ୍ୱାରକୁ ଅବଶ୍ୟ ପୁରସ୍ତିତ କରି ରଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ରୟରୂପକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଦିଅନ୍ତି । ଅହୁରି ଅନେକ ମଣିଷ କେତେ ସଶକ୍ତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟାଏ ସତ୍ତ୍ୱକ ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ, — ଏଇଟିଠାରୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ସାଂଘାତିକ କଥା କିଛି ନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସତେଥବା ପୋକକୁ ନେଇ

ଫଳଟି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ; ଏବଂ ତାହାର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ପୋକ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଇଯାଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଏକ ଟିପ୍ପା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, — ଏହି ଟିପ୍ପା ସଂପ୍ରଥମେ ମନ ଭିତରେହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସଂପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ସହୃଦ ତାହା ଆମ ଭିତରେ ଆସି ପଶିବାକୁ ସିଧା ମନା କରିଦେବା । ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହାକୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଥିବା ଓ ସେଥିରୁ ଏକ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା, — ଏଇଟାକୁ କଦାପି ଆମର ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ସେଭଳି ଏକ ଆଶଙ୍କାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବିପଜ୍ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସରଳ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆନ୍ତରୀକତା ଏବଂ ସାଧୁତା ରହିଥାଏ ଓ ବୁଦ୍ଧିଗତ କୌଣସି ଜଟିଳତା ନ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ସମ୍ଭବତଃ ବୁଦ୍ଧି-ଆଶ୍ରୟୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯଥାର୍ଥ ନିଷ୍ଠାର ଅଧିକାଂଶ ହେବା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଯଦି ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ନିଷ୍ଠା ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତତ୍ପର ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ ।

ମାଆ, ଫୁଲକୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ?

ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଣି ପ୍ରୟୋଗ କରି ପାରନ୍ତି, ସକଳ ସାଧାରଣତଃ ସେହିମାନଙ୍କଠାରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଠାରେ ନିଷ୍ଠା ଓ ଆତ୍ମା ଉଭୟ ରହିପାରେ, ତେବେ ନିଷ୍ଠା ଓ ଆତ୍ମା ଦୁଇଟି ଭିତରେ ପୁଣି କି ଫରକ ରହିବ ?

ନିଷ୍ଠାକୁ ଆମେ ଅନେକ ଅଧିକ ସମଗ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିବା — ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେହିଅଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, — ଆତ୍ମାଠାରୁ ନିଷ୍ଠା ଅଧିକ ସମଗ୍ର ଓ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ରୂମର ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରୂମର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଛି ଯେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଯାହାକି ଆସିବ, କ'ଣ ସଂଘ ରୂପ ଲାଗି କେବଳ ସଂଘୋତ୍ପନ୍ନ ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍, ସିଏ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ରୂପ ଲାଗି ସିଏ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ ବା ରୂପକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖିବେ, ତାହା ରୂପ ଲାଗି ସଂଘା ସଂଘୋତ୍ପନ୍ନ

ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏଇଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମା । ମାତ୍ର ନିଷ୍ଠା — ନିଷ୍ଠା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ଅବଚଳ ସୁନିଶ୍ଚୟତା — ଏହି ନିଷ୍ଠା ରୂପର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ଆବୋର କରି ଧରିଥାଏ । କେବଳ ମାନସିକ, ଚୈତ୍ୟ ଅଥବା ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ନୁହେଁ : ରୂପର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ନିଷ୍ଠାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ନିଷ୍ଠା ରୂପକୁ ଏକାବେଳେକେ ସିଧା ଅନୁଭୂତ ମଧ୍ୟକୁ ପରିଚ୍ଛାଦିତ କରିଥାଏ ।

ଆତ୍ମା ବି କ'ଣ ସମଗ୍ର ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ?

ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ହଁ, ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ମୁଁ ଠିକ୍ କରି କହିପାରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୁଇଟିଯାକ କଦାପି ଏକା ଜନିତ ନୁହନ୍ତି ।

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାକୁ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେଇଛି, ସେହି କର୍ମରେ ତା'ର ନିଷ୍ଠା ରହିଛି; କେବଳ ତାହା ଯେ ସମ୍ଭବ, ସେତକରେ ନିଷ୍ଠା ନୁହେଁ; ଏବଂ କେବଳ ତାହାହିଁ ଯେ ଏକମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ କଥା ଏବଂ ତାହାହିଁ ଅବଶ୍ୟ ବଢ଼ି ରହିବ ବୋଲି ଏକ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ବା ନିଷ୍ଠା ରହିଛି ଏବଂ ସିଏ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହାର ଲାଗି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ରଖିଛି; ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମିଳିବ ବା ଘଟିବ, ସିଏ ସେବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ପଚାରୁ ନାହିଁ । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ, ସେଇଥିରେ ବା ତାହାର ଉପରେହିଁ ଏକ ସୁନିଶ୍ଚୟତା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରେ; ସିଏ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସାଧନ କରିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣାକୁ ସେଥିଲାଗି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ରଖିଛି ବୋଲି ସିଏ ଯେ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେଇଟିକୁ କରିପାରିବ, ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରେ । ଏପରି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେ, ସିଏ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତାହାକୁ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ କରିପାରିବ; ସିଏ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧିଟିକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟିକୁ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ହାସଲ କରିପାରିବ । ପ୍ରଥମଟି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ନାହିଁ, ଫଳଗୁଡ଼ାକ ବସ୍ତୁରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥାଏ, — ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଏ ଏବଂ ତାହାହିଁ ତା' ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହା ଏପରି ଗୋଟିଏ ଜନିତ, ଯାହାକି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିମଗ୍ନ କରି ରଖିଥାଏ । ଆରଟିକୁ ହୁଏତ ବାହାରୁ ଆଣି ତା' ଉପରେ ଆବେଷିତ କରାଯାଇପାରେ । ପ୍ରତ୍ୟୟ କରୁଥାଏ : “ହଁ, ମୁଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବି, ମୁଁ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ

ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବି ।” ମାତ୍ର ଆରଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷ୍ଠା ଆପଣାକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କଠାରେହିଁ ରହୁଥିବା ଏକ ଗଞ୍ଜାର ବିଶ୍ଵାସରେ ପରିଣତ କରି ରଖିଥାଏ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ-ସତ୍ତ୍ଵହିଁ ସବୁକିଛି, ସେଇସବୁ କରିପାରିବେ ଓ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନୁଥାଏ... ତାହାକୁହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ବୋଲି ମାନେ, — ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାକୁ ଏହି ବିଶ୍ଵାସ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିଥାଏ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିଥାଏ । ଏହାହିଁ ତା’ଲଗି ସବୁକିଛି ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତା’ର ଗଞ୍ଜାର ବିଶ୍ଵାସ ଥାଏ ଓ ସିଏ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିଥାଏ । ଏବଂ ଏଇଟି ଉପରେ ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଆସ୍ଥା ଆଶ୍ରେପିତ କରି ରଖିପାରିବ ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ସହିତ ତା’ର ଏହି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି, ତାଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାର ବିଶ୍ଵାସ ରହୁଛି, ତାହା ଏପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯେ, ତା’ର ଜୀବନରେ ଯାହାକିଛି ଘଟିବ — ତାହା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, — ତା’ର ଜୀବନରେ ଯାହାକିଛି ଘଟୁଥିବ, ତାହା ସେ କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛାକୁହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥିବ, ସେତିକି ନୁହେଁ (ସେଇଟି ତ ଅବଶ୍ୟ ହେବ), ମାତ୍ର ତାହାହିଁ ତା’ଲଗି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବ । ଏପରି ଏକ ଆସ୍ଥା ରହୁଥିବ ଯେ, ତା’ ଜୀବନରେ ଏହାଠାରୁ ଅଳ୍ପକ ଭଲ କିମ୍ବା କିଛିହେଲେ ବି ଘଟି ନ ଥାନ୍ତା, କାରଣ ଯାହାକିଛି ଘଟୁଛି, ତାହାକୁ ତା’ମାନେ କେବଳ ସେହି ଧ୍ଵନି ପରମସତ୍ତ୍ଵହିଁ ଘଟାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ କରି ନିଷ୍ଠାର ଏକ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ନିଷ୍ଠା କେବେହେଲେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ନାହିଁ, ଏହି ଆତ୍ମସ୍ପର୍ଶର ଫଳ କ’ଣ ହେବ ବା ନ ହେବ, ସେବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ନାହିଁ । ତାହା ଆପଣାକୁ ଦେଇଦିଏ ଓ ତାହାକୁହିଁ ସବୁକିଛି ବୋଲି ଜାଣେ । ମାତ୍ର, ପଦ୍ମାୟା ହୁଏତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରେ, “ହଁ, ଏହାର ପରିଣାମ ଏହିପରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।” ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ନିରାଶ ସତ୍ୟକଥା, — ଅର୍ଥାତ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଉ, ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହସ୍ତାବ ବା ଗଣନା ନ କରି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦରଦାମ୍ ନ କରି ନିଜକୁ ଏକ ପୁର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଵ ସତ୍ତ୍ଵରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଉ, — କେବଳ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉ, ଏହାପରେ କ’ଣ ହେବ ବା ନ ହେବ, ସେବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁ ନାହିଁ ! “ସେଇଥା ମୁଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବି, ମୁଁ କେବଳ ଆପଣାକୁ ଦେଇଦେବି” — ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ସକଳ

ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରୂପ ଲାଗି କେବଳ ସଂବୋଧମୟ ଘଟିବ... ସଂବୋଧମ କହଲେ ରୂପେ ସେପରି କଲ୍ପନା କରିବା ସେପରି ନୁହେଁ (ପ୍ରକୃତରେ, ଭବନା ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ), ମାତ୍ର ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ସଂବୋଧମ, ତାହାହିଁ ଘଟିବ । ହଁ, ସନ୍ତର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହୁଏତ ଏବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହି ଆସ୍ଥାଟିକୁ ପୋଷଣ କରିପାରିବ । ଏହାକୁ ଆମେ ନିଷ୍ଠା ବା ବିଶ୍ୱାସ ସହଜ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ କଥା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା । ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ତାହାକୁ ଅଧିକ ବଳ ଆଣି ଦେବ, ଏପରି ଏକ ବଳ ଆଣି ଦେବ,— ଏହାକୁ ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରି କହିପାରିବି ? — ଯାହାକି ସମଗ୍ର ଭବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରୁଥିବ ଏବଂ ଯାହାକି ଘଟୁଥିବ, ତାହାର ସଂବୋଧମ ବିନିଯୋଗ କରିପାରୁଥିବ ।

ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥାଟିର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଯେ, ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ବିଷୟର, ଯାବତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିର, ଯାବତୀୟ ସମ୍ବରର ତଥା ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ତେଜନା ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ୁଛି, ତାହା ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଏପରି ଗୋଟିଏ ମୃଦୁଭାବ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ଏଭଳି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସଚେତନ ହୋଇଥାଉ ଯେ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଭଲ ନୁହେଁ କି ସ୍ୱଭାବତଃ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ : ସେଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଆମର ଯେଉଁଭଳି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି, କେବଳ ସେହି ଅନୁସାରେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଲାଗି ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ; ଆମର ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହୁଛି, ଆମ ଉପରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ସେହି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ, ଏକାବେଳେକେ ସେହି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଦାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ଦବ୍ୟ କରୁଣାରୂପେ ଏବଂ ସେହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ ସମସ୍ତତାର ପରିଣାମ-ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ, ତେବେ ତାହା ଆମକୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆମକୁ ଅଧିକ ବଳ ଆଣିଦେବ, ଅଧିକ ସତ୍ୟଯୁକ୍ତ କରି ରଖିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଠିକ୍ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିଟିକୁ ଆମେ ଅଦୃଷ୍ଟର ଏକ ଆଘାତରୂପେ ବା ଆମକୁ ଆହାନ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତିରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତେବେ ତାହା ଆମକୁ ସକୃତଜ କରି ପକାଇବ, ଆମକୁ ଆଶାଶୂନ୍ୟ କରିଦେବ ଏବଂ ଆମ ପାଖରୁ ସକଳ ତେଜନା, ସକଳ ବଳ ଓ ସକଳ ସମସ୍ତତାକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯିବ । ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅବିକଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରହିଥିବ । ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ହେଉ; କାରଣ

ସେତେବେଳେ ରୂମମାନଙ୍କର ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ରୂମେ ଆପେ ଆପଣାର କର୍ତ୍ତାବୃତ୍ତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ । କେବଳ ଆପଣାର କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ରୂମେ ଯାହାକି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ରୂମ ଜୀବନର ସେହି ଯାବତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିର କର୍ତ୍ତାହୋଇ ରହିଥିବ । ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୂମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ କେବଳ ରୂମର ମହିଷ ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏହା ସତ ଯେ, ସେହିଠାରୁ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ଭବ ହେବ; ମାତ୍ର ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ରୂମର ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରିବ । ଏପରି ଅଧିକ ଭାବରେ ଘଟିବ ଯେ,—ଏହା ଏପରି ଏକ ଉପଲବ୍ଧି, ଯାହା ପାଇଁ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁତ ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁତ ଅଭିନବେଶ, ଆତ୍ମକର୍ତ୍ତୃତ୍ବ ଓ ପ୍ରଭୁତ ଚେତନାକୁ ଆଣି ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ମାତ୍ର ତାହାର ପରିଣାମସ୍ବରୂପ, ରୂମର ଶରୀର ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ବାହାରୁ ଆଦାତଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବ, ତାହାର ଅନୁସାରେହିଁ ଉପଲବ୍ଧି ଫଳଟି ହୁଏତ ଅନ୍ୟସ୍ଥଳରେ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଏବଂ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପରିସ୍ପର୍ଶିତା ଲାଭ କରିପାରିଲେ ରୂମେ ଯାବତୀୟ ଆକର୍ଷଣକତା ଓ ଯାବତୀୟ ଘଟନା ଉପରେ ସ୍ବୟଂକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରହିପାରିବ । ଏପରି ଘଟିବ ବୋଲି ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଆଶା କରୁଛି । ଏହା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ । କେବଳ ଯେ ସମ୍ଭବ ତା' ନୁହେଁ, ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ । ଏଥିଲାଗି ଆଗକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍, ରୂମର ଏହି ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟି ମନଃସ୍ତରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓ ଅନ୍ତଃଜାତୀୟ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି, ରୂମକୁ ସେଇଟିକୁ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବାକୁ ହେବ ଯେ, ତାହା ଫଳରେ ରୂମ ଉପରେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକର ହେଉଥିବା କ୍ରିୟାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ; ସେହି ଶକ୍ତି ଜଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସିପାରିବ, ଏକାବେଳେକେ ଏହି ଭୌତିକ ଉପାଦାନଟି ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ଦେହର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଚରୁଷାଣର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ରହିଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂମ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶକ୍ତିଟିକୁ ଆଣି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ।

ଏହା କେବଳ ଏକ ବିଶ୍ବାସ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚୟତା । ଆମ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଏକ ନିଶ୍ଚୟତା ।

ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା କେବଳ ଏକ ସମଗ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତା ।

ଏହା ଗୁମ ଆଗରେ କେତେକେତେ ନୂତନ ଦିଗ୍‌ବଳୟକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଦେଇଥିବ । ରୂପାନ୍ତରର ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବୋଲି କହିବା ।

ଏଥିରୁ ନ୍ୟାୟତଃ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ବାହାରୁଛି ଯେ, ଜଗତରେ କେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମେଲେ ଆଦୌ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଆମେହିଁ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାବତ୍‌ସ୍ବ ଅନ୍ତରାୟକୁ ଆଣି ରଖିଦେଇଥାଉଁ । ଆମେ ସବୁଦିନ କହିବାରେ ଲାଗିଥାଉଁ, “ସେଇଟା ସମ୍ଭବ, ସେହି ଅନ୍ୟଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ହଁ, ଏଇଟାକୁ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେଇଟାକୁ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ହଁ, ଏଇଟା ସତ, ଏଇଟା ସାଧ୍ୟ, ଏଇଟାକୁ ତ କରାଯାଇଛି; ମାତ୍ର ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ।” ଆମେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ସବୁଦିନ ଆପଣାକୁ କ୍ଷୀତିତାପମାନଙ୍କ ପରି ଆମ ନିଜ ସୀମାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତରେ ନେଇ ପକାଇ ଦେଇଥାଉଁ । ଆମର ଏହି ଜଡ଼ବତ୍ତ୍ବ, ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଜ୍ଞାନତାମୟ ବୋଧର ବାଡ଼ି ଭିତରେ ନେଇ ପକାଇ ଦେଇଥାଉଁ, ଯାହାକି ଜୀବନର ଅସଲ ବିଧାନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମୋଟେ କିଛି ଜାଣି ନ ଥାଏ । ଜୀବନର ବିଧାନଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିଥାଉଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ସେପରି ନୁହନ୍ତି; ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ସେପରି ନୁହନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ । ଆମକୁ ପାଦଟିଏ ପକାଇବା ମାତ୍ରକେ,— ବିଶେଷତଃ ଅସଲ ମାର୍ଗଟି ଉପରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ, ଆମେ ତାହା ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉଁ ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି :

“ପ୍ରଶ୍ନ : ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବ ଆଗରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣାର ଦୁର୍ବଳତା ତଥା ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆସିବା ଆନ୍ତରିକତାର ପରିଚ୍ଛେଦ କି ?

“ଉତ୍ତର : ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ କାହିଁକି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ? କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବ ଆଗରେହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

“ପ୍ରଶ୍ନ : ମାତ୍ର ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ମୁଁ ଏକ ଅନ୍ୟାୟ ବା ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ତେବେ ତାହାକୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ

ସ୍ୱୀକାର କରି ଆସିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ କି ? କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରେହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା କ’ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ?

“ଉତ୍ତର : ଯଦି ସେଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବି କିଛି କରା ଯାଇଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ତାହା କରିପାରିବ ।”

ସେଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ । ଯଦି ସେଥିରେ ରୁମକୁ ସୁଖ ମିଳୁଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ତାହା କରିପାରିବ । ମୂଳତଃ, ଯଦି ତଦ୍ୱାରା ରୁମ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇପାରେ ଓ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ ପାଏ, ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଏପରି ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ, ତେବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ କଥା ହେବ ।

ମାଆ, ଏପରି ବି କ’ଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ନିଷ୍ଠା ନ ଥିବ, ମାତ୍ର ସେକ୍ସସ୍ତରରେ ସିଏ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସଚେତନ ହିଁ ନ ଥିବ ?

ମୁଁ ଭବୁଛି, ଏପରି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ । କାରଣ, ତା’ର କୌଣସି ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଥିବ ମାତ୍ର ତଥାପି ଯଦି ସିଏ ନିଷ୍ଠାହୀନ ହୋଇ ରହିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ତାହାକୁ କେବଳ ଦୁଷ୍ଟତା ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ, ନୁହେଁ କି ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭିପ୍ରାୟରୁଡ଼ିକହିଁ ଖରାପ, ତା’ ନ ହୋଇଥିଲେ ସିଏ ତଥାପି କାହିଁକି ନିଷ୍ଠାହୀନ ହୋଇ ରହିଛି ?

ଯଦି ଜଣେ ଏକ୍ସପ୍ଟରେ ସଚେତନ ନ ଥିବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ।

ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ଏକାବେଳେକେ ସଚେତନ ଓ ଅସଚେତନ ହୋଇଯିବ ? ଏଇଟା କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା’ର ନିଷ୍ଠାହୀନତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ, ତେବେ ତାହାକୁ କଦାପି ଅସଚେତନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଦୁଇଟାଯାକ ମୋଟେ ଏକାବେଳେକେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ଠାହୀନ ହୋଇଥିବ; କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା’ର ଏଇ ନିଷ୍ଠାହୀନତା ରହିଛି, ସେକଥା ଜାଣି ନ ଥିବ ?

ଜାଣି ନ ଥିବ ? ... ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ତା' ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ନ ଥିବ । ଏବଂ କେବେହେଲେ ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖୁ ନ ଥିବ । କାରଣ, ଏକଥା ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହିପାରିବି, ତୁମ ଭିତରେ ନିଷ୍ଠାର ଅଭାବ ରହିଛି ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ସଚେତନ ଥିବ, ତେବେ ଠିକ୍ କେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ସେହି ଅଭାବଟି ରହିଛି, ତୁମେ ସେ କଥା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଥିବ । ତା' ନ ହେଲେ ନିଜର ନିଷ୍ଠାହୀନତା ବିଷୟରେ ତୁମେ ସଜ୍ଜନ ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଜାଣୁଛି ଯେ ତା'ର ଏହିପରି କରିବା ଉଚିତ ହେବ : “ଏକଥା କରିବା ମୋର ଅବଶ୍ୟ ଉଚିତ,” ମାତ୍ର ସିଏ ତଥାପି ସେକଥା କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥିବ । ଏବଂ ତା'ପରେ, ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଠକିବାର ବି ଗୋଟିଏ ବାଟ ମିଳିଯିବ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନ କରିବାର ଏକ ବାଟ ମିଳିଯିବ, କାରଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସିଏ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥିବ । —ଏଭଳି ଅନେକ ସମୟରେ ଘଟିଥାଏ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଏବଂ ସେତେବେଳେ, ତୁମେ ଯାହା କରିବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତାହାକୁ ନ କରିବା ସକାଶେ ଗୋଟାଏ ବାହାନା ଖୋଜି ପାଇବାକୁ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଏହି କ୍ଷତ୍ର ଆୟୋଜନଟିକୁ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ ନିଷ୍ଠାର ଅଭାବ ରହିଛି ବୋଲି ତୁମେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ତଥାପି ବାହାନା ଖୋଜିବାର ଆୟୋଜନଟିକୁ ବି କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଅନେକ ବିକୃତି ଭରି ରହିଛି । ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଏକ ଦୁଷ୍ଟତା ବୋଲି କହିବି, ଖରାପ ବୋଲି କହିବି । ମାତ୍ର ନିଜ ଭିତରେ ନିଷ୍ଠାର ଅଭାବ ରହିଛି ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛ, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତୁମର ଏହି ଅଭାବଟି ବିଷୟରେ ତୁମର ଏକ ସଚେତନତା ଆସିଛି, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତୁମେ “ମୋ' ଭିତରେ ନିଷ୍ଠାର ଅଭାବ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସଚେତନ ନୁହେଁ” ବୋଲି କପରି କହିପାରିବ ? ... ଶବ୍ଦରେ ନବେଧର ଆମ ଅଜଣତରେ ଠିକ୍ ଏହିପରି କରିଥାଉ । ବସ୍ତୁତଃ ତାହାହିଁ ହେଉଛି ଅସଲ ଦୁର୍ଗତି । ସେହି ଦୁର୍ଗତିଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କେତେ ସହଜରେ ଆପଣାକୁ ଠକିଦେଇ ବସିଥାଉଁ, ଆମେ ଯାହା କରିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛାକରୁ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ନ କରିବା ସକାଶେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କୌଶଳମାନ ବାହାର କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉଁ; ଅଥବା, ଓଲଟା ଭାବରେ କହିଲେ, କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଆଦୌ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭଲ କରି ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇଟାକୁହିଁ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବାରୁ

ସେଇଟାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କରିବା ସକାଶେ କେତେ କୌଶଳ ବାହାର କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ । ଦୁଇଟିଯାକ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା । ତେଣୁ, ସେଥିପାଇଁ ରୂପେ କେତେକେତେ ଉତ୍ତମ କାରଣ ଖୋଜି ବାହାର କରୁଥାଅ, ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ଅଧିକାଂଶ ମଣିଷ ଏପରି ଭାବରେ ଚେତନାବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି ଯେ, ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ସୂଚକ ନ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏକଥାଟିକୁ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ଭାରି ନିଷ୍ଠାପର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି : “ନାହିଁ, ସତ କଥା କହୁଛି, ମୋ’ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବୁଥିଲି ।” —କେତେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ଏହିଭଳି କହିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ସେମାନେ ଏପରି କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥ ନିଷ୍ଠା ନ ଥାଏ, ଏକଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଏକସମ୍ଭାବରେ ଅସଚେତନ ଥାଆନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଯାହାସବୁ ଭିତରେ ଘଟୁଥାଏ, ସେକ୍ଷେପରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇପାରିଲେ ଟେକିଥିବା ଏହି ସ୍ଥିତି, କୌଶଳଟିକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରମଥ ହେଉଁ; ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା କରିବୁ ବୋଲି ଜିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ, ତାହାହିଁ କରିବା ସକାଶେ ସ୍ମୃତିରୁ ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ତମକାର ବାହାନା ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ ଆମେ କିପରି କେତେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଥିଲୁ ଓ ଶେଷରେ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ବାହାନାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଲୁ,—ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଁ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ କରି ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହିପରି କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲୁ । ଏହିପରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟିଯାକ ଏକତ୍ର ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି : ଅଚେତନା ଏବଂ ନିଷ୍ଠାହୀନତା । ମଧ୍ୟରେ, ନିଷ୍ଠାହୀନତା ଏବଂ ଅଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଖେଳ ଲାଗି ରହୁଥାଏ । ମାତ୍ର ଯଦି ରୂପେ “ମୁଁ ମୋ’ର ନିଷ୍ଠାହୀନତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହୁଛି” ବୋଲି ମୋତେ ଆସି କହିବ, ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରୂପ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ସତ୍ୟଟି ଆସି ଡାହାଣସାନ ହେବ : ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହିବାକୁହିଁ ରୂପେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଜିଜ୍ଞା କରୁଛ ? ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ସମ୍ପର୍କଟି ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ । ଯଦି ଆପଣାର ନିଷ୍ଠାହୀନତା ବିଷୟରେ ରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ ସଚେତନ ହେଇଥିବ, ତେବେ ରୂପ ଲାଗି କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାହିଁ କରିବାକୁ ରହିଥିବ : ରୂପେ ତଳକୁ ଲୁହା ନେଇ ତା’ଉପରେ ଲଗାଇଦେବ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ନିଷ୍ଠାପୁରୁଷ କରି ଗଢ଼ିବ । ହଁ ରୂପେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରିବ । ପାଠ ଲାଲ୍ ହୋଇ ରହିଥିବା ତଳକୁ ଲୁହା ନେବ : ତାହା

ତମଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ପୋଡ଼ିଦେଇ ପରେ । ଏବଂ ତା'ପରେ...ତାହା ଶୁଣି କର
ଯାଇ ଲାଗିଯିବ ! ...ତାହାହିଁ ଉପାୟ ।

ତାହା ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ କିଛି ଆଦାତ ଦେବ, ମାତ୍ର ତା'ପରେ ଆମେ
ଯଥାର୍ଥରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇ ପାରବା ।

ମାଆ, ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି : “ନିଷ୍ଠାପରତାହିଁ ଦିବ୍ୟ ତୋରଣ-
ଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ବ ।” ଏହି କଥାଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?

ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି । କଳ୍ପନାତ୍ମକ
ଅଳଙ୍କାର ଲଗାଇ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯେ
ନିଷ୍ଠା ବା ଆନୁଗତ୍ୟ ଦ୍ବାରା ଆମେ ସବୁକିଛି ଲାଭ କରିପାରବା, ଏପରିକି ଦିବ୍ୟ
ପରମସତ୍ତ୍ବ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରବା । ଦୁଆରଟିଏ ଖୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ
ସେଥିଲି ଶୁଣିଟିଏ ଲେଖା ହୁଏ, ନୁହେଁ କି ? ଏବଂ, ମଝିରେ ଯେଉଁ ଦ୍ବାରଟି
ତୁମକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବଠାରୁ ଅଲଗା କରି ରଖିଛି, ସେଥିରେ ଆନୁଗତ୍ୟତାହିଁ
ଶୁଣି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ତାହାହିଁ ଦ୍ବାର ଖୋଲିଦେବ ଓ ଭିତରକୁ ବାଟ
ଦେଖାଇଦେବ । ବୁଝିଲ ?

ଶୁଭରାତ୍ନି ।

୧୭ ମଇ ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲାଗିତ “ସୋଗର
ରାଗଦାନ” ପୁସ୍ତକର ୬ଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ,
“ସମର୍ପଣ” ଉପରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଆଧାରିତ ।

“ପ୍ରଶ୍ନ : ପଦ ପୁରୁଷ ମାତୃକରୁଣା ହିମ୍ଵାଣୀକ ହେବ ଲାଗି
ଆପଣାର ସମ୍ମତ ଦେଉ ନ ଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଅନ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵଗୁଡ଼ିକୁ
ମଧ୍ୟ କ’ଣ ରୁଗାନ୍ତର ମନେ ସେହି ମାତୃକରୁଣାକୁ ଗ୍ରହଣ
କରିବାରୁ ଅଥବା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତି କରି ରଖିପାରେ କି ?
“ଉତ୍ତର : ନାହିଁ । ପୁରୁଷ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ
କରିନି ଏବଂ ଆପଣାର ସ୍ଥାନାପନା ଶ୍ରବଣରେ ଅନ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵମାନଙ୍କୁ
ସମ୍ମତ ଦେବା ଲାଗି ବା ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି ବାଟ ଗୁଡ଼ିଏ ।”

ଏଠାରେ ସିଏ ପୁରୁଷ କହୁଲେ ଠିକ୍ କ’ଣ ବୁଝାନ୍ତି ? ...ଅନ୍ୟକୁ ?

(ନଳିନୀ) ନା — ଏଠାରେ ଏହା ସଚେତନ ସତ୍ତ୍ଵକୁ ବୁଝାଉଛି ।
ଗୋଟିଏ ସତ୍ତ୍ଵ, ଆରଟି ସମୃଦ୍ଧ । ଚେତନ ସତ୍ତ୍ଵ ହେଉଛି ପୁରୁଷ,
ସମୃଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ।

ମ ଥ, ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତ୍ଵର କ’ଣ ଏକ ପୁରୁଷ ବଢ଼େ ?
ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତ୍ଵର ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ଅବତାର କରୁଛି ?

(ନଳିନୀ) ସତ୍ତ୍ଵର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ : ଅର୍ଥାତ୍, ଏକ ପ୍ରାଣିକ
ପୁରୁଷ ରହିଛି, ଏକ ମନସିକ ପୁରୁଷ ଅଛି, ଏକ ଶାରୀରିକ ପୁରୁଷ
ବ ରହିଛି...

ଆମ ଯତ୍ନକୁ ଚେତନା ବୋଲି କହୁ ?

ହଁ, ଚେତନାମୟ ସତ୍ତ୍ଵ

ଆପଣା ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ଭୂମି ଉପରେ ସେହି ଚେତନାମୟ ସତ୍ତ୍ୱ ?

ହଁ ।

ମାତ୍ର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଚେତନସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ନ ଦେଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସାଧନା ସମ୍ଭବ ହେବ କିପରି ? କାରଣ, ମୋତେ ଲଗୁଛି ଯେ, ଏହି ସତ୍ତ୍ୱକୁହି ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ଏକ ସ୍ୱକଲ୍ୟ ନେବାକୁ ହୋଇଥାଏ ।

ହଁ ।

(ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କର) ବାଃ, ଚୈତ୍ତ୍ୱମାନ ତ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନମାନ ସବୁରୁଛି !

(ଜଣେ ପିଲା) ମାଆ, ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରଯାଇଛି : “କେଉଁ ସଙ୍କେତରୁ ଆମକୁ ଏପରି ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ଯେ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣାକୁ ନେଇ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା ଲାଗି ସାଧକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱକଲ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଏଥର ତା’ ଜୀବନରେ ତାହାର ଏକ ପ୍ରକୃତ ଫଳ ଫଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ?” ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି : “ସେହି ସଙ୍କେତଟି ହେଉଛି ଯେ, ସିଏ ଆତ୍ମା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଦ୍ରୋହ ବା ଦାବି ନ କରି ଏକ କୌଣସି ସତ୍ତ୍ୱ ନ ରଖି ଧୂପର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁଗତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ଆପଣାର ଅନୁସନ୍ଦାନ ଜଣାଇ ପାରୁଛି; ଯାହାକି ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କଠାରୁ ନ ଆସୁଛି ତାହାକୁ ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟାନ୍ୟାନ କରି ପାରୁଛି ।”

ଏହାକୁ ଏକ ଉପେକ୍ଷାମୂଳକ ସମର୍ପଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ କି ?

ଉପେକ୍ଷାମୂଳକ ? “ଉପେକ୍ଷାମୂଳକ”ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ନିଷ୍ପ୍ରୟ !

ମୁଁ ଭ୍ରମ କଥାଟିର ଠିକ୍ ଅର୍ଥ କ’ଣ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ । ଜଣେ ସାଧକର ସମର୍ପଣ ପରପୁଣ୍ୟ ହେଲା ବୋଲି କେଉଁ ସଙ୍କେତରୁ ଜଣ ପଡ଼ିବ, ଏଠାରେ ସିଏ କାହାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ଏଠାରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅଥବା ନିଷ୍ପ୍ରୟ

ସମର୍ପଣ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରାପିତ ହେଉ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ସକଳ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଣାମ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରଥମ ପରିଣାମଟି ହେଉଛି ଯେ, ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରି ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଗତ ହୋଇ ରହୁଥିବ । ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟ ପରିଣାମଟି ହେଉଛି, କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କଠାରୁ ଆତ୍ମସ୍ଵବା ପ୍ରଭବଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯାବତାୟ ପ୍ରଭବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବା ଲାଗି ଏକ ଶକ୍ତି ଆସେ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣାମ । ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

କେଉଁ ପ୍ରଭବ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଛି ଓ କେଉଁ ପ୍ରଭବ ତାଙ୍କଠାରୁ ନ ଆସି ଆହୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି, ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ନିରୂପଣ କରିବା ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି କି ? ...ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି ଆବେଗ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଛି ଅଥବା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି, ତୁମେ ସେକଥା କହିପାରିବ କି ?

କିନ୍ତୁ ପରିମାଣରେ କହିପାରିବ ।

କିନ୍ତୁ ପରିମାଣରେ ! ଭାରି ଭଲ କଥା,—ତେବେ ଏହାର କାହିଁକି ଓ କିପରି ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଲ ! ...ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଭାରି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଘୀପକ ହେବ ।

ବେଳେବେଳେ, ସକାଳେ ଅଥବା ଦି'ପହରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଦରୁ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ କେହିଜଣେ ସତେଅବା “ସମୟ ବିତଯାଉଛି, ତୋତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ହେବ” ବୋଲି କହୁଥିବାର ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ।

ତା'ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ? ...କେହିଜଣେ ? ...ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ “ଶୀଘ୍ର ଉଠି ନିଜର କାମ କର” ବୋଲି କହୁଥିବାର ତୁମେ ଅନୁଭବ କର ?

ନାହିଁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ।

କୌଣସି ଏକ ପ୍ରଭବ ?

ହଁ ।

କିନ୍ତୁ ତାହା କେଉଁଠାରୁ ଆସେ, ତୁମେ ଜାଣିଥାଅ କି ? ...ତାହା କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ?

ଏଥିରେ ଖରାପ କିଛି ନ ଥାଏ । ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିରେ କିଛିହେଲେ ଖରାପ ନ ଥାଏ । ତେଣୁ ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପରମପତ୍ନୀଠାରୁ ଆସୁଥିବ ।

ବାଃ—ଭାଗ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ! ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯଦି ତୁମର ମନ ଭିତରେ ଏହିପରି ଏକ କଲ୍ପନା କିଂବା ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ତୁମର ଆଦୌ ଅଲଗୁଆ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଓ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ—ଏପରି ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତାନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ଓ ଶୋଇ ଶୋଇ ନିଜର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ନାହିଁ,—ତେବେ ତୁମେ ଉଠିବା ସମୟରେ ଏହି ଧାରଣା ବା କଲ୍ପନା ତୁମ ଭିତରେ ଜାଗୃତ ହୋଇପାରିବା ସକାଶେ ଏହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ (କାରଣ ତୁମ ମନର ଗୋଟିଏ ଅଂଶହିଁ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଗୃତ ହୋଇ ରହିଥିବ) । ତାହା ଏକ ପ୍ରଭାବ ପରି ତୁମ ଭିତରେ ଜାଗୃତ ହେବ ଓ ତୁମକୁ କହୁଥିବ, “ଶୀଘ୍ର ଉଠ, ଗୁଲ୍ କାମ କରିବା,—ଆଉ ଅଲଗୁଆ ହୋଇ ପଡ଼ିରହି ନାହିଁ !” ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ତୁମ ଭିତରର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଂଶହିଁ ଆଉଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ । ଅଥବା, ଯଦି ତୁମର କ୍ଲାସ୍‌କୁ ଯିବାର ଥିବ କିଂବା ଆଉକଣକ ସହିତ ଏକତ୍ର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରହିଥିବ, ତେବେ ସେହି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭାବନା ଦ୍ବିଏତ କହିବାରେ ଲାଗିଥିବ, “ହୁଏତ ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଥିବେ ଏବଂ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆସିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ତେରି ହେବ ।” —ତାହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ । ତେଣୁ, ଏହି କଥାଟିର ସମ୍ଭବତଃ ଏକ ଭଲ ଢିଗ ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ । ମାତ୍ର ତା’ବୋଲି ଯେ ତାହା ଦିବ୍ୟ ପରମପତ୍ନୀଠାରୁ ତୁମ ପାଖକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆସୁଛି, ତାହା କଦାପି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ତୁମେ କୌଣସି କଥାକୁ ଭଲ ବୋଲି ଜାଣିଛ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ତାହା ଦିବ୍ୟ ପରମପତ୍ନୀଠାରୁହିଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି,— ଏହା ଅନେକ ସମୟରେ ତୁମକୁ ନାନା ଭୟଙ୍କର ପ୍ରମାଦ ଭିତରକୁ ପରିଗୁଳିତ ବି କରିନେଇପାରେ ।

ତେଣୁ, ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରକାରର ଚେତନାବୋଧ ଦ୍ବାରା ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ । କୌଣସି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ଲାଗି ଆମ ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଶୋଧନଯୁକ୍ତ ଏକ ସବେଦନ-ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିଲେହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ; ମାନସିକ,

ଶାସ୍ତ୍ରର ଓ ଏପରିକି ତୈତ୍ୟ,—ଯେଉଁ ପ୍ରଭର ହେଉ ପଛକେ, ବାହ୍ୟ ଦ୍ଵିତୀଶୀଳତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଯାବତ୍ତାୟ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଯାହାକିଛି ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ, ତାହାର ପ୍ରକୃତି ଓ ତାହାର ଗୁଣ ଏହାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର । ଏହି ପ୍ରଭେଦଟିକୁ ଜାଣିପାରିବା ସକାଶେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଥମତଃ ଦୁଇଟିଯାକରହି ଅନୁଭୂତି ରହିଥିବା ଉଚିତ ହେବ; ଏବଂ ଦୁଇଟିଯାକର ଅନୁଭୂତି ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରିବାକୁ ହେବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ, ବସ୍ତୁତଃ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବାକୁ ହେବ,—ତେବେଯାଇ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରମାଦ ଭିତରେ ନ ପଡ଼ି ଆମେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟିର ନିରୂପଣ କରିପାରିବା । ଯଦି ସେହିକେବେଳେ ରୂପର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବନା ଏକ ବାଧା ହୋଇ ମଝିରେ ଛୁଡ଼ା ହୋଇ ରହିବାକୁ ଆସେ, ତେବେ ଆଉ ମୋଟେ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଓ ତା'ପରେ ରୂପେ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ କଦାପି ନିରୂପଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ; ତା'ପରେ ରୂପେ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଏବଂ ତା'ପରେ, ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ରୂପ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ରହିଛି, ତାହାକୁହିଁ କାମରେ ଲଗାଇ ରୂପେ ସେହି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ସେହି କଥାଟିର ବିଚାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ । ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବାନ୍ତର ହେବ, ଏହାଦ୍ଵାରା ପାର୍ଥକ୍ୟ-ନିରୂପଣ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ।

ଏପରିକି, ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଅନୁଭୂତି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ରୂପେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭେଦନିରୂପଣ କରିପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ରୂପକୁ ତଥାପି ଅନେକ ସତ୍ତ୍ଵରୂପ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେପରିକି ରୂପେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭୁଲ୍ କରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ ରହିପାରିବ । କେବଳ ଆପଣାର ତୈତ୍ୟ-ଦ୍ଵାରଟିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇ ପାରିଲେହିଁ ଓ ସେହି ତୈତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମଗ୍ର ଏବଂ ନିର୍ବିଶେଷ ସଂପର୍କଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରିଲେ ଯାଇ, —ଯେତେବେଳେ କି ରୂପର ସତ୍ତ୍ଵେତ୍ତ୍ଵ ଏକ ନବଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବାର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ, ଯେତେବେଳେ ରୂପେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସତ୍ତ୍ଵରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିବ, କଦାପି ସେହି ପୂର୍ବ ଆଖିରେ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ଦେଖୁ ନ ଥିବ ବା ସେହି ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ ଅନୁଭବ କରୁ ନ ଥିବ, ତେବେଯାଇ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ, — ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଗୁପ୍ତାଏ, ସେକଥାକୁ ଗଣ୍ଡର ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ । ଏବଂ ତା'ପରେ

ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଦୁଆରଟି ପୁନଃବାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରି ରଖି ପାରୁଥିବା । ଏବଂ, ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଏହାର ସନ୍ତାନ ମିଳିବ । ତା’ପରେ ଭୁଲ୍ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ । ଏହା ଏକାବେଳେକେ ଏକ ଅନ୍ୟ କଥା, ଏହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଭୁଲନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏଇଟି ସହଜ ଆଉ କାହାର କୌଣସି ଭୁଲନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା ଅସାଧାରଣ, ଅନନ୍ୟ । ସେଇଥିପାଇଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ “ତୁମେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ନିରୂପଣ କରିପାରିବ ?” ବୋଲି ପଚାରୁଥିଲି । କାରଣ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ରହିଥିବ, ତେବେ ତାହା ପରମସତ୍ୟରୁ ପ୍ରକୃତରେ ନେଇଛି ଯେ ଆସୁଛି, ସିଏ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିପାରିବ; ଏବଂ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତାହା ପରମସତ୍ୟରୁ ଯାହା ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚୟତଃ ଭାବରେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ପରେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଯାହାକିଛି ନ ଆସୁଛି, ସିଏ ଅବଶ୍ୟକ ଜାଣିପାରିବ । ମୁଁ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ତୁମକୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରୁଥିଲି । କାରଣ; ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବି ଖୁସୀ ହୋଇଅଛି, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଯଥାର୍ଥ ଆନ୍ତରିକତା ସହଜ ମୋତେ କହି ପାରିଥାନ୍ତା, “ମୋର ସେହି ଅନୁଭବଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଛି ।” ମାତ୍ର, କେବଳ ସେହି ଅନୁଭବଟି ହୋଇପାରିବା ପରେ ଯାଇ ଜଣେ ଜାଣିପାରେ, ତା’ପୁର୍ବରୁ କିଛି ଜାଣି ନ ଥାଏ । ସେଥିଲାଗି, ଯଦି କେହି ପ୍ରକୃତରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଭାବଟି ଯେ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି, ସେବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ : “ଏହି ସଙ୍କେତଟି ମୋ’ ପାଖକୁ କାହାଠାରୁ ଆସିଲା ? ଏହା କ’ଣ ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧର ଏକ ଅଂଶ କି ? ଏହାକୁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ କି ? ଏହା କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ପରମସତ୍ୟରୁ ଆସୁଛି ?”

ମାତ୍ର ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲାଭ କରିବା ପୁର୍ବରୁ ଜଣେ କହାଯି କେବଳ ତା’ ଆପଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ବିଷୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯଦି ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଯଥାର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଯଦି ତା’ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପରମସତ୍ୟ ଲାଗି ଏହି ସମଗ୍ର ଆମଦାନର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶାନ୍ତି ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ରହିଥିବ, — ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ସିଏ ସର୍ବଦା “ହେ ପରମ୍ଭା, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାହିଁ କ’ଣକାଣ ହେଉ” ବୋଲି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଥିବ, ତେବେ ସିଏ ଅଜାଣତରେ, ସବୁକଥାକୁ ନ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ହୋଇ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ, କେବଳ ତାହାକୁହିଁ ବାହନେଇ

ପାରିବ ଏବଂ, ଯାହା କରିବା ଅନୁଚିତ, ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର ତା' ଲାଗି ଏହା ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇ ରହିବ, ପ୍ରାୟ ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ ନିୟାନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବ । ଚୁମର ସମର୍ପଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଥିଲେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ହେବ । ଏବଂ ଏହାକୁହିଁ ସମର୍ପଣରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ସେହି ବିଶେଷ ପୁରସ୍କାଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ; କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ରୂମେ ଫର୍ପୁଣ୍ଡ ସ୍ୱୟଂନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ଫର୍ପୁଣ୍ଡ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଅବଶ୍ୟ କରିପାରିବ ।

ମାତ୍ର, ଚୁମର ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଠାରେ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି, ଚୁମକୁ ଏପରି ଏକ ଫର୍ପୁଣ୍ଡ ଆନୁଗତ୍ୟର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଶ୍ଚରୁ ନ ଥିବ, କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରୁ ନ ଥିବ ଏବଂ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ ଭାବରେ ଆଦେଶପାଳନ କରୁଥିବ; ସିଏ ଯେପରି ପରିଚ୍ଛଳିତ ହେଉଥିବ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ । ଚୁମର ଭାବନାରେ ଅଥବା ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି କିଛିହେଲେ ନ ଥିବ ଯାହାକି ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିବ, ବିରୋଧୀ ହେଉଥିବ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଥିବ; ଔଚିତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ନିଜେ ଠିକ୍ ବୋଲି ନିଜ ପାଖରେ (ଏପରିକି ପରମ ଦବ୍ୟସମ୍ବଳ ପାଖରେ ବି) ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ବାହାରୁଥିବ, ସିଏ ନିଜେ ଯାହା କଲା, ତାହାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରି ବସୁଥିବ । ସେହି ସବୁକିଛିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମୂଳତଃ, ରୂମେ ଯେଉଁ ପଥର ଅନୁସରଣ କରୁଥାଅ ପଛକେ, — ତାହା ସମର୍ପଣର ପଥ ହୋଇଥାଉ ଅଥବା ଆନ୍ଦୋଳାର୍ତ୍ତ କଂବା ଜ୍ଞାନର ପଥ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ସେହି ପଥଟି ଏକ ଫର୍ପୁଣ୍ଡ ପଥରେ ପରିଣତ ହେଉ ବୋଲି ରୂମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ,—ଏହା ହୋଇପାରିବା ସର୍ବଦା ସମାନ ଭାବରେ କଷ୍ଟକର,—ଏବଂ, ମୋ ଜାଣିବାରେ ପଥ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରହିଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଥ ରହିଛି : ତାହା ହେଉଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାୟୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ପଥ, — କିନ୍ତୁ ସ୍ୱକୃତରେ ପରଫର୍ପୁଣ୍ଡ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାୟୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ପଥ !

ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାୟୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା କାହାକୁ କହିନ୍ତି ଜାଣିଛ ?

ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି,—ଆପଣାକୁ ଠକିବା ଲାଗି କଦାପି କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବା, ଚୁମ ସମ୍ବନ୍ଧର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଗମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରାୟରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ରଖିବା ଲାଗି ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ବାହାର କରିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ନ ଦେବା, ଆମେ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ତାହା ଲାଗି ଗୋଟାଏ ବାହାନା ମିଳିଯିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଆମେ କରୁଛୁ, ତାହାକୁ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ

କଦାପି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନ କରିବା, ଆଗରେ କିଛି ଗୋଟାଏ ଅର୍ପ୍ରୀତିକର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ବୋଲି କଦାପି ଆଖିକୁ ନ ଦେବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ “ସେଇଟା ମୋତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଆଉଥରକୁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ” ବୋଲି କହି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ କଦାପି ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ନ ଦେବା ।

ମାତ୍ର ଏପରି କରିପାରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର । ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତୁମେ ଏହା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟକର ସେକଥା ଭଲକରି ଜାଣିପାରିବ । କେବଳ ଘଣ୍ଟାକ ସକାଶେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ପାପୁତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ । କୌଣସି କିଛିକୁ ତୁମର ଆଖି ଏଡ଼ାଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ । ସାରକଥା ହେଉଛି, ତୁମେ ଯାହାକି କରୁଛ, ଯାହାକି ଅନୁଭବ କରୁଛ, ସାହାକି ଭାବୁଛ ଓ ଯାହାକି ଲଜ୍ଜା କରୁଛ, ତାହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱରହିଁ ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

“ମୁଁ କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁ ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଭାବୁ ନାହିଁ; ଯାହା ମୋତେ ତାଙ୍କର ପଥକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯିବ, କେବଳ ତାହାର ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ହେଲେ କରୁ ନାହିଁ । ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆଉ କିଛିକୁ ବି ଭଲପାଉ ନାହିଁ ।”

ଚେଷ୍ଟା କର, ଅନ୍ତତଃ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର,—କେବେ ଜାଣିବ ଏହା କେତେ କଷ୍ଟକର ! ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହୁଥାଅ, ଯେପରିକି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମ ପ୍ରାଣିକର, ମନ ଅଥବା ଭୌତିକର ଏତେ ଟିକିଏ ଅଂଶ ବି ଆଗମରେ, କେଉଁ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପରେ ଏପରି ଭାବରେ ରହିଯାଇ ନ ଥାଏ, ଯେପରିକି ତାହାକୁ ତୁମେ ଆଦୌ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ । (ମାଆ ଆପଣାର ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ଲୁଚାଇ ଧରିଲେ) । ଏହା ଯେପରି କେବେହେଲେ ନ ହୁଏ ଯେ ସେହି ଅଂଶଟି ସହଯୋଗ କରୁ ନ ଥିବ ଏବଂ ତଥାପି ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁ ନ ଥିବ,— ସେଇଠି କେଉଁଠି ଲୁଚିକରି ବସିଥିବ, ଅଥଚ ତୁମେ ତାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରୁ ନ ଥିବ...କିଛି କହୁ ନ ଥିବ, ମାତ୍ର ମୋତେ ବଦଳୁ ନ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ କରି ରଖିଥିବ । ଏହିପରି କେତେ ନା କେତେ ଅଂଶ ରହିଥିବ ! ଏହିପରି କେତେ ନା କେତେ ଅଂଶ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରହିଥିବେ ! ତୁମେ ସେହି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ନିଜ ପକେଟ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାଅ, କାରଣ ହୁଏତ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରୁ ନ ଥାଅ ଅଥବା ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପଛର ଚାଲିଯାଇ ସେଇଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୁଚି କରି ରହିଥାନ୍ତି । ତୁମ ପଛ-

ଆଡ଼କୁ ଠିକ୍ ମଝି କରି ଲୁଚି ରହିଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ । ତୁମେ ତା'ପରେ ନିଜର ଟକଟିକୁ, — ନିଷ୍ଠାର ଟକଟିକୁ, ନେଇ ସେଠାକୁ ଯିବ, କୋଣ କୋଣ ବୁଲି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ, ସବୁଆଡ଼ି ବୁଲି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ସ୍ଥାନସ୍ଥାନ କୋଣକୁ ଖୋଜି ଦେଖିବାରେ ଲାଗିବ; ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ “ନାହିଁ” ବୋଲି କହିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଏତେଟିକିଏ ଉଡ଼ୁକିବାକୁ ବି ଗୁଣ ନ ଥାନ୍ତି : “ମୁଁ ମୋଟେ ଏତେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଘୁଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, ମୋ' ଜାଗାଟିରେ ମୁଁ କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଲାଗି କରି ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ମୋତେ କେନ୍ଦ୍ରହେଲେ ଏଠାରୁ ହଟାଇପାରିବ ନାହିଁ” ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି .. ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମ ହାତରେ ଆଲୁଅଟିଏ ରହିଥିବ, ତୁମେ ଆଲୁଅଟିକୁ ନେଇ ସେହି ବସ୍ତୁ ଉପରେପ କାଢ଼ିବ, ସକଳ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନେଇ ପକାଇବ । ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ସେଠାରେ ତୁମର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଛନ୍ତି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗି କରି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ।

ଚେଷ୍ଟା କର, କେବଳ ଘଣ୍ଟାକ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର ।

ଆଉ କିଛି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅଛି ?

କାହାର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ନୁହେଁ ?

ତେବେ, ସୁନର୍ଦ୍ଦଶନାୟ !

୧୯ ମଇ ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ “ଯୋଗର ଉପାଦାନ”
ପୃଷ୍ଠକର ସ୍ଵପ୍ନ ଅଧୀନ “ପ୍ରେମ” ଉପରେ ଏହି
ପ୍ରବଚନଟି ଅଧୀୟତ ।

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଅନୁରାଗ ରଖା ଯାଇପାରେ,
ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ବି ରଖାଯାଇପାରେ । ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କି ପାରକ
ରହିଛି ?

ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଯେପରି ଅର୍ଥ ଦେଇ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ,
ତାହା ସେହି କଥାଟି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ । ଅନୁରାଗ କହିଲେ ତୁମେ କ’ଣ
ବୁଝ, ଏହା ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ମୁଁ ବି ଠିକ୍ କହିପାରୁ ନାହିଁ,
ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଅନୁରାଗ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ବାହ୍ୟ ତଥା କିଛି ଉପର
ପ୍ରଭର କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ । ଶବ୍ଦଟିକୁ ତୁମେ ନିଜେ ଯେଉଁ
ଅର୍ଥ ଦେଇ ବୁଝ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହାହିଁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ ।
ସାଧାରଣତଃ, ଯେତେବେଳେ କେହି “ମୋର ତା’ପ୍ରତି ଅନେକ ଅନୁରାଗ ରହିଛି”
ବୋଲି କହେ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଏହି ଅର୍ଥ ହୁଏ ଯେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟି
ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ସଂବେଦନାଭାବ ରହିଛି, ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧୁତାଭାବ
ରହିଛି; ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଆଦୌ କିଛି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ
ଏକ ଗଭୀର ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ । ଆପଣାର ସମଗ୍ର ଶବ୍ଦ-
ଭଣ୍ଡାରଟିକୁ ବେଶ୍ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯଥାର୍ଥ ସଞ୍ଜା ଦେଇ ବୁଝି ନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ନିରୂପଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର
ହୋଇଥାଏ । କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ଏପରି ହୁଏ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ
ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କହିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରେ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ସିଏ ଭାବନା
ଅବବୋଧ ବା ଜ୍ଞାନଗତ ଏକପ୍ରକାର ପ୍ରଗାଢ଼ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ-
ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଇପାରେ, ତେବେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ସିଏ ସେହି
ଭାବଟିକୁ — ଯଥାର୍ଥ ଭାବଟିକୁ — ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ମାତ୍ର, ଯଦି
କେବଳ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଭରଣ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ,
ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି କେବଳ ଲଜ୍ଜା ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥାଏ,

ତେବେ “ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକଥା କହୁଛି …” ବୋଲି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଏକ ସଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ।

“ଚୈତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି” କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ଦୃଷ୍ଟି ? ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟି କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ, ରୂପେ ସେକଥ ଅବଶ୍ୟକ ଜାଣିଥିବ, ନୁହେଁ ?—ଭୌତିକ, ରୂପେ ଏହି ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛନ୍ତି ? ଏବଂ, ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିକଥା ଘଟିଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍, ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ଵାରା କିଛି ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରୂପେ ଚୈତ୍ୟ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ତାହାକୁ ଦେଖିଥାଏ । ଦେଖିବା ସକାଶେ ରୂପର ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ନୁହେଁ କି ? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆଖିମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତରରେହିଁ ଦେଖିପାରନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ଏହା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିର ଉତ୍ତର ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସ୍ତରର ତଥା ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତରରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ଚୈତ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାରେ କ’ଣସବୁ ଘଟୁଥାଏ, ଚୈତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ତାହାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ମନଭିତରେ ଯାହାକିଛି ଘଟୁଛି, ମନର ଆଖି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରେ : ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରେ । ଠିକ୍ ସ୍କୁଲ ଜଡ଼ସ୍ତରର ଦେଖିବା ସେମିତି ସେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ଏହି ଦେଖିବା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌତିକ ସ୍ତରର ଦେଖିବା ପରି ।

ମାତ୍ର ରୂପର ଜଡ଼-ଆଖିରେ ରୂପେ କଦାପି ଏକ ଚୈତ୍ୟ-ଦୃଷ୍ଟି ମନୁବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ! କେବଳ ରୂପର ଚୈତ୍ୟ ଆଖି ଦ୍ଵାରାହିଁ ଚୈତ୍ୟ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହେବ । ରୂପେ ଯାହା ଦେଖିଲ, ତାହାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ, ଯାହା ଦେଖିଲ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ରୂପର ହୁଏତ ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହଜ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏକ ଦଳିତ ସମ୍ଭବ ଆଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପର ଭୌତିକ ସତ୍ତା ଆଦୌ କିଛି ଦେଖିପରିବ ନାହିଁ, ରୂପର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାହିଁ ଯାହାକିଛି ଦେଖିବ । ରୂପର ଭୌତିକ ସତ୍ତା ଏକ ଅନ୍ୟସ୍ତରରେ ଦେଖିଲେ ତାହାହିଁ ଚୈତ୍ୟ ଦେଖିବା ହୋଇଯିବ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ; ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାହିଁ ଯାହାକିଛି ଦେଖିବ ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖାହୋଇଛି : “ବିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମର ପ୍ରଗାତତା ସତ୍ତାର କୌଣସି ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ‘କୌଣସି ବିକ୍ଷୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ ।”

ହଁ ।

ମାତ୍ର ଯଦି ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମର ପ୍ରଗାଢ଼ତା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିଶୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ କି ?

ଶରୀରରେ ବିଶୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରେ ? ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମ କାହିଁକି ଶରୀରରେ ବିଶୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯିବ ?

ମାତ୍ର ଶରୀର ଯଦି ସେହି ପ୍ରଗାଢ଼ତାକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରେ ?

ତେବେ, ତାହା ସମ୍ଭବତଃ ମୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ । ମୁଁ ହୁଏତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ । ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେକ ସହ୍ୟ କରିପାରୁ, ସିଏ ସ୍ୱତଃପ୍ରେରଣା ଭାବରେ କେବଳ ସେତେକ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ।

ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମ ଆପଣାର ସକଳ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ସହିତ ସର୍ବଦାହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ, ଏକ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଶକ୍ତିରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥାଏ । ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି—ପ୍ରାୟ ଶହେରେ ଅନେକତଃ ବ୍ୟକ୍ତି—ସେପରି ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ! ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯେତେକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଥାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ କେବଳ ସେହି ଅନୁପାତରେହିଁ ସେମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ଯାହାକି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ରୂମେ କଲ୍ପନା କର ଯେ, ରୂମେ ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସତେଥବା ଅବଗାହନ କରିବାରେ ଲାଗିଛ,—ରୂମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଏପରିକି ଆଦୌ ସଜ୍ଜନ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ବେଳେବେଳେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଭାବରେ, ମାତ୍ର କେତେଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଶେ ରୂମେ ହଠାତ୍, “ଗୋଟାଏ କିଛି” ର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର । ତା’ପରେ ରୂମେ କହ, “ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ’ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ।” କେତେ ପରିହାସ କଥା କହିଲ ! କେବଳ ଏତିକି ଘଟିଥିଲା ଯେ, କୌଣସି ଏକ କାରଣବଶତଃ ରୂମେ କେବଳ ଏତେ ଟିକିଏମାତ୍ର ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇ ପାରିଥିଲା ଏବଂ ତେଣୁ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରିଲା । ମାତ୍ର ତାହା ତ ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମର ପରି ସର୍ବଦାହିଁ ରହିଛି । ସର୍ବଦା ସେହି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ଆପଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଆମେ ତ ତାହା ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ ବି ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ; ଅଥବା, ସଜ୍ଜନ ହେଲେ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପସମ୍ପିତ ବା ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଭାବରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ପାରୁଛୁ । ହଠାତ୍ ଆମେ ଏକ

ପ୍ରସନ୍ନ ଅନୁଭୂତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି ଯାଉଛି, ତେଣୁ କିଛି ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ଅନୁଭବ କରୁଛି ଓ କହୁଛି, “ଇଏ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପରମଚେତନା, ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମ ମୋ’ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ, ସିଏ ମୋ’ ପାଖକୁ ଆସିଲେ !” ସେପରି କିଛିହେଲେ ଘଟି ନାହିଁ । ବେଳେବେଳେ ସତେଅବା ଗୋଟିଏ ପିନ୍‌କଣ୍ଟାର ମୁନ ପରି ସାନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାନ ବାଟଟିଏ ଖୋଲିଯାଉଛି ଏବଂ ତେଣୁ ସେହି ଶକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆସୁଛି । କାରଣ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବାକାବରଣ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି; ଗୁହାତ ହେବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବା ମାତ୍ରେ ତାହା ଗୁହାତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର, ଦିବ୍ୟ ଯାବତାୟ ବସ୍ତୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହି କଥାହିଁ ଘଟିଥାଏ । ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥାନ୍ତି,—କେବଳ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନ ଥାଉ, କାରଣ ଆମେ ଆପଣାକୁ କଲିକରି ରଖିଥାଉଁ, ମଝିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଠିଆ କରି ରଖିଥାଉଁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାବତାୟ ବିଷୟକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାଉଁ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ କେବଳ ନିଜ ଦ୍ଵାରାହିଁ ପୁଣି କି ରଖିଥାଉଁ । ତେଣୁ, କେବଳ ନିଜ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଗୋଟାୟିକା ପୁଣି ହୋଇ ରହୁଥିବାରୁ, ଆମଭିତରେ ଥାଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସକାଶେ ଆଦୌ କୌଣସି ଜାଗା ନ ଥାଏ । ଅନ୍ୟ କେତେକେତେ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଆମେ କେଡ଼େ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭାବରେ (ମାଆ ହସିକରି କହୁଥାନ୍ତି) ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାଉଁ । କେବଳ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହୁଥାଉଁ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵକୁ ଲାଗି ଥାଉ କୌଣସି ଜାଗା ନ ଥାଏ ।

ମାତ୍ର ସିଏ ସେଇଠିହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥାନ୍ତି ।

ରୂମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଯେତେଯେତେ ବିଷୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ବିଷୟ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୂମେ ଆଖିରେ ଦେଖିପାର ନାହିଁ । ଦେଖିପାର କି ? ...ନାହିଁ । ବେଳେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ମାତ୍ର କିଛି ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା’ ନ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରାବସ୍ଥାରେ ରୂମେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣାର ସାନସାନ ବ୍ୟାପାରଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ରୂମକୁ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ଝଲକ ମିଳି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ରୂମେ କିଛି ଦେଖିଥାଏ ଓ ଅନୁଭବ ବି କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ଘଟେ ଯେ, ରୂମେ ଯେମିତି ଘୁନବାର ନିଜର ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସ, ସେହି ସବୁକିଛି ଦେଖିବା ଓ ଅନୁଭବ କରିବା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗକୁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ—ପ୍ରଥମତଃ, ରୂମେ ଜାଣିଛି, ରୂମର ସେହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅହଂକି ଦ୍ଵାର ଏପରି ହୁଏ, ଯିଏକି କେବଳ

ଆପଣାଟାକୁ ନେଇଛି ଗୋଟାୟା ପୁଣି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଜଗତ କେବଳ ସେହି ଅହଂଟା ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ : ତୁମେ ସବାମଣ୍ଡରେ ରହିଥାଅ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଜଗତ ତୁମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଆପଣ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ପାତ କଲେ ତୁମେ ଏହି କଥାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ । ବିଶ୍ୱଜଗତଟି ସମୁଦରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି—ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମେ ମଣ୍ଡରେ ରହିଛ ଏବଂ ତୁମ ଗୁଣପାଣ୍ଡରେ ତୁମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାହା ଘୁରିବାରେ ଲାଗିଛି । ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆଉ ଅନ୍ୟକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଲାଗି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ତୁମେ ବିଶ୍ୱଜଗତକୁ ମୋଟେ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସେହି ଆପଣାଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ ।

ତେଣୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଅହଂ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର ଯିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପରେ, ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ତାହାକୁ ଅଗ୍ନିତର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେବେ ଯାଇ, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା, ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଟିକିଏ ଭିତରେ ଆଜି ସେହିଠାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବ । ମାତ୍ର, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁପରି, ଯଦି ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଦର୍ପଣ ପରି ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତୁମେ ମାରବ ହୋଇଯିବ, ଶକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ନିଶ୍ଚଳ ହେବ, ନିରପେକ୍ଷ ହେବ — ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଭୂତ ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବ । ଏବଂ, ଯଦି ସେହିପରି ହୋଇପାରିବ, ତେବେ ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ, ଏପରି ଅନେକ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ କି ତୁମର ଆଦୌ କୌଣସି ସଜ୍ଜନତା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସକୃତରେ ରହିଛି, ଏବଂ ଏଣିକି ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକକୁ ତୁମ ଭିତରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ।

ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ-ରେହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ଏବଂ, ବିଶ୍ୱଜଗତରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ, ବସ୍ତୁଟିଏ ହୋଇ ରହିଛ. ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟାୟା ତାହାର ଭିତରେ ମୋଟେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

ଆପଣା ଭିତରୁ ବାହାର ଆସିବା ଲାଗି ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଉପାୟ ହେଉ । ମାତ୍ର, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଯେପରି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏଣିକି ସେହିପରି

ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲ ଏବଂ ରୁମର ନିଜ ଶୁଦ୍ଧରେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ମୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥିଲେ, ଏହି ବାହାରି ଆସିବା ରୁମ ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ଆପଣା ଅନ୍ତଃ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିପାରିବା ଲାଗି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କିପରି ହୋଇଥିବା ଉଚିତ ?

ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ? ଏହାକୁ ବରଂ ଏକ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ନୁହେଁ ? ରୁମକୁ ସେଥିଲାଗି ଛୋଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ...ଏଥିପାଇଁ କ’ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ରୁମେ କ’ଣ ସେହି କଥା ପଚାରୁଛ ?

ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତତମ ଉପାୟ ଦେଉଛି ଆପଣାକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା । ଅର୍ଥାତ୍, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କୁ ଆମ ନିଜ ଭିତରକୁ ଟାଣିବ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଅର୍ପଣ କରିଦେବାକୁହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା । ତେବେଯାହା, ଏକ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାମ ଦ୍ୱାରାକରେ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପରମାତ୍ମାରେ ବାହାରି ଆସିବା ଲାଗି ଅନ୍ତଃ ବାଧା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ରୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ, ସାଧାରଣତଃ, ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ କଥା ଭାବନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେତେଦୂର ପାରନ୍ତି, ସେତେ ଅଧିକ ପରମାତ୍ମାରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟକୁହିଁ “ଟାଣି” ଆଣିବା ସକାଶେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି । ଏବଂ ତେଣୁ, ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ରୁମକୁ ଆସି କହନ୍ତି, “ମୁଁ କେତେ ଭାବିଲି, କେତେ ପାଠନ କଲି,—ତଥାପି ମୋତେ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ । କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ, କିଛିହେଲେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ନାହିଁ ।” ମାତ୍ର ଯଦି ରୁମେ “ରୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରି ଦେଇଥିଲ କି ?” ବୋଲି ପଚାରିବ, କେବେ ଉତ୍ତର ମିଳିବ “ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଧୂଳିର ଟାଣି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ।” — “କିନ୍ତୁ, ଖାସ୍ ସେହି କାରଣଦ୍ୱାରା ତ ରୁମକୁ କିଛି ଧୂଳି ମିଳି ନ ଥିଲା ।” ତାହା ଯେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ନାହିଁ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ; ସକୃତ କଥା ଦେଉଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ରୁମେ ଦୃଢ଼ପଣ ଭାବରେ ଟାଣିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ସେତେବେଳେ ରୁମେ ଆପଣାର ଅନ୍ତଃ ଭିତରେ ଏକେ ଅଧିକ ପରମାତ୍ମାରେ କିଛି ହୋଇ ରହିଥିବ ଯେ, - ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେହିକଥା ରୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି,—ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଥିଲା, ରୁମ ଓ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଫଳରେ ଏକ ଏଡ଼େବଡ଼ କିଛି ଆସି ଠିଆହୋଇ ରହିବ । ରୁମେ ଆପଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଇ କରି ରହିଥିବ ଏବଂ ସେହି

ବନ୍ଧଣାଲା ଭିତରେ ରୂମେ ଆଦୌ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ ।

ଖାଲି ତ ବନ୍ଧଣାଲା ନୁହେଁ,—ସେଥରେ ପୁଣି ଶୁଣା ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଝରକା ନ ଥିବ ।

ଆପଣାକୁ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ନିଷ୍ପ୍ର କରନ୍ତି (ମାଆ ନିଜର ଦୁଇହାତକୁ ଖୋଲି ଧରିଲେ), ଆଦୌ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ ରଖି ଆପଣାକୁ ଦେଇଦିଅ, କେବଳ ଆପଣାକୁ ଦେଇଦେବାର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆପଣାକୁ ଦେଇଦିଅ । ତେବେ ଯାଇ ରୂମେ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରିବାର ହୁଏତ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ।

ମାତ୍ର ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ...

ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ? ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା,—ଏଇଟା ବି ତଥାପି ଗୋଟାଏ ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ କି ?...ଏଣେ ଅହଙ୍କାର ରହିଥିବ, ଆଉ ରୂମେ ଅହଂଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ,—ଏକଥା ଶୁଣି କଷ୍ଟକର ହେବ, ନୁହେଁ କି ? ଦୁଇଟାଯାକ ପରସ୍ପରର ଅନେକ ବିରୋଧୀ ।

“ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ?”—ରୂମେ ଏକଥା କାହିଁକି କରିବ ? ରୂମ ନିଜର ସନ୍ତୋଷ ସକାଶେ ?

ଯଦି ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେ, ସିଏ ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟକୁ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହାକୁ ଅହଂ ଭିତରୁ ବାହାର ଆସିବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ କି ?

ନିଜେ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ? ଏଇଟା—କେବଳ ମନର ସ୍ତରରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଦୌ କୌଣସି ସଫଳତା ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେକଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ । କାରଣ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ପ୍ରୟାସ । ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ାଏ ମନୋରତନାହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖୁବ୍ ବେଶୀକିଛି ମୋଟେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ । ନାହିଁ—ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଯେ, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହୋଇ ରହିଥିବ, ପ୍ରକାଶ ଭାବରେ ରହିଥିବ,—ଆମ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଗି ଡିଶା ପ୍ରକୃତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଅସ୍ପଷ୍ଟସାର ଏକ ଡିଶା ଜନ୍ମିତ,

ଏହିପରି କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବ...ତାହାକୁ କିପରି ଶବ୍ଦ ଦେଇ କହିହେବ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ।

ଯଦି ଏକଥାଟି କେବଳ ସେହି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେହିଁ ହେଉଥିବ, ତେବେ ଆଦୌ କିଛି—କିଛିହେଲେ ଘଟିବ ନାହିଁ ।

ଆମେ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହା କେବଳ ମନଃସ୍ତରରେହିଁ ଏକ ଚେଷ୍ଟା ହୋଇ ରହିବ । ତାହାକୁ ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ତ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ?

କ'ଣ କହିଲ ?

ଆମେ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା...

ହଁ, ମୁଁ ତୁମର କଥାଟିକୁ ଭଲ କରି ଶୁଣିଛି । ମାତ୍ର ତୁମେ କାହିଁକି ଏକ ନିୟମ ପରି ଏକଥା କହିଦେଉଛ ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାହା କେବଳ ମନଃସ୍ତରର ହୋଇ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ?

ମାତ୍ର, ତାହାକୁ ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ତ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ?

ମୁଁ ଭାବୁଛି, ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ କିଛି ହାସଲ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରା ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ବିରଚନା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ନା କେତେ ତଥ୍ୟ ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟାଟି ସଂସାରରେ ସଂଗ୍ରହ ଚୈତ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଟିରୁହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଥାଏ ।

ମୁଁ ଠିକ୍ କରି କିଛି କହିପାରୁ ନାହିଁ,—ଆପଣାର ଭବଗୁଡ଼ିକୁ ବୋଧଗମ୍ୟ କରାଇ ପାରବା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର । ମାତ୍ର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏହିପରି ଭାବରେ (ମାତ୍ର ଆପଣାର କପାଳ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳିନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ) ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେହିଁ ଆତମାତ ହେଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନ ଥିବ । ସେତେବେଳେ ଏହାର ଖୁବ୍ କମ୍ ଶକ୍ତି ରହିଥିବ ଓ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏବଂ ତାହା ଅନୁକ୍ଷଣ ଆପଣାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଦେଉଥିବ । ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ ଅନେକ ଆୟାସ ସହକାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାକୁ ସଂଗୃହୀତ କରିପାରୁଛୁ ଏବଂ ତା' ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି ହାତରେ ପାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ,—ଏବଂ ତା'ର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ

ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ହୃଦ ହୋଇଯାଇଛି । ଏବଂ ଆମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି କବିପାରୁ ନାହିଁ; ଆମେ ଆପଣାକୁ ପଚାରୁଛୁ, “ଏହା ପଢ଼ିବାରେ କିପରି ହେଲା ?”

ମୁଁ ବି କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ,—ମସ୍ତିଷ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଗର ସାଧନା କରିବା କଷ୍ଟତା ମୋଲେ ଅନ୍ୟନ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଧ ହେବ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି । —ଅବଶ୍ୟ ସଦୃଶ କୌଣସି ସାଦୃଶ୍ୟ କବଳରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଅନ୍ୟ କଥା ହେବ ।

ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ କଦାପି ମସ୍ତିଷ୍କ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ।

ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି—ମୁଁ ସାହାକୁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛି—ସେହି ବସ୍ତୁଟି ଏହିଠାରେ (ମାଆ ବନ୍ଧର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଦେଖାଇଦେଲେ) ରହୁଛି । ତାହାରହିଁ ଏକ ଚିତ୍ତାଶକ୍ତି ରହୁଛି, ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଛି ।

ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାହାକରି କରୁ, ସେଥିରେ ଅଗଣିତ ନାନା ଅସ୍ତିତ୍ବ ରହୁଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, କୌଣସି ଏକ ପିତାନ୍ତର ନିରୂପଣ କରିବିବା ମାତ୍ରକେହି ଅନବ୍ୟାଧିତଃ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ତାହାର ଯାବତୀୟ ବିପରୀତ ଧୂଳିକୁ ଆଣି ବାଢ଼ିଦେଉଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ଏବଂ ଫଳରେ ମନ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣାର ଭାବ କୌଶଳ ଦେଖାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ : ତାହା ଯାହା କିଛିକୁ ବି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇପାରେ, ସେକୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବି ଧୂଳିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ବାଢ଼ିଦେଇପାରେ । ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ସାହାସିକ ଆଗକୁ ଯାଇଥିବା ନାହିଁ । ଏପରିକି, ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପକାଣେ କିଛି ଶକ୍ତି ରହୁଥିବା କୌଣସି ଧାରଣା ହାତମୁଠାରେ ଆସି ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରମାଣିତାର ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ, ଟିକିଏମାତ୍ର ଶିଥିଳତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବା ମାତ୍ରକେ, ସବୁଯାକ ବିପରୀତ ବିଷୟ ଚିତ୍ତକ୍ଷଣାତ୍ ହାତୁଡ଼ିଥିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ, ତୁମେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛ, ଆପଣା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କେତେ ଆକର୍ଷକ ବେଶମାନ ଧାରଣା କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅବିରତ ଏକ ଫଳାମ ଲାଗି ରହୁଥାଏ ।

ଏହାର ଆଦୌ କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ ।

ଏହା କିପରି ସ୍ବଭାବଗୁଡ଼ି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ତୁମେ ପଚାରୁଛ ? ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଆମର ଏହି ଶରୀରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ପରି କିଛି ଘଟୁଛି, କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟନା ଘଟୁଛି ବା କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା ତା’ ଭିତରକୁ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, — ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଉପରେ

ଏହିପରି ଏକ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, — ସେତେବେଳେ ଆପଣାର ସ୍ବାଭାବିକ ସ୍ବତଃସ୍ମୃତ୍ତିତାଟିକୁ ବହନ କରି ରଖିଥିବା ଶରୀର ଭିତରେ ସହାୟତାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରେରଣା, ଏକ ଅଗ୍ରାପ୍ତା ଓ ଏକ ଇଚ୍ଛା ସ୍ବତଃପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠୁଛି । ମାତ୍ର ଏହି ବ୍ୟାପାରଟି ମନୁଷ୍ୟର ସେସବୁରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ, ଏହା ଏପରି ସବୁ ବସ୍ତୁର ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସହଜ କି ଆମେ ଆଗରୁ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ରହୁଥାଉଁ : ଫଳରେ ସବୁକିଛି ବୃଥା ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର, ଶରୀର ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା, ଯଦି ଆମେ ସେହିପରି ଭାବରେହିଁ ତାହାକୁ ଅବଲୋକନ କରିପାରୁ, ତେବେ ତା'ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଉପାଦାନ ରହୁଥାଏ, ଯାହାକି ତତ୍ତ୍ବଶାସ୍ତ୍ର ଜାଗୃତ ହୋଇଉଠେ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ; ଏବଂ, ଗୋଟିଏ ସାନ ଅବ୍ୟାଧି ଶିଶୁ ଯେପରି ତା'ର ମାଆକୁ ଡାକିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ବୟାସ ଓ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ସହଜ ଶରୀର ତାହା କରିଥାଏ । ସତେଅବା ପିଲାଟିଏ ପରି ବା ସେହିପରି ଆଉ କାହାପରି, — କଥା କହୁ ନ ଜାଣିଥିଲେ ସିଏ ଆଦୌ କିଛି ବି କହେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଶରୀରକୁ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ତା'ର ଆପଣା ସ୍ବାଭାବ ସହଜ ଗୁଡ଼ି ଦିଆନ୍ତୁ, — ମନର ଏହି ସତ୍ତ୍ବ ଯଦି ସ୍ବାଶୀଳତାଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ମୋଟେ ଛୁଇଁପାରୁ ନ ଥାଏ...ହଁ, କେବଳ ଏହାହିଁ ହୋଇଥାଏ : କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଶୋଭ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଶରୀର ଭିତରେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଏକ ଅଗ୍ରାପ୍ତା ଜାତ ହୁଏ, ଏକ ଆବାହନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ, ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗି ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉଦ୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ବାହାରୁ ଆଦୌ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେଉ ନ ଥିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ସତେ ଯେପରି ତା'ଭିତରେ ଥିବା କୋଷମାନେହିଁ ଏକ ଅଗ୍ରାପ୍ତା ଓ ଏକ ଆବାହନ ଦ୍ବାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠିଥାନ୍ତି ।

ଏହି ଶରୀର ଭିତରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅନେକ ଅଜ୍ଞାତ ସମ୍ପଦ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହାର କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ଜୀବନର, ଅଗ୍ରାପ୍ତାର ତଥା ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ଏକ ଅବସ୍ୟ ଇଚ୍ଛାର ଏକ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ରହିଛି; — ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି ହିଁ କରି ନ ଥାଉ । ସମତାବସ୍ଥାର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଶରୀରର ଯେପରି କୌଣସି ଅପରୋକ୍ଷ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ଭବ ନ ହେବ, ସେଥିଲାଗି ତାହାର ଚେତନାକୁ ମନ ତଥା ପ୍ରାଣିକର କ୍ରିୟା ଦ୍ବାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଳିତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଏହି ଇଚ୍ଛାଟି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାଏ, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ବାରା ଶରୀର-ଚେତନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଲବ୍ଧବୃତ୍ତ

ଅବଚେତନ ଭାବରେ ସତେଥବା ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାଧି ଆଗ୍ରହରେ ଆପଣାର ଅସୁସ୍ଥତାଗୁଡ଼ିକୁ ସତେଥବା ହୃଦୟପିତ୍ତଳା କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଓ ତଦ୍‌ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ବୋଲି ବାହ୍ୟାନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁ କିଛି କରୁ ନ ଥାଏ । ବିଚର ଶରୀର ! — ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ମାନସିକ ତଥା ପ୍ରାଣିକ ବିକାରମୟତା ସହୃଦ ସେମାନେ ଏଭଳିକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଲାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଯଦି ଶରୀରକୁ ତା'ର ଆପଣା ସ୍ୱଭାବ ସହୃଦ ଗୁଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଅତ୍ୟୁତ ଭାବରେ ଆପଣା ସ୍ୱାମର୍ଥ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବ; କାରଣ, ଶରୀର ଯେ କେବଳ ସମତାବସ୍ଥା ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ଏକ ଅଭ୍ୟାସୀ ରଖିଥାଏ ତା'କୁହେଁ, ଏକ ଭାରସାମ୍ୟର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗି ତା'ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାମର୍ଥ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ଭାବନା, ପ୍ରାଣସ୍ତବ୍ଧତା ପ୍ରତିଫିୟା ଏବଂ ନୈରାଶ୍ୟ-ଭାବଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରି, ତଥାକଥିତ ଯାବତୀୟ ଜ୍ଞାନ, ମାନସିକ ରଚନା ଓ ଭାବଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ତା'ଉପରେ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରି ତାକୁ ଆପଣା ସ୍ୱଭାବ ସହୃଦ ଗୁଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଆପଣାକୁ ପୁନର୍ବାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ଯାହା କରିବା ଉଚିତ, ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଭାବରେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ କରିପାରିବ ।

ଆପଣାର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିରେ ଶରୀର ସମତାବସ୍ଥାକୁହଁ ଭଲ ପାଏ, ସମଜ୍ଞିତତାକୁ ଭଲ ପାଏ; ସତ୍ତ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଭାଗମାନେହଁ ସବୁକିଛିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ।

ମାଆ, ମନର ଏହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ପାରିବ କିପରି ?

ସବୁପ୍ରଥମେ ସେହିପରି ଲଜ୍ଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଟି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଗୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, “ତୁ ଚୁପ୍ ହୋଇଯା”, ତୁ ଚୁପ୍ ହୋଇଯା’ — ଚୁପ୍ ହୋଇଯା’ !” ସେତେବେଳେ ମନ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ପ୍ରଭେଦନା ଏବଂ ଯାବତୀୟ ଫିୟାଶୀଳତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ଗୁମକୁ ଏହାହଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚଳ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶାନ୍ତ କରିଦେବାକୁ ହେବ, ନୀରବ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତା'କଥାକୁ ମୋଟେ ନ ଶୁଣିବା, — ଏହାହଁ ସବୁପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ, ଏହି ଯାବତୀୟ ଭାବନା ଓ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସେଗୁଡ଼ିକୁ

ଅନାଇବାରେ ଲାଗିଯାଉ, ବୁଝିବାକୁ ବାହାରୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ । ତା'ପରେ ସେହି ମୂର୍ଖତା ମଧ୍ୟ ଶିଶୁାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଯେ ରୂମେ ତା'ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି : ତା'ପରେ ସିଏ ଆପଣାର ଜିହ୍ଵାଶୀଳତାକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ତେଣୁ ରୂମେ ଆଦୌ କାନ ଦେବ ନାହିଁ, ଆଦୌ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ନାହିଁ । ଯଦି ତାହା ଗୁଡ଼ାଏ ଶବ୍ଦ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତେବେ ରୂମକୁ କହିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ : “ସ୍ତ୍ରିର ହୋଇଯା' । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷର ଚୁପ୍ ହୋଇଯା' — ସ୍ତ୍ରିର ହୋଇଯା' !” ଏକଥା କଲବେଳେ ରୂମେ ନିଜେ ବି ଖୁବ୍‌ବେଶୀ କୋଳାହଳ କରୁ ନ ଥିବ, ବୁଝିଲ ? ଯେଉଁମାନେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଟିରେ “ଚୁପ୍ ରହ” ବୋଲି କହନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଵୟଂ ଏତେବେଶୀ କୋଳାହଳ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ହୁଏତ ଅଧିକ ବିକ୍ଷୋଭପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ରୂମେ କେବେହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରିବ ନାହିଁ ।

(ଏଡ଼ିକବେଳେ ଟେପ୍ ସରିଯିବାରୁ ଟେପ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ମାଆ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ :) ଆଉ ନୂଆ ଟେପ୍ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ । ଆଜି ଏଇଠି ସରିଲା । ଏଇଠି ସରିବାକୁହିଁ ଥିଲା ।

ତେଣୁ ପୁନର୍ଦ୍ଦର୍ଶନାୟ, — ଶୁଭରାତ୍ରି !

୨୭ ମଇ ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲଖିତ “ଯୋଗର ଉପାଦାନ”
ପୁସ୍ତକର ୮ମ ଅଧ୍ୟାୟ “ଚୈତ୍ୟ ଉଦ୍ଘୋଡନ”
ଉପରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଆଧାରିତ ।

ମାଆ, ଆମେ ଯେଉଁସବୁ ସ୍ଵପ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଉଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ
କ’ଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସ୍ଵପ୍ନ ?

ନା — ସବୁବେଳେ ସେପରି ନୁହେଁ । ତାହା ଏକ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ
ହୋଇପାରେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଶାଶ୍ଵତର ଶ୍ଵରରେ ଦେଖିବା
ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ, ପ୍ରାଣିକ ଅଥବା ମାନସିକ ଭୂମିରେ
ଦେଖିଥାଏ । ମାତ୍ର ସିଏ ଅବଶ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ମୋଡେ ଦର୍ଶନ କରେ :
ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିପାଖକୁ ଏକ ଶକ୍ତି, ଏକ ଶ୍ଵରନା କିମ୍ବା
ଏକ ଗତିମନ୍ତନ ବା ନିୟାର ପ୍ରେରଣ କରିଥାଏ, ତେବେ ତାହାର ପରିବେଶଟି
ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ମୋ’ ଆକାରଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ତା’ର ମାନସିକ
ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ତାହା ମୋର ରୂପଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ସିଏ ମୋର
ରୂପକୁ ଦେଖେ । ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବ କଥା । ମୁଁ ତା’ ପାଖକୁ କିଛି ପ୍ରେରଣ କରେ
ଓ ସିଏ ସେଇଟିକୁ ଦେଖେ । ଏହା ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତା ଆଦୌ ନୁହେଁ (ସେହି
କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଭୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ), ମାତ୍ର
ତଥାପି ମୋର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଏହାର କିଛି ନା କିଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, ନୁହେଁ କି ?

ଏହାର ଅବଶ୍ୟ ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି । ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ଏଥିରେ
ଏକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ : ହୁଏତ ଏହା ଏପରି
ହୋଇପାରେ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା
କରୁଛି ଅଥବା ତାକୁ କିଛି କହିବି ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଅଥବା ଏପରି ମଧ୍ୟ
ହୋଇପାରେ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଘଟାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, କିମ୍ବା ତାକୁ ତା’ଲିଖି ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ
କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅଥବା, ତା’ ନ ହେଲେ, କୌଣସି କିଛିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଆଦି

ତାହାକୁ ତା'ଲଗ ପହଞ୍ଚି ଦିଆଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ — ତାକୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ବା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ — ବା, ତା' ନ ହେଲେ ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତା' ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ।

ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷ ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ —...ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷ ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାରି ସଜାତ ରହିଥାଏ; ସେଥିରେ ଥିବା ସବୁକଥା ଆମର ମନେ ରହେ, ଏତେଟିକିଏ ଟିକିନିଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ମନେ ରହେ; ତାହା ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଓ ଅଧିକ ବାସ୍ତବ ପରି ଲାଗେ, ଭୌତିକ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଘନତାବିଶିଷ୍ଟ ବୋଧ ହୋଇଥାଏ; ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ କିଛି ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି । ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁକଥା ମନେ ରଖିଥାଏ, ଟିକିନିଖି କିଛି ହେଲେ ବି ପାସୋର ଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, ସତେଯେପରି ସିଏ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନଠାରୁ ଏକ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ଘନତାବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚୁଛି । ଏବଂ ଉମର ମନ ଉପରେ ତାହାର ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ମୋଟେ ଅଧିକ ସମୟରେ ଘଟେ ନାହିଁ । ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ।

ନିଜେ ଦେଖିଥିବା କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କି ?

ତେବେ ତାହା ଭାରି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ହୋଇପାରନ୍ତା । ମୁଁ ଉମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିପାରନ୍ତି । ଯଦି ଉମେ ମୋତେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବ, ତେବେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଉମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଇ ପାରବି ।

ମାଆ, ମୋ'ର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା କହିବାକୁ ଅଛି ।

ଆଜ୍ଞା ! ଉମର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି । ତା'ହେଲେ କହ ।

ଦିନେ, ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି; ଆପଣ ମୋତେ ବାହୁଭିତରକୁ ଟାଣିନେଲେ ଏବଂ ବେଶ୍ କେତେ ସମୟ ସକାଶେ ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ।

ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଲା ? ନା ସେତିକିରେ ସରିଗଲା ?

ଆପଣ ମୋତେ କିଛି କଥା ବି କହିଲେ, ମାତ୍ର ...
ମାତ୍ର କ'ଣ କହିଲି ରୁମର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ?

ନା ।

(ଆଉଗୋଟିଏ ପିଲ) ମାଆ, ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ
ଆପଣଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖିଛି ।

କ'ଣ ହେଲା ? ମୋତେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଛ ?

ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଛି ।

ମୁଁ—ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି ? (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ହଁ ।

ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ରହ !...କେହି ନିଜେ ଭାରି ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ରହିଥିବା
ବେଳେ କାନ୍ଦେ, ନୁହେଁ ?

ବୋଧହୁଏ ସେହିପରି ହୁଏ ।

ସେଇଟା, ପ୍ରକୃତରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ । ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ
ହେଉଛି...ନାହିଁ, ମୁଁ ସେକଥା ପରେ କହିବି । ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ଭାବରେ
କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି : ଆମେ ଯେତେଥର ଅସୁଖୀ ଅନୁଭବ
କରୁଛୁ, ଆମେ ତଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟଙ୍କର ସାମୁହିକ ଦୁଃଖରେ ଆଉ ଏକ
ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଯୋଗ କରୁଛୁ ।

ଏକ ଗଣ୍ଡର କରୁଣାଭାବର ଭୂମିରୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଡିପ୍ସା
କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗଣ୍ଡର କରୁଣାଭାବ ନିଜର ଗୁରୁକୁ ଆସି ଏହି ଚୈତ୍ୟ
ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠିଆ କି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ।*
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ସେହିକଥା ପଢୁଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସତେଅବା
କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଠିକ୍ ତା'ର ପ୍ରତିଲେପ ପରି ହୋଇଯାଏ; ସେହି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ
ରହିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ଏହିପରି (ମାଆ ନିଜର ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ଏବଂ
ସତେଅବା କ'ଣ ନିବେଦନ କରି ଦେଉଥିବା ପରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ
କରିଦେଲେ) ଭାବରେ ପ୍ରତିଲେପ ହୋଇଯାଏ ।

*ପ୍ରଶ୍ନ : “ଅଜକାଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଟାପୁ ଭାବରେ ମୁଁ ଏକ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସାହାଯ୍ୟରେ
କି ମୋ' ଅସିରୁ ସାରିଯାଇ ହୋଇ ଲୁହ ବହୁଯାଇଛି । ସେଥିରେ ଅକୌ କୌଣସି ଅସ୍ପତି

ହଁ, ଦିବ୍ୟ ପରମସଗ୍ରାମର ଏହି କରୁଣାର ଭାବ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାରେ ଏକ ଦୁଃଖର ରୂପ ଧାରଣ କରେ । ମାତ୍ର ସେହି ଦୁଃଖରେ କୌଣସି ଅହଂପ୍ରେରଣା ନ ଥାଏ, ବିଶ୍ୱଦୁଃଖ ସହିତ ଏକ ସହାନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇ ସେଥିରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଏକାତ୍ମକତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେହିଁ ସେହି ଦୁଃଖର ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥାଏ । ଏକଥା ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଧ୍ୟାନମାଳା (୧୬ ଜୁଲାଇ, ୧୯୮୮) ରେ କହିଛି । ସେଥିରେ ମୁଁ ମୋ'ର ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛି, “ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି...ମୋ' ଜୀବନର ମଧୁରତମ ଅଶ୍ରୁଗୁଡ଼ିକ ମୋ'ର ଆଖିଦେଇ ବହୁଥିବାକୁ ଲାଗିଲା ।” କାରଣ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଆଦୌ କାନ୍ଦୁ ନ ଥିଲି । ଏଥର ବୁଝିଲି ? ଭ୍ରମେମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅହଂପ୍ରଣୋଦିତ ନାନା କାରଣରୁହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟର ଭୂମିରେ ସେହିସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି । ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ (ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଛି), ସେମାନେ ଆପଣାର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କୁ ହରାନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି ଓ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି । ସେହି ପ୍ରିୟ ଲୋକଟିର ଯାହା ଘଟିଲା, ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ, ଶହେରେ ଅନେକତ ସେହିରେ, ସେହି ଲୋକଟିର କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନେ ସେବିଷୟରେ ମୋଟେ କିଛି ଜାଣି ନ ଥାନ୍ତି । ସେହି ଲୋକଟି ପୁଣି ହୋଇ ରହିଛି କି ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ସିଏ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛି ଅଥବା ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ସେବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାର ସେମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନ ଥାଏ; ମାତ୍ର ସେମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବିଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି ଓ କାନ୍ଦନ୍ତି, ସେହି ଲୋକଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା ଓ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସୀ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି ଓ କାନ୍ଦନ୍ତି । ଏହିପରି ଭାବରେ, ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଦୁଃଖର ପଶ୍ଚାତରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥପ୍ରଣୋଦିତ ଭାବ ରହିଥାଏ,— ଅଲବ୍ଧହୃଦ ସଚେତନ ଭାବରେ ରହିଥାଏ, ଅଲବ୍ଧହୃଦ—ମୁଁ ଏହାକୁ କିପରି

ବା ବିକ୍ଷୋଭ ଥିବାପରି ମୋଟେ ମନେ ହେଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ଏକ ଗଭୀର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହାକୁହିଁ ଚୈତ୍ୟ ଦୁଃଖ ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥାଏ କି ?

ଉତ୍ତର : ହଁ, ସେହିଭଳି ଏକ ଚୈତ୍ୟ ଦୁଃଖ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି—ମାତ୍ର, ଚୈତ୍ୟ ଅଶ୍ରୁ ସେ ଅବଶ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହେବ, ତାହାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ଏକ ଭବାଶ୍ରୁ ବ ରହିଛି, ଅନନ୍ତାଶ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।”

ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିପାରିବ — ସ୍ୱୀକୃତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ସବୁଦିନ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏପରିକି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ଆଭିଜ୍ଞ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି କାନ୍ଦୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ରହିଥାଏ । ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ଚୈତ୍ୟ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଠାରୁ ଆପଣାକୁ ନେଇ ସେହି ଦୁଃଖରେ ସମ୍ମିଶ୍ରିତ କରିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ “ପ୍ରତିଲେପ କରୁଣା”ର ଭାବ ସମ୍ଭାବିତ ହୁଏ (ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି), ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇଟିଯାକକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା କରି ରଖି ସେଇଟି ଉପରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିଜ୍ଞାନିତ କରି ରଖିପାରେ ଓ ଆପଣାର ଅନ୍ତଃ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ଏହି ପ୍ରତିଲେପ କରୁଣାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟି ସହୃଦୟ ହୋଇ ରହିପାରେ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ସିଏ ଏହି ବିପ୍ଳବ, ବିସ୍ମୃତ, ଶାନ୍ତ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଗଭୀର ତଥା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଅନନ୍ତ ମଧୁରତାରେ ପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ବୃହତ୍ ବିଶ୍ୱ-କରୁଣା ମଧ୍ୟକୁ ଏକ ପ୍ରବେଶ ପାଇଯାଏ ଓ ତାହାର ସମ୍ପର୍କ ଲଭି କରେ । ଆପଣାର ଦୁଃଖକୁ ଗଭୀରତର କରି ଜାଣିଲେ ଓ ସିଧା ତାହାର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଅନ୍ତଃପ୍ରଣୋଦିତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବନାର ଆହୁରି ସେପାଖକୁ ଉଠିଯାଇ ଅଧିକ ଗଭୀରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ଆମେ ଏକ ବୃହତ୍ ସତ୍ୟୋଦ୍ଘାଟନର ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିଦେଇ ପାରିବା ବୋଲି କହିଲବେଳେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଏହିକଥାହିଁ କହୁଥିଲି । ତାହାର ଆଦୌ ଏପରି ଅର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ ଯେ, ରୂପେ ସେହି ଦୁଃଖ ସକାଶେହିଁ ଦୁଃଖକୁ ଲେଉଟିବ; ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ରୂପ ଉପରେ ଏକ ଦୁଃଖ ଆସି ପଡ଼ିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ରୂପେ ନିଜ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତଃବେଦନା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରିବ,—ତା’ଭିତରେ କେଉଁଟି ଅନ୍ତଃପ୍ରଣୋଦିତ ଅଂଶ, ସବୁପ୍ରଥମେ ତାହା ଦେଖିବ,—ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କଥାଟି ରୂପକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ରୂପ ଦୁଃଖ ଲାଗି କେଉଁ ଅନ୍ତଃପ୍ରଣୋଦିତ କାରଣଟି ରହିଛି; ଏବଂ ତା’ପରେ ତାହାର ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ଓ ଆହୁରି ସେପାଖକୁ, ଯଥା : ଶରୀରତ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଅଭିମୁଖରେ, ଏକ ଗଭୀର ମର୍ମସ୍ଥ ସତ୍ୟର ଅଭିମୁଖରେ ଯାହା କରିପାରିବ, ତେବେ ରୂପେ ସବୁଦିନ ସେହି ଅନନ୍ତ ପରମକରୁଣା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ବସୁତା ଏକ ଚୈତ୍ୟକ ଦ୍ୱାରହିଁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯିବ । ତେଣୁ, ମୋ’ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହୁଛି ବୋଲି ଯଦି କେବେ କେହି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ଯଦି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା

କରିବ,—ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ଅଶୁଭୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହାର ଭିତରେ ମିଳାଇଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେବେ ହୁଏତ ତାହାର ଦ୍ଵାରକୁ ଦ୍ଵାରଟି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯିବ । ଦ୍ଵାରଟିକୁ ଖୋଲିଦେଇ ସିଏ ପୁଣି ଅଭିଜ୍ଞତାଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବ, ଏକ ଅସାଧାରଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ତୁମର ଚେତନା ଉପରେ ତାହାର ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ସାଧାରଣତଃ ସେହି ପ୍ରଭାବ କଦାପି ଅପସ୍ମତ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଦ୍ଵାରଟି ପୁନର୍ବାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଆପଣାର ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଗତ୍ୟାସକତାରେ ତୁମେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହା ଆସ, ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଠିକ୍ ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସ, ତେବେ ସେହି ପ୍ରଭାବଟି ତଥାପି ପଶ୍ଚାତ୍ତତ୍ତ୍ଵରେ ଅବଶ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରହିଥିବ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଅଭିନବଶ୍ଚିତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତଶୁଭକ୍ତରେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ସେଠାକୁ ଫେରିଯିବ ପାରୁଥିବ । ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ସେଠାକୁ ଫେରିଯାଇ ପାରୁଥିବ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଏକ ଅନନ୍ତ ମଧୁରତା ଓ ବୃହତ୍ ଶାନ୍ତିର ସେହି ବିପ୍ଳବତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିବ । ସେହି ବିପ୍ଳବତା ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରେ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ସିଏ ବୁଝିଦେଇ କଦାପି ବୁଝେ ନାହିଁ । ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତାହାର ଏକ ସହାନୁଭବ ରହିଥାଏ, ଯାହା ସବୁକିଛିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇପାରେ ଏବଂ ତେଣୁ ସବୁକିଛିର ଦୁଃଖୋପଶମ ବି କରାଇପାରେ ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାହିଁ କରିବାକୁ ହୁଏ : ଆମକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ଆରୋଗ୍ୟର କାମନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ତା' ନ ହେଲେ ଏହା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଯଦି କେବଳ ଅଭିଜ୍ଞତାଟା ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ, ଏବଂ ତା'ପରେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାହାଥିଲି, ଯଦି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ତାହାର ଭିତରକୁହିଁ ବାହୁଡ଼ି ଆସୁଥାଏ, ତେବେ ଏହା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ଆରୋଗ୍ୟର କାମନା କରୁଥାଏ, ବାଧାଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଦିବା ଲାଗି ଯଦି ତାହାର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ,—ଉପରକୁ ଉଠିଯିବାକୁ, ଆପଣା ସୀମାଗୁଡ଼ାକର ଉପରକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ଯାହାକି ତାକୁ ପଛଆଡ଼କୁ ଟାଣିରଖୁଛି, ଯଦି ସିଏ ସେହିସବୁକୁ ପରିହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ସକଳ ସୀମାକୁ ଗତି ଯଦି ସିଏ ପଥରୋଧ କରି ରଖୁଥିବା ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁରୁ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ସୁଖି ସେହି ପୁରୁଣା ପ୍ରମାଦଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ଆସି ନ ପଡ଼ିବାକୁ ଯଦି ତାହାର ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଗତି ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ, ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଓ ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ-ଭୂମିର, ଯାହା

କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଷ୍ଟୁଡ଼ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରସ୍ତ, ସେହି ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟରୁ ଉକ୍ତାନ୍ତ ହୋଇ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯିବାକୁ ଯଦି ଏକ ପ୍ରଗାଢ଼ ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ, ତେବେଯାଇ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ । ହଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ । ବେଳେବେଳେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ଏପରି କିଛି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯାହା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପୂରୁଣା ଗତ୍ୟାୟକତାଗୁଡ଼ାକୁ କାରୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିରେ ତୁମ୍ଭେ ହୋଇ ରହିଯାଏ, ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇ କରି ରଖେ ଏବଂ ତା’ପରେ ପୁନଃବାର ମୁହଁ ଦେଖାଇବାକୁ ବାହାରିଆସେ ଓ କହେ, “ହଁ, ହଁ, ରୁମର ଏହି ଅନୁଭବଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭାରି ତମକାର ଅନୁଭୂତି,—ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ’ ପାଲି ।” ତା’ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଘଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦିଏ ନାହିଁ; କାରଣ ବେଳେବେଳେ ଏହାର ଏକ ପ୍ରତିବିମ୍ବାସ୍ଵରୂପ ବହୁଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ । ସେହି କାରଣରୁ ମୁଁ ବାରଂବାର ସେହି କଥାଟିକୁହିଁ ଫେରିଆସେ ଓ ବାରଂବାର ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥାଏ : ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥ ଆନ୍ତରିକତା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଥାର୍ଥରେ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କାରୁଡ଼ି ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଏପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଢ଼ି ବାହାରକରି ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ତା’ର ଆଦୌ କୌଣସି ଚିହ୍ନଟି ଅବଶେଷ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । ଏହି କାରଣରୁହିଁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍‌କୁ ବାରଂବାର କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ,—ଏବଂ ଶେଷରେ ତତ୍ତ୍ଵନିତ କଷ୍ଟଭୋଗ ହମଶଃ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଏକ ସମଗ୍ର ଆନ୍ତରିକତା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରେ । ଆମେ ମୋଟେ ସେପରି ଏକ ପଦ୍ଧତିକୁ ନେଇ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ, ତାହା ଆଦୌ ଭଲ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ । ଏହା ଭଲ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଅନେକ କିଛିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଅନେକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ମନ ନାନା ସ୍ଵପନର ପ୍ରସାର ଘଟାଏ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟପ୍ରକାର କରିବା ଲାଗି ଯଦି ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନ ଥାଏ, ତେବେ ଦୁଃଖଭୋଗ ଡାକ୍ ହେବା ଦ୍ଵାରାହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତାର ଏକ ଇଚ୍ଛାର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଲାଗି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜନ୍ମ-ଲଭ କରିଥାଏ ।

ଏବଂ ଏପରି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ—ଏହିପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଆସେ—ଯେତେବେଳେ କି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ଆବଶ୍ୟକତା

ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମାର୍ଗରୂପେହିଁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ । ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ତଥା ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସମୂହ ଭିତରେ ବାସ କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସାମୁହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ ବିଶୁଦ୍ଧୀକରଣ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ । ବେଳେବେଳେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମ୍ପୂର ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲାଗି ତାହା ଏକ ଜୀବନମରଣର ସମସ୍ୟାରୂପେ ଆସି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଏ : ତାହାକୁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ..... ଚିନ୍ତା ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ।

(ମାଆ ଜୀବନ ରହିଲେ)

ଆଉ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନର କଥା କହିବାକୁ ଅଛି ?

(ପ୍ରଥମ ପିଲାଟି) ମାଆ, ଆପଣ ମୋ' ସ୍ୱପ୍ନଟିର କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ନାହିଁ ।

ତାହାର ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନାହିଁ । ସେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ତୁମେ ଏପରି କିଛି ଦେଖିଲ, ଯାହା ବିଷୟରେ କି ତୁମର ଭୌତିକ ସତ୍ତାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସଚେତନତା ରହି ନ ଥିଲା । ବାସ୍ ସେତିକି । ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାନ୍ତି, କୋମଳ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଓ ସହାୟତା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆମେ ସେବିଷୟରେ ଆଦୌ ସଜ୍ଜନ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମୃତ୍ତି ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥାଉ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏହିସବୁ କଥାର ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ । ଏକ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ, ଏକ ସତ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହୁଏ, କିଛି ଘଟେ;—ଏବଂ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ତାହାର ଏକ ଅନୁଲିଖନ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ହୋଇଥାଏ । ନିଦରୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନର ଏକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁହିଁ ସୁରଣ ରଖିଥାଅ । ଏପରି ଅତି କୃତଜ୍ଞ ଘଟେ ଯେ, ସ୍ୱପ୍ନଟିକୁ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଅ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନଟି ପ୍ରକୃତରେ ଯେପରି, ତାହା ବିଷୟରେ ତୁମର ସଚେତନତା ରହିଥାଏ । କାରଣ ସେଥିଲାଗି ରାତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆପଣାର ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ । ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଏପରି

ଘଟି ନ ଥାଏ । ସନ୍ତର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଅଭିଜ୍ଞତାଟିକୁ ଲଭ କରୁଥାଏ; ଶରୀରରୁ ବାହାର ଚାଲିଯାଇଥିବା ଭାଗଟି ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସି ପୁନର୍ବାର ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଅଭିଜ୍ଞତାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିଥାଏ; ସେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ସହଜ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆପଣାର ନାନା ରୂପକଲ୍ପ, ଶବ୍ଦ, ଧାରଣା, ପ୍ରସ୍ତାବନା ଓ ଭବିଷ୍ୟବେଶ ଦେଇ ସିଏ ସେଇଟିର ଏକ ତର୍କମା କରିନିଏ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭଙ୍ଗେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କେବଳ ଏହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏକ “ସ୍ୱପ୍ନ”ର ଅନୁରତନା କରି ନେଇଥାଉଁ । ମାତ୍ର, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଥିଲା, ଏହାକୁ ତାହାର କେବଳ ଏକ ଅନୁଲିଖନ ବୋଲିହିଁ କହିବାକୁ ହେବ — ପ୍ରଥମଟି ସହଜ ଏହାର ଏକ ସାଧାର୍ମ୍ୟ ଓ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହୁଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନରୁପେ ଆମେ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ, ଏହାକୁ କଦାପି ଠିକ୍ ସେହି କଥା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ।

ସ୍ୱପ୍ନଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇଥିବା ରୂମର ରାସିକାଳୀନ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ରୂମେ ସେହି ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପର୍କ ଲଭ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ସାର୍ବତ୍ରିକ ରୂମକୁ ଆକୃତ କରି ରହିଛନ୍ତି, ରୂମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ରୂମକୁ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ...ରୂମେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ? — ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ କୋମଳତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଆଗନ୍ତୁକ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହାୟତା ଓ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି,—ଯେଉଁ-ଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ତୁତଃ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ସଜିବୁ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି । ସେହି କାରଣରୁହିଁ ରୂମେ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇପାରିଲା । ରୂମେ ଯେତେବେଳେ ନିଦରୁ ଉଠିଲା, ସେତେବେଳେ ରୂମର ଜ୍ଞାତ ରୂପକଲ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାର ଏକ ତର୍କମା ହୋଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍, ରୂମେ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଲଭ କର,—ଏବଂ ସେତେବେଳେ ରୂମେ ଏକ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ଲଭ କରୁଥିବାରୁ—ଆକୃତ କରି ରଖିଥିବା ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏହି ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ ଲଭ କରୁଥିବାର ଅନୁଭୂତି—ଏହା ରୂମ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ରୂମକୁ ମୋର ବାହୁବେଦ ଭିତରକୁ ନେଇ-ଯାଉଛି ଓ ରୂମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛି । ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହାର ତର୍କମା ହୋଇଗଲା । ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଥିଲା, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିଥିଲା; ମାତ୍ର ତର୍କମାଟି ରୂମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ।

କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ରାସି ସମୟରେ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟକର ନାନା କଥା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଯାବତସ୍ତୁ ପ୍ରକାରର

ଅସାଧାରଣ କଥାମାନ ମୋ କାନକୁ ଆସିଛି । ମାତ୍ର ମୂଳତଃ ସେସବୁ ସବୁବେଳେ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା ହୋଇ ରହିଛି : ପଶ୍ଚାତ୍ତ୍ୱରରେ ଏକ ସତ୍ୟଘଟନା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, ସେମାନେ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରସର୍ଜନ, ଏକ ଶକ୍ତି ବା ଏକ ଫିସ୍ତାର ସଫ୍ଟର ଲଭ କରିଛନ୍ତି । ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହି କଥା କହୁଥିଲି ନା ? ମାତ୍ର ତା'ପରେ, ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରକୁ ଆସି ଏଭଳି ନାନା ରୂପକଲ୍ପରେ ଢଳିଯାଇଛି । ଯାହାକି ବେଳେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ ! ମାତ୍ର ତାହାକୁ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଢଳିଯାଇ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ'ପାଖକୁ ଆସି ସବୁକଥା କହିବାରେ ଲାଗନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଓ ଭୌତିକ ଚେତନାଗୁଡ଼ିକରହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅବକଳ ଚିତ୍ର ପାଇଯାଇଥାଏ । ଢଳିଯାଇ କହିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ତାକରଣ ଘଟେ, ତାହାହିଁ ମୋ' ପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଛିତ୍ରର ପରିଚୟ ପାଇବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ “ତୁମେ ମୋତେ ଆଦୌ ଦେଖି ନ ଥିଲ” ବୋଲି ମୋତେ କହିପାରେ ନାହିଁ । କାରଣ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁହିଁ ତ ଥିଲି । କେବଳ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଶାଢ଼ୀରେ ସେଇଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା । ତଥାପି ଉପସ୍ଥିତ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିରେ, ରୂପକଲ୍ପଟି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି ।

ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଉକିଛି ପଚାରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି ?

ମାଆ, ମୁଁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ।

ଆଜ୍ଞା,—କ'ଣ ଦେଖିଥିଲ କହିଲ ?

ଉପରବେଳା ସମୟ । ଝିଡ଼ି ହୋଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ବୁଲୁଥାଏ । ସମୁଦ୍ର ଅନେକ ଦୂରକୁ ପଛକୁ ହଟିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଗାଆଁ ଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କି ମୁଁ ପଥରର କେତୋଟି ଘୋଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି । ବୋଧହୁଏ ମୋଟ ଚାରିଟି ଘୋଡ଼ା ଥିଲେ, ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ବି ଥିଲା, ବୋଧହୁଏ ତାହା ଧଳା ମର୍ମର-

ପଥରରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲା । ଏବଂ ଏହି ଘୋଡ଼ାଟି ନାନାବଧି
ବର୍ଣ୍ଣରେ ଚକମକ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ।

ସମୁଦ୍ର ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଚାଲି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତୁମେ ଏପରି ଦେଖିଲ ?
ହଁ ।

ଏଇଟା କ'ଣ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦ୍ର ନା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏକ ସମୁଦ୍ର ?
ଅର୍ଥାତ୍, ଯେକୌଣସି ସମୁଦ୍ର ନା ଏଠାରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର ?

ଏଇଟା ଆମ ଟେନିସ୍ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ।

ଆଜ୍ଞା, ତୁମେ ତେବେ ଟେନିସ୍ ପଡ଼ିଆରୁ ଏପରି ଦେଖୁଥିଲ ?

ହଁ, ମୁଁ ବଡ଼ଘରଟିକୁ ବି ଦେଖିପାରୁଥିଲି ।

ବଡ଼ଘର । ଗୁରୁତ୍ବ କଲା ଘୋଡ଼ା ଓ ଗୋଟିଏ ଧଳା ।

ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିପାରୁ ନାହିଁ ।

ଆଜ୍ଞା ।

ଧଳା ଘୋଡ଼ା କେବଳ ଗୋଟିଏ ।

ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହୋଇଥିବ ।

ସମ୍ଭବତଃ ଏଥିରୁ ପଣ୍ଡିତେଶ୍ବର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଏକ ସୂଚନା
ମିଳୁଥିଲା । ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟାଟି ତୁମେ ମନେ ରଖିଲ ନାହିଁ, ତାହା
ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା । ସେଥିରୁ ଏକ ସୁରକ ମିଳି ଯାଇଥାନ୍ତା । ଆଗରୁ ଝଡ଼
ହୋଇଥିଲା, ନା ?

ହଁ, ଝଡ଼ ହୋଇଥିଲା ।

ଏବଂ ଝଡ଼ ପରେ ସମୁଦ୍ର ପଛକୁ ହଟି ଯାଇଥିଲା ?

ହଁ ।

ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସ୍ବପ୍ନ ।

ସେତେବେଳେ ଆକାଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଷ୍କାର ଥିଲା ।

ହଁ, ବୁଝିଲି । ଝଡ଼ ପରେ ଆକାଶ ପରିଷ୍କାର ହିଁ ରହିଥାଏ ।

ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିମୂଳକ ଭାବରେ କିଛି କହିପାରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ
କେତେକ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ବିଷୟର ଅଭାବ ରହିଛି । ତଥାପି, ଏଥିରୁ ସମ୍ଭବତଃ

ପଣ୍ଡିତେଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଏକ ସୂଚନା ମିଳୁଛି । ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରା କରି ଦେଖିବା ।

ମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନଟି ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତ ପଣ୍ଡିତେଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କହିଦେଇ ପାରିବେ ।

ସ୍ୱପ୍ନଟି ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ? (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଆଜ୍ଞା :

ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଝଡ଼ ଭିତରେ ରହିଛୁ । ସମୁଦ୍ର ପଛକୁ ହଟିଗଲ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେକଥା ଆମେ ପରେ ଦେଖିପାରିବା । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

(ଆଉଗୋଟିଏ ପିଲ) ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଆପଣ ମୋତେ ଭିନୋଟି ଫୁଲ ଦେଲେ । ପ୍ରଥମେ “ମାନସିକ ସାଧୁତା”, ତା’ପରେ “ସମର୍ପଣ” ଓ ସବା ଶେଷରେ ବୋଧହୁଏ “ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ” ।

ଭାରି ଭଲ କଥା । ଏହାର ଖୁବ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ । ରୂମେ ଘଟନାଟିକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଓ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି ଏକ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରିବ । ଦେଖିବ, ଯେପରି ମନ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାଧୁ ହୋଇ ପାରିବ । ଏହା ଭାରି ଭଲ କଥା, ଏହା ହେଉଛି ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସୂଚନା, —ଏବଂ ପରେ ତାହାର ଉପରେ ଅଭିନବେଶିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ ।

ଆଜ୍ଞା ପିଲଏ, ତେବେ ଏହଠାରେହିଁ ବନ୍ଦ କରିବା ?

ହଁ, ଏହଠାରେ ବନ୍ଦ କରିବା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ।

୨ ଜୁନ ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ “ସୋଗର ଉପାଦାନ”
ସୂସ୍ତକର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ “ଅନୁରୂପ ଓ ସୁକ୍ଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନ”
ଏବଂ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ “କର୍ମ” ଉପରେ ଏହି
ପ୍ରବଚନଟି ଆଧାରିତ ।

କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ? .. ଆମେସବୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ବୋଲି ମୁଁ ଏକ
ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲି ।

ଧ୍ୟାନ ନ କରି ପାରିବାର କାରଣମାନ କ’ଣ ?

କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଶିକ୍ଷା କରି ନ ଥାଉ ।

ହଁ, ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦିନେ ରୁମର “ଆଜି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ କରିବି” ବୋଲି
ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଶିଆଳ ହୁଏ । ରୁମେ ଆଗରୁ କେବେହେଲେ ଧ୍ୟାନ କରି ନ
ଥାଅ । ରୁମେ ଗୋଟିଏ କାଗାରେ ଯାଇ ବସ ଏବଂ ଏଥର ଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ
ଯାଉଛ ବୋଲି କଲ୍ପନା କର । ମାତ୍ର, ଆମେ ଗଣିତ ଯେପରି ଶିଖି, ଯେପରି
ପିଆନୋ ବଜାଇ ଶିଖି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ଧ୍ୟାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା ଭାବେ ।
ଯେମିତି ମନ ସେମିତି ଏହାକୁ ମୋଟେ ଶିକ୍ଷା କରିହୁଏ ନାହିଁ । କେବଳ ହାତ
ଦୁଇଟିକୁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ରଖି ଚକାମାଡ଼ି ବସିଗଲେ ଯେ ତାହାହିଁ ଧ୍ୟାନ ଲାଗି
ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ରୁମକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁହି
ପଡ଼ିବ । ଧ୍ୟାନ କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ’ଣସବୁ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେହି
ବିଷୟରେ ସର୍ବତ୍ର ଯାବତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାରର ନିୟମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି କହିଦିଆଯାଇଛି ।

ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ରୁମେ ପିଲା ଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ରୁମକୁ କିପରି ବସିବାକୁ
ହୁଏ, ସେକଥା ଶିଖାଇ ଦିଆ ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ରୁମେ କିଛିହେଲେ
ଭାବିବ ନାହିଁ, ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ ଓ ଅଭିନବେଶିତ ଭାବରେ ଆପଣାର ଭାବନା-
ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରି ଆଖିବ ବୋଲି ଯଦି ରୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଅଥବା,
ଧ୍ୟାନ ବା ଜଡ଼ନୁରୂପ ଯାବତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ରୁମକୁ ଶିଖାଇ ଦିଆ ଯାଇଥାଏ, ଯଦି
ରୁମକୁ ବେଶ୍ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ କିପରି ସିଧା ହୋଇ ଛୁଡ଼ା ହେବାକୁ ହୁଏ, କିପରି

ଭୁବନକୁ, ବସିବାକୁ ବା ଏପରିକି ଖାଇବାକୁ ହୁଏ, ସେସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ଯାଇଥାଏ, —ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଅନେକ କଥା ଶିଖାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ସେବିଷୟରେ ତୁମେ ଆଦୌ ସଜ୍ଞାନ ନ ଥାଅ, କାରଣ ତୁମେ ନିଜାନ୍ତୁ ଛୋଟ ଥିଲବେଳେ ତୁମକୁ ସେସବୁ ଶିଖାଇ ଦିଆ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ସେତିକିବେଳେ ତୁମକୁ ଧ୍ୟାନର ବିଶିକ୍ଷା ଦିଆ ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜେ ଏହିପରି କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି କରିବ, ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱଶୁଦ୍ଧି ଭାବରେ ତୁମେ ହୁଏତ ବସି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ । ମାତ୍ର ତୁମକୁ ଏହି କଥାଟି ମୋଟେ ଶିଖାଇ ଦିଆଯାଇ ନ ଥାଏ । ଏଭଳି ଆଦୌ କୌଣସି କଥା ତୁମକୁ ଶିଖାହୁଏ ନାହିଁ । ଏବଂ, ତୁମକୁ ଭାରି ଅଲଗାଝାଲିକା ବିଷୟହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ,—ଏପରିକି, କିପରି ଉଚିତ ଭାବରେ ଶୋଇବାକୁ ହୁଏ, ସେକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କେହି ଶିଖାଇ ନ ଥାନ୍ତି । ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଶୋଇବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ବଛଣା ଉପରେ ଯାଇ ଲମ୍ବିଯିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତା’ପରେ ନିଦ ବଳେବଳେ ଆସିଯିବ । ମାତ୍ର ଏକଥା ଆଦୌ ସତ ନୁହେଁ । ଠିକ୍ ଖାଇଶିଖି ପରି ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପରି ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ତାହା ଶିଖି ନ ଥାଉ, ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମାର୍ଗରେ ସେହି କଥାଟିକୁ କରିଥାଉ । ଅଥବା, ସେହି କଥାଟିକୁ କରିଶିଖିବା ଲାଗି ଆମକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ ଏବଂ ଅମାର୍ଗରେ କରୁଥିବାର ଏହି ଏକାଧିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯାବତୀୟ ଅଗ୍ରୀଭବର ଘଟନାମାନ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ । କେବଳ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହି, ଅନେକ ଭୁଲ୍ କରି ଓ କେତେ-ପ୍ରକାର ନିବୋଧତା ଭିତରକୁ ଖସିଯାଇହିଁ ଆମେ ନିମନ୍ତେ କଥାଟିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉ । ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝା ହୋଇଯାଇଥାଉ, ଆମର ବାଳ ବି ପାଠ ଯାଇଥାଏ—ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ କଥାଟିକୁ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ସାନ ପିଲାଟିଏ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ତୁମର ପିତାମାତା ଅଥବା ଅଭିଭାବକମାନେ କଷ୍ଟସୂଚୀକାର କରି ତୁମେ କରୁଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମକୁ ଶିଖାଇଦେଇ ପାରନ୍ତେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି କରିବା ଉଚିତ, ସେହିପରି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଶିଖାଇ ଦେଉଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାହା ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା ଓ ତୁମକୁ ଆଉ ଏହି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କରୁଥିବା ଭୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ । ଏବଂ, ତୁମେ ଯେ କେବଳ ଭୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଅ, ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ୍ ବୋଲି ତୁମକୁ କେହି କହନ୍ତି ବି ନାହିଁ ! ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ରୋଗରେ ପଡ଼, କାନ୍ଦୁ ହୋଇଯାଅ, ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତାହାକୁ କିପରି କରିବ ଜାଣିପାରୁ ନ

ଆଅ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଅ । ମାତ୍ର, ସେସବୁ କଥା ତୁମକୁ କେହିହେଲେ ଶିଖାଇ ନ ଥାନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛିହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇ ନ ଥାଏ, ତେଣୁ ଅତି ସାଧାରଣ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ନା କେତେ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ । ଏପରିକି ସେହି ସଫସ୍ପର୍ଶମ ଅତି ମାମୁଲି କଥାଟି,—କପରି ପରିସ୍କାର ରହିବାକୁ ହୁଏ, ସେହି କଥାଟି ଶିଖିବାକୁ ବି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ ।

ଏକଥା ସତ ଯେ, ଅନେକ ସମୟରେ ବାପାମାଆମାନେ ନିଜେ ଏ ବସ୍ତୁରେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ନ ଥାନ୍ତି ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କେହି ଏକଥା ଶିଖାଇ ନ ଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ... ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ଧାରାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ସତେଅବା ଖାଲି ଅନ୍ଧାରରେ ଅଣ୍ଟାଲି ହେବାକୁହି ପଡ଼ିଥାଏ । ଏବଂ ତେଣୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ତୁମ-ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାର ମାର୍ଗଟିକୁ ଶିଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ ସେମାନେ ସ୍ବୟଂ ଅଜ୍ଞ ଥାଆନ୍ତି । ଯଦି ତୁମକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣା ଉପରେହିଁ ଗୁଡ଼ିଦିଆଯାଏ, ତେବେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ରୁଚିପାରୁଥିବ ଯେ, ତୁମକୁ ଏଥିଲାଗି ବର୍ଷବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ, ଅତି ସାଧାରଣ କଥାଟାଏ ଶିଖିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦରକାର ହୁଏ; ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏବସ୍ତୁରେ କେତେ ନା କେତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଚିନ୍ତା ନ କଲେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, — ତାହା ହେଉଛି ଏକ କଠିନ କଳା; ଏବଂ, ପିଲା ବୟସରୁ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ନ କଲେ ଓ ସେଥିଲାଗି ଏକ ଉଦ୍ୟମ ନ କଲେ ଏହାକୁ କଦାପି ସୁରୁରୁପେ ଶିକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଆପଣାର ଶରୀରକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଏହି ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ କଳାଟି, ଆପଣାର ମନକୁ ଶାନ୍ତ, ରଖିବାର ଓ ହୃଦୟରେ ସଦ୍‌ଭାବ ରଖିବାର ଯେଉଁ କଳାଗୁଡ଼ିକ, — ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ,—ଏଠାରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାସ୍ପଦ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ବା ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ବୋଲି ମୋଟେ କହୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ବୋଲି କହୁଛି । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏତିକି କଥା ବି ଆପଣାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ନିମିତ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦୌ ଅଧିକ ସଫଳରେ ନାହାନ୍ତି ।

ଏତିକି ହେଲା ତ ?

ମାଆ, ଅଧ୍ୟୟନ ବ୍ୟଙ୍ଗତ ଆମର ଆଉକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା
ଉଚିତ କି ?

ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ? ସେଇଟା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏକଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ; ସିଏ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଯଦି ତୁମେ ସାଧନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ, ତେବେ ଅନ୍ତତଃ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି କୌଣସି ସ୍ଵାର୍ଥପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉ ନ ଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍, କେବଳ ତୁମ ନିଜ ସକାଶେହିଁ ତୁମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁ ନ ଥିବ । ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ କାମ, — ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଏପରିକି ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ; କେବଳ, ଯାହା ମୁଁ କିଛିତ୍ର ପୁସ୍ତକ କହୁଥିଲି, ଅଧ୍ୟୟନ ହେଉଛି ତାହାର ଏକ ଅଂଶ । ଅର୍ଥାତ୍, ପିଲାବୟସରୁହିଁ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ; କାରଣ, ବୟସ ବେଶୀ ହୋଇଗଲେ, ଅଧ୍ୟୟନ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ବୋଧ ହେବ । ମାତ୍ର, ଏପରି ଗୋଟିଏ ବୟସ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମକୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଯାବତ୍ତାୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଲାଗି ଏକ ମୂଳଦୁଆ ଭିତ୍ତି କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଏପରି କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ପଛରେ କି ଗୋଟାୟୁକ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହି ନ ଥିବ । ସେତେବେଳେ କିଛିତ୍ର ପରିମାଣରେ ନିଃସ୍ଵାର୍ଥପର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଯଦି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟାୟୁକ୍ତା ନିଜ-ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇଛି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ତେବେ ତୁମେ କିଛିତ୍ର ପରି ଗୋଟାଏ ଖୋଲ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଯିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତିତତ୍ତ୍ଵ ଲାଗି ଆଉ ମୋଟେ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛିତ୍ର ନିଃସ୍ଵାର୍ଥପରତା ରହିଥାନ୍ତୁ; ତୁମେ ଏପରି ସାନ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ କରୁଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଦୌ କୌଣସି ଅହଂପ୍ରଶୋଦିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ଥିବ । ତେବେ ତାହା ତୁମର ସ୍ଵାଧୀନ ଅବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତତାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦ୍ଵାର ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇ ପାରିବ ।

ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ଖୋଲପା ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥାଉଁ ଏବଂ କେବଳ ଏକ ଆତଙ୍କ ଅଥବା ସଂଘର୍ଷର ଆଦାତ ଲାଗିଲେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଖୋଲପାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏକ ସଞ୍ଜନତା ଲାଭ କରିଥାଉଁ । ମାତ୍ର ସେହି ଅସଲ ପରିସଂସ୍ଥା ବୃହତ୍ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ତେଜନାୟକ ହୋଇ

ରହୁବା, ସରୁଗୁଡ଼ିକର ପରସ୍ପର-ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହୁବା,—ତାହା ସର୍ବଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ସାଧନାର ଧାରାରେ ଏଇଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସୋପାନ ।

ମାଆ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ’ଣ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଲାଗି ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ?

ଅର୍ଥାତ୍ ?

ଜଣେ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଲାଗିହିଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ତାଙ୍କର କର୍ମ ସକାଶେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବ ।

ହଁ, ଯଦି ତୁମେ ଏହିପରି ଏକ ଭାବ ନେଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବ ଯେ, ଏକ ଯଥାର୍ଥ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ତିଆରି ହେବାକୁହିଁ ତୁମକୁ ଆପଣାର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ବିକାଶ ସାଧନ କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ମନୋଭାବର ସହୃଦ ତାହା କରାଯାଇଥାଏ, ନୁହେଁ କି ? — ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ମନୋଭାବର ସହୃଦ । ସେପରି ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଉ ଏହିପରି ଆଦୌ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେ, କେତୋଟି ବିଷୟ ତୁମକୁ ଭଲଲାଗେ ଓ ଆଉ କେତୋଟି ବିଷୟ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ । ଆଉ ଏପରି କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ ରହୁବ ନାହିଁ ଯାହା ତୁମକୁ ବିରକ୍ତିକର ବୋଧ ହୁଏ । କେତୋଟି କଥା ତୁମକୁ ସହଜ ଲାଗୁଛି ଓ ଆଉ କେତେକ କଥା କଷ୍ଟକର ଲାଗୁଛି, ମୋଟେ ଏପରି ହୁଏ ନାହିଁ । କେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଓ କେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ଲାଗୁ ନାହାନ୍ତି, ସେପରି ବି ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ସବୁକିଛି ଅନ୍ତରେ ପାସୋର ହୋଇଯାଏ । ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କର, ଯେତେବେଳେ କି, ଯାହାକିଛି ଘଟେ, ତାହାକୁ ତୁମେ ପରମଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶିଖିବାର ମାର୍ଗରେ ଏକ ସୁଯୋଗରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରଥାଅ । ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଲାଗେ, ସବୁକିଛି ଆଗହୋଦୀପକ ହୋଇଉଠେ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ତାହାହିଁ କରୁଥାଅ, ତେବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ କଥା ହେବ ।

ଆପଣ **ଗୁଲେଟିନ୍**ରେ “ମନକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା” ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ପେଇଥିଲାଗିହିଁ ଆପଣାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଉଁ, ସେହି

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଲାଗି ବଞ୍ଚୁଥାଉଁ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥାଉଁ ।
ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି
କୁହାଯିବ ନାହିଁ କି ?

ହଁ, ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯିବ । ଯଦି ଏହାକୁ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କରାଯାଉ-
ଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ କଥା ହେବ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯେତେ-
ବେଳେ ଆମେ ଜୀବନର ଗଭୀର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ଦିବ୍ୟ
ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ସକଳ ସନ୍ଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ
ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ଏହି ପରମ ବିଶ୍ୱସ୍ତକାଶର ରହସ୍ୟଭେଦ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ
ହେବା ଲାଗି ଯଦି ଆମର ଅଭିଳାଷ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହି ସବୁକିଛି ସକାଶେ
ଏକ ବିକାଶପ୍ରାପ୍ତ ମନ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଯେପରିକି ଆମେ ସେହି ଇଚ୍ଛାଟି
ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବା । ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅଧ୍ୟୟନ ଲାଗି ଆଦୌ
କିଛି ବାଧାବାକ୍ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ; କାରଣ, ସେତେବେଳେ ଯାଦୃଶୟ ବସ୍ତୁ, ତାହା
ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଜୀବନସ୍ଥ ସ୍ୱାମୀନୀତିମ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମ
ଲାଗି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯିଏକି ତୁମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଅବଶ୍ୟ
ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବେ; ତୁମକୁ ଭାବି ଶିଖାଇବେ, କର୍ମ କରି ଶିଖାଇବେ ।
ଏପରିକି,—ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏକଥାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଅନ୍ତରଞ୍ଜନ ନ କରି କହୁଛି,
—ଏକ ଅଜ୍ଞାନ ଶିଶୁର ଭବନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ତୁମେ ପୁଣ୍ୟରୁ ଚିହ୍ନିପାରି ନ ଥିବା
କୌଣସି ଏକ କଥାକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଅବଶ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ତୁମର
ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏକାବେଳେକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହୋଇଯିବ । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ
ସଙ୍ଗେ ଏକ ନୂତନ ସତ୍ୟୋଦ୍ୟାଟନ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବ, ଅଗ୍ରଗତିର
ଏକ ସୁଯୋଗ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, ଏକ ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟର ସଂଶୋଧନ ଲାଗି
ଓ ଆଗକୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ପକାଇବା ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବ । ଅର୍ଥାତ୍,
ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଚୁମ୍ବକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଯାହାକି ତୁମର
ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗସ୍ଥ ଯାଦୃଶୟ ପରିବେଶରୁ ଏହି ଅଗ୍ରଗତିଟି ଲାଗି ସୁଯୋଗ ପରେ
ସୁଯୋଗକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ଆଣୁଥିବ । ସ୍ୱାମୀନୀତି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ
ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଉପାୟ ବଢାଇ ଦେଇପାରିବେ । ଏବଂ ତୁମଠାରେ ଅଗ୍ରଗତି
ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ଚେତନା ଓ ଇଚ୍ଛାଟି ରହିଥିବାରୁ ସବୁକିଛି ତୁମ ଲାଗି ଏକ
ସୁଯୋଗରୂପେ ଆସି ଆସୁଥିବ ହେଉଥିବ ଏବଂ ତୁମେ ଏହି ଚେତନା ଓ ପ୍ରଗତି
ଲାଗି ରହିଥିବା ତୁମର ଇଚ୍ଛାକୁ ଯାଦୃଶୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରିପାରୁଥିବ ।

ଏବଂ, ଏହା ରୂପ ଲାଗି କେବଳ ଯେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ତା' ନୁହେଁ, ଏହା ରୂପ ଗୁଣପାତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଓ ରୂପ ସହଜ ଏକ ସଫଳ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପ କ୍ଲାସ୍ ବିଷୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉ । ଆମର ଏହି ସ୍କୁଲର କ୍ଲାସ୍ ବିଷୟରେ । ଠିକ୍ ଯେପରି ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳାହୀନ, ଅବାଧ୍ୟ ଓ ଅସହଜପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲା କ୍ଲାସ୍‌ଟିକୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଦେଇ ପାରିବ—ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ କ୍ଲାସ୍‌ରେ ତା'ର ଉପସ୍ଥିତି କ୍ଲାସ୍‌କୁ ଏକାବେଳେକେ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ କରିଦେଇ ପାରିବ,—ସେହିପରି ଭାବରେ, ଯଦି କ୍ଲାସ୍‌ରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଥାଏ ଯାହାର କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଉଚିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି, ଯାବତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ଶିଖିବା ଲାଗି ଏକ ଲଜ୍ଜା ରହିଛି, ଯେପରିକି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବି ଉଚ୍ଚାରଣ ନ ହେଲେ ଅଥବା ଗୋଟିଏ ସଙ୍କେତ ବି ଦିଆ ନ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯାବତୀୟ ବ୍ୟାପାରରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବା ଲାଗି ଏକ ସୁଯୋଗ ବାହାର କରିନେଇ ପାରୁଛି, ତେବେ ଯାହାର ଉପସ୍ଥିତି ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଓଲଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ନିଷ୍ଠୁର୍ଯ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଯଦି ସିଏ ସଚେତନ ଭାବରେ ଶିଖିବାର ଏବଂ ଆପଣାକୁ ସଂଗୋଧନ କରିବାର ଏହି ପ୍ରଗତି ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ବି ସଞ୍ଚାରିତ କରିଦେଇ ପାରିବ ।... ଏକଥା ସତ ଯେ, 'ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି, ସେଥିରେ, ଅନୁଚିତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟାରୁ ଉଚିତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସଂଯମକ ଶକ୍ତି ରହିଛି । ଉତ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ଅପେକ୍ଷା ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିରୁ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିବା ସଂଭାବ ଅଧିକ ସହଜ; ମାତ୍ର ତଥାପି ଉତ୍ତମଟିର ବି ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏବଂ, ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍‌ରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପିଲା ପ୍ରକୃତରେ ରହିଛି ସିଏକି ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଆପଣାକୁ ଉଦ୍ୟତ କରି ରଖିବାର ଲଜ୍ଜା ନେଇଛି କ୍ଲାସ୍‌ରେ ରହିଛି ଏବଂ ସିଏ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସରଟି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି କ୍ଲାସ୍ ନିଷ୍ଠୁର୍ଯ୍ୟ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ।

ରୂପମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।

ମାଆ, ଏଠାରେ, କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ, କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣାର ଖିଆଲଗୁଡ଼ାକୁ ବରତାର୍ଥ କରିବାକୁ ମନ

କରନ୍ତି ଓ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅର୍ଥର ବହୁଳ ଅପତୟ କରନ୍ତି ?

କେବଳ କ'ଣ ଅର୍ଥର ଅପତୟ ହୁଏ ?

ଅର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ, ଶକ୍ତି ଓ ଚେତନା ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ହଜାରଗୁଣ ଅଧିକ ନଷ୍ଟ ହୁଏ । ଯଦି ଆଦୌ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଉ ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଶ୍ରମ କଦାପି ଏହିପରି ହୋଇ ରହି ନ ଥାନ୍ତା । ଏଠାରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କି କିଛି ନା କିଛି ନଷ୍ଟ ନ ହେଉଛି । —ବେଳେବେଳେ ତ ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି ହେଉଛି । ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଓ ଅଧିକ ଚେତନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାକୁ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ,—ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା କୃତରୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ରହିଛି,—ଏଠାରେ ରହିଛି । ସେହି କଥାଟି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି । ଯଦି ସେହି ସବୁଯାକ ଶକ୍ତି ଓ ସବୁଯାକ ଚେତନା,—ଯାହାକୁ କି ରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଣି ସଜ୍ଜିତ ଅକାଞ୍ଚିତ ଦିଆଯାଉଛି, ଯଦି ତାହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିର ସାଧନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରୁଥାନ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ତାହାକୁ ଶିଶୁରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ତ ଏତେବେଳକୁ ମାର୍ଗଟିରେ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇସାରିଥାନ୍ତେ; ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରୁଛୁ, ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି କେତେ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ସାରିଥାନ୍ତୁ । ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅଳ୍ପବୟସ୍କ ସଚେତନ ଭାବରେ,—ମାତ୍ର, ନିଷ୍ପତି ଭାବରେ ଏକ ସହକାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲେ—ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଓ ଅଧିକ ଚେତନାକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଯେମିତି ନିଜ ଭିତରେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ସେମିତି ତାକୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟସାଧନ ଲାଗି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାର ତତ୍ତ୍ଵସାଧନ ଲାଗି କାମରେ ଲାଗାଉଛି ।

ଏହି ଯେଉଁ ମହାନ ଶକ୍ତି ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ଯାବତୀୟ ଅର୍ଥଶକ୍ତିଠାରୁ ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ବୃହତ୍ ଓ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଏହି ଯେଉଁ ମହାନ ଶକ୍ତି ଏଠାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏକ ଅମିତ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହୃଦ ସଚେତନ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି—କେବଳ ଶିଶୁରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସାଧନ କରିବାର ସେହି ଗୋଟିଏମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଉଛି, ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିଦେବା ଲାଗି କିଏ ନ ଭାବୁଛି କହୁଲ ? କିଏ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି ଯେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା, ଆହୁରି ଅଧିକ

ଭଲ ଭାବରେ ଚୁଝିବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ବଝିବା ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ? କାରଣ, ଲୋକେ ତ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଉଦରସାତ୍‌କର ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ପରମ-ଚେତନାକୁ ଉଦରସାତ୍‌କର ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସ୍ଵାର୍ଥପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସାଧନ ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।

ମାତ୍ର କେତେ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ତୁମେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଛ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ...ଯେତେବେଳେ ପରମ ଚେତନା ଓ ପରମ ଶକ୍ତିର କେତେକେତେ ସ୍ରୋତକୁ ସେମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଗତିପଥରୁ ବୁଲୁତ କରି ନିଆଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତ କାହିଁକି ମୋଟେ ବିଚଳିତ ହେଉ ନାହିଁ ?

ତେଣୁ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ କୌଣସି ଏକ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ ତାକୁ କେତେ ନା କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସହିଷ୍ଣୁତା ନେଇ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କିପରି ଭାବରେ ଶାଶ୍ଵତତା ମଧ୍ୟରେ ଯେ ନିଜର ଜୀବନ ବଝିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଚେତନାର ଜାଗରଣ ସମ୍ଭବ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଯାହାକି ଯଥାର୍ଥ ଐକ୍ୟର ଚେତନା ।

୯ ଜୁନ୍ ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲଖିତ “ସୋଗର ରୂପାଦାନ”

ସ୍ଵପ୍ନବର ୧୧ଶ ଅଧ୍ୟାୟ “ରୂପାନ୍ତର” ଉପରେ

ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଅଧାର୍ଯ୍ୟତ ।

“ପ୍ରଶ୍ନ : ଜଣେ ସାଧକ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ରହିଥିବା ଏକ ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖେ, ସେତେବେଳେ ଏଥିରୁ ତା’ର ସ୍ଵଭାବ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ସଙ୍କେତ ମିଳେ ନାହିଁ କି ?

“ଉତ୍ତର : ସବୁବେଳେ ଯେ ସେପରି ହୁଏ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଏଥିରୁ ଏତିକି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ତାହାର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଚେତନା ରହିଛି, ମାତ୍ର ସ୍ଵପ୍ନଗୁଡ଼ିକ କଦାପି ସ୍ଵଭାବର ରୂପାନ୍ତର-ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।”

ଗ୍ରହଟିଏ ପଡ଼ିଲେ ବି ତାହା ଆପଣାର ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବାରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ମାତ୍ର ତା’ ବୋଲି ଗ୍ରହଟି ଯେ ତୁମର ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କଲ, ସେକଥା କଦାପି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ସ୍ଵପ୍ନ ହୁଏତ ଏକ ସଙ୍କେତ ଦେବ; ତୁମ ଭିତରେ ଯାହାକିଛି ଘଟୁଛି, ତାହାର ଏକ ପ୍ରକୃତ ଚିହ୍ନ ତୁମକୁ ଆଶିଦେବ । ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛ, ତୁମ ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହାର ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେଇଯିବ ଏବଂ ସେହିସବୁ ସଙ୍କେତର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣାର ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବା ଲାଗି ଯାହାକିଛି ଆବଶ୍ୟକ, ତୁମେ ସେସବୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ପାରିବ । ମାତ୍ର ସ୍ଵପ୍ନଟି ଦ୍ଵାରାହିଁ ଯେ ତୁମର ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଯିବ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ...ସମସ୍ତେ ସବଦା ସେହି ଏକ କଥାହିଁ କହୁନ୍ତି...ଜଣେ କ’ଣ କହୁଛି ଓ କ’ଣ କରୁଛି, ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି । ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଶହେଥର ବି ପଢ଼ିଦେଇ ପାରିବି । ଏଠାରେ କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ରହୁଛି...ଏକଥା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ, ଅନେକ

ସମୟରେ କହିଛି । ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି କଥାଟିକୁ କହିଛନ୍ତି, ନୁହେଁ ? ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କହିଲ ? (ମାଆ ପୁଣି ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟାଇଲେ, ସଫୁଲ୍ତ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ ।) ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ସେହି ବାକ୍ୟଟି ଆଉଥରେ କହିଦେବି, ପୁନରୁତ୍ତର କରି ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବି; ମାତ୍ର, ରୂମମାନେ ନିଜେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ନ କରିଛନ୍ତି, ... (ହଠାତ୍ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର କର୍ତ୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଶବ୍ଦ କଲା; ମାଆ ହସିଲେ ଓ ପୁଣି କହିଲେ :) ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେହିଁ ବିଜୁଳିଗୁଡ଼ାକର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଏଇଟା କେଉଁଠାରେ ଅଛି କେଜାଣି ? (ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଅନାଇ) ରୂମେ ଜାଣିଛ ? (ମାଆ ପୁଣି ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟାଇଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ପାଇଲେ ।) ହଁ, ଏଥର ପାଇଲି ।

“ମନ ଆପଣାର ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଗ୍ରତକରି ଧରିଆଏ !” ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କେତେଥର ନ କହିଥିବି ! “ପ୍ରାଣିକ ଆପଣାର ବାସନାଗୁଡ଼ିକରେହିଁ ଅଗ୍ରଭୂତ ରଖିଥାଏ” । ଏବଂ ତା’ପରେ ମନ ପ୍ରାଣିକର ସହାପର୍ୟ୍ୟା ହୋଇ ବାହାରେ ଏବଂ କେତେ ଯୁକ୍ତି ବାହାର କରି ସେହି ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରସିତ କରି ରଖିବା ସକାଶେ କୈଫିୟତ୍ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି କହି କେତେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସବୁକିଛି କଥା ତା’ପାଇଁ ବି ଉପଯୋଗୀ ହୁଏ । ମୁଁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏପରି କହିବାର ଶୁଣିଛି ଯେ, ବାସନା-ଗୁଡ଼ିକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକ୍ତ ଲଭ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ । ସେମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି ରଖନ୍ତି । ରୂମେ ଆପଣାର ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ଏବଂ ତା’ପରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ଭାବରେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିବେ । କାରଣ, ବାସନାଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ—ଗୋଟିଏ ଅପସରି ଯିବାମାତ୍ରେ ଭାବି ସହଜରେ ତା’ ଜାଗାରେ ଆଉଗୋଟିଏ ଆସି-ପହଞ୍ଚିଯାଏ; ଏବଂ ରୂମେ ସେହି ନୂତନ ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ ଏବଂ ମନେମନେ ବିଚାର ରଖିଥାଅ ଯେ

*ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ରୁବାନ୍ତରର ସମୟରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହୋଇ ଠିଆ ହେଉଥିବା ତନୋଟି କଥା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି “ଅହଙ୍କାରତା — ସେତେବେଳେ ମନ ଅପଣାର ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ପାରୁତ୍ କରି ଧରିଆଏ, ଏକ ସମାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ଅବେଷ୍ଟା ପ୍ରାଣିକ ଅପଣାର ବାସନା-ଗୁଡ଼ିକରେହିଁ ଅଗ୍ରଭୂତ ରଖିଥାଏ ଓ ଭୌତିକ ମଧ୍ୟ ଅପଣାର ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିବା ଲାଗି ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ।”

ଏହିପରି କରି ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ ବାସନାଗୁଡ଼ିକର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛ । ସେଥିପାଇଁ ଅନୁତା ଶହେଟି ଜନ୍ମ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ।

ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର କଥା । ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଭାରି ଚମତ୍କାର ବାକ୍ୟାଂଶ ରହିଛି—ମୋତେ ସେଇଟି ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା । ସେଥିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ “ଭୌତିକ ଆପଣାର ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋତେ ସମ୍ମତ ହୁଏ ନାହିଁ ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?” ବୋଲି ପଚାରା ଯାଇଛି । ଭୌତିକର ସେହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ, ଯାହାକୁ କି ଫିଙ୍ଗି ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ ? ସେଇଟି ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥିବା ରୂମର ସେହି ଭୟଙ୍କର ଓ ଶ୍ୱାସଣ ଅଗ୍ରଭୂତି,—ରୂମେ ପିଲୁଦିନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା, ତାହାରି ବିଷୟରେ ଏକ ଅଗ୍ରଭୂତି । ରୂମେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ସେହି ଦେଶରେ ରୂମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲା, ତାହାରି ପ୍ରତି ରହିଥିବା ରୂମର ଅଗ୍ରଭୂତି । ଏଠି ଯେତେବେଳେ ରୂମକୁ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ରୂମେ ସତେଅବା - ଆଦୌ କିଛି ନ ଖାଇଥିଲା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣାର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଭାବୁଛି ।

ପ୍ରକୃତ କଥା କ’ଣ ହୋଇଥିବ କେଜାଣି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ, ଆମର ଆଶ୍ରମରେ ଏଠି ହୁଏତ ବାରଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଶ୍ରମର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ “ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରେ ମୋ’ର ଆଦୌ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ଏହି ଖାଦ୍ୟ ମୋ’ ଦେହରେ ଆଦୌ ଚଳିବ ନାହିଁ” ବୋଲି କହି ନାହାନ୍ତି । ଏବଂ, ଆଶ୍ରମର ଖାଦ୍ୟରେ ରୁଚି ଅନୁଭବ କରୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣାର ଖାଇବା ନିଜେ ଗ୍ରହଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ନାହାନ୍ତି କି ? (ମାଆ ବହୁଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଟୁଲ୍ ତଳକୁ ରଖିଦେଲେ) ଏବଂ ସେମାନେ ପୁଣି ଏହାକୁହିଁ ଭିତର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ! ତେଣୁ, ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଏହିସବୁ ଖିଆଲ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, “ଏମିତି ହେଲେ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯିବ । ମୁଁ ଏହି ଖାଦ୍ୟକୁ ମୋତେ ଭଲ କରି ହଜମ କରିପାରୁ ନାହିଁ !” ଏହି ଯାବତୀୟ କଥା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେହିଁ ରହିଥାଏ । ଏଥିରେ ଏତେଟିକିଏ ହେଲେ ସତ୍ୟ ଆଦୌ ନାହିଁ । ଏତେଟିକିଏ ବି ସତ୍ୟ ନାହିଁ । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଚରନ୍ତନ ମିଥ୍ୟା-କଥା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାହାକୁ ଧରିହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି । ଏବଂ ଏବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ସେକଥା ଅବଶ୍ୟ ରୂପମାନଙ୍କୁ କହିବି : ମୁଁ କହିବି ଯେ, ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୁଲନାରେ ରୂମେମାନେ ଏତେଟିକିଏ ବି ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରି ନାହିଁ ।

ଯେଉଁ ଅତି, ଅତି, ଅତି ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେପରି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବୋଲି ଭାବୁଛି । ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତ ଆଙ୍କୁଠି ଅଗରେ ବି ଗଣି ଦେଇ ଦେବ । ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତେହିଁ ଯୁକ୍ତି ଦେଇ ସେହି କଥାଟି କହିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି — “ଆହା, ବିରୁଦ୍ଧ ମୋ’ର ଏହି ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ! ସେମାନେ କେବେହେଲେ ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନାହାନ୍ତି । ଆମେ ଏଠାରେ ତଳକୁ ପୁଣି କିପରି ? ଏଠି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସେମାନେ କିପରି ବଞ୍ଚିରହି ପାରିବେ ନାହିଁ ।” ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ରହୁଛି । ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜରେ ଅଥବା ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଏକାଧିକ ବାର ପୃଥିବୀଯାକ ବୁଲିଆସ, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ସେହି ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେବ; ଏବଂ ଏକାଧିକ ଥର ପାଇଁ ଏହିପରି କିପରିକି ପରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣାର ନିବୋଧତାଟିକୁ ବୁଝିପାରିବ । ...ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନିବୋଧତା । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ତାମସିକତା । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ (ମାଆ ହସ୍ତସଞ୍ଚାଳନ କରି ଦର୍ଶାଇଦେଲେ) ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆପଣାର ଖାଦ୍ୟବିଷୟକ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ମୋ’ ମନରେ ଏବିଷୟରେ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ କହିଦେଲି । ଏଥର ତୁମେମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାର ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହଲେ)

କେହି କିଛି ପଚାରିବେ ନାହିଁ ?

ମାଆ, ‘ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଧ୍ୟାନମାଳା’ରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି : “ଯାହା ଘଟିବାର ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ ।” ତେବେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କାହିଁକି ?

“ଯାହା ଘଟିବାର ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ ?” ମୁଁ କି ଅର୍ଥରେ ସେକଥା କହୁଥିଲି ତୁମେ ଜାଣିଛ ?—ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ, ଏହି ପୃଥିବୀର ଆରମ୍ଭକାଳରୁ କେତେକେତେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଓ ନୂତନ ମନୁଷ୍ୟଜାତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଧରପୃଷ୍ଠରେ ଦିବ୍ୟ ପରମପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ଘଟିବ : ଏବଂ ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯାହା ଘଟିବାର ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ; ଯାହା ଘଟିବ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହୋଇଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ ।

ଏଥର ବୁଝିଲ ? ଏହାକୁ ଆଦୌ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନୁଲି ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭୂମିର ବ୍ୟାପୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ । ମୋଟେ ସେପରି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ।

(କିଛିକ୍ଷଣ ମାରବ ରହି) ଆଉ କାହାର କିଛି ପଚାରବାକୁ ନାହିଁ ? ତେବେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ମାତ୍ରରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ? (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ମାଆ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ, ସେମାନେ କ'ଣ...

ସେହୁମାନେହିଁ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବେ । ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଛନ୍ତି, ସେହୁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସେହି ସକାଶେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ?

କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ବି କ'ଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିଲା ? ସେମାନେ ବି କ'ଣ ଅତିମାନସ ବିଷୟରେ...

ଯାହା କହିଲି ତୁମେ ଯଦି ସେକଥା ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରି ନ ଥାନ୍ତି !

ସରିଲା ? ଆମେ ତ ଗୁଡ଼ିକଲେ ବସିଛୁ,—ଆମ ଉପରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁ ନାହିଁ । ବେଶ୍ ଆଶ୍ୱସଦାୟକ ଲାଗୁଛି । ଏହା କିଛି ଜାଣିବା ଲାଗି ତୁମର ବାସନାକୁ ଆଦୌ ଜାଗ୍ରତ କରିଆଣ ନାହିଁ, ନୁହେଁ ? ନା ଆଉଥରେ ଦାବନ ଖାଇବ ବୋଲି ତୁମମାନଙ୍କର ଭୟ ହେଉଛି ? (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ?

ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ? ତାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ କରୁ ବୋଲି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ? ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ? ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରବାକୁ ଚାହୁଁ ? ଆଜ୍ଞା,— ସେହି କଥାଟିର ଏପରି ଉତ୍ତର ଦେଇହେବ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର ଯାହାକି ଜେନେରେଟର୍ ସହଜ ବଦଳିକୁ ସଲଗ୍ନ କରି ରଖିଛି । ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କେହି ବୁଝିପାରିଲା, ତେବେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ବୁଝାଇ କହିଦିଅ ।

ଜେନେରେଟର କ'ଣ ଆଉ ବଡ଼ କ'ଣ ? (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ହଁ, ବୁଝିଲି । ତେବେ, ଜେନେରେଟର କ'ଣ ଆଉ ବଡ଼ଟା ବି କ'ଣ ?
ଏଇଟି ଠିକ୍ ଏହିପରି କଥା । ଜେନେରେଟର କ'ଣ ଆଉ ବଡ଼ଟା କ'ଣ ?
ବା, ଜେନେରେଟର କିଏ ଆଉ ବଡ଼ କିଏ ?—ବରଂ ଏପରି କହିଲେ ଅଧିକ
ଠିକ୍ ହେବ ।

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଜେନେରେଟର ଏବଂ ଶରୀର ହେଉଛି
ବଡ଼ି ।

ହଁ, ଶରୀର, ଏହି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଶରୀର ।

ତେଣୁ, ତାହାହିଁ ହେଉଛି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ,
ଯଦି ଜଡ଼ ଭିତରେ କୌଣସି ଚୈତ୍ୟ ନିହିତ ହୋଇ ରହି ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ
ଜଡ଼ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କୌଣସି ସିଧା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତା
ନାହିଁ । ସୁତରା କଥା, ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୈତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି ବୋଲି ଜଡ଼
ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧା ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ତେଣୁ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ “ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ବହନ
କରୁଛ ଏବଂ ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରଲେହିଁ ତୁମେ ସେହି ଦିବ୍ୟ
ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିପାରବ” ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରୁଛି । ଏଇଟି
ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟସତ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା, ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କହିଲେ, ଏହି
ପୃଥିବୀର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିଶେଷ ଘଟଣା । ମନୁଷ୍ୟସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ
ଚୈତ୍ୟ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇପାରୁଛି, ଅଧିକ ଆକାରବିଶିଷ୍ଟ ଓ ପରିପକ୍ୱ
ହୋଇପାରୁଛି; ଅଧିକ ସଚେତନ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ବି ହୋଇପାରୁଛି ।
ମନୁଷ୍ୟସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରୁଛି । ମାତ୍ର ଏହା
ହେଉଛି ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ । ଏଠାରେ ଏହା ଏକ
ବିଶେଷତାକୁ ବହନ କରି ପରିସୀମାକାଣ୍ଡ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଚେତନ ଏବଂ
ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବା ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯେପରିକି ତାହା
ଏକ ସୋପାନରୁମରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା, ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ
ପରିଶେଷରେ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଜାଗୃତ ହୋଇଉଠି ପାରବ ।
ଏହି ଚୈତ୍ୟ ଉପାଦାନର ଉପସ୍ଥିତିହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ବିଶେଷତାଯୁକ୍ତ ସତ୍ତାରେ
ପରିଣତ କରି ରଖିଛି—ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅତି ଅଧିକ
ଭାବରେ ଆଦୌ କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜାକରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ତ ଏବେ ଆପଣା

ବିଷୟରେ କେତେକ'ଣ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲଣି; ଆପଣା ବିଷୟରେ ତା'ର ଏପରି ଏକ ଉଚ୍ଚ ମତ ରହୁଛି ଯେ, ତାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରି କହିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତଥାପି, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସତ କଥା,—ଏହା ଏତେଦୂର ସତ୍ୟ ଯେ, ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ନାନା ଲୋକରେ ବାସ କରୁଥିବା ସଗ୍ରମାନେ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେବତା ଓ ଏପରିକି ଦେବତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିମାନସ ପୁରର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି,—ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୈତ୍ୟର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ଭୌତିକ ଶରୀର ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ନ ଥାଏ । ଏହିସବୁ ସତ୍ତ୍ୱ ଅବଶ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ନ ଥାଏ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ମୋଟେ ନ ଥାଏ । ଏହି ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଏକ ସ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଏବଂ କେବଳ ଏହି ପୃଥିବୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁଠି ହେଲେ ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ । ଉଚ୍ଚତର ମନ, ଅଧିମାନସ ଓ ତତ୍ତ୍ୱଲ୍ ଅନ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ପ୍ରାଣିକ ଲୋକଗୁଡ଼ିକର ସଗ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେଥିଲଗି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଶୋଚନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବେହେଲେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ଲଗି କୌଣସି ଅଭିଳାଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ବିରଳ ଭାବରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇ ମାତ୍ର କେତେକଟି ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଦାକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିଲଗି ସେମାନେ ଆଦୌ କୌଣସି କାଳକଲମ୍ ନ କରି ଆପଣାକୁ ଝିପ୍ପାଶୀଳ କରନ୍ତି ଓ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଏକ ଭୌତିକ ଶରୀର ଧାରଣ କରନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନେ ସେଥିଲଗି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ବନ୍ଦନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥିବା ଏକ ବିଧାନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତଧୀନ କରି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ମନେ କରୁଥାନ୍ତି ।

ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଏହି କଥାଟି ଘଟିଥାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହା ଠିକ୍ ଏହିପରି ବୋଲୁଛି କହୁଛି । ମୁଁ କହୁଛି ଯେ, ଆପଣା ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ-ସତ୍ତ୍ୱକୁ ବନ୍ଦନ କରିବା, —ଏହା ହେଉଛି କେବଳ ମନୁଷ୍ୟରହିଁ ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ, ମାତ୍ର ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ସିଏ ଏହି ବିଶେଷତ୍ୱଟିର ମୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ଥାଏ । ଏହି ଗୁଣଟିକୁ ସିଏ କଦାପି ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କାମ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ବିଚାର କରେ ନାହିଁ; ଏହି ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସେ ଯେଉଁ ଆଚରଣ

ଦେଖାଏ, ସେଥିରୁ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ବୋଧ ହୋଇଥାଏ ! ଏଇଟିଠାରୁ ଆପଣାର ମାନସିକ ଧାରଣାଗୁଡ଼ାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଧିକ କାମ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରେ, ଆପଣାର ପ୍ରାଣସଞ୍ଚିତ ବାସନାଗୁଡ଼ାକୁ ଏବଂ ଭୌତିକ ସ୍ତରର ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ କାମ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରେ ।

ରୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ବାଲବେଲ୍ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେକଥା ଜାଣି ନାହିଁ; ତାହାକୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆଦୌ ଆକର୍ଷକ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ; ପୁଣି ସେଇଟା ଏଡ଼େବଡ଼ ଗୋଟାଏ ଗ୍ରନ୍ଥ, — ମାତ୍ର ତଥାପି ସେଥିରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗପ ରହିଛି, ଯାହାକି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଛି । ମୋର ଯେତେ ଦୂର ମନେ ଅଛି, ଏକଦା ଦୁଇଭାଇ ଥିଲେ, ଜଣେ ଏସାଉ ଓ ଆଉ ଜଣେ ଜାକବ୍ । ଥରେ ଏସାଉକୁ ଭାରି ଭୋକ କଲା, — ଗପରେ ସେଇପରି ଅଛି ନା ? ମୋର ମନେ ହେଉଛି, ଏସାଉ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଥିଲା ବା ସେହିପରି ଆଉ କ’ଣ ଗୋଟାଏ ଥିଲା । ଗପରେ ଏହିପରି ଲେଖା ହୋଇଛି । ଦିନେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ତାକୁ ଭାରି ଭୋକ କରୁଥାଏ । ସେ ଆସି ଜାକବ୍‌କୁ କହିଲା, “ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ କରୁଛି ।” ତାକୁ ଏତେବେଣୀ ଭୋକ କରୁଥିଲା ଯେ ସିଏ ଜାକବ୍‌କୁ କହିଲା, “ଶୁଣ, ତୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛ (ଜାକବ୍ କିଛି ଝୋଳ ତରକାରୀ ଚାହିଁ ରଖିଥିଲା), ଯଦି ମୋତେ ତୁ ସେତକ ଦେବୁ, ତେବେ ମୁଁ ତୋତେ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାରକୁ ଦେଇଦେବି । ଏହି କାହାଣୀଟିକୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ କେବଳ ଉପର ଅର୍ଥରେ ବି ବୁଝିପାରିବା ସତ, ମାତ୍ର ଏହାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏଠାରେ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର କହିଲେ ଇଶ୍ଵରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାରକୁ ବୁଝାଉଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ଭାରି ଭୋକ କରୁଥିଲା ବୋଲି ସିଏ ଆପଣାର ଦିବ୍ୟ ଅଧିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, — ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଲ, ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟ ଲାଗି ସିଏ ଏପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏଇଟା ଏକ ସ୍ଵାଭାବିକ କାଳର ଗପ, ତଥାପି ଏଥିରେ ଏକ ଶାଶ୍ଵତ ସତକଥା ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ।

ଆଉକିଛି ପଚାର ।

ମାଆ, ଆଶ୍ରମ ତ ଏଠାରେ କେଉଁଠିକୁ ହେଲାଣି; ମାତ୍ର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଓ ଅଗରେ ଗଣିଦେଇ ପାରିବେ ।...

ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେକଥା କହୁ ନ ଥିଲି । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ମୁଁ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି । ମୁଁ ସେହିମାନଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ କି

ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାତ୍ର କିଛି ଆରମ୍ଭ କରି ନାହାନ୍ତି । ବୁଝିଲି ତ,—ଯେଉଁମାନେ କିଛି...ସେହି କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ । ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି—ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସହଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ପୁଣି—ମୋର ମନେ ହେଉଛି ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ କ୍ରୁଟଲଟିନ୍ ରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଲେଖିଛୁ—ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏପରି ଭାବରେ କୁଲ ଉଠୁଲାଲ ଦେବାପରି ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଯେ, ସେମାନେ ପଦ୍ମସୁଦା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଆଦର୍ଶସ୍ଥାନୀୟ ହୋଇ ରହୁଥିବା ପରି ଲାଗେ, ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ହୋଇ ରହୁଥିବା ପରି ଲାଗୁଥାଏ । ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାରେ ରହୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏଠାକାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାରି ଭଲ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଚୟଇଟି ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ବୁଝି ପାରୁଛ ତ, — ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ତଳକୁ ଖସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠି ଆପଣାର ପୁର୍ବ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ାକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ଏବଂ, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି : “ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ତ ! ଆଗରୁ ତ କେଡ଼େ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ; ଏହି ଖାଦ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ଖରାପ ହୋଇ ଗଲାଣି ।” ଏଇଟିକୁ ଆମେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ବୋଲି କହିବା, ଏବଂ ପରେ, କିଛିଦିନ ଉତ୍ତରୁ, ଆପଣ ଆପଣାର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପବହୁତ ସଲୁକ ଭାବରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି (ମାଆ ଫୁପୁଫୁପୁ କରି କହିବାପରି କହିଲେ), “ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ କିମିତି ହୁଅନ୍ତା ? କାରଣ... କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋର ପାକସ୍ଥଳୀ ଏହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଦୌ ହଜମ କରିପାରୁ ନାହିଁ !” (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ହଁ, ମୋର କହିବା କଥା ଯେ, ଆଶ୍ରମରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ,—ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିପାରୁ ନାହିଁ—ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଏପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେଭଳି କରି ନାହାନ୍ତି । ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ “ମୋ ପାଖରେ ଏସବୁର ଆଦୌ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ, ମୋତେ ଯାହା ଦିଆଯାଉଛି, ମୁଁ ତାହାକୁହିଁ ଖାଉଛି—ଏବଂ ସେବିଷୟରେ ମୋ ମନରେ କୌଣସି ଯୋଗ ନାହିଁ” ବୋଲି କହିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଗରେ ଗଣିକରି କହିଦେଇ ହେବ ।

ଏହି ବିଷୟଟି ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ କେତେକ ଲୋକ ମୋଟେ କିଛି କହିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ,

କେବଳ କିଛି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିବା ସେମାନଙ୍କର ପେଟ କ'ଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ପେଟ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଭାବି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦୌ କିଛି କହିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, “ଏଇଟା ବା ସେଇଟା ଖାଆନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଭଲ ହୋଇଯିବ” — ସେମାନେ ଯେଉଁସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି । ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିକଥା ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, “ଆଗରୁ ଆପଣ କ'ଣସବୁ ଖାଉଥିଲେ କହିଲେ ?” (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) “ଆପଣ କ'ଣ ଏହି ପଦାର୍ଥଟିକୁ ଖାଇ ନ ଥିଲେ ?” (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ସବୁ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ହୁଏ । ତା’ପରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ, ସେମାନେ ଡାକ୍ତରୀରୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, “ହଁ, ହଁ, ମୁଁ ଭାର୍ତ୍ତୁ ତାହାହିଁ ଖାଇଲେ ମୋ’ର ପ୍ରକୃତରେ ଉପକାର ହେବ !” (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ତେବେ ? (ମାଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବା ପିଲାଟି ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ)

ମୁଁ କହୁଥିଲି, ତେବେ ସବୁଯାକ ଚେଷ୍ଟାକୁ କ'ଣ କେବଳ ବ୍ୟର୍ଥ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ ?

ନା — ମୁଁ ସେପରି ମୋଟେ ଭାବୁ ନାହିଁ । ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନଟି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ । ଏହାକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ଏକ ଅପ୍ରଧାନ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରୁ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛିର ସୂଚନା ମିଳିଯାଉଛି । ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ... ଆମର ସ୍ଥୂଳତମ ଚେତନାଟି ସହଜ ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି, ଏବଂ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଭୂମିର ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଉଛି । ମାତ୍ର, ବିଚାର ଏହି ଶରୀର ! ଆମକୁ ଶରୀର ବିଷୟରେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମୋଟେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଉ ନାହିଁ — ଯଦି କାହା ବିଷୟରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଉଥାନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟି । ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣାର ସହାପରାଧୀ ସେହି ମନ ସହଜ ଏକାଠି ମେଣ୍ଟି ବାନ୍ଧି, ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ପାଳି ଏକାଠି ପରସ୍ପରର ସମର୍ଥନରେ, — ସେମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ପେଖନା କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ରୂପ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ କରାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରୂପ ଆଗରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଚିତ୍ର ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଦେଉଥାନ୍ତି । ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର କଥା । ଏହି

ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ସାନ ନୟମ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ କେତେଦିନ ଯାଏ ସବୁସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ରଖିଥିଲୁ । ମାତ୍ର ମୁଁ ଭାବୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟି କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଯିବଣି ବା ତା' ନ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଦେଖି ଏପରି ଘଟଣା ହୋଇଯିବେଣି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟି ଉପରେ ହୁଏତ ଆଉ ଆଖି ବି ପକାଇ ନ ଥିବେ । ସେହି ନୟମଟି ହେଉଛି : “ସତେଯେପରି ମାଆ ରୁମ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସବଦା ଠିକ୍ ସେହି ଆଚରଣ କରିବ ।” ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତା'ପରେ କହୁଥିଲେ, “କାରଣ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁକ୍ଷଣହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ।” ତଥାପି ଏହି ଜଡ଼ ଆଖିଗୁଡ଼ାକ... “ନା—ନା—ମାଆ ଆଦୌ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି” — ଏବଂ ତେଣୁ ଯାବତୀୟ କଥାକୁ ଗୁପ୍ତ କରି ରଖିବାହିଁ ସତେଅବା ଏକ ସବ୍‌ପ୍ରଥମ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୂପେ ଆସି ଆବର୍ତ୍ତ ଥିବ ! ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ମୋ' ଆଗରେ ଯାହା କରନ୍ତେ ନାହିଁ, ସିଏ ଯେ କେବଳ ସେହି କଥାଟିକୁ କରନ୍ତି ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବାକ୍ୟଟିର ଶେଷରେ କହୁଥିବା କଥାଟି ଉପରେ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉ ନ ଥିବାରୁ,—ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସଶସ୍ତ୍ର ଭାବରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବତଃ ତଥାପି ଯାବତୀୟ କଥାକୁ ଜାଣି ପାରୁଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉ ନ ଥିବାରୁ ସବ୍‌ପ୍ରଥମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେମାନେ କଥାଟିକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ ମନ କରନ୍ତି; — ଏବଂ ସେହି ବାଟରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇବା ମାତ୍ରକେହିଁ ସେମାନେ ସତେଅବା ଚୋର ବାଲି ଭିତରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି । ତା'ପରେ ତଳକୁ, ଆହୁରି ତଳକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି; ତାହା ତୁମକୁ ଗୋଟାୟିଆ ଆସି ଆବୋରି ପକାଏ, ତୁମକୁ ଗିଳି ପକାଏ, ତୁମକୁ ଏପରି ଭାବରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଟାଣି ନେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଯେ, ତା' କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାହାରି ଆସିବା ତା'ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ । ସବୁଠାରୁ ଖରାପ କଥାଟି ହେଉଛି : “ମାଆ କେମିତି ଏହି କଥାଟିକୁ ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତେ କି !” ଏବଂ, ଏଣୁ ଏହା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓ ଏଇପରି ଭାବରେ ତାହାର ସମାପ୍ତି ଘଟେ । ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ମିଛ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତଥାପି, ଏହି ବାଟଟି ଧରି ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶେଷରେ ସେହଠାରେହିଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ! ଏବଂ ତେଣୁ, ଏହା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ନିବୋଧତା, ଯାହାର କି ଆଦୌ କୌଣସି ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ । କାରଣ — ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁବାକୁ ଯାଉଛି — ଏବଂ ପୁଣି ବିବେକର ସହଜ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେକଥା କହୁପାରିବି : ସେହି ଘଟଣାଟି ମୋଟେ ନ ଘଟି, ବୋଲି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତଥାପି ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ ।

ସକାଳେ ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଗି ଆସନ୍ତି, ବା ତା' ନ ହେଲେ ରାତିରେ ମୁଁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିଆଡ଼େ ଯାଏ, ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିକରି ଦେଖେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ । ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫୁଲଟିଏ ପାଇବେ ବୋଲି ଆସନ୍ତି, — ମୋତେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ । ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୁରୁପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ତାହା ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ଯେ ସତେଯେପରି ସେମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି, “ମାତ୍ର ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ କଦାପି କହିବି ନାହିଁ ।” ସେମାନେ ମୋତେ ଏହିପରି କହିଥାନ୍ତି, “ଏଇଟା, ସେଇଟା ବା ଅମୁକଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେହେଲେ କହିବି ନାହିଁ;” ଚାହିଁଲେ ତ, ସେହି କଥାଟିକୁ ମୋତେ କହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ସେମାନେ ମୋତେ ସେଇଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ କହିଦିଅନ୍ତି । “ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟିକୁ କହିବି ନାହିଁ” ବୋଲି କହି ପ୍ରକୃତରେ କହିଦିଅନ୍ତି ।

ମାଆ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି କରି ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାବେଳେ ଆପଣ ସତେଯେପରି କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ ?

(ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

(ହସି ହସି) ମୁଁ ଦେଖାଯାଏ ସତେ ଯେପରି...ମୁଁ ଶୁଣେ, ନୁହେଁ ? ମୁଁ ଶୁଣେ ସତେଯେପରି ମୁଁ ମୋଟେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ, ନୁହେଁ ? ସେପରି କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ, ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଭାରି ଉତ୍ସାହୀତ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିବା ପରି ‘ଆଃ’ ଏବଂ ‘ଓଃ’ ବୋଲି କହିଥାଏ । ସତେଯେପରି କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ, ସେହିପରି ! ନୁହେଁ ? ମୁଁ ସେପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ କରେ । ସେକଥାଟିକୁ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କେତେଥର ବୁଝାଇ କହିଦେଇଛି ।

ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ୍ କରୁଥାଏ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ, — ଏପରି ସବୁଦିନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ବୋଲି ମୁଁ କଦାପି କହିବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତଥାପି — ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଚେତ୍ୟସୂତ୍ରିକୁ ଦେଖିପାରବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ; — ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ସେହି ଆଦର୍ଶର ରକ୍ଷା ଲାଗି ସେମାନେ ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି — ମୁଁ ତାହାକୁ ଉପରିଭରଣକୁ ଟାଣି ଆଣିବା

ଲଗି ଲଜ୍ଜା କରୁଥାଏ । ମୋର ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ତାହାହିଁ : ମୁଁ ଯାହାକିଛି ଦେଖେ, ତାହାକୁ ସବୁଦିନ ବାହାରକୁ ଟାଣି ନେଇ ଆସେ । ଏବଂ, ସେହି କାରଣରୁ, ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁ କରୁଥିବା ସମୟରେ, — ଯେଉଁ କେତେକ ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣା ବିଷୟରେ କିଛି ସଚେତନ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ସେହି କେତେଟି ସେଠାକୁ ଗୁଡ଼ିଦେଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଚେତନାର ମାନ୍ୟତା ବିଷୟରେ ସବୁଦିନ ଆଦୌ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରି ନ ଥାଏ; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ପରୁରେ, ସେତେବେଳେ, ସେମାନେ ଯେତେକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହୁଛନ୍ତି ଓ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ତାହା ପରୁରୁଥାଏ । ଏବଂ, ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ନିରନ୍ତର କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ମନେହୁଏ, ସତେଯେମିତି ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, — ନୁହେଁ ? ମୁଁ “ତୁମେ କ’ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ ? କ’ଣ ଭାବୁଛ ? ତୁମର କ’ଣସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇଛି ?” ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଶ୍ନମାନ ପରୁରୁଥାଏ । ତେଜନାର ମାନ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ଲଭ କରିବାକୁ ମୁଁ ତାହା କରେ ।

ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣିଛ ଓ ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ଜାଣିଛି, — ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କେତେ ନା କେତେ ତତ୍ପର ରହୁଛି । ତୁମର ଯାହା ହେବା ଉଚିତ, — ଅବଶ୍ୟା ତୁମ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେବଳ ଏହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିଛି । ତେଣୁ, ଲୋକମାନେ କିପରି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଇଟି ହେଉଛି କେବଳ ବାହାରର ବ୍ୟାପାର । ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ମନର ରାଜ୍ୟ ଦୁଇଟି ରହୁଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ମନୁଷ୍ୟସ୍ତରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ; ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ଦୁଇଟି ସେଠାରେହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେପରି ହେବା ଉଚିତ, ତାହାର ଚେତନାଟି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରିକି ସିଏ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ତା’ଭିତରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣାର ସଂଗ୍ରାମୀତ ସତ୍ୟର ସେଠାରେ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା, — ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କେତେ ନା କେତେ ବ୍ୟବଧାନ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଛି । ଏଇଟି ମୋ’ ଲାଗି ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ; ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟଟି ଭାରି ମେଘାଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ମୋ’ ଲାଗି ମିଥ୍ୟାର ଏକ ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଇଂରାଜୀରେ ‘falsehood’ ଏବଂ ‘lie’ ବୋଲି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ରହୁଛି । ଏହାକୁ ଆମେ ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ପ୍ରଥମଟି ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା । ଆମେ

ମିଛ କହୁ, ଆମେ ସେହି ଅର୍ଥରେ ଏକଥାଟିକୁ ମୋଟେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅସତ୍ୟ-ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଭୁଲିବା,—ସଗୁରୁତ ସତ୍ୟର ଅନୁରବଠାରୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ । ଏବଂ ତଥାପି, ସିଏ ଠିକ୍ ଏଭଳି ବିଷୟରେହିଁ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କର ସେହି ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଧ ରହିଥାଏ; ଆପଣା ସଗୁରୁ ଅସଲ ସତ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ ରହିଥାଏ । ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋଟେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନାହାନ୍ତି । ବା, ହୁଏତ ଏପରି ହୁଏ ଯେ ସେହି ବୋଧ ବେଳେବେଳେ ଆସେ ଓ ପୁଣି ଆବରଣ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ; ହଠାତ୍ ଝଲସି ଉଠିଲା ପରି ଆସି ଉଠି ହୋଇଯାଏ ଓ ତା'ପରେ ପୁଣି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ । ତେଣୁ ଏହି ଉପରିଭାଗରୁ ଚେତନାର ସ୍ଥିତିଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁହିଁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାଏ,—ଯେଉଁଟିକୁ ମୁଁ ଏକ ଅପ୍ରକୃତ ଓ ଅସତ୍ୟ ଚେତନା ବୋଲି ବିଚାର କରିଥାଏ ।

ରୂପ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀର ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟ ଏବଂ ରୂପଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ମୋ' ଆଗରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ରଖିଛି, ତା'ଭିତରେ କେତେନା କେତେ ବ୍ୟବଧାନ ଓ ବିରୋଧ ରହିଛି ! ମୋ' ଚେତନାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ସେହି ଚିନ୍ତାକୁ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ରଖିଛି, ଯେପରିକି ରୂପେ ସେଇଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ,—ଏବଂ ସେହି ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ରୂପର ପ୍ରକୃତ ରୂପ । ସେଇଟି ମୋଟେ ରୂପର ଏହି ଅଜ୍ଞାନମୟ ସତ୍ତା ନୁହେଁ,—ଏହି ନିବୋଧ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାସ୍ଥାନ ଓ ବେଳେବେଳେ ଅସାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ସତ୍ତାଟି ମୋଟେ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ରୂପେ ନିଜର ରୂପ ବୋଲି ଭ୍ରମରେ କହିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ, ସାଧାରଣ ମାନୁଷୀ-ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଆଦୌ ତରୁଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ମୋ'ର ବେଶ୍ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି । ମୋ'ର ଅତି ପିଲାବୟସରୁହିଁ ମୁଁ କେବେହେଲେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିବାରୁ ଆପଣାକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖି ନାହିଁ । ଅତି ପିଲାବୟସରେ ମୋଟେ କୌଣସି କଥା କହୁ ନ ଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ କେତେ ଗାଲି ଖାଇଥିଲି । ମୁଁ କଥା କହୁ ନ ଥିଲି, କାରଣ ଏହିପରି ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାରେହିଁ ମୋର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା । ମୁଁ ସବୁକିଛିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖୁଥିଲି, ଯଥାସମ୍ଭବ ସବୁ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲି ଓ ସେହି

ଶିକ୍ଷାରୁ କଦାପି ବରତ ହେଉ ନ ଥିଲା । ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମିତ ହୋଇପଡ଼ିଲି ପରି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ । ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଏପରି ନାନା ମିଥ୍ୟାମୟ, ଅସାଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଖରେ ଆସି ହାରୁଡ଼ିଯାଏ ଯେ ସେତେବେଳେ ମନକୁ ମନ କହିବାକୁ ଲାଗେ, “ଏକଥା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏପରି ଗୋଟିଏ କଥା କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ?” ବସ୍ତୁତଃ ଉନ ପରେ ଉନ ଏହିପରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆସି ହାରୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ “ଏକଥା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀରେ ଘଟନାଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ଘଟେ ?” ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର ତଥାପି ମୁଁ କେତେ ନା କେତେ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛି, ଅତି ପିଲାଦିନୁ ଲୋକ-ମାନଙ୍କର ପରିଚୟରେ ଆସିବା ଲାଗି ମୋର ଏକ ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମିଛି । ମୁଁ କେତେ କେତେ ଦେଶ ଦେଖିଛି; ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାହା କରିବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି; ସେକଥା ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି; ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଲାଗି ମୁଁ ସେହି ସେହି ଦେଶର ଜୀବନକୁ ବୁଝିଛି, ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କରିବାଠାରୁ ମୋ’ର ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ମୋତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା କଦାପି ଏପରି ଆକର୍ଷକ ବୋଧ ହୋଇ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ମୁଁ ତଥାପି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ । ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନାକ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ଏପରି ଅନେକ କଥା ଘଟିପାରେ, ଯାହାକି ମୋ ଜ୍ଞାନସୀମାର ଅନ୍ତତ ହୋଇ ରହିଛି ! ଏହି ଘଟନା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ, ମୋତେ ସେକଥା ଆଦୌ ଜଣା ନାହିଁ । ମୋ’ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ମିଥ୍ୟାମୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ ତାକୁ ମୋଟେ ଚକ୍ରି ବି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହିପରି ଅନୁଭବ କରେ ଯେ, — ମୁଁ ସବୁଦିନ ଏହିପରି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଚେତନାଟି ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ତାହା କବଳଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକୃତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ମାତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରେ — ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ, — କିପରି ଏତେଯାଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରେ, ମୁଁ ସେକଥା ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ।

ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ! ମାତ୍ର ଗୁମମାନଙ୍କୁ ନିରୁସ୍ତାହତ କରି ପକାଇବାକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ସେକଥା କହୁ ନାହିଁ; ମୁଁ ବେଳେବେଳେ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ଗୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି କଥା କହିବା ସକାଶେହିଁ ମୁଁ ଏସବୁ କହୁଛି ।

ଗୋଟାଏ ସାନ ଶିଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରେ । ମୁଁ ସବୁଦିନ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ଯେ ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବ । ଯେତେ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଆହୁରି ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାକି ରହୁଥାଏ । ମୁଁ ଏହି ଯାବତୀୟ କଥାକୁ ବୁଲି ଦେଖୁଥାଏ ଏବଂ ରୂମକୁ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଥିବି ଯେ, ରାତିରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ବୁଲିବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ । ଏଇଟା ଭାରି ସୁବିଧାର କଥା ହୁଏ, କାରଣ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ, ଜଣେବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥାଏ । ହଁ, ମୁଁ ବୁଲିବୁଲି ଦେଖେ ଓ ଯାବତୀୟ କଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଏ । ଯାହାସବୁ ଦେଖେ, ରୂମେମାନେ କଲ୍ଲନା ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି, ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ବୋଲି ଜାଣିବା ଲାଗି ମୋ'ଲଗି ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ । ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିଆସିଛି । ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ୧୯୦୪ ମସିହାରେହିଁ ମୁଁ ଏହିପରି ସଚେତନ ଭାବରେ ରାତିରେ କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି । ତାହା ହେଉଛି ପରାମର୍ଶ ଦେବା କଥା ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋ'ର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ବନ୍ଦ ହୋଇ ନାହିଁ । ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ ବୋଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପାରିବାକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ବ୍ୟାବହାରିକ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ପକ୍ଷୀ କରୁ ଦେଖେ, ଏବଂ ମୁଁ କେବେହେଲେ ଭାବି ନ ଥାଏ (ଏତିକିବେଳେ ଟେପ୍ରେକର୍ଡ୍ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଓ ମା'ଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେହି ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଗଲା । ମାଆ ପଚାରିଲେ, “କ’ଣ ସରିଗଲା କି ? ଯଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ମୋଟେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ମନ କରୁ ନାହିଁ । ତା’ପରେ ମାଆ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ), ନିଜେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଲେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣତଃ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପକାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ କେବେହେଲେ ନିଜ ଭିତରୁ ସେପରି ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପାଏ ନାହିଁ । ସେମାନେ ତ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କଦାପି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସବୁକିଛି ବୁଝିନେଲେ ବୋଲି ଧରି ନେଇଥାନ୍ତି ।

ଏହି ପୃଥିବୀ ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏପରିକି ଯଦି ମୁଁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ହଜାରେ କି ତା’ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିରହେ, ତେବେ ମୋର ଏତେ ଟିକିଏ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ମୋ'ର ତଥାପି କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ରହିଥିବ । କାରଣ, ଯାହା ଗତକାଲି ସତ ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲା, ତାହା ଆଜିକୁ ଆଉ ସତ ହୋଇ ରହୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ଆଜି ସତ ବୋଲି ଲାଗୁଛି, ତାହା କାଲିକୁ ମଧ୍ୟ ସତ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । ପୃଥିବୀ ଅନବରତ ବଦଳି

ଯିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଅନବରତ ଶିକ୍ଷା କରି ପାରନ୍ତି । ଏବଂ ଆମର ହୃଦୟ ତାହାହିଁ ହେଉଛି ଏହି ପୃଥିବୀ ପଛରେ ରହିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଐତିହ୍ୟ,—ଆପଣାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ତନ୍ମତନ୍ମ କରି ଜାଣିବା ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଏକ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା । ଏହିପରି ଟିକିନିଶି ବିଷୟ ଅନେକ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାରେ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯିବ,—ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେହିଁ ଆମ ଆଗରେ ଆସି ଉଭା ହୋଇ ଯାଉଥିବେ ।

ହଁ, ଏହାହିଁ ପ୍ରକୃତ କଥା । ଟେପ୍ଟି ସରିଗଲା, ନା ? କାରଣ ଆମେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରିବା । ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି ।

ଶୁଭରାତ୍ରି ।

୧୭ ଜୁନ୍ ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲଖିତ “ସୋଗର ଉପାଦାନ”
ମୁଦ୍ରକର ୧୨ଶ ଅଧ୍ୟାୟ “ବାଧା ଓ ଅଗ୍ରଗତି”
ଉପରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଆଧାରିତ ।

“ପ୍ରଶ୍ନ : ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଯାହାକିଛି
ଚିନ୍ତା କରୁ, ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଥବା
ଆହାନ୍ତ କରେ କି ?

“ଉତ୍ତର : ହଁ, ଏକ ପ୍ରଭାବ ଅବଶ୍ୟ ପଡ଼େ ।

“ପ୍ର : ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାସନା, ସ୍ଵର୍ଗୟ ପ୍ରଭୃତି ଆଉଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି
ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମ୍ଭବ କି ?

“ଉ : ଯେକୌଣସି କଥାକୁ ଜଣକ ପାଖରୁ ନେଇ ଆଉଜଣକ
ଭିତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । ପୃଥିବୀଯାକ ସେହି
ଘଟଣା ସତତ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି ।”

ଏଇଟି ଉପରେ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି ?

ମାଆ, ଆମେ ଅନ୍ୟସବୁ କଥା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବା ପରି ଦିବ୍ୟ
ପରମସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ?

“ଅନ୍ୟ ସବୁକଥା” କହିଲେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ବୁଝୁଛ ?

ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ପଚାରି ହୋଇ ନାହିଁ । ତୁମେ କ’ଣ ଏହି
ଅର୍ଥରେ...ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରଭାବ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ ଯାଇ ଆଉଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ
ପ୍ରବେଶ କରେ, ଏଠାରେ ସେହି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି । ତୁମେ ସେହି ଅର୍ଥରେ
ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିଛ କି ? ଅର୍ଥାତ୍, ଜଣେ ପ୍ରତିବେଶୀର ଅସଦ୍‌ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା
ପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ତୁମେ ସେହି
କଥା ପଚାରିଛ କି ?

ସେକଥା ସମ୍ଭବ ହେଉ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଏକ ଅନ୍ୟ ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ଜଣେ ପ୍ରତିବେଶୀର ସଦୃଶ୍ଟା ଅଥବା ଅସଦୃଶ୍ଟା ସେହି ଗୋଟିଏ ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ସତ, ମାତ୍ର ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ଏକ ଅନ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଯାଇ ରହିଛନ୍ତି । ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଏକଥା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ଯଦି ରୂମେ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରକଲ୍ପ ଦେଇ କଥାଟିକୁ ଗୁରୁିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ : ରୂମ ନିଜ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯାହାକିଛି ଏକ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ରୂମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି, ମାତ୍ର ଯାହାକିଛି ଅନୁଲମ୍ବ ଭାବରେ ରୂମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନେକ ଅଧିକ ଆୟାସ ସାପେକ୍ଷ । ଏଥିଲାଗି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉଦ୍‌ଭୂତକୁ ଅନାଇପାରିବାକୁ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ଭିତରକୁ ଅବଲେକନ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ତା'ପରେ, ଯାହା ଅବତରଣ କରୁଛି, ଆପଣାକୁ ତାହାର ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ରଖିବାକୁ ହୁଏ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ... ସର୍ବଦା ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେହିଁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ । କ'ଣ ଗୁରୁି ପାରିଲ ନାହିଁ ?

ମାତ୍ର, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ, ଆଗେହୁଣ କରି ଉପରକୁ ଉଠିଯିବା ଭୁଲନାରେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିବା ଓ ତଳେ ଆସି ପଡ଼ିବା ସର୍ବଦା ଅନେକ ଅଧିକ ସହଜରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁ ପ୍ରଭବ ରୂମକୁ ତଳକୁ ଟାଣି ନେଉଛି, ସେଇଟି ପ୍ରତି ଆପଣାର ଅନୁସ୍ଥମନ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ରୂମକୁ ଉପରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ନେଉଥିବା ଏକ ଶକ୍ତି ଲାଗି ଅନୁସ୍ଥମନ ଜଣାଇବାଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ସହଜ । ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ତଳକୁ ଖସି ଆସିବା ଅଧିକ ସହଜ ନୁହେଁ କି ? ଯଦି ରୂମେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତେବେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଓହ୍ଲାଇଯିବା ଅପେକ୍ଷା ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହେବ । ନୁହେଁ ?

ମାଆ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇ ସାରିବା ପରେ କ'ଣ ଶସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଆଉ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ?

ଆଜ୍ଞା ? ଏପରି ପୁଣି କାହିଁକି ହେବ ? ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି, ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ କଥାଟାହିଁ ଘଟିବ ।

ତା'ର କାରଣ କ'ଣ ଏଇଆ ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ?

ହଁ, ତାହାହିଁ କାରଣ । ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଣାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ, ଆମେ ଯେତକ ଅଧିକ ପରମାଣୁରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ-ସତ୍ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି କରୁ, ଆମ ଚରୁଦ୍ଦିଗରେ ଶହ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେତକ ଅଧିକ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ସେମାନେ କ'ଣ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ?

ହଁ, କରୁଥାନ୍ତି । ଅନ୍ତତଃ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଚେଷ୍ଟା ଅବଶ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁଦିନେ ସେହି ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି ।

ମାତ୍ର ଏପରି ହୁଏ କାହିଁକି ? ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ତ କେବେହେଲେ କାହାର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ କରି ନାହାନ୍ତି !

(ମାଆ ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ) ରୂମେ କ'ଣ ଶୁଭୁଛି ଯେ କେହି ଆମର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ କଲେ ଯାଇ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ମନ କରୁ ? ସାଧାରଣତଃ ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତକାହିଁ ଦୃଷ୍ଟିଥାଏ । ବଳବାନ୍ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ଆପଣାର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ବାହାରନ୍ତି, ରୂମେ ସେକଥା କହିପାରବି କି ? ତାହାର କାରଣ ନୁହେଁ ଯେ ଦୁର୍ବଳମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି,—ମାତ୍ର ତା'ର କେବଳ ଏହି କାରଣଟି ରହୁଥାଏ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୋର ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଆପଣାର ଅଭିପ୍ରାୟଗୁଡ଼ିକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦଳକୁ ମାନ୍ୟତା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି; ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହୃଦ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ତାହାର କାରଣ ନୁହେଁ ଯେ ଦୁର୍ବଳମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଭୁଲ୍ କରିଥାନ୍ତି; ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ସେମାନେ ଆପଣାର ବଳକୁ ଆପଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟସିଦ୍ଧି ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି । ଆପଣା ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁ ଚରତାର୍ଥ କରିବା ଲାଗିହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି ।

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ମନେକର, ଏହି ବିଶ୍ବସ୍ଥାପନରେ ଏପରି ନାନା ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଶାସନ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି; ଏହି ପୃଥ୍ବୀକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା କେତେକ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି ଯେପରି ରହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି । ସେମାନେ କେବେହେଲେ ଆପଣାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ବ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପସରି ଯିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କଲେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ସକଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାର ପଡ଼ନ୍ତି । ଆପଣାର ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେମାନେ ତାହା କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ତାହାର ଏପରି କାରଣ ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ଲୋକମାନେ... ବସ୍ତୁତଃ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିତ୍ତିପାରୁଥିବ, ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ବା ମନ୍ଦ ବୋଲି ଏପରି କଥାପି ହୁଏ ନାହିଁ । ଏପରି ହୁଏ, କାରଣ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଏକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହା ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳର ଏକାବେଳେକେ ବିପକ୍ଷ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ମାଆ, ଏପରି କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର କିଛି ଅଂଶ ରହିଛି ।

ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି !

ତେବେ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ଅସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅସୁର ଭିତରେ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା କ'ଣ କରୁଥାଏ ?

ସିଏ ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଏ । ତୁମେ ସେହି ଗପଟିକୁ ଜାଣିଛ ନା ? ରାମାୟଣରେ ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ତାହାକୁ ପୁନଃବାର ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି । ଏହି ଅର୍ଥରେ ସେହି କାହାଣୀଟିର ଯଥେଷ୍ଟ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ।

ଯଦି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ଅସୁରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତେ ତେବେ ଅସୁର ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତା, ନୁହେଁ ? —ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତା ଅସୁର ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର କଥା କହୁଛି ।

ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟ-ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତଥାପି ବିଲୁପ୍ତ ନ ହୋଇ ଜୀବନରେ ରହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ତଥାପି, ନ୍ୟାୟଗତ ସଙ୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏପରି ମନେହେବ ଯେ,

ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ନ ଥିବା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ କଦାପି ବଞ୍ଚିରହି ପାରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହୁଥାନ୍ତି । ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ପରଶେଷରେ ଏହି ଆତ୍ମସ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥିବୀରୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେବାକୁହିଁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ,—ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣାର ସମୁଦାୟ ସୃଷ୍ଟିଟିକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମସମ୍ଭବ ଲାଗି ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ । କାରଣ, ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ସୃଷ୍ଟିର ଏକାବେଳେକେ ମୂଳରେ ଯାଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ।

ତେବେ, ଉଦ୍ୟମ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କୌଣସି ରୂପାନ୍ତର କ’ଣ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ?

ମାତ୍ର, ତାହାକୁ ତ ପ୍ରଳୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ! ଏହା ରୂପାନ୍ତର ହେବ ନାହିଁ, ତତ୍ତ୍ୱାର ଏହି ପୃଥିବୀର ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯିବ । ଏପରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଅଥର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବିଶ୍ୱବତ୍ସାଗ୍ରର ଛଅଥର ବହୁପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବତ୍ସାଗ୍ର ଛଅଥର—ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହିପରି ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି,—ଉଦ୍ୟମ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ ହୋଇଯାଇଛି । ମାତ୍ର ଏହାକୁହିଁ ଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରଶମ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଶମ ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଏପରି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଭାବ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ଆଉଥରେ ଅନ୍ୟପ୍ରକାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରିନେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମର ଏହି ସୃଷ୍ଟିଟି ହେଉଛି ସପ୍ତମ ସୃଷ୍ଟି, ଏବଂ ସପ୍ତମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାହିଁ ପ୍ରକୃତ ସୃଷ୍ଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରିନେବା ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପାନ୍ତର ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ, ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରିନେବାର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ ।

ଏପରି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ତାହା କେତେଦୂର ସତ ? ସେକଥା ପରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ !

ସେକଥା ପରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ !

ମାତ୍ର ବିଗତ ଛଅଟି ଥର କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ଘଟିଥିଲା ?

ହଁ, ପ୍ରଥମ ଛଅ ଅର ସେହୁକଥା ଘଟିଥିଲା । ଏପରିକି ଏହୁପରି ଏକ ଆଦେଶ ଦିଆହୋଇ ରହିଛି; ଏକ ଆଦେଶ, ଯେଉଁଥିରେ କି...କାରଣ, କେତୋଟି ବିଶେଷ ଗୁଣକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବିଶେଷ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଅନୁକ୍ରମଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି । ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଣାଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଲେଖି ମଧ୍ୟ ରଖିଛି । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ମୋ' ପାଖରେ ନାହିଁ ଓ ତେଣୁ ମୁଁ ତାହାକୁ ରୂପମାନଙ୍କୁ କହିପାରୁ ନାହିଁ । ମନରୁ କହିଲେ ହୁଏତ ଭୁଲ୍ କରି ପକାଇବି । ମାତ୍ର, ସେହୁ କଥାଟି ଯେଉଁ କାରକଟି ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ କୌଣସି ଦିନ ସେଇଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବି । ମୋ'ର ଏତକ ମନେ ଅଛି ଯେ, ଏଥର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ସମତାବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିବ । ମାତ୍ର ଏକ ବିଶେଷ ସମତାବସ୍ଥା ଉପରେ, କାରଣ ଏଇଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ପୁରୋଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ସମତାବସ୍ଥା । ଏହି ସମତାବସ୍ଥା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମତାବସ୍ଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ସ୍ଥାୟୀ ସମତାବସ୍ଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ସୃଷ୍ଟିର ଗୁଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ । ମାତ୍ର ଏଇଟିହିଁ ଯଥାର୍ଥ ସମତାବସ୍ଥା; ସେହୁ କାରଣରୁହିଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ତା'ର ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସମୁର୍ଣ୍ଣ ଭରସାମ୍ୟର ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହେ, ତେବେ ଏଠାରେ ମନ୍ଦ ବୋଲି ଆଉ କିଛିହେଲେ ରହିବ ନାହିଁ । ମନ୍ଦ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ? —ମନ୍ଦ କହିଲେ ଏପରି ଗୁଡ଼ିଏ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଏ, ଯେଉଁମାନେକ ସମତାବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନ ଥାନ୍ତି ! ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହାକୁ କି ଅନ୍ତର୍ଜାତ ଭାବରେ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହିପାରିବା; ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଥାଏ, କେବଳ ତାହାହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଉଚିତ ହୋଇ ନ ଥାଏ, ସେଇଟି ଲାଗି ଭୁଲ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ତେବେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିତି ପୁଣି କେଉଁଠି ?

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃଗୃହୀତ ହେବା,—ତାହାହିଁ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିତି । ଗୁଣିକଣ ବଡ଼ ଅସୁର ରହିଥିଲେ । ଗୁରୋଟିଙ୍କ ଭିତରୁ ଦୁଇଟିଙ୍କର ଘାନ୍ଧାରୁ ହୋଇ ସାରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅସୁର ଭାରି ପ୍ରବୀଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆଉ କେତେଦିନ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବେ ? ଦେଖାଯାଉ, କେତେଦିନ କରିପାରିବେ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହୁବାକୁ ପଡ଼ିବ । ହୁଏତ ସେମାନେ ଘାନ୍ଧାରୁକ ହେବେ ଅର୍ଥାତ୍

ସମଗ୍ରଟି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ସ୍ଥାନଟିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନେଇ ସେହିଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବେ, ନଚେତ୍ ବଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାର ମୂଳ-ଉତ୍ସଟି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନବାର ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ କରିନେବ ।

ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅସୁର ଦାସାନୁର ଲଗି ପ୍ରାୟ ଏକ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ମାତ୍ର ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଦାସାନୁରର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପୀକ୍ଷିତ ବୋଧ ହେଲା । ତେଣୁ ସିଏ ତାହାକୁ ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଗଢ଼ାଇ ଦେଇ ଆସିଲା ।

ଆରଟି କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ହେଉ ନାହିଁ । ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଭାଗ, ଭାଗ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ବସିଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ “ସକଳ ଜାତିର ପ୍ରଭୁ” ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ବସ୍ତୁତଃ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏପରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶକ୍ତିଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରାଜପଣକୁ ଗୁଡ଼ିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି,—ମାତ୍ର ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତା’ର ବି ଶେଷ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସିଏ ସେହି ସମୟଟିକୁ ସଫଳା ପଛକୁ ପଛକୁ ଗଢ଼ାଇ ଦେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ମାତ୍ର ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ମାନସାୟ ଆୟାସ ବା ପ୍ରସ୍ଥ ନ ଥିବାରୁ, ଏହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ୍ କେତେ କାଳ ପାଇଁ ଚାଲିବ, ନୁହେଁ ? ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାଉଥିବା ଏକ ମନୁଷ୍ୟଚେତନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମହଜୁଦ ରହିଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅବଶ୍ୟ ରହିବେ । ତେଣୁ ଉପେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଅନୁମାନ କରି-ପାରୁଥିବ ! ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ଜାତିଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେହିଁ ଆପଣା ପ୍ରଭାବଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।

କେଉଁ ଦୁଇ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଦାସାନୁର ହୋଇପାରିଛି ?

ରୂମେ କ’ଣ ଚାଲିଯାଇ ଅସୁରଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ?

ନା—ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ ।

ଏହି ଚାଲି ଅସୁରଙ୍କର ଅସଲ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ରୂମେ ଜାଣିଛି କି ? (ଆଉଜଣେ ପିଲାକୁ) କିଏ ଏକଥା ଜାଣିଛି ?

ଆପଣ କ୍ଲବ୍‌ରେ ଥରେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ।

ହଁ ପ୍ରକୃତରେ କହିଥିଲି । ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛୁ । ମୋ'ର କହିଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ରୁମେମାନେ ମନେ ରଖିପାର କି ନାହିଁ, ସେଇ କଥା ଜଣିବାକୁ ପଚାରୁଛୁ ।

ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ରୁରେଟି ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି : ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ପ୍ରେମ, ଆଲୋକ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅମୃତ ।

କ'ଣ କହିଲ ?

(ଆଉଜଣେ ପିଲା, ହସିକରି) ଜୀବନ !

ହଁ ।

ତା'ପରେ ଏହି ରୁରେଟିଯାକ ଶକ୍ତି ଆପଣାକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମପଦ୍ମ-
ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ନେଇଗଲେ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ
ହେଲେ.....

ହଁ. ସେହିପରି ଗୋଟିଏ କିଛି ଘଟିଲା । ସେହିପରି ଗୋଟିଏ କିଛି !

ତା'ପରେ ଆଲୋକ ବା ଚେତନା ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଅଚେତନାରେ ପରିଣତ ହେଲା । ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଦୁଃଖଭେଦରେ ପରିଣତ ହେଲେ; ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁରେ ପରିଣତ ହେଲା । ଏବଂ, ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି...ମାତ୍ର ଦୁଇଟିଯାକ କଦାପି ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହି ନ ଥାନ୍ତି । ପ୍ରଥମଟିର ଦୀକ୍ଷାନ୍ତର ହୋଇଛି ଓ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି; ମାତ୍ର ତାହା ଏକ ମନୁଷ୍ୟଶରୀର ଧାରଣ କରିବାକୁ ମୋଟେ ସମ୍ମତ ହେଉ ନାହିଁ; ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସର ଭାରି ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିବ; ସମ୍ଭବତଃ ସିଏ ଦିନେ ମନୁଷ୍ୟଶରୀର ଧାରଣ କରିବ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସମ୍ମତ ହୋଇ ରହିଛି । ଦ୍ୱିତୀୟଟିର ଦୀକ୍ଷାନ୍ତର ହୋଇଯାଇଛି ଓ ଆପଣା ଲଜ୍ଜାରେହିଁ ବିଲୁପ୍ତି ଲାଭୁଛି । ତାହା ଆପଣାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏବଂ, ଶେଷ ଦୁଇଟି ଭାରି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।

ମୃତ୍ୟୁରୂପୀ ଅସୁରଟି ଏକ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ମାତ୍ର ଦୀକ୍ଷାନ୍ତର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଅବସ୍ଥାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା,— ମାତ୍ର ଏପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତବୃତ୍ତି ଘଟିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ଆଂଶିକ ଅବତାର—

ବ୍ରହ୍ମଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଆଦୌ ସମଗ୍ର ହୋଇପାରି ନ ଥିଲା । ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର, ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥର କ୍ଷୁଦ୍ର ।

ଦ୍ଵିତୀୟଟିର ଏପରି ନାନା ପ୍ରସର୍ଜନ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି କେତେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଶରୀରରେ ସ୍ଥର ସନ୍ଧି ସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀର ଆଧୁନିକ ଇତିହାସରେ ସେମାନେ ଏକ ବୃହତ୍ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଆସୁରମାନେ କ'ଣ ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି କଳହ କରନ୍ତି ନାହିଁ ?

ହଁ, ହଁ, ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତି ! ଆସୁରିକ ପ୍ରସାବର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ପରିହ୍ନି ସେମାନେ କଳହ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ନିଜେହିଁ ପରସ୍ପରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଶୁଭଶୀବାଦ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯଦି ଏକ ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିଥାନ୍ତା, ତେବେ ସବୁକିଛି ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ନ୍ତା । ସମ୍ଭବତଃ ଏପରି ହେଉଛି, କାରଣ ସମତାବସ୍ଥାର ଏକ ବିଧାନହିଁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସାବଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଦେବାକୁହିଁ ଏପରି ଘଟୁଛି । ମାତ୍ର ତଥାପି...

ମିଥ୍ୟାର ଏହି ପ୍ରଭୃତିର ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁତ ପ୍ରସାବ ରହିଛି । ତାହାହିଁ ଏକ ସଂହାମକ ରୋଗର ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତିରେ ଆସି ଭୂମକୁ ମାଡ଼ି ବସୁଛି । ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତିରେ !

ମାଆ, ମିଥ୍ୟା ବି କ'ଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରି ନ ଥିଲା ?

ସିଏ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରସର୍ଜନମାନ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ଘାଷ୍ଟାନ୍ତର ଲାଗି ସିଏ ସେପରି କରିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ ଭୁଲ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକି ଏକ ଆକର୍ଷଣ-କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିଛି ? ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ସୀମିତ !

ହଁ । ଏବଂ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ କେବଳ ଜଣେ ମଣିଷ ଉପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀ-ବାତାବରଣଟିକୁ କବଳଗତ କରିନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି; ଏବଂ, ରୂମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ରମିତ

କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ବାତାବରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ, ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେହିଁ ଉଚ୍ଚତମ ପୃଥ୍ବୀଶକ୍ତି ରୂପାୟିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ-ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରକୁ ଘାଷାନ୍ତର ଲାଗି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି...ଏହାର ଉତ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ । କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଚୈତ୍ୟସନ୍ତ ରହୁଛି, ଏବଂ ଏପରି କୌଣସି ଅସ୍ତର ନାହିଁ ଯିଏକି ସବୁକାଳ ଲାଗି ଚୈତ୍ୟସନ୍ତର ପ୍ରସାରକୁ ସତରୋଧ କରିପାରିବ । ଏପରିକି ସମର୍ପଣ ଲାଗି ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ଓ ଆପଣାକୁ କଷ୍ଟି କରି ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତରେ ଏହାକୁହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ହିତ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥିବା ବିରୋଧଟି ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ମାଆ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମାନସୀୟ ପ୍ରେମରୁ ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମର ସୋପାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ପାରିବ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭକ୍ତିରୂପେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଏକ ଶକ୍ତିରୂପେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଥିବା ମାନସୀୟ ପ୍ରେମର କଥା କହୁଛନ୍ତି । ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରୂମର ଭଲ ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟସ୍ତରରହିଁ ଏକ ଭଲପାଇବା ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ମନୁଷ୍ୟପ୍ରେମର ଯାବତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥାଏ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି କଥାଟିକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ତଥାପି ଯଦି ରୂମେ ଆଦୌ ଜାନ୍ତି ହୋଇ ନ ଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ ଉଦ୍ୟମଟିକୁ କରିପାରିବ, ତେବେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ-ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରେମ ରୂମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତାହାରି ସହିତ ଏକାତ୍ମକତା ଲଭି କରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବା ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଅସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ସିଏ କହାପି କହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ମନୁଷ୍ୟ-ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରେମ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । ସେକଥା ମୋଟେ କହି ନାହାନ୍ତି । ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ବିପକ୍ଷତ କଥାଟିହିଁ କହୁଛନ୍ତି । ରୂମେ ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଲାଗି ରହୁଥିବା ଜଣେ ସାଧକର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫଳ ନୁହେଁ ସିଏ ଏହିକଥା କହୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରେ ରୂମର ପ୍ରେମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟସ୍ତରୀୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ—ଏବଂ ସିଏ ତାହାକୁ ସତେଅବା ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପଣ୍ୟବିନିମୟର ସମତୁଲ କରି କହୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯଦି ରୂମେ ଅଗ୍ରଗତ

କରିବ, ତେବେ ତୁମର ପ୍ରେମ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଥାର୍ଥ ଭକ୍ତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ ।

ବେଳେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧିକ ରୁଚି ଦେଖାଇଥାଉ । କାହିଁକି ? ଏଠାରେ ଆନୁରୀକତା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା ବିଷୟରେ ରହିଥିବା ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଉଦାହରଣରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ପାଠ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ବିଷୟରେ କହୁଛ ? ସମ୍ଭବତଃ ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ଅଧ୍ୟାୟଟିରେ ଯାହା ରହିଛି, ତାହା ସକାଶେ ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥାଏ ! ଯଦି ତୁମର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଲାଗି ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ସାଧାରଣତଃ ଏହୁପରି ହୁଏ ଯେ, ତୁମ ଲାଗି ତାହାକୁ ପାଠ କରିବାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥାଏ; ଏବଂ, ତୁମ ଲାଗି ଯାହା ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହାହିଁ ତୁମପାଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇଟିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି, ସେଇଟିକୁ କାମରେ ଲାଗାଇ ପାରିବ । ତୁମେ ଆପଣାକୁ ଅଭିନବେଶିତ କରି ଆଣିବ,—ଯଦି ତୁମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହୁଥାଏ ଅଥବା ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ଅଭିନବେଶିତ କରି ଆଣିବ ଏବଂ କୌଣସି ବହି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ନେଇ ଉଠି କରିଦେବ ଏବଂ ଦେଖିବ, ତୁମେ ଯାହା ପଢ଼ୁଥିଲ, ତୁମେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯାଇ ହାତୁଡ଼ିବ । ଏଇଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଉପାୟ; ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମର ମନ ଉଚିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବ, ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ ତାହା ଶୀର୍ଷକ-ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, “ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାହିଁ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରୁଥିଲି”,—ସେହି ବିଷୟଟିରେ କ’ଣ ଅଛି, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ସେକଥା ମଧ୍ୟ ମୋଟେ ଜାଣି ନ ଥିବ । ଏପରି ହେବ, କାରଣ ତାହା ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଯେ, ତା’ର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଥବା ତା’ ଆବଶ୍ୟକତାଟିର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବାକୁ ହେଲେ ଠିକ୍ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ପାଠକରିବାକୁ ହେବ ।

ଅଗ୍ରଗତ କରିବା ଲାଗି କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଶକ୍ତି ରହୁଥାଏ, ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁଟିଏ ଦେଇ ସବୁଦିନ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଆବଶ୍ୟକ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ, ଏପରିକି

ପ୍ରକୃତ କାରଣଟିକୁ ନ ଜାଣି କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗେ, “ଏହି ବହିଟିକୁ ପଢ଼ିବ । ପଢ଼ିବାକୁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ।” ଅଥବା, ଏପରି, ବି ହୁଏତ ଘଟେବ ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ବହିଟିଏ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ—ଠିକ୍ ସେଇଟିକୁହିଁ ସେମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରିବେ । ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅନୁରୂପ ଅଭିପ୍ରାୟ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିବ । ଯଦି ତୁମେ ସଚେତନ ଅଭିପ୍ରାୟ ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବ, ଯଦି ତୁମଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ଥିବ, ତେବେ ତୁମର ଚରୁଷ୍ଟାଶ୍ଚରେ ରହିଥିବା ସବୁକିଛି ତୁମକୁ ତୁମର ଅଭିପ୍ରାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁହିଁ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ । ପରୋକ୍ଷ ଅଥବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେକଥା ଅବଶ୍ୟ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମେ ଯେପରି ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ତାହା କୌଣସି ନୂତନ ବସ୍ତୁ ସହିତ ତୁମର ସ୍ପର୍ଶ ଘଟାଇଦେବ ବା, ଯାହା ତୁମକୁ ଗୁଡ଼ି ଗୁଲିଯିବାର କଥା, ତାହାକୁ ତୁମର ସ୍ପଷ୍ଟବରୁ ଅପସାରିତ କରି ନେଇଯିବ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର କଥା । ଯଦି ତୁମେ ଯଥାର୍ଥରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଅଭିପ୍ରାୟ ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଅ, ତେବେ ଏପରି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ଏହି ଅଭିପ୍ରାୟରେ ସହାୟକ ହେବା ଲାଗି ତୁମ ପାଖକୁ ନ ଆସିବ । ସତେଯେପରି ଏକ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଓ ନିର୍ବିଶେଷ ଚେତନା ତୁମର ଗୁଣପାଖରେ ରହି ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ଫଗଠିତ କରିଦେଇ ପାରୁଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସବୁକିଛି ଆସିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ମାତ୍ର ତୁମେ ହୁଏତ ତୁମର ବାହ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନରେ ଏହାକୁ ଆଦୌ ଚିହ୍ନିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ହୁଏତ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିବାଦ ବି ଜଣାଉଥିବ, ହୁଏତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଥିବ । ମାତ୍ର, କିଛିକାଳ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ କଥାଟିକୁ ଅଧିକ ବୁଝିପାରିବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଘଟନାଟି ଓ ତୁମ ଭିତରେ କିଛି ଦୂରତା ରହିଥିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ଯେ, ଆବଶ୍ୟକ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି ତୁମର ଏହାହିଁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଏବଂ, ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ଏକ ଲଜ୍ଜା, ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱାହିଁ ତୁମର ଗୁଣପାଖରେ ଯାବତାୟ ବସ୍ତୁକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଫଗଠିତ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଏବଂ ଏପରିକି, ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅଭିଯୋଗ ଓ ପ୍ରତିବାଦ ବି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଅ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେହିଁ ତାହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳଦାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଛି, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଟ୍ରଲଲିନ୍‌ରେ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି । ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଛି (ଅବକଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମନେପକାଇ ପାରୁ ନାହିଁ)* : ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତାହୀୟର ସହୃଦ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁ ରୂପେ “ମୁଁ କେବଳ ରୂମକୁ ଚାହେଁ” ବୋଲି କହିପାରିବ, ତେବେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ଯାବତାୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଥାଣିବେ ଯାହାକି ରୂପେ ଆନ୍ତରିକତାଯୁକ୍ତ ହେବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେବ । ରୂପ ସତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଏକ ଉପାଦାନ… “ମୁଁ କେବଳ ରୂମକୁ ଚାହେଁ”… ସେହିପରି ଏକ ଅଶ୍ୱସ୍ତ୍ରା… ଏବଂ ତା’ପରେ ଆମେ ଶହେଟା ଅନ୍ୟ କେତେପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଭାବିକତା ବାସନା ରଖିବାରେ ଲାଗିଥାଉ, ନୁହେଁ ? ବେଳେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ,—ସାଧାରଣତଃ, ସବୁକିଛିକୁ ଗୋଲମାଲ କରିଦେବାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚେ—ତାହା ଆସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ଛୁଡ଼ା ହୁଏ ଏବଂ ରୂପର ଅଶ୍ୱସ୍ତ୍ରାଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରୁ ରୂମକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖେ । ହଁ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆପଣାକୁ ମୋଟେ ଦେଖାଇଦେଇ ଆସିବେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସଙ୍କେତହିଁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଯାବତାୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସିଏ ଏପରି ଭାବରେ ସଙ୍ଗଠିତ କରିଥାଣିବେ ଯେ, ଯାହାକି ରୂମକୁ ସପ୍ତାହୀୟ ଭାବରେ କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କରହିଁ ହୋଇ ରହିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ରୂପର ପଥରୁ ଅପସାରିତ ହୋଇଯିବ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପସାରିତ ହୋଇଯିବ । ତା’ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ରୂପେ ଚିନ୍ତାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ; ମାତ୍ର ପରେ, ଯଦି ରୂପର ଯଥାର୍ଥରେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ରୂପେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ସିଧା ଆଖି ଉପରେ ଯାଇ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରିବ… ରୂପେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁ “ମୁଁ କେବଳ ରୂମକୁ ଚାହେଁ” ବୋଲି କହିଥାଏ । ତେବେ ସିଏ ରୂପର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିବେ ଏବଂ ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସବୁକିଛି କୁଆଡ଼େ ଅପସରି ଯିବ । ଏହାକୁ ବସ୍ତୁତଃ ଏକ ଭିତ୍ତିର କରୁଣା ବୋଲି କୁହାଯିବ । କେବଳ, ରୂମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତାହୀୟର ସହୃଦହିଁ ଏହି କଥାଟିକୁ କହିବାକୁ ହେବ । ମୁଁ ମୋଟେ ଏକଥା କହି ନାହିଁ ଯେ ରୂମକୁ ସପ୍ତାହୀୟ

* “ଯଦି ରୂପେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତରିକତାର ସହୃଦ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁ ‘ମୁଁ କେବଳ ରୂମକୁ ଚାହେଁ’ ବୋଲି କହିପାରିବ, ତେବେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଦେବେ ଯେ ରୂପେ ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମ ଅନ୍ତରିକତାଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ।”

ଓ ସମଗ୍ର ହୋଇ ସେହି କଥାଟିକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ, ଯେତେବେଳେ କେହି ସମଗ୍ର ହୋଇ ତାହାକୁ କହିପାରେ, ସେତେବେଳେ ତ କାର୍ଯ୍ୟଟିହିଁ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ, ଏତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଯେ, ତୁମ ସଭାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ବସ୍ତୁତଃ ତୁମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ସହିତ “ମୁଁ କେବଳ ତୁମକୁ ଚାହେଁ” ବୋଲି କହି ପାରୁଥିବ । କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର କହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ଏବଂ ତାହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ : ସେସବୁ ସମ୍ଭବ ହେବା ଲାଗି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗେ, ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ, ତଥାପି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

ମାତ୍ର ଆମ ଭିତରେ ତ କେତେ ନା କେତେ ପ୍ରକାରର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି !

ଆଜ୍ଞା ! ଯେତିକି ଅଧିକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଥିବ, ସେତିକି ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ । ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଯେତିକି ବେଶୀ ଆସକ୍ତ ରହିଥିବ, ପ୍ରକୃତରେ ସେତିକି ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ।

ମାତ୍ର ତଥାପି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ସୁନିଶ୍ଚିତ !

୨୩ ଜୁନ୍ ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲିଖିତ “ସୋଗର ଉପାଦାନ” ପୁସ୍ତକର
୧୩ଶ ଅଧ୍ୟାୟ “ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବାନ-ଆଦ୍ୟ-ଶବ୍ଦ” ଉପରେ
ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଅଧ୍ୟାୟତ ।

“ପ୍ର : ଅଳ୍ପ ଆହାରଗ୍ରହଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟସମୟ ଲାଗି ସହାୟକ
ହୁଏ କି ?

“ଉ : ନାହିଁ, ଅଳ୍ପାହାର ଦ୍ଵାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ କେବଳ ଅଧିକ
ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି,—ତେଣୁ ମିତାହାର ହେଉଛି
ସର୍ବୋତ୍ତମ । ଉପବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାରି ସହଜରେ
ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇପଡ଼ନ୍ତି ଓ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ
ଆପଣାର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ।

“ପ୍ର : କେବଳ ନିରାମିଷ-ଆହାର ଦ୍ଵାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟସମୟ ଲାଗି
ସହାୟତା ମିଳେ କି ?

“ଉ : ଆମିଷାହାରମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନ୍ତ ହେଉଥିବା କେତେକ
ଅସୁବିଧାକୁ ଏମାନେ ଏଡ଼ାଇ ପାରନ୍ତି ସନ୍ତ, ମାତ୍ର, କେବଳ
ଏହାରି ଦ୍ଵାରା ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଆଦୌ ହୁଏ ନାହିଁ ।”

କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି ?

ମାଂସ ଖାଇଲେ କ’ଣ ହୁଏ ?

ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହେ ବୋଲି ଚାହୁଁଛି କି ? ମୁଁ ଜଣେ ଭଦ୍ର
ମହଲାକୁ ଜାଣିଥିଲି । ସିଏ ସୁଇଡେନ୍‌ର ଲୋକ ଏବଂ ସାଧନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ।
ସିଏ ଅଭ୍ୟାସ ଭାବରେ ନିରାମିଷାହାର ଥିଲେ, ନିଜର ରୁଚି ଓ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ,
ଦୁଇଟି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ କେବଳ ନିରାମିଷ ଆହାର କରୁଥିଲେ ।
ଦିନେ ତାଙ୍କର କେତେଜଣ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଲାଗି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ
ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ାମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ । ସିଏ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ

ଆଦୌ କୌଣସି ନାଟକ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରି କୁକୁଡ଼ାମାଂସ ଖାଇଦେଲେ । ମାଂସ ପରେ, ଗୁଡ଼ରେ ସିଏ ଅନୁଭବ କଲେ ସତେଯେପରି ତାଙ୍କ ନିଜ ମୁଣ୍ଡଟି ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇ ଭିତରେ ଦୁଇଖଣ୍ଡ କାଠିବାଡ଼ି ଭିତରେ ରହିଛି । ତାହାକୁ ଏତେ ଜୋରରେ କିଏ ହଲାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଯେ, ତଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡଟିର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକଳ ଓ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଏବଂ ସିଏ ତା'ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଝୁଲିକରି ରହିଛି, ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଉପରକୁ ଟେକା-ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଦେହଟାକୁ କେହି ଭାରି ଜୋରରେ ହଲାଇବାରେ ଲାଗିଛି । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭାରି ବିକଳ ହୋଇ-ପଡ଼ିଲା ; ଏବଂ ତା'ପରେ କେହିଜଣେ ଯେପରି ଥିଲା ଥିଲା, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ କ'ଣ ଧବୁ ଟାଣି ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ସେ ଭୟଙ୍କର ଆଘାତ ପାଇଲେ । ତା'ପରେ ଛୁରି ଧରି ଆଉଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲା ଓ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଗଣ୍ଡିରୁ ଅଲଗା କରିଦେଲା । ଉଦ୍ରମହଳା ଉଠି ବସିଲେ । ମୋତେ ଆସି ସବୁକଥା କହିଲେ । କହିଲେ ଯେ ସିଏ ଆଗରୁ କେବେହେଲେ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ନ ଥିଲେ ! ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ସିଏ ଆଦୌ କିଛି ଭାବ ନ ଥିଲେ । ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ କେବଳ ଏତିକି ଘଟିଲା ଯେ ବିଚରା କୁକୁଡ଼ାର ଚେତନାଟି ଯାଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଏବଂ, ହାଟକୁ ନିଆଯାଇ, ବନ୍ଦି ହୋଇ, ପର ଉପଡ଼ା ହୋଇ, ବେକକଟା ବେଳେ କୁକୁଡ଼ାଟିକୁ ଯେଉଁଠି କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆପଣାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେଇଟିକୁହିଁ ଭେଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ।

ଠିକ୍ ସେହିପରିହିଁ ଘଟିଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍, ଅଳ୍ପ ଅଥବା ବହୁତ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ହେଉ ପଛକେ, ମାଂସ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ରୂମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀଟିକୁ ଭୋଜନ କରୁଛ, ତା' ଚେତନାର କିମ୍ବଦଂଶ ମଧ୍ୟ ରୂମର ଗର୍ଭକୁ ଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ ସେପରି ସାଂଘାତିକ କିଛି ଘଟେ ନାହିଁ ଯତ୍ନ, ମାତ୍ର କେବେହେଲେ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ପ୍ରୀତିକର ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ପଶୁର ପକ୍ଷରେ ନ ରହି ମଣିଷର ପକ୍ଷରେ ରହିବା ଲାଗି ତାହା ରୂମକୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ । ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଆଦମ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆତ୍ମା ଅପେକ୍ଷା ପଶୁରହିଁ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆପାତତଃ କଷ୍ଟା ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ରନ୍ଧା ମାଂସ ଅପେକ୍ଷା ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବଳ ଦେଇପାରୁଥିଲା । ସେମାନେ ପଶୁକୁ ମାରୁଥିଲେ, ତା'ର ଦେହକୁ ଫାଡ଼ି ମାଂସ ବାହାର କରୁଥିଲେ ଓ ସେହି ମାଂସକୁ କାମୁଡ଼ି ଖାଉଥିଲେ । ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭାରି ବଳୁଆ ହୋଇ ବଢ଼ୁଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ, ସେହି

କାରଣରୁହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧନାଲୀରେ ଥିବା ସାନ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସଟି ସେକାଲରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନେକ ବଡ଼ ଥିଲା ଓ କଞ୍ଚା ମାଂସକୁ ହଜମ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା । ଏବଂ ତା'ପରେ ମଣିଷ ରାନ୍ଧି ଶିଖିଲା । ରାନ୍ଧି ଖାଇଲେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ ବୋଲି ଜାଣିଲା ଏବଂ ତା'ପରେ ସିଏ ରନ୍ଧା ମାଂସ ଖାଇଲା । ତମେ ତା' ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସର ଆକାର ମଧ୍ୟ ଚ୍ରେଟ ହୋଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଶେଷକୁ ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ । ଏହିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଦେହ ଭିତରେ ଏକ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋର୍ସ ପରି ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଅସୁସ୍ଥତାର ବି କାରଣ ଦେଖିବୁ ।

ମୋ'ର ଏସବୁ କହୁବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ସମୟ ଆସିଲାଣି ଯେତେବେଳେ କି ମନୁଷ୍ୟକୁ ତା'ର ଆହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବାକୁ ହେବ ଓ କିଛି କମ୍ ପାଣିକ କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ଆହାରରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ । କାରଣ, ସାଧାରଣ କର୍ମମୟତା ଭିତରେ ନିଜର ସାଧାରଣ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଯିଏକି ଆପଣାର ଜୀବକାଳିନ୍ଦ୍ର କରିବା, ଆପଣାକୁ କର୍ମକ୍ଷମ ରଖିବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଆପଣା ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ମୋଟେ କୌଣସି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ ନାହିଁ, ତା'ପାଇଁ ମାଂସାହାର କରିବା ଅବଶ୍ୟକ ଇଲା, ଯାହା ମନ ତାହା ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ଲଗି ଆଦୌ ଅନୁଗତ ହେବ ନାହିଁ । ଯାହାକି ତା' ଦେହରେ ଚଳୁଛି ଓ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖୁଛି, ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ସେସବୁକୁ ଆହାରରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ।

ମାତ୍ର, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସାଧାରଣ ଜୀବନର ପ୍ରଭାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଏବଂ ଯଦି, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ପାଦ ପକାଇ ସାରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ରୂପାନ୍ତରଣ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବାହାରିବ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ସେହି ସମସ୍ୟାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ । କାରଣ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଆହାରୀୟ ଅବଶ୍ୟକ ରହିବ, ଯାହାକି ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଓ ଆହୁରି କେତେ ଆହାରୀୟ ରହିବ, ଯାହାକି ତାକୁ ସେହି ପଶୁକୁଳ ପ୍ରଭାରେହିଁ ପକାଇ ରଖେ । ମାତ୍ର, କେବଳ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେହିଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଆଗରୁ ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା କରିବାକୁ ରହିଥାଏ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଆପଣାର ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା

ଶିକ୍ଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ପୁଞ୍ଜୁ ଆଗେ ନିଜର ମନକୁ ଓ ନିଜର ପ୍ରାଣିକକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିବା ଦ୍ଵାରା ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ । କାରଣ, ଯାବତ୍ତାୟ ସତ୍ତ୍ଵରୂପ ଅବଲମ୍ବନ କରି, ଆପଣାର ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କେବଳ ସେତିକି ବ୍ୟଗତ ଆଉ କିଛି ବି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ସ୍ଵାଭାବିକ ପ୍ରକାରେ ଦେହର ସ୍ତରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ରୂମର ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ବାସନା, ଅଚେତନା, ଅନ୍ଧକାର ଓ ପ୍ରବଳାବେଗ ପ୍ରଭୃତିର ସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ପଡ଼ିରହିଥିବ, ତେବେ ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ । ତଦ୍ଵାରା କେବଳ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନ ସହିତ ତା'ର ରହିଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛବିଯିବ ଏବଂ ଶେଷକୁ ଦିନେ ତାହା ଅସୁସ୍ଥ ବି ହୋଇପଡ଼ିବ ।

ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଭିତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ,—ଏକଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି । ଭିତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ; ପ୍ରଥମେ ଭିତରଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ, ତା'ପରେ ଯାଇ ନିମ୍ନତରଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରାଇ ପାରିବ । ଅବଶ୍ୟ ତଦ୍ଵାରା ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ ଯେ ସବୁ ଦଉଡ଼ି ଗୁଡ଼ିଦେଇ ଶରୀରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାବତ୍ତାୟ ପ୍ରକାରର ଅମାନବୋଚିତ ଧନ୍ଦାରେ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ରଖିବାକୁ ହେବ । ମୁଁ ସେକଥା ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ । ରୂମେ ଯେ ଆପଣାର ବାସନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ରୂମେମାନେ ମୋଟେ ସେଥିଲାଗି ଏକ ସମର୍ଥକ ପରାମର୍ଶ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ । ଏହା ମୋଟେ ସେକଥା ନୁହେଁ । ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ, ଆପଣାର ମନ ଓ ପ୍ରାଣିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ପରିମାଣରେ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିର୍ମଳ ଦେବତାଟିଏ ହୋଇପାରିବା ପୁଞ୍ଜୁ ରୂମେମାନେ ଶରୀରର କ୍ଷେତ୍ରରେ କଦାପି ଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିର୍ମଳ ଦେବତାଟିଏ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ । କାରଣ ସେପରି ହେଲେ ସାଧାରଣ ଧାର୍ମିକରୁ ରୂମର ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ପଥଚ୍ୟୁତ ଘଟିବ ଏବଂ ସେହି ନୂତନ ଧାର୍ମିକକୁ କଦାପି ଏକ ଅଧିକ ଭଲ ଧାରା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ସେଦିନ ଆମର କଥା ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ଯଥାର୍ଥ ସମତାବସ୍ଥାଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହେବୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା । ଏବଂ, ସେହି ସମତାବସ୍ଥାକୁ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ସବୁକିଛି ଯୁଗପତ୍ନି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆପଣାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରଖି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୋଟେ ହେବ ନାହିଁ । କୌଣସି ଗୋଟିଏ କୋଣ ବି ଯେପରି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହି ନ ଯାଏ, ସେଥିଲାଗି ରୂମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତାହାହିଁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଣାଳୀ ।

ଆଗରୁ ଆଶ୍ରମରେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ମନା ଥିଲା କାହିଁକି ?

ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ମନା ଥିଲା ?

ମୁଁ ଭଲକରି ଜାଣି ନାହିଁ । ଆମକୁ ସେହିକଥା କୁହାହୋଇଛି ।

ହଁ, ଲୋକେ ତ କେତେ ପ୍ରକାରର କଥା କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ କହୁଥିବା ସବୁ କଥା ସକାଶେ ମୁଁ କଦାପି ଦାୟୀ ନୁହେଁ ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାହାର ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦରକାର ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି, ଏପରି କେବେ ଘଟି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ଲୋକେ କେବଳ ଲୋଭ ଅଥବା ସୁଖଲଳସାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମୋତେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେବାକୁ କହୁବେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସତ୍ୟତା ସେଥିଲଗି ମନା କରିବି; ଆଗେ ମନା କରୁଥିଲି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନା କରୁଛି । କେବଳ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରରେ ସମତାବସ୍ଥା ରକ୍ଷା କରିବା ଧ୍ୟାନରେ କେତେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଗି ଅନୁମତି ଦିଆ ଯାଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଗି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ । ମାଂସ ଦରକାର କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ କେବେହେଲେ ମାଂସ ମନାକରି ନାହିଁ । ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଓ ସେମାନେ ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ । ମାତ୍ର, କେବଳ ଏକ ବାସନାର ତୃପ୍ତି କରିବା ଲାଗି ମୋତେ ଯଦି କେହି କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷ ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଆସିବ, ତେବେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟକ “ନାହିଁ” ବୋଲି କହୁବି । ସେହି ଜିନିଷଟି ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏପରିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ନିଶ୍ଚୟ ମନା କରିବି । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ମାତ୍ର ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲାବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା’ ଭିତରେ ରହିଥିବା କୁକୁଡ଼ାଟିକୁ ଖାଏ ନାହିଁ କି ?

ସେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ାର ଚେତନାଟି ଆଦୌ ଗଠିତ ହୋଇ ନ ଥାଏ । ଅବଶ୍ୟକ ଏକଥା ସତ ଯେ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଛୁଆଟି ଗଠିତ ହୋଇ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ତାହା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମାଆ, ଯଦି ଗୋଟାଏ କୁକୁଡ଼ାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମକୁ ଆକାନ୍ତ କରି ପାରୁଛି, ତେବେ ଗୋଟାଏ ଖାଁରୁଟି କିଂବା ଗାଜରର ଚେତନା ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା କରିପାରିବ, ନୁହେଁ କି ?

ମୋଟ ଉପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ, ଗୋଟାଏ ଗାଟୁରୁଟି ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟାଏ କୁକୁଡ଼ାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଧିକ ଚେତନା ରହୁଛି । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ' ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାର କଥା କହୁଛି । ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏହା ହୁଏତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୋତେ ଦେଖୁ ନ ଥିବ ।

ଟୋକିଓରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୋର ବଗିଚାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଓ ମୁଁ ସେଠାରେ ନିଜେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପତ୍ରପତ୍ରବା କରୁଥିଲି । ବଗିଚାଟି ବେଶ୍ ବଡ଼ ଥିଲା ଓ ସେଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପତ୍ରବା ହେଉଥିଲା । ଏବଂ ସବୁଦିନେ ସକାଳେ ଗଛମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଦେବା ପ୍ରଭୃତି କାମ ସାରି ମୁଁ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲି । ସେଦିନ ରାତିବା ଲାଗି ମୁଁ କେହି ପତ୍ରବ ସବୁ ନେବି, ସେହି କଥାଟିକୁ ଠିକ୍ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ସେପରି କରୁଥିଲି । ତୁମେମାନେ ଟିକିଏ କଲ୍ୟାଣ କର, କେତେକ ପତ୍ରବା ମୋତେ କହୁଥିଲେ, “ନାହିଁ, ନାହିଁ, ନାହିଁ, ନାହିଁ ।” ଏବଂ ତା’ପରେ ଆଉ କେତେକ ପତ୍ରବା ମୋତେ ପାଖକୁ ଡାକୁ ଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଦୂରରୁ ଦେଖି ପାରୁଥିଲି । ସେମାନେ “ମୋତେ ନିଅ, ମୋତେ ନିଅ” ବୋଲି କହୁଥିଲେ । ତେଣୁ ମୋ କାମଟି ଭାରି ସହଜ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମୁଁ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଗଛରୁ ଛଣାଉଥିଲି ଓ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁ ନ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଛଣାଉ ନ ଥିଲି । ଏହି ଦିନା ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ବିଚାରୁଥିଲି । ମୁଁ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲି, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲି, ସେମାନଙ୍କ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲାବେଳେ ଓ ଦାସ ବାହୁଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ନା କେତେ ଚେତନାକୁ ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦେଉଥିଲି । ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ଭବତଃ ଏକ ବିଶେଷ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଛି ।

ମାତ୍ର ମୁଁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନେହେରୁଙ୍କ କଥା ଦେଖୁଥିଲି । ଦକ୍ଷିଣ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ମୋ'ର ଗୋଟିଏ ବଗିଚା ଥିଲା । ସେଥିରେ ମୁଁ ମଟରଛୁଇଁ, ମୂଳା, ଗାଜର ପ୍ରଭୃତି କେତେ ପ୍ରକାରର ପତ୍ରବା ଲଗାଇଥିଲି । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କର ମନ ଭାରି ଖୁସୀ ଥିଲା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୋଳେ ଓ ଖାଏ ବୋଲି ସେମାନେ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଥିଲେ; ମାତ୍ର ଆଉକେତେକ “ନାହିଁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ତୁମେ କୁଅଁ ନାଁ, ଆମକୁ କୁଅଁ ନାଁ” ବୋଲି କହୁଥିଲେ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ମାଆ, ସେମାନେ କାହିଁକି ସେପରି କହୁଥିଲେ ?

ହଁ, ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି । ମାତ୍ର ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଏକା ପ୍ରକାରର ଫଳ ମିଳୁ ନ ଥିଲା । ବେଳେବେଳେ ଏପରି ଘଟୁଥିଲା ଯେ ଗଛଟି ଖାଇବା ଲାଗି ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନ ଥିଲା, — ମୋତେ ଉପଯୁକ୍ତ ନ ଥିଲା, ହୁଏତ ଖୁବ୍ ଟାଣ ଥିଲା, କିଂବା ପିତା ବି ଥିଲା । ତେଣୁ ଖାଇବା ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ନ ଥିଲା । ଆଉ ବେଳେବେଳେ ତାହା ଖାଇବା ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନ ଥିଲା, ତାକୁ ଖାଇବାର ସମୟ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ତାହା ମୋତେ ପାଳନ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ଦିନେ-ଦୁଇଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ, ଦିନେ-ଦୁଇଦିନ ପରେ ସିଏ ମୋତେ କହୁଥିଲା, “ମୋତେ ନଥ, ମୋତେ ନଥ ମୋତେ ନଥ !” (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ପୁରୁଷତନ କାଳରେ ମୁନିରାଷିମାନେ ଶିଶୁରକୁ ଲାଭ କରିବା ସକାଶେ ଶିଶୁରକୁ ନାନାଭାବରେ ପୀଡ଼ା ଦେଉଥିଲେ !

ହଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ମୁନିରାଷି ବୋଲି ମୋତେ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଗର୍ବ ହୁଏ, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗର୍ବ ଜାତ ହୁଏ । ବାସ୍ ସେତିକି । ମାତ୍ର ତଦ୍ୱାରା ଶିଶୁରଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି କଦାପି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ତଥାପି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚତମ କୋଟୀର ସାଧନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣାର ଈର୍ଷ୍ୟା ଫଳ ଲାଭ କରୁଥିଲେ ।

ହଁ, କୁହାଯାଇଛି । ଏପରି ଅନେକ କିଛି କୁହାଯାଇଛି ।

କୁକୁରମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହନ୍ତି କି ?

ନିଶ୍ଚୟ । କାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାହିଁ କୁକୁରମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ମନୋଗତ ଜଟିଳତା ମଧ୍ୟ ନ ଥାଏ । ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ମନୋଗତ ଜଟିଳତା ରହିଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଧୋକାରେ ପଡ଼ିଯିବେ ବୋଲି ଭୟ କରିନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଧୋକାରେ ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ କ’ଣ, ରୁମକୁ ସେକଥା କଣା ଅଛି କି ? ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କିଏ ହୁଏତ ଅନୁଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ଉଠାଇବ । ସେମାନେ ଭୟ କରିନ୍ତି ଯେ... ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଭାଙ୍ଗନା ପଛରେ ଏକ ପ୍ରକାଶ୍ ଅହଂକାରତା ଅଲବହୃତ ପରିମାଣରେ

ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଅଳ୍ପବୟସ୍କ ସଚେତନ ଭାବରେ ସର୍ବଦା ଦେବା ଓ ପାଇବାର ହୃଦାବ କରି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାକୁ ନେଇ ଆଉଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଦେଇଦିଏ, ମାତ୍ର ସିଏ ଆପଣା ପାଖରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ କହିଥାଉ ବା ନ କହିଥାଉ ପଛକେ, ସିଏ ତାହାର ବଦଳରେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରୁଥାଏ । ତୁମେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣିଷ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମସଦୃଶ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ;—ଅର୍ଥାତ୍, ସେମାନେ ତୁମର ଯନ୍ତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ତୁମ ସହୃଦ ବେଶ୍ ମଧୁର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସଭଜନତାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ମନ ନ କରନ୍ତୁ । କୁକୁର ଭିତରେ ଏସବୁ କୌଣସି ଜଟିଳତା ନ ଥାଏ । କାରଣ କୁକୁରର ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପବିକଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ । ମଣିଷଙ୍କ ପରି କୁକୁର ଭିତରେ ଏତେ ତମକାର ଭାବରେ ଯୁକ୍ତିମାୟା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନ ଥାଏ । ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ହେଉଛି ମଣିଷମାନେ କେତେ ନା କେତେ ନିବୋଧତା କରି ବସିଛନ୍ତି ।

ମାତ୍ର ତା'ଦୋଳି ଆମେ ମଣିଷମାନେ ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରିଯାଇ କଦାପି କୁକୁର ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ମନୁଷ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିରେ କୁକୁରର ଏହି ଗୁଣଟିର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅର୍ଥାତ୍, କୁକୁରର ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧସଚେତ ବା ନିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଅତିମାତ୍ରାରେ ଅନୁପ୍ରେରିତ ଏକ ବିଶ୍ୱାସଭଜନତା ପରିବର୍ତ୍ତେ,— କୁକୁରକୁ ତ ଏହିପରି ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୋଟାପୁଛା ବାନ୍ଧିକରି ରଖିଥାଏ,— ଆମେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଏବଂ ସଚେତନ ଭାବରେହିଁ ବିଶ୍ୱାସଭଜନ ହେବା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଆମର ଏହି ବିଶ୍ୱାସଭଜନତା ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ନ ଥିବ । ଏପରି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ନି ସବୁଯାକ ଗୁଣ ଆସି ଏକତ୍ର ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ସେହି ବିନ୍ଦୁଟି ଅହଂର ଅନେକ ସେପାଖରେ । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସଭଜନତାକୁ, ଏହି ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଯାବତୀୟ ସେବା ପଛରେ ନିହିତ ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ଓ ଏହିପରି ସବୁକିଛିକୁ ଅହଂକାରପୀମାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଯାଇ ପାରିବା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଯାଇ ପରସ୍ପର ସହୃଦ ମିଳିତ ହୋଇଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣାକୁ କେବଳ ଦେଇ ଦେଉଥିବେ ଓ ତା' ବଦଳରେ ମୋଟେ କିଛି ହେଲେ ପାଇବାକୁ ଆଶାକରୁ ନ ଥିବେ । ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ସେଠାରୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରିବ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଆଉ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟାନୁରୋଧ ଅଥବା ଜ୍ୟାଗ୍ରତ୍ସାକାରର ଭାବନାରେ ନ କରି ଏକ

ଗଭୀର ଆନନ୍ଦଲଭର ଭାବନାରେହିଁ କରିବ, ଯାହାର ପୁରସ୍କାର କି ତାହାର ନିଜ ଭିତରେହିଁ ନିହିତ ରହିଥିବ, ଯାହା ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୋଟେ କିଛି ଚାହୁଁ ନ ଥିବ, କାରଣ ଆପଣାର ଆନନ୍ଦକୁ ତାହା ନିଜ ଭିତରେହିଁ ବହନ କରୁଥିବ । ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ତୁମକୁ ଅନେକ ଉପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଉ କଦାପି ପୁନଃବାର ଫେରି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥିବ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ପୁନଃବାର ସବା ତଳେ ଆଣି ପକାଇଦେବ । ସେହି ପ୍ରକାରର... ସେହି ପ୍ରକାରର ଏକ ସହାନୁଭୂତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମଦୟାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆପଣାର ଓଠ ଧରି ଓ ଆପଣାକୁ ନାନାଭାବେ ଫୁଲୁଲୁ “ଆହା, ବିଚରା ମୁଁ” ବୋଲି କହିବାରେ ଲାଗିଥାଉ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସାଂଘାତିକ କଥା । ଏବଂ ଆମେ ସବଦା ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟିକୁ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ, ସେବିତ୍ରୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସଜ୍ଜନ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କରିବରେ ଲାଗିଥାଉ । ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁକିଛିକୁ ଆପଣା ଉପରକୁ ତଳାଇ ଆଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ସଦି ଏକ ଅପମାନକାରୀ ଆତ୍ମଦୟାର ଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ୟନ୍ତ୍ର ଦୟାପରବଶ ଭାବ ଦେଖାଇ ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ “ମୋତେ କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, କେହି ଭଲ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସେପରି ପ୍ରକୃତରେ ଉଚିତ, ମୋ କଥା କେହି ସେପରି ଭାବରେ ମୋଟେ ଭାରିଲେ ନାହିଁ !” ବୋଲି ସତତ କହିବାରେ ଲାଗିଥିବା... ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ସାଂଘାତିକ ଏବଂ ଏହା ତୁମକୁ ସିଧା ନେଇ ଗୋଟାଏ ଗତି ଭିତରେ ପକାଇଦିଏ ।

ଆମେ ଏସବୁକୁ ଡେଇଁ ଆହୁଣି ଅନେକ ସେପାଖକୁ ଚାଲିଯାଇ ପାରିଥିବା ଉଚିତ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଅନେକ ପଛରେ ପକାଇ ଚାଲିଯାଇ ପାରିଥିବା ଉଚିତ,— ଯେପରିକି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସଭାବନା ହେବାର ଯଥାର୍ଥ ଆନନ୍ଦଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ଆପଣାକୁ ଦେଇଦେବାର ଯଥାର୍ଥ ଆନନ୍ଦଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ,— ଯାହାକି କଦାପି କୌଣସି ସକାଶେ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, କୌଣସି କିଛି ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ — ତାହା ଯଥୋଚିତ ଭାବରେ ଚାହୁଁନାହିଁ କି ନାହିଁ ବା ଯଥାସ୍ଥ ଅନୁସୂଚନ ଲାଭ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ମୋଟେ ସେଥିଲାଗି ଚାହୁଁନାହିଁ । ଆମେ ଯାହାକି କରୁଛୁ, ତା’ର ବଦଳରେ କିଛିହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରୁ ନ ଥିବା, କୌଣସି ବୈରାଗ୍ୟ ଅଥବା ପରିତ୍ୟାଗର ଭାବନାରେ ଆଦୌ କିଛି କରୁ ନ ଥିବା; ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛୁ, କେବଳ ତାହାର ଆନନ୍ଦଟି ଲାଗିଛି ସବୁକିଛି କରୁଥିବା, — ଏବଂ ତାହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ । ଏବଂ ଜଣେ ଏସବୁ ବଦଳରେ ଯାହାକି ପାଇପାରିବ, ତାହା ଯାହା ମନ ତାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ,— ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ୟ କଥା,— ଏହା ହେଉଛି

ସେଇଟିଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଭଲ । ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ବେଶ୍ କେଜୋଟି ସୋପାନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିବ ।

ମାଆ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ମଧ୍ୟରାତିର ପୂର୍ବର ନିଦ ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଥାଏ...

ହଁ, ଶାଶ୍ୱତକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେକଥା ସତ ।

କାରଣ ?

ମୋ' ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମୁଁ ସେକଥା କହିଥିଲି ।...ମାତ୍ର ଏହି ବିଷୟରେ କାରଣ ବୋଲି ଆଦୌ କିଛି ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କଥାଟିକୁ ନିଜେ ଆବିଷ୍କାର କରିବ, ବା ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ହୁଏତ ମୋତେ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ-ରସାୟନର ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ, ଏପରି କେତେକ ରଣ୍ଡି ରହିଛି,—(ପବନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ) ନୁହେଁ ? ତୁମେ ଜାଣିଥିଲେ ଆମକୁ କହ । ଏପରି କେତେକ ସୂର୍ଯ୍ୟ-ରଣ୍ଡି ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ମଧ୍ୟରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ କେତେକ ରଣ୍ଡି ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ମଧ୍ୟରାତି ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଅନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୁମକୁ ବଳ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୁମଠାରୁ ବଳ କାଢ଼ିନିଅନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେଭଳି ଅନେକ ବସ୍ତୁ ରହିଛି; ମାତ୍ର ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବା ବହୁମାନଙ୍କରୁ ପଢ଼ିଛୁ । ମୁଁ ଯେତକ ଚିହ୍ନିଛି, ଗୁମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେତକ କହିଛି,—ମୁଁ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ । ଯିଏ ଏହି ବିଷୟଟିରେ ଅଧିକ ପ୍ରବୀଣ, ସିଏ ହୁଏତ ଏହାର ଏକ ପୁର୍ଣ୍ଣତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅବଶ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତା । (ମାଆ ହସି କହିଲେ) ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ କଥା ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ । ମୁଁ ତାହାର କାରଣ ବି ଜାଣେ ନାହିଁ; ସମ୍ଭବତଃ ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୋଇ ରହିଥିବା କେତେକ ବିଷୟ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ବି ମୁଁ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛି । ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ତୁମେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବ, ସେଇଠି ପାଣିରେ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ରହିବ ଓ ସେଥିରୁ ତୁମେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଲଭ କରିବ । ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଘଣ୍ଟାଏ ତାହାର ଭିତରେ ରହିଲେ ତୁମେ ସେଠାରୁ ବାହାରବା ବେଳକୁ ଏକାବେଳେକେ ହାଲିଆ ହୋଇ ଯାଇଥିବ ! ଏପରିକି, ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିକଥା ହୋଇଥାଏ । ତୁମେ ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲେ ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବ; ମାତ୍ର ଯଦି ଗରମ

ପାଣିରେ ମାଫ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହି ବାହାର ଆସିବ, ତେବେ ଭଲ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବ । ମାଫ, ତା' ଭିତରେ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ସମୟ ରହିଲେ ବାହାର ଆସିବା ବେଳକୁ ରୂମର ସବୁଯାକ ବଳ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ,— ରୂମ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନ ଥିବ,— ରୂମେ ଏକାବେଳେକେ ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥିବ ।

ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କହୁଛି, ମାଫ ତାହାର କାରଣ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଯୋଗ୍ୟତାର ସହଜ ଆଦୌ କିଛି କହିପାରୁ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ସତ । ଏକଥା ଏହିପରି ହିଁ ଘଟିଥାଏ । ମୋ' ନିଜ ଲାଗି ଏହାର ଅବଶ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହୁଛି ସତ, ମାଫ ତାହା କେବଳ ମୋ'ର ପାଇଁ ଉପକାଶ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ମୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ।

ନିଦ୍ରାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି, ସତ ଆମେ ଆମର ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସତେଜନ ହୋଇପାରିବା, ତେବେ ସେହି ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଫ କେତୋଟି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ପାରିବା । ଏହା କରିବା ସକାଶେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । ସତେଜନ ରହିପାରିଲେ ମାଫ କେତୋଟି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ପାରିବା । ଏତିକି କରିପାରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଶୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ସତେଜନ ରହିଥିଲେ ମାଫ କେତେ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେହିଁ, କଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସବୁକିଛିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯାଇ ପାରିବ । ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କହିବାକୁ ଚାଲେ, ଆପଣାର ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସତେଜନ ହୋଇ ପାରିଲେ, ନିଦ୍ରାକୁ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ପୁରୁଷ, — ସେତେବେଳେ ଦେହର ଶୁଥନ-ପ୍ରତିସ୍ପାତି ଆରମ୍ଭମାତ୍ର ହେଉଥିବ, ସ୍ବାୟମ୍-ଗୁଡ଼ିକରେ ଶୁଥନ ହୋଇ ଆସୁଥିବ— ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇ କହିସାରିଛି, ଏଥିରେ କେବଳ ଆପଣାର ସ୍ବାୟମ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଶୁଥନ ଘଟାଇବାକୁ ହୁଏ ଓ ଆପଣାକୁ, ଏକାବେଳେକେ ହୁଗାଳି ରଖିଦେବାକୁ ହୁଏ... ହଁ, ଠିକ୍ ଏହିପରି କରିବାକୁ ହୁଏ— ସେତିକିବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୂପେ ଅତି ଯତ୍ନ ସହଜ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ମାନସିକ କ୍ରିୟାଶୀଳତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଥନ ଆଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାହାକୁ ସ୍ଥିର, ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସ୍ଥିର କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦୌ ଶୋଇପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ତାହାହେଲେ ରୂମକୁ ଆଉ ଅତିମାତ୍ରାରେ କ୍ଳାନ୍ତକର

ସେହି ନିରର୍ଥକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ମନର ସ୍ବପ୍ନସ୍ଥ ଶୁଦ୍ଧନ ଘଟିବ ଏବଂ ସିଏ ସ୍ବସ୍ବଅମେହି ଏକ ପୁଣି ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ଆପଣା ଲାଗି ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଲେ ରୁମରୁ ନିଜ୍ଯା ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଶାନ୍ତିମୟ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ, ରୁମର ସକଳ ପରିସ୍ଥାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରିଦେବ । ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ରୁମର ପ୍ରାଣିକ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିଷ୍ଣୁକୁ ହୋଇ ରହି ନ ଥିବ; କାରଣ ତା'ହେଲେ ତାହା ରୁମକୁ ଯାବତ୍ଯୟ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନକୁ ଦଉଡ଼ାଇ ନେବାରେ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ରୁମକୁ ନାନା ମୂର୍ତ୍ତିତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବାଧ୍ୟ କରାଉଥିବ । ଫଳରେ ଏକଥା ହେବ ଯେ, ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରୁମେ ଯେତିକି କ୍ଲାନ୍ତି ରହିଥିଲା, ନିଦରୁ ଉଠିବା ବେଳକୁ ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ଲାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ।

ମାତ୍ର, ଯଦି ରୁମେ ସଚେତନ ରହିଥିବ, ତେବେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣିକକୁ ଶାନ୍ତି କରି ଆଣିବା ପରେ ରୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଭୌତିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସି ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତେବେ ରୁମେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଆଇ ପକାଇ ପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ “ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥିର ହୋଇଯା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ରାମ କର” ବୋଲି କହିପାରିବ; ଏବଂ ତା'ପରେ, ନିଜର ମାନସିକ ତ୍ରିୟାଶୀଳତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ “ରୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ରାମ କର, ଏକାବେଳେକେ ଥିର ହୋଇଯା” ବୋଲି କହିବ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଆଇ ପକାଇବ । ତା'ପରେ ମନ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ରୁମେ ଆଉ ଏକ ଭିତର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଯଦି ରୁମ ଭିତରେ ଏକ ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମେ, — ରୁମେ ତ ସ୍ବସ୍ବଅମ ଥିର ପାଇଁ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିବ, — ତେବେ ରୁମେ ସେଠାରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲୋକନ କରିପାରିବ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆପଣାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବ; — ବେଳେବେଳେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଘୀପକ କେତେ ନା କେତେ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏବଂ, ଅନେକ ସମୟରେ, ଏହା ଦ୍ବାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଜ୍ଜନ ହୋଇପାରିବ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ନାନା ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ନାନାବିଧ ଧାରଣା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଘୀପକ ! ଏବଂ ତା'ପରେ, ଏହିପରି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିପାରିବା ପରେ ରୁମେ “ଏଥର ଥିର ହୋଇଯା, ଶୋଇପଡ଼, ଆଉ ହଲଚଲ ହୁଅନା” ବୋଲି କହିପାରିବ ଏବଂ ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଆଇ ପକାଇ ତଥାପି ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଏକ

ଚେତନାର ଭୂମିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ନିମୋତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ରୂପେ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ରୂପେ ଆକାରର ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, — ଏଠାରେ ମୁଁ ଭୌତିକ ଆକାର କଥା କହୁ ନାହିଁ, — ରୂପେ ସେତେବେଳେ ଯାବତୀୟ ଆକାରର ସୀମାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ । ଭବନାର ଯାବତୀୟ ଆକୃତିମଣ୍ଡଳଠାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ଆହୁରି ସେପାଖରେ; ଯାବତୀୟ ଆକାର ଏବଂ ସ୍ପନ୍ଦନର ସୀମା ସେପାଖରେ । ସେହି ପୁଣି ନରବତାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବୋଲି କହୁବା, ଠିକ୍ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ରୂପେ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଅଟକି ରହିଯିବ, ଯାବତୀୟ ସ୍ପନ୍ଦନ କୁଆଡ଼େ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବ । ଏବଂ ଯଦି ସେଠାରେ ରୂପେ ମାତ୍ର ତିନି ମିନିଟ୍ ସକାଶେ ବି ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବ, ତେବେ ସାଂପ୍ରତି ଭାବରେ ବିଶ୍ରାମ ଲାଭ କରି, ପୁନରୁଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ଓ ପୁଣି ଭାବରେ ମଜଭୂତ ହୋଇ ରୂପେ ଆପଣାର ଶରୀର ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ । ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ସତେ ଯେପରି ରୂପେ ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ଦଣ୍ଡା ଶୋଇ ତା'ପରେ ଯାଇ ଉଠିଲ ! ଆମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା । ଏକଥା ଯେ ଗୋଟାଏ ରାତିରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ସେକଥା ମୋଟେ କହୁ ନାହିଁ; ଏଥିପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଅବିରତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର ତଥାପି, ଏହା କରିବା ଲାଗି ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ରୂପେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତୁତ, କ୍ଳାନ୍ତ ବା ସେହିପରି କିଛି ହୋଇ ରହିଥିବ, ... ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିକଟରେ ରୂପକୁ ପ୍ରତିକଳ୍ପ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଗଢ଼ି ଭାବରେ ଆକାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ ଓ ତତ୍ପରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯଦି ସେତେବେଳେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରତିସ୍ପାତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ, ତେବେ ମାତ୍ର କେତେ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେହିଁ ସେହି ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୁଆଡ଼େ ଅପସାରିତ ହୋଇଯିବ । ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଲାଭ ହେବ । ନେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖିବ ଯେ ଏଥିଲାଗି ଅନେକ, ଅନେକ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । କାରଣ...ଆଜ୍ଞା, ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏକସମ୍ଭବରେ ରୂପମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକ କଥା କହୁଛି ।

ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ିବଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ପାରିଲି ଯେ, — ସେତେବେଳେ ମୋର ରାନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାବରେ କିଛି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି, — ମୁଁ ସଜ୍ଜନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ, ସମ୍ପ୍ରଭୌତିକ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ-ପ୍ରାଣିକ

ଏହି ଦୁଇ ଭୂମିର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ଅତି ସାନ କ୍ଷେତ୍ରଟିଏ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏହି ଉଭୟ ଦିୟାଶାଳିତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଚେତନ ସେତୁ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଫଳରେ, ସ୍ଥୂଳତମ ପ୍ରାଣିକ ଭୂମିଟିର ଚେତନାରେ ଯାହାକି ସବୁ, ତାହାର ଅବିକଳ ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ଭୌତିକର ଚେତନାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ତର୍କମା ସମ୍ଭବ ହେଉ ନାହିଁ । ସେଥିରୁ କେତେକ ଅଂଶ ବାଟରେହିଁ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, କାରଣ, ଏହା — ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆଦୌ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କେବଳ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଓ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରି ନ ଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମୁଁ ଭଲକରି ଜାଣିଲି ଯେ ଏଥିଲାଗି ବାଟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରହିଛି, — ସେଇଟି ହେଉଛି ଯେ, ତାହାକୁ ବିକଶିତ କରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି କିଛି କରିବାକୁହି ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଫେବୃଆରୀ ମାସର କୌଣସି ଏକ ସମୟରେ ଏହା ଘଟିଥିଲା । ମାସେ, ଦୁଇମାସ, ତିନି ମାସ, ଚାରି ମାସ ଗଲା, କୌଣସି ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ । ତଥାପି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ । ପାଞ୍ଚମାସ, ଛଅମାସ ଗଲା ... ଜୁଲାଇ ଶେଷ ହେଉଥାଏ ଅଥବା ଅଗଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥାଏ । ମୁଁ ସ୍ୟାରିସ୍ ଗୁଡ଼ିଲି; ସେଠାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଘରେ ବାସ କରୁଥିଲି, ସେଠାରୁ ଯାଇ ସହରଠାରୁ ଦୂରରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରେଟ ଜାଗାରେ ଯାଇ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି; ଏପରି କେତେକ ବନ୍ଦୁକ ସହଜ ବାସ କଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଏକ ବଗିଚା ରହିଥିଲା । ବଗିଚା ଭିତରେ ଘାସର ଲନ୍‌ଟିଏ ଥିଲା, — ଲନ୍ କ'ଣ ଭୂମେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନୁହେଁ ? ଘାସ ଲନ୍‌ରେ ଫୁଲଗଛ ଲାଗିଥିଲା, ଚାରିପାଖରେ କେତୋଟି ଗଛ ରହିଥିଲା । ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟିଏ, ଭାରି ଶାନ୍ତ, ଭାରି ମାରବ । ଦିନେ ମୁଁ ସେହି ଘାସ ଉପରେ ପେଟ ମାଡ଼ି କହୁଣି ଉପରେ ଭରା ଦେଇ ଶୋଇଥିଲି ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେହି ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଟି, ସୂକ୍ଷ୍ମ-ଭୌତିକ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳତମ-ପ୍ରାଣିକର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଜନଟି, — ଯେଉଁ ସୃଜନଟି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଓ ପ୍ରକୃତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇରହିଛି, — ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିଟି ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଉଦ୍ଭିଦିତ ହୋଇ ଆସିଲା । ତାହାର ଏହି ଆସିବାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପୁରାତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅନୁଭବ ହେଲା ନାହିଁ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନମୟ, ପ୍ରଗାଢ଼, ସଚେତନ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଭାବରେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଉଠିଲା । ଏବଂ ଆଦୌ କିଛି ଫଳ ଦେଇପାରି ନ ଥିବା ଦୀର୍ଘ ଛଅମାସର କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ଏହା ଘଟିଥିଲା । ମୁଁ ଆଗରୁ କିଛିହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ନ ଥିଲି; ମାତ୍ର ସେହିପରି ଏକ ସାନ ପରିବେଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ଓ

ମୋତେ ସବୁଯାକ ଫଳ ଆସି ମିଳିଗଲା ! ଏହା ସତେଯେପରି ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ସେଥିରୁ କୁକୁଡ଼ାକୁଆ ବାହାରକୁ ବାହାର ଆସିବା ପରି ହୋଇଥିଲା ! କୁକୁଡ଼ାକୁଆ ଘାସ କାଳ ଅଣ୍ଟା ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ଅଥଚ ବାହାରକୁ ମୋତେ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ତା'ପରେ ସବାଣେସରେ “ଟିକ୍” କରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ସାନ କଣାଟିଏ ହୋଇଯାଏ, ତା'ପରେ ଖୋଲଟି ପୁରା ଫାଟିଯାଏ ଓ କୁକୁଡ଼ାକୁଆ ବାହାରକୁ ବାହାର ଆସେ । ତାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହି ସବୁକିଛି ଏକ ଆକାର ଲଭ କରିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ସମୟ ଲାଗେ । ଏକଥାଟି ଏପରି ହୁଏ । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଏହିପରି, କୁକୁଡ଼ାକୁଆ ଅଣ୍ଟା ଫଟାଇ ବାହାରକୁ ବାହାର ଆସିବା ପରି ଘଟିଥାଏ । ଏଥିଲାଗି ଘାସ ସମୟ ଦରକାର ହୁଏ, — ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳ ଫଳୁଥିବା ପରି ଲାଗେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତୁମେ ଆଦୌ ନିରୁସ୍ତାହତ ନ ହୋଇ ଆପଣାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥାଅ, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଖିଲାପ କରି ନାହିଁ । ସତେଯେପରି ତୁମ ଆଗରେ ଶାଶ୍ୱତକାଳ ପଡ଼ିରହିଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥାଅ । ପୁନଶ୍ଚ, ସତେଯେପରି ତୁମେ ଫଳ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ସ୍ମୃତି ଦଖି ନାହିଁ ସେହିପରି ଉଦ୍ୟମ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଅ । କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ସକାଶେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଥାଅ । ଏବଂ ତା'ପରେ; ଦିନେ ହଠାତ୍, ତାହା ଗୋଟାୟିଆ ଫାଟିଯାଏ ଏବଂ ତୁମେ ଆପଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣାମଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାର ।

ତୁମେ ଏସବୁ କଥା ବୁଝୁଛ, ନୁହେଁ ? ଏହିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ, ଆପଣାର ରାସିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ସମ୍ଭବରେ, ଆପଣାର ନିଦ୍ରାକାଳୀନ ତ୍ରିୟାଶୀଳତାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିବା ବିଷୟରେ - ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରର ଆଉ ଯାବତାୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ; ମାତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ସାନ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଥିଲି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିପରି ଅନେକ ସାନ ସାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଏହି ଫଳଟିକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏପରି ଅନେକ କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲେ, ତୁମେ ଆଉଗୋଟିଏ କରିବାକୁ ରହିଛି ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଅ; ଏବଂ ଏକଟି ସାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଏହାପରେ ତଥାପି ଆଉଗୋଟିଏ ରହିଥିବାର ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥାଅ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉ ହେଉ ତୁମେ ଶେଷରେ

ଦିନେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସୋପାନରୁ ସୋପାନକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଉଥାଅ । ଏବଂ, ସେହି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଛିରି କରିଥାଣି ତୁମେ ଯାବତୀୟ ନିୟାଣୀଳତା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର ଆସ ଏବଂ ସଚେତନ ଭାବରେ ସେହି ସବୋଇ ବିଶ୍ୱାସାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଅ । ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ କରିଥିବା ଶ୍ରମର ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ଫଳ ମିଳିଯାଏ ।

ଏଥର ବୁଝିଲ ?

ଆଉକିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ? କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ?

ଜେବେ ଏଇଠାରେ ଶେଷ ।

୩୦ ଜୁନ୍ ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ “ଯୋଗର ରସାଦାନ”
ସୁପ୍ରକର ୧୯ଶ ଅଧ୍ୟାୟ “କେତୋଟି ବ୍ୟାଖ୍ୟା”
ଉପରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଅଧାର୍ଯ୍ୟ ।

“ପ୍ର : ଯୋଗସାଧନାରେ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାଗତ ଶକ୍ତିର କିଭଳି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ?

“ଉ : ଅତିଭୌତିକ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସ୍ଵ ସ୍ଥ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା,— ଏହା ଯୋଗସାଧନାର ଏକ ଅଙ୍ଗ ।

“ପ୍ର : ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାଗତ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

“ଉ : ଏକଥା ସ୍ଵପ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ସାଧାରଣତଃ ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଡ଼ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଶକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଉଦ୍ୟମର ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା । ମାତ୍ର ଆଉଏକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ‘ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟା’ କହିଲେ ହୁଏତ ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ୟ କଥାକୁ ବୁଝାଇବ ।

“ପ୍ର : ଯୋଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକକୁ କ’ଣ ଏହି ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାଗତ ଉଦ୍ୟମଟିର ମଧ୍ୟଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ?

“ଉ : ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକର ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

ତାହା ସୁପ୍ରକଟିର ସବା ଶେଷରେ ରହିଛି ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାଗତ ଉଦ୍ୟମ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି; ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରଦତ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ । ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା କ'ଣ ସେମାନେ ଏହା ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ?

ନା । ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଦି ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହୁଥିବ, ତେବେଯାଇ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା ତାହାର ବିକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ଜଣକ ପାଖରେ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାଗତ ସେହି ଶକ୍ତିଟି ନ ଥିବ, ତେବେ ସିଏ ହୁଏତ ପରାମର୍ଶ କାଳ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାଗତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ସର୍ବାତଳ ହୋଇପାରିବ, ଜଣେ କଳାକାର ବା ଆଦିକିଛି ହୋଇ ପାରିବ,—ଏହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ଆଶା କରିବା ପରି ହେବ । କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେକଥା ହୋଇପାରିବେ, ଆଉ କେତେକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଵଭାବ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ ।

ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାବାଦ ଏବଂ ରହସ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ କ'ଣ ?

ସେମାନେ ଆଦୌ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହନ୍ତି ।

ଆପଣର ବୋଧ ଦ୍ଵାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ବୋଲି ଜାଣୁଛି, ତାହାର ସହଜ ଅଲବ୍ଧତା ପରିମାଣରେ ଏକ ସବେଗଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ରହସ୍ୟବାଦ । ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵ ଅଥବା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସହଜ ସେହିପରି ଏକ ଟାବ୍ ଶ୍ଵରରେ ସବେଗପ୍ରେରିତ, ଶ୍ଵାସାହତ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଗାଢ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା,—ତାହାହିଁ ରହସ୍ୟବାଦ ।

ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାବାଦ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେହିକଥା । ଏହା ହେଉଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନଲଭ କରିବା ଓ ତାହାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାର ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବା । ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଜ୍ଞାନ । ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବିଜ୍ଞାନ । ମୁଁ ସବଦା ରସାୟନବିଦ୍ୟା ସହଜ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାର ଗୁନନା କରିଥାଏ; କାରଣ, ଭୌତିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରସାୟନବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ଆଣି ଦେଇଥାଏ, ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ

ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦିଏ । ଏହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବସ୍ତୁରେ ଜ୍ଞାନ; ସେଗୁଡ଼ିକର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତର, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ସମ୍ମିଳନ,—ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ସମ୍ମିଳନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତରାଳକୁ ଆଣି କାମରେ ଲଗାଇବା ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଦ୍ୟାର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାପାର; ଏବଂ ଠିକ୍ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ପରିଣତି ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷା କରାଯିବା ଉଚିତ । ଅର୍ଥାତ୍, ସବେଗ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣ ଅଥବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ତଥା ଅନିଶ୍ଚିତ ଏକ ବିଷୟ ହିସାବରେ ଗୁରୁବିଦ୍ୟାର ଆଦୌ କୌଣସି ଅନୁଶୀଳନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ରସାୟନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଅବସର ହେବାକୁ ହୁଏ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଅବସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତାହାର ଯାବତୀୟ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଥବା, ଯଦି ଶିଖାଇବାର ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ଵୟଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର କେବଳ ସ୍ଵାଧୀନତାରେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ । ଏଥିରେ କେତେଟି ଏପରି ସାଧାରଣ ରହିଛି, ଯାହାକି ଠିକ୍ ରସାୟନ ବିଦ୍ୟାର କେତେକ ସାଧାରଣ ପରି ସମାନ ପରିମାଣରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହି ଜୀବନରେ ଗୁରୁବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି କି ?

ଏ ଜୀବନରେ ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ସେକଥା ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ । ଯୋଗସାଧନାର ଜୀବନରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ ରହିଛି, ରୂପେ ସେହି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିବା କି ? ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । ଦୁନଶ୍ଚ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେପରି କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି ଶକ୍ତି ଆଦୌ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନ ଥାଏ । ବହୁବିଧ୍ୟାତ୍ମକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତ୍ର ଏତେଟିକିଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିବା ମାତ୍ରେ, ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଆପଣାର ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଗୁଲିଆସିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବା ମାତ୍ରେ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବ ଆତଙ୍କହସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ଆଶ୍ଵେଷ୍ୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ । ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଆତ୍ମକର୍ତ୍ତୃତ୍ଵ ରହିଥିଲେ ଯାଇ ସେହି ଆଶ୍ଵେଷ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ସ୍ଵଭାବ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଦୌ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବଞ୍ଚିନ୍ତି କିମ୍ବା ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ବଞ୍ଚିନ୍ତି କିମ୍ବା ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ।

ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଭେର କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣା ଭିତରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବାହାରି ଯାଇ ପାରନ୍ତି, କେତେଥାଡ଼େ ବିଚରଣ କରି ସୁନବାର ନିଜ ଭିତରକୁ ଫେରିଆସି ପାରନ୍ତି । ଏପରି କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ, କେବଳ ମାନସିକ ପ୍ରଭର ଏକ କୌତୂହଳ ନ ହୋଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟା ଏକ ପ୍ରକୃତ ଆଗ୍ରହ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ସେମାନେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣି ନ ଥାନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ଯାଇପାରେ । ମାତ୍ର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତା ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ,—ମୁଁ ରୂମକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିବି,—ଯେତେ କିଛି ପରିମାଣରେ ହେଉ ପଛକେ, ଏବଂ କେବଳ ମାନସିକ ପ୍ରଭରେହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରି ବାହାରକୁ ଯିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବା ମାତ୍ରେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ମାନସିକ ଅଂଶଟି ମଧ୍ୟ ଭିତରୁ ବାହାରି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ । ଏବଂ, ମନର ସେହି ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅଂଶଟି ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାଳନା ଅଥବା ପ୍ରତ୍ତିଗତ ଗରବର କାରଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନସ୍ଥି ଯାଦ୍ଦିକ ଅଂଶଟି ଚେତନ ତଥା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଅଂଶଟିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଯାଏ । ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଏପରି କ୍ଷୁଦ୍ର, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଗଣିତ ଉପାଦାନମାନେ ରହିଥାନ୍ତି,—ମାନବୀୟ ନାନା ବିଦଟନରୁହିଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ; ସେଗୁଡ଼ିକ ଭୌତିକ ପ୍ରଭର ଜବାଣୁଗୁଡ଼ିକ ପରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରଭରେହିଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଜବାଣୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଦୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖଳ-ସ୍ତବନା ପୁଣି ରହିଥାଏ । ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ଶ୍ୱାସୀରେ କଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ଥାନ୍ତି ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ଘଟାଇ ଏହିପରି ଆନନ୍ଦଲଭ କରନ୍ତି । ତେଣୁ, ରୂମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଯାଦ୍ଦିକ ମନଟିକୁ ନିଜ ଅନ୍ତରାଳକୁ ନେଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ରୂମ ଉପରକୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଅପ୍ରୀତିକର ବ୍ୟାପାରକୁ ଡାକିନେଇ ଆସନ୍ତି,— ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଶ୍ୱାବାବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ଜିହ୍ୱାକୁ ଗିଳି ପକାନ୍ତି ଏବଂ ଉଚିତ ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ ତଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସରୋଧ ହୋଇଯାଏ । ଆହୁରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜିହ୍ୱାକୁ କାମୁଡ଼ି ପକାନ୍ତି; ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହିପରି ଆହୁରି

ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଘଟନା ଘଟିପାରେ,—ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ରୂପ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ପାଖରେ ଆଉ କେହି ନ ଥିଲେ ରୂପ ପକ୍ଷରେ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ଭବାବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ । ଏଠାରେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରଗତ ଅର୍ଥରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ,—ମାତ୍ର, ଚେତନ ଉପସ୍ଥିତିଟି ଦ୍ଵାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହି ନ ଥିବା ରୂପର ସ୍ଵାୟତ୍ତତା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯଦି ଏହିପରି କ୍ଷୁଦ୍ର, ସ୍ଵେଚ୍ଛାଶୁଗଳକର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯେଉଁ ସଚେତନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦରକାର, ଏଠାରେ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ସହଜ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାର କଥା କୁହାଯାଉଛି । ଏଭଳି ଏକ ସାଧାରଣ ନିୟମ । ଏହାଠାରୁ ଆହୁର ଅଧିକ ବିପଦମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରଗତ ଅର୍ଥରେ ଆପଣାର ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାର ଚାଲିଯାଏ,—ଏବଂ କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଜକର ସଫର୍ଦ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛିହେଲେ ରହେ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକପୃତ୍ତ ପରି ଏକ ସଂଯୋଜକ ଯାହା ବାହାରକୁ ବାହାର ଯାଇଛି ଓ ଯାହା ଅବଶେଷ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଦୁଇଟିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ରଖିଥାଏ । ଏହି ସଂଯୋଜକଟି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦୌ କିଛି ଘଟେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ସେହି ସୁରକ୍ଷାଟି ରହି ନ ଥିଲେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନେ ଆସି ହାବୁଡ଼ିଯାଇ ପାରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ଖଳତାର ଭାବନା ନୁହେଁ, ନାନାବିଧ ଅନିଷ୍ଟ-ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୁଣି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେହି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନେ ଆସି ସୁରକ୍ଷାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି । ଏବଂ ତା’ପରେ, ସେହି ସୂଚକଟି କଟିଯିବା ପରେ ରୂପେ ଯେତେ ଯାହା ତେଣୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ରୂପ ପକ୍ଷରେ ଆଉ କଦାପି ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ।

କ’ଣ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଏ ?

ହଁ, କିଛି ସମୟ ପରେ । ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାରଟି ଆଦୌ କେବଳ ଏକ ମଜା କଥା ନୁହେଁ । ଖାଲି ମଜା ଦେଖିବାକୁ ଅଥବା ଆପଣାର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ କରା ଯାଉଥିବା ଏକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଶାନ୍ତିରେ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବେଶଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅତ୍ୟବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ : ଯଦି ରୂପ ଭିତରେ ଏତେ ଟିକିଏ ବି ଇସ୍ତର ରହିଥାଏ, ତେବେ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାର ଏହି ବିଜ୍ଞାନକୁ ରୂପେ କଦାପି ସ୍ପର୍ଶ ବି କରିବ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଯଦି ରୂପେ ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖିଲେବେଳେ

ଉତ୍ସୁକର ବିଷୟ ଦେଖିଥିବ ଓ ସେଥିରେ ଶୁଭ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବ; ତେବେ ରୂମର ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ଅନ୍ୟ ଯକ୍ଷଣେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ସୁକର ସ୍ୱପ୍ନମାନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତଥାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବିଚଳିତ ରହୁପାରୁଥିବ, ଏପରିକି ସମୟ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ାକରେ ରୂମକୁ ବେଶ୍ ମଜା ଲାଗୁଥିବ ଓ ରୂମ ଭିତରେ ଅତୀବ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରୁଥିବ, ଯଦି ତୁମେ ସେହି ସବୁକିଛିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାରୁଥିବ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଚାଲିଯିବାର ଉପାୟଟିକୁ ଜାଣିଥିବ, ତେବେ ସେହିଥିରୁ ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ ଓ ତୁମେ ସେହିଟିକୁ କରିପାରିବ । କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଜଣେ ଅତି ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଶୀଘ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଢ଼ିବାର କାଉଡ଼ାଟି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥାଏ । ସେମାନେ ଯେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଜାଣନ୍ତି ତା' ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଜୟଲାଭ ବି କରି ଜାଣନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାହସ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏହିମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାର ଯଥାର୍ଥ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ମୁଷା ଗାତ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ପରି ଆପଣାର ଶରୀର ଭିତରକୁ ଘୁଞ୍ଚି ପଳାଇ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାକୁ ମୋଟେ ଭୁଲିବାକୁ ଯିବା ବି ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ତା' ସହିତ, ରୂମ ଭିତରେ ଏକାନ୍ତ ଧ୍ୟାନଶକ୍ତି ରହୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । କାରଣ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହାୟୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚି ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେତେ ସାମାନ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି କୌଣସି ନୂତନ ବସ୍ତୁର ଆବିଷ୍କାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ରୂମକୁ ଘର କାଳ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଓ ତଥାପି ଆଖିଦୁଶିଆ ହେଲାଭଳି କୌଣସି ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ ନ ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏକାଦିକ୍ରମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ତଥାପି ତୁମର କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ପୁଣି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ରସସ୍ନାନ ବି ହୋଇପଡ଼େ ଓ କୃତ୍ରିମ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଧୀପକ ହୋଇଥାଏ; ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସଫଳତା ଏପରି ଏକ ଭୌତିକସ୍ତରୀୟ ମନ ରହୁଥାଏ ଯିଏକି ବ୍ୟାବହାରିକ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷବାଦୀ ଅର୍ଥରେ ସବୁକିଛିର ବିଷୟ କରେ ଓ ରୂମକୁ କହିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, “ତୁ କାହିଁକି ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ? ତୁ ତ ଭାରି ଭଲ କରି ଦେଖି ପାରୁଛୁ ଯେ ଏହା ଭିତରେ ମୋଟେ କିଛି ନାହିଁ,—ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କେବଳ କାହାଣୀ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଲୋକେ ତୋତେ କହିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ତେବେ ତୁ କାହିଁକି ବୃଥା ଏଗୁଡ଼ାକ

କରୁଛୁ ? କେବଳ ସମୟଗୁଡ଼ାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛୁ । ଏହା ଭିତରେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ କେବଳ କଲ୍ଲନା ମାତ୍ର ।” ବିଶ୍ୱାସପ୍ରାପନ କରି-ପାରିବା ସକାଶେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନ ଥିଲେ ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସପ୍ରତ୍ୟୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ।

ମାଆ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଚେତନା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଧର୍ମର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଆଚରଣ କରିବା କ’ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ?

ଧର୍ମର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଆଚରଣ କରିବା ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ । ଧର୍ମର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଆଚରଣ କରିବା କହିଲେ ତୁମେ କ’ଣ ବୁଝୁଛ ?

ଜପ ପ୍ରଭୃତି ।

ବୁଝିଲି । ତାହା ଯଦି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଭଲ କଥା । ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରୁଥାଏ, ତେବେ ତାହା କେବଳ...ଏହାକୁ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏହା ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ କଥା । ତୁମ ଉପରେ ତା’ର ଯେତକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ଓ ତୁମେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାଅ, ସେହି ଅନୁସାରେହିଁ ତାହାର ଏକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଯଦି ତାହା ତୁମକୁ ଅଭିନବେଶିତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଏକ ଭଲ କଥା । ଏକ ସାଧାରଣ ଚେତନା ସଙ୍ଗଦା ଅନ୍ତବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ତାହାର ଆଚରଣ କରୁଥାଏ । ତାହା ଏପରି ଏକ ଧାରଣା ରଖିଥାଏ : “ଯଦି ମୁଁ ଏକଥା କରେ, ଯଦି ଯାତନ୍ତ୍ରନରେ ଥରେ ମନ୍ଦିରକୁ ବା ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଏ, ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ମୋ’ ପାଇଁ କ’ଣ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଚମତ୍କାର ହୋଇ ଘଟିବ ।” ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତବିଶ୍ୱାସ, ଏହା ପୃଥକ୍‌ପାଥ ବ୍ୟାପି ରହିଛି । ମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ଏହାର ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ।

ମାଆ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା, ମହାକାଳୀପୂଜା ପ୍ରଭୃତି ପାଳନ କରୁ...

କାରଣ ସେସବୁ କରି ତୁମକୁ ଅନେକ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ ।

ମାତ୍ର ସେସବୁ ଦିନରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି !

କାରଣ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଖୁସି ହୁଅ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ନୁହେଁ ?

ଆମେ ଖାଲି ଖୁସୀ ହେବୁ ବୋଲି ଆପଣ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ?

ତେବେ ଶୁଣ ! ତାହା ରୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେ । “ଖୁସି କରେ ବୋଲି” ମୁଁ କହୁଛି । ଏହା ... ମୁଁ ଟିକେ ଅସମ୍ଭାନସୂଚକ କଥା କହୁଥିଲି । କିନ୍ତୁ ସେପରି ଭବିଷ୍ୟତ କାରଣ ହେଉଛି ତୁମେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୋଷ ଲଭ କର ।

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ମହାକାଳୀ-ଦିବସ...

ହଁ, ହଁ, ବେଳେବେଳେ କାଳୀ ଚନ୍ଦ୍ରଦିନ ଆଗରୁ ଆସନ୍ତି, ଗୁରୁଦିନ ପରେ ଆସନ୍ତି ଅଥବା ବର୍ଷର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ବି ଆସନ୍ତି । ସିଏ ଯେ ସବୁବର୍ଷ ସେହି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେପରି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ । ବେଳେ-ବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ଖୁସି କରିଦେବା ଲାଗି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପରମାଣରେ ଡାକ ମଧ୍ୟ ଆଣେ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ମାତ୍ର ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ମୋର ଏସବୁ କଥାରେ କୌଣସି ବିଶ୍ବାସ ନ ଥାଏ ।

ଧାର୍ମିକ କଲ୍ପନାଗତ ଯାବତାୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ, ଏପରିକି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ... ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲି ବିରୁଦ୍ଧ କରାଯାଉଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେବେଳେ — ଫ୍ରାନ୍ସରେ ହେଉ, ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଦେଶରେ ହେଉ ଅଥବା ଜାପାନରେ ହେଉ, ସବୁଠାରେ ମୁଁ କଥାଟି ସେହି ଏକା ମନ୍ଦିର, ଏକା ଗିର୍ଜା ଇତ୍ୟାଦି ଏକା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମୋଟେ ଦେଖି ନ ଥିଲି, ଏବଂ ତଥାପି ସବୁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେବେଳେ ମୋର ପ୍ରାୟ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ଅତି ସାମାନ୍ୟ । ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ, ସବୁଜୁ ଧର୍ମସ୍ଥାନଟି ଭିତରେ ଯାହାକି ଶକ୍ତି ସଂକେତ ହୋଇ ରହୁଥିଲା, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ବାସନିଷ୍ଠମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ଉପାସନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିଶ୍ବାସ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା । ଏବଂ ଶକ୍ତିଟି ଯଥାର୍ଥରେ ଯେପରି ଥିଲା ଓ ଉପାସକମାନେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ତଥାପି ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଥିଲା । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଫ୍ରାନ୍ସର ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କାଥୋଲିକ୍ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ, — କଳା ଓ କାରଗର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାହାକୁ କଲ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହମମସ୍ ସୌଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, — ସେଠାରେ ଏକ ପବିତ୍ରତମ ସ୍ଥଳରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଶକାୟ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଳା ଚିତ୍ରିତାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି ।

ବୁଦ୍ଧିଆଣୀଟି ସେଠାରେ ଆପଣାର ଜାଲ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଜାଲ ଭିତରେ ବସି ଉପାସକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାତରୁ ସଜାତ ହେଉଥିବା ସକଳ ଶକ୍ତିକୁ କବଳଗତ କରି ଗର୍ଭସ୍ଵରୂପ କରିପକାଉଥିଲା । ତାହା କଦାପି ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦୃଶ୍ୟ ନ ଥିଲା; ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାରତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଆପଣାର ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ବର ଲାଭ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତଥାପି ସେଠାରେ ସେହି ବୁଦ୍ଧିଆଣୀଟି ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା । ମାତ୍ର, ଉପାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ବିଶ୍ଵାସ ସେହି ମନ୍ଦ ବସ୍ତୁଟିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଉଥିଲା; ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ଵାସ ସଜୀବିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲା । ତେଣୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ “ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗ୍ନରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଚାରୁଛନ୍ତି କି ? ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଶ୍ୟତାୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୁଦ୍ଧିଆଣୀ ରହୁଛି, ଯିଏକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସକଳ ଶକ୍ତିକୁ ଗର୍ଭସ୍ଵରୂପ କରିଦେଉଛି” ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ ଏକ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତଶୀଳ ଭଳି କଥା ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା । ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସବୁଠାରେ ଠିକ୍ ଏହିପରିହିଁ ଘଟିଥାଏ । ସେହିପରି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ରାଜତ୍ଵ କରୁଥାଏ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ଵମାନେ ମନୁଷ୍ୟସଂସାରର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଆହାରରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଅତି ଅଲ୍ପସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକୃତରେ ଅତି ସାମାନ୍ୟ; — ସେମାନେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଧର୍ମସ୍ଵରୂପ ନେଇ ଗିର୍ଜା ବା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଅଥବା ଭଗ୍ନରକୁ କିଛି ମାରିବା ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ; ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ଦେଇ ଦେବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଅଭ୍ୟୁପାସ ଲାଗି ଯାଆନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମଦାନ ଲାଗି ଯାଆନ୍ତି । ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛିତ୍ର ହୁଏତ ଲକ୍ଷେ ବା ନିମ୍ନତରରେ ଜଣେ ରହୁଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ବାତାବରଣଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନ ଥାଏ । ସମ୍ଭବତଃ ଏତିକି ହୁଏ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ରହୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜେ ଅତିନିମ୍ନ କରିଦିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ବାତୁଗୁଡ଼ାକୁ ଶୁଦ୍ଧି ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ଶୁଦ୍ଧିଯାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ସମ୍ପଦର ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ଵାସ, ଅହଂକାରୀତା ଏବଂ ଆତ୍ମସ୍ଵର୍ଥ ହେତୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଠାରେ ଏକ ଅନୁରୂପ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିପକାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ କୌଣସି ଗିର୍ଜା ବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଠିକ୍

ସେହିଗୁଡ଼ାକୁହି ନିଶ୍ଚୟ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ । କେବଳ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ମନେମନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଥାଅ, “ବାଃ, ଧ୍ୟାନ ଲାଗି ଏହି ସ୍ଥାନଟି ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ଶାନ୍ତ ଓ କେଡ଼େ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି !”

ଏସବୁ କହିଥିବାରୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଏହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମୁଁ ସତକରି କହୁଛି, ମୁଁ ସର୍ବତ୍ର ଜାଣିଶୁଣି କହୁଛି ପରିମାରରେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ କରି ଦେଖିଛି । ହୁଏତ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି, ବେଳେବେଳେ ହୁଏତ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରାମଗିର୍ଜାଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଧ୍ୟାନ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାର ଶାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର, ସ୍ଥଳଟିଏ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିଲା,—ଭାରି ନିଶ୍ଚଳ, ଭାରି ନୀରବ,—ଯେଉଁଠାରେ କି କେତେକ ପରିମାରରେ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ଏପରି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଭାବରେ ଘଟୁଥିଲା । ମୁଁ ଇତାଲାରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗିର୍ଜାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଲି ଦେଖିଛି,—ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କେଡ଼େ ଭବ୍ୟ ଓ ମହମମୟ ସ୍ଥାନ; ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରାଣପ୍ରଧାନ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପୁଣି ହୋଇ ରହିଥିଲେ, କେବଳ ଭୟାନକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା । ମୋର ମନେଅଛି, ମୁଁ ଭେନିସ୍ ସହରର ଏକ ମନ୍ଦିରକନ୍ଥରେ ବସି ଚିନ୍ତା ଆକୃଷ୍ଟ ଏବଂ ମୁଁ ଚିନ୍ତା ଆକୃଷ୍ଟବା ସମୟରେ ଦୋଷାବଳୀ ସ୍ଵୀକାର କରିବାର ଗୋଟିଏ ପୀଠିକାରେ ଜଣେ ପାତ୍ର ଜଣେ ତରଫା ରମଣୀର ଦୋଷସ୍ଵୀକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ । ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା ! ପାତ୍ର ଜଣକ କିପରି ମଣିଷ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜ ଚରଣ କିପରି ଥିଲା, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନ ଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରୁ ନ ଥିଲି । ସେହି ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ, ନୁହେଁ ? ପାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଅନ୍ତରାଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜଳାବାଟେ ସ୍ଵୀକାରୋକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥାନ୍ତି । ଏପରି ଏକ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଏବଂ ଶୋଷଣକାରୀ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ରହିଥାଏ ଏବଂ ବିଭୀଷ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଟି ଏପରି ଏକ ଭାଦିତାୟୁକ ଯାହାବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଥାଏ ଯେ, ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମନେ ହେଉଥିଲା । ଏବଂ ଏହା ଏକ ପବନ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତି ! ମାତ୍ର ଏହାକୁ ନାନା ପ୍ରିତିକୂଳ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏପରି ଏକ ଜାଲି ବୋଲି କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣାର ଆହାରରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାନ୍ତି । ପୃଣି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ, କେବଳ ପ୍ରାଣିକ ସନ୍ତାନଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଡ଼ିଦେଲେ

ଅତୁଣ୍ୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କୃତ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏପରି ସତ୍ତ୍ୱ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପୁଜା ଓ ଉପାସନା ଲାଭ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ମୁଁ ସେପରି କହୁଥିଲି, ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ୱମାନେହିଁ ଏସବୁଥିରେ ଭର ପ୍ରୀତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଏବଂ ଅଧିକନ୍ତୁ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମହତ୍ତ୍ୱର ଏକ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦେଖାଏ । ସେମାନେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି; ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ପଲେ ମଣିଷ ଆସି ଜିଟିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତି ।

ମାତ୍ର, ଯଥାର୍ଥରେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ଏଇଟି ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ କାହାର ପୁଜା ବା ଉପାସନା ପାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଗର୍ବ ନ ଥାଏ । କେବଳ ଏହି ଗର୍ବ ସକାଶେହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟର ପୁଜା ପାଇବାକୁ ଭଲପାଏ । ଯଦି ତା' ଭିତରେ କୌଣସି ଗର୍ବ ନ ଥାଏ, ତେବେ ସିଏ ଅନ୍ୟର ଉପାସନା ଲାଭ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭଲପାଏ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସିଠାରେ ଉତ୍ତମ ଅଭିପ୍ରାୟ, ଉତ୍ତମ ଅନୁଭବ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା କିମ୍ବା ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ସାହରେ କରୁଥାଉଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ, ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସତ୍ତ୍ୱମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉପାସନା ଓ ଯାଚଣା ପୁଜା ଅପେକ୍ଷା ଏହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ଅନନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖରେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ।

ମୁଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରୂମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଛି, ତାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା : ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଖି ଗୋଟିଏ ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ବସାଇଦେବ ଏବଂ ତୁମେ ପୁଜା କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସେହିଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ଏପରି ପୁଜା କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ କଷ୍ଟ ହେଉ ମନା ବି ଲାଗିବ ସତ, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ସେ କଦାପି କୌଣସି ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ ନାହିଁ । ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷ ପାଇପାରବେ ନାହିଁ । ତୁମର ପୁଜା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଆପଣାକୁ କଦାପି ତୋଷାମୋହିତ, ପ୍ରସନ୍ନ ଅଥବା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିବେ ନାହିଁ । ତୁମକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରୁ ସେହିସବୁ ଧାରଣାକୁ ପୋଛାପକାଇବାକୁ ହେବ ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ଲୋକଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏପରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ରହିବ, ଯାହାକି ପ୍ରାଣିକ ସମ୍ବଳମାନଙ୍କର କରଗତ ହୋଇ ରହିବ, ଏବଂ ଏହି ରାଜ୍ୟଟିହି ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ଦ୍ଵାରା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବ । କାରଣ ଏହିସବୁ ସବୁ ନାହାନ୍ତି ଆହାରରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ କେଡ଼େ ଖୁସୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟାଏ କେଡ଼େ ମହତ୍ତ୍ଵବୋଧ ଆଣି ଦେଇଯାଇଛି । ଏବଂ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଶ୍ଵାସୀ ଅନୁଗାମୀ, ଭକ୍ତ ଓ ଉପାସକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୁଣି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫୁଲି କରି ରହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆମେ କିପରି କଲ୍ଲନା କରିପାରିବା ଯେ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହିଗୁଡ଼ାକହିଁ.....ଦେବତାମାନେ—ମୁଁ ଏଠାରେ ଯଥାର୍ଥ ଦେବତାମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଏପରିକି ଅଧିମାନସ ପ୍ରଭର ଦେବତାମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ସେମାନେ ତଥାପି କିଛି ପରିମାଣରେ...ହଁ, କିଛି ପରିମାଣରେ ଉତ୍ତମ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଅନେକ ଦୋଷକୁ ସେମାନେ ଆପଣା ଭିତରେ ବଦଳ କରୁଥିବା ପରି ବେଶ ମନେ ହେଉଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ତଥାପି, ସେହି ଦୋଷମାନ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି,—ତେଣୁ ଏହିସବୁ ପୁଣି ଓ ଉପାସନା ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ । ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ, ବୁଦ୍ଧି, ନିଃସ୍ଵାର୍ଥପରତା ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅଥବା ଏକ ସୁସ୍ଥ ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥରେ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ଏକ ଅଭିପ୍ରାୟ—ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମୀୟ ଉତ୍ସାହାନୁଷ୍ଠାନଠାରୁ ଅନଳ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ରହିଛି । ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଗୁଣରେ ! ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭୁଲନାହିଁ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଧର୍ମୀୟ ଉତ୍ସାହାନୁଷ୍ଠାନ-ଗୁଡ଼ିକର କଥା କହୁଛ ? ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଏହିଭଳି ଅନେକ ସବୁକୁ କାଲୀ ବୋଲି କହାଯାଇଛି,—ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନାନାବିଧ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇ ରହିଛି—ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ଏପରିକି ଘରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଗୃହଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାଣପ୍ରଧାନ ଶକ୍ତିରେ ପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥିବା କାଳୀଙ୍କୁ ଏତେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଯେ, ଏତେ ଟିକିଏ କୌଣସି ଭୁଲ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୟାନକ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ; କାରଣ ବିପତ୍ତିମାନ ଆସି ପଡ଼ିଲାବେଳେ ସେମାନେ ଏସବୁ କାଳୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରାହିଁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭାବନା । ଏହି ସମ୍ବଳମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ'ର ପରିଚୟ ରହିଛି । ମୁଁ

ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି । ମାତ୍ର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ସତ୍ତ୍ୱ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣମୟ ଆକୃତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନା ଏକ ଆକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି—ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ! ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହିଭଳି ଭୟଙ୍କର ଓ ବାଞ୍ଛା ରୂପଗୁଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼େ,—ଏବଂ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୋଚନୀୟ କଥା ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଏହା...

ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭଲ କଥା ଯେ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି ଧର୍ମୀୟ ବାତାବରଣଟିରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବା ଉଚିତ; — ଏହି ଯେଉଁ ବାତାବରଣଟି ଭୟ ଦ୍ୱାରା ଏତେବେଶୀ ପୁଣି ହୋଇ ରହିଛି, ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ, ମିଥ୍ୟାବିଶ୍ୱାସମୟ ସମର୍ପଣର ଏକ ଭୟଙ୍କର ସୁଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥି-ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବା ଉଚିତ । ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷବାଦର ସମୟ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି । ସେଥିରୁ ଏବଂ ସେହି ବାଞ୍ଛାରୂପ ପ୍ରାଣମୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏପରି ଅସହାୟ ଭାବରେ ବଣି ହୋଇ ରହିବାର ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିପାରିଲେ ଯାଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥାର୍ଥ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଉଚ୍ଚତାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ସେହି ଭୂମିରେ ପରମ ସତ୍ୟ, ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ତଥା ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତିର ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଯନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ।

ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ଆଗେହୁଣ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଏହି ସବୁକିଛିକୁ ଅନେକ, ଅନେକ ପଦ୍ଧତିରେ ପକାଇଦେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମାଆ, ସେଦିନ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ରାତିରେ ସବୁଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ନୁହେଁ ? ତେବେ ଆଶ୍ରମରେ ଯାହାକିଛି ଘଟେ, ଆପଣ ତ-ସେହି ସବୁକିଛିକୁ ଜାଣି ପାରୁଥିବେ ।...

ମୁଁ ଜଣେ ପୋଲିସ୍ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ।

ମାଆ, ତେବେ ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହାସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଓ ଯାହାସବୁ ବାସ୍ତବରେ ଜାଣନ୍ତି,—ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି କି ପ୍ରଭେଦ

ରହିଛି ? ଅର୍ଥାତ୍, ଏକଥା କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଯେ...

ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରୁଛ ଯେ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁଛି ଓ ସବୁକିଛି ଦେଖୁଛି ? ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ, ମୋ'ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ରହିଛି, ଦୁଇଟି ହାତ ଓ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ରହିଛି; ଏବଂ ତେଣୁ ତାହା କରିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଘାତ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିବ । କେବଳ ଏଣେତେଣେ ଦଉଡ଼ିବାରେହିଁ ମୋର ସବୁଯାକ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯିବ ।

ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ, ଆଶ୍ରମରେ ଯାହାକିଛି ଘଟୁଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେସବୁକୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି; ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଆଉ ଖବରମାନ ଦେବାର କି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ?

ନାହିଁ, ନାହିଁ, — ଖବର ଦେବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ମୋ'ପାଖକୁ ଆଦେଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି । ସେଇଟା ଆଦୌ ଏକା କଥା ନୁହେଁ । ଏବଂ, ଯଦି ମୁଁ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶମାନ ଦେଉଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ମୋ' କଥାକୁ ଶୁଣିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ, ଦୈବାତ୍ କିଛି ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଠିକ୍ ଓଲଟା କଥାଟାକୁହିଁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତେ ! ଏବଂ ତା'ହେଲେ ଆପଣାର ଖିଆଲ୍ ଅନୁସାରେ ଯାହା ମନ ତାହା କରିବସନ୍ତେ । ନାହିଁ, ନାହିଁ, ସେମାନେ କୌଣସି ଖବର ଆଣି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ, ସେମାନଙ୍କର ଯାହାକିଛି କହିବାର ଥାଏ, ତାହା କହିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ । ଯଦି ମୁଁ ଚତୁଷଶାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ “ଆଉ ଆଉ, ମୁଁ ସବୁକଥା ଜାଣିଛି” ଧୋଲିକହୁଥାନ୍ତି... ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ସେହିପରି କହୁଥାଏ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତରତର ହେଉଥିଲା ବେଳେ ସେକଥା କହୁଦେଉଥାଏ । ମାତ୍ର ଏଥିରେ ସେମାନେ ଭାରି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଭାବନ୍ତି “ମାଆ କିପରି ଏକଥା ଜାଣିଲେ ? ସେ ତ କେବେ ମୋତେ ଏକଥା ପଚାରି ନାହାନ୍ତି !” ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କେବଳ ସେହିମାନେହିଁ ମୋତେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ଆଣି ଦେଇପାରନ୍ତେ । ଭାବନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ମୋତେ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବୁଝାଇ ନ କହିଲେ ମୁଁ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣିବି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଏହିପରି ଭାବନ୍ତି, ଏବଂ ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ସବୁକଥା ବୁଝାଇ କହିବା ଲାଗି ବାଟ ଗୁଡ଼ିଏ । ବେଳେବେଳେ, ଯଦି ସେମାନେ କହିବାକୁ ଘାତ ସମୟ ନଥାନ୍ତି ଓ ମୋ' ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ନ

ଆଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ, “ହଁ, ଠିକ୍ କଥା, ହଁ, ଠିକ୍ କଥା” ବୋଲି କହିଦିଏ । ମୁଁ କହେ, “ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି । ଏଥର ଅପଲ କଥାଟିକୁ ଆସ, ରୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ?” ମାତ୍ର ଏକଥାରେ ସେମାନେ, ଭାରି ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ।

ମାଆ, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଜଣେ ଯଦି କିଛି କରଥାଏ...

ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ?

ହଁ ।

ଜଣେ ବେଳେବେଳେ ଭଲ କାମ ମଧ୍ୟ କରଥାଏ, ନୁହେଁ ?

ନା, ଅଧିକାଂଶତଃ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରଥାଏ । ସେତେବେଳେ ସିଏ ଭାବେ, “ମାଆ ତ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ।” ତା’ ନ ହୋଇ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ସେହିଟିକୁ କହି ଦେଉଥିଲେ ଅଧିକ ଭଲ ହେଉ ନ ଥାନ୍ତା କି ?

ହଁ । କାରଣ ଏଠାରେ ... ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯଦି ଜଣେ କିଛି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହା କରବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜଣେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ଓ ସେହିପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପକାଇଛନ୍ତି; ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ସିଏ “ମାଆ ତ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାକୁ କହିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ” ବୋଲି କହେ, ତେବେ କହିବାକୁ ହେବ ସିଏ ସେହି କଥାଟିକୁ ଆସୁଯାଉ କରି ପକାଇଛି । ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତାର ସହ ତା’ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଦ୍ବାର ବନ୍ଦକରି ଆସୁଛି ଓ ତା’ପରେ ତାକୁ ନିଜର ହୃଦୟ ଭିତରେ ବା ଆଉ କେଉଁଠି ନେଇ ଲୁଚାଇ ରଖୁଛି । ମାତ୍ର, ଜଣେ ଯଦି ସେହି କଥା ପ୍ରକୃତରେ ନ ଭାବୁଛି, ... ସିଏ ତଦ୍ବାରା ଭାରି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିବ, ତା’ ଭିତରେ କ’ଣ ଗୋଟାଏ ଉତ୍ତୋଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲାପରି ଲାଗୁଛି, ତାହା ଆଦୌ ସୁଖକର ହେଉ ନାହିଁ ... “ନାହିଁ, ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ କହିଦେବି ।” କହିବାକୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ସେଥିଲଗି ଖୁବ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେଉଛି, ନୁହେଁ ? ତହିଁ ପାଖରେ କ’ଣ ଗୋଟାଏ ସବୁକିଛିକୁ ଅଟକାଇ ରଖୁଛି, ଜିଭ ଶୁଖିଯାଇଛି, ଏବଂ, ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ବି ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି; — ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି କଥାଟି କପରି କରିବାକୁ ହେବ, ତାହାର ସତେଅବା କୌଣସି ପଣ୍ଡିତ ମିଳୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର

ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିଲି ଏକ ସକଳ୍ପ କରିପାରିଲି ପରେ, ତୁମକୁ କେତେ ନା କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି : କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ତୁମେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ବାହାରକୁ ସଂଗ୍ରହ କର ଆଣୁଛ ଏବଂ ଶେଷରେ କହୁ ବ ଦେଉଛ, ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ତୁମେ ତାହା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ । ତାହା ଫଳରେ ତୁମ ଭିତରେ ଏଡ଼େ ଚଉଡ଼ା ହୋଇ ଦୁଆରଟିଏ ଖୋଲିଯାଉଛି ଏବଂ ତୁମର ଏହି ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରୟାସଟି ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ସିଧା ତୁମର ଚେତ୍ୟସତ୍ତ୍ଵ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଛି । ଏବଂ, ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ସକଳ ଆଲୋକ, ସକଳ ଶକ୍ତି, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଚେତନା ଓ ସକଳକୁ ସେଠାରେ ନେଇ ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛି; ଯାହା ଫଳରେ କି ତୁମେ ଯାହା କରିଥିଲ, ତାହାକୁ ଆଉ ଥରେ କରିବା ଲାଗି ମୋଟେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ; ଅନେକ କିଛି...ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଏଡ଼େବେଶୀ ଅଜାଡ଼ି ଦେବାକୁ ବସିଲେ ଯେପରି ତାହା ଉତୁଳି ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ—ଅନେକ କିଛି ଉତୁଳି ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ, ତଥାପି ଯେତେ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ରହେ ଏବଂ ତାହାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସାଧନ କରେ । ଏବଂ, ତୁମେ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ବି ଏହି ପ୍ରୟାସଟିକୁ କରିପାର, ଶେଷକୁ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ଯେ ତୁମର ଆଉ ଅଧିକକିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଉ କିଛିହେଲେ ଲୁଚିବାକୁ ବି ନାହିଁ, — ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଭଲ କଥା ହୁଏ ଏବଂ ତୁମେ ଅନେକ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାର ।

ମାଆ, କ୍ଲାସ୍‌ରେ ବସି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବା ସମୟରେ, ବେଳେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ସହଜଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସେଥିଲି ଭାରି ସଙ୍କୋଚ...

ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସମୁଚିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇ ନ ଥାଏ, କାରଣ, ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ସେକଥା ତୁମ ନିଜକୁ ବି ଜଣା ନ ଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମେ ଯେଉଁଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ସେଇଟି ବିଷୟରେ ତୁମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଦୌ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇ ନ ଥାଅ । ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର କୌଣସି ଏକ ବିଷୟର ଚେତନା ଆପଣାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଅଣିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନ ଥାଏ । କେବଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକହିଁ ତୁମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଏଣେତେଣେ ଆଘାତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଆଦୌ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ନେଇ ସଂଲଗ୍ନ କରି ରଖିପାରୁ ନ ଥାଅ ଏବଂ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ମୋଟେ ବୁଝିପାରୁ ନ ଥାଅ । ତେଣୁ, ଯାହା କହିବାକୁ

ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତାହାକୁ ସହଜରେ କହିପାର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଆଦୌ କିଛି ଚିନ୍ତାକର ନାହିଁ । ତୁମର କଥା ତୁମର ଭାବନାରୁ ଆଦୌ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସୁ ନ ଥାଏ । ତାହା ସତେଥବା ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରୁ ଯଦ୍ବଳ୍ଗଳିତ ଭାବରେ ଆସି ପଡ଼ୁଛି ଯାଉଥାଏ । ଆପଣାର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତାଟିକୁ ତୁମେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ଦ୍ବାରା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନସାମଗ୍ରୀଟିକୁ ତୁମେ ଆପଣାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛ, ଯଦି ସେବିଷୟରେ ତୁମର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଞ୍ଜ୍ଞାନତା ରହୁଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରି କହିପାରିବ ଏବଂ ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ଉତ୍ତରଟିକୁ ପାଇବା ନିମ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିପାରିବ । ମାତ୍ର ଯଦି, ତୁମଭିତରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହଜ ଆସି କେବଳ ଧକ୍କା ବାଜିବାରେ ଲାଗିଥାଏ,— ଶବ୍ଦମାନେ ସବୁବେଳେ ସେହିପରି ଭାବରେହିଁ ଆସନ୍ତି, ନୁହେଁ ?—ତୁମେ ଭିନ୍ନ-ଭିନ୍ନଟି ଶବ୍ଦକୁ ଏକାଠି ଆଣି ଯୋଡ଼ିଦେଉଥିବ ଏବଂ ସେଇଥିରୁହିଁ ଗୋଟାଏ ବିଶ୍ବରକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନେଉଥିବ...ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଏ, କାରଣ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ସବୁଦିନ ହୁଏତ କେହିଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବ...ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୋ'ର ଉତ୍ତର କେଉଁଠିହେଲେ କାହାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବି ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ । ମାତ୍ର ତା' ନ ହେଲେ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହାହିଁ ହୁଏ ଯେ, ମୁଁ ଯାହାକିଛି କହୁଥାଏ, ମସ୍ତିଷ୍କ ସେହି କଥାକୁ ବୁଝି ବି ନ ଥାଏ । ତୁମେ ଯାହା ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଛ, ପଚାରିବା ସୁଦ୍ଧା ସେହି ବିଷୟରେ ତୁମର ଭଲ କରି ଚିନ୍ତା କରିଥିବା ଉଚିତ, ସେଇଟି ଉପରେ ତୁମର ଉତ୍ତର ଅଭିନବେଶ ରହିଥିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରୁଥିବା ଉଚିତ । ତା' ନ ହେଲେ, ମନର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝେ, ତା'ପକ୍ଷରେ କିଛି ପଚାରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ କେବଳ ସେହି ଉପରିଭାଗଟାହିଁ ଯାହାକିଛି ପଚାରିଥିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଗୁଡ଼ାଏ ଶବ୍ଦ ଅବିରାମ ଭାବରେ ଖାଲି ଏପାଖ ସେପାଖ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ,—ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଲ୍ପବହୁତ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହଜ ଆସି ଯୋଡ଼ିହୋଇ ଯାଉଥିବେ, ଆସୁଥିବେ, ଯାଉଥିବେ ଓ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧମ କରି ଚାଲି ବି ଯାଉଥିବେ; ଏବଂ ତାହାହିଁ ଯାହାକିଛି କହିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ତାହାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବ, ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତାହା କିଛିହେଲେ ବୁଝୁ ନ ଥିବ ।

ଏପରି କେତେଥର ଦିଟିଥିବ ଯେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି ପାରିବୁ, ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ କେତେଥର କହିବୁ, ଏବଂ ମନେକରି ସମ୍ପ୍ରାହ୍ମକ

ପରେ ଯଦି ମୁଁ ସେହି ବିମ୍ବରେ ରୁମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯାଇଛି, ତେବେ ରୁମର ତାହା ମନେ ରହି ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି । ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ରୁମେମାନେ ବି ମୋତେ କେତେ ଥର ପରୀକ୍ଷା, ମାତ୍ର ତାହାର ଉତ୍ତରଟିକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ବୁଝିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ରୁମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍, ରୁମ-ଭିତରେ କିଛିହେଲେ ରହି ନାହିଁ; ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି । କେବଳ ତାହାହିଁ ହୋଇଛି । ବେଳେ ବେଳେ ରୁମେମାନେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ପାଠକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରି ରଖିଥାଆନ୍ତି : ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ରୁମଭିତରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଓ ପୁଣି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି । କିଛିହେଲେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯଥାର୍ଥ ଭାବନାର ଭୂମିରେ କିଛିହେଲେ ଦୃଢ଼ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ରହି ନାହିଁ । ତେଣୁ ତାହାର କୌଣସି ଫଳ ବି ଫଳେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ବୁଝିବା ସକାଶେ ତାହା କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ବି କରେ ନାହିଁ । ତାହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି : କେତେ ଥର ମୁଁ ରୁମମାନଙ୍କୁ “ଏକଥା ଜ ମୁଁ ରୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି” ବୋଲି ନ କହିଛି,—ମାତ୍ର ସେକଥା ବି ରୁମର ମୋତେ ମନେ ରହି ନାହିଁ !

ଏକଥା ଅନେକ ସମୟରେ ଘଟିଛି, ନୁହେଁ ? —ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଅତି ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଘଟିଛି,—ରୁମମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବେଳେବେଳେ ଘଟିଛି । ଅର୍ଥାତ୍, କେହି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାନ୍ତି ଓ ମୁଁ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି । ତା’ପରେ ଆଉକଣେ ବି ମୋତେ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦରେ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପରୀକ୍ଷାନ୍ତି । ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଯାହା କହିଥିଲି, ରୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଶୁଣିଥାନ୍ତି,—ରୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଯାହା ପରୀକ୍ଷା, ମୁଁ ପୁନଃବୁଦ୍ଧି ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ସବୁକିଛି ସେହିପରି ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଓ ପୁଣି ବାହାର ଚାଲିଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଭାବରେ ସେହି ଉପରଭାଗର ଭାବନାରେହିଁ ଆସୁଛି ଓ ଚାଲିଯାଉଛି । କିଛିହେଲେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ ନାହିଁ ଓ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଧର ଭୂମିରେ ଆଦୌ ଦୃଢ଼ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ରହି ନାହିଁ । ସେହି କାରଣରୁହିଁ ରୁମେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାପାଇଁ ନାହିଁ : କାରଣ ରୁମେମାନେ ଆଦୌ ଭାବୁ ନାହିଁ...କେବଳ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଶେଳିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି...

ମାଆ, ଏହି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି : କାଲି ଆମର ପ୍ଲୋଟିଂ । ତେଣୁ...

ହଁ, ଯଦି ଆମେ ବର୍ଷା ନ ହେଉ ବୋଲି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ କରିପାରନ୍ତେ ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ମାତ୍ର ରୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ,

ମେଘରେ, ପବନ ଭିତରେ ସାନସାନ ସନ୍ତାନେ ରହୁଛନ୍ତି । ଏସବୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାଣମୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି; ସେମାନେ ଆଦୌ ଦୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବ ଲେଖାବଦଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏକ ଅଧିକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଓ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଆୟତନର ପ୍ରାକୃତିକ ବିଧାନଗୁଡ଼ିକୁ ମାନ କରି ଚଳନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହି ସନ୍ତାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟିଙ୍କର ଅଧା ସ୍ୱାଧୀନତା ରହୁଥାଏ ଓ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବି ଘଟାଇପାରନ୍ତି । ସମ୍ଭବତଃ (ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏହି ସ୍ଥଳ ସନ୍ତାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି), ସମ୍ଭବତଃ ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବା, “ତୁମକୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛି, ତୁମେ ଟିକିଏ ଘୟା କର, କାଲି ଆମର ପ୍ଳୋର୍ଟ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତୁମେ ଆଉ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବ ନାହିଁ । ଯଦି ମେଘ ବରଷାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ତେବେ ଟିକିଏ ସାଧା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ମାତ୍ର ଆମର ଏହି ସାନ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଗୁଲୁଥିବା ବେଳେ ତୁମେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ମୋଟେ ଆସିବ ନାହିଁ ।” ସମ୍ଭବତଃ ଏଥିରୁ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିପାରେ !

ତୁମର ମନେ ଥିବ, ଥରେ ବର୍ଷା ହେଉ ନ ଥିଲା ବେଳେ, ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଅବଶ୍ୟ ବର୍ଷା କରାଇପାରିବା । ଏବଂ ବିନେ ସେହି ନିଆର ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବାବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ମଜା ହୋଇ ନ ଥିଲା ...ଆମେ ବୃଷ୍ଟିର ଆବାହନ କଲେ ଏବଂ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା । ପ୍ରକୃତରେ ପରେ ବର୍ଷା ହେଲା । ହଁ, ଏହା ଏହିପରିହିଁ ଘଟେ । ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଣମୟତାର ଏକ ରାଜ୍ୟ । ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁ ତୁମର କ’ଣ କହିବାର ଅଛି !

ମାଆ, ଯେଉଁଦିନ ଆମର ବିଶେଷ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥାଏ, ଆମେ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଡାକୁ । ମାଆ, ଏଇଟା କ’ଣ...

ହଁ, ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ।

ମାଆ, ତେବେ ଆପଣାର ନିଜର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଚୁପ୍ କରିବା ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆଦୌ ଖରାପ ନୁହେଁ ?

ନିଜର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ? ତୁମେ ତ ସେଇଥି ସକାଶେହିଁ ଏଠାରେ ରହୁଛ । ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ କରି ପାରିବାକୁ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଡାକିବାକୁ ମନ କରିବ, ତେବେ ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ, ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଶେଷ ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାରିକାନ୍ତି ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ହୁଏ...ଏହା ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ବେଳେ ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦି ପକାଇଥାଏ । ତିନେମ୍ବର ପହଲ ଓ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଆମର ଏଠାରେ ଯେଉଁସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ, ବା ଏହିପରି ଆଉ ଯେତେ ଯାହାସବୁ ହୁଏ, ସେସବୁ ମୋତେ ଅତିମାତାରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦି ପକାଇଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ କେତେ ସମୟ ପରେ ତାହାର ପୁଣି କ୍ଷତିପୂରଣ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ସେପରି କିଛି ମାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ନୁହେଁ ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତ କରିପାଏ ।

ମାତ୍ର ମୋ'ର ସେଥିରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନ ଥାଏ । ଓଲଟି ମୁଁ ନିଜେ ରୂମମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କହେ, “ପଲମାନେ, ଯଦି ରୂମେ କିଛି କଣ୍ଠକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥାଅ, ତେବେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆବାହନ କରିବା” ମାତ୍ର, ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ହେବା ପାଇଁ ବା କମ୍ପଲ୍ଲ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ରୂମ ଲାଗି ଯେପରି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ନ ଘଟେ, ରୂମମାନେ ମୋତେ ସେଇଥିଲାଗି ଆବାହନ କରିବ । ସବୁକଥା ଯେପରି ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ, ରୂମମାନେ ମୋତେ ସେଥିଲାଗି ଆବାହନ କରିବ । ଦେଖିଲେ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କୌଣସି କଥାକୁ ସୁରୁରୁ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ପାରିବାର ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଛି ମୋତେ ଆବାହନ କରିବ । ଏବଂ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଏକ ସମର୍ପଣରୂପେ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ମୋ'ର ଆବାହନ କରି ପାରିବ, ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରୁରୁ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ।

ମାଆ, ଟାଣିବା ବ୍ୟଗ୍ରତ ଆବାହନ କରିବାର କ'ଣ ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ ?

ଅଛି, ମାତ୍ର ତାହା ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟକର । ହଁ, ଆଉଗୋଟିଏ ବାଟ ଅଛି । ଏକ ଯଥାର୍ଥ ବାଟ ଅଛି...ତାହା ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ।

ମାତ୍ର ଏହି ବାଟଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ବାଟ । ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋ'ର ଆଦୌ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ଠିକ୍ ବାଟ । ଲେକମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୁରପାଖରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ମେଘଶ୍ଵର ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଓ ଏକ ଦୂରବର୍ତ୍ତନା ବା ସେହିପରି କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଅନୁଭବ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ବରଂ ଏହାକୁ ଅଧିକ କାମ୍ୟ ବୋଲି କହିବି । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରସ୍କା ଦେବା ଲାଗି ମୋତେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ଓ ଅଚେତନ ହୋଇ ରହିଥିବା

ଜଣେ ଲୋକର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ହାବୁଡ଼ିଯିବା, କେବଳ ଯେଇ ନିଜେହିଁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଓ ତଥାପି ଦୁର୍ଘଟନାଟିକୁ ଏଡ଼ିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉ ନ ଥିବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ଆସି ହାବୁଡ଼ିଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟି ନିଶ୍ଚିତଭାବରେ ଅଧିକ ଭଲ । ଏପରି ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଘଟିଛି । ଏହା ମୋ'ଲଗି ଅନେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅସ୍ପୀକ୍ଷକର ।

ତେଣୁ ବରଂ ଆବାହନ କରାଯିବାହିଁ ଉଚିତ...

ତେବେ, କାଲି ଆଉ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ନୁହେଁ ?

ସୁନର୍ଦ୍ଦଶନାୟ ।

୭ ଜୁଲାଇ ୧୯୫୪

ଏହି କ୍ଳାସ୍‌ଟିର ଚିତ୍ରକଳା ପୂର୍ବରୁ ମାଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଏଥର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ନୂଆ କବ୍‌ଚି (ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର “ମାଆ” କବ୍‌ଚି) ପ୍ରସ୍ତରରେ ସିଏ ଏକ ଅଲଗା ଧାବରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏଣିକି ସିଏ କେତେ କବ୍‌ଚିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ପାଠ କରିବେ (ଅଗରୁ ପିଲାମାନେ ଯେପରି ପାଠ କରୁଥିଲେ, ସେପରି ନୁହେଁ) । କ୍ଳାସ୍‌ରେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟଟି ପଢ଼ିବେ ତେବେ କହିଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଅଗରୁ ସେଠାରେ ପଢ଼ିବାର ଅସ୍ଥିତ୍ୟ ଏବଂ ତାହାର ଅଧାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ତାହାର କରି ରଖିଥିବେ ।

“ମାଆ” କବ୍‌ଚିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଉପରେ ନମ୍ବରାଣିତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଧାର ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି : “ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ସେହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଦ୍ଧାଟିର ଏକ ସମର୍ପଣ” ।* ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଦ୍ଧାଟି ପୁଣି କିଏ ?

ଏଠାରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଦାକ୍ଷାତ୍ତ୍ୱ କରୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାର କଥା କୁହାଯାଇଛି । ସ୍ୱପ୍ନାସ୍ଥି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରାଣିକ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଯୋଦ୍ଧା ପରି । ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ଦେଖାଯାଏ । ପ୍ରାଣିକ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତିବଳରେହିଁ ତାହା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଲାଗି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ପ୍ରାଣିକ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରେ, ବିଜୟଲାଭ କରିପାରେ,—ଏବଂ ଏହାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଠିକ୍ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକହିଁ ପ୍ରାଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁହିଁ

*ସ୍ୱପ୍ନାସ୍ଥି ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି :

“ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରସ୍ତର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସହାୟକ ସମର୍ପଣର ଦାବି କରାଯାଉଥାଏ, ପରମ ସତ୍ୟର ଦାକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସେହି ସ୍ୱାଧୀନ ଶିଷ୍ୟର ଅନୁଗତ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଉଥାଏ, ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ସେହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଦ୍ଧାର ଏକ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ସେହି ଦୟାସୀ ରୂପର ଅନୁଗତ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଉଥାଏ ।”

କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଅଭିଳାଷର ଏକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯଦି ପ୍ରାଣିକ ଯଥାର୍ଥରେ ବୁଝେ ଓ ଆପଣାକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ଘୋଷିତ କରାଇନାଏ, ଯଦି ତାହା ଆପଣାକୁ ନେଇ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମଜ୍ଞା ପାଖରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରି ଦେଇପାରେ, ତେବେ, ତା' ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଏହି ଯୁକ୍ତ ଲଢ଼ିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜକୁ ଦିବ୍ୟତାର ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ରୂପାନ୍ତରର ପଥରୋଧ କରି ରଖିଥିବା ଯାବତୀୟ ଅନ୍ଧକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେଇ ନିୟୋଜିତ କରି ଦିଅନ୍ତି । ସେମାନେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ପାରନ୍ତି । ଦିବ୍ୟତା-ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି; ସେମାନେ ସେହିଠାରୁହି ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତାବଳ ଭାବରେ ଭୌତିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆହ୍ୱାନଟି ରହୁଥାଏ ଏବଂ କେବଳ ନୂତନ ଭାବରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିରହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାହତ କରିବାର ଯଥାର୍ଥ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହି ନୂତନ ଭାବରେ ଘୋଷିତ ହେବାଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ।

“ଛଳକପଟ” କାହାକୁ କହନ୍ତି ?

ଛଳକପଟ ? ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୌଶଳ । ଏହି କୌଶଳ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଜାଣିଛ ? — ହଁ, ଛଳକପଟ ହେଉଛି ଠକଦେବାର ଏକ ଉପାୟ, ଠକବା ଲାଗି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ନାନା ଉପାୟ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସିଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାନା ବାହ୍ୟ ଆକୃତି ଭିତରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖେ, ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ଛଳକପଟ କାହାକୁହିଁ କୁହାଯାଏ ।

ଆଉ “ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ରୂପାନ୍ତର ?”

ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ — ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରି ଏକ ରୂପାନ୍ତର, ଯାହାପରେ କି ଆଉ ମୋଟେ ପଛକୁ ଫେରିହେବ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର ଅଟେ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ସବୁଦିନକୁ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହେ ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି : “ଏତକ ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ, ଚୈତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଦାନ ଜଣାଇବ, ଉଚ୍ଚତର ମନ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବ, ବା ଏପରିକି ନିମ୍ନତର* ପ୍ରାଣିକ ମଧ୍ୟ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର

*ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ “ଅଗ୍ରଗତ” ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ସଂସାରୀ ଅନୁବାଦରେ ଏହି ଶବ୍ଦର ଅନୁବାଦଟି Intérieurକୁ ବୁଝେମେ Inférieur ବୋଲି ଛାଡ଼ି

କରିବ ଓ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୌତିକ ଚେତନା ସେହି ପ୍ରଭାବଟିକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିବ ।” ଏହାର କ’ଣ ଏପରି ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ, ଭିତର ପ୍ରାଣିକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏକ ସୋପାନ ରହିଛି ?

ହଁ, ଭିତର ପ୍ରାଣିକ ପକ୍ଷରେ ଏହି ସମର୍ପଣ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । କାରଣ ତାହା ମନର ପ୍ରଭାବମଣ୍ଡଳଟି ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଚୈତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁଥାଏ । ତେଣୁ ତାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜରେ ସବୁ ବୁଝିପାରେ । ନିମ୍ନତର ପ୍ରାଣିକ ଅପେକ୍ଷା ଏକଟିକୁ ନୃତନ ଭାବରେ ଘାଷିତ କରାଜନେବା ଅନେକ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଥାଏ, — ନିମ୍ନତର ପ୍ରାଣିକକୁ ଆମେ ମୂଳତଃ ବାସନା ଓ ପ୍ରବଳ ଆବେଗ-ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଣିକ ବୋଲି କହିପାରିବା । ତେଣୁ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିମ୍ନତର ପ୍ରାଣିକ ହୃଦୟତ ବର୍ଣ୍ଣନା ସ୍ୱୀକାର କରିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କଥା ମାନବାକୁ ରାଗ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ଯାହାସବୁ କୁହାଯିବ, ତାହା କରିବାକୁ ରାଗ ହୋଇଯାଏ; ମାତ୍ର ତାହା ତଥାପି ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ନ ଥାଏ । ଏହା ଆଦୌ ସୁଖୀ ନ ଥାଏ; ବେଳେବେଳେ ସିଏ ଦୁଃଖ ବି ପାଏ; ଆନୁଗତ୍ୟକୁ ମାନ ନେଇ ତାହା ଆପଣାର ବିଦ୍ରୋହକୁ ଆପଣା ଭିତରକୁ ଟାଣି କରି ନେଇଯାଏ ସତ, ମାତ୍ର ସିଏ ତଥାପି ସହଯୋଗ କରେ ନାହିଁ । ଏବଂ, ପ୍ରାଣିକ ଯଥାର୍ଥ ଶୁଦ୍ଧାର ସହଜ ଖୁସୀ ହୋଇ ସହଯୋଗ ନ କରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦୌ କିଛି କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ରୂପାନ୍ତର ବି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି...

ରହ, ଅପେକ୍ଷା କର, ରୂମର ପାଲ ପରେ ଆସିବ !

ଏଠାରେ ଏକ ଭୁଲ୍ ରହିଯାଇଛି । ଫରାସୀରେ “ନିମ୍ନତର (inférieur) ପ୍ରାଣିକ” ଅଛି, ମାତ୍ର ଇଂରାଜୀରେ “ଅନ୍ତର୍ଗତ (inner)” ପ୍ରାଣିକ ବୋଲି ରହିଛି ।

ଅନ୍ତର୍ଗତ ? ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାଣିକ ? ମାତ୍ର ଏଠାରେ ସେହି ଭୁଲ୍‌ଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହୁ ସହକାରେ ଭୁଲ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଏକଟି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ । (ମାଆ ଅଶ୍ରୁମୟ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ)

ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଦର୍ଭର ଅର୍ଥ ହେଉଛି “ନିମ୍ନତର” । ଛାତ୍ରାରେ ବୁଲି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏପରି ହେଲା ।

ପ୍ରେସରେ ଛପା ହୋଇଥିବା ବହିଟିକୁ ଦେଖାଇଲେ) । ବଲ୍‌କୁଲ୍ ଠିକ୍ କଥା ! ହଁ, “ଅନ୍ତର୍ଗତ” ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ । ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାଣିକ । ହଁ, ଏଠାରେ “ଅନ୍ତର୍ଗତ” ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ, “ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୌତିକ” ସେମିତି, ସେମିତି “ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାଣିକ” ବ ହେବ । (ସବୁଯାକ ସମ୍ବରଣରେ ଏହିପରି ଭୁଲ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ପବନ ପଚାରିଲେ) ସବୁଯାକ ସମ୍ବରଣରେ intérieur ଜାଗାରେ inférieur ହୋଇଛି ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି । ମାତ୍ର ଏଇଟି ହେଉଛି ଆମ ସମ୍ବରଣ, ଆମର ଏଇଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଦେବା ଅବଶ୍ୟ ଉଚିତ ଥିଲା । ଏଇଟି ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଛପା ହୋଇଥିବା ସଂପ୍ରଥମ ସମ୍ବରଣ* । ଏଇଟି ନୁହେଁ, ଏଇଟି, ଏହି ଗ୍ରେଟ୍‌ଟିହିଁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଛପା ହୋଇଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ ଦୁଇଟିଯାକ ଅକ୍ଷରର ପରସ୍ପର ସହତ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ନୁହେଁ ? ଇଂରାଜୀରେ f ଆଉ f ପ୍ରାୟ ଏକାପରି ଦିଶନ୍ତି ।

(ଠିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହିଥିବା ପିଲାଟିକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି) ତେବେ ତୁମେ ଭୁଲ୍‌ଛ ଯେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ ? (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

(ଆଉଜଣେ ପିଲାକୁ) ତୁମର କିଛି ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ ? କିଛି ନାହିଁ । ତେବେ ପୁଣି ଆଉ ସପ୍ତାହକୁ ରହିଲା । ଆଜି ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ସମ୍ଭାବ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ଆଗରୁ ମୋଟେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ମିଳି ନାହିଁ ।

(ଆଉଜଣେ ପିଲାକୁ) ଆଉ ତୁମେ ? ଆଉ ତୁମକୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ ?

(ଆଉଜଣକୁ) ଆଉ ତୁମର ?

ମୁଁ ଏଠି ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ : “କାରଣ ଯଦି ଏହା (ପରମ କରୁଣା) ମିଥ୍ୟାର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ କର ନେଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାହାର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିହିଁ ପ୍ରତିହତ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ।” ଏହି ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ପ୍ରତିହତ ହେବାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ହଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତାହା ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟଟିରହିଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଟିର ବିରୋଧ କରିବ । ପରମ କରୁଣାର ଆଗମନ ଘଟିଛି; ଏବଂ

*Sri Aurobindo : *La Mère. Les grands Maîtres spirituels dans l'Inde contemporaine*, Lyon : E'ditions Derain, 1945.

ତାହା ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ମାତ୍ର ଯଦି ତାହା ମିଥ୍ୟା ତା'ଉପରେ ଆଣି ଲଦି ଦେଉଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମଗୁଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବ, ତେବେ ସିଏ ଆଉ କିଛିହେଲେ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଏକସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ରୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗଣିତ କେତେ ନା କେତେ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବି । ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବି, ଯେଉଁମାନେ ଦାବି କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାବତୀୟ ଘଟଣାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି ଓ ବେଳେବେଳେ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ସବୁକଥା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେବ; ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁଥିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟର ବିରୋଧୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ଯଦି ପରମକରୁଣା ସେମାନଙ୍କର ଦାବିଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ମାନି ନେଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ତାହା ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିରହି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଆନ୍ତା, ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଦିଅନ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରନ୍ତା । ପରମ କରୁଣା ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିବୁ; ମାତ୍ର ଯଦି ତାହା ମିଥ୍ୟାର ବୋଲି ମାନିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ତାହା ସେହି ସତ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କଲପଣ ହେବ । ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ପଛଟାକୁ ନେଇ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ନିଷେଧତା ହେତୁ ସେମାନେ ଏପରି କରନ୍ତି; ମାତ୍ର ବେଳେବେଳେ ଆପଣାର ଅସଦ୍‌ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଆପଣା ସୂକ୍ଷ୍ମଗୁଣକରଣ ପରିପୁରଣ ହେଉ ବୋଲି କିଦ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଆପଣାର ସମର୍ପଣ ବଦଳରେ ସେମାନେ ସଉଦା କରି ବାହାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାହାହିଁ କରନ୍ତି । ...ହଁ, ଅନେକେ ଅଚେତନ ଭାବରେ ଏହା କରନ୍ତି; ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି, ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ନିଷେଧତା ହେତୁ କରନ୍ତି । ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ତାହା ସଚେତନ ଭାବରେ କି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନେ ଆପଣା ସୂକ୍ଷ୍ମଗୁଣକର ପୁରଣ ହେଉ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି । ସେମାନେ “ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ଓ ସେପରି ହୁଏ” ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି । ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କହୁଥାନ୍ତି, “ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ହେବେ ବା ସେପରି ହେବେ, ଯଦି ଆପଣ ମୋର ସୂକ୍ଷ୍ମଗୁଣକୁ ପୁରଣ କରିଦେବେ, ତେବେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୋଲି ମାନିବି ।” ଅବଶ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ କଥାଟିକୁ କଦାପି କହନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ହେଉଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ସତତ ସେମାନେ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ କରୁଥାନ୍ତି । ସେମାନେ କହୁଥାନ୍ତି, “ହଁ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ଠିକ୍ ଏହିପରି । ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରନ୍ତି ।

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଆପଣାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ।” ସେମାନେ ଏହିପରି କହିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ ସଜ୍ଜନ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର କ’ଣ ହେବା ଉଚିତ ଓ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ, ସେହି ବିଷୟରେ କେବଳ ଆପଣାର ଧାରଣାଗୁଡ଼ାକୁ ଓ ବାସନାଗୁଡ଼ାକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନେଇ ଲଦିଦେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏବଂ ସେଥିପ୍ରକାଶେ, ସେମାନେ ଯାହା ଭୁଲ୍ଲା କରୁଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ସେକଥା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ସେମାନେ ଲଦି ଦେଉଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଆଦୌ ପୁରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି, “ତେବେ ଆପଣ ମୋତେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି ।” (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) କଥାଟା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ସହଜ । “ମୁଁ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ନେଇ ଲଦି ଦେଉଛି, ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରଣ କରୁ ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ଆପଣ କଦାପି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି ।” ମାତ୍ର ସେମାନେ ସତତ ଏହିପରି କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଯଦି ଦିବ୍ୟ ପରମକରୁଣା ସେମାନଙ୍କର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ମସ୍ତକ ନତ କରନ୍ତା, ତେବେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରନ୍ତା ଏବଂ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିରହି ଧ୍ୱଂସ ପଡ଼ନ୍ତା ।

(ଆଉଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ) ରୁମର କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଅଛି ?

ମୋ’ ପାଳି ଆସି ନାହିଁ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ବାଃ, ତେବେ ଭାରି ସହଜ କଥା ! (ମାଆ ହସି କହିଲେ) ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ପାଳି ? ରୁମର ? ରୁମେ କିଛି ପଚାରିବ ?

ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି : “...ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅବତରଣ କରୁଥିବା ଏବଂ ନିମ୍ନରୁ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନୋତ୍ତ କରି ଦେଉଥିବା କେବଳ ଏହି ସବୋଇ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିହିଁ ବିଜୟୀ ଭାବରେ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାହାର ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ବିନାଶ କରିଦେଇ ପାରିବ ।” ମୁଁ ଶେଷ ଅଂଶଟିକୁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ।

ଠିକ୍ କେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ?

“ଏବଂ ନିମ୍ନରୁ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନୋତ୍ତ କରି ଦେଉଥିବା ଏହି ଶକ୍ତି ବିଜୟୀ ଭାବରେ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।”

ବଜୟୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବ !...ତୁମେ ଏହି କଥାଟିର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ? (ପବନ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ିଲେ । ପ୍ରଥମ ଥର ତାହାର ଉଚ୍ଚାରଣଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ହୋଇ ନ ଥିଲା) ନମ୍ମରୁ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଦେଉଥିବା—ଅର୍ଥାତ୍, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରୁ ଆସୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣାକୁ ନମ୍ମରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆଡ଼କୁ ଧାବିତ କରି ନେଉଛି, ଆପଣାର କଥାଟିକୁ କାଟିକାଟି ଚାଲିଯାଉଛି, ଏକ ପ୍ରକାର ଗୁମ୍ଫା ତିଆରି କରି ନେଉଛି । ସତେଯେପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗଛମାନଙ୍କୁ କାଟି ମାର୍ଗଟିଏ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଆଣୁଛି ! ହଁ, ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି,—ଜଡ଼ର ଏହି ନମ୍ମତର ପ୍ରରଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ପ୍ରତିରୋଧ ରହିଥାଏ; ଏବଂ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଶୁପକ୍ତି ଫଳରେ ଏହା ମାର୍ଗଟିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଆଣେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତିରୋଧ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଗୋଟିଏ ଗାଟ ଫିଟାଇଦିଏ । ଏବଂ, ତା’ପରେ ଯାହାସବୁ କୁହାଯାଇଛି, ତୁମେ ସେକଥା ବୁଝିପାରୁଛ ତ ?

ନା । “ବଜୟୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବ ।”

“କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ”, ଅର୍ଥାତ୍...କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଯାହାକି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ପାରିବ । କେବଳ ସେହି ଉଚ୍ଚତମଶକ୍ତିହିଁ ଜଡ଼ପ୍ରସ୍ତରେ ଥିବା ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁ ପାରିବ । ତାହାର ଏହି ଅର୍ଥ ହେବ । କେବଳ ସେହି ଉଚ୍ଚତମ ଶକ୍ତି, ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଭୌତିକ ଜଗତର ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ଅସୁବିଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିଲ ?

ହଁ ।

(ଆଉଗୋଟିଏ ପିଲକୁ) କିଛି ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ ?

(ଆଉଜଣକୁ) ତୁମର ?

ମାଆ, କୁହାଯାଇଛି : “ତୁମକୁ ଏହି ଭୁଲ୍ ଧାରଣାଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ, ଦିବ୍ୟ ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମ ଲାଗି ସବୁକିଛି କରିଦେବ ଏବଂ ସବୁକିଛି କରିଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ; ତୁମର ଦାବି ଅନୁସାରେ ତାହା ସବୁକିଛି କରିଦେବ । ଏପରିକି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତ୍ଵ ଏଥିଲାଗି ରଖିଥିବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ତୁମେ ପୂରଣ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତୁମ ଲାଗି ସବୁ କରିଦେବ ।” ତା’ହେଲେ ...

ମାତ୍ର, ରୂମେ ତ ଜାଣିଛୁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏପରି ବି କୁହା ହୋଇଥାଏ, “ରୂମକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ ।” ତା’ପରେ ସେମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, “ତେବେ ଆପଣ ମୋର ସମର୍ପଣ ସମ୍ବନ୍ଧ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ !” ଏପରି କହିବା ଶୁଭ ସଫଳ ।

ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛିତ୍ର ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ ...

ହଁ !

ସେତେବେଳେ ସିଏ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମାତ୍ର ଦେଖୁଥାଏ ଯେ ତା’ଭିତରେ ଏପରି କିଛି ରହିଛି, ଯାହାକି ମୋଟେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ, ଆଦୌ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ ।

ହଁ, ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ।

ସେତେବେଳେ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଏ...

ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ?

ହଁ ।

ତାହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କଥା । ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ? ସେକଥା ବେଶ୍ ଚାହିଁ ହେଉଛି । ସିଏ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସତା ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ସେକଥା ହେଉଛି ଯେ, ଆମେ ଅଳପୁଆ ହୋଇ ବସିଥିବା, କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ଏତେ ଟିକିଏ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ, — ଏପରିକି ଅସ୍ପଷ୍ଟା ବି କରିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ଇଚ୍ଛା କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ତା’ ପରେ କହୁଥିବା, “ଇଶ୍ଵରହିଁ ମୋ’ ଲାଗି ଏକଥା କରିଦେବେ; ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ମୋ’ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଦେବେ । ଦିବ୍ୟ ପରମ କରୁଣା ମୋତେ ଅସ୍ପଷ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଯଦି ମୋର ଅସ୍ପଷ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ସେଇ ଅସ୍ପଷ୍ଟା ଆଣି ଦେଇଯିବେ । ଯଦି ସମର୍ପଣ ଦରକାର ହୁଏ, ତେବେ ସିଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେବେ ।” ଏହୁପରି ଶ୍ରବଣେ କହିବାରେ ଲାଗିଥିବା । “ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିବି ନାହିଁ, କେବଳ କଷ୍ଟିତ୍ଵ ଶ୍ରବଣେ ବସି ରହିଥିବି, ମୋତେ ହଲଚଲ ହେବ ନାହିଁ, ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଇଚ୍ଛା କରିବି ନାହିଁ ।” ହଁ, ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି,

ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ “ଅଭ୍ୟୁପସ୍ଥାପନ କର” ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ସେମାନେ “ମୋତେ ଅଭ୍ୟୁପସ୍ଥାପନ ଆଣି ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ” ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ “ଉଦ୍ଧାର ଦିଅ” ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ “ଆପଣ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଦେବି” ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ତା’ପରେ ? (ଆଉଜଣେ ପିଲାକୁ) ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପେ ପଚାର !

ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିଥିଲି । ମାଆ, ଏଠାରେ ଫରସୀ ଭାଷାର ସଂସ୍କରଣରେ “ନିମ୍ନରୁ ମାର୍ଗଟିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଆଣିବା” ବୋଲି ଲେଖା ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣରେ “ମାର୍ଗ” ଶବ୍ଦଟି ନାହିଁ ।

ଆଜ୍ଞା, ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣଟି କାହା ପାଖରେ ଅଛି ?

ମୋ’ ପାଖରେ ।

ତୁମର ବହୁରୁ ସେହି ଇଂରାଜୀ ବାକ୍ୟଟି ପଢ଼ ।

“...ଏବଂ, ଉତ୍ତରରୁ ଅବତରଣ କରି ଆସୁଥିବା ଏବଂ ନିମ୍ନରୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଉଥିବା କେବଳ ସେହି ଅତିମାନସ ପରମଶକ୍ତିହିଁ ବିଜୟୀ ଭାବରେ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ବିନାଶ କରିଦେବ ।”

ନିମ୍ନରୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଉଥିବା ? (ମାଆ ଦୀର୍ଘକାଳ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଏହାର ଏପରି ଅର୍ଥ ହୋଇପାରେ ଯେ, ଜଡ଼ିତ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଶକ୍ତିଟିକୁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ଲାଗି ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବା । ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ସକଳ ବସ୍ତୁର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ଓ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଆଣିପାରୁ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ତାହାର ଏକ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି । ଏବଂ, ତାହାହିଁ ଉତ୍ତରରୁ ଆସୁଥିବା ଶକ୍ତିଟି ଦ୍ଵାରା ଧୃତେଥିବା ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠିବ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେବ ।

ଏହାର ଏପରି ଅର୍ଥ ହୋଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଥିବ ଯେ, ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତିରେ ଯେଉଁଭଳି

ହୁଏ, ଦୁଇଟିଯାକ ପ୍ରାନ୍ତ ଆସି ପରସ୍ପର ସହୃଦ ମିଳିତ ହୋଇଯିବେ, ଆରମ୍ଭିକ ଯାଇ ଶେଷ ସହୃଦ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଯିବ । ଏହାର ଏପରି ଏକ ଅର୍ଥ ହୋଇପାରେ ।

ପରସ୍ତ : ମାଆ, ଫରସୀରେ, — ଫରସୀ ଅନୁବାଦରେ ତାହାହିଁ ଅର୍ଥ ହେବ ।

ଅବଶ୍ୟ ସେହି ଅର୍ଥ ହେବ । କେବଳ ଏତକ କଥା ଯେ, ଠିକ୍ ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେଠାରେ ସେହି କଥାଟିକୁ କୁହା ହୋଇ ନାହିଁ । ବସ୍ତୁତଃ, ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି, ଏହାକୁ ଏପରି କଂବା ଅନ୍ୟକୌଣସି ପରି କୁହାଯାଇଥାଉ ପଛକେ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଦୁଇଟିଯାକ ପ୍ରାନ୍ତ ଆସି ପରସ୍ପର ସହୃଦ ମିଳିତ ହୋଇଯିବେ, ସଂଯୁକ୍ତ ହେବେ; — ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂଯୋଜ ସତ୍ତା ରହିଛି ଏବଂ ଜଡ଼ ବାହାରେ ଯେଉଁ ସଂଯୋଜ ସତ୍ତା ରହିଛି, — ଦୁହେଁ ସମ୍ମିଳିତ ହେବେ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ । ଏହାହିଁ ହେଉଛି ତାହାର ଅର୍ଥ । ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ମାଆ, “ଜଡ଼ବତ୍ ନିଷ୍ପ୍ରୟତା”ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ଜଡ଼ବତ୍ ନିଷ୍ପ୍ରୟତା ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି... ସେଦିନ ନିଷ୍ପ୍ରୟତା ବିଷୟରେ ଆମର କଥା ପଢ଼ିଥିଲୁ, ନୁହେଁ ? ନିଷ୍ପ୍ରୟତା ହେଉଛି ଯାହା ତ୍ରିସ୍ଵାଶୀଳ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ, ଅଚଳ ରହିଥାଏ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସ୍ଥଳ ନ ଥାଏ, ଅନୁସ୍ଥଳନ ବି ନ ଥାଏ । ଏବଂ ଜଡ଼ବତ୍ ନିଷ୍ପ୍ରୟତାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ଅର୍ଥ, — ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଚେତନ, ଅଚିତ୍ତ, ଯାହା କୌଣସି ଅନୁସ୍ଥଳନ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସେଦିନ ଆମେ ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ପ୍ରୟତାର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଯାହାକି ଅନୁସ୍ଥଳନ ଜଣାଏ, ଯାହା ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଥାଏ ଓ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସଚଳ ହୁଏ ନାହିଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ଯାହାକି.. ଆମେ ଏହି ନିଷ୍ପ୍ରୟତାକୁ ତ୍ରିସ୍ଵାଶୀଳତାର ବିପକ୍ଷିତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା, — ଏହା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତି, ଯାହାକି ତ୍ରିସ୍ଵା କରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଏକ ଜଡ଼ବତ୍ ନିଷ୍ପ୍ରୟତା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ପ୍ରୟତା, ଯାହାକି କିଛି ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ଖାଲି ପଥର ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ପଥର ଭିତରେ ଏକ ଜଡ଼ବତ୍ ନିଷ୍ପ୍ରୟତା ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ନୁହେଁ

କି ? ...ମାଟି ବା ବାଲିର ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି । ମାତ୍ର ସେକଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଅନ୍ତତଃ କିଛି ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ତଥାପି, ଆମେ ଅଚେତନ ବୋଲି କହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯେତକ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗିଥାଉ, ତାହା ଯୁଗପତ୍ନି ଭାବରେ ସେତକ ଅଧିକ ଜଡ଼ବତ୍ ଓ ସେତକ ଅଧିକ ନିଷ୍ପ୍ରାୟ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏଥର ବୁଝିଲ ?

ମାଆ, ଆମେ କିପରି ପ୍ରସନ୍ନତା ସହିତ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରହି ପାରିବା ?

ତେବେ ଏଥିରେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଥିବ । ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଥିବ, ତେବେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ବି ହୋଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତରିକତା ନ ଥିବ,—ରୂମେ କଥାଟିକୁ ଅନ୍ୟଆଡ଼ୁ ବି କହି ପାରିବ,— ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ଏକ ପ୍ରସନ୍ନତା ନ ଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ମଧ୍ୟ କଦାପି ନାହିଁ, ରୂମେ ସେବିତ୍ରୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ପିତ ହୋଇପାରିବ । କାରଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଥିଲେ ସେଥିରେ ସତତ ପ୍ରସନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ । ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନତା ନ ଥାଏ, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ, ସେଥିରେ ଏପରି ଏକ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ତାକୁ ପଛକୁ ଟାଣି ରଖୁଛି, ଯାହାକି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟପ୍ରକାରେ ହେଉ ବୋଲି ମନ କରୁଛି, ଯାହାର କି ହୁଏତ ନିଜର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲଜ୍ଜା ରହିଛି,—ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାସନା ରହିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି;—ଏବଂ ଯାହାକି ଆଦୌ ତୃପ୍ତ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ବି କରିପାରୁ ନାହିଁ । ଆପଣାର ସମର୍ପଣରେ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସମର୍ପଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ରହିଥିଲେ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହି ପାରୁଥିବା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହି ପାରୁଥିବା । ବରଂ ଏପରି କୁହାଯିବ ଯେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏକ ଅନିବାରଣୀୟ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିବା । ତେଣୁ, ଏହି ଅନିବାରଣୀୟ ପ୍ରସନ୍ନତା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହା ଏକ ନିଷ୍ପିତ ସଙ୍କେତ ଦେଇ ଯାଉଥିବ ଯେ ରୂମଠାରେ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ରହିଛି, —ରୂମଭିତରେ ଏପରି କିଛି ରହିଛି ଓ ରୂମ ସମ୍ମୁଖ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ରହିଛି, ଯାହାକି ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ।

ମାଆ, ଆମେ ସେହି ଅଂଶଟିର ସନ୍ତାନ ପାଇବା କିପରି ?

ଅନ୍ୟପକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ, ଅବରତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଲୋକଟିକୁ ନେଇ ତାହା ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସନ୍ତାନ ପାଇବାର ଅନେକ ଉପାୟ ରହିଛି । ଏଥିଲଗି ବେଳେବେଳେ ଶଲ୍ୟୋପଚାର ବି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ,—କ୍ଷତସ୍ଥାନଟି ଉପରେ ନିଆଁରେ ପାତକର ରହୁଥିବା ଖଣ୍ଡେ ଲୁହାକୁ ନେଇ ରଖିଦେବାକୁ ହୁଏ; କେଉଁଠି ଗୋଟାଏ କୁଣ୍ଡିତ ଘାଆ ମୋଟେ ଫାଟିବାକୁ ଲୁହୁଁ ନ ଥିଲେ ଯେପରି କରିବାକୁ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ।

(ଆଉ ଜଣେ ପିଲାକୁ) ତୁମେ କିଛି କହୁଥିଲ କି ?

ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ'ର ପାଳି ନ ଥିଲା ।

(ମାଆ ହସିକରି କହିଲେ) ଆଜ୍ଞା, ତୁମର ପାଳି ନ ଥିଲା ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ସେଇଥି ସକାଶେ...

ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି : ସବୋଇ ସତ୍ତା ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅ । ମାତ୍ର ତାହାକୁ ସିଏ ତୁମ ଉପରେ କଦାପି ଲଦି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ତୁମେ ସବଦା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହୁଥାଅ, —ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେହି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ରୂପାନ୍ତରର ବେଳ ଆସି ପଡ଼ିଥିବାଏ । ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ପରମ ଦବ୍ୟସତ୍ତାକୁ ହୁଏତ ଅସ୍ୱୀକାର ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହୁଏ ଅଥବା ଆପଣା ଆତ୍ମଦାନର ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ..."

ହଁ, ଏହି କଥାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟେ ।

(ପିଲାଟି ଶେଷ ବାକ୍ୟାଂଶଟିର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି କହିଲା) “ପରମ ଦବ୍ୟସତ୍ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହୁଏ” — “ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା”ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅର୍ଥ ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେହିକଥା କହୁଥିଲି । ସେମାନେ ନିଜେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ପରମ ଦବ୍ୟସତ୍ତା ତାହା ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହାନ୍ତି; ଅଥବା, ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ପରମ ଦବ୍ୟସତ୍ତା ଆଦୌ ସ୍ମରଣ କରୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲେକେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ

ସେମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି । ସେମାନେ କହନ୍ତି, “ଇଏ ପରମ ଦବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ଆଦୌ ନୁହନ୍ତି ।” ବା, ତା’ ନ ହେଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆହୁରି ଟିକିଏ ଅଧିକ ଦୂର ଯାଇଥାନ୍ତି । ସେମାନେ କହନ୍ତି, “ପରମ ଦବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କେଉଁଠି କିଛିହେଲେ ନାହିଁ । ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କଠାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସଙ୍ଗତ...” ପରମ ଦବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କେଉଁଠି କିଛି ରହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଅତ୍ୟୁତ ହୁଏ । ତେଣୁ ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ।

ମାଆ, “ଜଡ଼ବତ୍ ସ୍ୱରୂପିତ ଯନ୍ତ୍ର”ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ସ୍ୱରୂପିତ ଯନ୍ତ୍ର — ଜଡ଼ବତ୍ ନିଶ୍ଚିୟତା ଅପେକ୍ଷା ଏହାକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ସ୍ୱରୂପିତ ଯନ୍ତ୍ର, — ଏହା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରପରି ଆପଣାକୁ ରୂପିତ କରି ନେଉଥିବା । ଏବଂ “ଜଡ଼ବତ୍”ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଚେତନ । ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଅଚେତନ, ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ଗତିକୁ ବୁଝାଇବ, ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଇବ, ଯାହାର କୌଣସି ଆତ୍ମା ନାହିଁ, କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାଣବତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବା ଆବେଗ ନାହିଁ, ଯାହାକି କେବଳ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଚେତନା ନାହିଁ । ଏବଂ ତାହା ଜଡ଼ବତ୍ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଚେତନା ଓ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଜିତ ହୋଇରହିଛି । ଏହା ତଥାପି...ମୁଁ ମୋଟେ ଭାବପାରୁ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟାଏ ଦଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଜଡ଼ବତ୍ ସ୍ୱରୂପିତ ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଦଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭଳି କୌଣସି ଏକ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି । ଏକ ସୁନିର୍ମିତ ଯନ୍ତ୍ରର ଅବଶ୍ୟ ଆତ୍ମା ପରି କୌଣସି ଏକ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ; ତାହା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଣାଏ, ତାହାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ସେହି ଅନ୍ୟତ୍ୱ ଆଦୌ କୌଣସି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ନ ଥାଏ, କୌଣସି ଚେତନା ନ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା କେବଳ ଏହିପରି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇ ରହିଥାଏ; ଯାହାକୁ କି ବାରବାର ଚାରି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଓ ସାହା ଏହିଭଳି ହୋଇ ରହିଥାଏ (ମାଆ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ସ୍ୱରୂପିତ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇ ଦେଖାଇଦେଲେ), — କାହିଁକି ବା କିପରି କ୍ଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ନ ଜାଣି ଏହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ମାଆ, “ସହାୟକ ସମର୍ପଣ”ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ସମର୍ପଣ ... ତାହା ଆଉ କ’ଣ ସହାୟକତା ହୋଇଥାନ୍ତା ? (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଏହା କଦାପି ତାହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ସହାୟକ ସମର୍ପଣ କହିଲେ

କ'ଣ ବୁଝାଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେକଥା ଜାଣିଛୁ । ନୁହେଁ କି ? ଏକ ସହାୟପ୍ରଦାନକାରୀ ସମର୍ପଣ ।

ପାଠଟି କେଉଁଠି ଅଛି କହୁଲ ? ସହାୟକର୍ମିତ ସମର୍ପଣ ବୋଲି ମୋଟେ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) (ମାଆ ବହୁର ସେହି ଅଂଶଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ।)

ସହାୟକ,—ଏହା କଦାପି ସହାୟକର୍ମିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ଏକ ପ୍ରସନ୍ନ ସମର୍ପଣ । ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ସମର୍ପଣ, ଦୁର୍ବଳ ସମର୍ପଣ ନୁହେଁ କି ଶକ୍ତିସ୍ଥାନ ସମର୍ପଣ ନୁହେଁ । ସବଳ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସହାୟପ୍ରଦାୟକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଦ୍ଵିସ୍ଵାଶୀଳ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଥାଏ ଏବଂ ଫଳଦାୟକ ହୁଏ । ଏକ ସମର୍ପଣ, ଯାହା ଆପଣାକୁ ଉପଯୋଗୀ କରାଏ; ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଯାହା କର୍ମରେ ସହଯୋଗ କରେ, ଅଗ୍ରଗତିରେ ସହଯୋଗ କରେ । ଏଭଳି ହେଉଛି ଜଡ଼ବତ୍ ସ୍ଵରୂପିତ ଯନ୍ତ୍ରର ବିପରୀତ, ଗୋଟାୟାକା ବିପରୀତ ।

ମାଆ, “ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ଲାଗି ଆପଣାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବା”ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?

ଏଠାରେ “ଆତ୍ମ-ଉନ୍ମୋଚନ” ଜାଗାରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା । ଏହା ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହାକି ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇଛି । ଏବଂ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଠାରୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ରହି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସାଧାରଣତଃ ତାହାହିଁ ଘଟିଥାଏ,—ତୁମେ କେବଳ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ଲାଗିହିଁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ରହୁବ । ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯେପରି କରୁଥାନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ତାହାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା । ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଉପରିଭୋଗରେହିଁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ସକଳ ଦିଗରୁ ସବୁଯାକ ପ୍ରଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ପଦ୍ମରଦାଶ୍ଵ ବୋଲି କହୁ (ମାଆ ହସିଲେ), ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହିପରି ଏକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ଵେର୍ଥା ଗତିସ୍ଥାନ ଏକାଠି ଗୋଟାଏ ଦାଣ୍ଡ ଦିଆର କରି ରହୁଥାନ୍ତି ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ସେଥିରୁ ଅଗଣିତ ଅସୁବିଧାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ, ଏଠାରେ

ରୁମକୁ କେବଳ ସେହି ପରମ ଦବ୍ୟସଗ୍ରସ୍ତ ଆଡ଼କୁହି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ରଖିବାକୁ ପରମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ସବୁକିଛିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କେବଳ ସେହି ଦବ୍ୟଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପରମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାବତୀୟ ଅସୁବିଧା ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଏ । କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେଇଟି ହେଉଛି...ଏକଥା କରିବା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ, ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ସମଗ୍ର ରସାୟନ-କୁତୁବର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହି ନ ଥିଲେ ଲେକମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲଗାଇ ରଖିବା,—ଏହି କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର । ଯଦି ଜଣେ, ...ଯଦି ଜଣେ ଏପରି ଏକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ବାସ କରୁଥାଏ, ଯାହାକି ସତେଅବା ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ଟର୍ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ,—ତେବେ ବାହାରୁ ଯାହାକି ଆସେ, ତାହା ରୁମ ଭିତରକୁ ଆସି ରୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଫିଲ୍ଟର୍ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିହୋଇ ଆସିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର । ଏଥିଲଗି ଏକ ଅତିପ୍ରଶସ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ, ଏପରି ମଧ୍ୟ ଘଟିଲୁ ଯେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହଜତମ ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ନିର୍ଜନତା ମଧ୍ୟକୁ ଗୁଲିଗଲେ, ଏକାନ୍ତରେ କୌଣସି ଚକ୍ରମୂଳରେ ବସିଲେ, ଆଉ କୌଣସି କଥା କହିଲେ ନାହିଁ କି କାହାର ସହିତ ଭେଟ ହେଲେ ନାହିଁ । କାରଣ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅବାସ୍ଥିତ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ-ବିନିମୟରେ ଅବଶ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଏତିକି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଯେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ସ୍ୱଦ୍ୱ ଭିତରପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି; କାରଣ ଆଦୌ କାହାର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅଥବା ଆଦାନପ୍ରଦାନ ନ ରଖିବା,—ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର । ତେଣୁ ସତୋଟ ଭାବରେ ସମସ୍ୟାଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଏବଂ, ଏପରି ଏକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିଥିବା, ଯାହାକି ଏପରି ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଦବ୍ୟ ପରମସଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇ ରହିଥିବ ଯେ, ଏହି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟଦେଇ ଯାହାକି ଆସୁଥିବ, ତାହା ସେହି ଆସିବା ବାଟରେହିଁ ଗୁଣି ହୋଇ ଯାଉଥିବ,— ଏପରି ହେବାହିଁ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ସୁଖି ତା'ପରେ, ଏହି କଥାଟି ବି ହୋଇଯାଉଥିବା ପରେ, ତଥାପି ଖାଦ୍ୟର ସମସ୍ୟାଟି ଅସମାହିତ ହୋଇ ରହିଥିବ; ବହୁ ରହିବା ସକାଶେ ଆମ ଶରୀର ଯେତେ ଉନଯାଏ ବାହାରୁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବ,

ସେତେ ଦିନଯାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରଚାର ପରିମାଣରେ ନାନା କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଅଚେତନ ଶକ୍ତିକୁ ବା ହୃଦୟ ଏକ ଅବସ୍ଥିତି ଚେତନାକୁ ବଦଳ କରୁଥିବା କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡୁଥିବ ଏବଂ ସେହି ପରିଣାମଗତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ତା'ର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେହିଁ ହେଉଥିବ । ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଚେତନାର ନାନା ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ;—ମାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଏକ ଅଚେତନା ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ,—କେବଳ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ । ଏବଂ, ସେହି କାରଣରୁହିଁ, ଅନେକ ଯୋଗମାର୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ପୁଞ୍ଜୁ ଆପଣାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମପଣ୍ଡା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା (ମାଆ ସମର୍ପଣର ଏକ ମୁଦ୍ରାରେ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ପାଦୁକ ଦୁଇଟିକୁ ଖୋଲି ଧରିଲେ) । ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟଗ୍ରହଣ ପୁଞ୍ଜୁ ଦିବ୍ୟ ପରମପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସିବା ଲାଗି ଆବାହନ କରାଯାଇଥାଏ । ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ତାହାକୁହିଁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାକୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ, ଯେପରିକି ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଆମେ ଆମର ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା । ଏଥିରେ ଅନେକ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ବିଧି । ଏଇଟିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କରି ଜାଣିଲେ, ଏଥିରୁ ଅନେକ ଉପକାର ମିଳେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଲାଗି କରିବାକୁ ରହୁଥିବା ସେହି ଅନୁରକ୍ତ ରୂପାନ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଲଘବ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ସୁରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୃଥିବୀ ଯେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛୁ । ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ବାୟୁକୁ ନିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ତା'ସହିତ ଆମକୁ ଅଗଣିତ କେତେକେତେ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଉଛି; ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଗତିସ୍ଥାନ ଓ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ତଥାପି, ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରିବାକୁ ହେଲେ, ରୂମକୁ ସତତ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ଟର୍ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ,—ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ସେହିପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଅବାସ୍ଥିତ କିଛିହେଲେ ରୂମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ବାଟ ପାଇବ ନାହିଁ । ଯେପରି ସହାୟକ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଅନ୍ଧାରଗୁଡ଼ିକୁ ଗଲବେଳେ, ଯେପରିକି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୁଞ୍ଜୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବାୟୁ ଶୋଷିତ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ମୁହଁ ଉପରେ ଆମକୁ କିଛି ବାନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆମ ଶ୍ୱାସପାତରେ ଦିବ୍ୟ ପରମପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମଗ୍ର

ଭବରେ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିଥିବାର ଏପରି ଏକ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, ଆମ ଗୁଣପାଖରେ ତାହା ଏପରି ଘନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, ତା' ଭିତର ଦେଇ ଯାହାକି ତାହାରୁ ଆସୁଥିବ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ହୋଇ ଯାଉଥିବ । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର, କାରଣ— ଆମେ ଏକଟି ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ,—ସଂସାରରେ ମନ ଭାବନାମାନ ରହିଛି, ମନ ଇଚ୍ଛାସବୁ ରହିଛି, ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ରୂପର ଅତ୍ୟନ୍ତ କାମନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ରୂପ ଲାଗି ଅନୁରୂପ କେତେକ'ଣ ରଚନାକରି ଥୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ସବୁଥି ଭାବରେ ଅବାସ୍ଥିତ ବସ୍ତୁ ଭାବି ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ ତେଣୁ, ଯଦି ଆମକୁ ସତତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ଓ ସବୁଆଡ଼କୁ ସାବଧାନତା ସହଜ ରୁହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଆମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ,— ଏସବୁଥିରୁ ଆମେ ନିଜକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା, ଆମକୁ ସେହି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଏହା କରିବା ଭାବି କ୍ଳାନ୍ତିକର, ଏବଂ ତା'ପରେ, ଏଥିଲାଗି ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ନଷ୍ଟ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଯଦି ରୂପେ ଆପଣାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିଥିବ, ସବୁଥି ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ନିଷ୍ପାୟକୁ ଏକ ସମର୍ପଣର ଏହି ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ଆପଣାକୁ ଆବେଷ୍ଟିତ କରି ରଖି ପାରୁଥିବ, ତେବେ ତାହା ରୂପ ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଫିଲ୍ଟର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଯାହାକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବାସ୍ଥିତ ଓ ଅସଦ୍‌ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତାହା କଦାପି ରୂପ ଭିତରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଏହିସବୁ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିବେ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ପୁଣି ସେଠାକୁହିଁ ଫେରିଯିବେ । ଯଦି ରୂପ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ସଚେତନ ଅସଦ୍‌ଭାବ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ତେବେ ତାହା ଆସୁଥିବ ସତ, ମାତ୍ର ରୂପ ଭିତରକୁ ଆଦୌ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁ ନ ଥିବ । ତା'ଲାଗି କବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବ, କାରଣ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିହିଁ ତାହା ଖୋଲି ରହିଥିବ । ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଲାଗି ଖୋଲି ନ ଥିବ । ତେଣୁ, ସେହି ଅସଦ୍‌ଭାବ-ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ମୂଳ ସ୍ଥାନଟିରୁ ଆସିଥିବ, କୌଣସି କୋଲାହଳ ନ କରି ତାହା ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଚାଲିଯିବ ।

ମାତ୍ର ଏହି ସବୁକିଛି ହେଉଛି...ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେସବୁ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା । ମାତ୍ର ଯଦି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମଗ୍ର ହୋଇପାରିଥାଏ, ତେବେ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ କରାଯାଇପାରିବ । ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ଓ ସମର୍ପଣ ସମଗ୍ର

ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃପ୍ରେରତ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ । ମାତ୍ର, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସମଗ୍ର, ସେକଥା ରୂମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ ସ୍ୱନିଷ୍ଠ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ତୁମେ ଏହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଜ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, କାରଣ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର ହୋଇ ରହି ନ ପାରିବେ, ତୁମେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଠାରୁ ଆଉ ମୋଟେ ସୁଖୀ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ । ତୁମକୁ ଭାରି ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଲାଗିବ, ଭାରି ଦୁର୍ଗତ ଲାଗିବ, ବିରସ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଅସୁଖୀ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ : “ଆଜି ସବୁକଥା ଆଦୌ ସୁଖକର ମନେ ହେଉ ନାହିଁ । ସେସବୁ କାଲି ଯେପରି ଥିଲେ, ଆଜି ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି; କାଲି ସେସବୁ କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଦୌ ସୁଖକର ଲାଗୁ ନାହାନ୍ତି ।” — ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା ? କାରଣ କାଲି ତୁମେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲ, ଅଲ୍ପବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମତାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲ — ଏବଂ ଆଜି ଆଉ ସେପରି ହୋଇ ରହିପାରିଲ ନାହିଁ । ତେଣୁ କାଲି ତୁମକୁ ଯାହା ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜି ଆଉ ମୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ମନେ ହେଲା ନାହିଁ । କାଲି ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସବୁକିଛି ଶୁଭ ହୋଇ ରହିବ ଓ ସେହି ମହାନ୍ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅବଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ ବୋଲି ଯେଉଁ ସୁନିଶ୍ଚୟତା ରହିଥିଲା, — ସେହି ସବୁକିଛି ଆଜି ଆଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଗଲା, ତାହା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଫଗସ୍ ଆସି ତୁମକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲା ଏବଂ ଏକ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କଲା : “କିଛିହେଲେ ମୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ଏହି ପୃଥିବୀଟି ଭାରି ଅସୁନ୍ଦର, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋଟେ ସୁଖଦାୟକ ନୁହନ୍ତି ।” ବେଳେବେଳେ ଏହି ଭାବ ଆହୁରି ଲାଗି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ : “ଏହି ଖାଇବା ମୋଟେ ଭଲ ନୁହେଁ, କାଲି ତ କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ।” ତୁମେ କାଲି ଯାହା ଖାଇଥିଲ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଖାଉଛ, ମାତ୍ର ଆଜି ତାହା ମୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ । ଏହାହିଁ ପରିମାପକ ! ଏପରି ହେବାର ଦେଖିଲେ ତୁମେ ନିଜକୁ ତତ୍ତ୍ୱସତ୍ତ୍ୱ କହିଦେଇପାରିବ ଯେ, ତୁମ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ନିଷ୍ଠାସ୍ଥାନତା ଆସି ପଶିଯାଇଛି । ଏହା ଜାଣିବା ଭାରି ସହଜ, ସେଥିଲାଗି ତୁମେ ଜଣେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥିବା ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ; କାରଣ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେପରି ତାଙ୍କର “ଯୋଗର ଉପାଦାନ” ପୁସ୍ତକରେ କହିଛନ୍ତି : ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖୀ ଅଛି ବା ସୁଖୀ ନାହିଁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି ବା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି, ସେକଥା ସିଏ ବେଶ୍ ଜାଣିପାରେ । ସେଥିଲାଗି ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷାବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଆଦୌ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ସିଏ ସେକଥା ଜାଣିପାରେ ! ହଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ସରଳ ।

ରୁମକୁ ଅସୁଖୀ ବୋଧ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ରୁମେ ହୁଏତ ତାହାର ଜଳକୁ ଆଖି ବୁଜି ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ : “ମୋର ନିଷ୍ଠାରେ ଅଭାବ ରହିଛି ।” ଏହି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ସଫଦା ଏକାଠି ଆସନ୍ତି :

“ମୋତେ ସୁଖକର ଲଗୁ ନାହିଁ ।”

“ମୋ’ ଭିତରେ ନିଷ୍ଠାର ଅଭାବ ରହିଛି ।”

ତେବେ କେଉଁଠାରେ କ’ଣ ବଢ଼ିଛି ଯାଇଥାଏ ? ତା’ପରେ ଟିକିଏ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ନେବାକୁ ହୁଏ,—ସେଇଟାକୁ ଭାରି ସହଜରେ ଆବଶ୍ୟାର କରି ହୁଏ...

ଏଥର ବୁଝିଲ ? ଆଉ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଅଛି ?

ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଲା ନା ଆଉ କିଛି ବାକି ଅଛି ?

(କିନ୍ତୁ ପିଲାକୁ) ରୁମେ ତ ରୁମର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚାରି ନାହିଁ, ପଚାରିବ କି ?

ନାଆ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରସାବକ୍ତାରେ କେଉଁଠି ହେଲେ କହିଛନ୍ତି, ପରମକରୁଣା କେବେହେଲେ ପୁଣ୍ୟବାନ୍‌କୁ ବାଛି ପାପୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ ନାହିଁ । ତାହାର ଏକ ନିଜସ୍ବ ବିବେକ ରହିଛି ଓ ତାହାର ମନ ବିବେକଠାରୁ ସ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ସେହି କାରଣରୁହିଁ ପରମ କରୁଣା ସବୁ ଅଗଣ୍ଠିନ୍‌ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା । ତେବେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କାହିଁକି ଏଠାରେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି : “ମାତ୍ର କେବଳ ଆଲୋକ ଏବଂ ସତ୍ୟର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମକରୁଣା ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।...”?

ହଁ, ମୁଁ ସେଇଟିକୁ ଦେଖିଛି । ସେଇଟିକୁ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ଭାବିଥିଲି ।

ମୁଁ ଏବିଷୟରେ ଭାବିଥିଲି । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସିଏ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିଲେ, ଯେପରିକି ସେଇଟିକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝିହେବ । ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତଃ ଏହାଦ୍ବାରା ସିଏ ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ, ଏଠାରେ ସେ ତାହାକୁ କହି ଦେଇଛନ୍ତି : ରୁମେ ନିଜେହିଁ ପରମ କରୁଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛ, ...ଏକଥା ସତ

ନୁହେଁ କି ? ସିଏ କହୁଛନ୍ତି—ସେଇଟି କେଉଁଠାରେ ଅଛି, କେତେ ଦୃଷ୍ଟାରେ ଅଛି ? ଚାହିଁ ଦୃଷ୍ଟାରେ, ନୁହେଁ ? ହଁ, “ତୁମେ ଆପଣା ଭିତରୁ ପରମ କରୁଣାକୁ ଠେଲି ବାହାର କରିଦିଅ,” ହଁ, “ତୁମେ ନିଜେହିଁ ପରମ କରୁଣାକୁ ଆପଣା ଭିତରୁ ଠେଲି ବାହାର କରିଦିଅ ।” ନାହିଁ, ନାହିଁ,—ସେପରି ନୁହେଁ, ଏହା... (ପିଲଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ : “ପରମ କରୁଣା...”) ନା—ତା’ପରେ ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଛି... “ଏହା କଦାପି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ...” (ଆଉ ଜଣେ ପିଲକୁ) ଆମେ ଏହି କଥାହିଁ ବୁଝାଇ କହିଛୁ । ସେଇଟି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ କଥା । ମୁଁ ଏହିପରିହିଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରି ଦେଇଛି : ତୁମେ ପରମକରୁଣାକୁ ତୁମ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିଦେବା ପାଇଁ କହ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଯାହା କହୁଥାଅ, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ମିଥ୍ୟା । ପରମକରୁଣା ସେଇଟିକୁ କଦାପି କରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ତାହା ଯାହାକିଛି କରିବ, କେବଳ ସତ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବ କରିବ ।

ତେବେ ତାହା ପାପୀକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କିପରି ଆସିବ ?

ପାପୀକୁ ତାହା କଦାପି ପାପୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ! ଆପଣାର ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଲାଗିହିଁ ତାହା ପାପୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ; ଅର୍ଥାତ୍, ତାହା କଦାପି “ମୁଁ ତୋ’ଲଗି କିଛି କରିବି ନାହିଁ” ବୋଲି କହି ପାପୀକୁ ଠେଲି ବାହାର କରିଦେବ ନାହିଁ । ପରମ କରୁଣା ତା’ପାଖରେ ସବୁଦିନ ରହିଥାଏ, ଏପରିକି ସିଏ ପାପ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତା’ପାଖରେ ଥାଏ, ପାପ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର ଆସିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତା’ପାଖରେ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର, ସିଏ ପାପ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ, ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କଦାପି ନ ଥାଏ ।

“ତୁମେ ଜଣେ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମର କୌଣସି ଯତ୍ନ ନେବି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ମୁଁ ମୋ’ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି; ଏବଂ, ତୁମର ଯାହାକିଛି ହେଉ ବା ଯାହାକିଛି ଘଟୁ ପଛକେ, ସେଥିରେ ମୋ’ର କିଛିହେଲେ ଯିବ ଆସିବ ନାହିଁ” ବୋଲି କହିବା ଓ ଏହି କଥାଟି ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ଏଇଟା ତ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଯାଚଣା । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ “ଭଗବାନ ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି” ବୋଲି କହିଥାଏ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ସେକଥା ନୁହେଁ । ତୁମେ ସେହି ପରମ କରୁଣାକୁ ଅନୁଭବ କରି ନ ପାରୁଥାଅ ପଛକେ, ମାତ୍ର ତାହା ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ,—ଏପରିକି ମହାପାପୀଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମହାପାପୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ରହିଥାଏ; ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ସିଏ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ତାକୁ ତା’ର ଅପରାଧ - ଏବଂ ପାପରୁ

ଅଗ୍ରେଣ୍ୟ କରାଇ ଆଣିବାକୁ ସିଏ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥାଏ । ସିଏ ତାକୁ କେବେହେଲେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପାପ କରିବା ଲାଗି ତାକୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ । ତେବେ ତାହା ଆଉ ପରମକରୁଣା ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ । ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ବୁଝି ପାରୁଛ ତ ?

ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି...ହଁ, ପାଇଲି, ଏହି କଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସତ : “ତୁମେ ନିଜେହିଁ ଦବ୍ୟ ପରମ କରୁଣାକୁ ନିଜ ପାଖରୁ ଦୂରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛ ।” ଏବଂ ତା’ପରେ...(ଏତିକିବେଳେ ଆଲୁଅ ଜଳାଇ ଦେବାକୁ ଫୁଲ୍ଲତ ଟିପିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଫଳରେ ମାଇକ୍‌ରେ କଡ଼ କରି ଶବ୍ଦ ହେଲା । ମାଆ ଟିକିଏ ଶିଥିଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ପରି ଦେଖାଗଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ପାଇବା ଲାଗି ବହୁତ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ।) ମୁଁ ସେଇଟି ଏଇଠି ଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି...(ସିଏ ବାକ୍ୟଟିକୁ ପାଇଗଲେ ଓ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ) “ତା’ହେଲେ”, ହଁ, ପାଇଲି, “...ତୁମେ ସର୍ବଦା ନାନା ଆକ୍ରମଣ ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ପରମକରୁଣା ମଧ୍ୟ ତୁମପାଖରୁ ହଟି ହଟି ଚାଲି ଯାଉଥିବ ।” ବୁଝିଲି, ଏଇଟି...(ମାଆ ମାରବ ରହିଲେ) ପ୍ରକୃତରେ ପରମକରୁଣା ତୁମକୁ ଗୁଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ନାହିଁ, ତୁମେ ନିଜେହିଁ ପରମ କରୁଣାକୁ ଗୁଡ଼ି ଦୂରକୁ ଚାଲିଥାଏ । ଏହିପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକୃତ କଥା ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦିଏ । କାରଣ, ବାକ୍ୟଟିରେ...ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି : “ତୁମେ ନିଜେହିଁ ପରମ କରୁଣାକୁ ନିଜ ପାଖରୁ ଠେଲି ବାହାର କରିଦେଉଛ ।” ତାହାହିଁ ପ୍ରକୃତ କଥା । ତୁମେ ନିଜେହିଁ ପରମ କରୁଣାକୁ ନିଜ ପାଖରୁ ତଡ଼ି ବାହାର କରି ଦେଉଛ । ମାତ୍ର ତାହାକୁ ତଡ଼ି ବାହାର କରି ଦେଇଯାଉଥିବା ପରେ ତୁମର ଏହିପରି ଏକ ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ, ତାହା ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଇଛି; ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କଥାଟି ହେଉଛି ଏହିପରି : “ତେବେ ତୁମେ ସତତ ନାନା ଆକ୍ରମଣ ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ପରମ କରୁଣା ତୁମଠାରୁ ହଟି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ ।” ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ସିଏ ତୁମକୁ ଗୁଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, ତୁମର କେବଳ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ ତାହା ତୁମକୁ ଗୁଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛି ।

ଏଇଟିକୁ ପଢ଼ିଲାବେଳେ ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିଲି । ଇଂରାଜୀରେ କପରି ଲେଖା ହୋଇଛି, ମୁଁ ସେକଥା ଜାଣି ନାହିଁ । ଏଠାରେ ସାତ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏହା ଲେଖା ହୋଇଛି । ମୁଁ ଠିକ କହିପାରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଭାବୁଛି ଯେ ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ତାହା

ପ୍ରାୟ ସେହିପରି ଏକ ପୃଷ୍ଠାରେ ରହିଥିବ : “ଯଦି ତୁମେ ସତ୍ୟର ଆବାହନ କରିବ...”, ପ୍ରାୟ ସେହିପରି କିଛି ।

(ନିଶେ କେହି ଇଂରାଜୀ ବହିରେ ସେହି ଆବଶ୍ୟକ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଖୋଜି ପାଇଲେ ଓ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ : “ପରମ କରୁଣା ତୁମପାଖରୁ ହଟି ଚାଲିଯିବ” ।)

ହଁ, ହଁ, “ତୁମପାଖରୁ ହଟି ଚାଲିଯିବ”... “କେବେ ତୁମେ ନିରନ୍ତର ନାନା ଆକ୍ରମଣ ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ପରମ କରୁଣା ତୁମଠାରୁ ହଟି ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ ।”

ଏହା ଏକ ଧାରଣାକୁହଁ ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଛି । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ପରମ କରୁଣା ଆପଣାକୁ ଆଦୌ ଅପସରାଇ ନେଇଯାଏ ନାହିଁ । କାରଣ ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ଟିକିଏ ଉପରକୁ, “କେଣି ତୁମେ ପରମ କରୁଣାକୁ କଦାପି ଦୋଷ ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ,”—ତୁମେ ନିଜେହି ତାକୁ ଆପଣା ପାଖରୁ ତଡ଼ି ବାହାର କରିଦିଅ ।

ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ପରମ କରୁଣାର ସ୍ଥାନରେ ରହି କହୁଛନ୍ତି ଓ ଆଉଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ “ପରମ କରୁଣା ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲା” ବୋଲି କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଥାନରେ ରହି କହୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ପରମ କରୁଣା କଦାପି ଗୁଡ଼ି ଚାଲିଯାଇ ନାହିଁ, ସିଏ ନିଜେ ତାକୁ ତଡ଼ି ବାହାର କରି ଦେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ କରୁଣା ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ସିଏ ଏକ ଦୂରତା ଆଣି ରଖିଦେଉଛି । ଏପରିକି “ତଡ଼ି ବାହାର କରିଦେଉଛି” ବୋଲି କହୁବା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଯଥାର୍ଥ ଚିହ୍ନଟି ମୋଟେ ପ୍ରକଟ ହେଉ ନାହିଁ; ତୁମେ ବେଶ୍ ଚାହିଁ ପାରିବ, ଏହା—ଏହା କୌଣସି ଦାର୍ଶନିକ ପାଖକୁ ଆଦୌ ଲେଖା ହୋଇ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋଟେ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ସ୍ତରରେ ଲେଖାହୋଇ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତଥାପି ଘଟନାଟି ସେହି ଏକା ଘଟନା ହୋଇ ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ପରମ କରୁଣା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମାନସିକ ଦୂରତାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି । ଏବଂ ଏହି ମାନସିକ ଦୂରତା ସକାଶେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ପରମ କରୁଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପରମ କରୁଣା ଆଉ ତା’ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି । ମାତ୍ର ଏହା ଯଥାର୍ଥରେ ତା’ପାଖରେ ରହିଛି; କେବଳ, ସିଏ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଏହି ଦୂରତାଟିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପକାଇ ଥିବାରୁ ସିଏ ଆଉ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ଏହାହିଁ ପ୍ରକୃତ ଘଟନା । ପ୍ରକୃତରେ ପରମ କରୁଣା ଆଦୌ ଗୁଡ଼ି ଚାଲିଯାଇ ନାହିଁ । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍

ନୁହେଁ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ତାହାକୁ ତଡ଼ି ବାହାର କରିଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ରହିଛି । କାରଣ ଯଦି ପରମ କରୁଣା ସ୍ୱୟଂ ଶୁଲିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରେ, ତେବେ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କଦାପି ଶୁଲିଯିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସିଏ ନିଜେହିଁ ପରମ କରୁଣାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି ଓ ତାହାର ପ୍ରଭାବଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଲାଗି ନିଜକୁ ଅସମର୍ଥ କରିପକାଉଛି । ପରମ କରୁଣା ଓ ନିଜ ଭିତରେ ସିଏ ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରାର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଠିଆ କରି ରଖୁଛି ।

ଏଥର କୁଣ୍ଡେଲ ? ମୁଁ ଖବର, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ।
ଶୁଭରାତ୍ରି ।

୧୪ ଜୁଲାଇ ୧.୯୫୪

ଫରସୀ ଗଣବନ୍ଧ୍ୟ ଦବସ୍ତ ସାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ କବି ସାଉଥୁବା
ଅତସ୍ତବାଳର ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରବଚନକୁ ମୋଟେ ଭଲ
ଭାବରେ ରେକର୍ଡ୍ କରାଯାଇ ପାରି ନ ଥିଲା ।
ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ “ମା” ବହିର
ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

ମାଆ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵ ଓ ଶକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି
ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କି ? ଏଠାରେ ସିଏ “ଆପଣାକୁ,
ଆପଣା ବୋଲି ସବୁକିଛିକୁ, ଆପଣାର ସକଳ କିଛିକୁ ଓ ଆପଣା
ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂମିକୁ ଓ ସକଳ ଗତିସ୍ଥାନକୁ ଦବ୍ୟ
ପରମସତ୍ତ୍ଵ ଓ ପରମା ଶକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା”
ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ।

ସିଏ ଦବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ଵ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେଇ
ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିମୂଳ । ସିଏ ଏହିପରି କହିଛନ୍ତି, ରୁହେଁ ? ମୁଁ ଭୁଲୁଛି, ଏହି
ଅଧ୍ୟାୟର ମୂଳରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଦବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵ...”

(ପିଲଟି ବହିରୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଲା) “...ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ
ସିଏ ସକଳ କର୍ମର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛନ୍ତି...”*

ଶକ୍ତି କହିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଚିନ୍ତାସୂତ୍ରୀ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି । ସୃଷ୍ଟିକାରଣ
ପରମଚେତନାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ।

“ସମର୍ପଣ” ଓ “ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂମି,”—ଏଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ
କ’ଣ ?

*ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି : “ଏହି ବସ୍ତୁସ୍ଵାତ୍ତ୍ଵରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି
କ୍ଷୟରେ ସିଏ ସୂଚକ କାର୍ଯ୍ୟର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛନ୍ତି; ମାତ୍ର ସିଏ ତାଙ୍କର ସୋଗମାୟାଙ୍କ
ଦ୍ଵାରା ଅସ୍ଥାବିଧ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଏବଂ ଜୀବର ଅନ୍ତଃ ମଧ୍ୟବେଦ ନମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଭୂମିରେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।”

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରକର ସମର୍ପଣ, ପ୍ରାଣିକର ସମର୍ପଣ, ମନର ସମର୍ପଣ ଓ ଚୈତ୍ୟର ସମର୍ପଣ । ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ସନ୍ତର ଅନ୍ୟ ଭଗବତ୍ତ୍ୱକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଅ, ...ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ତୁମ ସନ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ଭଗବତ୍ତ୍ୱକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଭେଦଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୂପଣ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ତା’ପରେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେହି ଭେଦନିରୂପଣଟିକୁ କରିପାରିବା ପରେ, ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନେଇ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ ।

“ଯୋଗମାୟା”ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ଯୋଗମାୟା ? ମାୟା, ଠିକ୍ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ସିଏ ଏହି କଥାଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେକଥା କହିପାରୁ ନାହିଁ,—ବାହ୍ୟତମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଅର୍ଥରେ ନା ଆଉ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି... ସିଏ କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗମାୟା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ?

(ଜଣେ ପିଲା ବାକ୍ୟାଂଶଟିର ଶେଷ ଭାଗଟିକୁ ପଢ଼ିଲା) “...ସିଏ ଆପଣାର ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି...”

ହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାହ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟି ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ଅର୍ଥ ହେବ, ଆମେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହ୍ୟରୂପ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା; ଏବଂ ଜାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିସନ୍ତର ଅହଂ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ।

ସିଏ “ଜାଣିବ ଅହଂ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।”

ହଁ, ଦୁଇଟିର ଏକା ଅର୍ଥ । ହଁ, “ମଧ୍ୟଦେଇ”—ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ଅହଂ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି : “ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିୟାଶୀଲ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେଷ୍ଟା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବ ।” ମୁଁ ଏଠାରେ ଥିବା “ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିୟାଶୀଲ ହୋଇ ରହିଥିବ” କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ । ଏହା କିପରି ହେବ ?

ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତ ସାଧାରଣତଃ ସର୍ବଦାହିଁ ଫିୟାଶୀଲ ହୋଇ ରହିଥାଏ । କେବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଯାଇ ତାହାର ସକ୍ରିୟତା ବନ୍ଦ ହୁଏ ।

ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ନିମ୍ନତର ଚେତନାରେ ବାସ କରୁ ନ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରି ଦେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତି ସନ୍ଧି ସ୍ବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତାହା ସନ୍ଧି ସ୍ବ ହୋଇ ରହୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ।

ବସ୍ତୁତଃ, ନିଜର ସତ୍ତ୍ବକୁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବାର ଏକ ଚେତନା ରହୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଅବଶ୍ୟକ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ପୃଥକ୍ ବା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହୁଥିବାର ଚେତନାଟି ଯେତେବେଳେ ଅପସାରିତ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେବଳ ଯେ ସମର୍ପିତ କରି ଦେଇଥାଏ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତ୍ବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଳିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସର ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ଏକ ପୃଥକ୍ ସତ୍ତ୍ବ ବୋଲି ଅନୁଭବ ରହୁଥାଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସର ଅବଶ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥାଏ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହାକୁ ନିମ୍ନତର ଚେତନାର ସନ୍ଧି ସ୍ବାଶୀନତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ସତ କହିବାକୁ ଆମକୁ ଏତେ ଡର ମାଡ଼େ କାହିଁକି ?

ହଁ, କାହିଁକି ? ମୁଁ ବି ପଚାରୁଛି, କାହିଁକି ? ମୁଁ ସେହି କାରଣଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ! ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ । ସବୁକଥା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଛି । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ଆପଣାର ଏହି ବାସ୍ତବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତି ମୋଟେ ବଦଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥାଏ । ତାହା ମୋଟେ ବଦଳିବାକୁ ଚାହୁଁ ନ ଥାଏ; ତେଣୁ, ତୁମେ ବଦଳିଯାଅ ବୋଲି ସିଏ ଆଗ୍ରହ ରଖିଛି, ସେହି ଶକ୍ତିଟି ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତି ଶୟତା ଅତରଣ କରେ, ସତ୍ୟ ପାଖରେ ଶୟତା ଆତରଣ କରେ ।

(ସେତିକିବେଳେ ଆତସବାଜିର ଢୁଢୁ ଶବ୍ଦ ଆସି ସବୁ କମ୍ପାଇ ଦେଲା, ସେଥିରେ ଆଉ ଯାବତୀୟ ଶବ୍ଦ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟି ହୋଇଗଲା ! ମାଆ ଶିଷ୍ଟ ଦ୍ବି ମନୁବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ :))

ଭାରି ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହାକି କହିବା, ତାହାର ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହିପରି ବେଶ୍ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିବ । (ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି)

ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେକର୍ଡିଂ କଲେ କରଦେଇ ପାର, ଆମେ ବାଣର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ାକୁ ମୋଟେ ରେକର୍ଡ କରବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

“ଏକ ତାମସିକ ସମର୍ପଣ, ଯାହାକି ସର୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହିଥାଏ”—ଯଦି ସର୍ବଗୁଡ଼ିକର ପୂରଣ କରିବାକୁ ତାହା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତା’ହେଲେ ତାକୁ ତ ମୋଟେ ସମର୍ପଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି ?

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ କଥା । ମାତ୍ର ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସମର୍ପଣ କରି ପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି ଓ ତୁମକୁ ଆସି କହନ୍ତି, “ମୁଁ ଆଉ କିଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କରହିଁ ମୋ’ ଲାଗି ସବୁକିଛି କରିବା କଥା ।” ସେମାନେ ଏଇଟାକୁହିଁ ସମର୍ପଣ ବୋଲି କହନ୍ତି...ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ତାକୁ ଆଲସ୍ୟର ଓ ତାମସିକତାରହିଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥାଏ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ତା’ଲାଗି ସବୁକିଛି କରିଦେବେ ବୋଲି ଭାରି ଅଭିଳାଷ ରଖିଥାଏ । କାରଣ ତାହା ହେଉଛି ଅନେକ ଅଧିକ ଆଶ୍ୱମଦାୟକ !

“ହୃଦୟର ଅନ୍ୱେଷଣ” କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ହୃଦୟର ଅନ୍ୱେଷଣ—ଆମର ସଂବେଗମୟ ସତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥାଏ ଯେ...

(ଛୁଟାବାସର ପିଲ୍ଲମାନେ ଛୁଟ ଉପରୁ ବାଣମୟ ଦେଖି ଏତେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠୁଥିଲେ ଯେ, ଏଣେ କ୍ଲାସ୍‌ରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାଧା ଅନୁଭୂତ ହେଲା ।)

ଏଠାରୁ ଆମକୁ କିଛି ଦେଖା ଯାଉ ନାହିଁ...ଅନ୍ୟପାଖରେ ଏସବୁ ହେଉଛି, ନୁହେଁ ? ଆମେ କେବଳ ଶବ୍ଦଟାକୁହିଁ ଶୁଣିପାରୁଛୁ ।

“ଅନ୍ୱେଷଣ”ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭବାତ୍ମକ କେନ୍ଦ୍ରଟି ସଂବେଗର ଭୂମି ଉପରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଲଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।

(ସେହିପରି ଶବ୍ଦମାନ ହେବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମାଆ ପୁନର୍ବାର ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ) ମୁଁ ଭାବୁଛି, ତୁମେ ଏଥର ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ।

(ଗୋଟିଏ ପିଲା) ନାହିଁ ମାଆ, ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ ।

ମୁଁ ତ କଥା ବି କହିପାରୁ ନାହିଁ । (ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ) ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବାର ଅଛି ?

ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିରର୍ଥକ କଥାବାତ୍ସାରେ ସମୟ କଟାଇ ଦେବାକୁ ଏତେ ଆଗଭର ହୋଇଯାଉ କାହିଁକି ? ଆମେ ନିରର୍ଥକ ଭାବରେ କଥା କହିବାକୁ ଏତେ ମନ ବି କରୁ କାହିଁକି ?

ଲୋକମାନେ ନିରର୍ଥକ ଭାବରେ କାହିଁକି ଏତେ ଗପସପ କରନ୍ତି ? ହଁ, ତା'ପଛରେ ହୁଏତ ଏପରି ଏକ କାରଣ ରହିଥାଏ ଯେ, ଶବ୍ଦର ଧ୍ବନିର ଚାଲିବା କ୍ଷମା ପାରୁଥିବାରୁ ମଣିଷ ପ୍ରାୟ ସହଜାତ ଭାବରେହିଁ ଭାରି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ । ସିଏ ଭାବେ ଯେ ସିଏ ହେଉଛି ଏହି ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରାଣୀ, ଯିଏକି କଥା କହି ପାରିଲା, ଯିଏକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଧ୍ବନିଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଲା । ତେଣୁ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର...ଏହା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ପିଲାଟି ଆଚରଣ ପରି, ଯିଏକି ହାତରେ ଗୋଟାଏ ନୂଆ ଖେଳନା ପାଇଛି ଓ ସେଇଟାକୁ ନେଇ ମନବୋଧ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବା ସକାଶେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ଏହି ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟହିଁ ଏକମାତ୍ର ଏପରି ପ୍ରାଣୀ ଯିଏକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନାନା ଧ୍ବନି କରିପାରେ, ତେଣୁ ସିଏ ତା'ର ସେହି ଧ୍ବନିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ବୁଝିଲ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ହେଉଛି ସେହିପରି...

ଏବଂ ତା'ସହଜ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ନିବୋଧତା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି । ରୂମେ ଜାଣିଥିବ, ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି ଯେ କେତେକ ଲୋକ କିଛି କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିଲେ ଯାଇ ହୁଏତ କିଛି ନା କିଛି ଭାବିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି । ...କଥା ନ କହିଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ମୋଟେ କିଛି ଭାବି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଜାରିବ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଭାବିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ତେଣୁ କଥା କହିବାର ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଆଦର ନେଇଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ସେତିକି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥାଏ, ତାହାର ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଧିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାକୁ କଥା ଦ୍ବାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାଟି ତା'ଲଗି ସେତିକି କମ୍ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ । ସର୍ବଦା କେବଳ ଏକ ଅନୁକ ସ୍ତରରେ ରହିଥିଲେହିଁ କଥା କହିବାର ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ, ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ରହିଥାଏ, ସାହାର ମନ ଓ ଚାରିପଟେ ଅନେକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ସିଏ କେବଳ ପ୍ରୟୋଜନ ସମୟରେହିଁ କଥା କହେ । ସିଏ କଦାପି ନିରର୍ଥକ ଭାବରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର

ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ । ସାମାଜିକ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଆମେ ଏହି ବ୍ୟାପାରଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କଲନା କରିପାରବା... ଗୋଟିଏ ସୋପାନ କ୍ରମରେ ଏକା-ବେଳେକେ ସବାତଳେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ବସ୍ତୁର କରାଯାଉ : ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଥା କହନ୍ତି, କଥା କହି ଆପଣାର ସମୟ ବିତାଇ ଦିଅନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର କଥା କେବେହେଲେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବରେ ଯାହାକିଛି ଘଟେ, ସେମାନେ ତାହାକୁ ତତ୍ତ୍ୱସତ୍ତ୍ୱ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରି କହି ଦେଉଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିକାଶରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଏ ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବକ୍ରମରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ସିଏ କଥା କହିବା ସକାଶେ ସେତେକ କମ୍ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ।

ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ଏହା ହୁଏ : ପ୍ରଥମତଃ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ନୂତନ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯାହାର କି ଯେକୌଣସି ନୂତନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରି ପ୍ରାୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ସହଜାତ ଭାବରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି; ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଆପଣାର ଭାବନା ବିସ୍ତୃତରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ରହିବାରେ ଏହା ଗୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ତା' ନ ହେଲେ କିଛି ଭାବିହୁଏ ନାହିଁ, ଶବ୍ଦ ଦେଇ ବଡ଼ ପାଟିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନ କଲ୍ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମବଳ କରି ହେଉ ନ ଥାଏ... ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେକି ଆପଣାର ଗୁପ୍ତତା ଧନାଟିର ପ୍ରୟୋଜନରେ ପଡ଼ି କଥା କହୁଥାନ୍ତି—ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ବକ୍ତୃତା ଦିଅନ୍ତି, ରାଜନୀତିକ ଗୁପ୍ତତାମାନ ଦେଉଥାନ୍ତି, ଅଥବା ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ ନିଅନ୍ତି । —ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରୂପେ ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକାବେଳେକେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି । ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ହୁଏ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ ଅଧିକ କଥା କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସେତେ କମ୍ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ !

କଥା କହିବାରୁ ବିରତ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ?

ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ । କେବଳ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମନନ ଦିଶରେ ମନ ଦେବା ଉଚିତ । କିଛି କହିବା ପୁର୍ବରୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା

କରିବାର ଅଭ୍ୟାସଟିଏ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଲେ, ତୁମେ ନିଜର ଅନ୍ତତଃ ଅଧେ କଥା କହିବାରୁ ନିଷ୍ଠୁର ଲଭ କରିପାରିବ । କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ, ଯାହା ତୁମକୁ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାରୀ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି, କେବଳ ସେତିକି କହିବା — ତେବେ ତୁମେ ଅତିରେ ଏକସମ୍ଭାରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇପାରିବ ଯେ, ଏପରି ଖୁବ୍ କମ୍ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅପରିହାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ । ଅବଶ୍ୟ, ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଥିରେ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, କାମ କଲବେଳେ, ବିଶେଷତଃ ଆଉଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ : “ଏଇଟା କର”, “ସେଇଟା ଦିଅ” ବା “ଏପରି, କିଏ ସେପରି ।” ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନେଇ ରଖାଯାଇ ପାରିବ । ତା’ ନ ହେଲେ, ଦେଖିଛ ତ ? ... (ପୁଣି ଗୋଟାଏ ବାଣ ତୋ’ କରି ଶବ୍ଦ କଲ) ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ନ୍ତା ଆଲିଆ ! ସେମାନେ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଯାଇ ପାରନ୍ତି । ଏପରି କେତେ ବେଳଯାଏ ଚାଲିବ ?

ଅଧିକଶ୍ବାସ ।

(ଆଉଗୋଟିଏ ପିଲ) ଦଶଟା ଯାଏ ।

ଦଶଟାଯାଏ ! ...ତେବେ ମୁଁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି !

କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ପରୁଷବାକୁ ଅଛି ? ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର ପାଲ ?

ମାଆ, ଅନେକ ସମୟରେ ସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିହୁଏ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସନ୍ଦେହ ହେଉଥାଏ । ଏହି ସନ୍ଦେହ କ’ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ?

(ଗାରି ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହେଲା । କିଛି ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ ।)

କ’ଣ କହିଲ ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହ । ତଦ୍ବାଚ୍ଛ ଭଲ କହରତ ମଧ୍ୟ ହେବ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣୁ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସନ୍ଦେହ କରୁ । ସତ୍ୟକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କାରଣ କ’ଣ ?

ଉତ୍ତର ଅତି ସାଧାରଣ । ଆମେ ବୋକା ବୋଲି ଏପରି କରୁ ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ମାତ୍ର ସତ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଭୌତିକ ମନ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇ ରହିଥାଏ ! ଏହି କଥାଟିକୁ ରୂପେ ଭାରି ସହଜରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇ ପାରିବ । ଏକ ପ୍ରକାରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରୂପେ ସମ୍ଭବତଃ ଏହାର ରଚନା ହୋଇଥାଏ; ଯାବତାୟ କଥା ଯେପରି ଭାବରେ ଦେବା ଉଚିତ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ କରାଗଲା ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିପାରିବାକୁ ହିଁ ଏହାର ରଚନା ହୋଇଥାଏ । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏହାହିଁ ହେଉଛି ତାହାର ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ । ...ମାତ୍ର ଏହା ସବୁକିଛିକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଛି ।

ମୋର ମନେ ହେଉଛି, ମୁଁ ରୂପମାନଙ୍କୁ ଦିନେ କରିଥିବା ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରୟୋଗଟିର ବିଷୟରେ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି । ସେଦିନ ମୁଁ ମୋର ଯାବତାୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଉଠାଇନେଲି ଏବଂ ଏହି ଭୌତିକ ମନର ହାତରେହିଁ ସେହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି । ଯେଉଁ ଭୌତିକ ମନ ସନ୍ଦେହ କରେ, ତାହାର ହାତରେ । ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ କଲି : ଗୋଟିଏ କୋଠର ଭିତରକୁ ଗଲି, ତା’ପରେ କୋଠର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲି ଏବଂ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି । କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି; ଏବଂ ତା’ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଠରକୁ ଗଲି, ସେତେବେଳେ ଏହି ମନ, ଏହି ଜଡ଼ସ୍ଥ ଭୌତିକ ମନଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, “ରୂପ ପ୍ରକୃତରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଆସିଲୁ ତ ?” ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଦୌ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲି ନାହିଁ । ମୁଁ ଭାବିବ ଦେଲି, “ଅଛା ହେଉ, ମୁଁ ତୋ କଥା ମାନିବି ।” ମୁଁ ଫେରିଯାଇ ପୁଣି ଦେଖିଲି । ଦେଖିଲି କବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଫେରିଆସିଲି । କବାଟଟି ପୁନଃ ଆଞ୍ଚୁଆଳ ହୋଇଯିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲା, “ଭଲ କରି ଦେଖିଲୁ ତ ? ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣିଥରେ ଫେରିଲି... ଏହିପରି କେତେ ଥର ଗୁଲିବାପରେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି : “ଏଥର ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା, ନୁହେଁ ? କବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଉ କି ନ ହୋଇଥାଉ, ମୁଁ ଆଉ ମୋତେ ଫେରିଯାଇ ତାହା ଦେଖିବି ନାହିଁ ।” ନଚେତ୍ ଏମିତି ସେଦିନ ଦିନକମାମ ଗୁଲିଥାନ୍ତା । ଏହା ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ରଚିତ ହୋଇ ରହିଛି । କେବଳ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ମନ ଅର୍ଥାତ୍ ରୁଚି ଦ୍ଵାରା ପରିଗୁଳିତ ହେଉଥିବା ମନ ତାହାକୁ “ରୂପ ରହ” ବୋଲି କହିଲେ ଯାଇ ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ତା’ ନ ହେଲେ ତାହା ଅବିଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଥାଏ । ... ତେଣୁ, ସଦା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତବଶତଃ ରୂପେ ସେଇଟି ପାଖରେହିଁ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଭୌତିକ ମନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଉଚ୍ଚତର ପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେଉଁସବୁ

ବସୁକୁ ରୂମେ ସମୁପ୍ସ୍ଥ ପତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିଥାଅ, ଏପରିକି ଯେଉଁସବୁ ବସୁର ସପକ୍ଷରେ ତୁମ ପାଖରେ ପାକାର ପ୍ରମାଣ ବି ରହିଥାଏ, — କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏହାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପେ ନିଅଯାଇପାରେ, ତାହା ତଥାପି ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଲାଗେ, ସନ୍ଦେହହିଁ କରୁଥାଏ, କାରଣ ସେହି ସନ୍ଦେହରେହିଁ ତାହାର ରଚନା ହୋଇଥାଏ । ତାହା ତୁମକୁ ସଂହାର୍ଦ୍ଦ କହୁଥିବ, “ଏକଥା ସତ ବୋଲି ତୁ ସମୁପ୍ସ୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ କି ?...ଏହା କେବଳ ତୋର ଗୋଟାଏ ଧାରଣା ନୁହେଁ କି ?...ଏହା ସେହିପରି ହୋଇଥିବ ବୋଲି ତୁ କେବଳ ଅନୁମାନ କରୁ ନାହିଁ କି ?” ଏବଂ, ତାହାକୁ ରପ୍ ହୋଇଯିବା ସକାଶେ ଓ ମରବ ରହିବା ସକାଶେ ସିନ୍ଧା ନ ଦେଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥିବ ।

“ସୁରଣ ରଖିଥାଅ ଯେ ଏକ ତାମସିକ ସମର୍ପଣ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରଣ କରିବା ଲାଗି ମୋଟେ ସମ୍ମତ ହେଉ ନ ଥିବ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁହିଁ ସବୁକିଛି କରିଦେବା ଲାଗି ଆବାହନ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ ।”...

ହଁ, ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେହି ବିଷୟରେହିଁ କଥା ପକାଇଥିଲୁଁ ! ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲୁ । ମୋତେ କେହି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିଲେ ...ଏବଂ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି...

ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁ କିପରି ସାଧନା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ?*

କାରଣ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱହିଁ ସତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ରହି ସାଧନା କରୁଥାନ୍ତି । ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ବ୍ୟଠିତ ସାଧନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । କେବଳ କଥା ଏତିକି ଯେ, ରୂମେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନ ଥାଅ, ...ରୂମେ ଭାବ, — ରୂମେ ଭ୍ରମ ଭିତରେ ରହି ଭାବୁଥାଅ ଯେ ରୂମେ ନିଜେ ସାଧନା କରୁଛ । ଏବଂ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ରୂମର ଏହି ଭ୍ରମଟି ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂମକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତ ସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ; ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ରୂମ ଭିତରେ ରହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ସାଧନା କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟଠିତ ଆଦୌ କୌଣସି ସାଧନା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ।

***ଯୋଗମାର୍ଗରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସାଧକ ଏବଂ ସାଧନା ।**

ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି : “ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ...ହେଉଛନ୍ତି ସାଧକ ଓ ସାଧନା ।”

ହଁ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱ, ନୁହେଁ ?

ହଁ ।

(ଆଉଗୋଟିଏ ପିଲା) ମାଆ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଆଉ କି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଲା ? ଯଦି ନିଜେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହିଁ ତାହାକୁ କରନ୍ତୁ; ତେବେ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଲାଗି ଅବସର ରହିଲା କେଉଁଠି ?

ହଁ, ଆପଣାର ଆଲମ୍ବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଲୋକେ ଠିକ୍ ଏହି କଥାହିଁ କହୁଥାନ୍ତି ! ମାତ୍ର ତୁମେ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ନ ଥିଲେ କଦାପି ତାହା କହିବ ନାହିଁ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ । ତୁମେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ବୋଧ ରହୁଥାଏ । ତୁମେ ହେଉଛ କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ଓ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପ୍ତ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ — ତୁମେ ଏକଥା ଅନୁଭବ କରୁଛ କି ? ନାହିଁ—ମୋଟେ କରୁ ନାହିଁ ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ମାତ୍ର, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ ଏହାକୁହିଁ ବୁଝାଏ ... ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କହବାକୁ ଗଲେ, ତୁମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ମନୋଜ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୋଜକୁ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ମନୋଜ ବୋଲି ରହୁଥିବା ଧାରଣାରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିପାରିବ, ତେବେ ତା’ପରେ କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ବ୍ୟାପ୍ତ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ରହିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ତା’ପରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱହିଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟିକୁ କରିବେ ! ମାତ୍ର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମନୋଜଟି ରହୁଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୋଜକୁହିଁ ସେହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମାତ୍ର ମନୋଜ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଜ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱହିଁ ସେହି ଚେଷ୍ଟାଟିକୁ କରୁଥାନ୍ତି !

ହୁଏତ କରୁଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ମନୋଜ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନଥାଏ !... (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି

ଯଦି କିଛି ନ ଆନ୍ତେ, ତେବେ ମନୋଜ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରି ପାରନ୍ତା ନାହିଁ । ମାତ୍ର ମନୋଜ ତଥାପି ସେକଥା ଜାଣି ପାରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ ଜାଣୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଯାହାକିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।

ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୋତେ ସେକଥାଟିକୁ କହିଲେ ! ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଲି । ଚେଷ୍ଟା...

(ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ) ହଁ ହଁ...ହଁ ହଁ...ହଁ ହଁ ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)
ମାନସିକ ଜ୍ଞାନ ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ରୂମକୁ ଏକସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରକୃତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ । ତା' ନ ହେଲେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଉ କାଳରୁ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇ ପାରନ୍ତାଣି, କାରଣ କୋଉ କାଳରୁ ଆମେ ଏକଥା ଜାଣିଲୁଣି ଯେ, ରୂପାନ୍ତର ଅବଶ୍ୟ ଆସିବହିଁ ଆସିବ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ସରିଲା ? ଆଜ୍ଞା ପରୁର !

ମାଆ, ଆତ୍ମଦାନ, ଉତ୍ସର୍ଗ ଓ ସମର୍ପଣ ଭିତରେ କି ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି ?

ଆତ୍ମଦାନ, ଉତ୍ସର୍ଗ ଓ ସମର୍ପଣ ଭିତରେ ? ମୋ'ର ମନେ ହେଉଛି, ଏକଥା ଆମେ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛୁ, ନୁହେଁ ? ସେଠାରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା, ନୁହେଁ ? ଆଗରୁ ଏକଥାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଯାଉଛି । 'ଯୋଗର ଉପାଦାନ'ରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଥିଲା । କେହି ଏକସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଥିଲେ ଓ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକରେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ଯଦି ରୁମେ...

ସେଇଟି ବିଶ୍ଳାଷ ବିଷୟରେ ।

ଆଜ୍ଞା ? 'ଯୋଗର ଉପାଦାନ' ପ୍ରଶ୍ନକରେ । ନୁହେଁ ?

'ଯୋଗର ଉପାଦାନ'ରେ ଆସ୍ତା, ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରତ୍ୟୟ ଓ ବିଶ୍ଳାଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ।

ଆଜ୍ଞା,—ଏହି ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ! ସମର୍ପଣ, ଉତ୍ସର୍ଗ ଓ ଆତ୍ମଦାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ ? ମାତ୍ର ମୁଁ ଏକଥାଟିକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପଢ଼ିଛି ।

ମାଆ, ପାରୁଲ କହୁଛି ଯେ ସିଏ ଥରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିଥିଲା ।
(ଆଉଜଣେ ପିଲା) ଏହା ‘ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଧ୍ୟାନମାଳା’ରେ ଥିଲା ।

ଆଜ୍ଞା, ‘ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଧ୍ୟାନମାଳା’ରେ ଥିଲା ?

ହଁ, ମାଆ ।

ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରୁମମାନଙ୍କୁ କ’ଣ କହୁଥିଲି ? ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଧୀପକ ହେଲାପରି ମନେ ହେଉଛି ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)
ମୁଁ କ’ଣ କହୁଥିଲି ତି ?

(ମାଆ ଶାର୍ଦ୍ଦୂଳାଙ୍କ ଗାରବ ରହୁଲେ)

ପରସ୍ତ : ଆମେ “ନିବେଦନ” ଶବ୍ଦଟିକୁ ବି ଯୋଡ଼ିଦେଇ ପାରିବା !

ମୁଁ ଭୁଲୁଛି, ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାୟ ଏକା ଅର୍ଥ । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏତ କିଛି ଅନ୍ତର ରହୁଛି ସିନା, ମାତ୍ର କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ । କାରଣ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି କହୁଲବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ କହୁପାରିବା । ବାକ୍ୟଟି କିପରି ଶୁଣାଯାଉଛି ଏବଂ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସେଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାସ ଖାଉଛି, ଏକଥା ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଏହା ଏକ ସାହଚର୍ଯ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା । ଆମେ ଭାଙ୍ଗି କଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା । ମାତ୍ର, ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଭାଙ୍ଗି କରୁଥିବା, ଏସବୁ ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ।

ମୁଁ କହୁଥିଲି, ନୁହେଁ କି ? — ବର୍ଣ୍ଣନା-ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆଦୌ ଏକ ଉତ୍ତମ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ । ଫରାସୀରେ ଆମେ *soumission* ଶବ୍ଦଟିକୁ “ସମର୍ପଣ” ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ । କାରଣ ଇଂରାଜୀ *surrender*ର କୌଣସି ଫରାସୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନାହିଁ । ‘*soumission*’ରେ ସର୍ବଦା ଏପରି କିଛି ଧାରଣା ମିଳେ, ଯାହାକି ଭୁଣ୍ଡାର ସହୃଦ ଗ୍ରହଣ କଲାପରି ମନେ ହେଉଥାଏ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ ନ ଥାଏ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ବି କରୁ ନ ଥାଏ । ତେଣୁ ‘ସମର୍ପଣ’ ଅର୍ଥରେ ବିଚାର କଲାବେଳେ ଏହି ଶବ୍ଦରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅବଶ୍ୟକ ରହୁଥାଏ । ସମର୍ପଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିବା । ଅର୍ଥାତ୍, ଆମେ ଫରାସୀ ଭାଷାରେ *soumission* ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମୋଟେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ।

(ମାଆ ଜୀବନ ରହିଲେ)

କଥାରେ ଯେପରି କୁହା ଯାଇଥାଏ, ଜୀବରୁ ଶିର କାଢ଼ିବାକୁ ମନ କଲେ, ଆମେ ଆତ୍ମ-ଦାନ, ଉତ୍ସର୍ଗ ଏବଂ ଆତ୍ମନିବେଦନ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଭେଦ ନିରୂପଣ କରି ପାରିବା । ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତିନୋଟି... ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥରେ ବି ବୁଝିପାରିବା । ମାତ୍ର, ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେହିଁ ଆମେ ହୁଏତ ସେହି ଦିଗରେ ମନ କରିବାକୁ ଯିବା; କାରଣ ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ଲେଖିବା ସମୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହୃତ ବାକ୍ୟଟିର ଛନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଏହାମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସିଟିର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ରୂପେ ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା । ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଦଳବଦଳ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭେଦ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ସେଥିଲଗି ତୁମକୁ ନାନା ବିଶେଷଣ-ପଦର ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୁହେଁ ? ... ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର, “ଆତ୍ମଦାନ, ଉତ୍ସର୍ଗ ଓ ଆତ୍ମ-ନିବେଦନ”ର ଶବ୍ଦର କରାଯାଉ । ଯଦି ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଭେଦ ବାହାର କରିବାକୁ ମନ କରୁଥିବ, ତେବେ ତୁମକୁ “ଏକ ସମଗ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗ” ଓ “ଏକ ଆତ୍ମିକ ଆତ୍ମଦାନ” ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମକୁ ଏହିପରି ବିଶେଷଣ-ପଦଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ।

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି କିଏ ପଚାରିଥିଲ ? ତୁମେ ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ତାହା ତୁମେ ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବାକ୍ୟଟି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଅଥବା ସେହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ । ମାତ୍ର ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ, “soumission” ଶବ୍ଦଟିରୁ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥଟି ମୋଟେ ମିଳୁ ନାହିଁ । soumission କି submission ସହଜ ଭିନ୍ନ କରି ଦେଖିଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ, ଏହି ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ରହିଛି, ସମ୍ଭବତଃ କିଛି ଅଧିକ ନରମ ଅର୍ଥରେ ଆଜ୍ଞାପାଳନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଲମ୍ବନକୁ ବୁଝାଉଛି, ଏବଂ ଆଉଟି ଏକ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେବାକୁ ବୁଝାଉଛି, ଯାହାକି ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ କୁଣ୍ଠିତ କରି ରଖିଛି; ସତେ ଯେପରି ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ତାହା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଉଛି, ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋଟେ ସହଯୋଗ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ... ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେଉ ନାହିଁ ।

ଅଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ?

ମାଆ, ଗତଥର ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ, ପଥରମାନଙ୍କର ଏକ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ରହିଛି ।

ହଁ ।

କିଭଳି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ?

ତାହାକୁ ଆମେ ହୁଏତ ସବେଦନଶୀଳତାର ସମବାଚୀ କୌଣସି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରୂପେ ବୁଝିବା । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯଦି ରୂପପାଖରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ପଥର ରହିଛି,—ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ଠିକ୍ ଯେ ସାଧାରଣ ପଥର ଗୁଳ୍ମନାରେ ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ପଥରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣତର ଗଠନ ରହିଛି ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ,—ମାତ୍ର ଯଦି ରୂପେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ପଥରକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତେବେ ରୂପେ ସେଥିରେ ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତିକୁ ସଂସ୍ମାରିତ କରି ଆଣିପାରିବ । ରୂପେ ତା'ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରସ୍ଥାପନା କରିପାରିବ, ଶକ୍ତିକୁ ଠୁଳ କରି ଆଣିପାରିବ । ତେଣୁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣଶୀଳ, ତା' ନ ହେଲେ ତାହା ଶକ୍ତିକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତା ନାହିଁ, ଆଦୌ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ ବି କରିପାରନ୍ତା ନାହିଁ । ରୂପେ ତା'ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ସଂସ୍ମାରଣ କରାଇ ପାରୁଛି । ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଶକ୍ତିର ସଂସ୍ମାରଣ ଘଟାଇ ପାରିଲା ପରି ରୂପେ ଖଣ୍ଡେ ପଥରରେ ଶକ୍ତିର ସଂସ୍ମାରଣ ଘଟାଇ ପାରୁଛି, ଖଣ୍ଡେ ପଥର ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଆନୟନ କରିପାରୁଛି; ପଥରଟି ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିପାରୁଛି ଓ ତାହାକୁ ଆଭିଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ ବି ସଂସ୍ମାରିତ କରିଦେଇ ପାରୁଛି । ତେଣୁ ଏହି ପଥରଟିର ଏକ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ନ ହେଲେ ତାହା ଏକଥା ଆଦୌ କରିପାରନ୍ତା ନାହିଁ ।

ଫୁଲମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣଶୀଳ । ଯେଉଁପରି ଫୁଲ ସହିତ ମୁଁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଣି ଯୁକ୍ତ କରିଦେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣି ପ୍ରସ୍ଥାପିତ କରିଥିବା ଠିକ୍ ସେହି ଶକ୍ତିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନ୍ତି ଓ ସଂସ୍ମାରିତ ବି କରି ଦେଇପାରନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ତାହା ସବଦା ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଫୁଲଠାରୁ କମ୍ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାର ଅଚେତନା ଏବଂ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ଅଭାବରୁହିଁ ସେମାନେ ଆପଣା ଭିତରେ ସରସିତ ରହିଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେହି ଶକ୍ତି ତଥାପି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଫୁଲ ତାହାକୁ ଅତି ତମଜାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ।

ଦୀର୍ଘ ଅନେକ କାଳ ପୁରୁଷ ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିଥିଲି । ପରୁଣ ବର୍ଷ ପୁଣେ ...ଯେଉଁ ଗୃହବିଦ୍ୟାବିତ୍ ପରେ ମୋତେ ଦୁଇବର୍ଷ ସକାଶେ ଗୃହବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କରଠାରୁ । ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁ-ଦର୍ଶନର ଅତ୍ୟୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତି ସମ୍ଭାରଣର ଏକ ପୁଣ୍ୟ ବିଚକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ରହିଥିଲା । ସେମାନେ ତୁଲେମଚେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ । ମୁଁ ପାରିସ୍ରେ ରହିଥିଲି । ସେମାନଙ୍କ ସହଜ ମୋ'ର ପ୍ରବନ୍ଧବହାର ଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ସହଜ ମୋର କେବେ ସାକ୍ଷାତ୍ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ସେତିକିବେଳେ ତନେ ସିଏ ମୋ'ପାଖକୁ ଚିଠି ଭିତରେ ଡାକିମୁଁ ଫୁଲର କେତୋଟି ପାଖୁଡ଼ା ପଠାଇଥିଲେ । ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି “ଦିବ୍ୟ ପରମପଣ୍ଡାଙ୍କର ପ୍ରେମ ।” ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ଫୁଲଟିକୁ ଏହି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟି ଦେଇ ନ ଥିଲି । ସିଏ ମୋପାଖକୁ ଏହି ଡାକିମୁଁଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଲେଖି ପଠାଇଥିଲେ ଯେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶକ୍ତିକୁ ମୋ'ପାଖକୁ ଅବଶ୍ୟ ବହନ କରିନେବ ।

ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ'ର ଏଡ଼ିଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଚେନ୍ଦ୍ରେ ଲଗାଇ ପିନ୍ଧୁଥିଲି । ସେତେବେଳକୁ ହାତବନ୍ଧା ଘଡ଼ି ବାହାର ନ ଥିଲା ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା । ଏହାଛଡ଼ା ମୋ'ପାଖରେ ଅସ୍ବାଦଣ ଶକ୍ତିଦ୍ୱାରା ଏକ ଆବର୍ଜକ କାଚଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ...ଭର ଗ୍ରେଟ କାଚଖଣ୍ଡଟିଏ, ପ୍ରାୟ ଏତିକି ହେବ (ମାଆ ସଙ୍କେତ କରି ଦେଖାଇଲେ) ...ଏବଂ ସେଥିରେ ଦୁଇଟି ଲେନ୍ସ ଥିଲା; ଯାବତୀୟ ପଡ଼ିବା ଚକ୍ରମାରେ ଯେପରି ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି । ଦୁଇଟିଯାକ ଲେନ୍ସ ଏକ ସାନ ସୁନା ଫ୍ରେମ୍ରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ମୋ' ଚେନ୍ଦ୍ରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଝୁଲିକରି ରହିଥିଲା । ମୁଁ ସେହି ପାଖୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଦୁଇ ଲେନ୍ସର ମଝିରେ ନେଇ ରଖିଦେଲି ଏବଂ ତାହା ସବଦାହିଁ ମୋ'ସହଜ ଥିଲା । ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲି, ସବୁବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୋ' ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି । ସେହି ଉଦ୍‌ମହୁଳାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମୋ'ର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲି । ମୁଁ ପାଖୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି ଏବଂ ସେଥିରୁ ମୋ' ଭିତରକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି, ଉତ୍ସାହ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବଳ ସବଦା ଆସୁଥିଲା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି । ...ମୁଁ ସେତିକି ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବୁ ନ ଥିଲି, ମାତ୍ର ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ।

ତା'ପରେ ତନେ ମୁଁ ମୋତେ ସବୁକିଛି ସତେଅବା ଗୁଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି । ସତେଅବା ମୋ' ପାଖରେ ରହିଥିବା ଏକ

ଅବଲମ୍ବନ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା । ଭାରି ଅପ୍ରୀତିକର କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ପରି ବୋଧ ହେଉଥିଲା । ମୁଁ କହିଲି, “ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ତ ! ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି କ’ଣ ସଫଳ ? ବାହାରେ ତ ମୋ’ ଜୀବନରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର କଥା ସଫଳ ନାହିଁ ! ତେବେ ମୋତେ ଏପରି ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ? ସବୁକିଛି ଖାଲି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ପରି, ଶକ୍ତିଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ପରି କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ? ଏବଂ, ସେଦିନ ସଞ୍ଜବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ’ର ସଖା ଆଉ ଚେନକୁ କାଢ଼ି ରଖିଲି, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଦୁଇଟି ସାନ କାଗଜ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେମ ଭିତରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଓ ପାଖୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେଠାରେ ନ ଥିଲେ । ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପାଖୁଡ଼ା ନ ଥିଲା । ମୁଁ ସେଦିନ ଯାଇ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ବସୁତା ଏକ ପ୍ରଭୁତ ଶକ୍ତିସମ୍ପାରିଣ ରହୁଥିଲା, କାରଣ, କୌଣସି କାରଣ ଜାଣିବା ଆଗରୁହିଁ ମୁଁ ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରି ଥିଲି । କାରଣ ବସୁତାରେ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନ ଥିଲା, ତଥାପି ତଦ୍ୱାରା ଏତେବେଳା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା । ଏହି ସଫଳତା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ପାଇଗଲି ଯେ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପାରିତ କରି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବା । ଫୁଲମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ।

(ଦୁର୍ଗା ସେହପର ଶବ୍ଦ ହେଲା) ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ । ଏହି ଶବ୍ଦ ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ।

ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ? (ଖୁବ୍ ଜୋର୍ରେ ଶବ୍ଦ ହେଲା) ତୋ !

ଫୁଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଶକ୍ତି କ’ଣ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ ? ଫୁଲମାନେ ମଉଳିଗଲା ପରେ ବି ?

ମଉଳିଗଲା ପରେ ? ନାହିଁ—ମାତ୍ର ଫୁଲ ଶୁଖିଗଲେ ବି ତା’ଭିତରେ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ । ମଉଳି ଯାଇଥିବା ଫୁଲରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ ନ ଥାଏ । ସେତେବେଳେ ଫୁଲ ଭିତରେ ଏକ କ୍ଷୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେହି ବସୁଟି ସେଥିରୁ ଅନ୍ତର୍ହତ ହୋଇଯାଏ । ସମ୍ଭବତଃ ତାହା ମାଟିକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦିଏ, ତାହା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ; ମାତ୍ର ତଥାପି, ସଢ଼ି ପଡ଼ି ଗଲାପରେ ଫୁଲ କେବଳ ଖତ ଡିଆରି କରିବାରେ କାମରେ ଲାଗିପାରେ ଓ ତଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଫୁଲମାନେ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ । ମାତ୍ର ଯଦି ଫୁଲକୁ ଶୁଖାଇ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ବେଶ୍ କିଛି କାଳ ସକାଶେ ଅବଶ୍ୟ ରହିପାରେ ।

କାଳୀପୁଜା ଦିନ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାନସାନ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଲାଗି ସାଇତି ରଖି ପାରିବା ଭଲ ଦିଆର କରାଯାଇଥାଏ । ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି ଯେପରି ତା'ପରେ ବି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃବାର ଶକ୍ତି ଫରାରି କରିବା ।...ମୁଁ ଭଲ କରି ଜାଣେ ଯେ ଏହାକୁ ଉଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଶ-ଜଣରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ନ ଥିବେ ।...ମାତ୍ର ତଥାପି, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣି ଥିବାର ଅଳ୍ପ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ବର୍ଷଯାଏ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଏହା ଦିଆର ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ, ମୋ'ଠାରୁ ନୂଆଟିଏ ପାଇଲେ ରୂମେ ପୁରୁଣାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପାରିବ । ସାଧାରଣତଃ ଏଥିରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର ଏକଥା ସବୁବେଳେ କଦାପି ଘଟି ନ ଥାଏ...ମାତ୍ର ଏହି ସାନ ଫୁଲଗୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ।

ମାଆ, ଆପଣ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ?

ସେହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ? ସେଗୁଡ଼ିକ ସତେଜ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିବ, ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ସତେଜତା ଗୁଲିଗଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ମାଳୀକୁ ନେଇ ଦେଇଦେବ (ଯେଉଁ ମାଳୀ ସହଜ ରୂପେ ଚିହ୍ନା ଥିବ), ଯେପରିକି ସିଏ ଅନ୍ତରା ଫୁଲ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ମାଟିରେ ଖତରୁପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ । ହଁ, ମାଟି ଆମକୁ ଯାହାକି ଦେଉଛି, ଆମେ ତାହାକୁ ପୁନଃବାର ସେହି ମାଟିକୁହିଁ ଫେରାଇ ଦେବା, କାରଣ ତା' ନ ହେଲେ ମାଟି ହିମଶଃ ଅଲ୍ପକଳ ହୋଇଯିବ ।

ମାଆ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରକ୍ତରେ ଫୁଟନ୍ତି; ତାହାର କ'ଣ ଏହି କାରଣ ହେବ ଯେ ସେହି ରକ୍ତରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ ?

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେବା କଷ୍ଟକର । ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଏକ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଧୀପକ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛି ।

ରୁମମାନଙ୍କର ମନେଅଛି କି ନାହିଁ କେଜାଣି—ରୂମେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ହୁଏତ ମନେ ରଖିଥିବ—ସେତେବେଳେ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣା ଯାଉଥିଲା;

ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଓ ମୋ' ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଚାନ୍ଦି ହୋଇଥିଲା । ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି; କେବଳ ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ — ଏପରି ଧର କଥା ଯାଇଥିଲା ଯେ— ପ୍ରକୃତ ସହୃଦ ମୋର ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଦୁଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପେ “ରୂପାନ୍ତର” ଫୁଲଗୁଡ଼ିକର କଥା ଜଗର କରିଯାଇ । ଯଥେଷ୍ଟ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇପାରିଲେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ଭଲ ଭଲ ରୁଚିରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ସ୍ଥାନାପନ ଭବରେ ଆଉଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଆସି ପଡ଼ିଯାଏ, ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷର ସମାନ ଅଥବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଭୁଲିଆସି ପାରିବ, —ବହୁଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ ତୁମେ ଯେକଥା ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବ ! ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତୋଟି ସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁଦିନ ରହିଥାଏ ।...ମାତ୍ର “ରୂପାନ୍ତର” ପରି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୁଚି ଥାଏ; ବେଶ୍ ଲମ୍ବା ରୁଚିଟିଏ, ତଥାପି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୁଚି । “ଉପଲବ୍ଧି” ଫୁଲର ରୁଚିଟି ଟିକିଏ ଅଧିକ ଲମ୍ବା; ମାତ୍ର “ରୂପାନ୍ତର” ଯେଉଁ ସମୟରେ ଫୁଟେ, ଏହି ଫୁଲଟି ସେହି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଫୁଟି ନ ଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ...ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ କିପରି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କହିବି ?...ସେଗୁଡ଼ିକର ସମୟ ପରସ୍ପର ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ । ଆରଟି ପରିବା ପୁରୁଷ ଏଇଟି ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ରୁଚିରେ ସେମାନେ ଶ୍ରବଣ ପରିମାଣରେ ଫୁଟନ୍ତି, ସେହି ଦୁଇ ରୁଚି ମୋଟେ ଏକା ନୁହନ୍ତି । ଏବଂ ସବୁ ଫୁଲ ସେହିପରି ଭାବରେ ଫୁଟନ୍ତି । ହଁ, ଏଥିରେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଲା, ନୁହେଁ ? ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ନାନା ବ୍ୟଞ୍ଜନା ରହିଥାଏ, ଏବଂ, ହୁଏତ ଏପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେ, କେତୋଟି ରୁଚି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ରହିଥାଆନ୍ତି; ଗୋଟିକ ଉପରେ ଆମେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟଟିର ଗୁଣନାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଆଶ୍ରେଇ ବି କରିପାରିବା ।

ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ରଖୁଥିଲି । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଗଣିକରି ରଖୁଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ମୂଲ୍ୟଟିକୁ ଟିପି ରଖୁଥିଲି । ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି, ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପାଗୁଡ଼ିକ...ଏହିପରି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପୁଷ୍ପା (ପୁଷ୍ପାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ମାଆ ନିଜର ବାହୁଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରା ଲମ୍ବାଇଦେଲେ), କାରଣ ମୁଁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳ ବାହାର କରୁଥିଲି । ତାହାର ଏକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ବିନା କାରଣରେ ମୋଟେ ହେଉ ନ ଥିଲା । ... ଏପରି ନେଇ ମୋତେ ବେଶ୍

ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ... ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚିଯାଇଥିଲା ବୋଲିହିଁ ମୁଁ ଶେଷକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବନ୍ଦ କଲି । ରୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଅନ୍ତତଃ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଲମ୍ବା କାଗଜ ଉପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ରଖୁଥିଲି; ଏବଂ ପରେ ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ । (ମା ତାଙ୍କର ବାହୁ ଦୁଇଟିକୁ ପୁଣି ବଢ଼ାଇଦେଲେ) ତେଣୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ଏହି କାରଣରୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେଲା । ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେ କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ମୂଲ୍ୟ ଲଭ କରିଥିଲି ଓ ତାହାକୁ ନେଇ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି ତା' ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲର ଏକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିଥିଲା ।

ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଏହିପରି କରାଯାଇଥିଲା : ମୋ' କାର୍ଯ୍ୟଟି ସକାଶେ ପ୍ରକୃତ ମୋତେ ଯାହା ଦେବ, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ମୂଲ୍ୟଟି ତାହାର ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଥିଲା, ମାତ୍ର ଫୁଲର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରକୃତ ଓ ମୋ' ଭିତରେ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ “ରୂପାନ୍ତର” ଫୁଲଟିର କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ । ସେତେବେଳେ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପରିକଳନା କରାଯାଇଥିଲା, — ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ବେଳେବେଳେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ହଜାର ହଜାର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା (ପ୍ରକୃତ ସହଜ ଏହିପରି ଏକ ବୁଝାମଣା ହୋଇ ରହିଥିଲା) ଯେ ଠିକ୍ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବ୍ତି-ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ । ... ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେହି ଫୁଲକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲି, ଗୋଟିଏ, ଦୁଇଟି, ତିନୋଟି, ଚାରୋଟି ବା ପାଞ୍ଚୋଟି ଫୁଲ ଦେଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସେସମୟକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେତକଟି ଉପାଦାନର ରୂପାନ୍ତର ଲାଭ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲି । ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ କଥା ଯେ, ଯଥାର୍ଥ ନିଷ୍ଠାର ସହଜ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଖୁଲୁ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ତାହାକୁ ମସ୍ତିଷ୍କର ବାହାରେହିଁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା; କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥାଏ, — ତାହା ସବୁବେଳେ ଯେ ଉଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, — ସେତେବେଳେ ଲେକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି । ସେଥିଲାଗିହିଁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି କହୁ ନ ଥିଲି ।

ସବୁ ଫୁଲର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ସେଇଆ ଘଟୁଥିଲା । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, “ଅଶ୍ବପ୍ତା”ର ବିଚାର କରାଯାଉ । “ଅଶ୍ବପ୍ତା” ଫୁଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ

ଭାରି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା । ହଜାର ହଜାର ଫୁଲ ସେହି ଗୁଣ୍ଡିଚାଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଥିଲେ । ସବୁଗୁଣ୍ଡିକର ଗଣନା ହେଉଥିଲା ।...ଏବଂ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫୁଲ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅଭିପ୍ରାୟ ପ୍ରକଟିତ କରୁଥିଲେ । ଏବଂ, ଏବେ ମଧ୍ୟ, ବେଳେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ “ପ୍ରାର୍ଥନା”, ଭଲ କୌଣସି ଫୁଲ ମୋ’ ପାଖରେ ଥାଏ, ... “ପ୍ରାର୍ଥନା” ଫୁଲ ବିଚାରଣ କଲେବେଳେ ମୁଁ ରୂପମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ କହୁଛି, “ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା । ରୂପେ ଜାଣିରଖ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଯାଇଛି ।” ମୁଁ ସେହିପରି କରୁଥିଲି । ରୂପମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ଥିବ, କୁହେଁ ? ଏବଂ ମୁଁ କହୁଥିଲି, “ରୂପ ‘ପ୍ରାର୍ଥନା’ଟି ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ରହୁ । ଯାହା ହେଉ ବୋଲି ରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ରୂପେ କେବଳ ସେଇଥିଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ! ଖୁବ୍ ସାବଧାନ ରହୁ । କାରଣ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଦିଆଯିବ । ମୁଁ ଫୁଲଟି ଦେଉଛି ସତ, ମାତ୍ର ଯୁଗପତ୍ର ଭାବରେ ରୂପେ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନାର [...] ସମ୍ଭାବନାଟି ମଧ୍ୟ ରୂପକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏବଂ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତ ହେବ ।” ଏହା ଏହି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାର ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଧୀପକ ଯେ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ପ୍ରକୃତକୁ ଯାଇ କହୁଥିଲି, “ରୂପେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋ’ପାଖରେ ଏସବୁ ବସ୍ତୁ ରହୁ ବୋଲି ରୂପେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନ କରୁଛି, ତେବେ ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ।” ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଲ୍ପକହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହୁଥିଲା; ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଆଗ୍ରହ କଲେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚୀରର ସହୃଦ ଆସୁଥିଲେ; ମାତ୍ର ବେଳେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକାବେଳେକେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ସେକଥା କହୁ ହେଉ ନ ଥିଲା କି ବୁଝି ହେଉ ନ ଥିଲା ।... ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଆମକୁ ତାହା ଦେବା ଲାଗି ସମ୍ମତ ହେଉ ନ ଥିଲା ।... ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଗଢା କରି ଦେଉଥିଲା ।

ମାତ୍ର ଏସବୁ ଅନ୍ତରାଳରେ ହୁଏ, ପଶ୍ଚାତରେହିଁ ହେଉଥାଏ ।...

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିବା କୌଣସି ମୁଦ୍ର ବା ଅନ୍ୟକୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ତତ୍ପରା କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ କି ?

ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟାପକ ମୁଁ ମୋଟେ କିଛି ଶୁଣି ପାରୁ ନାହିଁ ।

(ପିଲଟି ପୁନର୍ବାର ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିଲା)

*ବାଣ୍ଟାଦି ଉପରେ ସବୁ ଛଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ।

ତୁମେ ସେଇଟି ବସ୍ତୁରେ କ'ଣ ଭବୁଛ, ତାହା ସଂବୋଧର, ସେହୁକଥା ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । କେଳେକେଲେ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେଇଥାଏ,—ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନାପିତ କରି ରଖିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ଅନୁସାରେ ମୁହଁଟିଏ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଟିଏ ନେଇ ପିନ୍ଧୁଥାଅ, ... ଯଦି ତୁମର ସେହୁପରି ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଥାଏ, ତୁମକୁ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇଟିକୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ସହୃଦ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକି ସେହୁ ବସ୍ତୁଟିଠାରୁ ଏକାନ୍ତ ଭିନ୍ନ । ମୁଁ ଏହୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଟିକୁ ନିଜେ ତା'ଭିତରେ ନେଇ ରଖିଥିଲେ ତାହା ସେଥିରେ ଥାଏ, ମାତ୍ର ମୁଁ ରଖି ନ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ନ ଥାଏ ।

ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ମୁହଁ ପିନ୍ଧିବା ଓ ତାହା ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ବୋଲି ଭାବିବା, — ଏହା ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ । ଏହା ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ସିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତେ ! ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମେ ଏହୁ ବସ୍ତୁରେ କ'ଣ ଭବୁଛ, ଏହା ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ... ତୁମେ ଏହା ବସ୍ତୁରେ କ'ଣ ଭବୁଛ, ଏକଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଯଦି ସିଏ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ମୁହଁ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଓ “ତୁମେ ଏଇଟିକୁ ପିନ୍ଧ, ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଭିତରେ ମୋର ଶକ୍ତି ଅବସ୍ଥାନ କରିବ” ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାହା ଏକାବେଳେକେ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏଥିରେ କେତେ ନା କେତେ ପ୍ରଭେଦ ଘଟିଥାନ୍ତା ।

ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଗପ କହୁଛି । ବହୁ ପୁଂଜାଳରେ କେତେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ, ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଗୁରୁପାଖ ଯଦି କଟାକଟା ହୋଇଥାଏ, ... ବର୍ତ୍ତମାନ ବ ଗୁରୁପାଖରେ କଟାକଟା ହୋଇଥିବା ମୁଦ୍ରାସବୁ ରହୁଛି, ନୁହେଁ ? କେତେକ ଦେଶରେ ଏହୁପରି କଟାକଟା ହୋଇଥିବା ମୁଦ୍ରା ରହୁଛି । ମାତ୍ର ଆଗକାଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେପରି କଟା କଟା ହେଉ ନ ଥିଲେ, ଏବଂ ତଥାପି କେଳେକେଲେ କୌଣସି ମୁଦ୍ରାରେ କଣାସବୁ ରହୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ଏବଂ ଏହୁପରି ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ରହୁଥିଲା,— ଅର୍ଥାତ୍ ଛେଦସ୍ୱକ୍ତ ମୁଦ୍ରାଟିଏ ମିଳିଗଲେ ତାହା ସୌଭାଗ୍ୟର କାରଣ ହେବ ବୋଲି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସଟିଏ ରହୁଥିଲା । ତୁମେ ସାହା କରିବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତାହା ସେଥିରେ ତୁମକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସଫଳତା ଆଣି ଦେଉଥିଲା ।

ଏପରି ଜଣେ ଲୋକ କୌଣସି ଅଫିସ୍‌ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଯାହାର ଅବସ୍ଥା ଆଦୌ ସେତେ ଭଲ ନ ଥିଲା ଓ ଯିଏ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରି ନ ଥିଲା । ଦିନେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଛୁଦୁଥିଲା ମୁଦ୍ରା ମିଳିଲା । ସେଇଟିକୁ ଆପଣାର ପକେଟ୍ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଲୋକଟି ମନେମନେ କହିଲା, “ଏଥର ମୋ’ର ଶ୍ରାବ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତ ହେବ !” ଏହିପରି ଭାବରେ ତା’ଭିତରେ ଆଶା, ସାହସ ଓ ଶକ୍ତି ଭରପୁର ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସିଏ ଜାଣିଥିଲା : “ଏଥର ମୋ’ ପାଖରେ ଏହି ମୁଦ୍ରାଟି ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବି !” ବସ୍ତୁତଃ ସିଏ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କଲା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଆସନରେ ଯାଇ ବସିଲା; ଏବଂ ଲୋକମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, “ଲୋକଟି କେତେ ଅଭାଗୀ ! ସିଏ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛି ! ଯାବତୀୟ ସମୟାର କେତେ ଚମତ୍କାର ସମାଧାନ କରିଦେଇ ପାରୁଛି !” ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ପାରିଲା, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ନିଜର କୋଟ୍‌ଟିକୁ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ସିଏ ମୁଦ୍ରାଟି ତା’ର ପକେଟ୍ ଭିତରେ ରହିଛି ବୋଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ହାତ ମାରି ଦେଖୁଥିଲା । ସିଏ ହାତରେ ସେହି ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା, ମୁଦ୍ରାଟି ସେଇଠାରେ ଅଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତଦ୍‌ବାସ୍ତବିକ ଭାବେ କରୁଥିଲା । ଏବଂ ତା’ପରେ ଦିନେ ତା’ର କେଜାଣି କାହିଁକି ଟିକିଏ କୌତୃହଳ ଜନ୍ମିଲା ଏବଂ ସିଏ କହିଲା, “ଆଜି ମୁଁ ମୋ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ କାଢ଼ିକରି ଦେଖିବି !” ଏକଥା ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଘଟିଲା । ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହଚର ସିଏ ପ୍ରାତଃସ୍ନେହନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ କହିଲା, “ଆଜି ମୁଦ୍ରାଟିକୁ କାଢ଼ିକରି ଦେଖିବି !” ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, “କାଢ଼ି କରି କାହିଁକି ଦେଖିବ ? ସେପରି କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ।” “ନାହିଁ—ନାହିଁ—ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବି ।” ସିଏ ଯେଉଁ ସାନ ମୁଣ୍ଡାରେ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ରଖିଥିଲା, ସେଇଟିକୁ ବାହାର କଲା, ଏବଂ ଦେଖିଲା ଯେ ତାହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାଟି ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଛୁଦୁ ନ ଥିଲା !

ସିଏ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, “ଏଇଟି ମୋଟେ ମୋ’ ମୁଦ୍ରା ନୁହେଁ ! ଏଇଟା ଏଠି କେଉଁଠି ଆସିଲା ? ମୋ’ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ଏଠାରୁ କିଏ ନେଲା ?” ସେଇଠି ତା’ର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କହିଲା, “ଦିନେ ରୁମ୍ କୋଚ୍‌ରେ ଧୁଲି ଲାଗିଥିଲା—ମୁଁ ଝିରକାବାଟେ ବାହାରକୁ ଦେଖାଇ କୋଚ୍‌ଟାକୁ ଝାଡ଼ିଦେଲି ଓ ସେତିକିବେଳେ ରୁମ୍ ମୁଦ୍ରାଟି ମଧ୍ୟ ଖସି କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲା । ତା’ଭିତରେ ମୁଦ୍ରାଟି ଥିଲା ବୋଲି ମୋ’ର ମୋଟେ ମନେ ନ ଥିଲା । ଦଉଡ଼ିଯାଇ ମୁଁ କେତେ ଖୋଜିଲି, ମାତ୍ର

ସେଇଟିକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ । ସେଇଟିକୁ ଆଉକେନ୍ଦ୍ର ଉଠାଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ।
ତୁମେ ଭାରି ମନ ଖରାପ କରିବ ବୋଲି ଭାବି ମୁଁ ଆଉଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ଆଣି
କୋଟ୍ରେ ରଖିଦେଲି ।” (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ମାତ୍ର ସେହି ଲୋକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ଯେ ତା’ ମୁଦ୍ରାଟି ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି ଏବଂ ତାହାହିଁ
ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା ।

ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସହୀନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକିଛି କରେ । ...ଛୁଦ୍ରଥରା ମୁଦ୍ରା
ପ୍ରକୃତରେ କିଛି କରେ ନାହିଁ । ତୁମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିପାର । ଯଦି ତୁମର
ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ତେବେ ତୁମକୁ ଫଳ ମିଳିବ । ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଥାଏ...

ବୁଝିଲି ? ଏବଂ ଆଜି ଏତିକରେ ଥାଉ ।

୨୧ ଜୁଲାଇ ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ “ମାଆ” ମୁଦ୍ରଣ କରୁଥିବା
ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖକ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଅଧ୍ୟାୟକ ।

ଗତ ଥର ଭ୍ରମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନ ଥିଲେ ?
...ସ୍ଵାପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି !

“ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ” ମଧ୍ୟରେ
କି ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି ?

ରୂପେ ପାହା କହୁଛ, ମୁଁ ତାହା ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ ଅନେକ ଅଧିକ ସହଜ
ହୋଇ ପାରୁଥାନ୍ତା !

(ପିଲାଟି ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲା)

ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ...

“...ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ” ।

ଖୁବ୍ ବେଶୀ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ !

ମାଆ, ଏକ “ନିଷ୍ପପଟ୍ଟ” ବିଶ୍ଵାସ କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ନିଷ୍ପପଟ୍ଟ ? ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳ, ନିଷ୍ଠାୟୁକ୍ତ ଓ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କରୁ ନ
ଥିବା । ଆମେ ଅଧିକାଂଶତଃ ଗୋଟିଏ ସାନ ପିଲାର ନିଷ୍ପପଟ୍ଟତା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା
କରିଥାଉ; ସାନ ପିଲାଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ ସବୁ ବିଶ୍ଵାସ କରୁଥାଏ, ମୋଟେ
କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରଖି ନ ଥାଏ ।

ମାଆ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭୁଲ୍ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ କ’ଣ ଦିବ୍ୟ
ପରମକରୁଣାକୁ ଆମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଉ ?

କ’ଣ କହିଲ ? ପ୍ରତ୍ୟେକଥର ଭୁଲ୍ କରିବା ଦ୍ଵାରା ରୂପେ ଏହାକୁ ଦୂରକୁ
ଠେଲିଦିଅ ?

ମାତ୍ର ଦୂର ପ୍ରକାରର ଭୁଲ୍ ରହିଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ
ଭୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ । ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍, ଏବଂ ତାହା ପରମ କରୁଣା ଓ

ରୂମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ଆଣି ଠିଆ କରିଦେବ । ମାତ୍ର, ରୂମେ ଭୁଲ୍‌ଟିଏ କରୁଛ ବୋଲି ନ ଜାଣିଛି ସେହି ଭୁଲ୍‌ଟିକୁ କରାଯାଏ । ମାତ୍ର, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭୁଲ୍ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ଆମକୁ ତାହା କରିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ; କାରଣ ଆମେ ତାହାକୁ ଯେତେଥର କରୁଥିବା, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ତଦ୍‌ବ୍ୟ ପରମକରୁଣା ଏବଂ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପାତେର ଡିଆର କରି ଛୁଡ଼ା କରି ଦେଉଥିବା ।

ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଏପରି ଏକ ଭୁଲ୍, ଯାହାକୁ କି ରୂମେ ଅଜ୍ଞାନତା-ବଶତଃ କରୁଛ ଏବଂ ତାହାକୁ ଭୁଲ୍ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ରୂମେ ଆଉ ମୋଟେ ସେଇଟିକୁ କରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏପରି ଆଉଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ରୂମେ ଭୁଲ୍ ବୋଲି ଜାଣିଛି, ମାତ୍ର ତଥାପି କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୃହତ୍ ଅନ୍ତର ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ଏବଂ, ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟଟିକୁ ବସ୍ତୁତଃ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଦ୍ରୁତଗତି ବୋଲି କୁହାଯିବ ! ଏଇଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର, ଏପରିକି ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଗମ୍ଭୀର । ଏହା ତେଜନାକୁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖେ, ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ପକାଏ ଯେ, କିଛି କାଳ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭୁଲ୍ କରୁଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ । ମୋଟେ ଭୁଲ୍ କରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବି ସିଏ ଭୁଲ୍‌ବୃତ୍ତାକୁ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ତାହାକୁ ସମର୍ପନ କରି କେତେ କୈଫିୟତ୍ ଦେଉଥାଏ, ଆପଣାର ସାବିତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଏକ ଔଷଧ୍ୟ ଆଣି ବାଢ଼ି ଦେଉଥାଏ; ଏବଂ, ସବାଶେଷରେ ଏପରି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଯେ ସିଏ ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ଭୁଲ୍ କରୁ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପଡ଼େ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ସଂଶୋଧନରୁ ବାହାରକୁ ଗୁଲି ଯାଇଥାଏ !

ବ୍ରହ୍ମଣଶୀଳତା ଏବଂ ଉନ୍ମୋଚନ ଭିତରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ?

ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏବିଷୟରେ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ । ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛି । ଏବଂ ମୁଁ ରୂମକୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ କେବେହେଲେ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଦୁଇଥର ଲାଗି କହୁବି ନାହିଁ । କାରଣ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ, ମୁଁ ଯାହାସବୁ କହୁଛି, ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ରୂମମାନଙ୍କର ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉ ।

ମାଆ, “ଏକ ଅହଂପ୍ରେରିତ ବିଶ୍ୱାସ...ଯାହାକି ମହତ୍ତ୍ୱାକାଞ୍ଚ ସା-
ହାସ କଳ୍ପସିତ ହୋଇ ରହିଛି” ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ହଁ, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଖୁବ୍ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ହେବାକୁ ମନ କରୁଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ସେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଯାଇ ରହିବ ବା ତା'ର ଚରୂର୍ଦ୍ଧାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ, ଯଦି ଜଣେ ବଡ଼ ସାଧକ, ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବଡ଼ ଯୋଗୀ ବା ସେହିପରି କିଛି ଭାରି ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସକାଶେ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁହିଁ ମହତ୍ତ୍ବାକାଂକ୍ଷା ଦ୍ବାରା ଭରି ହୋଇ ରହିଥିବା ବିଶ୍ବାସ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏହା ହୁଏତ ଅବଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ବୋଲି ରୂମ ଭିତରେ ଏକ ବିଶ୍ବାସ ରହିଥିବ; ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବ ଉପରେ ରୂମର ବିଶ୍ବାସ ରହିଥିବ ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ରୂମ ନିଜର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମହତ୍ତ୍ବାଭିଳାଷ ଲାଗିଛି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବ; ତେଣୁ ତାହାକୁ ଆଦୌ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଆନ୍ତରିକତା ବା ସତ୍ୟତା ରହିଛି ବୋଲି ବି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଏହା ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ପାଇଁହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ, ଏଥିରେ ଆତ୍ମତାନ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଅବକାଶ ନ ଥିବ, ଏହାକୁ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତିସନ୍ନତ୍ତ୍ବ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହାକୁ କି ରୂମେ ରୂମର ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ; ଅର୍ଥାତ୍, ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ବାଶୀଳତାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ତାହାଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ସମୟରେହିଁ ଏହୁଭଳି ଦୃଷ୍ଟିଆଏ... ମହତ୍ତ୍ବାଭିଳାଷ ଦ୍ବାରା ପ୍ରେରଣିତ ହେଉଥିବା ଏହି ବିଦ୍ବାଶୀଳତା ଅନେକ ସମୟରେ ସତ୍ତ୍ବର ଏକାବେଳେକେ ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶଟି ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ଲୁଚ୍କାୟିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ରୂମକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପଛରୁ ଠେଲିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ...ରୂମେ ଯେପରି ତାହାର ସେହି ଠେଲିରେ ତାଡ଼ିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ, ସେଥିଲାଗି ତାହା ରୂମକୁ ବେତ ମାରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏହାକୁ ନିଜକୁ ଅଜ୍ଞାତ କରି ରଖିଥିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ଗର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ମାଆ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସଲ ନିଷ୍ପାଟି ନାହିଁ ବୋଲି ତ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣୁଥିବେ, ତେବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୁଣି କାହିଁକି ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଲାଭ ବି କରନ୍ତି ?

ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଧାରାରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବ କେତେବେଳେ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଧାରଣା ଦ୍ବାରା ପରିବୃତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି କଥାଟି ରୂମର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ହୋଇ

ରହୁଥିବା ଉଚିତ । ଆମେ ଯାହାକୁ କାରଣ ବୋଲି କହୁ, ଦିବ୍ୟ ପରମପଣ୍ଡା ସମ୍ଭବତଃ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନଥାନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଯଦି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପଛରେ କୌଣସି କାରଣ ବି ରହୁଥାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା କାରଣଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଆଦୌ ସମରୁଲ କରିହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ, ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ, ନ୍ୟାୟଗୁରୁ କହୁଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଝେ, ସିଏ ତାହାକୁ ଆଦୌ ସେପରି ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ରୂମେ ଭାରି ସହଜରେ କଲ୍‌ଜନା କରିଥାଅ ଯେ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଛି ଏବଂ ଅର୍ଥ-ଉପାର୍ଜନ ସକାଶେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ... ନ୍ୟାୟ-ଅନ୍ୟାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହୁଥିବା ରୂମର ଧାରଣାଟି ଅନୁସାରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାହାର ସକଳ ଧନସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବହୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଠିକ୍ ତାହାର ବିପକ୍ଷତ କଥାଟି ହିଁ ଘଟିଥାଏ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ତାହାକୁ କେବଳ ଏକ ବାହ୍ୟ ପ୍ରତୀତିଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପାର ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ଏହି ବାହ୍ୟ ପ୍ରତୀତିଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଆତ୍ମିକତା ଅବଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥାଏ । ସେହି ଅନ୍ୟ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ବଦଳରେ ସେ ପ୍ରତୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦର ରହୁଥାଏ । ତା'ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ତା'ର ଆଉ କୌଣସି ବିବେକ ନ ଥାଏ । ଏବଂ, ବସ୍ତୁତଃ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ସର୍ବଦା ହିଁ ଘଟେ, ତାହା ହେଉଛି ଯେ, ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଅଭିଳାଷ ରଖିଥିଲା, ତାହାକୁ ଲାଭ କରିପାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତଥାପି ସୁଖୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏଣେ ଟଙ୍କାପଇସା ସେତିକି ଅଧିକ ହେଉଥାଏ, ସାଧାରଣତଃ ତା'ର ସୁଖ ସେତିକି କମି କମି ଯାଉଥାଏ ! ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣାର ଲାଭ ଅର୍ଥକି ଦ୍ବାରା ସିଏ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ।

କୌଣସି ବାହ୍ୟ ସଫଳତା ଅଥବା ଆପାତ ପରାଜୟରୁ ରୂମେ କଦାପି କୌଣସି କଥାର ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ । ଆମେ ହୁଏତ କହି ପାରିବା—ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ସର୍ବଦା ଏହା ହିଁ ଘଟେ—ଆମେ ହୁଏତ କହିପାରିବା ଯେ, ଆମେ ଯାହା ପାଇବା ଲାଗି ଅଭିଳାଷ କରୁ, ଦିବ୍ୟ ପରମପଣ୍ଡା ଆମକୁ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ନଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ! କାରଣ, ରୂମର ଅଭିଳାଷ ଯଦି ଅଚେତନ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଅହଂକାରୀ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ତେବେ ରୂମେ ନିଜ ଭିତରେ ସେହି ଅଚେତନା, ଅହଂକାର ଏବଂ ଅହଂକାରିତାରୁ ବୁଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍, ଏହା ରୂମକୁ ସତ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ଦୂରକୁ

ନେଇଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଚେତନା ଏବଂ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ତାହା ରୂମକୁ ଡବ୍ ବରମସପ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କରି ନେଇଥାଏ । ଏବଂ, ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଡବ୍ ବରମସପ୍ତାଙ୍କ ଲାଗି କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାହିଁ ସତ,—ତାହା ହେଉଛି ଡବ୍ ବରମଚେତନା ଓ ଡବ୍ ବରମ-ସନ୍ନିଳନ । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସବା ଆଗରେ ଥୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ତଦ୍ୱାରା ରୂମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେହି ଜଡ଼ରହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ହୋଇପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଗୁଲିଯିବାରେ ଲାଗିଥିବ ।

ମାତ୍ର ପରମସତ୍ୟଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ସେହି ଅନ୍ୟ ସଫଳତାକୁ ଏକ ଉତ୍ସାହନକ ପରାଜୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ... ଅର୍ଥାତ୍ ରୂମେ ସତ୍ୟ ବଦଳରେ ମିଥ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବୋଲି କୁହାଯିବ !

ବାହ୍ୟ ପ୍ରତୀତି ଏବଂ ବାହାରୁ ଆପାତତଃ ସେହିପରି ମନେ ହେଉଥିବା ସଫଳତା, — ଏହାକୁହିଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନମୟତାର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିବା । ଏପରିକି ଆପଣାକୁ ଗୋଟାୟତା କଠିନ କରି ଦେଇଥିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାହ୍ୟତଃ ସବୁକିଛିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପରି ବୋଧ ହେଉଛି, ତା' ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏକ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେପରି ଭାବରେ କଠିନ ହୋଇଯାଏ, ବାହାର ଚେତନା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯେଉଁ ଆବରଣଟିର ରଚନା ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୋଟା ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତାହା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଶେଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ । ସେତେବେଳେ ଏହି ବାହ୍ୟ ସଫଳତା ଲାଗି ଭାରି ମହାର୍ଗ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ।

(ମାଆଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଆସିଲା) ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆତ୍ମାନ୍ତ ନ ହୋଇ ତଥାପି ସଫଳତା ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅନେକ ବଡ଼ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନେକ ଶୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତିମୂଳକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସଫଳ ହେବାଠାରୁ ବଳି ଅଉ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ । ବହୁତଃ, ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନର ଅସଲ ପରୀକ୍ଷା !

ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରୂମେ ଆପଣା ପାଖକୁହିଁ ଫେରି ଆସୁଛି, ଆପଣାର

ଭିତରକୁହି ଫେରି ଆସୁଛ । ଏବଂ, ରୁମର ବାହ୍ୟ ବିଫଳତା ଲାଗି ଆସଣା ଭିତରେ ସାନ୍ତୁନା ଖୋଜି ବୁଲୁଛ । ଏବଂ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅଗ୍ନିଶିଖା ପ୍ରକୃତିତ ହୋଇ ରହିଛି,—ଯଦି ତନ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, ଯଦି ସେହି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଲାଗି ସେମାନେ ଗୁରୁତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗଟିର ଅନୁସରଣ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି,— ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଦାତ ପରେ ଆଦାତ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ, କାରଣ ତାହାହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ! ଏହାକୁହି ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ସହାୟତା ବୋଲି କହିପାରିବା । ତେଣୁ ଯଦି ରୁମେ ସଫଳତା ଲାଭ କରୁଛ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ, ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିଥାଅ ଏବଂ ନିଜକୁ ପରୁର : “ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ମୂଲ ଓ କେଉଁ ଦାମ୍ ଦେଇ ଏହି ସଫଳତାକୁ କଣିଲି ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହା ମୋତେ ପତନ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ କଦାପି...”

ଆହୁରି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହାର ଆହୁରି ସେପାଖକୁ ଯାଇ ପାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାର ଆତ୍ମା ବିସ୍ତାପରେ ସତେଜନତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ—ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି—ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଆସନ୍ତିମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଓ ତେଣୁ ସଫଳତା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆନ୍ତାନ୍ତ ଓ ସ୍ପର୍ଶ କରି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରି ପାରିବେ । ତେଣୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁକଥା ଅନ୍ୟପ୍ରକାରେ ହେବ । ମାତ୍ର ସଫଳତାକୁ ସହ୍ୟ କରି ପାରିବାକୁ ଢେରଲେ ନିଜକୁ ଅନେକ ଉଚ୍ଚତର ନେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ । ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ତନ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ଏଇଟିକୁହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ରୂପେ ଆଣି ହାବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି : “ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମେ ଏତେ ଭଲ ହୋଇ ଗଲଣି, ଏତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠି ପାରିଲଣି, ରୁମ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ କି ଅହଂକାରତା ନାହିଁ । ରୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ମୋ’ର ଅଧୀନ ହୋଇଛି ରହିଛ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରୁମକୁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି । ରୁମେ ତାହାକୁ ବି ସହ୍ୟ କରି ପାରିବ କି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ।”

ଦିବ୍ୟା ଶକ୍ତି ଅସୁରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଭଳି ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ?

ମୁଁ କିଛି ଶୁଣି ପାରୁ ନାହିଁ ! ... ଅସୁରମାନଙ୍କ ବରୁଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ?
ରୂପେ ସେକଥା କାହିଁକି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ?

ଏହା ଜାଣିବାକୁ ମୋ'ର ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ଅସୁରମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁ ଥାନ୍ତି, ମହାଶକ୍ତି ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି ।... (ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ) ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଆହୁରି ସହର ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ । ଅସୁରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ପ୍ରକାରଭେଦ ରହୁଛି ।... ଅର୍ଥାତ୍, ନାହିଁ, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଅସୁର ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ, ମାତ୍ର ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅସୁରମାନଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିମ୍ନତର ସ୍ତରର ସବୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ଅସୁର ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଏକ ପଚେତନ ସବୁ ଏବଂ ନିଜର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି ବୋଲି ଅସୁର ସର୍ବଦା ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଏ ଯେ, ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ଅବଶ୍ୟ ତାହାର ବିନାଶ ଘଟାଇବ । ଏକଥାରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଶାଳୀ ଭୂମିକାରେ ଜଣେ ଅସୁରର ଜୀବନଶାଳୀ ଅନେକ ଅଧିକ ଘାତ କାଳ ଲାଗି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ମାତ୍ର ତଥାପି, ଏକ ସମାପ୍ତି ରହୁଛି ବୋଲି ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଏ, କାରଣ ସିଏ ଆପଣାକୁ ପରମ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ତ୍ୱାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ କର ପକାଇଥାଏ । ତେଣୁ, ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଜୟର ଦିନଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଆପଣାର ଯୋଜନାଟିକୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଅଧିକ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ । ଏବଂ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ, ଯଦି ତାହାକୁ ସେପରି କରିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ତା'ର ପରାଜୟ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ । ସମ୍ଭବତଃ ଠିକ୍ ଏହି କାରଣରୁହିଁ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ପ୍ରକୃତରେ ହାସଲ ହେବାକୁ ଯାଉଥାଏ, ସେତିକିବେଳେହିଁ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ଭିଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ଖବରତମ ଭାବରେ ସମ୍ଭିଦ୍ଧ ରହୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଥିବା ପରି ବୋଧ ହେଉଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ମୁକ୍ତସେନା ପଡ଼ି ରହୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ : ସମ୍ଭବତଃ ବହୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହର ଭାବରେ ଖତମ କରି ଦେବା ଲାଗି ତାହା ହୋଇଥାଏ ।

(ମାଆ ଦୀର୍ଘକାଳ ନୀରବ ରହିଲେ)

ସରିଲା ?

ମାଆ, “ମାନସିକ ଅସ୍ବଚାର”ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ପିଲାମାନେ, ଯାହା କହିବ, ପ-ଶ-ନ୍-ର ଶ୍ରବଣେ କହିବ । ଅବଶ୍ୟ ସେଥିଲଗି ଆଦୌ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଟିକରି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ...ରୁମକୁ ସ୍ବର ଶ୍ରବଣେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହିବାକୁ ହେବ !

(ପିଲାଟି ଅଧିକ ସ୍ବଚ୍ଛ ଶ୍ରବଣେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ବାକ୍ୟଟି କହିଲା)

ମାନସିକ ଅସ୍ବଚାର ? ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି...ଯାହା ରୂମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ମୁଁ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବି ଜାଣି ନାହିଁ, ଯାହାଠାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ମାନସିକ ଅସ୍ବଚାର ନାହିଁ । କେତେକଙ୍କର କମ୍ ରହିଛି, ଆଉ କେତେକଙ୍କର ଅଧିକ ରହିଛି; ଆହୁରି ଅନେକେ ତ ତାହାର ଦ୍ବାରାହିଁ ଗୋଟାୟୁକା ତିଆରି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ...ମନ ତା’ର ସ୍ବଭାବତଃ, ତଥା ମୁନତଃ ଅସ୍ବଚାର ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆପେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବ ବୋଲି ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଥାଏ, ବିଚାର କରିପାରିବ ବୋଲି ଜଲ୍ଲନା କରୁଥାଏ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଉପରେ ଆପଣାର ମନୁବ୍ୟଗୁଡ଼ାକୁ ଜାଣିବ କରି ତା’ର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । —ରୂମ ନିଜ ଭିତରେ, ନିଜ ବିଷୟରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ସକଳ ବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନୁବ୍ୟ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ଏବେ ଗୋଟିଏ ଶୁଣି ମନୋରଞ୍ଜକ ଘଟଣା ଘଟିଲା । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଥିବା କୌଣସି କଥା ବିଷୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କଲେ । ମାତ୍ର, ତା’ପରେ, ସିଏ ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ତାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, “ମାତ୍ର ଆମେ କେବେହେଲେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ ଯେ, ସିଏ ଏହି କଥାଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ପରି ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି !” (ମାଆ ହସିଲେ) ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର କରିବାରେ ଆପଣାର ସମୟ କଟାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ନିଜ ପାଖରେ “ମାତ୍ର ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ଅନ୍ୟ ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ମୋ’ ପରି ସମାନ ଶ୍ରବଣେ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ” ବୋଲି କହିନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହୁଏତ ଜମ୍...

ମାତ୍ର ରୂମକୁ କେବଳ ରୂମ ନିଜ ଉପରେହିଁ ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ...ରୂମେ ନିଜକୁ ଅବଲୋକନ କରିବ; ଯେଉଁ ମନ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରେ,

ସବୁ ଜାଣେ, ସବୁକିଛିର ବିଚାର କରେ, ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ କ'ଣ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣିଥାଏ, ସତ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା, ଠିକ୍, ଭୁଲ୍ ସବୁକିଛିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଏ, ସେହୁପରି ଏକ ମନ ନେଇ ରୂମେ ନିଜକୁ ଦିନରେ ଅନ୍ତତଃ ଶହେଥର ଯାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିବ...ଏବଂ, କଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ଏହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ସେହୁ ସମସ୍ୟାଟିର କିପରି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଲୋକ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସବୁ ମଣିଷକୁ ତାହା ଜଣାଅଛି, ବୁଝିଲୁ... ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯଦି ସେମାନେ ସବାଉପରେ ରହୁ କୌଣସି ସରକାର ଚଳାଇ ଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ, ଯାବତୀୟ ବିଷୟର ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ କିପରି ରଖିବାକୁ ହୁଏ, ସେକଥା ବି ସେମାନେ ଭାରି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ । ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ମୋଟେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ । ...ନୁହେଁ ?

ତେଣୁ, ରୂମେ କେବଳ ନିଜକୁହିଁ ଅବଲୋକନ କରିବ, — ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଦେଖିବ, ନିଜକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିବ । ... ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଯେଉଁମାନେ ବହୁପୁରୁଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିନେଇଛନ୍ତି ସେ ଏହୁ ପୃଥକୀକୁ ପୃଷ୍ଠି କରିବା ବେଳେ ଭଗବାନ୍ କେଉଁପରି ଭୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେହୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ପୃଥକୀ କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତା ! ବୁଝିଲୁ ?

ଦିବ୍ୟ ପରମକରୁଣାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ବାଧ୍ୟମାନ ଅଗ୍ରଗତି ପଥରେ ସୁଯୋଗ ରୂପେ ପରିଣତ ଯୋଇଯାଆନ୍ତି କିପରି ?

ଅଗ୍ରଗତି ପଥରେ ସୁଯୋଗ ରୂପେ ? ହଁ, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା । ରୂମେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ କରି ପକାଇଛ, ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛ ! ସେତେବେଳେ, ଯଦି ରୂମର ବିଶ୍ବାସ ଥାଏ, ଦିବ୍ୟ ପରମକରୁଣା ଉପରେ ଆଶ୍ବା ରହୁଥାଏ, ରୂମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତା'ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ ସ୍ଥାପନ କରୁଥାଅ, ତେବେ ରୂମେ ତତ୍ତ୍ଵସତ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ଯେ, ଏହା ହେଉଛି ରୂମ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା, ରୂମେ ନୃଦୟତ୍ଵମ କରିବ ଯେ, ରୂମର ଏହୁ ଅସୁବିଧା ବା ଭୁଲ୍ଟି କେବଳ ଏକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଏବଂ, ରୂମ ଭିତରେ ଯାହା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, ନିଜ ଭିତରେ ତାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ଲାଗି ରୂମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁହିଁ ତାହାର ଆବର୍ଜ୍ଜାବ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ, ଦିବ୍ୟ ପରମ କରୁଣାର ଏହୁ ସହାୟତାଟି ଦ୍ଵାରା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର

ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟିର ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରିବ । ଏବଂ, ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବି କରି ଦେଇପାରିବ । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ, ଏକ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁତ ଅନ୍ତର କରିପାରିବ, ଆଗକୁ ଏକ ବୃହତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ । ବସ୍ତୁତଃ, ଏହା ସବୁବେଳେ ଘଟିଥାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମକୁ କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ହବ୍ୟ ପରମକରୁଣା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ତୁମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ତାହାକୁ ବାଟ ଗୁଡ଼ିଦେବାକୁ ହେବ । ମାତ୍ର ତାହା କଦାପି ଏପରି ହେବ ନାହିଁ : ତୁମର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ ଓ ଆଉଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପ୍ରାଣପଣେ ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ବି ଲାଗିଥିବ, କାରଣ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଲାଗି ଆଦୌ ଲଜ୍ଜା କରୁ ନ ଥିବ ।...ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ।

ସିଏ ସବୁବେଳେ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛନ୍ତି : ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ସମସ୍ତ ଭାବରେ, ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏବଂ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୁଣ୍ଡା ନ ରଖି । କାରଣ, ସତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ତରଙ୍ଗ ରହିଥାଏ, ଯାହାର କି ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥାଏ ସତ୍ତ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଏପରି ଥାଏ, ଯିଏକ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଦେଉଥାଏ; ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି—ବେଳେ ବେଳେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ତୂପ ଅଂଶ ରହିଥାଏ ବା ଏପରି ଏକ ବୃହତ୍ ଅଂଶ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଭାରି ତମକାର ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାଏ, ଏକାବେଳେକେ ବୋଉ ତଳେ ଯାଇ ଲୁଚିଥାଏ ଏବଂ ଏକାବେଳେକେ ଚାପ୍ ହୋଇ ବସିଥାଏ, ଯେପରିକି ତାକୁ କେହିହେଲେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତାହା ନିଜର ସାକଳ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥାଏ, ବଦଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅମଙ୍ଗ ହୋଇ ବସିଥାଏ ।

ଏବଂ, ଏଣେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଉ ... ଏବଂ କହୁଥାଉ, “ଅରେ, ମୋ ଭିତରେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଅସ୍ପଷ୍ଟତାଟିଏ ରହିଥିଲା, ଏତେବେଶୀ ପଦ୍ମା ଥିଲା, ବଦଳିଯିବା ଲାଗି ଏତେ ଲଜ୍ଜା ରହିଥିଲା, ଏବଂ ମୁଁ ତଥାପି ବଦଳି ପାରିଲି ନାହିଁ ! ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା ?” ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ ତୁମର ମାନସିକ ଅହଂକାର ବାହାରି ପଡ଼ି ଉଠିବ ଦେଇଥାଏ, “ମାତ୍ର ମୋର ସେତିକି ଅନୁକମ୍ପନ ପାଇବା କଥା, ମୁଁ ତାହା ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ହବ୍ୟ ପରମକରୁଣା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ, ଆପଣା ଅବସ୍ଥାଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଲାଗି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହୋଇ ରହିଗଲି,” ଇତ୍ୟାଦି, ଇତ୍ୟାଦି ।

ମାତ୍ର ସେକଥା ମୋଟେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଅସଲ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ, ତୁମ ଭିତରେ କେଉଁଠି ସ୍ତୂପ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ଲୁଚିବ ରହିଛି, ଯାହାକି କେଡ଼େ

ତମକାର ଭାବରେ କୁଣ୍ଡଳୀ ବାନ୍ଧ ରହୁଛି, ଆପଣାକୁ ଦ୍ରୁତପରି କରି ରଖିଛି, ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହୁଛି, ଏକାବେଳେକେ କୋଉ ତଳେ ଯାଇ ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇ ରହୁଛି,—ସତେଯେପରି ଗୋଟାଏ ବାକ୍ସର ଏକାବେଳେକେ ତଳେ ଯାଇ ରହୁଛି ଏବଂ ହଲଚଲ ହେବାକୁ ବି ରାଗ ହେଉ ନାହିଁ । (ମାଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ ଧୀର ସ୍ଵରରେ କହୁଥାନ୍ତି) ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ରୂମର ଉଦ୍ୟମଟି, ଅସ୍ପଷ୍ଟସାଟି ଶୀତଳ ହୋଇ ଆସୁଛି, ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଉଛି, ସେତକବେଳେ ତାହା ଡେଇଁପଡ଼ି ଥିବି କରି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଏବଂ ତା'ପରେ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଟାକୁହି ପ୍ରବଳ କରି ଲଦ ଦେଉଛି ଓ ରୂମେ ଯାହାକିଛି କରିବାକୁ ମୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରି ନ ଥିଲ, ଯାହା କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲ, ରୂମକୁ ତାହାହିଁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇ ଆସୁଛି ଏବଂ, କାହିଁକି ଓ କିପରି ଜାଣିବା ସୁବରୁହିଁ ରୂମେ ସେସବୁ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଉଛି ! କାରଣ, ସେହି ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରକୃତରେ ସେହିଠାରେହିଁ ରହୁଥିଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ତା'ର ପାଲି ପଡ଼ିଲା, — ସ୍ଵାଦସ୍ଵାଦ ବ୍ୟାପାରରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାପାରରେ, ଟିକନିଶି ସବୁକିଛିରେ ଏବଂ ଏପରିକି ଜୀବନକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିନେବାର ଯେତେବେଳେ ତା'ର ବେଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ।

ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରିସ୍କାର ଭାବରେ ସବୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହାକୁ ଭାରି ତମକାର ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେ ସେମାନେ...ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ ସେମାନେ ସେକଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହା କେବଳ ତାହା ଛଡ଼ା ଆଉ ଆଦୌ କିଛି ନୁହେଁ । ଏପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଵାଦ ଜାଗାଟିଏ ରହୁଥାଏ, ଯାହାକି ମୋଟେ ବଦଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଵାଦ ସ୍ଥାନଟି ଆପଣାର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଲାଗି ଟାକ ବସିଥାଏ । ଏବଂ, ଶିଥିଳତା, କ୍ଳାନ୍ତି, ନିଦ୍ରାକ୍ଳାନ୍ତ ବା କିଛିଟି ଜଡ଼ତା, — ଯେଉଁ କାରଣରୁ ହେଉ ପଛକେ, ଯେଉଁଦିନ ତାକୁ ଆପଣାର ଅନ୍ତର ରୂପଟିକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ବାଟ ଗୁଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଆପଣାର ସକଳ ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ର ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ଆପଣାର କରମପତି ଦେଖାଇବାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଏବଂ, ରୂମେ ଯାହା କରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲ, ରୂମକୁ ତାହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ କଥାଟିକୁ କରିବାକୁ, କହୁବାକୁ, ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁହି ବାଧ୍ୟ କରେ । ଏବଂ ରୂମେ ଛୁଡ଼ା ହୋଇ କେବଳ ଏତିକି କହିବାରେ ଲାଗିଥାଅ, “ଏସବୁ ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ !”... ତା'ପରେ କେତେକ ଲୋକ “ଏସବୁ ଭାଗ୍ୟ” ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି । ଏହା ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ସେମାନେ

ନିଜେ ! ଏପରି ଏହି କାରଣରୁ ହେଲା ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅସଲ ଆଲୋକଟି ନାହିଁ ଓ ସେମାନେ ସେହି ଆଲୋକଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନାହାନ୍ତି । ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଦେଖାଇଦିଏ, ସେହି ଆଲୋକଟିକୁ । ଆପଣ ସତ୍ତ୍ୱର ସାନ ଲୁକ୍କାୟିତ କୋଣଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ସେହି ଆଲୋକଟିକୁ ପକାଇ ସେମାନେ ଆଦୌ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ; ଯେଉଁଟି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ସେମାନେ ସେଇଟିକୁ ଆଦୌ ଆବିଷ୍କାର କରି ନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ତାକୁ ସେହିଠାରେହିଁ ରହିବାକୁ ଗ୍ରହ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା'ପରେ, (ମାଆ ନିଜ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ବୁଲାଇ ନେଇ-ଗଲେ) ସେମାନେ ଯେପରି ସେଇଟି ଉପରେ ଆଦୌ ଆଖି ପକାଇବେ ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ଏହିପରି କରିଛନ୍ତି । କେତେଥର ଆମେ ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ ନ କରିଥିବା ଯେ, ଯାହା ଆମଠାରୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ରହିଛି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା ! ଏହା ଦ୍ୱାରା ଟିକିଏ ଆଦାତ ପାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ... ଭାରି କଷ୍ଟକର ମନେ ହୁଏ ... ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ନ ଭାବି ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେହିଁ ଭାବିଥାଉ । ବାସ୍, ସେତିକିରେ କାମ ସାରିଦେଉ । ଏବଂ ସୁଯୋଗଟି ଆମକୁ ଗ୍ରହ ଚାଲିଯାଏ । ତେଣୁ ଆଉଥରେ ସୁଯୋଗ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ପୁନର୍ବାର ସେହିପରି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତାର ଆଚରଣ ହୋଇଯାଏ, — ତେବେଯାଇ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅସଲ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଲଙ୍ଘନ ଧରି ଜବତ କରିବାର ସୁଯୋଗଟିଏ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଅଥବା, ତା'ର 'କାନ ଧରିହୁଏ, ନାନ ବି ଧରିହୁଏ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି କହିହୁଏ, "ଆଉ ରୁ କଦାପି ଲୁଚିକରି ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଥର ତୋର ଅସଲ ପରିଚୟ ପାଇଲିଣି, ଏବଂ ତେଣୁ, ତୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ଗ୍ରହ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଥବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।"

ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିତାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଏକ ଅବିଚଳ ସକଳ୍ପ ରଖିବାକୁ ହୁଏ । ସେଥିନ ଆମ ଜାପାନୀ ଗଳ୍ପ ଭିତରେ ଯେପରି କଥା ପଡ଼ିଥିଲା, ମୋଟେ ନିଦରେ ଶୋଇ ନ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେହି ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟଟି ନିଜ ଆଖି ଭିତରେ କୁଣ୍ଡଳିଏ ନେଇ ରଖିଥିଲା, ... ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରି ନିଦ ମାଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ କୁଣ୍ଡଳିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବୁଲାଇ ଦେଲା, ଯେପରିକି ତାହା ତାକୁ ଆଡ଼ୁରି ଅଧିକ ଆଦାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଆମ ପାଖରେ ସେହିପରି କିଛି ରହିଥିବା ଉଚିତ । ସେହି କଥାଟି ହେଉଛି ସକଳ୍ପ । ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛାକରୁଛି, ତାହାକୁ ଜାଣିବା ଓ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ସକଳ୍ପ । ହୁଏନ ?

ମାଆ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରି ପାରିବି କ ?

ପଚାର ।

ମାଆ, ଗତଥର ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିପାରି ନ ଥିଲି ।...
“ରୂପାନ୍ତର” ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିବାରେ ବିତଥୁବା ସମୟ ବିଷୟରେ
ଆପଣ ଯାହାସବୁ କହିଲେ । କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର
ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଫୁଲଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାରୁ କ’ଣ ସେହି କଥାର
ସତ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା ?

(କିଛିକ୍ଷଣ ଖାବେ ରହିବା ପରେ) ସେକଥାଟି ମୁଁ ପୁଅରୁ କଣଥିବା
ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ।...ଦିନେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର
ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଦିନେ ଆଉ ପ୍ରକାରର ବି ହୋଇପାରୁଥିଲା । ବେଳେବେଳେ
ତାହା କେବଳ ଗତିଶୀଳତା, ଉପାଦାନ ଅଥବା କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଉଥିଲା ।
ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲା । ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଯାହା ସମ୍ଭବ ବୋଲି
ଦେଖୁଥିଲି ଓ ଗଣିବା ପୁଅରୁ ଠିକ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରୁଥିଲି, ତାହା ତାହାର
ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ।

ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଫୁଲ ଦେବା ସମୟରେ ତାହା ଯେପରି
ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ କଥାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି : ବେଳେବେଳେ ତାହା
ବୁଝାଉଥିଲା, “ରୂପ ଉତ୍ତରର ଏତିକିଟି ନିୟାମିତତା, ରୂପ ସନ୍ତର ଏତିକିଟି
ଉପାଦାନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିବେ ।” ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଫୁଲ ଦେଉଥିଲି ଓ ତାହା ବୁଝାଉଥିଲା, ଏଥିରେ ଯେତିକି
ଫୁଲ ରହିଛି, ରୂପେ ସେତିକି ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ରୂପାନ୍ତର
ଘଟାଇବାର ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବ ।—ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବୁଝାଉଥିଲା ।
ସବୁବେଳେ ମୋଟେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବୁଝାଉ ନ ଥିଲା । ମାତ୍ର, ‘ଯାବତାୟ
କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କିଛିକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବାର ଏକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଥିରେ
ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିଲା । ...ହୁଏତ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ରୂପାନ୍ତର, କିମ୍ବା ନିୟାମ ରୂପାନ୍ତର
କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଭୌତିକ ରୂପାନ୍ତର ଅଥବା ରୂପ ନିଜର ବି ରୂପାନ୍ତର । ...ଏବଂ
ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳରେ ରହିଥିବା ତାରାମାନଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର ..ଏହିପରି ଅନେକ ବସ୍ତୁର
ରୂପାନ୍ତର... ତାହା ସବୁକୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ।

ମାଆ, ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମୟରେ
ଏହା କ’ଣ ଏକ ସମଗ୍ର ରୂପାନ୍ତରକୁ ବୁଝାଉଥିଲା ?

ବେଳେବେଳେ ବୁଝାଉଥିଲା । ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ଫୁଲ ସହିତ ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧମାନ ବି ରହିଥିଲା ।...ବେଳେ ବେଳେ ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଆଉଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ବିତ କରି ପାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଥିଲା...ଆଉ ବେଳେବେଳେ...ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସଜାଇ ରଖୁଥିଲି... କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ତାହା ଏକ ସମଗ୍ର ରୂପାନ୍ତରକୁ ବୁଝାଉ ଥିଲା । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ...

ବେଳେବେଳେ ସମୟର ଦିଗଟିକୁ ଆମେ ଆଦୌ ଠିକ୍‌ଭଲ ପାରୁ ନାହିଁ, ଏହା ଭାରି କଷ୍ଟକର...ଏହିଭଳି ରଚନାଗୁଡ଼ିକରେ, ସମୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । ଏକଥାଟି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଘଟିବ ଅଥବା ସେଥିପାଇଁ ଶହେବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନ ଥାଏ । ସେକଥାଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୁଏ । ଫୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ କାଳବୋଧ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମୁଁ କେବେ ସୁଯୋଗ ପାଇ ନାହିଁ, ଏବଂ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ଏହା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ବି ନୁହେଁ । ହୁଏତ ଦିନେ ସମ୍ଭବ ହେବ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଏପରି ଏକ ଉପାଦାନ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକୁକି ମାପି କହିପାରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ।

ମାଆ, “ତାରମାନଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର”ର ଅର୍ଥ ?

ଏହାର ଅର୍ଥ ? ରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ପରୁରୁଛି ? ମୁଁ ତାରମାନଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର ବିଷୟରେ କହିଛି ।...ଯଦି ସମ୍ଭବ୍ୟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀର ରୂପାନ୍ତର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ତାରଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ । ଏହି ରୂପାନ୍ତର କେବଳ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଘଟିବ ବୋଲି ରୂପେ ଭୁଲ୍‌କ କାହିଁକି ?

ଏଠାରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଏକ ବୃହତ୍ ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ଓ ଏଠା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ । ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶ୍ରମର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଆମେ କ’ଣ ତଥାପି କହିପାରିବା ଯେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଲେଉଟି ଆସିବେ ?

ଲେଉଟି ଆସିବେ ? (ମାଆ ଅଜସମ୍ଭାଳନ କଲେ) ସେକଥା...ମୁଁ ଭୁଲୁ ସେକଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହିବି ।

ସେକଥା ଆଉଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି...ଆମେ ଏହାକୁ ଏପରି ଭାବରେ କହୁପାରବା : ପ୍ରଥମତଃ—ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରାଯାଇଛି — ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମବିକ ସତ୍ତା ଅଛି । ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଏପରି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୁନଃଘୋଷିତ କରାଯାଇପାରିବ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଅବଶ୍ୟ ପୁନଃଘୋଷିତ ହେବେ । ସମ୍ଭବତଃ, ଶେଷରେ କୌଣସି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ହୁଏତ ଏକ ସାମୟିକ ଝଲକ ପରି ଆସି ଗୁଲି ଯାଉଥିବା ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ସତ୍ତାମାନେ ପୁନଃଘୋଷିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ବି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଏକଥା ତନେ ଘଟିବ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ତେବେ ତାହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ । ଏବଂ, ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବରଂ ବିପତ୍ତିତ ଏବଂ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବାକୁହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ବୋଲି ମଣିବେ । ତେଣୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଘାନ୍ଧୀଜୀର ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘାନ୍ଧୀଜୀର ଇଚ୍ଛା ହେବେ । ଜୀବନରେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ !

ଅନେକେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିନ୍ତି, ଅନେକେ ଲେଉଟି ଆସନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଜ୍ଞାତ ଓ ପ୍ରାୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏମାନେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁ ଦେଇ ପାରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ । ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ, ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆପଣାର ଆତ୍ମାଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ରଖିବେ । ସେମାନେ ହୁଏତ—ମୁଁ ଯେପରି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି—ଏପରି ଏକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେବା ଯାହାକି... ଯାହାକି ବାହାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳ ବୋଲି ବୋଧ ବି ହେଉଥିବ । ଶାଶ୍ଵତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଦୌ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଭୋଗୁ ନ ଥିବେ,—ସେପରି ଆଦୌ ହେଉ ନ ଥିବ; ବରଂ ଠିକ୍ ଓଲଟାଟାହିଁ ହେଉଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବେଳେ-ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସବୁକିଛି ସଫଳ ଭାବରେ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସମ୍ଭବତଃ ରହୁଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ କି ଏକ ବିଶେଷ କରୁଣାପାତ ହୋଇଥିବ ଓ ଆପଣାର ଯାହାପଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାରୁଚେମ ନାନା ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ; ଏବଂ କେତେ ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବୋଧ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପରି ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ତା'ପରେ...ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବେ । ଏହା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ନିର୍ଭର

କରେ । ବସ୍ତୁତଃ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେଉଥିବେ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଏହିପରି ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁ ନ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଏହାହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିବ ଯେ ପରମକରୁଣା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଇ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ, ସେମାନଙ୍କ ମୁଖର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧି ଅସଲ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ଘଟିବ, କାରଣ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କବଳଗତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଶାସନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବାଟ ଗୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶରୀରତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେବଳ ବିଲୁପ୍ତ ଓ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବେ ! ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟସମ୍ବଳାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଗରୁ ହିଁ ହୋଇ ଯାଇଥିବ ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଚୈତ୍ୟସମ୍ବଳ ପୁରୁଷ ହିଁ ଦୂରସ୍ଥ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସାରିଥିବ...ଏବଂ ତେଣୁ, ଏହିସବୁ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଗ୍ରହଣଯାଏ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣିକ ସମ୍ବଳ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେବଳ କାଳର ଗର୍ଭରେ ଯାଇ ଲୀନ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ସେହିଭଳି ସବୁକିଛିର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ । ଏବଂ ତେଣୁ ଚରକାଳ ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ । ତତ୍ପର ଏହି ପୃଥିବୀର ଆଦୌ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସଂଘଟିତ ହେବ ନାହିଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିଷୟ ଆଦୌ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯିବ ନାହିଁ ।

ମାଆ; ସେମାନେ କାହା ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବେ ?

ଆହୁରି ଅଧିକ ବୃହତ୍ ପ୍ରାଣିକ ସମ୍ବଳର ଗର୍ଭରେ ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)
ରୂପେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପ୍ରସର୍ଜନ ଘଟିଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ବା ଶକ୍ତି ସେଇଟିର ପ୍ରସର୍ଜନ ଘଟାଇଥିବ, ତାହା ଶରୀରକୁ ଆପଣା କାମରେ ଲଗାଇବାକୁହିଁ ସେପରି କରିଥିବ; ସିଏ ଯାହାକିଛି କରିବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା, ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ତାହାଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ କରାଇବା ସକାଶେ ତାହା ସେପରି କରିଥିବ । ମାତ୍ର, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନ ଥିବ, ତେଣୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେପରି ଆତ୍ମହୋଇପାରିବ ନେ ହେବ ନାହିଁ... । ଉଦ୍ୟ ଋଷ୍ଟ୍ରର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏକତା ଏହି ଶରୀରକୁହିଁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସକାଶେ ନିୟୋଜିତ କରା ଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର, ସେହି ଶରୀରଟି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ପ୍ରସର୍ଜନଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ନେବ, ତାହା

ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ସହିତ ରହୁଥିବା ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରିନେବ ଏବଂ ଆଉଗୋଟିଏ ପୁରୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସେହି ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଯାଇ ଲୀନ ହୋଇଯିବ ।

ସେମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ନିଜର ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଆପଣାର ପ୍ରସର୍ଜନ ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣାର ଖୁସି ଅନୁସାରେହିଁ ପୁନର୍ବାର ଗର୍ଭସାତ୍ କରାବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ପୁରୁଷ ସେମାନେ ସେପରି କରନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍, ତଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଜନ୍ମର ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱକୁ ସତେଅବା ଖଣ୍ଡେ ଜାଣି ବସ୍ତୁ ପରି ପକାଇଦେଇ ଚାଲିଯାଏ,—ଶକ୍ତିସ୍ଥାନ, ନିର୍ଜୀବ ଓ ସବ୍ୟସ୍ଥାନ କରି ପକାଇଦେଇ ଯାଏ । ହଁ, ଏହିପରି ଦିଅନ୍ତେ; ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ଗୋଟାପୁରା ପାଗଳ କରିଦିଏ । ବା, ତା' ନ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ମରନ୍ତି,—ଗତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେପରି ଦୃଶ୍ୟ—ସେମାନଙ୍କୁ ସେପରି କେହି ଆସି ଖସି କରି ଗିଳିଦିଏ । ଗୋଟି ନେଇ ପରି ଶୋଷି ନେଇଯାଏ । ଆଉଗୋଟିଏ ଅର ସକାଶେ ସବୁକିଛିକୁ ଗର୍ଭସାତ୍ କରେ, ଗିଳି ପକାଏ । ତାହା ଏଇଥିଲାଗି ଅବସର ଖୋଜୁଥାଏ; ଯିଏ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାର ତଳପରେ ବୁଲୁଥାଏ, ଏବଂ ତାକୁ...ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସକାଶେ ସବଦା କେହି ନା କେହି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯିଏକି ଆପଣାକୁ ତତ୍ତ୍ୱସତ୍ତା ଜଣେ ଭାରି ଅଧିକ ଓ ବର୍ଣ୍ଣସ୍ଥ ସତ୍ତା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାଏ; କାରଣ ତାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହିପରି ଏକ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସାଧାରଣ । ସେମାନେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ତମକାର ଭାବରେ ଦେଖି ପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନେ ମୋଟେ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଚାଲିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ସତେଅବା ଅଧିକ ସମ୍ବେଦୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ପୁନଶ୍ଚ, ସେମାନେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି କପରି ହେବା ଭିତର, ସେହି କଥାଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରି ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ତା'ର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଆଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି ।

ମୁଁ ଏହିସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସପର୍କରେ ଆସିଛି...ଯେଉଁମାନେ କି, ସହଜାତ ବା ଆନ୍ତରିକତାର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ହୃଦୟ ଆନ୍ତରିକତାର ଗୋଟିଏମାତ୍ର କ୍ଷଣରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଏହି ପ୍ରତିକଳ ପ୍ରସର୍ଜନଟିର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାହାରି ଆସିବା ଲାଗି ମୋ' ପାଖରେ ଆସି

ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ, ସେତେବେଳେ, ଆନ୍ତରିକତାର ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ଯାଇଛି, ଏବଂ ଶେଷର ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଘାତ ନ ଆଣି ହୁଏତ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଧରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଏକାଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟି ବି ଘଟିଛି ।

ତା'ପରେ କିଛିଦିନ ସକାଶେ ସପ୍ତାହିକ କେଡ଼େ ଖୁସୀ ହୋଇ ରହିଛି, ...ଆପଣାକୁ କେଡ଼େ ମୁକ୍ତ, କେଡ଼େ ସୁସ୍ଥ ଓ କେଡ଼େ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଛି । ...ଏବଂ ତା'ପରେ, ପୁଣି ହଠାତ୍ ସିଏ ଆପଣା ପାଖରେ ଯାଇ କହିଛି, “କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଆଦୌ କିଛି ନାହିଁ ! ମୁଁ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି କରିପାରୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକାବେଳେକେ ଗୋଟାଏ ସାଧାରଣ ଜୀବ ପରି ହୋଇଗଲିଣି !” ଏବଂ ତା'ପରେ, “ମାତ୍ର ଏହି ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ଭଲ ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ, ଆଗରୁ ସତ୍ତ୍ୱକିଛି କେଡ଼େ ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇ ରହିଥିଲା !” ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ,—ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନେ ତ ଅଗଣିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସର୍ବଦା ମହଜୁଦ୍ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି,—ସେମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁଣପାଖରେ ଭଣ୍ଡଭଣ୍ଡ ହେଉଥାନ୍ତି ଓ କାହା ଭିତରକୁ ପଶିଯିବା ପାଇଁ ମଉକାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଆପଣାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ପୁଣି ଯାହା ଥିଲା, ପୁଣି ସେହିପରି ହୋଇଯାଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ପୁଣ୍ୟାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପଡ଼େ । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହି ପୁଣି ନାଟକଟି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ।

ମାତ୍ର, ମୋ' କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏପରି ମୋଟେ ହୁଏ ନାହିଁ । ଅରେହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ । ରୂମେ ଏଭଳି ସହଜ ଅତିରିକ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ବାନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ରୂମେ ଯଦି ଗୁଡ଼ିଞ୍ଜ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିକୂଳ ସପ୍ତାହିକ ରୂମେ ନିଜ ପାଖରେ ନେଇ ରଖିଥାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି କରିବା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏହିପରି ଗୋଟାଏ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ରୂମେ ନିଜର ପତ୍ତି ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇ ବସିଲା । ମାତ୍ର ମନେ ରଖିଥାଅ, ମହତ୍ତ୍ୱାଭିଳାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଘଟେ; ସର୍ବୋପରି ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱାଭିଳାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶମତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରନ୍ତି, ବଡ଼ ଗୁରୁ ବା ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଗୁଡ଼ିଞ୍ଜି ଥାନ୍ତି, ଅଲୌକିକ ଘଟନାମାନ ଘଟାଇବାକୁ ଗୁଡ଼ିଞ୍ଜି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତିମାନ ରହିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହିପରି ଘଟେ । ଏହିମାନଙ୍କର

ଜୀବନରେ ତାହା ଅଧିକତମ ସମୟରେ ଘଟେ ... ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାରର ମହତ୍ତ୍ବାଭିଳାଷ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ତାହାକୁ ନେଇଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ବିପଜ୍ଜନକ ।

ସରଳ ହେବା କେଡ଼େ ଭଲ, କେବଳ ସଦିଷ୍ଟାପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁବା ଓ ପାରୁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ତାହାକୁ କରିବା । ଖୁବ୍ ବଡ଼ କଣ କିଛି ଗୋଟାଏ ଚିନ୍ତା କରି ନ ରଖିବା, ମାତ୍ର କେବଳ ଅବଗତ ଲାଗି ଅଗ୍ରସୂଚୀ ରଖିବା, ଆଲୋକ ଲାଗି ଏବଂ ସଦିଷ୍ଟାପୁର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ଆକାଞ୍ଚିତ ରଖିବା; ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପରମକର୍ତ୍ତା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ହେବ ବା ନ ହେବ ଏବଂ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହାର ହାତରେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ଲାଗି ଗୁଡ଼ିହେବା । ତେବେ ଆଉ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ରହୁବ ନାହିଁ ଏବଂ ତେବେ ତୁମେ ପରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହପାରିବ ।

ବୁଝିଲ ?

୨୮ ଜୁଲାଇ ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ “ମାଆ” ସ୍ଵପ୍ନର ଚତୁର୍ଥ
ଅଧ୍ୟାୟ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଅଧ୍ୟାୟିତ ।

“ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ଵ-ଶକ୍ତିର ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ସଙ୍କେତ, ଏବଂ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଆପଣାକୁ ରୂପାୟିତ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଶକ୍ତି ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଗି ଏହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଆପଣାର ମୂଳ ଉତ୍ସରେ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ହିଁ ପ୍ରାଣିକତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵରହିଁ ଏକ ସମ୍ପଦ । ମାତ୍ର, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପରି ଏଠାରେ ଏହି ଶକ୍ତିଟି ଅନ୍ୟ ହାତରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ ତାହା ଅହଂର ନାନା କାମରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଅପହୃତ ହୋଇଯାଇ ପାରୁଛି ଅଥବା ଆଧୁନିକ ନାନା ପ୍ରଭାବ ଦ୍ଵାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇ ସେହିମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନରେ ତାହାର ଦୁରୁପଯୋଗ ବି ହୋଇପାରୁଛି ।” ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣାକୁ କିପରି ଭାବରେ ରୂପାୟିତ କରିଥାଏ ?

ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ ? ସ୍ଵୟଂ ପ୍ରାଣିକ ଓ ଭୌତିକ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ନୁହେଁ ? ... କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶକ୍ତି ଆପଣାକୁ ପ୍ରାଣିକ ଭୂମିରେ ଓ ଭୌତିକ ଭୂମିରେ ରୂପାୟିତ କରିଥାଏ । ପ୍ରାଣିକ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଉପରେ ସଙ୍ଗତା ଏକ ପ୍ରଭୁତ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ ।

(କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଜୀବକ ରହି) ରୂମେ ଚାରିପାଖୁଥିବା, ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ମାତ୍ରକେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ନୋଟ୍, ଟଙ୍କାପଇସା ବା ସେହିପରି କିଛି ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ । ମାତ୍ର, ଏହା ଦ୍ଵାରା ସେହି ଶକ୍ତିଟିକୁ କେବଳ ଏକ ଭୌତିକ ଅର୍ଥରେହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଉଛି । ମାତ୍ର ଏହି ଶକ୍ତି

ପ୍ରାଣିକ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଧିକୃତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ତାହା ପ୍ରାୟ ଅବଶ୍ୟନ୍ତୀୟ ଭାବରେ ଅର୍ଥର ଏହି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଭୌତିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବହନ କରି ଆଣିବ । ଏବଂ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏହାକୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଜଡ଼ଧର୍ମୀ ସ୍ଥାନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣୁଥିବା ଏକ ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏହି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବାର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହାହିଁ ଏହାର ବଳକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କରିଦେଏ, — ଏହା ଠିକ୍ ଶାଫ୍ଟରକ ବ୍ୟାୟାମ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, — କାମରେ ଲାଗିବା ଦ୍ଵାରାହିଁ ଏହା ଆପଣା ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।

ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଯଦି ଏହି ଶକ୍ତି ଉପରେ ଚୁମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ,— ଏହା ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ଲାଲ୍, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗାଢ଼ ଲାଲ୍ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଜ୍ଵଳ ହୋଇ ନ ଥିବା ଏକ ଗାଢ଼ ସୁନେଲି ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥାଏ,— ଏହାର ସଂସ୍ଥାଳନ ହେଲେ ଓ ଏହା ଗତିଶୀଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏହାର ବଳ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏହା ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ କି କୌଣସି କାମରେ ନ ଲାଗାଇ କେବଳ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖାଯାଇ ପାରିବ । ଏହି ଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ସଂସ୍ଥାଳିତ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଉଚିତ । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କୃପଣ ହୋଇ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅର୍ଥକୁ କେବଳ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣି ପାରୁଥିବା ସକଳ ଧନକୁ କେବଳ ଜମା କରି ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହାର ଶକ୍ତିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନିୟୋଜିତ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତି,— ତାହାର ଗତିଶୀଳତା ରୂପକ ଶକ୍ତିକୁ ଆଦୌ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେହି ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବାହାର ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଯାଏ ବା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପଡ଼ିରହି ଆପଣାର ବଳଟିକୁ ହରାଇବସେ ।

ଏହି ଅର୍ଥଶକ୍ତିର ସ୍ରୋତଟି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିବାର ଯଥାର୍ଥ ପଦ୍ଧତିକୁହିଁ ଏଠାରେ ଲେଖି କହି ଦିଆଯାଇଛି : ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୈଷ୍ୟକ୍ରିୟତାର ମନୋଭାବ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଏପରି ଏକ ମନୋଭାବ ରହିଥିବ ଯେ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଚୁମ ନିଜର କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ବା ତା' ଉପରେ ଚୁମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ,— ମାତ୍ର ଏହା ଏପରି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ରୂପେ କାମରେ ଲାଗାଇ ପାରିବ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ରୂପେ ତାହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିନେଇ ପାରିବ । ଏବଂ ଏହିପରି ଗତିଶୀଳତା ଓ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟିତା ଦ୍ଵାରା ଏହାର ଶକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି

ହେଉଥିବ,—ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱଗଠନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପାରିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଏପରିକି ଆଦୌ କୌଣସି ପାଥକ ସାଧନ ନ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏକ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଅର୍ଥର ବିନିଯୋଗ କରି ପାରିବାକୁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶରେ ବାସ କରୁ ନ ଥିବ, ଯଦି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ସିଏ ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ନିୟୁତାଶୀଳ କରିଦେଇ ପାରିବ, ତାହାକୁ ଗଠନୀୟ କରିଦେବ; ଏବଂ ତେବେ ସେହିପରି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଧ କଲେ, ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ତା’ପାଖକୁ ଆସିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ସଙ୍କେତ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣ ରହି ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆପଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ତା’ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ କରି ପାରିବ । ସିଏ ସମ୍ଭବତଃ ଧନସମ୍ପନ୍ନତାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଏହି ଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରୁଥିବ, ଏବଂ, ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟସାଧନ କରିବା ସକାଶେ ତା’ର ସେତିକି ଧନ ଦରକାର, ସେତିକି ଧନ ତାହା ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରହିଥିବ ।

ତେଣୁ, କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି : ଏହି ଚିଠିଟି ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ଯିଏକ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଏଠାରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଟେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, “ମୋ’ ନିଜ ପାଖରେ ତ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୋ’ ଉପରେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଦୌ କିଛି ପାଇପାରିବି ନାହିଁ ।” ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହିପରି କିଛି କହି ତାଙ୍କ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ,—ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣାର ସ୍ଥାନତମ ଆକାରରେ ଏହି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥାଏ; ଅର୍ଥ ଯେଉଁଠି ରହିଥାଉ ପଛକେ, ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶକ୍ତିଟିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ଅନୁସାରେହିଁ ଆମକୁ ତାହା ଉପରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ : ତାହା ସାଧାରଣ ଅନୁସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଥାଉ, ଅଥବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ହାତରେ ଥାଉ ପଛକେ, ଆମକୁ ତାହା ଉପରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଠନୀୟତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାହାକୁ ଅବର୍ଜିତ କରି ଅଣିଥାଉ ।

ମାଆ, ଅର୍ଥଶକ୍ତିମାନେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କପରି କୁହାଯିବ ?

କ'ଣ କହିଲ ?

ଶ୍ରୀ ଧରମ

★ ୫

(ପିଲଟି ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଚାରିଲା)

ରୂପ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶବ୍ଦଟିକୁହି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ । କପରି, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥଶକ୍ତିମାନେ...

...ଦିବ୍ୟ ପରମପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଛୁଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ।

ଛୁଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ? ଅର୍ଥଶକ୍ତି ଏପରି ଏକ ଜଗତର ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହାକି ବହୁତ ହୋଇ ପୃଷ୍ଠ ହୋଇଛି । ଏହା ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ସମ୍ପତ୍ତି; ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେହି କଥା କହିଛନ୍ତି, ନୁହେଁ ? ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଲୌକିକ ଜଗତର ସମ୍ପତ୍ତି । ଏବଂ ତେଣୁ ତାହା କାଳକାଳରୁ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମରକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିଲା; ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କରବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟି ହେଉଛି ଯେ, ଆମକୁ ତାହାକୁ ଆତ୍ମରକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ହାତରୁ ପୁନଃବାର ବିଜୟ କରି ନେଇ ଆସିବାକୁ ହେବ ।

ସେହି କାରଣରୁହି ଅତୀତ କାଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ କିଂବା କୌଣସି ସାଧନାର ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏପରି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଅର୍ଥକୁ ସ୍ପର୍ଶ ବି କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି—ସେମାନେ ଏହୁପରି କହୁଥିଲେ — ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ପୈଶାଚିକ ପଦାର୍ଥ, ଏକ ଆତ୍ମରକ ବସ୍ତୁ । ଅନ୍ତତଃ କିଛି ନ ହେଲେ ତାହା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପକ୍ଷତ । ମାତ୍ର, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ଯାହାକି ରୂପାୟିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମପଣ୍ଡାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଏବଂ ତେଣୁ ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି । ଏହି ବିଶ୍ୱରକୁ ଆଧାର କରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥଶକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମପଣ୍ଡାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି । ଆମକୁ ତାହାକୁ ପୁନଃବାର ଜୟ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଦିବ୍ୟ ପରମପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମରକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି : ଦିବ୍ୟ ପରମପଣ୍ଡା ଯେପରି ଆପଣାର ରୂପାନ୍ତର-ବିସ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃବାର ଜୟ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

(ମାଆ ଦୀର୍ଘ କାଳ ନୀରବ ରହିଲେ)

ମାଆ, ଏହି ଅର୍ଥକୁ ମଣିଷମାନେ ତ ଆଣି କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବୋଲି କପରି କହିପାରିବା ?

ହଁ ! (ମାଆ ହସି କହିଲେ) ସତେଯେପରି ରୂମେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ କହୁଛି : ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟେ ମିଶି ଆଉଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ତାହାକୁ ମର୍ମତଃ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କପରି କହିପାରିବା ? ରୂମେ ଠିକ୍ ସେହିପରି କଥା କହୁଛି ! ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ବାହ୍ୟତଃ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ତାହାର ପଶ୍ଚାତରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଉଦ୍ଭବର କଣିକା ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ—କାଗଜ, ମୁଦ୍ରା ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ,— ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟଗତ ଆଉ କିଛି ନୁହନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କିଛି ନୁହନ୍ତି । ଟିକକ ଆଗରୁ ମୁଁ ଏକଥା କହିଛି, ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ଏଇଟି ହେଉଛି ଜଡ଼ର ଭୂମି ଉପରେ ତାହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନେହି ତାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଚରାଚରିତ କଥା । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଏପରି ଦେଶସବୁ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ମୁଦ୍ରା ବଦଳରେ ସାନସାନ କହିଥିବା ବ୍ୟବହାର-ଚିହ୍ନମୟ କରାଯାଏ । ଏପରି ଦେଶସବୁ ବି ରହିଛି, ...କୋଉଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିପରି ଗପଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି : ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ମାଛଧରିବାର କଣ୍ଟାର ଅଧିକାଂଶ ହେବାକୁହି ଧନର ଅଧିକାଂଶ ହେବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏବଂ ଯାହା ପାଖରେ ଏହି କଣ୍ଟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଛି ସେଠାରେ ସେଇ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନୀ । ଏହି କଣ୍ଟାସବୁ କ'ଣ, ରୂମେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନୁହେଁ ?—ଲୁହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କଣ୍ଟା, ମାଛ ଧରିବା ସମୟରେ କାମରେ ଲାଗେ । ତାହାକୁ ସୂତା ଅଗରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ । ତେଣୁ, ଯାହା ପାଖରେ ଏହି କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଛି, ତାହାକୁହି ଲକ୍ଷପତି ବା କୋଟିପତି ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ !

ଏହା ଏହିପରି ଭାବରେ ତଳ ଆସିଛି । ତା'ପଛରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆବେଶିତ ହୋଇ ରହିଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର କଥା କହୁଅଛି । ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି ଆପଣାକୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରେ ରୂପାୟିତ କରିଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ସୁନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟର ଆବେଶଣ କରିଛନ୍ତି । କାରଣ ସବୁ ଧାର୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୁନାରହିଁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଉପହୋଇଥାଏ । ଗ୍ରାସ୍ ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ ତାହାକୁ ସରସିତ କରି ରଖା ଯାଇପାରେ । ଏବଂ ଏହାହିଁ ଏକମାତ୍ର କାରଣ, ଏହା ବ୍ୟଗତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାଗେ

ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହିପରି ଚଳି ଆସିଛି ବୋଲି ଏପରି ହୋଇଛି । ତାହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସୁନାଖଣିର ସନ୍ତାନ ମିଳୁଛି ଓ ସୁନା ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଛି । ଏସବୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚଳି ଆସୁଥିବା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା । ମାତ୍ର ଏହି କାରଣରୁ ଯେ ଅର୍ଥ ଏକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ସେକଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ । ପଶ୍ଚାତରେ ରହୁଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟଟିରୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି । ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୁର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ସେହି ଶକ୍ତି ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣିପାରେ ଓ ତାହାକୁ କାମରେ ଲଗାଇପାରେ, ଯାବତୀୟ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇପାରେ ।

ତେଣୁ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଳଣି ଅନୁସାରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । ଏକଥା ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁଝିପାରିବା ଯେ, ଧନ କହୁଲେ ଏବେ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜକୁ ବୁଝାଇଥାଏ । ସେହି କାଗଜଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ମସିଆ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ'ଣସବୁ ଗ୍ରସା ହୋଇଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ବିରକ୍ତିକର ପଦାର୍ଥ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କେବଳ ଚୁଲି ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ । ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଲୋକେ କୋଟିନିଧି ପରି ଭାବନ୍ତି । କାହିଁକି ଭାବନ୍ତି ? କାରଣ ତଳଣି ସେହିପରି ଭାବରେ ରହୁଆସିଛି । ତଥାପି, ଯିଏ ତାହାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣିପାରୁଛି ଓ କୌଣସି ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଲଗାଇ ପାରୁଛି, ଏହି ପୃଥିବୀର କଲ୍ୟାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ, — ପୃଥିବୀର କଲ୍ୟାଣ ଓ କୁଶଳ ବଢ଼ାଇବାରେ ତାହାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରୁଛି. ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅର୍ଥଶକ୍ତି ଉପରେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଅଧିକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଦ୍ରାର ପଶ୍ଚାତରେ ରହୁଥିବା ଶକ୍ତି ଉପରେ ଏକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହୁଛି ।

ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ପଇସାକୁ “argent” ବୋଲି କୁହାଯାଏ । “argent” କହୁଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଧଳା ରଙ୍ଗର ଧାତୁକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ, ଯାହାକି କିଛିତ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ... ଯାହାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାତୁ ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଏବଂ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ଦେହରେ ମୋଟେ ସଫଳରେ କଲକ୍ରି ଲାଗେ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ଯାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ତାହାକୁ “ମୁଦ୍ରା” ବା argent ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏବଂ, ଅର୍ଥଟିକୁ ଏକ ଅଧିକ ପ୍ରସାର ଦେଇ, ଯାବତୀୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ argent ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଏ । ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତଃ ଉପାଦାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା କାଗଜକୁ ବୁଝାଏ, ସୁନାକୁ ବୁଝାଏ ବା ବେଳେବେଳେ

କେତେକ ଲିଖିତ ଦଲିଲକୁହିଁ ବୁଝାଏ ।... କାରଣ କେତେକେତେ ବୃହତ୍ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେବଳ କାଗଜ ଉପରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟାକାରରେ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ; ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଚଳୁଥିବା କାଗଜ ଉପରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର କେବଳ ଶାତାମାନଙ୍କରେ ଲେଖା ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହି ପୃଥକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ରଖିଥିବା ଏପରି ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ଠିକ ପେହୁପରି ଭାବରେ କାଗଜ ଉପରେ ଲେଖି ରଖାଯାଇଥାଏ — ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା କେତେକ ଦଲିଲ ଏବଂ ଶୁକନାମା ସହିତ ଲେଖା ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ, ପରିମାଣରେ ତିନିଗୁଣ, ଚାରିଗୁଣ ବା ଦଶଗୁଣ ବା ହୋଇପାରେ କିଂବା ତା' ନ ହେଲେ ସମୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବା ହୋଇ ପଡ଼ିପାରେ । ଲୋକେ ପଇସାର ମାଧ୍ୟମରେ କେତେକ'ଣ ବିକନ୍ତି; ରୁଲା ବିକନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ବିକନ୍ତି, ଶସ୍ୟ, କଫି ବା ଯାବତୀୟ ଆଭୂଷକୁ ମଧ୍ୟ ବିକନ୍ତି,—ମାତ୍ର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ କିଛିହେଲେ ନ ଥାଏ । ରୁଲା ନ ଥାଏ, ଚନ୍ଦ୍ର ନ ଥାଏ, ଶସ୍ୟ ନ ଥାଏ କି କିଛି ନ ଥାଏ । ସବୁକିଛି କେବଳ କାଗଜ ଉପରେ ଲେଖାହୁଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ କେହି ହୁଏତ ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରୁଲା କିଣିଥାଏ, ମାତ୍ର ସେହି ହସ୍ତାନ୍ତରେ ନିଜରେ ନିଜେ ରୁଲା ବି ମହଜୁଦ ନ ଥାଏ । ସବୁକିଛି କାଗଜରେହିଁ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ଏହିପରି ଭାବରେ, କିଛିଦିନ ଉତ୍ତରୁ ରୂମେ ସେହି ରୁଲାକୁ ପୁନର୍ବାର ବିକିବୁ କରୁଥିବ । ଯଦି ଇତିମଧ୍ୟରେ ରୁଲାର ଦର ବଢ଼ିଥାଏ, ତେବେ ରୂମର ଅନେକ ଲାଭ ହୁଏ; ଯଦି ଦର କମିଥାଏ, ତେବେ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ଷତି ହୁଏ । ଏବଂ ରୂମ ପାଖରେ ଏହିସବୁ କାରବାର ବେଳେ ଟଙ୍କା ନ ଥାଏ, ରୁଲା ନ ଥାଏ କି କିଛି ନ ଥାଏ । କେବଳ କାଗଜ ଥାଏ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଏହା ଏହିପରି ଭାବରେ ଚଳି ଆସିଥାଏ ବୋଲି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

ଆମେ ନିଜେ ଆମର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଚେତନାକୁ ବିବ୍ୟଚେତନା ମଧ୍ୟରେ କିପରି ମିଶାଇ ଦେଇ ପାରିବା ?*

ବିବ୍ୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ରୂମେ କିପରି ମିଶିଯାଇ ପାରିବ ?

ବିବ୍ୟ ପରମଚେତନା ମଧ୍ୟରେ କିପରି ନିଜେ ନିଜର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଚେତନାଟିକୁ ମିଶାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।*

କ'ଣ କହୁଲୁ ? ନିଜକୁ ମିଶାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ?

*ମୂଳ ସବର୍ଣ୍ଣା ବାବ୍ୟାଞ୍ଜୁ ବିବିଧ ନ୍ୟୁ ଭାବରେ ବହୁଥିବ ।

...ଆପଣାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାଧର୍ମୀ ଅନ୍ତଃକୁ...

“ମିଶାଇ ଦେବା” ଦ୍ଵାରା ରୂପେ କ’ଣ ବୁଝିଛ, ମୁଁ ସେକଥା ମୋଟେ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ।

...ଦିବ୍ୟ ପରମତେଜନାରେ ।

ହଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ଅର୍ଥରେ କହୁଛି ।...ଆମେ ଆପଣାକୁ ମିଶାଇ ଦେଇ ପାରବା,—ବିଲ୍ଲନ କରିଦେଇ ପାରବା କିପରି ? ଦିବ୍ୟ ପରମପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ବିଲ୍ଲନ ହୋଇ ଆପଣାର ଅନ୍ତଃଟିକୁ ବିଦର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ,—ରୂପେ କ’ଣ ସେହି ଅର୍ଥରେ ବୁଝୁଛ ?

ସବୁପ୍ରଥମେ ସେଥିଲଗି ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତା’ପରେ ଦୃଢ଼ ଅଧ୍ୟବସାୟ ସହୃଦ ଅଗ୍ରପ୍ରସା କରିବାକୁ ହେବ; ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମର ଅନ୍ତଃ ସେତେପରି ଆଗକୁ ବାହାରିପଡ଼ି ଆପଣାକୁ ଦେଖାଇ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ତା’ ନାକରେ ସାନ ମୁଥଟିଏ ବସାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ (ମାଆ ଆପଣାର ନାକକୁ ମୋଡ଼ିଦେଲେ) ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହିପରି ମୁଥ ଓ ମୋଡ଼ା ଖାଇଖାଇ ସିଏ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ଧନ୍ଦାଟିକୁ ଏକାବେଳେକେ ଛାଡ଼ିଦେବ ।

ମାତ୍ର, ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ, ତା’ନାକକୁ ଧରି ମୋଡ଼ି ଦେବା ପରବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଅନ୍ତଃ ରହୁଥାଉ ବୋଲି ସମର୍ଥନ କରି କେତେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଉ । ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତଃ ଆପଣାର ମୁହଁ ଦେଖାଇ ବାହାର ଆସେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଆମେ “ସେତେ ସାହା ହେଉ ପଛକେ, ତାହାର ଆବିର୍ଭାବ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଉଚିତ କଥା” ବୋଲି କହୁଥାଉ । ଏବଂ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଅନ୍ତଃ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ବି ପାରୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଆମେ ନଜିର ବୋଲି ଜାଣିବାରେ ଲାଗିଥାଉ । ମାତ୍ର ଅନ୍ତଃ ଲାଗି ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନ ରଖିବାକୁହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଏହାହିଁ ସବୁପ୍ରଥମ ସତ୍ତ୍ଵ । ଆମେ ଯେ ସେହି ଅନ୍ତଃକୁ ମୋଟେ ଚାହିଁ ନାହିଁ, ସେକଥା ବିଷୟରେ ଆମର ଯଥାର୍ଥରେ ଦୃଢ଼ବୋଧ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ । ଏହା ମୋଟେ ଏଡ଼େ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ । ଏହା ଆଦୌ ଏଡ଼େ ସହଜ ନୁହେଁ ! କାରଣ, ଆମେ ହୁଏତ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ାକୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୁଚିଦେଇ କହୁ ପାରୁଥିବା, “ଆଉ ଏହି ଅନ୍ତଃକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ଚାହିଁ ନାହିଁ । ଆଉ ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ପରମପଣ୍ଡାଠାରୁ ଆଦୌ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହୁବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ ।”

ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏହି ସବୁକଥା ସଂକଳିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ, ମାତ୍ର କେବଳ ସେହି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେହିଁ ରହିଥିବ, ଭ୍ରମର ଜୀବନ ଉପରେ ତାହାର ଆଦୌ ଶ୍ୱେଦବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ନ ଥିବ । ମାତ୍ର, ଠିକ୍ ତା’ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ରୂପେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅହଂପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇ କିଛି କରିବାକୁ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛବିକ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ । ଏକଥା ରୂପ ମନରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବିସ୍ମୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ନ ଥିବ !

ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥଟିକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା । ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନାଳୀଟି ହେଉଛି...ଏଥିରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି...ପ୍ରଥମତଃ, ମୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନ ହେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ,—ଏହା ଏକାବେଳେକେ ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା, ନୁହେଁ ?...ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କଥାଟିକୁ ବୁଝିଲେ ଆମେ ସେହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁ । ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ selfish ଶବ୍ଦ ରହିଛି, egoism ଶବ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ego ଏବଂ selfish, —ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଏହିପରି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ରହିଛି । ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଏକାନ୍ତ ପୃଥକ୍ । ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ମୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହୁଏ ନାହିଁ । ଫରାସୀ ଭାଷାରେ “ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ” ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ମାତ୍ର ଏଭଳି ଏକ ଭାରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା, ଭାରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା । ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ କିଛି କରୁ ନ ଥିଲେ ଲୋକମାନେ ତଦ୍ୱାରା କେଡ଼େବଡ଼ କ’ଣଟାଏ କରିପାରିଲେ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି, କେତେ ଅଗ୍ରଗତି କଲେ ବୋଲି ମନେ କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେଇଟା ଅତି ଅଳ୍ପ କଥା । ଏହା କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବାର ହାସ୍ୟାସ୍ତତା ବିଷୟରେ ଏକ ହୃଦ୍‌ବୋଧ ଲାଭ କରିବାକୁହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ । ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ହାସ୍ୟାସ୍ତତା ହୋଇ ଯେ ରହିଥାନ୍ତି, ରୂପେ ସେକଥା କଲ୍ପନା କରି ପାରିବ ନାହିଁ ।

ସେମାନେ ସର୍ବଦା କେବଳ ଆପଣା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ସବୁକଥାକୁ ନେଇ ଆପଣା ସହୃଦ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଥାନ୍ତି, କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଦ୍ୱାରାହିଁ ଶାସିତ ହେଉଥାନ୍ତି, ଆପଣାକୁ ସର୍ବଦା ଏହି ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ନେଇ ବସାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭରବାନଙ୍କ ସମେତ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆପଣାର ଚରୁଦ୍ଧିରେ ସୁସରଠିକ କରି ରଖିବାକୁ ମନ କରିଥାନ୍ତି । ସତେ ଯେପରି ସେହିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ! ଆମେ ଆପଣାକୁ ଯଦି ଏତେଟିକିଏ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ବିଷୟନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥାନ୍ତେ, — ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଆପଣାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଭଳି

ଆପଣାକୁ ନିଜର ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚୁଥିବାର ଦେଖି ପାରୁଥାନ୍ତେ, —ତେବେ କେତେ କ'ଣ ବିରୁପ ଓ ବିକଟ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତେ ! (ମାଆ ହସିକରି କହିଲେ) ଜଣେ ମଣିଷ ପାଇଁ ସେତକ ହୁଏତ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉଥାନ୍ତା ... ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣାକୁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ହାସ୍ୟାସ୍ତବ କରିଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ !

ଫରାସୀରେ ଥରେ ଗୋଟାଏ କଥା ପଢ଼ିଥିବାର ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି — ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରୁ ତାହା ଫରାସୀ ଭାଷାକୁ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା — ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ସେହି ବାକ୍ୟଟି ଯାହାକି ମୋ' ପାଇଁ ମୋତେ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ସିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ କୁକୁର ବସ୍ତ୍ରରେ କହୁଥିଲେ । ସିଏ କହୁଥିଲେ—ତାକୁ ସିଏ ଆଉ କାହା ସହୃଦ ରୁଲନା କରିଥିଲେ ... ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଟିକନିଖି ଭାବରେ ସବୁକଥା ମୋତେ ମନେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହି କଥାଟାହିଁ ଭାରି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥିଲା; ସ୍ଥାନ କୁକୁରଟି ତା'ର ମାଲିକାଣିଙ୍କ କୋଡ଼ରେ ବସିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ କେନ୍ଦ୍ରରୂପେ କଲ୍ୟାଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ଏହି କଥାଟା ମୋତେ ଭାରି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ପରି ମନେହେଲା । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସତ କଥା । ମୁଁ ବି ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ କୁକୁରକୁ ଜାଣିଥିଲି । ମାତ୍ର ଏହିଭଳି କେତେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ ଏଥିରେ ତମକାର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରନ୍ତି । କାରଣ, ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାନ କୁକୁରଟିଏ ଥାଏ, ସ୍ଥାନ ପିଲାଟିଏ ସ୍ବାବେନେ ଯେପରି ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ତା'ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ ।

ରୁମେମାନେ କ'ଣ ଏକଥା କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖି ନାହିଁ ଯେ, ଏଡ଼ିକି ଉଚ୍ଚ (ମାଆ ଉଚ୍ଚତାଟିକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇ ଦେଖାଇଦେଲେ) ପିଲାଟିଏ ଯଦି ଆସି କେଉଁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତେବେ ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ? ତା'ପୁରୁ ଲୋକମାନେ କଥାବାଣୀ ହେଉଥାନ୍ତି, କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାସକ ବସ୍ତୁ ପକାଇଥାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚତର କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି; ମାତ୍ର ଯେମିତି ପିଲାଟି ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେମିତି ସମସ୍ତେ ମୁରୁକ ହସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ପିଲାଟିକୁ ଅନୁକରଣ କରି କିଛି କହନ୍ତି ବା କରନ୍ତି, ପିଲାଟିର ମୁହଁରୁ କିଛି କଥା ବାହାର କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତା'ଉପରେ ଆପଣାର ସବୁଯାକ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଅକାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ।

ପିଲାଟିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ତା' ଶିଶୁପୁରେ କେତେ କ'ଣ ସୂଚୁଥିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ କୋଳକୁ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତା' ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାର କରିବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭବିକ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ବିଶ୍ୱଜଗତର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗେ । ଏପରି ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭବିକ !

କୁକୁରଛୁଆ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା, ବିଲେଇଛୁଆ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା । ଏହା ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ... ଏହା ହେଉଛି, ଆପଣାଠାରୁ ସାନ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ଅତି ନିକୃଷ୍ଟ ବିକୃତିମାତ୍ର । ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଅହଂ ଆପଣାକୁ ଅହଂଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର ଏକ ପଦ୍ଧତି, ଏକ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ପଦ୍ଧତି । କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରେ, ଆପଣାଠାରୁ ଅନେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ, — ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତା'ର ମର୍ଜିତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ, ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହାଣ ଅନୁକମ୍ପାଧୀନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଲାଗି ଯାହା ପାଖରେ ଆସି କୌଣସି ବଳ ନ ଥାଏ, ସେହିପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଯିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ କେତେ ଭଲ ନ ପାଏ ! ତେଣୁ, ତାକୁ ଗୋଡ଼ିତଳେ ଦଳି ପକାଇ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇ ନାହିଁ ବୋଲି ମଣିଷ ଆପଣାକୁ କେତେ ଭଲ ଓ କେତେ ଉଦାର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ !

ପୃଥିବୀରେ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଉଦାରତାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମୟ ପରିପ୍ରକାଶ ଦିଶିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏପରି, ଏହାର ପଶ୍ଚାତକୁ ଓ ଏହାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ କିଛି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ଏହା ରୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱର୍ଗପରି ହେବାର ପ୍ରମାଦ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବ । କାରଣ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବଡ଼ ହାସ୍ୟାସ୍ତବ କଥା ! ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ହାସ୍ୟାସ୍ତବ ।

ତେଣୁ, ଆପଣାର ଅହଂକୁ ନେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ କରିଦେବା ପୁରୁ ଆମକୁ ଅନେକ, ଅନେକ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଆପଣାର ଅହଂକୁ ନେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ କରିଦେବା ! ମାତ୍ର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା ପୁରୁ ନିଜର ଅହଂକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ କରିଦେବା କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ନିଜକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବାର ଅର୍ଥ

କ'ଣ ଜାଣିଛ ? ବାହାରର ଯାବତୀୟ ପ୍ରଭବର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା,— ଏହାହିଁ କ'ଣ ତା'ର ଅର୍ଥ ହେବ ?

କେତେଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଜଣକ ପାଖରୁ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ପାଇଥିଲି । ସେ ସେଥିରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟର ବହିସବୁ, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ଉପନ୍ୟାସ ବା ନାଟକମାନ ପଢ଼ିବାକୁ ସିଏ ସବଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁଣ୍ଠା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କାରଣ, ଏହିସବୁ ବହିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ଚରଣଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭବିତ ହେବାକୁ, ସେହି ଚରଣଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଭବନାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ବୟଂ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜ ପ୍ରକୃତିରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଅନତିକମ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି । ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେତିକି ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ତା'ଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେହି କ୍ରମର ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବହି ପଢ଼ନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆପଣା ଭିତରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ସବେଗ, ଭବନା, ବାସନା, ଅଭିପ୍ରାୟ, ଯୋଜନା ଓ ଏପରିକି ଆଦର୍ଶଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ସେହି ବହିଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ସତ୍ତ୍ବସତ ଗୋଟାୟା ବୁଝି ଯାଆନ୍ତି । ଏହିସବୁରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ନ ଥାଏ, କାରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶହେରେ ଅନ୍ତଃ ଅନେଶତ ଭାଗ ସଚେତନତା କଅଁଳ ଲହୁଣିରେ ଢିଆରି ହୋଇ ରହିଥାଏ,—ଅବଶ୍ୟ ସେହି ଲହୁଣି ମୋଟେ ଖାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ... ମାତ୍ର ତା'ଉପରେ ବୁଢ଼ା ଆକ୍ରାନ୍ତିକୁ ନେଇ ମାଡ଼ିଦେବା ମାତ୍ରେକେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଦାଗ ରହିଯିବ ।

ଏବଂ, ସବୁକିଛି କଥା ପ୍ରକୃତରେ ଏହି “ବୁଢ଼ା ଆକ୍ରାନ୍ତି”ର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବ : ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବା ଏକ ଭବନା, ପାଠ କରାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ, ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଥିବା କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବଲୋକନ, ଏବଂ ଆପଣାର ଜଣେ ପ୍ରତିବେଶୀ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତାହାର ନିଶ୍ଚୟ,—ଏହି ସବୁକିଛି ବୁଢ଼ାଆକ୍ରାନ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଏବଂ ଏହି ସବୁଯାକ ଇଚ୍ଛା... ଯେତେବେଳେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ପରସ୍ପର ସହକ୍ଷମ ହୋଇ ଚିନ୍ତାମାନ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯିବ, (ମାଆ ନିଜର ହାତ ଆକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଛିଦକରି ଦେଖାଇଦେଲେ) — ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟପି ସବା ଉପରକୁ ଆସିବା ସକାଶେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିତରେ ତଥା ବାହାରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଚରନ୍ତନ ଦୃଢ଼ ଭିଆଇ ରଖିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି... ଏହା ସଚେତନପରି ବହୁଂଶୁଣ୍ଠର ପ୍ରୋତ ପରି ଲୋକ-

ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଆମେ ଏକସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଦୌ ସଚେତନ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି କରି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଏହି ଇଚ୍ଛାଶୁଦ୍ଧିକହିଁ ଏକ ଚରନ୍ତ୍ରନ ଦୁହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ୍, ଶେଷକୁ ସେଇଟିହିଁ ସଫଳତା ଲାଭ କରେ । ମାତ୍ର, ଏହି ଇଚ୍ଛାଶୁଦ୍ଧି ବହୁଫଳ୍ୟାରେ ରହିଥିବାରୁ ଏବଂ ଏକ ବୃହତ୍ ଫଳ୍ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକୃଟିଆ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହା ମୋଟେ ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରର ଡେଇଁଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ସତେଅବା ଗୋଟିଏ ସୋଲଠିସି ପରି ଏପାଖ ସେପାଖ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ । ଆଜି ଏକଥାକୁ ମନ ହୁଏ, ତହିଁ ଆରଦ୍ଧନ ସେକଥାକୁ ମନ ହୁଏ; ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଏ ଏପାଖରୁ ଠେଲିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ କିଏ ସେପାଖରୁ ଠେଲିବାରେ ଲାଗେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁହଁ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ (ମାଆ ସେହିପରି କରି ଦେଖାଇଦେଲେ), ପୁଣି ସତେଅବା କେଉଁ ଗାତରେ ଏକାବେଳେକେ ତଳେ ଯାଇ ପଡ଼ିତ ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ, ଏହିପରି ଏକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଉଥାଏ ।

ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆପଣାକୁ ଏକ ସଚେତନ, ସୁଗଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବରେ ପରିଣତ କରି ରଖିବା, ଯିଏକ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ, ଆପଣାର ଯାବତ୍ତାୟ ପରିବେଶରୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ରହି ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିବ, — ଯିଏକ ସବୁକିଛି ଶୁଣି ପାରୁଥିବ, ପଢ଼ିପାରୁଥିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବ; ତଥାପି ଆପେ ଯାହା ତାହାହିଁ ହୋଇ ରହିଥିବ । ସିଏ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ବାହାରୁ କେବଳ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ; ଯାହାକିଛି ତା' ନିଜର ଯୋଜନା ସହିତ ଖାପ ଖାଉ ନ ଥିବ, ସିଏ ତାହାକୁ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ତା' ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖି ପାରୁଥିବ । ସିଏ ନିଜେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରର କିଛିହେଲେ ତା' ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରୁ ନ ଥିବ । ତେବେଯାଇ ଆମେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ! ନିଜକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କଲେଯାଇ ଆମେ ତାହାକୁ ଆଉ କୌଣସି ଲାଗି ଅର୍ପଣ ବି କରିପାରିବା ।

କାରଣ, ନିଜର ହୋଇ ନିଜ ପାଖରେ କିଛି ନ ରହି ପାରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାହାକୁ କଦାପି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ । ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ କିଛି

ହେବାକୁହି ପଡ଼ିବ, ତେବେଯାଇ ତା'ପରେ ଆପଣାକୁ ଦେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ।

ମାତ୍ର, ଆପଣା ଭିତରେ କିଛି ହୋଇ ବସି ନ ପାରିଥିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଥାର୍ଥରେ କିଛିହେଲେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ । ଏବଂ, ରୂମେ ଯେପରି କହୁଥିଲ, ରୂମର ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଅହଂକିକୁ ଅପସରି ଯିବାକୁ ହେଲେ, ରୂମକୁ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରିବାକୁ ହେବ, ଆଦୌ କୌଣସି କୁଣ୍ଠା ନ ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇ ପାରିବାକୁ ହେବ । ଏବଂ, ଆପଣାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଦେଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ, ଆମ କିଛି ହୋଇ ବଞ୍ଚିପାରିବାକୁ ହେବ । କିଛି ହୋଇ ବଞ୍ଚି ପାରିବାକୁ ହେଲେ, ଆମକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଯଦି ରୂମର ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରି ଏକ କଠିନ ଆକାରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ରହି ନ ଥାନ୍ତା,—ଏହା ଅତି ମାନ୍ୟରେ କଠିନ ହୋଇ ତିଆରି ହୋଇଛି, ନୁହେଁ ? — ଯଦି ସେସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ଦୃଢ଼ ହୋଇ ତିଆରି ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା, ଯଦି ରୂମର ନିଦ୍ରା ତମ ବୋଲି କିଛି ନ ଥାନ୍ତା, ରୂମେ ପ୍ରାଣିକ ଓ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି, ଯଦି ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ତାହାରି ଏକ ଅନୁକୃତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ରୂମେ ଗୋଟାଏ ଜେଲ-ମାଛଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୋଚରୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ! ସବୁକିଛି ସବୁକିଛି ଭିତରେ ଲୀନ ହୋଇ ଯାଉଥାନ୍ତା ... ଏବଂ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟାଏ କେତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ବିସ୍ୱହ କଷଣ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା ! ତେଣୁ ଆମକୁ ଏକ କଠିନ ଆକାର କରି ରଖିବାହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା । ଏବଂ ପରେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଲୁ । ଆମେ କହୁଛୁ, “ଶରୀରଟା କେତେ କଠିନ ହୋଇ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତଦ୍ୱାରା ଅନେକ ହରକତ ଆସି ପଡ଼ିଅଛି । ଏଥିରେ ନମନୀୟତା ନାହିଁ, ସ୍ଥିତି-ସ୍ଥାପକତା ନାହିଁ,—ଏହା ଭିତରେ ଆଦୌ ସେହି ତରଳତା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱର ସହଜ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଯାଇ ପାରୁଥାନ୍ତୁ ।” ମାତ୍ର ଏପରି ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କାରଣ ତାହା ନ ହୋଇଥିଲେ ... ଯଦି ରୂମେ ଅତି ସହଜରେ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରି ଯାଇ ପାରୁଥାନ୍ତୁ, (ରୂମ ଭିତରୁ ଅନେକେ ‘ତାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ରୂମର ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରୂମ ଶାରୀରିକ ରୂପି ଅପେକ୍ଷା କୃତ୍ରିମ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅର୍ଜନ କରିପାରିବୁ) ଯଦି ରୂମେ ନିଜର ଭୌତିକ ଆୟତନଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସି ପ୍ରାଣିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତୁ, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତୁ ଯେ, ସେଠାରେ

ସବୁକିଛି ପରସ୍ପର ସହୃଦ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛି; ମିଶିଯାଇଛି, ପୁଣି ଭାଗଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି; ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ସ୍ପନ୍ଦନ ଓ ଶକ୍ତିସ୍ରୋତ ଆସୁଛି, ଗୁଲିଯାଇଛି; ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ବାହାରକୁ ନିର୍ସିଦ୍ଧ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ... ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନବରତ ଲାଗିରହିଛି । ମାତ୍ର ଏହି ସବୁକିଛିରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କେତେଟା ଶକ୍ତି, କେତେଟା ନିୟମାବଳୀ, ବାସନା ଏବଂ ସ୍ପନ୍ଦନରହିଁ ସମାହାର ହୋଇ ରହିଛି ।

ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବୈୟକ୍ତିକତା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ, — ଏହିପରି ଦୁଇଟି କଥା ରହିଛି ! ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି । ସେହି ଜଟିଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏକ ବୈୟକ୍ତିକତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଏତ ବାର ହେଉଛନ୍ତି, ତା' ନ ହେଲେ ଅନର୍ଥର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।

ଏବଂ, ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ... (ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ) ଯଦି ରୂପେ କେବଳ ରୂପର ସେହି ଭୌତିକ ମନଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରନ୍ତୁ ... ଅନେକ ଲୋକ ତାହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ କୋଠସ୍ଥାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଛି, ଏପାଖ ସେପାଖ ହେଉଛି, ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଛି, ପୁନଃବାର ଫେରି ଆସୁଛି । ଯାବତୀୟ ଧାରଣା ଓ ବିଚାର ଯାଇ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି; କେତେକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କେତେକ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, — ଏବଂ ତାହା ସତେଅବା ଏକ କୋଠକାଗାର ପରି ହୋଇ ରହିଛି; ସେଗୁଡ଼ିକରେ ସୁଫଟଗନ୍ ବୋଲି ଆଦୌ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ବିଚାର-ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟି ପରସ୍ପର ସହୃଦ ଧକ୍କା ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଦୂର୍ଘଟନାମାନ ବି ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର ସେତିକିବେଳେ ଏପରି ଏକ ସଚେତନତା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି : “ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ଚିତ୍ତ ମୋର ମନ ତୋଇ କହିପାରିବ ?” ଅଥବା “ମୋର ମନ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ କୁହାଇବ ?”

ଆପଣା ବିଚାରର ସ୍ୱକୀୟ ପଦ୍ଧତିଏ ଗଠିତ କରି ଆଣି ପାରିବା ଲାଗି,—ଏହି ସାମାନ୍ୟ କଥାଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅତ୍ୟନ୍ତ

ମନୋଯୋଗସମ୍ପନ୍ନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନକୃତ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବେକୋଚିତ, ସହୃଦ କାର୍ଯ୍ୟ, ସୁଗଠନ, ନିର୍ଦ୍ଦାୟନ ତଥା ସରଚରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ ।

ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ଆମ ଭାବିବାର ଏକ ନିଜସ୍ବ ପଦ୍ଧତି ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି । ତାହା ଆଦୌ ସତ ନୁହେଁ । ସେହି ପଦ୍ଧତିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହୃଦ ତଥା କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ବହୁସବୁ ପଦ୍ଧତି ବା ଯେଉଁ ମିଳାନରେ ରହିଛୁ, ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତୁମର ଭଲ ହଜମଶକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଘରେ ବାସ କରୁଛ, ସେହି ଘରକୁ ବାୟୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାତାୟାତ କରୁ ନାହିଁ ଅଥବା ତୁମେ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛ, ତାହା ସେହି କଥାଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ତୁମ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ କି ନାହିଁ, ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ । ଖରା ହେଉଛି କି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତୁମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ରହ ନ ଥାଅ ସତ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଯାବତାୟ ବିଷୟରେ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଥାଅ; ତୁମ ସହୃଦ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନ ଥିବା ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଥିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ କେତେ କଥା ବିଷୟରେ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଥାଅ ।

ଏହି ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଏକ ସୁସଂଯୋଜିତ, ସଂଗତ ଏବଂ ନ୍ୟାୟସମ୍ମତ ଭାବନାର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ୟକ୍ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏବଂ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର, ସୁଗଠିତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନସିକ ରଚନାଟିଏ ସମ୍ଭବ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବ : “ତୁମକୁ ଏହି ରଚନାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେଯାଇ ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବ ସହୃଦ ସମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ।” ମାତ୍ର, ତୁମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି କଥାଟିକୁ କରିପାରି ନ ଥିବ, ତୁମେ କଦାପି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବ ସହୃଦ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ, ତୁମେ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ନୁହଁ, ସେହିପରି ଗଦାଏ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟାତ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ଲାଗି ସେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛିନଥିଲେ ନ ଥିବ । ଆଗ ଆପଣାର ବୋଲି କିଛି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେଯାଇ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବ । ଅଲ୍ପସମୟ ପୁର୍ବେ ମୁଁ ଏହିକଥା କହିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାରହିଁ ସୁନାବୁଝି କରୁଛି ।

ଯଥାର୍ଥରେ କହୁବାକୁ ଗଲେ, ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଶରୀରକୁ ଆମ ପାଖରେ ରହିଥିବା ଏକମାତ୍ର ବସ୍ତୁ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମପୁରୁଷ ପାଖରେ ନେଇ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରିବା । ମାତ୍ର ଆମେ ଶରୀରକୁ କେବେହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଦେଇଦେବାକୁ ରାଜା ହେଉ ନାହିଁ । ହଁ, ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅଧିକ ଅଭିନବେଶିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରି ପାରିବା । ମାତ୍ର ତଥାପି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଦୌ ନିଷ୍ପାୟକୁ ବୋଲି କରିପାରିବା ନାହିଁ !

ତୁମେ ଆପଣାର ଶରୀରକୁ ନେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ନୁହେଁ ? ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ ! ତୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ କିପରି କରିପାରିବ ? ଆପଣାର ମନକୁ ନେଇ ସେହିଠାରେ ଲୀନ କରିଦେଇ ପାରିବ, ପ୍ରାଣିକକୁ ନେଇ ଲୀନ କରିଦେଇ ପାରିବ, ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ସ୍ୱବେଶ, ଅସ୍ୱପ୍ନା ଓ ସଚ୍ଚିତ୍ତକୁ ନେଇ ଲୀନ କରିଦେଇ ପାରିବ, ମାତ୍ର ତୁମର ଶରୀର—ସେହି କଥାଟିକୁ ତୁମେ କିପରି କରିପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ? ତୁମେ ତ ସେଥିଲଗି ତାକୁ କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ରଖି ଆଗ ତରଳାଳବାକୁ ମନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ମାତ୍ର ତୁମ ଶରୀର ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ବସ୍ତୁ, ଯାହା ବିଷୟରେ କି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି କହି ପାରିବ । “ଏହା ଅଛି” ବୋଲି କହିପାରିବ, ତାହାକୁ ଏକ ନାମ ଦେଇ ପାରିବ; ତଥାପି ତୁମର ସେହି ନାମଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଚରାଚରତ ବସ୍ତୁ...ତଥାପି, ତୁମେ ନିଜକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ଦେଇ ଡାକିବାରେ ଅବଶ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ଆସିଛି—ତୁମେ କହୁଛ, “ଏଇଟି—ଏଇଟି ହେଉଛି ମୁଁ ।” ତୁମେ ଆପଣାକୁ କୌଣସି ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଯାଇ ଦେଖୁଛ, ଏବଂ, ତୁମେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା’ଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି, ତୁମର ସେହି ପୁରୀ ତେହେରାଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ତେହେରାରୁ ଆଦୌ ଚିହ୍ନି ହେଉ ନାହିଁ, ତଥାପି କୌଣସି କାରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚ୍ଛଳିତ ହୋଇ ତୁମେ “ହଁ, ଏଇଟି ହେଉଛି ମୁଁ” ବୋଲି କହୁଛ । ସତରେ କହୁଛ ? “ମୁଁ ହେଉଛି ଅମୃତ”—ପିଟର୍, ଲୁଇ, ଜ୍ୟାକ୍, ଆଁ ଦେ, —ବା ହୁଏତ ଆଉକିଛି...

(କିଛି କାଳ ମାରିବ ରହି) ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି କେହି ଆପଣା ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତା,—ପ୍ରତି ପାତ୍ର ବର୍ଷରେ ଦେହର ସବୁଯାକ କୋଷ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା, ଏବଂ କେବଳ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ତାହା ସେହି ପୁରୀପରି ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରତୀତି ହୁଏ । ଏହା କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଥିଲା

ସେଇଆ ରହିଥାଏ ? ରୂମ ପାଖରେ ନିଜ ପିଲାବେଳର କୌଣସି ଫଟୋ ଅଛି ? ଯେତେବେଳେ ରୂମକୁ ଦଶ, କୋଡ଼ିଏ ଏବଂ ଚରିଣି ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା—ଏପରି ହୁଏ କାରଣ, ଆମେ ଏହିପରି କରିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା କରୁ, ଯେପରିକି ଆମେ ନିଜକୁ ଅବଶ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ । ତଥାପି ଆମେ କଦାପି ଯାହା ଥିଲା ତାହା ହୋଇ ରହି ନ ଥାଉ...ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ଏତିକି ଉଠି ଥିଲା ଓ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ଉଠି ହେଲା, ଦୁଇଟି ଭିତରେ ପ୍ରଭୁତ ପରିମାଣରେ ଏକ ଫରକ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ । ଏଥର ବୁଝିଲି ? ..

ମାତ୍ର ... ରୂମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହଇରାଣରେ ପକାଇବାକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ଏକଥା କହୁ ନାହିଁ । କେବଳ ଏଇଥି ସକାଶେ ଏସବୁ କହୁଛି ଯେ, ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ଅହଂକୁ ନେଇ ଲାଜ କରିଦେବା ବିଷୟରେ କହୁବା ଧୂର୍ବରୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁତରେ ଯାହା ଓ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛୁ, ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଜ୍ଞାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅହଂ ରୂମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛି । ତାହାର ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାଟି ରହିଛି ଯେ, ତଦ୍ୱାରା ରୂମେମାନେ ଆପଣାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଚେତନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ, ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହିବ,— ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା ଅର୍ଥରେ ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ କହୁଛି, — ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରି ଏକ ସାଧାରଣ ବଜାର ଜାଗାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ସବୁକିଛି ବଜା ଓ ତେରେଛା ହୋଇ ଯିବାଆସିବାରେ ଲାଗିଥିବ ! ଯେପରିକି ରୂମେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ । ସେଇଥିଲାଗି ରୂମ ଭିତରେ ଅହଂ ବୋଲି ଏକ ଉପାଦାନ ରହିଛି । ହଁ, ଠିକ୍ ସେଇଥିଲାଗି; ସେଇଥିଲାଗି ରୂମ ଦେହ ଉପରେ ଚର୍ମର ଏକ ଆବରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ... ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ସେହି ଚର୍ମ ମଧ୍ୟଦେଇ ଭୌତିକ ଶକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ରୂମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରୁଛନ୍ତି । ଏପରି ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରକୁ ଗତି କରିପାରୁଛି । ମାତ୍ର ଆମର ସେହି ଚର୍ମରୂପୀ ଆବରଣହିଁ ଆମକୁ ପରସ୍ପର ଭିତରକୁ ମିଶାମିଶି ହୋଇ ପଡ଼ିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିଛି । ମାତ୍ର, ତା'ଛଡ଼ା ଆଉ ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇରହିବା ଉଚିତ ।

(କିଛି କାଳ ମାରବ ରହିବାପରେ) ଏବଂ ତା'ପରେ, ଆମେ ଏହି ସବୁ କିଛିକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା । ସେଥିଲାଗି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଧ୍ୟବସାୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ରୂମେ ଯେ କେବଳ... (ମାଆ ମାରବ ରହିଲେ ଆପଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିବ, ଆପଣାର

ଯାବତାୟୁ ଟିକିନିଶି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ରୂମ ନିଜ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଚୈତ୍ୟସନ୍ତ୍ର ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ “ରୂମ ନିଜ” ବୋଲି ରୂମେ ଯାହାକିଛି କୁହୁ ତାହାକୁ ନେଇ ଫରଠିକ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ରୂମକୁ ଜଣେ ଏକକ, ସହଜ, ପୁର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ସନ୍ତ୍ରୁପେ ଗଢ଼ିତୋଳିବେ । ଏବଂ, ଏହି ଦିବ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟି ସ୍ୱୟଂ ପୂର୍ବରୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଲାଗି ସପୁର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ରହୁଥିବାରୁ, (ମାଆ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବାର ଏକ ସଙ୍କେତ କଲେ) ଯଦି ସବୁକିଛିକୁ ସୌଷମ୍ୟଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରଟିର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଫରଠିକ କରି ରଖାଯାଏ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଲାଗିହିଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ରହୁପାରିବ । ଏବଂ ତା' ହେଲେ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଉଚିତ ମନେ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ସମୟ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ଗଢ଼ି ଆଣିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ରୂମର ଅନ୍ତଃକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ କରିଦେବା ଲାଗି ରୂମକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଏଣିକି କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ରୂମକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ ।

ମାତ୍ର, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱହିଁ ଯାହାକିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ରୂମକୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସପୁର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଏକ ସଚେତନ ସନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ହେବ, ସପୁର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅବିକୃତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଗୁରୁପାଖରେହିଁ ନିଜକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀକ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାନ ହୋଇ ପରିଗୁଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ଏହି ସବୁକିଛି କରିପାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନ୍ତଃ ତଥାପି ମହଜୁଦ ରହୁଥିବ; କାରଣ, ରୂମକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଏହି ଅନ୍ତଃହିଁ ରୂମର କାମରେ ଲାଗିଥାଏ । ମାତ୍ର, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଥରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ରୂମେ ତା'ପରେ ଯାଇ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କୁ କହୁପାରିବ, “ମୁଁ ଆସିଲି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି; ଆପଣ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି ?” ଏବଂ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ସାଧାରଣତଃ “ହଁ” ବୋଲି ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି । ତା'ପରେ ସବୁ ଶେଷ ହୁଏ, ସବୁକିଛି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଯାଏ । ଏବଂ ରୂମେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଏକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହୁ । ମାତ୍ର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଗଢ଼ି ଆଣିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ।

ରୂମେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ, ରୂମମାନଙ୍କୁ ଯେ ପାଠଶାଳାକୁ ପଠାଯାଉଛି, ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ରୂମମାନଙ୍କୁ ବରକ୍ରା କରାଇବାରେ

କାହାକୁ ସୁଖ ମିଳୁଛି କ'ଣ ବୋଲି ଏସବୁ କରାଯାଉଛି ? ନାହିଁ — ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଏପରି କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଏହା ତୁମ ଲାଗି ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଯେ, ତୁମ ପାଖରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମେ ଆପଣାକୁ ଗଠନ କରିବାର ଉପାୟଟିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବ । ଯଦି ତୁମେ ଏକା ଏକା, ଆପଣାର କୋଣଟିକୁ ବାହୁନେଇ ଆପଣାକୁ ସ୍ୱପୁଣ୍ୟ ଭାବରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଗଢ଼ି ଆଣିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମକୁ ଆଦୌ କେହି କିଛି ହେଲେ କହନ୍ତେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ କ'ଣ ତାହା କରୁଛ କି ? ତୁମ-ମାନଙ୍କର ତାହା କରିବାକୁ ସ୍ୱତଃ ମନ ହେଉଛି କି ?—ଏପରି ଜଣେ ହେଲେ ପିଲା ନାହିଁ, ଯିଏକି ଏସବୁ କରିବାକୁ ଆପେ ଆପେ ମନ କରିବ । ଏବଂ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କିପରି କରାଯିବ ଓ ଠିକ୍ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ, ସିଏ ହୁଏତ ସେକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ମନ କରିବ ନାହିଁ । ଆପଣାର ଜୀବନଟିକୁ କିପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ସେକଥା ଶିଖାଇ ଦିଆ ନ ଯାଏ, ତେବେ ସେ ନିଜର ଜୀବନଟିକୁ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ; ସିଏ ଆଦୌ କୌଣସି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରି ଜାଣିବ ନାହିଁ । ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକିନିଶି ଏତେକଥା କହି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଶଂସାଟିକୁ ବଢାଇ ଦିଆ ନ ଗଲେ ସିଏ ଅତି ପ୍ରାଥମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କଦାପି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କରିବାକୁ ମନ କରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମକୁ ପାହାଚ ପାହାଚ କରି... ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଗଠନ ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସମଗ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗଢ଼ି କରିବାକୁ ହେଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ବହୁ ସୁବିଧା ତା'ର ଜୀବନକାଳ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଉଥାନ୍ତା ! ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତା ରହୁଛି,—ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରହୁଥିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିଥିବାର ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଆସି କହନ୍ତି, “ହଁ, ଯଦି ତୁମେ ସତ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଉପାର୍ଜିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ତୁମେ ମାତ୍ର କେତୋଟି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏପରି କର ।” ପଡ଼, ଶିଖ, ଅଧ୍ୟୟନ କର, ଏବଂ ତା'ହେଲେ, ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତୁମକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଏପରି ଭାବରେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେପରି ଭାବରେ ଓ ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଉ କୌଣସି ଭାବରେ କରିବା ଲାଗି ଶିଖାଇ ଦିଆଯିବ (ମାଆ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ) । ଥରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ହୋଇଗଲେ, ଆପଣାର ପ୍ରତିଭା ଓ ଦକ୍ଷତା ରହୁଥିଲେ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରଶାଳିତ କୃତ୍ୟ ବାହାର କରିନେଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାରେ

ଆପଣା ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଘୁଲି ଶିଖିବାକୁ ହେବ । ଏକାଏକା ଏହା ଶିଖିବା ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର । ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା । ଆପଣାକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେଇଥିଲି ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ । ବୁଝିଲ ?

(ଜଣେ ପିଲାକୁ) ତୁମର କିଛି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅଛି ? କିଛି ନାହିଁ ? ଆଉ କାହାର କିଛି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅଛି କି ?

ମାଆ, ଆପଣ ଗଲଥର କହିଥିଲେ ଯେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ମନ୍ଦ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି... ଯାହା ଇଙ୍ଗିତ ଦେଉଥାଏ ଯେ... ଯାହା ଆମକୁ କେତେ କ'ଣ ନିବୋଧିତା କରି ବସିବାର ପ୍ରମାଦରେ ନେଇ ପକାଇଦିଏ । ଏବଂ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ସେହି ଉପାଦାନଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ ତାହାକୁ ଟାଣି ବାହାର କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, ତାହାକୁ ଟାଣି ବାହାର କରି ଆଣିବ ର ଅର୍ଥ କ'ଣ... ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଏହି ଉପାଦାନଟି ଆମକୁ ନାନା ନିବୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବସିବାର ପ୍ରମାଦରେ ପକାଇବାକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ସଚେତନ ହେବା ସମୟରେ, ଆପଣା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି-କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା, ତାହାକୁ କରିବାରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିପାରିଲେ, ଆମେ ତାହାକୁ କାଡ଼ି ବାହାର କରି ଆଣିପାରିଲୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି ?

ଅର୍ଥାତ୍, ଆଉ କୌଣସି ନିବୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ ?

ଆପଣା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଏକ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆମେ ଆଉ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆଦୌ କରୁ ନାହିଁ ।

ହଁ, ହଁ ।

ତେବେ, ସେତେବେଳେ ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି, ଆମେ କାରଣ ପରି ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଉପାଦାନଟିକୁ ନିଜ ଭିତରୁ କାଡ଼ି ବାହାର କରି ଆଣିଲୁ ?

ଆମେ ତାହାକୁ ଦବାଇ ରଖିବୁ ।

ତେବେ, କାହିଁ ବାହାର କରି ଆଣିଦେବ କିପରି ?

ସେଥିଲାଗି ରୁମକୁ ସେବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତାକୁ ଆଣି ଆପଣାର ଆଖି ସିଧା ରଖିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ରୁମର ଚେତନା ସହଜ ସେଇଟିର ଯେତେ ଯେଉଁଠି ଖିଅ ଲାଗି ରହିଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଦେବାକୁ ହେବ । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ତଃ-ମନୋବିଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟ । ବୁଝିଲ ?

ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଯୋଗ ସହଜ ଆପଣାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିଲେ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯଦି ରୁମେ ଆପଣା ଉପରେ ଅବଲୋକନ କରିପାରିବ, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ଦିନେ ରୁମେ ଭାରି ଉଦାର ମନୋଭାବର ହୋଇଯାଇଛ । ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଉଦାହରଣଟିକୁ ନେବା,—ଏଇଟିକୁ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝି ହୋଇଯିବ । ରୁମେ ନିଜକୁ ଭାରି ଉଦାର ହୋଇଯାଇଥିବାର ଦେଖିପାରିବ : ଆପଣାର ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦାର, ଅବବୋଧଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦାର, ଭବନାଗୁଡ଼ିକରେ ଉଦାର, ଏପରିକି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଉଦାର; ଅର୍ଥାତ୍, ରୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ପାରୁଥିବ; ସେମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ ଅଭିପ୍ରାୟ, ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଏପରିକି କୃତ୍ରିମ କିମ୍ବା ଶୀଳତାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥିବ । ରୁମେ ଏହି ସବୁକିଛିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏବଂ ରୁମ ଉଚିତରେ କେତେ ସଫଳାପୟ ଅନୁଭବ ପୁଣି ହୋଇ ରହିଥିବ, ଉଦାରତା ଭାରି ରହିଥିବ । ରୁମେ ଆପଣାକୁ କହୁଥିବ, “ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣାର ସର୍ବୋତ୍ତମଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି !” ରୁମେ ସେହିପରି କହୁଥିବ ।

ଆଉଦିନେ, — ହୁଏତ ତା’ର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଘଟିପାରେ, — ରୁମେ ନିଜ ଉଚିତରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧତା ଓ କଠୋରତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ; ଏପରି ଏକ ଚିନ୍ତା ଉପାଦାନ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଥିବ, ଏପରିକି କାହା ପ୍ରତି ଏକ ବୈମନସ୍ୟ ବି ପୋଷଣ କରୁଥିବ, ବିଦ୍ରୋହ ରଖୁଥିବ, ଅପରାଧ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ଏପରିକି ପ୍ରତିଶୋଧର ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଆସୁଥିବ; ରୁମର ସେହି ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତିର ସବୁକିଛି ବିପରୀତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ ! ଦିନେ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୁମର ଅନିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୁମେ ତଥାପି କହୁଥିବ, “ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ । ସିଏ ବିଚାର

ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ନ ଥିଲା ।” କିନ୍ତୁ, “ତା’ର ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ନ ଥିଲା ।...ବା, “ତା’ର ତ ସ୍ବଭାବ ଏହିପରି”...ଅଥବା, “ସିଏ ଗୁରୁପାତ୍ରକୁ ନାହିଁ !” ତହିଁ ଆରତନ, ଅଥବା ହୁଏତ ତା’ର ଘଣ୍ଟାକ ପରେ— ରୂମେ କହୁଥିବ, “ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ; ଯାହା କରିଛି, ତା’ର ଅବଶ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରତିଫଳ ପାଇବା ଉଚିତ । ସିଏ ଯେ ଭୁଲ୍ କାମ କଲା, ତା’ର ସେହି କଥା ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ ।”—ରୂମେ ପ୍ରାୟ ଏକ ହୋଧର ସହୃଦ ଏକଥା କହୁଥିବ; ରୂମେ ସବୁ କଥାକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ଏଡ଼େ କରି ରଖୁଥିବ, — ବିଦେଶ ଓ ଇର୍ଷା ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ଭାରି ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଥିବ, ଇତ୍ୟାଦି, ଇତ୍ୟାଦି, — ସେହି ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତିର ସବୁକିଛି ବିପକ୍ଷ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ ।

ଏଇଟି ହେଉଛି ମନ୍ଦ ପାଖ । ଏବଂ, ରୂମେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯଦି ସେଇଟିକୁ ଦେଖି ରୂମେ “ଏଇଟି ମୁଁ” ବୋଲି କହୁ ନ ପାରୁଥିବ, ମାତ୍ର, ଯଦି “ଏଇଟି ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ମୋ’ର ଗୁଣ, ଏହି ସତ୍ତ୍ବଟିକୁହିଁ ମୋତେ ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦେବାକୁ ହେବ” ବୋଲି କହୁଥିବ, ତେବେ ରୂମେ ତାହା ଉପରେ ଅନ୍ୟ ପାଖଟିର ଆଲୋକଟିକୁ ଆଣି ରଖିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାମନାରେ ଆଣି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିର ଆଲୋକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ, ରୂମେ ତାହାର ହୃଦୟୋପକରଣକୁ ଆଦୌ ସେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନ ଥାଆନ୍ତି,—କାରଣ ତାହା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର,—ମାତ୍ର ତାହାକୁ ରୂପ ରହିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରୁଥାଆନ୍ତି । ...ପ୍ରଥମେ ତାହାକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଗୁଲିଯିବା ପାଇଁ କହୁ, ତା’ପରେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଟେକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ଯେ, ତାହା ପୁଣିଥରେ ମୋଟେ ଫେରି ଆସିପାରେ ନାହିଁ । ରୂମେ ତା’ଉପରକୁ ଏକ ବୃହତ୍ ଆଲୋକକୁ ନେଇ ରଖିଦିଅ । ଏପରି କେତେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବଦଳି ପାରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ମାତ୍ର ସେପରି କ୍ବଚିତ୍ତ ଘଟିଥାଏ । ଏପରି କେତେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବି ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସତ୍ତ୍ବଟି ବା ଏହି ଗୁଣଟି ଉପରେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରଗତି ଆଲୋକକୁ ନେଇ ରଖି ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ ଏହା ତାହାକୁ ଏକାବେଳେକେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଏ ଏବଂ ତାହା ରୂମ ସତ୍ତ୍ବର ଯାହା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ, ସେଇଟି ମଧ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ ।

ମାତ୍ର ଏପରି କ୍ବଚିତ୍ତ ଘଟେ । ...ଏହା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ, ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ବଚିତ୍ତ ଘଟିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ, ଏହିପରି କହୁବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ,

“ନାହିଁ, ଏଇଟି ମୁଁ ନୁହେଁ ! ମୁଁ ମୋଟେ ଏପରି ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ନେଇ ମୋ’ର ଆଦୌ କିଛି କରିବାକୁ ନାହିଁ, ମୋ’ଲଗି ଏହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଅନ୍ତିମ ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋ’ ସ୍ୱଭାବର ବିରୋଧୀ ।” ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ, ଅନବରତ ଉଦ୍ୟମ କରି ଓ ତାହାକୁ ବାହାର କରିଦେଇ ଶେଷରେ ନିଜକୁ ସେଇଟିଠାରୁ ଅଲଗା କରି ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଆପଣା ଭିତରେ ଦୃଢ଼ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା ଲାଗି ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ ଓ ଆମ ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଥିବା ଉଚିତ । ସାଧାରଣତଃ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆମେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ନାହିଁ । କେବଳ ଗୋଟାଏ ଚରମ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆଉଗୋଟାଏ ଚରମ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଥାଉ । ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ରୂମେ ଅବଶ୍ୟ କହୁପାରିବ : ମୁଁ ଦିନେ ଭଲ ହୋଇ ରହୁଛି, ଆଉ ଦିନକୁ ଖରାପ ହୋଇ ଯାଉଛି । ଏବଂ ଏପରି ହେବା ବେଶ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି । ...ଅଥବା, ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଘଟିଥାଏ ଯେ, ରୂମେ ଘଣ୍ଟାକ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇ ରହୁ ଏବଂ ଆଉ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ; ବା, ତା’ ନ ହେଲେ, ଦିନେ ଦିନ ତମାମ ଭଲ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଦୃଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଯେତିକି ଭଲ ଥିଲା, ତା’ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ! କେବଳ ଏତିକି କଥା ଯେ ରୂମେ ତା’ଉପରେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର ନାହିଁ, କେତେ ଭାବନା ମନ ଉପର ଦେଇ ଆସୁଥାଏ, ଗୁଲି ଯାଉଥାଏ,—ଝଟ, ମନ୍ଦ, ଦୃଶ୍ୟବ୍ୟଞ୍ଜକ କେତେ କ’ଣ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ...ରୂମେ ସାଧାରଣତଃ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆଦୌ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଠିକ୍ ଏହି ନିମିତ୍ତକୁହଁ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରି ପାରିବା ଉଚିତ । ତାହା ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ, ରୂମକୁ ତାହାକୁ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ (ମାଆ ସଙ୍କେତ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ) ଧରି ପକାଇବାକୁ ହେବ । ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଯାଇ ଧରିବାକୁ ହେବ, ତା’ପରେ ତାକୁ ଆଲୋକର ସମ୍ମୁଖରେ ଧରି ରଖି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, “ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋଟେ ତୋତେ ଚାହୁଁ ନାହିଁ । ମୁଁ—ତୋତେ—ଆଦୌ—ଚାହୁଁ—ନାହିଁ । ଏଇଟି ସହଜ ମୋ’ର ଆଦୌ କିଛିହେଲେ କରିବାକୁ ନାହିଁ । ତୋତେ ଏଠୁ ବାହାରି ଗୁଲିଯିବାକୁହଁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତୁ ଆଉ କଦାପି ପୁନର୍ବାର ଏଠାକୁ ଆସିବୁ ନାହିଁ !”

(କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହି) ଏବଂ, ଆମର ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ବା ପ୍ରାୟ ..ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ କେତେ ନା କେତେ

ଉତ୍ସାହର ଗନ୍ତବ୍ୟନ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, କେତେ ଅଭାସିଆ ଆପଣାକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହଠାତ୍ ଆମର ଦିବ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ସମ୍ମୁଖରେ ସତେଜନ ହୋଇଉଠୁ, —ଦିବ୍ୟ ପରମପୁରୁଷ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଆମର ସେହି ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରୁ, ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ବାସନାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣା ଭିତରୁ କେତେ ନା କେତେ ଆନନ୍ଦ ଓ କେତେ ନା କେତେ ଶକ୍ତି ନେଇ ବାହାର ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାଉ, ... ଏବଂ ତା'ପରେ, ତା'ର ଅଳ୍ପ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ, ହୁଏତ ଗୋଟାଏ ଅତି ରୁଚ୍ଛ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପ୍ରକାଶେ ଆମେ ନିଜକୁ କେଡ଼େ ଦୟନୀୟ କରିପକାଉ; ଏକ ଅତି ସ୍ମୃତ, ସଙ୍କଳ୍ପ ଓ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥକେନ୍ଦ୍ରିକତା ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣାର ଗୋଡ଼ ଖସାଇ ଦେଉ, ଏପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବାସନା ଭିତରେ ଯାଇ ପଡ଼ି ଯାଇଥାଉ... ଏବଂ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ସବୁକିଛି ସତେଅବା କୁଆଡ଼େ ବାସ୍ତବ ପରି ଉଭେଇ ଯାଇଥାଏ, ସତେଯେପରି ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନ ଥାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କେତେ ନା କେତେ ପରସ୍ପର —ବିରୋଧତା ସହିତ ବେଶ୍ ଅଭ୍ୟନ୍ତ୍ର ହୋଇଯାଉ; ଏଇଟି ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆଶ୍ୱମଦାୟକ ଭାବରେ ପରସ୍ପରର ପ୍ରତିବେଶୀ ପରି ହୋଇ ଆମ ଭିତରେ ବାସ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ନିଜର ଚେତନା ଭିତରେ ଯେପରି ସେମାନେ ଆଦୌ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ନ ଯିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ବାଛନ୍ତେବାକୁ ହୁଏ : ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆଲୋକଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ତା'ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କବଳରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

ଚୁରିଲ ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି । ଆଉ କିଛି ଖୁବ୍ କରୁଣା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି ? କିଛି ନାହିଁ ?

ମାଆ...

ହୁ !

ମାନସିକ ଅଗ୍ରରୁଚି ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରବଳଇଚ୍ଛା—ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଗ ଲାଗି କେଉଁଟି ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ?

ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପାଖରେ ରହିଥାଏ ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

୪ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ “ମାଆ” ପୁସ୍ତକର ପଞ୍ଚମ
ଅଧ୍ୟାୟଟି ଉପରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଅଧାର୍ଯ୍ୟ ।

ମାଆ, ଜଣେ ସେବକ ଓ ଜଣେ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟରେ କି ପାରକ ରହିଛି ?

ଖୁବ୍ ବେଶୀ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି ବୋଲି ମୋର ମନେ ହେଉ ନାହିଁ; ଏହା ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ କଥାକୁହିଁ ବୁଝାଉଛି । ସମ୍ଭବତଃ ଦୁଇଟିର ପଛରେ ରହିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଏକାବେଳେକେ ସମାନ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ । “ସେବକ” ଶବ୍ଦଟିରେ କିଛି ଅଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି : ଏଥିରେ ସେବା କରିବା ଜନିତ ଏକ ଆନନ୍ଦ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଜଣେ କର୍ମୀ—ତା’ର କେବଳ କାମଟିକୁ କରୁଥିବାର ଆନନ୍ଦହିଁ ରହିଛି । ମାତ୍ର, ଏକ ସେବା ରୂପେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରାଯାଉଥାଏ, ସେଥିରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ ।

“ଆତ୍ମ-ପ୍ରୀତି”ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୃଥା ଗର୍ବକୁ ଟିକିଏ କଅଁଳ ଓ ମଧୁର କଷ୍ଟ କହିବା ଲାଗି ଆତ୍ମପ୍ରୀତି ଶବ୍ଦଟିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଆତ୍ମପ୍ରୀତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ନିଜକୁହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛି । ଏବଂ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଦ୍ଵାରା ଏହାହିଁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏଥିରେ ବୃଥା ଚର୍ଚ୍ଚାଜନିତ ନାନା ପ୍ରତିବନ୍ଧା ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣାର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ନ ହେଲେ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, — ଯେତେ ବେଳେ, ସିଏ ଆପଣାକୁ ଯେତିକି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି, ସେତେ ପ୍ରଶଂସା ପାଉ ନ ଥାଏ; ଅଥବା, ଯେଉଁ ଦୂରଦ୍ଵାରକୁ ସିଏ ଆପଣାର ପ୍ରାପ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ, ସେଇଟିକୁ ପାଇପାରେ ନାହିଁ କିଂବା ଆପେ କରୁଥିବା ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ବାହାବାହା ମିଳେ ନାହିଁ । ବହୁତଃ, ଏହି ସବୁକିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧା ଅସନ୍ତୋଷରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଜଣେ ଯଦ୍ଵା ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରିଥାଏ, ତାହା ସିଏ ପାଏ ନାହିଁ; ଯାହା ତାହାର ପ୍ରାପ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ, ତାହା ପାଏ ନାହିଁ ।

ମାଆ ଏକ “ଗତିଶୀଳ ଏକାମୃତକା” କାହାକୁ କୁହାଯିବ ?

ଏଇଟି ହେଉଛି ଏକ ନିଷ୍ପ୍ରୟ ଅଥବା ଜୀବନହୀନ ଏକାମୃତକାର ବିପକ୍ଷତା । ଏହି ଏକାମୃତକା ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି, ଇଚ୍ଛା, କର୍ମତତ୍ପରତା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଜଡ଼ତାର ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଏକାମୃତକା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ।

ଅନେକ ପଦର କଥାରେ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନ ଥିବା ସମୟରେହିଁ ଆମେ ଆମର ଯାବତୀୟ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଉଚିତ ବୋଲି ଦେଖାଇ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଉ । ଆମେ ଏପରି କରୁ କାହିଁକି ?

ହଁ । ଆମେ ଆମର ଯାବତୀୟ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ନାହିଁ ? ଏହାକୁ ସିଧା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଅଭାବ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର, ଉଦ୍ୟମ ପରମକରୁଣା ଆମ ଲାଗି ଯାହା କରିପାରିବ, ଏହା ସେଇଥିରେ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଅଭାବକୁ ଚିହ୍ନିଏ । ଆପଣାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ମନ କରିବା, — ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଆଲସ୍ୟ ଓ ଜଡ଼ତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଏବଂ, ଯଦି ଆମେ ନିଜର ସଂଶୋଧନ କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ କିଛି ଉଦ୍ୟମ ନ କରୁଥିବା, ତେବେ ହୁଏତ କହୁଥିବା, “ନାହିଁ, ଏକଥା ମୋତେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ମୁଁ ସେକଥା ମୋତେ କରିପାରିବି ନାହିଁ । ମୋ ପାଖରେ ସେପରି କରିପାରିବା ଲାଗି ଆଦୌ ବଳ ନାହିଁ । ମୁଁ ମୋତେ ସେପରି ଟାଣ ହୋଇ ଦିଆରି ହୋଇ ନାହିଁ । ମୋ ପାଖରେ ସେଥିପ୍ରକାଶେ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତାମାନ ନାହିଁ । ମୁଁ ଏକଥା ମୋତେ କରିପାରିବି ନାହିଁ ।” ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଅଳସପଣିଆ, ଆବଶ୍ୟକ ଉଦ୍ୟମ ଓ ପ୍ରୟାସଟିକୁ ଏଡ଼ିବା ଲାଗିହିଁ ଏହା କରାଯାଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ରୁମକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ରୁମେ କହୁଥାଅ, “ନାହିଁ, ନାହିଁ, ମୋ’ଦେଇ ଏକଥା ହେବ ନାହିଁ, — ମୁଁ ବିରୁଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଜୀବ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ ।” ବାସ୍ତବ, ସେତିକି । ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ଅସହଜ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ଏହା ଚରମ ଆଲସ୍ୟ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଲାଗି ଅସମ୍ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା । ଆମେ ଆପଣାର ସକଳ ଅଭାବ ଏବଂ ସକଳ ଅସମର୍ଥତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନେଇଥାଉ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପ୍ରକାଶେ ଆବଶ୍ୟକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ଥାଉ ।

ଆମେ କହୁବାରେ ଲାଗିଥାଉ, “ମୁଁ ସେହପରି ଗଢ଼ା ହୋଇଛି, କଦାପି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ହୋଇ ପାରିବି ନାହିଁ ।” ଆମ ଭିତରେ ଦବ୍ୟ ପରମକରୁଣା ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ, ଏହା ସେଥିଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏକ ଅସମ୍ଭବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଅସଦ୍‌ଭାବକୁ ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।

ସେଠି କାହାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ? ବା, କାହାର ଆଉ କିଛି ପଚାରବାକୁ ନାହିଁ ?

ମାଆ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ; “ତୁମେ ଏକଥା ଜାଣି ପାରିବ, ଦେଖିପାରିବ ଓ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତୁମକୁ ସେହି ଜନମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଏକ ଶକ୍ତିରୂପେ ଡିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଲାଲା ନିମନ୍ତେହିଁ ତୁମକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ।”...କେଉଁ ଲାଲା ନିମନ୍ତେ ?

ଏହି ବିଶ୍ୱକୁ ଦବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାର ଲାଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

କାହିଁକି ?

କାହିଁକି ? ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଏକ ପଦ୍ଧତି । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ କୌତୁକପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଲା ନୁହେଁ ବୋଲି ରୂପେ ଅନୁଭବ କରୁଛ କି ? ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ), ସେମାନେ ଏହି ଲାଲାଟିକୁ ଆଦୌ କୌତୁକପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ । ତଥାପି, ଏହା ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ଏକ ପଦ୍ଧତି । ... କେହି କେହି, ଏହି ଲାଲାକୁ ଆଦୌ ଆନନ୍ଦମୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ ନ କରି — ତାହାକୁ “ନାନା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା” ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି । ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ଓ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହନ୍ତି । ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାତ୍ମକତାକୁ ସେହି ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ରୂପେ ବୁଝିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାହାକୁ ସେପରି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା । ମାତ୍ର, ଏହି କଥାଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତି ତଥା ଦବ୍ୟ ପରମଚେତନା ଆପଣାକୁ ଏକ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ଶକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱର ଯାବତୀୟ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଲାଗି ଆପଣାକୁ ସାକାର କରିଛନ୍ତି । ଏହାହିଁ ତାହାର ଅର୍ଥ, ଆଉ ଅନ୍ୟକିଛି ନୁହେଁ । ଲାଲା ବା କ୍ରିଡ଼ା ଅର୍ଥରେ ‘ମୁଁ ମୋଟେ ପ୍ଲେଗାଉଣ୍ଡରେ କ୍ରିଡ଼ା

କରିବା କଥା କହୁ ନାହିଁ । ଏହି କଥାଟିର ଆହୁରି ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ବି ହୋଇପାରେ ।

(ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଲାଗି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ପିଲା-ମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି) ତୁମମାନଙ୍କର ବି କିଛି ପଚାରିବାର ନାହିଁ ?

“ଅହଂଗତ ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ବିକୃତିର ଦୋଷଯୁକ୍ତତାରୁ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବ” ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ଅହଂଗତ ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ବିକୃତି ?

(କିଛିକ୍ଷଣ ମାତ୍ର ରହି) ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରିସତାରୁ ଦୂରକୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବା, — ତାହାକୁ ବିକୃତି କୁହାଯାଏ । ତୁମେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁହିଁ ତୁମେ ବିକୃତି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କର । ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମଗ୍ର ସଂସାରହିଁ ସେହି ଅଜ୍ଞାନ ଓ ମିଥ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇରହିଛି । ତେଣୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ସାଧାରଣ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାବ, ତେବେ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଭାବରେ ଅହଂଗତ ବିକୃତିର କବଳରେ ପଡ଼ିଯିବ ।

ମାଆ, ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି : “ତୁମେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଜଣେ କର୍ମୀରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ଏହି ଧାରଣାଟି ତୁମ ଭିତରେ ଭାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ, ତୁମେ ନିଜେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତଥାପି ସେହି ଜନମାନଙ୍କ ଲାଗିହିଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁ ହେବ ।” ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଆମେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ଏହାକୁ ବି ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟଙ୍କ ଲାଗି କରୁଛୁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ?

ହଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ...

କିପରି ?

ଏହା ସେପରି ଖୁବ୍ ବେଶୀ କଷ୍ଟକର ବି ନୁହେଁ । ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତିରୂପେହିଁ ତୁମେ ତାହା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାର । ଏବଂ, ତା’ପରେ ଏକ ସେବାରୂପେ ତାହାକୁ କଣପାର

ଯେପରିକି ତଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆଶ୍ରମର ସମୁଦାୟ ସଂଗଠନଟିର ନିର୍ମାଣରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଆଖି ଆଗରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭର ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖି ତୁମେ ଏହା କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ସାଧନ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିବୁଁ ତୁମେ ତାହା କରିବ ! ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ପରିବେଶଟିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭବାନ୍ ହୋଇପାରିବାକୁ ହେଲେ ବି ତାହା କରିବା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ସେହି ମାମୁଲି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ପୋଷଣ କରି ରହୁଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ଏଭଳି ନାନା ଅବସ୍ଥାରେ ପକାଇ ରଖିଥିବ, ଯାହାକି ଆଦୌ ସନ୍ତୋଷଦାୟକ ହୋଇ ନ ଥିବ, ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ତାହା ଲାଭ କରିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହୁଥିବ ।

ମାଆ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ୍ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଜଣେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଡେଇଁବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ତେବେ ସିଏ ତଦ୍ୱାରା ଉପବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି କିପରି କୁହାଯିବ ?

କ'ଣ କହୁଲି ? ମାତ୍ର, ନେବଳ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ୍ ରୁ ମିଳୁଥିବା ସୁଖ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତୁମ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଯେପରି ଅଧିକ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟାଇବାରେ ତୁମେ ଯେପରି ଏକ ଯୋଗ୍ୟତର ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ, ତୁମେ ସେଇଥି ସକାଶେହିଁ ତାହା କରୁଛ ।

ମାତ୍ର, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ଯାହାକିଛି, ଯାହାକିଛି କରୁଛି, ତାକୁ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଏକ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା' ନ ହେଲେ ଏଠାରେ ତୁମକୁ ପ୍ରାୟ ହେଉଥିବା ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକରୁ ତୁମେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଲାଭବାନ୍ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ତୁମକୁ ପ୍ରାୟ ହେଉଥିବା ପରିବେଶରୁ ତୁମେ ଆଦୌ କୌଣସି ଲାଭ ପାଇବ ନାହିଁ । ମୁଁ ସେହିନ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ବୁଝାଇକରି କହୁଥିଲି, ନୁହେଁ ? ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ, ସେହି ବିରାଟ ଚେତନା ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି, ଯାବତାୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ କରି ରହୁଛି, ଏବଂ ଯାବତାୟ ନିୟାୟକତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣାକୁ ଏହିପରି କହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ଯେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛ, ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛ,

ସେହି ପରମଚେତନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଓ ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଅଧିକ ସମର୍ଥ ହେବା ସକାଶେହିଁ ତୁମେ ସେସବୁ କରୁଛ, — ତେବେ ତୁମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଭଲଭାବରେ କରିପାରିବ, ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ବି କରିପାରିବ । ଏବଂ, ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଓ ସହଜବୋଧ୍ୟ କଥା ପରି ଲାଗୁଛି; ଏହା ଯେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହୋଇ ପାରିବ, ସେକଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି । କାରଣ, ତା' ନ ହୋଇଥିଲେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିର ଆଦୌ କୌଣସି ଅର୍ଥହିଁ ରହିବ ନାହିଁ । ତେବେ ଏଠାରେ ରହିବାରୁ ଆଉ କି ଉପକାର ମିଳିବ ? ପୃଥିବୀରେ ତ କେତେ କେତେ ବିଶୁଦ୍ଧଦ୍ୟାଲୟ ରହିଛି ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରି ରଖାଯାଇଛି !

ମାତ୍ର, ତୁମେମାନେ ଯେ ଏଠାରେ ଅଛ, କେବଳ ଏକ ବିଚେଷ୍ଟ କାରଣରୁହିଁ ଏଠାରେ ରହିଛ । ସେହି କାରଣଟି ହେଉଛି ଯେ, ଚେତନାକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଏପରି ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଏଠାରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସକାଶେ ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ଏଠାରେ କିଆରିକିଆରି ସୁଯୋଗଟିକୁ ହରାଇ ବସିବାହିଁ ସାର ହେବ ।

ମାତ୍ର ମୁଁ ଏବିଷୟରେ ଆଗରୁ କେବେହେଲେ କିଛି କହି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ମୋତେ ଏପରି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଧ ହେଉଥିଲା ଯେ ତାହା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ଲାଗି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥିଲା !

ହଁ, ମାଆ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ଥାଏ । ମାତ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଭିପ୍ରାୟଟି ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହୋଇଯାଏ ।

ନାହିଁ, ମାତ୍ର — (ମାଆ ଜାରବ ରହିଲେ) ସାଧାରଣ ଭାବରେ, ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ? ଏପରି କ'ଣ ଦେବାକୁ ହୁଏ, ବା କୌଣସି ଅତ୍ୟୁତ୍ସାହ କାରଣ ହେବୁ ହୁଏ, — ବା, ତୁମମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୁଏ ? — ବା, ଦେବାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକର୍ଷଣ ଭାବରେହିଁ ଏଠାରେ ଅଛ

ବୋଲି ରୁମେ ଭାବୁଥିବାରୁ ଏପରି ହୁଏ ? ବା ଆଉ କୌଣସି କାରଣରୁ ? ମୁଁ କିଛି କହୁପାରୁ ନାହିଁ । (ମାଆ ହସି କହିଲେ) ରୁମେ ହୁଏତ ଦୈବାତ୍ତ୍ୱ ଏଠାରେ ଅଛି, ହୁଏତ ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରହୁ ପାରିଥାନ୍ତି,—ନା ଆଉ କ'ଣ ?

ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବିବା ଓ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲାଗି ତ ରୁମମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି । ରୁମେ ନିଜକୁ କେବେହେଲେ “ମୁଁ ଏଠାରେ କାହିଁକି ରହୁଛି ?” ବୋଲି ପଚାରି ନାହିଁ । କେବେ ନିଜକୁ ଏକଥା ପଚାରିଛ କି ? ବା, ଇଏ ହେଉଛି ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ଯାହାକି...ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ରୁମେମାନେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ଘଟନା ରୂପେ...ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ରୁମେମାନେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ରୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହି ନ ଥିଲି । ନାହିଁ, ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ମୋ'ର ବି ଅବଶ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ... ଜଣେ ପିଲାକୁ) ରୁମେ କହଲ, ରୁମେ କେବେ ଏକଥା ଭାବିଛ ?

ମାଆ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଦିନ କହିଥିଲି !

ହଁ, ଠିକ୍ କଥା । ମାତ୍ର ରୁମେ ଆଉଥରେ ବି କହି ପାରିବ । (ଆଉଜଣେ ପିଲାକୁ) ରୁମେ ? ରୁମେ ଏବିଷୟରେ ଭାବିଛ ? ବା, ରୁମେ ଏହି ଘଟନାଟିକୁ ସେହିପରିହିଁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛ ?...କାରଣ ରୁମର ପିତାମାତା ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ରହୁଛି । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) (ଆଉଜଣକୁ) ରୁମେ କହଲ ?

ଆପଣ ଆମକୁ “ଆଶ୍ରମର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ” ବହିଟିକୁ ଦେବାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ବୁଝିଲି ।

ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ବୁଝିଲ ? ଆଗରୁ ବୁଝି ନ ଥିଲ ?

ଆଗରୁ ମୁଁ ଏବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ନ ଥିଲି ।

ମାତ୍ର, ରୁମମାନଙ୍କର ହାତାହାତ ବୟସ କେତେ ହେବ କହଲ ? ପନ୍ଦର କି ଷୋଡ଼ଳ ? ସତର ? କୋଡ଼ିଏ ? ନା—ସେପରି ହୋଇ ନ ଥିବ । ଲାଲ-ଦଳ ହେଉଛନ୍ତି ପନ୍ଦରରୁ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ । ନୁହେଁ ? ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି କମ୍ ବୟସର କେହି ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି କି ?

ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ତେର ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ । ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ

କରେ ଏବଂ, “ଜୀବନ କହଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ; ଆମେସବୁ ଜାଣିକ ଜୀବନଧାରଣ କରୁଛୁ ?” ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ । ଏବଂ, ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ରହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ । ଏହି ସ୍ଥାନଟି ମୋଟେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ଭଳି ନୁହେଁ । “ମୁଁ ଏଠାରେ ଜାଣିକ ରହିବୁ ?” ଏବଂ, “ଏଠାରେ ରହିବାର ପ୍ରୟୋଜନ କ’ଣ ?”—ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନମାନ ପଚାରେ ନୁହେଁ ?—ତୁମେମାନେ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ? ମୋଟେ କିଛିହେଲେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ? ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଦୁଇ ଦିନିକଣ ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବାର ମୋତେ ଜଣାଅଛି, କାରଣ ସେମାନେ ମୋ’ଆଗରେ ସେକଥା କହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, (ମାଆ ହସିକରି କହିଲେ) ଅନ୍ୟମାନେ ? ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ କେବେ ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନାହିଁ ?...କାହିଁ, କେହି ତ ପଦେ ହେଲେ ବି କିଛି କହୁ ନାହାନ୍ତି ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

(କିଶୋ ପିଲାକୁ) ତେବେ ତୁମେ ଏବିଷୟରେ କେବେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରି ନାହିଁ ? ନିଶ୍ଚୟ କରିଛ । (କେହି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ) ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଦୌ କିଛି କହବାକୁ ଗଣ ହେଉ ନାହାନ୍ତି । ତେବେ ଆଉ, ଆମେ ଆଉ ସେବିଷୟରେ କିଛି କଥାବାଞ୍ଛି ହେବା ନାହିଁ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ସରିଲା ? ଆଜି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ?

ମାଆ, ଏଇ କଥାଟି ଶୁଣି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ : ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ରହିଛି, ଯାହା ଆମକୁ ଏଠାକୁ ଅଣାଇଛି ?

ହଁ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ! ତୁମେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏଠାରେ ଅଛ ? ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜଠାରୁହିଁ ପାଇବେ । ତୁମେ କି ଉତ୍ତର ପାଇଲ ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇ ନାହିଁ ? ମାତ୍ର, ସେଇଟି ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରଶ୍ନ !

ଯଦି ତୁମେ...(ମାଆ ମରବ ରହିଲେ) ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବ, ତେବେ ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତାହାର ଉତ୍ତରଟି ଖୋଜି ପାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ—କାରଣ, ତାହା ତୁମ ଭିତରେହିଁ ରହିଛି । “ଆମ ଭିତରେ କ’ଣ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମକୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ?”—ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମ ଭିତରେହିଁ ରହିଛି । ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ । ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବ ।... (ମାଆ ମରବ ରହିଲେ) ଏବଂ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ

ଆଗ୍ରହୋଦୀପକ ଉତ୍ତରଣ ପାଇବ । ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ ଗଭୀରକୁ ଯିବ, ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ବାହାର ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇ ପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ସେହି ଅଗ୍ନି ଶିଖାଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ଯାହା ବିଷୟରେ କି ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଛି; ସେହି ଅଗ୍ନି ଶିଖା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଆପଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ । ସେଠାରେ ତୁମେ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ନିମନ୍ତଃ ସଙ୍କେତକୁ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଅଭିପ୍ରାୟଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ,—ତାହାହିଁ ତୁମକୁ ଅଗଣିତ କେତେ କେତେ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟଦେଇ ଉପଲବ୍ଧି ଯେହି ମହାନ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ପରିଚାଳିତ କରି ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ହୋଇ ହୋଇ ଆସିଛି ଏବଂ ତାହା ଆପଣାର ଚରମବିନ୍ଦୁଟିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଏବଂ, ଏକଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀରରେ ଯାଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବ, ତେବେ ସେହିସବୁ ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଅସମର୍ଥତା, ତୁମର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା, ତୁମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେହିସବୁ ଯାବତ୍ତାପ୍ତ କଥା, ଯାହା ଅସୀକାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ଆଦୌ କିଛି ବୁଝି ନାହିଁ,—ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ, ସେହି ସବୁକିଛି ମୋଟେ ତୁମର ଅସଲ ଅଂଶ ନୁହନ୍ତି; ଏସବୁ ଏକାଠି ମିଶି ତୁମ ଉପରେ କେବଳ ଏକ ପରିଚ୍ଛଦ ପରି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି କାମରେ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ କି ତୁମେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ପରିଧାନ କରିଛ । ମାତ୍ର ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବ ଯେ, ତୁମେ ଯାହା କରିବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲ, ଏହି ଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି ଯାହା କରିବ ବୋଲି ତୁମେ ଆକାଂକ୍ଷା କରି ଆସିଛ, ତାହାକୁ କରିବାର ସୁଯୋଗଟି ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲଭିବାକୁ ହୋଇପାରିବା ନିମିତ୍ତ ତୁମକୁ ସେହି ଆଲୋକ, ସେହି ସତ୍ୟ ଏବଂ ସେହି ଚେତନାକୁ ଧୀରେଧୀରେ ଏହି ବାହ୍ୟ ପରିଚ୍ଛଦଟିର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଉପାଦାନ-ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ଏଠାରେ ରହିଛ, ତୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ! ତୁମେ ଯେ ସେହି କଥାଟିକୁ କେବଳ ବୁଝି ପାରିବ, ତା' ନୁହେଁ, ତୁମେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ କରି ପାରିବ । ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ତୁମ ଭିତରେ ସେହି କଥାଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇ ଅଣାଯାଇଛି ଏହି ଜନ୍ମରେ ମୋଟେ ନୁହେଁ... (ମାଆ ଆପଣା ହାତର ତମକୁ ଚୁମ୍ବି ଦେଖାଇଦେଲେ) ଏଇଟା ତ ଅତି ଅଳ୍ପ ଦିନର, ନୁହେଁ ? .. ମାତ୍ର ତୁମର ଯଥାର୍ଥ ଆତ୍ମସତ୍ତା ଭିତରେ ତାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଅଣାଯାଇଛି । ଏବଂ, ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ତାହା ଏହି ସୁଯୋଗଟି ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ।

ଏବଂ ତା'ର ଅବ୍ୟବହୃତ ପରେ ତୁମେ ସତକୁ ସତ ଏକ ବିସ୍ମୟକାଣ୍ଡ ପ୍ରଦେଶରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବ । ଏହା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଅସାଧାରଣ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ...ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ ଲାଗି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶା ପୋଷଣ କରି ରହିଛୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସକାଶେ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ, ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ,—ହଠାତ୍ ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଯେତେବେଳେ କି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ ।

ଏହା ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେତେବେଳେ କେତେକେତେ ବୃହତ୍ ସମ୍ଭାବନାମାନ ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତି । ଆମେ କେବେହେଲେ ଏହି ସୁଯୋଗଟିକୁ ହାତରୁ ଗ୍ରୀଡ଼ି ଦେବା ନାହିଁ ।

(ମାଆ ଦୀର୍ଘ କାଳ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଆଗାମୀ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ମୁଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବି, ଯାହାକି ଠିକ୍ ଏହି ବିଷୟରେ ଲେଖା ହୋଇଛି— ତାହାକୁ ସିଏ ଡେକମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ତେବେ ବୁଝିପାରିବ ।

ହେଲା ?

୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ “ମାଆ”
ବହିର ୬ଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ରୂପରେ ଏହି
ପ୍ରବଚନଟି ଆଧାରିତ ।

ସବାମୂଳରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଇଛି : “ଦିବ୍ୟଜନମାଙ୍କର
ଚତୁର୍ବିଧା ଶକ୍ତି ।” ମାଆ, ଏଇ ଚାରିଟି କେଉଁ କେଉଁ ଶକ୍ତି ?

ଏଗୁଡ଼ିକ !

ତାଙ୍କର ସେହି ବିଭାବଗୁଡ଼ିକ, ଏହା ନୁହେଁ କି ମାଆ ?

(ମାଆ ଦୀର୍ଘକାଳ ନୀରବ ରହିଲେ)

ହଁ ।

ଏହି କଥାଟିର ଅର୍ଥ କ’ଣ : “ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତ୍ଵ ତାଙ୍କର
ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତଗୁଡ଼ିକରେ ଈଶ୍ଵରଶକ୍ତିରୂପୀ ସେହି ଏକାଭୂତ ତଥା
ଦ୍ଵୈତ ଚେତନାରୂପେ ଏବଂ ପୁରୁଷପ୍ରକୃତିର ଦ୍ଵୈତ ସତ୍ୟରୂପେ
ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ।”

ଏହି କଥାଟିର ଅର୍ଥ କ’ଣ ? ଏଥିରେ ଯାହା କୁହାହୋଇଛି, ତାହାହିଁ
ଏହାର ଅର୍ଥ । (ପ୍ରମତ୍ତେ ହସିଲେ) ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ସୃଷ୍ଟିକାରଣୀ ଶକ୍ତିର
ସେହି ଗୋଟିଏ ସାମର୍ଥ୍ୟହିଁ ପୃଥିବୀରେ ଯାବତୀୟ ପରିପ୍ରକାଶରୂପେ ନିଜକୁ ବିଭଜିତ
କରି ରଖିଛି, ଏପରିକି ତାହା ଆପଣାକୁ ଅଧିକତମ ମାତାରେ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ
ହୋଇ ରହିଥିବା ପରିପ୍ରକାଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି । ଏହି ଗୋଟିଏ
ଶକ୍ତିହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତିରୂପେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି;
ଏବଂ, ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରତିରୋଧରୂପେ ମଧ୍ୟ ବିଭଜିତ ହୋଇ ରହିଛି । କଥାଟିର ଅର୍ଥ
ଏତିକି; ମୂଳତଃ ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତରେ ତାହା
ବିଭଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ତାହା ଯାବତୀୟ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ଵରୂପେ ବିଭଜିତ
ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ଵଗୁଡ଼ିକ ଯୁଗପତ୍ନ ଭାବରେ ପରସ୍ପରର
ଅନୁପୁରକ ହୋଇ ବି ରହିଛନ୍ତି । କାରଣ, ସୃଷ୍ଟି ସକାଶେହିଁ ଏହି ବିଭଜନର

ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲା; ତା' ନ ହେଲେ ସର୍ବଦା କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ବିରାଜିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା ।

“ବିଭୂତି” କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ବିଭୂତି କହିଲେ ଏକ ପ୍ରସର୍କନର ନାନା ରୂପଗ୍ରହଣକୁ ବୁଝାଏ । ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସର୍କନ କୌଣସି ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ସେହି ସତ୍ତ୍ୱ ଏକ ବିଭୂତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ : “ମାତ୍ର, ତାଙ୍କ ବିବିଧ ଧାରାର କେତେକ ଉପାଦାନ ତାଙ୍କର ରୂପଗ୍ରହଣ-ଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଓ ଅନୁଭୂତ ହିଁ ହୋଇପାରିବ । ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିହେବ, କାରଣ, ଆପଣାର ସୃଷ୍ଟି ଜୀବମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯେପରି ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବା ଲାଗି ସିଏ ଆପଣାର ସମ୍ମତ ଦେଇଥିବେ, ସେହି ଦେବୀମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଭାବ ଓ ଫିୟା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟସଂଜ୍ଞା-ବଦ୍ଧ ତଥା ସୀମିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିବ ।”

ଏହି କଥାଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଣ ଇହୁଛି, ସମ୍ପର୍କିତ ନାନାବିଧ ଧାରା ରହିଛି; ସେଗୁଡ଼ିକ ନାନା ରୂପରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛି । ସେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରୂପ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦେବତାରୂପେହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛି, ଲୋକେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପାସନା କରି ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ, ରୂପଗୁଡ଼ିକର ନାନା ସୀମାବଦ୍ଧତା ରହିଥିବାରୁ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି । କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯେତେ ଅଧିକ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଲୋକେ ଯେତେ ଅଧିକ ସହଜ ଭାବରେ ତାହାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି; ସେଗୁଡ଼ିକ ସୀମାହୀନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଆଦୌ ଯେତେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ; କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ସୀମିତ ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି ଓ ତେଣୁ ସିଏ ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ୱଭାବର ଭାବରେ ସୀମିତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରେ । ଏବଂ ତେଣୁ, ତା’ଲାଗି ସୁବୋଧ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେଲେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭକ୍ତ ଏବଂ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ତା’ ନ ହେଲେ ପରମଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ମୂଳଭୂତ ଯଥାର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ସକଳ ବିଭଜନ ଓ ସକଳ ସୀମାର ସେବାରେ ରହିଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ-ର ବୁଝିବା ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାଧ୍ୟାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା । ମନୁଷ୍ୟ ତା’ର ଏହି

ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂମିରେ ଯେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେଇଟି ଲାଗି ସାଧାରଣ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ ।

“ପରମ ଅଜ୍ଞାନର ହିଁ ବିଧି ଜଗତ” କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

“ହିଁ ବିଧି ଜଗତ...”?

“...ପରମ ଅଜ୍ଞାନର”

ପରମ ଅଜ୍ଞାନର ?

ତାହା ହେଉଛି ଜଡ଼, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ମନ । ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ମାନସିକ;—ଏମାନେ ପରମ ଅଜ୍ଞାନର ହିଁ ବିଧି ଜଗତ ।

ମହାସରସ୍ୱଣ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କିପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ?

କ’ଣ କହିଲ ?

ସେମାନେ କିପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ?

ସେକଥା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।* ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଯାଇ ଜାଣିବ...ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ବିଭବ,—ସିଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ବିଭବଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଅନୁସାରେହିଁ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି; ସିଏ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭବଗୁଡ଼ିକ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ...ଏହି ଶରୀରଟିରେ ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ, ସେଇଟି ଆଦୌ ନୁହେଁ ।

ମହାସରସ୍ୱଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ?

ହେ ଭଗବାନ ! (ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ) ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅତି ପ୍ରେତ ପିଲା କାହାର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଗଢ଼ିବା ସକାଶେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପରି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖାଯାଏ କି ? ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ସେହିପରି ହୁଏ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖରାପ

*ମାଆ ସେତେବେଳେ ଶୁଭ ଧୀରେଧୀରେ ବହୁଥିବାରୁ ଏହି ଅଂଶର କେତେକ ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁଠିର ଭାବ ହୋଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସେହିପରି ଅସମାପ୍ତ ଭାବରେ ରଖିଦେଇଛୁ ।

ହୋଇଥାଏ । ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି, ସିଲ୍ଲର ଭିତରଟା 'ଭାରି ନିର୍ମଳ ଥାଏ, ତା'ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରେ, ତା'ଭିତରେ ବି କେତେ ନା କେତେ ଧାରଣା ବଳ ହୋଇ ରହି ଯାଇଥାଏ, ସେଇ କେତେ କଲ୍ଲନାକୁ ପୁର୍ବରୁହିଁ ସତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ । ତା' ନ ହେଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସେହି ଦେବତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହାକି କହିଥାନ୍ତି ଓ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଯାହାସବୁ ଲେଖା ହୋଇଛି ଓ ଲେଖମାନେ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏହିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରାହିଁ ତା'ର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ତେଣୁ ସେଇ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରାହିଁ ବାଧା ହୁଏ, ପରିଚ୍ଛାଦିତ ହୁଏ । ଟେକେ ଟେକେ, ମର୍ଦ୍ଦିରେ ମର୍ଦ୍ଦିରେ, ଏପରି ଅନେକ କଳାକାର ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ, ଏକ ବୃହତ୍ ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ, ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ; ଏବଂ ସେମାନେ ଏପରି ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ବେଶ୍ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ଏପରି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସାଧାରଣତଃ ଠିକ୍ ତାହାର ବିପରୀତହିଁ ହୋଇଥାଏ ।

ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଜଗତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଥିରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ରୂପ ଦେଖିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲିହିଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଏବଂ ଅଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଶକ୍ତିହିଁ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ମିଥ୍ୟାର ଏହି ଚିନ୍ତାମଣି ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଲ୍ପବୟସ୍କ ପରିମାଣରେ ଆପଣାର ଛାଞ୍ଚଟିକୁ ଆଗରେ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛି । ଏବଂ, ଯେଉଁ ସଗୁଡ଼ିକ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ଧାରଣ କରି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ନିର୍ମାଣାତ୍ମକ ଭବନାଶକ୍ତିର ଫଳସ୍ଵରୂପହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ! ମୁଁ ନିଜେ ସେହିପରି କେତୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଛି । ... (ମାଆ ନାରବ ରହିଲେ) ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଅବୋଧ ଏବଂ ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ...

କେତେକ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ରୂଲନାରେ ଅଧିକ ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ବିରୁଦ୍ଧ ମହାକାଳୀ, — ତାଙ୍କ ବେଳକୁ କ'ଣ ସବୁ କର ନ ଯାଏ କହିଲ ? ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର, ଏକାବେଳେକେ ଅକଲ୍ଲମ୍ଭ ! ମାତ୍ର ଏହି ରୂପଟି କେବଳ ଏକ ନିମ୍ନ ଜଗତରେହିଁ ବାସ କରୁଥାଏ ... ହଁ, ନିମ୍ନତମ ପ୍ରାଣିକରେ ବାସ କରୁଥାଏ । ଏବଂ ମୂଳ ସଗୁଡ଼ିର ଯାହାକି ସେହି ରୂପଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି, ... ତାହା ମୂଳ କଲ୍ଲନାଟିଠାରୁ

ଏତେବେଣୀ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ ସେହିଟିକୁ ମୋଟେ ଚିହ୍ନି ବି ହୁଏ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ-ଚେତନା ଦ୍ଵାରା ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡି ତିଆରି ହୁଏ ଓ ପୁନଃକମାନେ ତାହା ଉପରକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୂପର ଆରୋପକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ଆଣନ୍ତି—ଯେତେବେଳେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏକ ଉତ୍ସବର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ, ପୁନଃ ଆପଣାକୁ ଦେବତା-ଆବାହନର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଥିତିରେ ଆଣି ଅବସ୍ଥିତ କରାଇଥାଏ, ଏବଂ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିମାଟିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଘଟାଇବାକୁ ସିଏ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସର୍ଜନକୁ ତା' ଭିତରକୁ ଏକ ରୂପାରୋପ ରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇଥାନ୍ତେ,—ଯଦି ପୁନଃ ଭିତରେ ଆବାହନ କରି ଆଣିବାର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ । ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ — ସବୁ ବିଷୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି — ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ପରମ୍ପରାର ସାଧାରଣ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେହିଁ ଯଦ୍ଵାକିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆବାହନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଦେବତାଟିର କଥା ଭାବିଲା ମାତ୍ରକେ ସେମାନେ ତାହା ଲାଗି ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯାବତୀୟ ଗୁଣ ଓ ବାହ୍ୟରକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେହିଁ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆବାହନଟି ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ବା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ମାନସିକ ଜଗତର ଆକାରଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତା ଲାଗି ଆଦୌ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଏବଂ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ସତ୍ତାକାରଗୁଡ଼ିକହିଁ ଏହି ମୁଣ୍ଡି ଅଥବା ସେହି ମୁଣ୍ଡିଟି ମଧ୍ୟରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସାନ ସାନ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଥବା ପରିବାରମାନଙ୍କରେ ରହିଥିବା ଏହି ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିମା—ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସାନସାନ ଦେବତାମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିବା ଏକ ଦେବତାର ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି — ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏହିଗୁଡ଼ିକରହିଁ ଅବତରଣ ଘଟିଥାଏ । ବେଳେବେଳେ ଏହାର ପରିଣାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହି ରୂପାକୃତିଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ଦେବତାଟିଠାରୁ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାଆନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବି କିମୂଳକିମାକାର ରୂପକଲ୍ପ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । କେତେକ ପରିବାରରେ କାଳୀଙ୍କର ଯେଉଁସବୁ ରୂପର ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଗଭୀର ପିଣ୍ଡାବମାନଙ୍କ ପରି ଦିଶୁଥାନ୍ତି !

ରୂମେ ମୋ' କଥା ବିଶ୍ଵାସ କର, — ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଅନିଷ୍ଟକାରକ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ସକାଶେ

ସେହି ପ୍ରତିମାକୁ ନେଇ ଗଙ୍ଗାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଲାଗି ମୁଁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି । ବସ୍ତୁତଃ, ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ... ଏଗୁଡ଼ିକରୁ କେତେକ ... ଏମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କାରଣ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ତାହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ନିଜ ଦୋଷ । ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଆଦୌ ନୁହେଁ । ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଭୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଦୋଷ । ସିଏ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଚିଆରି କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ । ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ, ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କ୍ଷୁର କରି ଚିଆରି କରିଥାନ୍ତି । ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ସେମାନେ ପ୍ରତିମାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଆହୁରି ଭଲ କରି ଚିଆରି କରିଥାନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣାର ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧିଦାକାର କରି ରଖିଛନ୍ତି ।

ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନା କିପରି ଆକାରଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ?

ମନୋମୟ ଜଗତର ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନା ଅନୁକ୍ଷଣ ଆକାରଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ମାନସିକ ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୃଜନଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟରେ ରୂମେ ସବୁଦିନ ନାନା ଆକାର ଗଢ଼ି ଥୋଇ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ଦେଉଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଠାକୁ ଯାଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି । ଏହିପରି ଭାବରେ ରୂମେ ଅନୁକ୍ଷଣ ମାଳମାଳ ଏହିସବୁ ସୁଦ୍ଧା ଆକାରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ, ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ଭାବିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ, ସେମାନେ କେବଳ କେତେଟା ଝାପ୍‌ଝା ଝାପ୍‌ଝା ଆବର୍ତ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭାବିପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣପାଖରେ ଏହି ସୁଦ୍ଧା ଆକାରଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟାଏ ଗଢା ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଫିସ୍କା କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଘୁନବାର ଭାବବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେମାନେ ଲେଉଟି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ।

ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଭାରି

ଉପାଦାନ ଦ୍ଵାରା । ସେମାନେ ସତେଅବା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର କବଳଗତ କରିବା ସକାଶେ ସତେ ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ସେହି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଦୌ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣା ଦ୍ଵାରା ନିର୍ମିତ ରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ଜପଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ହୁଏ, ସେକଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନ ଥାଏ । ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେପରି ଭାବିଥାଉ, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଭଳି ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି ଏକ ଆକାରର ସର୍ଜନା କରିଥାନ୍ତି, — ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଆପେକ୍ଷିକ ବୋଲି ଲାଗୁଥାଏ, — ସେହି ଆକାର ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସହଜ ସହଜ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତାହା ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଆଘାତ କରିବାକୁ ବାରବାର ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତାରେହିଁ ପଡ଼ିଶକ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ଏକ ସମସ୍ତ ପୃଥକ, ଯାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼େ; ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେହିଁ ବାସ କରୁଥାଉ, ଆମ ଭିତରେ ଏଭଳି ଶକ୍ତିମାନ ରହିଥାଏ, ଯାହା ବିଷୟରେ କି ଆମେ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନ ଥାଉ । ତେଣୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ କଥା ଯେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅକୃଶଳ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲାଗାଇଥାଉ । ପ୍ରାୟ ଅଚେତନ ଭାବରେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲାଗାଇ, ଭାରି ଅକୃଶଳ ଭାବରେ କାମରେ ଲାଗାଇ ।

ରୂପେମାନେ କେବେ ମାଦାମ୍-ଡେଭିଡ୍-ନିଲ୍‌ଜ୍ କଥା ଶୁଣିଛ କି ? ସିଏ ତିନିଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଓ ତିନିଜଣ ବିଷୟରେ କେତେକ ବହି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ । ଆପଣାକୁ ଶୁଦ୍ଧତମ ପରମ୍ପରାର ବୌଦ୍ଧ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାରେ ବିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ଵତତାରେ ବିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଯଥାର୍ଥରେ ଦିବ୍ୟସତ୍ତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେବତାମାନଙ୍କରେ ବି ବିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ; ମାତ୍ର, ମାନସିକ ଆୟତନଟିକୁ ଜପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୁଏ ସେବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମସାଧନା ରୂପକୁ ସେହି ମନୋରୂପୀ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ମନୋରୂପୀ ଗୁଣର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀରୂପେ ଗଠନ କରିଥାଏ ।

ଆମେ ପରସ୍ପର କେତେକେତେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ଥରେ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ : “ଶୁଣିବ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ।” (ସିଏ କିଛି ଥିଏଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ) ସେ କହିଲେ : “ମୁଁ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ତିଆରି କରିଥିଲି, ମୋର ଭାବନା ଦ୍ଵାରା ସେହି ମହାତ୍ମାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲି ।”

ଏବଂ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ (ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି), ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ମନୋରତନାଗୁଡ଼ିକ ରଚନାକାଣ୍ଡ ଉପରେ କୌଣସି ଅପେକ୍ଷା ନ ରଖି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରୂପ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ରଚନାକାଣ୍ଡ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଲାଗି ରହିଥାଏ, — ମାତ୍ର ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଥାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ । ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ : “ମୁଁ ଏପରି ନିୟମିତ ସହିତ ମୋର ସେହି ମହାତ୍ମାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଯେ ସିଏ ମୋ’ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ବାରବାର ମୋ’ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ । ସିଏ ଆସୁଥିଲେ, କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ମୋତେ ଭଣ୍ଡନ କରୁଥିଲେ ତ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ । ଏବଂ ସିଏ ମୋ’ ଜୀବନର ପରିଚାଳନା ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ । ଏବଂ ତାଙ୍କ କବଳରୁ ମୁଁ ଆପଣାକୁ ମୋଟେ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଲି ନାହିଁ । ତାହା କ୍ଷମେ ବଡ଼ ଜନ୍ମକର ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ କରିବି, ସେକଥା କିଛି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ।”

ସିଏ କ’ଣସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସେବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି । ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ, “ସିଏ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି । ମୋ ମହାତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଉପଦ୍ରବ କରି ଜାଣନ୍ତି । ମୋତେ କେତେବେଳେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ମୋ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଆସି ଗୋଲମାଲ କରନ୍ତି, କାମ ସମୟରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ବାଧା ଦିଅନ୍ତି । ତଥାପି, ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର କବଳରୁ ଆପଣାକୁ ଆଦୌ ମୁକ୍ତ କରିପାରୁ ନାହିଁ ।” ତା’ପରେ ମୁଁ କହିଲି, “ଆପଣ ‘କୌଶଳ’ଟିକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେପରି ହେଉଛି...” (ମାଆ ହସି କହିଲେ) ଏବଂ, ତାଙ୍କର ଯାହାସବୁ କରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି । ଏବଂ ତହିଁ ଆରଦ୍ଧନ—ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଥିଲା; ତହିଁ ଆରଦ୍ଧନ ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, “ଏବେ ଯାଇ ମୋତେ ମୋ ମହାତ୍ମାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ମିଳିଲା !” (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ସିଏ ଡୋରଟିକୁ ଆଦୌ କାଟିଦେଇ ନ ଥିଲେ, କାରଣ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନ ଥିଲା । ଆପଣାର ସୂଚନାଟିକୁ କପରି ପୁନଃ ଆମ୍ଭେ ଯାତ୍ କରୁନେବାକୁ ହୁଏ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ । ତାହାହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ । ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣାର ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ଗର୍ଭସାଥୁ କରିନେବାକୁ ହୋଇଥାଏ ।

ମାତ୍ର ତଥାପି, ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ମାତ୍ରାରେ ହେଉ ଅଥବା କମ୍ ଦୋଷମୁକ୍ତ ଭାବରେ ହେଉ ପଛକେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦାହିଁ ଏହିପରି କେତେ

ରଚନାମାନ ଉଆର କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ କିଛି ଭବିଷ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ମାନସିକ ଉପାଦାନର ଏକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସଙ୍ଗନଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ତତ୍ତ୍ବଜ୍ଞାନ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ । ଗୁମ ଭାବନାର ଏକ ସ୍ଥାନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ତା'ର ଭାବନାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ । ଏବଂ, ଯଦି ସିଏ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସିଏ ଗୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ଗୁମକୁ ଦେଖି ସିଏ କହେ, “ଆପଣ କାଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ।” ଏପରି ହେଲା, କାରଣ ଗୁମେ ସ୍ବୟଂ ରଚନାଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଓ ତାହା ଯାଇ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଲା । ଅର୍ଥାତ୍, ଗୁମ ସହଜ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ସମ୍ପର୍କ ଘଟାଇଲା, ଅଥବା, ଯଦି ହୁଏତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଗୁମର ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ବାଦ ପଠାଇବାର ଥିଲା, ତେବେ ତାହା ସେହି ସନ୍ଦେଶଟିକୁ ତା'ପାଖକୁ ବଦଳ କରିନେଲା । ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁତ ହୋଇଗଲା । ଏହିପରି ଅନୁକ୍ଷଣ ଘଟେ, ମାତ୍ର ଏହା ଏପରି ସତତ ଓ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଘଟୁଥିବାବୁ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆଚରଣ ହେଉଥିବାରୁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛୁ ବୋଲି ସଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, ଆମେ ସତେଅବା ଯତ୍ନଶୁଳିତ ପରି କରିଥାଉ ।

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାସନା ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ମାନସିକ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଏକ ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ଛୁଦୁ ଆବରଣ ଆଣି ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିରେ ଏପରି ଗୋଟାଏ ପ୍ରାଣିକ ବାହ୍ୟାବରଣ ଆଣି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ତାକୁ ତଥାପି ଆହୁରି ଅଧିକ ସତ୍ୟପ୍ରତୀତି ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଛୁଦୁ ଛୁଦୁ ସତ୍ତ୍ବ ଦ୍ବାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି ସେମାନେ ନିଜେ ରଚନା କରି ରଖିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ ମନୋରଚନା ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ବାରା ସଂବଳିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସବଦା ନାନା ପ୍ରକାରେ ଆଦାତ କରିବାକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି; ସେମାନେ ଯେଉଁସବୁ ସରଚନା କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭୌତିକ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରାଇଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି ।

ଗୁମେମାନେ ମଗ୍ନ ମାଗ୍ରଙ୍କର ବହୁସବୁ ହୁଏତ ପଢ଼ିଥିବ; ଆମ ପାଠା-ଗାରରେ ତାଙ୍କର କେତେକ ବହି ରହିଛି । ସିଏ ଏହି କଥାଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି; ସିଏ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ, ସିଏ ସବଦା — ସିଏ ଅତିଶକ୍ତି ଭାବରେ

ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଥିଲେ, — ସିଏ ସବଦା ଏହି କଥାଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୌନକାମନା ରହୁଥିଲା, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସନ୍ତ୍ରାସନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ସ୍ଥାନ ସମୂହଟିଏ ଦ୍ଵାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ, ଲଳୁଆ ଲଳୁଆ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏହି କୃତ୍ରିତ ସନ୍ତ୍ରାସନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଉତ୍ସାହିତ କରି ରଖିଥିଲେ ଓ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାସନା ଜାଗୃତ କରାଉଥିଲେ । ସିଏ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ କଥା ଘଟୁଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ କହିଥିଲେ । ସତେ ଯେମିତି କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଗୁରପାଖରେ ଢଳେ ମଣା ଦେଇକରି ରହୁଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି । ମାତ୍ର ଏଇଟାର ଏକ ଅଧିକ ସୁଲଭତା ରହୁଥାଏ, ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ କୃତ୍ରିତ ଦେଖାଯାଏ, — ଲଳୁଆ ଲଳୁଆ ହୋଇ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥାଏ । ଏବଂ, ତାହା ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡ ଗୁରପାଖରେ ନିୟତ ଦୂରବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଓ ତାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ଦିଏ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ବାସନା ଏହି ସନ୍ତ୍ରାସନର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସେହି ବାସନାକୁ ଜାଗୃତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାର ଦ୍ଵାରଦ୍ଵାରା ପୁଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏକଥା ସପ୍ତର୍ଷି ସତ୍ୟ । ସିଏ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି । ତାଙ୍କର ଦେଖିବାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ନ ଥିଲା । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ।

ମାତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗୁରପାଖରେ ଆପଣାର ବାସନା-ମଣ୍ଡଳଟିକୁ ବହନ କରି ରହୁଥାଏ । ତେଣୁ, ଲୋକମାନେ ଆସି ରୂମକୁ ନିଜେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧତା କହିବେ, ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥାଏ; ରୂମକୁ କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ତା' ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତିଟି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷ୍ଟିତ କରି ରଖିଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବ । ସେମାନେ ନିଜକୁ ହୁଏତ ଦେବତା ବା ସନ୍ଥ ବୋଲି ଦେଖାଇବାକୁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ରୂମକୁ କଦାପି ଫାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । କାରଣ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ମଣ୍ଡଳଟି ଆବର୍ଜିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ । ତେଣୁ, କଲ୍ଲନା କରି ଦେଖିଲ ! (ମାଆ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହିଲେ) ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି, ସେକଥା ରୂମେମାନେ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବ । ଏଠାରେ ରୂମେମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାହା ଦେଖି ପାରୁଥିବ । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଜଗତଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହନ କରି ରହୁଥାଏ । ସିଏ ତା'ର ମାନସିକ ସରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ବହନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେଥିରୁ କେତୋଟି ପ୍ରାଣିକ ଉପାଦାନର ପରିଚ୍ଛଦ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏବଂ

ସବୁଯାକ ଏକାଠି ମିଶି ଦୃଷ୍ଟର ଦୃଷ୍ଟର ଯାଉଥାନ୍ତି, ପରସ୍ପର ସହୃଦ ଗୋଲେଇ ମିଶି ହୋଇ ଯାଉଥାନ୍ତି ଓ ପରସ୍ପର ହୃଦରେ ଧକ୍କା ବାଜି ଯାଉଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ୍, ସେକଥା ପାଇଁ ଏକ ସଂଗ୍ରାମ ଲାଗି ରହୁଥାଏ । ଯିଏ ସଂବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବଳବାନ୍, ସିଏ ଆପଣାକୁ ଗୋଟାୟାଜା ଜାରି କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ; ଏବଂ ଏହି ସବୁକିଛି ଏକାଠି ମିଶି ଏକ ଅଭୂତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରଚନା କରି ରଖିଥାନ୍ତି !...

ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲୁବେଳେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥାନ୍ତି ?

ଭ୍ରମେସବୁ ମୋ'ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଏ । ମୁଁ ଠିକ୍ ଏହି କଥାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ, ଏବଂ ତେଣୁ, ଭ୍ରମମାନଙ୍କର ଏଠାକୁ ଆସିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ କାମରେ ଲାଗେ । କାରଣ, ଭ୍ରମକୁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଦେବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବେଶ୍ ଭଲ କଥା, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଆଦୌ ଗୁଡ଼ାଏ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ।... ତାହାଠାରୁ ଆହୁର କେତେ କେତେ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ରହୁଛି । ମାତ୍ର, ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଥର ଦେଖିଲୁବେଳେ, ଗୋଟାଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବି—ଗୋଟାଏ ସେକେଣ୍ଡ ବା ଝଲକଟିଏ ଏଥିଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ—ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ତା'ର ଯାବତୀୟ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ସହୃଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଏ, ଏବଂ ତା'ପରେ ମୁଁ କେବଳ ଏହି କଥାଟିକୁ କରେ... (ମାଆ ସଙ୍ଗେତ କଲେ) । ଫୁଲ ତ କେବଳ ପ୍ରଜାକମାତ୍ର, ଏହି ଫୁଲର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

ଏବଂ ବେଳେବେଳେ, ଭ୍ରମେ ସେକଥା ଜାଣ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଭିତରକୁ ଆହୁରି ଭିତରର ଗଭୀରକୁ ଯାଉଥିବା ପରି ବୋଧହୁଏ,—ସେତେବେଳେ ମୋ' ଆଖି ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଓ ଖୁବ୍ ଧୀର ଭାବରେ ହୃଦୟ ମୁଁ କିଛି ଦେଇଥାଏ ଅଥବା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଲାଗି ମୁଁ ଆଦୌ ହଲଚଲ ହୁଏ ନାହିଁ—ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ କିଛି କରିବାକୁ ରହୁଥାଏ, ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଏହିପରି କରେ । ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଅଥବା ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼େ । ଅଥବା, ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଅନ୍ତରାଳ ଆଡ଼କୁ ଭ୍ରମକୁ ଠେଲି କରି ନେଇଯିବାକୁ ପଡ଼େ ବା ସେହିପରି ଆଉ କ'ଣସବୁ ବି କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ! ତେଣୁ, ବେଳେବେଳେ ମୁଁ କେବଳ ଭ୍ରମମାନଙ୍କର

ହାତକୁ ଧରିପକାଏ, ଅର୍ଥାତ୍, “ମୋଟେ ହଲଚଲ ହୁଅ ନାହିଁ” ବୋଲି କହେ । ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବୁଥାଏ, “ମାଆ ଭବାବସ୍ଥା ହୋଇଗଲେ ।” ତାହା ଦେଖି ମୋତେ ଭାରି କୌତୁକ ଲାଗେ । ... (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁବାରେ, ସବୁକିଛିକୁ ସଜାଡ଼ି ଆଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ; ବେଳେବେଳେ ହୁଏତ ଏକ ଶଲ୍ଲରିକଣ୍ଡା କରବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ସେଠାରୁ କେତେକ ଅବାସ୍ଥିତି ବହୁଳ ବାହାର କରିଦିଏ । ସେଥିଲାଗି ହୁଏତ ମୋଟେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଦରକାର ହୁଏ,—ଆଦୌ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ । ବେଳେବେଳେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, କେତୋଟି ଅଧିକ ସେକେଣ୍ଡ, ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଦରକାର ହୁଏ । ତା’ ନ ହେଲେ, ସାଧାରଣତଃ—ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ—ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଆମେ ଯାହାକୁ “ସାଧାରଣ” ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଥରେ ଦେଖି ଦେଲେହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ;—ଏବଂ ତା’ପରେ ତାହାର କିପରି ଅନୁସୂଚନ ହୁଏ ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଫୁଲଟିଏ ଦିଏ...ବେଳେବେଳେ ଫୁଲ ଦେବାକୁ ବି ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ସେହି ସାନ ଝିଲକଟିକୁ ନେଇ ରଖିଦିଏ, ଅଥବା, ଆଉ କେତେବେଳେ ସାନ ତଳଲ ଲୁହାଟିକୁ ନେଇ ଲଗାଇଦିଏ, ବା ଗୋଟିଏ ଆଲୋକକୁ ନେଇ ରଖିଦିଏ,—ଗୋଟାଏ ଯାହାକିଛି ନେଇ ରଖିଦିଏ; ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଠାରେହିଁ ଯଥାର୍ଥ ସମୟରେ ଓ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖିଦିଏ ..ଏବଂ ତା’ପରେ “ବିଦାୟ” !

ମାଆ, ସେହି ସଶ୍ଚରୁଡ଼ିକ କ’ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ ନ ଥାନ୍ତି ?

ସେମାନେ ଭାରି ଡରନ୍ତି ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସହଜତା ପୁର ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ଲୁଚି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ କ’ଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛ ? ସେମାନେ ଯେପରି ଆଦୌ ଦେଖା ନ ଯିବେ, ସେଥିଲାଗି ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଣ୍ଡ ପଛରେ ଯାଇ ଠୁଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) । ମାତ୍ର ସେଥିରେ କିଛି ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ, ଭିତରକୁ ଭେଦ କରି ଦେଖିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ମୋର ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର—ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାହା କରୁଥାନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ଭିତରକୁ ଘୁଲିଯାଆନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ...ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସହଜ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ, କାରଣ ସେଇଟା ଏକ କୁସ୍ଥିତି କାର୍ଯ୍ୟ । ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର

କି ଲୁଚି ରହିବା ଲାଗି ସତେଥବା ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଗୋଟାଏ, ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କଲେ । ଅନ୍ୟ-ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତି ଅଳ୍ପରେ ସବୁ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର କେତେକ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ମୋତେ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲାବେଳେ ସତେଥବା କ'ଣ ଗୋଟାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରି ପଛକୁ ପଛକୁ ଟାଣି ଧରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ । ଏବଂ କହୁଥାଏ, “ନାହିଁ, ନାହିଁ, ସେଠାକୁ ଯିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, କାହିଁକି ମିଛଟାରେ ଯାଉଛୁ ? ମାଆଙ୍କର ଆଜି କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହଜ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ରହିଛି ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଅଧିକା ଜଣେ ହୋଇ କାହିଁକି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ?” ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ପଛକୁ ଟାଣିହୋଇ ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଦା କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇଦିଏ ଓ କହୁଥାଏ, “ସେସବୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାକୁ ଆଦୌ ନ ଶୁଣିବାହିଁ ଭାବିତ । କାରଣ ତାହା ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ବିବେକ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ।” କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏପରି କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି,—ଯେଉଁମାନେକ ଦଉଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବାକୁ ବାଧା ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ସେହି ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥିଲେ । ସାଧାରଣତଃ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଳାଇବାହିଁ ଏକମାତ୍ର ଗତି ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ବୁଝିଲ ?

ଆଜି ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ।

୧୮ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ “ମାଆ ବହୁର ୬ଷ୍ଠ
ଅଧ୍ୟାୟ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରକଟନଟି ଅଧ୍ୟାୟତ ।

ମାଆ, ମୁଁ ଏଇଟିକୁ ବୁଝି ପାରିଲି ନାହିଁ : “ଏହା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର
ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶରୀରଧାରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସକାଶେ ଏଇଟି
ଅପେକ୍ଷା ଦିବ୍ୟା ଶକ୍ତିଙ୍କର ଏତେ ଆକର୍ଷକ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି
ବିଭାବ ନାହିଁ ।”

ଶରୀରଧାରୀ ସନ୍ତାନ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟମାନେ । ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ସନ୍ତାନ
ବା ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିବାର ଏହା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୈଳୀ । ମାତ୍ର
... ଏହା ଇତିରପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବ । ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇତିରପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଇତିର ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ
ପାଆନ୍ତି । ଏପରିକି, ଭୟଙ୍କର ଓ ଆହୁର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ
ପାଖକୁ ଆସି ଭାରି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଏଠାରେ
“ମନୁଷ୍ୟ” ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରା ନ ଯାଇ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ “ଶରୀରଧାରୀ ସନ୍ତାନ”
ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, — ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ଶରୀର ଧରି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବାସ
କରୁଛନ୍ତି ।

(ମାଆ ଜୀବନ୍ତ ରହିଲେ)

କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ?

ମାଆ, ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ : “ସିଏ ଦିବ୍ୟ
ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କର ମାଦକକାରୀ ମଧୁରତାର ଆବେଶଜାଲଟିକୁ ନିକ୍ଷେପ
କରି ରଖିଥାନ୍ତି ।”

ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ? କାରଣ ରୂପ ପାଖରେ ଏକ କବିମନର ଅଭାବ
ରହିଛି, ତେଣୁ ... ଏଠାରେ ଏକ କାବ୍ୟିକ କଲ୍ପନାରେ କଥାଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ
କରାଯାଇଛି । ... ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅର୍ଥବାଦୀ ମନ ନେଇ ରୂପେ ଏହାକୁ ମୋଟେ
ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ । ଏଥିଲାଗି ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟାଂଶଗୁଡ଼ିକର ସୌସମ୍ୟ-
ଯୁକ୍ତତା ବ୍ୟସ୍ତରେ ରୂପ ଭିତରେ କିଛି ସଂବେଦନା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

“ମାହେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ବୃହତ୍ ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି...” ଏଠାରେ “ବିଶ୍ୱଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ବୃହତ୍ ରେଖା-ଗୁଡ଼ିକ” କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଯିବ ?

ଏଥିରୁ ଆମେ ଏଇଆ ବୁଝିବା ଯେ, ପୃଥିବୀ କିପରି ହେବା ଉଚିତ, ସିଏ ତାହାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି । ତେଣୁ, ପୃଥିବୀ କିପରି ହେବା ଉଚିତ, ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କିପରି ହେବା ଉଚିତ, ସିଏ ସେହି ଯୋଜନାର ବୃହତ୍ ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦିଅନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମଗ୍ରର, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱପୃଷ୍ଠର ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥାଏ; ଟିକିନିଖି ସବୁକଥା ନ ଦେଖି ସେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସମଗ୍ରତାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଯୋଜନାର ବୃହତ୍ ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଦିଅନ୍ତି,— ଏହି ପୃଷ୍ଠି କିପରି ହେବା ଉଚିତ, ଏହାର ଅଗ୍ରଗତି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେଥିରୁ କ’ଣସବୁ ପରିଣାମ ଉତ୍ପାଦିତ,—ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି । ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏକ ବିଶ୍ୱଗତ ଦୃଷ୍ଟି, ଟିକିନିଖିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସିଏ ନିଜକୁ ସମଗ୍ର ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି ।

“ଆପଣାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବା ସକାଶେ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର (ମହାସରସ୍ୱତୀ) ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ...”

ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଉପରେ ? ହଁ, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ... (ମାଆ ମାରବ ରହଲେ) ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରହିଁ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ । ତାଙ୍କ ଲାଗି ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତମ ଟିକିନିଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବା ଉଚିତ । ଏବଂ, ସିଏ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସିଏ ଦାବି କରୁଥାନ୍ତି ଯେ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ୟୋତିକ ପ୍ରସରେ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଏହି ସ୍ଥଳ ପ୍ରସରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, କେବଳ ଉପରେ ଉପରେ ପବନରେହିଁ ରହୁଥିବ ନାହିଁ । କେବଳ ଏକ ମାନସିକ ବା ପ୍ରାଣିକ ଜିନ୍ଦା ହୋଇ ଆଦୌ ରହୁଥିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଆପଣାର ଯ ବତୀୟ ଟିକିନିଖି ସହତ ତାହା ଏକ ଜ୍ୟୋତିକ ଉପଲବ୍ଧି ବି ହୋଇପାରିବ, — ତାହା ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଟିକିନିଖି ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ ଏବଂ ଆଦୌ କୌଣସି କିଛିର କଦାପି ଅବହେଳା ହେବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମିରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ମହାସରସ୍ୱତୀ ତାହାକୁ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିରୂପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିକ ପ୍ରସରେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ।

ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି । ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି : “ଏହି ପୃଥିବୀଲୀଳାର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ-ସତେଅବା ଏକ ନାଟକ ପରି ହୋଇ ରହିଆସିଛି, ସିଏ ଯାହାର ସଂଗଠନ ଏବଂ ଯୋଜନା କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇ (ମହାଶକ୍ତି ରୂପରେ ଦିବ୍ୟା ଜନନୀ) ଏହାକୁ ଅଭିମତ କରାଉଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱଅନ୍ତରାଳର ଦେବତାମାନେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସହକାରୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଓ ସିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ସେହି ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ।” ତେଣୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଏଠାରେ ଯାହା କିଛି ଦିଶୁଛି, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିରେ ତାହାର ଅଭିମତ ହୋଇ ସାରିଛି । ତେଣୁ ସବୁକିଛି ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇସାରିଛି । ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କ’ଣ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ?

କଥାଟି ସେପରି ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ସେହୁପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବସ୍ତୁତ୍ତ୍ୱକୁ ଅବଲୋକନ କରିବାର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ । ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ, ଏହା ହେଉଛି, ... (ମାଆ କିଛିପରି ମାରବ ରହୁଲେ) ସମାନ ପରିମାଣର ଯଥାର୍ଥତା ସହଜ ଏପରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ବିଶ୍ୱସଂସାରର ସୁନଃସୃଜନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଦୁଇଟିଯାକ ସମାନ ଭାବରେ ସତ ।

(ମାଆ ସାର୍ବକାଳ ମାରବ ରହୁଲେ)

ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ତାହାକୁ ସେହୁପରି ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକୃତିର ରାସାୟନିକ ମିଶ୍ରଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏହି ମିଶ୍ରିତ ଗଠନଟିର ନିର୍ମାଣଗତ ସ୍ୱଭାବରୁହିଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ପରିଣାମ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ନୂତନ ଉପାଦାନ ବି ଆସି ସେହି ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ସହଜ ମିଶି ପାରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କଲ୍ପନା କରିବା, ତେବେ ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ସତ ଯେ, ତଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ରଟିର ରଚନାରେ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ । ଏଇଟି ସେହୁପରି ଗୋଟିଏ ଘଟନା,— କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରଭେଦ ଯେ, ଏହା ଏକ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଅଧିକ ଜଟିଳ ସ୍ତରରେ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର ତଥାପି ଏହା ତାହାରି ପରି ଗୋଟିଏ କଥା ।

ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ନାନା ଉପାଦାନର ଏକ ସମଷ୍ଟିରୂପ ପିଣ୍ଡ ଏବଂ ଏହା ଏକଦି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ଳି ଶ୍ରବଣକୁ ପୃଷ୍ଠ କରି ରହିଛି । ଏବଂ, ସେହି ସମ୍ପ୍ଳିଶ ଅନୁସାରେ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି—ଯାବତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଂଗଠନରେ ଯାହା ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି, କଠିନ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ (ମାଆ ଗୋଟିଏ ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ଦୁଇ ହାତର ପାଦୁଲି ଭିତରେ ଧରି ଦେଖାଇବାର ଲକ୍ଷିତ କଲେ) ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏହା କଦାପି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବଶେଷ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ,—ଏହା ହେଉଛି ସରଳତା ହେବାର ପ୍ରତିୟା ମଧ୍ୟଦେଇ ଗଢି କରୁଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ । ଏବଂ, ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ବିୟା ମାଧ୍ୟମରେ, ଏହି ସମଗ୍ରଟି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଥବା ତତୋର୍ଧ୍ୱକ ନୂତନ କେତୋଟି ଉପାଦାନର ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରବେଶ ଘଟିପାରିବ,—ଏବଂ, ତା’ହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱଶାତ୍ ଏକାନ୍ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାବତୀୟ ସଂଯୋଜନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହେବ । ଏବଂ, ଏହି ବିଶ୍ୱସଂସାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସେହିପରି ଏକ ସମାନଧର୍ମୀ ବସ୍ତୁ ।

ଏଠାରେ ମୁଁ ଏକ ସ୍ଥୁଳ ବିଶ୍ୱସଂସାର ବିଷୟରେ କହୁଛି । ଏହି ସ୍ଥୁଳ ବିଶ୍ୱସଂସାର,—ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତ୍ୱର କୌଣସି ଏକ ବିଶ୍ୱ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗନର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିରୂପ ରୂପ । ମାତ୍ର ଏହି ରୂପଟି ହେଉଛି ଉଦ୍ଭବଭାବ ବିକଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ଗୋଟିଏ ରୂପ,—ତାହା ଆଦୌ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ, ଆଦୌ ସେହି ଗୋଟିଏ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିୟାର ଏକ ଅନେକ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିୟମର ଅନୁସୃଜନ ହୋଇ ରହିଛି ।

ଏହି ସମ୍ପ୍ଳି ଶ୍ରବଣି ମଧ୍ୟରେ ନାନା ନୂତନ ଉପାଦାନ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ସଂଗଠନଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ଯେଉଁ ସଂଗଠନଟି ସ୍ୱୟଂ ପୁର୍ଣ୍ଣରୂପ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନୋତ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ଏହା ଫଳରେ ତାହା ପ୍ରାୟ ତତ୍ତ୍ୱଶାତ୍ ବଦଳି ଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାବତୀୟ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଅସଂଗତ ଅଥବା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଘଟୁଥିବାର ଏକ ଧାରଣା ଦେଇଯାଉଛି; କିଂବା, ଆମେ ସମସ୍ୟାଟି ପ୍ରତି ଯେପରି ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛୁ, ସେହି ଅନୁସାରେ ତାହା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଅଲୌକିକ ଘଟନା ପରି ବା ବୋଧ ହେଉଛି । ଏବଂ ଏଥିରୁ ଦୁଇଟି ସହବର୍ତ୍ତୀ ବସ୍ତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି : ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରକାଦର ପ୍ରତୀତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ଯାହାକି, ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାଟି ବ୍ୟତୀତ ଏକ ନିରକ୍ଳିଶ ନିୟନ୍ତ୍ରକାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା । ବିଶ୍ୱସଂସାରରେ ଏହି

ଅପ୍ରକାଶିତ ଓ ଅଧିକର ନିରକ୍ଷଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାଟି ନ ଥିଲେ ତାହା ଏକ ନିରକ୍ଷଣ ନିୟତିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା । ତୁମେ ସେପରି କଥା ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ, ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ସେହି ବିଷୟଟିକୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ।

ମାତ୍ର ଏହି ଅଧିକଟି କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ?

କ'ଣ କହିଲ, ଏହି ଅଧିକଟି ?

ଏକ ନୂତନ ଓ ଅଧିକ ଉପାଦାନ ଆସି ଏଇଟି ସହିତ ମିଶିବା...

ହଁ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମତେଜନାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରେୟ ଦ୍ୱାରା ତାହା ହେଉଛି ।

ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ୟଙ୍କର ଅଭିପ୍ରେୟ ?

ହଁ । ଏହା ଏହି ପୃଥିବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସାଧନା ପାଇଁ,—ଅନ୍ତକାରୀଙ୍କୁ ଚେତନାକୁ ପୁନର୍ବାର ଦିବ୍ୟଚେତନା ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏବଂ, ଯେତେଥର ତାହା ଏକ ନୂତନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଯେତେଥର ତାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ବସ୍ତୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଅଥବା ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ହେଉଛି, ସେତେଥର ତାହାକୁ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ଆବାହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । (ମାଆ ଆପଣାର ହୃଦୟକୁ ଖୋଲି ଧରିଲେ) ଏବଂ, ଏହି ନୂତନ ଶକ୍ତି ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପରି ଆପଣାକୁ ଆବିର୍ଭୁତ କରାଉଛି । ଏବଂ ତେଣୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଏକ ଅନୁରୂପ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଭଳି, ଏକଥା ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତାର ଆପଣାର ବିଦିଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ—ଏକ ମନୁଷ୍ୟସତ୍ତାର ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ବିଦିଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନିୟତି ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ଏକ ଅଖଣ୍ଡନୀୟ ନିୟତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ତହିଁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ, ଅଭିପ୍ରେୟର ବଳରେ, ତାହାର ଏକ ଉଚ୍ଚତର କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାର ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥୂଳତର ନିୟତିଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତର କ୍ଷେତ୍ରଟିର ଦିୟାକୁ ଆଣି ପ୍ରବଳ କରାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏବଂ ସେଠାରେ ଏହା ତଥାପି ସେହି ବସ୍ତୁଟି ହୋଇ ରହିଛି; ଏହି ଦୃଢ଼ତାକ ବସ୍ତୁ ଏକତ୍ର ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି : ଏକ ନିୟତିବାଦ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂମିରେ “ଅନୁପ୍ରସ୍ତ” ବୋଲି କହିପାରିବା (ଏହାକୁ ବୋଧଗମ୍ୟ କରାଇବା ସକାଶେ), ଏହି ନିୟତିବାଦ ନିରକ୍ଷଣ ଭାବରେ ଏକ ନିୟତିବାଦ ହୋଇ

ରହୁଥାଏ; ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟତଃ, ଅନ୍ୟ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକର ଅଥବା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିର ସେହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଯାହାକି ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ କେତୋଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏକ ସମଷ୍ଟି ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଯାହାକି ବେଶ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଥାଏ; ଏବଂ, ତା'ର ସନ୍ତାନ, ଚେତନାଗତ ତଥା ଶକ୍ତିଗତ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିର ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ମଧ୍ୟ ଆବାହନ କରି ଆଣିବାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ରହୁଥାଏ । ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆବାହନ କରି ବାହ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ସେକ୍ସଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବନ୍ଧ କରାଇବା ଦ୍ଵାରା ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ । ଏବଂ, କେବଳ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ, ଅଜ୍ଞାତ ଏବଂ ସ୍ଵାଧୀନତାର ବୋଧାନ୍ତକୁ ଆଣି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।

ମାଆ, ଆମେ ଯାହାକୁ “କରୁଣା” ବୋଲି କହିଥାଉ, ଏଇଟି କ’ଣ ସେଇଆ ?

(କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହୁ) କେତେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ହଁ, ସେଇଆ । ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପରମକରୁଣା ବ୍ୟାପକ ଏହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ । (ମାଆ ନୀରବ ରହୁଲେ) ମାତ୍ର ଏହା ସେକଥା ନୁହେଁ... ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ସବୁକିଛିକୁ ନେଇ ପୁଣି ସେହି ପରମକରୁଣା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେଇ ପାରିବା, ତା’ହେଲେ ସେକଥା ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହେବ । ଅବଶ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେତନାର ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତି ଓ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାର ଏପରି ଏକ ଭୂମି ରହୁଛି, ଯାହାକି ତୁମକୁ ସବୁକିଛିକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତରୂପେ ସେହି ପରମକରୁଣା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହୁଥିବାର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରେରଣା କରିବ । କେବଳ ସେହି ପରମକରୁଣାହିଁ ଅବଶ୍ୟିତ ରହୁଛି ବୋଲି ଓ କେବଳ ତାହାହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶେଷରେ ଆବିଷ୍କାର କରି ପାରିବ । ମାତ୍ର, ସେହି ପ୍ରାନ୍ତ ବନ୍ଦୁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ଉପଲବ୍ଧିଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ କଲ୍ପନା କରି ପାରିବା ଯେ, ସତ୍ତ୍ଵେ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିପ୍ରାୟର ଏକ ଉପାଦାନ ଅବଶ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ପରମକରୁଣା ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଭିପ୍ରାୟର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି । କହିବାବେଳେ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରେ । ଅନ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କହିବାର ଏକ ଶୈଳୀ ବୋଲି ବି କୁହା ଯାଇପାରେ । ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ କଥାଟି ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯାବତୀୟ ସାକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଲାଗି ଅଧିକ ଅସାଧ୍ୟ । ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର, କାରଣ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା

ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ଏକ ମାନସିକ କଠିନତାର ଆବରଣ ଭିତରେ ଯାଇ ପଶିଯାଏ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟର ଏକ ସମଗ୍ର ଅଂଶ ଲୁଚିଯିବାର ହୋଇ ରହିଯାଏ । ମାତ୍ର ଯଦି ଆମର ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଥାଏ, ତେବେ ଭାରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ହୁଏ । ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି : ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ମାଆ, “ଈଶ୍ଵରୀୟ ବିରାଗ” କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ହଁ ! (ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ) ଏହା ଏପରି ଏକ ବୈରାଗ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂବେଦନା ସ୍ଫୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଏହା ହେଉଛି ଏପରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅକାମ୍ୟ ସ୍ଫୁନନରୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ତାହାକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ । ତାହାର ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ହୁଏ... (ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ) କୌଣସି ଅନୁଚିତ ଅଥବା ନିମ୍ନଗାମୀ କ୍ରିୟାର ପରିଣାମକୁ ଦୃଢ଼ସୂତ୍ରୀନ ନ୍ୟାୟବିଧାନ ଦ୍ଵାରା ସେହି ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିଥବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନେଇ ପୁଣି ଦୁଇକରି ଫିଙ୍ଗି ନ ଦେଇ, ଏହା ତାହାକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ଆପଣା ଭିତରେ ତାହାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦେବା ଲାଗି ସିଏ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟଟିର ବାହ୍ୟ ପରିଣାମ-ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଲାଭକରି ନେଇଥାଏ । ମୁଁ ବିରାଗ କରୁଛି ଯେ, ପୃଥିବୀରେ ଯାହାକିଛି ମନ୍ଦ ଥିଲା, ତାହାକୁ ସ୍ଵୟଂ ପାନ କରି ନେଇଥିବାରୁ ଶିବଙ୍କର କଣ୍ଠ ମାଳବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀଟି ରହିଛି, ତଦ୍ୱାରା ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଶତରେ ଏହି ଈଶ୍ଵରୀୟ ବିରାଗକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ବିଷୟାନ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ମାଳବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।

ମାଆ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଃଖ ଓ କଷଟକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ବହନ କରି ନିଅନ୍ତି...

ହଁ

...ସେତେବେଳେ, ସେହି କଷଣ ଦ୍ଵାରା ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ପରିଣାମ ହୁଏ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ପରିଣାମ ହୋଇଥାଏ କି ? ଅର୍ଥାତ୍, ଆମ ପରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କି ?

ନା । ମୁଁ ‘ନାହିଁ’ରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବି । କାରଣ, ଅଜ୍ଞାନର ଏକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଏକ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସୁନସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଏକ ମୌଳିକ ପ୍ରଭେଦ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ଧରାଯାଉ, ରୁମ ଜବନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟନା ଘଟିଲା; ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନର ସେହି ଆୟତନ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବସ୍ତୁଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣାତ୍ମକତା ଗ୍ରହଣ କଲା । ମାତ୍ର, ଯଦି ଜ୍ଞାନର ଏକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରୁମେ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ତେବେ ତାହାର କଦାପି ସେପରି ପରିଣାମ ହେବ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭୌତିକ ସ୍ତରର ଏକ ଉଦାହରଣ ନେଇ ବି ଦେଖା ଯାଇପାରେ । ମନେକର ରୁମ ଦେହରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମାଡ଼ ଆସି ବାଜିଲା,—ଠିକ୍ ଏହିପରି ଏକ ମାଡ଼ (ମାଆ ଭଜିତ କରି ଦେଖାଇଲେ) । ଏବଂ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନର ସେହି ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବ, ସେତେବେଳେ ରୁମ ଦେହ ଉପରେ ଆସି ବାଜୁଥିବା ମାଡ଼ଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ଅବଶ୍ୟ ପଡ଼ିବ । ସେତେବେଳେ ତାହା ମାଡ଼ଟିର ଡାକୁତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରିବ; ଯିଏ ମାଡ଼ଟି ଦେଲା ଓ ମାଡ଼ଟି ଯାହା ଉପରେ ବସିଲା, ସେହିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନ ବଦଳରେ ଯାହା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଯଦି ସେହି ମାଡ଼ଟିକୁ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଓ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞତା ଶରୀରର ପ୍ରତିଫିୟାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ହେବ ଯେ, ତତ୍ତ୍ଵନିତ ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ...ତାହା ଏକ ସଫଳମ୍ଭ ସ୍ତରକୁ ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକୁ ହ୍ରାସ କରି ଆଣିବ । ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତରେହିଁ ଘଟିଥାଏ ! ଏପରିକି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ସମୟରେ ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ । ହଁ, ସେତେଦୂର ବି ଫଳ ଫଳିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅପସାରିତ ବି କରି ଦେଇପାରେ, କାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଫିୟାଟି ଜ୍ଞାନର ଏକ ପ୍ରତିଫିୟା ରୂପେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରିଥିବ, ଅଜ୍ଞାନର ଏକ ପ୍ରତିଫିୟା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜ୍ଞାନର ଏକ ପ୍ରତିଫିୟା ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିବ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ସେହି ବସ୍ତୁ ବୋଲି କଦାପି କହିହେବ ନାହିଁ ।

ନୈତିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ, କାରଣ, ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ସେତେବେଳେ ଫବେଗଗତ କୌଣସି ଆଘାତକୁ ଆମ ସାଧାରଣ ଫବେଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଯାବତାୟ ଅହଂପ୍ରେରତ ଅନ୍ତରୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଆମେ ତାହାକୁ ଆମ ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ବିଷୟରେ ପରିଣତ କରି ବାହାରୁ ଥାଇ ଦେଖି, ତାହାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଵରୂପଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁ, ସ୍ମନନଟି ଭିତରେ ଯେଉଁ ନାନା ଉପାଦାନ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ଉପରେ ଅବଲୋକନ କରୁ । ଏବଂ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋକ, ଜ୍ଞାନ

ଓ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ ଏବଂ ତଦ୍‌ଦ୍ୱାରା ଯାବତାୟ ବସୁ ଆପଣାର ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଚତୁଃଶାତ୍ରୁ ଘଟିଥାଏ । ମାତ୍ର ମୁଁ ତଥାପି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହୁଛି ଯେ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥୂଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଶରୀର ଭିତରେ ଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥୂଳ ଶକ୍ତିରେ ଘଟୁଥିବା କୌଣସି ଘଟନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଫଳଟି କଦାପି ସେହି ଏକା ଭଳି ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏହାକୁ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ଭାରି ସହଜ, କାରଣ, ଯଦି ଫଳ ସେହି ଏକା ପରି ହେଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ମହା ପରୀକ୍ଷାମଣ୍ଡଳକୁ ଆପଣା ଉପରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ସୁଖକର ପରୀକ୍ଷାମ ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ । କାରଣ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଅଛନ୍ତି କେବଳ ସେହିଭଳି ହୋଇ ରହିବେ ଏବଂ, ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ହୋଇ ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ହୋଇ ରହିଥିବ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟପ୍ରକାରେ ହେଉଛି, କାରଣ, ଏହି ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ୱପନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋକର ସ୍ୱପନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ସିଏ ସବୁକିଛିକୁ ଆପଣା ଉପରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି । ତାହା ନ ହେଉଥିଲେ, ଏହା ଯେ କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟା ହେଉଥାନ୍ତା ତା' ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅସମ୍ଭବ ବି ହୋଇ ପଡ଼ିନ୍ତା, ଏକ ଅସମ୍ଭବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା ।

ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ଆଘାତ ହୋଇଥାଏ...

କ'ଣ କହିଲ ?

ଏଠାରେ “ଜ୍ଞାନ” କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଇବ ?

ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଇବ ? ଯଦି ତୁମର ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ,— ଅର୍ଥାତ୍, କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଗଠନ, ତୁମ ଦେହରେ ବାଜୁଥିବା ଆଘାତଟିର ପରୀକ୍ଷାମ, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେହି ଆଘାତଟିର ପରୀକ୍ଷାମ, ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ, କୋଷଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବାଜୁଥିବା ଆଘାତଟି ଲାଗି ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇବା ଉଚିତ, ସେହି ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ପରି ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେହର କୌଣସି ଅଂଶର ମରାମତି କରିବା ଲାଗି ଅନେକ ଘଣ୍ଟା, ଅନେକ ଦିନ ଅଥବା ଅନେକ ମାସ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ତାହାକୁ ଚତୁଃଶାତ୍ରୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ବସ୍ତୁତଃ ସେହି କଥାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଥାଏ !

(କିନ୍ତୁ କାଳ ମରବ ରହୁ) ଏହା ହେଉଛି...ଏହାଦ୍ୱାରା ଅସଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରିୟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶରହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । କାରଣ, ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାଟି ସମଗ୍ର ଏବଂ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା କେବଳ ଭୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନ ସହଜ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଭଳି ଏକାଧିକ ଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ଯଦି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଆସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରେ, ତେବେ କଡ଼ ପୃଥକର ସ୍ତରରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ହେବା ସକାଶେ ବେଶ୍ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକାବେଳେକେ ଚତୁଃଶତାବ୍ଦି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାର ଯଥୋଚିତ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ସ୍ଥାପିତ କରିଦେବା ଲାଗି ରୂମକୁ ଅନୁକୂଳତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କେବଳ ଏକ ଭୌତିକ ସ୍ତରର ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ତଥା ଜ୍ଞାନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିବାରେ ରୂମେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାର, ଯେପରିକି ତାହା ଉପରେ ସତ୍ୟର ଶକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ହୋଇ-ପାରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାପରି ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଏହି ଶକ୍ତିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏବଂ, ଯାବତାୟ ବସ୍ତୁ, ଉପାଦାନ, କୋଷ ଓ ଆଉ ଯାହାକିଛି ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ହୋଇଛି, ସବୁକିଛି ଏହି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଲାଗି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହେ ଏବଂ ସତ୍ୟରହିଁ ଏକ ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଠନଟି ଆପଣାକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ । ତେଣୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା, ବାକିଥିବା ଆଦାତର ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକର ଆଶ୍ୱେଷ୍ୟ ଲାଗି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନୀ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥିବା ଶକ୍ତିଟିର ମରାମତି ହୋଇଯିବା ଲାଗି ରୂମକୁ କେବଳ ଯେ ଏକ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁତ ଅଗ୍ରଗତି ସାଧନ କରିବା ଲାଗି ରୂମକୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ,—ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସୁଯୋଗଟି ରୂମକୁ ମିଳିବ—ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ପାରିବା ଲାଗି, ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ଯଥାର୍ଥ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁତ ଅବସର ମିଳିବ ।

ଏହାପରି ଭାବରେ, ଆପଣା ଭିତରେ ଉଚିତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ, କୌଣସି ମନକୁ ଭିତରେ ପରିଣତ କରି ତଥାଯାଇ ପାରିବ । ଏହି ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ସୀମାହୀନ ଶକ୍ତି; ତାହାକୁ ଏହି ଅର୍ଥରେ ସୀମାହୀନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଯଦି ରୂମେ କୌଣସି ଭୁଲ୍ କରି ପକାଇଛି ଓ କିଛି ସାଂଘାତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବସିଛି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ରୂମ ଭିତରେ ଏହି ସତ୍ୟ-ଚେତନା ବା ଏହି ଅତିମାନସ

ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରି ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଦେବା ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତିଟି ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପ୍ରଭୁତ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ରୁମକୁ ଏକ ଅବସର ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେବ । (ମାଆ ନାରବ ରହିଲେ) ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଆମେ କେବେହେଲେ ନିରୁତ୍ସାହତ ହୋଇପଡ଼ିବା ନାହିଁ; ଏବଂ, ଏକାଧିକ ବାର ନାନା ଭୁଲ୍ କରି ପକାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନବାର ନ କରିବା ସକାଶେ ତଥାପି ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାକୁ ବଳବତ୍ତର କରି ରଖିବାକୁ ହେବ; ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିଥିଲେ, ତୁନେ ନା ତୁନେ ସେହି ଅସୁବିଧାଟି ଉପରେ ଅବଶ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ ।

ହୁଁଲି ?

ମାଆ, ମହାସରସ୍ୱତୀ କାହିଁକି ଏହି ଚତୁଷ୍ଟୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠା ?

କାରଣ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବାଶେଷରେ ଆସିଥିଲା । ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବକନିଷ୍ଠା । (ମାଆ ନାରବ ରହିଲେ) ଏଠାରେ ଯେଉଁ କ୍ରମଟି ଦିଆଯାଇଛି, ସେହି କ୍ରମରେହିଁ ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ । ଏହିସବୁ ବିଭାବକୁ ଆମେ ଦବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ପରି ବିଚାର କରିପାରିବା,—କାର୍ଯ୍ୟଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ । ଏବଂ, ପୁଣ୍ୟଜ୍ଞର ପ୍ରୟୋଜନଟି ସବାଶେଷରେ ଆସିଲା, ଏବଂ ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବକନିଷ୍ଠା ।

ମାତ୍ର, ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତି କ'ଣ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହନ୍ତି କି ?

ହଁ, କେତେକାଂଶରେ;—ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୁହନ୍ତି । ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ପରି । ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ବେଳେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପରି ମନେ ହୁଏ, ଏବଂ, ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନୁରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଏପରିକି, ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମହାଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଚେତନା । ଏବଂ, ଏହି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାବର କ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ରଖିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ସର୍ବଦା ରହିଛି । ସେହି ବିଭାବଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣାର ସ୍ୱ-ଅଭିପ୍ରାୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା

ପରିଚାଳିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହପରି ହେଉଛି । ସିଏ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ପାରୁନାନ୍ତି; ଏହି ଅର୍ଥରେ ଯେ, ଯଦି...

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ କାଳୀଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ । ତାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପ୍ରୟୋଜନ ହେଉଛି ବୋଲି କାଳୀ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିବେ ଏବଂ ଯଦି ମହାଶକ୍ତି,—ଯାହାଙ୍କର କି ସ୍ବଭାବତଃ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି—ଯଦି ସିଏ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ତଥାପି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଗଲେ ତାହା ଅତିଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ, ତେବେ ସିଏ ଅତି ସହଜରେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ପକାଇ ପାରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ “ରୁପ୍ ରହ” ବୋଲି କହି ପାରିବେ । ଏବଂ ମହାକାଳୀ ରୁପ୍ ରହବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାଧ୍ୟ ହେବେ । ତଥାପି, ସିଏ ବେଶ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ।

ମାତ୍ର ସିଏ ମହାକାଳୀଙ୍କୁ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ? କାରଣ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ମହାକାଳୀ ଆସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ, ତେବେ ଯାହା ଘଟିବାକୁ ହୁଏତ ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ଘଟିପାରିବ ।

ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ମହାକାଳୀ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଥିଲାଗିହିଁ ଅଛନ୍ତି ଓ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ମହାକାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଏକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି...ଏବଂ, ଯଦି ତାହାକୁ ଏକ ସମଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିହେବ ଯେ...ମହାକାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟଟିର କେବଳ ନିଜ ପାଖଟିକୁହିଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି; ଏବଂ ସିଏ ସମଗ୍ର କଥାଟିକୁ ଦେଖୁଥାଏ, ସିଏ ଅବଶ୍ୟ “ନାହିଁ-ନାହିଁ —ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିଲାଗି ଉଚିତ ସମୟଟି ଆସିନାହିଁ” ବୋଲି କହିପାରିବ । (ମାଆ ମରବ ରହିଲେ)

ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସମୟ ହୋଇଗଲା । ଆମେ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିବା ।

ଗଡ଼ଧର ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ, ଆପଣାର ରଚିତ ପଦାର୍ଥଟିକୁ କିପରି ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ନିଆଯାଇ ପାରିବ, ମାଦାମ୍ ଡେଭିଡ୍-ମାଲ୍‌ଙ୍କୁ ସେକଥା ଜଣା ନ ଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେକଥା କରିବାର କୌଶଳଟିକୁ ବତାଇ ଦେଇଥିଲେ ।

(ପବିତ୍ର ବଡ଼ ପାଟି କରି ଆଉଥରେ ସେହି କଥାଟିକୁ କହିଲେ)
ଆପଣାର ରଚିତ ପଦାର୍ଥଟିକୁ କିପରି ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ନିଆଯିବ,
ମାଦାମ୍ ଡେଭିଡ୍-ମାଲ୍ ସେକଥା ଜାଣି ନ ଥିଲେ ।

ହଁ, କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ ? ସେହି କୌଶଳଟି କ'ଣ, ମୁଁ ସେହିକଥା
କହିଦେବି ? (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଆଗ ନିଜେ ସେହିବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ରଚନା କରି
ପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର । କା'ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ “କୌଶଳ”ଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ
ବତାଇଦେବି ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲାଗିତ “ମାଆ” ବହିର ଷଷ୍ଠ
ଅଧ୍ୟାୟ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଅଧାରତ ।

“ଦିବ୍ୟା ଜନମାଙ୍କର ଆଦୃଶ ଅନ୍ୟ ବୃହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵମାନ ରହିଛି, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ଆଣିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିଲା ଏବେ ତେଣୁ, ପୃଥିବୀ-ଅନ୍ତରର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ସେମାନେ ସେତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସହିତ ଆଦୌ ପୁରୋଗମକୁ ଆସି ନାହାନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର କେତୋଟି ସ୍ଵଳ୍ପ ପରିଚୟ ରହିଛି ଯାହାକି ଅତିମାନସ ଉପଲବ୍ଧ ନିମିତ୍ତ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ,— ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେହି ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶକ୍ତିମୟ ଉଲ୍ଲାସ ଓ ଆନନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵଟିକୁହିଁ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ବୋଲି କହି ପାରିବା । ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମରୁହିଁ ସେହି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆସୁଛି, କେବଳ ସେହି ଆନନ୍ଦହିଁ ଅତିମାନସ ଆତ୍ମାର ଉଚ୍ଚତମ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ପରମ ଜଡ଼ର ନିମ୍ନତମ ଗର୍ଭ-ଗହ୍ଵରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂର କରିଦେଇ ପାରିବ । ସେହି ଆନନ୍ଦର ହାତରେହିଁ ଏକ ବିସ୍ମୟକାଣ୍ଡ ଦିବ୍ୟତମ ଜୀବନର ରୁଚିକା ଠି ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆପଣାର ଗୁପ୍ତ ଉତ୍ସାହଗୁଡ଼ିକରୁହିଁ ବିଶ୍ଵର ଅନ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିତତ୍ତ୍ଵର କାର୍ଯ୍ୟକାଣ୍ଡ ହେବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଲମ୍ବନରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ।”

ମାଆ, ଏହି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵଟି ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଏବଂ କେବେ ତାହାର ପ୍ରକାଶ ଘଟିବ ?

ମୁଁ ଉତ୍ତରଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିଛି । ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କେହି ପଚାରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, କାରଣ ଏହି ଅଂଶଟି ଭିତରେ ଏଇଟି ହେଉଛି

ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମହୋଦ୍ଧାପକ, ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଉତ୍ତରଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିଛି । ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିଛି । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟିକୁ ପଢ଼ୁଛି ।

ରୁମେ ପଚାରିଛ : “ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବଟି ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଏବଂ କେବେ ତାହାର ପ୍ରକାଶ ଦିଅନ୍ତୁ ?” (ମାଆ ଜାଗର ରହିଲେ) ଏବଂ ମୋ’ ଉତ୍ତର ହେଉଛି :

“ସିଏ ଆସି ଯାଇଲେଣି, ସିଏ ଆପଣା ସହୃଦ ଶକ୍ତି ଓ ମହୁମାର ଏକ ବୈଭବକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି; ତବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଏପରି ଏକ ପ୍ରଗାଢ଼ତାକୁ ବହନ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପୃଥିବୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ।

ଏହାଦ୍ବାରା ଭୌତିକ ବାତାବରଣରେ ଏକ ସପ୍ତର୍ଷି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଆଯାଇ, ତାହା କେତେକେତେ ନୂତନ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାଞ୍ଚ ସମ୍ଭାବନା ଦ୍ବାରା ଅନୁସ୍ଥିତ ହୋଇଉଠିଲା ।

ମାତ୍ର, ଏଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଅନ୍ତତଃ ଏକ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗୁଣଗୁଣୀକତା ସହୃଦ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା, ଅନ୍ତତଃ ଏପରି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭେଟିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯାହାର କି ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ଗୁଣଗୁଣିତ ରହିଥିବ; ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ—‘ପାର୍ସିଫାଲ୍’ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରୁଥିବ, ଯିଏକି ସ୍ବତଃସ୍ପୃହୀ ଓ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଏକ ନିଷ୍ଠା ଦ୍ବାରା ଭୂଷିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ ତା’ପାଖରେ ଏପରି ଏକ ବଳ ଓ ଭାବପାମ୍ୟଯୁକ୍ତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ, ଯାହାକି ସିଏ ବହନ କରି ଆଣିଥିବା ଆନନ୍ଦର ସଂଯୋଗକୁ ବହନ କରିନେଇ ପାରିବ ଓ କଦାପି ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

ଏବେଯୁକା, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ତାହା ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରି ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି; ସେମାନେ ଅତିମାନବ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହାନ୍ତି ବା ଅତିମାନବ ହେବାର ସ୍ବାମର୍ଥ୍ୟ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ । ସେମାନେ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କର ଆକାର ଅନୁସାରେ କଟାହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରେମକୁ—ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଭୂମିର ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁଛନ୍ତି ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରୁଛନ୍ତି ! ଏବଂ ତବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ସେହି ଅତ୍ୟୁତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେମାନଙ୍କର ବୋଧ ଭିତରେ ଆଦୌ ଧରା ଦେଇପାରୁ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ, ସେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ନେବାର କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ତାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ଏବଂ, ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ନିର୍ମମ

ଉଦ୍ଧୃତ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ହେଉଛି ଓ ସିଏ ଆଦୌ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତା ଲାଗି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତଥାପି, ଏହି ବିଷୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଏ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାହାଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି । କାରଣ ଦବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ଯେତେଗୋଟି ବିଷୟ ରହିଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ବିଷୟଟି ଭିତରେହିଁ ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି । ବସ୍ତୁତଃ, ଦେହର ଯେଉଁ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଦବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ଜାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁନରୁଦ୍ଧାରଣ କୋଷ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ କୁହାଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଅମରତ୍ଵ ଲାଭ କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଦବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଓ ସାଧାରଣ ସୁଖଜନିତ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ, — ଦୁଇଟିଯାକର ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ଆବୃତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେବେ କୌଣସି ସହାବସ୍ଥାନ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଆନନ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକ ସ୍ଥିତି ହାସଲ କରିପାରିବାକୁ ହେଲେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସକଳ ସାଧାରଣ ସୁଖର ଅନୁଭବକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ମାତ୍ର, ଏପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଲ୍ପସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଜୀବନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ନ କରି ଓ ଏକ କଠୋର ବୈରାଗ୍ୟମୟତାର ଆଚରଣ ନ କରି ଆପଣାର ସାଧାରଣ ସୁଖସ୍ଵଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ । ଏବଂ, ଏହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଜୀବନର ଭୂମିରେହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ରୂପାନ୍ତରଟି ଘଟିବ ବୋଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତର ମଧ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ ହୁଏତ ସାଧାରଣ ସୁଖଭୋଗକୁ ଅଲ୍ପ-ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେହି ଆନନ୍ଦରହିଁ ଏକ ବିକୃତ ରୂପ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣା ଭିତରେ ରହିଥବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରୁଟି ସାଧନର ଅନେକଶକ୍ତିକୁ ଉଚିତ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଆପଣା ରୂପାନ୍ତରର ମାର୍ଗରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଅଲଂଘ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ।”

ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିବା ? ଆରମ୍ଭକୁ ଯାଇ ଶେଷ ହେବ । ତେବେ ସବୁକଥା ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ମୋତେ ବି ସମୟ ମିଳିବ ।

ଆଜ୍ଞା, ସେହି; ଯଦି ରୂପେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ... (ମାଆ ଅନେକ ସମୟ ଜାରି ରହିଲେ) ତେବେ କୁହ !

ସିଏ ଲଢ଼ କହବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ ... କେବଳ ପ୍ରତିମାନେ
ନୁହନ୍ତି, ସେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଲଢ଼ କହବେ ବୋଲି ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ।

ମାଆ, ଯଦି ଜଣେ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ନ ପାରୁଛି, ତେବେ
ଅନ୍ତତଃ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ, ନୁହେଁ ?

କ'ଣ କହୁଲ ?

ଯଦି ଜଣେ ସଫଳ ହୋଇ ନ ପାରୁଛି, ତେବେ ଚେଷ୍ଟା ତ
କରିପାରିବ !

ହଁ, ଆମେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା ... ଏହି ପୃଥିବୀ ସର୍ବଦା ସୁନ୍ଦର
ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ରୂମେ ଯଦି ଉପାୟଟିକୁ ଜାଣିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍
ଯଦି ରୂମେ ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛବକୁ ବଦଳାଇବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବ, ତେବେ ଏହି
ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ରୂମେ ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ।

ସିଏ ବିଦ୍ୟା ନେଇ ଶୁଲିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ । ମୁଁ
କହୁଛି ଯେ ସିଏ ଶୁଲିଯିବା ଲାଗି ଶୁଭୁଛନ୍ତି; ବେଳେ ବେଳେ, ମଝିରେ ମଝିରେ
ସେହିପରି ଶୁଭୁଛନ୍ତି ।

କିନ୍ତୁ ମାଆ, କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ବୋଲି ସିନା
ସିଏ ଏଠାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ ?

କ'ଣ କହୁଲ ?

ହଁ, ସିଏ ଆସିଥିଲେ, କାରଣ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା, କାରଣ ବସ୍ତୁ-
ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଓହ୍ଲାଇ ଆସି
ପାରିବାର ଏକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।

ବସ୍ତୁତଃ, ସିଏ ଆସିଥିଲେ କାରଣ ମୁଁ ଶୁଭୁଥିଲି ଯେ, ସିଏ ଯେ ସଫଳ
ହେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । (ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ) ସମ୍ଭାବନା
ସବୁବେଳେ ରହିଛି, କେବଳ ... ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାସ୍ତବ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ । ମୁଁ
ରୂମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲି, ତାହାର ଏକ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଯେ, ଏହା ଏକ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ... ଦୁଇଦିନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଲାଗି, କେବଳ ଆଶ୍ରମରେ
ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଏକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ
ପରିମାଣରେ ଉତ୍ତପ୍ରେରିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା; ଏପରି ଏକ ପ୍ରଗାଢ଼ ହବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ
ଦ୍ୱାରା ଅନୁସିକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ଏପରି ଏକ ଅଭାବ ଶକ୍ତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି

ରଖିଥାଏ ଯେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠି କଥାକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତାହା ସତେଯେପରି ଚାହିଁଲା ମାତ୍ରକେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଧୁତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ ! ସମସ୍ତ ପୁଅସ୍ତରେ ତାହାର ନାନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା । ମୁଁ ଶୁଭ୍ର ନାହିଁ ଯେ, ରୂମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି ଜଣେ କେହି ଥିଲେ ଯିଏକି ସେହି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାଟି କେବେ ଘଟିଥିଲା, ରୂମେମାନେ ମୋତେ ସେକଥାଟି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ,— ନୁହେଁ ?

କେବେ ଘଟିଥିଲା ? (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ମୋ'ର ଭାରିଶ ସବୁ ମନେ ନାହିଁ । ହୁଏତ ମୋଟାମୋଟି ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ସେବିଷୟରେ କିଛି କହି ପାରିବି । (ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ) ସମ୍ଭବତଃ, ମୋ'ର କାଗଜପତ୍ର ଦେଖିଲେ ଭାରିଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ । କିନ୍ତୁ ଭାରିଶସବୁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ । ମୋ'ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହାକି...ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶିଖାର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୁରୁଷ ଏକଥାଟି ଘଟିଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ସେହି କଥା କୁହା ଯାଇଥିଲା ଓ ସିଏ ଘଟଣାଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚିହ୍ନିନେଇ ପାରିଥିଲେ

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଅନେତନ ସହୃଦ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା । କାରଣ, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଯେପରି ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥିବାର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିପାରିଲି, ସେତେବେଳେ ଏଥିଲାଗି ମୁଁ ଅନେତନକୁ ଦାସୀ ନାହିଁ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ସମ୍ପ୍ରାମଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲି । ଏହାର ଯେ ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳ ଫଳିଲା ନାହିଁ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯେତେ ଫଳ ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଫଳ ପ୍ରକୃତରେ ମିଳିଲା, ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପ୍ରଭେଦ ରହିଥିଲା ।

ମାତ୍ର, ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଛି...ରୂମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ନିକଟରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେହି ବାତାବରଣଟି ମଧ୍ୟରେ ଅବଗାହନ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର...କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ପାରିଥିଲା ? ରୂମେମାନେ ଠିକ୍ ପୁରୁଷ ଆପଣାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ନୁହେଁ ?

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ମାଆ, ସମ୍ଭବତଃ ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ଏସବୁ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମକୁ କେତେ କଥା କହିଥିଲେ ।

ହଁ, ଠିକ୍ କଥା ।

(ମାଆ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମାରବ ରହିଲେ)

ମାଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ?

କ'ଣ କହୁଲ ?

ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ?

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣି ନାହିଁ ? ରୁମେ... (ମାଆ ମାରବ ରହିଲେ) ରୁମେମାନେ ଆପଣାର ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ।

(ମାଆ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମାରବ ରହିଲେ)

ହଁ, ତେବେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାର ।... (ଜଣେ ପିଲାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି) ରୁମର କିଛି କହବାକୁ ନାହିଁ ?

ମାଆ, କ'ଣ ଜଣେ ହେଲେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ?

କ'ଣ କହୁଲ ?

ଜଣେ ହେଲେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ?

ମୁଁ କହୁପାରିବି ନାହିଁ ।

ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଆଶ୍ରମରେ ଏହି ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପିଛା ଖାଲି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ?

ମାତ୍ର, ରୁମର ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ, ଗୃହବିଦ୍ୟାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଠାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛି । ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ରୁମେ ମୋତେ ହୁଏତ କହୁପାରିବ ଯେ, ପୃଥିବୀରେ ଏପରି ନେକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ରୁମମାନଙ୍କ ରୁଲନାରେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର । ମୁଁ କଦାପି ସେହି କଥାର ବିଶ୍ୱେସ କରିବି ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଗୃହବିଦ୍ୟାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେହି ରହିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ... ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଚରୁଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ

ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯଥାର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧି ସମୟରେ ସେମାନେ ଏହିଠାରେ ବାସ କରୁଥିବେ । ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଏକଥା ସ୍ମରଣ ନାହିଁ । (ମାଆ ହସିଲେ) ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର କହୁଛି ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭୁପୃଷ୍ଠକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ମୃଣ୍ମୟାଞ୍ଜିଆ ହୋଇ ପଡିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସିଏ ଭାରି ବିଚଳିତ—ଚକିତ ହୋଇଯାଏ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା । ମାତ୍ର ତଥାପି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିପରି ପ୍ରମୁତ ହୋଇ ପଡିବାରୁ ମୁଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ, ନୁହେଁ ? ଏଥିପାଇଁ ଏତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଯେ, ସିଏ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବ, ନିଜ ଭିତରେ ସେହି ଅମର ତେଜନାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଗତି ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇପାରିବ; ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ସେହି ମହାନ୍ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦିତ ହେବା ସମୟରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବ ବୋଲି ଅଭିପ୍ରାୟ କରିଥିଲା, ସିଏ ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ସତକଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗୁମେମାନେ ଏଠାରେ ଆଖିର ଏତେବେଣୀ ପରିମାଣରେ ଏକ ସହଜ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁମେ ଆଦୌ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ମନ କରୁ ନାହିଁ । ଗୁମେମାନେ ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟସ୍ୱରୂପ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଲାଗି ଏକ ତୀବ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ? ଗୁମେମାନେ ମୂଳତଃ ଯାହା, ଗୁମର ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୁମେମାନେ କାହିଁକି ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, — ଏସବୁ କଥା ଜାଣିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ? ଏଠି ତ ମଣିଷ କେବଳ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ଜୀବନ କଟାଇବାରେହିଁ ଲାଗିଛି ବା ଏପରିକି, ଏଠାରେ ତଥାପି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗମାନ ବି କରୁଛି । ଏବଂ ତା'ପରେ, ଘଟନାମାନ ଯେତେବେଳେ ଯେପରି ଘଟୁଛି, ସିଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେହିପରିହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛି । ସମୟ ସମୟରେ, ଯଦି କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ଜାତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଭିତରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି, ସେତିକିବେଳେ ସିଏ କହୁଛି, “ମାଆ ତ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋ' ଲାଗି ଏଇଟିକୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ ।” ଏବଂ, ତା'ପରେ ଆଉକିଛି ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି ।

ମାତ୍ର ମାଆ, ଆଗେ ଆପଣ ଆଶ୍ରମରେ ଭାରି କଠୋର ଶୁଖିଲା

ସହିତ ସବୁ କରାଉଥିଲେ; ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପରି ହେଉ ନାହିଁ ।
ତାହାର କାରଣ କ'ଣ ?

ହଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏକଥା କହୁଆସିଛି : ଏପରି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠାରେ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ । ଯେଉଁଠି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ସାନ ପିଲାଟିମାନେ ରହୁଥିବେ, ସେଠାରେ କଦାପି ଏକ ବୈରାଗ୍ୟମୟ ଜୀବନର ଜଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । (ମାଆ ଇତିହାସ କର ଦେଖାଇଲେ) ଏକଥା ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ପଣ୍ଡିତେଶ୍ୱର ପୃଥ୍ୱୀଙ୍କରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହୁଛି ବୋଲି ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ... ସେମାନେ ପଲେ ପିଲାଦେଇ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ଲୁହୁଟିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆଉ ଫେରାର ଦିଆହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା ! ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକଥା ଘଟିଲା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ନୁହେଁ ।

ପ୍ରଥମେ, ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ସୂଚିଥିଲା ଯେ ଏଠାରେ ଆପଣା ପରିବାର ସହିତ କାହାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ । ଯଦି କେହି ଆଗରୁ ବିବାହ କରି ସାରିଥିଲେ, ତେବେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ କାଟିଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହୁ ନ ଥିଲା । ଏବଂ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା କେବେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କହି ଦିଆଯାଉଥିଲା, “ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ।”

ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ଥିଲୁ । ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସୂଚି ହୋଇ ରହିଥିଲା : “ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ରୁମ୍‌ର ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ ।” ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି ସୂଚିରୁ ଅନେକ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁଣି, ନୁହେଁ ? ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏକଥା ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଘଟିଲା । ଏହାର ଆଦୌ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ, ଆମେ ଏପରି କରିବା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୋଟେ ବିଚାର କରି ନ ଥିଲୁ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚି ଥିଲା ! ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁମ୍‌ରେ ନିଜକୁ ଜୀବନ ସହିତ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ଯାବତୀୟ ବନ୍ଧନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଥିବ, ଯାହାକି ରୁମ୍‌କୁ ଚିତ୍ତଚକିତ ଜୀବନର ଏକ ଦାସ କରି ରଖିଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁମ୍‌ରେ କିପରି ଆପଣାକୁ କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମପୁରୁଷ ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦେଇ ପାରିବ ?

ସେପରି ଭାବିବା ଏକ ପିଲାଳିଆ କଥା ହେବ, ତାହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି ରୁମେମାନେ କେବେ ମନ କରି ଆଶ୍ରମର ସେହି ପ୍ରଥମ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠ କରିବ, ତେବେ ଜାଣିବ ଯେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତା-ସ୍ଥାପନକୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦନକ ଓ ତେଣୁ ମୋଟେ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ କାମ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା । ଆମେ ଏଠାରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ଦୟା ଜୀବନ । ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେପରି କହୁଛି, ରୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଏସବୁ କ୍ରମେ ବଦଳିଗଲା ।

ଏହାର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଫଳ ବି ହେଲା । ଆମେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନବାହାର ହୋଇ ରହିଥିଲୁ । ଏପରି ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ଭାବେ କରୁ ନ ଥିଲୁ, ଯାହାକି, ପୁଣି ରୂପାୟଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସି ପଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ, ହଠାତ୍ ଆସି ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ । ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଉପରକୁ ବଦଳ କରିନେଲୁ । ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ ମଣିଷ ବହୁତ କଥା ଶିଖେ । ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ମାତ୍ର ସବୁକିଛି ଅଧିକ ଜଟିଳ ବି ହୋଇଯାଏ । ଏବଂ, ହୁଏତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଏତେ ଅଧିକଫଳାଂଶ ଉପାଦାନ ସମୂହ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେବିଷୟରେ ଏତେଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ନାହିଁ, ...ଶିକ୍ଷାମାନଙ୍କଠାରୁ ପୁଂବାପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସର ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରାଯାଉଛି ।

ଦୁର୍ବେ ଆମେ ପସ୍ତତରିଶ ଜଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ,—ଛତିଶ ଜଣରୁ; ମାତ୍ର ସେହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଶହେ ପଚାଶ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଏହିପରି...ମୋ'ର ଚେତନା ଭିତରେ ସେମାନେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାର ଖୋଲ ଭିତରେ ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ; ଏତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓ ବାହ୍ୟ ସକଳ କ୍ରିୟାକୁ ସଫଳା ପରିଚ୍ଛଳିତ କରିପାରୁଥିଲି । ସବୁକିଛି ସପ୍ତର୍ଷି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥିଲା, ନିରନ୍ତର ଦିନରାତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା । ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସେମାନେ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହା ସପ୍ତର୍ଷି ଭାବରେ ସତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆବଶ୍ୟକ ସାଧନାକୁ ବି କରୁଥିଲି, ନିରନ୍ତର ତାହା କରୁଥିଲି । ମାତ୍ର ତା'ପରେ, ଏହି ବହୁରାଜମଣି ପରେ, ରୁମେମାନେ ବେଶ୍‌ ବୃଦ୍ଧି ପାରୁଥିବ ଯେ, ତିନି, ଚାରି ବା ପାଞ୍ଚବର୍ଷର ସାନ ସାନ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧନା କରିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ

ହେଲା ନାହିଁ; ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଥିଲା । ମୁଁ କେବଳ ଚେତନାଟିକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିପାରୁଛି ଏବଂ, ସେମାନେ ଯେପରି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସବୋଧମ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ବିକାଶ ସାଧନ କରିପାରିବେ, ମୁଁ କେବଳ ତାହାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।

ତେଣୁ, ଏହାର ଏକ ଭଲ ଫଳ ବି ରହୁଛି । ସେଇଟି ହେଉଛି ଯେ, ଏପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନିଷ୍ପ୍ରୟ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ନ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ଯଥାସାଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରୟାସଟିକୁ ମଧ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତ ହେବେ । ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏକ ଭାରି ଚମତ୍କାର କଥା !

ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଏକଥାଟିକୁ କାହାକୁ କହିଲି ମୋ'ର ମନେ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ,—ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଥିବା କାହାକୁ କହିଲି...ନାହିଁ, ଠିକ୍ ମନେପଡ଼ୁ ନାହିଁ...କଣେ କାହାକୁ, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଅଠର ବର୍ଷ ପୁରାଇ ବୋଲି ମୋତେ କହୁଥିଲେ ।

ଜୟାକୁ ।

ହଁ, ଆଜି ତା'ର ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ କହିଲି କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ । ଆଜି ସକାଳେ ଜଣେ କାହାକୁ କହିଲି ।

ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୋତେ ଅଠର ଆଉ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ମୁଁ ଏକ ସଚେତନ ଓ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସନ୍ନିବିତତା ଅର୍ଜନ କରି ପାରିଥିଲି; ଏବଂ, ଏହାକୁ ମୁଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ ହାସଲ କରିଥିଲି, ଆଦୌ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଏହା ହାସଲ କରିଥିଲି, କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥର ବି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ନ ଥିଲି । ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିଏ ପାଇଲି, —ତାହାର କିଛିଦିନ ପରେ ମୁଁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ‘ରାଜଯୋଗ’ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇଲି—ସେହି ପୁସ୍ତକଟି ମୋତେ ଏପରି ଅତ୍ୟୁତ ମନେ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରି ସତେସେପରି କେହି ଆସି କେତେକ ବିଷୟକୁ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଇଗଲା । ଏବଂ ଏହା ଦ୍ଵାରା ମାତ୍ର କେତୋଟି ମାତ୍ର ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ପାଇପାରିଲି, ଯାହାକୁ ପାଇବା ଲାଗି ମୋତେ ହୁଏତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା ।

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭେଟ ହେଲା । ସେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ ପ୍ରାୟ ଏକୋଇଶ ହେବ; ମୁଁ ଭାବୁଛି କୋଡ଼ିଏ କିଂବା ଏକୋଇଶ ହେବ । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଥିଲେ, ସିଏ ଭାରତରୁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ

ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ ଗୀତା ବିଷୟରେ କହୁଲେ । ସେହି ଗୀତାର ଏକ ଅନୁବାଦ ଥିଲା, — ଅନୁବାଦଟା ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇ ନ ଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ ସିଏ ତାହାକୁ ପଢ଼ିବା ଲାଗି କହୁଲେ । ସିଏ ମୋତେ ଗୁଣକାଠିଟିଏ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବା ଗୁଣକାଠିଟିକୁ ମୋତେ ଦେଲେ । ମୋତେ କହୁଲେ : “ଆପଣ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏହି ଅନୁବାଦଟି ଆଦୌ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏମାତ୍ର ଅନୁବାଦହିଁ ହୋଇଛି ।” ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରେ ଆଦୌ କିଛି ବୁଝିପାର ନ ଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଭଲ ନ ଥିଲା ଏବଂ ମୋ’ ପାଖରେ ... ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେତେବେଳକୁ ଗୀତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନଟିକୁ ଲେଖି ନ ଥିଲେ ।

ସିଏ ମୋତେ କହୁଲେ, “ଆପଣ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତୀକରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ତରସ୍ଥ ପରମଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।” ସିଏ ମୋତେ କେବଳ ଏତିକି କହୁଥିଲେ । କହୁଥିଲେ, “ଏହାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏହି ଜ୍ଞାନଟି ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି, ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାହାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ।” ସମୁଦାୟ ପୁସ୍ତକଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ଲାଗିଥିଲା ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର କରି ଦେଖାଯାଉ, ରୁମେମାନେ ଏଠାରେ ପିଲୁଦିନରୁ ରହୁଛନ୍ତି, ରୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନ୍ତତଃ କେତେକ ରହୁଛନ୍ତି, ରୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁକଥା ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସମୁଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ରୁମମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରାୟ ଚର୍ଚ୍ଚଣ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ରୁମେମାନେ—କେବଳ କଥା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ତୈତ୍ୟସ୍ତରର ଅନେକ ସହାୟକ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଯାବତାୟ ପ୍ରକାରର... ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସକଳ ପ୍ରଣାଳୀରେ ରୁମକୁ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆବିଷ୍କାରର ମାର୍ଗରେ ଆଣି ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ତଥାପି ରୁମେମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ (ମାଆ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଦେଖାଇ ଦେଲେ) ସତେ ଯେପରି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ଯେତେବେଳେ ଆସିବା କଥା ଆସିବ... ଏକସୟରେ କିଛି ଭାବିବା ସମୟରେ ସେହିପରିହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ।

ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି କଥା । ମାତ୍ର ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଆଦୌ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଉ ନାହିଁ । କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ... ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ କୌତୁକ-ଜନକ । କେବଳ, ଆହୁର ଅନ୍ୟ ନାନା ବିଷୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ

ଅଧିକ ଗାନ୍ଧୀର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଧୋକା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ... ସେହିସବୁ ବେଳର କଥା । ସେଇଟା ମୋତେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲୁହେ । ତୁମେ କଦାପି ଗୋଟାଏ କଥାକୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ । ଯେପରି କଥାରେ କହୁଛି, ତୁମକୁ ଯିଏ ଯାହା, ତାହାକୁ ଠିକ୍ ତାହା ବୋଲିଛି କହୁବାକୁ ହେବ । ମନୁଷ୍ୟ-ସୁଲଭ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୋଲି କହୁବାକୁ ହେବ; ଏବଂ ଯାହାସବୁ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟସ୍ତରୀୟ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କଦାପି କହୁବାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ । ବୁଝିଲି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜାନ୍ତ୍ର ଏକ ସାଧାରଣ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ କଦାପି ଅତିମାନସ ଅନୁଭବମାନ ହେଲ ବୋଲି ଛଳନା କରିବ ନାହିଁ ।

ଏଥର ବୁଝି ପାରୁଥିବ । ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ସିଧା ଦେଖିପାରିବ ଓ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କପରି, ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବ, ଏବଂ ଯଦି ଦୈବାତ୍ତ ତୁମେ ମନସ୍ତ କରିବ ଯେ...

ମୋତେ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ଏଥିଲାଗି ଏକ ଟାବ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ନାହିଁ : “ଜଣେ ଏକଥା କପରି ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ?” କାରଣ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କହୁ ଦିଆଯାଇଛି, ବାରବାର କୁହାଯାଇଛି, ତୁମ କାନ ପାଖରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହୁଦିଆଯାଇଛି, — ତୁମେମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଛ ଯେ, ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଛି; ଏବଂ ତୁମେ ରାତି ପରେ ରାତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇ ପାରୁଛ, ଦିନ ପରେ ଦିନ ଖୋଲି ପାରୁଛ ଓ ଦିନ ପରେ ଦିନ କେତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ଲାଗିଛ, ତଥାପି, ଆପଣା ସହୃଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାକୁ, ହଁ, ଆପଣା ସହୃଦ, ଏଇଠି ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ (ମାଆ ଆପଣା ବନ୍ଧର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିଦେଲେ), ସେଥିଲାଗି ତୁମେମାନେ ଆଦୌ କୌଣସି ଉତ୍ସାହ ଅଥବା ବଳବତ୍ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ନାହିଁ ! ବସ୍ତୁତଃ, ଏହାହିଁ ମୋ’ ସାକ୍ଷର ଅଗତ ହୋଇ ରହୁଛି ।

ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାଣିଲି, — ବାସ୍ତବରେ ମୋତେ କେହି ଏକଥା କହୁ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁଭବରୁ ଜାଣିଲି—ମୋ’ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ରହୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାଣିଲି, ତା’ପରେ ତାହାହିଁ ମୋ’ ଲାଗି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହୋଇ

ରହୁଲ । ତାହାକୁହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାକୁ ହେଲା । ଏବଂ, ମୁଁ
 ଯେପରି କହୁଥିଲି, ମୋତେ କେବଳ ଏକ ସଙ୍କେତ ଦେବା ପାଇଁ, “ଦେଖ,
 ଏଇଟିକୁ କରିପାରିଲେ ଯଥାର୍ଥ ପଦଟି ରୂପ ସମ୍ମୁଖରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯିବ”
 ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବହୁ ଓ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭେଟ
 ପାଇଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦଉଡ଼ିଗଲି, ଏକ ଝଡ଼ପରି
 ଦଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲି, — ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ୟକଥା ମୋତେ
 କଦାପି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତି କରି ରଖିପାରି ନ ଥାନ୍ତା ।

ଏବଂ ରୂପମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଅର୍ଦ୍ଧନିବୃତ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠାରେ କେତେ
 ବର୍ଷ ନ କଟିଲାଣି ! ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ରୂପମାନେ ବେଳେ-
 ବେଳେ ସେହି ବିଷୟରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ; ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୂପମାନଙ୍କୁ
 ଏବିଷୟରେ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ । ବହୁରୁ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ
 ବି ବେଳେବେଳେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଓ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଯାବତୀୟ
 ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ, ଯେଉଁ ଏକାଗ୍ରତା ସବୁକିଛିକୁ ଡେଇଁ ଚାଲିଯାଏ,
 ସେଇଟି କାହିଁ ?

କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୋତେ କିଏ ପଚାରିଥିଲା ?

ମୁଁ ।

ହଁ, ରୂପର ଏହାହିଁ କରିବା ଉଚିତ । ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହୁଛି ।

ମାଆ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିପାରିବୁ କିପରି ?
 ଶୁଣିପାରିଲି ନାହିଁ ।

ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ଲାଗି ଆମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିପାରିବୁ କିପରି ?

କିପରି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିପାରିବ ? ସେତେବେଳେ ସଦସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି
 ହୋଇ ରହିଥିବ, ସେତେବେଳେ ରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ
 ବୋଲି ଦୃଢ଼ସ୍ୱରାଜ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ; ରୂପର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଶିଖିବାକୁ ରହିବ ବୋଲି
 ଜାଣିବ, ସେତେବେଳେ ରୂପେ କିଛି ନମନୀୟ ଓ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ
 କରିବ; ଏବଂ ସେତେବେଳେ ରୂପ ଉପରେ ଏକ ଶକ୍ତି ଗୁପ୍ତ ପକାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ
 କରିବ, ସେତେବେଳେ ରୂପେ ତାହା ଲାଗି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଣାଇପାରିବ ।

ମାତ୍ର, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ଦିଆଯାଇଛି ... ରୂପେ କେବଳ
 ବହୁଟିକୁ ନେଇ ସେଥିରୁ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନାଟିକୁ ପଡ଼ିବ । ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ

ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ତାହାର ଏକ ଅବକଳ ଚିନ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି । ସେଇଟି ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି । ... ଭୌତିକର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି, ମନର, ପ୍ରାଣିକର, ସବୁକିଛିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି । ପୁନଶ୍ଚ, ସିଏ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି, ନୁହେଁ ? (ମାଆ ଗର୍ଭ ସମୟ ମାରବ ରହୁଲେ । ବହୁଟିକୁ ହାତକୁ ନେଇ ପ୍ରକୃତ ଅଂଶଟିକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ) ପାଇଲି, ଏଇଠି ଏହି ପାରାରେ ଅଛି : “ମାତା ରୂପେ ସତର୍କ ରହୁଥିବ ଏବଂ ଆପଣାର ଏହି ସ୍ମୃତି ଜାଗତକ ମନ ଦ୍ଵାରା କଦାପି ଦିବ୍ୟ-ଜନନକୁ ବୁଝିବାର କିଛି ବିଚାର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ ତାହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଥାଏ, ରୂମର ପୃଥ୍ଵୀସୀମିତ ମନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ମାନ ଓ ମାପ ଭିତରେ ଆଣି ପୁରାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ଉଲ୍ଲସ ପାଉଥାଏ, ତାହାର ସଙ୍କଳ୍ପ ନାନା ଯୁକ୍ତି ଓ ଉପାସକ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକର, ଯାବତୀୟ ଭୂମିରୁ ବର୍ଜିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ତାହାର ଉଚ୍ଚ ଅଜ୍ଞାନତା ତଥା ସ୍ମୃତି ଆସଦମୃତ୍ୟୁର ଜ୍ଞାନଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର କରିବାକୁ ତାହା ଚାହୁଁ ଉଲ୍ଲସ ପାଏ ।” ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବାରବାର ପଢ଼ିବ, ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିବାରେ ତାହା ରୂମକୁ ଅବଶ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ହୁରିଲ ? ଏଥର ସରିଲା ? ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ ? କାହାର କିଛି ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ ? ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯିଏ ଯାହାକିଛି ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ମୋତେ ପଚାରିବ । (ଜଣେ ପିଲାକୁ) ରୂମର କିଛି ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ ? ରୂମର ବି ନାହିଁ ? କାହାର କିଛି ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ ? କେହି ପଦଟିଏ ବି କହୁ ନାହିଁ ଯେ !

ବୈରାଗ୍ୟବୃତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଆଚରଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆମକୁ ଆସକ୍ତି ଜୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନ ଥାଏ କି ?

ନା—ତାହା ରୂମର ଗର୍ବକୁ ଅଧିକ ଶ୍ରୀତ କରେ, ଅଧିକ ବଳବାନ୍ କରିପକାଏ ।

ମାତ୍ର ଆପଣ ତ “ସୁଖକୁ ବର୍ଜନ କର” ବୋଲି କହିଲେ । ତେବେ...

ସୁଖକୁ ବର୍ଜନ କର...ମାତ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇ କେହି ସୁଖକୁ ବର୍ଜନ କରି ପାରିବ ନାହିଁ ! କେବଳ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସନ୍ନିପତ ଓ ସତ୍ତ୍ଵର ଏକ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଘାଟିକରଣ ଦ୍ଵାରାହିଁ ରୂପେ ସୁଖଭେଗ ଭିତରେ ଯାହାସବୁ ସୁଖ,

ଅନ୍ଧକାରଛନ୍ନ ଓ ଅପ୍ରୀତିକର ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଅ ।

ଯଦି ଆମେ ସ୍କୁଲ ସୁଖଭୋଗ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଥାଉ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇ ପାରିବ କିପରି ?

ମାତ୍ର ରୂମେ କେବଳ ସ୍କୁଲ ସୁଖଭୋଗ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁ ନାହିଁ । ତା' ନ ହୋଇଥିଲେ, ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୂମେ କଦାପି ଏଠାରେ ନ ଥାନ୍ତି ।

ମାତ୍ର ସବୁକିଛି ତ ସୁଖର ଭୋଗ, ନୁହେଁ କି ? ସୁଖାନୁଭବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି...ହଁ, ସୁଖର ଅନୁଭବ । ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ ରହିଛୁ, ଖାଉଛୁ, ଏହିପରି ସବୁକିଛି । ଏହି ସବୁକିଛି ସୁଖଭୋଗ ନୁହେଁ କି ?

(ବିସ୍ମିତ ହୋଇ) ଏହି ସବୁକିଛିକୁ ରୂମେ ସୁଖ ଲାଗି କରୁଛୁ ? (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ତାହା ରୂମର ଧାରଣା ହୋଇପାରେ, ସେଥିରେ ମୋ'ର ରୂମକୁ ଆଦୌ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ । ଯାହା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ଲାଗି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ଏହି ଚରାଚର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁଣି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଯଦି ରୂମେ ଅନୁଭବ କରୁ ନ ଥିବ, ତେବେ ମୁଁ ରୂମକୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିବି ନାହିଁ । ରୂମକୁ ସେହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭିତରେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ନିତାନ୍ତ ଉଚିତ ଥିଲା ।

ମାତ୍ର କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା କ'ଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ?

ଯଦି ରୂମେ ନିଜ ଭିତରେ ବାହାରୁ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବ ଏବଂ ଯଦି ଏହା ଅତିମାତ୍ରାରେ ନିଷେଧ ହୋଇ ନ ଥିବ, ତେବେ ତାହା ରୂମକୁ ହୁଏତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ—ଯାବତୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ତପସ୍ୟା, ବୈରାଗ୍ୟପ୍ରଧାନ ଯାବତୀୟ ସାଧନା—ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଯେପରି ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ରୂମକୁ ଗର୍ବୀ କରିବାରେହିଁ ସଫୋରମ ସାଧନରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି; ରୂମଭିତରେ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ଏକ ଗର୍ବବୋଧକୁ ଚିଆରି କରି ଆଣନ୍ତି ଯେ, ରୂମର ଅସଲ ଗଣାନ୍ତରଟି ଆଉ କେବେହେଲେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଠିକ୍ ହାରୁଡ଼ି ପିଟିଲ ପରି ଆଦାତ ଦେଇ ରୂମକୁ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏକ ସୁସ୍ଥ ବିନୟସ୍ୱରକୁ ଏଥଲଟି ସବସ୍ଥମ ସର୍ତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହା ତୁମକୁ ଏହି କଥାଟିର ଉପଲବ୍ଧି କରାଇଦେବ ଯେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସ୍ତୁତି ତୁମର ସଂପୋଷଣ, ବିକାଶ, ସହାୟତା, ସନ୍ନୀପନ ଏବଂ ପରିଚାଳନାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆଦୌ କିଛି ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏଥର ବୁଝିପାରୁଛ ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେକଥା ଅନୁଭବ କରିବ, — କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ଡାଗ ବୁଝିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିଜ ଭିତରେ ଆପଣାର ଶରୀରର ତୁମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତା' ମୁହଁରୁ ନୁହେଁ ।

ମାଆ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ସେଇଟି କ'ଣ ?

ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟ ଯେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କେହି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିବେ, “ଆପଣଙ୍କର ବୋଲି ମାନ ସେ ରହିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି, କାରଣ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ! ସିଏ ତେବେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ବୋଲି ମାନ ରହିବେ ନାହିଁ” ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି କେହି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ।

ମାଆ, ଆପଣ ଆମକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ !

ଅନାଗତ ଶାଶ୍ୱତ କାଳର ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଯେତେ ସାଧନ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲାଗି ଏହି ଶରୀର ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏମାତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର । ଲେଖୁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜଗତ ତଥା ଏହି ଜଗତର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେତକି ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରକଟନ ଓ ପ୍ରସାରଣରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିମ୍ନରୂପେ ଏଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ଯେତକି କାମରେ ଲାଗିପାରିବ, ତାଙ୍କ ଲାଗି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟିର ଆଦୌ ତା'ଠାରୁ କୌଣସି ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ ।

ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପାରିବି ନାହିଁ । ଏହି କଥାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ତେଣୁ ମୋ'ର ବୋଲି ମାନ ସିଏ କଦାପି ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ; ଏବଂ, କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଥପ୍ରଣେତାବଦ୍ଧ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରହିବା ଲାଗି କଦାପି ଚକ୍ରପାତ୍ର କରି ନାହିଁ । ଏବଂ ତା'ପରେ, ତାଙ୍କର ସେହି ସାବିତ୍ରୀ ଶ୍ରେୟଶ୍ଚକ୍ରମ, ସେହି ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନ ସତତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି,

କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ସକାଶେ କଦାପି ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାଶ ଘଟିବ ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଭବ ମଧ୍ୟ କେବେହେଲେ ମୋ'ର ଶରୀରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ମୋତେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିଲି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନାହିଁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଦୌ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯଦି ମୋ'ର ଗୁଣପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ରହୁଥାନ୍ତା ଏବଂ ଯଥାର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣସମର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ସତତ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ପାରୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାହା ମୋ'ର ଶରୀରକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତା । କାରଣ, ଭୂମେ ଜାଣିଛ, ଯାବତୀୟ ସକଳ ସ୍ତବ୍ଧ ମୋ'ର ଶରୀର ମଧ୍ୟଦେଇଛି ଗତି କରିବେ ଏବଂ ତାହା ଏହି ଶରୀରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ମାତ୍ର ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲାଗି ସିଏ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ପାଇ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । କେବଳ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ସିଏ ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ ବି କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଏକପ୍ରସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ସଜ୍ଜନତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ସିଏ କପରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କହୁଲ ?

ଏବଂ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କଦାପି “ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଓ ମୋ'ର ଶରୀରକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ” ବୋଲି କହୁନାହିଁ । ଆମ ଭିତରେ ଆଦୌ ସେଭଳି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ...ଏବଂ ଶରୀର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେକଥା ମୋତେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ । ଏହି ଶରୀର ନିଜ ବିଷୟରେ କେବେହେଲେ କିଛି ଭାବି ନାହିଁ, ଆପଣା ଲାଗି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରକାଶ କରି ନାହିଁ । ଏବଂ, କେବଳ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ । ହଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେତେବେଳେ ଏକ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ରହୁଥାନ୍ତା ଏବଂ ଯଦି ସିଏ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବହନ କରି ଆସିଥିଲେ, ସେହି ଶକ୍ତିରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ପାରିଥାନ୍ତେ...ଏପରିକି, ତାଙ୍କର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ...ମୁଁ ରୂପମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବି, ସେଇଟି ହେଉଛି, ଯୋଗ-ପାଧନାର ଭୂମିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ନମ୍ବୁ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ମନର ଭୂମିରୁ ପ୍ରାଣର ଭୂମିକୁ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଯୋଗକୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ମନର ପ୍ରସରୁ ପ୍ରାଣର ପ୍ରସରକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କଲା ଆଖିଲୁ,—ସେତେବେଳେ

ମୋତେ ଗୁଳିଣ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ମୁଁ ଗୁଳିଣରୁ ଅନେକ କମ୍ ପଢ଼ି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ମୋତେ ଗୁଳିଣ ବର୍ଷ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା—ଏବଂ, ଗୋଟିଏ ମାସର ଯୋଗସାଧନା ପରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଠର ବର୍ଷର ପରି ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିଲି । ଏବଂ, ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏକି ମୋତେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଯିଏ ଜାପାନରେ ମୋ' ସହୃଦ ରହୁଥିଲେ ଓ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୋତେ ଚିହ୍ନିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିଲା । ସିଏ ମୋତେ ପଚାରିଲେ “ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ମଣିଷ ?” ମୁଁ କହିଲି, “ନିଶ୍ଚୟ” !

ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ପ୍ରାଣିକରୁ ଗୌଡ଼ିକକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାହା ଅପସର ଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଗୌଡ଼ିକର ଏହି ଭୂମିରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ କଠିନ । କାରଣ, ସେହି ଭୂମିରେ ଅନେକ ଅଧିକ ବସ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ରହିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯଦି ସେହିପରି ଏକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରନ୍ତା, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ଏକ ବୃହତ୍ ଟିସ୍ତା ନିର୍ମିତ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା । ତଥାପି, ରୂମେ ରୁହି ପାରୁଥିବ, ଏହା ହେଉଛି...ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ କହୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ରୂମେମାନେ ମୋତେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିବ...ତା' ନ ହେଲେ... ମୁଁ ଆଦୌ ସେପରି ଏକ ସମ୍ଭବରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ନାହିଁ । ରୂମେମାନେ... ମୋ'ର ଏହି ଶରୀର ବିଷୟରେ ବିଚାର 'କର, ବିଚାର ଏହି ଶରୀରଟି ଆଜକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର; ଏହା କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ, ଏହା ଆଦୌ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ଏପରିକି, କେବଳ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ତାହା ଆଉ କିଛିହେଲେ କରେ ନାହିଁ । ଏବଂ, ତାହା ଏହିପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଏ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଯେତକ କାମରେ ଲାଗେ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ତାକୁ ଯେତକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଏ, କାର୍ଯ୍ୟଟି ଲାଗି ତାହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଠିକ୍ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଅଳ୍ପ ବା ଅଧିକ ହୋଇ ରହିଥାଏ । କାରଣ, ଏହି ପୃଥିବୀ ଲାଗିଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି । କେବଳ ତାହାର ସୀମା ଭିତରେ ସିଏ ହେଉଛି ଅଗଣିତ ଅନେକ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏମାତ୍ର ଶରୀର ।

ଯଦି ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟ ଅଂଶଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବ ବୋଲି ରୂମେମାନେ ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ପାରନ୍ତା, ତେବେ ମୋର ସମୟ ଖାଲି ନଷ୍ଟ ହୋଇରହି ବୋଲି କଦାପି କୁହା ଯାଆନ୍ତା ନାହିଁ ।

ସରିଲା । ଏତିକରେ ସରିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିବା ।

୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ “ଯୋଗର ଅଧାର”

ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି
ଅଧାର୍ଯ୍ୟ । ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ
ପଚାରିଥିଲେ, ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ଲିଖିତ
ପଦାବଳୀରୁ ଅନୁତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଏହି
ପୁସ୍ତକଟି ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ।

“ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସାଧନାର ମାର୍ଗରେ ବାଧା ଦେଇ ଠିଆ
ହୁଅନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ନିମ୍ନତର ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ
ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତରେ ମାନସିକ,
ପ୍ରାଣିକ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମଭୌତିକ ଜଗତଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନେ
ରହିଥାନ୍ତି । ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏକ ଅଶକ୍ତ
ଅସ୍ପଷ୍ଟସ୍ଵାରେ ମନ ତଥା ହୃଦୟ ପ୍ରଥମେ ଏକାଗ୍ର ଓ ଅଭିନବେଶିତ
ହୋଇପାରିଲେ ତା’ପରେ ଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା
ସମ୍ଭବ ହେବ ।”

ହଁ, ରୂପେ କ’ଣ ପରୁରୁଛି ?

ମାଆ, ସୂକ୍ଷ୍ମ-ଭୌତିକର ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିସବୁ କ’ଣ ?

ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନେ ? ପୃଥିବୀରେ ଉପାଦାନ ଯେଉଁକିଛି ରହିଛି, ସ୍ଵାଦି,
ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଛି । କେବଳ ଏହିକି କଥା ଯେ,
ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଲୁ ସ୍ଵରରେ ପ୍ରକଟ ନ କରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ
ମୋଟେ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ବି ହୋଇପାରୁ
ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ମୁଁ ସେତେ ରୂପମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ, ଆମର ବାତାବରଣ
ସବୁଦିନ ଅଗଣିତ ନାନା ଫରମ୍ଭର ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି
ସାଧାରଣତଃ ସ୍ଵପନା, ବାସନା, ଆବେଗ ଓ ଲଜ୍ଜା ଦ୍ଵାରା ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ଵପନାଗୁଡ଼ିକ ପରି ସ୍ଵର ବିମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ସେଥିରେ
ଭଲଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତି, ମନ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବି ଆସନ୍ତି; ଏବଂ ତାହା ପଛରେ ପ୍ରାଣିକ

ଜଗତର ଯାବତୀୟ ରଚନାମାନ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥାନ୍ତି,—ତାହା ଏପରି ଏକ ଜଗତ, ଆମେ ଯାହାକୁ କି ମୂଳତଃ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହି ପାରିବା । କେବଳ ଚୈତ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତବିତ ହୋଇପାରିଲେ ଯାଇ ପ୍ରାଣିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ତା' ନ ହେଲେ, ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ମୂଳତଃ ଏପରି ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ କି ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି; ଏବଂ, ନିଜର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରଖି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତବିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ, ଏହି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ସେକଥା କହିହେବ ନାହିଁ । ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନୁହନ୍ତି, ତାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜରେ କହିହେବ ।

(ପ୍ରଥମ ଧାତୁରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି) ରୁମର କିଛି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅଛି ? ରୁମର ଅଛି ? ରୁମର ? ରୁମର ?

ଏହି ବହିର ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ।

ବହୁତ ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ? କ'ଣ ଅନେକ ବାହାରେ ? ସେଇଟିକୁ ଆରପର ପାଇଁ ରଖିବା । (ମାଆ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ) ରୁମର କିଛି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନାହିଁ ? ଆଉ ରୁମର, ରୁମର ବି କିଛି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନାହିଁ ?

ମୋ' ପ୍ରଶ୍ନଟି ବହିର ଆଉଟିକିଏ ପରେ ଆସିବ ।

ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ଅନେକ କମ୍ ପଢ଼ିଛି ?

ପଦ୍ମ : ନାହିଁ ମାଆ । ସେକଥା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ।

“ମାଆ” ବହୁତ ମୁଁ ଅତିବେଶୀ ଭରତର ହୋଇ ପଢ଼ୁଥିଲି ବୋଲି ମୋ' ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗମାନ ବି ଆସିଛି । ମୋତେ ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପଢ଼ିବାକୁ ବୁଝା ଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପଢ଼ିଲି ।

ମାଆ, “ମାନସିକ ସତ୍ତ୍ୱର ମର୍ମୋପାଦାନ” କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ?

ମର୍ମୋପାଦାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି...ମୁଁ କିପରି ବୁଝାଇ କହିବି ?...ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ଉପାଦାନ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ସତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଉଦାହରଣରୂପେ, ଏପରି ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, କୋଷଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରୁମ

ଶରୀରର ଉପାଦାନ । ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଜଡ଼ ବୋଲି କହୁ ହେବ ନାହିଁ, ମନ କଥାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୱରୂପେ ଏକ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ଠିକ୍ ସେହି ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ମନ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଯଦି ମାନସିକ ଉପାଦାନ ବୋଲି କିଛି ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ମାନସିକ ସତ୍ତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କିଛି ନ ଥାନ୍ତା । ତେବେ କେବଳ ସ୍ଥାନଟିଏହି ରହିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେବା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ମାତ୍ର, ରୂମର ଶରୀର ଯଦି ଜଡ଼ର ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ରୂମର ଶରୀର ବୋଲି ବି କିଛି ନ ଥାନ୍ତା । ତେଣୁ, ଉପାଦାନ କହିଲେ ଏହିପରି ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଏ । ଏହା ଏପରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ, ଠିକ୍ ସେଇସ୍ୱରୂପେ, ଏକଥାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ, ଲୋକେ ମନ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଝିୟାସ୍ତକ ହେବାର ଏକ ଗତିକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି; ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଯେପରି ପ୍ରାଣିକ ଉପାଦାନ ଓ ଭୌତିକ ଉପାଦାନ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ରହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ମାନସିକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏବଂ, ଏକ ଉପାଦାନ ରହିଥିବାରୁ, ତଦନୁରୂପ ଏକ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାର କି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍, ଭୂମି ବା ଅବଳମ୍ବନ ରୂପେ କୌଣସି ଜଡ଼ ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ମନ ସର୍ବଦାହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ଜଡ଼ ଶରୀର ଦ୍ୱିପଦ ଅନୁକୃତି ହୋଇଯିବ, ତଥାପି ମନ ରହିଥିବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ, ଏକ ମାନସିକ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ସୁନସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଅଧିକ... (ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ) ଶବ୍ଦ ଦେଇ କିପରି କହିହେବ ? ...ଯାହାକି ଭୌତିକ ଜଡ଼ ରୂପରେ ଅଧିକ ଅଜଣାପଣ ।

କେତେକ ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ନ ଥିବା ଏକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାକୁ “ମୂର୍ତ୍ତି” ବୋଲି କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ଠିକ୍ ସେହି ଅର୍ଥଟି ବାହାରୁ ବୋଲି ମୁଁ ମୋଟେ ଭୁଲ୍ ନାହିଁ । ହଁ, ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ଏହି ଉପାଦାନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାନ୍ଦ୍ରତା ରହିଛି; ଏବଂ ଏହା ଯେତେକ ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ଜଡ଼କୁ ହାସଲ କରେ, ତାହାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ ସେତେକ ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଜଡ଼ର ଯେତେକ ଅଧିକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ ସେତେକ ପରିମାଣରେ କମ୍ ହୋଇଯାଏ । ତଥାପି ତାହା ଏକ ଉପାଦାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏପରିକି ଏକ ବ୍ୟୋମଧର୍ମୀ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଏକମତ ହେବେ ବୋଲି

ମୁଁ ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ; ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଯେ ଏକାବେଳେକେ କୌଣସି ଅପସିଦ୍ଧାନ୍ତମାନ କହୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେକଥାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡବ୍ୟୟକ ସତ୍ୟ । (ମାଆ ହସି କହୁଲେ) ଏହା ହେଉଛି ଠିକ୍—ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଗୃହବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଲବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକଥା କହୁଥିଲି—ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ, ଗୃହବିଦ୍ୟାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ସେଇଟି ହେଉଛି ଯେ, ସତ୍ତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାନ୍ଦ୍ରତା ରହିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିଜର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱଧାରୀ ସତ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ଉପାଦାନ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଦାପି ସଂଗ୍ରହ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଡି ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ । ଏକ ମାନସିକ ସତ୍ତା ଓ ମାନସିକ କ୍ରିୟାସୂଚକ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇପାରେ ଏବଂ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ-ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇ ଏକ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ; ମାତ୍ର, ଜଡ଼ବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ, ମସ୍ତିଷ୍କର ଯାବତୀୟ ମାନସିକ କ୍ରିୟାସୂଚକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଉଛି ମାନସିକ କ୍ରିୟାଶୀଳତାର ଜଡ଼ର ଭୂମି ଉପରେ ଏକ ଭର୍ଜମା ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ରିୟାଶୀଳତାର ସର୍ବତ୍ର ନିଜର ଏକ ସ୍ୱଜ୍ଞାତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ରହୁଥାଏ । ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନିଜସ୍ୱ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଥାଏ, ନିଜର ଉପାଦାନ ରହୁଥାଏ । ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମସ୍ତିଷ୍କର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ମସ୍ତିଷ୍କ ବାହାରେ ନିଜର ସରଚଳନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରି ପାରିବା । ଏପରିକି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପାରିବା, ଗତିଶୀଳ ରହୁପାରିବା, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ପାରିବା, ମାନସିକ ଜଗତରେ ରହୁଥିବା ମାନସିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ପାରିବା; ଗୋଟିଏ କଥାରେ କହିଲେ, ଏକ ଶରୀରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହି ଆମେ ଏହି ସବୁକିଛି କରିପାରିବା; ସେହି ଶରୀର ହୁଏତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଡ଼ତାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବ, କେବଳ ଯେ ଶୋଇ ରହିଥିବ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକାବେଳେକେ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ରହିଥିବ । ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନମାନ ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇ ନ ଥିବା, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ସତ୍ତା ଉପରେ କଦାପି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର

ଅର୍ଜନ କରିପାରୁବା ନାହିଁ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ଏପରି କିଛି ରହିଥିବ,
ଯାହାକି ରୂମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବାରେ ଲାଗିଥିବ ।

(ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ) ରୂମର କିଛି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅଛି ?

ହଁ—, ମାତ୍ର ବହି ବାହାରୁ ।

ଆହା, ବହି ଭିତରୁ ନୁହେଁ ? ଯଦି ତାହା ଏକ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରଶ୍ନ
ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ।

ମାଆ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହଠାତ୍ ଏହି ଯେଉଁସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନମାନଙ୍କ
କରାଯାଉଛି, ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ?

ହଁ, ମାତ୍ର ସେଇଟା—ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ।

ଆହା, ମୁଁ ତଥାପି କହିଦେଉଛି : ଏହାର କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ, ଏବଂ ରୂମେ ନିଜେହିଁ ନିଜର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି କାରଣଟିକୁ
ବାହାର କରିବ । ଏବଂ, ଯଦି ବାହାର କରିପାରିବ, ତେବେ ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି
ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ।...

(ମାଆ ଲାଗିବ ରହିଲେ)

(ନିଶେ ପିଲାକୁ) ରୂମେ କିଛି କହିବ ?

ନା ।

(ଆଉ ଜଣକୁ) ରୂମେ,—ରୂମର କିଛି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅଛି କି ? କିଛି ନାହିଁ ?
ରୂମେ ବୋଧହୁଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) କାହାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ
ନାହିଁ ? (ଆଉ ଜଣକୁ) ରୂମର ?

ଅମେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ,
ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଯାବତ୍ତାୟ ପ୍ରକାରର ଭାବନା ଆସି ପଡ଼ୁଥି-
ଯାଏ,—ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆସେ ନାହିଁ ତ ?

ରୂମେ କ'ଣ କହୁଛି ?

✻ ଅଗରୁ ମାଆ ହେମାନ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ତେଜେବି ସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳେ “ଆଶୀର୍ବାଦ”-
ମାତ୍ର ଦେଉଥିଲେ । ମାଆ ସେଇଟିକୁ ବନ୍ଦବସ ଦେଉଥିଲେ । ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ତାହାର ବଥା
ବୁଝାଯାଉଛି ।

ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ,
ସେତେବେଳେ ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭାବନା ଆସେ କାହିଁକି ?
ଏପରି ଭାବନାମାନ ଆସେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଆଗରୁ କେବେ ଆସି
ନ ଥିଲା ?

ହୁଏତ ଆସିଥିଲା, ମାତ୍ର ତୁମେ ସେକଥା ଜାଣିପାରି ନ ଥିଲ । ହୁଏତ
ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ସେହି ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି
ସଚେତନ ହେବାକୁହିଁ ତୁମେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ । ଏପରି
ମଧ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାରେ ଯେ, ଚେତନା ଭିତରେ ପରସ୍ପର-ବିରୋଧତାର ଏକ ଉପାଦାନ
କେଉଁଠିହେଲେ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଗର ହେବାକୁ
ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଆଇ କିଏ କହୁଛି, “ନାହିଁ, ମୁଁ
କେବେହେଲେ ଜାଗର ହେବି ନାହିଁ !”

ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ
ପରସ୍ପର-ବିରୋଧତା ରହିଛି । ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେବା ଲାଗି
ସକଳ୍ପ କରିଥାଅ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଏପରି କିଛି ରହିଥାଏ, ଯାହାକି
ତୁମକୁ ଦୃଷ୍ଟ ହେବା ଲାଗି ଆଗକୁ ଠେଲି ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ;
ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ,
ସେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରର କୌଣସି ଉପାଦାନ ତୁମକୁ ଲୁଚେଇକି ହେବା ଲାଗି
ଠେଲି ନେଇଯାଏ । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଗର ରହିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା
କରୁଥାଅ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଭାବନାମାନ ଏଣେତେଣେ ଧାବମାନ ହେବାକୁ
ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଏହିଭଳି ଏକ ପରସ୍ପର-ବିରୋଧ
ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହା ଏପରି ହୋଇପାରେ; ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ଲାହା
ସେପରି ବି ହୋଇପାରେ : ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଭାବନା ସେହି ସେପରି
ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମୋଟେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ନ
ଦେଇ ସ୍ବାଭାବିକ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଞ୍ଚାନ ହୋଇପାରି ନ ଥିଲ ।

ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଥା ଯେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗରତାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ
ସମର୍ଥ ହେବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର, କାରଣ ତୁମ ଭିତରେ ଏପରି
ଅନେକ ଉପାଦାନ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତୁମର କୌଣସି ସଞ୍ଚାନତା
ରହି ନ ଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଅତୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ! ତୁମ ଭିତରେ
ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା, ଶିୟାଣୀକତା, ଭାବନା ଓ ସରଳତା ରହିଥାନ୍ତି,
ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକକି ତୁମର ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ସଚେତନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ

ଆଜଯାକ ହେଉଥାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ରୂପ ଚେତନାର ବାହାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନାର ପ୍ରାନ୍ତରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯା'ଆସ କରୁଥାନ୍ତି; ଏବଂ ଯେମିତି ରୂପେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ହୋଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ସେମିତି ରୂପେ ଏହିପରି ବସ୍ତୁରେ ସଜ୍ଜନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର,—ସେଗୁଡ଼ିକ ରୂପ ଭିତରେ ଖାଲି ଏପାଖ ସେପାଖ ଯା'ଆସ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ କୋଳାହଳ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ରୂପକୁ ମୋଟେ ନୀରବ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ, ସବୁବେଳେ ଏହାହିଁ ଅଧିକ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ରୂପେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ହୋଇ ରହିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ, ରୂପ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ରହିଥିବା କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯାହାଲାଗି କି ରୂପର ଏକ ଅଗ୍ରପ୍ରାୟ ରହିଥିବ । ଏବଂ, ଯଦି ରୂପର ଚରୁର୍ଦ୍ଧିରେ ଏହିପରି ଏକ କୋଳାହଳ (ମାଆ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଘୁରାଇ ଦେଖାଇଦେଲେ) ଯା'ଆସ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ରୂପେ ତାହା ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ନାହିଁ । ରୂପେ ତା'ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବ କି ନାହିଁ, ଆଦୌ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ ନାହିଁ । ଯଦି ଭାବନାମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ବ କାଟି ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଥିବେ (ମାଆ ଇଚ୍ଛିତ ଦେଇ ଦେଖାଇଦେଲେ), ଏହିପରି ଭାବରେ ଯାଉଥିବେ ଓ ଆସୁଥିବେ, ତେବେ ରୂପେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ମୋଟେ ଅନାଇବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏକ ବୃହତ୍ ଅଗ୍ରପ୍ରାୟ ସହିତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆଡ଼କୁ ଅଭିନବେଶିତ ହୋଇରହିବ । ଏପରିକି, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେହିପରି ଏକ ଅଗ୍ରପ୍ରାୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଗଠିତ କରିନେବ, — କାରଣ, ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା ଏକାଗ୍ର ହେବାରେ ସାମ୍ୟାୟ କରେ । ରୂପେ ଅଲେକ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରପ୍ରାୟ କରିବ, ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରପ୍ରାୟ କରିବ, ଏକ ପ୍ରକାରର ଅନୁଗତ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ଅଗ୍ରପ୍ରାୟ କରିବ, ଯେପରିକି ରୂପର ଏକାଗ୍ରତା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହିପାରିବ ଏବଂ କେବେଯାଇ ରୂପେ ରୂପ ଗୁଣପାଖରେ ଚକ୍ରର ମାରୁଥିବା ଆଉ କୌଣସି କଥାରେ ମନ ନ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ସେତିକିବେଳେ ରୂପେ “ହେଇ, ସେଠାରେ ଏକ କୋଳାହଳ ହେଲଣି, ଏଠାରେ ଏକ ଭାବନା ଦେଖାଦେଲଣି” ବୋଲି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତେବେ ସବୁକଥା ଶେଷ । ଶାନ୍ତ ହେବାରେ ରୂପେ ଆଉ କଦାପି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ରୂପେ କ'ଣ କେବେ ଏପରି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କି କୌଣସି କଳହ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଇ କଲି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆଡ଼ର ଅଧିକ ନୋରରେ ପାଟି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ? ଏହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ କଥା । (ମାଆ ହସିଲେ)

ମାଆ, ମୁଁ ବିଷୟ ବାହାରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବି କି ?

କି ପ୍ରଶ୍ନ ?

“ଭାରତର ମସ୍ତିଷ୍କ” ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଦେଇ ଭାବିପାରନ୍ତି...

କିଏ ହୃଦୟ ଦେଇ ଭାବିପାରନ୍ତି ? ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିପାରୁ ନାହିଁ । ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ହୃଦୟ ଦେଇ ଭାବିପାରନ୍ତି ? ସେହି କଥାଟି ଏକ କାବ୍ୟିକ ଭଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କେଉଁଠି ଏହା ଲେଖିଛନ୍ତି ? ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କବିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ସେହିପରି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ, ସେମାନେ ମୂଳତଃ ସବେଗପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସତେଜନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍, ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ନେବଳ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିତି ଓ ଶୁଷ୍କ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥାଏ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି ଅର୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ।

ମାତ୍ର ଏହି ସଂଜ୍ଞାରେ ମୁଁ ରୂପମାନକୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାପାନରେ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ'ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହତ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା, ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ । ସାଧନା କରିବା ସକାଶେ ଯେ ସିଏ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଦଳଟିକୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ସେଦିନ କହିହେବ ନାହିଁ; ତଥାପି ଏକ ପ୍ରକାରର ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସେଇଟିକୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନିଜର ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଥିଲା ଓ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେହିଁ ସିଏ ଗୋଷ୍ଠୀଟିକୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ । ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଏହିପରି ଥିଲା ଯେ, ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେକୌଣସି ଅଙ୍ଗରେ ରୂପେ ନିଜକୁ ଏକାଗ୍ର ରଖିପାରିବ, ରୂପେ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ଅଙ୍ଗଟିର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ରୂପେ ଆପଣାର ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ । ଏବଂ, ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ, ରୂପେ ଭିକ୍ଷା କଲେ ଏଠାରେ (ମାଆ ଭଙ୍ଗିତ କରି ଦେଖାଇ ଦେଲେ) ଏହି ପାକସ୍ଥଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ । ସିଏ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ପ୍ରାଣର ସ୍ଥାନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିର ସ୍ଥାନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ । ସିଏ କେତେକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଉଦାହରଣ କରୁଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସିଏ ସମ୍ବୁଦ୍ଧି ଅଧେ ହଜମ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେଥିରେ କୌଣସି ବିଶେଷ କଥା ନ ଥିଲା; ସିଏ ସହଜା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଯେ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ

ମନ୍ତ୍ରିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଏହି କଥାଟିରୁଁ ମନୁଷ୍ୟର ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ଜନ୍ମଲଭ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡ ବଥାଏ, ମଣିଷକୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରନ୍ତାଏ ଏବଂ ତା'ର ମାନସିକ ସ୍ଵଚ୍ଛତାକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଏ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଏଠାରେ (ମାଆ ପାକସ୍ଥଳୀ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଇଦେଲେ) ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, — ତାହା ରୂମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବ, ବଳ ଓ ସ୍ଥିରତା ଆଣିଦେବ । ଏବଂ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ସିଏ ଆପଣାର ମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ, ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସେହି ପାକସ୍ଥଳୀକୁଁ ଅବତରଣ କରାଇ ଆଣିବାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସମର୍ଥତା ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରିଙ୍କରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହୋଇ ସେହି ପାକସ୍ଥଳୀରୁଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା । ଏବଂ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ପ୍ରାୟ ଶହ ଶହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭେଗ କରୁଥିବା ସାଂଘାତିକ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାରୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରିଥିଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟରେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

ମୁଁ ବି ସେହି କଥାଟିକୁ ପଚାରିବା କରି ଦେଖିଛି । ଏହା କରିବା ବେଶ୍ ସହଜ; କାରଣ, ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଯାହା କହୁଥିଲି, ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ମାନସିକ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ମନ୍ତ୍ରିଙ୍କଠାରୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ । ଆମେ ସିନା ମନ୍ତ୍ରିଙ୍କୁ ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତା' ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଉ କୌଣସି ଅଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ, ଆମର ମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବି ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ରଖିପାରୁ ଏବଂ ଆମର ଯାବତୀୟ ମାନସିକ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ସେହିଠାରୁ ଉଦ୍ଗତ ହୋଇ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆମର ଏକ ଧାରଣା ବି ହୋଇପାରେ । ଆମେ ଆମର ମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଏଠାରେ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ-ଚନ୍ଦ୍ରରେ (ମାଆ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ) ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ରଖିପାରୁ ଏବଂ ସକଳ ମାନସିକ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ସେହିଠାରୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ ବି କରିପାରୁ ।

ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ କହୁଥିଲେ : “ରୂମେମାନେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନାହିଁ ଯେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଧିକ କ୍ଷମତା ରହୁଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ବଡ଼ ପେଟ ମଧ୍ୟ ରହୁଥାଏ ? (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) — କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣାର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସେହିଠାରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି । ତାହାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପେଟକୁ ବଡ଼ କରିଦିଏ !” ସିଏ ସର୍ବଦା ନେପୋଲିଅନ୍‌ଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ଏକଥା କହୁଥିଲେ; ଏବଂ କହୁଥିଲେ, “ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୁରା ସିଧାହୋଇ ଠିଆ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ସିଧାକରି ସିଧା ଠିଆ ହୋଇପାରନ୍ତି, କେବେହେଲେ ଏମିତି

(ମାଆ ନିଜର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଆଣିଲେ) ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । କେବେ ଏମିତି, (ମାଆ ତାହାଣ ଆଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଡଳାଇ ରଖିଲେ) ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । କିଂବା ଏମିତି (ବାଆଁ ଆଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଡଳାଇନେଲେ) ବି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସବୁବେଳେ ସପ୍ତର୍ଷି ଭବରେ ସିଧା ହୋଇ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ (ମାଆ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ) ଆପଣାର ସକଳ ଶକ୍ତିକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିଥାଆନ୍ତି । ଏବଂ ତାହାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରି ଦିଅନ୍ତି କରିଥାଏ ।” ଏବଂ ସିଏ ସବୁବେଳେ ନେପୋଲିଅନ୍‌ଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଥିଲେ । କହୁଥିଲେ, “ରୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ନେପୋଲିଅନ୍‌ଙ୍କର...” (ନେପୋଲିଅନ୍‌ଙ୍କର ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ପାକସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ବୋଲି ମାଆ ଦେଖାଇଦେଲେ) ରାଜାନ୍ତ୍ରନାଥ ଜାପାନରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ ଓ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଲେ, “ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ରାଜାନ୍ତ୍ରନାଥ କିପରି ପୁରୁ ସିଧା ହୋଇ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ ସିଧା କରି ଏହିପରି ଭାବରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ?” ମୁଁ ଭିତର ଦେଇ କହୁଲି, “ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପେଟ ତ ମୋଟେ ବଡ଼ ନୁହେଁ ?” ସିଏ କହୁଲେ, “ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପେଟ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ହୋଇ ଆସିବ ।” (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ତାଙ୍କ ସଭାମାନଙ୍କରେ ଶହଶହ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିଲେ । ଜାପାନରେ ଯେମିତି ବସନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଟୁ ଉପରେ ଭରା ଦେଇ ବସୁଥିଲେ । ତା’ପରେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଦେଇ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଠକ୍ କରି ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହିଠୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ । ଏବଂ ବେଶ୍ କେତେ ସମୟ ସକାଶେ...ହଁ, ଅନୁତା ଅଧ୍ୟବସ୍ଥାଏ ସକାଶେ ସେହିପରି ରହୁଥିଲେ । ଏବଂ, ଅଧ୍ୟବସ୍ଥାଏ ପରେ ସେ ପୁଣି ବାଡ଼ିଟିକୁ ନେଇ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ସେମାନେ ଆପଣାର ମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ ପାକସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରି ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ଓ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ ହେଉଥିଲେ । ...ଆଦୌ ଖୁବ୍ କେଶୀ କଥାବାକ୍ସା ହେଉ ନ ଥିଲେ, କାରଣ ଜାପାନମାନେ ଆଦୌ ଅଧିକ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ କଥା କହନ୍ତି ।

ଏଥର ବୁଝିଲ ! ମାତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଥିରେ ଏପରି କିଛି ଅବଶ୍ୟ ରହୁଥିଲା, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ; ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ରୁମେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କେବେ ବଢ଼ାଇବ, ତେବେ ମୋ’ର ଏହି ପରାମର୍ଶ ରହୁଲା ଯେ ରୁମେମାନେ ସେହିପରି କରିବ । ଆପଣାର ଭାବନାଶକ୍ତି ବା ମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ—ଏବଂ ପାରିଲେ କିମ୍ବଦ୍ ପରମାଣୁରେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ—ଏବଂ ତାହାକୁ ନିମ୍ନ

ଆଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ଆଣିବ, ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ କରିବ (ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ଭାବରେ ତଳକୁ ଖସାଇ ଆଣିବାର ଇଚ୍ଛା କଲେ) । ହଁ, ଯଦି କେବେ ମୁଣ୍ଡ ବଥାଉଥାଏ ବା ରୂମେ ଯଦି କୌଣସି ରକ୍ତସକ୍ତଳତା ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯଦି ଦେହରେ ଖରାପ ପଶି ଯାଇଥାଏ ବା ଆଉ ଯାହାକିଛି ବି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଯଦି ରୂମେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀଟିକୁ ଜାଣିଥିବ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣି ପାରୁଥିବ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହିଠାରେ (ମାଆ ଗୁଡ଼ିର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳକୁ ଦେଖାଇ ଦେଲେ), ବା ଆହୁରି ତଳକୁ ନେଇ ଆସିବ (ମାଆ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଦେଖାଇ ଦେଲେ), ତେବେ ରୂମର ସେହି କଥା ଦୂର ହୋଇଯିବ । ପ୍ରକୃତରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ । ଏକଥା ପାଞ୍ଚ ମିନଟରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ । ରୂମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିପାର, ଏହାପରେ ଯଦି କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ-ବଥାହୁଏ...ମୋ'ର ଆଶା ଯେ ରୂମର ଆଦୌ କୌଣସି ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯଦି ଏହାପରେ କେତେବେଳେ ହୁଏ, ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ସିଧା ବସିବ (ମାଆ ଆସନରେ ବସିବା ପରି କିପରି ବସିବାକୁ ହୁଏ, ଦେଖାଇଦେଲେ) । ଜାପାନମାନେ ଗୋଇଠି ଉପରେ ବସିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି—ମାତ୍ର ସେପରି ବସିଲେ ରୂମ ଧାନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ—ଏହି ଆସନକୁ ସୁଖାସନ କୁହାଯାଏ । ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହିପରି ବସନ୍ତି (ମାଆ ଦେଖାଇଦେଲେ), ତା' ନ ହେଲେ ଏହିପରି ବସିବ (ମାଆ ଏଇଟିକୁ ବି ଦେଖାଇଦେଲେ); ଅଭ୍ୟାସ ନ ଥିଲେ ଏଇଟିକୁ କରିବା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହେବ ।

ତେଣୁ, ସୁଖାସନରେ ବସିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆପଣାର ସକଳ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରଣ କରି ଆଣିବ, ସତେଯେପରି...ସତେଯେପରି ରୂମେ ଆପଣାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସକଳ ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ର କରି ଆଣିବ, ଏହିପରି ଏକତ୍ର କରିନେଇ ତା'ପରେ ତଳଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ, ଭାରି ଧୀର ଓ ସାବଧାନ ଭାବରେ ତଳକୁ ଆହୁରି ତଳକୁ, ସିଧା ଏହି ନାଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବ । ଦେଖିବ, ରୂମର ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ଏକାବେଳେକେ ଦୂର ହୋଇଯିବ । ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ମୁଁ ବହୁବାର କରିଛି । ...ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ, ଏକ ସହଜ ଉପାୟ । ତେବେ ଆଉ ବଟିକା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବା ଇନ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ । ଏଥର ବୁଝିଲ ?

ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ?

ଆମେ ମନ ଭିତରେ କିପରି ଏକ ଦୃଢ଼ ଶାନ୍ତି ଓ ମାରବଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପାରିବା ?

ସବୁସମୟ କଥା ହେଉଛି, ରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଚାହୁଁ ଥିବ ।

ଏବଂ ତା'ପରେ ତେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ, ଅଧ୍ୟବସାୟର ସହଜ ତେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ । ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି, ତାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ । ତଥାପି କେତେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ପ୍ରଥମେ ତୁମ୍ଭେ ହୋଇ ବସିବ; ତା'ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପଦ୍ଧତି କଥା ନ ଭାବି କେବଳ ଆପଣା ଭିତରେ “ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା, ଶାନ୍ତି” ବୋଲି ଦୁନବରୁଣି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । କେବଳ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତାର କଲ୍ପନା କରିବ । ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, କେବଳ ତାହାର ଆସିବା ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ : “ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ।” ଏବଂ ତା'ପରେ, ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆସି ରୂପକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଏବଂ ବିସ୍ମାଶୀଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ଭାବରେ ରୂପେ “ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି” ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବ । ଭବନାଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ମୋଟେ ଅନାଭବ ନାହିଁ, ଭବନାଗୁଡ଼ିକର କଥାକୁ ଶୁଣିବା ଲାଗି ମୋଟେ ମନ କରୁ ନାହିଁ । ଯାହାକିଛି ଆସୁଥିବ ପଛକେ, ସେହି ଆଡ଼କୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ନାହିଁ । ହଁ, ଯେତେବେଳେ ରୂପକୁ ନେଇ ଭାବ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥାଏ ଏବଂ ରୂପେ ତା'ପାଖରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ତେବେ ରୂପେ କେବେହେଲେ ତା'କଥା ଶୁଣିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କର ନାହିଁ, କର କି ? ଭାବି ଭଲ କଥା । ରୂପେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଅପସରାର ନେଇଯାଏ (ମାଆ ଇଞ୍ଜିତ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ) ଓ ଆଉ ଅନ୍ୟକିଛି କଥାଭାବ । ହଁ, ରୂପକୁ ଠିକ୍ ସେହିକଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ : ଯେତେବେଳେ ଭବନାଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଥିବେ, ରୂପେ ମୋଟେ ସେଆଡ଼କୁ ଅନାଭବ ନାହିଁ, ମୋଟେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆଦୌ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ନାହିଁ; ସେମାନେ ଯେପରି ଆଦୌ କେଉଁଠି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି, ସେହିପରି ଆଚରଣ କରିବ । ଏବଂ ତା'ପରେ, ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ କିପରି କହୁବି ? —ସତେଅବା ଜଣେ ବୋକାଲେକ ପରି, ଯିଏକ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ସବଦା ବାରଂବାର କହିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ରୂପେ ବି ସେହିପରି ବାରଂବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ । ହଁ, ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାରଂବାର “ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି” ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହିପରି ଭାବରେ କେତେ ମିନିଟ୍ ତେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଯାଇ ଆପଣାର କାମ କରିବ । ଏବଂ ତା'ପରେ ଆଉ ଅରକ ପାଇଁ ସେହି କଥା ଅରମ୍ଭ କରିବ । ଆଉଥରେ

ସେହିପରି ବସି ରେଷ୍ଟା କରିବ । ସକାଳେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ଏପରି କରିବ, ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲବେଳେ ମଧ୍ୟ କରିବ । ଆପଣାର ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ହଜମ ହେଉ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ରୂମେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏହି କଥାଟିକୁ କରିପାରିବ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବାରେ କେତେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ, ରୂମେ ସେକଥା କଲ୍ଲନା ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ ! ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରୂମେ ଶ୍ଵଶକ ସକାଶେ ବସିବ ଓ “ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି” ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ । ଏବଂ ତଦ୍ଵାରା ସାନ୍ତୁକି ଶାନ୍ତି ହୋଇ ଆସିବ । ମନେ ହେବ, ଯେପରି ଯାବତାୟ ବିଷୋଭ ଓ କୋଳାହଳ ରୂମ-ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଆହୁରି ଦୂରକୁ ଗୁଲିଯିବାରେ ଲାଗିଛି (ମାଆ ଆପଣାର ଦୁଇ ହାତକୁ ଦୁଇ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଲେ) । ଏହି କଥାଟିକୁ ନିୟମିତ କରିବାକୁ ହେବ; ଏବଂ ତା’ପରେ କ୍ରମେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ କି ରୂମକୁ ଆଉ ମୋଟେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ରୂମେ ଯାହାକିଛି କରୁଥାଅ ନିଂବା ଯାହା କିଛି କହୁଥାଅ ପଛକେ, ସବୁବେଳେ ସେହି “ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି”ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ । ସବୁକିଛି ଏହିଠାରେ ରହିଥିବ, ମୋଟେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁ ନ ଥିବ (ମାଆ କପାଳର ପୁରୋଭାଗକୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ), ଏହିପରି ଭାବରେ ରହିଥିବ । ଏବଂ, ରୂମେ ପୁଣି ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବ । ... କେତେବର୍ଷ ପରେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଘଟିବ ।

ମାତ୍ର ପ୍ରଥମେ, ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆରମ୍ଭ ଲାଗି, ଦୁଇ ଚିନି ମିନିଟ୍ ଲାଗି, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାହାକିଛି ହାସଲ କରିବା ସକାଶେ ରୂମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ହେବ । ଏବଂ, ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରୂମେ ଆଦୌ ଶାନ୍ତି ହୋଇ ରହିପାରୁ ନ ଥିବ । ଶାନ୍ତି ରହି ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ କଷ୍ଟକର କଥା । ଭାରି ସରଳ, ଭାରି ସରଳ, ଏସବୁ ବ୍ୟାପାରରେ ରୂମକୁ ଭାରି ସରଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସତେଯେପରି ରୂମେ ନିଜର ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ ଡାକିଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ : ରୂମର ଡାକିବା ଦ୍ଵାରାହିଁ ସିଏ ଆସିବ । ତେଣୁ, ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଅ, ରୂମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିଦିଅ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ : “ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଆସ” !

ଏଥର ସରିଲା ?

ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତା’ର ଆସ୍ଥାନ କ’ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ?

ରୁହିବା ଶକ୍ତିର ? ରୂମେ କ'ଣ ସେଇକଥା ପଚାରୁଛ, ତା'ର ଆସ୍ଥାନ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ କି ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରୁଛ ? ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଠିକ୍ ବିପକ୍ଷ କଥାଟିହିଁ କହୁଛି । ମାତ୍ର କେତେ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ, ମାନସିକ ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ମନ ଭିତରେ ରହିଥାଏ; ଏବଂ କେବଳ ଆମ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯାଇ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି । ଯେକୌଣସି ଆସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରୁହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା । ତେଜନାର ଆସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ରହିଥାଉ ପଛକେ, ଆମେ ତଥାପି ରୁହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ।

ଆପଣ “ଅଭ୍ୟାସ ହେତୁ” ବୋଲି କହିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେଇଟିକୁ ତ ବଦଳାଇ ଦେବ ନାହିଁ । ସେଇଟା ତ ଜନ୍ମରୁ ରହିଛି !

ରୂମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଲ, ତାହା ସେତକିବେଳୁ ରୂମ ଭିତରେ ରହିଛି ବୋଲି ରୂମେ ଶୁଭ ?

ମୁଣ୍ଡ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଭାରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ । ତାକୁ ପୁଣି ଅଭ୍ୟାସରେ ପକାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?

ବହୁକାଳ ଧରି ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟି ରହି ଆସିଛି । ପିତାମାତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଓ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା, ଏହିପରି ଭାବରେ ରହିଆସିଛି । ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଠିକ୍ ସେହିକଥା ହେଉଛି, ସେପରି ମୋଟେ ନୁହେଁ । ଆଖି ଦ୍ଵାରା ଦେଖିବା ଲାଗି ଆମର ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହା ଠିକ୍ ସେହିପରି କଥା । ମାତ୍ର ଏକଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ସାରିଛି ଯେ ଆଖି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବାର କେନ୍ଦ୍ରମାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିବ । କିଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ତାହା କରାଯାଇ ପାରିବ । ମୁଁ ମୋଟେ କହୁ ନାହିଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲାଗି ତିଆରି ହୋଇ ନାହିଁ । ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ କେବେ ସେକଥା କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ, ଚିନ୍ତା କରିବା ବା ଭାବିବା ଯେ ସବୁଦିନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିବ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଏଇଟି ଏକାବେଳେକେ ଭୁଲ୍ କଥା । ଯଦି ଆମେ ଆମ ମାନସିକ ଶକ୍ତି-ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣିପାରିବା, ତେବେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକଥା ଜାଣି ପାରିବା ଯେ, ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା ଲାଗି ମସ୍ତିଷ୍କ ଏକ ଅନୁକୂଳ ମାଧ୍ୟମ ସ୍ବତଃ—ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଠିକ୍ ସେଇଥିଲାଗି ତିଆରି ହୋଇଛି,—ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଓ ଶବ୍ଦ ଦେଇ

ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗିଛି ତଥାପି ହୋଇଛି,—ମାତ୍ର ସେହି ମହିଷ ଯେ ତାହାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ, ସେକଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ ।

(କିନ୍ତୁ ସମୟ ଜାରି ବାହାରେ) ମୋ' କହୁବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେ ତାହାକୁ ଏଥିଲାଗି ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଅଭ୍ୟାସର କଥା । ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଗନ୍ତାବଳୀର ଭାବରେ କିଛି ହୋଇଯାଏନା କରି ପାରିଲେ, ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଆମେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରି ପାରିବା (ମାଆ ଦୁଇ ଭୁଲ୍‌କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କପାଳର ମଝିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଦେଲେ, ତା'ପରେ ତାହା ପାଖକୁ ଓ ତା'ପରେ ବାମ ପାଖକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ), ଏଠାରେ ଚିନ୍ତା କରି ପାରିବା, ଏଠାରେ ଚିନ୍ତା କରି ପାରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ପାରିବା ଏବଂ, ଯେପରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲି, ଆମେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା,—ମାତ୍ର, ଆମେ ଭାବିବାସ୍ଥା ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଯେ ଭାବନା ଓ ଅଭିନବବେଶର ଯାବତୀୟ ବ୍ୟାପାର କେବଳ ସେହି ମହିଷରେହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ—ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ,—ଏଠାରେ ଚିନ୍ତା କରୁ (ମାଆ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଦେଲେ), ମହିଷ ଅପେକ୍ଷା ସେଠାରେ ଆମେ ଅନେକ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁ । କେବଳ ଏତିକି କଥା ଯେ ଆମେ କେବେହେଲେ ସେହି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟାଟିକୁ କରି ନାହିଁ । “ମୋଟେ କରି ନାହିଁ” ନୁହେଁ,—ବେଶ୍ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଓ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

ଏଥର ଚାହିଁ ପାରୁଥିବ । ଆଜି ଏତିକରେ ଥାଉ । ଆଜି ରାତି ପାଇଁ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ।

୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବାବୁ ଲିଖିତ “ସୋରର ଅଧାର”
ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, “ସ୍ତ୍ରୀରତା—ଶାନ୍ତ—
ସମତା” ଉପରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଅଧ୍ୟାସିତ ।

ଭବନା-ମନରୁ ଆପଣାକୁ ଅଫଲଗ୍ନ କରି ନେଇଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ
କ’ଣ ଚିନ୍ତାପି ମନର ଚିନ୍ତନ-କ୍ରିୟା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥାଏ ?

ହଁ, ସାଧାରଣତଃ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ
ଗୁମକୁ ଆନ୍ତାନ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଠିକ୍ “ଭବନା”ର ଏକ କ୍ରିୟା
ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଏକ ବଜାର ବା ହାଟଭଳି ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ
ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଯାବତାୟ ବସ୍ତୁ ଆସୁଥିବ, ଆବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥିବ, ସଞ୍ଚାରିତ
ହୋଇ ଯାଉଥିବ, ବାହାରକୁ ବାହାର ଯାଉଥିବ, ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବାରେ
ଲାଗିଥିବ, ବେଳେବେଳେ ଧକ୍କା ବି ଲାଗି ଯାଉଥିବ । ଅବକଳ ଗୋଟାଏ
ବଜାରର ଢଳଜାଗା ପରି ସବୁ ହେଉଥିବ । ଏସବୁ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ
ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ । (ମାଆ ଇଚ୍ଛିତ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ)

ଭବନାଗୁଡ଼ାକ ତଥାପି ହେଉଥିବାର ଏହି କାରଣାନାଟି ହେଉଛି...
ଏହା ମୋଟେ ଅନେକ ସମୟରେ ଘଟେ ନାହିଁ । କେତେକ ଲୋକ ଏହିପରି ଏକ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ବାସ କି ସେମାନେ
ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଭବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାକାରତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି
ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଲେଖିକା କାମ କରନ୍ତି, ବକ୍ତୃତା ଦିଅନ୍ତି, ଅଧ୍ୟାପନା ଓ
ସେହିପରି ଆଉ ଅନ୍ୟ କାମମାନ କରନ୍ତି । ଏପରି ଖୁବ୍ ବରଳ ଭାବରେହିଁ
ଘଟିଥାଏ; ସାଧାରଣତଃ ସବୁକିଛି ଆସୁଥାଏ ଯାଉଥାଏ, ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଥାଏ,
ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ ଆପଣାକୁ ସେଥିରୁ ଅଫଲଗ୍ନ କରି ରଖେ, ତେବେ, ଗୋଟିଏ
ଭଲ ମିନାରି ଉପରେ ବସି ତଳେ ବଜାରର ଗହଳ ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିବା
ପରି ସେଇଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ବି କରିହୁଏ । ସେତେବେଳେ ଏହି ସବୁକିଛି
ଭାରି କୌତୁକପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ଭବନାଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ କେଉଁଠାରୁ
ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ କ’ଣସବୁକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି

ଆଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ପରିଣାମମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଉ ।

ମାଆ, “ପ୍ରାଣିକ ମନ” କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ ?

ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବୁଝିରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କଥାଟିକୁ ଏକ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଦେଖାଇ ଦେବା ଦ୍ଵାରା ଆମର ବୁଝିବା ସକାଶେହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତରେ କହୁବାକୁ ଗଲେ, ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ସ୍ଵୟଂ ଶ୍ରେଣୀଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରଥମେ ଏକ ଭୌତିକ ମନ, ଏକ ଭୌତିକ ପ୍ରାଣ ଓ ଏକ ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ ଶରୀର, ତା'ପରେ ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାଗରେ ରହୁଥିବା ଏକ ଭୌତିକ ଚୈତ୍ୟସମ୍ବଳ ରହୁଥାଏ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ପ୍ରାଣିକ ମନ, ଏକ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରାଣ, ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଶରୀର ଏବଂ ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାଗରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଚୈତ୍ୟସମ୍ବଳ ଥାଏ । ଏବଂ, ସେହିପରି ଏକ ମାନସିକ ମନ, ମାନସିକ ପ୍ରାଣ, ଏକ ମାନସିକ ଦେହ ଓ ପଛରେ ଲୁଚି ରହୁଥିବା ଏକ ମାନସିକ ଚୈତ୍ୟ-ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଥାଏ । ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗର ଏକ ତଦନୁରୂପ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ନିୟମାବଳୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ତଦନୁରୂପ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଏକ ଚେତନାକ୍ଷେତ୍ର ଓ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି । ଏବଂ ଏହି ଯାବତୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରସ୍ତୁତକର ତଦନୁରୂପ ବାହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ପ୍ରସ୍ତମାନ ରହୁଛି, ବିଶ୍ଵଗତ ତଥା ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଅଧିକ ଫରଳ କରି କହୁବା ଲାଗି ସେପରି କହିଲେ, ଜାଗତିକ ପ୍ରସ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି । ରୂମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାନସିକ ମନ ରହୁଛି, ଜାଗତିକ ପରିବେଶ-ମଣ୍ଡଳଟି ମଧ୍ୟରେ ବି ଏକ ମାନସିକ ମନ ରହୁଛି; ଏବଂ — ମୁଁ ଏହାକୁ ଶବ୍ଦ ଦେଇ କିପରି କହିବି ? ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଥା ବହ୍ୟସ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମାନ ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତନଗତ ଧାରାଟି ମଧ୍ୟ ଏକାପରି ହୋଇ ରହୁଛି ।

ଯଦି ତୁମେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଆପଣାର ମାନସିକ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ତେବେ ଏହି ଜଗତର ମାନସିକ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଭାବରେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ । ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଥରେ ଏହି ବିଷୟଟିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲୁ, ନୁହେଁ ? ନାହିଁ—ମୁଁ ଏହି ପୃଥିବୀ କଥା କହୁ ନାହିଁ,—ମୁଁ... ଯେଉଁସବୁ ବିଷୟମାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଦେଖାଇଦେଲେ, ମୁଁ ସେହିଗୁଡ଼ିକର କଥା କହୁଛି ।

ମାଆ, କିପରି ଭାବରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆମେ ଏହି ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ମାନସିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ?

ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହିପରି କରିଥାନ୍ତି । କେବଳ ସିଏ ବଦଳ, ସିଏ ସେକଥା କରିପାରେ ନାହିଁ । ଏହାକୁହିଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର ଅସଲ ସାର ବୋଲି କହିପାରିବା; କାରଣ ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମାଜ ଭିତରେ ବାସ କରୁଥାଉ, — ବସ୍ତୁତଃ, ଜଣେ ମଣିଷ ବେଶ୍ ଏକୃତିଆ ହୋଇ ବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ସିଏ ସମାଜ ଭିତରେ ବାସ କରୁଥାଏ, ତେବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ — ଆମର ଆବେଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଯାହା କରିବା ଲାଗି ପରିଚାଳିତ କରି ନେଉଥିବେ, ଆମେ କଦାପି ସେହି ସବୁକିଛିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ନାହିଁ । ଏପରି କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ । ରୂମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ବୟସର ହୋଇଥିବା ସମୟରୁ, ରୂମେ ଯେପରି ନିଜର ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ଏବଂ, ରୂମେ ଯେଉଁ ବିଧାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛି, ବା ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କିଏ ରୂମେ ବାସ କରୁଥିବା ପରିବେଶଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ-ସବୁ ରୁଢ଼ି ବା ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି, କେବଳ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଂଗତ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଆବେଗଗୁଡ଼ିକର ବୋଲି ଯେପରି ମାନିପାରିବ, ରୂମକୁ ତାହା ଶିକ୍ଷା ଦେବାହିଁ ରୂମ ଶିକ୍ଷାଦାତାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହି ମାନସିକ ମଣ୍ଡଳଟିର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟଟି ରୂମର ଆବେଗଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳିତ କରିନେବ, ତାହା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ରୂମେ ବାସ କରୁଥିବା ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏବଂ ରୂମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରୁଥିବା ପିତାମାତା ଅଥବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର, ତାହା ଭଲ ହୋଇଥାଉ କିଏ ମନ୍ଦ ହୋଇଥାଉ, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହୋଇଥାଉ ବା ଅତି ତମକାର ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ତାହା ରୂମେ ସେହି ଆବେଗ ଉପରେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ମାନସିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟିରହିଁ ପରିଣାମ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ରୂମର ପିତାମାତା ଯେତେବେଳେ “ରୁ ଏହି କାମଟି କରିବୁ ନାହିଁ” ବା “ରୁ ଏହି କାମଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ” ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ତାହାର ଦ୍ଵାରାହିଁ ନିଜର ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି ଏକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ।

ତେଣୁ, ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟତାସମ୍ପନ୍ନ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଜଣେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟ ମଣିଷ ପାଖରେ ଏକ ମାନସିକ ସମସ୍ତ ସ୍ଵରଚନା-ମଣ୍ଡଳ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ସିଏ ବାସ କରୁଥିବା ପରିବେଶଟିର ଆଦର୍ଶଟି ସହିତ ସମସ୍ତସତା ରକ୍ଷା କରି ଜୀବନଧାରଣ କରିବାକୁ ବୋଲି ମାନ୍ୟତାଏ । ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ମଣ୍ଡଳଟିର ଅନ୍ତତଃ ଏକ ସାମାନ୍ୟତମ ଅଂଶର ବୋଲିକୁ ବି ମାନେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ହୁଏତ ଏକ ବଢ଼ର ବୋଲି ବିଚାର କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ତାକୁ ତତ୍ତ୍ଵସ୍ତରୀୟ

ସମାଜ ଭିତରୁ ବହୁସ୍ଵାର କରିଦେବାକୁ ହୁଏ । ବସୁଭଃ, ଅପରାଧୀ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧପାଗଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବଳ ଆପଣାର ଆବେଗଗୁଡ଼ିକରହିଁ ବୋଲି ମାନୁଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଆଦୌ କୌଣସି ମାନସିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରି ନ ଥାନ୍ତି । ରୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବି କେହି ନ ଥିବେ, ଯିଏକି ଆଦୌ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପ୍ରୟୋଗ ନ କରି ରୁମକୁ ଆସି ଘାରି ପକାଇଥିବା ଆବେଗ-ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଏକାବେଳେକେ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିବେ । ରୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଅବଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବ ଯେ, ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତେଷରେ “ଏଇଟା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ”, “ଏଇଟା ମୁଁ କରିପାରିବି” ବୋଲି କହିବାରେ ରୁମର ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସମୟ ଚାଲିଯାଏ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିୟମ-କାଳକୁ ରୁମେ ଦବାଇ କରି ରଖି ଓ ଆଉଗୋଟିକୁ ଉତ୍ସାହ ବି ଦିଅ । ମାନସିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏହାକୁ କହନ୍ତି ।

କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିର ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ଥାଏ; ଯିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥାଏ ଓ ଆଦୌ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ସଂସର୍ଗରେ ରହି ନ ଥାଏ । ତଥାପି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆପଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ନୀରାଶ ଆପଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ନ ରଖିଲେ ତା’ ଜୀବନରେ ନିଷ୍ଠୁର କ’ଣ ନା କ’ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ଭୟ ରହୁଥାଏ । ତା’ର ସ୍ତେଷରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ଯେପରିକି ତାକୁ ମାରାତ୍ମକ ନାନା ଅସୁବିଧାରେ ଆଣି ପକାଇ ଦେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ସିଏ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିପାରିବ । ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଵଭାବ : ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାତ୍ମକ ସମ୍ବନ୍ଧ କରି ରଖିବାକୁ ହୁଏ, ଯାହାକି ଅଲ୍ପ-ବହୁତ ତା’ ସମ୍ମୁଖ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାଗଟିକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଯାଇ ପଡ଼ୁଥି ପାରିଥାଏ, ତା’ଉପରେ ଓ ସ୍ଵଭାବତଃ, ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ତା’ର ଏହି ମାନସିକ ଉଚ୍ଚନାମଗୁଣଟିର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେହିଁ ତା’ର ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ।

ମାଆ, ଭୌତିକ ମନ ଓ ସାନ୍ସିକିମନ, ଦୁଇଟିଯାକ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ କି ?

ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ । ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି, ଆଦୌ ବେଶୀଗୁଡ଼ାଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ । ସାନ୍ସିକି ମନ ଭୌତିକ ମନଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନିବୋଧ । ଭୌତିକ ମନ ବିଷୟରେ ଆମର ଦିନେ ଅଲୋଚନା

ହୋଇଥିଲା, ଭୌତିକ ମନ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ।

ରୂପମାନଙ୍କର ମନେଥକ, ମୁଁ ରୂପମାନକୁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବା କବାଟ ବିଷୟରେ ଅରେ କହିଥିଲି । ଏବଂ, ତାହାହିଁ ହେଉଛି ଭୌତିକ ମନର ସ୍ୱଭାବ । ସାମ୍ବିକ ମନ ଆହୁରି ଅଧିକ ନିମ୍ନ ଏକ ସ୍ତରରେ ଯାଇ ରହିଥାଏ, କାରଣ, ଯେଉଁ ବିବେକ ଓ ଯୁକ୍ତି ସଚ୍ଚିକଥା ବିଷୟରେ ଆମର ହୃଦୟକୁ ମନ କରୁଥିବା ପାରନ୍ତା, ସିଏ ତା'ର ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି କାନ ଦିଏ ନାହିଁ । ଏବଂ ଏହା କଥାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଘଟିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ତାହାକୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହେବାକୁ ଦେଉ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ସତେଯେପରି ଆପଣାରୁ ଏ, ଆଦୌ କୌଣସି ହେବୁ ବା କାରଣ ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରବନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ ଓ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାର ସୁନାସୁନ୍ଦର କରବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସତେଥବା କୌଣସି ପାଗଳାମି ଅଥବା ଆତ୍ମକହ ଆସି ମାଡ଼ି ବସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ... ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ “ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି” ବୋଲି ଗଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା କେବଳ “ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି; ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି” ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପେ ଯାହା ମନ ତାହା ବି ଭାବପାତ୍ର, ମାତ୍ର ସିଏ ସେହିପରି କେବଳ “ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି” ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ... (ମାଆ ହସିଲେ) । ବା, ତା' ନ ହେଲେ ସିଏ ତିନି ଚାରିଟା ଶବ୍ଦକୁ ଯାଇ ନଠ କର ଧରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକରହି ସୁନାସୁନ୍ଦର କରୁଥାଏ । ଏବଂ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖବର ସେହି ଜାଲି ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ତାକୁ ଏକ କଠିନ ଆଘାତ ନ ଦେବା ଯାଏ ଓ “ରୂପ କର !” ବୋଲି ନ କହିବାଯାଏ ସିଏ ଠିକ୍ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ମାଆ, ଆମର ଯାବତୀୟ ଭାବନା ଓ ଧାରଣା, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନସିକ ଜଗତର ବସ୍ତୁ ?

ଏପରି ଅନେକ ଧାରଣା ଓ ଭାବନା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଏକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଓ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସି ନିମ୍ନକୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରଥାଏ । ବସ୍ତୁତଃ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି । ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରକୃତ ଲୋକ, ପ୍ରକୃତ ଭାବନା ଓ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଆପଣାର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭାବନାକୁ ରଚନା କରେ ନାହିଁ; ସିଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ପାଏ, ଏବଂ ସେହି ପ୍ରେରଣାଟି ତା'ର ମନଭିତରେ ଆସି

ସ୍ବେଚ୍ଛା ଲାଭ କରୁଥିବା ବେଳେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦରେ ତାହାର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର ଭବନାର ଉତ୍ସର୍ଗ ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବସ୍ଥର ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ମାତ୍ର ରୂପେ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ତାହା ହେଉଛି, “ଏପରି ଭବନାମାନ ଅଛନ୍ତି କି, ଯେଉଁମାନେ ନିମ୍ନରୁ ଆସନ୍ତି ?” ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭବନା ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆବେଗ ବୋଲି କହିବା, ତେଜନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି କେତୋଟି ଶବ୍ଦର ଆକାରରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । କେତୋଟି ଶବ୍ଦର ଆକାରରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ଭବନା ନୁହନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ବଭାବ ରହିଥାଏ ।

“ଅବଚେତନ” କହିଲେ ଠିକ୍ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ଅବଚେତନ କହିଲେ ? ଅବଚେତନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଅଧା ଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆମେ ଏଠାରେ “ଅବ” ବୋଲି କହୁ, କାରଣ ତାହା ଚେତନାର “ନିମ୍ନ” ରେ ଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଇଥାଏ । ତାହା ଚେତନାର ଗୁଣନାରେ ଅଧିକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଅନିୟମିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଯାହା ପୁରପୁରୁ ଭାବରେ ଏପରି ଏକ ନିମ୍ନତର ଉପସ୍ଥର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଚେତନାକୁ ବହନ କରି ରହିଥାଏ । ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଭିନ୍ନ ପରି କଲ୍ପନା କରି ପାରୁବା, ଯାହାକିତରୁ କି ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆଦୌ କୌଣସି ଆକାର ପାଇ ନ ଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ବାହାର କରି ଆଣିପାରିବା, ଏପରି ଏକ ଆକାରହୀନ ଉପାଦାନକୁ ବାହାର କରି ଆଣିପାରିବା ଯାହାର କି ଆକାର ରୂପେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇ ପାରିବ, ଓ ସ୍ବାରୂପେ, ଆବେଗରୂପେ ଓ ଏପରିକି ନାନା ସଙ୍କେତରୂପେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଏହା ହେଉଛି ସେହିପରି ଭିନ୍ନ ପରି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁସଂଖ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ପ୍ରାୟ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିକରୁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ବାରିହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ, — ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ ନା କେତେ ସମ୍ଭାବନା ଭରି ରହିଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ବାହାରକୁ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ଓ ସଂରଠିତ କରିବା ବାକି ରହିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ମୁଣ୍ଡି ରୂପ ଦେବା ବାକି ରହିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ବାରା କି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇହୁଏ ।

ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ଏକ ବିମ୍ବିତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି; ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅବଚେତନ ଭାବରେ ରହୁଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅବଚେତନ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଚେତନ ଥାଆନ୍ତି,—ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ପରସ୍ପର ସହଚ ଗୋଲଆମିଶ୍ର ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ଥାଏ, କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ ହୋଇ ନ ଥାଏ । ଚେତନାର ଧର୍ମଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବା ଓ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ରହୁବା... ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା, ନ୍ୟାୟସମ୍ବନ୍ଧ ଭାବରେ ସଜାଇ ରଖିବା... ଏହି ନ୍ୟାୟସମ୍ବନ୍ଧ କେତେ କେତେ ପ୍ରକାରର ରହୁଛି; ତଥାପି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ନ୍ୟାୟସମ୍ବନ୍ଧ ଅବଶ୍ୟ ଥାଏ, ନ୍ୟାୟସମ୍ବନ୍ଧତାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ଅବଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଏତିକି ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତର ଓ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରକାରର ନ୍ୟାୟସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଉଚ୍ଛ୍ୱସ୍ତର ନ୍ୟାୟସମ୍ବନ୍ଧମାନ ରହୁଛି । ମାତ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଏକ ନ୍ୟାୟସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେତନାରହିଁ ସଂପ୍ରାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ।

ମାତ୍ର ଚେତନା ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସେ—ସତେଅବା ଆପଣାର ଉତ୍ସୁକତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣିତ ହୋଇ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସେ, ଏବଂ ସତେଅବା ରସ ସନ୍ତୋଷ କରି ନେଉଥିବା ପରି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ କରିନିଏ; ଅବଚେତନରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଏହା ନିଷ୍ପାଦନର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉପାଦାନ ରୂପେ ପରିଣତ କରି ଆଣେ । ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଆମେ ସେହି ଏକା କାମଟିକୁ ଆଉଥରେ କରିବାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ । କେତେକ ଲୋକ ଯେପରି କଲ୍ପନା କରିଥାନ୍ତି, ଯଦି ଆମ ନିଜର ବୋଲି କହିଲୁଲୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୀମିତ ପରିମାଣର ଚେତନା ଆମ ପାଖରେ ରହୁଥାନ୍ତା, ସତେଅବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ମୁଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହୁଥିବା ପରି କିଛି ଚେତନା ଥାଆନ୍ତା, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ନିଜର ଚେତନା ବୋଲି କହି ପାରୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ତାହାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ଏବଂ ସୁସମ୍ବନ୍ଧିତ କରି ରଖି ପାରନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ରୂମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ସାଧୁତ ହୋଇଯାଇ ପାରନ୍ତା ଓ ରୂମେ ଶ୍ୱିର ଓ ଜୀବକ ହୋଇଯାଇ ପାରନ୍ତୁ । ମାତ୍ର ଏହା ମୋଟେ ସେପରି ହୋଇ ନ ଥାଏ, ମୋଟେ ସେପରି ହୋଇ ନ ଥାଏ ।

ଯେପରି ଚେତନାର କେତେକ ଉପାଦାନ ରହୁଥାଏ, ଯାହାକି ତା' ହାତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର ଯିବାକୁ ଓ ବାହାରକୁ ହୋଇ ରହୁବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି

ରଖିଥାଏ, ଯାହା ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେହିପରି ଏକ ଗଭୀର
ତଳଦେଶରୁ କିଛି ସତତ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ଆସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ,
ଯାହାକି ଏକ ତେଜନ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହେବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥାଏ ।
ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ବାରଂବାର କରିବାକୁ
ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି — ଯଦି ସିଏ ଯନ୍ତ୍ରବାନ୍ ଥିବ ଏବଂ
ଯଥାର୍ଥ ମନୋଯୋଗ ରଖିଥିବ, — ତେବେ ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଥର ଗୋଟିଏ କଥାର
ବାରଂବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ କରି କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ମଧ୍ୟ ପୁନଃବାର ତାହାକୁ
କରିପାରୁଥିବ । ତେବେ ଏହି ଫିୟାଶୀଳତାଟି କଦାପି ସେହି ସମାନ ଭୂମିରେ
ପଡ଼ି ନ ରହି ଏହିପରି ଭାବରେ (ମାଆ ଏକ କୁଣ୍ଡଳୀକୃତ ପ୍ରତିଫଳିତ ଲବିତ କରି
ଦେଖାଇଦେଲେ) ମଧ୍ୟ ଗତି କରି ପାରିବ । ବେଳେବେଳେ ପଛକୁ ବି ଯାଉଥିବା
ପରି ମନେ ହେବ ସତ, ମାତ୍ର ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯିବା ଲାଗି ସେହିପରି
କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ।

ଶାନ୍ତି ବ୍ୟଞ୍ଜକ ମାରବତା ସମ୍ଭବ ହେବ କି ?

ସମ୍ଭବତଃ ହେବ; ଅର୍ଥାତ୍, ହୁଏତ ରୂପର ମନରେ ଶାନ୍ତି ରହିଥିବ ସତ,
ମାତ୍ର ହୃଦୟରେ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ନ ଥିବ । ଏପରି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଦୃଷ୍ଟିପାତ୍ରେ ଯେ,
ମନ ବେଶ୍ ମାରବ ଓ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିବ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଏଠାରେ ଏହି
ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ସ୍ବପ୍ନନ ଓ ଆଦାତ ଅନୁଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ ।
ସାଧାରଣତଃ ଏହା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଦିଏ ଯେ ରୂପେ ଆପଣା ଭିତରେ ବେଶ୍
ଦୁଇଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛ । ମାତ୍ର ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ
ଦୁଇଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ବସ୍ତୁତଃ ଏପରି ଅବଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିପାତ୍ରେ ଯେ
ରୂପର ମନରେ ମାରବତା ରହିଥିବ ଅଥଚ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୋଇ
ନ ଥିବ । ଏକଥା ବେଶ୍ ଦୃଷ୍ଟିପାତ୍ରେ ଯେ, ମନ ବେଶ୍ ମାରବ ଓ ଅବଶଳ ହୋଇ
ପାରୁଥିବ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସ୍ବାୟମ୍ଭୁତରେ ନାନା କମ୍ପନ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ,
ସ୍ବାୟମ୍ଭୁତ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନା ସ୍ବପ୍ନନ ଓ ଲମ୍ପିନ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପଡ଼ି
ରହିଥିବେ । ଏବଂ ତଥାପି ମନ ମାରବ ହୋଇ ରହିଥିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ସେହି
ମାରବତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୀର୍ଘକାଳ ଲାଗି ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖାଯାଇ ପାରେ, ତେବେ ଆଉ
ସବୁକଥା ଅବଶ୍ୟ ତା' ପଛେପଛେ ଆସିବ ।

ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି କ'ଣ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା ?

ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ? ହଁ, ପ୍ରାୟ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା ।

ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କେତେ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିରତା ରହିଛି ଓ କେତେ ପ୍ରକାରର ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏବଂ, ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମ ଦେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରି ପାରବା । ଆମର ବୋଧରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସେପରି କରି ପାରବା । ମାତ୍ର, ସେପରି କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଲାଗି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦାବଳୀର ରଚନା କରି ରଖିବା; ଏବଂ, ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂଜ୍ଞା କେବଳ ସେହି ଏକା ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଭାବର ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଓ ସେହି ମଣିଷମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦାବଳୀର ରଚନା କରିପାରବା । ସେକଥା କରିପାରିଲେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିବା ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ଯଦି ରୂମେ ନୂଆ ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ଅଥବା ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ବାହାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଭାବର ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯିବ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂମକୁ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ୱଳ୍ପ ଆବନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ... କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଯେ କେବଳ ଆପେକ୍ଷିକ ବୋଲି କୁହାଯିବ ତା' ନୁହେଁ, ତାହାର କୌଣସି ସାଧାରଣବୋଧକତା ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ରହିବ ନାହିଁ । ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ଏକ ଅର୍ଥ ରହିଥିବ, ମୋ'ର ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ସାମୁଦ୍ରିକ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଏକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ; ଏବଂ, ଯଦି ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାରେ ଆଦୌ ଅଭ୍ୟାସ ରହି ନ ଥିବେ ଏବଂ ଅନୁଭବ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ସହମତ ହୋଇପାରି ନ ଥିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କଦାପି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ । ମନେକରି, ରୂମେ ଏକ ଅନ୍ୟ ପରିବେଶରୁ ଆସିଥିବା, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ଏକ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କଥା କହିବ । ମନେକରି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାବନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ରହିବ । ରୂମେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବ ଏବଂ ରୂମେ ଯାହା କହିବ, ସିଏ ସେକଥା ମୋଟେ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ । ସିଏ ତା' ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଥିବା ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା ବୁଝୁଛି, କାରଣ, ରୂମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ରୂମେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦେଇ ବୁଝୁଛି, ସିଏ ମୋଟେ ସେହି ଅର୍ଥ ଦେଇ ବୁଝୁ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା

ନଦୀର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଳ ହୋଇ ଆପଣାର ବ୍ୟବହୃତ ଶରୀରକୁ ଏକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଦେଇ ବୁଝାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେମାନେ ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ ଭଲ ବୁଝାମଣାରେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥୋପକଥନ ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ଅଥବା, ଏପରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ବୁଝାମଣାରେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥୋପକଥନ କରିପାରନ୍ତି ।

ପରମକରୁଣାକୁ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବାର ମାର୍ଗଟି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ?

ଆଃ ! ମାତ୍ର ସବୁପ୍ରଥମେ ରୂମକୁ ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏହାହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା । ଅର୍ଥାତ୍, ରୂମଠାରେ ଏପରି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିନମ୍ରତା ରହିଥିବ, ଯାହାକି, ସେହି ପରମକରୁଣା ବ୍ୟତୀତ ଯେ ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିବ, ରୂମକୁ ତାହାର ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ କରି ରଖିଥିବ; ସେହି ପରମକରୁଣା ବ୍ୟତୀତ ରୂମେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶକ୍ତିହୀନ, ସେହି ବିଷୟରେ ସେ ରୂମକୁ ସଜ୍ଜନ କରି ରଖିଥିବ । ତେଣୁ ତାହାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କଥା ଏବଂ ସେଇଥିରୁହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ ।

ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅନୁଭୂତି, ଏବଂ ରୂମେ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଅବଶ୍ୟକ କରିପାରିବ । ରୂମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେତେବେଳେ ବେଶ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକମୟ କୌଣସି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ବା ଏପରି କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାର କି ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ; ଅଥବା, ମୁଁ ଯେପରି ରୂମ-ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ଅବେଗର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି କିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ କରି ପକାଇଥିବା ସେହିପରି କୌଣସି କିଛିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ... ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ବଳ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ସେମାନେ ସେକଥା ମୋଟେ ଜାଣି ନ ଥାନ୍ତି,— ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମନ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଲଜ୍ଜାଶକ୍ତି ବା ସବେଗମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି

ନାହିଁ; ସେମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଜାଣି ନ ଥାନ୍ତି,—ସେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଥାଏ; ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଆହ୍ୱାନରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ; ଆମେ ଯାହା କରିପାରୁ ନ ଥାଉ, ତାହାହିଁ କରିବା ଲାଗି ଏକ ଆହ୍ୱାନରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ଅଭ୍ୟୁପସ୍ଥାନ କରୁ, ଯାହାକି, ଆମେ ଜିନେ ଯାହା କରି ପାରୁ ନ ଥାଉ, ତାହାକୁ କରିବା ଲାଗି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥାଏ ।

ଏଇଟି ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ । ଏବଂ ତା'ପରେ ରୂମେ ଯଦି ସଚେତନ ହୁଏ ଯେ କେବଳ ସେହି ପରମକରୁଣାହିଁ ତାହା କରିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ରୂମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛି, କେବଳ ସେହି ପରମକରୁଣାହିଁ ଯେ ରୂମକୁ କାନ୍ଦି ବାହାର କରିନେଇ ପାରିବ, ରୂମ ଲାଗି ବାହାର ଯିବାର ଏକ ବାଟ ଯୋଗାଇଦେବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ବାହାର ଆସିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ବଳ ମଧ୍ୟ ଆଣି ଦେଇଯିବ, ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରୂମ ଭିତରେ ଏକ ଫକ୍ ଅଭ୍ୟୁପସ୍ଥାନ ଉନ୍ମୋଷଣା ଘଟିବ, ଏପରି ଏକ ଚେତନାର ଜାଗ୍ରତ ଘଟିବ, ଯାହାକି ତା'ପରେ ଏକ ଉନ୍ମୋଚନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ଯଦି ରୂମେ ଆବାହନ କରିବ, ଅଭ୍ୟୁପସ୍ଥାନ କରିପାରିବ, ଏବଂ ଯଦି ରୂମେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଜବାବ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା ପୋଷଣ କରିବ, ତେବେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରୂମେ ସେହି ପରମକରୁଣା ଉନ୍ମୋଷଣାରେହିଁ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଦେଇପାରିବ ।

ଏବଂ ତା'ପରେ — ଏଇଟି ପ୍ରତି ରୂମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ରହିଥିବା ଉଚିତ (ମାଆ ଆପଣାର ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ନେଇ ନିଜର ଦୁଇ ଓଠ ଉପରେ ରଖିଲେ)— ସେହି ପରମକରୁଣା ରୂମ ଆବାହନର ଜବାବ ଦେବ, ପରମ କରୁଣା ରୂମକୁ ପ୍ରମାଦ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ନେଇଯିବ, ପରମକରୁଣା ରୂମକୁ ରୂମ ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ ଆଣି ଦେଇଯିବ ଅଥବା, ରୂମେ ଯେପରି ରୂମ ଅସୁବିଧାଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଯାଇ ପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ରୂମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ମାତ୍ର, ଥରେ ଆପଣାର ସେହି ପ୍ରମାଦ ଭିତରୁ ବାହାର ଆସିବା ପରେ ଅଥବା ଅସୁବିଧାଟିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ରୂମେ ଏକଥା କଦାପି ପାସୋର ଦେବ ନାହିଁ ଯେ ସେହି ପରମକରୁଣା ଦ୍ୱାରାହିଁ ରୂମର ସେହି ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ ହେଲା; ଏବଂ ରୂମ ନିଜ ସକାଶେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ବୋଲି ଆଦୌ ଭାବିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ବସ୍ତୁତଃ ତାହାହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା । ଅସୁବିଧାଟି ଅତିକାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କହୁଥାନ୍ତି, “ଯାହାହେଉ, ମୁଁ ଆପଣାର ଅସୁବିଧାଟି ମଧ୍ୟରୁ ବେଶ୍ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ଭାବରେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିଆଣି ପାରିଲି ।”

ଏଥର ବୁଝି ପାରୁଥିବ । ଏବଂ, ତଦ୍ୱାରା ରୂପେ କବାଟଟିକୁ ପୁଣି ନିଜିର ଲଗାଇ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ବୁଝି କରିପାରିବ ନାହିଁ । ରୂପ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିବୋଧତା ଯେପରି ପୁଣି ବ୍ୟାଧିତା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ମନ କରିବ, ରୂପେ ନିଜେ ଯେ ଆଦୌ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ରୂପେ ଯେପରି ସେହି କଥାଟିକୁ ପୁନଃବାର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ରୂପେ ପୁନଃବାର ଆଉ କୌଣସି ଖବ୍ ପରିଚାପ ଅଥବା କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ଅପୂର୍ବଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥିବ । କାରଣ, ରୂପେ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିହୀନ ବୋଲି ଏକ ସଜ୍ଜନତା ବୁଝି ପାଉଥିଲେ ଯାଇ କିଛି ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତ ଓ ନମନୀୟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର ରୂପେ ଯାହାକି କରୁଛି, ତାହା ରୂପର ନିଜର କୁଶଳତା ଏବଂ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କବାଟ ମନ୍ଦ କରି ରଖିଥିବ ନା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ରୂପେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କେତେକେତେ କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକୁଳି ଲଗାଇ ରଖିଥିବ । ରୂପେ ଆପଣାକୁ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିବ ଏବଂ ତା' ଭିତରକୁ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁ ନ ଥିବ । ତାହା ଏକ ବୃହତ୍ ଅପୂର୍ବଧା : ଆମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଭାରି ଶୀଘ୍ର ପାସୋରି ଦେଉଥାଉ । ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟରେହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଥାଉ ।

ମାତ୍ର ମାଆ, ଆପଣାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶକ୍ତିହୀନ ବୋଲି ଯେତେ ଭାବୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ତଥାପି କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମେ ଶକ୍ତିହୀନ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣି କ'ଣ କରାଯିବ ?

ହଁ, ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ହୁଏ । ହଁ, ଯଥାର୍ଥରେ ନିଷ୍ପାୟକୁ ହେବା ଭାରି କଷ୍ଟକର । ...ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଆପାତର ସଖ୍ୟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସେହି ଆପାତଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଉଠନ୍ତି । କାରଣ, କେବଳ ତାହାଗ ଦ୍ୱାରାହିଁ ରୂପର ନିବୋଧତାଟି ଭାଙ୍ଗିବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥାଏ । ରୂପ ଉପରେ ପଡୁଥିବା ଦୂର୍ବିପାକଗୁଡ଼ିକର ଏହିପରି ଏକ ଔଚିତ୍ୟ ରହୁଛି । କେବଳ ଯେତେବେଳେ ରୂପେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ବସ୍ତୁତା ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ରୂପର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀରକୁ ଯାଇ ରୂପକୁ ଆକାନ୍ତ

କରିପକାଏ, ସେତିକିବେଳେ ତାହାହିଁ ରୂମର ନିବୋଧତାଟି ବିଗଳିତ ହୋଇ ଆସିବାରେ ଲାଗିବୁ ସହାୟତା କରିଥାଏ । ମାତ୍ର, ରୂମେ ଯେପରି କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଂଶ ବିଗଳିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କିପରିକି ତଥାପି ରୂମ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ । ଏବଂ, ସେହି କାରଣରୁହିଁ ତାହା ଫାର୍ସ ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହେ ।...

ଆମେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କିଛି ଚିନ୍ତାହୁଁ, ଆମେ ଯେ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ କରପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ବୋଲି ଯେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ବ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ଚିନ୍ତାହୁଁ ଏବଂ କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନା ଓ ପରମ କରୁଣା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ଅସ୍ତିତ୍ବ ନାହିଁ, ଆମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେଥର ଆଦାତ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ କହିଲ ! ଏବଂ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଠାରୁହିଁ ତାହାର ଅବସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଦିଶିଥାଏ । ସେତେବେଳେ ଯାବତାୟ ଅପରିଧା ଦୂର ହୋଇଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ କେଉଁଠି କିଛି ନ ଥାଏ...ମାତ୍ର ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ...ଏବଂ ଏଥିଲାଗି ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ।

ସେହି ଆଦାତ ଚରଣଶାଳୁ ଆସେ ନାହିଁ କାହିଁକି ?

କାରଣ ତଦ୍ଭାବ ରୂମର ମୁଖୁଣ୍ଡି ଦିଶନ୍ତା । କାରଣ, ରୂମର ଆରୋଗ୍ୟବିଧାନ କରିବାଭଳି ଯଦି ସେହି ଆଦାତ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ କଠିନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାହା ରୂମକୁ ଗୋଟାୟିତା ପେସି ତୁନା କରି ଦିଅନ୍ତା, ରୂମକୁ ମେଞ୍ଚାଏ କାଦୁଅରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତା । ତେଣୁ ତାହାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଅନ୍ତରରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ତାହାରି ଫଳରେହିଁ ରୂମର ଅସ୍ତିତ୍ବ ଧାରଣ କରି ରହିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତାହା ରୂମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ରୂମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କରିବା ଲାଗି, ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଲାଭବାନ୍ ହୋଇ ପାରିବା ଲାଗି ଓ କିଛି ସମୟ ପୁର୍ବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି, ଆଦୌ କିଛି ପାଟପାରି ନ ଯିବା ଲାଗି ରୂମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଯଦି ଆମେ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲି ନ ଯାଉ, ତେବେ ଆମେ ଅନେକ ଅଧିକ ଗଭୀର ସହୃଦ ଅନ୍ତରରେ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ । ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଗର ସହୃଦ ଅନ୍ତରରେ ହୋଇ ପାରିବା । ଏବଂ, ଯଦି ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ

ସେହି ନୈତିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ନିଆଁରେ ପାତ ଲାଗି ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଲୌହଶୁଣ୍ଠି ମହଜୁଦ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମୟରେ ତା'ଉପରେ ପାଣି ଡାଳିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାହାକୁ ଆଦୌ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଓଲଟି ଘାଆର ଅସଲ ମର୍ମସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁକିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟଙ୍ଗୁ ଭାବରେ ଅବସର ହେବାକୁ ବି ସମର୍ଥ ହୁଏ । ମାତ୍ର ଏହା ସମ୍ଭବ କରି ପାରିବା ସକାଶେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ରହି ନ ଥାନ୍ତି । ଓଲଟି ସେମାନେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଏହିପରି (ମାଆ ଲୁଗାଟି କରି ଦେଖାଇଦେଲେ) କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣାଠାରୁ ଲୁଚି ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି । ସେଥିଲାଗି ଆମେ କେତେ ନା କେତେ ତମକାର କ୍ଷୁଦ୍ର କୈଫିୟତ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ, ଆମେ କରିଥିବା ଯାବତସ୍ବ ନିବୋଧକାର ସମକ୍ଷରେ କେତେ କେତେ କୈଫିୟତକୁ ଆଣି ଗଢ଼ାକରି ରଖିବାରେ ଲାଗି ନ ଯାଉ !

ମାଆ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେତେଥର ଆଦାତ ପାଇବାକୁ ହେବ, ତାହା ସ୍ବପ୍ନକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କି ?

ହଁ, ତାହା ସେହିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ତାହା ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ରହିଥିବା ସେମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ, ସେମାନଙ୍କର ବଳ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ମାତ୍ର ମୁଁ ଏପରି ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଦୌ କୌଣସି ଆଦାତ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ମାଆ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁସବୁ ଆଦାତ ଆସୁଥାଏ, ତାହା କ'ଣ ମହାକାଳୀଙ୍କର ଆଦାତ ?

ଆଦାତ ? ସବୁବେଳେ ଯେ ତାହା ତାହାହିଁ ହେବ, ତାହାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ।

ଯଦି ତୁମେ ବିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବ ଓ ସେହି ବିଷ ତୁମ ଦେହରେ ଚରିଯିବ, ତେବେ ତାହା ଆଦୌ ମହାକାଳୀଙ୍କର ଦୋଷ ନୁହେଁ । କାରଣ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ସ୍ବୟଂ ସେହି ବିଷକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିବ । ଯଦି ଆମେ ଆପଣାକୁ ନାନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ବଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ଦେଉଥିବା, ତେବେ ତଦ୍ବାରା ଆମେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ରହିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ଫାଟିବ କିଂବା ହାତ ଭଙ୍ଗିବ ଅଥବା ପିଠି ଜଖମ ହୋଇଯିବ । କାରଣ

ସେତେବେଳେ ରୁମେ ଆଦୌ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ସମତାବସ୍ଥାରେ ରହୁ ନ ଥିବ, ଏବଂ ତେଣୁ ରୁମେ ସେଥିଲାଗି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଦୋଷ ଦେଇପାରିବ କିପରି ? ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ରୁମର ଦ୍ଵାରା ଅତର୍କିତ ନିବୋଧକାର, ରୁମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଥିତିର ଏକ ପରିଣାମ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ମହାକାଳୀ ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟାତ ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ଆଦ୍ୟାତଟି କିପରି ?

ତାହା ରୁମ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରଗାଢ଼ ସୁଖାନୁଭୂତିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ । ତାହା ରୁମର ହୃଦୟରେ ଏକ ସୁମଧୁର ଉଷ୍ମତା ଆଣିଦିଏ । ରୁମେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ ।

ସେଥିଲାଗି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅଭିପ୍ରାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ନା ତାହା ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ଆସେ ?

ହଁ, ସେଥିଲାଗି ଅଭିପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆନ୍ତରିକତା ରଖିବାକୁ ହୁଏ, ଅଗ୍ରଗତ ପାଇଁ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ପୁଣି ଆନ୍ତରିକତା ସହଜ “ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଗ୍ରଗତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି” ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼େ ।...“ଯାହାକି ଘଟିଲେ ଘଟୁ ପଛକେ, ମୁଁ ତଥାପି ଅଗ୍ରଗତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି” ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼େ । ତେବେଯାଇ ତାହାର ଆଗମନ ହୁଏ ।

ମାତ୍ର, ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ତାହା ଏପରି ଏକ ବିପ୍ଳବକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସେ, ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରଗାଢ଼ ଆନନ୍ଦମୟତାକୁ ବଳବତ୍ତର କରି ରଖିଥାଏ । ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଥାଉ, ଆପଣାକୁ ଏକ ନିବୋଧକାର କେବଳ ସୁନାମରେ କରିବା ଲାଗି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆପଣା ଭିତରେ କୌଣସି କିଛିର ଗତିରୂପ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଅଥବା, ଯାହା କରିବାକୁ ଆମେ ଅସମର୍ଥ ପ୍ରାୟ କିଂବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ତଥାପି କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଥିଲାଗି ଆମ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଯଦି ସେତିକିବେଳେ, ରୁମେ ଯାହା କରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ତାହା କରିବା ଲାଗି ରୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଯଦି ଏକ ଉତ୍ସାହର ଆଦ୍ୟାତ ଆସି ରୁମ ଉପରେ ବାଜେ, ତେବେ, ତାହା ଯେ ଏକ ଆଦ୍ୟାତ, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେହି ଆଦ୍ୟାତରେ ରୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖୀ ହୁଅ, ଏହା ରୁମକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ମନେହୁଏ, ରୁମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ (ମାଆ ହୃଦୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରି ଦେଖାଇ

ଦେଲେ) ସତେଅବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଐଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ।

ରୂମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ବାହ୍ୟ, ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ଓ ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଓ ସ୍ଵଭାବତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିଣାମ ଘଟାଇଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯାବତୀୟ ମୁଦ୍ରାତାର ଅବତାରଣା କରୁଥିବା ଏକ ଅଜ୍ଞାନର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛି ବୋଲି ରୂମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁସବୁ ଅନର୍ଥ ଘଟିଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ଆପଣା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅର୍ଜନ କରିବାର ସକଲ୍ୟ ନେଇ, ଯାହାକିଛୁ ହେଉ ଅଥବା ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ଯାହାକିଛୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁ ପଛକେ, ଯେତେବେଳେ ତଥାପି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସକାଶେ ଏବଂ କେବଳ ସେହି ପରମସତ୍ୟର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାର ସକଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ରୂମେ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଯିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, — ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏକ ପ୍ରଭୂତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ଏହି ଦ୍ଵିତୀୟ ଅବସ୍ଥାଟିରେ ରୂମ ଜୀବନରେ ଯାହାସବୁ ଘଟେ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେହି ବସ୍ତୁ ଓ ଘଟନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରୂମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେହି ଉତ୍କଳ ସତ୍ୟ ଓ ଆଲୋକକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଆ, ଯାହାକି ରୂମର ପଥଟିକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେ, ରୂମକୁ ପରିଗୁଳିତ କରି ନେଇଯିବାକୁ ତାହା ସତେଅବା ଏକ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତୀକା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ରୂମେ ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆ ! ତାହା ଆଉ ରୂମକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପେଷି ଗୁଣ୍ଡା କରି ଦେବାକୁ ଆସେ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡାଏ ପଥର ପରି ତାହା ମୋଟେ ରୂମର ପିଠି ଉପରେ ଆସି ପଡ଼େ ନାହିଁ । ତାହା ଏକ ଆଲୋକମୟତା ପରି ରୂମକୁ ଆପଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରିଦେ ।

ସେହି କାରଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏହିପରି କୁହାଯାଇଥାଏ : କେବଳ ସ୍ଵସ୍ଵପ୍ନ ପଦକ୍ଷେପଟିରେହିଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏବଂ ସେହି ସ୍ଵସ୍ଵପ୍ନ ପଦକ୍ଷେପଟି ହେଉଛି : ରୂମେ ସେହି ପ୍ରକଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବ ଏବଂ ଏହି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକଟିକୁ ଉଠିଆସିବ । ଏବଂ ତା'ପରେ ସବୁକିଛି, ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଏ ।

ମାତ୍ର ସେହି ପ୍ରକଟି ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଠାରେ ଆଦୌ ରହିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ; ଏଠି ଗୋଟିଏ ପାଦ ଓ ସେଠି ଗୋଟାଏ ପାଦ, — ମୋଟେ ଏପରି ହୋଇ ରହିବାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ନାହିଁ । କାରଣ ତଦ୍ଵାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୁଏ ନାହିଁ ।

କୁହଲି ?

୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲଖିତ “ଯୋଗର ଅଧାର”

ପୃଷ୍ଠବର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, “ସ୍ଥିରତା—ଶାନ୍ତି—

ସମତା” ରୂପରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଅଧାର୍ଯ୍ୟ ।

“ସ୍ଥିରତା କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ନିକାରାମୁକ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପରି ବୋଧ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିରତାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର; ଏବଂ, ସେଥିଲାଗି, ସେହି ସ୍ଥିରତାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ଦିଗରେ ଏକ ବୃହତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ କହିବାକୁ ହେବ ।

“ବସ୍ତୁତଃ, ସ୍ଥିରତା ଆଦୌ ଏକ ନିକାରାମୁକ କଥା ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ଆମେ ସତ୍-ସ୍ଵରୂପର ସ୍ଵଭାବ ବୋଲିହିଁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ମୂଳଦୁଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା । ଆମେ ଆଉ ଯାହାକିଛି ଅଭିପ୍ରାୟ କରୁଥିବା ଓ ଅର୍ଜନ କରୁଥିବା ପଛକେ, ଏହି ସ୍ଥିରତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିବାକୁ ହେବ । ଏପରିକି, ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି ତଥା ଆନନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏଣେ ଏହି ମୂଳଦୁଆଟି ମହଜୁଦ ନ ଥିବ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କଦାପି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସତ୍-ସ୍ଵରୂପର ଦିବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ ନ କରିପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

“ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଆଉ ସବୁକିଛି ଲାଗି ତୁମର ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଥାଉ ପଛକେ, ମାତ୍ର ତା’ ପଛରେ ଏକ ସ୍ଥିରତା ଓ ଗଭୀର ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଥିବା ଉଚିତ । ସେହି ଅଭିପ୍ରାୟ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ହୋଇପାରେ, ସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ; ତଥାପି ସେଥିରେ କୌଣସି ଧୈର୍ଯ୍ୟ-

ସ୍ଥାନତା, ଅସ୍ଥିରତା କିମ୍ବା ରାଜସିକ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନତା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

“କେବଳ ସ୍ଥିର ହୋଇ ପାରିଥିବା ଏକ ମନ ଏବଂ ସତ୍ତାର ଭୂମି ଉପରେହିଁ ଅତିମାନସ ପରମସତ୍ୟ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ନିର୍ମାଣଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ ।”

ମାଆ, ଏହି ସତ୍-ପୁରୁଷ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ?

ଭୂମେ ପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛ ? ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ଆସ, ସେହୁ କଥା ପଚାରୁଛ ? ଜ୍ଞାନ । ପ୍ରତେକନ ସତ୍ତା ।

ଏହି ଯଥାର୍ଥ ଅତିମାନସ ସୃଷ୍ଟି କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଉଛି ?

ଯଥାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କହିଲେ ସେହୁ ନୂତନ ଅତିମାନସ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଉଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ ଏହୁ ପୃଥିବୀରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ । ଏକ ବୁଝାମଣା ନୂତନ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ କହିଲେବେଳେ ତାହା ଏହି ଅତିମାନସ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଇବ ।

“ରାଜସିକ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନତା”ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

“ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନତା” ? ଏହା ହେଉଛି ଅତିଶକ୍ତି ଓ ନିହିତା, ପ୍ରବଣତା । ଏକ ଅତିଶକ୍ତି ଉଦ୍‌ଘାଟନା । ଆଉ “ରାଜସିକ”ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, — ଏହା ହେଉଛି ଅତିଶକ୍ତି ପରିମାଣରେ ସଜିବୁ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରବଳତାଯୁକ୍ତ ଉପାଦାନ । ଆମ ପତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ବିଶୋଭଯୁକ୍ତ ଉପାଦାନଟି ହେଉଛି ଆମର ରାଜସିକ ଉପାଦାନ । ରାଜସିକ ଗୁଣଟି ହେଉଛି ଯାବତୀୟ ବିହୀନତାର ଗୁଣ, ହଠାତ୍-ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନର ଗୁଣ । ସକଳ ପ୍ରକାରର ପ୍ରବଳତା ଏବଂ ଅତ୍ୟାବେଶମୟତାର ଗୁଣ, ଅତିଶକ୍ତି ବିଦ୍‌ଘାତକାର ସକଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଏହି ରାଜସିକ ଉପାଦାନଟି ନିହିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ତାମସିକତାକୁ ଆମେ ଏକ ଜୀବନସ୍ଥାନତା ବୋଲି କହିବା, ସତ୍ତାକୁ ଏକ ଭରସାମୟ ଯୁକ୍ତତା ବୋଲି କହିବା । ରାଜସିକ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଅତିଶକ୍ତି ପରିମାଣରେ ବିଦ୍‌ଘାତୀ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଓ ପ୍ରବଳତା ଦେଖାଉଥିବା ଏକ ଉପାଦାନ ।

ମାଆ, “ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ଉଚ୍ଚରେ ନେଇ ରଖିବା”କୁ କ’ଣ ଉଚ୍ଚତର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାବିବାର ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ ?

ଏହାକୁ ଏକ ସତ୍ୟ ନ କହୁ ବରଂ ଏକ ପରିଣାମ ବୋଲି କହିବା ଅଧିକ ଉଚିତ ହେବ । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚେତନାକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରେ ନେଇ ରଖିଥବା, ତାହା ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମ ଭାବନା-ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏକ ଫିଲୁଟର୍ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଏବଂ କେବଳ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରକୃତିର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଥିବ । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଏକ ସତ୍ୟ ନ କହୁ ବରଂ ଏକ ପରିଣାମ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିରେ ନେଇ ରଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ନିମ୍ନତର ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିନେବା, ତାହାକୁ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ, ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ, ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସମଞ୍ଜସତା ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିରଖିବା । ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ଆପଣା ସତ୍ତ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ନେଇ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିରଖିବା, ତାହାକୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ତରରେ ନେଇ ରଖିବା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମେ ଯାବତୀୟ ନିମ୍ନତର ଗତିସ୍ଥାନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଉ । ଯଦି ଚେତନା ଯାଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରରେ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହାର ସ୍ବାଭାବିକ ପରିଣାମ ଏପରି ହେବ ଯେ, ତାହା ଯେଉଁ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରର ହୋଇଥିବେ । ଏବଂ ଆମର ଭାବନା ହେଉଛି ଆମ ଚେତନାଗତ ନିୟାୟନତାରହିଁ ଗୋଟିଏ ରୂପ, ଏହାକୁ ଚେତନାର ଏକ ଉପାଦାନ ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଭାବନା ବ୍ୟାପୀତ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚେତନା ରହିଛି; ଚେତନାର ଏପରି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ତର ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆଦୌ କୌଣସି ଭାବନା ବିଦ୍ୟମାନ ନ ଥାଏ । ସେହି ଚେତନା ବହୁଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ତୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଲଭି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ଆପଣାକୁ ଭାବନା ଅଥବା ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥାଏ । ଭାବନାକୁ ଆମେ କେବଳ ନିୟାୟନୀୟ ହେବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରୂପ ବୋଲିହିଁ ଜାଣିବା ।

“ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଏକ ଅବତରଣ ଦ୍ୱାରାହିଁ ମାରବତା... ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥାଏ ।” ମାଆ, ଏଠି “ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ” କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଉଛି ?

ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନାର ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକରୁ । କାରଣ, ଯଦି ରୂପେ ଆପଣାକୁ ଚେତନାର ସେହି ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ଯଦି ଶକ୍ତି ସେହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁହିଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସୁଥିବ,

ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ତାହା ଏହି ନିମ୍ନତର ଆୟତନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୀରବତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିରଖିବ, କାରଣ ସେହି ଆୟତନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅବତରଣ କରୁଥିବା ଏହି ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବ । ତାହା ସାଧାରଣତଃ ମନର ଉଚ୍ଚତର ସେକ୍ସଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସିଥାଏ, ବା ଆହୁରି ସେପାଖରୁ ଆସିଥାଏ, ଏପରିକି ଅତିମାନସ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଚେତନା ଉଚ୍ଚରୁ ଅବତରଣ କରି ଆସନ୍ତି ଓ ଏକ ନିମ୍ନତର ଭୂମିର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି; ସେତେବେଳେ ଏହି ଚେତନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ନୀରବ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ତାହା ସତେଅବା ସେହି ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକଟି ଦ୍ବାରା ଆହାନ୍ତ ଓ ପରିପ୍ଳାବିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ।

ବସ୍ତୁତଃ, ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଆପଣାର ମାନସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀରବତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ରଖିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ । ଅର୍ଥାତ୍, ଆମେ ଆପଣାକୁ ସେହି ଉଚ୍ଚତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ରଖିବା ଏବଂ ଏହି ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା, ଶକ୍ତି ଓ ଆଲୋକକୁ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନ ଉତ୍ତରକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅବତରଣ କରି ଆସିବା ଲାଗି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏହି ମନକୁ ଅଧିକାର କରିନେବା ଲାଗି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବା । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଏହି ନିମ୍ନତର ମନଟି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିତି ଓ ନୀରବ ହୋଇ ରହିପାରିବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ତାହାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଥିବ । ସେତେବେଳେ ମନକୁ ଆଦୌ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବା, ଲେଖିପାରିବା ବା କଥା କହିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଶକ୍ତିହିଁ ଉଚ୍ଚରୁ ଆସି ଆମ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବ ଓ ତାହାକୁ ଆପଣା କାମରେ ଲାଗାଉଥିବ । ଏବଂ ମନ କେବଳ ଏକ ଉଦ୍ଦାର୍ଥୀନ ଯନ୍ତ୍ର ପରି ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ ଏହାହିଁ ହେଉଛି ନୀରବତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ; କାରଣ ଏଇଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଗଲେ ନୀରବତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯିବ; ତା'ପରେ ମନ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଚଞ୍ଚଳତା ଦେଖାଇବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଭିତରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ଏହି ଶକ୍ତିର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ବାରା ପ୍ରେରଣିତ ହୋଇଛି ମନ ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ । ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଓ ନୀରବ କ୍ଷେତ୍ରଟିଏ ପରି ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଉକ୍ତ ଶକ୍ତି ଆସି ତାହା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଏହାର ଯାବତୀୟ ଉପାଦାନକୁ ଗଣନା କରାଇବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗାଇବ । ତାହା ଏହି ମନର ମାଧ୍ୟମରେହିଁ

ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରାଇବ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଆଦୌ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାରି ନ ଥିବ । ମନ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ମାଆ, ଆମେ ଆମ ଚେତନାକୁ ତା'ଭିତରେ ଥିବା ନାନା ବିମିଶ୍ରିତ ଉପାଦାନରୁ କପରି ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିପାରିବା ?*

ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟା ଦ୍ଵାରା ହୋଇପାରିବ; ନିମ୍ନତର ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦ୍ଵାରା ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିର ଆବାହନ ଦ୍ଵାରା ହୋଇପାରିବ । ଯଦି ତୁମେ କେତେକ ଗତିସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇ ପାରିବ, ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵଚ୍ଛବସିତ ଭାବରେ, ଆପଣାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ନ ପାରୁଥିବାର ଦେଖି ସେମାନେ କ୍ରମେ ଆପଣାର ଶକ୍ତିରେ ଛିଣ୍ଡପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆସିବେ ଓ ଆଉ ମୋଟେ ଦିଶିବେ ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମେ ଏକ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକାରର ଯାବତ୍ତାତ୍ତ୍ଵ ବସ୍ତୁକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା କରିଦେଇ ପାରିବ, ତେବେ ତାହା କ୍ରମଶଃ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ତୁମର ଚେତନାରୁ ସେହି ନିମ୍ନତର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ୍ରମେ ନିଷ୍କାଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଆସିବେ । ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ମନା କରି ଦେବା ଦ୍ଵାରାହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ; କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଭାବନା ଓ ଅନୁଭବର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମନା କରି ଦେବାକୁ ହେବ । ନାନା ଆବେଗ, ଭାବନା ଓ ସଂବେଗ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇ ପାରିବ, ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅସ୍ପଷ୍ଟା ଏବଂ ସ୍ଥିରତାର ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ପାରିବ, ତେବେ ସେମାନେ କ୍ରମଶଃ ନିନିଦ୍ରାବଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କରିବେ ଏବଂ ଆଉ ମୋଟେ ଦିଶିବେ ନାହିଁ । ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ଚେତନା ଆପଣାର ନିମ୍ନତର ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଖାଲି ହୋଇଯାଇ ପାରିବ ।

*“ତୁମର ସ୍ଥିରତା ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥିରତା ସାମୟିକ ଭାବରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥିରତା ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସେହିସମୟରେ ତୁମେ ଅଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଚକ୍ରତ ହେବ ନାହିଁ । ଅମ ଚେତନା ଅନେକ ସମୟରେ ଏକ ସାତ୍ର ସର ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ତେଣୁ ତାହାକୁ ତାହାର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ବା ଅସାମାନ୍ୟତା ସଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଖାଲି କରିଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ନୂତନ ଏବଂ ପଥାର୍ଥ, ଭବିଷ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ପୁଣି ସରସର୍ବ ହେବ ସାଧନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ କିଛି ସମୟ ଭାବି ସେହିପରି ଖାଲି କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।”

ମାତ୍ର, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଅବାସ୍ଥିତ ଭବନାମାନ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ରୂମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆସିବାକୁ ଅନାଇ ଦେଖିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ, ସେଗୁଡ଼ିକର ନିୟାମକ୍ରମର ପଥରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରିବାକୁ ଯଦି ରୂମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଆସିବା ଆଉ କଦାପି ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ । ରୂମ ଭିତରେ ଅବାସ୍ଥିତ ଅନୁଭବ ଅଥବା ଅବବୋଧ ହେଉଥିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା । ଯଦି ରୂମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଭିନବିଷ୍ଟ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏପରିକି କୌଣସି ଶିକ୍ଷଣକାର ଭାବ ସହଜ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖିବ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆସିବା କଦାପି ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା କରିବାକୁ ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଯଦି ରୂମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇ ପାରିବ, ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆସିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ରୂମକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବାରଂବାର ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏକ ବୃହତ୍ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯଦି ରୂମେ ନିଜକୁ କୌଣସି ଭିତର ବସ୍ତୁର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଖି ରଖି ପାରିବ, ଆପଣା ଚୈତ୍ୟସ୍ବରୂପ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଥବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ କୌଣସି ଆଲୋକ ସହଜ ଆପଣାର ଖିଅ ଲାଗାଇ ରହି ପାରିବ, ଏବଂ ଯଦି ରୂମେ ନିଜର ଏହି ନିମ୍ନତର ନିୟାମକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଚାହାନ୍ତି ସ୍ବର୍ଗ କରାଇ ରହି ପାରିବ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆସିବା ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର, ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ବାରା ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଧ୍ୟାନଶୀଳ ନାସ୍ତି ଦ୍ବାରା ରୂମେ ଏହିସବୁ ଗତିସ୍ଥାନକୁ ରୂମ ଭିତରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଲାଭ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିପାରିବ । ରୂମେ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରୁ ନ ଥିବା ଭବନାଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ରୂମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବେ, ଯଦି ସେତେବେଳେ ରୂମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ପୋଛ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରୁଥିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆଦୌ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ନ ଥିବ, ତେବେ କିଛି କାଳ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆସିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର ରୂମକୁ ଏହିକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମଶୀଳ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିବ୍ୟ କରୁଣା ବିନା ଆମେ ଯେ ଆଦୌ କିଛି ନୋହୁଁ, ସେକଥା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେବେ,

ଆମେ ଯେ ଆଦୌ କିଛି ନୋହୁଁ, ତାହା ଜାଣିବା ଲାଗି ଆଉ ଏପରି ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ୟମମାନ କରିବାର କି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ?

ଏପରି ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ୟମ କରିବାର କି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ? କେହି ଅର୍ଥରେ ରୂମେ ଏପରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ? ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ସକାଶେ କ'ଣ ରୂମେ ଏହି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ? ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରୂମେ ଏହି ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ, “ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ କୌଣସି କାମ କରୁ ନାହିଁ ଓ ଯଦି ଏହି କାମ ମୋ'ର କାମ ନୁହେଁ, ତେବେ ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କିପରି କରିପାରବ ?” ବୋଲି କହନ୍ତି, ଏହା ଠିକ୍ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ପରି । ଏହା ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା, ତଥାପି ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା । ରୂମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ତେବେ ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ରୂମର ତଥାପି ଆପଣାର ଅହଂତାରେ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି, ଏବଂ ଯଦି ସେହି ଅହଂତାକୁ ହଠାତ୍ ରୂମଠାରୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଏ, ତେବେ ତା'ପରେ ରୂମେ ଆଉ କିଛିହେଲେ କରିପାରବ ନାହିଁ । କିଛି କରିପାରବା ଲାଗି ଯଦି ରୂମର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟୋଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ରୂମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣାର ଅହଂତା ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ଯେପରିକି ଅହଂତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେପରିକି ସେହି ଅହଂତା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, ରୂମକୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣି ରହିବାକୁ ହେବ ଯେ, ସେପରି ହେଲେ ରୂମେ ଆଦୌ ଦୃଢ଼ନିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରବ ନାହିଁ । ତେବେ ରୂମ ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିବ, ହୁଏତ ଏକାଧିକ ଜୀବନକାଳ, ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ହୁଏତ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଜୀବନକାଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରୁଚିତର ସାଧନ ଲାଗି ରୂମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣମାନ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥାଅ, ତେବେ ଏଥିରୁ ବାହାରି ଯାଇ ପାରବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁଚିତ ସକାଶେ ରୂମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଯେ ଆଦୌ କରିବ ନାହିଁ, ସେକଥା ଚାହିଁବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ସକାଶେ ରୂମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ; କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ସକାଶେ ରୂମେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ସକାଶେ ରୂମେ ଅନ୍ତମାନସ ରୂପାନ୍ତରର ଆକାଂକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ । ଯଦି ରୂମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ

ସକାଶେ ଏହିସବୁର କାମନା କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମେ ସେହି ବାଟରେ ଯାଅ; ମୁଁ ତୁମକୁ ଜବାବ ଦେଇ କହୁଛି ଯେ, କେତେକ ଜନ୍ମ ପରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ନ ଥାଇ ଜଣେ କପର ଜୀବନଧାରଣ କରିପାରବ, ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହାକୁ ବୁଝିପାରିବା ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ସେହି ଅବସ୍ଥାଟି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ... ଯଦି ମୁଁ ହଠାତ୍ ତୁମ ଭିତରୁ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚାରବୃତ୍ତିକୁ ବାହାର କରି ନେଇଯିବି, ତେବେ ତୁମେ ତା'ପରେ ଆଦୌ ଜୀବନ-ଧାରଣ କରିପାରବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଏହା ଯେ ବହୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ ନୁହେଁ, ସେହି କଥାଟିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଅସ୍ଥର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ'ଣ ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପଥ ନାହିଁ ?

ଆହା ? କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପଥ ନାହିଁ ? ମୋ' ଲାଗି ବି ?... ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ କପର ତୁମ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି, ସେହି କଥାଟିକୁ ମୁଁହିଁ ଚିହ୍ନିତ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଛି ! (ମାଆ ହସିଲେ)

ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମତାଯୁକ୍ତ ସମସ୍ୟା; କାରଣ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର୍ମ ସମୟ ଲାଗି ଆଦୌ କିଛି ଅନୁଭବ କରି ପାରେ ନାହିଁ, ଆସଣାକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରି ରହିବା ଲାଗି ଯଦି ତା'ପାଖରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସ୍ଥାପନା ନ ଥାଏ, ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ଯଦି ତା'ର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସ୍ଥାପନା ନ ଥାଏ ଓ ଅନ୍ତମାନସ ଚେତନାର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଯଦି ତା'ର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସ୍ଥାପନା ନ ଥାଏ, ତେବେ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି କହୁଥିଲ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ କହୁଥାଏ, “ତେବେ ଆଉ କିଛିହେଲେ ବି କରିବାର ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି । କେବଳ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା, ତାହାହିଁ ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।” ମାତ୍ର, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଏହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହେବା ଲାଗି ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚେତନାର ବିକାଶ ଘଟାଇପାରି ନ ଥାଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହିବାକୁ ନ ଥାଏ ଓ କିଛି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନ ଥାଏ । ଏବଂ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ ।

“ଅପେକ୍ଷା କରିବା” କ’ଣ କେତେକ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ବୁଝାଇବ ?

ହଁ ।

କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଅଧିକ ହୃଦୟଙ୍ଗୁଳ ହୋଇପାରେ; ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଉତ୍ତମାନ୍ତ ଘଟିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଏକ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବେ—କେବଳ ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟସମ୍ପର୍କ ସହଜ ଏକାପକତା ଲାଭ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ସେହି ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ବି ନ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ,—ତେବେ ସେମାନେ ଅଗ୍ନିନିକ ସବୁ ବୁଝି ପାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଚୈତ୍ୟସମ୍ପର୍କ ସହଜ ଏକାପକତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପରମତେଜନା ସହଜ ଏକାପକତା ଲାଭ କରିବା । ତେଣୁ, ସେମାନେ ସତେସତେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ; ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ଏହିକିରେ ବି ସେମାନେ ହସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ସେମାନେ ଯେ ଆଗରୁ କେତେ ନିବୋଧ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ସେକଥା ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବେ । (ମାଆ ହସିଲେ)

ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଦେଖୁଥିବାର ଏହି ବୋଧଟି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ପିଠିରୁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଏକ କାରାଗାରରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଯାହାକି ରୁମକୁ ବଦଳି ରଖିଥାଏ । ରୁମେ ଯଥାର୍ଥରେ ଯାହା ହେବାକଥା ସେଥିରୁ ରୁମକୁ ନିବୃତ୍ତି କରି ରଖେ, ରୁମକୁ ଯଥାର୍ଥ ଜାଣିବାରୁ, ଯଥାର୍ଥ କର୍ମରୁ ଓ ଯଥାର୍ଥ ବୁଝିବାରୁ ନିବୃତ୍ତି କରି ରଖେ । ସେତେବେଳେ ସତେଅବା କେହି ରୁମକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଖୋଲପା ଭିତରେ ନେଇ ବଦଳି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ରହିବା ଲାଗି ରୁମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ ।

ସର୍ବସ୍ତ୍ରମେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ବୋଧ ଆସେ । ତା’ପରେ ସେହି ଖୋଲଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧିଦେବା ଲାଗି ରୁମେ ତା’ଉପରେ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି । ମାତ୍ର ତଥାପି, ରୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେ ରୁମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲ, ଯେଉଁବ୍ୟକ୍ତି ସବୁକଥା କରୁଥିଲା ଓ ଯାହାଲାଗି ସବୁକିଛି ହେଉଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ରୁମେ ଯାହା, ରୁମକୁ ସେହିପରି କରି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା,—ହଁ, ରୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଅବସ୍ଥାଟିରୁ ସେହି ଅନ୍ୟ କେତନାଟି ମଧ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧମ କରିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବଦଳାଳା ଯାହାକି ରୁମେ ଯଥାର୍ଥରେ ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ରୁମକୁ ତାହା ହେବାକୁ ନିବୃତ୍ତି କରି ରଖିଛି,—ସେତେବେଳେ ରୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁତ ଅବସ୍ଥା କରିବେ ।

ଏବଂ ଚୁମ ବିଷୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଆଶାନ୍ୱିତ ହେବା ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଚୁମେ ଆପଣାକୁ ଅଣନ୍ୟଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଗଲା ପରି ବୋଧ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ଦଳି ହୋଇ ଯାଉଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କର ଏବଂ ଆଦୌ ପବନ ବା ଆଲୋକ ନ ଥିବା ଏକ ବନ୍ଦଗାଲା ଭିତରେ ବନ୍ଦହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କର । ସେହି ବନ୍ଦଗାଲାରୁ ବାହାର ଆସିବାକୁ ଚୁମେ ଆଦୌ କୌଣସି ବାଟ ଦେଖିପାର ନାହିଁ । ଏବଂ ତା'ପରେ ଚୁମେ ଭିତରୁ ଠେଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ସେହି ବନ୍ଦଗାଲାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଲାଗି ଭିତରୁ ଠେଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ।

ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ହଠାତ୍ ସେହି ବନ୍ଦଗାଲାଟି ଛାଡ଼ିଯାଏ, ସେଉଁଦିନ ତାହା ଖୋଲିଯାଏ, ସେଦିନ ଚୁମେ ଚୈତ୍ୟଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କର । ଏବଂ ତା'ପରେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ । ଏବଂ, ତା'ପରେ, ବିନୋଦନ ଲାଗି ଯଦି ଚୁମର ଆଦୌ କୌଣସି ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଚୁମେ ହସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର; ଆପଣାର ନିବୋଧତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କର ।

ମାଆ, ଆପଣ ଦିନେ କହୁଥିଲେ ଯେ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଏକାମୃତ ହୋଇପାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ହଁ, ମୁଁ ଯଥାର୍ଥ କଥାହିଁ କହିଥିଲି । ଚୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟଦେଇଛି ଗତି କରୁଛ । ଏବଂ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବାର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁମକୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଅବହାଳ ହେବାଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଜଣେ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବାଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ହଁ, ଏକଥା ସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ ।

ମାଆ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅତି ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଲକ୍ଷକରେ ଜଣେମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଯଥାର୍ଥରେ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ହଁ, ଯଦି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର କଥା ବିଚାର କରାଯାଏ, ତେବେ ସେକଥା ଅବଶ୍ୟ ଠିକ୍ । ଏବଂ, ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ବୃହତ୍ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଭାଗର ମଣିଷ କଦାପି ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବେ ନାହିଁ । ସେମାନେ ସବୁଦିନେ ଏହିପରି ଏକ ଅନିର୍ମିତ ପିଣ୍ଡଟିଏ ହୋଇ ରହିଥିବେ, ଏହିପରି ଭାବରେ (ମାଆ ଲଙ୍ଗିତ କରି

ଦେଖାଇଦେଲେ) ପରସ୍ପର ସହୃଦ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥିବେ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି-
 ଏକକରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ମନଃସ୍ତବ୍ଧ
 ମନୁଷ୍ୟସବୁରେ ପରିଣତ ହେବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କର
 ‘ମାନବ-ସୁଗତନ’ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଥିବ ଯେ,
 ଏକ ଯଥାର୍ଥ ମନଃସ୍ତବ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟସବୁରେ ପରିଣତ ହେବା ଆଦୌ ଏକ ସମ୍ଭବ
 କଥା ନୁହେଁ; ଏପରି ଏକସବୁ ଦିଏକ ସ୍ବନର୍ତ୍ତର ଭାବରେ ଚନ୍ତା କରି ପାରୁଥିବ,
 ଯାହାଦ୍ବାରା ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ପାରିଥିବ, ଯାହାର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଥିବ,
 ଅସ୍ତିତ୍ବ ରହିଥିବ, ଆପଣାର ଏକ ପ୍ରକୃତ ଅସ୍ତିତ୍ବ ରହିଥିବ । ଏଭଳି ହାସଲ
 କରିବା ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ କଥା ନୁହେଁ ।

ମାତ୍ର, ଏକ ପରମକରୁଣା ବଳରେ, ହୃଦୟ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରିବ ଯେ,
 ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବା ପୁର୍ବରୁ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଏକ
 ଅସ୍ପଷ୍ଟା ରହିଥିବ, ଯଦି ସିଏ ଏପରି ଏକ ଭୂମିକୁ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠିବାର
 ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଯାହାକି ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ଆତ୍ମକର ଅଧିକ
 ଭଲ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, କେବଳ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହିବା ଯେ କେତେ
 ଅଳ୍ପ କଥା, ସେକଥା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ,—ଏପରି ଏକ ଭୂମି ଯାହାକି
 ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସାଧାରଣ ସୀମାଗୁଡ଼ାକ ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମକର ଅଧିକ ଲେଖୁଥିବ,
 ତେବେ, ସିଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବା ପୁର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ହଠାତ୍
 ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟସବୁ ସହୃଦ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇଗଲପରି ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ
 ତାହାହିଁ ତାହାର ସକଳ ଦ୍ବାରକୁ ଖୋଲିଦେବ । ଦ୍ବାରଗୁଡ଼ିକ ଅବଶ୍ୟ ପରେ
 ସୁନବାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବେ; ମାତ୍ର ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅରକ ପାଇଁ ଖୋଲି
 ଯାଇଥିବେ, ତେବେ ତୁମେ ତାହାକୁ କେବେହେଲେ ପାହୋରି ଦେଇପାରିବ
 ନାହିଁ । ସେହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରୂପ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜାଗରୁକ ହୋଇ ରହିଯିବ; ଏବଂ
 ତଦ୍ବାରା ଅନେକ ସହାୟତା ମିଳିବ । ଏଠାରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ତାହାହିଁ
 ଘଟିବା ଉଚିତ ।

ମାଆ, ଚୈତ୍ୟସବୁ ସହୃଦ ଏକାତ୍ମକତା ଲାଭ କରିବା ଓ ଚୈତ୍ୟସବୁ
 ସମ୍ମୁଖସ୍ଥଗକୁ ଆସିବା,—ଦୁଇଟିଯାକ କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ
 କଥା ?

ଅର୍ଥାତ୍, ଏକାତ୍ମକତା ଲାଭ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସୋପାନ; ଏବଂ ତା’ପରେ,
 ତୁମେ ସେହି ଏକାତ୍ମକତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିବାରେ ଥରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଗଲେ,
 ଚୈତ୍ୟସବୁହିଁ ତୁମ ପ୍ରକୃତ ଓ ତୁମ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ

ଆରମ୍ଭ କରିବା । ତାହା ଗୁମ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରହିବ । ଚୈତ୍ୟସଗ୍ର ସମ୍ମୁଖାଗମକୁ ଆସିବା କହିଲେ ଏହି କଥାକୁହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ । ସେହି ଚୈତ୍ୟସଗ୍ର ଶାସନ କରେ, ପରିଚାଳନା କରେ, ଏପରିକି ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତେଜନାର ସଂଗଠନ କରାଏ, ସଗ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ସଂଗଠନ ଆଣେ । ଯେତେବେଳେ ଏହା ଘଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗେ । ହଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଗରେ... ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନେକ ଅଧିକ ବେଗରେ ।

ମନୁଷ୍ୟର ତେଜନାରେ ସବୁକିଛି ଇଡ଼ ମନ୍ତ୍ରର ଗାତରେ ହେଉଥାଏ । କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସମୟକୁ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନଶାଳ ସାଧାରଣ ଅବଧୂତି ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଳନା କରି ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅସରନ୍ତି ପରି ବୋଧ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖର କଥା ଯେ, ଜୀବନରେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସି ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ସେହି ଧାରଣାଟି ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ-ଭୂମିର ସାଧାରଣ ପରିମାପକଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ । ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟସଗ୍ର ସହିତ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଏହି କ୍ଷମର ସଂକ୍ଷିପ୍ତତାଟି ଦୂର ହୋଇ ଯାଇଥାଏ, ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ : “ମୋତେ ଆହୁରି ହୃଦୟକୁ ହେବାକୁ ହେବ, ଆହୁରି ଅଧିକ ହୃଦୟକୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋ ହାତରେ ମୋଟେ ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ, ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମୋଟେ ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ ।” ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହାକି କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅକୁଶଳ ଭାବରେ କରାଯାଏ, ଅଥବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଆଦୌ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଚୈତ୍ୟସଗ୍ର ସହିତ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯିବା ପରେ, ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁହିତ ହୋଇଯାଏ । ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଅଧିକ ବିସ୍ତାରଯୁକ୍ତ, ସ୍ଥିର ଓ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଆସିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉ, ଶାଶ୍ବତତା ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ ।

ମାଆ, ଆପଣାର ଅନ୍ତଃ ସହିତ ଆମେ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ କାହିଁକି ରହିଛୁ ?

ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ସମ୍ଭବତଃ ଗୁମର ତଥାପି ସେଇଟି ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନୁହେଁ ? ଏକ ସତେଜନ

ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶିଷ୍ଟ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ଏହି ଅହଂ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ; ଏବଂ ଅହଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ରୂପ ପାଖରେ ରହିଥାଏ । ଆପଣାର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ହାସଲ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ଆପଣାର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଥିବା ଏକ ସଚେତନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଯାଇ ତା'ର ଆଉ ଅହଂରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ନାହିଁ । ଏବଂ, ସେହି ସମୟରେ ତାହାର ହାତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବା ଲାଗି ଏକ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ । ମାତ୍ର, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏପରି ଏକ ବୋଧ ଲଭ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଆପଣା ଅହଂଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବା ଲାଗି ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କି କରନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ତାହା ହେଉଛି ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଅନ୍ୟ କଥା ।

କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ରୂପକୁ କେବେହେଲେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ଲାଗି ମୋଟେ ଗୁଡ଼ିଏ ନାହିଁ । ସେହି ଅସଲ ବସ୍ତୁଟି ବିଷୟରେ ମୁଁ ରୂପକୁ ବାରଂବାର ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଥାଏ । ମାତ୍ର ରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟସ ଅତି ଅଳ୍ପ; ଏବଂ, ଆପଣା ଲାଗି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବା, ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ପ୍ରକୃତି, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୃହତ୍ତର ମନୁଷ୍ୟସମୂହର ପିଣ୍ଡଟିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନପେକ୍ଷା ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଏକ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ କେତୋଟି ବର୍ଷ, ସଦନ ଭାବରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିର୍ମାଣର କେତୋଟି ବର୍ଷ ଅବଶ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧିର ଅବଶ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । କେତେକ ପିଲା ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ତାହା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି । ଯଦି ଏହି ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ତେବେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଲେ ବେଳକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଶ୍ ସୁଗଠିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବ । ମାତ୍ର ରୂପକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଆପଣା ଭିତରେ ହେଉଥିବା ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ଥାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଏକ ବୋଧ ନେଇ ରୂପକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ, ଅନ୍ୟ ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ରହିଥିବା ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଅବଲୋକନ କରିବାର ଏକ ବୋଧ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆହୁରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ରୂପେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ହୋଇ ରହିଛି, କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପର ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି-ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି, ରୂପର ଯାବତୀୟ ଆବେଗ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି, ଅନ୍ୟ ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଉଦ୍ଭବ ହେଉଛନ୍ତି : ବାହାରୁ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଫଳରେ ତାହା

ହେଉଛି ଅଥବା ତାହା ରୁମ ନିଜ ଭିତରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଏହି ସବୁକିଛି ନିଶ୍ଚୟ କରିବାର ଏକ ବୋଧ ସହଜ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କଞ୍ଚିତ୍ ପରିମାଣରେ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରିଥିବା ଏକ ପତ୍ରକୁ କେବଳ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପ ଦେଇ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ଥାନର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । ମାତ୍ର, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁମେ ଭାବ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ତରଳ ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚୁଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ରୁମ ନିଜ ଭିତରେ ଯେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି, ଯେତେବେଳେ ରୁମେ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନ ଥିବ, ରୁମର କେବଳ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର କେତେକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ମାତ୍ର ରହିଥିବ, ତେବେ, ଶେଷରେ ଅନୁତାପନେଶତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣାକୁ “ମୁଁ ସେପରି ଏକ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କଲି ? ସେପରି କାହିଁକି ଅନୁଭବ କଲି ?” ଏପରିକି, “ମୁଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କାହିଁକି କଲି ?” ପଚାରିବା ମାତ୍ରକେ ସବୁବେଳେ “ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ । ତାହା ମନକୁ ମନ ସେହିପରି ହେଲା, ବାସ୍, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ।” ବୋଲି ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ସେହି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଆସୁଥିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଆମେ ଆଦୌ ସଚେତନ ହୋଇ ରହି ନ ଥିବା ।

ଯେତେବେଳେ ରୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଜ ଏକତ୍ର ରହିଥାଅ, ସେତେବେଳେ ରୁମ ନିଜ ଭିତରୁ କ'ଣ ସବୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ସବୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ରୁମେ ସେକଥା ଆଦୌ ଜାଣିପାର କି ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କିତ ମାର୍ଗ ଓ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ରୁମ ଉପରେ କେତେଦୂର ବିଦ୍ୟା କରୁଥାଏ, ରୁମେ ସେବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣୁଥାଅ କି ? ଏସବୁ ବିଷୟରେ ରୁମେ ଆଦୌ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଅ । ରୁମେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର “ପ୍ରାୟତେଜନା” ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥାଅ, ଯାହାକି ଅଧା ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ ଓ ଅଧା ଶୋଇ ରହିଥାଏ; ରୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏକ ଭୂମିରେ ବାସ କରୁଥାଅ, ଯେଉଁଠାରେ କି ରୁମକୁ ବହୁଗୁଡ଼ିକ ହାତ ଭିତରେ ପାଇବା ଲାଗି ସତତ ଅଶ୍ରାଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ମାତ୍ର, ରୁମ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ଓ କାହିଁକି ତାହା ଘଟୁଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ରୁମର ଆଦୌ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରଣା ରହିଥାଏ କି ? ଏବଂ ତା'ପରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ : ଯେଉଁସବୁ ସ୍ଥାନ ବାହାରୁ ରୁମ ଭିତରକୁ ଆସୁଥାଏ ଓ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରୁମ ଭିତରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଥାଏ, ରୁମର ସେବିଷୟରେ କି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ରହିଥାଏ କି ? ଏବଂ ଦୁନିଶ୍ଚ, ଏହିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ସବୁ ହୁଏତ ବାହାରୁ ଆସି ରୁମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ, ଏହି ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦିଏ ଏବଂ ରୁମ ଲାଗି ଏକ ଅନ୍ୟ

ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଇଥାଏ ? ରୂମେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥାଅ; ହୁଏତ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥଳ ବସ୍ତୁ ରୂମର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ସାକାରତା ଲଭ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିନ୍ତି, ରୂମେ ହୁଏତ କେବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ସକାଶେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ପାରୁଥିଲା ପରି ଅନୁଭବ କର; ଏବଂ ଏହା ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଖୁଥିବା ପରି ରୂମ ଲାଗି ଭାରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଥାଏ । ସତେଅବା କୌଣସି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ପର୍ଦ୍ଦାର ଉପର ଦେଇ ଭାସି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ ଓ କେବଳ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଶେ ରୂମେ ତାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି । ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁକିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ରୂମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ସଜ୍ଜନ ହୋଇପାର ନାହିଁ, କାରଣ ରୂମେ ନିଜକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ କେବେ ପଚାରିବ ନ ଥାଅ, କାରଣ ରୂମେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଥାଅ । ତାହା ଏହିଠାରେହିଁ ଅଟକି ଯାଇଥାଏ, ଏହିଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ । ବାସ୍, ଏତିକି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ... ଏହା ଏହିପରିହିଁ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଏକଥାଟି ବି ଘଟିବ, ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ । ରୂମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଦାପି ସେତିକିରେହିଁ ଗୁଡ଼ି ଦେବି ନାହିଁ । ... ନିଜକୁ ଟିକିଏ ଝାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ — ମୁଁ ରୂମକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅବଶ୍ୟ ଝାଡ଼ି ଦେଉଥିବି । ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ।

ଏଥର ବୁଝିପାରୁଥିବ ।

ମାଆ, ଏକ ରାଜସିକ ଉତ୍ସୁକତାରୁ ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ରାୟର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଦ୍ଵାରା କି ପରିଣାମ ଘଟେ ?

ସେହିପରି ଏକ ଅଭିପ୍ରାୟରୁ କି ପରିଣାମ ଘଟେ ? ତାହା ରୂମର ସ୍ଥିରତାକୁ ହରଣ କରି ନେଇଯାଏ, — ଏଇଟି ଏହାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ପରିଣାମ । ଏହା ରୂମକୁ ଉଦ୍ଦେଶିକ କରି ରଖେ, ବିକଳ ଓ ଅଧୀର କରି ରଖିଥାଏ; ରୂମେ ଯାହା ପାଇବାକୁ ମନ କରୁଥାଅ, ତାହା ହଠାତ୍ ନ ପାଇଲେ ରୂମେ ଭାରି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ି । ଏବଂ, ସାଧାରଣତଃ ରୂମ ଅଭିପ୍ରାୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂମେ ସେପରି ହୋଇ ରହିଥାଅ, ଏହି ନୈରାଶ୍ୟ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରୂମେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇପଡ଼ି ଏବଂ ଆପଣାର ଅସହାୟତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖଦ୍ର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଅ ।

ତେବେ ଏହାକୁ ବାସନା ବୋଲି କୁହାଯିବ କି ?

ଏହାକୁ ଠିକ୍ ବାସନା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଏହା ବାସନାର ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଗ୍ନିପ୍ରସାରଣ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ମାତ୍ର ଅଗ୍ନିପ୍ରସାରଣ ବି ଏହି ପ୍ରକାରର ଅବଶ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ । ବାସନା କହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଅନ୍ୟ କଥାକୁ ବୁଝାଏ । ବାସନା ଏପରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଭାବରେ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ରୂମ ସାଧାରଣ କେତନାର ଭୂମିରେ ରୂମେ କିଛି ଲାଗି ମନ କରୁଥାଅ; ରୂମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା କୌଣସି ଏକ ପଦାର୍ଥ ଲାଗି ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଛ ବୋଲି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଅଥବା କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ କିଂବା ବୃଦ୍ଧିର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ବୋଲି ରୂମର ହୃଦୟ ଆଦୌ କୌଣସି ଧାରଣା ନ ଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ହୃଦୟ ରୂମେ କୌଣସି ଦୋକାନରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିଲ ଏବଂ ସେଇଟିକୁ ପାଇବା ଲାଗି ମନ କଲ । ବାସ୍, ସେହିପରି ଏକ କଥା । କିଂବା, ରୂମେ ହଠାତ୍ ଭବିଷ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କଲ ଯେ ଅମୁକ ଜିନିଷଟି ଖାଇଲେ ରୂମର ଭାବ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ତେଣୁ ରୂମେ ସେହି ଜିନିଷଟିକୁ ପାଇବା ଲାଗି ମନ କଲ । ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛ ବାସନା; ରୂମେ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ବାସ କରୁଛ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସେହି ଭୂମିଟି ସହଜରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ସ୍ବନଶ୍ବ, ବାସନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ଭାବ ପ୍ରତୀତି ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି; ଆଉ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନାନା ଶରଣାଗତ ଓ ଦୁର୍ବଳ ବାସନାଗୁଡ଼ିକର ବି ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହି ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥାନ୍ତି ।

ମାତ୍ର, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛ ଯଥାର୍ଥତା ଏକ ଅଗ୍ନିପ୍ରସାରଣ; ସିଏ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା କହିଛନ୍ତି ଯିଏ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଗ୍ନିପ୍ରସାରଣ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ସେହି ଅଗ୍ନିପ୍ରସାରଣରେ ଏକ ଅତ୍ୟାବେଶମୟ ଉତ୍ତାପ ରହୁଥାଏ । ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ତାହାହିଁ ସଚ୍ଚିତ୍ତକୁ ବିଚାଡ଼ିବ । ଏବଂ, ଏଥିରୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳେ—ଯଦି ଆଦୌ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଫଳ ମିଳୁଥିବ—ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ଏବଂ ସେ ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି, ଭାବ କର୍ମମାତ୍ର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସ୍ତରର ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ସିଏ ଯାହାକୁ “ରାଜସିକ ଅଭିସ୍ମୃତତା” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କଦାପି ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ବୋଲି ବୁଝିବା ନାହିଁ; କାରଣ, ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ

ହୋଇପାରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସୀ ଲାଗି ପ୍ରଭୃତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଣି ଦେଇପାରେ । ମାତ୍ର ଏକ ସ୍ୱଳପିକ ଜିୟାଶୀଳତା ଅଥବା ବାସନା ସହଜ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ।

ଏବଂ, ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ, ରୂମେ କଥାଟିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଏ : ଯଦି ରୂମ ଭିତରେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସୀ ରହୁଥିବ, ତେବେ ରୂମେ ହଠାତ୍ ଅଗ୍ରଗତିର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ରୂମ ଭିତରେ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଏକ ଅଭ୍ୟାସୀ ଜାତ ହେବ । ମାତ୍ର ଯଦି ରୂମର ସେହି ଅଭ୍ୟାସୀ ସହଜ ଏକ ବାସନା ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ତେବେ, ସେହି ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ରୂମେ ଯେଉଁସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ରୂମକୁ ତାହା ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ କରାଇବ ଅଥବା ତଦ୍ୱାରା ରୂମ ଜୀବନଗତ ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତବିଧାନ ହେବ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂମେ ଏହିଗୁଡ଼ିକ ଲାଗୁ କରି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ରୂମେ ଅବଲମ୍ବେ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସୀ ସହଜ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ୍ୱା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଏବଂ ଔଚିତ୍ୟକୁ ଆଣି ମିଶାଇ ଦେବ । ଏବଂ, ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏପରି ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସୀ ରହୁଛି । ଅଭ୍ୟାସୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସକାଶେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ,—ଏଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ୟ କଥା ଆଦୌ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ । ଏହିଥିରେହିଁ ଏହାର ଶେଷ । କେବଳ ଏହି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ଏକ ଅଭ୍ୟାସୀ ରହୁଥିବାରୁହିଁ, ଆମେ କେବଳ ସେତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବା ଓ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସିଥିକୁ ବି ମନ ଦେବା ନାହିଁ । ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ । ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ସେହି ଅଗ୍ରଗତି-କରିବା ନାନା ଫଳଲଭର ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରକାରର ବାସନା ସେଇଟି ସହଜ ଆସି ମିଶି ଯାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ବାସନାଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତି; ଏବଂ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହିସବୁ ପରିଣାମହିଁ ଭେଗ କରିବାକୁ ହୁଏ : ଏକ ତେଜନା ସାହାଜ ଅଶୁଦ୍ଧ ଓ କର୍ମସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଏବଂ ତା'ଭିତରକୁ ଆଉ କୌଣସି ଭିତର ବସ୍ତୁ କଦାପି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୁନରୁହିଁ ଅପସାରିତ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ । ଆମେ ଯଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନୁରକ୍ତତା ସହଜ କଠୋର ଏବଂ ସିଧା ହୋଇ ଅପଣା ଆତ୍ମକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରବା, ତେବେ ତତ୍ତ୍ୱଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ଯେ, ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ ତେଜନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଅତି କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ଓ ଗତିସ୍ଥାନ ରହୁଛି, ସାହାଜ ନାନା ବାସନା ସହଜ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିମିଶ୍ରିତ ହୋଇପଡ଼ି ନାହିଁ । ଏପରିକି, ରୂମେ ସାହାଜ ଏକ ଭିତର ଜିୟାଶୀଳତା ବୋଲି ମନେ କରୁଛି,

ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଦା... ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଏପରି ସଫଦା ହୁଏ ନାହିଁ, —ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏକ ବାସନା ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣା ମହତ୍ତ୍ୱବୋଧର ଏକ ବାସନା ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି କ୍ଷମର ଏକ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇ ରହିଥିବା ହେତୁ ଏକ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବାର ଭାବ ବି ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ଆପଣାର ପ୍ରତିବେଶୀମାନଙ୍କୁ ଚଳିତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ, ଯେପରିକି ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବେ ଓ ସମ୍ମାନର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ବସାଇ ରଖିଥିବେ, ଏହିସବୁ ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ବାସନା ମିଶାଇ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନେକ ଅଧିକ ଭଲ । ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି କେତୋଟି ବୟୁ ରହିଛି କହିଲେ ? ଶୁଦ୍ଧ ଅଭିପ୍ରାୟ ? ମୁଁ ଯେଉଁ ସୋପାନଟି ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି, ଯେଉଁ ସୋପାନରୁ କି ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ହସିବା ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଥାଇ ଆପଣାକୁ କିଛି ବିଦ୍ରୁପ ସହଜ ହସିହୁଏ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଭାରି ସାନ, ଭାରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅତି ସ୍ମୃତ, ଅତି ଅକ୍ଷୟନ ଓ ଭାରି କୁଟ୍ତିହୀନ ବୋଲି ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଶୁଦ୍ଧ ଅଭିପ୍ରାୟ କରି ପାରିବା ଲାଗି ରୁମର ସେହି ଉଚ୍ଚ ସୋପାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତା’ପରେ ଯାଇ ସବୁକିଛି ଅଧିକ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର, କେତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗି ଆମର ଯାବତୀୟା ଚିନ୍ତାଶୀଳତା ସଫଦା କେବଳ ଆପଣା ଉପରକୁ ଲେଉଟି ଆସିବାରେହିଁ ନ ଲାଗିଥାନ୍ତି ! ରୂମେ ହୁଏତ ହୁଁ କରି ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, ସତେଅବା ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପଛରେ ରଖି ଆଗକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲ ପରି ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ; ଏବଂ ତା’ପରେ ଗୋଟାଏ ସ୍ମୃତ ପରିଣାମ, ଏକ ସ୍ମୃତ ପରିତର୍ପଣ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମୃତ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ରୂମେ ପୁଣି ସବୁକିଛିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବସିଯାଅ । ଆପଣାର ନିଜସ୍ୱ କଳନା ଅନୁସାରେ ରୂମେ ଏହି କ୍ଷେପରେ “ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ତମକାର ଅଭିପ୍ରାୟଟିଏ କରୁଥିଲି !” ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୂମେ ସବୁକିଛିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ବସିଯାଅ ।

ବୁଝିଲ ?

୨୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ “ସୋରର ଅଧାର”

ପୁ ପ୍ରକର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ “ଶିରତା—ଶାନ୍ତ—

ସମତା” ଉପରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଅଧାରତ ।

“ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା ଭୌତିକ ଅଂଶଟି ପକ୍ଷରେ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ; ମାତ୍ର, ତଦ୍ଵାରା ତାହା ସେଉଁ ସାଧାରଣ ମାନବ-ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତିଫିତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ତାହା କଦାପି କାବୁ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଆହାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଯିବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ । ତେଣୁ, ସ୍ଵାଧୀନଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶରୀରରେ ତଥା ମନ ଭିତରେ ଏକ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସମତା, କର୍ତ୍ତୃତ୍ଵସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ଲିପ୍ତତା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବା ଉଚିତ; ତେବେ ଯାଇ ଭୌତିକ ଅଂଶଟି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇପଡ଼ିବା ଭଲ ଅନୁଭବ ନ କରି ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିପାରିବ ଓ ଏଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଫୁର୍ଣ୍ଣରେ ଆସି ପାରିବ । ତେବେଯାଇ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିବା ଓ ସେଥିରୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଫୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ସେହି ଗତିସ୍ଫୁର୍ଣ୍ଣନଗୁଡ଼ିକର ଗୁପ୍ତତା ଜାଣିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ ଏବଂ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପାରିବ ।”

ମାଆ, ଏହି ଭୌତିକ ଅଂଶଟି କିପରି “ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଫୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ସେହି ଗତିସ୍ଫୁର୍ଣ୍ଣନଗୁଡ଼ିକର ଗୁପ୍ତତା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପାରିବ ?”

ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେହି ଗତିସ୍ଫୁର୍ଣ୍ଣନଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛନ୍ତି କୋଲି ସଜ୍ଞାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ଗତିସ୍ଫୁର୍ଣ୍ଣନଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଗୁପ୍ତ

ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ସଜ୍ଜନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ତା'ପରେ ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ଲଜ୍ଜାଶକ୍ତି ଜାଗୃତ ହୋଇ ଆସିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜାଶକ୍ତି ଜାଗୃତ ହେବ; ଏବଂ ତା'ପରେ ତୁମକୁ...କଥାଟିକୁ କପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ? ...ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠିଆ କୌଶଳଟିଏ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚେତନା ତଥା ଲଜ୍ଜାଶକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗତିସ୍ଥାନ ସମ୍ଭବ କରାଇ ଜାଣିବାକୁ ହେବ; ଏବଂ, ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ, ତୁମ ଶରୀରରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏକ ଶକ୍ତିକୁ ସତେଜବା କାମରେ ଲଗାଇ ପାରୁଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ସବାଶେଷରେ ଏହିପରି (ମାଆ ଠେଲି ବାହାର କରି ଦେଉଥିବାର ଇଙ୍ଗିତ କଲେ) କରିବାକୁ ହେବ,—ଗତିସ୍ଥାନଟିକୁ ଠେଲି ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେଇଟିକୁ ତୁମେ ମୋଟେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ହେବ । ସଚେତନ ନ ହେଲେ ତୁମେ ମୋଟେ କିଛି ହେଲେ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ପ୍ରଥମେ ସେହି ଗୁପ୍ତିକୁ ଦେଖି ପାରିବାକୁ ହେବ; ତାହା ଏକ ପ୍ରଭାବ କିଂବା ଏକ ସଙ୍କେତ ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଦେଖିପାରିବାକୁ ହେବ । ସେଇଟି ଆସୁଛି ବୋଲି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ଦେଖିପାରିବ, ସେଇଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଓ ତା'ପରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ, କଦାପି ଲଜ୍ଜାକରିବ ନାହିଁ । ଏହି ତିନୋଟିଯାକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ବପର ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

“ଉଚିତ ମନୋଭାବ” (right spirit) କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?*

ଏହା ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ । ଉଚିତ ମନୋଭାବ କହିଲେ ଆପଣାକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରି ଗଢ଼ିବାର ଲଜ୍ଜାକୁ ବୁଝାଏ, ସ୍ଥିର ଓ ଶାନ୍ତ ହେବାର ଲଜ୍ଜାକୁ ବୁଝାଏ, ବା...ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଏହା ଉପସ୍ଥିତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ । ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନାହାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବା ସେପରି ଭାବରେ ଆଦୌ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନାହାନ୍ତି । ଏଥିରୁ ଆମେ ଏହିପରି ବୁଝିବା ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ଭାବ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବ

*“ତୁମେ ଉଚିତ ମନୋଭାବ ସହଜ ଅଭ୍ୟାସ କର; ଯାହାକି ଅସୁବିଧା ରହିଥାଉ ପଛକେ, ଅପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ରଖିବ । ତେବେ, ଅପଣା ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ତୁମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାସଲ କରି ପାରିବ ।”

ବୋଲି କହୁପାରିବା; ଆମର ଯେଉଁ ଭାବ ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ସେହି ଭାବଟିକୁ ହିଁ ବୁଝିବା; ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ହିଁ ବୁଝିବା । ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ଭବ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରର ଅସମତାବସ୍ଥା ଅଥବା ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟହାନି ହେବାର ଏକ ଚରଙ୍ଗ ତା'ର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିବାର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଉଚିତ ମନୋଭାବ ସହଜ ଆପଣାକୁ ଅଭିନବେଶିତ କରି ରଖିବାର ଏହି ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ, ସିଏ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁପ୍ତଲକ୍ଷ୍ମୀତା ଉପରେ ନିଜକୁ ଅଭିନବେଶିତ କରି ରଖିବ, ତଦ୍‌ବ୍ୟାପାରମକରୁଣା ଉପରେ ରହୁଥିବା ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଶ୍ଵା ଉପରେ ଅଭିନବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁବ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅସମତାବସ୍ଥା ଓ ଉତ୍ତମ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟରେହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁବାର ଏକ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିନବେଶିତ କରି ରଖିବ । ଏହାକୁହିଁ ଉଚିତ ମନୋଭାବ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଆଉ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ଖୋଧର ଏକ ଚରଙ୍ଗ ଅଥବା କୋପ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାହାରୁ ତା'ପାଖକୁ ମଢ଼ି ଆସୁଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିବ; ସେତେବେଳେ ସିଏ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁପ୍ତଲକ୍ଷ୍ମୀତା ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ଆଣିବ, ବାହାରର ଯାବତୀୟ ଅଗ୍ରହର ବସ୍ତୁଠାରୁ ଆପଣାକୁ ଅଫଲଗ୍ନ କରି ରଖିବ; କେବଳ ଯାହାକି ତା'ରୁ ଆସୁଛି, ତାହାକୁହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଏବଂ ଅନୁକ୍ରମ ତଦ୍‌ବ୍ୟାପାରମକରୁଣା ପାଖରେ ଅନୁଗତ ହୋଇ ରହୁବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ । ଏହାହିଁ ଏକ ଉଚିତ ମନୋଭାବ । ଏବଂ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଏହିପରି ଏକ ଅନୁରୂପ କଥାକୁ ବୁଝାଇବ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ତାହା ଠିକ୍ ସେହି କଥାକୁହିଁ ବୁଝାଉଥିବ; — ଅର୍ଥାତ୍, ଆମକୁ ସେହି ତଦ୍‌ବ୍ୟାପାରମକରୁଣା ସ୍ଵରୂପ କରିବାକୁ ହେବ, ଆପଣାକୁ ତାଙ୍କର ପରିକର କରି ରଖିବାକୁ ହେବ; ଏବଂ, ସିଏ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, କେବଳ ତାହାହିଁ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ହେବ ।

ମାତ୍ର, ରୂପେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା କମନା କରୁଥିବ, ଆଉଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତିର କାମନା ରଖିଥିବ ଓ ଏକ ଚତୁର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କାମନା କରୁଥିବ । ଏବଂ, ଏକ ଚତୁର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରର ଗୁପ୍ତକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ପାରିଲେ ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ ।

ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ଦ୍ଵାରା ଆକୁଳ ହୋଇ ରହୁଥିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ହୁଏତ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ତା,

ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି କଥାଟି ଆଦୌ ଜଣା ନ ଥିବ, — ଅର୍ଥାତ୍, ଦୁଇଟି, ତିନୋଟି ବା ଚାରିଟି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚଳଣି ମଧ୍ୟରୁ ଆମକୁ ଗୋଟିକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ଅଥଚ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍, ଆମେ ସେକଥାଟିକୁ ମୋଟେ ଜାଣିପାରୁ ନ ଥିବା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମର ତୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣାର ତୈତ୍ୟ ଚେତନା ଆଗରେ ସମସ୍ୟାଟିର ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ସେହିଠାରେହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଆଲୋଚନା, ଯଥାର୍ଥ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ, ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଯେଉଁଠିର ସର୍ବାଧିକ ସମସ୍ତପକ୍ଷ ରହିଛି, ସେଇଟି ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ । ତା'ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିତର ପାଇବା ଲାଗି କାନ ଡେରି ରହିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେରଣାଟିକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହାକୁହିଁ ଉଚିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

“ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ହୋଇ ରହିବେ,”* — ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ । “ସର୍ବପ୍ରଥମ ହୋଇ ରହିବେ”ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?

ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ରୂମେ “passer”** ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ? ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ କୁହାଯାଏ । ଇଂରାଜୀ ପାଠରେ କ'ଣ ଲେଖାହୋଇଛି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ରୂମେ “ସର୍ବପ୍ରଥମ ହୋଇ ରହିବେ”ର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଛ ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ବିଚାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱର ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ; ଅର୍ଥାତ୍, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟାପକ ଆଉ ସବୁକିଛିର ବିଚାର ଅପ୍ରଧାନ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ନ ଥିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେପରି ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେଇ କହୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ରୂମକୁ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ ରୂମେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଅନୁସାରେହିଁ

*“ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘର ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ହୋଇ ରହିଥିବେ । ଅଇ ସବୁଠାରୁ ତା'ପରେ ଯାଇ ଆସୁଥିବ ।”

**ଫରାସୀ “Passer d'abord” କଥାଟିର ଅର୍ଥକୁ ଘିଲଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାର ନ ଥିବ ।

ଯାହାକି ନିଶ୍ଚିତ କରିବ, ଯାହା ତୁମକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରି ଆଣିବ ବା ତାଙ୍କୁ ଲଭ କରିବାରେ ତୁମକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣି ଯୋଗାଇଦେଇ ପାରିବ, ତୁମକୁ ସେହି ଅନୁସାରେହିଁ ନିଶ୍ଚିତକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ହେବ । କାରଣ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ହୋଇ ରହିଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ପରିତ୍ରାଣ ତା'ପରେ ଯାଇ ରହିଥିବ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ରହିଥାଏ ତ ରହିଥିବ, ନ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ୱାରା କିଛି ଯିବ ନାହିଁ ବା ଆସିବ ନାହିଁ । ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁ ଲେଖିବାହିଁ ଏକମାତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସେଇ ପ୍ରଥମ ହୋଇ ରହିଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗରେ ରହିଥିବେ । ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବେ । ଏହାହିଁ ହେଉଛି 'କଥାଟିର ଅର୍ଥ' ।

“ତୁମ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ରହିଛି,* ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ।”

ଏଠାରେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ନୁହେଁ ?

ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ... ? ହଁ, ତାହାହିଁ ହେବ । ତୁମର ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ତର ଜବାବ ଦିବାବେଳେ କୁହାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁସବୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସିଏ ସେହିଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେହିଁ ପସର ଜବାବ ଦେଉଥିଲେ । ହୁଏତ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ “ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ କୌଣସି ବସ୍ତୁ” ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ଏବଂ ତେଣୁ ସିଏ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ : ତୁମ ଭିତରେ “ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ବସ୍ତୁ” ତୁମର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ।

ମାଆ, ଆମ ଭିତରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱର ଆମେ କିପରି ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିପାରିବା ?

ଏକଥା ତ ମୁଁ କେତେକେତେ ଥର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହି ସାରିଛି । ମାତ୍ର, ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ-ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଲଭ କରିବାକୁ

* “ତୁମ ଭିତରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାରେ ଏକ ସାଗ୍ର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ‘ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଏକ ବସ୍ତୁ’ ରହିଛି । ତୁମେ ଜୀବନରେ ତାହାକୁହିଁ ବଢ଼େ, ତାହାକୁହିଁ ଅସଗର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଜାଣିବ ।”

ଇଚ୍ଛା କରିବା । ଏବଂ, ଏହି କଥାଟି ଯେ ସଙ୍ଗପ୍ରଥମ କଥା, ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପୁଣ୍ୟରୁ
ଯେ ଏହି କଥାଟିକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ,
ସେହି କଥାଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିବା । ଏଇଟି ହେଉଛି ସଙ୍ଗପ୍ରଥମ ସତ୍ତ୍ୱ; ଅନ୍ୟ
ସତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସତ୍ତ୍ୱ । ମାତ୍ର,
ଯଦି କେବେକେବେ, କେତେକେବେ ମନ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ରୂମର
କିଛି କରବାକୁ ନ ଥାଏ, ସବୁକଥା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁଥାଏ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା
ମଧ୍ୟ ନ ଥାଏ, -- ସେତିକିବେଳେ ରୂମେ ହଠାତ୍ କହୁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, --
“ଦିବ୍ୟ ପରମସନ୍ତୋଷର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲେ ସତରେ ଭାରି ଭଲ କଥା ହୁଏନ୍ତା !”
ହଁ, ଏମିତି ମାର୍ଗରେ ହୁଏତ ରୂମକୁ ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ ।

ମାତ୍ର, ଯଦି ଏହା ରୂମ ଲାଗି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି
ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମାତ୍ର ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ରୂମେ ଆଉ ଯାବତୀୟ
ବିଷୟର କଥାକୁ ତା’ପରେ ଯାଇ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଅ, ଏବଂ ରୂମେ କେବଳ
ଏଇଟି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥାଅ,
ତେବେ -- ଏହାହିଁ ହେଉଛି ସଙ୍ଗପ୍ରଥମ ସତ୍ତ୍ୱ । ସଙ୍ଗପ୍ରଥମେ ରୂମକୁ ଏହି କଥାଟିର
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେବ; ତା’ପରେ ଆଉ ଯାହାକିଛି ରହିଲା, ଆମେ ହୁଏତ
ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା । ସଙ୍ଗପ୍ରଥମେ ଏହି କଥାଟି
-- ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁକିଛିର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କେବଳ ଏହାରିହିଁ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ।
ଏଇଟିକୁ ଲାଭ କରିବା ସକାଶେ ଆମେ ଆଉ ସବୁକିଛିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା, ଜୀବନରେ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାହିଁ ଆମ ଲାଗି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
ହୋଇ ରହିଥିବ । ତେବେଯାଇ ଆମେ ଆଗକୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ପକାଇବା ଲାଗି
ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା ।

ମାଆ, ଆପଣ ଦିନେ କହୁଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ୍ କରୁଛି
ବୋଲି ଜାଣି ଯଦି ଜଣେ ଭୁଲ୍ମାନ କରିବ, ତେବେ ସିଏ ଦିବ୍ୟ
ପରମ କରୁଣାକୁ ଆପଣା ପାଖରୁ ଠେଲି ବାହାର କରିଦେବାରେ
ଲାଗିଥିବ, ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସନ୍ତୋଷ ଓ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ
ଗୋଟାଏ ପାତେର ଠିଆକରି ରଖି ଦେଇଥିବ ।

ମୁଁ ଠିକ୍ କ’ଣସବୁ କହୁଥିଲି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହି
ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ : ଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍କୁ ଭୁଲ୍
ବୋଲି ଜାଣିକରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ରୂମେ ତଥାପି ସେହି ଭୁଲ୍ଟିକୁ କରୁଥିବ, ତେବେ
ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ ହେବ । ଯଦି ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁଲ୍ଟିକୁ ଭୁଲ୍ ବୋଲି

ନ ଜାଣି ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଭୁଲ୍ କରୁଥିବ, ତୁମକୁ ତଦ୍‌ବାସ୍ତବ ନାନା ଅର୍ଥାତ୍‌କର ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି, ମାତ୍ର ତଥାପି ତୁମେ ସେପରି କରି କଦାପି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟକୁ ଆପଣା ପାଖରୁ ନିଜାଲି ଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ କରିଥିବ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଦୋଷଟିକୁ ଏକ ଦୋଷ ନୁହେଁ ବୋଲି କେହି କହିବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ ! ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଦୋଷ, ମାତ୍ର, ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ତୁମେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଦାପି ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ନ ଥିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ପରମକରୁଣାକୁ ଆପଣା ପାଖରୁ ଠେଲି ନିଜାଲି ଦେଉଛ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଯାହା ଯଦି ତୁମେ ଭୁଲ୍‌ଟିକୁ ଭୁଲ୍ ବୋଲି ଜାଣିଥିବ ଓ ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ତାହାକୁ କରୁଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ସେହି କରୁଣାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛିଦୂର ଦୂରକୁ ଅପସରାଇ ଦେଉଥିବ ।

ମାଆ, ଏପରି ଅନେକ ଭୁଲ୍ ରହିଛି... ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୁଲ୍ ବୋଲି ଜାଣିଥିବା, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେଇଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ସେଇଟି ଆଡ଼କୁ ସତେଅବା ଟାଣିହୋଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବା । ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ?

କିଏ ତୁମକୁ ପଛରୁ ଠେଲି ନେଇ ଯାଉଥିବ ? ହଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଠିକ୍ ସେହିକଥାହିଁ ଘଟିଥାଏ ! ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ତୁମର ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତି—ତୁମ ଅବଚେତନାର ଅନ୍ତ ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ ଶାସନ କରୁଥାନ୍ତି, ଏବଂ ତୁମର ଯାହାସବୁ କରିବା ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ତୁମ ଦ୍ଵାରା ତାହାହିଁ କରାଯିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏକ ପରାଜୟ ସ୍ଵୀକାର କରିବା,—ତୁମକୁ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ବାଛି ନେବାକୁ ପଡ଼େ । ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ପାରିବା ଲାଗି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ଵ ରହୁଥାଏ । ଏପରିକି, ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ଏପରି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଓ ଅସୁସ୍ଥ ନ ହେବା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ବାଛି ନେବାକୁ ପଡ଼େ । ଏହି ମାର୍ଗରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ବି ଅସି ପଡ଼ିନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କି ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ଵୀକାର କରିନେବା ଓ ସ୍ଵୀକାର କରି ନ ନେବା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିକୁ ବାଛିନେବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ମାତ୍ର, ସେଥିଲାଗି, ଆମର ଚେତନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ; କାରଣ, ସମୟର ତୁମ୍ଭି ଉପରେ କଲନା କରି ଦେଖିଲେ ଏହି କ୍ଷଣଟି ଏକ ଅତିକ୍ରମିତ ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏକ ସେକେଣ୍ଡର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ; କାରଣ, ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷଣଟି ସୁଦ୍ଧା କିଛି କରାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ସେହି କ୍ଷଣଟି

ଚଳ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଖାସ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଯାଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସମ୍ପର୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ।

ମାତ୍ର, ସାଧାରଣ ବହୁଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆବେଗ ପାଖରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅଥବା ତାହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଥାଏ, ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆଦୌ ପ୍ରୟୋଜନ ନ ଥାଏ । ସେତେବେଳେ ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରଚୁର ସମୟ ରହିଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତେ ମିନିଟ୍ ସମୟ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ସେତେବେଳେ, ଦୁର୍ବଳ ଭାବରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ପାରୁଥିବା ଲଜ୍ଜା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ବାଛି ନେବାକୁ ହୁଏ । ଏବଂ, ଯଦି ଲଜ୍ଜାଶକ୍ତି ପରିଷ୍କାର ରହିଥାଏ, ଯଦି ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯଦି ତାହା ସମ୍ପର୍କ ଭାବରେ ସତ୍ୟର କୁହା ମାନୁଥାଏ ଓ ସମ୍ପର୍କରୁ ମୁକ୍ତ ଥାଏ, ତେବେ ଅନୁଚିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ଲାଗି ତାହାର ସମ୍ଭାବନା ଏକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । “ମୁଁ ପାରିଲି ନାହିଁ” ବୋଲି କହିଲେବେଳେ ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣା ପାଖରେ ଏକ ମିଛ କେନ୍ଦ୍ରିୟତା ବାଢ଼ିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ । ସେକଥା ମୋଟେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ରୂମେ ସମ୍ପର୍କ ଭାବରେ ସେଥିଲାଗି ଆଦୌ ଲଜ୍ଜା କରି ନାହିଁ । କାରଣ, “ହଁ” ଏବଂ “ନାହିଁ” କହିବା ଭିତରେ ଗୋଟିକୁ ବାଛିନେବା ସକାଶେ ଏକ ଅବକାଶ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମାତ୍ର, ରୂମେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ସ୍ୱୟଂ ଠିକ୍ କରୁଛି ଏବଂ ପରେ ଆପଣା ସପକ୍ଷରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରିୟତା ବାଢ଼ିଦେଇ କହୁଛି, “ଏଥିରେ ମୋ’ର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ; ସିଏ ମୋ’ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ବୋଲି ଏପରି ଘଟିଲା ।” ତାହା ରୂମଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା, ତେବେ ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ରୂମର ଦୋଷ । କାରଣ ରୂମେ କହିଲେ ଏହି ଆବେଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ବୁଝାଇ ନାହିଁ । ରୂମେ ହେଉଛି ଏକ ସତେଜନ ଆତ୍ମା, ରୂମର ଏକ ବୁଦ୍ଧିବାସୀ ଲଜ୍ଜାଶକ୍ତି ରହିଛି; ଏହାକୁ ଯେ ରୂମ ଜୀବନର ଶାସନ କରିବ ଏବଂ ନିମ୍ନସ୍ଥ ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ ରୂମକୁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପରିଚାଳିତ କରିବ ନାହିଁ, ଏହି କଥାଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ମଧ୍ୟ ରୂମର ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

ମାଆ, “ଭାବନାରେ ସତ୍ୟପରାୟଣ ହେବା” ଓ ଭାବନାରେ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବା, ଦୁଇଟିଯାକ ଗୋଟିଏ କଥା କି ?

ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଜ୍ଞା । ତୁମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ପୁର୍ବରୁମି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଭାବରେ ତୁମେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛ, — ସବୁକଥା ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।

ତେବେ ଭାବନାରେ ସତ୍ୟପରାୟଣ ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଭାବନା ସତ୍ୟକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବ ।

ଏବଂ ଭାବନାରେ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବାର ଅର୍ଥ ?

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯେଉଁ ଭାବନା ସତ୍ୟକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରେ, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା ହୋଇ ରହିଥାଏ, କାରଣ ତା' ନ ହେଲେ ତାହା ଆଦୌ ସତ୍ୟକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।

ମାଆ, ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ଆମେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପ୍ତି ସମ୍ଭବ କରିପାରିବା କିପରି ?

ଅଧିକ ବ୍ୟାପ୍ତି କିପରି ସମ୍ଭବ କରିବ ? ଏହାର ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି । ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟାପ୍ତିଯୁକ୍ତ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଏକାତ୍ମକ କରି ରଖିବ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସଜ୍ଜିତ ଓ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଥିବା କୌଣସି ଭାବନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ଚେତନା ଭିତରେ କିଛି ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ସତେଯେପରି ଗୋଟାଏ ଖୋଲ ଭିତରେ ବନ୍ଦହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତିଯୁକ୍ତ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଭାବନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯଦି ତୁମେ ଏକ ମହାସାଗରର ବିପ୍ରୀକ୍ଷିତ ଜଳସ୍ତର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ମହାସାଗରଟିର କଥା ଭାବିପାରିବ, ତାହା ସକଳ ଦିଗରେ କିପରି ଏହିପରି ଭାବରେ (ମାଆ ଆପଣାର ବାହ୍ୟସ୍ବରୂପ ପ୍ରସାରିତ କରି ଦେଖାଇଲେ) ଦୂରକୁ, ଦୂରକୁ ଓ ଆହୁରି ଦୂରକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, କିପରି, ତୁମ ଭୁଲନାରେ ଏହା ଏତେ ଦୂରକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ଯେ, ତୁମେ ତାହାର ଅପରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମୋଟେ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ, ତୁମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବନ୍ଦାଇ ତାହାର ଶେଷସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁ ନାହିଁ, ପଛରେ, ସମ୍ମୁଖରେ, ବାମରେ ବା ଡାହାଣରେ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଅନ୍ତ ପାଇ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ କେତେ ନା କେତେ ଦୂରକୁ ବିସ୍ତୃତ, ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯଦି ତୁମେ ଏହି

କଥା ଚନ୍ଦ୍ରା କରବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତେବେ ତା'ପରେ ରୂମେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପରେ ସତେଅବା ଭାବୁଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିବ, ଖାଲି ଏହିପରି ଭାବି ବୁଲୁଥିବ ଏବଂ କେଉଁଠି ହେଲେ ତାହାର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନ ଥିବ... ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ କରିହେବ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ରୂମେ ନିଜର ଚେତନାରେ କିଛି ପ୍ରସାରଣ ଘଟାଇପାରିବ ।

ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଆକାଶ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି; ତା'ପରେ ସେମାନେ ସେହି ତାରା-ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ସେହିସବୁ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳର କଲ୍ପନା କରନ୍ତି ଏବଂ ... ସେମାନେ ସେହି ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳର ଅନନ୍ତତା ବିଷୟରେ କଲ୍ପନା କରନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ପୃଥିବୀ ଏକ ଅତିକ୍ଷୁଦ୍ର ବିନ୍ଦୁପ୍ରାୟ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ରୂମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଠାରୁ କି ସାନ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହିପରି ଭାବରେ ରୂମେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖି ଏବଂ ଗ୍ରହପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଏହି ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଭାବି ବୁଲୁଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କର, ନିଜେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଗୁଲି ଯାଉଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କର । ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିପରି କରି ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ।

ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହୁଥିବା ଯାକମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତୁ ସହଜ ଏକାଠିକତା ଲାଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ବି ଏକ ଅନ୍ୟ ବାଟ ରହିଛି । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଯେତେବେଳେ ରୂମର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ସମ୍ପର୍କିତ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଓ ତାହା ଫଳରେ ରୂମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଓ ମତାମତଟି ଦ୍ଵାରା ଭାରି ଆଘାତ ପାଉଛି, ତେବେ ସେତେବେଳେ ରୂମକୁ ନିଜ ଚେତନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନାର ବିଭିନ୍ନ ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଏକାଠିକତା ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଇଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଟିକିଏ ଅଧିକ... ଏହି କଥାଟିକୁ କିପରି କୁହାଯାଇପାରିବ ? ...ଟିକିଏ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ । କାରଣ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାବନା ଓ ଇଚ୍ଛା ସହଜ ଆପଣାକୁ ନେଇ ଏକାଠିକ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏତେବଡ଼ ଗଦାଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ସହଜ (ମାଆ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ) ଓ ମନ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଏକାଠିକ ହେବା ଲାଗି ମନ କଣିକା । ଏବଂ, ଏହା ଦ୍ଵାରା ଏପରି ଅନେକ ପରିଣାମ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ, ଯାହାକୁ କି ମୋଟେ ଖୁବ୍ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତଥାପି ଅନେକ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅଧିକ ସହଜରେ ତାହା କରିପାରନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଯେତେବେଳେ,

ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କାହାର ସହୃଦ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଚେତନାରେ ଏକ ପ୍ରସାରଣ ଘଟାଇବାକୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନେଇ ସେହି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ରଖନ୍ତି ଏବଂ, ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେହି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରସାରଣ ଘଟିଥାଏ; ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଉପାୟର କଥା କହିଥିଲି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପର ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅବଶ୍ୟ ଘଟେ ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଉପାୟ । ରୂମର ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନେକ ଉପକାର ହୁଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ରୂମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ କରି ଆଣନ୍ତି ।

ଚେତନାର ଏକ ପ୍ରସାରଣ ଘଟାଇବାର କେତେ ନା କେତେ ବୃତ୍ତି-ଉଦ୍‌ଭବିତ ମାର୍ଗ ରହିଛି । ମୋ' ବହୁରେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହୁଛି । ମାତ୍ର, ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଯେତେବେଳେ ରୂମକୁ କୌଣସି ବିଷୟ ନେଇ ବଡ଼ ଚିଡ଼ି ମାଡ଼ୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ ରୂମ ଲାଗି କିଛି ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କିଂବା ଅପ୍ରୀତିକର ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯଦି ରୂମେ ସେତେବେଳେ କାଲି ଓ ସ୍ଥାନର ଅନନ୍ତତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯାହାକି ଅତୀତରେ ବିଚିତ୍ରାଲୋଚି ଓ ଯାହାକି ଏହାପରେ ଆସିବ, ଅନନ୍ତ କାଳର ମଧ୍ୟରେ ରୂମର ଏହି ଉପସ୍ଥିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଯଥାର୍ଥରେ ବିଚାର କଲେ କେବଳ ଏକ ସାମୟିକ ନିମେଷମାତ୍ର,—ଏବଂ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମୁଁ ସୁମାଣ ହୋଇପଡ଼ିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନିତାନ୍ତ ହାସ୍ୟକର ବ୍ୟାପାର ଯାହାକି କାଲର ଏହି ଅନନ୍ତତାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ...ସେତେବେଳେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷଣଟି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ ହେବା ଲାଗି କୌଣସି ସମୟ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ;—ଏଥିଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ନ ଥିବ, ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ଵ ବି ନ ଥିବ,—କାରଣ, ଅନନ୍ତକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣର ପ୍ରକୃତରେ କି ମୂଲ୍ୟ ବା ରହିଛି ? ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେତିକି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ,—ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ କିପରି କହିପାରୁଛି ?—ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହସାବରେ ଆମେ ଯେପରି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅତିକ୍ଷୁଦ୍ର ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମ ଚେତନାର ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷଣଟି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଘାତ ଦେଉଛି ବା ଭାରି ଅପ୍ରୀତିକର ବୋଧ ହେଉଛି,—ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିମେଷମାତ୍ର, ଏବଂ ରୂମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅତୀତରୁ କେତେ କ'ଣ ହୋଇକରି ଆସିଛି ଓ ଏହାପରେ ବି କେତେ କ'ଣ

ହେବାକୁ ଯାଉଛି,—ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦଟନାଟି ଦଟିଛି ଓ ରୂମକୁ ଆଦାତ ଦେଉଛି, ଦଶବର୍ଷ ପରେ ରୂମେ ହୁଏତ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାସୋରି ସାରିଥିବ; ଅଥବା, ଯଦି ତାହା ରୂମର ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିଥିବ, ତେବେ ରୂମେ ସେହି ବସ୍ତୁରେ “ଏହି କଥାଟା ଉପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କପରି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଥିଲି” ବୋଲି କହୁଥିବ, ଯଦି ରୂମେ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାବିପାରିବ ଓ ତାହା ପରି ଆପଣା ଆଗରେ ଆଣି ରଖିପାରିବ,—ଯଦି ରୂମେ ପ୍ରଥମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ଓ ଲା’ପରେ, ରୂମର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗୁଣ ଶାଶ୍ବତ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷଣେମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଛି, ଏପରିକି କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ବି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆଦୌ ଆଖିରେ ନ ପଡ଼ିଲୁ ଭଳି ଏହି ଶାଶ୍ବତକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣର ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଗ୍ନାଂଶ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ଏହା ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆହୁରି ଅନନ୍ତକାଳ ସକାଶେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ, ପୁଣି ରହିଥିଲା, ପଶ୍ଚାତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ...ସେତେବେଳେ ରୂମେ ତତ୍ତ୍ଵକ୍ଷଣାତ୍ ରୂମ ଜୀବନରେ ଦଟିଥିବା ଦଟନାଟି ପ୍ରତି ରୂମେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ବ ଆଶ୍ରେପ କରୁଛି, ତାହାର ହାସ୍ୟାସ୍ପଦତାକୁ ରୂମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ...ରୂମେ ଯଥାର୍ଥରେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ...ନିଜର ଜୀବନ ଉପରେ, ନିଜ ଉପରେ, ନିଜ ଜୀବନରେ ଦଟିଥିବା ଦଟନାଟି ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ବ ଆଶ୍ରେପ କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ରୂମେ ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ । ଏବଂ, ଏହି କଥାଟିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କରିପାରିଲେ, ମାତ୍ର ତାହା ମିନିଟ ଭିତରେ ରୂମର ସକଳ ଅସୁବିଧାକୁ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଯିବ । ଏପରିକି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଯଦୁଣା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଯିବ । ରୂମକୁ କେବଳ ଏହିପରି ଏକ ଅଭିନବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ନିଜକୁ ଅନନ୍ତତା ଏବଂ ଶାଶ୍ବତତା ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେବେ ସବୁକିଛି ଅପସରି ଯିବ । ଆମେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟରୁ ଏକାବେଳେକେ ନିର୍ମଳ ହୋଇ କାହାର ଆସି ପାରିବା । ଆମର ଯାବତୀୟ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାହାର ଆସିବା, ଏବଂ, ମୁଁ ଯେପରି କହୁଛି, —ଆମ ଗଭୀରତମ ନାନା ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରୁ ବି ବାହାର ଆସି ପାରିବା,—ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁକିଛିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାହାର ଆସି ପାରିବା । ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଏହି କଥାଟିକୁ କରି ଜାଣିଲେ ଅବଶ୍ୟ ବାହାର ଆସି ପାରିବା । ଏହା ରୂମକୁ ତତ୍ତ୍ଵକ୍ଷଣାତ୍ ରୂମର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅହଂକାରି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବ । ବୁଝିଲ ?

ମାଆ, ଆମେ ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୃଢ଼ କରି ପାରିବା କିପରି ?

ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରିବା ଦ୍ଵାରା । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ନାହିଁ ନାହିଁ,—ଏହି କଥାଟି ହୁଏତ ବାହାରକୁ ଏକ ଥକା କଥା ପରି ମନେ ହେଉଥିବ...ମାତ୍ର ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ସତ୍ୟ କଥା । ଆମେ ଏହାକୁ ଆଦୌ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା କରି ନ ଥାଉ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଦା, ଯଦି ତୁମେ...ଏହା ହେଉଛି ଆନ୍ତରିକତାର ଏକ ଅଭାବ । ଯଦି ତୁମେ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ଶରୀର କରି ଦେଖିବ, ତେବେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ, ଏହି କଥାଟି ଠିକ୍ ଏହିପରି ହେବ ବୋଲି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛ । ଏବଂ ତା'ପରେ, ଏହାର ନିମ୍ନଦେଶରେ ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆଦୌ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହିଁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ସଙ୍କୋଚର ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି । ଯଦି ତୁମେ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ, ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ନିଷ୍ଠା ରହିଥିବ ଏବଂ ତୁମେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅଂଶଟିକୁ, ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ଓ ଆପଣାକୁ ମୋଡ଼େ ବାହାର କରୁ ନ ଥିବା ସେହି ଅଂଶଟିକୁ ଯାଇ ଧରିନେଇ ପାରିବ,—ନିଶ୍ଚିତତାର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ତାହା ସେତିକିବେଳେ ବାହାରକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ ଓ ଯାହା ତୁମେ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲ, ତୁମ ଦ୍ଵାରା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରାଇନେବ,—ଯଦି ତୁମେ ସେହି ଅଂଶଟିକୁ ଯାଇ ଧରିନେଇପାରିବ...

ଯଦି ତୁମେ ଯଥାର୍ଥରେ ସେହିପରି ହେଉ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ ଏହି ପୃଥକରେ ଆଉ କିଛିହେତୁକ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି, ତୁମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତୁମକୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତି କରି ରଖିପାରିବ । ମାତ୍ର ଏହା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ କିପରି ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ହୁଏ, ଆମକୁ ସେହି କଥାଟି ଜଣା ନ ଥାଏ । କାରଣ ଆମ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନାନା ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଉ । ଯଦି ନିଜର ଇଚ୍ଛାକ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ରହି ନ ଥିବ, ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏହି ପୃଥକରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, କିପରି ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ହୁଏ, ଆମକୁ ତାହା ଜଣା ନ ଥାଏ । ବସ୍ତୁତଃ ଆମେ ଏକଥା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ କରୁ ନାହିଁ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କହିବା : “ହଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି...ଏହା ସେପରି ହୋଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା...ହଁ, ସେପରି ହେଲେ ଅଧିକ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା...ହଁ, ସେପରି ହେଲେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ।” ମାତ୍ର ଏଇତାକୁ କଦାପି ଇଚ୍ଛା କରିବା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁଦା

ରୂପ ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟର ପଛରେ, କୌଣସି ଏକ କୋଣରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଲୁଚାଇଦିଅ
 ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଖାଲି ଅନାଇ ଦେଖୁଥାଏ ଓ କହୁଥାଏ, “ନାହିଁ ମ !
 ମୁଁ କାହିଁକି ଆଦୌ ସେଥିଲଗି ଇଚ୍ଛା କରିବି ? ସ୍ୱପ୍ନର ଔଚିତ୍ୟ ସହିତ ଏହାର
 ବିପରୀତ କଥାଟି ଲଗି ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ ।” ଏବଂ ଏଥିଲଗି ତେଷ୍ଟା
 କରିବାକୁ ହେଲେ, ... ସେପରି କଲେ ଆଦୌ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଅପେକ୍ଷା
 କରି ରହିବାକୁ ହୁଏ ... ମାତ୍ର ତାହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ କଥାଟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ
 ଆମ ଆଗରେ ହଜାରଟା କାରଣ ଆସି ଉଠି ହୋଇ ଯାଇପାରେ । ଏବଂ ଏଥିଲଗି
 ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ ... ତା’ପରେ ସେହି
 ଅନ୍ୟଟି କେଉଁଠି ଥାଏ, ହୁଁ କରି ଆସି ରୂପ ଉପରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ଆସି ହାଜର
 ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରି ପାରୁନା, ଏହାକୁ
 ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ଜାଣିଥାବା ଏବଂ ଯଥାର୍ଥରେ
 ଏଇଟିକୁହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାବା, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଆମ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ
 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଭିନବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହି ପାରୁଥାବା, ତେବେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ
 କହୁଛି ଯେ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଆମକୁ ତାହା
 କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତି କରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ—ଏହା କଥାଟିକୁ କରିବାରୁ ଅର୍ଥାତ୍
 କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବାରୁ ଆମକୁ ନିବୃତ୍ତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ହୁଏ । ହଁ, ଜଣେ ଏହିପରି (ମାଆ ଇଚ୍ଛା କର
 ଦେଖାଇଦେଲେ) ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ହୁଏ । ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ହୁଏ : “ହଁ, ହଁ,
 ସେପରି ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ । ହଁ, ଅଧିକ ଭଲ ହେବ, ଅଧିକ
 ଭଲ...” ମାତ୍ର, ସିଏ ଯାହା ହେଉ ପଛରେ, ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଅତି ଦୁର୍ବଳ
 ପ୍ରାଣୀ, ନୁହେଁ ? ଏବଂ ତା’ପରେ, ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସର୍ବଦା ଭାରି ସହଜରେ
 ଆଉ କାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦୋଷକୁ ନେଇ ଅଜାଣି ଦେଇ ପାରିବା : “ଏହି
 ପ୍ରଭାବଟି ବାହାରୁ ଆସୁଛି । ଯାହାପାଇଁ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ସକାଶେ ଏପରି
 ହେଉଛି ।”

ଏହିପରି ଭାବରେ ନିମେଷଟି ଆସେ, ଶୁଣିଯାଏ । ରୂପେ କିଛି ଜାଣିପାର
 ନାହିଁ ... ଅଚେତନାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ... “ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋଟେ
 ସଚେତନ ନ ଥିଲି ।” ରୂପେ ସଚେତନ ନାହିଁ, କାରଣ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର ବି କରି
 ନାହିଁ । ଏବଂ ଏହି ସବୁକିଛି ହେଉଛି, କାରଣ, କିପରି ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ହୁଏ,
 ତାହା ରୂପକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣା ନାହିଁ ।

ଇଚ୍ଛା କରି ଶିଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା । ଏବଂ, ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବାକୁ ହେଲେ, ତୁମକୁ ଆପଣାର ସ୍ୱଭାବକୁ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଏକ-କେନ୍ଦ୍ରିକ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବସ୍ତୁତଃ, ଏକ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତ୍ୱ ହୋଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣାକୁ ଏକତ୍ୱପୁରୁଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପକ୍ଷତ ପ୍ରତ୍ଯକ୍ଷମାନ ଆମକୁ ଏଣେତେଣେ ଟାଣିନେବାରେ ଲାଗିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣା ବିଷୟରେ ଆଦୌ ସଚେତନ ନ ହୋଇ ଓ ଆମେ କେଉଁପରି କାରଣରୁ ଯାବତୀୟ କଥା କରୁଛୁ, ସେକଥା ହୃଦୟଙ୍ଗମ ନ କରି ଆମେ ଆମର ଦିନିକଗୁଡ଼ିଆ ଖବରକୁ କଟାଇ ଦେଉଥିବା, ତେବେ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ସତ୍ତ୍ୱବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି ? ସେତେବେଳେ ଆମର ଯଥାର୍ଥରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସତ୍ତ୍ୱ ନ ଥିବ । ଆମେ କେବଳ ନାନାବିଧ ପ୍ରଭାବର ଗୋଟାଏ ସମଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିଥିବା, — ନାନା ଗତିସ୍ଥାନ, ଶକ୍ତି, ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରତିଚିନ୍ତାର ଗୋଟାଏ ହୋଇ ରହିଥିବା ସିନା, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସତ୍ତ୍ୱରେ ମୋଟେ ପରିଣତ ହୋଇପାରି ନ ଥିବା । ଏକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିଲେ ଯାଇ ଆମେ ଏକ ସତ୍ତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ । ଏବଂ, ଭିତରେ ସେହି ଏକତ୍ୱଟିକୁ ଅର୍ଜନ କରି ନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଦାପି ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ।

ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ କହିପାରିବ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱର ପାଖରେ ଯାଇ କହି ପାରିବ : “ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ।” ମାତ୍ର ତା’ପୂର୍ବରୁ ସେକଥା ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି; ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ହେଲେ, ତୁମ ପାଖରେ ଏକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତା’ ନ ହେଲେ ତୁମେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବ ନାହିଁ । ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଥିବ । ଭାରି ଚାହୁଁ ଥିବ । ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାହାହିଁ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ । ମାତ୍ର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣି ନିବେଦନ କରିବା ଲାଗି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାପାଳନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ତୁମ ପାଖରେ ଏକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ମହତ୍ତ୍ୱ ନ ଥିବ । ସତେଅବା ଗୋଟିଏ ଜେଲିଫିଶ୍ ପରି ତୁମେ ଭାରି ଲାଲସରସର ଶିଥିଳ ହୋଇ ରହିଥିବ । କେବଳ ନାନା ହୃତ ଇଚ୍ଛାର ଗୋଟାଏ ଏଡ଼େବଡ଼ ସମଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏଠାରେ ମୁଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର କେବଳ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ଦିଗଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର କରୁଛି, ମନ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି—ତୁମେ ଖାଲି ନାନା

ହତଭିକ୍ଷାର ଏଡ଼େବଡ଼ ଗୁଳାଟାଏ ହୋଇ ରହିଥିବ—ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଖାଲି ଏପାଖ ସେପାଖ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ ।

ଆଜି ଏଇଠି ଥାଉ । ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ । ବୁଝିଲ ?

ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ତୁମେ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପକାଇବ । ମୁଁ ଯାହାସବୁ କହିଲି, ତାହାର ଏତେ ଟିକିଏ ଅଂଶକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପଛକେ ନ ହେଲୁ ନାହିଁ । କେବଳ ଏତେ ଟିକିଏ । ବୁଝିଲ ?

୭ ଅକଟୋବର ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ “ସୋଭର ଅଧାର”

ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ “ସ୍ଥିରତା—ସାନ୍ତ—

ସମତା” ଉପରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଅଧାରିତ ।

“ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଵାସ,—ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମର ବିଧାନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ, ତାହାହିଁ ଯେ ଘଟିବ, ଏହିପରି ଏକ ବିଶ୍ଵାସ;—ମାତ୍ର, ଯଦି ଆମେ ଆପଣାକୁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରି ରଖିପାରିବା, ତେବେ, ସେହି ବିଦ୍ୟାପରମ ଆଲୋକ ଦ୍ଵାରା ପରିଲୁକିତ ହୋଇ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଯାହାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ-କର୍ମ ବୋଲି ବିଚାର କରିବ, ତାହାହିଁ ଯେ ପରିଣାମ ରୂପେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତାହାରି ଉପରେ ବିଶ୍ଵାସ ।”

—ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାହାକି ଘଟିବ, ତାହାହିଁ ଯେ ସର୍ବୋତ୍ତମକୁ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିବ, ତାହାରି ଉପରେ ବିଶ୍ଵାସ । ହୁଏତ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ତାହାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ଆଦୌ ବିଚାର କରୁ ନ ଥିବା, କାରଣ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ରହୁଥିବା, ଅନ୍ଧ ହେଉ ବା ରହୁଥିବା; କାରଣ, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ପରିଣାମ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ହେବ ଏବଂ ପରେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ହେବୁ ଘଟିବ, ଆମେ ତାହାକୁ ମୋଟେ ଦେଖିପାରୁ ନ ଥିବା । ମାତ୍ର ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଏହି ବିଶ୍ଵାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ଆମେ ବିଦ୍ୟା ପରମପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପରେହିଁ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ଵକୁ ଅର୍ପଣ କରି ରଖିଥିବା, ସେଇ ଆମ ଲାଗି ସବୁକିଛିର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥିବା, ତେବେ ଆମକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ, ଯାହା ଆମ ଲାଗି ସର୍ବୋତ୍ତମ, ସବୁବେଳେ କେବଳ ତାହାହିଁ ଘଟିବ । ଏହି କଥାରେ ତିଳେମାତ୍ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ । ତୁମେ ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିଥିବ, ତୁମ ଲାଗି ଠିକ୍ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ସେହି ସର୍ବୋତ୍ତମହିଁ ଘଟିବ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ତୁମେ ନିଜେ ଯାହା ଘଟ ବୋଲି ଆଶ୍ରୟ କରୁଥିବ,

ରୁମର ସେହି ଅପସନ୍ଦ-ପସନ୍ଦ ଓ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ହୁଏତ ରୁମ ଜୀବନରେ
 ଘଟୁଥିବା ଘଟନାଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ
 ହେଉଛନ୍ତି ଯଥାର୍ଥରେ ଅନ୍ଧ : ଯାହା ଘଟିବ, ତାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂବୋଧନ
 ହୋଇଥିବ, ରୁମର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ସଂବୋଧନ ହୋଇଥିବ, ରୁମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି,
 ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ଓ ରୁମର ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନ ଲାଗି ନିଶ୍ଚୟ ସଂବୋଧନ ହୋଇଥିବ ।
 ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ଏହିପରି ହେବ । ଏବଂ ରୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ
 ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ; କାରଣ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କଠାରେ ରୁମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ରହିଛି
 ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୁମେ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣଟିକୁ କରି ପାରିଛି, ରୁମର
 ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ତାହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରୁମେ ତାହାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ
 କରି ପାରିବ, ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଚମତ୍କାର କଥା । ଏହା ହେଉଛି
 ଏକ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ କଥା, କେବଳ କେତେଟା ଶବ୍ଦ ଆଦୌ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ
 ସତ୍ୟକଥା । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ରୁମେ ପଛକୁ ଅନାଇ ଦେଖୁଥିବ, ସେତେ-
 ବେଳେ, ଏହି ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ ଘଟିଲାବେଳେ ରୁମେ ଆଦୌ ବୁଝିପାର ନ ଥିଲା,
 ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମେ ଦୃଢ଼ସୂଚନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ, ଆବଶ୍ୟକ ଅଗ୍ରଗତି
 କରିବା ଲାଗି ରୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ସକାଶେ ଯାହା ରୁମ ଲାଗି ଦରକାର ଥିଲା, ଏବେ
 ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ଘଟିଲା । ଯଦିଓ ରୁମେ ତାହାହିଁ ଦୃଢ଼ସୂଚନା କରିବ ଓ ଏଥିରେ
 ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ । ଆମେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁହିଁ
 ଆମେ ତାହାକୁ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଉ ।

ଆପଣାକୁ ଦୋଷ ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ କ’ଣ ଅଗ୍ରଗତିର ଏକ
 ଉତ୍ତମ ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ କି ?

ଆପଣାକୁ ଦୋଷ ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ? ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଅଗ୍ରଗତି
 ହେବାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ହୁଏତ ଏଥିରେ କିଛି ଉପକାର
 ହୋଇପାରେ; ମୁଁ ଯେ ଗୋଟାଏଜଣ ପରସ୍ପର ହୋଇ ପାରିଲଣି, ଏହି ଭ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ
 ବାହାରି ଆସିବା ସକାଶେ ତାହା ମଝିରେ ମଝିରେ ପ୍ରକୃତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
 ମାତ୍ର ଆପଣାକୁ ଏହିପରି ନିନ୍ଦା କରିବା ଓ ଦୋଷ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅନେକ ଶକ୍ତି
 ନଷ୍ଟ ହୁଏ । ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ, ଏକ ପ୍ରକୃତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ
 ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକୃତରେ ଉପକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ କରିପାରିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ
 ଅନେକ ଅଧିକ ଭଲ କଥା ହେବ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ରୁମ ଭିତରେ ନାନା
 ଅଗ୍ରାଦାନ, କୁସ୍ଥିତି, ଅସିଦ୍ଧ ଏବଂ ବିଶୋଭପୂର୍ଣ୍ଣକାରୀ ଭାବନାର ଉନ୍ନେଷ
 ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ରୁମେ “ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଅସହ୍ୟ ।

ମୋ' ଭିତରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏହିସବୁ ଅସନା ଭାବନା ରହିଛି ! କେତେ ଉପଦ୍ରବ କଥା କହୁଲ !” ବୋଲି କହିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ କେବଳ ଏହିପରି କରି (ମାଆ ଇଙ୍ଗିତ ଦ୍ଵାରା ଦେଖାଇଦେଲେ) ସେହିସବୁ ଭାବନାକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ନିକାଲି ଦେବାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ଭଲ କଥା ହେବ ।

ମାତ୍ର ଏଇଟି ହେଉଛି କେବଳ ଏକ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ । ଦ୍ଵିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପସ୍ଵରୂପ ରୂମେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାବିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟକୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ : ଶୁଏତ ବହୁ ପଢ଼ିବ, ନଚେତ୍ ମନନ କରିବ, ମାତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରି ପଛକେ, ଏକ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଘାତକ କୌଣସି ବ୍ୟାପାର ଦ୍ଵାରା ଆପଣାର ମନକୁ ପୁଣି କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କୌଣସି ଧ୍ୟାନାବଳୀ ମାର୍ଗର ପରବର୍ତ୍ତେ କୌଣସି ରାଜନୀତିକ ମାର୍ଗରେହିଁ ଆପଣାର ଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବ ।

ଆପଣାର ଦୋଷ ଏବଂ ଅଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ମନରେ ମନରେ ସ୍ଵୀକାର କରିବାର ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି; ଏହା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରାଧାର୍ଥ । ମାତ୍ର ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅନ୍ତରିକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । ଅସଲ ଆବଶ୍ୟକ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁସବୁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ତାହାର ନିର୍ମାଣ ଲାଗିହିଁ ଆମେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା । ଏହା ହେଉଛି ଅନେକ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ।

“ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂମର ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାନସିକ ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି...”

ଏହି କଥାଟିକୁ କାହାର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କୁହାଯାଇଛି । କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ, ମୁଁ ସେକଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ । କେହି ଜଣେ ପଞ୍ଚମିକ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି : “ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂମର ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାନସିକ ଭୂମିରେ ରହିଛି ।” କେଉଁ ଚିଠିର ଉତ୍ତରରେ ଓ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, “କେବଳ ମାନସିକ ଭୂମିରେ ରହିଛି”ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ତାହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ? ଏଠାରେ ଭାବନା, ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶ୍ଵାସୀଳତା, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମର ବୋଧ, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ, ଭାବନା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗତ ଅନୁମିତି, ବିବେଚନା, କୌଣସି ଏକ ସିଦ୍ଧା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପର୍କସ୍ଥାପନ,

ଜ୍ଞାନ ଓ ରୂମର ବୋଧଶକ୍ତି ଉପରେ ସେହି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବ ସଫଳରେ ହେଉଥିବା ଯାଦବଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ସବୁଯାକ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନସିକ । ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ, ଆମକୁ ସେହିଠାରୁହି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ ।

ଯଦି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରାଣପ୍ରାୟ ଅନୁଭବମାନ ରହୁଥାଏ, ଉଦାହରଣ- ସ୍ବରୂପ, ଯଦି ଆମର କୌଣସି ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦଶୈଳି ହେଉଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ପ୍ରାଣପ୍ରାୟ ଅନୁଭବ ପଛରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନ ଥାଏ, ତେବେ ତଦ୍ଭାବ ହୁଏତ ଆମର ଭାବସାମ୍ୟଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଥିବ; ଏବଂ, ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛରେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାସବୁ ଘଟୁଥିବ, ଆମେ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁ ନ ଥିବା ଏବଂ ତେଣୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ରୂମର କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ରୂମ ଲାଗି ନିରର୍ଥକ ହୋଇ ରହୁଥିବେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦ ପଦକ୍ଷେପସ୍ବରୂପ, ଯଦି ଆମର ବୁଝିବା ଶକ୍ତିରେ କିଛି ବିକାଶ ହୋଇଥିବ, ଆମେ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର କାରଣତତ୍ତ୍ବକୁ ବୁଝିଥିବା ଏବଂ ଜାଣିଥିବା, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯଦି ଆମେ ଯୋଗସାଧନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିଥିବା ଓ ଜାଣିଥିବା, ଏବଂ ତାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଧ୍ୟୟନ ରହୁଥିବ,—ଅର୍ଥାତ୍, ବିଷୟଟିର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାନସିକ ଦିଗଟି ଯଦି ଆମର ଅବଗତ ହୋଇଥିବ, ତେବେ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅନୁଭବଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟଟିକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଲାଗି ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିବ । କିନ୍ତୁ ନ ହେଲେ ଆମେ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହୁଥିବା ଦରକାର,—ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହୁଥିବା ଦରକାର । ତେବେଯାଇ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଅନୁଭୂତି-ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କିଛି ପରିମାଣରେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ।

ମାଆ, ଏହି ଅନୁଭବସବୁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ?

ସେମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । ...କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏହି ଅନୁଭବମାନ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ, ଏପରି କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ, ଏହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ; ବା, ସେହି ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନସମ୍ବନ୍ଧି ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁସବୁ

ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏପରିକି ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରଭାବର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି,—ତାହା ଏହିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵତଃପ୍ରେରଣିତ ଭାବରେ ସେହି ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି । ଏପରି ଲୋକ ଆଦୌ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର କେତେକ ଅବଶ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବହୁ ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ତାହା ହାସଲ ହୋଇଥାଏ । ଏହିସବୁ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବା ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣାକୁ ଏକ ଅନୁଭୂତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅଧୀନ କରି ରଖନ୍ତି ବା ଏପରି ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିନିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ଵାରା କି ସେମାନେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବେ । ସମୟ ସମୟରେ ଏହି ଦିଗରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ହାସଲ କରିବାକୁ ସାଧ୍ୟ କାଳ ଲାଗିଥାଏ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ହୋଇଥାଏ, ଏହି ହାସଲ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ମୁଁ ଏକଦା ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ କି କିଛି ପାଠଶାଳା ପଢ଼ି ନ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାୟ ଦର୍ଶନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ତମକାର ଅନୁଭୂତିମାନ ହୋଇଥିଲା, ଅନ୍ତଃସାଧ୍ୟ-କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅନୁଭୂତିମାନ ଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହିସବୁ ଯାହା ଘଟୁଛି ବା ଯାହାସବୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି ସେମାନେ ସେବସବୁରେ ଆଦୌ କିଛି ବୁଝୁ ନ ଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ରହିଥିଲା ।

ତେବେ, ସେମାନଙ୍କର ବହିର୍ଜୀବନ ଉପରେ ଏହାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ନ ଥିବ, ନୁହେଁ ?

ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ନ ଥିବ ।

ତେବେ ସେହିସବୁ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାରେ ଆଉ କି ଫଳ ଅଛି ?

ଏହି କଥାଟି ହେଉଛି “କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗାଇ ପାରିବାର” ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ । ସଂସାରର ସବୁ ଜନସଂଖ୍ୟା କ’ଣ ଆମର କାମରେ ଲାଗୁଛି ? ଏହା ଏପରି ହେଉଛି, ନାରଣ ଏହା ଏପରି ହୋଇ ରହିଛି । ହଁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟାଏପକ୍ଷା ଏହିଭଳି ଅନୁଭୂତିମାନ ଲାଭ କରିବାରେ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରି ରଖିଛି, ଯାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିଗତ କିଂବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାହିଁ ଏବଂ, କେବଳ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଶିଆଳ ସକାଶେହିଁ ଯିଏ ଏହିସବୁ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାକୁ

ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତାକୁ ରୁମେ ଅବଶ୍ୟ “ଏସବୁରେ କ’ଣ ଲାଭ ହେଉଛି” ବୋଲି କହୁପାରିବ । ରୁମେ ତାକୁ ପଚାରି ପାରିବ, “ହଁ, ମାତ୍ର ଏଥିରେ ରୁମକୁ କି ଲାଭ ମିଳୁଛି ? ଏହା ରୁମକୁ କଦାପି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନେଇଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦି ରୁମେ ସେହି ମାର୍ଗଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ତେବେ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଏବଂ, ଯଦି ରୁମେ ସକଳ ନିଷ୍ଠା ସହୃଦ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକ ରୁମ ଲାଗି ଯେତକ ପରିମାଣରେ ହୃତକାଞ୍ଚ ହୋଇ ପାରିବେ, କେବଳ ସେହି ପରିମାଣରେହିଁ ରୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ । ମାତ୍ର, କେବଳ ଏକ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବା ସକାଶେହିଁ ଏକ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାକୁ ମନ କରିବା, ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥକତା ନାହିଁ । ଏବଂ, ରୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁପାରିବ, “ଏଥିରେ ରୁମର କି ଉପକାର ହେବ ? ଏହା କେବଳ ଏକ ଖିଆଲ ମାତ୍ର, ଆଉଗୋଟିଏ ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଖିଆଲ; ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ୟ କସମର ବାସନା, ମାତ୍ର ତଥାପି ଏକ ବାସନା ।”

ଅବଶ୍ୟ, ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିପରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ, ରୁମେ ଆପଣା ଭିତରେ ଯେତକ ପରିମାଣରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଅ, ତେବେ ସେହି ପ୍ରକୃତ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ । ରୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ସହୃଦ ଚିନ୍ତାବୃତ୍ତି ଏପରି କେତୋଟି ଅନୁଭୂତି ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ରୁମକୁ ଆପଣାର ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିପାରିବାରେ ପଥ ପରଷାର କରି ଦେଇଥାଏ । ଏହାହିଁ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାଭାବ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ହେବା ଉଚିତ ।

ମାତ୍ର ଏହି ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ସେପରି କିଛି ତମକ୍କାରପ୍ରଦାନକାଞ୍ଚ ନୁହେଁ ଯାହାପାଇଁ କି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଏତେଗୁଡ଼ାଏ ମୂଲ୍ୟ ଆରୋପ କରିବା । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦାନ୍ତ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉଦ୍ଭାସର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ, ଏପରି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୂଚନା ଓ ଅସାଧାରଣ ବୋଧ ଆସି ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏହିଭଳି ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଖାସ୍ କୌଣସି ମନୋବୃତ୍ତି ନ ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ତା’ ଉପରେ ଆଦୌ ଗୁଡ଼ାଏ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆରୋପ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ବେଳେବେଳେ ଏପରିକି ଯଥେଷ୍ଟ ମହତ୍ତ୍ୱ କି ଆଦୌ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସୂଚନାଟି ଆସେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଇ-ଦିଏ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ କି ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତଥାପି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ଏପରି ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ରୁମେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫାର ଭିତରେ ବାସ କରୁଛ ବୋଲି ରୁମକୁ ଏକ ଧାରଣା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ । ମନ ଭିତରେ କେଉଁଠି କ’ଣ

ହଠାତ୍ ଖୋଲି ଯିବା ପରି ହୁଏ, ଏକ ଆଲୋକର ପ୍ରବେଶ ହୁଏ, ଏବଂ, ଆମେ ଆଗରୁ ଯାହା ବୁଝିପାରି ନ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇଯାଏ । ରୂମେ ତାହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଘଟନା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଅ । ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି—ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିକୁ ରୂମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ନିଜ ଭିତରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ରୂମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ରୂମେ ତାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗ । ରୂମକୁ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଯେଉଁ କଥାଟିର ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରୂମକୁ ତାହାର ଏକ ସୂଚନା ମିଳିଯାଏ । ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି କୁହାଯିବ ଓ ଏହୁ ଅନୁଭୂତି ଅନୁଦର୍ଶିତରୁହିଁ ଆସିଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ରୂମର ଚୈତ୍ୟସ୍ୱରୂପ ରୂମକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟନା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଏଇଟି ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ଆରୋପ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

“ଅନୁଭୂତି” କହିଲେ ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଅତିଗନ୍ତାତ୍ମୀୟ ବ୍ୟାପାରକୁ ବୁଝନ୍ତି, ହୁଏତ ଶୂନ୍ୟରେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବା ବା ସେହୁପରି କୌଣସି ବ୍ୟାପାରକୁ ବୁଝନ୍ତି, ବା ଚମତ୍କୃତ କରିଦେଉଥିବା କୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶନକୁ ବୁଝନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟରେ କ’ଣସବୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ଜାଣି-ପାରିବା, ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା ବା ହୁଏତ, ହଜି ଯାଇଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କେଉଁଠାରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳିପାରିବ, ତାହାର ସନ୍ତାନ ବତାଇଦେଇ ପାରିବା, ଏହୁପରି ଯାବତସ୍ତୁ କୌଣସିକୁ ବୁଝନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ଏହୁସବୁକୁହିଁ “ଅନୁଭୂତି” ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ।

ଏବଂ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏହୁସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ି ନ ଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଏହୁ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଆମେ କେତେ ଜଣ ସର୍ବାତ୍ମକାର, କେତେକ ଶିଳ୍ପୀ ବା କେତେକଣ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ବଥାକୁ ବିଚାର କରିପାରିବା । ଏମାନେ ଜନ୍ମରୁହିଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି; ଏବଂ ହୁଏତ ଏପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଜୀବିକାନିର୍ବାହ କରନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣାର ପରିଚିତମାନଙ୍କର ମେଲରେ ବିଶ୍ୟାତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଫଳା ଗ୍ରହଣ କରି ଅର୍ଥ-ଉପାର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ଏହା ସବୁଦିନ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆଣି ଦେଇଥାଏ ।

ଏପରି ଅତି କମ୍‌ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଏହି ବିଶେଷ କ୍ଷମତାଟି ରହୁଥାଏ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଲାଗି ନାମ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଅଥବା ପଇସା କମାଇବାର ମତଲବ ନ ରଖି ତାହାକୁ କାମରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ କ୍ଷମତାକୁ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ପରିମାଣର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିନା ବି ଜଣେ ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟ-ଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିପାରେ । ସେଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚତା ହାସଲ କରିବା ଉପରେ ଆଦୌ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲ୍ କରି ଅଗ୍ରଗତର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ତା' ଛଡ଼ା, ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ନ ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାହାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୋଦ୍ଧୃତିର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍, ଯାହାକିଛୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହାକୁ ଆଗରୁ ଜାଣିବାକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରି ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥା'ନ୍ତି, ଘଟନାଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବାର କ୍ଷମତା ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦେ ଏହି ଶକ୍ତିଟିକୁ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଜନ୍ମରୁହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ବିଚିତ୍ର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ରହୁଥାଏ, — ଏବଂ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନିଜେ ନିଜେ ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇ ପାରିବ, ଯଦି ସିଏ ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ସହଜ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, — ଏବଂ ହଠାତ୍ ନୁହେଁ କି ଦୈବାତ୍ ନୁହେଁ, ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ନୁହେଁ କିଂବା ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ ନ କରି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର, ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଏ ଯଦି ଆପଣାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ମନ କରୁଥାଏ, ତେବେ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ବ ଆରୋପ କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତଃଆରରେ ରହୁଥାନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସାଧିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଫଳସ୍ବରୂପ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହୁଥାଏ । ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାରଣ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ, ତୁମେ ଏପରି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ସହଜ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସଚେତନ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା

ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର । ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ସେଥିଲିଗି ଯଥେଷ୍ଟ ବିକାଶ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । ଏବଂ ତା'ପରେ, ରୂପେ ଯାହା ଦେଖିଛ, ସେଇଟି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ... କାରଣ ରୂପକୁ ମୁଁ ଏକଥାଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁ ନାହିଁ ଯେ, ଏହି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱ-ଦର୍ଶନର ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା... ମୁଁ “ବାଣିଜ୍ୟିକ ଧର୍ମ” ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏହା ବହୁତଃ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଖରାପ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ! ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛିହେଲେ ଦେଖିପାରୁ ନ ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମନରୁ ଫିଲ୍ ବାହାର କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ପରାମର୍ଶକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ହୁଏତ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କିଛି ଦେଖିପାରୁ ନ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ମନରୁ ଫିଲ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି; ତା' ନହେଲେ ଆପଣାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିବାର ପୂର୍ବ ଭୟ ରହୁଥାଏ । ତେଣୁ ତାହା ଏକ ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଏକ ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୁଏ, — କେବଳ ଶଠତାର ଆଚରଣ କରାଯାଏ, ସବୁକିଛିକୁ ବିକୃତ କରି ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିଦିଆଯାଏ ।

ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ କେହି ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ବହୁଗୁଡ଼ିକର ଅନୁନିହିତ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଥାଏ ଏବଂ ଘଟନାଟିଏ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ଦେଖି ପାରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଥାଏ, — ଆପଣା ମନର ଷ୍ଟିଫ୍, ସରକାରୀଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବହୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଯେପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇରହିଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟିରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କରାଯାଇଛି ଓ ଯେଉଁ ସମୟଟି ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯଦି ସିଏ ସେହିସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ତେବେ ସେଥିଲିଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ମାନସିକ ଶୁଦ୍ଧତା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ପ୍ରାଣକ୍ଷେମୀୟ ସମତାବସ୍ଥା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାବତୀୟ ଅଗ୍ରଭୂତକୁ ପରିହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ । କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଏପରି ହେଉ ଅଥବା ସେପରି ହେଉ, ଏଭଳି କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଆଦୌ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । କାରଣ ତାହା ତତ୍ତ୍ୱସତ୍ତା ରୂପର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବିକୃତ କରି ଦେଇଥାଏ ।

ଯେଉଁମାନେ କିଛି ନା କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଧାରଣତଃ ବିକୃତ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି; ସମସ୍ତେ ବିକୃତ କରି ପକାନ୍ତି, ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନଥାଏ । ମୁଁ ଭବୁଛୁ ଯେ, ଦଶଲକ୍ଷ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ନ ଥିବ, ଯିଏକି ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆସିଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ବିକୃତ କରି ନ ପକାଏ । କାରଣ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆସି ଶୁଣି କରେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନାନା ଅଗ୍ରଭୂତର, ବାସନାର ତଥା ଆସକ୍ତିର ଦୁହେଁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଲାଭ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆଣି ବୋଲି ଦେବାକୁ ତାହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ; ତୁମେ ଯାହା ଦେଖିଥାଅ, ସେଥିରେ ଏକ ବିଶେଷ ଚେତ୍ତେସ୍ ଆଣି ଦେଇଯାଏ । ତୁମେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ଏକ ଭୁଲ୍ ଜର୍ଜମା କରି ଦେଇଥାଅ । ତେଣୁ ଏହା ଯଥାର୍ଥରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବା ଉପରେ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଥାଏ । ମାତ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତ ତୁମେ ସେହି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ବେଶ୍ ହାସଲ କରି ପାରିବ । ଏବଂ, ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇ ତୁମର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଇ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଯଦି ସେହି ଭିତରେ ତୁମର ଏକ ବିଶେଷ ରୁଚି ରହିଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ତାହାକୁ ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ରୁଚି ରହିଥାଏ, ତେବେଯାଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବ । କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥାକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ଵାରା ତୁମର ଭଣ୍ଡାର ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଥାଅ, ତେବେ ସେଥିଲାଗି ତୁମେ କୌଣସି ସାଧନା କରିପାରିବ; ଆପଣା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷାଶୀଳତାରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏକ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରି ପାରିବ । ମୁଁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରି ବୁଝାଇ ଦେଇ ପାରିଛୁ ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ପାରିବ, ଦୂରରେ ଥାଇ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବ,— ସ୍କୁଲ ଭାବରେ ବି ଶୁଣିପାରିବ ଓ ସ୍କୁଲ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରିବ । ମାତ୍ର ଏଥିଲାଗି ପ୍ରଭୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦରକାର, ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରୟାସଟିକୁ ଇପ୍ସିତ ପରିଣାମର ସମାନ୍ତରାଳିକ ଭାବରେ ଆଦୌ କରାଯାଏ ନାହିଁ । କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଷୟ, ସର୍ବପ୍ରଧାନ ବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵପୁର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଏହିପରି ଅନେକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଷୟ ରହିଥାଏ, ଯାହା ହୁଏତ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ହୋଇପାରେ ସତ, ମାତ୍ର ଆମେ ତାହାକୁ କଦାପି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବୋଲି କହି ପାରିବା ନାହିଁ । ଏଇଟି ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର,

ଦୁଇଟିଯାକ ଏକାଠି ମିଶିପାରିଲେ ସେମାନେ ରୂମକୁ ହୁଏତ ଅଧିକତର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଣି ଦେଇପାରିବେ । ମାତ୍ର ଏଥିଲାଗି ମଧ୍ୟ ରୂମକୁ ନିଜ ପାଖରେ ଯାଇ କହିବାକୁ ହେବ, “ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟିର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଉଚିତ ମନେକରୁଛି,—ଯଦି ମୁଁ ତବ୍ୟ ପରମସ୍ତର ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିବାର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବାର ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି—ଯଦି ମୁଁ ଏହାର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ତାହାର ଅଧିକାରୀ ହେବି । ମୋ’ର ଯେପରି କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ରହିଥିବା ଉଚିତ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଉଚିତ ।” ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ, ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ସମର୍ପଣଟି ରହିଥାଏ, ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯଦି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ରହିଥାଏ, ତେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯାହାହିଁ ହେବା ଉଚିତ, ସିଏ କେବଳ ତାହାହିଁ ହୋଇ ରହିପାରିବ, ତା’ର ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହାହିଁ କରିବ ଏବଂ ଯାହା ଜାଣିବା ଉଚିତ, କେବଳ ତାହାହିଁ ଜାଣିବ । ଏହା...ମାତ୍ର ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଯେ, ଏପରି କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ଅହଂର ଗୁରୁ ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଅଭିମାନ କରିଯାଇଥିବ, ଏବଂ ଏହି କଥାଟି କଦାପି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ।

ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ?

ମାଆ, “ପ୍ରାଣସ୍ତରର ବାସନାମ୍ବା” କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ଯାହା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣର ସଞ୍ଚାର କରେ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାଣିକ ଆତ୍ମା । ତାହା ଶରୀରକୁ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରି ରଖିଥାଏ । ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଏପରି କୁହାଯାଇଥାଏ, “ରୂମର ଆତ୍ମା ଶରୀରକୁ ଗୁଡ଼ି ବାହାରଗଲେ ରୂମର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ।” ବା “ରୂମେ ମରିଗଲେ ରୂମର ଆତ୍ମା ରୂମ ଶରୀରକୁ ଗୁଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ।” ଏପରି ବି କୁହାଯାଏ, ସେପରି ବି କୁହାଯାଏ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଏହି ଆତ୍ମାଟି ଗୁଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ନାହିଁ—ଆମେ ଯାହାକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଚୈତନ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ — ଆମର ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ୱ ଆମ ଶରୀରକୁ ଗୁଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ । ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ୱ ଶରୀରକୁ ଗୁଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଶରୀରଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେବ । ...ତେଣୁ, ପ୍ରାଣର ସମ୍ଭାର କରିବା ଅର୍ଥରେ, ଜୀବନ ଦେବା ଅର୍ଥରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ଏହାକୁହିଁ କ’ଣ “ପ୍ରାଣସ୍ତରର ବାସନାମ୍ବା” ବୋଲି କୁହାଯିବ ?

ହଁ, ପ୍ରାଣପ୍ରସର ଏହି ଆତ୍ମା ବାସନାଗୁଡ଼ିକରେ ପୁର ରହିଥାଏ । ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ନାନା ବାସନା ଦ୍ଵାରା ପୁଣି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ବାସନା ଦ୍ଵାରାହିଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ ।

ମାଆ, ଏଠି ଲେଖାହୋଇଛି, “ବାହ୍ୟ ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ପରିବେଶ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯଦି ସେହି ବାତାବରଣଟି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ପାରୁଥିବ ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ ନିଃଶ୍ଵାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଓ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଆପଣା ସକାଶେ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିବ, ତେବେ ତାହାକୁହିଁ ଅଗ୍ରଗତିର ଯଥାର୍ଥ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।” ସେଇଟି କପରି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଆମେ କପରି ଆମର ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିବା ?

କ’ଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି କହୁଲ ? ଏହା...ଏହା...କେବଳ ଏକ ଅନ୍ତଃଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ଵାରା ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଆପଣାର ଭାବନାକୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ସାଧନାର ଅଭିମୁଖୀ କରି ରଖି, ଆପଣାର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ କର୍ମ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଜ୍ଞାନ କରି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ସାଧନାର ଅଭିମୁଖୀ କରି ରଖି, ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ବାସନା ଏବଂ ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ବାହ୍ୟ ଏବଂ ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ହିସ୍ତାସକତାକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେଇ, ଅଧିକ ପ୍ରଗତି ଭାବରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏବଂ, ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ସକଳ ବସ୍ତୁ, ସକଳ ଭାବନା, ସକଳ ପ୍ରତିଫଳିତା ଓ ସକଳ ହିସ୍ତାରୁ ଆପଣାକୁ ଅଲଗା ରଖି ରୂପେ ନିଜର ବାତାବରଣଟିକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିବ । ସେତେବେଳେ ରୂପେ ଆପଣାର ଚରାଚରରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ।

ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ନିମ୍ନସ୍ତରର କିଛି ନ ପଡ଼ି, ବୃଥା ଗପସପ ନ କରି ବା ଆଉ କିଛି ନ କରି ଯଦି ରୂପେ ଯାହା ରୂପର ମାର୍ଗରେ ରୂପକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, କେବଳ ତାହାହିଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ରୂପକୁ ଦବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ପରିଗୁଳିତ କରିନେଇ ପାରିବ, ରୂପେ ଯଦି କେବଳ ତାହାର ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ରହିଥିବା କର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ କରିବ, ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଢଳି କରି ରହିଥିବା ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ବାସନା ଏବଂ କାମନାକୁ ଯଦି ରୂପେ ନିଜ ଭିତରୁ

ମୂଳପୋଛ କରି ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବ, ଯଦି ତୁମେ ଆପଣାର ମାନସିକ ସତ୍ତାକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ପାରିବ, ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ରଖିପାରିବ, ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଯାବନ୍ତୟ ଅନୁସଙ୍ଗେତରୁ ଆପଣାକୁ କଲି ରଖି ପାରିବ ଓ ତୁମ ଗୁଣପାଖରେ ରହୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ଅନନୁପ୍ରଭାବିତ କରି ରଖିପାରିବ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏପରି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ, ଯାହାକୁ କି ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆଉ ଏହା ଆଦୌ ବାହାରର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହୁବ ନାହିଁ; ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରୁଛ ବା ଯେଉଁସବୁ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛ; ତାହା ଉପରେ ଆଦୌ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହୁବ ନାହିଁ । କାରଣ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ନିର୍ଗମ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଥିବ । ଏବଂ, ସେହି ବାତାବରଣକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି : ତୁମେ ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିମୁଖୀ କରି ରଖିବ, ଯାହା ତୁମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତୁମେ କେବଳ ତାହାହିଁ ପଢ଼ିବ; ଯାହା ତୁମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ପରିଗୁଚିତ କରିନେବ, କେବଳ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିବ; ଇତ୍ୟାଦି, ଇତ୍ୟାଦି । ତେବେ ତୁମେ ନିଜର ବାତାବରଣକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରି ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ସବୁଯାକ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲି ରଖିଥିବ, ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁବେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣୁଥିବ, ଏଇଟିର ପରମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ ତ ସେଇଟିର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବ, ଯଦି ତୁମେ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଥିବ, ତେବେ ନିଜ ଲାଗି ତୁମେ ଆଦୌ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ । ତେବେ, ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି ତୁମର ବାତାବରଣଟି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ହୋଇ ରହୁଥିବ ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି : “ତୁମେ ତୁମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ରହୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକଟ କରୁଥିବା ବିରୋଧ ଦ୍ୱାରା ମୋଟେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଅନେକ ସମୟରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷାରୂପେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମ ଉପରେ ଆଣି ଲଦି ଦିଆ ଯାଇଥାଏ ।” କ’ଣ ବିଷୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଦି ଦିଆ ଯାଇଥାଏ ?

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେପରି ଭାବରେ ମୋତେ କହି ନାହାନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି କି ? ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହା ରୁମକୁ ସଂଖ୍ୟିକ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ରୁମେ ତାହାକୁ ସେହି ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ।

ମାତ୍ର, ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ରୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇ କହିଛୁ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ରୁମେ ସାଧାରଣ ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ରୁମେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବ, ଯାହାକି ସ୍ଥୂଳତମ ମନ, ସ୍ଥୂଳତମ ପ୍ରାଣ ଓ ସ୍ଥୂଳତମ ଭୌତିକର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇ ରହୁଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ସେହି ସାଧାରଣ ଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ରୁମେ ସେହି ଭୂମିରହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହୋଇ ରହୁଥିବ, ଏବଂ ସେହି ଭୂମିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହୋଇ ରହିବା ଫଳରେ ରୁମେ ଏହିସବୁ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ବି ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବ । କାରଣ, ରୁମ ଭିତରେ ଏକ ଗଭୀର ଦେଶରେ ଏପରି ଏକ ଉପାଦାନ ରହୁଥିବ ଯାହାକି ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଜୀବନ ଲାଗି ଅଗ୍ରପା ରଖିଥିବ ସତ, ମାତ୍ର, ସେହି ଅନ୍ୟ ଜୀବନଟିକୁ କିପରି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ, ସେହି ବିଷୟରେ ସିଏ କିଛି ଜାଣି ନ ଥିବ । ଏବଂ, ଏହି ଅନ୍ୟ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବା ଲାଗି ତାହା ରୁମକୁ ଭିତରୁ ଠେଲିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଏହି ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତଃପରିବେଶ । ମାତ୍ର, ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବଳୟୁକ୍ତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ତାହା ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିଥାଏ; ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ, ଯଦି ରୁମେ ସେହି ଭିତରୁହିଁ ଯେଉଁଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପାତ କରିପାରିବ, ତେବେ ରୁମେ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ଯେ, ରୁମେ ନିଜେହିଁ ଆପଣାର ଅଗ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଏବଂ, ଯଦି ରୁମେ ଆଉଗୋଟିଏ ଭୂମିରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଓ ନିଜକୁ କହିବ (ମାତ୍ର ଏହି ଉକ୍ତିଟି ସଂଘାତ ଅନେକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ), ଯଦି ରୁମେ କହିବ ଯେ, ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାକୁ କି ଦିବ୍ୟପରମପୂର୍ଣ୍ଣର କୃପା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନ ପାରିବ, — ଏହି କଥାଟି ମର୍ମତଃ ଏକ ସତ୍ୟକଥା, ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, — ତେବେ ରୁମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ, “ତେବେ ଭାରି ଭଲ କଥା । ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃକ୍ତିର

ଯୋଜନା ଓ ଚରନା କରୁଛନ୍ତି; ତେଣୁ ସିଏ ଏହି ବାଧାଗୁଡ଼ିକର ବି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି” । ମାତ୍ର ଏପରି କହିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପିଲଙ୍କଆ ପରିଣି ହେବ — ଏକ ଅତି ସରଳ କଥା ହୋଇଯିବ । କେବଳ, ମୁଁ ଯେପରି ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲି, “ଯଦି ଏପରି ଭାବିଲେ ତାହା ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବିବ ।” ତୁମେ ବେଶ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଭାବନା ସଙ୍ଗେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରାୟଶ୍ଚୟ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ, ତାହା ଅସଲ ସତ୍ୟଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଯାଇ ରହିଥାଏ ... ଆପଣାର ସଂକଳ୍ପ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭାରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏକ ବିଭ୍ରାନ୍ତପୁରୁଷମାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମିଥ୍ୟାରେ ପୁଣି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ, ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ କିଛି ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ଵାରା ପରିଚ୍ଛଳିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣାକୁ କହିବ, “ଯଦି ଏହି ଭାବନା ମୋତେ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତେବେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି ।” ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଏକ ପରମ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିନେବ, ତେବେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରମାଦରେ ପଡ଼ିଯିବ, କାରଣ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି କୌଣସି ଭାବନା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କି ପରମସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ହଁ, ଆମ ବିଶ୍ଵବ୍ୟାପାରସ୍ଵର ପୁସ୍ତକାଳୟରେ ଆମେ ଏବେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ସନ୍ଧିପ୍ତ ବିଭିନ୍ନପୁସ୍ତକ ଆଣି ରଖିବାକୁ ଠିକ୍ କରିଛୁ । ବହୁଟି ଭାବି ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି—ଅଜି ସେଇଟି ରୂପାଖାନାରୁ ଆସିଲା—ସେହି ପୁସ୍ତକରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ଜ୍ଞାନୋପଦେଶ ଯେତେ ମହାନ, ଶୁଦ୍ଧ, ଉଚ୍ଚ ଅଥବା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ତାହା ପରମ ସତ୍ୟର କେବଳଗୋଟିଏ ବିଭବକୁହି ପ୍ରକଟ କରୁଥାଏ, ଏବଂ ତେଣୁ ତାହାକୁ କଦାପି ପରମସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । (ମୁଁ ତାହାର ସାରାଂଶଟିକୁ କହୁଛି, ପ୍ରକୃତ ପାଠ* ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର) ତାହାକୁ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଏଥର ବୁଝିଲ ? ତୁମର ଭାବନା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ତାହା ଏପରିକି ଏକ ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରରବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ, ଉଦାତ୍ତ ବା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ତାହା କଦାପି ପରମସତ୍ୟର କେବଳ ଏକ ସ୍ପର୍ଶ, ଅତିସ୍ପର୍ଶ, ବିଭବକୁହି ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରୁଥିବ ଏବଂ ତେଣୁ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ହୋଇ ନ ଥିବ । ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଏକ ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ,—ମୁଁ ଯେପରି

* “ଭାବନା ବା ସତ୍ୟ, କେହିହେଲେ ସାଧୁତ ସତ୍ୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ।”

—ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ

କହିଲି, ଭବନାଟିକୁ କେବଳ ଏକ ତାତ୍କାଳିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହା ରୂମର ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ, ରୂମେ ତାହାକୁହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ । ସମୟ ସମୟରେ ତାହା ରୂମ ପାଖକୁ ଏକ ଉଦ୍ଭାସ ରୂପରେ ଆସିବ, ଏବଂ ରୂମକୁ ଅଗ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ତାହା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂମକୁ ଅଗ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ; ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଆଉ ସେହି ଶକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ ଓ ତାହା ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟିକୁ ବର୍ଜନ କରିବ । ତା'ପରେ ଆଉଗୋଟିକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯାହାକି ରୂମକୁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଦୂର ନେଇଯାଇ ପାରିବ ।

ଲୋକମାନେ ଯଦି ଜ୍ଞାନର, ଶିକ୍ଷାସର, ସତ୍ୟୋପଦେଶର ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି-ଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଆପେକ୍ଷିକତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ପୃଥିବୀର କେତେ କେତେ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଗତି ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁକୃତି ହୋଇଯାଇ ପାରନ୍ତା । କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପେକ୍ଷିକ ଭାବରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯଦି ସେମାନେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିପାରୁଥାନ୍ତେ ! ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଇପାରେ, ତାହା ହୁଏତ ରୂମ ଲାଗି ଜୀବନ ଅଥବା ମରଣ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ପାରେ—ଏଠାରେ ମୁଁ ଭୌତିକ ପ୍ରସାର ଜୀବନ ଓ ମରଣ କଥା କହୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ରୂମ ଭାବଗତ ଅନୁଜୀବନର ଜୀବନ ଓ ମରଣ କଥା କହୁଛି,—ମାତ୍ର ତଥାପି ଏହା କେବଳ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ସକାଶେ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରୂମେ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିଥିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶବ୍ଦର କରି ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ରୂମର ବୟସ କିଛି ବର୍ଷ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯଦି ରୂମେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ରୂମ ଜୀବନରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିପାରିଥିବା ସେହି ପରିସ୍ଥିତି କିଂବା ଶବ୍ଦରଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ଆପେକ୍ଷିକ ବୋଲି ମନେହେବ, ରୂମକୁ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟସ୍ଥାନ ପରି ମନେହେବ । ଏବଂ, ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ରୂମେ ତାହାଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଆଉକଣ୍ଠର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ।

ଯଦି ଏହି କଥାଟି ଆମର ସବୁବେଳେ ମନେ ରହି ପାରୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ କେତେ ନା କେତେ ସାପ୍ରଦାୟିକତା, ଅସହସ୍ତୁତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱସତ୍ତାକୁ ସକଳ କଳହର ସମାଧାନ କରିଦେଇ ପାରୁଥାନ୍ତେ । କାରଣ, କୌଣସି କଳହ କହିଲେ ତ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଏହି କଥାଟିକୁହିଁ ଗୁଣାଏ : ଜଣେ

ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଆଉଜଣେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଭବିଷ୍ୟତ, ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୁଝି କରୁଥାଏ ତ ଆଉଜଣେ ଆଉଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୁଝି କରୁଥାଏ; ଏବଂ, ଦୁଇଟି ଯାକକୁ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ସମଞ୍ଜସତା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିବାର ଉପାୟ ଖୋଜିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁଷ୍ଟିଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ପରି ଗୋଟିକୁ ଆଉଗୋଟିକ ବରୁଦରେ ନେଇ ଧକ୍କା ଲଗାଇ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଉ । ଏହା ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ।

ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପେକ୍ଷିକତା ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ପାରିବ, ତୁମର ଭାବନା, କ'ଣ ଭଲ ତାହା ବିଷୟରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ,—ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଗତିପଥରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେ କେତେଦୂର ଆପେକ୍ଷିକ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେହି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇପାରିବ, ତେବେ ଆପଣାର ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇ ପାରିବ, ଅଧିକ ସହନଶୀଳ ହୋଇପାରିବ । ବୁଝିଲୁ ?

୧୩ ଅକଟାକର ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ “ଯୋଗର ଅଧାର”

ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ “ସ୍ଥିରତା—ଶାନ୍ତି—

ସମତା—” ଉପରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଅଧାରତ ।

ମାଆ, “ମାନସିକ ସତ୍ତାକୁ ଏକ ସାକ୍ଷୀର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଆସିବା”ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ରୂମେ କ’ଣ କେବେହେଲେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରି ନାହିଁ ? ସତେଯେପରି ରୂମେ ବସୁଗୁଡ଼ିକର କିଛି ପଶ୍ଚାତ୍ତରେ ଅଥବା କିଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ ରହିଛ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଥିବାର ଅବଲୋକନ କରି ପାରୁଛ, ମାତ୍ର ରୂମେ ନିଜେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ କରୁ ନାହିଁ ? ସାକ୍ଷୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣେ ଅବଲୋକନକାରୀ, ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି କେବଳ ଦେଖୁଥାଏ, ମାତ୍ର ନିଜେ କିଛିହେଲେ କରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ନିଜକୁ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଆଣିପାରେ ଏବଂ ସତେଅବା ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ଓ ଦର୍ଶକ ପରି ବସୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରେ ଏବଂ ତଥାପି ନିଜେ କିଛିକ୍ତିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ । ଏହା ରୂମକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ କରି ରଖେ, ରୂମକୁ ଅନେକ ଶାନ୍ତ ଭାବ ଓ ସ୍ଥିରତା ଆଣିଦିଏ ଏବଂ ବସୁଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ ମଧ୍ୟ ଆଣି ଦେଇଥାଏ । କାରଣ ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି କର୍ମସୂତ୍ର ରହି ନ ଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ଆପଣାକୁ ନେଇ ଏହିପରି କରିବାର ମାର୍ଗଟିକୁ ଜାଣିଥାଅ, ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରିଆଣି ଆପଣାକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ସେତେବେଳେ ରୂମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଜାଣିପାର । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ରୂମେ କର୍ମ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଅ ଏବଂ ସେଥିରେ ସ୍ଵୟଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥାଅ, ସେତେବେଳେ ରୂମେ ନିଜକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ମୋଟେ ଦେଖିପାର ନାହିଁ, ରୂମେ ନିଜେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କପରି, ସେକଥା ମୋଟେ ଜାଣିପାର ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ

ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ରଖିଥାଅ, ଅପଣାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାର, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମ ଭିତରେ ରହୁଥିବା କେତେ କେତେ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ଯାହାକୁ କି ଏପରି ନ କରୁଥିଲେ ଆଦୌ ଦେଖିପାରି ନ ଥାନ୍ତି ।

(ଜଣେ ପିଲାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି) ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି କି ?

ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି : “ଭିତରେ ଏହିପରି ଏକ ନିଦା ମୂଳଦୁଆ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲେ ତାହା ତୁମ ଉପରକୁ ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବଳ ଓ ଦୃଢ଼ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ହୋଇ ଆସିଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ।”

ହଁ, ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ସେହିକଥା ହୁଏ : ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେ ଚଠି ଲେଖନ୍ତି; ସେଥିରେ ସେମାନେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି-ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ, ପରସ୍ପରକର ଘର୍ଷଣ ଦେଲେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଆପଣା ଭିତରେ ଏହିପରି ଏକ “ନିଦା ମୂଳଦୁଆ” ରହିଥିବାର ଅନୁଭୂତି — ସିଏ ତାହାର ଅର୍ଥକିଛି ବୁଝାଇ କହି ଦେଇଛନ୍ତି : ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ଏକ ବଳର ଅବକରଣର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ।

ମାଆ, “ଦୃଢ଼ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶାନ୍ତି”ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ହଁ, ଏକ ଅଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ରହିଛି, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେଉଁଠି ହେଲେ ବି କୌଣସି ବିଶୋଭ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଦୃଢ଼ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ସକାରାତ୍ମକ ଶାନ୍ତି । ଆମେ ଏହିଭଳି ଏକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକ, ଯାହାକୁହିଁ ଶାନ୍ତିର ଅନୁପସ୍ଥିତିର ଏକ ଖଣ୍ଡନ ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ଦୃଢ଼ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶାନ୍ତି, ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଶାନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ... ପ୍ରାୟ ଏକ ସଫିୟ ଶାନ୍ତି, — ଅର୍ଥାତ୍ ତା’ଭିତରେ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା କରିଦେବାର ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ସମୁଦାୟ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁଠାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ କରାଇ ଆଣିବାର ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ଧାରଣ କରି ରହିଥାଏ । ... ସତେଯେପରି କୌଣସି କେ ନିଦା ପଦାର୍ଥକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲପରି ମନେ ହେଉଥାଏ । ବସ୍ତୁତଃ ଏହାହିଁ ଯଥାର୍ଥ

ଶାନ୍ତି । ଆରଟି ହେଉଛି କେବଳ ତାହାର ଏକ ପୁଂବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ । —
ତାହାକୁ ଏକ ବିକ୍ଷୋଭମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ସେତେବେଳେ
କୌଣସି ବିକ୍ଷୋଭ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବିକ୍ଷୋଭର ପୂର୍ବନା ଦେବା ଭଳି ଆଦୌ
କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବ୍ୟାପୀ ନୁହେଁ ।

(ଜଣେ ପିଲାକୁ) ତା'ପରେ ? ରୂପ ପ୍ରଶ୍ନ ?

ମାଆ, ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ଏହି ବହିରୁ ନୁହେଁ ।

ଏ ବହିରୁ ନୁହେଁ ? ମାତ୍ର, ଏଠାରେ ତ ଆମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାମୟତା
ମହଜୁଦ ନାହିଁ ଯେ ରୂପେ ଯେଉଁଠି ମନ ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଶୁଛି । (ସମସ୍ତେ
ହସିଲେ)

(ଆଉ ଜଣେ ପିଲାକୁ) ରୂପେ କିଛି ପଶୁଛି ?

“ମାରବ ଆତ୍ମପତ୍ରର ଅନୁଭୂତି” କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ?

ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସତ୍ତା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସିଏ
ତା'ର ଯଥାର୍ଥ “ଆତ୍ମପତ୍ର” ବୋଲି କହୁଏ । ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମାରବ ଓ
ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ନିଜ ଭିତରେ ରହିଥିବା
ଏହି ସତ୍ତାଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରିଲେ, ତେବେ ସିଏ ମାରବ ଆତ୍ମପତ୍ରର
ଅନୁଭୂତିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବ । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ନିଶ୍ଚଳ ସତ୍ତା, ଏକ ମାରବ
ସତ୍ତା, ଏହା ଭିତରେ ଥାଏ, ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତାର ଏକ ବିକ୍ଷେପ ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ,
ଏବଂ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀଟି ବିଷୟରେ କଥା ପଚାରିଥିଲୁ, ତାହାର ମଧ୍ୟ
ଏକ ବିକ୍ଷେପ ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହି ମାରବ ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ବହୁ-
ଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପାତ କରେ, ସେତେବେଳେ
ତାହା ଏକ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ମାତ୍ର ଏହା କେବଳ ଅନ୍ତଃମୁଖୀ ବି
ହୋଇ ରହିପାରେ, ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣାର ସେହି
ମାରବ ଅଭିନବେଶ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ । ଆମେ କେତେବେଳେ କେଉଁ
ପାଖଟିରେ ରହିଥିବା, ଏହା କଥାଟି ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏହା
ହେଉଛି ସତ୍ତା ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏକ ଦୃଢ଼ ବିନ୍ଦୁ, ଓ ସତ୍ୟର ଆଲୋକ
ସେହଠାରେହିଁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଯେତେବେଳେ ବାତାବରଣରେ ଏବଂ ସବୁଠାରେ ଏକ ସ୍ଥିରତା
ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେଥିରୁ
ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥିରତା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ
ପାରିବ କି ?

ହଁ । ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି...ଭଦ୍ରାବରଣସ୍ବରୂପ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଏକ ଅନୁଭୂତି ଲଭି କଲେ—ଏହିପରି ଭାବରେ ଶାନ୍ତିର ଏକ ଅନୁଭୂତି ହୋଇପାରେ, ସ୍ଥିରତାର ଅନୁଭୂତି ହୋଇପାରେ, ଏପରିକି, ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୃଦ୍ଦେଷଣାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନୁଭୂତି ହୋଇପାରେ, ପୁର୍ଣ୍ଣ ବୋଧ ଅଥବା ଅନୁକମ୍ପାର ଏକ ଅନୁଭୂତି ବି ହୋଇପାରେ,—ଏହିପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍, ସତେଅବା ଆମର ଚେତନାକୁ ଏହିପରି ଏକ ନିୟାୟକତା ଆସି ଅଧିକାର କରିନଏ; ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ଏହି କଥାଟି ଘଟେ, ଯାହାକି ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମନେହୁଏ, ମାତ୍ର ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ସକାଶେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଗତକ ଲାଗୁଥାଏ,—ଆମେ ତାହାକୁ ସର୍ବତ୍ର ଅନୁଭବ କରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁ, ସମୁଦାୟ ବାତାବରଣଟି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭବ କରୁ ଏବଂ ଆପଣାର ଚରୁର୍ଦ୍ଧିଗରେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଉ,—ଏବଂ, ଯଦି ଆମର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟାପ୍ତି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ତାହାକୁ ଭୁବନଯାକ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ; ଠିକ୍ ଯେହୁ ଶାନ୍ତି, ଯେହୁ ଅନୁକମ୍ପା ବା ଯେହୁ ହୃଦ୍ଦେଷିତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ । ଏବଂ, ତେଣୁ, ଏହି କଥାଟି ସକଳ ନିଷ୍ଠାର ସହୃଦ ଅବଶ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ସପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭବ ସହଜ କୁହାଯାଇ ପାରିବ : “ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୃଦ୍ଦେଷିତାର ଏକ ସ୍ଥାନ ।”

ସେହି ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବା ପରେ ଅବଶ୍ୟ ତାହା ଆଉ ଆଗପରି ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲଭି କରୁଥିବା ସମୟରେ, ତାହା ସପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ତା’ପରେ, ଯଦି ରୂମେ ଏହି ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧର କରିବା ନେଇପାର (ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସତେଜନ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବଙ୍କ ସହୃଦ ଆପଣାକୁ ଏକାନ୍ତ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ତାହାହିଁ ଘଟିଥାଏ), ଯେତେବେଳେ ରୂମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଏକାନ୍ତତା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ରୂମେ ନିଜ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବଙ୍କର ଚେତନାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରୂମେ ଯୁଗପତ୍ତ୍ ଭାବରେହିଁ ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରି, କେବଳ ସେଇ ସକଳ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି,—ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବଙ୍କ ବ୍ୟାପ୍ତି ଯେ ଆଉ କେଉଁଠି କିଛିହେଲେ ନାହିଁ, ରୂମେ ତାହାହିଁ ଅନୁଭବ କର । ଏବଂ, ଏହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲଭି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେହିଁ ସେକଥା କହୁଛନ୍ତି; ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, “ମାତ୍ର, କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥିତ

ରହୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି କେବଳ ତାଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, କେବଳ ସେଇ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ।” ତଥାପି, ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସିଏ ସେହି କଥାଟିକୁ କହନ୍ତି, ତେବେ ସିଏ ପ୍ରାୟ ଏକ ମିଥ୍ୟାହିଁ କହୁବେ, — କାରଣ, ତା’ପରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ବାସ କରୁଥିବେ, ଏହି କଥା ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରତିପାଦନ କରୁ ନ ଥିବ । ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରାୟ ମିଥ୍ୟାହିଁ କହୁଥିବେ ।

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ବାହ୍ୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥାଉ, ସେତେବେଳେ ସକଳ ବସ୍ତୁ ଆଦୌ ଦିବ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଇକି ଅନୁଭୂତ ଆଦୌ ହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ରୂପପାଖରେ ଆସି ଏହି ବାହ୍ୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଦିବ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଛଳନା କରନ୍ତି ! ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭୂତିଟି ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁହିଁ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସବୁକିଛି ଦିବ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ସେମାନେ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁହିଁ ଦେଖନ୍ତି, ଏବଂ “ସବୁକିଛି କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ” ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁହିଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ସେପରି କହିବାକୁ ଆଦୌ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର କାହାକୁ ତ କିଛି କହିବାକୁ ମନା ନାହିଁ ! ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଚ୍ଛା କଲେ “ସବୁକିଛି କେବଳ ଶାନ୍ତି, କେବଳ ସମତା, କେବଳ ଅନୁକମ୍ପା, କେବଳ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ବୋଧ, କେବଳ ଆଲୋକ” ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ କହି ପାରିବ ।

ଯଥାର୍ଥ ନିଷ୍ପାୟକୁ ଭାବରେ ଯେତେଥର ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଥାଏ ଏବଂ ତା’ଫଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଅନୁଭବଟି ମଧ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯାହାକିଛି ଦେଖୁଥାଏ, ତାହା ତା’ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଭେଦ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । କାରଣ, ବସ୍ତୁତଃ ଏହା ସଫଳ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥାଏ ଏବଂ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଏହା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ମାତ୍ରେ ସିଏ ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃତ କଥା ।

ମାତ୍ର ତଥାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । କାରଣ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଉସବୁ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ରହୁଥାଏ । ଏହାର ବିପରୀତଟି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ : ଯେତେ-

ବେଳେ ତୁମେ ଘୃଣାର ଏକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ହୁଅ ଏବଂ ଘୃଣାର ଏକ ଅନୁଭୂତି ଲଭ କର, ସେତେବେଳେ ତୁମ ଲାଗି ସମସ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଘୃଣା ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପର ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ; ସେତେବେଳେ ଘୃଣା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁରହିଁ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ଵ ନ ଥାଏ ।

ତୁମର ଅନୁଭୂତିଟି ତୁମକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରି ରଖି ପାରୁଥାଏ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଉ ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ଭାବରେ ତୁମ ଲାଗି ସେହିପରି ଏକ ଆକାର ଧାରଣ କରିବ ।

ମାଆ, ତେବେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ବୋଲି କ’ଣ କିଛି ନାହିଁ ? ସବୁକିଛି କ’ଣ କେବଳ ନିଜ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ ?

ନାହିଁ, ଠିକ୍ ତା’ର ଓଲଟା ।

ଆପଣା ଭିତରେ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଲେ ଯାଇ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଏହି ସବୁକିଛି ହେଉଛି ସତ୍ୟ । ବସ୍ତୁତଃ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସତ୍ୟ : ତୁମେ ସ୍ଵୟଂ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ କଦାପି କହିପାରିବ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହାକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରି ନ ଥିବ ଏବଂ ତଥାପି “ଏହା ଏହିପରି” ବୋଲି କହିବ, ତେବେ...ତୁମେ ଏପରି କହିପାରିବ, “ଏକଦା ଏହା ମୋ’ଲାଗି ଏହିପରି ହୋଇ ରହିଥିଲା ।” ତେବେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରୁ ନ ଥିବା ବେଳେ “ଏହା ଏହିପରି” ବୋଲି କହିବ, ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସରଳ ଭାବରେ ଏକ ମାନସିକ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ ।

ମାତ୍ର ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ! ସବୁକିଛି ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ...ତୁମେ ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛ ଏବଂ ତା’ଠାରୁ ଅନନ୍ତଗୁଣରେ ଅଧିକ ଆଉ ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ନାହିଁ,—କାରଣ କୌଣସି ସତ୍ତାକୁ ଆଦୌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଵୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦି ତାହା ସ୍ଵୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନ ରଖି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଲଭ କରିପାରନ୍ତା । ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ, ତାହା ଭିତରେ ଏହି ସମ୍ଭାବନାଟି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ବି ରହିଛି । କେବଳ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତା ଆପଣାର ସ୍ଵଳାଭ୍ୟୁ ଧାରରେ ବକାଶଲାଭ କରୁଛି । ଏହାର ମର୍ମ ହେଉଛି : ଆମ ତେଜନା ଭିତରେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ବିଶ୍ଵ ଲାଗି ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଆମେ କେବଳ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ବିଶ୍ଵ ବିଷୟରେ

ସତେଜନ ହୋଇ ପାରୁଛି । ତୁମ ଲାଗି ବିଶ୍ୱ ତୁମର ଚେତନାର ସୀମା ପାଖରେହିଁ ଆସି ଅଟକି ଯାଇଛି; ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କିଛି କହୁନୁ ପଛକେ, ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ ହେଉଛି । ତୁମେ ଯାହାକି ପଢୁଛ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ସେଥିରେ ତୁମକୁ ଯେଉଁସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସବୁଯାକ ବାକ୍ୟ ତୁମର କାନରେ ଆସି ବାଜୁଛି, ତୁମର ଚେତନା ଭିତରେ ଥିବା କୌଣସି ନା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସହଜ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯେତକି ତତ୍ତ୍ୱଲତା ରହିଛି, କେବଳ ସେହି ପରିମାଣରେହିଁ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରୁଛ । ଏବଂ, ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଚେତନା ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଟେ ବୁଝୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ, ତୁମ ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ, ତୁମ ବାହାରେ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ନାହାନ୍ତି ।

ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତା'ର ସେହି ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ ।

ହଁ ।

ସଦସ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା,—ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ? ଏହା କ'ଣ...?

କାରଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ଏବଂ ତେଣୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥାନ୍ତି ।

ନାହିଁ...ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, “ବ୍ୟକ୍ତି ସଦସ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେ” ।...

ହଁ ।

ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଦେଖେ ? ସିଏ କ'ଣ ଗୋଟିଏ...

ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଦେଖେ ? (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଏଠାରେ ତୁମେ ଭଲ୍ଲା କଲେ ‘ଅନୁଭବ କରେ’ ବୋଲି କହିପାରିବ । ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିପାରେ, ମାତ୍ର ଏକ ଜଡ଼-ପ୍ରଭରୂପ ଦେଇ କଦାପି ଦେଖେ ନାହିଁ । କେବଳ ଯେ ଭୌତିକ ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟଟି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ ତା'ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ସେହି ଦେଖିବା ବୋଲି ...ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଜଡ଼ ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖି

ପାରିବ; ସେହି ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚତର ପରମ ଚେତନାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟଦେଇ ସଞ୍ଚାରିତ ହେବା ସକାଶେ ବାଟ ଗୁଡ଼ିକଦେବା ଭଲ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ ଯାଇ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ । ହଁ, ଜଣେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ, ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ, ମାତ୍ର ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ କଥା ଯେ, ଜଡ଼ଗତ ଅସ୍ତିତ୍ବରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଆଉ କଦାପି ସେପରି ଭାବରେ ଦେଖି ପାରିବା ନାହିଁ ।

ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ବାହ୍ୟ ଚେତନାର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅବଶେଷକୁ ମଧ୍ୟ ବଳାୟି ରଖିଥିବ, ଯଦି ଆପଣାର ସେହି ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ନ ଥିବ, ତେବେ ତୁମ ଲାଗି ହୁଏତ ଦୁଇଟିଯାକ ଅନୁଭୂତି ପରସ୍ପର ଉପରେ ଅଧ୍ୟାସିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ଦେଖା ଯାଉଥିବେ । ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ତୁମର ଦେଖିବାଟି ମଧ୍ୟ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ବି ହେବ ନାହିଁ । ତଥାପି, ହୁଏତ ଏଭଳି ଘଟିପାରେ ଯେ, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ତୁମ ଭିତରେ ଏପରି କିଛି ରହିଥିବ, ଯାହାକି ବାହ୍ୟ ଭୌତିକ ଚେତନାକୁ ବଳାୟି ରଖିଥିବ ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ଆହୁରି ଏପରି କିଛି ବି ରହିଥିବ ଯାହାକି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥିବ । କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବଙ୍କର ତୁମ ଲାଗି ଯାହାକିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିଥିବ; ଏବଂ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ରହିଥିବ, ସତେଯେପରି ତୁମେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆବରଣ ମଧ୍ୟଦେଇ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିବ, ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତ୍ର ଅଥବା ଏକ ପାରଦର୍ଶକ କାଗଜ ମଧ୍ୟଦେଇ ଦେଖୁଥିବ । ସେତେବେଳେ ସେହି ତନ୍ତ୍ର ଅଥବା ଏକ କାଗଜର ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ବ ରହିଥିବ ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରଟିରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାରେ ତୁମର ଆଦୌ ପଥରୋଧ କରୁ ନ ଥିବ ।

ତେଣୁ ଆମେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବା ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ ଭାବରେ ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭାସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଥିବା, ଏବଂ ତାହା ଆମକୁ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଦେଇ ଯାଉଥିବ ଯେ, — ସେହି ଅନୁଭୂତିଟି ସେତେବେଳେ ତୁମ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଇପାରେ — ଏହି ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିରୂପ ଓ ଆକାରଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ; ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପରିମାଣରେ କେବଳ ... ହଁ, ଏହା ତୁମକୁ ସତେଅବା ଫର୍ଦ୍ଦେ ପତଳା କାଗଜ ପରି ଲାଗୁଥିବ, ତାହାର କୌଣସି ସଗତି ନ ଥିବ, କୌଣସି ସାକାରତା ନ ଥିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୌଣସି କେବଳ ଉପସ୍ଥାପନା ଏବଂ

ଅବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ପରି ମନେ ହେବ; ଏବଂ ଅପରି ପକ୍ଷରେ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥିବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ମହିମାର ଏକମାତ୍ର ଯାହାକି ହୁଏ ଯଥାର୍ଥ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଥିବା ପରି ବୋଧ ହେବ, ଏକ ମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ତୁ ପରିହୀ ବୋଧ ହେବ । ଆମେ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଅବଶ୍ୟକ ଲାଭ କରିପାରିବା ।

ମାଆ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବଦା ଦିବ୍ୟ ପରମ-ସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ତେବେ ଆମେ ତ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ନିରନ୍ତର ଲାଭ କରୁଥାନ୍ତୁ । କାରଣ...

ସେକଥା ହେଉଥାନ୍ତା, ଯଦି କଣେ ଅନୁକ୍ଷଣ ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିପାରୁଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର ଏଇଟି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକୃତ କଥା : ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆମେ ଆମ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଅନୁକ୍ଷଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିପାରିବା, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ଅନୁକ୍ଷଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବା । ଏବଂ, ରୂମେ କଥାଟିକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ, “ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁକ୍ଷଣ, ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିପାରିବି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବି ଯେ ମୁଁ ଅନୁକ୍ଷଣ ମୋର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିଛି । ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ଏହା ମୋ’ ଲାଗି ତାହାର ଏକ ପ୍ରମାଣ ହୋଇ ରହିବ ।

ଏହା ରୂମର ଚେତନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ — ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେବ । ତା’ପରେ ଆଉ...

ରୂମେ ଜାଣିଥିବ, ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ରୂମକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, “ମୁଁ ମୋର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିଛି କି ?” ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରରେ ଏହିପରି କହିହେବ, “ଏହାହିଁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଉଛି ଯେ ରୂମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରି ନାହିଁ ।” କାରଣ, ଯଦି ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ରୂମେ ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ କଦାପି ପଚାରି ପାରନ୍ତା ନାହିଁ । ତାହା ରୂମର ଚେତନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତା ।

ସରିଲା ? ... (ବହି ବାହାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବା ପିଲାଟିକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି) ଯଦି ବହିର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥାଏ, ତେବେ ରୂମେ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିପାର ।

ମାଆ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କେତେକ ଅସୁସ୍ଥତା ଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି । ସେହି ଅସୁସ୍ଥତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପାତ କଲେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ, ତାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଦେଖାଦିଏ । ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ସମୟ ସେହି ଏକା ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେବେ, ଏପରି ହେବାର କାରଣ କ’ଣ, ଏବଂ ଏଥିର ପ୍ରତିକାର ବି କ’ଣ ହୋଇପାରେ ?

କ’ଣ କହିଲୁ... ?

ଏହାର କାରଣ କ’ଣ ହୋଇପାରେ ?

ଏହା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଆଇପାରେ । ତାହା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଜ୍ଞ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରବ । ଏକଥା ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି କ୍ୟୋରିସ୍ପିକ୍ସ ପରୀକ୍ଷାବ, ତେବେ ସିଏ କହିବେ, “ଏହା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କାରଣରୁ ହେଉଛି । ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହମାନେ ସୁନାମରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଏକା ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି ।” ଅବଶ୍ୟ ଏହି କଥାରେ ଆଦୌ ସେତେବେଳା ଭୁଲ୍ ନାହିଁ । ହୁଏତ ସେପରି କାରଣରୁ ଏହା ହେଉଅଇପାରେ । ଏବଂ, କୌଣସି ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେତୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଘଟିପାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସହଜ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଇପାରେ; ଅଥବା, କେବଳ ଏକ ମନ ଅଭ୍ୟାସହିଁ ଏହାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ କ’ଣ ହୋଇପାରେ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ ... ଯଦି ଦେବାକୁ କେହି ଲାଗିଲେ ସେହି ଅସୁସ୍ଥତାଟିକୁ ଦୂରବର୍ଷ ଭୋଗ କରେ, ତେବେ ତୁମ ମନରେ ... ତୁମ ମନରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ହୋଇଯାଏ, ତାହା ଅବଚେତନାରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବଜ୍ରମୂଳ ହୋଇ ରହିଯାଏ (ମାଆ ଭିକ୍ଷିତ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ)—ଅବଶ୍ୟ ବାହାରକୁ କିଛି ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ — ତୁମେ ନିଜେ ତାହାକୁ ଦେଖି ନ ପାରିଲେ ତାହା ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ! ଏବଂ ତା’ପରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ସମୟଟି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ବେଶ୍ ସୂଚକରେ ତୁମ ଭିତରୁ ବାହାରିପଡ଼ି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, “ଏଥିର ସାବଧାନ ! ସେହି ସମୟଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସମୟଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା— ସମୟ ଆସିଗଲା !” ଏହିପରି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, ତା’ସହଜ ସେହି ଅସୁସ୍ଥତାଟି ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ । ଏହିପରି କଥା ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ।

ମାତ୍ର, ଜଡ଼ର ପ୍ରସରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାହିଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୁଏ । ପ୍ରଥମ ଥର ତାହା ହୁଏତ କେବଳ ପରିବେଶଗତ ଏକ ସମୋଗରୁ ଘଟି ଆଇପାରେ; ତା'ପରେ ମନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣାର ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଦିଏ । ଏବଂ, ଆମେ ଯଦି ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉ, ତା'ପରେ ଏଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ହାତରେ ଘଣ୍ଟା ଧରି ରହିଥିଲା ପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ମାତ୍ର ଯଦି ତଥାପି କେହି ସେତେବେଳେ “ବାଳେ କଥା, ଏହା କେବଳ ଗୋଟାଏ ଧାରଣା ମାତ୍ର” ବୋଲି କହେ ଏବଂ ଏହିପରି (ମାଆ ଭାଙ୍ଗିତ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ) କରେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଧାରଣାଟି ଚାଲିଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରୂପ ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସିଧା ଅବଚେତନ ମନ ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଏବଂ ସେହି-ଠାରେହିଁ ରୁପ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ତା'ପରେ, ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ ହେବାର ବେଳଟି ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଭିତରୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ...ସତେଥବା ତାହା ରୂପର ସ୍ୱାଭାବିକତାକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ଟିକିଏ ଆଖି ଛୁଇଁଦିଏ, କେବଳ ସେତିକି କରେ, ଆଉ କିଛିହେଲେ କରେ ନାହିଁ । ଏବଂ ତା'ପରେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ରୂପର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, “ସତେ ତ, ଗତ ବର୍ଷ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟକୁ ମୁଁ ସୋଗରେ ପଡ଼ିଥିଲି ।” ବାସ୍ତବ, ତା'ପରେ ଯାହା ହେବାର କଥା ହୁଏ । ସିଏ ଆସି ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ହାବୁଡ଼ି ଯାଏ । ତାହା ସେତେବେଳକୁ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ମାତ୍ର କେତେଦିନ ପରେ ଅସଲ କଥାଟି ଘଟେ ।

ମାତ୍ର ଯଦି ରୂପର ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇଥାଏ, ଅଥବା, ଏହିପରି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏକ ଘଟନା ଘଟେ କିମ୍ବା ରୂପକୁ ଏକ ଅସୁସ୍ଥତା ଭାବେ କରିବାକୁ ହୁଏ (ସର୍ବୋପରି ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ଏପରିକି ଏକ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ), ତେବେ ରୂପ ଶରୀର ତାହାକୁ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଥାଏ । ତେଣୁ, ଯଦି ରୂପେ ସେଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱେଷ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଥିବ ତେବେ ରୂପକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରୂପ ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକତାଟିକୁ ସୋଗମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଏବଂ, ରୂପେ ଏକଥା ଜାଣିଥାଅ ବା ନ ଜାଣିଥାଅ, ରୂପକୁ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେହି ସ୍ୱାଭାବିକତାଟିକୁହିଁ ସୋଗମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏବଂ, ରୂପ ସ୍ୱାଭାବିକତାରେ ସେହି କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଭିଯାଇ ପାରିଲେ, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥରେ ଆଶ୍ୱେଷ୍ୟଲାଭ କରିଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଅନ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ, ଆପଣାର ସେହି ସୁଦ୍ଧିକୁ ଲୁପ୍ତ କରିଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରୂମେ ତାକୁ ଠେଲି ମାରି ଭିତରକୁ ପେଲି ଦିଅ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ରୂମେ ତାକୁ ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟକୁ ପେଲି ଦେଇଥାଅ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଅଚେତନ ମଧ୍ୟକୁ ପେଲି ଦେଇଥାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗଭୀରକୁ ପେଲି ଦେଇଥାଅ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯଦି ତାକୁ ଲୁପ୍ତ କରି ଦିଆ ନ ଯାଇ କେବଳ ଏହିପରି ପଛକୁ ପେଲି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଶନେଃ ଶନେଃ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସେପରି କରୁଛି ବୋଲି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରତୀତି ନ ଦେଇ ପୁଣି ଉପରି ଭାଗକୁ ଆସେ; ଏବଂ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରୂମେ ଯେଉଁଠିରୁ ଆଶ୍ୱେଷ୍ୟ ଲଭ କରିଥାନ୍ତି, ଯଦି ତାହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ସତେଇବା ଏକ ଶର ପରି ରୂମର ମନ ଭିତରଦେଇ ସାଜି କରି ଚାଲିଯାଏ : “ହଁ, ହଁ, ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେହିଁ ସେହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା,”—ତେବେ, ରୂମେ ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖିପାର ଯେ ଶୀଘ୍ର ହେଉ ଅଥବା ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ,—ହୁଏତ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ, କେତେ ମିନିଟ୍ ପରେ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅଥବା କେତେକ ଦିନ ପରେ ତାହା ପୁନର୍ବାର ଅବଶ୍ୟ ଫେରି ଆସିବ । ତାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନେକ ଅଧିକ ମୃଦୁ ଭାବରେ ଆସିପାରେ, ହୁଏତ ଯେପରି ଥିଲା ଠିକ୍ ସେହି ରୂପରେ ଆସିପାରେ ଅଥବା ଅଧିକ ଖରା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ । ସେକଥା ରୂମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଥିତି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ଯଦି ରୂମେ ଏକ ନିରାଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଅ, ତେବେ ତାହା ଅଧିକ ଖରା ଭାବରେ ଆସିବ । ଯଦି ଆଶାବାଦୀ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଅ, ତେବେ ତାହା ଶାନ୍ତର ହୋଇ ଆସିବ । ମାତ୍ର ତଥାପି ଅବଶ୍ୟ ଫେରି ଆସିବ, ଏବଂ, ରୂମ ଶାନ୍ତର ସେହି ସୁଦ୍ଧିଟିକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଲାଗି ରୂମକୁ ତା’ସହୃଦ ପୁନର୍ବାର ମୂଳରୁହିଁ ଫଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଥର ଯଦି ରୂମେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ କରି ପାରିବ । ସେଇଟିକୁ ବିନଷ୍ଟ କରି ପାରିଲେ ରୂମେ ଆଶ୍ୱେଷ୍ୟ ଲଭ କରିବ । ମାତ୍ର ବିନଷ୍ଟ କରି ନ ପାରିଲେ, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ । ସେଥିପାଇଁ ତାହା ଅଧିକ ବା କମ୍ ସମୟ ନେବ ସତ, ଅଧିକ ଅଥବା କମ୍ ସମୟ ହୋଇଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଅବଶ୍ୟ ଫେରି ଆସିବ । ହୁଏତ ଆଖିପିଛୁଳାକେ ଗୋଟାଏ ଝଲକରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ । ଯଦି ରୂମେ ପୂର୍ଣ୍ଣଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଇଟି ଫେରି ଆସିବାବେଳେ ଯଦି ରୂମର ଆପଣାକୁ “ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧିଟି ପୁନର୍ବାର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି, ଏଥର ତାହା ଆପଣାର କୌଶଳଗୁଡ଼ିକୁ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ” ବୋଲି କହିପାରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ, ତେବେ ରୂମେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଜୋର୍ରେ ବିଧାଏ ମାରିପାରିବ ଏବଂ

ପ୍ରକୃତରେ ତାହାର ଅସ୍ତିତ୍ବ ଲେପ କରିଦେଇ ପାରିବ । ତୁମେ ଯଦି ଏପରି କରି ଜାଣିଥିବ, ତେବେ ଜନ୍ମକ୍ଷଣାରୁ ସେହି ବସ୍ତୁଟିର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାହାର ଆସିବା ଲାଗି ତୁମକୁ ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେବ । ମାତ୍ର ଏପରି କରିପାରିବା ଆଦୌ ଅତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

ପ୍ରଶ୍ନ : ତାହା କିପରି କରାଯାଇ ପାରିବ ?

କିପରି କରାଯାଇ ପାରିବ ? (ମାଆ ହସିଲେ) କିପରି କରାଯାଇ ପାରିବ ? ନିଜ ମନରେ ଥିବା କୌଣସି ଧାରଣାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ହେଲେ ଯାହା କରିବାକୁ ହୁଏ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହାହିଁ କରିବାକୁ ହେବ, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ ।

ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରୁଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ବଳ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରେ । ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସେହି ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ଯଦି ତାହା ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରକାରର ରଚନା ହୋଇଥିବ, ତେବେ ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ତୁମେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରଚନାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଲୋକକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବ । ଯଦି ତୁମେ ସେହି ଆଲୋକର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ତୁମକୁ କେବଳ ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ବୋମା ପକାଇ ଧ୍ବଂସ କରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତେବେ ତୁମେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ଏଥିଲାଗି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକ ଶଲୋପରୁର କରିବାକୁ ହେବ, ଏହି କଥାଟି କଦାପି ଭୌତିକ ଓ ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରେ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ସେହି କାରଣରୁହିଁ, ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯେତେଯାହା ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ, ତାହା କେବଳ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଏକ ଉପଶମ ଆଣି ଦେଇଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ବାରା ପୁର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ, ବସ୍ତୁଟିର ଜୀବନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବଳ ନ ଥାଏ ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା ଘଟିଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକର ସୂଚକ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାରେ ଯଦି ଆମେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବା, ସେହି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲୁ, ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବା, ଆମେ ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ତାହା କରିପାରିବା, ତେବେ ଆମର ଯାବତୀୟ ଅସୁବିଧା

ଚରକାଳ ଲାଗି ଦୂର ହୋଇଯାଇ ପାରିବ ।

(ମାଆ ଦୀର୍ଘକାଳ ମରବ ରହିଲେ)

ମାଆ, ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥା କରିବୁ ବୋଲି ସଫଳ କରାଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଆମେ ତଦ୍ୱାରା ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାବନାର ସଂଯୋଗରେ ଆସିଥାଉ । ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିପାରି ଉଚିତ ?

କେଉଁଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ... ?

ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି କରିବୁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ ?

ହଁ ।

...ସେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାବନା ସହିତ ସଂଯୋଗରେ ଆସୁଛୁ ।

ସଂଯୋଗରେ ?

ଅର୍ଥାତ୍...

ହଁ, ହଁ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁରୁ ପାରୁଛି ।

ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ?

ଏହା ସଫଳ ସେହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଏହା କହିବା ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର...ସଫସ୍ତମେ...(ମାଆ ମରବ ରହିଲେ) ଯଦି ତାହା କେବଳ ଏକ ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଉପରଠାଉଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ତାହା କେବଳ ଆମ ସମ୍ପର୍କରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୁଏ, ଜ୍ଞାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ରହିଥାଏ, ଆମର ନାନା ସ୍ୱପ୍ନ, ଗୁଣ ଏବଂ ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ରହିଥାଏ, ତେବେ, ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗରେ ଆସିବା,—ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣାତ୍ମକ ସମାନ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଆମକୁ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଏବଂ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଫଳଟି ପାଇବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ, ତାହାର ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେବସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି କହିବା ଭଲ କଷ୍ଟକର, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅବଶ୍ୟକ ଭିନ୍ନ ହେବ ।

ମାତ୍ର, ତୁମେ ଯଦି ସେହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟତେଜନାରୁ କିଛି କରିବା ଲାଗି ଏକ ଆଦେଶ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭିତରୁ ଅନୁଭବ କଲବେଳେହିଁ ଯାହାକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, “ପରଶାମ ଯାହା ହେଉ ପଛକେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁହିଁ ହେବ;—ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ମୁଁ ଏହାକୁ କରିବି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି” ବୋଲି ଭିତରୁ ଅନୁଭବ କରିହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାକିଛି କରନ୍ତି, ତେବେ ଯଦି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ରୂପ, ଲକ୍ଷଣ ବା ବିଶେଷର ସଂଯୋଗରେ ଆସିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମେ କେବଳ ଏହାହିଁ (ମାଆ ସତେଅବା ପିଠି ଗୁଲୁଲୁ ଦେଲି ପରି ଭଙ୍ଗୀ କଲେ) କରିବ ଏବଂ ନିଜ ବାଟରେ ଅବିଚଳିତ ରହିବ । ମାତ୍ର କେବଳ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ତୁମର ସେଭଳି କରିବାକୁ ଅଧିକାର ରହିଥିବ ।

ଯେତେବେଳେ ଏହା କେବଳ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବ, କେବଳ ନାନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିବ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସନା ଓ ଏପରିକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ମାତ୍ରକେ ତୁମକୁ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଓଜନ କରି ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ... (ମାଆ ଖରବ ରହିଲେ) ଆପଣା ପାଖରେ ରହିଥିବା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସଦୃଶ ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ । ଏବଂ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ; ତୁମେ ଯେଉଁ ବିଶେଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛ, ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବ । ତେଣୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ନିୟମ କରି ରଖିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାହିଁ ଆଦୌ ଟକାଣିଆଁ କିଛି ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା ନ ରଖି ତୁମକୁ ଆପଣାର ପଥରେ ସିଧା ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବ; ସେହି କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ, ତୁମେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ଏବଂ ସଂକଳିତ ହେଉଥିବ; ମାତ୍ର, ସେବିଷୟରେ ତୁମର ଏକାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତୁମେ ଆପଣାର ବାସନାଟାକୁହିଁ କଦାପି ଭ୍ରମ କରି ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନେକେ ବଡ଼ ସହଜରେ ଠିକ୍ ଏହି ଭୁଲ୍‌ଟିକୁ କରନ୍ଥାନ୍ତି । ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ ଏବଂ ତାହାର ସମର୍ଥନରେ ତୁମ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣମାନ ରହିଥିବ; ତୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଥିବ ଯେ, ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ତୁମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଦୌ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ ନାହିଁ । ଯଦି

ସେଥିରେ ତୁମର ଏତେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରହୁଥିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ, ଏହା ଯେ ସେହି ଭିତରର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଏକ ସତ୍ୟକୁ ଅବଶ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି, ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପୋଷଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଆଉଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । “ପ୍ରକୃତରେ ଏହାହିଁ କରିବା ଭିତର, ବସ୍ତୁତଃ ଏହାହିଁ ସତ୍ୟ ।” ଏବଂ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେତେ ଯାହା ବିଶ୍ୱେଷ ହେଉ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ସିଧା ଆପଣା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବ, ପରିସ୍ଥିତି ବା ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ତୁତଃ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, କେବଳ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ତୁମର ସେପରି କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍, ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ପରମପୁରୁଷ ତୁମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ । ସେତେବେଳେ କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମପୁରୁଷ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ ଆଉ କିଛିକୁ ବି ଖାତିର କରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ତାହା ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛା ନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥାଟି ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲୁ ଯେ ଆଉ ମୋଟେ ବାଜେ ଗପ କରିବ ନାହିଁ । ସେପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ...

ବାଜେ ଗପ କରୁଥିବା କାହା ସହିତ ଯଦି ତା’ର ଭେଟ ହୁଏ ?

ନାହିଁ...

ତେବେ ମୁହଁ ଚାଲିଯିବ ଶୁଣିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)
ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ କଥା ।

ତେବେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ଖୁବ୍ ଗୁମିଯିବ ।

କ’ଣ କହିଲ ?

ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ଖୁବ୍ ଗୁମିଯିବ ।

ସିଏ ଗୁମିଲେ ଗୁମୁଆଇ ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ସିଏ ଗୁମିଲେ ଗୁମୁଆଇ । ମୁଁ ଠିକ୍ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ବସ୍ତୁତଃ କହିଥିଲି : ତୁମେ କିଛି ଖାଲି କରିବ ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିବ ଏବଂ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅତିବେଶୀ ଅସନ୍ନତ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୃଦୁ ଭାବରେ ଏପରି କହିପାରିବ, “ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ ନିରର୍ଥକ ଭାବରେ କୌଣସି ଗପ କରିବା ନାହିଁ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ଖରାପ ହେବ ।” ବାସ୍ତବ, ସେତିକି ।

ମାତ୍ର, ସିଏ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବେ, ଯାହାଙ୍କୁ ରୂମେ ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ପରବାସ କରୁ ନ ଥିବ ବା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ମନକୁ ଦେଇ ନ ଥିବ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂମେ କେବଳ ମୁହଁ ଗୁଲାଇଦେବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଲିଯିବ ।

ବିଶେଷତଃ, ଯଦି ସିଏ ରୂମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିବେ, ଏପରି ବାଜେ ଗପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯାହାଙ୍କର ଜାଣିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ, ... ତେବେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂମର ଆଦୌ କୌଣସି ଦ୍ଵିଧା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ । ଯଦି ସିଏ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବେ, ଯିଏ କି, କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ଵାରା, ଏପରି ବାଜେ ଗପ କରିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ରୂମପରି ଦୃଢ଼ସୂଚନା କରିଥିବେ ଏବଂ, ଯଦି ସେ ତା'ସତ୍ତ୍ଵେ ପୁଣି ତାହାହିଁ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଅସାଧୁ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । କାରଣ, କରିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଯଦି କେହି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ତଥାପି କରେ, ତେବେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁହିଁ ସିଏ ଅସାଧୁ ହୋଇଯାଏ । ଏବଂ, ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ରୂମର ଆଦୌ କୌଣସି ବିରୁଦ୍ଧ କାଂକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ରହିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ । ତା'ଠାରୁ କେବଳ ମୁହଁ ଗୁଲାଇ ଗୁଲିଯିବାହିଁ ଉଚିତ ହେବ ; ଯଦି ତା'ର ସେଥିରେ ଗୁଣ ହୁଏ, ତେବେ ସେଥିରେ ତା'ର ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ । ତାକୁ କେବଳ...ତାହାର ପରିଣାମରେ ତାକୁ ଆପଣାର ଗୁଣକୁ ଆପଣାର ଅନ୍ତଃଆରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବାସ୍ତବରେ କଥା । ଏହାଦ୍ଵାରା ତା'ର ହୃଦୟ କଷ୍ଟ ଭଲ ବି ହେବ ।

ଆମ ସାମାଜିକ ସମ୍ବନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଭାରି ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ବହୁତଃ, ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାରି ଗୁଣିଯାଉ, ଉଦ୍ଦେଶିକ ହୋଇଯାଉ, ଏବଂ, ଆମର ଯାହାକି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ କହି ପକାଇଥାଉ । ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ନ ଥିଲେ କଦାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋଟେ ଗୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଜ୍ୟୋତି ସଦୃଶ ପରସ୍ପରର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ବଳବାନ୍, ସିଏ କେବେହେଲେ ଉଦ୍ଦେଶିକ ହୋଇ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅବଶ୍ୟ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶିକ ହୋଇଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଯଦ୍ଵାରା ନିଶ୍ଚୟ ଏହିପରି ହୋଇଥିବ ଯେ ଆମ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ଏକଥା ସତ ଯେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିବା ପରି ଦେଖା ଯାଉଥିବା ମାଂସପେଶୀମାନ ରହିଥିବା ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖି, —ଆପଣାର ବଳ ଦ୍ଵାରା ସିଏ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରାସ୍ତ କରି ତଳେ ପକାଇ ଦେଉଥାଏ, ଆମେ କହୁ, “ସେହି ଲୋକଟି ଭାରି ବଳବାନ୍ ।” ମାତ୍ର ଏହା ମୋଟେ ସତକଥା ନୁହେଁ ।

ତା'ର ଟାଣ ମାଂସପେଶୀ ରହିଛି ସତ, ମାତ୍ର ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଏ ଅତି ଦୁର୍ବଳ । ତେଣୁ ଏପରି ଦେଖିଲେ ସିଏ ବଳବାନ ହୋଇପାରେ ଓ ସେପରି ଦେଖିଲେ ଦୁର୍ବଳ ବି ହୋଇପାରେ । ସାଧାରଣତଃ ଠିକ୍ ଏହିପରି ହିଁ ଘଟିଥାଏ ।

ମାତ୍ର ମୁଁ କହୁଛି; ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁ ଥାଆନ୍ତି ଯେ, ସେହି ପଶୁମାନେ ଭାରି ଶାନ୍ତପ୍ରିୟ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶିକାର ପଛରେ ଦଉଡ଼ି ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ହୁଏ; ମାତ୍ର ତାହା ସୋଧ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଶକ୍ତି । ମାତ୍ର, ଯଦି ରୂମେ କେବେ କୌଣସି ସିଂହଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ, —ଯେତେବେଳେ ତା'ର କିଛି କରିବାକୁ ନ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅଶାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ସିଏ ଭାରି ଅଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର ଯଦି ଭଲ ଥାଏ, ଯଦି ତା'ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଥାଏ, ଯଦି ତା'ର କିଛି କରିବାକୁ ନ ଥାଏ, ତେବେ ସିଏ ମୋଟେ ହଲଚଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ସମୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିଥାଏ । ସତେଅବା ଜଣେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ପରି ଦେଖା ଯାଉଥାଏ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ଉତ୍ତେଜନା, ପ୍ରତାପ, ହୋଧ, —ଏସବୁ ସଫଳତା, ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନ ଥାଇ, କେବଳ ଦୁର୍ବଳତାର ସଙ୍କେତ । ଏବଂ ବିଶେଷତଃ, ଯଦି ଜଣେ କଥା କହିବା ସମୟରେ ଭାରି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ ଓ ଯାହା ତା'ର କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେହିସବୁ କଥା କହି ପକାଉଥାଏ; ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭୟାନକ ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତାର ସଙ୍କେତ ଆଣି ଦେଇଥାଏ —ଉଭୟ ମାନସିକ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ — ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ତା' ନ ହେଲେ, ରୂମେ ହୁଏତ ପୃଥ୍ବୀଯାକର ସବୁ ଅପମାନ-କଥା ଶୁଣି ଯାଉଥିବ, ଲୋକେ ରୂମକୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ନିବୋଧ କଥା କହିବାରେ ଲାଗିଥିବେ; ଏବଂ ଯଦି ରୂମେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ନ ଥିବ, ତେବେ ରୂମେ ହୁଏତ ବାହାରକୁ ମୋଟେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି ଦେଖାଇ ନ ଥିବ ସତ—କାରଣ ଏହିପରି ହସିବାଟା ସତାବେଳେ ଏକ ଉତ୍ତମ ରୂପର ପରିଶୁଦ୍ଧତା ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ,—ମାତ୍ର ରୂମ ଭିତରେ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶରେ—ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ ମୃବୁକ ମୃବୁକ ହସିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଏଠାରେ ମୁଁ ସେପରି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଯଦି ରୂମର ମନ ସେହିପରି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଅର୍ଜନ କରି ପାରିଥିବ, ଏବଂ ଯଦି ରୂମେ ନିଜ ଭିତରେ ଅସଲ ସତ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ତେବେ ରୂମେ ଯାହା ମନ ତାହା ଶୁଣିପାରିବ । ତାହା ରୂମ ଭିତରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ବାହ୍ୟାଞ୍ଚସ ମଧ୍ୟ

ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁ ନ ଥିବ—ସବୁକିଛି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବଚଳ ଏବଂ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏବଂ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୁର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀଟି କଥା କହୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସେହି ସାକ୍ଷୀଟି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବ, ସବୁଯାକ ମଜା ଦେଖୁଥିବ ଏବଂ ଅବଶ୍ୟ ହସିବାରେ ଲାଗିଥିବ ।

ମାତ୍ର, ତୁମ ଉପରେ ନିଜର ସକଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ କୋଧକୁ ଆଣି ଅକାଡ଼ି ଦେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରମୋଦଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯଦି ତୁମେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିବ...ପ୍ରଥମେ ଏହି ଅନୁଭବଟି ହୁଏ...ଏବଂ ତା'ପରେ, ହଠାତ୍, ତାହାର ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ । ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ନିଜେ ବି କୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ କାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପରି ସମାନ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ।

ଏଥର ବୁଝିଲ ?

ମୁଁ ଭୁଲୁଛି, ଆଜି ଏତିକରେ ଥାଉ ।

୨୦ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ “ସୋଗର ଅଧାର”

ପୂସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ “ହିରତା—ଶାନ୍ତି—

ସମତା” ଉପରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଅଧାରିତ ।

ମାଆ, “ଆତ୍ମାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା” କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଇବ ?

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତାରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ହେବ, ଯାବତୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଅନୁଭୂତ ହେବ । ସେତେବେଳେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବ—ଯାବତୀୟ ବାହ୍ୟ ପ୍ରସବ, ଯାବତୀୟ ନିମ୍ନତର ଆବେଗ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ଭବନା ଓ ଅଭ୍ୟାସର ଦାସତ୍ଵରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ ହେବ... (ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ) ଏଥର ବୁଝିଲ ?

(ଆଉ ଜଣେ ପିଲାକୁ) ତୁମର କିଛି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅଛି କି ?

ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଏହି କଥାଟିର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ :
“କୌଣସି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର (ମାଆଙ୍କର) ଆମ ପ୍ରତି ଥିବା ବ୍ୟାକୁଳତାଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନ ରଖିବା ।”

କ’ଣ କହିଲ ? ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତାଠାରୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଦୂରେଇ କରି ନ ରଖିବା ? ତା’ଭିତରେ ତୁମେ କେଉଁ କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ? କାହିଁକି—କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ କହିଲ ? ତୁମେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ନା ଆଉ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ? “ଆପଣାକୁ ଦୂରେଇ କରି ରଖିବା”—ତୁମେ ଏକଥାଟିର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛ ?

ନା ।

ଆଜ୍ଞା । ଦୂରେଇ କରି ରଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବା, ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା, ପଳାଇଯିବା, ମନା କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟାଶ୍ୟାନ କରିବା—ଏହି ସବୁକିଛି ।

“ବ୍ୟାକୁଳତା”—ତୁମେ ତା’ ଅର୍ଥ ବି ଜାଣିଛ ?

ଖୁବ୍ ଭଲକରି ଜାଣି ନାହିଁ ।

ଖୁବ୍ ଭଲ କରି ଜାଣି ନାହିଁ ? ...ତାହାକୁ ଆମେ “ଯନ୍ତ୍ରଣୀକ ହେବା” ବୋଲି କହିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାନ ଦେବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ରହିବା— ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଉପକାର କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ରହିବା । ସହାୟତା କହିଲେ ତାହାହିଁ ବୁଝାଏ । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ...ତୁମେ ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବ; ତୁମ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ଭାବନା ରହିଥିବ, ଉତ୍ତମ ସବେଦନାମାନ ଥିବ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଓ ସୁଖୀ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ । ଏହାହିଁ ସହାୟତା । ତେଣୁ ସେହି ସହାୟତାରୁ ନିଜକୁ କୃଣ୍ଡିତ କରି ରଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆୟୁଥିବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା—ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା ଅଥବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ମନା କରିଦେବା ।

ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ୍ୟ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଜାଣତରେ ଏକଥା କରିଥାନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିବାର ଯାବତ୍ତାୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ନିଜେ ନିଜର ସକଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଦୌ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ନିୟମ ପାଖରେ ନନ୍ଦି ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛୁଡ଼ାହେବା, କେବଳ ନିଜର ଅବଲମ୍ବନ ବ୍ୟଗ୍ରତ ଆଉ କୌଣସି ଅବଲମ୍ବନର ଅପେକ୍ଷା ନ ରଖିବା ଏବଂ ଆପଣାର ଯାବତ୍ତାୟ ବିସ୍ତାରଣାଳୟରେ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ରହିବା : ଏହିସବୁକୁହିଁ ଦିବ୍ୟ ସହାୟତାରୁ ଆପଣାକୁ କୃଣ୍ଡିତ କରି ରଖିବା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ମୁଁ ନିଜେ ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଯାହା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କେବଳ ଯାହା ଲାଗି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବରେ ତାହାହିଁ କରିବାକୁ ମନ କରିବା,—“କେବଳ ମୋର ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ତାହାହିଁ କରିବି”—ଏହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ଦିବ୍ୟ ସହାୟତାରୁ ନିଜକୁ କୃଣ୍ଡିତ କରି ରଖିବା ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ ।

ଏବଂ ଆମେ ବେଶ୍ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେପରି କରୁ !

(ଗୋଟିଏ ପିଲଙ୍କୁ) ତୁମର କିଛି ପରାମର୍ଶର ଅଛି ?

ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ହୁଏ ଯେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ, ମାତ୍ର ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝିପାର ନ ଥାନ୍ତି । ଆମ ଭାଷାରେ କୌଣସି

ସୁଟି ରହିଥାଏ ବୋଲି ଏପରି ହୁଏ, ନା ଚେତନାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ରହିଥାଏ ?

ସାଧାରଣତଃ ଚେତନାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଥାଏ ।

ଏକସମୟରେ ମୋର ଏହୁଭଳି ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ ରହିଛି : କେତେକ ଲୋକ ହୁଏତ ଅଧଃଶ୍ଳା କାଳ ମୋତେ କ’ଣସବୁ କହିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ କଥାର ଦଶଭାଗରୁ ଭାଗେ କଥାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନ ଥାଏ । ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ, ଧୀର ଏବଂ ମୃଦୁ ଭାବରେ ଯାହା କହିବାର କହୁଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ସେମାନେ କହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିପାରେ । ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା... ତେଣୁ ଏକଥା ବାଣ୍ଟିତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, କିଏ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥାଟିକୁ କହିପାରୁଛି, ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, — ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅକାଗିଆ କରି କେହି କଥାଗୁଡ଼ାକୁ କହିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ମୁଁ ବେଶ୍ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ମୋ’ର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଛି । ତେଣୁ ସେଇଟା କାରଣ ନୁହେଁ । କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ହୁଏତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କିଛି ଭାବ ନ ଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆଦୌ କିଛି ଭାବ ନ ଥାନ୍ତି; ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା ଯେପରି କହିନ୍ତି ପଛକେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିପାରେ । ମାତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଝିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । ଏହାଛଡ଼ା, ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାର ଭାବନାକୁ କୌଣସି ଏକ ଉଦ୍‌ବେଶରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଖୋଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ବା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟିକୁ ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରରେ କଥା-ଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନେ ଆସି ଘାଟି କଳ୍ପତାମାନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର କଥା କିଛି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ । ଏବଂ, ସେମାନେ ଯାହା ଭାବୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେକଥା ଜାଣି ପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ । ଏଭଳି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦିଅଁଥାଏ : ଲୋକମାନେ ମୋ’ ଆଗରେ କ’ଣସବୁ କହୁଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୋ’ କାନରେ ସେସବୁ କିଛିହେଲେ ପଶୁ ନ ଥାଏ । ହଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୁଏ, ମୋ’ କାନରେ ଆଦୌ କିଛି ପଶେ ନାହିଁ... ମୁଁ “କ’ଣ ? କ’ଣ ? କ’ଣ କହିଲୁ ?” ବୋଲି କହୁଥାଏ । ଏବଂ ତା’ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଭିନ୍ନପରି

ଏହିପରି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାପାର : ସେମାନେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେକଥା ଆଦୌ କହୁ ନାହାନ୍ତି, ସତେଥବା ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର କୌଣସି ଧାରଣା ଜନ୍ମାଇବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ସେମାନେ ଯାହାକି କହୁଛନ୍ତି । ମୁଁ ଏପରି ବା ଏପରି ଭାବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ସେହି ସେସବୁରେ ସବୁ ନିରର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ, ସେହି କଥାଗୁଡ଼ାକ ଆଦୌ ମୋ କାନ ଭିତରେ ପଶନ୍ତି ନାହିଁ । ଏଥିରେ ସ୍ଥାନବିଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ ମାତ୍ରା ରହିଥାଏ ।

ପରିଲ ? (ଗୋଟିଏ ପିଲକୁ) ତୁମର କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାକାର ଅଛି ? କିଛି ନାହିଁ ? କାହାର କିଛି ପରୀକ୍ଷାକାର ନାହିଁ ? ଏଠାରେ ବୋଧହୁଏ ବର୍ଷା ହେଉ ନାହିଁ, ନୁହେଁ ? (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

(ଅତି ଧୀର ଗଳାରେ) ମାଆ, ପ୍ରବଳ ଭାବରେ କୌଣସି କିଛିର ବାସନା ରଖିବା ଏକ ଦୁର୍ବଳତା କି ?

ଶୁଣ ! ମୁଁ କିଛି ଶୁଣି ପାରିଲି ନାହିଁ ।

ପ୍ରବଳ ଭାବରେ କୌଣସି କିଛିର ବାସନା ରଖିବା ଆମ ହୃଦୟରୁ ଏକ ଦୁର୍ବଳତା କି ?

ମୁଁ ଏବେବି ଶୁଣିପାରି ନାହିଁ । କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପାରିଛି । (ପିଲଟି ସଞ୍ଜୋଚ କଲ) ହଁ କହ, କହ,—ମାତ୍ର ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛ ସେହି ବସ୍ତୁରେ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରିଥାଅ ।

(ବଡ଼ ପାଟି କରି) ପ୍ରବଳ ବାସନା । (ପିଲଟି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା)

କ'ଣ କହିଲ ?

(ଆଉ ଜଣେ ପିଲ) ପ୍ରବଳ ବାସନା ! (ପରିସ୍ର) ପ୍ରବଳ ବାସନା ।

ପ୍ରବଳ ବାସନା ! ଆଉ ତାହା ମୋତେ “ଭାବନା” ବୋଲି ଶୁଭୁଥିଲା । ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରବଳ ବାସନା ବସ୍ତୁରେ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ?

ଏହା କ'ଣ ହୃଦୟରୁ ଏକ ଦୁର୍ବଳତା କି ?

ଦୁର୍ବଳତା ? ନାହିଁ ତା' ହେଉଛି ପ୍ରାଣସ୍ତରର ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା । (ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ) ସେହି ଅନୁଭୂତିଟି ପ୍ରଥମେ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଆସେ, ତା'ପରେ ପ୍ରାଣିକ ତାହାକୁ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ନେଇଆସେ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରବଳ ବାସନାରେ

ପରିଣତ କରିଦିଏ । (ମାଆ ଜୀବନ ରହିଲେ) ଏବଂ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାତ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପରେ ଏକ ପାଗଳାମିରେ ପରିଣତ ହୋଇପଡ଼େ, (ମାଆ ଜୀବନ ରହିଲେ) ଆଉ କିଛି ଅଛି ?

ମାଆ, ଅନ୍ତରାଳ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଆମେ କିପରି ସ୍ଥିରତାକୁ ଆବାହନ କରି ଆଣିପାରିବା ? (ମାଆ ଜୀବନ ରହିଲେ) ଆଉ ଅରେ କହିଲେ ?

ଆମେ କିପରି ସ୍ଥିରତାକୁ ଆବାହନ କରି... ?

ଆଜ୍ଞା, କିପରି ଆବାହନ କରି ଆଣି ପାରିବା ? ହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କିପରି ସ୍ଥିରତାକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ଲାଗି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ? କିପରି ଏହା ହେବ ବୋଲି ରୂପେ ପଚାରୁଛ ? ଅତି ସହଜ କଥା, ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଡାକିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ରୂପେ ତାହାକୁ ଡାକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ନୁହେଁ ? (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା । ରୂପକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ, ସ୍ଥିରତା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବ । ସ୍ଥିରତାକୁ ଆବାହନ କରିବ । ସେହି ସମୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ । ସ୍ଥିରତାକୁହି ଇଚ୍ଛା କରିବ । ମାତ୍ର, ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଏହି ସବୁକିଛି କରିବ, କାରଣ, ଯଦି ଉତ୍ତେଜିତ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତେବେ ସ୍ଥିରତା କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ।

ବେଳେବେଳେ, ଅନ୍ତର୍ନିବେଶିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବା ସମୟରେ, ନାନା ପ୍ରକାରର ଭାବନା ଆସି ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ, ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିରୂପମାନ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଥାଏ...

ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ରୂପେ ପ୍ରତିରୂପମାନ ଦେଖ କି ?

ବେଳେବେଳେ ଦେଖେ ।

ସେତେବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ ଥାଏ ନା ଖୋଲି ରହିଥାଏ ?

ବନ୍ଦ ଥାଏ ।

ବନ୍ଦ ଥାଏ ? ରୂପେ କେଉଁସବୁ ପ୍ରତିରୂପ ଦେଖ ? ନାନାପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଦେଖ ନା ପ୍ରତିରୂପ ଦେଖ ?

ବେଳେବେଳେ ରଙ୍ଗ ଦେଖେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରତିରୂପମାନ ଦେଖେ ।

ହଁ । ଏପରି ବେଳେବେଳେ ଦେଖ ନା ସବୁବେଳେ ?

ସବୁବେଳେ ମୋଟେ ଦେଖେ ନାହିଁ ।

ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ? ତୁମେ ଏସବୁ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରୁଛ ? ଏହା କେତେ କ'ଣ ପଦାର୍ଥ ହୋଇପାରେ ! ଏହା କେବଳ ଏହିପରି ହୋଇପାରେ ଯେ, ତୁମର ଆଖି ବାହ୍ୟତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଖୋଲି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆପଣା ରାଜ୍ୟରେ ଅଥବା ସୂକ୍ଷ୍ମଭୌତିକ କିଂବା ସ୍ଥୂଳତମ ପ୍ରାଣୀକର ଆୟତନମାନଙ୍କରେ କେତେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ । ହଁ, ହୁଏତ ସେହିପରି ହୁଏ ।

ଏହା ତୁମ ଭବନାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ହୋଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଭବିଷ୍ୟ ଗୁଲିଯିବାରେ ଲାଗନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଭବନା କେତେକ ପ୍ରତିରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟୀକୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତୁମର ଭବନାବସ୍ଥା ବା ତେଜନାବସ୍ଥାଟି ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟୀକୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, ସେତେବେଳେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସମଗ୍ରଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହା ହୁଏତ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ।

ତାହା କିଛି ଅନ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଥିରହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ତୁମର ମନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଥାଏ, ତେବେ... ସେହି କଥାଟିକୁ ଶର ଦେଇ କିପରି କହିହେବ ?... ସେତେବେଳେ କେତେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଗତ ଓ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ତୁମ ପାଖକୁ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକାରର ସନ୍ଦେଶମାନ ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାଏ,—ତୁମକୁ କିଛି କହିବା ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି, ତୁମକୁ କିଛି ଦର୍ଶାଇ ଦେବାକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ, ଯଦି ତୁମେ ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି... ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି,... ଏବଂ ତା'ପରେ ତୁମେ ହଠାତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜଭିତରକୁ ପ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର : ଏଥିରୁ ସାଧାରଣତଃ କେହି ଅଥବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିବା କେତେକ ଶକ୍ତିର ସଙ୍କେତ ମିଳି ଯାଇଥାଏ, ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବଶାଳିନୀ ସହିତ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକାରର ସନ୍ଦେଶ ବହନ କରି ଆସୁଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେ

ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଅ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ ତୁମକୁ ଆପଣା ଅଭିପ୍ରାୟଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଏକ ସୂଚନା ଦେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ କଥା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତେଣୁ ତୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଯୋଗ ସହୃଦ ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ; ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ତାହା କରିବାକୁ ହୁଏ,—ତୁମର ମନ ସେତେବେଳେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇ ରହି ନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ମନ ସେତେବେଳେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ; କାରଣ, ମନ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇ ବୁଝିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ତାହା ସବୁକିଛିକୁ ଅବରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିଦିଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ରୂପେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ବି ଦେଖିପାର ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ରହିପାର, କେବଳ ଅବଲୋକନ କରିବାରେହିଁ ଲାଗିଥାଅ,—ସତେଯେପରି ତୁମେ ନୀରବ ହୋଇ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛ—ତେବେ ତୁମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଅ ଏବଂ କ୍ରମେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର । ଏଇଟି କ’ଣ ଓ ସେଇଟି କ’ଣ, ଏହା ତୁମ ଭିତରୁ ଆସୁଛି ଅଥବା ବାହାରୁ ଆସୁଛି, ଏହା ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ରହିଛି,—ଏହି ସବୁକିଛି ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଅ । ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଅବଲୋକନ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଏହି ସବୁକିଛି ଜାଣିହୁଏ, ଏକ ସ୍ଥିର ଅଥଚ, ଖାସ୍ତା ଅବଲୋକନ ଦ୍ଵାରା ଜାଣି ହୁଏ । କାରଣ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନା ସ୍ଵ, ଶ୍ଵ ଓ ଶ୍ଵଦ୍, ବର୍ଣ୍ଣମାହାରତ ପାର୍ଥକ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ—ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵଦ୍, ପାର୍ଥକ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ; ଏବଂ ତୁମେ ଏହିସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଗଲେ ତୁମେ ବହୁଟି ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ, ସେକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ ।

ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ । ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ହୁଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନବେଶିତ ହେବାକୁ ହୁଏ; ମନକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଶାନ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ; କାରଣ ତାହା ଏତେଟିକିଏ ହଲଚଲ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାମାତ୍ରେକେ ବସ୍ତୁତତ୍ତ୍ଵଟି ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଏ ଓ ବିକୃତ ହୋଇଯାଏ ।

ମାତ୍ର ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏହାଦ୍ଵାରା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟିଟି ବିକଶିତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଅଥବା ବିକଶିତ ହୋଇ ଯାଉଛି ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଆଉକିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ? ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ?

ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଗଲେ,
କଳାତ୍ମକ ସୂଚନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଃଖାନୁଭୂତିର କି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ?

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଷୟରେ ?

ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଦୁଃଖଭୋଗ ଦ୍ଵାରାହିଁ...

ହଁ, ହଁ, ବଲିଉଡ଼ଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ?

ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ତାଙ୍କର ସଂଗୀତ ପରିପକ୍ୱତା ଲାଭ
କରିଥିଲା ।...

ହଁ, ହଁ, — ତେଣୁ କି ସ୍ଥାନ ଅଛି ? ଏହାର ଉଦ୍ଗମ କେଉଁଠାରୁ
ହେଉଛି ?

ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା — ଏହା କପରି ଭାବରେ କଳାତ୍ମକ ସୂଚନାରେ
ସାହାଯ୍ୟ କରେ ?

କପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ? ତାହା ସଂପୃକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର
କରେ । ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଥିରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ସହାୟତା
ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ସଂଗୀତବିଦ୍ୟାର ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧତମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି
ବୋଲି ବିବର କରେ । ଏହା ପ୍ରାୟ...ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏପରିକି ସଂଗୀତର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ୍ର
ଅବତାର ବୋଲି କହିପାରିବି, ସଂଗୀତାସାର ଏକ ଅବତାର ବୋଲି କହିବି ।
ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ତାଙ୍କର ଶରୀର କିଛିଦିନିଆ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦାହରଣ
ସ୍ଵରୂପ, ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ତାଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଟି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କର
ସେଇଟି ନଥିଲା । ତେଣୁ, ତାହା ତାଙ୍କୁ ଅତିଶକ୍ତି ଭାବରେ ଦୋହଲାଇ ପକାଇଥିଲା,
ତାଙ୍କୁ ଅତିଶକ୍ତି ପରିମାଣରେ ସଂବେଗଯୁକ୍ତ, କାତର, ଉତ୍ତେଜିତ ଏବଂ ଭାବୋ-
ତ୍ତେଜିତକରି ରଖିଥିଲା । ଏହା ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସାଂଘାତିକ
ଦୁର୍ବଳତା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ମାତ୍ର, ସୂଚନାଶୀଳତାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିବର କରି
ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ଏକଥା ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ—ସେହିନି ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ମୁଁ ତାହା ଅନୁଭବ କରିଥିଲି—ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସଂଗୀତାସାର
ସଫଳତାରେ ଆସିଥିଲେ, ସଂଗୀତର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟଟିକୁ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ
ତାହା ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତି ସହଜ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଯେ, ତାହା ତାଙ୍କୁ

ଏକାବେଳେକେ ଜାଗ୍ରତ କରି ଦେଇଥିଲ; ମାତ୍ର ସିଏ ଯଥାର୍ଥରେ, ଯଥାର୍ଥରେ ସଜୀବରୂପେ ଅବତାର ହୋଇ ରହିଥିଲେ ।

ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶ୍ରେଣୀ ତାଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲାଗି ଉତ୍ତପ୍ରେରକ କରି ରଖିଥିଲା ବୋଲି ଯେଉଁ ଧାରଣା ରହିଛି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ମନୁଷ୍ୟୋପକ ଧାରଣା । ଏହା ଆଦୌ ଏକ ଯତ୍ୟଧାରଣା ନୁହେଁ । କଥାଟିକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଯେଉଁ କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ସେଇଟି ହେଉଛି ଯେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେୟସ୍ତର ଆଦୌ ଏପରି କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ଥିଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚତୁଃଶାତ୍ରୁ ସମ୍ପର୍କରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପାରି ନ ଥିଲା; ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କର ଭାବପ୍ରାପ୍ତି ମନୁଷ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏବଂ, ଜୀବନରେ ସିଏ ଯେତେଯେତେ ଆଦାତ ପାଇଥିଲେ,— ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା ଲାଗି ସିଏ ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ପାଇପାରୁ ନ ଥିଲେ,—ମାତ୍ର ତଥାପି ଚତୁଃଶାତ୍ରୁ ସେହି ବେଦନା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ପର୍କରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଲାଭ କରୁଥିଲା । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞ ଦର୍ଶନ ।

ସବୁଲୋକ, — ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ — ସାଧାରଣତଃ ... ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ କିପରି ଶବ୍ଦ ଦେଇ କହିପାରିବି ? — ଆଉଥରେ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିବା ଲାଗି କିଛି ପରିମାଣରେ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି, କିଛି ସ୍ଥରତା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟସ୍ପୃହ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ଆଦାତ ଚତୁଃଶାତ୍ରୁ ସମ୍ପର୍କରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେହିଁ ଶେଷ ହେଲା । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସମ୍ପର୍କହୀନ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ... ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଆପଣାର ମମତାରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ଐକାନ୍ତକ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ରହିଥିଲା ଯେ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପର୍କପ୍ରାପ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ରଖିଥିଲେ । ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ସିଏ ଯାହାସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ବନ୍ଧତଃ ତାହାକୁ ସର୍ବତ୍ରାପ୍ତ ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯିବ ନାହିଁ; ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ‘ଆଧାର’ର ଏକ ଦୃଢ଼ତା ରହିଯାଇଥିଲା । ସିଏ...ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତକ ପିଣ୍ଡଟି ଟିକିଏ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର, ସମ୍ପର୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଭାଗ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା । (ମାଆ ଜୀବକ ରହିଲେ) ଏବଂ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ

ସରଳତାୟୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ସିଏ ଯାହାକିଛି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ପଂକ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିହତ ହୋଇ ରହିଛି; ଏବଂ ବାଦ୍ୟାଗତ ପରମକୁଶଳତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ବାଦ୍ୟବୃନ୍ଦ-ସଙ୍ଗୀତର ରଚନା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ନିପୁଣତା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଖର ଥିଲା । ଏକାବେଳେକେ ଛଅଶହ ବାଦ୍ୟକାରଙ୍କ ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ବାଦ୍ୟସଙ୍ଗୀତର ଯୋଜନା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ପଛରେ ଏପରି ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଜଟିଳତମ ଗଣିତ ପରି ମଧ୍ୟ ଜଟିଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ବସ୍ତୁତଃ ଦୁହେଁ ସର୍ବଦା ପରସ୍ପରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ।

ମୁଁ ଆଉଜଣେ ସଙ୍ଗୀତକାରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି ଯିଏକି ଆଦୌ ତାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ନ ଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗୀତକାର ଥିଲେ । ସିଏ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ପଂକ୍ତମାନ ରଚନା କରୁଥିଲେ । ସିଏ ଅପେକ୍ଷା ଲେଖିଥିଲେ, ମିଳନାୟକ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ... ଅବଶ୍ୟ ସିଏ ସଙ୍ଗୀତଗୋଷ୍ଠୀ ଲାଗି କିଛି ରଚନା କରି ନ ଥିଲେ । ଖଣ୍ଡେ ବଡ଼ କାଗଜଫର୍ଦ୍ଦକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି... ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଖଣ୍ଡେ ବଡ଼ କାଗଜଫର୍ଦ୍ଦ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ତା'ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖୁଥିଲେ । ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଂଶଟିର ଉପସ୍ଥାପନା କରିବ, ସିଏ ସେଇଟିର କଡ଼ରେ ତାହାକୁ ଲେଖି ଦେଉଥିଲେ । ସିଏ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଓ ମୁଁ ଅନେକବାର ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲି । ଦେଖି ମନେ ହେଉଥିଲା, ସିଏ ସତେଯେପରି ଗଣିତର ସମୀକରଣମାନ ଲେଖି ଯାଉଛନ୍ତି । ଲେଖା ସରିଲେ ତାହାକୁ କେବଳ ଏକ ବାଦ୍ୟକାର-ମଣ୍ଡଳୀ ହାତରେ ନେଇ ପଢ଼ାଯାଇ ଦେବାକୁ ହେଉଥିଲା ଓ ତା'ପରେ ତାହା ମହାନ୍ ସଙ୍ଗୀତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା । ବେଳେବେଳେ ଏପରିକି ... ସେହି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ...ସିଏ ଆପଣାର ରଚନାଟିକୁ କିପରି ପିଆନୋରେ ନେଇ ବଜାଇଲେ, ତୁମେ ତାହା ଶୁଣିଲ, ନୁହେଁ ? ସିଏ ମୋଟେ ଦୁଇଟି ରଚନା ବଜାଇଲେ, ତାହାକୁ ପ୍ରାୟ କିଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ବା ତିନୋଟି ରଚନାସୋପାନ ସ୍ୱରାପଣ ମନେ ହେଉଥିଲା । ତାହାକୁ ସେଇ ରଚନା କରିଥିଲେ । ଏବଂ ତା'ପରେ ସିଏ ହଠାତ୍ ତାହାର ଉପରେହିଁ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ମାତ୍ର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପିଆନୋରେ ରଚନାଟିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆଦୌ ବଜାଇ ବି ନ ଥିଲେ, ସିଏ ସିଧା ସିଧା ଲେଖିଯାଉଥିଲେ । ଏହାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ମସ୍ତିଷ୍କ-ସାଧନା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଯାବତ୍ତାୟ ସେହିପରି ପିଆନୋ ଉପରେହିଁ ସଙ୍ଗୀତର ରଚନା କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟଜଣେ

ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଆଉକଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ନିଉନ୍ନ ପୁରରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଳ୍ପ ଐକ୍ୟତାମତିକୁ ଉତ୍ତମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି, — ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ ସା-ସାଏଙ୍କ ପରି ବଡ଼ବଡ଼ ସର୍ବାତ୍-କାରୀଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ— ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ — ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଦ୍ୟବୃନ୍ଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଲାଗି ଆପଣାର ରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଉଥିଲେ । ପିଆନୋ ସକାଶେ ରଚନା କଲପଣ ସେମାନେ ଦୁଇଟିଯାକ ପକ୍ଷ ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକର ରଚନା କରୁଥିଲେ; ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦ ବାଦ୍ୟ-ସର୍ବାତରେ ତାହାକୁ ପରିଣତ କରି ଦେଉଥିଲେ । ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି, ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର-ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଇ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବଜାଇବାକୁ ରହିଥିବା ଅଂଶଟିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର କଡ଼ରେ ରଖିଦେଇ ସିଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ୟବୃନ୍ଦ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ମାଆ, ସର୍ବାତ ଶୁଣୁଥିବା ସମୟରେ ତାହାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ କିପରି ଭାବରେ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ?

ଏଥିପାଇଁ — ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୀରବ ହୋଇଯାଇ ପାରିବା, ନୀରବ ଓ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିପାରିବା, ସତେଯେପରି ଆମେ ଏକ ବାଦ୍ୟ-ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛୁ ଓ ତାହାକୁ ବଜାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଆଉ ଅନ୍ୟକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ—ଆମେ ମୋଟେ ହଲଚଲ ହେଉ ନ ଥିବା, କେବଳ ଶୁଣିବାର ଏକ ଆଧାରରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥିବା—ଯଦି ଆମେ ସେହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ହୋଇଯାଇ ପାରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛିରି ହୋଇଯାଇ ପାରିବା, ତେବେ ଅସଲ ବସ୍ତୁଟି ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ, କେବଳ ତା'ପରେ ଯାଇ, ତା'ପରେ ଯାଇ ରୂପେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସଞ୍ଜନତା ଲଭ କରିପାରିବ, ରୂପେ ଶୁଣିଥିବା ସର୍ବାତର ଅର୍ଥ ଓ ତାହାର ରୂପ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, ସେବିଷୟରେ ସଞ୍ଜନ ହୋଇପାରିବ ।

ମାତ୍ର ସର୍ବାତ ଶୁଣିବାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣମ ଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛି : ରୂପେ ସତେଅବା ଏକ ନିଶ୍ଚଳ ଦର୍ପଣ ପରି ହୋଇ ରହିଥିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନବେଶିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ହୋଇ ରହିଥିବ । ବସ୍ତୁତଃ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବାତକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି... ଯେଉଁ ସର୍ବାତଙ୍କ ସର୍ବାତ-ରଚୟିତା ବା ସର୍ବାତ-ପରିବେଷଣ-କାଶ୍ମୀନେ ପ୍ରକୃତରେ ସର୍ବାତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାତ

ଶୁଣୁଥିବାର ଦେଖିବୁ... ସେମାନେ ସପ୍ତର୍ଷି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି, ଏତେଟିକିଏ ବି ହଲଚଲ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସବୁକିଛି — ସବୁକିଛି ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂଯଦି ସେତେବେଳେ ଯାବତୀୟ ଭବନାର ଫିୟାକୁ ପୁରା କର ରଖାଯାଇ ପାରେ, ତେବେ ସେଥିରୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଭ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ହେଉଛି ଭିତର ଆତ୍ମ ଉନ୍ନୀଳତାହୋଇ ରହିଥିବାର ଏକ ଉପାୟ ଏବଂ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ ।

(ମାଆ ଦୀର୍ଘକାଳ ମାରବ ରହିଲେ)

ସରିଲା ?

ମାଆ, କୌଣସି ଆଦାତ ବା ବେଦନା ପାଉଥିବା ସମୟରେ ତାହାକୁ ସଂଗୀତ ଅଥବା କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଉଚିତ କି ? ଅବଶ୍ୟ ତାହା ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପାରୁଥିଲେ ସେକଥା ଅଲଗା ହେବ ।

ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ? ଯଦି ରୂମପାଠରେ ସେହି ପ୍ରତିଭାଟି ରହିଥିବ, ତେବେ ଭଲ କଥା । ନଚେତ୍ ତଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଫଳ ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ପ୍ରତିଭା ରହିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କଥା ହେବ ।

ଏହିସବୁ ଆଦାତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଭୀରତା ରହିଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ କଦାପି ସେହି ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ରହି ନ ଥାନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପରିସ୍ରାସ୍ତ ଭାବରେ ସଂବେଗଗତ ଅଥବା ଭାବପ୍ରବଣ ନାନା ଆଦାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ସେହି କାରଣରୁହିଁ ସେମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି, କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ କେତେ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରି କାନ୍ଦନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବାହ୍ୟାବରଣରେ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ଆଦାତ । ମାତ୍ର ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ଅଧିକ ଗଭୀର ସ୍ତର ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ରୂମେ ମାରବ ହୋଇ ସବୁକିଛିକୁ ବ୍ରହ୍ମଣ କରିପାର, ମାତ୍ର ଯାହାକି ରୂମ ଭିତରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମନାୟକ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାନ୍ତେ, ସୁନ୍ଦର କରି ରଖିବାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପହୁଏ । ତେବେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସିଏ କରିତା ଲେଖେ; ଯଦି ସଂଗୀତଜ୍ଞ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସଂଗୀତ ରଚନା କରେ । ଲେଖକ ହୋଇଥିଲେ ଗଳ୍ପଟିଏ ଲେଖେ, ଦାର୍ଶନିକ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣାର ସେହି ସ୍ଥିତିଟିକୁ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାୟକ ରୂପ ଦିଏ, ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରକାଶରୂପ ଦିଏ ।

ସୁନନ୍ଦ, ବେଦନାର ଏକ ବୃହତ୍ତର ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ରୂମକୁ ସପ୍ତର୍ଷି ଭାବରେ ମାରବ କରି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ରୂମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକୁ

ଏପରି ଅନେକ ବୃହତ୍ତର ଗଭୀରତା ଆଡ଼କୁ ଛନ୍ଦୁକ୍ତ କରି ଦେଇଯାଏ, ଯାହାକି ରୂମକୁ ଅପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମପରାକ୍ରମର ସ୍ପର୍ଶ ଆଣି ଦେଇପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ଆଦୌ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ତାହା ରୂମର ଚେତନାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ; ମାତ୍ର, ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବିଷୟରେ କଥାରେ ଆଦୌ କିଛି କହିହୁଏ ନାହିଁ ।

ଚଳିଓଁକ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଦ୍ଵିତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ।

(ମ:ଆ ଦୀର୍ଘକାଳ ମାରବ ରହିଲେ)

ଏଇଠି ସରିଲା ନା ଆଉକିଛି ଅଛି ?

ମାଆ, ଆପଣ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଅର୍ଗାନ୍ ବଜାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ଭାରି ଭଲ ବଜାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଥରେ ଥରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଭଲ ବଜାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ ।

କ'ଣ ହେଲା ?

ଏଥରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସବୁଥର ଆପଣ ଭଲ ବଜାନ୍ତି । ମାତ୍ର ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଅଧିକ ଭଲ ବଜାନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ।

ରୂମେ ବେଳେବେଳେ ଅନୁଭବ କର, ବେଳେବେଳେ କର ନାହିଁ; ରୂମକୁ ବେଳେବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ, ବେଳେବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ । ବେଳେବେଳେ ରୂମେ ବୁଝିପାର, ବେଳେବେଳେ ବୁଝିପାର ନାହିଁ । ଏବଂ, ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ବି ଭଲ ବଜାଏ ଓ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଖରାପ ଭାବରେ ବଜାଏ ।

(ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ଏହା ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସର୍ବୋପରି, ରୂମେ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ରୂମ ଭିତରର ଯେଉଁ ଆୟତନଟି ସର୍ବାତ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ବାଟ ଖୋଜୁଥାଏ, ଏକଥା ଅନେକତଃ ସେହି ଆୟତନଟି ଉପରେ ହୁଏତ ନିର୍ଭର କରିପାରେ । ଏପରି କେତେକ ଆୟତନ ରହିଛି, ଯାହା ଭିତରେ କି ପ୍ରବେଶ କରିହୁଏ, ଆହୁରି କେତେକ ଆୟତନକୁ ବୁଝିବା ବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ତାହା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବରେ ରୂମେ ନିଜେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ତାହାରି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଯେଉଁଦିନ ରୂମର ମନ ଭଲଥାଏ, ସେଦିନ ରୂମକୁ ଭଲ ଲାଗେ । ଯେଉଁଦିନ ମନ

ଭଲ ନ ଥାଏ, ସେଦିନ କିଛି ବୁଝିହୁଏ ନାହିଁ । ଦିନେ ଦିନେ ତାହା ଶୁଣୁଥିବା ସମୟରେ ରୁମକୁ ନିଦ ଆସିଯାଏ, ଦିନେଦିନେ ତାହା ରୁମକୁ ଭାରି ଖୁସୀ କରିଦେଇ । କେତେକେତେ ଦିନରେ ରୁମେ ଅନୁଭବ କର ସତେଯେପରି ତାହା ରୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଦିଗ୍‌ବଳୟକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଦେଉଛି ଏବଂ ଆଉ କେତେ କେତେ ଦିନ ରୁମେ “ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ” ବୋଲି କହିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ତେଣୁ, ସେକଥାଟି ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କର ।

ମାଆ, ଆପଣ ଅର୍ଗାନ୍ ବଜାଇବା ବେଳେ, ସେହି ସଂଗୀତଟି କେଉଁ ଆୟତନରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିବ, ଆପଣ ଆଗରୁ ତାହା ସ୍ଥର କରିଥାନ୍ତି କି ?

କ'ଣ କହିଲ ?

ଯେତେବେଳେ ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ ଅର୍ଗାନ୍ ବଜାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସଂଗୀତଟି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଆୟତନରୁ ଆସିବ, ଆପଣ ସେକଥା ଆଗରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି କି ?

ମୁଁ ?

ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ?

ମୁଁ କୌଣସି ଦିନ କେଉଁ ସ୍ତରଟିକୁ ବଜାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଅର୍ଗାନ୍, ପାଖରେ ଯାଇ ବସିବାଯାଏ ବା ମୁଁ ସେବସୟରେ କିଛି ଜାଣି ନ ଥାଏ । ଆଉ ରୁମେ କେଉଁ ଆୟତନ କଥା ପଚାରୁଛି ? ତାହା ସବୁବେଳେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଆୟତନରୁ ଆସିଥାଏ । ସେହି କାରଣରୁ ତ ମୁଁ ବର୍ଲିଓଜଙ୍କର ସଂଗୀତର ଉତ୍ସାହ ସମୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହଜ କିଛି କହି ପାରୁଛି । କାରଣ ମୁଁ ସେହି ଆୟତନଟିକୁ ଭାରି ଭଲ କରି ଜାଣେ ଏବଂ ମୁଁ ବାରଂବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟମଶୀଳ ଭାବରେ ସେହି ଆୟତନରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର, କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସେବସୟରେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ନ ଥାଏ । ମୋଟେ କିଛି ବା ଜାଣି ନ ଥାଏ । ଠିକ୍ କେଉଁ ଅନୁଭୂତି, ଧାରଣା ଅଥବା ଚେତନାର ସ୍ଥିତିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେବସୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଦୌ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ନ ଥାଏ । ସତେଅବା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫାଙ୍କା ପୃଷ୍ଠାଟି ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମୁଁ ଆସେ, ବସେ, ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଲାଗି ନିଜକୁ ଅଭିନବେଶିତ କରିଆଣେ ଓ ଯାହା ଆସୁଥାଏ, ତା'ଲାଗି ବାଟ ଗ୍ରହଣ କରେ । ତା'ପରେ ଯାଇ କିଛି ଜାଣେ,

ବେଳେବେଳେ କିଛି ଜାଣି ବି ପାରେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଏଠାରେ ଅପରାଧରେ ବା ସଂଧ୍ୟାବେଳେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣିବାର ଅବସର ପାଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ କିଛି ଜାଣିପାରେ । କାରଣ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ମୁଁ ବୋଲି କିଛି ନ ଥାଏ, ତାହା ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କିପରି, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଏ ।

ମାତ୍ର, ମାଆ, ସେଦିନ ଆପଣ କ'ଣ ବଜାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେକଥା କହିଥିଲେ ।

ହଁ, ମୁଁ କ'ଣ ବଜାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଦିନ ମୁଁ ତାହା ଜାଣିଥିଲି । ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଦର୍ଶିପାରେ ।

ତେଣୁ, ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଥାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଜାଣି ନ ଥାଏ । କେବଳ, ବେଳେବେଳେ ଏପରି କେତେକ ଦିନ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ମନେହୁଏ ଯେ, ମୋ' ପାଖରେ ଦୁଇଶହ ବାଦ୍ୟକାରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ବାଦ୍ୟବୃନ୍ଦ ରହିଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ତମକାର ହୋଇଥାନ୍ତା । ତେଣୁ ସାଧନ-ରୁଞ୍ଜିତ ଭାରି ଅନୁପେକ୍ଷା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତର ଭାବସ୍ପର୍ଶ ପାଏ, ସାହା ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥାଏ, ଏପରି ଏକ ବାଦ୍ୟବୃନ୍ଦ ରହିଥିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତମକାର ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇ ପାରୁଥାନ୍ତା... ସେଦିନ ଫିଲ୍ମରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ସେହିପରି କିଛି ଉତ୍ସନ୍ନ ହୋଇ ପାରୁଥାନ୍ତା । ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ରୁଚି ପାରୁଥିବ, ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ତାହା ସେହିପରି ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତା । ତେଣୁ ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରମର୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକଟି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ତା'ପରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ କରି ବାହାର କରି ଆଣିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ କଥା ଯେ, ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟଦେଇ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ରବଳ ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ କିଛି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ବୃହତ୍ତର ଭାଗଟି ଫାଙ୍କିଦେଇ ଚାଲିଯାଏ ।

ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏଥର ଶେଷ କରିବା । ସେପରି ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜରୁର ବା ସ୍ଵେଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ପରାମର୍ଶବାକୁ ନାହିଁ, ନୁହେଁ ? (ଗୋଟିଏ ପିଲକୁ ବହୁତ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇ କ'ଣ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର ଦେଖି) ସିଏ ସେଠି ବହୁ ଉପରେ ନାକ ମାଡ଼ିଦେଇ କ'ଣ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛି !

ମୁଁ ଏହି ଜାଗାଟି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ...

ବୁଝି ପାରିଲ ନାହିଁ ? ତୁମେ ବୁଝି ନ ପାରିଥିବା ଅନେକ କଥା ତ ସମ୍ଭାବରେ ରହିଛି ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

“ତୁମ ଭିତରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ତାହା ହେଉଛି : ବିମୋଚନର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତୁମର ଚେତନା ଆପଣା ଲାଗି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିଟିଏ ନିରୂପଣ କରିନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।”

ତୁମେ ଏଥିଭିତରୁ କେଉଁଟି ବୁଝି ପାରିଲ ନାହିଁ ?

“ତୁମ ଭିତରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଯେ, ଚେତନା...”

ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଉଦ୍ଭବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେପରି କହୁଛନ୍ତି । ସବୁବେଳେ ଯାହା ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିକଥା,—ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିଠିଲେଖି ତାଙ୍କୁ କ’ଣ ପଚାରିଥିଲେ...ଜନର କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଥବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା କୌଣସି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଥିଲେ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାହାର ଉଦ୍ଭବ ଦେଉଛନ୍ତି ଓ କହୁଛନ୍ତି : “ଏହା ହେଉଛି”... ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ସିଏ ତାହାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ବାକ୍ୟଟିରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ବାକ୍ୟଟି କେବଳ ସେତିକି କଥାକୁହିଁ ବୁଝାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଜରୁରୀ । ଅଭିଜ୍ଞତାଟି କ’ଣ ଥିଲା, ସିଏ ସେବିଷୟରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁ ନାହାନ୍ତି । ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ ?

ମାଆ, ଆମ ସମ୍ଭାଷଣରେ ରହିଥିବା ଅନେକ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ନ ଥାଉ । ନୁହେଁ ?

ହଁ, ଅନେକ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ।

ଆମ ସଭାରେ ହୁଏତ ଏପରି କେତେକ ଅଂଶ ବି ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ପରିକର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ସେବିଷୟରେ ଆମର କୌଣସି ସଜ୍ଞାନତା ନ ଥାଏ ?

ହଁ, ହଁ । ବସ୍ତୁତଃ ଏପରି କେତୋଟି ଅଂଶ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି କେବଳ ସବଦା ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ତା’ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପ୍ରଗତି ଅଭିପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମର କୌଣସି ସଜ୍ଞାନତା ନ ଥାଏ । ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ହେଉଛି ସେହିପରି ଏକ ଉପାଦାନ, ଏବଂ

ତାହା ସର୍ବଦା ମହଜୁଦ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, ସେଇଟି ବିଷୟରେ ଆମେ କୃତରୁ ସଜ୍ଜନତା ଲଭ କରିଥାଉ । ଏହା ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଆବରଣ ଭିତରେ ଯାଇ ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସମୟ ପୁର୍ବେ ମୁଁ ବହୁରାଜରଣ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲି । ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବହୁରାଜରଣ ପରି । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ, ବହଳ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ତା' ମଧ୍ୟଦେଇ ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ପନ୍ଦନ ଯା'ଆସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏବଂ, ଆମେ ଏପରି ସତତ ଭାବରେ ତାହାର ଭିତରେ ଯାଇ ବାସ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ ଯେ, ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଆଉକିଛି ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ସଜ୍ଜନ ବ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଆଉକିଛି ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି;—ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ବିଶେଷତଃ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି,—ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ସତ୍ତା ରହିଛି, ଯାହାକି କେବଳ ଯେ ଆମର ନିୟତି ଉପରେ ଅଧୀଶ୍ୱର ହୋଇ ରହିଛି ତା' ନୁହେଁ, କେବଳ ଯେ ସେହି ବ୍ୟବ୍ତ ପରମାତ୍ମଙ୍କ ସହୃଦ ଏକାତ୍ମକ ହେବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖିଛି ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର, ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ପରିବେଶକୁ ଆପଣା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତା'ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥିବା, ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନ୍ତଃତେଜନା ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି ସଂଗଠିତ କରି ରଖିଛି, ତାହା ସେହିପରି ହୋଇ ରହୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥିବା ଆମ ବାହ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଟି ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗଠିତ କରିପାରିବା ଲାଗି ତା'ଭିତରେ ଅବଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି । ଏବଂ, କେବଳ ଏହାର ଅନେକ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହା ସମ୍ମୁଖରେ ସଜ୍ଜନ ହେଉ ଏବଂ ପଛକୁ ଅନାଇ ଆପଣାର ଜୀବନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ଆମକୁ ସେହିଠାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ଲାଗି ଯାହାକି ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ବିଷୟରେ ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ସହୃଦ ଏହି ସବୁକିଛିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତମଜାର ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରି ରଖା ଯାଇଥିଲା ।

ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ ଯେ, ଯାହାକୁ ରୂପେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣ ଦୂର୍ଦ୍ଦଶନା, ଦୂର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟନା, ଏପରିକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଗ ଅଥବା ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରହାର ବା ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲୁ, ଏହି ସବୁକିଛି, ଏଥିରେ କଦାପି ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନ ଥାଏ, ସେସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତମଜାର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତର ସହୃଦ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଯୋଜନାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଥିଲା; ଉତ୍ତର ଯେଉଁଠାକୁ

ପ୍ରକୃତରେ ଯିବାର କଥା, ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଠିକ୍ ସେହଠାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁଯୋଜିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ।

ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସର୍ବଦା କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଘଟେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଚରୁଷାଣ୍ଡର ପରିବେଶଗତ ମହତ୍ତ୍ୱର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ “ଅଭିପ୍ରେତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତ୍ୱ” ବୋଲି କହିଥିଲି । “ଅଭିପ୍ରେତ” ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝେ, ଯିଏ କି ଏକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଲାଗି ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରସ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ, ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିବ । ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଭାରଟି ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ତାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଜଗତରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ଏହି ସକଳ ସତ୍ତ୍ୱ... ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏହିପରି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶତକଡ଼ା ସାତେ ଅନେଶତ ଜଣ ଏହି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ ନ ଥାନ୍ତି, ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରନ୍ତି ଅଥବା ଭେଦନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏବଂ ତା’ପରେ, ସେମାନେ ସଂଘୋପର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକଳ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ଭାଗ୍ୟହୀନ ବୋଲି ମନେ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିହେତୁତା ଅନୁଭବିତାକୁ ନେଇ ଭେଦନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି,—ଆପଣାର ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଗତିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଭେଦନ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ “ବିଷୟ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ରହିଛି” ବୋଲି କହି ଆପଣାକୁ କେଡ଼େ ଗେଲବସର ଭାବରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ଏହି ସବୁକିଛିର ଭିତ୍ତିଭୂମି କରି ରଖିଥାଏ ।

ହୁଏଲ ?

ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ।

୩ ନଭେମ୍ବର ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ “ଯୋଗର ଅଧାର” ପୁସ୍ତକର
ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ “ବିଶ୍ଵାସ — ଅଭିପ୍ରାୟ — ସମର୍ପଣ”
ଇଂରେଜୀ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଅଧାର୍ଯ୍ୟ ।

“ସେହି ପ୍ରଭାବଟି-ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇପାରିବା
କି ନାହିଁ, ଏହି ଯୋଗରେ ସବୁକିଛି ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର
କରେ । ଯଦି ଅଭିପ୍ରାୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଥାଏ
ଏବଂ ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚେତନାରେ
ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଏକ ଅବିଚଳିତ ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ, ତେବେ,
ଯେକୌଣସି ଆକାରରେ ହେଉ ପଛକେ, ଉନ୍ମୋଚନ ଘଟିବହିଁ
ଘଟିବ ।” “ଯେକୌଣସି ଆକାରରେ ହେଉ ପଛକେ, ଉନ୍ମୋଚନ
ଘଟିବହିଁ ଘଟିବ”...କ’ଣ ନାନା ପ୍ରକାରର ଉନ୍ମୋଚନ ରହିଛି ?

ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ରହୁଛି । ପ୍ରଥମତଃ, ସଂଗ୍ରହରେ ସଂଗ୍ରହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଗ
ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାଗ ତା’ର ଆପଣା ମାର୍ଗରେହିଁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ ।
ମାନସିକ ଉନ୍ମୋଚନ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ଉନ୍ମୋଚନ,—ସ୍ଵଭାବରେ ଏ ଦୁଇଟି
ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ, ଏବଂ, ଶାରୀରିକ ସ୍ତରର ଉନ୍ମୋଚନ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ
ପରିମାଣରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ।

ଶାରୀରିକ ସ୍ତରର ଉନ୍ମୋଚନ କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ସେତେବେଳେ ଏହି ଭୌତିକ ଶରୀର ଦ୍ଵୟ ପ୍ରଭାବଟି ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ
ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଦ୍ଵୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ।

ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କି ଦ୍ଵୟ
ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସକଳ କୋଷ ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭେଦ
କରନ୍ତି । ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭୌତିକ ଚେତନା, ଏହି ଶାରୀରିକ ଚେତନାଟି ଦ୍ଵୟ
ପରମସତ୍ତ୍ଵର ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦିଏ, କେବଳ ସେହି
ପ୍ରଭାବଟି ବ୍ୟତୀତ ତାହା ଅନ୍ୟ କିଛିହେଲେ ବୁଝେ ନାହିଁ କିଂବା ପାଇବାକୁ

ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ । କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁହି ବୁଝେ । ଶରୀର ଭିତରେ ନାନା ଅନୁଭବ-ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରସ୍ଥ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହୁଥାନ୍ତି, ଶକ୍ତିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି । ଉଦାହରଣ-ସ୍ବରୂପ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଗତି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତା'ର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଭିତରକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଯାଉଥିବାର ଅନୁଭବ କରେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଏକ ଶକ୍ତିମୟ, ଏକ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଓ ଏକ ଚେତନା ଦ୍ବାରା ମଧ୍ୟ ପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠୁଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ । ସେତେବେଳେ ସକଳ ବସ୍ତୁ ତା'ଲଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି । ଆମେ ତାହାକୁହି ଶରୀରର ଏକ ଉନ୍ମୋଚନ ବୋଲି କହୁବା । ଶରୀର ସେହିକେବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ଜାଣିବା ଲଗି ସମର୍ଥ ହୁଏ ଏବଂ ଅସଲ ପ୍ରଭାବଟି ଲଗି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।

ମାଆ, ହୃଦୟରେ ଅଭିନବେଶିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ* କାହିଁକି ଅଧିକ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯିବ ?

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ବି ମନେ ହୋଇଥାଏ । ତାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ବଭାବ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗଭୀର ଭାବରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିନବେଶ କରି ରଖିପାର, ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେହିଁ ଚୈତ୍ୟସନ୍ନ ସହଜ ତୁମର ପ୍ରଥମ ସଂଯୋଗସ୍ଥାପନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ତୁମେ ଆପଣାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିନବେଶିତ କରି ରଖ, ତେବେ ତୁମକୁ ପରେ ସେଠାରୁ ହୃଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ତେବେ-ଯାଇ ଚୈତ୍ୟସନ୍ନ ସହଜ ତୁମର ଏକାମୃତତା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଏବଂ, ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଠୁଳ କରିଆଣି ଯଦି ତୁମେ ଆପଣାକୁ ଅଭିନବେଶିତ କରୁଥାଅ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁହି ଠୁଳ କରି ଆଣିବା ଅଧିକ ଭଲ, କାରଣ ଠିକ୍

*“ଅଭିନବେଶ ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଶେଷତଃ ହୃଦୟରେ ଅଭିନବେଶିତ ହୋଇ ରହିବା ବ୍ୟାପ୍ତ ଏହି ଯୋଗରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାର୍ଗ ନାହିଁ; ବିଦ୍ୟା ଜନନୀ ଅସି ଏହି ସନ୍ତତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ ଏବଂ ଅପଣା ପରିବ୍ରାଜିତ ହୋଇ ଦ୍ବାରା ଅମ ଚେତନାରେ ରୁଦ୍ଧାନ୍ତର ଘଟାଇବେ, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ଅବାହନ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ଅବାହନ କରିବା ବ୍ୟାପ୍ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାର୍ଗ ନାହିଁ । ଆମେ ହୁଏତ ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ ଅଥବା ଦୂର ଅଖିପତାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ବି ଅଭିନବେଶ କରିପାରୁ, ମାତ୍ର ଅନେକଙ୍କ ଲଗି ଏହି ଉନ୍ମୋଚନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।”

କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଆୟତନଟିରେହିଁ ଅବଗତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆପଣାକୁ ବଞ୍ଚାଇ କରି ଆଖିବାର ଶକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇ ରହିଥାଏ,— ପ୍ରଗତିତମ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସବକାରୀ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ରହିଥାଏ ।

“ଦିବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତିଙ୍କର ସଦ୍‌ସୂତାକୁ ଅବଗଣି କରାଇ ଆଖିବା ଲାଗି ଏବଂ ନିମ୍ନତର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ତାଙ୍କରି ପଟେ ନେଇ ରଖିପାରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଅଭ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ।” “ସତ୍ତ୍ୱକୁ ତାଙ୍କ ପଟେ ନେଇ ରଖିବା”ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

“ତାଙ୍କ ପଟେ ନେଇ ରଖିବା”—ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ —ମନେକର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ—ମୁଁ କପରି ଶବ୍ଦ ଦେଇ କଥାଟିକୁ କହିପାରିବି ? — ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସେନା-ବାହନର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନେବା । ମନେକର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ବାହନ ଅଛି ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମ ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ବାହନ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଏପଟେ ରହିବା ନା ସେପଟେ ରହିବା,—ଏହାହିଁ ତା’ର ଅର୍ଥ ।

ରୂପେ ବୁଝି ପାରିଲ ନାହିଁ ? ଅର୍ଥାତ୍, ରୂପେ ଏହି ପଟଟିକୁ ଆସିବ, ଏପଟେ ଯୋଗ ଦେବ ନ ହେଲେ ସେପଟେ ଯୋଗ ଦେବ । ଯଦି ମୁଁ ଦିବ୍ୟ-ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପଟରେ ଯୋଗ ଦିଏ, ତେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ସେନାବାହନ ପରି ଦିବ୍ୟଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେହିମାନଙ୍କ ସହଜ ଯାଇ ଯୋଗ ଦେବି । ମାତ୍ର, ଯଦି ମୁଁ ଜୀବନର ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପଟରେ ଯାଇ ଯୋଗ ଦିଏ, ତେବେ ମୁଁ ସେହି ପଟର ହୋଇ ରହିବି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିବି । ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେହି ଅନ୍ୟ ପଟଟିକୁ ଚାଲିଯିବି ।

ମାଆ, “ଅହଂର ଗଣ୍ଡି” କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ଗଣ୍ଡି ? ଏହାକୁ ଏକ ରୂପକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ତାହା ରୂପକୁ ଜାଗୁଡ଼ି କରି ରହିଥାଏ ଏବଂ ସତେଅବା ଗୋଟିଏ ଟାଣ ଦଉଡ଼ିଗଣ୍ଡି ପରି ରୂପକୁ ଭାରି ଚଉକସ କରି ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ । ତେଣୁ, ସର୍ବଦା ଏହିପରି କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ, ଯଥାର୍ଥ ଅବଗତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସବାଆଗ ଏହି ଅହଂର ଗଣ୍ଡିଟିକୁ କାଟି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼େ । ଏଥିରେ ଅସଲ କଥାଟି ଭାରି ଜମଜମା ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ରୂପକଟି ଭାରି ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ନୁହେଁ ? ଆମେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାଉ, ଆପଣା ଭିତରେ କିଛି ହୋଇ ରହିଥାଉ, ସତେଅବା

କୌଣସି ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରହୁଥିବା ବେଳୁପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି, କେତେ ନା କେତେ ଗଣ୍ଠି ସନ୍ତର ସକଳ ଭାବକୁ ଗୋଟାଟିଏ ପରି ବାନ୍ଧ କରି ରଖିଥାନ୍ତି । ଏହିଥିରୁ ଏକ ସତ୍ତ୍ୱ ଜନ୍ମେ । ମାତ୍ର, ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ, ତାହା ଭାବି ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖେ, ସୀମା ଭିତରେ କିଛି ରଖିଥାଏ । ତୁମେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଗୁଡ଼ି ଥାଅ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟେ ଗ୍ରହଣ କରିପାର ନାହିଁ, କାରଣ, ତୁମକୁ ବାନ୍ଧ ରଖିଥିବା ଦଉଡ଼ିଟିର ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହି ଆବରଣଟି ଭିତରେ ବାନ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଅ ।

ମାଆ, ଅନ୍ତର ଏହି ଗଣ୍ଠିକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ କିପରି ?

କିପରି କାଟି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ? ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତି ନେଇ ତା' ଉପରେ ଆଘାତ କର । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗଣ୍ଠିଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟିକୁ ଯାଇ କାଟିଦେବ । ମାତ୍ର, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଆଦୌ ସଚେତନ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହାକି ଘଟୁଥାଏ, ଆମେ ତାହାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବୁ । ବସ୍ତୁତଃ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ଆମେ ତାହାକୁ ବେଶ୍ ଭଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିନେଉ । ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦୃଷ୍ଟି ସହଜ ଆମକୁ ସଜ୍ଜନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ, ଆମେ ଏହି ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ହୋଇ ରହିଛୁ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଗୋଡ଼ରେ ବେଢ଼ି ପକାଇ ରହିଛୁ । ଏବଂ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଚଉକସ ଭାବରେ କିଛି ହୋଇ ରହିଛୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା, — ତାହା ଏଡ଼େ ଚଉକସ ଭାବରେ ରହିଛି ଯେ ତାହାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଆମେ ବିଫଳ ହୁଁ ହୋଇଛୁ — ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଭରବାର ବୋଲି କଲ୍ପନା କରିବା ଏବଂ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ସେହି ଗଣ୍ଠିଟି ଉପରେ ଯାଇ ଆଘାତ କରିବା (ସତ ଭରବାର ନୁହେଁ, ଏକ କାଲ୍ପନିକ ଭରବାର), ତଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଫଳ ଫଳିବ । ତୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ସେହି ଗଣ୍ଠିକୁ ଦିଆର କରିଥିବା ଯାବତୀୟ ଉପାଦାନକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିରୋଧ, ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଅଗ୍ରରୁଚି, ଯାହାକି ତୁମକୁ ଏପରି ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଛି ରଖିଛୁ, ତୁମେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଇଟି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇଗଲେ ତୁମେ ତା'ପରେ ନିଜକୁ ଅଭିନବେଶିତ କରି ରଖିବ ଏବଂ ଆଦୌ କୌଣସି ଶକ୍ତି ବଢ଼ିନୁ କରି ନ ପାରିବ । ଭଲ ପରସ୍ପରକୁ

ଚଉକସ କରି ଜାଗୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଏହି ବହୁଗୁଡ଼ିକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଗଠନଟି ଉପରେ ଜୋର କରି ଏକ ଆଦାତ ଦେବାକୁ ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତି ଏବଂ ପରମ କରୁଣାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ । ଏବଂ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମକୁ ସକଳଙ୍କ କରିନେବାକୁ ହେବ ଯେ, ଆଉ କେବେହେଲେ ତୁମେ ଏସବୁର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ, କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମଚେତନାଙ୍କର କଥାହିଁ ଶୁଣିବ । ତୁମେ କେବଳ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାଧା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ତୁମ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ଅଗ୍ରଭୂତ ରହିବ ନାହିଁ, ଏବଂ, ସଫଳତା, କ୍ଷମତା, ପରିତୃପ୍ତି ଏବଂ ଗର୍ବ ପ୍ରଭୃତି ଲାଗି ସକଳ ଇଚ୍ଛାରୁ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ରଖିବ । ଏହି ସବୁକିଛିକୁ ତୁମ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ; କେବଳ ସେହି ଭବେତ୍-ପରମ ଇଚ୍ଛାହିଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଓ ତୁମକୁ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରି ରଖିଛି ବୋଲି ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରୁଥିବ । ଏବଂ, ଏହିପରି ଭାବରେ, ଆଶ୍ୱେଶ୍ୟଲଭ ସମ୍ଭବ ହେବ ।

ମାଆ, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ବଳଯୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ କିପରି ?

ହଁ, ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକୁ ବଳଯୁକ୍ତ କରିପରି ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ତାହା କରାଯାଇ ପାରିବ । ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସାନ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ,— ଯାହା ତୁମେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କିଂବା ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରୁଛ, ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ସାନ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ତୁମ ସତ୍ତା ଲାଗି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କୌଣସି ବଡ଼କଥାରୁ ନୁହେଁ, ଏକ ସାନ ଏତେ ଟିକିଏ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଏବଂ ତା’ପରେ, ଯଦି, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଏକ କଥା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ତେବେ ସେଇଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ କିଂବା ନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ସେହିପରି ନିୟମିତତା ସହଜ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ,—ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ତଳୁ କୌଣସି ଭାବ ଜନିତ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ଲାଗି ଆପଣାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲପରି ଏଇଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ । ଦୁଇଟିଯାକ ସେହି ସମାନ କଥା । ତୁମକୁ ସେହି ଏକାଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ । ଏହିପରି ଭାବରେ, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ସାନ ସାନ ବିଷୟକୁ ସାଧ୍ୟ କରିପାରିବା ପରେ ତୁମେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତି ସହଜ ଆପଣାକୁ ନେଇ ସମୁକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବ ଏବଂ ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଜଟିଳ ପ୍ରୟୋଗରେ ଯାଇ ହାତ ଦେବ । ଏବଂ, ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏହିପରି

କଲେ, ସମଶଃ ଭୂମେ ଶେଷରେ ଏକ ସ୍ଵାଧୀନ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସବଳ ଇଚ୍ଛା ଅଜନ କରପାରିବ ।

ମାଆ, ମାନସିକ ଅସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣିକ ଅସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ରହିଛି କି ?

ହଁ, ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗର ଆପଣାର ଏକ ଅସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାରକି ଅସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କରୁଥିବା ସେହି ଭାଗଟିର ଅନୁରୂପ ଏକ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏପରିକି ଭୌତିକ ସ୍ତରର ଏକ ଅସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ...ରୂପାନ୍ତରଟି ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେକଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି । ଏବଂ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ଚେତନା ସହିତ ସେମାନେ ଏହି ରୂପାନ୍ତରଟି ଲାଗି ଅସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି । ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକ,—କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ଭାବନା ବା ସବେର ନୁହେଁ—ସେହି ପରମଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚନ ଲାଭ କରନ୍ତି ।

ଚୈତ୍ୟସଗ୍ନ କ'ଣ ହୃଦୟରେ ରହିଛି ?

ଶରୀର ଭିତରେ ଯାହାକୁ ହୃଦୟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଇଟି ଭିତରେ ନୁହେଁ, ଶରୀରର ସେହି ଅବସ୍ଥାବଳି ଭିତରେ ତାହା ନାହିଁ । ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରସ୍ଥ, ଏକ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ପ୍ରସ୍ଥ । ମାତ୍ର ତାହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରର ପଶ୍ଚାତରେ ସେଇଠି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ସେହିଠାରେହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସହଜ ଭାବରେ ତାହାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥାଏ । ଆମ ଭୌତିକ ସତ୍ତାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଚୈତ୍ୟସଗ୍ନ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରସ୍ଥରେ ଯାଇ ରହିଛି ।

ଏକ “ନକାରାତ୍ମକ ନିର୍ବାଣ” କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ?

ନକାରାତ୍ମକ ନିର୍ବାଣ ? ସେଇଟି ତ ଆଜିର ପାଠରେ ନାହିଁ !

ନକାରାତ୍ମକ ନିର୍ବାଣ କେବଳ ସେହି ନିର୍ବାଣକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହାମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇ କିଛି ନ ଥାଏ । ଏହା ଏକ ନାସ୍ତିକ ବୁଝାଏ, ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ନାସ୍ତିକ ବୁଝାଏ ଏବଂ ତା'ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ନ ଥାଏ ।

ବୁଝିଲି ? ଆଜି ସେତିକି ଥାଉ ।

(ମାଆ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ । ବିଶ୍ୱନାଥ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲେ; ମାଆ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ :) ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ? (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ? ତେବେ ପଚାର, କ'ଣ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି ପଚାର । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) କ'ଣ କହଲ ? କିଛି ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ ?

ତେବେ ଏତିକିରେ ଥାଉ ।

୧୦ ଜଭେନ୍ଦ୍ର ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ “ଯୋଗର ଅଧାର” ପୁସ୍ତକର
ବି ତାମ୍ ଅଧ୍ୟାୟ “କରାଣ—ଅରାଣ—ସମର୍ପଣ” ଉପରେ
ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଆଧାରିତ ।

ଏହି ଅଂଶଟିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ’ଣ : “ଯୋଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ
ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜୟରୁହିଁ ବାହ୍ୟ ବିଜୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ” ?

ହଁ । ପ୍ରଥମେ ଯଥୋଚିତ ଚେତନାଟିକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଉଦ୍ୟ
ପରମସଞ୍ଜ୍ଞା ସହୃଦ ସଞ୍ଜ୍ଞା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏବଂ ସେହି ପରମସଞ୍ଜ୍ଞା
ରୂପର ସକଳ କର୍ମର ପରିମ୍ଭାବନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବାଟ ଗୁଡ଼ିକଦେବାକୁ ହୁଏ ।
ଏବଂ ତା’ପରେ ରୂପେ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଓ ଏପରିକି ବାହ୍ୟ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ
ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫିର୍କା କରିପାର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ପାର ହୋଇ
ଯାଇପାର । ବାହ୍ୟରେ କିଛି [...] (ପାଶୁଲିପି ଉତ୍ତରରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇ
ଯାଇଛି) କରିପାରିବାକୁ ଆଶା କରିବା ପୁରୁଷ ପ୍ରଥମେ ରୂପର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁଭବଟି
ରହୁଥିବା ଉଚିତ । ବସ୍ତୁତଃ, ସେହି ଉଦ୍ୟ ପରମଚେତନା ବିଷୟରେ ଏକ
ସଞ୍ଜ୍ଞାନତା ଲାଭ କରିବା ଉପରେହିଁ ସବୁକିଛି ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହୁଛି, ଏବଂ ଏହି
କଥାଟି ହାସଲ ହୋଇ ନ ଥିବା ଯାଏ ଆଉ ସବୁକିଛି ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି
ରହୁଥିବ । ସେତେବେଳେ ଯାଏ କୌଣସି କିଛିର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ ହେବ
ନାହିଁ । କେବଳ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବା ପରେହିଁ ହେବ; ସେତେବେଳେ ଯାଇ
ସବୁରତା ସହୃଦ ନିଜ ବାଟରେ ଯାଇହେବ, ନିର୍ଭୟରେ ଚାଲିହେବ । ତା’ ନ
ହେଲେ ସବୁବେଳେ...ରୂପେ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ୍ କରିବାରେହିଁ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ
ଭୁଲ୍ ବାଟରେ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଥିବ ।

ମାଆ, “ଚୈତ୍ୟ ସମାହିତ” କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ଚୈତ୍ୟ ସମାହିତ କହିଲେ ଏପରି ଏକ ସମସ୍ତେ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ ଯାହାକି
ରୂପର ଚୈତ୍ୟ ଅଂଶହିଁ ରୂପ ସଞ୍ଚାର ଯାବତୀୟ ଫିର୍କାସୃକତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ପାରିଲେ ରୂପ ଭିତରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ରୂପ ଚେତନାର ଯାବତୀୟ
ଗତିସ୍ଵତନ୍ତ୍ରରେ ଚୈତ୍ୟହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରକେନ୍ଦ୍ରୀ ହୋଇ ରହୁପାରିଲେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

ଚୈତ୍ୟ ସଙ୍ଗଦାହିଁ ଏକ ସୁସମାହୃତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ସନ୍ତର ପରିଚ୍ଛନ୍ନନକର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଏକ ଭରସାମ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରି ଆଣେ ।

ମାଆ, ଆମେ ଗଲୁଥିଲୁ ପଡ଼ିଥିଲୁ : “ତୁମ ସ୍ୱଭାବରେ କ’ଣସବୁ ସୂଚି ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆଦୌ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ । କେବଳ ଅସଲ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ପରମା ଶକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖିଥିବ ।” ମାଆ, ଯଦି ସ୍ୱଭାବରେ ସୂଚି ରହିଥିବ, ତେବେ ଆମେ ସେହି ଶକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା କିପରି ?

ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସୂଚି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ରହିଛି । ତେଣୁ, ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୂଚିମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆଦୌ କେହିହେଲେ କେବେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ । ପ୍ରଥମ କାଳରେ ସବୁବେଳେ ସୂଚି ରହିଥାଏ । କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟାଏ ହୋଇ ଆଦୌ ତଥ୍ୟ ହୋଇ ନ ଥାଏ । ଏହାହିଁ ସୂଚି ରହିବାର ସଙ୍ଗପ୍ରଧାନ କାରଣ । ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବହୁ ଭାଗ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ବେଳେବେଳେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବେଶ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି; ପ୍ରାୟ ପାଲିକରି ତେଜନାକୁ ଆସି ଅଧିକାର କରନ୍ତି, ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଏକ ନିୟମିତ ନିମାନ୍ୟରେ ତେଜନା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି । ସେହି କାରଣରୁ, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତର ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ସଦୃଶ ରହିଥାଏ ଓ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଧ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ; ସେତେବେଳେ ତାହାହିଁ ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉନ୍ମୋଚନ ଘଟଣା ଏବଂ ତାହା ସହଜ ଏହି ଶକ୍ତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଲାଭାଭାବ । ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହା ସବୁବେଳେ ସେଠାରେ ନ ଥାଏ । ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଆସି ପୁରୋଭାବରେ ପଡ଼ିସ୍ଥ ଯାଆନ୍ତି; ସେଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ ସୂଚି ପୁର ରହିଥାଏ, କେତେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ତେଜନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ଭାଗଟି ଏକଦା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯଦି ଆମେ ସେହି ଭାଗଟିର ସ୍ମୃତିକୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ରଖିଥାଉ, ତେବେ ଉନ୍ମୋଚନଟି ମଧ୍ୟ ତଥାପି ବଳବତ୍ତର ରହିପାରେ; ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ରହିଥିବା ଭାଗଟି ବାହ୍ୟତଃ ସେହି ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ

ଏପରିକି ଆଦୌ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହୁ ଉନ୍ମୋଚନ ବଳବତ୍ତର ରହୁଥାଏ । ମାତ୍ର ତଥାପି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଭାଗଟି ଉନ୍ମୋଚିତ ରହୁପାରେ ଏବଂ ଶକ୍ତିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ ବି କରିପାରେ ।

ଅଭିପ୍ରାୟ ଦ୍ଵାରା ବିଶ୍ଵାସ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇ ପାରେ କି ?

କ'ଣ କହିଲ ? ଅଭିପ୍ରାୟ ଦ୍ଵାରା ବିଶ୍ଵାସ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇ ପାରେ କି ? ହଁ, ପାରେ, କାରଣ ସ୍ଵତଃସ୍ପୃତ ଭାବରେ ଅଥବା ସହଜାତ ଭାବରେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତ୍ରିମ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଏପରି ଭାବ୍ୟବାନ୍ ଖୁବ୍ ଅଲ୍ପସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ସ୍ଵତଃସ୍ପୃତ ଭାବରେ ବିଶ୍ଵାସ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ଆପଣାର ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତରିକତାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ତାହା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ଆନ୍ତରିକ ତଥା ସତତ ଅଭିପ୍ରାୟ ଦ୍ଵାରା ସବୁକିଛି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ । ଆମ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ଵାସର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପାଦାନ ରହୁଥାଏ; — ସେହୁ ବିଶ୍ଵାସ ଆମ ବାପମାଆ ଆମକୁ କହିଥିବା କଥା ଉପରେ ଆଲୋପାରେ ବା ଆମେ ପଢ଼ିଥିବା ବହିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବି ଆଲୋପାରେ । ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରୂମର ଯାବତୀୟ ଶିକ୍ଷାହିଁ ଏହିପରି ଏକ ବିଶ୍ଵାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହୁଛି । ରୂମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରୂମକୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା କହିଛନ୍ତି । ସେହୁ କଥାସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ବା ଭୁଲ୍, ସେକଥା ଜନଶି ଦେଖିବା ଲାଗି ସେତେବେଳେ ରୂମ ପାଖରେ କୌଣସି ସାଧନ ନ ଥିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ରୂମେ ଅତି ପିଲା ଥିଲା ଏବଂ ରୂମର ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନ ଥିଲା । ମାତ୍ର, ସେମାନେ ରୂମକୁ ଯାହାସବୁ କହିଥିଲେ, ରୂମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଵାସ କଲ ଏବଂ ସେହୁ ବିଶ୍ଵାସ ସହଜ ହେଲା । ତେଣୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଟିକିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶ୍ଵାସ ରହୁଛି, ଏବଂ ସେହୁ ବିଶ୍ଵାସର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଆମେ ଆମ ଅଭିପ୍ରାୟକୁ କାମରେ ଲାଗାଇ ପାରୁବା ।

ମାଆ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକଟିରେ ଥିବା ବାରଟି ପାଖୁଡ଼ା ବାରଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୂମିକୁ ସୂଚିତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ନୁହେଁ କି ?

ରୂମେ ସେଥରୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତାହା ରୂମ ଲାଗି ତାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ । ବାର ହେଉଛି ଅଦିତିଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା । ତେଣୁ ଏହା ସକଳ ବସ୍ତୁ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ; ଅଦିତିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ବାରଟି ବିଭବ ରହୁଛି । ଏକତ୍ଵବ୍ୟାପୀତ ତାଙ୍କର ବାରଗୋଟି ଗୁଣ ରହୁଛି, ବାରଗୋଟି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଛି, ବାରଟି ବିଭବ ରହୁଛି ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବାର ବାରଟି ଭୂମି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି;

ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ଅନେକ ବସ୍ତୁ ରହିବୁ ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ବାର । ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକଟି,— ବାର ସଂଖ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ । ତାହା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟକ, ଦୁଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରତ୍ୟକ,—ସଂଗ୍ରହତ ସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି,—ସୃଷ୍ଟିରେ ଦୁଇଟିଯାକ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରତ୍ୟକ ।

ମାଆ, ଏହି ବାରଗୋଟି ବିଭାବ କ'ଣ ?

ଏକଥା ମୁଁ ଅନ୍ୟଏକ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଇଚ୍ଛୁ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସେକଥା ମନେ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ । ଏହା ସଙ୍ଗତା ଏକ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାଏ । ଆମେ ଯାହାକି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା, ସେହି ଅନୁସାରେ ଏପରି ବା ସେପରି ବାରଗୋଟି ବିଭାବ ବାହନେଇ ପାରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନାନାପ୍ରକାର ନାମ ଦେଇ ପାରିବା । ସେହି ଗୋଟିଏ ବିଭାବର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ନାମକରଣ ହୋଇପାରିବ । ଏହା ଇତିରେ କୌଣସି ମନଃପ୍ରସୂତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅନମମୟତା ଆଦୌ ନାହିଁ । (ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଆମେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁଥିବା, ସେହି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତିନେ ହୁଏତ ଏହି ବାରଗୋଟି ବିଭାବକୁ ରୂପ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବି; ଏବଂ ହୁଏତ ଆଉ ତିନେ ଅବଲୋକନର କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ- ଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଉ ବାରଗୋଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି—ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

(ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି) ଏହି ଝଡ଼ କ'ଣ ପବନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି ? ଏକ ନାଟକ-ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରସ୍ତବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ହେବ । ଗୁମ୍ଫାରେହିଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତପାତକ ମାଡ଼ିମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ନୁହେଁ ? ଆମେ କୌଣସି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଫିସ୍ତା ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛେ ।...

ମାଆ, ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ଆପଣାର ଏହି ସମାବୃତ୍ତିକୁ କେତେବେଳେ ହରାଇ ବସେ ?

କ'ଣ କହିଲୁ ? ...କେବେହେଲେ ହରାଏ ନାହିଁ ।

ତେବେ “ଚୈତ୍ୟ ସମାବୃତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ” ବୋଲି କାହିଁକି କୁହା- ଯାଇଛି ?

ହଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଚୈତ୍ୟ ସମାବୃତ୍ତିରତ ସଦ୍ଭାସ୍ତବର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏକ

ଭରସାମ୍ୟ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ଚୈତ୍ୟ ସମାହତର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଚୈତ୍ୟ ସଂସଦା ଭରସାମ୍ୟକୁ ହୋଇ ରହିବ । ମାତ୍ର ସତ୍ତା ଭରସାମ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରୁଥିବା ସେହି ଚୈତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରହିପାରେ ନାହିଁ । ଚୈତ୍ୟର ପ୍ରଭାବକୁ ସେହି ଭରସାମ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରେ । (ମାଆ ମାରବ ରହିଲେ)

ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ପୁରୋଭାଗରେ ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣିହେବ କିପରି ?

ଯେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ହେବ, ସେତେବେଳେ ରୂପେ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାହା ଜାଣିପାରୁ ନ ଥିବା, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନାହିଁ । “ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିବୁ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେକଥା ଜାଣିବି କିପରି ?” — ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ରୂପକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପରୁରୁଥିବା ପରି ହେବ । ସେମାନେ ଯେ ତାହା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଏଇଥିରୁ ତାହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯାଉଛି । କାରଣ, ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ତେବେ କଦାପି ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପରୁରୁନ୍ତେ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ପିକ କଥା । ଚୈତ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା । ଚୈତ୍ୟ ପୁରୋଭାଗକୁ ଆସିଲେ ରୂପେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ତେଣୁ, ସନ୍ଦେହର କୌଣସି ଅବକାଶହିଁ ନ ଥିବ । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଏପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ଅବକାଶ ରହିବ ନାହିଁ ।

ଆମର ମନ ଓ ପ୍ରାଣିକକୁ ଆମେ ଏକ “ସ୍ୱଚ୍ଛ କ୍ଷେତ୍ରରେ” ପରିଚିତ କରିପାରିବା କିପରି ?

କ’ଣ କରିପାରିବ ? ... ହଁ, ଏହା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଏହା ଏକ ବୃହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ । ମାତ୍ର, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଂସଦା ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା । ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ’ଣ, ସଂପ୍ରସମେ ରୂପକୁ ସେହି କଥାଟି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତା’ପରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ, ଅବିରତ ଭାବରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାର କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ; ମାତ୍ର ରୂପକୁ ତାହାକୁ ଯୋଡ଼ି ବାହାର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠେଲି ନିକାଲି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, — ତାହାକୁ ରୂପେ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ ନାହିଁ ।

ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକର ଗୋଟାଏ ଭାଗ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି : ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସ୍ପଷ୍ଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାରେ

ସଫଳ ହୁଏ ଓ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ସଫୁର୍ଣ୍ଣରେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମନ ଆଉ ପ୍ରାଣିକ ସଞ୍ଜେସଞ୍ଜେ ତାହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ କରିନେବା ଲାଗି ଧାର୍ମ ଆସନ୍ତି (ମାଆ ଭଜିତ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ), ଠିକ୍ ଗୋଟାଏ ବିଲେଇ ମୁଷାକୁ ଆସି ମାଡ଼ିବସିଲା ପରି ମାଡ଼ିବସିବାକୁ ଆସନ୍ତି । ତା’ପରେ ତାକୁ ଜାଗୁଡ଼ା ପକାଇ କହନ୍ତି, “ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର” । ତା’ପରେ ମନ ସେହି ଅନୁଭବଟିକୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଜଳ୍ପନା, ସ୍ୱୀକାରବାକ୍ୟ ଓ ସ୍ମରନରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ ଏବଂ ସେପରି କରି ଭାବ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ । ପ୍ରାଣିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରଣ କରିବା ଲାଗି ଶକ୍ତିଟିକୁ ନିଜ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ।

ତେଣୁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ିପାରିବା ଲାଗି ଏପରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇପାରିଥିବା ଉଚିତ, ସ୍ଥିର ଓ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରୁଥିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଶକ୍ତିଟି ଆଡ଼ିକୁ ଧାର୍ମିକ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ଲାଗିବା ସକାଶେ ତାହାକୁ ଏକ ସାଧନରେ ପରିଣତ କରି ଦେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ ମନକୁ ନୀରବ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, — ଅନ୍ତତଃ କେତେ ପରିମାଣରେ ନୀରବ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ ପ୍ରାଣିକକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ବାସନାସମୂହକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା’ର ଆପଣାର ଆଦୌ କୌଣସି ବାସନା ରହିବ ନାହିଁ, ଆବେଗ ଅଥବା ପ୍ରବଳ ଭାବସଂକେତ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ । ବସ୍ତୁତଃ ଏହାହିଁ ସର୍ବମୂଳ ସତ୍ତ୍ୱ । ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଟିକିନିଶି ବିସ୍ମୟଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଗଲେ, ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀହେଲେ କୌଣସି ଅଗ୍ରରୂପ, କୌଣସି ଲିପ୍ତତା, ଜୀବନଧାରଣର କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ଅଥବା ନାନା ଧାରଣାର କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୂହ ରହିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ମାଆ, “ଆନ୍ତରିକତା” କହିଲେ ଠିକ୍ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ଆନ୍ତରିକତାର ଏକାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି ।

ଏହାର ପ୍ରାଥମିକତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ହେଉଛି ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଣେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ତେଣେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଦାବି କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ କଦାପି ମନ କରିବ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେପରି ଘଟିଥାଏ : ଜଣେ “ମୁଁ ଅଗ୍ରଗତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଏବଂ ମୋ’ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଫୁଟିଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି” ବୋଲି କହୁଥିବ ଓ ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁହି

ସହିତ କରି ରଖିଥିବ ଏବଂ ଭାରି ସାବଧାନତା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇ କରି ରଖିଥିବ, ଯେପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କେହି କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଓ ଘରୁତାଇ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ । ବସ୍ତୁତଃ ଏପରି ସାଧାରଣତଃ ସବୁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏଇଟି ହେଉଛି ଦ୍ଵିତୀୟ ସୋପାନର କଥା । ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ, ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଜଣେ ତା'ର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃହତ୍ ଅଭାସ୍ପା ରହିଛି ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବ, ସିଏ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ରଖିଛି ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବ, ଏବଂ, ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ, ଏକାବେଳେକେ ଓଲଟା ... ଏହାକୁ ଶବ୍ଦ ଦେଇ କିପରି କହିହେବ ? ... ସିଏ ଲଜ୍ଜାହୀନ ଭାବରେ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଏକାବେଳେକେ ବିପରୀତ କାମମାନ କରୁଥିବ । ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆନ୍ତରିକତାହୀନତାର ଏକ ସୋପାନ ବୋଲି ନ କହି ଆନ୍ତରିକତାର ଏକ ସୋପାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ମାତ୍ର ଏହାପରେ ଏକ ଦ୍ଵିତୀୟ ସୋପାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହି ବିଷୟରେହିଁ କହୁଥିଲି । ସେହି ସୋପାନଟି ହେଉଛି : ସଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ଏକ ଅଭାସ୍ପା ରହିଥିବ ଏବଂ, ସାବଜାୟ୍ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାଗୁଡ଼ାକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିଦିଅନ୍ତି । ଉଚିତ ବୋଲି କହୁଥିବ, ଏପରିକି ଭାବୁଥିବ ଓ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବ । ଏବଂ ତେଣେ, ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ, ଅନ୍ୟ ଭାଗମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଏହି ଦୋଷ ଓ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାରେ ଲାଗିଥିବେ, ଯେପରିକି ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଦାକୁ ଆଣି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାର ହୋଇ ଯିବାକୁ ଆଦୌ ବାକ୍ସ ହେବେ ନାହିଁ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ସବୁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ।

ଏବଂ, ସର୍ବଶେଷରେ, ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରକୁ ଯାଇ ପାରିଲେ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନାଟିକୁ ଆଉଟିକିଏ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲମ୍ବାଇଦେଇ ପାରିଲେ,—ସଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ତତ୍ତ୍ଵ ପରମସତ୍ତ୍ଵ ଲାଗି ରହିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଭାସ୍ପାଟିର ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ କଦାପି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ଅର୍ଜନ କରି ପାରିବା ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ କଥା । ଏବଂ, ସାଧାରଣତଃ ଓ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହିପରି ହୋଇ ଥାଏ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଆମକୁ ଭଲ ନ ଲାଗୁଥିବା କୌଣସି ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ସହିତ ସେଇଟିକୁ ଆମଠାରୁ ଲୁଚାଇ ରଖି, ସେଥିଲାଗି ଏହିପରି କେତେ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟାମାନ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥାନ୍ତି (ମାଆ ଇଜିପ୍ଟ ଦେଇ ଦେଖାଇ ଦେଲେ) । ରୂମେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିଥିବ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁକଥା ଏହିପରି ଭାବରେ

ଭୁଲିଥାଏ, ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଦେଖିପାର ନାହିଁ । ତୋଷଟି ଯେଉଁଠାରେ ଯାଇ ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସ୍ମରଣ ତାହା କରୁଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ଆଦୌ ସ୍ମରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ତୁମେ ନିଜର ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମୋଟେ ଦେଖିପାର ନାହିଁ । ଏସବୁ ସ୍ମରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏବଂ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆନ୍ତରିକତାର ବିପକ୍ଷରେ ବୋଲି କହିବା ।

ସତ୍ତ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ବିରାଜମାନଙ୍କର ଚେତନା ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ-ଇଚ୍ଛାର ଚେତନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତ୍ୱ ଏକ ଜ୍ୟୋତିରୁଦ୍ଭାସିତ, ସ୍ମରଣ ଓ ସ୍ମରଣ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ପରି ସେହି ଆନ୍ତରିକତାକୁ ତାହାର ଯାବତୀୟ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ସମ୍ଭବ ହେବ । ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଆନ୍ତରିକତା ।

ଯେତେବେଳେ, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯାହାକିଛି ଘଟୁ ପଛକେ, ସତ୍ତ୍ୱ ଆପଣାକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱର ଦ୍ୱାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ ଏବଂ କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାକୁହିଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ, ଯାହାକିଛି ଘଟୁଥାଉ ପଛକେ, ସର୍ବଦା, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକମତ ହୋଇ କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରକୃତରେ “ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ” ବୋଲି କହି ପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଏହି ଆଚରଣ ସ୍ମରଣପ୍ରେରଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରହି ପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ । ମାତ୍ର ସେ କଥାଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବା ପୂର୍ବରୁ, ତାହା ଏକ ମିଶ୍ରଣଯୁକ୍ତ ଆନ୍ତରିକତା ହୋଇ ରହିବ ; ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଇ ନାହିଁ, ସେହି ବିନ୍ଦୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମିଶ୍ରଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି : “ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ତ୍ୱକୁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତିଙ୍କରହିଁ ଏକ ନିୟମାବଳୀ ରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବାକୁ ହେବ । ଯଦି ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ତେବେ ତୁମର ପ୍ରୟାସକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଲାଗି, ତାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଲାଗି ଏବଂ ତାହାକୁ ତୁମର ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ ମାତ୍ର

ଦିବ୍ୟଜନମାଙ୍କର ଏକ ସମ୍ପଦରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ତୁମେ ତାହାକୁ ଆବାହନ କରି ଆଣିବ ।” ମାତ୍ର, ଯଦି ଜଣେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନ ଥାଏ ?

ତୁମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁହି ପଡ଼ିବ । ଅଭ୍ୟାସ କର, ଯାଚା କର, ଆନ୍ତରିକତା ସହୃଦ ଅଭ୍ୟାସ କର ।

ତୁମେ ଦେଖ,— ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ ବସିଛ, ଆମେ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ କ୍ଲବ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପାଠ କରୁଛୁ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ରହିଛି; ଏଠାରେ ବସିଥିବାତକ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ ଓ ବିଷୟଟିର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛ । ମାତ୍ର ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ, ବା ଆପଣାର ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ପରେ ତୁମେ ହଜାରେ ଅନ୍ୟ କେତେ କେତେ କଥା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗୁଛ, ନୁହେଁ ? ତେଣୁ, ଦିବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ତୁମେ କିପରି ଭାବୁଛ କହିଲ ? ଆମେ ତ ଏଠାରେ ମାତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟ ବସୁଛୁ, ଦିବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଲାଗି ଏହି ସମୟ ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ।

ମାତ୍ର ଯଦି ଏହାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ପ୍ରୟାସ ହୋଇ ରହେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ, ଆପଣାର ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ସହୃଦ, ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେଯାଇ ତୁମେ ଏକଥା ପାରିବ । ବେଳେ ବେଳେ କେବଳ ସେହି ବିଷୟରେ ଭାବୁଛ ବୋଲି କହାଯି ପାରିବ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ବିଷୟଟିର କଥା ପଡ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ “ଏହା ତ ପ୍ରକୃତ କଥା, ମୁଁ ଏହା କିପରି କରି ପାରିବି ?” ବୋଲି କହୁଛ । ଏବଂ ତା’ପରେ, ତା’ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ ଚିନ୍ତା କରୁ ନାହିଁ । ତେବେ ତାହା ଘଟିବ ବୋଲି ତୁମେ କିପରି ଆଶା କରୁଛ ? ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାରବ ରହିବାକୁ ହେବ, ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅବଲୋକନ କରିପାରିବାକୁ ହେବ । ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାର-ପ୍ରକରଣଟିରେ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାକୁହି ସମ୍ମତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ, ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ବା ମାନସିକ ସତ୍ତା ଅଥବା ଏପରିକି ଭୌତିକ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଏକ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଉତ୍ତକଣ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ତାହା ଫୁଲ ଉଠିବାରେ ଲାଗେ । ଗୁଡ଼ାଏ

କାଗା ମାଡ଼ିବସେ ଏବଂ ଆଉ ସବୁକିଛିକୁ ଆଛାଦିତ କରିପକାଏ । ଏତେ ଚମକାର ଭାବରେ ଆଛାଦିତ କରିପକାଏ ଯେ, ରୂମେ ଡବ୍‌ସ ପରମଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇପାର ନାହିଁ, କାରଣ, ଏହି ଭୌତିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟୟ, ପ୍ରାଣିକ ଓ ମନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିୟାମକତାହିଁ ଆପଣାର ନିଜ ମହତ୍ତ୍ୱଦର୍ପ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛିକୁ ଆଛାଦିତ କରି ରଖିଥାଏ ।

ଶୁଣ : ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୁର୍ବରୁ ରୂମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତୀ ଏଥିଲାଗି ରଖିପାରିବ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କେତେ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ଯଥାଶକ୍ତି ସକଳ ଅଭିନବେଶ ସହଚ ରୂମେ ଡବ୍‌ସ ପରମଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ,— ବାସ୍ ସେତିକି, ରୂମକୁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ସକାଳେ, ନିଦରୁ ଉଠିଲାବେଳେ, ଆପଣାର ଦିନଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୁର୍ବରୁ, ରୂମେ ଯଦି ଠିକ୍ ସେହିକଥା କରି ପାରିବ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତୀ ବିଶେଷ କରି ରଖି ଯଥାଶକ୍ତି ଅଭିନବେଶିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ ଏବଂ ଡବ୍‌ସ ପରମଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ, ତେବେ ଦେଖିବ, କିଛିକାଳ ପରେ, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ । ଏହି ସାନ ସାନ କଥାଗୁଡ଼ିକ, ବାହାରକୁ ଆଦୌ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ମନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଆଦୌ କୌଣସି ସମୟ ନଅନ୍ତୁ ନାହିଁ,— ତାହାର ଦ୍ୱାରାହିଁ ହେବ ।

ତାହା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଘଟିବ । କେବଳ, ରୂମକୁ ଅଭିନବେଶ, ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତା ସହଚ ତାହା କରିବାକୁ ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଏପରି ଆଦୌ ଘଟିବ ନାହିଁ ଯେ, ରୂମେ ଏଥିଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ରୂମ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁଗୋଟିଏ ଭାଗ ମନେ ମନେ କହିବାରେ ଲାଗିଥିବ, “ମାତ୍ର ଏହାର ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ ।” ଅଥବା, ଏପରି ହୋଇପାରେ ଯେ ରୂମେ ଆଉ ଅନ୍ୟକୌଣସି ବିଷୟରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ,—ରୂମେ କେଉଁ ପୋଷାକଟିକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଛି, କାହା ସହଚ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହିପରି ଯେକୌଣସି କଥା, ହନାରେ ପ୍ରକାରର କଥା । ମାତ୍ର ରୂମକୁ ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଲାଗି ସେଠାରେ ଅବଶ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ଯତ ଯେ, ଯଦି ରୂମେ ସେହି ମିନିଟ୍‌ଟିକୁ ନିମନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ସହଜ ଭାବରେ ଗଢ଼ କରିବ । ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେପରି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପୁର୍ବରୁ ଆମର ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନିପ୍ରସାଦିକୁ ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ କାଟି ପକାଇପାରୁ ନ ଥିବା, ତେବେ ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ହେବ । ଯଦି ନ ପାରିବା, ତେବେ ଆନ୍ତରିକତା ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୂରକୁହିଁ ପଳାଇଯିବ ।

୧୭ ଜଭେନ୍ଦ୍ର ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ “ସୋଗର ଅଧାର” ପୁସ୍ତକର
ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ “ବିଶ୍ଵାସ—ଅଭିପ୍ରାୟ—ସମର୍ପଣ” ଉପରେ
ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଅଧାରକ ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି : “ତୁମ ଲାଗି ପରମସତ୍ୟର
ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟକୁ
ଅନୁଭବ କରିବ, ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବ ଏବଂ
ଆପଣାର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ କର୍ମ ଓ ହିଁୟାରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟପୁରେ ସଜ୍ଞାନ
ହୋଇ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟକୁ
ଲାଗିହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।” ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କାହିଁକି ଅରେ “ଦିବ୍ୟ
ପରମସତ୍ୟ” ବୋଲି କହିଲେ ଓ ଆଉଥରେ “ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ”
ବୋଲି କହିଲେ ?

ସମ୍ଭବତଃ ସିଏ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ୟାଟିର ଦୁଇ ବିଭାଗ ବୋଲି ବିଚାର
କରୁଛନ୍ତି । ସତକଥା ହେଉଛି ଯେ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି
ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାବିଶିଷ୍ଟ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା
ଏକ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟକୁ ସହଜ ସ୍ଵପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ପାରନ୍ତି ।
ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ, ସେହିଭଳି ମନ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଅର୍ଥାତ୍
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ବୁଦ୍ଧି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସକାଶେ ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ
ସହଜ; ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ବା
ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି ।

ଏବଂ, ଏପରି କେତେକ...ଦିବ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କର କେତେକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ରହିଛି,
ଯାହାକୁ କି ସେମାନେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା ଉପରେ ନେଇ ଆଶ୍ଵେପ କରିବାକୁ
ଅସମ୍ଭବପ୍ରାୟ ମନେ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟଙ୍କର ଏକ
ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ କଲ୍ପନା ସହଜ ସମ୍ଭବସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି
ଭାବନ୍ତି । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେହିମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ।

ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଯୁଗପତ୍ର ଭାବରେ ଦୁଇଟିକୁହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଆଉଗୋଟିକର ଅନୁସୂଚକ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ତାହା ତଥାପି ଏକ ବିରୋଧ ପରି ମନେହୁଏ, ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଟିର ଖଣ୍ଡନ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ସେମାନେ ଦୁଇଟିରୁ ଗୋଟିଏ ବାହୁବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଇଥି ସକାଶେ ସେପରି କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଯେଉଁପରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିସମର୍ଥ, ସିଏ ତାକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରିବ । ମୂଳତଃ ଦୁଇଟିଯାକ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା; ମନୁଷ୍ୟର ମନହିଁ ତାହାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦିଏ । ଏବଂ ସୁନଶ୍ଚ, ମନୁଷ୍ୟର ମନ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନାକୁ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ତିଆରି କରିନିଏ; ଏବଂ, ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ ତା'ର ରୁଚିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ମନ ସବଦା ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବା ଦରକାର କରୁଥାଏ, ତା' ନ ହେଲେ ତାହା ସତେଅବା ଆଦୌ କିଛି ବୁଝି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ । ସମ୍ଭବତଃ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିବାକୁ, ଯେପରିକି କେହି “ନାହିଁ, ନାହିଁ, ମୋ'ର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିସ୍ୱଭାବଶିଷ୍ଟ ପରମ ଦିବ୍ୟକଳ୍ପନାରେ ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ” ବୋଲି କହିବାକୁ ନ ଥିବ, ସିଏ ସେହି କାରଣରୁ କହୁଛନ୍ତି, “ଭଲ କଥା, ତେବେ ଚୁମ୍ବେ ଏକ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ଉତ୍ସରଜ୍ଞର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କର ।”

ମାଆ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା କେହି ଯେପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଗର୍ବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏବଂ ସେହି ଚେଷ୍ଟାରେ ଏକାବେଳେକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି । ତାହା ସବୁକିଛିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛି । ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ କିପରି ?

ହଁ, ସିଏ ଏହିପରି, ସିଏ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛି, ତାହାକୁହିଁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାହାକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଥିବାର ଜଣେ କେହି ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସିଏ ଭାରି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ । ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟାସଟିରୁ ଅନେକ ବଳ ଅପହୃତ ହୋଇଯାଏ । ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ

ସେହିପରି : ଏହା ହେଉଛି ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଅବଲୋକନ କରିବା, ଆପଣାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବାର ଅବଲୋକନ କରିବା । ଆପଣା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଭୁଲୁଛି ଯେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନ୍ତରିକତା-ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ ହେବା, ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ, ତାହାକୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରେରିତ ହୋଇ କରିବା ଆହୁରି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ । ସର୍ବଦା କେବଳ ଆପଣାକୁ ଅନାଇବାରେ ଲାଗିଥିବା ଆଦୌ ସେତେ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ । ସବୁବେଳେ ଆପଣାକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଥିବା, ଆମେ ଯାହାସବୁ କରୁଛୁ, ତାହା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ରହିଥିବା ଓ ଆପଣାର ବିଚାର କରୁଥିବା—ବେଳେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଥିବା—ଏସବୁ ସେତେ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ । ଆପଣାର ପିଠିକୁ ଆଘାତ କେଡ଼େ ସନ୍ତୋଷର ସହିତ ଆପଣାର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପରି ଏହା ପ୍ରାୟ ସମାନ ଭାବରେ ଖରାପ,—ଦୁଇଟିଯାକ ସମାନ ଭାବରେ ଖରାପ । ଆପଣାର ଅଭ୍ୟାସରେ ଆମର ଏପରି ଆନ୍ତରିକତା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରିକି ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସୀ ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ହୁଏତ ଜାଣି ବି ପାରୁ ନ ଥିବା, ଯେପରିକି ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଏକ ଅଭ୍ୟାସୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବା । ବସ୍ତୁତଃ, ସେହି ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିବା ।

ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଦେଇପାରିଲେ ତୁମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିପାରିବ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଏତେ ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ନ ଅନାଇବା, ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦେଖୁଥିବା ଏକ ଅନ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନ ରହିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ବିସ୍ମାରେନ୍ତି ପରିଣତ ହୋଇଯିବା, ସର୍ବୋପରି ଆପଣାର ଅଭ୍ୟାସୀ ଯେମିତି ସେହିପରି ହୋଇପାରିବା, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସୀ କରୁଥିବାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲଗା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସୀ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନବେଶର ପ୍ରଣୋଦନ ସହିତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଦୂର ଯାଇପାରିବ । ତା' ନ ହେଲେ ସେଥିରେ ସର୍ବଦାହିଁ କଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଦାମ୍ଭିକତା ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ଭାବ ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମ-ଦୟା ବି ଥିବ, ଏହିପରି ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟାପାର ଆସି ସବୁକିଛିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଥିବ । ମାତ୍ର ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି : “ଏହି ଯୋଗରେ ସ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବା ।” “ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବା”ର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ଏକଥାଟିକୁ ମୁଁ ରୁମ୍‌ମାନଙ୍କୁ କେତେଥର ବୁଝାଇ କହୁ ନ ଥିବି ! ଅତି କମ୍‌ରେ ଘରଣୀ ଥର । ତେବେ ବୁଝାଇ କହିବାର ଆଉ କି ଅର୍ଥ ରହିଲା ? ରୁମ୍‌କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ, ନିଜକୁହିଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବୁଝାଇ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନର ହାତରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନେଇ ଧରାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯାହାକି ଆଦୌ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ନ କରି କଥାଟିକୁ ସାଧ୍ୟ ହେବା ଲାଗି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେ । ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଚମକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟିଏ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାଉ ଯେ, ବସ୍ତୁଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ତାହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ । ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଏତେ ଟିକିଏ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିପାରିବା — ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅକୃଶଳ ଭାବରେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହାରି ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବା, ଝମଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ କ’ଣ କରୁଛୁ, ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରିବା, ଏବଂ, ଆମେ କିପରି ଏହି କଥାଟିକୁ କରି ଶିଖିଲୁ, ସେକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା । ସୋପାନ ସୋପାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ ।

କେଉଁସବୁ ସର୍ତ୍ତର ପୂରଣ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସର ଅବତରଣ ଘଟିଥାଏ ?

ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଏକ ଶିଶୁପୁଲଭ ଆସ୍ଥାସ୍ଥାପନ, — ଏକ ଶିଶୁର ସେହି ନିଶ୍ଚିତ ଓ ସରଳ ଆସ୍ଥା ଯାହାକି କାମ୍ୟ ବସ୍ତୁଟି ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ ବୋଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯିଏକି ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣାକୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରେ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ତାହାର କୌଣସି ବସ୍ତୁର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲି ସିଏ ଜାଣିଥାଏ । ହଁ — ଏହିପରି ଏକ ଆସ୍ଥାସ୍ଥାପନ — ବସ୍ତୁତଃ ତାହାହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତ ।

ଅଭିପ୍ରାୟ କରିବା ହେଉଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ମାତ୍ର ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦର ସହିତ ଅଭିପ୍ରାୟ

କରିଥାନ୍ତି ଯେ, ଆସ୍ଥା ଓ ଅନାସ୍ଥା, ବିଜୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରହିଥିବା ଏକ ଆଶାବାଦ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଟି କେତେବେଳେ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ ବୋଲି ଆପଣାକୁ ପରାକାଶରେ ଲାଗିଥିବା ନିରାଶାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଦୁହେଁରେ ରହି ଅଣ୍ଟାପ୍ରସା କରନ୍ତି । ଏବଂ, ଯଦି ସତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଏହିପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ହୁଏତ ଯେତେ ଲଜ୍ଜା ସେତେ ଅଣ୍ଟାପ୍ରସା କରିପାରି, ମାତ୍ର ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳ ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ ତା'ପରେ ତୁମେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ "ମୁଁ ଅଣ୍ଟାପ୍ରସା କଲି, ମାତ୍ର କିଛି ପାଇଲି ନାହିଁ ।" ତୁମେ କିଛି ପାଇଲି ନାହିଁ, ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ଆପଣାର ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିଜେ ନିଜର ଅଣ୍ଟାପ୍ରସାଟିକୁ ଶକ୍ତି ରୂପା କରିଦେଲି । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଆସ୍ଥା ରହିଥାଏ ... ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଥାନ୍ତି ଓ ବୟସ୍କ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାଧିତ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହିପରି ଏକ ବୃହତ୍ ଆସ୍ଥା ରହିଥାଏ ଯେ ସବୁକିଛିର ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ଫଳ ଫଳିବ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ସାନ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନୀଟିଏ ଘଟିଲି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଦୌ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାହାର କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ପରିଣତି ହେବ : ଅତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦ୍‌ବୋଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ, ଏହା ଅତିରେ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଯିବ; ଏବଂ ଏହା ଘଟନାଟିର ସମାପ୍ତି ଘଟାଇବା ଦିନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ ।

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ପରମଶକ୍ତି ଲାଗି ଅଣ୍ଟାପ୍ରସା କରୁ, ହବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଫଳବତୀ ହେବ ବୋଲି ଏକ ଅବିଚଳ ନିଶ୍ଚୟତା ସହଜ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତାହା ଫଳବତୀ ନ ହେବା ସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାଉ, ତେବେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଫଳବତୀ ହୁଏ । ଏହା ହେଉଛି...ହଁ, ଏହାକୁ, ଏହି ଆସ୍ଥାପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉନ୍ମୋଚନ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏବଂ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱ ଏହିପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବେଳ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଜ୍ଜା ମହଜୁଦ ଥାଆନ୍ତି । ଆହୁରି କେତେ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ପାଇବାକୁ ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଠାରେ କେବେହେଲେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ସମୟରେ ସଜ୍ଜା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଶିଶୁମୁଲ୍ଲ ଆସ୍ଥାଭାବ ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ଉଚିତ ସମୟରେ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ମହଜୁଦ ରହିଥାନ୍ତି ।

ଏହା, ଭାରି ବିଚିତ୍ର କଥା, ନୁହେଁ କି ? — ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହାରକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନ ଥାଏ । ଦୃଷ୍ଟିକ୍ଷା ଭିତରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସଦୃଶ ରହୁଥାଏ, ସମାନ ଅଭ୍ୟୁପାସ ରହୁଥାଏ, ଭଲ କରିବାର ଲକ୍ଷ ରହୁଥାଏ; ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଟି ରହିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରକୃତରେ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ ଦିବ୍ୟ ପରମପତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁରୂପ ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, — ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେସବୁର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନାହିଁ, ସେସବୁ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, — ...“ମୋର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ; ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ; କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ସେହି ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ; ତାହା ଯେ କେବଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ତା’ ନୁହେଁ, ତାହାହିଁ ସବୁକିଛିର ସମାଧାନ କରିଦେବ ।” ଯଦି ଏହିପରି ଏକ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚୟଟି ଆସ୍ଥା ରହୁଥିବ, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ନ ଥିବ, ତେବେ ତାହା ଆଉ ସବୁକିଛି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ତାହାର ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ହେବ । ମାତ୍ର, ମନର ଦୁଃଖ ଏବଂ ସନ୍ଦେହଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆମେ ସବୁକିଛିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉ, କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ “ନାହିଁ, ଏହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ମୁଁ ଏହାକୁ କଦାପି କରିପାରିବି ନାହିଁ । ଏବଂ, ମୋର ଏହି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ଚାହୁଁ ନାହିଁ, ଯଦି ସେଇଟି ଆହୁରି ବିଚିତ୍ର ଯାଏ, ଯଦି ତାହା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ଯଦି ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଳକୁ ଖସିଖସି ଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯଦି — ଯଦି — ଯଦି,” ଆମର ଏହିସବୁ ଧାରଣାହିଁ ସବୁକିଛିକୁ ବିଚାର ଦେଇଯାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଥିବା ଶକ୍ତି ଓ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ପାତେରି ଛିଡ଼ାକରି ରଖିଦେଉ । ସେହି ଯଥାର୍ଥ ଆସ୍ଥାଟି ଚୈତ୍ୟସମ୍ଭାର ରହୁଥାଏ; କୌଣସି ଗୁପ୍ତା, ଯୁକ୍ତି ଅଥବା ଦୁଃଖ ନ ରଖି ଚୈତ୍ୟସମ୍ଭା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ତାହାକୁ ରଖିପାରିବୁ । ଏବଂ ଏହିପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲେ, ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ଯାହାର କି ଏକ ଜବାବ ନ ମିଳିବ, ଏପରି କୌଣସି ଅଭ୍ୟୁପାସ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଅନୁପଲବ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥିବ ।

ଆମର ଅଭିମାନ ଯିବ କିପରି ?

ରୂମେ ଏକଥା କି ପଚାରିବୁ ? ପ୍ରଥମତଃ, ଏହା ଯେ କେତେ ଧ୍ୟାନକାରକ, ରୂମେ ସେକଥାଟିକୁ ଦେଖିବ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନକ ।

ତା'ପରେ ରୂମେ ଆଗକୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ପକାଇବ ଏବଂ ଆପଣାର ହାସ୍ୟାସ୍ତଦ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଅନାଇ ଦେଖିବ । ରୂମେ ଆପଣକୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ହାସ୍ୟାସ୍ତଦ କରି ପକାଇଛି, ସେହୁ କଥାଟିକୁ ଦେଖିବ; ଏବଂ ଏହୁପରି ଭାବରେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ । ମାତ୍ର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ନେଉଥିବ, ଏହୁପରି କରିବାରେ ଏକ ଔଚିତ୍ୟ ରହୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂମର ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ “ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ କଥା,—ମୋ'ପ୍ରତି ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ଓ ମୁଁ ତାହାର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛି” ବୋଲି ଏକ ଧାରଣା ରହୁଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ରହୁବ ନାହିଁ ଓ ରୂମେ କଦାପି ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି ରୂମେ ଏହାକୁ ଦୁର୍ବଳତା ଓ ହିନମନ୍ୟତାର,—ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ କଥା ଯେ, ଅତିଶକ୍ତ ଅହଂବାଦତା, ସଙ୍ଗର୍ଷ-ମନତା ଏବଂ ସଙ୍ଗୋପର ଏକ ସଂବେଗଜନିତ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରହୃଦୟତାର ଏକ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯଦି ଏତିକି ବୁଝିପାରିବ, ତେବେଯାଇ ସେଇଟି ସହୃଦ ଲଢ଼ାଇ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର ସେହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂମର ଭାବନାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ସହୃଦ ରହୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ରୂମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ “ମୋତେ ଆଘାତ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ତାହାର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛି ବୋଲି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ”—ଏହୁପରି ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ତେବେ ଏହା ସେହୁପରି ହେବ । ମୁଁ ଏଠାରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ ସେହୁ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କହୁ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣା ଭିତରେ ବେଶ୍ ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରତିଶୋଧ-ଭାବକୁ ପ୍ରଶ୍ନୀୟ ଦେଇ ରଖନ୍ତି ଏବଂ “ମୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୋଇଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟଭୋଗ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବି” ବୋଲି କହନ୍ତି । ବେଶ୍ ସହଜରେ ବୁଝି ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଏକ କୃତ୍ରିମ କଥା ଓ ଆଦୌ ରହୁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ଆମ ପ୍ରକୃତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇ କିଛି ରହୁଛି ବୋଲି ଏଥିରୁ ସୂଚନା ମିଳେ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବର୍ଗକାନ୍ତର ହୋଇପାରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ସଂବେଗପ୍ରଧାନ ବି ହୋଇପାରେ; ଏଥିରେ ହୁଏତ କିଛି ପ୍ରଗାଢ଼ତା ବି ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏହା କଦାପି ଭାବ କ୍ଷୁଦ୍ର,—ତାହା ଶେଷକୁ ସେହୁ ଆପଣା ଉପରେ ଆସି ପଡ଼େ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇ ରହୁଥାଏ ।

ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ଯଦି କାମରେ ଲାଗିଲୁ ଭଲ ଏକ ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତି ରୂମ ଭିତରେ ରହୁଥାଏ, ତେବେ ରୂମେ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ କାମରେ ଲାଗାଇ ପାରିବ । ଆପଣାର ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ରୂମେ ନିଜକୁ ନିଜାନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟ ଏହୁ

କଥାଗୁଡ଼ିକୁ କହିପାରିବ : ଆମ ସବୁ ଭିତରେ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖ ପାଏ, ତାହା ହେଉଛି କେବଳ ଆମର ଅହଂ; ଏବଂ, ଏହି ଅହଂ ନ ଥିଲେ ଆମର କୌଣସି ଦୁଃଖଭୋଗ ମଧ୍ୟ ନ ଥାନ୍ତା, ଏବଂ, ଆମେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ବାସନା ରଖିଥାଉ, ତେବେ ଆମକୁ ଏହି ଅହଂବାଦତା ଉପରେ ଅବଶ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ଦୁଃଖଭୋଗ ଆଡ଼କୁ ସିଧା ଅବଲୋକନ କରି ଶିଖିବା, ତା'ପରେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଓଲାଇ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବା, ଜାଗାଟିକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବା ଏବଂ କହିବା, “ମୋର ଏହି ମଇଲା ଦରକାର ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ'ର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସଦନଟିକୁ ଓଲାଇ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବି ।”

ଆମ ଶାଶ୍ଵତ ଦୁଃଖଭୋଗଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କ'ଣ ଆମେ ସେହି ଅହଂକୁ କାରଣ ବୋଲି କହିବା ?

ଶାଶ୍ଵତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ? ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବା ସେହି ହିଅଟି ଶାଶ୍ଵତ ଦୁଃଖଭୋଗ ବିଷୟରେ ପଚାରି ନାହିଁ । ଶାଶ୍ଵତ ଦୁଃଖଭୋଗ ? ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା ଏକାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ; ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଭିତରେ, ପ୍ରକୃତ ଭିତରେ ଏହି ଉପାଦାନଟି ରହିଥିଲା ଓ ଏକ ସୂଚକରୂପେ ତାହା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା । କାରଣ, ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଶରୀରରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଘଟନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେଥିଲଗି କୌଣସି ଦୁଃଖଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ବିଘଟନଟିକୁ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଆଦୌ କୌଣସି ଉପାୟ ଖୋଜି ବାହାରୁ ନ ଥାନ୍ତୁ । ରୋଗରୁ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବାରୁଆଁ ଆମେ କୌଣସି ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ଭାବିଥାଉ । ଯଦି ତାହା ରୁମ୍ ଭିତରେ କୌଣସି ଅସୁଖକରତା ଆଣି ଦେଇ ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ରୁମ୍ରେ ସେଥିରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲଭ କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରୁ ନ ଥାନ୍ତୁ । ତେଣୁ ପ୍ରକୃତର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ମଧ୍ୟରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ରୁମ୍‌କୁ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରବାଣୀ ଶୁଣାଇବାହିଁ ଯାବତାୟ ଶାଶ୍ଵତ କଷ୍ଟ ଭୋଗର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା ।

ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ପ୍ରାଣିକ ଆସି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ରୋଗଜନକ ଦୁଃଖଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବାରେ, ଜଟିଳ କରିଦେବାରେ ଏବଂ ଅଧିକ ଶାସ୍ତ୍ରଣ କରିଦେବାରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକୃତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ । ଏବଂ ଏହାହିଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁ ବିକୃତ କରି ପକାଏ, କାରଣ, ଏକ ସୂଚକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସମୟ ସମୟରେ ଏହା

ରୋଗଟିକୁ ଉପଶୋଗ କରିବାର, ଆପଣାକୁ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରି ରଖିବାର ଏବଂ ଆପଣା ପ୍ରତି ଏକ ନିକୃଷ୍ଟ ଦୟାଭାବ ପୋଷଣ କରିବାର ଏକ ଅବସରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ;—ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯାହାକିରୁ ଉଦ୍ଗମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯାହାସବୁ ଏକରୁ ବଳି ଆରେକ ଅଧିକ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଏକ ଅବସର ଆସି ପଡ଼ିଯାଏ । ମାତ୍ର ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହା କେବଳ “ସାବଧାନ ରହ”ର ହିଁ ଏକ ସୂଚକ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ଏକ ଉପଦେଶଜେତ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା : “ତୁମେ ସାବଧାନ ହୋଇ ଯାଅ, ତୁମ ଭିତରେ କେଉଁଠି କ’ଣ ଚାଲିଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲଣି !”

ଏଥିରେ କେବଳ ଏତିକି କଥା ରହିଛି ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଗୋଲବସରରେ ବଢ଼ି ନ ଥିବ, ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ କିଛି ସହବାଶିନ୍ତ ରହିଥିବ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଅସୁସ୍ଥତା ପ୍ରତି ଖୁବ୍‌ଗୁଡ଼ାଏ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବାକୁ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ, ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ତୁମ ବେଦନାର ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଉପଶମ ହୋଇଯିବ । ଏବଂ, ଏପରି ଅନେକଦୃଶ୍ୟକ ଅସୁସ୍ଥତା ବା ଶାରୀରିକ ଭାରସାମ୍ୟହୀନତାର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, କେବଳ ପରିଣାମଟାକୁ ଦୂର କରିଦେଇ ପାରିଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ଆରୋଗ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ । ଅର୍ଥାତ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାଭୋଗକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ମାତ୍ର, ସାଧାରଣତଃ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଆହୁରି ଅଧିକ ଆସିବ, କାରଣ ମୂଳକାରଣଟି ତଥାପି ଦୂର ହୋଇ ନ ଥିବ । ଯଦି ତୁମେ ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ପାରିବ ଏବଂ ତା’ପରେ କାରଣଟିକୁ ଦୂର କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କିଛି କରାଯାଇ ପାରିବ, ତେବେ ରୋଗର ସମ୍ଭାବନା ଆରୋଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ହେବ । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ସେକଥା କରି ନ ପାରିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ ଏହି ପ୍ରଭାବଟିକୁ ପକାଇବାର ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଉପାୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେବେ ତୁମେ ରୋଗଟିକୁ ଦୂର କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରିବ,—ଯନ୍ତ୍ରଣାଟିକୁ କାଟି ପକାଇ ବା ତାହାର ବିଲେପ-ସାଧନ କରି ବା ନିଜ ଭିତରେ ତାହା ଉପରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ସେକଥା କରିପାରିବ । ଏଣୁ, ଏହାକୁ ବାହାରୁ ଭିତର ଆଡ଼କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ ଏକ ପରିଣାମ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଅନ୍ୟଟିରୁ ଭିତରୁ ବାହାର ଆଡ଼କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ଉପରୁର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ,—ଏହି ଦ୍ଵିତୀୟ ଉପରୁରଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ ଏବଂ ଏଇଟିକୁ ଆମେ ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉପରୁର ବୋଲି କହିପାରିବା । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟଟି ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ଫଳିବ ।

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଅନେକ ଲୋକ ଅସହ୍ୟ ଦାନ୍ତବିରା ଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି । ସର୍ବୋପରି ଏହା...କେତେକ ଲୋକ ଅଲ୍ପବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭୋଗ “ଗେହ୍ଲୁ ହୋଇ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି”; ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଆଦୌ କୌଣସି କଷ୍ଟ ସହ୍ୟପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସହ୍ୟବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ “ମୁଁ ମୋଟେ ପାରିବି ନାହିଁ । ଏହା ଏକାବେଳେକେ ଅସହ୍ୟ । ମୁଁ ଆଉ ମୋଟେ ସହ୍ୟପାରିବି ନାହିଁ” ବୋଲି କହନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହାଦ୍ବାରା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ; ଏହା ଯନ୍ତ୍ରଣାଭୋଗକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ, ରୂମର ତାହା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ କହିଦେଲେହିଁ ସିଏ ରୂମକୁ ଗୁଡ଼ି କଦାପି ଚାଲିଯାଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି କଥା କରି ପାରିବା : ହୁଏତ ଆପଣା ଭିତରକୁ—ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ସ୍ବାୟଂଗତ ଯାବତ୍ତାୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାଭୋଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ—ଆପଣା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଅଚଳତା ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିବା, ଯନ୍ତ୍ରଣାସ୍ଥାନରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଏକ ନିଶ୍ଚଳତାର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବା; ଏହା ଠିକ୍ ଏକ ନିଶ୍ଚେତକ ପରି କାମ ଦେବ । ଯଦି ଆମେ ଏହିପରି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଶ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏହିପରି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଥାନର ନିଶ୍ଚଳତା ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିବା, ତେବେ ତାହା ଠିକ୍ ଏକ ନିଶ୍ଚେତକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ତାହା ବେଦନାର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସଂଯୋଗର ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ କାଟି ପକାଇବ, ଏବଂ ଅରେ ସେହି ସଂଯୋଗସୂକ୍ଷ୍ମତା କଟିଯାଇ ପାରିଲେ, ଯଦି ରୂମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ସମୟ ଲାଗି ଏହି ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ, ତେବେ ରୂମର ବେଦନା କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ । ରୂମକୁ ଏପରି କରିବାର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଶିଖିବାକୁ ହେବ । ମାତ୍ର ଏପରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ବା ଅବସରଟି ରୂମ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ମହଜୁଦ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ । କେଉଁଠି କାଟି ହୋଇଗଲା, ଧନ୍ଦା ବାଜିଲା—ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ଥାନ ଆପାତଟିଏ ଅବଶ୍ୟ ଲାଗିବ—ଢେଲିବାବେଳେ, ଜିମ୍ନାସ୍ତିକ୍ ପ୍ରଭୃତି କଲବେଳେ ଏସବୁ ହେବାର ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ,—ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା । କେବଳ ବସିରହି ଯନ୍ତ୍ରଣାଟିକୁ ଅନାଇ ଦେଖିବା ଓ ତାହାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବା ତାହାରି ଉପରେହିଁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଅଭିନବିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ—ତଦ୍ବାରା ରୂମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଲାଗିହିଁ ରହିଥାଏ ଓ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ...ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକିଛି ବିଷୟ ଭାବନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ଆଦୌ ସ୍ବାୟୀ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ; ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଭାବନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ତା’ପରେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ

ବେଦନା ହେଉଥାଏ, ସେମାନେ ପୁନଃବାର ସେହି ଜାଗାଟିକୁ ଟାଣିହୋଇ ଆସନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ଏପରି କରିପାରବ, ... ସେହି ବେଦନା ତୁମ ଦେହରେ ରହିଛି, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବେଦନାର ବାହକରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସ୍ବାୟତ୍ତି ସ୍ବତ୍ତ୍ବ ତୁମର ଏକ ସଂଯୋଗ ରହିଛି, ତା' ନ ହୋଇଥିଲେ ତୁମେ କଦାପି ସେହି ବେଦନା ଅନୁଭବ କରୁ ନ ଥାନ୍ତି । ତୁମ ଭିତରେ ଏହିପରି ସଂଯୋଗଟିଏ ରହିଛି ବୋଲି ସଞ୍ଜନ ହେବା ପରେ, ତୁମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥା ଠୁଳ କରି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବେଦନା ଉତ୍ପତ୍ତିରୁ ଥିବା ସ୍ବୟତ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚଳ କରି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ତେବେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ, ତୁମର ସେହି ଅଙ୍ଗଟି ଏହିପରି ଆଚରଣ କରିବ ସତେଯେପରି ତୁମେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦ୍ବାରା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ତାହା ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଏବଂ ତା'ପରେ ହଠାତ୍—ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିଛ, ନୁହେଁ ? —ଏବଂ ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ପୁନଃବାର ସ୍ବୟତ୍ତି ହୋଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିବା ସ୍ବାୟତ୍ତିରେ ତୁମେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଏହିଭଳି ନିଶ୍ଚଳତାକୁ ସଂକେତ କର ରଖିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା ସେହି ବିନ୍ଦୁଟିରେ ତୁମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସଂକେତର ସମ୍ଭବ କରି ଆଣିବ । ତେବେ ଦେଖିପାରବ ଯେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କାମ ଦେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନିଶ୍ଚେତକ ପରି କାମ ଦେଉଛି । ତାହା ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଶୁଆଇ ପକାଇବ । ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ ତା'ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଏକ ବିଶ୍ବାସ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିପାରବ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜବାବ ଦେଇ କହିବି ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ ।

ଯୋଗସାଧନାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁଟିକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ସାଧକ ବୋଲି କହିପାରିବା, ତାହା ହେଉଛି ଦାନ୍ତବିନ୍ଦବା; କାରଣ ତାହା ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମୁଁ ଭଲକରି ଜାଣିଛି ଯେ, ଏହି ସେକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚିତ ଉପାୟଟିକୁ ଏକେଡ଼ର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ତୁମେ ଦାନ୍ତବିନ୍ଦାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ । ଏହା ଖରାପ ଦାନ୍ତବିନ୍ଦାକୁ ଭଲ କରି ପାରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତଥାପି ଏଭଳି କେତେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି, ଯାହାର ସେକ୍ସରେ କି ସଫଳ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିବା ସ୍ବାୟତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇହେବ । ଦାନ୍ତରେ ସାଧାରଣତଃ ସେଥିରେ ଥିବା ସ୍ବାୟତ୍ତିଟି ଅସ୍ଥିକ୍ଷୟ ରୋଗଟି ଦ୍ବାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସ୍ବାୟତ୍ତି ଆପଣାର ସକଳ ବଳ ଖଟାଇ ତାହାର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଉଥାଏ । ତେଣୁ, ଯଦି ତୁମେ ସେହି

କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନିଷ୍ପଳତାର ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରି ପାରିବ, ତେବେ ତାହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦହୋଇଯିବ, ତାହାର ପ୍ରତିବାଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ଏବଂ, ଏଠାରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ବେଶ୍ ସତରଞ୍ଜିତ ଭାବରେ ଏକଥା କରିପାରିବ, ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟବସାୟ ସହଜ ତାହା କରିପାରିବ, ତେବେ ରୁଗଣ ସ୍ୱାମୁଖି ଶେଷକୁ ଜୀବନସ୍ଥାନ ହୋଇଯିବ ଓ ତୁମକୁ ତାହାର କାରଣରୁ ଆଉ କୌଣସି ଯତ୍ନଶୀଳ ଭେଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ ଯତ୍ନଶୀଳ ଭେଗ କରୁଥିଲା; ଏବଂ ସେଇଟି ମରଗଲା ପରେ ତାହାର ଯତ୍ନଶୀଳ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ତେଣୁ ତେଣୁ କରି ଦେଖ । ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତୁମର କେବେହେଲେ ଦାନ୍ତବିଦ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

୨୪ ନଭେମ୍ବର ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ “ଯୋଗର ଅଧାର”
ପୁସ୍ତକର ବ୍ରୀଜସ୍ଵ ଅଧ୍ୟାୟ “ବିଶ୍ଵାସ—ଅଭିପ୍ରାୟ
—ସମର୍ପଣ” ଉପରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଅଧାର୍ଯ୍ୟ ।

“ଚୈତ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିବା ଓ ପୁରୋଭାଗରେ ରଖିବା” :
ମାଆ, ଏଠାରେ “ପୁରୋଭାଗରେ”ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ଅର୍ଥାତ୍, ଚେତନାର ପୁରୋଭାଗରେ ନେଇ ରଖିବା; ଅର୍ଥାତ୍, ତାହାକୁ
ପଛକୁ ଠେଲିଦେଇ ସେହି ଆତ୍ମିଆଳ ଭିତରେ ନେଇ ନ ରଖିବା, ଯେଉଁଠାରୁ
କି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତରୁ ଭାବରେହିଁ ଦେଖାଯାଇ ପାରୁଥିବ; ତାହାକୁ ନେଇ
ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାବେଳେକେ ସବାଆଗ ନେଇ ରଖିବା, ତାହାକୁ ଆମ
ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ରଖିବା । ଏବଂ, ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ
ପଛକେ, ତୁମକୁ ତାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାହା କରିପାରିବା ଲାଗି
ତେଣୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ !

“ବାସନା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ... ଆମେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ତଳକୁ
ଟାଣିଆଣୁ” : ଏହି କଥାଟିର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଆମର ଏକ ଅଭିପ୍ରାୟ ପରମ ଆଲୋକ, ପରମଜ୍ଞାନ
ଅଥବା ସେହିପରି ଆଉ କେତେ ବସ୍ତୁ ଲାଗି ରହିଛି । ଏବଂ, ଯଦି ପରପୁଣ୍ୟ ଭାବରେ
ଅଭିପ୍ରାୟ କରି ଉତ୍ତରଟି ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ସେହି
ଅଭିପ୍ରାୟ ସହିତ କୌଣସି ଏକ ବାସନାକୁ ନେଇ ମିଶାଇ ପକାଉ, ତେବେ ଆମେ
ସେଗୁଡ଼ିକୁ — ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ବାସନା ଜନ୍ମିଲେ ଆମେ ଯେପରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଣି
ଆଣିଥାଉ, — ଆମ ନଳ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ । ତେଣୁ, ଆମ
ଅଭିପ୍ରାୟର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଲାଗି ପରମ ଶକ୍ତି, ପରମ ଆଲୋକ,
ପରମ ଚେତନା ଓ ପରମ ସତ୍ୟ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ
ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସତେଅବା ଦଉଡ଼ି ପକାଇ ଟାଣି ଆଣୁଥିବା ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଅତ୍ୟୁପଶୋଦିତ ଭାବରେ ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିବାରେ ଲାଗିଥାଉ । ଏବଂ
ତେଣୁ, ଉତ୍ତରସ୍ଵରୂପ ହୁଏତ ଯାହାକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ।

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଆଲୋକ ହୋଇପାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହା ହୁଏତ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଆଲୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକି ରୂମକୁ ଧୋକାରେ ପକାଇ ରଖିବା ଲାଗି କେତେ ଉତ୍କଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି ରହିଥାଏ । ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ତାହା ହୁଏତ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକି ରୂମକୁ ଆପଣା କବଳରେ ନେଇ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯେପରି କୌଣସି ବାସନା ତାହା ସହଜ ଆସି ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, — ତାହାହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ । କାରଣ ବାସନା ସବଦାହିଁ ସୂଚକକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ।

“ଅନ୍ତଃତପସ୍ୟା” କହିଲେ ଠିକ୍ କାହାକୁ ବୁଝାଏ ?

ଅନ୍ତଃତପସ୍ୟା ? ଅର୍ଥାତ୍ ତରଙ୍ଗ ଲାଗି ତପସ୍ୟା, ସରୁର ମନୋଭୂମିର ଡିୟାଣୀକାଗୁଡ଼ିକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ତପସ୍ୟା; ଅଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ଆମର ବାସନାଗୁଡ଼ିକ, ପ୍ରବଳ ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ ଜୟ କରିବାର ତପସ୍ୟା, ଅହଂକାରକୁ ଡେଇଁଯିବାର ଓ ଯାବତସ୍ବ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ତପସ୍ୟା । ଏହାକୁ ଅନ୍ତଃତପସ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ବାହ୍ୟ ତପସ୍ୟା କହିଲେ ଯାବତସ୍ବ ବୈଶାମ୍ୟମୂଳକ ବା ହଠାତ୍‌ଯୋଗଭଞ୍ଜିତ ମାର୍ଗ ଓ ପଦ୍ମକୁ ବୁଝାଇବ; ଆପଣାର ଯୋଗସାଧନାନିମିତ୍ତ ଭୌତିକ ସାଧନ-ଗୁଡ଼ିକ କାମରେ ଲାଗାଇବା ହେଉଛି ଏକ ବାହ୍ୟ ତପସ୍ୟା । ମାତ୍ର, ଆପଣା ତରଙ୍ଗ ଉପରେ ମନୋନିବେଶ କରି ତାହାକୁ ବଦଳାଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହେଉଛି ଅନ୍ତଃତପସ୍ୟା ।

ମାଆ, ବାସନା କରିବା ଓ ଇଚ୍ଛା କରିବା ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି ?

ଦୁଇଟିଯାକ ଆଦୌ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଅବଶ୍ୟକ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ରୂମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛ, — ତାହା କରିବା ଦ୍ବାରା ରୂମର ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ରୂମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି, — ରୂମର ବିବେକରୁଛି ଦ୍ବାରା ବିଚାର କରି, ରୂମର ବିବେକରୁଛି ସେଇଟିକୁ କରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛି, — ସେତେବେଳେ ରୂମର ଇଚ୍ଛା ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଲାଗିଯାଉଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଲାଗି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ରୂମକୁ ସେହିଗୁଡ଼ିକ କରିବା

ଦିଗରେ ପ୍ରେରଣ କରାଇ ନେଉଛୁ । ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟସମ୍ପାଦନ-କାରୀ ଶକ୍ତି, ସେହି ଶକ୍ତି ତୁମର ବୋଲି ମାନ ପାରୁଥିବା ଉଚିତ; ତୁମର ବିବେକବୃଦ୍ଧି ଅଥବା ଆଉ କୌଣସି ଉଚିତର ଶକ୍ତି ଯାହା କରିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କଲୁ, ତାହାର ବୋଲି ମାନ ପାରୁଥିବା ଉଚିତ । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଓ ସଂଗଠିତ ବସ୍ତୁ, —ଯାହାକି ସର୍ବଦା ଏକ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଆହୁରି ନିଜକୁ ଉପରେ କହିଲେ, ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ମାର୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ।

ବାସନା ହେଉଛି ଏକ ଆବେଗ । ତାହା ତୁମକୁ ଅଧିକାର କରିନିଏ । ...ତାହା ଯେ ତୁମକୁ ସର୍ବଦା କୌଣସି ସଚେତନ ଭାବନା ସହିତ ଧରି ରଖିପାରବ, ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ନିଶ୍ଚୟତା ନ ଥାଏ । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆବେଗ ଯାହାକି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଅଧିକାର କରିବା ସ୍ୱଳ୍ପରେ ତୁମକୁ ଠେଲି ନେଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ । ତୁମେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ବାସନାର ପରିକର କରି ଅବଶ୍ୟ ରଖିପାରବ, ମାତ୍ର ବାସନାକୁ କଦାପି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ବାସନା ଏକ ଆବେଗ । ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କେତେକେତେ ବାସନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବୋଲି ଆଦୌ କିଛି ନ ଥାଏ । ତେଣୁ, ଆମେ ଯେପରି କହିଥାଉ, ସେମାନଙ୍କର ବାସନା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟାୟିତା ଖାଇଯାଏ । ମାତ୍ର ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରଣ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଇଚ୍ଛା ନ ଥାଏ । ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ପାଖରେ ରହିଥିବା ଯତ୍ନକ୍ଷମତା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ସେମାନଙ୍କର ବାସନାଗୁଡ଼ିକର ପୁରଣ ଲାଗି କାମରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତି, ସେଥିରେ ସଂଗଠନର ଏକ ସମର୍ଥତା ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ସେକୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଯାଇପାରେ । ଏହା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ[...] (ଏଠାରେ ଟିପ୍ପଣୀ କାଗଜରେ କେତେକ ଯେ ଛୁଡ଼ିହୋଇ ଯାଇଛି) ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ଲାଗି.. ତାହାହିଁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ।

ତେଣୁ ବାସନାକୁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବୋଲି ତୁମ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ । ବାସନା ଏକ ଆବେଗ : ତାହା ତୁମକୁ ବଦଳିତ କରେ, ତୁମ ସହିତ ଲାଗି କରି ରହିଥାଏ, ତୁମକୁ ଅଧିକାର କରି ରହିଥାଏ । ଏବଂ ତା'ପରେ, ଯଦି ତୁମେ ବାସନାକୁ କା'ର ଯାହା ମନ ତାହା କରିବାକୁ ବାଟ ଛୁଡ଼ିଦିଅ, ତେବେ ତାହା ତୁମକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ଯାହା ମନ ତାହା କରାଇନିଏ, ତାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ

ପୁଣ୍ୟମାତାରେ କାମରେ ଲଗାଏ । ମାତ୍ର, ସାଧାରଣତଃ, ବାସନା ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଆବେଗପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଭାରି ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଖୁବ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏଥିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟିତ୍ବ ରହୁଥାଏ; ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସମ୍ଭବ ହେବା ଲାଗି ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅନୁରୂପ ଉପାଦାନ ବା ସରଠନ ନ ଥାଏ । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବାସନା ଗୁମକୁ ନିଜର ଅଧୀନ କରିନଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଗୁମକୁ ନେଇ ଯାହା ମନ ତାହା କରାଇ ନେଇପାରେ,—ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଆଦୌ ପକ୍ଷପୂର୍ବକ ଭାବରେ କରାଏ ନାହିଁ, ଆବେଗ ପରିଚାଳିତ ଭାବରେ କରାଇଥାଏ ।

ମାଆ, ଜଣେ ଜଣେ ପିଲା କାହିଁକି ଏପରି ଥା'ନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 'କ' ସଙ୍ଗେ ଏଇଟା ସେଇଟା ମାଗିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ?

କ'ଣସବୁ ମାଗିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ?

ଏଇ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁସବୁ, ଯଥା : ମିଠେଇ ପ୍ରଭୃତି, ଏଇମିତି ଯାହାକି ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି...

କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାସନା ପୁର ରହୁଥାଏ । ସେମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ନାନା ବାସନାର କେତେକେତେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଦ୍ବାରା ଗଠିତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି; ଏବଂ ଆପଣା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ଥିବାରୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ବଡ଼ ମଣିଷମାନେ ବି ବାସନାପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି ସତ. ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ...ଆମେ ଏହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ?... ଆପଣାର ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁ ପଦାରେ ଜଣା-ପକାଇ ଦେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲଜ ଲାଗେ ବା ସେମାନେ କିଛି ଲଜିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟମାନେ ତଦ୍ବାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିବେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଭୟ ରହୁଥାଏ । ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରକୁ ଜଣା ପକାନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ କେତେ ବାସନାରେ ପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସରଳ । କିନ୍ତୁ ପାଇଁ ମନ ହେଲେ ସେମାନେ ତତ୍ତ୍ବଜ୍ଞତା ଫିଟାଇ କହି ଦିଅନ୍ତି । ଦେଖାଇ ନ ହେଲେ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିର କଥା ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ କେବେହେଲେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହିପରି ଭାବିବାର ଧାରାଟି ତଥାପି ଉଦୟ ହୋଇ ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କେବଳ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ, ଲୋକମାନେ ଅନବରତହିଁ ନାନା

ବାସନା ଭିତରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି । କେବଳ ଏତିକି କଥା ଯେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ; ଏପରିକି ଆପଣା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଲାଗି ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଲଜ ଲାଗିଥାଏ । ମାତ୍ର ତାହା ତଥାପି ରହୁଥାଏ, କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଅଧିକାର କରିବାର ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାଟି ସବୁବେଳେ ରହୁଥାଏ...ଆମେ କୌଣସି ପୁରର ବସ୍ତୁ ଦେଖିଲୁ, ତାହା ତତ୍ତ୍ୱଶାସ୍ତ୍ର ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ନିଜେ ଅଧିକାର କରିବାର ଏକ ବାସନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ଏଇଟି ହେଉଛି ତାହାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ପିଲୁଲିଆ ବ୍ୟାପାର । ଏହା ଭାରି ପିଲୁଲିଆ, ବସ୍ତୁତଃ ଭାରି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ । କାରଣ ଶତେ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତତଃ ନବେଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଘଟେ ଯେ, ଯାହାପାଇଁ ଆମ ମନରେ ଏକ ବାସନା ରହୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାହା ଆମ ଦଖଲକୁ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାହା ଉପରେ ଥରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉ ନାହିଁ । ଅତି କୃତଜ୍ଞ ଏପରି ଘଟେ ଯେ, ଆମେ ଆମର ବାସ୍ତବିକ ବସ୍ତୁଟିକୁ ପାଇଗଲେ ତାହା ତଥାପି ଆମ ଲାଗି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ବସ୍ତୁଟି ଯେଉଁପରି ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞ ଘଟେ ।

ମାଆ, ଏହିପରି ସବୁଦିନ ଏଇଟା ବା ସେଇଟା ମାଗୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପିଲୁର ସେହି ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଛାଡ଼ାଇଦେବା ଲାଗି ଆମେ ତାକୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ?

ଏଥିପାଇଁ ଏକାଧିକ ଉପାୟ ରହୁଛି । ମାତ୍ର, ସେହି ପିଲୁଟି ଯାହାକି ଉତ୍ତୁକ ଓ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ନିଃସଞ୍ଜୋତ ଭାବରେ ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ରୂପେ ପିଲୁଟିକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିବ କି ନାହିଁ, ରୂମକୁ ସବାଆଗ ସେହି କଥାଟି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ । କାରଣ, ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତାହାହିଁ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ପିଲୁକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଶାସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି । ଫଳରେ ପିଲୁଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଚାଇ କରି ରଖିବାରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର ତଦ୍ୱାରା ସିଏ କୌଣସିପ୍ରକାରେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଯଦି ତାକୁ ସବୁଦିନ, “ନାହିଁ, ସେହି ଜିନିଷଟି ତୋତେ କଦାପି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ” ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେବେ, ତାହାର ଏକ ଅବଶ୍ୟ ପରିଣାମରୂପେ ଏହିପରି ଏକ ମନଃସ୍ଥିତି ତା’ଭିତରେ ମୂଳଦୁଆ ପରି ଟାଣ ହୋଇ ରହୁଥାଏ : “ରୁ ପିଲୁ ଥିଲା ବେଳେ ତୋତେ କେହି କିଛି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ । ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧି ଥିବା ସବୁକିଛି ବସ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ପାଇପାରିବି ।” ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଘଟିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହାଦ୍ୱାରା

ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସଟି ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ସାନ ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର । ଏହାର ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲା ଯାହାକି ମାଗୁଛି, ତାହାକୁ ସେହି ସବୁକିଛି ଦେଇ ଦିଆଯାଏ । ଏବଂ, ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଗୋଟିଏ ଜନନ ପାଇବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନନ ମାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । କାରଣ, ତାହାହିଁ ହେଉଛି ନିୟମ, ବାସନାର ନିୟମ : ତାହା କେବେହେଲେ ପରିତ୍ୟଜି ନିଅନ୍ତି କରେ ନାହିଁ । ଏବଂ ତେଣୁ, ପିଲାଟି ଯଦି ବୁଦ୍ଧିଆ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ତାକୁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ, “ତୁ ବୁଦ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର । ଏହି ପଦାର୍ଥଟିକୁ ପାଇବା ଲାଗି ତୁ ଏତେବେଶୀ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲୁ, ମାତ୍ର ସେଇଟିକୁ ପାଇବା ପରେ ତୋ’ର ଆଉ ସେଇଟି ଲାଗି କୌଣସି ମନ ରହୁଛି ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ କ’ଣ ମାଗିଲୁଣି ?” ମାତ୍ର ତଥାପି, ଅତି ଚତୁର ହୋଇଥିଲେ ସିଏ ଜବାବ ଦେବ, “ମୁଁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମାଗିବି, ମୋତେ ତୁମେ ତାହାହିଁ ଆଣିଦିଅ । ମୋତେ ଆଶ୍ୱେନୀ କରାଇବାକୁ ହେଲେ ତାହାହିଁ ସଂକୋଭମ ଉପାୟ ।”

କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନସାରା ସେହି ଧାରଣା ରହିଥାଏ । ନିଜ ବାସନାକୁ ସମ୍ପାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହନ୍ତି, “ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁରଣ କରିବା ହେଉଛି ସଂକୋଭମ ବାଟ ।” ଏହି ନ୍ୟାୟଟି ସତେଅବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ, କାମ୍ୟ ବସ୍ତୁଟିରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ତଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ; ବାସନାର ଆବେଗ ଓ ନିୟୁତିକ୍ରମ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ଏଥିଲାଗି ପ୍ରଭୁତ ପରିମାଣର ଏକ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସାନ ପିଲା ପକ୍ଷରେ ଏହା କରିପାରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ।

ଏହା ଏକ କଷ୍ଟକର କଥା । ବସ୍ତୁତଃ, ପିଲାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁର କର କିଛି ଠିକ୍ କରିବା ଲାଗି କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନ ଥାଏ । ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କରି ମଧ୍ୟ କିଛି ବଢ଼ିହେବ ନାହିଁ, କାରଣ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ମୋଟେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାପାମାଆ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାକୁ କହଥାନ୍ତି, “ତୁ କଥା କହୁବା କହ କଲୁ ! ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟାଏ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଠିଆ ହେଲୁଣି !” ସେମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅସୁବିଧାଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଚାଲିଆସନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର । ଏଥିପାଇଁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଦରକାର, ଅବିଚଳତ ଯେଉଁ ଦରକାର । କେତେକ

ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନଯାକ ସେହପରି ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତି; ଜୀବନସାରା ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମର ପରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ହେତୁକୁ କିଛି ଆଣିବା ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଆଦୌ ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବାସନାଗୁଡ଼ାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା କିଏ ସେଇଟା ଆଣି ଦେବା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ମାତ୍ରକେ ସେମାନେ କେବଳ ଏତିକି ଭାବନ୍ତି, “ଏହି ଲୋକମାନେ ମୋଟେ ଭଲ ନୁହନ୍ତି । ଏହି ଲୋକଟା ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ ।” ବାସ୍, ସେତିକି ।

ବହୁତଃ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଯାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଭଲ ଓ ଯାହାକୁ କଦାପି ଏଡ଼େ ସହଜରେ ପାଇହେବ ନାହିଁ, ସେହପରି ବହୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ବାସନାର ଏକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଦେଖାଇ ହୁଏତ ଆମେ ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବା । ଯଦି ଆମେ ବାସନାର ଏହି ଆବେଗଟିକୁ... ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ନାନାବିଧ ବସନାରେ ପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇରହିଛି, ଯଦି ବିକଳରୂପେ ତାକୁ ଆମେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରକାରର ବାସନା ଆଣି ଦେଇ ପାରିବା, — ଯଦି ତୁମ୍ଭ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଏକ ବାସନା ବଦଳରେ, ସପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତା’ ଲାଗି ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପରତର୍ପଣ ଆଣିଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତରେ, ଆମେ ଯଦି ତା’ ଉଚ୍ଚତର ଜାଣିବାର, ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଏବଂ ଜଣେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଆପଣାକୁ ଗଢ଼ିବାର ଏକ ବାସନା ଆଣି ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବା, ... ହଁ, ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା । ଏବଂ, ଏହିପରି କଥାକୁ ସାଧୁତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିବାରୁ ସିଏ ନିମଣ୍ଡା ଏହିପରି ବହୁ ଲାଗି ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ବିକଶିତ କରିଆଣିବ । ବା ଏପରିକି, ଏକ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ, ଜଣେ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାର ବାସନା, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, କଷ୍ଟକର କୌଣସି ଖେଳନା ଉଦାହରଣ କରିବା—ବା ତାକୁ ଏକ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଆଣିଦେବା, ଯାହାପାଇଁ କି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ଅଧ୍ୟବସାୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବ ।

ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଭିମୁଖୀନ କରି ରଖିପାରିବା — ଏଥିଲାଗି ପ୍ରଭୁତ ବିବେଚନା ଶକ୍ତି ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମାତ୍ର, ମାତ୍ର ଏହା ତଥାପି କରିହେବ, — ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆଡ଼େ, ଅଭିମୁଖୀନ କରି ରଖିଲେ, — ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ନାନାବିଧ ଖେଳରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା ଅଥବା ଅନେକ ଯତ୍ନ ଓ ମନୋସାଗର ଦରକାର କରୁଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରି ରଖିପାରିଲେ, — ଯଦି

ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କୌଣସି ମାର୍ଗରେ ଅବସର କରାଇ ରଖିପାରିବା ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅଧିକାଂଶପୁର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ରଖିପାରିବ, ତେବେ ଏହାର ଅବଶ୍ୟ ଫଳମାନ ଫଳିବ : ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କେତେକ ବସ୍ତୁରୁ ଗୁଡ଼ି ଆସିବ ଏବଂ ଆଉ କେତୋଟି ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇରହିବ । ଏଥିଲଗି ସତତ ଯତ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ଯେତେଦୂର ହୋଇ ହେଉଛି, ଏହା — ମୁଁ ଏହାକୁ ସହଜତମ ବୋଲି କହିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଯେ ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ସହଜରୁ ଅଧିକ ଫଳଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । “ନାହିଁ” ବୋଲି କହିଲେ ଆଦୌ କୌଣସି ଆଶ୍ୱେଷ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, “ହଁ” କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱେଷ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ; ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେ, ବେଳେବେଳେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବ ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କି ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ, ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ତାହା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିଲଗି ପୁରା ଗୁଡ଼ିଦିଆ ଯାଉଥିଲା । ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାରି ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ । ତା’ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବିରକ୍ତ ଆସିଲା । ମାତ୍ର ଏହି ବାଟରେ କେତେକ ବିପଦ ବି ରହିଛି, ନୁହେଁ ? ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁକଥା ପାଇଁ ବିକଳ ହୁଅନ୍ତି । ଏମିତି ଘନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକ ହାତରେ ଦିଆଖିଲି ବାକ୍ସଟିଏ ପଡ଼ିଲା । “ତୁ ତାହାକୁ ଧରନା” ବୋଲି କେହି ତାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ । ସେମାନେ ତାକୁ ବାଧା ଦେଲେ ନାହିଁ । ସିଏ ଆପଣା ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା । ତା’ପରେ ସିଏ ଆଉ କେବେହେଲେ ଦିଆଖିଲି ଧରି ନ ଥିଲା ।

ମାତ୍ର ଏଥିରେ କିଛି ବିପଦ ରହିଛି । କାରଣ କେତେକ ପିଲାଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ହୋସ୍ ରହେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ବାସନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃସାହସୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଅଣ୍ଡପାରିଆ ପାତେରି ଉପରେ ବା ଗୁଡ଼ିଦାଡ଼ରେ ଚାଲିବାକୁ ମନ କରନ୍ତି, ପାଣି ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତେଜି ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଅନ୍ତି ବା ନଦୀ ଭିତରକୁ ଲମ୍ପି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ... ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ନେଇ ପକାଏ... ବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସ୍ତାର ଏପାଖରୁ ସେପାଖକୁ ଯିବା ଲାଗି ଏକ ଝଙ୍କ ରହିଥାଏ—ଗୋଟାଏ ମଟରଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଏପାଖରୁ ସେପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ସେସବୁ କରିବା ଲାଗି ଗୁଡ଼ି ଦିଆଗଲେ ଘନେ ତାହା ପ୍ରାଣନାଶକ ବି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ।

ମୁଁ ଏପରି କରୁଥିବା କେତେକ ମଣିଷଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି । ସେମାନେ ଏଥିରେ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ସେକଥା ଜାଣି ନାହିଁ । ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ସେହି ପିଲାଟି ନିଜ ଦେହରେ ରଥାଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅନିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ, କାରଣ ତଦ୍‌ଦ୍ୱାରା ଦାନସବୁ ରହିଗଲା । ଏବଂ ଯିଏ ପୁରୁଷର ମନମଉଜିଆ ଭାବରେ ଶିଡ଼ର ବାଡ଼ା ଦେଇ ଖେଳୁଥିଲା, ସିଏ ବି ଥରେ ପଡ଼ିଗଲା ଓ ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ଥଧେ ଫାଟିଗଲା ।... ଅର୍ଥାତ୍, ଏସବୁରେ ଏକ ପରଶାମ ଅବଶ୍ୟ ଆଏ । ମାତ୍ର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ “ନାହିଁ” ବୋଲି କହୁଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଗ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଓଲଟା ଫଳ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ, ସେମାନଙ୍କୁ “ତୁ ବିଶେଷ କରି ଏଇଟାକୁ ନେବୁ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ତୋ'ର ଷଡ଼ ହେବ” ବୋଲି କହୁଲେ ସେମାନେ ସେଥିରେ ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାସନାଟିକୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି କୁହାଯାଉଛି ।

ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ କଷ୍ଟକର ସମସ୍ୟା । ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏହିପରି କେତେକ ଧାରଣା ରହିଥିଲା, ଶିକ୍ଷାରେ ପୁଣି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ବିଷୟରେ କେତେକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗଢ଼ି ସିଏ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପୁଣି ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହେବ, ଏପରିକି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପୁରୁଷକୁ ଅଭିଜ୍ଞତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ କାମରେ ଲଗାଯିବ ନାହିଁ; ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ ଗୁଡ଼ି ଦେବା । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତିରିକ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଥିଲାଗି ମୋତେ ଭାରି ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନୀଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି । ତେଣୁ ମୋତେ ସେମାନେ କହୁଲେ, “ଦୁର୍ଦ୍ଦିନୀ-ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆପଣ ଭାରି ଭୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ।” ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଲି, “ମାତ୍ର ଯଦି କାହାର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟେ !” — “ମାତ୍ର, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ତାଙ୍କର ତାହାହିଁ ହେବାର ଥିଲା । ସେମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ବିକାଶର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା କରିବାକୁ ଗୁଡ଼ି ଦିଆଯାଉ । ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ, ସେଦିନ ଆଉ ମୋଟେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କରିବେ ନାହିଁ ।” ଏବଂ ଏପରି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଉ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଆଦୌ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ । କାରଣ

ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଶେଷ ସୀମା ତେଜ ସେପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ ।

ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ନେଇ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ କଠିନ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବ । ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା ହେଉଛି ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ଏବଂ ତେଣୁ ତାହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧାରା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ସଂବୋଧନ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା, ତେବେ ଆମକୁ ତାହା ଲାଗିଛି ଆମର ସମସ୍ତ ସମୟ ଦେବା ଲାଗି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାଟ ନାହିଁ; କାରଣ, ଏପରିକି, ପିଲା ଦେଖି ପାରୁଥିବା ଭଳି ଆମେ ପିଲା ଉପରେ ଯେ ଆଦୌ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ନାହିଁ, ସେହି କଥାଟିର ବିରୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତଥାପି ଆମକୁ କାହିଁପରି ସବଦା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ହେବ; ସିଏ ସେକଥା ଜାଣି ନ ଥିବ, ତଥାପି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ହେବ । ତେବେଯାଇ ଆମେ ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କରିପାରିବା । ସବଦା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଆଉ କିଛିହେଲେ କରିପାରିବା ନାହିଁ ।

ତେଣୁ, ସମ୍ଭବତଃ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଅତିଶକ୍ତିତା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଏକ ମଧ୍ୟମ ପଦ୍ଧା ଖୋଜି ବାହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ଅତିଶକ୍ତି ପାଖ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସବଦା ପିଲାକୁ ପହଞ୍ଚି ଦେଇ ରହିଥିବା ପରି ଜାଣି ଆଗରେ ରଖିଥିବା, ଏବଂ ଆଉ ଅତିଶକ୍ତିତାଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପିଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସିଏ ତା'ର ଯାହା ମନ ତାହା କରୁଥିବ; ଏପରିକି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବ, ଆମେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସତର୍କ କରିଦେଉ ନ ଥିବା । ଅର୍ଥାତ୍, ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ ! ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର କଥା ।

ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି : “ଅତିମାନସର ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଏପରିକି ତାହାର ଏକ ଆତ୍ମାଦଲ୍ଲଭ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦାବି କରିବା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବିବେକୀ କଥା” । ଅତିମାନସର ପୂର୍ବାତ୍ମାଦ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ଆମେ ଅତିମାନସର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସାରିଲୁଣି, ଏପରି କଲୁନା କରବା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅବିବେକର କଥା । କଥାଟି ଠିକ୍ ସେହିପରି । କାରଣ, ଏପରି କେତେକ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କୌଣସି ବହିରେ ବା କାହାର ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟାଂଶଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ କରବା ମାନ୍ୟକେହି କଲୁନା କରବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ହାସଲ କଲେ । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅତିମାନସ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, — ନିଜର ଲେଖା ଭିତରେ, — ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଏହିକଥା ଲେଖିଲେ : “ମୁଁ ବି ସେହି ଅତିମାନସ ଆଲୋଚକ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅତିମାନସର ଏକ ଅନୁଭବ ଲାଭ କରିଛି ।” ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆମେ ଏହି “ଅତିମାନସ” ଶବ୍ଦଟିର ଆଲୋଚନା ବରଂ ଆଉକେବେ ପରେ କରିବା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବିଷୟରେ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ନାହିଁ ।

କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ମାନସିକ ନିୟାୟକତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏବଂ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ କେବଳ ଏହି ମାନସ-ଆୟତନରେହିଁ ତାହାର ଉଚ୍ଚତମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ସୋପାନ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆପାତତଃ ଅତିମାନସ ସର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଗି ମୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।

ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମନର ଉଚ୍ଚତର ଆୟତନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ପଡ଼ି ଆମେ ସଞ୍ଜନ ହୋଇଯାଉ ଯେ ଆମେ ଏହିସବୁ ସୋପାନରେ ବଢ଼ିବା ଯାଇ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାଉ । ଏହି ଚେତନାସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ଅବସ୍ଥିତ ହେବାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର କେହି ରହିଥିବେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ସାଧାରଣ ମନର ସ୍ତର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଆମେସବୁ ସେହି ସ୍ତରରେହିଁ ବାସ କରିଥାଉ । ଏବଂ, ସାଧାରଣ ଚେତନାର ଆଖିରେ ବୁଦ୍ଧିଟାହିଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୋପାନରେ ଯାଇ ରହିଥିଲା ପରି ବୋଧ ହେଉଥାଏ; ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମନୁଷ୍ୟମନର ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ତା’ଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ମନର ଅନ୍ୟ ସ୍ତରମାନ ବି ରହିଛି ଏବଂ ସିଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ, ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେହି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ, ଯଦି ସେମାନେ... ସେମାନେ ହଠାତ୍

କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଅତି ଚମତ୍କାର ଅତିମାନସ ଅନୁଭୂତ-ମାନ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି; ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞ ଏହିପରି ସୋପାନାୟତନରେ ବାସ କରୁଥାଉ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ବୁଦ୍ଧିସାଗର ଅନେକ ସେପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି । ସେହିପରି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଅପରୋକ୍ଷ ବୋଧର କ୍ଷେତ୍ର, ଅନ୍ତର୍ବୋଧ ଓ ତତ୍ତ୍ୱଲ୍ ଅନ୍ତର୍ବୋଧଗତ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ସାମର୍ଥ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର । ଏଗୁଡ଼ିକ ବୁଦ୍ଧିର ଅତୀତ ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଏହିପରି ସୋପାନ ହେଉଛନ୍ତି ତଥାପି ଏହି ମନରହି କ୍ଷେତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଅତିମାନସର ଆଦୌ କିଛି ନାହିଁ ।

ମାଆ, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଅତିମାନସ ଓ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅନେକ ସୋପାନ ରହିଛି, ନୁହେଁ କି ? ଏବଂ ଏଠାରେ ଲେଖାହୋଇଛି ଯେ, ଅତିମାନସ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି-ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ସୋପାନ । ତେବେ କାହିଁକି ଏପରି ଏକ ମନୁଷ୍ୟଜାତି ପିଏକି...

ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାହିଁ ? ସେକଥା ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

ଏହି କଥାର କ'ଣ ଏପରି ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ, ଆମେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ସିଧା ମନର ସୋପାନରୁ ଅତିମାନସ ସୋପାନକୁ ଚାଲିଯାଇ ପାରୁବା ?

ସେହି ସୋପାନଗୁଡ଼ିକ ମନ ଆଉ ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହି ନାହିଁ । ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଏହିପରି ସାବିତ୍ରୀ ସୋପାନ ଆମ ମନର ଭିତରେହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଦୌ ମନ ଭିତରୁ ବାହାର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଏହି ସୋପାନସବୁ ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରାୟ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିଛି । ତେଣୁ ମୁଁ ମନ ଓ ଅତିମାନସର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ଆଦୌ କହି ନାହିଁ । ରୂମେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା କଥା କହୁଛ ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟର କଥା କହୁଛ ? ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ କହୁଛ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ କହିଥିବା କୌଣସି ବିଷୟରେ ନା ଆଉକେଉଁଠି କହିଥିବା ମୋର ଆଉ କୌଣସି କଥା ବିଷୟରେ ?

ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ...

ନାହିଁ, ରୂମେ ଆଦୌ ଶୁଣି ନାହିଁ । ମୁଁ ତାହା ଏହି ମନ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି କହିଥିଲି । ମନର ଶେଷ ସୀମାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପୁରୁଷ

ଆହୁରି ଏପରି ଅନେକ ମନୋଗତ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ମାନସିକ ଜିନ୍ଦାଗୀଲତା ରହିଛି, ଯାହାକି ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ପହଞ୍ଚି ଉଠିବାର ଆଦୌ ରହୁ ନ ଥାଏ । ଏବଂ, ଯେଉଁମାନେ ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହୋଇ ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ସ୍ପଷ୍ଟତା ବାସ୍ତବ କରୁ ନ ଥାନ୍ତି । ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଅଭିନବେଶର ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଆଦୌ ସଫଳତା ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆହୁରି ଏପରି କେତେକ ଆତ୍ମଜନର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଅଲ୍ଲହଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି, ସିଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତଥାପି ମାନସିକ ଗୁଣ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ସେ ଅତିମାନସ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନାହାନ୍ତି ।

ଏପରି କି ବେଶ୍ ଘଟିପାରେ—ସୁନ୍ଦର, ଅତିମାନସପୂର୍ଣ୍ଣରେ କହୁଲବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ବୟଂ ଅତିମାନସ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଣ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ବଭାବତଃ, ଆରମ୍ଭ କାଳରେ ଏହି ନିମ୍ନତମ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଥମେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରିବ,—ଏପରି କି ହୋଇପାରେ ଯେ, ସଗୁର ତଥାପି କେତୋଟି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନାବସ୍ଥା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । କେତୋଟି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନାବସ୍ଥା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ।

ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଥିବା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଆଦୌ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଆସିଦିବ ନାହିଁ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ଯେ ଏପରି କଦାପି ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଏହି ଦିଗରେ ସଫଳତା ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ...ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟସ୍ଥିତିର ଚାଲିନାରେ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେବ; ତାହା ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭିନ୍ନ ହେବ ଯେ, ଆମେ ତାହାକୁ କୌଣସି ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ।

ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଘଟିପାରେ ଯେ, ପ୍ରଥମେ ଅତିମାନସର ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟିବ, ତାହା ଏକାବେଳେକେ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ହୋଇ ରହିଥିବ । ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କର ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ହୋଇ ରହିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରକାରର ବୋଲି ବୋଧ ହେବ । ବିଶ୍ବବିକାଶର ଧାରା ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥିତିକୁ ଆସି ଅଟକି ରହିଯିବ ନାହିଁ, ଏବଂ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳଗତ ସୋପାନରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚୁକ୍ତାନ୍ତ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଥିବ, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି କେବଳ ଏକ ସୋପାନ ହୋଇ ରହିଥିବ । ମାତ୍ର ମଣିଷମାନେ ତ ଗୋଟାଏ

ଜାଗାକୁ ଆସି ଆସନ ପକାଇ ବସିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଓ କହୁବେ, “ମୋର ଯାହା କରିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ସେହି ସବୁକିଛିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିଲି ।”

ମାତ୍ର ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ ଆଦୌ ସେପରି ଚାଲୁ ନାହିଁ । ଏହା ଆଦୌ କେଉଁଠି ହେଲେ ବସିଯିବ ନାହିଁ, ଆଦୌ ଚିନ୍ତାମ ନେଇ ନାହିଁ, ସତତ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି । “ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେବାର ଥିଲା, ହୋଇଗଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ ଓ ସବୁକିଛି ଏହଠାରେହିଁ ରହିବ” ବୋଲି ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଦାପି କହୁପାରୁ ନାହିଁ । ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରୁନା, ମାତ୍ର ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣାକୁ ବନ୍ଦ-ଗତିଶୀଳତାର ଧାରାରୁ ବଢ଼ିବା କରି ପକାଇବା । ଯାବତୀୟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମେ କେବଳ ଆପେକ୍ଷିକ ବୋଲି ଜାଣିବା; ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି, ଯାହାକୁ କି ଆଉ ଏକ ମନୁଷ୍ୟପଣ ବୋଲି ମୋଟେ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଓ ଯାହା ଏକ ଦିବ୍ୟତାଶିଷ୍ଟ ମାନବ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବ, ତାହା ଏହି ନିତନ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତଥାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ବିସ୍ମୟକାରୀ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ବୋଧ ହେବ । ତେଣୁ ଆମକୁ ଏକ ସତତ ଗତିଶୀଳତା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏପରି ଏକ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ ଯାହାକି—ସମ୍ଭବତଃ କ୍ଷୟାତ୍ମକ ସୃଜନ କରିଦେବା ଲାଗି ତାହାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି—ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ୍ କରିନେବାକୁ ଭଲପାଏ ଓ “ବସ୍ତୁତଃ ଏହାହିଁ ସଂଶ୍ଳେଷ ଗାର” ବୋଲି କହୁଥାଏ । ମାତ୍ର ତାହା ମୋଟେ ସେପରି ନୁହେଁ । “ଏହା ହେଉଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା”—ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି ଆଦୌ କିଛି ନାହିଁ । ସକଳ ବସ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପେକ୍ଷିକ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ବଦଳି ବଦଳି ଯାଉଛନ୍ତି ।

ଏଥର ଚାହିଁ ? ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ । ଆଉ ସେପରି କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ ? ଭାଗ ଭଲ କଥା ।

୮ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ “ଯୋଗର ଅଧାର” ପୁସ୍ତକର
ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, “ବିଶ୍ଵାସ — ଅଭିପ୍ରାୟ — ସମର୍ପଣ”
ଭାଗରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଅଧାର୍ଯ୍ୟ ।

ମାଆ, “ଶାଶୁରର ପ୍ରାରରେ ଚୈତ୍ୟ ସମର୍ପଣ କହିଲେ କ’ଣ
କୁଣ୍ଠାଏ ?

ସେହି ବିଷୟରେ ଗତଥର ଆମର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ନୁହେଁ କି ?
ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି । ଏହା ହେଉଛି ଶାଶୁର ଚେତନାରେ ଆପଣାକୁ
ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଥିବା ଚୈତ୍ୟ ସମର୍ପଣ । ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଶାଶୁର
ଚେତନା ଚୈତ୍ୟ ସମର୍ପଣର ଏକ ମନୋଦୃଷ୍ଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥାଏ । ଶାଶୁର
ଚେତନା ଚୈତ୍ୟର ପ୍ରଭାବଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ସମର୍ପଣ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ
କରୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିଥାଏ । ଆମେ ସେହି କଥାଟି
କହିଥିଲୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ
କଥା କହୁଥିଲୁ ।

(କିଶୋ ପିଲାକୁ) ରୁମେ ପରା ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଅଛି ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ?

ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି, “ବିଶ୍ଵାସ ଚେତନାର ବିକାଶସାଧନ
କରିବ ।” ଆମେ ତାହା କିପରି କରିପାରିବା ?

ବିଶ୍ଵାସ ଚେତନା ? ଏକଥା ମୋତେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁ ଯାଇଛି ।
ମୋତେ କେହି ପଚାରିଥିଲେ, “ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ଵାସ ଚେତନାର ବିକାଶ
କରିବାକୁ କିପରି ଶିଖାଇ ପାରିବା ?” ଏବଂ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲୁ, “ରୁମକୁ
ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭିତରେ ସେହି ଚେତନାର ବିକାଶସାଧନ କରିବାକୁ ହେବ ।”

ଏହା ରୁମେ କିପରି କରିପାରିବ ? ବିଶ୍ଵାସ ଚେତନା ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ,
ରୁମକୁ ଜଣାଅଛି କି ? ତେବେ ରୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ତାହାକୁହିଁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ବିଶ୍ଵାସ ଚେତନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା
ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ସ୍ଵପୁଣ୍ଡି ଭିନ୍ନ ଓ ବଞ୍ଚିନି ସତ୍ତ୍ଵେ ବୋଲି ଅନୁଭବ ନ କରି

ରୂମେ ଆପଣାକୁ ଏହି ବିପ୍ଳବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ; ଏବଂ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତତାର ଭୂମି ଉପରେହିଁ ଅମେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ୍ରିୟାଶୀଳତା ଓ ସ୍ୱନ୍ୟନଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱନ୍ୟନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସଂସାରିତ କରି ଦେଉଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ । ଏପରି ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ, ଚେତନାର ସାବିତ୍ରୀୟ ତ୍ରିୟାସୁକତା ତଥା ମନୋଭୂମିଗତ ସାବିତ୍ରୀୟ ସ୍ୱନ୍ୟନ କେବଳ ଆପଣା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା ଜଣେ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କଦାପି କିଛି ହୋଇ ରହିଯାଇ ନାହିଁ । ଆଉ କାହାରି ସହିତ କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନ ଥିବା ପରି ସିଏ କଦାପି ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଶକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱ ଜଣକଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଗଢ଼ଣୀଳ ହୋଇ ରହିଛି, ଗୋଟିକରୁ ଆଉଗୋଟିକୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧମ କରିବାରେ ଲାଗିଛି; ଗୋଟିକୁ ଏଠାରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ତ ଆଉଗୋଟିକୁ ସେଠାରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି; ଏବଂ ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ହୋଇ ରହିଛି ଯେ, ଗୋଟିଏ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଓ ଆଉଗୋଟିଏ କେଉଁଠି ସରୁଛି, ଆମେ ସେବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ କହିପାରିବା ନାହିଁ । ସତେଯେପରି ଏକ ବିପ୍ଳବ ସମୟ ଏଭଳି ଭିତରେ ଗଢ଼ଣୀଳ ହୋଇ ରହିଛି, ଆମ ଭିତରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ଧାରଣା ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଶ୍ୱଗତ ଚେତନା କହିଲେ ଆମେ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବା ।

ତେଣୁ ରୂମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ; ରୂମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ସମ୍ମାନତା ଲାଭ କରିବ ଯେ, ରୂମେ ହେଉଛି ଏହି ବିଶ୍ୱମୟ ବିପ୍ଳବତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ; ରୂମେ କାହାଠାରୁ ମୋଟେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇରହି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏଭଳି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ ତା'ପରେ ରୂମେ ନିଜକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ଅବଲୋକନ କରିବ । ତେବେ, ବାହାରୁ ଆସି ରୂମ ମଧ୍ୟଦେଇ ଚାଲିଯାଉଥିବା ମାତ୍ର ରୂମ ଭିତରେ ଆଦୌ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁ ନ ଥିବା ସ୍ୱନ୍ୟନଗୁଡ଼ିକୁ ରୂମେ ତତ୍ତ୍ୱକ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିବ । ରୂମେ ସେହି ସ୍ୱନ୍ୟନଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ ଓ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ, ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ଅବଲୋକନ ଦ୍ୱାରା ରୂମେ ନିମଣ୍ଡଳ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ସମ୍ମାନତା ଲାଭ କରିବ, ଯାହାକି ଆଦୌ କୌଣସି ସୀମା ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ନାହିଁ । ଏହିପରି ଭାବରେ ରୂମେ ବିଶ୍ୱଗତ ଚେତନା ବା ବହୁ-ଶ୍ୱ-ଚେତନାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ବିଶ୍ୱଚେତନା କହିଲେ ଯାହା ବୁଝାଏ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଚେତନା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାହିଁ ବୁଝାଏ ।

ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି “ଉପଲବ୍ଧକୁ ସତେଅବା କେଉଁଠୁ
ଛୁଣାଇ ନେଇ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ ଅଥବା ତାହାକୁ
ଜାଗୁଡ଼ି ରଖିବାକୁ ବି ମନ କରିବ ନାହିଁ ।” “ଉପଲବ୍ଧକୁ ଛୁଣାଇ
ନେବା ଓ ଜାଗୁଡ଼ି ରଖିବା”—ମାଆ, ଏଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ଛୁଣାଇ ନେବ ନାହିଁ କିବା... ?

ଜାଗୁଡ଼ି ରଖିବ ନାହିଁ ।

ଜାଗୁଡ଼ି ରଖିବାର ଅର୍ଥ ରୂପେ ଜାଣିଛୁ ? (ପିଲାଟି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରି
ଅର୍ଥଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କଲ । ମାଆ ହସିଲେ)

ବେଶ୍, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ... ଜାଗୁଡ଼ି ରଖିବା ଭିତ୍ତି ନୁହେଁ ନା
ଜାଗୁଡ଼ି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ?

ଭିତ୍ତି ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଅର୍ଥାତ୍, ଏପରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ । କାରଣ ଏହା
ଆଦୌ ଏପରି ଏକ ଚିନ୍ତାପ୍ରକାର ବିଧାନକୁ ମାନେ ନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ
ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ
ନ ଥାଏ, ଉଦ୍ୟମରେ ଅନବରତତା ନ ଥାଏ; ଏବଂ ଭିତରେ କୌଣସି ବାସନା
ଜାଗୁତ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ତତ୍ତ୍ଵକ୍ଷଣାତ୍ ସେଇଟିର ପୁରଣ କରିବେ
ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି । ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସ୍ବରୂପ, ସେମାନେ ଗୋଟାଏ କିଛି ହାସଲ
କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ — ମନେ କର, ଆପଣାର ଚରିତ୍ରରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଘଟାଇବାକୁ ଅଥବା ପରିସ୍ଥିତିରେ କିବା କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବାକୁ ମନ କଲେ — ଏବଂ, ତା’ପରେ, ସେମାନେ ତାହା
ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେଉ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି; ଏବଂ ଏହା ସାଧାରଣତଃ
ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ଘଟିପାରୁ ନ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଟାଣି
ନେଇ ଆସିବାକୁ ବାହାରିବେ । ଏହାକୁହିଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ “କବଳଗତ କରିବା” ବୋଲି
କହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ତାହାକୁ ହାତମୁଠା ଭିତରେ ଧରି ଆଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି,
ତାହାକୁ ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏପରି କରି
ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ବସ୍ତୁଟି ଆଦୌ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ଅଥବା ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ
ସେମାନେ ସେଇଟିକୁ ମୋଟେ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ
ଆପଣାର ଅଗ୍ରପସା ସହୃଦ ବଳ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଆଣି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାହା
କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସବଦା ଏକ ବିଭ୍ରାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରଥାଏ । ଏବଂ,

ଏହିପରି ଏକ ଟଣାଓଟଣା ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥ ବସୁଟି ଆଦୌ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅପର ବସୁଟିର କେବଳ ଏକ ନକଲ ସମ୍ବରଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । କାରଣ, ଅପର ବସୁଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଭାବରେ ଆଦୌ ଆସେ ନାହିଁ, ସତେଅବା ଲଙ୍ଗୁଳ ଧରି ଟାଣିଲେ ତାହା ଆଦୌ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ । ସେପରି କଲେ ତାହା କେବେହେଲେ ଆସିବ ନାହିଁ । କବଳଗତ କରିବା ଦ୍ଵାରା ! ଉପରକୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ଆମେ କୌଣସି ଦଉଡ଼ିକୁ ଯାଇ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାଉ । ଟାଣିବା ସମୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ଘଟିଥାଏ । ମାତ୍ର, ହାତରେ ଦଉଡ଼ିଟିକୁ ଧରିଥବା ବେଳେ ସେପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁହିଁ ଏକ ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ହୁଏଲ ?

ମାଆ, ସତ୍ତ୍ଵର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଇଚ୍ଛା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

କ'ଣ କହୁଲ ? କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ? ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲି ରୂମେ ମୋତେ ପଚାରୁଛ ? ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ କ'ଣ କହୁବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ? ଏହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା ଆପଣାର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଲାଗି ଏହା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ?

ଏହା ନିଜେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଇଚ୍ଛା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ? ତାହା ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

ଏହି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତାପନ୍ନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିବା । ଏବଂ, ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବାକୁ, ଆପଣାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନାରହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ।

ସେହି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ଆମେ କିପରି ସଜ୍ଞାନ ହୋଇ ପାରିବା ?

ହଁ, ଏହା ହେଉଛି ସମସ୍ୟାଟିର ଆଉ ଏକ ଭାଗ । ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତମେ, ନିଜର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ସଂଜ୍ଞାତ, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ସତ୍ୟ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ଅଧିକ ଶାଶ୍ଵତ, ତାହାର ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନତା ଲଭି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଆମେ ଏଇଟିକୁ ଖମଣି ଶିକ୍ଷା କରିଥାଉ । ଆମେ ଆମର ସାଧାରଣ ଓ ବାହ୍ୟ ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁଳନାସ୍ତକ ପରିଚୟ ଲଭ କରି ଶିଖି, ଆମ ଅନ୍ତଃଚେତନାର ନାନା ଗତିସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଭୂମିଭେଦ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିଚୟ ଲଭ କରିଥାଉ । ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥିତିରୁ ସହଜ ତାହା କରିପାରିଲେ, ଆମ ସଗୁରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଅଂଶଟି କାହା ଦ୍ଵାରା ସେ ଗତିଶୀଳ ହୋଇପାରୁଛି ଓ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସଗୁରୁ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହପାରିବା, ଆମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଦୃଢ଼ସୂଚନା କରିଥାଉ । ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦ୍ଧତି ନାହିଁ । ବେଳେବେଳେ ଏହା କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଜାଣିତ ହୋଇଥାଏ; ବେଳେବେଳେ ଏକ କଥୋପକଥନ ଦ୍ଵାରା ଏବଂ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଏକ ଅଲ୍ପବହୁତ ପରିମାଣରେ ନାଟକୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ; ସେହି ଘଟଣା ଆମକୁ ଏକ ଆଦାତ ଦେଇଯାଏ, ଆମର ମୁନକୁ ଦୋହଲାଇ ଦିଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଆମର ଚରାଚର ଯାନ ଗୁଳାଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ନେଇଥାଏ । ବେଳେବେଳେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଚପତରେ ପଡ଼ିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗୁ ଯେତେଯେପରି ଆମେ ଆମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵକୁ ଚାଲିଯାଇଛୁ, ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଅଭ୍ୟାସ ଦୁର୍ବଳତାଟିର ବାହାରକୁ ବାହାର ଚାଲିଯାଇଛି । ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ବସ୍ତୁର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଯାବତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିର କବଳରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିବ ।

ଏହି ଅବସରମାନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରୂମକୁ ତାହାର ଏକ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ତା'ପରେ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଶୃଙ୍ଖଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସେହି ସଂସ୍କରଣକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିପାରୁ । ମାତ୍ର, ଏଥିଲାଗି ସାଧାରଣତଃ କିଛି ସମୟ ଲାଗେ । ମାତ୍ର, ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ତାହା ରୂମ ଲାଗି ଏହିପରି ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଏହିପରି କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ହଠାତ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ।

(ମାଆ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଜରବ ରହିଲେ)

ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ସଂବେଗର ଫଳସ୍ଵରୂପ ଘଟିପାରେ, ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଅଥବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦ୍ଵାରା ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ଯେତେବେଳେ ଆମ ଲାଗି କୌଣସି ଏକ ବେଶ୍ ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସି ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଅଲ୍ପ-ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅସାଧାରଣ

ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଆହ୍ୱାନଟି ଆସି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ହଠାତ୍ ଆମ ଭିତରେ ସତେଯେପରି କ'ଣ ଘଟି ଯାଇଥିବା ପରି ଅଧବା ଭଦ୍ରାବିତ ହେଉଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିଥାଉ, ସତେଅବା ଆସେ ଆପଣା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରି ରହୁଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁ, ସତେଯେପରି ଆମେ ଗୋଟାଏ ପାହାଚ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛୁ ଓ ସେହଠାରୁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣାର ଜୀବନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁ । ଥରେ ଏହିପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଗଲେ ତାହା ଆଉ କଦାପି ପାସୋର ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ; ଏପରିକି ସେହି ଅନୁଭୂତି ଥରେ ମାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ପାସୋର ଯାଏ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଅଭିନବେଶ ଦ୍ୱାରା ପରେ ଲଜ୍ଜା ଅନୁସାରେ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ । ଏହାକୁ କର୍ପଣ କରିବା ଲାଗି ଏହାହିଁ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ସୋପାନ ।

ତା'ପରେ, କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଲଜ୍ଜା କଲେ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିର ପୁନଃପୁରଣ କରିପାରୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ତାହାର ନିହତାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜ୍ଜନତା ସହଜ ଆମେ ସେଇଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ଓ ଯାହାକି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ବିଷୟରେ ଏକ ପୁରୋଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁ । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଜଗତରେ ଏପରି କୌଣସି ଜଣେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏକି ଏହି ଅନୁଭୂତିକୁ ଲାଭ କରି ନାହିଁ । ଅନ୍ତତଃ କିଛି ପରିମାଣରେ କର୍ପଣଯୁକ୍ତ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେହିଠି ହେଲେ ନାହିଁ, ଯିଏକି ଜୀବନରେ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁଭୂତି ପାଇ ନାହିଁ,— ଗୁଣି ଯାଉଥିବାର ଓ ଭଦ୍ରାବିତ ହେଉଥିବାର ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ପାଇ ନାହିଁ । ଏବଂ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରୁ । ଏକଥା ଗୁମକୁ ଭାରି ବିସ୍ମୟାଭିଭୂତ କରି ପକାଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି, ନୁହଁ ! (ଜଣେ ପିଲାକୁ) ଗୁମେ ଏପରି କେବେହେଲେ ଅନୁଭବ କରି ନାହିଁ,—କରିବ ?

ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ।

ଗୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରୁ ନାହିଁ ! (ମାଆ ଗର୍ବକାଳ ମାରବ ରହୁଲେ)

ସେହି ଅନୁଭୂତିଟି ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ଗୁମେ ଅନୁଭବ କର, ଗୁମେ ସତେଯେପରି ଏଥର ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, — ଜୀବନ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ସତେଯେପରି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୁମେ ସେକଥା କେବେହେଲେ ଜାଣି ନ ଥିଲା ! ସତେଯେପରି ଜୀବନ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରବେଶ ଘଟିଥିଲା ପରି ବୋଧ ହୁଏ । ତାହା ଆଦୌ ପାସୋର ଯାଏ ନାହିଁ ।

(ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ) ତା'ପରେ ?

ମାଆ, ଅନ୍ତଃକୋଷ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଭୂମିର ସମ୍ପଦ ?

ଗତଧର ଆମେ ଯେଉଁ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକର କଥା ପଚାରିଥିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ତାହାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭୂମିର ଅଥବା ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପଦ । ସେହି ଭୂମି-ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚତର ମନ ଏବଂ ଅଧିମାନସର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଛି ।

ମାଆ, ଏହି ଅନ୍ତଃକୋଷର ପ୍ରକାଶ ଘଟେ କିପରି ?

ଏହାର ପ୍ରକାଶ କିପରି ଘଟେ ? ଏହା ଏପରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ, ଯାହାକି କୌଣସି କାରଣ, କୌଣସି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ କୌଣସି ନିଗମନ ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥାଏ । ଆମେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ, — ତାହା ପଛରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିବିବେଚନା ନ ଥାଏ, କୌଣସି ବିଶ୍ଳେଷଣ, ନିଗମନ ବା ମନନ ନ ଥାଏ, ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କାମରେ ଲାଗି ନ ଥାଏ । କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରି ଆମେ ଆଦୌ ସେଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନ ଥାଉ । ଏପରି ମୋଟେ ହୁଏ ନାହିଁ । ତାହା ଆମର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ସତେଇବା ଏକ ଆଲୋକ ପରି ଆସି ପ୍ରକାଶ ହୁଏ; ତାହା ମସ୍ତକସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ, ତାହାର ଟିକିଏ ଭଲକୁ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ହୋଇପାରେ । ଚେତନାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଆଲୋକର ପ୍ରବେଶ ଘଟେ ଏବଂ ତାହା ଆମକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଆଣି ଦେଇଥାଏ । ଏବଂ, ଆଦୌ କୌଣସି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅଥବା ନିଗମନ ଫଳରେ ସେପରି ଘଟି ନ ଥାଏ । ବସ୍ତୁତଃ, ଏହାକୁହିଁ ଏକାନ୍ତତା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ବୋଲି ବୁଝାଯିବ । ଏକାନ୍ତତା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନଲାଭ, — ରୂପେମାନେ ତାହାର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛନ୍ତି ?

ଯଦି ଆମେ ସଫଳ ଭାବରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସହିତ ଏକାନ୍ତତା ଅର୍ଜନ କରିପାରୁ, ତେବେ ସେହି ସମୟଟି ଲାଗି ଆମେ ସେହି ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉ; ଏବଂ ସେହି ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେହି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସବୁକିଛିକୁ ଜାଣିପାରୁ । ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମାନ କରିବାର ଅଥବା ମନରେ ଫାନ୍ତିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନ ଥାଏ । (ମାଆ ଶାର୍ବକାଳ ଲାଗିବ ରହିଲେ) ବୁଝିଲ ?

ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୋଦୁଷ୍ଟିର ଏକ ଆକାର ରହିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅବକଳ ସେହି ଏକାକିତା ନୁହେଁ । ସାଧାରଣତଃ, ଏକା-ନ୍ତତା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନଲାଭ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟରୁ ପୁରୋଦୁଷ୍ଟିର ଉତ୍ତର ହୋଇଥାଏ ।

ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣା ଚେତନାର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଘଟାଇ ପାରିବା, —କୌଣସି ଏକ ପରସ୍ପର ତ, ଏକ ଘଟନା ଅଥବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ ଚେତନାର ସେହି ପ୍ରକ୍ଷେପଣଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବା ତେବେ ଆମର ଚେତନା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ସହିତ ଯାଇ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ପରେ ଅବଶ୍ୟ ସେହି ବସ୍ତୁଟିର ଏକ ନିର୍ଭୁଲ୍ ସୂଚନା ଲାଭ କରିପାରିବା । ଏବଂ, ଏହାହିଁ ଆମକୁ କ୍ଷମଣ ଏକ ସମଗ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟକୁ ପରିଗଣିତ କରି ନେଇଯିବ । ବସ୍ତୁତଃ, ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନଲାଭ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ; ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଇପାରିବା ଏବଂ ସଫଳତା ସହିତ ଆପଣାକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମକ କରି ରଖିପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ଓ ଏହା ଆମ ଲାଗି କଦାପି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । ତାହା ଏକ ସମ୍ଭାବନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଏହି ବିଶ୍ୱଭୁବନ ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରିହିଁ ତିଆରି ହୋଇ ରହିଛି, ସେଇଥପାଇଁହିଁ ତିଆରି ହୋଇ ରହିଛି । କେବଳ ଏତକ କଥା ଯେ, ତାହା ଉଚିତ ମାର୍ଗଟିରୁ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଯାଇଛି; କାହିଁକି ଯେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେକଥା କେହି କହି ପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଲାଗି କେତେ ବିଚିତ୍ର ବିଷୟମାନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ନ ହେଉଛି ! .. ଆମେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟିକୁ ଜାଣିଛୁ, ସେହି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବା, ଏବଂ ତା’ପରେ, ଏହା ଯେ କିପରି ଘଟୁଛି, ଯୁଗପତ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେହି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ।

ଆଉକଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠାରେ ଠିକ୍ କ’ଣସବୁ ଘଟୁଛି, ରୂପେମାନେ ତାହାକୁ ଜାଣିବା ସ୍ୱକାଶେ କେବେହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରି ନାହିଁ ? ଏଠାରେ ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ଆଉକାହା ଭିତରକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରି ରଖିବାର କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ରୂପେ ଆପଣାକୁ ତା’ଭିତରେ ନେଇ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିଥାଅ ଏବଂ ତାହା ଆଦୌ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ହୁଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ରୂପେ ତା’ଭିତରେ ରହିଥିବା ଚେତନା ସହିତ ଏକ ସମ୍ପର୍କସ୍ଥାପନ କର । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ରୂପେମାନେ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏକମତ ହୋଇପାର ନାହିଁ; ଜଣେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଦେଖୁଥାଏ ତ ଆଉକଣେ ଆଉଗୋଟାଏ ପରି ଦେଖୁଥାଏ । ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିବେକ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେହି କଥାକୁ ନେଇ ଆଦୌ କଲହ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ବିବେକ ନ ହୋଇଥିଲେ କଲହ କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କଲହ ନ କରି, ଅନ୍ୟର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସିଏ କାହିଁକି ସେପରି ଭାବରେ କହୁଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ିତ ହୋଇ ସିଏ ଏପରି

କରୁଛ ବା ସେପରି କହୁଛ, ଅପଣାକୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଅପଲ ଭିତର କାରଣଟି କ'ଣ, ବହୁଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ସେ ଏପରି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛ ? ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାଂକ । ଏପରି କରିପାରିଲେ ରୂମର ରାଗ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୁଆଡ଼େ ଅନୁହୃତ ହୋଇଯିବ । ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି : ରୂମେ ଆଉ ମୋଟେ ରାଗିପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, କେବଳ ଏତିକିରେହିଁ ରୂମର ଏକ ମହାବଳ ଲାଭ ହୋଇଯିବ । ଏବଂ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଘଟିବ ଯେ, ସେହି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ରୂମ ଉପରେ ରାଗିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ରୂମ ଉପରେ ଆଦୌ ତାହାର କୌଣସି ପରିଣାମ ହେଉ ନ ଥିବ ।

ଏବଂ ତା'ପରେ, ପରେ ଆମେ ଆପଣାକୁ ଅଧିକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକାତ୍ମକ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପାରିବା, ତଦ୍ୱାରା ଯାବତୀୟ ଶିଳ୍ପଜନ ଏବଂ ବିକୃତର ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିପାରିବା ଏବଂ ଯାବତୀୟ କଳାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବା । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ।

(ଜଣେ ପିଲାକୁ) ଏହିପରି କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ରୂମକୁ ଏକାଧିକ ବାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିଛୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ । ମୋ'ର ବେଶ୍ ମନେଅଛି । ରୂମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ତ ? ରୂମକୁ—ମୁଁ ରୂମକୁ ପଚାରୁଛୁ । ରୂମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ? କରି ନାହିଁ । ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ ଅନୁରୂପ । ନୁହେଁ ? (ପିଲାଟି ମୋଟେ କିଛି କହୁ ନ ଥାଏ) ନା—ସେଠାରୁ ମୋଟେ କଥା ବାହାରିବ ନାହିଁ...ଆଜ୍ଞା ହେଉ; ଆମେ ସେବିଷୟରେ ଆଉ କୌଣସି କଥା ପଚାଇବା ନାହିଁ ।

ତେବେ ଏଇଠି ସରିଲା ପିଲାମାନେ ! ଆଉକିଛି ପଚାରିବାକୁ ଅଛି ? କିଛି ନାହିଁ ? ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ?

ମାଆ, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥ ସତ୍ତାକୁ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯିବ କି ?

ଅତ୍ୟଧିକ-ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଲାଗି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ସତ୍ତା । ମାତ୍ର, କେନ୍ଦ୍ର ସତ୍ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ସତ୍ତା ବେତନା ଓ ସ୍ଥିତି ସହଜ ସମଗୁଲ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପାରିବା । ତାହାକୁ ଗୋଟାୟିକା ଏକ ମାନସୀୟ ସତ୍ତା ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର—ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତ୍ରିମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବୋଲି ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ କହୁପାରିବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହା ସତ୍ତାବତର ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ ।

ସରିଲା ?

ନଅଟା ବାଜିଲାଣି । ଏତିକିରେ ହେଲା ତ ?

ବାସ୍ । ସରିଲା ।

୧୫ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଖିତ “ସୋଗର ଅଧାର” ପୁସ୍ତକର
ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, “ବାଧା ମଧ୍ୟରେ” ବିଷୟଟି ରୂପରେ ଏହି
ପ୍ରବଚନଟି ଅଧାରକ ।

“ମାନସିକ ସାକ୍ଷୀ”ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ସାକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଏକାଧିକ ବାର ଆଲୋଚନା କରି
ସାରିଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପେ ମାନସିକ ସାକ୍ଷୀ କଥା ପଚାରିଲି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା
ଏକକମାତ୍ର ଫରକ ରହିଛି ।

ସାକ୍ଷୀମାନେ ସର୍ବତ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ସାକ୍ଷୀ କହିଲେ ସବୁର ନିଜକୁ ଅଟ୍ଟହାସ
କରି ରଖିବାର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ, ଅନ୍ତରାଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯାହାସବୁ
ଘଟୁଛି ତାହାକୁ ଅବଲୋକନ କରିବାର ସମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ,
ଆମେ ଯେପରି ରାସ୍ତାରେ ଘଟୁଥିବା କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ଚାହିଁ ଦେଖୁଥାଉ, ବା
ଅନ୍ୟମାନେ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖୁଥାଉ ମାତ୍ର ସ୍ଵୟଂ ସେହି ଖେଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
କରୁ ନ ଥାଉ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିଥାଉ, ଅନ୍ୟମାନେ ସତଳ ହୋଇ
ରହିଥିବାର ଦେଖୁଥାଉ, ମାତ୍ର ଆପେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ବସିଥାଉ, ତାହାହିଁ ସାକ୍ଷୀ
ହେବାକୁ ବୁଝାଏ ।

ଆମ ସବୁର ଯାବତୀୟ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଏପରି ପାର୍ଶ୍ଵ ରହିଛି, ଯାହାକି
ଏହି କଥାଟିକୁ କରିପାରେ : ଆପଣାକୁ ନେଇ ଅନ୍ତରାଳରେ ରଖେ, ସ୍ଥିର ହୋଇ
ଅବଲୋକନ କରେ ଏବଂ ନିଜେ କୌଣସି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ । ଏହିପରି
ହେବାକୁହିଁ ସାକ୍ଷୀ କୁହାଯାଏ । ଆମଭିତରେ ଏହିପରି ଅନେକ ସାକ୍ଷୀ ରହିଛନ୍ତି,
ଏବଂ, ଅନେକ ସମୟରେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଦୌ ସଜ୍ଜନ ନ ହୋଇ
ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାକ୍ଷୀର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ । ଏବଂ, ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ
ବିକସିତ କରିପାରଲେ, ତାହା ରୂପକୁ ସଙ୍ଗତା ସ୍ଥିର ରହିବା ଏବଂ ବହୁରୂପିକ
ଦ୍ଵାରା ଆଦୌ ବିଚଳିତ ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ଆଣିଦେଇଥାଏ । ରୂପେ
ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣାକୁ ଅଟ୍ଟହାସ କରି ରଖିଥାଅ, ସତେଅବା
କୌଣସି ନାଟକ ଦେଖୁଥିବା ପରି ତାହାକୁ ଦେଖୁଥାଅ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଦୌ

କୌଣସି ଭାଗ ନଥା ନାହିଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ ଖୁବ୍‌ଗୁଡ଼ାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋଟେ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଆମର ଅନେକ କଥା ଶିକ୍ଷା କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି; ମାତ୍ର ଆମେ ସବୁଆଁ ସେହି ସୁଯୋଗର ମୋଟେ ସର୍ବ-ବ୍ୟବହାର କରୁ ନାହିଁ ।

ହଁ, କର ନାହିଁ । କାରଣ ଏହି ସୁଯୋଗସବୁ ତୁମକୁ ଭାଗ ସହକରେ ମିଳି ଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବା ଲାଗି ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଉ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟକୁ ବି ବୁଝୁ । ମାତ୍ର, ଏସବୁ ତୁମକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିଲା, କାରଣ ସୁଯୋଗବଶତଃ ତୁମର ପିତାମାତା ଏଠାରେ ବାସ କରିବାକୁ ଆସିଲେ । ତୁମେମାନେ ନିଜେ ଏକ ସ୍ୱନିର୍ବାଚନ ଦ୍ୱାରା ଏଠାକୁ ମୋଟେ ଆସି ନାହିଁ । ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠାରେ ଏହି ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି । ...ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକେ ଅତି ସାନ ସ୍ୱବା ସମୟରୁହିଁ ଏଠାରେ ଆସି ରହିଛ; ଏହି ବାତାବରଣ ସହଜ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହା ତୁମକୁ ବେଶ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ମନେହେଉଛି, କାରଣ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଏଠାରେ ରହୁଆସିଛ । ଏବଂ, ଆମେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ରହୁଛୁ ଏବଂ ବାହାରେ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁସବୁ ପରିବେଶ ରହୁଛି, ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଆଦୌ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ବାହାରେ ଥିବା ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ନିଆଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ସମ୍ଭବତଃ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହୋଇ ଯାଆନ୍ତା । ଏଠି ଆଉ ସେଠି,—ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନର ଜୀବନଧାରା ପରସ୍ପରଠାରୁ ଏକାବେଳେକେ ଅଲଗା । ଏବଂ ଏଠାରେ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ସହଜ ଏପରି ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ଯେ, ଏସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ପଦ୍ଧତି ମନେ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକରୁ ତୁମେମାନେ ଆଦୌ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁ ନାହିଁ । କାରଣ, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଲାଭଦାନ୍ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ସବୁକିଛିକୁ ତୁମେମାନେ ଏତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ଧରିନେଉଛ ଯେ, ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହିପରି ହେଉଛି । ଏବଂ, ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ସତତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ନ ଥିବାରୁ, ତୁମକୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଲାଗି କେତେ ଅବସର ମିଳିଯାଉଛି । ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ

ମୋଟେ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ଯେ, ଯଦି ରୂପେମାନେ ଅନ୍ୟକୌଣସି ପରିବେଶରେ ରହୁଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ରୂପ ଲାଗି ଆହୁରି ଅଧିକ ଅପଚ୍ୟୋଷ ଏବଂ [...] (ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଉଚ୍ଚରରେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି)ର କାରଣ ହେଉଥାନ୍ତେ । ରୂପନା କରି ଦେଖିବା ଲାଗି ରୂପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ । ରୂପମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଆନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ମୋଟେ ଲଜ୍ଜା କରୁ ନାହିଁ । ମୁଁ କାହା ଲାଗି ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଆଦୌ ଲଜ୍ଜା କରୁ ନାହିଁ । ତଥାପି, ଏହାକୁ ଆମେ କାରଣ ବୋଲି କାଣିବା । ରୂପେ ମୋତେ କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଲି : ଏହାହିଁ ହେଉଛି ତା'ର କାରଣ । କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏଠାରେ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ରୂପକୁ ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମିଳି ଯାଇଛି, ରୂପକୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ନାହିଁ ।

ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ : “ଏଥିରେ (ସମାଧିରେ) ରହିଥିବା ଅସୁବିଧାଟି ହେଉଛି ଯେ, ଏହା ନିମନ୍ତେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ଚେତନାର ସମସ୍ୟାଟିର ଆଉ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ; କାହା ସେହିପରି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଏ ।” “ଜାଗ୍ରତ ଚେତନାର କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ”—ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?

ସେପରି ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ । କାରଣ, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୃଷ୍ଟି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ରୂପକୁ ଯଦି ସମାଧିରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ, ତେବେ ରୂପର ଜାଗ୍ରତ ଚେତନା ଯାହା ଆସିବାକୁ ରହିଯାଏ ଓ ଯେତେବେଳେ ଆଦୌ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କେବଳ ଏକ ଗୁଣର ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥାରେହିଁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ରହିଥାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଅରେ ଯାହା ନିଶ୍ଚୟ, ତଦ୍ୱାରା ଏକ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି । ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଆସିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଚେତନାରେ ପୁଣି ରୂପନାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଉନ୍ନତ ହୋଇ ନ ଥାଏ । ସେମାନଙ୍କର ସବୁଯାକ ଦୋଷ ସେହିପରି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ, ସେମାନେ ଆପଣାର ଜାଗ୍ରତ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟକୁ ଲେଉଟି ଆସିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଦୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପୁନଃବାର ଲେଉଟି ଆସନ୍ତି । ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନା ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଏବଂ ନିଜର ବାହ୍ୟ ଜୀବନଟି

ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଦେହରୁ ଆପଣାର ବାହ୍ୟ ପରିଧାନଟିକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ପରି ବାହ୍ୟ ପତ୍ରଟିକୁ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ି ସତେଜବା ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ନେଇ ରଖିଦିଅନ୍ତି : “ତୁ ଏଇଠି ଥରୁ, ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଥରୁ, ମୋତେ ଆଉ କୌଣସି ବାଧା ଦେବୁ ନାହିଁ । ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବ ଅନୁସାରେ କରୁଛୁ, ଭାବ ଉପଦ୍ରବ କରୁଛୁ ।” ତା’ପରେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣାର ଗର୍ଭର ଅନୁଭୂତିକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସମୟ ପରେ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ପୁଣି ସେହି ପୁରୁଣା ପରିଧାନଟିକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି । ପରିଧାନଟିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନ ଥାଏ, ତାହା ସମ୍ଭବତଃ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ, ଧ୍ୟାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତି ।

ତୁମର ବାହ୍ୟ ପତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ବଦଳୁ ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ସେହି ବାହ୍ୟ ପତ୍ରଟି ବିଷୟରେ ସତେଜନ ରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେହିଁ ତୁମକୁ ସେହି ଅନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ, ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାଟିରୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଲାଭବାନ୍ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ତୁମକୁ ଏହି ବାହ୍ୟ ପାଧାରଣ ତେଜନାଟି ସହିତ ତୁମର ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ କଦାପି ହ୍ରାସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, — ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ... ଆପଣାର ସମସ୍ତ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରି ବିତାଉଥିଲେ, ଏବଂ ଯଦି ଦୌଡ଼ା, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ କୌଣସି ବ୍ୟାପାତ ଜନ୍ମାଉଥିଲା, ଯଦି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତେବେ ସେମାନେ ତତ୍ତ୍ୱକ୍ଷଣାତ୍ କୋପୋନ୍ନତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାରେ ଲାଗି ଯାଉଥିଲେ, ଧ୍ୟାନ ନ କରୁଥିଲେ ଯାହା ହୁଅନ୍ତା, ହୁଏତ ତାହା-ଠାରୁ ଅଧିକ ଅସହସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁ ଥିଲେ, ଯେକୌଣସି ପାଧାରଣ ମଣିଷ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅସହସ୍ତ ହୋଇ ଦେଖାଉଥିଲେ । ଏପରି ଘଟୁଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭରତର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅବହେଳିତ କରି ରଖିଥିଲେ । ସେମାନେ ନିଜକୁ ଦୁଇଭାଗ କରି କାଟି ପକାଉଥିଲେ; ତେଣୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ରହିଥିଲା ଯାହାକି ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିଲା ଏବଂ ବାହାରେ ରହିଥିବା ଭାଗଟି ନିମ୍ନ ଅଧିକ ଅସମର୍ଥ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା, କାରଣ ତାହାକୁ ଏକାବେଳେକେ ଅବହେଳିତ କରି ରଖାଯାଉଥିଲା ।

ମାଆ, ଆପଣା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ ବୈରାଗ୍ୟସାଧନାର ମାର୍ଗଟି ବେଳେବେଳେ କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ କି ?

ନା—ତଦ୍ୱାରା କାହାର ଆରୋଗ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । କେବଳ ଆପଣାକୁ ଏହୁପରି ଏକ ଭ୍ରମରେ ପକାଇ ରଖିବାହିଁ ସାର ହୁଏ ଯେ ରୂପେ ଅବଶ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛ; ମାତ୍ର ତଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଆରୋଗ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଯେ, ଯଦି ରୂପେ ବୈରାଗ୍ୟର ସେହି ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ପରତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ, ତେବେ ରୂପେ ଯାହାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଏସବୁ କରୁଥିଲ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଅଧିକ ପ୍ରତାପଶାଳୀ ହୋଇ ଆସି ପଡ଼ିଯିଯାଏ, ସତେଅବା ଏକ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବକୁ ଆସି ପଡ଼ିଯିଯାଏ । ବୈରାଗ୍ୟର ମାର୍ଗ କହିଲେ ରୂପେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ, ଅବଶ୍ୟ ସବୁକିଛି ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଯଦି ତାହା ଯାବତୀୟ ବାସନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାର ମାର୍ଗଟିକୁ ପରିହାର କରିବାକୁ ବୁଝାଉଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୈରାଗ୍ୟସାଧନା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏହା ଏକ ଭଲ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ । ବୈରାଗ୍ୟର ସାଧନା କହିଲେ ଲଗଲଗ ଉପବାସ କରିବା, ଆପଣାକୁ ପ୍ରବଳ ଅନ୍ତ୍ରୀ ସହବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରିବା ପ୍ରଭୃତିକୁ ବୁଝାଏ; ବସୁତା ଆପଣାର ଶରୀରକୁ କହିବୁ ଉପାଧିକ କରି ରଖିବକୁ ବୁଝାଏ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ରୂପର ମନରେ କେବଳ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗଢ଼ାଣୁ ଆସେ ସତ, ମାତ୍ର ଆଉ କିଛିହେଲେ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅର୍ଜନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ରୂପରେ ଏକ ସହଜ ମାର୍ଗ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଓ ସରଳ ହୋଇଥିବାରୁହିଁ ଲୋକେ ଏହାର ଆଚରଣ କରନ୍ତି । ଏଥିରେ ରୂପର ଗଢ଼ାଣୁକା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ଯାଉଥିବାରୁ ଓ ବୃଥା ଗଢ଼ାଣୁକା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀତ ହେବାର ଅବକାଶ ଲାଭ କରୁଥିବାରୁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ହୋଇଯାଏ । ଏଥିରେ ଆପଣାର ବୈରାଗ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପୁଣି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଥାଏ । ଏବଂ ତାହାହିଁ ତାକୁ ଅନେକ କଥା ସହ୍ୟ କରିପାରିବା ଲାଗି ବେଶ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ମାତ୍ର ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଓ ସମାହତ ରହି ନିଜର ପ୍ରବଳ ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ଆହୁର ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବୈରାଗ୍ୟ ଓ କଷ୍ଟସାଧନାର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ସେହି ଆବେଗଗୁଡ଼ିକୁ

ଆପଣାକୁ ଦେଖାଇ ହେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିବା,—ଏସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କଷ୍ଟକର । ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ନ ହେବା ଅପେକ୍ଷା, ରୂପେ ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣାକରି ନ ରଖିବା ହେଉଛି ଅଧିକ କଷ୍ଟକର । ଏହି ସତ୍ୟଟି ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇ ଆସିଛି । ଆପଣାର ସକଳ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବା ଅଥବା ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର କମାଇ ଆଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣା ପାଖରେ ରହିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଆଦୌ କୌଣସି ଆସନ୍ତ ନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବୃତ୍ତର ଗୁଣର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହା କରିପାରିବା ଅନେକ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର । ଏହାକୁ ନୈତିକ ଯୋଗ୍ୟତାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତର ମାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ରୂପ ଭିତରେ କେବଳ ଏହିପରି ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ : ଯେତେବେଳେ ରୂପପାଖକୁ ପଦାର୍ଥଟିଏ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ରୂପେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ବ୍ୟବହାର କରିବ; ଏବଂ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ତାହା ରୂପପାଖରୁ ଚାଲିଯିବ, ସେତେବେଳେ ରୂପେ ତାହାକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଦେବ ଓ ଆଦୌ କୌଣସି ଶୋଚନା କରିବ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ତାହା ଆସିବ, ରୂପେ ମନା କରିବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ନେଇ କପରି ତଳିବାକୁ ହେବ ତାହା ଜାଣିବ; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟି ରୂପପାଖରୁ ଅନ୍ତର ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆଦୌ କୌଣସି ଶୋଚନା କରିବ ନାହିଁ ।

ଏପରିକି ଦୋଷମାନ ଆସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ?

ଏଠାରେ ଦୋଷମାନ କିପରିରେ କିଛି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ରୂପମାନକୁ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହୁଛି । ଯଦି ବା ଦୋଷଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ରୂପେ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବହନ କରୁଥାଏ । ଏଠାରେ ମୁଁ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହୁଛି । ରୂପେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୈଶ୍ୱାମୀର ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ କହୁଛି ।

ବୈଶ୍ୱାମୀବାଦ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଏକ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକାର ଶୃଙ୍ଖଳା । ରୂପର ଯାବତୀୟ ଦୋଷ,—ସେମାନେ ବାହାରୁ ରୂପ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ରୂପେ କଦାପି ଗ୍ରହଣ ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆଦୌ ଧାର କରି ଆଣିନାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ, ଯଦି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରେହିଁ ବହନ କରି ରହି ନ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ

କୌଣସି ସଞ୍ଜନକା ଲଭି କରୁ ନ ଥାନ୍ତି । ଏହି ସବୁକିଛିର ମୂଳ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ରହିଥିବାରୁ ଆମର ସେଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ଏବଂ, ପ୍ରବଳ ଆବେଗର ବୃହତ୍ ତରଙ୍ଗମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସି ପ୍ରାକଟ କରି ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହୋଇ ବାହାରୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକଟ କରି ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ କଥାହିଁ କହିଥାଉ । ମାତ୍ର, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିସବୁ ଆବେଗର ସମ୍ଭାବନାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେହି ଆବେଗମାନେ ହୁଏତ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ତା' ଭିତର ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତା ନାହିଁ । ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚାହିଁଥାଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତା,—କୌଣସି ବଡ଼ ଆକାଶ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ପରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତା ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ଭିତରର ସ୍ବୟନଗୁଡ଼ିକ ବାହାର ସ୍ବୟନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସ୍ବୟନ ଜଣାଇବା ଲାଗି ବାହାର ଆସନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ହୁଏ ଯେ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭିତରେ ଥିଲେ । ତା' ନ ହେଲେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ବୟନ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତା ନାହିଁ ।

ଏହିପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ଭିତରେ କୌଣସି କାରରେ ଏକ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଗଲା । ଏବଂ, ଏହିପରି ଏକ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏକଥା ସଫତା ସମ୍ଭବ ଯେ, ସେଠାରେ ଜଣେ ବା ଦୁଇଜଣ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆତଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋଟେ ସଫାମିତ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତି ଓ ତାହାର ବାହାରେ ରହିଥାନ୍ତି । ସେହି-ମାନେହିଁ ଅବସ୍ଥାଟିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି । ଏଭଳି କଥା ବହୁବାର ଘଟିଛି । କୌଣସି ଏକ ବିଶ୍ବାସନୀୟତା, ଏକ ସ୍ବୟନ ଓ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ସଫାମିତ ହୋଇଯାଏ, ସଫାମିତ ହେବାର ଏକ ଭିତ୍ତି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରୁ ରହିଥାଏ ବୋଲିହିଁ ସେପରି ହୁଏ ।

ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଠାରେ ଅଛୁ ଓ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁଛି ବୋଲି ତାହା ଆମକୁ ଭାରି ସ୍ବାଭାବିକ ପରି ଲାଗୁଛି । ମାତ୍ର, ପ୍ରୟାସଟି ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ସେହିପରି ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ନେଉ ନାହିଁ ?

କାରଣ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେପରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତିଟି ଅଧିକତର ଭାବରେ ତାମସିକ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତାହା ସ୍ବଭାବତଃ

ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରୟାସ କରେ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ତାହା କେବଳ ନିଜର ସନ୍ତୋଷବିଧାନ ସକାଶେ ଯାବତାୟ ପ୍ରୟାସ କରୁଥାଏ । ତଥାପି ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା' ଭିତରେ ରହିଥାଏ, କାରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାହାର ସ୍ୱଭାବ । ବୟୁତଃ, ରୂପେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ; ରୂପେମାନେ କେତେକେତେ କଥା ପାଇଁ କେତେକେତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି; କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବା କିଛି କରିବାକୁ ରୂପକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ରୂପେ କେତେ କ'ଣ କରୁଛି । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା କହିଲେ ରୂପେ ଯୋଗସାଧନା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ବୁଝୁଛି । ଏଠାରେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଯୋଗସାଧନା ଲାଗି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ତତଃ ଯୋଗସାଧନା କରିବା ଲାଗିଛି ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆଦୌ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ପ୍ରୟାସ କରୁ ନାହାନ୍ତି; ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ତାହାକୁ ସେମାନେ ସହଜ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି । ମୁଁ କଦାପି ଭାବିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ସ୍ଥୁଳ ପ୍ରକୃତିକୁ ତା'ର ଆପଣା ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାହା ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ଦିଗରେ ପ୍ରେରିତ କରିନେଇ ପାରିବ । ସେଥିଲାଗି କିଛି ଚିନ୍ତାଶୀଳତା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହାର ପରିମାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ । ରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାରୁଥିବ, ଆମର ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷାର ମାର୍ଗକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ମାର୍ଗରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି; ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ କରି କହିବ କୁ ରଲେ, ସମୁଦାୟ ଜନକୁ ଏଠାରେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହେବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଉପରେ ଫରାଦିତ କରି ରଖାଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ନିୟମ, କଟକଣା ଓ ନିଷେଧଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । ବାପମାଆମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍, ସେମାନେ ଯେପରି ସବୁଦିନ “ଏଇଟା କରନା”, “ରୁ ଦେଇଟା ମୋଟେ କରିପାରୁ ନାହିଁ”, “ଏଇଟା କର”, “ସେଇଟା କରିବୁ ଯାଆ” ବୋଲି କହିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଶୁଖିଲା ଓ ନିୟମ ଜାରି କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଯଦି ରୂପେ ଆମର ଏଠାରେ ଆତରତ ହେଉଥିବା ଶାନ୍ତିକୁ ତାହା ସହିତ ଭୁଲିନା କରି ଦେଖିବ, ତେବେ ପ୍ରଭୁତ ପ୍ରଭେଦ ରହିଥିବାର ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବ ।

ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଆମର ଏଠା ଭୁଲିନାରେ ଅନନ୍ତ ଶୁଣିରେ ଅଧିକ କଠୋର ନିୟମମାନ ରହିଛି । ତେଣୁ, ଅଛନ୍ତି କରିବାର ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବା ସହିତଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ କେହି ରୂପମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିଦେଇ ନ ଥିବାରୁ, ରୂପେ

ନିଜର ଖୁସୀ ଅନୁସାରେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥାଅ; ଯେତେବେଳେ ଖୁସୀ ନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ରୂମେ ଗ୍ରହଣ କି କରି ନାହିଁ । ଏବଂ, ସବୁକଥାକୁ ରୁମ୍‌ମାନେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସହଜରେହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଅ । ଏପରି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି,—ମୁଁ ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମୁଖେ ଭାବରେ ସତ ବୋଲି କହୁ ନାହିଁ,—ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ ଭାବରେହିଁ ସକଳ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଏହାର ପ୍ରଭୁତ ପରିମାଣରେ ଏକ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି । ରୂମେ ନିଜ ଭିତରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ଅନୁଭବ କରୁଛ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଥାଅ, ରୂମ ଭିତରୁ ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରେରଣା ରୂମକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ବୋଲି ରୂମେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କର,—କେହି ନିୟମ ପରି ଗୋଟାଏ କ'ଣ ଆଣି ରୂମ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଛି ବୋଲି ନୁହେଁ,—ସେହି ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନନ୍ତଗୁଣରେ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ରୂମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଯାହାକିଛୁ ଯାବତୀୟ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ତାହାକୁ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ ଭାବରେ ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହକାରେ କରୁଥାଏ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ରୂମ ଭିତରୁହିଁ ଉନ୍ମୋଷିତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ; ରୂମେ ଭଲ ଭାବରେ କାମଟିକୁ କଲେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ ଓ ଖରାପ ଭାବରେ କଲେ ଶାସ୍ତି ପାଇବ ବୋଲି ରୂମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ଭଲ ଭାବରେ କରୁ ନ ଥାଅ । ଆମର ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୋଟେ ତାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ ।

ଏପରି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏପରି କିଛି ଘଟେ, ଯାହାକି ରୂମକୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଦେଇଯାଏ ଯେ ରୂମର ପ୍ରୟାସଟିକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି; ମାତ୍ର ରୂମେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଦୌ ସେହି ପ୍ରୟାସଟିକୁ କରି ନ ଥିଲ । ଅର୍ଥାତ୍, ସୁଦ୍ଧା ରୂମକୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଦୌ ଦିଆଯାଇ ନ ଥିଲା ବା ସେପରି ନ ହେଲେ ରୂମକୁ ଅନୁରୂପ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ନ ଥିଲା । ଏଠାରେ ସେକଥା ମୋଟେ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ, ମୁଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ କରିଛି, ଏହି ସନ୍ତୋଷଟିହିଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିଥିବା ହେତୁ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ଏବଂ, କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଖରାପ ଭାବରେ କରିଥିଲେ ଜଣେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାସ୍ତି ଦିଏ,—ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଅସୁଖୀ, ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରୀହକର ବୋଧ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଏବଂ ଏହାକୁହିଁ ତାହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବାସ୍ତବ ଶାସ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ତେଣୁ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି

ଦେଖିଲେ ଏହା ଯାବତୀୟ ବିଦ୍ୟାଶାଳାକୁ କେବଳ ବାହାରର ଏକ ନିୟମ ମାନ କରୁ ଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ଅନେକା ଅନେକ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । ଏହିପରି ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ଏବଂ ଆମେ କିପରି ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଲାଭ କରିପାରିବା ?

ରୂମର ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଚେତନାସ୍ତର ରହୁଥାଏ, ଏହା ରୂମକୁ ଏହାଠାରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସହଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଣେ । ରୂମ ନିଜ ବିଷୟରେ ରୂମର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ରହୁଛି, ରୂମେ ସେବିଷୟରେ ଆଦୌ ସଜ୍ଜନ ବି ହୋଇ ରହୁ ନାହିଁ । ରୂମ ଲାଗି ଏହା କେବଳ ରୂମେ ବୁଝୁଥିବା ସେହି ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାଟି ହୋଇ ରହୁଛି । ମାତ୍ର, ଯଦି ରୂମେ ହଠାତ୍ ଆପଣ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଉଚ୍ଚ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତେବେ ସେହି ବସ୍ତୁ ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ତାହାକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ରୂମେ କୌଣସି ଏକ ମାନସିକ ଧାରଣା ଦେଇ ତାହାକୁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିପାର, ଅଥବା ସୂକ୍ଷ୍ମରୂପ ନ ଦେଇ ବି ପାର; ନିଜ ପାଖରେ ତାହାର ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବାଢ଼ିପାର ଅଥବା ନ ବାଢ଼ି ବି ପାର । ସେହି ଅନୁଭୂତି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିପାରେ, ଗୁଲି ବି ଯାଇପାରେ । ଏହା ହଠାତ୍ ଆସି ଆବର୍ତ୍ତ ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିପରି ଏକ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥିବ, ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟବତଃ, ଯେତେବେଳେ, ସେହି ନୂତନ ଅନୁଭୂତିଟିର ଗୁଣାବଳିତା ରୂମର ସାଧାରଣ ଅନୁଭୂତିର ଗୁଳନାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ...ଅନେକ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ, ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଆମେ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି କହିପାରିବା । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ହାଜର ହାଜର ପ୍ରକାରର ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ରହୁଛି, ଯାହାକୁ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଲାଗି ଆମର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ପଦ୍ଧତି ରହିବା ଉଚିତ କି ?

ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଲାଗି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ବା ଅଧିକ ଚେତନାୟୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବା ଲାଗି ଅଥବା ଆହୁରି ଭଲ ହେବା ଲାଗି ଓ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଏକ

ଅଭ୍ୟାସ ରହୁଥିବା ଅଧିକ ଉଚିତ ହେବ । କାରଣ ତାହା ହୁଏତ ଅଳ୍ପ ବା ବହୁତ ପରିମାଣର ନାନା କାଲ୍ପନିକ ଓ ମିଥ୍ୟାନ୍ୱିତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଡ଼କୁ ଦ୍ୱାରୋନ୍ମୋଚନ କରି ଦେଇଯିବ, ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ଏପରି ଅନେକ ତ୍ରିସ୍ୱାସକତା ଲାଗି ଆମକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇ ଯିବ, ଯାହାକି ବାହାରକୁ ଉଚିତର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ରୂପ-ଧାରଣ କରି ରହୁଥିବେ । ଅନୁଭୂତି ଲଭ କରିବାକୁ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ପୋଷଣ କରି ଆମେ ନିଜକୁ ହୁଏତ ପ୍ରବନ୍ଧନରେ ଆଣି ବି ପକାଇଦେଇ ପାରିବା । ବହୁତ ସେହି ଅନୁଭୂତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ ଭାବରେ ଆସିବା ଉଚିତ, ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅବଗତର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆସି ପାରୁଥିବା ଉଚିତ, ମାତ୍ର କେବଳ ତାହାରି ଆପଣା ସକାଶେ ଓ କେବଳ ତାହାରି ଆସ୍ୱତନଟି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖି ଆଦୌ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ଇତିହାସରେ ଏପରି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆବର୍ତ୍ତାବ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ବିବର୍ତ୍ତନର ପରିଣାମ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ... କ'ଣ କହିହେବ ନାହିଁ ?

...ବିବର୍ତ୍ତନର ପରିଣାମରେ ଆବର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଥିବା ସବୁ ବୋଲି, ଯେଉଁମାନେ...

ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲ, ନୁହେଁ ?

ନାହିଁ, ମୋତେ ଆଉଜଣେ...

କିଏ ? କିଏ ତୁମକୁ ସେକଥା କହିଲେ ?

ଆମକୁ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଏପରି କହନ୍ତି ।

(ଇତିତ କରି) ମୁଁ ଏକସମ୍ଭାରେ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦୌ କିଛି କହିବି ନାହିଁ । ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏପରି କହିଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ତା' ଉପରେ ଆଦୌ କିଛି କହିବି ନାହିଁ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ସିଏ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ... ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସନ୍ଦର୍ଭରେ କହୁଥିଲେ...

ତୁମର ଶିକ୍ଷକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆଉ କେବେ ସେକ୍ଷୟରେ ମୋତେ କିଛି କହିବି ନାହିଁ । କାରଣ, ମୁଁ ସେମାନେ କହିଥିବା କଥାର କୌଣସି ବିରୋଧ କରିବି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯାହାସବୁ କହିବେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ସମ୍ମତ ହେବି

ନାହିଁ । ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ହେବ । ଏବଂ ତା'ପରେ, ରୂମର ଜାଣିବା ଲାଗି ମୁଁ ରୂମକୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟକ କହିବି ଯେ ରୂମେ ଭାରି ଅବାରିଆ କରି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିବ ।

ମୁଁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦିଏ ବୋଲି ଯଦି ରୂମେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଏକାବେଳେକେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ପଚାରିଥାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂମ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବି ନାହିଁ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ମାତ୍ର ଯଦି ରୂମେ, “ଏପରି ସମ୍ଭାଷଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି...” ବୋଲି ପଚାରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ବେଦନ ଶକ୍ତିରେ ରୂମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି । ରୂମେ ଯାହା ମୋ'ଠାରୁ ଶୁଣିବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲ, ହୁଏତ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେକଥା ଆଦୌ କହି ନ ଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତଥାପି କିଛି କହିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ରୂମେ ଅବାରିଆ କରି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିଲ । ଆରମ୍ଭରେହିଁ ରୂମେ ଗୋଟିଏ ବିରୁଦ୍ଧ ଦେବାକୁ ମନ କଲ, ତେଣୁ...

ହେଲା,—ଆଜି ତେବେ ଏଇଠି ଥାଉ । ନୁହେଁ ?

୨୨ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ “ଯୋଗର ଅଧ୍ୟାୟ” ପୁସ୍ତକର
ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ “ବାଧା ମଧ୍ୟରେ” ଉପରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି
ଅଧ୍ୟାୟିତ ।

ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସତ୍ତାକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଅଧିକାର କରି
ନେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତା’ର ଚୈତ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କ’ଣ
ହୁଏ ?

ତାହା ଅଧିକାର କରି ନେଇଥିବାର ମାତ୍ରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।
ସାଧାରଣତଃ ସେହି ମାତ୍ରା ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ପ୍ରଥମେ
ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ପ୍ରସ୍ତବ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତବିତ ହୁଏ, ଅଂଶିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତବିତ ହୋଇଥାଏ ।
ଆପଣାର ସମସ୍ତ ସତ୍ତାରେ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତବିତ ହୋଇ ନ ଥାଏ, ମାତ୍ର କେତେକ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଗରେ ଓ କିଛି ସମୟ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତବିତ ହେଇଥାଏ । ଏଭଳି ପ୍ରଥମ
ଅବସ୍ଥା । ଦ୍ଵିତୀୟ ଅବସ୍ଥାଟି ହେଉଛି : ପ୍ରସ୍ତବଟି ସ୍ଥାୟୀ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ
ଏବଂ ସତ୍ତାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶବିଶେଷ ବହୁତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେହି ଅଂଶଟି
ନିରନ୍ତର ଏହି ପ୍ରସ୍ତବଟିର ଅଧୀନରେ ରହିଥାଏ ଓ ତାହାକୁହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଥାଏ ।
ତା’ପରେ, ଯେଉଁ ସତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତବଟିକୁ ଅଣି ପକାଇଥାଏ, ତାହା ସେହି ଅଂଶଟି
ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ତା’ପରେ ସାଧାରଣତଃ ସେଇଥିରୁ
ଏକ ଦ୍ରୁତ କମ୍ପଲକ୍ଷ କରିଥାଏ, ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମର ଆରମ୍ଭ
ହୋଇଯାଏ । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୁର୍ଖତା ଦ୍ଵାରା ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ
ସ୍ଵାୟତ୍ତକ ପ୍ରଭର ସାଂଘାତକ ମୁର୍ଖତାରେ ଦ୍ଵାରା ବି ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ।
ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ସତ୍ତାର ଦୂର ଅଂଶ ସଙ୍ଗତା ପରସ୍ପରର
ସଂଘାତରେ ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ତାହା ଦ୍ଵାରା ଏକ ଟାକ୍ର ଭରସାମ୍ୟସ୍ଥାନତା
ସଂଘଟିତ ହୁଏ, ଏପରି କି ଶରୀରର ପ୍ରଭରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭରସାମ୍ୟସ୍ଥାନତା
ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ମାତ୍ର ଯଦି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ଉପାୟଟି ଜଣା ନ ଥାଏ
ଏବଂ ଆତ୍ମପତ୍ୟଟିକୁ ଡୋହଲଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାରେ ଯଦି ସଫଳତା ନ ମିଳେ,
ତେବେ, ଯେଉଁ ସତ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ କାରୁ କରି ରଖିଥାଏ,
ତାହା ନିମ୍ନତମ ଏକ ଅଲୋପସ୍ ପରି କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ

ଧୀରେଧୀରେ ଆପଣାର ଭୁକଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଆଡ଼କୁ ବିସ୍ତାର କରିଦିଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଧିକାର କରିନିଏ । ସେହି ଆଧିପତ୍ୟ-ବିସ୍ତାର ସମୟରେ ଆକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣାର ସକଳ ଭରସାମ୍ୟକୁ ହରାଇବସେ ଅଥବା ସିଏ ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ଦୌତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତା'ର ଚୈତ୍ୟସଗ୍ର ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ।

ଏହିପରି ଘଟନାମାନ ଖୁବ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଘଟେ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା । ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସକଳ ଥାଏ ଓ ତେଣୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ; ଏବଂ ତେଣୁ, ଅଧିକାଂଶକାଳ ସମୟରେ ଦୁଇ ଭାଗ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଏକ ସତତ ଦୁହ୍ନ ଲାଗି ରହୁଥାଏ । ଶେଷରେ, ଯଦି ଚୈତ୍ୟସଗ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସକଳ ଥାଏ ଓ ଯଦି ଆପଣାଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ଏକ ବଳ ଉପରେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହୁବାର ବାଟ ତାକୁ ମାଲୁମ ଥାଏ, ତେବେ ସିଏ ସେହି ପ୍ରଭାବଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ତା'ର କବଳରୁ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ । କେବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଧିକାର କରିନେବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଟାକ୍, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନଙ୍କରେହିଁ ଚୈତ୍ୟସଗ୍ର ବିଦ୍ୟାୟ ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ସ୍ତରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏବଂ ସେସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଘଟିଥାଏ । ବେଳେବେଳେ ଏପରି ହୁଏ ଯେ, ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ଠିକ୍ ଜନ୍ମଲାଭ କରିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରିଯାଏ ଅଥବା ତା'ର କେତେ ମିନିଟ୍ ପରେ, ହୁଏତ ଘଣ୍ଟାଏ କି ଦୁଇଘଣ୍ଟା ପରେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିତ ହୁଏ । ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଘଟିଥାଏ ଯେ, ଏକ ଚୈତ୍ୟସଗ୍ର ଏହି ଶରୀରଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହ୍ରଦୟ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ଯଦି, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ସେହି ଶିଶୁର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଅଥବା ତାହାର ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଥିବା ଧାର୍ମୀ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଯଦି ସେମାନେ କୃତ୍ରିମ ଶ୍ବାସପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ବାରା ବା ସେହିପରି ଅନ୍ୟକୌଣସି ଉପାୟ ଦ୍ବାରା ଶରୀର ଭିତରେ ଜୀବନର ସୁନଃସଞ୍ଚାର କରାଇ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ସତ୍ତ୍ବେ ସେହି ଶରୀରକୁ ଅଧିକାର କରି ନେଇଥାଏ । ଏପରି କେତେକ ଘଟନା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଛି;—ସିଲମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ପରି ବୋଧ ହେଉଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତ୍ୟସଗ୍ର ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା । ଏବଂ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣିକ ସଗ୍ର ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହାର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ନେଇଥିଲା । ଏପରି କେତେକ ଘଟନା ଘଟିଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି । ଏବଂ ଏହି ସଗ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ

ରାକ୍ଷସ । ଜୀବନ କାଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ହୋଇଛି ବାହାରନ୍ତୁ । ଅବଶ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ନୁହେଁ ।

ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରଭର ଆହୁରି କେତେକ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଏକ ଭିତର ପ୍ରକାରର । ଏଠାରେ ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ଅମ୍ବୁ-ମାନଙ୍କର ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗର ବିଷୟ କରାଯାଇପାରେ । ସେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଏକ ଦାସାନ୍ତର-ଗ୍ରହଣ ଲାଗି ମନସ୍ଥ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଦବ୍ୟତା ବିରୋଧୀ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଦବ୍ୟ ପରମପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ, ଆପଣାକୁ ଏକ ମନୁଷ୍ୟଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇବାହିଁ ହେଉଛି ଏଥିଲାଗି ସଂକୋଚମ ଉପାୟ, ଯାହାଦ୍ବାରା କି ସେମାନେ ଏକ ଚୈତ୍ୟ-ସମ୍ଭାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହୋଇ ରହିପାରିବେ । ଏବଂ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯାଇ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି; ମାତ୍ର ସେଠାରୁ ଚୈତ୍ୟସମ୍ଭାର ବହୁସ୍ଫୁଟ କରିଦେବାର କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ନେଇ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର, ଠିକ୍ ଏକ ଓଲଟା ଅଭିପ୍ରାୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍, ଚୈତ୍ୟସମ୍ଭାର ପ୍ରଭବଟି ପାଖରେ ଅନୁଗତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଓ ତାହା ଦ୍ବାରା ଏକ ନୂତନ ଦାସାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ସେମାନେ ତାହା କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାଟି ମଧ୍ୟ ସେତେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ଆଦୌ ଘଟେ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେସବୁ ଘଟିଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି । ଏବଂ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି ମନୁଷ୍ୟସମ୍ଭ୍ରମାନେ ନାନା ଅସାଧାରଣ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି । ମାତ୍ର, ସେମାନଙ୍କୁ ଅସାଧାରଣ ନାନା ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତାହା, ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପରି ହୋଇ ରହି ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ଏକଦା ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏବଂ, ସେହିସବୁ ବିଦ୍ରୋହାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାସୂକ୍ତାରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁଲଭ କରିବା ଭାର କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ସମ୍ବର କରିବା ଲାଗି ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟାଏ ପୁରୁ ଜୀବନ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ ।

ଏହି ଅମ୍ବୁରସମ୍ଭ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଆପଣାର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସଫଳ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି । ଆପଣାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧନ କରି ନ ପାରିଥିବାରୁ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିବା ଏହି ଶରୀରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଭିତର ଥିଲା । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରୟାସ ଦାବି କରୁଥିଲା ।

ମାତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବିଷୟରେ କହିଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବରଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ଏପରି ଘଟନା ସ୍ବଭାବ ଓ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟେ ଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବୋଲି ଜବାପ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । କୌଣସି ଜଣେ ଉଦ୍‌ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଅଥବା ଆଉ କେହି ସେପରି ଏକ ଶକ୍ତି ଦ୍ବାରା ବଶୀଭୂତ ହୋଇଛି, — ଏପରି ଘଟନା କୃତ୍ରିମ ଘଟିଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଅତି—ଅତି କୃତ୍ରିମ ଘଟିଥାଏ ।

ମାତ୍ର, ପ୍ରଭବିତ ହେବାର ଘଟନା, ଯଥା : କାହାରି ଏକ ପ୍ରଭବର ଅଧୀନ ହେବା ଏବଂ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା — ଏହି ଘଟନା ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ୍ୟବଶତଃ ଅଧିକ ସମୟରେ ଘଟିଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗସାଧନା ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଅଥଚ ନିଜକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଦ୍ଧ କରି ନ ଥାନ୍ତି ଅଥବା ନାନା ଅସଂକେତର ଅଭିପ୍ରାୟ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ତାହା କରୁଥାନ୍ତି, — କେବଳ ଏକ ମହତ୍ତ୍ବର ଆକାଞ୍ଛା ରଖି ବା ଦାମ୍ଭିକର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗସାଧନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏପରି ଘଟେ ଯେ, ସେହିମାନେହି ଆପଣାକୁ କେତେକ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବଧୀନ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ।

ଏବଂ, ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଭବର ଭିତରେ ଆସି ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି । ସେମାନେ — କପରି ଶବ୍ଦ ଦେଇ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ? — ଆଦୌ କୌଣସି ଆକର୍ଷକ ଭାବରେ ସେପରି ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ... ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଏପରି ଅନେକ ଚୈତ୍ୟସମ୍ବଳ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଲାଗି ଏକ ବିଶେଷ ପରିବେଶକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ସେଠାରେ ଆପଣାର ଭିତ୍ତିକ ଅନୁଭୂତିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ । ମାତ୍ର, ଏହି ପରିବେଶଟିରେ କୌଣସି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିର କାରଣରୁ ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରଟିକୁ ପରିଚ୍ଛଦ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ କେତେକ ପରିମାଣରେ ସେହି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବଟି ଦ୍ବାରା ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ସହଜ ଆପଣାର ଜୀବନସାରା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି, ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣା ଶକ୍ତିଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ଉପାୟଟିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରିନ୍ତି । ଏକ ବୃହତ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରନ୍ତି । ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ଦିଗରେ ଏହାକୁ ଏକ ବୃହତ୍ ବିଜୟ ବୋଲି

କୁହାଯିବ । ଏହା ଯଥାର୍ଥରେ ଏପରି ଏକ ବିଳମ୍ବ, ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆପଣା ପରିସରଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅଧିକ ଦୂରକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାର୍ଥିବ ହିତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅବଶ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିଘାତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ହାସଲ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଳମ୍ବ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ପଦକ୍ଷେପସ୍ବରୂପ, ଆମକୁ ସେହି ଦିନଟିର ନିବଟ୍ଟବର୍ତ୍ତୀ କରି ଆଣେ, ଯେଉଁଦିନ କି ଏହି ଧରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯାଇପାରିବ । ଏହା ପୃଥିବୀ ଲାଗି ଏକ ବିରାଟ ଅଗ୍ରଗତିର ସମ୍ଭାବନା ବହନ କରୁଛି ।

ମାଆ, ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦାମ୍ଭାନ୍ତରିତ କରାଯାଇ ପାରିବ କିପରି ?

ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଦାମ୍ଭାନ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ, ତେବେ ସେକଥା ସେମାନେ କାହିଁକି କରି ନ ପାରିବେ ? ବିଶ୍ୱବଦ୍ଭାଣ୍ଡରେ ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାର ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟଭାଷି ନାହିଁ—ଯାହାକି, ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୌଳିକତାର ଏକ ଉତ୍ସ । ଅନ୍ୟ ଯାବତ୍ତାୟ ବସ୍ତୁପରି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୋଟିଏ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ସ ରହିଛି । ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହକୁ ପରିହାର କରିପାରିବେ, ଆପଣାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣାର ଉତ୍ସୁକତାକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ବୀର ମନ କରିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ଦାମ୍ଭାନ୍ତର ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ । ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଆପଣାର ଦୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ଲାଗି ଯେତିକି ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏହି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଲାଗି ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସର୍ବୋପରି ଏକ ଗଭୀରତର ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହର ମୂଳଟି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଧିକ ଗଭୀରରେ ଯାଇ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହା ଆଦୌ ଉପରି ଭାଗରେ ରହି ନାହିଁ । ତଥାପି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ସେମାନଙ୍କର ସେଥିଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି; ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତ୍ତ୍ୱ, ଯେଉଁମାନେ କି, ଦାମ୍ଭାନ୍ତରିତ ହେବା ଲାଗି ଏକ ସଫଳ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ଦାମ୍ଭାନ୍ତରିତ ହୋଇ ପାରିବେ । ଏବଂ ତା'ପରେ, ସେମାନେ ହବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ

ଅତି ତମକାର ସାଧନ ରୂପେ ତିଆରି ହୋଇ ଯାଇପାରିବେ । ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରୂପ ବଲ୍ଲୀ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତମକାର ସାଧନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବେ ।

ହଁ, ଜଣେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି । ସୁଜାତା କହିଥିଲେ । ସୁଜାତା କେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି ? କ'ଣ ଏକାବେଳେକେ ଏହି ପୃଥିବୀର ଶେଷ କୋଣରେ ଯାଇ ବସିଛନ୍ତି କି ? ସିଏ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମୋତେ ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ । ତୁମେ କ'ଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ କି ?

କିନ୍ତୁ ମାଆ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବି କି ? ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଭାରସାମ୍ୟସ୍ଥାନତା ଘଟେ, ତାହା ବି କ'ଣ ସେହି ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ଘଟିଥାଏ ?

(ପରସ୍ତ ତାହାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେ) ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟସ୍ଥାନତା କ'ଣ ସେହି ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ଘଟିଥାଏ ?

ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେହି କାରଣରୁ ଘଟିଥାଏ । ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟସ୍ଥାନତାର ନାନା ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ କାରଣ ଥାଇପାରେ । କେବଳ ଏକ ଦୋଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ସଂଗଠନ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ତ୍ରଣା ଗଠନଗତ ଅସୁସ୍ଥିତା ହେତୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଘଟିପାରେ । ମାତ୍ର ହୁଏତ କେହି ଆପଣି କରି କହିବେ ଯେ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଣାଗଠନଗତ ଅସୁସ୍ଥିତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବତଃ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାଣସ୍ତରୀୟ ଭାରସାମ୍ୟସ୍ଥାନତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥାଇ ପାରେ । ମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଗଠନଗତ ଅସୁସ୍ଥିତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ ବୃଣାନ୍ତରୀୟ କିଂବା ଶରୀରଗତ କାରଣରୁ ସେପରି ଘଟୁଥାଇ ପାରେ...ତଥାପି,—ଅର୍ଥାତ୍, ଗର୍ଭାଧାନ ସମୟରେ ସେହି ଘଟନାଟିର ମୂଳପତନ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଆଉଏକ ଅଧିକା ସ୍ପଷ୍ଟତା ତାହା ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ମୋତେ କହି ପାରିବା ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରଭାବଟି ଜନ୍ମର ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା; ଏବଂ ଏହି ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟସ୍ଥାନତା ଭୋଗ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବର କବଳରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଦୌ କହିହେବ ନାହିଁ । ଏହା ଶରୀରଗଠନଗତ କୌଣସି ଦୋଷରୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ।

ସୁନନ୍ତ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍, ନିଜମନର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି

ଅଶ୍ୱସ୍ତ୍ରା ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉଗୋଟିଏ ପାଖରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥାନ୍ତି, କେବଳ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥାନ୍ତି ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି—ଏଭଳି ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଘଟିଥାଏ,—ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତାଂ ମନ୍ତ୍ରିଷ ଉତ୍ତରେ ଏକ ଉତ୍ସାହର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସନ୍ତୋଷର ସୂଚକ ହୋଇଥାଏ,—ଏହି ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଥମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଥାଏ, ତା'ପରେ ମନ୍ତ୍ରିଷଗତ ହୋଇଯାଏ,— ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗନ୍ତୀର ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟହୀନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଆଉ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୌଣସି ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିତା ବା ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଆଡ଼କୁ ଆପଣା ଭିତରେ ଏକ ଉନ୍ମୋଚନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଘଟିଥାଏ । ଏକ ଅନୁଚିତ ଗତିସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଉନ୍ମୋଚନଟି ଘଟିଥାଏ,— ବିଦ୍ରୋହ, ଘୃଣା ଅଥବା କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ବାସନାର ଗତିସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥାଏ । ଏହିପରି ଏକ ଅନୁଚିତ ଗତିସ୍ଥାନର କବଳରେ ପଡ଼ି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ,— ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ହୋଧପରବଶ ହୋଇ,—ଆପଣାକୁ ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ପ୍ରଭାବକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନେଇ ଆସିପାରେ, ଯାହାକି ଶେଷକୁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଧିକାର କରି ନେଇପାରେ । ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ସହଜରେ ରୋଗମୁକ୍ତ କରି ଦିଆ ଯାଇପାରେ;— ଏହି ଅନୁଚିତ ଗତିସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଭାବଟି ମଧ୍ୟରୁ ନିଷ୍କୃତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାର ଗୋଟିଏ ଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତେଜନ ରହିଥିଲେ ଓ ସେଥିଲାଗି ଏକ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରହିଥିଲେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଅଶ୍ୱସ୍ତ୍ରାରେ ନିଷ୍ଠା ରହିଥିଲେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜରେ ଏଥିରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥାଉ । ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏକ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ଭାବ ସହଜ ତା'ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥାଉ ଏବଂ ଆପଣାର ମନେମନେ “ଏହା ଏହିପରି ହୁଏ, ଏହା କଦାପି ଅନ୍ୟକୌଣସି ପ୍ରକାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ” ବୋଲି କହିବାରେ ଲାଗିଥାଉ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷମଣୀ ଭାବ ବିପଜ୍ଜନକ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ଆଦୌ କୌଣସି ସହସ୍ପୃ ଭାବ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଶତ୍ରୁଟି ରହିଛି ବୋଲି ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରକେ ତାହାକୁ କାନ୍ଦି ବାହାରକୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଉଚିତ, ଆଦୌ କୌଣସି ଦୟା ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଉଚିତ ।

ମାଆ, ଶୁଭ ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?

ଶୁଦ୍ଧ ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲି ତୁମେ ପଚାରୁଛ ? ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମୁଦାୟ ସତ୍ତା ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ଶିକ୍ଷାଶୀଳତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସର୍ବତୋଭାବେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଅର୍ଜନ କରୁ । ଏହାକୁହିଁ ସମସ୍ତ ଶୁଦ୍ଧତା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏହା କୌଣସି ନୈତିକ ଅଥବା ସାମାଜିକ ନିୟମ ଉପରେ ଆଦୌ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ । ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ : ଯେତେବେଳେ ସତ୍ତାର ଯାବତୀୟ ଉପାଦାନ ଓ ଯାବତୀୟ ଶିକ୍ଷାଶୀଳତା ଐକାନ୍ତକ ଓ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁହିଁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହନ୍ତି, ସେହିପରି ଏକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ।

ମାତ୍ର ଏଥିରେ ନାନା ସୋପାନ ରହୁଛି, ମାତ୍ର ରହୁଛି । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାଘ୍ନତାକୁ ବୃହତ୍ତମ ଅଶୁଦ୍ଧତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ତାହା ସର୍ବଦା ଏହିପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିତିରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥାଏ ଯେ, ଆମର କୌଣସି ଏକ ଗତିସ୍ଥାନ ବା କେତୋଟି ଗତିସ୍ଥାନ, ସତ୍ତାର କୌଣସି ଉପାଦାନ ବା କେତୋଟି ଉପାଦାନ କେବଳ ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଟାକୁହିଁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ମନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଦୌ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନ ଥାନ୍ତି । ଏବଂ ଏହାର ଦ୍ଵାରାହିଁ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ଅଥବା ଏକ ମିଥ୍ୟା ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ମିଥ୍ୟା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ମୋର କହିବାର ମତଲବ ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ମିଥ୍ୟାର, ନିଷ୍ଠାଘ୍ନତାର ଏକ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଅସି ପଡ଼ିଯାଏ । ତା'ପରେ ପରଶାମଗୁଡ଼ିକ ଅଲ୍ପବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଗନ୍ତୀର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗତିସ୍ଥାନଟିର ଗନ୍ତୀରତା ତଥା ମହତ୍ତ୍ଵ ଅନୁସାରେ ଅଲ୍ପବହୁଳ ବ୍ୟାପକ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଶୁଦ୍ଧତାର ଭୂମି ଉପରେ ବିରୁଦ୍ଧ କରି ଦେଖିଲେ ଏହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ପ୍ରକୃତ ଅଶୁଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଏକ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ଯଦି ତୁମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତର ପୋଷଣ କରୁଥାବ, —ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ, —ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆପାତତଃ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୈତିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସମାଜର ସକଳ ନିୟମ, ବିଧିବିସ୍ତାର ଏବଂ ନୈତିକ ପରମ୍ପରା ମାନି ଚଳୁଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଭିତରେ କେତେ ନା କେତେ ଅଶୁଦ୍ଧତାର ଗୋଟାଏ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗଦା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି —ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ

ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରୁଚ୍ଛ ଅଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହାଯିବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେତେକ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଏପରି ଆସାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି... ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ଯେଉଁମାନେ କି ଏକ ସ୍ବଚ୍ଛତାବୋଧ ସହିତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି ସାମାଜିକ ଅଥବା ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଦୌ ଖବ୍ ବେଶୀ ସମ୍ମାନଜନକ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତେଣେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅସ୍ବସ୍ଥା ଓ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ତରିକତା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଥାଇପାରେ । ଏମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୁଲନାରେ ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧତାପୂର୍ବ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହାହିଁ ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା । ଏହିସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କହିବାକୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରକେ, ଆମର ଚେତନା ଭିତରେ ଯାବତାୟ ସାମାଜିକ ଏବଂ ନୈତିକ ପରମ୍ପରା ଦ୍ବାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିକୃତିଟା ମସ୍ତକ ଉତ୍ତେଜନ କରେ ଓ ଆମର ବାଟ ଓଗାଳି ବସେ । ରୂମେ ଶୁଦ୍ଧତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରକେ, ରୂମ ଆଗରେ ନୈତିକତାର ଅଟ୍ଟାଳିକାଟି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାହା ରୂମର ଧାରଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିକୃତ କରିପକାଏ । ଏଠାରେ ସୁରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମାତ୍ରପୁରୁ ହୋଇପାରିବା ଅପେକ୍ଷା ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୈତିକତାପୁରୁ ହେବା ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ସହଜ । ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୈତିକତାପୁରୁ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କେବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ସାବଧାନ ରହି ସେପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ଯାହାକୁ କି ଅନ୍ୟମାନେ ସମର୍ଥନ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା କରିବା ହୁଏତ କିଛି କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଆଦୌ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏବଂ, ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି, ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏଭଳି ଆଚରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ଠାସ୍ଥାନତା ଏବଂ ଅଶୁଦ୍ଧତାର ଗୋଟାଏ ଏଡ଼େବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ସଦୃଶ ହୋଇ ରହିପାରେ । ମାତ୍ର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା କହିଲେ ଏପରି ଏକ ଜାଗରୁକତା, ଚେତନା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତାକୁ ବୁଝାଇବ, ଯାହାକି ଯାବତାୟ ପରମ୍ପରା ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଟଳ ହୋଇ ରହିପାରିବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି,— ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଖାସ୍ ଏହି ପୁସ୍ତକଟିରେହିଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେହି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । ରୂମେମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାର ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ କହୁଥାନ୍ତି, “ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଯାବତାୟ ନୈତିକ ନିୟମର ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ । ଏହିସବୁ ନୈତିକ ନିୟମ ମୋତେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ

ବାନ୍ଧିରଖି ପାରିବ ନାହିଁ ।” ଏବଂ ସେମାନେ ଏପରି କହନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ନିୟମସ୍ଥାନତା ମଧ୍ୟରେ ଲେଟି କରି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତେଣୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଶୁଦ୍ଧତା ରହିଥାଏ : ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଶୁଦ୍ଧତା ରହିଥାଏ, ଦୃଷ୍ଟି ନୈତିକ ଅଶୁଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଜ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଭାରି ଭଲ ମତ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଏକ ପଟାନ୍ତରସ୍ଥାନ ଔଚିତ୍ୟ ସହଜ ସେମାନେ ଆପଣାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଜାହର କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆମର ଏପରି ଲୋକ ମୋଟେ ଦରକାର ନାହାନ୍ତି ।

ମାତ୍ର, ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବା ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ମନେ ହୋଇଛି, ସେହି ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଅତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି । ଏପରି କହୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ, ମାତ୍ର ଏକଥା ତଥାପି ସତ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୁହଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇହିଁ ମୁଁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । କାରଣ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଏପରି କେତେ ନା କେତେ ଭଲ ମତମାନ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଉନ୍ନୋତନ ଘଟାଇବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେଉ ନ ଥିଲା । ମାତ୍ର ଅସଲ କଥାଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । ଅର୍ଥାତ୍, ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜାଗରୁକ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମ-ସନ୍ଦେଶ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏକ ଅବିଚଳ ଶୁଦ୍ଧକାଞ୍ଚାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆମଠାରେ ଯେପରି କଷ୍ଟରୁ ଅଥଚ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମଣରେ ଏକ ବିନୟ ରହିଥାଏ, ସେବିଷୟରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ, ଆମ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି, ଆମେ ସେତିକିରେ କଥାପି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଯିବା ନାହିଁ । ସବୁବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆନ୍ତରିକତା ଲାଗି ଆକାଞ୍ଚା ରଖିଥିବା ।

(ଗୋଟିଏ ପିଲାଙ୍କୁ) ତୁମର କ’ଣ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅଛି ? କିଛି ନାହିଁ ? କାହାରି କିଛି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନାହିଁ ? ସେହି ଆଉ ପିଲାଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ? ସିଏ ତ ଆଜି ତା’ର ନିଜ ଜାଗାରେ ବସି ନାହିଁ ! ସିଏ ତା’ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ତାକୁ ହୁଏତ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି ସିଏ ଭାରି ଡର ଯାଇଛି । ତେବେ, ଆଉ କାହାରି କିଛି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନାହିଁ ? କେହି କିଛି ପରୀକ୍ଷାବେ ନାହିଁ ?

“ଆପଣାର ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୋଷଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁଣ୍ଟି କରି ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ନୈରାଶ୍ୟ ଆସେ, ବିଶ୍ୱାସ

ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ।” ଏହାହାରା ବିଶ୍ୱାସ କପରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ?

ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସର କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଦବ୍ୟ ପରମକରୁଣା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସର୍ବଶେଷରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ, ତାହାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ । ରୂପେ ଯୋଗସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଛ ଏବଂ ରୂପ ଭିତରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସଟି ରହିଛି ଯେ, ରୂପେ ନିଜର ଏହି ସାଧନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ । ମାତ୍ର, ଯାହାସବୁ ରୂପକୁ ସେହି ଅଗ୍ରଗତିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିବେ, ଯଦି ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଅନାଇ ଅନାଇ ରୂପର ସମୟ କଟିଯାଏ, ତେବେ ସର୍ବଶେଷରେ ରୂପେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ : “ନାହିଁ, ମୁଁ କେବେହେଲେ ସଫଳ ହେବି ନାହିଁ । ଏହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଚାଲେ, ତେବେ ମୁଁ ଆଦୌ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପଡ଼ୁଅ ପାରିବି ନାହିଁ ।” ଏହାକୁ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ବସିବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଆମେ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା, ଆମ ଭିତରେ ଏହିପରି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ତ କରିଦିଅନ୍ତି, ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସି କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, “ମୁଁ ଏହି ବାଟକୁ ମୋଟେ ପାର ହୋଇ ପାରିବି ନାହିଁ । ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ନା କେତେ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲାଣି ।” ଏହାର ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ବସିବା । ଯଦି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କଲ, ତେବେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସଟି ସହଜ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ, ରୂପେ ଅବଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପଡ଼ୁଅ । ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବିଶ୍ୱାସଟି ଅରୁଚି ରହିଥିଲେ ତାଲ ରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହାସଲ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ରୂପେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଯାଇ “ନାହିଁ, ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ” ବୋଲି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠିତ କଥା ଯେ ରୂପେ ଆଉ କଦାପି ଶେଷଯାଏ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଅନ୍ତି, ତା’ପରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯାହା ଭାରି କଠିନ, ଭାରି ଜ୍ଞାନୀକାରକ ଓ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ଏବଂ ସେମାନେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ପାଦଗୁଡ଼ାକ ଆଦୌ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାଦଗୁଡ଼ାକ ବଥାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଇତ୍ୟାଦି, ଇତ୍ୟାଦି । ଏବଂ ସେମାନେ କହନ୍ତି, “ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ।” ତେଣୁ, “ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି” ବୋଲି କହିବା

ପରିବର୍ତ୍ତରେ,—ସେତେବେଳେ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଥାଏ,— ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି, ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି, ଶୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି, “ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ କଦାପି ସଫଳତା ଲଭି କରି ପାରିବି ନାହିଁ”,—ଏବଂ ତା’ପରେ ସେମାନେ ରାତ୍ରା ଛୁଡ଼ି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି । ଏବଂ, ଏଥିରେ ଆଉ କାହିଁକି ସମସ୍ତ ରହିବ ଯେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ରାତ୍ରାଟିକୁ ଛୁଡ଼ିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କେବେହେଲେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ବସିବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ଆପଣାର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହିପରି କହିବା, “ହଁ, ଏକଥା ସତ ଯେ ମୁଁ ଅନେକ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ତଥାପି ମୁଁ ଗୁଲୁଛି ।” ଏହି ନୈରାଶ୍ୟ,—ଏହି ନୈରାଶ୍ୟକୁ ରୂମର ଗୋଟଗୁଡ଼ାକୁ କାଟି ପକାଏ, ରୂମକୁ ଅଟକାଇ ରଖେ, ଏବଂ ରୂମକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଛୁଡ଼ି ଦେଇଯାଏ : “ଏଇଠି ସରଳ, ମୁଁ ଆଉ କଦାପି ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରିବି ନାହିଁ ।” ବହୁତ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ଏପରି ହେଉ ବୋଲି କଦାପି ବାଟ ଛୁଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ଅରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ, ରୂମକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଯିବାକୁ ହେବ । ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କେତେ ନା କେତେ ଉତ୍ସାହରେ ମୋ’ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିକଥା କହିଥାଏ, “ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କର, ଏହା ଆଦୌ ସହଜ ପଥ ନୁହେଁ; ସେଥିଲିଗି ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଯୈର୍ଦ୍ଧି ବ ଆବଶ୍ୟକ । ଅନେକ ସହବା ଶକ୍ତି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅନେକ ଅଧ୍ୟବସାୟ, ସାହସ ଓ କୌଶଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ୁ ନ ଥିବା ଏକ ଶୁଭକାଞ୍ଚକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । ଆଗ ଦେଖ, ରୂମେ ଏହି ସବୁକିଛି ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତା’ପରେ ଯାଇ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ମାତ୍ର ଅରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା ପରେ ଆଉ କିଛି ହେଲେ କରିବାକୁ ନ ଥିବ, ରୂମେ ଆଉ କଦାପି ପଛକୁ ଫେରିପାରିବ ନାହିଁ; ରୂମକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହେ, ମୁଁ ଏହିପରି କହେ ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ବା କିଛି ମାସ ମମୟ ଦେଉଛି । ଏପରି କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ମୁଁ ଭାବିବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛି, “ଭଲ କରି ବିଚାର କରି ଦେଖ, ଆଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଃସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୁଅ ।” ମାତ୍ର ଅରେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସି “ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିନେଲି, ଏଥର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ” ବୋଲି କହନ୍ତି,

ସେତେବେଳେ ଆଉ ମୋଟେ କିଛି କହିବାର ନ ଥାଏ । ସେତେବେଳେ ଶୁଣାର ଶେଷଯାଏ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିଲାଗି ଯାହାକି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଶୁଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଶେଷଯାଏ ଯିବାକୁ ହେବ ।

ରାସ୍ତାରୁ ହଟି ଆସିଲେ କ'ଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଏହି ଜନ୍ମଟି ଲାଗି ପଛକୁ ହଟିଆସେ, ନା...

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ହଟି ଆସିବାର ସ୍ୱଭାବ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଯଦି କିଛିଟି ଅଟକ ଯିବ କି ପଡ଼େ ବା କିଛିଟି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ରୂମେ ଅବଶ୍ୟ ସୁନବାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ତାହା ପୁର ଅପେକ୍ଷା ଦଶଗୁଣ ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବ ।

ଏପରି କାହିଁକି ହେବ ?

କାହିଁକି ହେବ ? କାରଣ, ଆପଣାର ଶୁଭୁତା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଦ୍ୱାରା ରୂମେ ସେତେବେଳକୁ ନିଜ ଭିତରେ କେତେ କେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଆଣି ନିମା କରି ରଖିଦେଇଥିବ । ଏବଂ, ରୂମର ଜୟ କରିବାକୁ ରହିଥିବା ଏହି ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ରୂମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିପରୀକ୍ଷା ସହଜ ଭାବେ କରାଯାଇପାରିବ । ଏବଂ ଯଦି ରୂମେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟିରେ ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ରହିଯାଏ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷାଟି ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ, ଗୁଡ଼ିକଦ୍ୱାରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାହିଁ ସାଧାରଣ ନୟମ । ରୂମେ କଦାପି ତାହାକୁ ଏଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦି ରୂମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିବାର ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଏକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଅଦ୍ୱାନ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଥିବ, ଏବଂ ଯଦି ରୂମେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବଟି କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବ ... ଏଠାରେ ସୁରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିମାନ ଯେପରି ହୋଇ ରହିଛି, ସେଥିରେ ରୂମକୁ କେହି କଦାପି ପୁରୁଷ ସତ୍ତ୍ୱ କରି ଦେଇ ନ ଥିବ, — ଓ ତାହା ଫଳରେ ପରାସ୍ତରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ । ଆଗେ, ପୁରକାଳରେ, ସାଧକମାନଙ୍କୁ କହି ଦିଆଯାଉଥିଲା, “ଏଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂମକୁ ନାନା ଭୟଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ : ରୂମେ ସତେଅବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ରୂମକୁ ନାନା ଭୟଙ୍କର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହେବ । ମାତ୍ର, ଏସବୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ

ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା, ରୂପ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତାଗୁଡ଼ିକ ରହିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଜାଣିବା ଲାଗି ଏକ ପରୀକ୍ଷା” । କଥାରେ ଅଛି, ଥରେ କେହି ଆଗରୁ ଆସି ସତର୍କ କରିଦେଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଦଶଧର ସତର୍କ କରିଦେବା ସହଜ ସମାନ । ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଥରେ ସତର୍କ କରି ଦିଆଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଭୟାବ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ି ନ ଥିଲେ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଯାଉଥିଲା ।

ମାତ୍ର ଆଉ ସେପରି ହେଉ ନାହିଁ । ଏପରି ଆଉ କେହି କରୁ ନାହାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାସ୍ ଏହି ଜୀବନର, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ପରସ୍ପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ପରି ଆସି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଉଛି, ରୂପକୁ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛାସ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । କେତେ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ପରସ୍ପରି ଚିନ୍ତାରେ ଆସି ପଡ଼ିଯିବନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣା ଭିତରେ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସୋପାନଟିକୁ ଅଭିମତ କରିଯାଆନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନଟିକୁ ଅଭିମତ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଅଧିକ ବଳ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣାର ନିମ୍ନତର ସତ୍ତା ଉପରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରବା ପରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଳ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଥାଏ । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯଦି ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ, ନିବୋଧ ଏବଂ ସତ୍ତାବଳିତ ହୋଇ ରହିଥାଉ, ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷାକୁ “ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି” ବୋଲି କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁ ଏବଂ ମନା କରିଦେଉ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ : “ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଇଚ୍ଛାସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହେଲା” । ମାତ୍ର, ଆଉ ଥରେ ବେଳକୁ, ଏଇଟିକୁ ଜୟ କରିବା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଯେ କେବଳ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ହୋଇଥାଏ ତା’ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆପଣା ପ୍ରତି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଅବିଶ୍ୱାସଟି ହୋଇ ଯାଆନ୍ତା, ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷରଣରୂପ ଏଥର ଆହୁରି ଅନେକ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ ।

ମାତ୍ର ଏହି କଥାଟି ଯାହା କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟେ, ସବୁଦିନ ଘଟେ, ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରତିଦିନ ଘଟେ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ କ୍ଷଦ୍, କ୍ଷଦ୍

ବସ୍ତୁ ରହୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୃହତ୍ତର ବସ୍ତୁ ବି ଥାଆନ୍ତି । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ଦୈବପରବଶ ଭାବରେ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ବଦଳାଇ ଦେବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ମାତ୍ର ବଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି ରହୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାର୍ଥ ମନୋଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଉଚିତ କଥାଟିକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ତଥାପି ବାକି ରହୁଥାଏ । ଆପଣା ବିକାଶର ଏକ ମାମାଂସକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସୋପାନଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, — ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧର୍ବଦା ଦୁଇପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥାଏ : ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସେହି ସୋପାନଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବା ଏବଂ ତାହା କରିପାରିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭାବମୟ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ; ଅଥବା, ସିଏ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ତାହାକୁ ଅଟକି ରହିଯିବାଠାରୁ ଏକ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ, ଏପରିକି ଏକ ଗତିରୋଧଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯିବ, — ଏହା ଦ୍ୱାରା ରୂପେ ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଏକ ଗର୍ଭି ଭିତରେ ଯାଇ ପଡ଼ିତ ହୋଇଯିବ । ଏପରି ଅନେକ ଗର୍ଭି ରହୁଛି, ଯାହା ଭିତରୁ କି କଦାପି ଉଠିଆସି ହୁଏ ନାହିଁ; ଏବଂ ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ବୋଲିହିଁ ଧରି ନେବାକୁ ହୁଏ ।

ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ଭାବଟି ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ପଡ଼ିତ ହୋଇ ରହୁଛି, ଯଦି ମେଲଟି ବ୍ୟାଘାତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ କେଉଁଠି ଏକ ଉତ୍ସାହମୟ ଶିଖାଟିଏ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଯଦି ସିଏ ଯାବତୀୟ ସବୁକିଛି ଲାଗି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯାବତୀୟ କଷ୍ଟସହନ, ଯାବତୀୟ ପ୍ରୟାସ ଓ ଯାବତୀୟ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରି, ସିଏ ଯାହା କରିଛି, ତାହାର ପ୍ରତିକରଣ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଗର୍ଭର ନିମ୍ନଦେଶରୁ ସୁନବୀର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆଗେହଣ କରି ସୁନବୀର ପଥଟିକୁ ପାଇବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ତେବେ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ସାଧ୍ୟ କରିପାରବ । ଏହି ଶିଖାଟିହିଁ ପରମକରୁଣାକୁ ଆବାହନ କରି ଆଶିବାର ଶକ୍ତିକୁ ବହନ କରି ରହୁଥାଏ । ଏବଂ ପରମକରୁଣା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଆଦୌ କିଛି ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର ସେହି ଶିଖା ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଶିଖା ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶିଖା ହେଇଥିବା ଦରକାର, କାରଣ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଏକାବେଳେକେ ଗାତର ତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେଠାରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ବାହାରକୁ ଆସି ପାରବା ଆଦୌ ଏକ ସହନ କଥା ନୁହେଁ । ସେହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରଟି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବାଟରେ କେବଳ ଟିକିଏ ଅଟକି ଯିବାକୁ

ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ କେବଳ କହୁଛି ପରିମାଣରେ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର କରି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଯେଉଁ ଶେଷ ପ୍ରକାରଟି ବିଷୟରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି,—ଏହା ଦୁଇଟି ସୋପାନ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି କେତେକେତେ ଉପସୋପାନ ରହିଛି । ତେଣୁ, ଏକଥା କଦାପି କହୁହେବ ନାହିଁ ଯେ ଥରେ ପଥରୁ ରୁଷି ଘଟିଲେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକାଳ ଲାଗି ଆମର ସେହି ପଥରୁ ଘଟିବ । ସେପରି କେବଳ ଏକ ସୀମାସ୍ଥ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ହୁଏତ ଘଟିପାରେ ।

ମାତ୍ର ଥରେ ପଥରୁ ବାହାର ଚାଲିଆସିଲେ, ତାହାକୁ ପୁନଃବାର ଫେରି ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ, ପଥଟିକୁ ଗୁଡ଼ି ଚାଲିଆସିଲେ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ହରାଇବାକୁହଁ ପଡ଼େ । ସବୁ ଦେଶରେ ଏହି ମର୍ମରେ କେତେକେତେ କାହାଣୀ ରହିଛି : ସେଥିରେ ଶୁଣାକୁ ଗୁଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିବା କେତେ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଲୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ପରେ ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଆଉ ପୁନଃବାର ଆଦୌ ପାଇ ନାହାନ୍ତି । ସତେଯେପରି ସେହି ପଥଟି କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସେମାନେ ପଥଟିକୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାହାକୁ ଏକ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ମାତ୍ର, ମୁଁ ଯେପରି କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମାର୍ଗ ଉପରେ ଯାଆ କରୁଥାଅ,—ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକଥା କହୁଅଛି,—ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ଉପରେ ଚାଲୁଥାଅ, ସେହି ମାର୍ଗକୁ କଦାପି ଗୁଡ଼ି ଚାଲିଆସିବ ନାହିଁ । ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରି; ସେହି ଶୁଣାଟି ଉପରେ ଯିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପୁର୍ବରୁ ଯେତେ କାଳ ଇଚ୍ଛା ସେତେ କାଳ କୁଣ୍ଡିତ ହେଉଥିବ ସିନା, ମାତ୍ର ମାର୍ଗଟି ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁହଁ ଆଉ ସେପରି କିଛି କରିବ ନାହିଁ, ସେହି ମାର୍ଗଟିକୁ ତୁମେ କଦାପି ଗୁଡ଼ିଦେବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଏଥିରୁ ଏପରି ନାନା ପରିଣାମ ବି ଉତ୍ପଳିପାରେ ଯାହାକି ହୁଏତ ଏକାଧିକ ଜୀବନକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଦାଗ ଆଣି ପକାଇଦେଇ ପାରିବ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତି ଗମ୍ଭୀର କଥା । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହଁ ମୁଁ କେବେହେଲେ କାହାକୁ ଏକ ପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ । ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ ଏତେ ପିଲ ରହିଛ; ମୁଁ କାହାକୁ ହେଲେ ସେକଥା କେବେ କହୁ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ମୋ' ପାଖକୁ ଆସି “ମୋ'ର ମାର୍ଗଟିଏ ଦରକାର” ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ କହୁଛି । ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ସେଇଥି ସକାଶେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ନିୟତିରେ ଯେ ତାହା ଲେଖାହୋଇ ରହିଛି, ଏହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କହୁ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି, “ରୁମେ ଏକସମ୍ବଦ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା କର, ଭାବ କର ଦେଖ; ରୁମେ ଯେ କେବଳ ଏହାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଓ ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ କିଛିହେଲେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ, ସେହୁ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅ ।” ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଓ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛିହେଲେ ବାକ ରହୁ ନାହିଁ । ତା’ପରେ ଆଉ ଓହ୍ଲାଇବାର କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ, ତା’ପରେ କେବଳ ସିଧା ଭାବରେ ଶେଷଯାଏ ଯିବାରହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ଆଉ ପଥଟିକୁ ଗ୍ରହଣଦେବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ । ତା’ପରେ ଯାବତୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଆଗକୁ ଯିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ, ଶୁଦ୍ଧା ଉପରେ ବାରଂବାର ଅଟକି ଠିଆ ହେବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅବକାଶ ନ ଥାଏ । କାରଣ, ଅଟକି ରହିଯିବା ପରେ ପୁଣି ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବାଟ ଯେତେ କଠିନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଅନବରତ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ । ଶୁଦ୍ଧାରେ ଅନବରତ ଭାବରେ ଚାଲିବା ଅପେକ୍ଷା ସୁନାମର ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ସର୍ବଦା ଅନେକ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସର ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ, ନ୍ୟାୟତା, ମୋର ଏକଥା କହୁବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ; ମାତ୍ର, ଏଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ସତର୍କ କରି ଦେଇଛି । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, “ପ୍ରତିଦିନର ଯାବତୀୟ ସତନାକୁ ରୁମେମାନେ କଦାପି ହାଲୁକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ଜୀବନର ଯାବତୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କଥା ଏବଂ ସତନାଗୁଡ଼ିକୁ ରୁମେମାନେ କେବେହେଲେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ।” ରୁମର ନିମ୍ନତର ସବୁ ପ୍ରତି ରୁମେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ରୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ଅଥବା କିଛି ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି, —ଏପରି ଆଦୌ ଅନେକ ସମୟରେ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି, ତାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ ନ କରି ଆଗ କହୁଥିବା ଚିନ୍ତା କରିବ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଥିବା ରୁମ ଭିତରର ସେହି ଅଂଶଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ରୁମ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଓ ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ, ତାହା ପ୍ରତି ଆଦୌ ସେପରି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ ନାହିଁ । ରୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ; ରୁମ ଭିତରେ ଯାହା ସଂବୋଧମ, ତାହାକୁହିଁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ ଏବଂ ତାହାର ସହିତହିଁ ଯାହାକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି କଥାଟିକୁ କରି ନ ଥାନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଏପରି ଦ୍ରୁତ

ଗଡ଼ରେ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସେ ମନେହୁଏ, ସେମାନେ ଯେପରି ଉଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି । କାରଣ ସେମାନେ ଏହି କଥାଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି । ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେହି କଥାଟିକୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଉପରେହିଁ ଯାବତୀୟ ଦୋଷକୁ ନେଇ ଡାଳଦେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ପରମକରୁଣାକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କହନ୍ତି, “ଆପଣଙ୍କ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଲେ, ଆପଣ ମୋତେ ଏହିପରି ବିଦ୍ ଭିତରେ ଆଣି ପକାଇଲେ । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଝୁଲି ତଳେ ପଡ଼ିଲି, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟାସ୍ତ୍ରା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ।” ସେମାନେ କଦାପି ଠିକ୍ ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏହିପରି କଥା ରହୁଥାଏ । ଏବଂ ତେଣୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, ସେମାନେ ଆପଣାର ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ଅଧିକ ଦୂର୍ଗନ୍ଧିତ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ, ବିପଦ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେମାନେ ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାପାଖରୁ ଦୂରକୁ ଠେଲିଦିଅନ୍ତି । ଏଥର ବୁଝିଲେ ?

ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ରୁମେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କେତେ କଥା କହି ପାରିବି, ମାତ୍ର ସବୁକିଛି ଧୀରେ ଧୀରେହିଁ ହେବ । ମାତ୍ର, ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଯଦି ରୁମେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରୁଥିବ, ଏପରି ଏକ ସହଜ ଆତ୍ମାଭାବ ରଖିପାରୁଥିବ, ଯାହାକି ଆଦୌ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି କରୁ ନ ଥିବ, ଏବଂ ଏପରି ଏକ ବୋଧ...ହଁ, ଏପରି ଏକ ଆତ୍ମାଭାବ ରଖିଥିବ ଯେ, ରୁମ ଲାଗି ଯାହାକିଛି କରାଯାଉଛି, ବାହାରକୁ ଯେପରି ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହାହିଁ ରୁମକୁ ରୁମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସହାୟକ ରୂପେ ରୁମର ସକଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟରୁ ସହରତମ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯିବ, ରୁମକୁ ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ...ଯଦି ରୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ ଦୃଢ଼ କରି ରଖିପାରିବ, ତେବେ ରୁମର ମାର୍ଗଟି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଭାବରେ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଯିବ ।

ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରଖିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ରୁମେମାନେ ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ କହୁବ । ମାତ୍ର ପିଲାମାନେହିଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତି । ଯଦି ସେମାନେ ତାହା କରିପାରୁ ନ ଥିବେ, ତେବେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଘୃଣାର ଯୋଗ୍ୟ ପିତାମାତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାହା କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଭଲ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ । ଏଠାରେ ଏହିପରି

ଏକ ଦୁଷ୍ଟିକୋଶର କଥା କୁହାଯାଉଛି; ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ପାଖରେ ଏହିପରି କହିପାରିବ, “ଭଲ କଥା, ସମ୍ଭବତଃ ଆମକୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମକରୁଣା ଉପରେହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ ।” ତୁମେ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରୁଥିବ, ଆଉ କିଛିହେଲେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ତେବେ ତୁମେ ଅନେକ, ଅନେକ ବାଧାକୁ ଏଡ଼ିଦେଇ ଆଗକୁ ଗୁଲିଯାଇ ପାରିବ । ଏପରିକି ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାରି ଦ୍ୱାରାହିଁ କେତେକେତେ ବାଧା ଓ କେତେକେତେ ଦୁଷ୍ଟିକ୍ରାକୁ ଏଡ଼ିଦେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ଏଠାରେ ତାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ; ଯଦି ତୁମେମାନେ ସେହି କଥାଟିକୁ କରିପାରିବ, ତେବେ ଦେଖିବ, ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ାକ ତୁମକୁ ପ୍ରାୟ ଦୁର୍ଜେୟ ଭାବରେ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ସତେଅବା ମେଘପରି କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।

ବୁଝିଲି,—ଆଜି ଏହିଠାରେ ଥାଉ ।

ପୁନର୍ଦ୍ଦର୍ଶନାୟ ।

୨୯ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ “ଯୋଗର ଅଧାର” ପୁସ୍ତକର
ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ “ବାଧା ମଧ୍ୟରେ” ଉପରେ ଏହି
ପ୍ରବଚନଟି ଅଧାର୍ଯ୍ୟ ।

ଆଜ୍ଞା ! (ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ) ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ? (ଆଉଗୋଟିଏ
ପିଲାକୁ) ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ନୁହେଁ ?

ମାଆ, ଏଠାରେ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, “ଯୋଗସାଧନା ଲାଗି
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ଅନେକ
ସମୟରେ...ସେମାନଙ୍କଠାରେ...ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାମାନ
ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ?”

ଏଭଳି କହିବା ଠିକ୍ ? (ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ) କାରଣ, ଯୋଗସାଧନା
ସକାଶେ ପ୍ରଭୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ସ୍ଵଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଟାଣ
ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁତ ଅନ୍ତଃକଳ
ରହିଥିବା ଦରକାର । ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ଵଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଟାଣ, ସେମାନଙ୍କ
ଭିତରେ ସେହିପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିକୂଳତାମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ।

ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର, ଉତ୍ସାହଜ୍ଞାନ ଓ ସାଧାରଣପ୍ରଭାବ
ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବିଶେଷ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାର
ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୋଇ ଆପଣାର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର
ସେମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରଶଂସାର୍ହ ଶ୍ଵାବେଳେ କରିପାରନ୍ତି
ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ରାସ୍ତାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ଵେତ ଅଲପ
ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେମାନେ ଶ୍ଵେତ ଝଅଟି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ।
ସେମାନେ ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ କିଛି ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯେଉଁ
ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏକ ଦୃଢ଼ତାଯୁକ୍ତ ସ୍ଵଭାବ ରହିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହିପରି
ବୃହତ୍ ପ୍ରତିକୂଳତାମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । କାରଣ, ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦୌ
କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିବାକୁ
ହେବ । ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଅଛି, ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

ଏବଂ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦାବରେ ଆମେ ପୃଥ୍ବୀସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାଷା ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରତିକୂଳତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

କେବଳ ଅନବରତ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦ୍ଵାରାହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ପାର ହେବାରେ ସଫଳ ହୁଏ । ତଥାପି, ଏହି ଅବଶିଷ୍ଟ ପୃଥ୍ବୀ ସହଜ ଆମର ଯେଉଁ ପରସ୍ପର-ନିର୍ଭରତା ରହୁଛି, ସେଥିରୁ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଲଗ୍ନ କରି ଆଣିବା ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରାୟ ବୋଧ ହେଉଛି । ତେଣୁ ଏହି ପୃଥ୍ବୀ ଅନ୍ତତଃ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅର୍ଜନ କରି ପାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବପ୍ରାୟ ହୋଇ ରହୁଛି । ଏପରିକି, ଯିଏ ଯନ୍ତା ଓ ବୈରାଗୀ ହୋଇ ଏକାନ୍ତରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି, ଯିଏ କୌଣସି ଗୃହୀ, ବୃକ୍ଷମୂଳ ଅଥବା ଜଙ୍ଗଲରେ ବସିବାକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମ୍ଭାର ସହଜ ଲାଗି ରହୁଥିବା ତା'ର ନିଜନରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତକରି ଆଣିପାରୁ ନାହିଁ । ସିଏ ନିଃଶ୍ଵାସରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପବନରେ ମଧ୍ୟ ପୃଥ୍ବୀର ଯାବତାୟ ସ୍ଫୁନନ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ରହୁଛି; ସିଏ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାହା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ତାହାକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ପରମାଣୁରେ ଆଣି ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେଥିରେ ଏହି ପୃଥ୍ବୀର ସ୍ଫୁନନମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଛି । ତେଣୁ ତା'ର ଜୀବନଧାରଣାହିଁ ତାକୁ ଏହି ପୃଥ୍ବୀର ପ୍ରତିକୂଳତାଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ପରସ୍ପର-ଗ୍ରହଣ ହୋଇ ରହୁବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉଛି ।

ବସ୍ତୁତଃ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ମାର୍ଗଟି ଏତେ ଦୀର୍ଘ ହୋଇ ରହୁଛି । ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାର ବିଚାର ନ କରି ନିଃଶ୍ଵାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲାବେଳେ ଆମେ ସତତ ଯାହାସବୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଭରିନେବାରେ ଲାଗିଛୁ, ସେତିକି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମକୁ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସତତ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଏହିପରି ଏକ ରସାୟନର ପ୍ରତିସ୍ପା ଅବସ୍ଥିତି ଭାବରେ ଲାଗିରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ଵାରା କି ଆମକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯାବତାୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବନ୍ଦନ କରୁଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ସ୍ଫୁନନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତା'ପରେ ତାହାକୁ ଏପରି ଏକ ସାମଗ୍ରୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରୁ ସେହି ଆଲୋକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପାରୁଛି । ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିରନ୍ତର ଚାଲୁଛି, ଏଥିରେ ଏକ ନିରନ୍ତର ନ୍ୟାୟକରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ତେଣୁ, ଏହି ପୃଥ୍ବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ରହୁଛି, ସେହି ପୃଥ୍ବୀରେ ବାସ କରି ସ୍ଵୟଂ ସେହି ପୃଥ୍ବୀ ଏକ

ବୃହତ୍ ଅବଗତ ନ କରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହିଛି ।

(ମାଆ ଗାର୍ଦ୍ଧକାଳ ଜୀବନ ରହିଲେ)

ତେବେ ଆଜି କ'ଣ କାହାରି କିଛି ପଚାରିବାର ନାହିଁ ?

ମାଆ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ତା'ର ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କି ?

ଖୁବ୍ ବେଶୀ ନିର୍ଭର କରେ !

ଆଜି ଠିକ୍ ଏହି ବିଷୟରେ ମୋର ଜଣଙ୍କ ସହୃଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହିକଥା କହିଲି ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବ, ତେବେ ସେ ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ ତା'ର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ତା'ର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରୂପିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ । ଏବଂ, ତାହାକୁ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ସଚେତନ ଭାବରେ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ-ଅଚେତନରୁ କିଛି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଲାଭ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଏ ଆପଣାର ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାଟିକୁ ଅଲ୍ପକ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ କରିଥାଣି ପାରିବ ଏବଂ ଫଳରେ, ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟାର କେତୋଟି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତାମାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ସମ୍ଭବତଃ ଏକାଧିକ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତାହାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ସହାୟତା ଉଭୟକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିବ । ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟର ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଏହା ଲାଗି ଆଲୋଚନା ଆଣିଦେବ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ହିସାସ ସମ୍ପର୍କଲଭର ଆନନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିତ କରି ଆଣିବ । ମାତ୍ର ଏହି ଭୌତିକ ସତ୍ତା ଅର୍ଥ ହିଁ ଶାନ୍ତର ଚେତନା ମଧ୍ୟ, ଯଦି ତାହା ଚୈତ୍ୟଚେତନା ସହୃଦ ଏକାଧିକ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ, ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା କିଭଳି ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରୁଛି ସେକଥା ଜାଣିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବ, ତେବେ ଅତି ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯେ ସମୟ ବଢ଼ିବ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଲାଗି ଅନେକ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇ ପାରିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଉଭୟେ ଉଭୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ।

ପ୍ରକ୍ଷେପରେ କହବାକୁ ଗଲେ, ଯୋଗ କହଲେ ଠିକ୍ ସେହି କଥାକୁହି ବୁଝାଏ । ଯୋଗସାଧନା ରୂମକୁ ଆପଣାର ନିୟତି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ରୂମେ ଯେଉଁଥି ଲାଗି ଅଭିପ୍ରେତ ଓ ପ୍ରେରଣା ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ କରଥାଏ । କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଅଗାଧରେ କ'ଣ ଥିଲା ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସବୁଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ଜ୍ଞାନଟିର ସାହାଯ୍ୟରେହିଁ, ରୂମେ ଚେତନାର ଏକ ପ୍ରକେନ୍ଦ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଅତିଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯାବତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସଂଗୃହୀତ କରି ଆଣିପାରିବ ଏବଂ ତା'ଫଳରେ ଏକାଧିକ ଜୀବନକାଳର ସମୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ; ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ହାସଲ କରିବାକୁ ରୂମର ବେଶ୍ ବହୁପ୍ରାଣୀକ ଜୀବନକାଳର ଅବଧି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାନ୍ତା, ରୂମେ ତାହାକୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତେବର୍ଷରେ ହାସଲ କରିପାରିବ । ତୈତ୍ୟସଗ୍ର ଉଷ୍ଣୋତ୍ତର ଅଧିକ ବେଗରେ ଏହି ଯାବତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତାର ମଧ୍ୟଦେଇ ଆପଣାର ପୁର୍ଣ୍ଣ ପରିପକ୍ୱତା ଏବଂ ପୁର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚେତନା ଓ ବିମୁକ୍ତତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ,—ଅର୍ଥାତ୍, ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କି ତା'ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ନୂତନ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ଯଦି ସିଏ ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ଫେରି ଆସିବ; କାରଣ ସେଠାରେ ତା'ର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରହିଥିବ ଏବଂ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣା ଲାଗି ସେହି ଫେରି ଆସିବାର ବାଟଟିକୁହି ବାହୁନେବ । ମାତ୍ର ତାହା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ମୁକ୍ତ ସମ୍ଭବ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣାର ଆବଶ୍ୟକ ଯାବତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିବା ପ୍ରକାଶେ ତାହା ଫେରି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଏପରି ଘଟେ ଯେ, ଭୌତିକସଗ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ ଏବଂ ସଚେତନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତୈତ୍ୟସଗ୍ର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଦ୍ଧକାଞ୍ଚୁରୀର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ସେତେବେଳେ ସେହିଠାରେହିଁ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତୈତ୍ୟସଗ୍ର ଯେପରି ଆପଣାର ପରିପକ୍ୱତା ଲାଭ କରିପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଯାବତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା, ବାହ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ ।

(ମାଆ ଦୀର୍ଘ କାଳ ଜୀବିବ ରହିଲେ)

ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରାତି ସମୟରେ ଆପଣାର ନିମ୍ନତର ପ୍ରାଣିକ
ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ରମିକାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ମଲ୍ଲ ପରେ
ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ?

ଯେଉଁମାନେ ସେପରି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଏମାନେ ଅବଶ୍ୟ
ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ଆଦୌ କହୁ ହେବ ନାହିଁ । ଏମାନେ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ
ବିଚରଣ କରୁଥିବାରୁହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର କଷ୍ଟ ଅଧିକ
ସାଧନ ରହିଥାଏ, ଏମାନେ ଏହି ସଂସାର ସହିତ କଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅଭ୍ୟାସ
ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏହି ସଂସାର ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଉ ମୋଟେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଅଜ୍ଞାତ ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ । ସେମାନେ ପୁଅରୁହିଁ ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ଗମନ
କରି ସାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆଗରୁ ବେଶ୍ ଅଳ୍ପ
କେତୋଟି ଅତ୍ରୀତିକର ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇ ସାରିଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା
କରିବାର ଉପାୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବେଶ୍ ଶିଖି ଯାଇଥାନ୍ତି । ଏକଥା ସତ ଯେ,
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ
ମାତ୍ର ବଳ ରହିଥାଏ, ସେଇଟି ହେଉଛି ଯେ, ସେମାନେ ଚତୁରତାକୁ ଆପଣାର
ଶରୀର ଭିତରକୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି; ମାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଖାସ୍ ସେହି
କଥାଟିକୁହିଁ ଆଦୌ କର ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ
କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସେହି ରାଜ୍ୟଟି ବିଷୟରେ
ଆଦୌ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନ ଥାଇ ଯେଉଁମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି; ଏବଂ
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏବିଷୟରେ ଆଗରୁ କୌଣସି ଚେତନା ନ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ
ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ରାଜ୍ୟଟି ମଧ୍ୟକୁ ଆଣି ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରି ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ
ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତ୍ରୀତିକର ଅଜ୍ଞାତ ମଧ୍ୟକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲପରି
ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟକ
ସାଧନ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସଜ୍ଜନତା ନ ଥାଏ । ମୁଁ ଶୁଭୁ ଯେ, ଯେଉଁ
ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ସ୍ବପ୍ନ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏବଂ
ଯେଉଁମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ
ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନେକ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି; ସେମାନେ ଦେଖୁଥିବା
ସ୍ବପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚେତନ ହୋଇ
ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚୁଲନାରେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନେକ ଅଧିକ
ପରିମାଣରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି । କାରଣ, ଅରେ
ଦେହରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯିବା ପରେ, ସିଏ ଚେତନ ଅଥବା ଅଚେତନ,

ବିକଶିତ ଅଥବା ଅବିକଶିତ ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛରେ, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁନବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ସେହି ଏକା ରାଜ୍ୟକୁହିଁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗସାଧନା କରିଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ଆପଣାକୁ ନେଇ ଯିଏ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରେ, ତେବେ ସ୍ଥିତି ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ସେପରି ଘଟନା ଏତେ କ୍ଷତିରୁ ଭାବରେ ଘଟେ ଯେ, ତାହାର କୌଣସି ବିଶ୍ୱର ବି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ନିଜ ଦେହରୁ ବାହାର ଚାଲିଯିବା ପରେ ସବୁ ମଣିଷ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣିକର ଏକ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଖାସ୍ ପ୍ରାଣିକର ବୋଲି ଆଦୌ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର ତଥାପି, ଟିକିଏ ରହ, ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ମୁଁ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ତଥାପି କିଛି କହୁଥିଲି ।

ଯେତେବେଳେ ଉଦୟେ, ପ୍ରାଣିକ ସବୁ ଏବଂ ଶରୀର ପରସ୍ପର ସହୃଦ ତଥାପି ସମୁଦ୍ର ହୋଇ ରହୁଥିଲେ, ସେହି ସର୍ବଶେଷ ଅବସ୍ଥାର ଚେତନା ହେଉଛି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା । ତେଣୁ, ଚେତନାର ଏହି ସର୍ବଶେଷ ଅବସ୍ଥା, ଏହାକୁ ଆମେ ସର୍ବଶେଷ ବାସନା, ସର୍ବଶେଷ ଆଶା ଅଥବା ସର୍ବଶେଷ ଅକଞ୍ଚିତ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା, ତାହାରହିଁ ସମ୍ଭାର ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସହୃଦ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସଂଘାତ ହୁଏ, ସେଥିଲାଗି ଏକ ବିଶାଳ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହୁଥାଏ । ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଚାଲିପାଖରେ ତାକୁ ଘେରି ରହୁଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି । ସେମାନେ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଯେତେ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ତାହାଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଅଧିକ । ସେହି ମୁମୂର୍ଷୁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯେପରି ସେତେବେଳେ ତା'ର ଉଚ୍ଚତମ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ଯଦି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଥିରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାହାର ସର୍ବଧିକ ସେବା କରିପାରିବେ । ମାତ୍ର ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସଫଳ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଆବୋରି ରହୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଥଭାବନା ସହୃଦ ତାହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍କାଣ୍ଡ ଆଣିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତାହାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମୟରେ ଯାହା ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ରକ୍ଷା କରି ପାରିଥାନ୍ତା, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହିପରି ଏକ କଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧତର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ପରବର୍ତ୍ତେ ସିଏ ନାନା ଭୌତିକ ବସ୍ତୁର କବଳରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଯାଏ, ଏବଂ ଆପଣାର ଶରୀର ତଥା ଆସନ୍ତରୂପକୁ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ତାକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ତଃସମରରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ବସୁତା,—ମାତ୍ର ଅଳ୍ପପ୍ରାୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ଏହିକଥା କହୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଫଣ୍ୟା ଏବେ ଅଳ୍ପ ସେ, ତାହାକୁ ଆଖୁଠିରେ ଗଣି କହୁଥିଲେ ହେବ,—ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସମଗ୍ର ଅଜ୍ଞାନର ସ୍ଥିତିରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି । ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ବସୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ବିଷୟରେ ଏପରିକି ଏକ ମୌଳିକତମ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଭିଜ୍ଞ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି । ନିଜ ଜୀବନଟିକୁ ଲପର ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ, ସେମାନେ ସେବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନ ଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ସବଦା ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏଠାରେ ମୁଁ ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୋଟେ କିଛି କହୁ ନାହିଁ ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଉଥିବା ଜୀବନର କଥା କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତାତ୍ମା ବିଷୟରେ କହୁଛି । ଆମେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହୁଥିବାରୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଫଳୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଭ କରିବା ସକାଶେ, ଆମର ଯାହା କରିବା ଉଚିତ, ତା'ର ଠିକ୍ ବିପରୀତ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ । ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଆମେ କୌଣସି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅନୁସରଣ କରି ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ । ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥପ୍ରେରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଏକ ନିରସକ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଏହା ଏକ ଭୌତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ଆମେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ସକାଶେ ମନ କରିଥାଉ; ଏବଂ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହାସବୁ କରିବା ଉଚିତ, ଆମେ ସବଦା ତାହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ କଥାଗୁଡ଼ିକ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ । ଏବଂ ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ କେବଳ କିଛି ମନୋଯୋଗଶକ୍ତି ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଉଥାଅ,—ତୁମର ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରହୁଥାଉ ପଛକେ, ତେବେ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଶରଣ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଅଟକିଯିବ, ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ପଚାରିବ, “ମୋ'ର ଯାହା କରିବାର କଥା, ମୁଁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଛି କି ?” ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଆନ୍ତରିକତା ରହୁଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ—ତୁମେ ସେକଥା ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ ଜାଣି ନାହିଁ । ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ, ତାହାକୁ ଯତ୍ନବହୁ କରିଯାଉଛ, ସତେଅବା ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତିର ବଣ ହୋଇ କରୁଛ, ଅଭ୍ୟାସନଶୀଳ ଅଥବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆବେଗରେ ପଡ଼ି କରୁଛ ।

ମାତ୍ର, “ପ୍ରକୃତରେ ଏହାହିଁ କରିବା କଥା କି ? ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ କରିବାକୁ ହେବ କି ?” — ଏହୁ କଥାଟିକୁ ଜାଣିବା : ମୁଁ ଭାବୁ ନାହିଁ ଯେ ରୁମେ ହଜାର ଥରରେ ଗୋଟିଏ ଥର ମଧ୍ୟ ଏହୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିବ ।

ଏବଂ ତା’ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ... ଯଦି ରୁମ ଭିତରେ ଯାହା ରହିଥାଏ ଓ ରୁମେ କି ହାକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, .. ଆଗ ନିଜକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ, ରୁମେ ସେକଥା ଜାଣି ନ ଥାଅ, ମାତ୍ର ତଥାପି ରୁମେ ସ୍ପର୍ଥପରି ହୋଇ ରହି ନ ଥାଅ; କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରୁମେ ହୁଏତ ତାହାକୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭାବ; ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏହୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସି ରୁମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ : “ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ ?” ରୁମେ ଏହୁ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନ ଥାଅ । “ତା’ର ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ?” ଏଠାରେ ମୁଁ କେବଳ କୌଣସି ଭୌତିକ ଦବ୍ୟର କଥା କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର, ରୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଅନୁଭୂତି ହେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁ ଭାବନା ରହିବା ଉଚିତ ଓ ରୁମର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ, — ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି । ସେତେବେଳେ ଯଦି ରୁମେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଫେରି ଯାଇପାର, ଯଦି ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ଅନାଅ, — ମାତ୍ର ଏବିଷୟରେ ରୁମେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନ ଥାଅ; ରୁମେ କେବଳ ଅତି ଅବଗୁରୁତ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟସ୍ଥାନ ଭାବରେ ତାହା କରୁଥାଅ, ଏହା ଅବଶ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି କେବଳ ଏକ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥାଅ, ମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନଟି ସେଠାରେ ଆଦୌ ଉପସ୍ଥିତ ନ ଥାଏ । ସ୍ୱଭାବତଃ ଏଠାରେ କିଛି ନ କହୁ ମଧ୍ୟ... ଯେଉଁମାନେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏପରିକି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ସାନପିଲର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାକୁ କିପରି ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଚଳାଇବାକୁ ହେବ ଓ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ହେବ, ସେବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ନ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠାରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କଥା କହୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ଏହୁ ପ୍ରକାରର ଅଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କିଛି କହୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ । ମୁଁ ଏପରି ଅସୁମାରୀ ଅନେକ ମାଆଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ହେଲେ କ’ଣପରି କରିବା ଉଚିତ, ସେହି ବିଷୟରେ ଏତେ ଚିନ୍ତାଏ ଧା’ଣା ବି ନ ଥିଲା । ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହୁ ନାହିଁ । କାରଣ ଏହା — ଯଦି କେହି ବହୁଟିଏ ପଡ଼େ, ନିଜେ ଟିକିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରେ, ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ତଦ୍ୱାରା ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ଏକ ସଫଳମ୍ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରି ପାରିବ ।

ମୁଁ ଏଠାରେ କେବଳ କହୁଛି ପରିମାଣରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନ ବିଷୟରେ କହୁଛି : ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଜ ରୂପର ନୈତିକ, ମନୋଭ୍ରମିଗତ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି । ରୂମେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଅଛି, ଯିଏକ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛି । ତାକୁ ରୂମର କ'ଣ କହୁବା ଉଚିତ, ରୂମେ ସେବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛି କି ? ରୂମେ ଏପରିକି ସିଏ ପଡ଼ିଥିବା ଅସୁବିଧାଟିର କାରଣ, ମୂଳ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛି କି ? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚତର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣସବୁ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି ? ଏହି ବିଷୟରେ ରୂମେ କିଛି ଅନୁମାନ କରିପାରବ, କଲ୍ପନା କରିପାରବ, କୌଣସି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ନିଗମନ କରିପାରବ ବା ପୁରୀ ଦ୍ଵାରା କିଛି କହିପାରବ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ରୂମେ ସେବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ।

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବା, ଯଥା : ଏହି ଜ୍ଞାନ, ଯଥାର୍ଥରେ ଜାଣି ପାରୁଥିବା ଜ୍ଞାନ : “ହଁ, କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଆ”—ରୂମର ସେହି ଜ୍ଞାନଟି ଆଦୌ ନ ଥାଏ । “ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଆ କି, କ'ଣ ସେଇଆ କି ? ମୁଁ ଏକଥା କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେକଥା ଘଟିବ କି ? ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ସେହିପରି କରେ, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଘଟିବ କି ? ତାହା ରୂମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଲୋଚନା କରୁଥିବ, — କେତେପ୍ରକାରେ କୁଣ୍ଡା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ଅନୁମାନ କରୁଥିବ ଓ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପରସ୍ପରରେ ଲାଗିଥିବ ... ଏବଂ ବୁଲେଟିନ୍‌ରେ ବାହାର ଥିବା ତାଙ୍କର ସର୍ବଶେଷ ଲେଖାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଠିକ୍ ସେହି କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି । ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ରୂମେ ଅତିମ ନିସ୍ଵର ଅବତରଣ ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତେବେ ରୂମର ଯେଉଁ ମନ ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅସମର୍ଥତାରେ ପୁଣିହୋଇ ରହିଛି, ରୂମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତା'ର ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ଓ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବା ଏକ ଆଲୋଚନାତ୍ମକ ମନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ଏଇଟି ହେଉଛି କେବଳ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ! ଏହି ସୋପାନଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କଲେ ରୂମେ କଦାପି ଆଗକୁ ଯାଇପାରବ ନାହିଁ । ରୂମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିଦେବା ଲାଗି ମୁଁ ଏକଥା ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ; ମାତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କେବଳ “ହଁ, ମୁଁ” ଅତିମାନସ ଆଲୋଚନା ଚାହୁଁଛି” ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତା'ପରେ ସେହି ଆଲୋଚନା ଆପଣାଉଥାଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ମୁଁ ସେହିମାନଙ୍କ ଛଦେଶ୍ୟରେ ଏକଥା କହୁଛି । ଯେପରି ଜଣେ “ମୁଁ ଗିଲସେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି” ବୋଲି କହେ ଓ ତା'ପରେ ଯେପରି ପାଣି ମନକୁ ମନ ପିଇ ହେଉଥାଏ, ଏହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ କଥା । ଏହା ଆଦୌ ସେହେ ସହଜ ନୁହେଁ । ବୁଝିଲ ?

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ? କିଛି ନାହିଁ ?

ଶୁଦ୍ଧବାର ହେଉଛି ମୋର ପଢ଼ିବାର ଦିନ । ସେଦିନ ଏକଦିଗର ଚାରିଖ ପଡ଼ୁଛି । ଏକଦିଗର ଅଥାଚ୍ ପହଲର ପୁଅଦିନ । ଏହି ପହଲର ପୁଅଦିନ, ସାଧାରଣତଃ, ବହୁ ପୁଅ—ରୁମେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲ, ହୁଏତ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନ ଥିଲ, — ମୁଁ ମଧ୍ୟରାତିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଠ କରି ଶୁଣାଉଥିଲି । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲୁ, ଠିକ୍ ସେହିବେଳେ । ଆଜି ଅନେକ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିନଯାକ କାମ କରିକରି ନିଜକୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରି ଦେଇଥାଉ ଓ ତେଣୁ ଆମ ଲାଗି ରୁପ୍ ହୋଇ ଶୋଇବାକୁ ଯିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହୁଥାଏ । (ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟରାତିରେ ପାଠ କରିବା ଲାଗି ମାଆଙ୍କୁ କହୁଲେ) ନାହିଁ, ନାହିଁ, ମୁଁ ସେକଥା ମୋଟେ କରିବି ନାହିଁ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ମୁଁ ସେଦିନ କେବଳ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆଦୌ କିଛି ପାଠ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ରୁମମାନଙ୍କ ଲାଗି ୧୯୫୫ ସକାଶେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନାଟିକୁ ପଢ଼ିଦେବି ଏବଂ ରୁମେମାନେ ଶୁଣିବ । ଏବଂ, ଯଦି କେହି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତେବେ ମୁଁ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେବି; ଏବଂ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ବର୍ଷଟିର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବା ... ମାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ବାରଟାଯାଏ ଆଦୌ ନୁହେଁ ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଆମେ ବର୍ଷଟିର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବା । ବୁଝିଲ ?

ଏତିକିରେ ଥାଉ ?

ଦୁନିର୍ଦ୍ଦଶନ ସୁ !

୩୧ ଭିସେନ୍ଦ୍ର ୧୯୫୪

ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ !

☆ ପୂର୍ବ

ବର୍ଷର ସେଷ ସ୍ୱାଧୀନ । ଧ୍ୟାନ ପରେ ମାଧ୍ୟ ଅପଶ୍ୟାତ ନବବର୍ଷର

କାଶୀକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବରଦେଶ କରି ଦେଉଥିଲେ ।

ମୁଁ ରୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାଟିକୁ ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି — ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ନୁହେଁ, ଏକ ବାଣୀ । — ଇଂରାଜୀ ଓ ଫରାସୀ ଉଭୟ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି । ତା'ପରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଜରେ ଆଣିଛି । ଏହି ଉତ୍ତର ଆଗରୁ କେଉଁଠି ହେଲେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ନାହିଁ । ଆଜି ରୁମେମାନେ ପ୍ରଥମଥର ପକାଣେ ତାହାକୁ ଶୁଣିବ । ଏବଂ ତା'ପରେ ଦୁଇଟି ... କବିତା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର କେତୋଟି ଧାଡ଼ି । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏକ ଅତି ସାନ କବିତା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତାର ଗୋଟିଏ ପଦ । ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ସନ୍ଦେଶଟିର ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅତି ଚମତ୍କାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ସନ୍ଦେଶଟି ଏହିପରି ଲେଖା ଯାଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ପୁରୁଷୁଣ୍ଡି ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ କଠିନ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଅନେକ ଅନ୍ତଃସମ୍ବନ୍ଧର ସମ୍ପର୍କିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମ୍ଭବତଃ କେତେକ ବାହ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ । ତେଣୁ ଏହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୁମମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିବାକୁ ହେବ, ମୁଁ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି କଥା କହୁଛି । ଏହିସବୁ ବିପଦ ଓ ବାଧା କେବଳ ଯେ ବାର ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପକାଣେ ରହିବ, ସମ୍ଭବତଃ ତାହା ଆସୁ ନୁହେଁ; ହୁଏତ ତାହା ଚଉଦ ମାସ ପାଇଁ ରହିବ; ଏବଂ, ଏହି ଚଉଦ ମାସ ଭିତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ବିସ୍ତାପରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ରୁମେମାନେ କଦାପି ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବର୍ଜନ କରି ନ ଦେବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିବ ।

ବହୁତାଃ, ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି ଯେ, ବହୁଗୁଡ଼ିକ ଯେତେକ ପ୍ରତିକଳା ହେଉଥିବ, ରୁମେମାନେ ସେତେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ, ଏବଂ ରୁମର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଅଧିକ ଅବଚଳିତ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏହି କଥାଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ସାଧାରଣତଃ, ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତିକୂଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଶ୍ରିଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟୁଦ୍ଧାତମକୁ ଦଶଗୁଣ ଅଧିକ ଅତ୍ୟୁଦ୍ଧାତମ କରି ପକାଇ ଥାନ୍ତି ! ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସିଧା ସତର୍କ କରି ଦେଉଛୁ ଯେ, ରୁମେମାନେ ଏଭଳି ଆଦୌ କରିବ ନାହିଁ, ରୁମେମାନେ ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ କଥାଟିକୁ କରନ୍ତୁ । ଏବଂ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯାହା ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉଦ୍‌ବେଗ ଅଥବା ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବାମାତ୍ରେ ରୁମେମାନେ ମନେମନେ ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ । ମୁଁ ରୁମକୁ ଆଜି ଯାହା କହିବି, ରୁମେମାନେ ସେକଥାକୁ ପୁରଣ ଗଢ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରଣ ଗଢ଼ିବ । ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେହି କଥାଟିର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ ରୁମର ଅନେକ ଲଭ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେକଟିକୁ ପଢ଼ୁଛି । ପ୍ରଥମେ ଫରାସୀରେ, ଓ ତା’ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ିବ ।*

ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦକୁ ପରସ୍ତ ଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ସେ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠ କରି ଶୁଣାଇବି । ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଯେ ମନର କୌଣସି ଏକ ଅଙ୍ଗର ସ୍ଥିତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଶଙ୍କା କରୁଥାଏ ଯେ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିପରି ଏକ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପଡ଼ିତ ହେବା ଲାଗି ଆପଣାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ମୁଁ ଶୁଭୁ ଯେ, ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ।

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି :

“ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମର ରୂପାନ୍ତର-ଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଯେତେ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କଦାପି ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ, ବୈଦାନ୍ତ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ସମତୁଲ ହେବ ନାହିଁ ।”

*ବାଣୀଟିର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ :

ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି ରାଜା ଦଳ ସରମ ରାଜାର ଦରୁବରେ ବଦାପି ଶେଷଯାଏ ତିଷ୍ଠି ରହୁଥିବ ନାହିଁ । ଅମେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପ୍ରଣୋଦିତ ଏବଂ ଏକାକୀ ଭାବରେ ଅପଣାକୁ ଦଳ ସରମ ସ୍ୱରୂପ ପକ୍ଷରେ ନେଇ ରହିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ସୁନର୍ବିତ ଭାବରେ ଯଥାର୍ଥ ଦଳଗୁଡ଼ି ଅବସ୍ଥା ଘଟିବ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଏହି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ରୂମେମାନେ ତାଙ୍କର ପରହାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ । ମୁଁ ତାଙ୍କର ପରହାସକୁ ପ୍ରତି ରୂମର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ।

“ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଆଦୌ କିଛି ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ । ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ତାହାକୁ ଧର୍ମ-ମତରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏତେ ଟିକିଏ ହେଲେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଘଟି ନ ଥିଲା ।

“ନୂତନ ଚେତନା ଯଦି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତା, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ସହଜରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସମାଦର ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତା । ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା, ଏହା ପରମ ସତ୍ୟର ଚେତନା, ଏବଂ ତେଣୁ ତାହା ଏକ ଯଥାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁହିଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ।”

(୨୯ ଏପ୍ରିଲ୍, ୧୯୩୪'ର ପଦ)

ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି :

“ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିର୍ବାଣକୁ ଅତିଦ୍ରୁତ କରି ଆହୁରି ସେପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା, ମାତ୍ର ଏଠି ଆଶ୍ରମରେ ଅତି ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିର୍ବାଣରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ଅଥବା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ସେହି ନିର୍ବାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିବାକୁ ହେବ, ବାସନା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏପରି କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଆଶ୍ରମର ଅତି ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ସାଧକ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ? ଅବଶ୍ୟ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିଲାଗି ଅବଶ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବେ । ତେବେ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇ

ପାରୁ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ? ଏହାର କାରଣ କ’ଣ ଏପରି ବି ହୋଇ ପାରେ ଯେ, କିଛି ବାଟ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପରି ଏଠାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ?”

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର :

“ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଯଦି ନିର୍ବାଣକୁ ହିଁ ଇସ୍ତସିତ ଲକ୍ଷ୍ୟରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣି ରଖାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେଥିଲାଗି ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ । କାରଣ, ଏଠାରେ ଆମେ ଆମ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ରଖିଛୁ, ନିର୍ବାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଟିଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ—ଏବଂ ସେହି ଗାରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା । ଏଠାରେ ଥିବା ସାଧକମାନେ ସବୁପ୍ରକାରର ଅଟକି, ଏବଂ ସେମାନେ ସାଧନାର ସକଳ ସୋପାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ବାହ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଟି ହିଁ ଅସଲ ବାଧା ହୋଇ ରହିଛି । ଏପରିକି, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବତନ ଆଦର୍ଶଟିର ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାଧକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବାହ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଟି ପ୍ରାୟ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହୋଇ ରହିଛି । ଅନ୍ତଃ-ସତ୍ତା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି, ମାତ୍ର ବାହ୍ୟସତ୍ତାଟି ନିଆଁ ଥିବା ଆପଣର ପୂର୍ବନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ବାହ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଟି ବି ବଦଳି ପାରିଲେ ଯାଇ ଆମର ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କ ହେବ, ମାତ୍ର ତାହାହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର । କେବଳ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ଵାରାହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ; ପ୍ରକୃତିର ଏହି ନିମ୍ନତମ ଭାଗରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଲୋକର ଅବତରଣ ଦ୍ଵାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି । ଏଠାରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ସାଧକଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲେ ବି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ହୋଇ

ରହୁଛି । ମାତ୍ର ବାହ୍ୟ ଭାଗଟି ତଥାପି ସେହି ପୁରୁଣା ଶକ୍ତି,
ଆଚରଣ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ାକୁ ଜାଗୁଡ଼ି କରି ଧରିଛି । ଏପରିକି
ଅନେକ ସାଧକ ସେହି ଭାଗରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରୟୋଗନ
ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗରୁକ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ
ଏଇଟି ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ, ସେତେ-
ବେଳେ ଯାଇ ଏହି ଯୋଗ ଆଶ୍ରମରେହିଁ ତାହାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
ପରିଣାମକୁ ସମ୍ଭବ କରିଆଣି ପାରିବ, ତା'ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଆଦୌ
ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ।”

(୩୦ ଏପ୍ରିଲ୍, ୧୯୩୪ର ପତ୍ର)

ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଆଶାମୀ ବର୍ଷ ଲାଗି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ମୁଁ ଆଶା
କରୁଛି ଯେ, ଏଠାରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ବାହ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସେମାନଙ୍କର
ଗଭୀରତର ଅଭ୍ୟାସପାଇଁ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା
କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ କହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଲି
ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦୌ ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ନାହାନ୍ତି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ,
ସେଇଥି ପାଇଁ ମୁଁ ରୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି କଥା ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବି ଯାହାକି ରୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ
ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ଦେଇଯାଇ ପାରିବ,—ଯେଉଁ
ଚେତନା ସକଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛି ଓ ଯାବତୀୟ ଦୁହର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ
ଅଛି, ତାହାରି ବିଷୟରେ ଏକ ଧାରଣା ଦେଇଯିବ ।

ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି,—ସମ୍ଭବତଃ ରୁମ୍ଭମାନେ ଏହାକୁ ଆଗରୁ
ପଢ଼ିଛନ୍ତି; ମାତ୍ର ରୁମ୍ଭମାନେ ତାହାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର
ମନେ ହେଉ ନାହିଁ । ଏହାର ନାମ ହେଉଛି :

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ

ଟିକିଏ ବେଶୀ

ଦିନଟିଏ ଆସୁଛି ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସବୁକିଛି

ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଯାଉଛି;

ଦିନଟିଏ ଆସୁଛି ଏବଂ ଅସମ୍ଭବ ସବୁକିଛି

ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ।

ମାର୍ଗଟି ସାନ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ମହାନ,
 ଏବଂ ଏକ ସ୍ପର୍ଶ, ଯାହାକି ଦିବ୍ୟ ସମଗ୍ରର
 ପରିଚୟ ଦେଇଯାଉଛି ॥

ଆମେ ପଦ୍ମ ପରେ ପଦ୍ମ ଆଗେଡ଼ିଶ କଲୁ,
 ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ —

ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସବୁଶେଷ ବିପୁଳ ଶିଖରକୁ
 ଅନାଇ ଦେଖ,

ସେହି ମହାନ୍ ଶିଳା, ଯାହା ଉପରେ କି
 କେହି ପାଦ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି :

ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୋଜ, ତା'ପରେ ସବୁକିଛି —
 କେବଳ ଗଗନ-ମଣ୍ଡଳ ଓ ଭଗବାନ୍ ।*

— ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ

ଏବଂ ତା'ପରେ :

ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପରିଚ୍ଛଦରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକ ଶିଶୁର;

ଭୂପତିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ;

ପଦ୍ମଲତା ହୋଇ

ମୁଁ ଏକ ଉତ୍କଳ ବିଜୟୀ,

ହତ ହୋଇ ମୁଁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ।

— ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ

[“ଜୀବନ” କବିତାର ଗୋଟିଏ ପଦ ।

କବିତା-ସଂକଳନ, ଶତବାସିନୀ ସଂସ୍କରଣ, ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୧୫]

ହୁଏଲ ?

ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ, ଯଦି କାହାର କୌଣସି “ସୃଷ୍ଟିସୂକ୍ତ” ପ୍ରଶ୍ନ ଥବ,
 ତେବେ ମୁଁ ହୁଏତ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରବି ।

ମାନବୀୟ କେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାର ବିଶେଷ
 ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ହୋଇ ରହିଛି ?

*କବିତା-ସଂକଳନ, ଶତବାସିନୀ ସଂସ୍କରଣ, ୫ମ ଖଣ୍ଡ, ପୃଷ୍ଠା—୧୦୧

ରୂମେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୋଲି ପଚାରୁଛ କି ?

ମନୁଷ୍ୟର ଯାହାକିଛି ଇଚ୍ଛା ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାର ବିରୋଧୀ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ତାହାକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟତା-ବିରୋଧୀ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ । ବାପ୍, ସେତିକି । ତାହା କାହା ଭିତରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ନାହିଁ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ । ଏପରିକି, ରୂମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ—

ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦଳୀୟ ରାଜନୀତି ନାହିଁ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)
ସେଥିରେ କେବଳ ଚେତନାରହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି ।

(କଣେ ପିଲକୁ) ରୂମେ କିଛି ପଚାରୁଛ କି ?

ନାହିଁ, ମାଆ, ଆପଣ ସେହି ଦୁଇଟିଯାକ କବିତାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଦେବେ କି ?

ବୁଝାଇ ଦେବି ? ଏହାର କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହା କବିତା—ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ରୂମକୁ ତାହା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ, ସେହିପରିରେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ହେବ ନାହିଁ । କବିତାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ, ତାହା ହେଉଛି ଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ବାହାରେ । ତେଣୁ ରୂମେ ତାହାକୁ କଦାପି ଯୁକ୍ତିର ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ । କାରଣ ତଦ୍ୱାରା ତାହାର ମର୍ମଟିକୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହୁଏ... ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଂଯୋଗସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱାରାହିଁ ତାହାକୁ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ।

ମାଆ, ତତ୍ତ୍ୱଦମାସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାରମାସ ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି ?

ହଁ, ରୂମେ ସେକଥା ପଚାରୁଛ ? କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ରୂମକୁ “ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁ” ବୋଲି କହୁଥିବେ । ଏହା ସେହିପରି କଥା ! ବଡ଼ ହେବା ସକାଶେ ରୂମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ କାହିଁକି ? କାରଣ, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ସେହିପରି ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇ ରହୁଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ଯଥାର୍ଥ ଫଳିତକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିକାଶର ପ୍ରୟୋଗର ରହୁଥାଏ । ଏବଂ, ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହେବାର ଏହି ଅବଧିକ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ମାସ ଯାଏ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖାହୋଇଛି : ଅନୁମ ବିଜୟ ସୁନଶ୍ଚିତ* ।
ଯଦି ତାହା ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜୟ ସୁନଶ୍ଚିତ ହେବ ନାହିଁ କହିଲେ ?

(ମାଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଭଲକରି ଶୁଣିପାରି ନ ଥିବାରୁ ପିଲାଟି ଆଉଥରେ
କହିଲା) ଯଦି ତାହା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ,
ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜୟ ନ ହୋଇ କେବଳ ସର୍ବଶେଷ ବିଜୟଟି
ସୁନଶ୍ଚିତ ହେବ କାହିଁକି ?

ନାହିଁ — ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଦୌ ସେପରି ନୁହେଁ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି,
ଶେଷରେ ବିଜୟ ସୁନଶ୍ଚିତ । ବିବିଧ ଘଟଣା ଏବଂ ଉଦ୍‌ଭାନପତନର ପ୍ରବାହ,
ଯାବତୀୟ କାଥା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂଘାତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯାହା ହୋଇଥାଉ
ପଛକେ, ଏହି ସମସ୍ତ ଗତିପଥଟିର ଶେଷରେ ବିଜୟ ସୁନଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ;
କାରଣ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱର ସୁନଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ଏଥିଲାଗି
ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବି ଲାଗିପାରେ । ମୁଁ କହୁଛି,
— ଇଂରାଜୀରେ ମୁଁ finally ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି : ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଶେଷରେ
କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇପାରବ
ନାହିଁ । ଶେଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାବତୀୟ ସବୁକିଛି ସତ୍ତ୍ୱେ ... ଆମେ ତାହାକୁ ହୁଏତ
ଦିବ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରବା । ଯାବତୀୟ ଦିବ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏପରି ଏକ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଥାଏ ଯେତେବେଳେ କି ମନୁଷ୍ୟ-ଇଚ୍ଛାର ଆଉ ଆଦୌ
କୌଣସି ବଳ ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ ।

ଆମେ ସମୟକୁ ଆମର ସ୍ୱଳ୍ପ ମନୁଷ୍ୟ-ମାପକାଠିରେ ମାପିବାରେ
ଲାଗିଥାଉ । ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ମାପକାଠି
ଆମ ମାପକାଠି ଠାରୁ ସର୍ବଦା ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଏବଂ, ଆମକୁ ଯାହା
ହୁଏତ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଅନଶ୍ଚିତ ପରି ମନେହୁଏ, ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ତାହା
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସରଳ ରାସ୍ତା ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଯାବତୀୟ ସବୁକିଛି ସତ୍ତ୍ୱେ
ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାର ସିଧା ରାସ୍ତା ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେତେବେଳେ
ଉପଲବ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି
ତାହାଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସିଧା ରାସ୍ତା ହୋଇ ରହିଥାଏ : ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି,
ଯାହାକିଛି ହେଉ ପଛକେ, ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ତେଣୁ, ଉଦାହରଣ-
ସ୍ୱରୂପ, ଯାହା ଆମକୁ ହୁଏତ ଏକ ଅନଶ୍ଚିତ, ଅତିବଳ ଓ ଅତିଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା ପରି
ବୋଧ ହେଉଥାଏ, ତାହା ସେପରି ବୋଧ ହୁଏ, କାରଣ ଆମେ କଦାପି ସମସ୍ତ

* ବିଭିନ୍ନ ଦିବ୍ୟ ବାବୀରୁ ବୁଝିପାରି ନ ଥିବ ଏବଂ ତେଣୁ ତାହାକୁ ଏହିପରି ଅର୍ଥରେ ବୁଝିଥିବ ।

ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ତାହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ଦେଖୁ, ଆମର ଅନ୍ଧାର ଓ ଅନୁପାତ ଅନୁସାରେହିଁ ତାହାକୁ ଦେଖୁ । ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳପ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ପଛକୁ ଓ ଆଗକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ଦେଖି ପାରୁଥାଉ । ଏଠାରେ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟର ସେହି ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ କହୁଛି । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ତ ଏପରି ମନୁଷ୍ୟ ନ ଥିବେ, ଯିଏକି ମାତ୍ର ଦଶବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେବୁ ଘଟିବ, ସିଏ ସେହିକଥା କହିଦେଇ ପାରିବେ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ସିଏ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ସୁସଙ୍ଗଠିତ କରି ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି କେତେ କେତେ ଯାତନା ଓ ମୟୂଧା କରିବାରେ ଲାଗିଥିବେ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟିବ, ସିଏ ସେହିସମୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପଦୂରପ୍ରସାରି ହୋଇ ରହିଥିବ । ମାତ୍ର ଦୈନିକଜୀବନର ଦୃଷ୍ଟି ଆଦୌ ସେପରି ନୁହେଁ ।

ଏହି ମନୁଷ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ପ୍ରସାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଏକପ୍ରସ୍ଥପୁକ୍ତ । ଅର୍ଥାତ୍, ତା'ର ବୋଧଟି ଅନୁସାରେ ଘଟନାଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଘଟନ୍ତି । ମାତ୍ର ଦୈନିକଜୀବନର ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏକ ସାବ୍‌ବୋମ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଏହା ତାହାର ସକଳ ସମଗ୍ରତା ସହଜ ଦେଖିପାରେ; କେବଳ ଉପରିଭାଗରେ ଦେଖେ ନାହିଁ, ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟଦେଇ ତ ଦେଖେ । ସେଥିରେ ସମସ୍ୟାଟିର ଯାବତୀୟ ଉପାଦାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ସମାଧାନ କଲବେଳେ ତାହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୋଟେ ଛୁଡ଼ି ଯାଏ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ଯାଏ; ଏବଂ, ତା'ର ସେହି ସରଳରେଖାର ବାହାରେ ଯାହା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ଲାଗି ସିଏ ଆଦୌ କୌଣସି ଅପେକ୍ଷା ରଖି ନଥାଏ, କେବଳ ସେଇ ସରଳରେଖା ନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଦୈନିକ ପରମସତ୍ୟର ଯାହା ହେଉଛି ଏକ ସାବ୍‌ବୋମ ଯାହା, ତାହା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱକୁହିଁ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓ ଉପସ୍ଥିତ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସରଳ ମାର୍ଗରେହିଁ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏବଂ, ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସରଳ, ତାହା ବୁଝିବାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ; ତାହା ଯେ ସବୁଠା ଏକ ସରଳରେଖାହିଁ ହେବ, ସେଥିରେ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ।

ମାଆ, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଟି ଏକ କଠିନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା କ'ଣ...

ହଁ, ହଁ — ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଟି ... ଆଉ ମାତ୍ର କେତେ ଦୂର ପରେ !
(ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ତେବେ କ'ଣ ହେଲା ?

ତାହା ଆଶ୍ରମ ସକାଶେ କଠିନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ହେବ ନା ଭାରତ ତଥା
ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଏକ ବର୍ଷ ହୋଇ ରହିବ ?

ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ । ପୃଥିବୀ, ଭାରତବର୍ଷ, ଆଶ୍ରମ ଓ
ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକର ଧାର୍ମିକ ଅନୁସାରେ କଠିନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ,
ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି କଦାପି ସମାନ ଭାବରେ ସେପରି ହେବ ନାହିଁ । କେତେକ ବହୁ
ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ମନେ ହେବ । ମାତ୍ର ସାଧାରଣ
ଭାବରେ କହୁବାକୁ ଗଲେ ଏହା — ଯଦି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ମୁଁ
ଅବଶ୍ୟା କହୁପାରିବି, — ଉପସ୍ଥିତ ପରମ ଉପଲବ୍ଧିଟିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହାସଲ
କରିବା ଲାଗି ଏହାହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଓ ଶେଷ
ଆଶା । ଯଦି ଆମେ ଏହି କେତୋଟି ମାତ୍ର ଟାଣ ହୋଇ ରହିପାରିବା, ତେବେ
ତା'ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ବେଶୀକିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ
ନିମନ୍ତେ ଭୁଲୁଣି ଭୁଲୁଣି ଯିବ । ଅର୍ଥାତ୍ : ଏହା ହେଉଛି ମୂଳତଃ ଆପଣାର
ଉପାସନାବଦ୍ଧ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଲାଗାଇ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ପଛକୁ ଠେଲି
ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ବା ଦିବ୍ୟତା-ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ିଥିବା ଏକ ସଂଘାତ ... ସେମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ହେଲା ସେହି
ଆଶା ପୋଷଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ଏବଂ ସେହି ସଂଘାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସଂକଟ-
ବିନ୍ଦୁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବଶେଷ ସୁଯୋଗ;
ଏବଂ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ନିୟାନ୍ତ୍ରଣ ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସଚେତନ ସତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଥିବାରୁ, ସେମାନେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ
ଏହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବଶେଷ ସୁଯୋଗ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏଥିରେ
ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ବାଦ୍ୟ ସଚ୍ଚିଦାନ ବଳ ଖଟାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ କିଛି
ଘଟାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମୋଟେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଳ୍ପ
ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନା ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ । ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ-
ଚେତନା ଆଦୌ ନୁହନ୍ତି । ସେମାନେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚେତନା,
ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ମନୁଷ୍ୟର ଶକ୍ତିସୀମା ସହଜ ଭୁଲିନା କଲେ, ଶକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ
ହୁଏତ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭର ବୋଲି ମନେ ହେବ; ସେମାନଙ୍କର ବଳ ଓ ଏପରିକି
ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭର ବୋଲି ମନେ ହେବ । ତେଣୁ ଏହି ସଂଘାତ
ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ସଂଘାତ ଏବଂ ତାହା ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ପୃଥିବୀ
ଉପରେହିଁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ରଖିବ । କାରଣ, ସେହି ଶକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ

କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ବିଜୟଟି ହାସଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, — ସେହି ମାମାଂସକ ବିଜୟଟି, ଏହି ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଗତିଧାରାକୁ ଯେଉଁ ବିଜୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଦେବ, ସେହି ବିଜୟଟି ହାସଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଯେଉଁମାନେ ବିଶାଳଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବହୁଗୁଡ଼ିକ ବିପଜ୍ଜନକ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ତଥାପି ମସ୍ତକକୁ ଉନ୍ନତ କରି ରଖିଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ଅବଶ୍ୟ ଖୁସୀ ହେବେ । ଏହି ଅବସରଟି ହେଉଛି ଆପଣାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବକୁ ଉଠିଯିବାର ଏକ ଅବସର । ବୁଝିଲେ ?

ଆମେ ନିଜକୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛା ରୂପେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଇ ପାରିବା ?

ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ କିପରି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଇ ପାରିବା ? ଗୁମର ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ।

(ଆଉଜଣେ ପିଲା, ପୁନଃବୁଝି କର) ଆମେ ନିଜେ କିପରି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବା ?

କଥାଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନ ଥିଲି । ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବା ? ଗୁମେ କଥାଟିକୁ ସେହିପରି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ?

ତେବେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେଥିଲଗି ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ହେବ । ତା'ପରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଅଭ୍ୟାସୀ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ହେବ । ତା'ପରେ ସେଥିଲଗି ଅନବରତ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନବରତ ଅଭ୍ୟାସୀ କରିବାକୁ ହେବ; ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାହାକୁ କଦାପି ଛାଡ଼ିଦେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବାସ୍, ଏତିକି କଥା । ଏବଂ ତା'ପରେ, ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କଥାର ପ୍ରୟୋଗନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଗୁମେ ସ୍ବାର୍ଥପର ହେବ ନାହିଁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନ ରଖିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ଅଭିରୁଚି ସହିତ ଜୀବନ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, — କୌଣସି ବାସନା ରଖିବ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ମନଃପ୍ରସାଦ ବିଶେଷ ମତ ବି ପୋଷଣ କରିବ ନାହିଁ । ଏହିପରି ଅନେକ କଥା । ଏହା ହେଉଛି ବେଶ୍ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କାରଣ ଗୁମକୁ ନିଜର ଏହି ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ । ଏଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ।

ଆପଣା ମନର ସକଳ ସୀମା ଓ ବାଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ନିଜ ପ୍ରାଣିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସ୍ବାବଦ୍ଧତା ବାସନାକୁ ଚ୍ୟୁର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା ଏବଂ ନିଜ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର

ଯାବତାୟ ରୁଚିଅଛିରୁଚିର ବନ୍ଧନକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା । ତେବେ ଯାଇ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛା ସହୃଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ବିଷୟରେ ଏକ ଆଶାପୋଷଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ ତା'ପରେ, ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନରେ, କେବଳ ସେଇଟି ସହୃଦ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବାକୁ ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ପରମ ଇଚ୍ଛାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାର ଭ୍ରମରେ ତାହା ସହୃଦ ଏକତ୍ର ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ । ସେତେବେଳେ ନିଜ ସମ୍ଭା ଭିତରେ ଏପରି ଏତେ ଟିକିଏ ବି ଅଂଶ ରହିବ ନାହିଁ ଯାହାକି ଏହି ପକ୍ଷରେ ଥିବ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ସେହି ପକ୍ଷରେ ଯାଇ ରହିଥିବ । ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାରେହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ମାଆ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସି ପଡ଼ୁଥିବା, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ଯେ ଆମକୁ ତତ୍ପର ଆମ ପ୍ରକୃତରେ ଥିବା ଅଭାବରୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଏହି ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ କି ?

ଯଦି ତୁମେ ସେହି ଅସୁବିଧାର ସାମନା କରୁଥିବ, ତେବେ ଏହିକଥାଟିହିଁ ଠିକ୍ । ଅର୍ଥାତ୍, ସେତେବେଳେ ଏକ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ, ତେବେ ଶୁଭ ପରି ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ତୁମେ ଯଦି ତାହା ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଏହି ବିଷୟରେ ବେଶ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପାରିବ ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ତୁମର ପଶ୍ଚାତରେ ଅଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ଶୁଭୁତା ଆଚରଣ କରିବ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ନ ଥିବେ । ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମର ଶୁଭୁତାହିଁ ତୁମଠାରେ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଡୋରଟିକୁ କାଟି ଦେଇଯିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ, ଯଦି ଜୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖିଥିବ ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ତୁମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଏତେଟିକିଏ ବି ଅବକାଶ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି—ଯଦି ଅସୁବିଧା ଆସି ପଡ଼ୁଥିବା—ସେତେବେଳେ ତତ୍ପର ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ଆମର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦୋଷ ରହିଛି ବୋଲି ଆମକୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ କି ?

ଦିବ୍ୟ ପରମପଣ୍ଡା ଜାଣି ଶୁଣି ରୁମ ଲାଗି ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣି ହାତୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି କି ନାହିଁ ବୋଲି ରୁମେ ପଚାରୁଛ ? ସିଏ ସେପରି ଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ନାହିଁ, ମୁଁ ସେକଥା କହୁ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତା'ର ଏହି ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ଆମ ପ୍ରକୃତିରେ ରହିଥିବା ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସିଏ ଆମକୁ ସଚେତନ କରାଇ ଦେବାକୁ, ଆମ ଭିତରେ ଯେ ଦୋଷ ରହିଛି, ଆମକୁ ତାହା ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ?

ନାହିଁ, ମାତ୍ର ରୁମେ କ'ଣ କହୁଛ, ସେକଥା ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ । ଯଦି ଏକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଦ୍ଵାରା ରୁମେ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରୁଛ, ତାହାର ଆଦୌ ଏପରି ଅର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ରୁମକୁ ସଚେତନ କରାଇବା ସକାଶେହିଁ ଦିବ୍ୟ ପରମପଣ୍ଡା ରୁମ ଲାଗି ଏହି ଅସୁବିଧାଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ । ରୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ସେହିପରି ଏକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ।

ହଁ ।

ମାତ୍ର ତାହା ଆଦୌ ସେପରି ନୁହେଁ । ଆମେ ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ନୈର୍ଦ୍ଦେଶିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏପରି କହିପାରିବା ଯେ, ଏହି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ—ଯାବତୀୟ ଅସୁବିଧା ଓ ବାଧା ଲାଗି ଏହିମାନେହିଁ ଦାୟୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି—ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ କରାଇବା ସକାଶେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ସହାୟତା କରୁଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ପରିମାଣରେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସହ୍ୟ କରାଯାଏ । ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ଠିକ୍ । ମାତ୍ର ଏପରି କହିଲେ କେବଳ ଆମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିରେହିଁ କଥାଟିକୁ କହିଲା ଭଳି ହେବ, କାରଣ, ଏହାଦ୍ଵାରା ଏପରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଏହି ପୃଥିବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବରେ ସଚେତନ ନ ହୋଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ରହିବା ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆ ଯାଉଥିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ପୃଥିବୀ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ । ପୃଥିବୀର ଅଚେତନତାହିଁ ଏହି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଲାଗି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ । ତେଣୁ, ପୃଥିବୀ ଅଚେତନ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସହ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି କହିବା ପରି ଏହି କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ । ରୁମେ ମୋ' କଥାକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବୁଝି ପାରୁଛ କି ନାହିଁ କେଜାଣି ? ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଦୁଇ ବିପରୀତ ପ୍ରକାରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଏବଂ ଏଥିରୁ କୌଣସି

ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ଉଭୟଟି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଠିକ୍ କଥା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି; ଏବଂ ଏପରି କିଛି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏକାବେଳେକେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର । ଏବଂ, ବସ୍ତୁତଃ, ଯଦି କଥାଟିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କହିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବା, “ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଛି, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି ହୋଇ ଉଦ୍ଭାବ ହୋଇଛି ।”

କେବଳ ଏହିପରି କହିବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଯାବତୀୟ ଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ପାରିବା । ଯଦି ତୁମେ “ପୃଥିବୀ ଏହିପରି ହୋଇ ରହିଛି, କାରଣ ତାହା ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଛି” ବୋଲି କହ, ତେବେ ତୁମେ ଏହି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ ଯେ ତୁମେ ତତ୍ତ୍ଵାତ୍ମକ ପ୍ରକୃତ କଥାର ସଂଖ୍ୟା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ, ପ୍ରାୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏକ ଅଶ୍ଵର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବ ଏବଂ ସେହି ଅଶ୍ଵକୁ ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବୋଲି ଭ୍ରମ କରି ବସିବ । ଯାହା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ, ତାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ସକାଶେ ତୁମକୁ ହୁଏତ ଯାବତୀୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଓ ଏପରିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କିଛି କାରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଠିକ୍ ଏହି କଥାଟିକୁ କହୁଥିଲି : ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଫିୟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଏକପ୍ରସ୍ଥୟୁକ୍ତ ଫିୟା । ଏହା ଯାବତୀୟ ଶିଶୁରକୁ ସଂଜ୍ଞା ପୁରାପରି କରି ଦେଖିଥାଏ । ଏବଂ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ କଥା ଯେ, କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମାତ୍ରକେ ତାହା ଆହୁରି ଦଶଗୁଣ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ । ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶର ପରେ ଆଉଗୋଟିଏ ଶର କହିବାର ଧାରାରେହିଁ ଯାହାକି କହିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସାଂଘାତିକ ବ୍ୟାପାର ହୋଇଉଠେ । ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଅନୁପ୍ରସ୍ଥୟୁକ୍ତ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତି । ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏକାବେଳେକେ ଅନେକ କଥା ଭାବିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଲଗାବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଏକାବେଳେକେ କୋଡ଼ିଏଟି ବିଷୟର କଥା ଭାବିପାରନ୍ତି । ତୁମେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏକଥା ଜାଣି ପାରିବ । ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ପରେ ଆଉଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର କଥା ଭାବୁଛ; ଆଉ ଗୋଟିକର କଥା ଭାବୁଛ, ତା’ପରେ ଆଉଗୋଟିକର କଥା ଭାବୁଛ ... ଏହି ପୁରାପରି ଭାବରେ ଭାବିବା ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସିପ୍ପି ଗତିରେ ଚାଲିପାରେ, ମାତ୍ର ତଥାପି ପୁରାପରି ଭାବରେହିଁ ଚାଲିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏଇଟି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଦୃଷ୍ଟି, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଫିୟା; ଏହା ମନର ଫିୟା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମ ଗୁରୁତ୍ଵର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଫିୟା, ଯାହାକି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରେ, ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାବେଳେକେ ଦେଖିପାରେ । ମାତ୍ର

ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେପରି ଭାବରେ ଦେଖିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଲେଖିକଣ ଅଥବା କଥାରେ କହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ବାହାରିବ, ତୁମେ କଦାପି ଏକାବେଳେକେ ସବୁଯାକକୁ ଲେଖି ପାରିବ ନାହିଁ ବା ଏକାବେଳେକେ ସବୁଯାକକୁ କହୁ ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ । ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପରେ ଆଉଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ତେଣୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାଷା ଭାବରେ...ଏହା ବସ୍ତୁର ସତ୍ୟଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ଏକପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଆମେ ଯାହାକି କଥାର ସାହାଯ୍ୟରେ କହିବାକୁ ବସିବା, ତଦ୍ଭାବ ସତ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟଟି ହ୍ରାସପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ।

ମାଆ, ଯଦି ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମ ଲାଗି କଠିନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ତେବେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ?

ଆମେ କ'ଣ କରିବା ? ଭଲ ପିଲା ହେବା (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ), ଭାରି ଭଲ ହେବା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହେବା, ସୁରୁରୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା, ଅନୁଗତ ରହିବା, ଆମକୁ ଯାହାକି କରିବାକୁ କୁହାଯିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା,—ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବା । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଏହି ସବୁକିଛି—ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ମାଆ, ଯଦି ଏହି ଚିନ୍ତନମାସ ଭିତରେ ଆମେ ସଫଳତାର ସହିତ ସବୁ କରିପାରିବା, ତେବେ ସବୁ ସହଜ ହୋଇଯିବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ରହିଛି, ସେହିପରି ହୋଇ ରହିବ ? ସେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ହେବ କି ?

ସେକଥା ତୁମ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ଯଦି ଏହି ଚିନ୍ତନମାସ ଭିତରେ ତୁମେ ଅନେକ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିବ, ଯଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଏବଂ ବିବେକଯୁକ୍ତ ହେବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ ହୋଇ ପାରିଥିବ, ତେବେ ଏହାପରେ ସବୁକିଛି ଅନେକ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଆଦୌ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ନ କରି ସମସ୍ତକୁ ବିଚାଇ ଦେବାରେହିଁ ତୁମେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ରହିଥିବ । ତୁମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୋଇ ନ ଥିବ ।

ତେଣୁ, ଅଗ୍ରଗତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଶେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବୁ । ଯଦି ସିଏ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲଗାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ତା'ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ; ସିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେହୁଠାରେହିଁ ରହୁଥିବ । ଏବଂ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏକ ସଚେତନ ଉପାଦାନ ହୋଇ ରହୁବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଏ ପାଣି ଉପରେ ସଚେତନା ଗୋଟିଏ ସୋଲିଡ଼ ଆଉ ଠିସି ପରି ଏପାଖ ସେପାଖ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ, ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ଏପାଖରୁ ସେପାଖ ଓ ସେପାଖରୁ ଏପାଖ କରି ଦୋହଲାଇ ଦେଉଥିବ । ଏବଂ, ଯାହାକି ଘଟୁଥିବ, ତାହା ଉପରେ ଏତେଟିକିଏ ଝ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନ ହୋଇ ସିଏ ଖାଲି ଏଣେତେଣେ ତାଡ଼ିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ । କାରଣ, ଘଟନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିବାର ପ୍ରଥମ ସୂଚକ ହେଉଛି ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଚେତନ ହେବା ଓ ନିଜ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃକ ଅର୍ଜନ କରିବା । ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ, ରୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଉପଲବ୍ଧିଠାରୁ ବହୁଦୂରରେ ରହୁଛ, — ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ଅବଧୂତି ମଧ୍ୟରେ ରୁମକୁ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଆପଣା ଉପରେ କିଛି ଅଧିକ କର୍ତ୍ତୃକ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ରୁମେମାନେ ଏପରି ମୋଟେ ଭାବିବ ନାହିଁ ଯେ ହୁଠାକୁ ଏପରି ଏକ ବେଳ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ଜଗତ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ୱର୍ଗଭାବନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଓ ସେଠାରେ ସଚେତନା କୃତ୍ରିମ ପରି ରୁମର ସବୁଯାକ ଦୋଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ । ସେପରି କଦାପି ହେବ ନାହିଁ ।

ଦୋଷଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ଯାହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ରୁମେ ସେହିଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିଲେ ଯାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବ, ଅନ୍ୟଥା କଦାପି ନୁହେଁ ।

ତା' ନ ହେଲେ ରୁମେ ହୁଏତ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଜୀବନଟିକୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବ ସତ, ମାତ୍ର ରୁମର ସେହି ସ୍ୱରୂପା ଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରୁମ ପାଖରେ ରହୁଥିବ; ରୁମେ ସେହି କୁନି ମଧ୍ୟସ୍ଥାନଟି ପରି ହୋଇ ରହୁଥିବ, ଯାହାର କି ମୋଟେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନ ଥିବ । ବୁଝିଲ ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଏତିକି ଆଉ ।

କାହାର କିଛି କହୁବାକୁ ନାହିଁ ତ ?

ତେବେ ସରିଲା !

ସୁନର୍ଦ୍ଦଶନାୟ ।