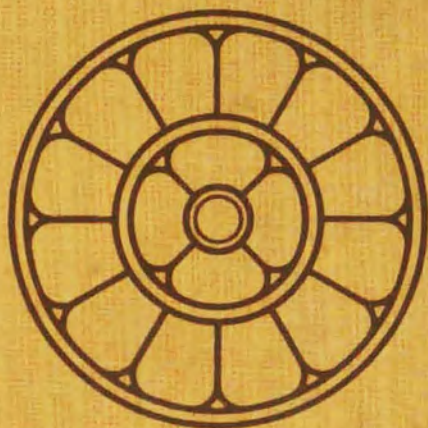
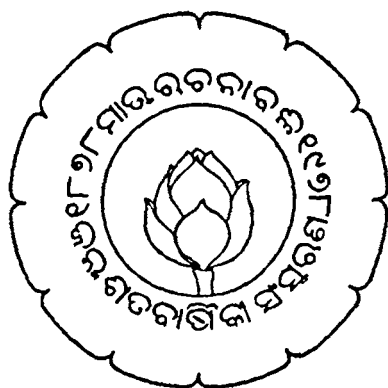

ଶ୍ରୀମା

ଜନ୍ମଗ୍ରନ୍ଥ

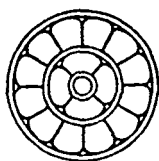
ଫେବୃଆରୀ ୨୯, ୧୮୭୮

ଭରତବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯, ୧୯୧୪

ମହାପ୍ରଭାତ

ନଭେମ୍ବର ୧୭, ୧୯୭୩

ନାତୁରଚନାବଳି

ନାୟ ଶଶି

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର

ମାତୃରଚନାବଳୀ : ଶୟ ଶଶ୍ର

‘Questions and Answers-1929’ ଗ୍ରନ୍ଥର

ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ

ଅନୁବାଦ :

ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ

ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ : ନଭେମ୍ବର ୨୪, ୧୯୯୨

ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ପରାକ୍ଷିତ

© ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରମ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ପତ୍ରିକା-୭୦୫୦୦୨

ପ୍ରକାଶକ :

ନବଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରକାଶନ ବିଭାଗ

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରମ, ପତ୍ରିକା-୭୦୫୦୦୨

ମୂଲ୍ୟ : ୭୦ ଟଙ୍କା

ମୁଦ୍ରଣ :

ନବଜ୍ୟୋତି ପ୍ରେସ୍, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରମ, ପତ୍ରିକା-୭୦୫୦୦୨

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଚିପ୍ପଣୀ

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର : ୧୯୬୯

୧୯୬୯ ମସିହାରେ ରବିବାରମାନଙ୍କରେ ମାଆ ଅଲ୍ଲ କେତେଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହ ଏକଟି ମିଳିତ ହେଉଥିଲେ । ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ଏହିସବୁ ବୈଠକ ବସୁଥିଲା । ପ୍ରଥମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ହେଉଥିଲା; ତା’ପରେ ମାଆ ଶିଷ୍ୟବର୍ଗ ପରୁରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ । ଏହି ସାପ୍ତାହିକ କଥୋପକଥନ-ଗୁଡ଼ିକର ପନ୍ଦରଟି ବୈଠକରେ ମାଆ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଜନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାକୁ ଆଶୁଲିପିରେ ଟିପିନେଉଥିଲେ । ସେହି ଟିପାକୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଆଉଜଣେ ପରେ ବିସ୍ତୃତ କରି ଲେଖି-ଦେଉଥିଲେ । ସବାଶେଷରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସଂଶୋଧନ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁସ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ।

ଘରୋଇ ଭାବରେ ଅଲ୍ଲ କେତେଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭବିତ ହେବା ଲାଗି ୧୯୩୧ ମସିହାର ଶେଷ ଭାଗକୁ ସେହି ପ୍ରବଚନଗୁଡ଼ିକ “ମାଆଙ୍କର କଥୋପକଥନ” ନାମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ତା’ପରେ ୧୯୪୦ ମସିହାରେ “ମାତୃ-ବାଣୀ” ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶରୂପେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା । ୧୯୪୩, ୧୯୪୭ ଏବଂ ୧୯୪୯ ମସିହାରେ ଏହାର ପୁନର୍ମୁଦ୍ରଣ ହୋଇଥିଲା । ୧୯୫୬ ମସିହାରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ବହି ଆକାରରେ (ମାଆ ଏହି ବହି ଲାଗି ମୁଦ୍ରକଛଟିଏ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ) “କଥୋପ-କଥନ” ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା । ୧୯୭୧ ଏବଂ ୧୯୭୬, ୧୯୭୧ ଏବଂ ୧୯୭୩ ମସିହାରେ ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣମାନ ବାହାରିଲା । ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁସ୍ତକରେ “ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର—୧୯୬୯” ନାମରେ ସେହି ପ୍ରବଚନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର : ୧୯୩୦-୩୧

୧୯୩୦ ଓ ୧୯୩୧ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ମାଆ ଏକ ଶିଷ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଏହି ଅଶ୍ରମର “ପ୍ରସ୍ତରଟି” ନାମକ ଗୃହରେ ଏକଟି ମିଳିତ ହେଉଥିଲେ । ସେ ଇଂରାଜୀରେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ପ୍ରବଚନ ଦେଇଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଜଣେ

(ii)

ବ୍ୟକ୍ତି ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଟିପି ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃର ଭଲକରି ଲେଖୁଥିଲେ ।

ମାଆଙ୍କର ସ୍ବାକୃତ ସହୃଦ Mother Indiaରେ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀ ଏବଂ ୧୯୪୧ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାର୍ଷିକ Sri Aurobindo Circleରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ଏକ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂସ୍କରଣ “ମାତୃ-ବାଣୀ, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ” ନାମରେ ୧୯୫୧ ଏବଂ ୧୯୬୭ରେ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉଗୋଟିଏ ଅଧିକା ପ୍ରବଚନ “ଯୋଗମାର୍ଗରେ ପ୍ରମାଦ”କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁସ୍ତକରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ “ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୩୦-୩୧” ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ଧନୁସପଦର ଟୀକା

୧୯୫୭ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୧୯୫୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାପ୍ତାହକ କ୍ଲାସ୍‌ରେ ମାଆ “ଧନୁସପଦ”ରେ ଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷାବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆପଣାର ଟୀକା ଦେଉଥିଲେ । ମୂଳ ପାଲି ଭାଷାର ଧନୁସପଦର ଏକ ସରାସୀ ଅନୁବାଦକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମାଆ ଏହି ଟୀକାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଉଥିଲେ । ମାଆ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସରାସୀ ଭାଷାରେ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଟେପ୍‌ରେ ରେକର୍ଡ୍ କରି ରଖି ଯାଉଥିଲେ ।

ସେଗୁଡ଼ିକ, ଶ୍ରୀମତୀ ସୁସାନ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସଂଗୋଧିତ ଅନୁବାଦ ରୂପରେ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଟିପ୍ପଣୀ ସହୃଦ ପ୍ରଥମେ Commentaires sur le Dhammapada ନାମରେ ୧୯୭୦ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ୧୯୭୪ରେ ତାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ବାହାରିଲା । ଫିମାସିକ Advent ପତ୍ରିକାରେ ୧୯୭୦ ନଭେମ୍ବରଠାରୁ ୧୯୭୫ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁସ୍ତକରେ ସେହି ଟୀକାଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଅନୁବାଦ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, Adventରେ ବାହାରିଥିବା ସେହି କ୍ଷମଲେଖାଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ମୂଳ ପାଠଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ସେଥିରେ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ସଂଶୋଧନ କରି ଦିଆହୋଇଛି ।

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର : ୧୯୨୯ର ପରିଶିଷ୍ଟ

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୨୯ର କେତେକ ବାକ୍ୟାଂଶ ଏବଂ ପରିଚ୍ଛେଦ ଉପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପରିଶିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ୧୯୩୩ ଏବଂ ୧୯୩୭ ମସିହା ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲେ; ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଧିକାଂଶ ସେ ୧୯୩୭ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲେ । The Mother ର ୩୯୦ରୁ ୪୦୧ ପୃଷ୍ଠା ମଧ୍ୟରେ ୧୯୨୨ ମସିହାରେ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଜନ୍ମ-ଶତବର୍ଷିକା ରଚନାବଳୀର ୨୫ ତମ ଖଣ୍ଡର ଏକ ଅଂଶରୂପେ ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ।

ବିଷୟସୂଚୀ

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର : ୧୯୨୯

୭ ଏପ୍ରିଲ

ଯୋଗ : ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ପାଇଁ	୧
ସକେନ୍ଦ୍ରଶ	୧
ଯୋଗ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି : ସଚେତନ ହେବା	୨
ଯୋଗ ଏବଂ ମାନବଜାତି	୩
“ଗତ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲୁ”	୪

୧୪ ଏପ୍ରିଲ

ଯୋଗର ବିପଦ	୫
ଦୁଇଟି ବାଟ : ତପସ୍ୟା ଓ ସମର୍ପଣ	୭
ଆବେଗ, ବାସନା ଏବଂ ଯୋଗ	୮
ପ୍ରମାଦତତ୍ତ୍ୱ	୮
ଚୈତ୍ୟ-ସତ୍ତ୍ୱକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏକତ୍ୱସ୍ଥାପନ	୧୦
ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା : ଅନେକ ଯୋଗୀଙ୍କର କାଳ	୧୧
ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଅସଦ୍‌ବ୍ୟବହାର	୧୧
ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା କିପରି ?	୧୩
ପ୍ରାଣିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା	୧୭
ସକଳ ଶରୀର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱାୟତନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା	୧୭
ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତ୍ୱ : ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ	୧୯

୨୧ ଏପ୍ରିଲ

ଦୃଷ୍ଟିଲଭ : ଦେଖିବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା	୨୧
ସ୍ୱପ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନର ରାଜ୍ୟ	୨୩
ସ୍ୱପ୍ନରହୃତ ସ୍ୱପ୍ନ	୨୭
ଦୃଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ସରଳନ	୨୭
ସମର୍ପଣ : କୃତ୍ରିମ ସମର୍ପଣ ଓ ଇଚ୍ଛାର ସମର୍ପଣ	୩୦

ଧାନ ଓ ଅଗ୍ରଗତି	୩୩
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ :	
ଦିବ୍ୟ ପରମପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଲମ୍ବିପ୍ରଦାନ	୩୫

୨୮ ଏପ୍ରିଲ

ଉତ୍ସର୍ଗ : ସାଧାରଣ ଉତ୍ସର୍ଗ ଓ ଟିକିନିଶି ସବୁକିନ୍ତର	୩୭
ପୁଣି ଯୋଗ	୩୯
ଦିବ୍ୟ ପରମପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ମରଣ	୪୧
ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଯୋଗ	୪୪
ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା; ପୁରୁଷନିର୍ଦ୍ଧାରଣତା	୪୭
ମୁକ୍ତି	୫୮
ଅଲୌକିକ ଘଟନ	୫୦
ସୃଜନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	୫୧

୫ ମଇ

ବୁଦ୍ଧି : ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଅଯଥାର୍ଥ କ୍ରିୟାସୂକ୍ତା	୫୩
ପ୍ରତିକୂଳ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ	୫୪
ବିଶ୍ୱାସ : ଗୁଣ୍ଡି ଓ ଏକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ	୫୮
ମୃତ୍ୟୁ : ଆଦୌ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ	୫୯
ଦିବ୍ୟ ପରମଚେତନାର ଅବତରଣ	୬୧
ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଗ୍ରଗତି	୬୩
ପୁରୁଷନିର୍ଦ୍ଧାରଣକର ସୂଚକ	୬୫

୧୨ ମଇ

ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ସତ୍ତ୍ୱ (ପ୍ରେତାଦି)	୬୭
ଅର୍ଥଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ୱ	୭୨
ଇଚ୍ଛାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ	୭୪
ପ୍ରାଣିକ ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ	୭୫
ଶରୀର : ଏକ ରକ୍ଷାପ୍ରାଚୀର	୭୫
ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ୱ ଓ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ	୭୮

୧୯ ମଇ

ମନ ଓ ମନର ଚିନ୍ତା, ଭବନାର	
ନାନା ଚିନ୍ତଣ ଓ ଗୁଞ୍ଜ	୮୦
ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଯୋଗ	୮୪
ମାନସିକ ବିରଚନା	୮୫
ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଯୋଗ	୮୯

୨୭ ମଇ

ବ୍ୟକ୍ତି : ନିଜକୁ ଅଲଗା ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟର ଭ୍ରମ	୯୩
ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମାନସ ଭ୍ରମ	୯୭
ଚୈତ୍ୟ ଜଗତ; ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା	୯୯
“ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ” ଓ “ଚୈତ୍ୟ”	୧୦୧
ଶବ୍ଦତତ୍ତ୍ୱ; କଥା ଓ ପଦ୍ଧତିକୁ ଗ୍ରହଣ	୧୦୨
ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନ	୧୦୭
କର୍ମ ବିଷୟରେ ଭ୍ରମ; ପ୍ରକୃତ କର୍ମ	୧୦୭

୨ ଜୁନ୍

ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଓ ତାହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି	୧୧୦
ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାର ଅଂଶ	୧୧୭

୯ ଜୁନ୍

ଧର୍ମର ସ୍ୱଭାବ	୧୨୨
ଧର୍ମ ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜୀବନ	୧୨୩
ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତିର ଅବତରଣ	୧୨୮
ନିଜର ଧର୍ମ, ଦେଶ ଓ ପରିବାର ବିଷୟରେ ନିର୍ବିଚାର	
ହେବା,—ନିଜ ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ବାହୁଲ୍ୟେବା	୧୩୧
ଧର୍ମ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ୟ	୧୩୫

ପ୍ରକାଶ ଓ ଉତ୍ତର : ୧୯୩୦-୩୧

୧୭ ଜୁନ୍

ଅସୁସ୍ଥତା ଓ ଯୋଗ	୧୩୭
----------------	-----

ପୁସ୍ତକ ଶିକ୍ଷାର (ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆବରଣ)	୧୪୩
ଉତ୍ସ ଏବଂ ଅପୁଷ୍ଟତା	୧୪୭

୨୩ ଜୁନ୍

ସୋଗୀର ଜ୍ଞାନ	୧୫୦
ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଭିମାନ	୧୫୩
ଶାସ୍ତ୍ରୀକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବାର ପ୍ରଣାଳୀ	୧୫୭
ଧ୍ୟାନ; ଅନୁପ୍ରାଣ; ଆନନ୍ଦିକତା	୧୫୯

୩୦ ଜୁନ୍

କେତେକ ଇତିହାସ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଲୁଗା ଅନୁଭୂତ	
ହେଉଥିବା ଅଗ୍ରଜା	୧୬୩
ମନ୍ଦର ମୂଳ; ରଚନାକାର୍ଯ୍ୟମାନେ	୧୬୭
ଜଡ଼ ଜଗତ	୧୭୭

୨୮ ଜୁଲାଇ

କଳା ଏବଂ ସୋଗ	୧୭୯
କଳା ଓ ଜୀବନ	୧୭୪
ସଂଗୀତ; ନୃତ୍ୟ	୧୮୦
ସମସ୍ତସତାର ଜଗତ	୧୮୩

୪ ଅଗଷ୍ଟ

ସମର୍ପଣ ଓ ତ୍ୟାଗ	୧୮୭
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ସମର୍ପଣ	୧୯୦
ବାସନା ଓ କାମନା	୧୯୧
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ନୈତିକତା	୧୯୨

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର : ୧୯୩୦-୩୧

ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତ ଅସ୍ଥା	୨୦୧
ସମର୍ପଣ, ଅସୁବିଧାବେଦନ ଏବଂ ଉତ୍ତର	୨୦୭
ବିଷୟବସ୍ତୁ	୨୦୯

ଦବ୍ୟ ପରମପତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଲିପି	
ଶରୀରର ଭୂମିରେ ଆକାଞ୍ଚିତା	୧୧୧
ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଅଶ୍ୱପୁଷ୍ପା	୧୧୪
ଦବ୍ୟ-ଚେତନା ଓ ଦବ୍ୟ-ଇଚ୍ଛା ସହିତ ମିଳିତ ହେବା	୧୧୬
ସହସ୍ପୃକ୍ତା, ପ୍ରଣୀତା ପାଇବାକୁ ପ୍ରାଣିକର ଲକ୍ଷା,—	
ଯଥାର୍ଥରେ ଘଷିତ ପ୍ରାଣିକର ନାନା ଲକ୍ଷଣ	୧୧୯
ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ବିଳସୁ	୧୨୮
ଯୋଗମାର୍ଗରେ ଅସୁବିଧା	୧୩୦
ପ୍ରାଣିକରେ ପରବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବା, ପୁନର୍ଜନ୍ମ	
ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ତରଜୀବନ	୧୩୨
ପୁନରୁତ୍ଥାନ	୧୩୭
ପୁନର୍ବାର ଦେହହସ୍ତଣ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଜୀବନଗୁଡ଼ିକର ସୂଚକ	୧୩୯
ଚୈତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଚୈତ୍ୟସୂତ୍ର—	
ଜାତିଗତ ଶ୍ରେଷ୍ଠତରତାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ	୧୪୨
ବିଶ୍ୱାସ	୧୪୫
ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି କୋଣର ଶକ୍ତି	୧୪୮
କଳ୍ପନା-ଶକ୍ତି	୧୫୧
ନିଷ୍ପେର୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା	୧୫୪
ପଶ୍ଚାତ୍-ପଦକ୍ଷେପ	୧୫୭
ଜ୍ଞାନ : ବୈଜ୍ଞାନିକର ଓ ଯୋଗୀର	୧୫୯
ଦୈବାତ୍ୱ ଘଟୁଥିବା ଘଟନା	୧୬୩
ଦେଶ ଓ କାଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର—	
ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରଭରେ ନିର୍ଭୟତା	୧୬୭
ଭଗବତ୍-ଏକତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ—	
ପୃଥିବୀରେ ଭଗବତ୍-ଇଚ୍ଛାର କାର୍ଯ୍ୟ	୧୭୯
ଅତିମାନସ ଓ ଅଧିମାନସ	୧୮୮
ଯଥାର୍ଥ ବିଳସୁ—ଅତିମାନସ ନମ୍ରତା—	
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁନର୍ଜନ୍ମ	୧୮୦
ଅତିମାନସ ଉପଲବ୍ଧି	୧୮୪
ଅତିମାନସ ଅବତରଣ	୧୮୭

ଧନ୍ୟପଦର ଚୀକା

ଯମକ	୨୯୧
ଅପ୍ରମାଦ	୩୨୧
ଚିତ୍ତ	୩୩୫
ଦୃଷ୍ଟ	୩୩୯
ନିବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି	୩୪୩
ପତ୍ରିକ	୩୪୮
ଅର୍ହତ	୩୫୩
ସହସ୍ର	୩୫୭
ମନ୍ଦ	୩୬୨
ଦଣ୍ଡ	୩୬୭
ଜରା	୩୭୩
ଅହଂ	୩୭୭
ସଂସାର	୩୮୪
ବୃତ୍ତ	୩୮୮
ସୁଖ	୩୯୭
ପ୍ରିୟ-ଅପ୍ରିୟ	୪୦୦
ବୋଧ	୪୦୪
ଅଶୁକ୍ତା	୪୦୭
ଧର୍ମସ୍ଥ	୪୧୩
ମାର୍ଗ	୪୧୮
ପ୍ରକୃତ୍ତିକ	୪୨୪
ନିରସ୍ତ	୪୨୮
ଦୁଷ୍ଟୀ	୪୩୩
ଚୃଷ୍ଟା	୪୩୮
ଭିକ୍ଷୁ	୪୪୩
ବାହୁଣ	୪୪୮
‘ପ୍ରାୟ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୨୯’ର ପରଶିଷ୍ଟ	୪୫୭

ପୁଣି ଓ ଉତ୍ତର
୧୯୭୯

ଶ୍ରୀମା — ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ୧୯୧୭

୭ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୬୯

ଆପଣ ଆମକୁ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ କି କହିବେ କି ?

ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୋଗର ସାଧନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ? ଅଧିକ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାକୁ ? ଶାନ୍ତି ବା ପ୍ରଶାନ୍ତି ଉପକର୍ମ କରିବାକୁ ? ମନୁଷ୍ୟ-ଜାତିର ସେବା କରିବାକୁ ?

ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ମାର୍ଗଟି ଲାଗି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହୁଛ, ଏଥିରୁ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ଦେଖାଇପାରିବା ଲାଗି ମୋତେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ।

ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ : ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସକାଶେଁ ଯୋଗର ସାଧନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କି ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପ ଜୀବନରେ ସଂକଳନ ବସୁ ଓ ସଂକଳନ ଗଠନା ହୋଇ ରହିଲେଣି କି, ସିଏ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏପରି ହୋଇ ରହିଲେଣି, ଯେପରିକି ତାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ? ତୁମେ ତାଙ୍କୁ, ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମ ତୁମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛ କି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତୁମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛ କି ? ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ, ତେବେଯାଇ କହିପାରିବ ଯେ ସେହି ମାର୍ଗଟି ଲାଗି ତୁମ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ତାକରା ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ ।

ସେଥିଲାଗି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି କଥାଟି ଆବଶ୍ୟକ—ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମ ଲାଗି ଅଭିପ୍ରେତ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ସେହି ଅଭିପ୍ରେତଟିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପାଳନ କରିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ସତତ ଜାଗ୍ରତ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ କରି ରଖିବ । ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଅଭିନବେଶ ଆବଶ୍ୟକ, ସକେନ୍ଦ୍ରୀଣ ଆବଶ୍ୟକ,—ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମ ମଧ୍ୟରେଁ ଆପଣାକୁ ସକେନ୍ଦ୍ରୀଣ କରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାଙ୍କର ପରମ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ପରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅମେ ଯେପରି ଅବଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଏବଂ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ସକେନ୍ଦ୍ରୀଣ କରି ରଖିପାରିବା, ସେଥିଲାଗି ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମ ମଧ୍ୟରେଁ ଆପଣାକୁ ସକେନ୍ଦ୍ରୀଣ କରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଆପଣାକୁ ହୃଦୟରେ ସଜେଇ କରି ରଖ । ସେହି ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କର; ଭିତରକୁ ଯାଅ, ଗୁରୁର ଓ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଯାଅ, ଯେତେ ଦୂରକୁ ପାରୁଛ ସେତେ ଦୂରକୁ ପ୍ରବେଶ କର । ଗୁରୁଆଡ଼େ ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଆପଣା ଚେତନାର ସବୁଯାକ ସୂତାକୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଅ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ଗଢ଼ାଅଥାବା,—ତାହାର ମଧ୍ୟକୁ ଲୁଚିପ୍ରଦାନ କର, ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହ ।

∴ ସେଠାରେ, ଦୁଇସୁଗଣାରର ସେହି ପ୍ରଣାଳି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଗ୍ନି ପ୍ରକଳିତ ହୋଇ ରହିଛି । ତାହାହିଁ ହେଉଛି ତୁମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟତା,—ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା । ତାହାର ବାଣୀକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ।

ସକେନ୍ଦ୍ର ଶ ବା ଅଭିଜିବେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ତାଙ୍କୁ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଭୁଲ୍ଲତା ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନ୍ଦ୍ରର ନିକଷ ଉପାଦେୟମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଗୁମକୁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ଆଣିଦେଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ଅସଲ କେନ୍ଦ୍ରର ସଞ୍ଚିତ ଗୁମ ଦୃଢ଼ତ୍ବ ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଦୃଢ଼ତ୍ବ ସ୍ଥଳରୁହିଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯାବତୀୟ ଗତିସମ୍ବନ୍ଧର ଉତ୍ତର ହେଉଛି । ଯାବତୀୟ ଗତିଶୀଳତା, ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାର ଯାବତୀୟ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଯାବତୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ, — ସବୁର ଉଦ୍ଗମ କେବଳ ସେହି ଦୃଢ଼ତ୍ବରୁହିଁ ହେଉଛି ।

ଆପଣାକୁ ଯୋଗ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ?

ସବୁପ୍ରଥମେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅମ ସତ୍ତାର କେବଳ ଏକ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ଅଂଶ ବସସ୍ତୁରେହିଁ ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିପାରୁଛୁ, ତାହାର ଅଂକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଚେତନ ହୋଇ ରହୁଛୁ । ଏହି ଅଚେତନତାହିଁ ଆମକୁ ସୁନରୁଣୀବନର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ହରାଇ ବଢ଼ାଇଥାଏ । ଆମର ପ୍ରକୃତିଟା ସହଜ ବାନ୍ଧରଖିଛି ଏବଂ ତାହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବିତ୍ରୀ ସରିବତ୍ସିନ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରକୁ ବାରିତ କରି ରଖିଛି । ଏହି ଅଚେତନାର ମଧ୍ୟକେଇହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଅବିଦ୍ୟା ନାନା ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରି ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଦାସ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ତୁମକୁ ନିଜ ବସସ୍ତୁରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣାର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ; ତୁମେ ଯେ କାହିଁକି ଓ କପରି ସାବିତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଏବଂ ଭୁଲୁଛ, ତୁମକୁ ସେହିକଥା

କରାଇବା ଲାଗି ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ନିମିତ୍ତରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବା, ଭଗବତ୍ ପରମ ଇଚ୍ଛା ଆମକୁ ନେଇ ସେଥିଲାଗିହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ଯେଉଁ ଭାଗଟି ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କର ସେହି ଆହ୍ୱାନଟି ଲାଗି ଆପଣାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଶାରି ପାରିବ, କେବଳ ସେହି ଅଂଶଟିହିଁ ତାଙ୍କର ପରମ କରୁଣାକୁ ଲାଭ କରିପାରିବ ।

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟଜାତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ସେହି ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ଅବସ୍ଥା ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ରଖି ସେହି କଥାଟିର ବିଚାର କରିବାକୁ ଯିବା, ତେବେ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏପରି ଉପକୃତ ହେବାଲାଗି ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଆଶା ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ପାରୁଥିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ-ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ ହୋଇ ରହିଛି କହିଲୁ ? ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କୌଣସି କିଛିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ମାତ୍ରେକ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁ ନାହିଁ ଓ ବିଦ୍ୟୋବ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ କି ? ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତା କହିଲେ ତା'ର ପ୍ରିୟ ସମ୍ପଦ ଓ ସପଦଗୁଡ଼ିକର ଯେ ବିନାଶକୁ ବୁଝାଇଛି, ସେ ଏକଥା ଅନୁଭବ କରୁ ନାହିଁ କି ? ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତା ଯାହାକିଛିର ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଓ ଯାହାକିଛି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭାବରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଟିକରି ତା' ଲାଗି ସିଧା କେବଳ ଆପଣାର ନିଜାତ୍ମକ ମନୋଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ଜାହର କରିବାରେ ଲାଗି ନାହିଁ କି ? ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କର ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଲାଭବାନ୍ ହେବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟଜାତିକୁ ପ୍ରଥମେ ଅନେକ କିଛି ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଆମେ ଏଠାରେ ପରସ୍ପର ସହିତ କପରି ଆସି ଏକଜୁଟ ହୋଇଛୁ କହିଲେ ?

ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବତନ ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଛୁ । ତା' ନ ହୋଇଥିଲେ ଆମର ଏଜନ୍ତରେ କଦାପି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଭେଟ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏବଂ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଏବଂ ପୃଥକପୃଥକରେ ଯେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଲାଗି ଆମେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛୁ ।

୧୪ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୭୯

ଯୋଗର ମାର୍ଗରେ କେଉଁ ପ୍ରମାତମାନ ରହିଛି ? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିପଜ୍ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯିବ କି ? କେହିନଶେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ ପ୍ରାଚୀନରୁ ସକାଳୁ ହୁଏତ ଭାରି ଉପାଦେୟ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମାନସ ଉପରେ ତାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ତାହାର ତା'ର ଭାରସାମ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ।

ପ୍ରାଚୀନଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯୋଗପଥରେ ଯେତେ ବିପଦ ରହିଛି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେହି ପଥରେ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଆଦୌ ଅଧିକ ବିପଦ ରହି ନାହିଁ । ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବ ନେଇ ଯୋଗର ସାଧନା କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ସବୁକିଛି ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ ଯୋଗସାଧନା କରିବାକୁ ଯାଅ, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପୁରଣ ସକାଶେ ତାହା କର, ତେବେ ଯୋଗରୁ ତୁମ ଲାଗି ଅନେକ ବିପଦ ଉତ୍ପତ୍ତିବ । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି, ଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ବୋଧ ରହିଛି, ସେହି ଭାବଟି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଭଗବତ୍-ଉପଲବ୍ଧି ହିଁ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସର୍ବଦା ପୁରଣ ରଖି ଯଦି ତୁମେ ଯୋଗର ଅନୁଶୀଳନ କର, ତେବେ ସେଥିରେ ତୁମକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ; ବରଂ ତାହା ତୁମ ଲାଗି ନିରାପତ୍ତ ଏବଂ ଭରସାରହିଁ ଏକ ଝୁଲ ହୋଇ ରହିବ ।

ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ୍-ଉପଲବ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଯୋଗରୁରଣା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତିକିବେଳେହିଁ ଯାବତୀୟ ବିପଦ ଏବଂ ଅସୁବିଧାର ଉତ୍ପତ୍ତିବ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯୋଗ ବୋଲି ଦେଖାଇ ଆପଣାର କୌଣସି ଏକ ମହତ୍ତ୍ଵ-ଆକାଂକ୍ଷାର ପରିଚର୍ଚ୍ଚଣ କରିବା ସକାଶେହିଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି । ଯଦି ତୁମେ ଏହି ମହତ୍ତ୍ଵ-

ଆକାଞ୍ଛାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ନ ପାରିବ ତେବେ ତୁମର ଯୋଗଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାହିଁ ପରଠାରୁ ଆଶ୍ରୟ ଲାଭ ହେବ । ନିଆଁରେ ହାତ ଦେଲେ ହାତ ପୋଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ?

ଯୋଗର ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ତପସ୍ୟାର ମାର୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମର୍ପଣର ମାର୍ଗ । ତପସ୍ୟାର ମାର୍ଗ ଏକ କଠୋର ମାର୍ଗ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣା ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଆପଣା ବଳ ଉପରେ-ନିର୍ଭର କରିହିଁ ଅନ୍ତରର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏବଂ, ଆପଣାର ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେହିଁ ଏଥିରେ ଆଗେହଣ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଧର୍ମବେଳେ ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ଥରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ତୁମକୁ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ କ୍ଷମଗର୍ଭରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ ଓ ତା'ପରେ ତା'ର କୃପା ହିଁ ଏକ ପ୍ରତିକାର ରହିଥାଏ । ଅନ୍ୟମାର୍ଗଟି, ସମର୍ପଣର ମାର୍ଗଟି ହେଉଛି ଏକ ନିରାପଦ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ମାର୍ଗ । ଅବଶ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଅଧିବାସୀମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଗି ଯାହାକି ବାଧ୍ୟତାରୂପେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏଡ଼ିକରି ରହିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଦିଆ-ହୋଇଛି । ସେମାନେ ସତେଅବା ମାଆର କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ବେଳୁହିଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବୋଧକୁହିଁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ପାଇଛନ୍ତି । ଏବଂ ସମର୍ପଣ କହିଲେ ଏହି ସୂତ୍ରଯାକର ବିପର୍ଜନ କରିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ । ଅନ୍ୟଭାଷାରେ କହିଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ତୁମେ ମାଙ୍କଡ଼ଛୁଆଁର ବାଟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ କିବା ବିଲେଇଛୁଆଁର ବାଟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ । ଏଠୁ ସେଠାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ଛୁଆଁକୁ ତା'ର ମାଆର ଦେହକୁ ଜାଗ୍ରତକରି ଧରିବାକୁ ପଡ଼େ; ଖୁବ୍ ଜୋରୁକରି ଜାଗ୍ରତ ଧରିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ଯଦି ତା'ର ହାତ କେବେ ଛୁଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ରହିଥାଏ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିଲେଇ-ଛୁଆଁ କେବେ ତା' ମାଆର ଶରୀରକୁ ଜାଗ୍ରତ ଧରେ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ମାଆ ତା'ଛୁଆଁକୁ ଧରିକରି ନେଇଯାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ତା'ର ଆଉ ଭୟ କିଛି ନ ଥାଏ ବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କିଛି ନ ଥାଏ । ନିଜକୁ ମାଆର ଧରିବା ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ 'ମାଆ ମାଆ' ବୋଲି ପାଟିକରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛିହେଲେ କରିବାର ନ ଥାଏ ।

ତୁମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସମର୍ପଣର ଏହି ପଥଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ତେବେ ତୁମ ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ବିପଦ ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବି ରହିବ ନାହିଁ । ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ

ନିଷ୍ଠାପର ରହୁଥିବ । ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହୃଦ ଯାଇ ନ ପାରିବ, ତେବେ କଦାପି ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରି ନାହିଁ । ହଁ, ମଣିଷ-ସଂସାରର କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟାପାର ନେଇ କାରବାର କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ହୁଏତ ଫାକିଦେବାର କୌଣସି ଅବକାଶ-ରହି-ପାରିବ; ମାତ୍ର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ କାରବାର କରୁଥିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସିଠାରେ କୌଣସି ଠକାମି ରହୁବ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ନିଷ୍ଠାପତି ଏବଂ ଭଲ ଚିନ୍ତା ରହିପାରିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ୍-ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଭଗବତ୍-ପ୍ରେରଣା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାହିଁ ତୁମର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହୁବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବିପଦଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣାର ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବ ।

ହଁ, ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିପଦ ବି ରହିଛି; ଏହି ବିପଦଟି ହେଉଛି ଯୌନ ସହୃଦ ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ବିପଦ । ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରି ଆଣିବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ତୁମ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସବୁକିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ସବୁକିଛି ବାସନାକୁ ମେଲ କରି ଦେଖାଇଦେବ ଓ ପଦାରେ ଆଣି ପକାଇ ଦେବ । ଏବଂ, ତୁମେ ଯେପରି ଆଦୌ କୌଣସି କଥା ଲୁଚାଇବ ନାହିଁ, କୌଣସି କଥାକୁ କିଛି ଠେଲିଦେଇ ଚାଲି ଯିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ-ପ୍ରକାରେ ଖଜୁଆଣି ପାରିବ, ସେହି କଥାଟିକୁ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯୋଗର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତିର ରୂପେ ଏହାହିଁ ଘଟିବ ଯେ ତାହା ତୁମଠାରୁ ମନର ଯାବତୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅପହରଣ କରିନେବ; ତୁମ ଭିତରେ ଯେତେଯାହା କ୍ଷୁଧା ସୁପ୍ତହୋଇ ରହି ଆସିଥିଲେ, ସେସବୁ ହଠାତ୍ ସଜେଥବା ବନ୍ଧନ ଛୁନକରି ବାହାର ପଡ଼ିବେ, ସେମାନେ ଧାର୍ଯ୍ୟଯାଇ ସତ୍ତ୍ଵକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନସିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଏକ ସ୍ଥାନାପନା ଭାବରେ ଭଗବତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ନ ପାରିଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ନିଷ୍ଠାର ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନିଅଯିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଯୌନ-ଆବେଗ ପରି ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଏତେବେଳା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ ଅନ୍ତରଞ୍ଜିତ ଭାବରେ ତାହା ଉପରେ ଅବଲୋକନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୋପର ସହୃଦ ଅପଣାର ପ୍ରତିରୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ବଳପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ଵାରା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା

ଭିତରେ ଶୁଣି ରଖିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାଡ଼ିମୁଡ଼ି ଧରି ତାହାର ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, କୌଣସି ବିଷୟରେ ରୂମେ ଯେତକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭାବିବ ଏବଂ “ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ମୋଟେ ଗୁଡ଼ୁ ନାହିଁ, ମୋଟେ ଗୁଡ଼ୁ ନାହିଁ” ବୋଲି କହିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ରୂମେ ସେଇଟି ସହଜ ସେତକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବାନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ରୂମକୁ କେବଳ ଏହି କଥାଟି କରବାକୁ ହେବ ଯେ ରୂମେ ତାହାକୁ ଆପଣାଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବ, ସେଇଠାରୁ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ଛିନ୍ନ କରିଦେବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଏବଂ ସେହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବିଷୟରେ ଉଦାସ ଏବଂ ଅସମ୍ବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଯୋଗର ଶୁଦ୍ଧ ହେତୁ ଯେଉଁସବୁ ଅବେଗ ଓ ବାସନା ଉପରକୁ ଆସି ଦେଖାଦେବେ, ନିରାପତ୍ତି ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଏକ ଭାବ ଦ୍ଵାରା ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଯତେଯେପରି ସେଗୁଡ଼ିକ ରୂମ ବାହାରେ ଆଉ କେଉଁଠି ରହିଛି କିବା ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଏକ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ ହେବ, ଯେପରିକି ପରମେଶ୍ଵର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରିବେ ।

ଯଦି ରୂମେ ଅରେ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇ ପାରିବ, ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯଦି ଅରେ ଆସି ରୂମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ଏବଂ ଯଦି ରୂମେ ତଥାପି ସେହି ସୁରୁଣା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ରା କରି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ତେବେ ରୂମେ ତଦ୍ଵାରା ନିଜ ଲାଗିଛି ନାନା ପ୍ରମାଦ, ଅସୁବିଧା ଏବଂ ବିପଦକୁହଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ତେଣୁ ରୂମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ଭାବରେ ଏକଥା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ରୂମ ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ସକାଶେ ରୂମେ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କୁ କେବେହେଲେ ବି ଗୋଟାଏ ଆବରଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ନାହିଁ । ଅଥେ ଆପଣାର ଗୁରୁ ହୋଇ ବାହାରିଥିବା ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କେବଳ ତାହାହିଁ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏବଂ ତା’ପରେ, ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ସିଧା ବାଟଟିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ରୂମର କିଛି ଜ୍ଞାନ ହାସଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ କିଛି ନ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହିପରି ହୁଏ ଯେ ରୂମକୁ ଏପରି ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ସଖା ଅଥବା ତତ୍ତ୍ଵଗୁଡ଼ିକ ଆସି କବଳିତ କରି ନିଅନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ରୂମେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଳ୍ପ

ଯଦ୍‌ପରି ହୋଇ ରହିବାକୁ ଲାଗି ଏବଂ ଅବଶେଷରେ ସେହୁମାନଙ୍କର ଗ୍ରାସରେହିଁ
ଯାଇ ପଡ଼ିଯାଅ । ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଛଳନା ଥାଏ, ସେଠାରେ
ବିପଦ ବି ରହିଥାଏ; କାରଣ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ପାଖରେ ଠକଣାଦର ଆଚରଣ କରିବା
କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । “ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହୃଦ ସଂସ୍କୃତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି”
ବୋଲି ବାହାରେ କହୁ “ମୋର ଏହିସବୁ କ୍ଷମତା ଦରକାର ଓ ଏହିସବୁ ଉପଭୋଗ
ବି ଦରକାର” ବୋଲି ଅନ୍ତରରେ ମତଲବ ରଖି ତୁମେ କେବେ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ
ପାଖକୁ ଯାଉଛ କି ? ତେବେ ତୁମକୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମେ
ଏହା ଦ୍ଵାରା ଖମାଟିର ଦାଡ଼ଟି ଆଡ଼କୁହିଁ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗିଛ । ମାତ୍ର
ତଥାପି ଏହି ଯାବତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଏଡ଼ାଇଦେଇ ପାରବା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ
ସହଜ ନୁହେଁ ! ଆପଣାକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟପିଲୁଟି ପରି କରିରଖ, ଆପଣାକୁ ପରମା
ଜନନୀଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅ, — ସେଇ ତୁମକୁ ବହନ କରି
ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା’ପରେ ଆଉ ତୁମ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ବିପଦ
ରହିବ ନାହିଁ ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମକୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର
ଆଦୌ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଅଥବା ତୁମକୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର
ବି ବାଧା ସହୃଦ ଲିଭିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜୟଲାଭ
କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ସମର୍ପଣର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଏହାପରେ ତୁମେ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାହୀନ ସମତଳ ଭାବରେ କେବଳ ଅଗ୍ରଗତିହିଁ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ ।
ତାହା’ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ତୁମର ସତ୍ତ୍ଵ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରହି
ହୋଇ ନାହିଁ, ତୁମର ସମର୍ପଣ ବି ଏକାନ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ତୁମ
ସତ୍ତ୍ଵର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଂଶହିଁ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିଛ, ଏବଂ, ଆଜି
ତୋଟିଏ ଅଂଶ ସମର୍ପଣ କରୁଛ ତ କାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ସମର୍ପଣ କରୁଛ ।
ଯୋଗସାଧନାର ସମଗ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆମ ସତ୍ତ୍ଵର ବିଭିନ୍ନ ସକଳ
ଅଂଶକୁ ଏକତ୍ର ଠୁଳ କରି ଆଣିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦିତ ଏକତ୍ଵରୂପେ
ନୂତନ କରି ରହିବା । ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କଦାପି ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ
ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରି ପାରିବ ନାହିଁ; — ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ସନ୍ତାନ,
ନିରାଶା ଓ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରଭୃତି ଅସୁବିଧାରୁ କଦାପି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି
ସମସ୍ତ ଜଗତହିଁ ବିପତ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି । ତୁମେ ଆପଣାର ପ୍ରତ୍ୟେକ
ନିଃଶ୍ଵାସରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛ । ଯଦି କୌଣସି ଜଣେ ଅକାମୀ
ବ୍ୟକ୍ତି ସହୃଦ ତୁମର କେତେ ପଦ କଥାବାଣୀ ହୋଇ ଯାଉଛି କିଏ ଯଦି ଏହିପରି

ଜଣେ ମଣିଷ ରୂପ ବାଟଦେଇ ତୁମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯାଇଛି, ତେବେ ତା'ଠାରୁ ସଫଳମଣି ଆସି ତୁମଠାରେ ଲାଗିବାର ସବୁପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଯେଉଁଠାରେ ମହାମାରୀ ରୋଗ ଲାଗିଛି, ମହାମାରୀର ବିଷୟ ଦ୍ଵାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ଲାଗି ସେହି ସ୍ଥାନର ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମହାମାରୀ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ, ତୁମ ପକ୍ଷରେ ସେହି କଥା ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହେଉ ନାହିଁ । ଯାହାକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ତୁମର ହୁଏତ ମାସମାସ ସମୟ ଯାଇଛି ତାହାକୁ ମାତ୍ର କେତେଟା ମିନିଟ୍ରେ ବି ହରାଇ ବସିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛ, ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏହି ସାଧାରଣ ଜୀବନଟିକୁ ଯାପନ କରିବାରେ ଲାଗିଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତୁମେ ଯେ ଏହି ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶାମିଶି କରୁଛ, ସେଥିରେ ଆଦୌ କିଛି ଯାଉ ନାହିଁ ବା ଆସୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଭ କରୁଥିବ, ତେବେ ଆପଣାର ସ୍ଵର୍ଗ ଏବଂ ଆପଣାର ପରିବେଷ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଆମ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କପରି ଭାବରେ ଏକତ୍ର ଏବଂ ସମାଜତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା ?

ସେଥିଲାଗି ନିଜର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ଅନିଚ୍ଛୁକ ଏବଂ ବରୋଧୀ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅବାଧ ପିଲଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସହକାରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସତତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ । ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ୍ଟି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦିବ୍ୟ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ତୁମ ଚେତନାର ଗଭୀର ତଳରେ ତୁମର ଚୈତ୍ୟସବୁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ଯଦି ତୁମେ ତାହାକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ପରମ ଦିବ୍ୟସବୁର ଆସ୍ଥାନ ବୋଲି ଜାଣିବ । ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଟିର ଶୁଦ୍ଧପାତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଅଂଶର ଏକତ୍ରୀକରଣ ସଫଳିତ ହେବ, ତୁମ ସବୁର ଏହିସବୁ ପରସ୍ପର-ବିରୋଧୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଘଟିବ । ଆପଣା ଚୈତ୍ୟସବୁର ଚେତନା ଏବଂ ତା'ର ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ତୁମେ ଥରେ ହାସଲ କରି ପାରିଲେ ଯାଇ ଏହିସବୁ ସାବଧାନ ସନ୍ଦେହ ତଥା ଅସୁବିଧାର ବିନାଶ ଘଟିବ । ଏଥିଲାଗି ଅଲ୍ପକହ୍ନିତ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ମାତ୍ର ସର୍ବଶେଷରେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବ । “ମୁଁ ତୁମର ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି” ବୋଲି କହି ଯଦି ତୁମେ ପରମ ଦିବ୍ୟସବୁର ଆଡ଼କୁ ଥରେ ଆପଣାକୁ

ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିବ ଏବଂ ପରମ ଦିବ୍ୟସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁମକୁ “ହୁଁ” ବୋଲି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଇଥିବେ, ତେବେ ସମସ୍ତଜଗତ୍ ସୁଦ୍ଧା ଇଚ୍ଛା କଲେ ତୁମକୁ ତାହାଠାରୁ ଅଲଗା କରି କଦାପି ରଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ସୂତ୍ରଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଦ୍ଵାରାହିଁ ଅସଲ ଅସୁବିଧାଟି ନିରାକୃତ ହୋଇଯିବ । ବାହ୍ୟ ସୂତ୍ର ତ ବାହାରର ଗୋଟାଏ ଖୋଲ ବା ଆବରଣ ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଖୋଲଟା ଏଡ଼େ କଠିନ ଓ ବହଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟସୂତ୍ରଟି ବିଷୟରେ ଆଦୌ ସଚେତନ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଯଦି କେବଳ ଅରେମାନ୍, ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ସୂତ୍ରଟି “ମୁଁ ଏହିଠାରେ ରହିଛି ଏବଂ ତୁମର ହୋଇ ରହିଛି” ବୋଲି କହିପାରିଲ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତେଅବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଵେଚ୍ଛୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ମନେହେବ ଏବଂ ବାହାରର ଆବରଣଟା ତା’ପରେ କ୍ଷମଣୀ ଅଂଶରୁ ଅଧିକ ପତଳା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ; ପରିଶେଷରେ ଦୁଇଟିଯାକ ଅଂଶ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏକାଠିଯୋଡ଼ିହୋଇ ଆସିବେ ଏବଂ ଭିତର ଓ ବାହାର ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇଯିବେ ।

ମହତ୍ତ୍ଵର ଆକାଞ୍ଚକ୍ଷାର ଶିକାର ହୋଇଯିବାହିଁ କେତେକେଣେ ଯୋଗୀଙ୍କର କାଳ ହୋଇଛି । ସେହି ବିନାଶକାରୀ ଶ୍ରେଣୀଟି ବେଶ୍ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରହିପାରନ୍ତି । ଯୋଗମାର୍ଗରେ ଅବ୍ରହ୍ମର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଧାରଣା ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଢ଼ିଲା କ୍ଷମତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ଵ-ଆକାଞ୍ଚକ୍ଷା ବି ଜାଣନ୍ତି ହୋଇ ଆସେ, ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଟିକୁ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇ ପାରି ନ ଥିବାରୁ ହିଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗର୍ବ ଭାବରେ ତାହା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ।

ଜଣେ ଯୋଗୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ରହିଛି, ଯିଏ କି ଅତ୍ୟୁତ ନାନା ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରୁଥିଲେ । ଥରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜରେ ଯୋଗଦେବା ଲାଗି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ । ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟେଜିନ ଧରାଗଲା । ଆପଣାର ଅର୍ପଣାର ଅତ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ । ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋଟେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଭଲକରି ଜାଣିଥିଲେ ଯଦି, ମାତ୍ର ମହତ୍ତ୍ଵ-ଆକାଞ୍ଚକ୍ଷାର ବାଜିଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ

ଭବରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭବିକାକୁ ଲାଗିଲେ, “ଏପରି କରିବାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ଓ ମୁଁ ସେଥିରୁ କିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଏସବୁ କଥା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବି । ବିପଦରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବ ।” ତେଣୁ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, “ତୁମେସବୁ ଟେବୁଲ୍‌ଟିକୁ ଏଠାରୁ ଉଠାଇନିଅ ; ମାତ୍ର ହଁ, କେବଳ ଟେବୁଲ୍‌ଟିକୁ ଉଠାଇନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୁଦରଟି ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି ସେଇଠି ରହିଥାଉ ଏବଂ ଖାଇବାପାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ତାହା ଉପରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଥୁଆ ହୋଇଥାଉ । ଏକଥା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ ପାଟି କରିଦିଲେ, “ଆଜ୍ଞା, ସେକଥା କିପରି ହୋଇପାରିବ ? ତା’ହେଲେ ଖାଇବା-ପାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ତ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ !” ମାତ୍ର ଗୁରୁ ତାହାହିଁ କରିବା ଲାଗି ପୁନଃବାର କହିଲେ ଏବଂ ଗୁଦରତଳୁ ଟେବୁଲ୍‌ଟିକୁ କାଢ଼ି ନେଇଗଲେ । ଏବଂ, ତା’ପରେ ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ଘଟନାଟି ଘଟିବାର ଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଲା । ଗୁଦର ଉପରେ ଯାହାକି ଥୁଆହୋଇଥିଲା, ଗୁଦରଟି ସହଜ ସେସବୁ ତଳେ ନ ପଡ଼ି ସେହିପରି ରହିଲା; ଟେବୁଲ୍‌ଟି ରହିଥିବାବେଳେ ଯେପରି ଥିଲା, ସେହିପରି ରହିଲା । ଶିଷ୍ୟମାନେ ବିସ୍ମୟିତ ହେଲେ । ମାତ୍ର ତା’ପରେ ଗୁରୁ ହଠାତ୍ ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲେ, ସେଠୁ ଡେଇଁପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଧାଇଁଯାଇ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, “ମୁଁ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେହେଲେ କୌଣସି ଶିଷ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ, କେବେହେଲେ କରିବି ନାହିଁ । ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଝୁଲ୍ ! ମୁଁ ଶେଷକୁ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧୋକା ଦେଲି !” ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସତେଅବା ନିଆଁ ଜଳୁଥାଏ, ଆପଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ସକାଶେ ସେ ଭୟାବ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ।

ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସବଦାହିଁ ଏକ ଭୁଲ୍ କଥା । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ ଯେ ଏସବୁର ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁପରି ଆସିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ । ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମ ସହଜ ଏକାମୃତା ଘଟିଲେ ସେସବୁ ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତି । ତେଣୁ, ସେହି ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମର ଇଚ୍ଛାଟି ଅନୁସାରେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଦୌ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମେ କେବେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ତା’ର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାଲାଗି ତୁମର ଶକ୍ତି ରହିଥିବ, —ଲୋକଟି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରିପାଉ ବୋଲି ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଥିବ, ତେବେ ତୁମକୁ କେବଳ “ତା’ର ଆଖି ଫିଟିଯାଉ” ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ସେହି

ଲୋକଟିର ଆଖି ପ୍ରକୃତରେ ଡିଟିଯିବ । ମାତ୍ର, ତୁମେ ତାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଯଦି ତାହା ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ତା'ର ଦୁର୍ଦ୍ଦିଗକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କହୁବାକୁ ହେବ ଯେ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମହତ୍ତ୍ୱ-ଆକାଂକ୍ଷାଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଲାଗିଛି ତୁମେ ଆପଣାର ଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାଉଛ । ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତୁମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କେବଳ ନିଜର ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଯେ ହରାଇ ବସି ତା'ରୁହେଁ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟଟି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭାରି ଗଣ୍ଡଗୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅ । ମାତ୍ର, ବାହାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦୁଇଟିଯାକ ମାର୍ଗ ଠିକ୍ ଏକାଭଳି ମନେ ହୁଏ; କିନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଟି ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆଦିଷ୍ଠ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର ।

ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରୁରବ, ଭଗବତ୍ ପରମଇଚ୍ଛାହିଁ ଆମକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣ କରୁଛ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଜାଣିବା ? ଭଗବତ୍ ପରମ ଇଚ୍ଛାକୁ ଠଉରାଇ ପାରିବା ଆଦୌ କଷ୍ଟକର ହେବ ନାହିଁ । ତାହାକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ହେବ ନାହିଁ । ମାର୍ଗଟିରେ ଅନେକ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ପୁର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାହାକୁ ଜାଣିପାରିବ । କେବଳ ଏତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ତୁମେ ତାହାର କଥା ଶୁଣି ପାରୁଥିବ, ଦୃଢ଼ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେହି ସାନ କଥାଟିକୁ ଶୁଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବ । ତାହାକୁ ଶୁଣିପାରିବା ଲାଗି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲେ ତା'ପରେ ଯଦି ତୁମେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମଇଚ୍ଛାର ବିରୋଧୀ କିଛିହେଲେ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଆପଣା ଭିତରେ ଏକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଯଦି ତୁମର ଏହି ଅସ୍ୱସ୍ତିତା ଲାଗି ତୁମେ ବାହ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେବ ଏବଂ ଆପଣାର ବାଟରେ ଆଗକୁ ବାହାରିଯିବ, ତେବେ ତୁମେ ଆପଣାର ବୋଧସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ନିମନ୍ତ ହରାଇବାରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ହୁଏତ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିବ ଓ ତଥାପି ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି, ଭିତରେ କେବେ ଏତେଟିକିଏ ଗୁଞ୍ଜଳ ଅନୁଭବ କରିବା ମାତ୍ରେ ତୁମେ ସେହିଠାରେହିଁ ଅଟକି ଯିବ ଏବଂ ନିଜକୁ “ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ?” ବୋଲି ପରୁରବ, ତେବେ ତୁମକୁ ଯଥାର୍ଥ ଉଦ୍ଧରଟି ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ବିଷୟଟି ଭାରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତ୍ର ନିରାଶାଟିଏ ଅଥବା କୌଣସି ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେବେଳେ ତୁମେ ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି କୌଣସି ବାହ୍ୟ କାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେବାକୁ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଟକିଯାଇ

ଅପଲ କାରଣଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାବେଳେ ତୁମକୁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ସରଳ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରଥମେ ତୁମର ମନ ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାପ୍ୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟିଏ ରଚନା କରି ଥୋଇଦେବ । ତୁମେ ଏଇଟିକୁ ମୋଟେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ “ଏହି ଗତିସ୍ଥମାନଟି ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଅଛି ? ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କାହିଁକି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ?” ବୋଲି ଆପଣାକୁ ପଚାରିବ । ଏବଂ ତୁମେ ପରିଶେଷରେ ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗଟିକୁ ଅବିଷ୍କାର କରିବ, ସେହି ତରଙ୍ଗଟି କୋଉଠି ଗୋଟାଏ କୋଣରେ ଯାଇ ଲୁଚି ରହିଥିବ,—ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି କ’ଣ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍ ମୋଡ଼ ବା ବନ୍ଦ ରହି ଯାଇଥିବ, ଯାହାକି ଏହି ଅସୁବିଧା ବା ବ୍ୟାଘାତଟିର କାରଣ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ଆମେ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ସେବା କରିବା,—ଏହିପରି ଏକ ଧାରଣା ଆମ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱ-ଆକାଞ୍ଛା ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହିଭଳି ସେବା ଅଥବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଯାହାକି ଆସନ୍ତି ରହିଥାଏ ତାହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମହତ୍ତ୍ୱ-ଆକାଞ୍ଛାର ସଙ୍କେତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଯେଉଁ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାଏ ଯେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଜାତି ଲାଗି ତାହାର ଗୋଟିଏ ମହାନ୍ ସତ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ରହିଛି, ଯିଏ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଶିଷ୍ୟ କରିବାର କାମନା ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଗୁରୁ ଗୁରୁତ୍ୱରେ ଯିଏ ସବଦା ଭାରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତା, ତା’ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ଗୁରୁ ତାହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତାକୁ ଆପଣାର ଏକ ଶିଷ୍ୟ କରିନେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ସେହି ଗୁରୁ କଦାପି ଆଉ କାହାରି ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ ନଥାଏ, ସିଏ କେବଳ ଆପଣାର ମହତ୍ତ୍ୱ-ଆକାଞ୍ଛାଟିରହି ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥାଏ । ଦିବ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ଲାଗି ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବ; ତେବେ ତୁମକୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ତୁମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ନିଶ୍ଚୟ ସମର୍ଥ ହେବ, ଏପରିକି ଏକ ଅତିବିଶାଳ ଓ ଅତି କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ; ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତା’ ପରିଦାନ ହୁଏତ ତୁମେ ଯେତକ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ହାତକୁ ନେଇଥିଲ, ତା’ ସେତକ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣକରି ବ ଆସି ପାରିବ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ତୁମର ବୋଲି ତୁମେ କଦାପି ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଏପରିରେ ଆତ୍ମା କୌଣସି ଆସନ୍ତି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ—କୌଣସି ବିଷୟ ଅଥବା ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପସ୍ଥିତ ଧାରା ପ୍ରତି କୌଣସି ଆସନ୍ତି

ରହିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ । ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଧନବନ୍ଧନ ହୋଇ ପାରିବା ଉଚିତ । ସାଥାର୍ଥ ଯୋଗୋଚିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ତୁମର ରହୁ ବୋଲି ସହ ତୁମେ-ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ପରମ ଦିବ୍ୟସଗୁଣଠାରୁ ଯାହାକିଛି ଆଦର୍ଶ ହୋଇ ଆସୁଥିବ, ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ ଓ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ଲାଗି ତୁମର ସମର୍ଥତା ରହିଥିବା ଉଚିତ, ସେହି କଥାଟି ତୁମଠାରୁ ଗୁଲିଗଲିବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଦୌ କୌଣସି ଶୋଚନା ନ କରି ସେଇଟିକୁ ଗ୍ରହଣଦେଇ ପାରୁଥିବା ଉଚିତ । ଯେଉଁ ବୈରାଗୀ “ମୋ’ର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ” ବୋଲି କହେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂସାରୀ “ମୋର ଖାସ୍ ଏହି ଜିନିଷଟି ଦରକାର” ବୋଲି କହୁଥାଏ, ସେହି ଦୁଇଜଣଙ୍କର ମନୋଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକାଭଳି ବୋଲି କହିବା । ଜଣେ ତା’ର ଲାଭ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷାଟିକୁ ନେଇ ଯେତକ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ଆଉଜଣେ ହୁଏତ ତାକୁ ବର୍ଜନ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷାଟିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେତକ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ।

ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ, ଯାହାକିଛି ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସଗୁଣ ପାଖରୁ ଆସୁଛି, ତୁମକୁ କେବଳ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାଚଣ-ନାନା ପ୍ରକୃତ ବାସନାରୁ ଯେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବି ଆସୁଥିବ, ତାହାର ସମ୍ଭାବନା ନିଶ୍ଚୟ ସବୁବେଳେ ରହିଛି । ସେହି ବାସନାମାନ ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ତୁମ ପାଖରେ ଏପରି ନାନା ବସ୍ତୁକୁ ଆଣି ହାରୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି ତୁମେ ହୁଏତ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପରେ ଚିହ୍ନିବା ଲାଗି ଆଦୌ ସମର୍ଥ ହୁଅ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅନ୍ୟ ନାନା ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିବା ବାସନାଗୁଡ଼ିକରୁହିଁ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ପରମ ଦିବ୍ୟସଗୁଣଠାରୁ କଦାପି ଆସି ନ ଥାନ୍ତି ।

କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପରମଦିବ୍ୟସଗୁଣରୁହିଁ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ସେକଥା ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବ । ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାରି ମୁକ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ଭାରି ସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିରାଜମାନ ରହିଥିବ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ ଆସି ଶହେହା ମାତ୍ରକେ ତୁମେ ଫନ୍ କରି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ, “ଓହୋ, ମୋତେ ଏତେଦିନକେ ଯାଇ ଏହି ବସ୍ତୁଟି ମିଳିଲା” ବୋଲି ଏଡ଼େବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ପୁନଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ତାହା କଦାପି ପରମ ଦିବ୍ୟସଗୁଣ ପାଖରୁ ଆସି ନାହିଁ । ପରମ

ଦିବ୍ୟସଗ୍ନଙ୍କ ସହୃଦ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସହୃଦ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ସମଜା ହେଉଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସତ୍ତ୍ୱ ।

ତୁମେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ଲାଗି ବାସନା ରଖିଛ, ପରମ ଦିବ୍ୟସଗ୍ନ ବେଳେବେଳେ ତୁମକୁ ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କି ?

ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ଦେଇଯାଆନ୍ତି । ଜଣେ ଯୁବକ ଅରେ ଯୋଗସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ । ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ବାପା ଏପରି ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜାତ ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରକୃତିର ଲୋକଥିଲେ ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଯୋଗମାର୍ଗରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଭାରି ଚେଷ୍ଟା କଲେ । ଯୁବକଜଣକ ବାପାଙ୍କର ଏହି ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ । ତା'ର ଅଳ୍ପଦିନ ପରେ ବାପା ବେମାର ପଡ଼ିଲେ, ଅତି ସାଂଘାତକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ପ୍ରାୟ ମର ମର ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପଡ଼ିଥିଲେ । ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ଯୁବକଟିର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ପାଖଟି ହଠାତ୍ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଉଠିଲା ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନ୍ତ ହୋଇ ସେ “ବାପା ଶେଷକୁ ଆସି ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଲେ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟର କଥା । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୁଣି କ'ଣ କରିବି” ବୋଲି ରୋଦନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ବାପା କ୍ରମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆସିଲେ । ଯୁବକର ମନ ଏଥିରେ ଦୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିଲା ଏବଂ ସେ ପୁନର୍ବାର ତା'ର ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା । ବାପା ମଧ୍ୟ ତା'ର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିର ପୁଣି ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟପେନ୍ଥା ଗୁଣ୍ଡଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସହୃଦ ତାକୁ ହରକତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶ ଏବଂ କ୍ରୁର ହୋଇ ପୁଅ ଭାରି ଆକ୍ରୁଳ ହୋଇ “ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ହୋଇ ମୋ' ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି” ବୋଲି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା । ତେଣୁ, ଅସଲ ଓ ସମୁଦାୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଦରକାର, ସେହି କଥାଟିକୁ ଆମର ସ୍ବସ୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ।

ପରମ ଦିବ୍ୟସଗ୍ନ ଆପଣା ସହୃଦ ସର୍ବଦା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାତା ନେଇ ଆସନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ ଏକାବେଳେକେ ଅନ୍ୟଭଳି ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟ ଉନ୍ନାଦନାରେ ଉନ୍ନତ ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେମାନେ

ଡେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କେଡ଼େ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି, କେତେ ହସନ୍ତି ଓ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଟି କରି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି । ଭକ୍ତିରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ସେମାନେ ଏସବୁ କରନ୍ତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟେ ବାସ କରୁ ନ ଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ପ୍ରାଣିକତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି ।

ତୁମେ କହିଛ ଯେ ଏପରିକି ରାମକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଭାବମୟ ବିହ୍ୱଳତାର ଏହିଭଳି ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇ ବାହୁକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ଗୀତଗାଇ ନାଚ ଏଣେତେଣେ କୁଆଡ଼େ ଧାବମାନ ହେଉଥିଲେ । ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକଥାଟିକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ; ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତ୍ୱକ୍ଷେପରେ ଯାବତୀୟ ନିରାଶ୍ରୟତା ହୁଏତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବ, ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ତୁମେ କେତେକ ଶକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିବାର ଏକ ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବ । ତୁମର ବାହ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବ ଓ ସେଥିରେ ଯଦି କୌଣସି ରୂପାନ୍ତର ଘଟି ନ ଥିବ, ତେବେ ହୁଏତ ଏପରି ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ବାହ୍ୟ-ସତ୍ତ୍ୱ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରକଟ କରୁଥିବ ଅଥବା ଆନନ୍ଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପାଦନକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିବ, ସେହିଠାରେହିଁ ଏହିସବୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଘଟିବ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଅଗ୍ରଜନକତା ଆସି ଦେଖାଦେବ ।

ତେଣୁ ତୁମର ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ତୁମର ସ୍ୱାୟତ୍ତଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭାରି ଟାଣ ହୋଇଥିବା ଦରକାର । ତୁମର ବାହ୍ୟସତ୍ତ୍ୱରେ ସମତାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦରକାର । ଯଦି ତୁମଭିତରେ ଏହି ଭିତ୍ତିଟି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ପାରିବ, ତେବେ ତୁମଭିତରେ ହୁଏତ ସଂସାରଯାକର ସବୁ ସଂବେଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଚିତ୍କାର କରି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତୁମଲଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥିବ । ଏହାର ମୋଟେ ଏପରି ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ, ତୁମେ ଆପଣାର ସଂବେଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ; ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୌଷ୍ଟ୍ୟମୟ ଗତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ । ଆକୁଳ ହୋଇ ରୋଦନ କରିବା, ଚିତ୍କାର କରିବା ଅଥବା ଡେଇଁ ଡେଇଁ ନାଚ ବୁଲିବା,—ଏସବୁ ସଂସଦା ଦୁର୍ବଳତାରହିଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାନ୍ତି; ହୁଏତ ଏହାପଛରେ ପ୍ରାଣମୟ, ମାନସିକ କଂବା ଜଡ଼ସ୍ଥ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଦୁର୍ବଳତା କାରଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ । କାରଣ, ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ

ଆମର ଯାହାକିଛି ଚିନ୍ତାଶୀଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ତାହା କେବଳ ଆମ୍ଭ ପରିଚର୍ପଣ ପାଇଁ ହିଁ ଘଟେ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଚିବାରେ ଲାଗେ, ଡେଇଁବାରେ ଲାଗେ ଏବଂ ଏତେବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ, ସିଏ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ଯେ ସେ ଆପଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ବିହ୍ୱଳତାରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅସାଧାରଣତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି । ଏବଂ, ତା'ର ପ୍ରାଣିକ ସ୍ୱଭାବଟି ଏଥିରେ ଭାରି ଉଚ୍ଛ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ।

ଉଗ୍ରବଦ୍ଧ-ଅବତରଣର ଗୁପ୍ତିକୁ ସହ୍ୟ କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜଭୁତ ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା' ନ ହେଲେ ତୁମେ ଉତ୍ସରେ ଥରି ପ୍ରକୃତରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ । ଅନେକ ଲୋକ ପରୁଷଥାନ୍ତି, ପରମ ଉଗ୍ରବଦ୍ଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ? ସିଏ ଆସିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ସେଥିଲିଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ଥିଲ । ଯଦି ଗୋଟାଏ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ପର୍ଶ ବାଜୁବାକୁ ତୁମେ ଏପରି ଗାଇବାକୁ, ନାଚିବାକୁ ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛ, ତେବେ ସେହି ସମସ୍ତ ପରମବସ୍ତୁଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କ'ଣକୁ ନ ଘଟିବ ?

ତେଣୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀର, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ମାନସ ସ୍ତରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମର୍ଥ ଭାବେ ପ୍ରତିସ୍ଥିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ “ତୁମେ ମୋଟେ ଟାଣ ନାହିଁ” ବୋଲି କହୁ; ଅର୍ଥାତ୍, “ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତୁମେ ମୋଟେ ନିଜ ଆତ୍ମକୁ ଟାଣିନେଇ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ” ବୋଲି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁ । କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଅବତରଣଟିକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଆଦୌ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଆବଶ୍ୟକତାମି ଓ ମୂଳଦୁଆଟି ରହିଛି, ଆମେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥାଉ “ଅଶ୍ୱପ୍ତା ଏବଂ ଟାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ।” କାରଣ, ସେହିମାନେହି ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବେ ଏବଂ ତଥାପି ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମ ପାଖରୁ ଅବତରଣ କରି ଆତ୍ମସ୍ୱାଦୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବେ ନାହିଁ ।

ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମକୁ ନିଜକୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଦେଖାଯାଏ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁସବୁ ଜଡ଼ପ୍ରସାସ୍ତ ଅବଲମ୍ବନ ରହିଥାଏ, ବା ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ସେମାନେ

ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନେ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଏ । ଏବଂ, ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପସାରିତ କରିଦିଆଯାଏ ।

ଏହି ଘଟନାଟି ଆଦୌ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟେ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲାଗି ତାଙ୍କର ଆସିଥାଏ, ସେହିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେହିଁ ଏସବୁ ଘଟେ ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବରୁଣ କଲେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଚ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ସେହି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଆମେ କଦାପି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତା ବା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ୱଭାବଟି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ; ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମନୋଗତ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ତରରେହିଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ବାହ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା । ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତାରେ କ୍ଷେତ୍ରବିଶେଷରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହା ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ତୁ; ମାତ୍ର ବାହ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନା-ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ପରୀକ୍ଷାମ, ପରୀକ୍ଷେଷ୍ଟେଜର ପରୀକ୍ଷାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାନା ବାହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେହିଁ ପରୀକ୍ଷାମ । ଏହିମଣିଷ, ସେମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ହେଉଥାନ୍ତୁ ଅଥବା ପ୍ରାଚ୍ୟର ହେଉଥାନ୍ତୁ, ଆପଣାର ଗଭୀରତମ ଅନୁଭୂତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଆଦୌ ଭିନ୍ନ ନୁହଁନ୍ତି । ସେମାନେ ଯେଉଁସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟିରେ ଭାବନ୍ତି, ସେହି ଗୋଟିଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ସେମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ଇହାହରଣସ୍ୱରୂପ, ନିଷ୍ଠା ବା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୁଣ, ଯାହାକି ସର୍ବତ୍ର ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେହି ଗୁଣଟି ରହିଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ ପଛକେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକା ପ୍ରକାରେ ନିଷ୍ଠାୟକ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । କେବଳ ଏତିକି କଥା ଯେ, ସେହି ନିଷ୍ଠାକୁ ଯେଉଁସବୁ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ସେହିଗୁଡ଼ିକରେହିଁ ସ୍ଥାନଗତ ଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ବିଭିନ୍ନ ଜନସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ମନ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଗୋଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟକରୁଥାଏ, ମାତ୍ର ଦୃଢ଼ ସର୍ବତ୍ର ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଦୃଢ଼ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଏକ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିବା, ଏବଂ ସ୍ଥାନବିଶେଷରେ ଯେଉଁସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ, ସେସବୁ ହେଉଛି କେବଳ ଉପର ସ୍ତରର ପାର୍ଥକ୍ୟ । ଯେତେବେଳେ ରୂପେ ସେହି ଉପର ସ୍ତରଟାକୁ ଭେଦ ଯଥେଷ୍ଟ ପରମାଣୁରେ ଗଭୀରକୁ ଖୁଲିଯାଇ ପାରିବ, ସେତେବେଳେ ରୂପେ ଏପରି ଏକ ସମ୍ପଦର ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର କରିବ, ଯାହାକି ସବୁର ଭିତରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ହୋଇ

ରହୁଛି । ସବୁକିଛି ଯାଇ ସେହୁ ଗୋଟିଏ ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁହଁ ସେହୁ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଜାଣିବା । ମେଘଗୁଡ଼ାକ ବାହ୍ୟପ୍ରତୀକର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ନା କେତେ ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଗୁଲିଯାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରୂମେ ସବୁଦିନ ଏବଂ ସବୁଦିନ କେବଳ ସେହୁ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁହଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥାଏ ।

ଯଦି ରୂମେ କାହାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆପଣାର ଏକାମୃତତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଜିନିଷ ଅନୁଭବଶୂନ୍ୟତାରେ ରୂମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରି ନାହିଁ ।

୨୧ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୭୯

ସାଧାରଣତଃ ଅନେକଙ୍କର ଏକ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ
ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କେତେକେତେ କଥା ଦୃଶ୍ୟ
ହେବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଚାହାକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ
ସ୍ତରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧିର ସୂଚନା ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ
ହେବ । ଏକଥା ସତ କି ?

ତାହା ଯେ ସବୁବେଳେ ସତ ହେବ, ସେକଥା ଆବଦ୍ଧି ନୁହେଁ । ପୁନଶ୍ଚ,
ଗୋଟାଏ କିଛି ଦେଖିବା ଏବଂ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା, ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବୁଝିବା
ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା,—ଏହି ଦୁଇଟିକଥା ଆଦୌ ଗୋଟିଏକଥା ନୁହେଁ ।
ବୁଝିବା ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମଟିଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ।
ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ,
ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉକୁଆଡ଼େ ଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ
ବାସନା, ଆଶା ଏବଂ ପୁର୍ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେହିଁ ସେମାନେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ
ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଲାଗି ଆଗଭର ହୋଇଯାନ୍ତି । ଏବଂ,
ତା’ପରେ ମଧ୍ୟ, ତୁମେ ଯେଉଁ ସୋପାନରୁ ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଲାଭ
କରିପାରିବ, ସେହି ସୋପାନଗୁଡ଼ିକ ବି ଏକାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ
ରହିଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମନୋଗତ ଦେଖିବା ରହିଛି, ଏକ ପ୍ରାଣିକ
ଦେଖିବା ରହିଛି; ଏବଂ, ଏପରି ଆଉ କେତେକ ଦୃଶ୍ୟବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୌତିକ ସୋପାନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍
ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ । ଏହି ଶେଷ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁଥିବା
ଦୃଶ୍ୟବସ୍ତୁମାନ ଏପରି ନାନା ଆକାର ଏବଂ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି
ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକୃତରେ ଏକାନ୍ତ, ଭୌତିକ ସ୍ତରର ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମାନ
ହୁଅନ୍ତି; ଠିକ୍ ଅନ୍ତର ଭୌତିକ ସ୍ତରର ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ପରି ସେଗୁଡ଼ିକ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ବାସ୍ତବ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଏବଂ ଯଦି ତୁମକୁ
ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀଟି ଜଣାଥାଏ, ତେବେ ସେଥିରୁ ପରିସ୍ଥିତି-

ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଅତିସ୍ପଷ୍ଟ ଇଙ୍ଗିତମାନ ମିଳିଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି-ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅବସ୍ଥାଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଙ୍ଗିତମାନ ମିଳିପାରିବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦେଖିବା । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟବସ୍ତୁର ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଯାହାକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ପଟ୍ଟତର କଡ଼େ କଡ଼େ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଡିଆଁ ହୋଇ ପଟ୍ଟତର ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛି, ସେଠି ଅଗ୍ରକ୍ରମେ ନିର୍ମଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକରଣରେ ଯୌତ ହୋଇ ରହିଛି । ସେହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟକାୟ ଗାଡ଼ି କଷ୍ଟେ-ମଷ୍ଟେ ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠି ଯାଉଛି, ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଛଅଟା ମଜଭୁତ ଘୋଡ଼ା ଟାଣିଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି । ଗାଡ଼ି ଖୁବ୍ ମନ୍ଦର ଗତିରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ତଥାପି ଯାଉଛି । ହଠାତ୍ ସେଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛି, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅବଲୋକନ କରି ଦେଖୁଛି; ସିଏ ଗାଡ଼ିପଛରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଠେଲିବାରେ ଲାଗୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଉଠାଣି ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ନେଇଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏବଂ ତା'ପରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଓ ତା'ର ଏପରି ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି । ସିଏ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ କହୁଛି, “ତୁମେ କାହିଁକି ବୃଥା ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ? ତୁମର ଚେଷ୍ଟାର ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳ ଫଳିବ ବୋଲି ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବୁଛ ? ତୁମଲଗି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ । ଘୋଡ଼ାଗୁଡ଼ାଙ୍କ ଲଗି ମଧ୍ୟ ତାହା ଏତେବେଣୀ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି, ଆଉ ତୁମ କଥା କ'ଣ କହୁବା !”

ଏହି ଦୃଶ୍ୟବସ୍ତୁଟିର ଅର୍ଥ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ସେହି ଛଅଟି ଘୋଡ଼ାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଅସଲ ଚାହିଦାଟିକୁ ପାଇବା । ଘୋଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଛଅ ଭଗବତ୍ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଛି । ତେଣୁ ଛଅଟି ଘୋଡ଼ାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବତ୍-ସୃଷ୍ଟିର ଶକ୍ତି । ଗାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଲବ୍ଧି; ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ, ହାସଲ କରିବାକୁ ରହିଛି, ଗାଡ଼ି ତାହାର ପ୍ରତୀକ । ତାହାକୁହିଁ ଅବସର କରାଇ ଶିଖରଦେଶକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଯେଉଁଠି ପରମ ଆଲୋକର ନିବାସ, ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଭଗବତ୍-ଶକ୍ତି ହୋଇଥିଲେହେଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ । କାରଣ, ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକୃତ ବାଧା ଓ ପ୍ରତିକୂଳତା ମଧ୍ୟଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରକୃତର ନିମ୍ନାଭିମୁଖୀ ସାବଧାନ ଅବସ୍ଥାରେ ବରୁଣରେହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଏହିପରି ଏକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମନୁଷ୍ୟବ୍ୟକ୍ତିର ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛି, ମନୁଷ୍ୟସୁଲଭ

ଯାଏଣୁ କିନ୍ତୁ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ତା' ଭିତରେ ରହିଛି, ଆପଣ ମାନସ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ ଭଣ୍ଡାରଟି ଉପରେ ସିଏ କେତେ ଭରସା କରି ରହିଛି । ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି କରିପାରିବ ବୋଲି ବି ଭାବୁଛି । ସେହି ଗାଡ଼ିଟି ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ତା' ପକ୍ଷରେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କରଣୀୟ ହୋଇପାରନ୍ତା, ତାହାର ଭିତରେ ନିଶ୍ଚଳିତ ହୋଇ ବସି ତାକୁ ଉପରକୁ ବହନ କରିନେବାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା ।

ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଏସବୁଠାରୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ । ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର; କାରଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନର ନିଜସ୍ୱ ଓ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନସ୍ଥିତି ଜଗତକୁଲ୍ଲନା ରହିଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ କେତେକ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନ ଥାଏ; ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନ-ସୂଚକର ଏକାନ୍ତ ଉପରାଗ ଓ ଚେତନାଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜଡ଼ସ୍ଥ ସ୍ତରଟି ସହଜ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଆମର ନାନା ଶିକ୍ଷିତ ଭାବନା, ମନ ଉପରେ ଆସି ଉକୁଟିଯାଉଥିବା ଏଣୁତେଣୁ ନାନା ଆବେଶ, ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ପ୍ରତିଫଳିତ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତୀ ନାନା ସହଜଫଳିତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ନିୟମିତ ବା ସୁସଙ୍ଗଠିତ ଆକାର, ଆୟତନ ବା ଅର୍ଥ ବି ନ ଥାଏ ; ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅତି କୃତରୁ ମନେ ରଖିଥାଉ ଏବଂ ଆମର ଚେତନା-କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ କୌଣସି ରୂପ ସକାଳପାରିନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯେଉଁସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଏକ ଅଧିକ ଗଭୀର ସ୍ତରରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଭାବ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ; କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଏହି ଅର୍ଥରେ ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାର ଗଠନଟିକୁ ଲଭ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟିରହିଁ ଅନୁଭବ ଓ ଧାରଣା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏପରି ନାନା ପ୍ରକାର ଦେଇ ଗଢ଼ାହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ଯେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ବିଶ୍ୱମୟ ପ୍ରସାର ଓ ପରିଚିତ ରହିଥାଏ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ସେହି ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନତା ଅନୁସାରେ ସବୁବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକାନ୍ତ ଓ ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ ଶାନ୍ତିଆନ ହୋଇପାରେ, ଆଉଗୋଟିଏ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇପାରେ ; ଆଉଗୋଟିଏ ଜୁଗନ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀର ଏକ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନାଗରୁପେ

ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପାରେ ; ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଆଭିଗୋଷିଏ କେବଳ ପାଞ୍ଚାତ୍ୟକୁହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିପାରେ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୋଲି କହିବା । ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟଣା ଏବଂ ମନ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସେଗୁଡ଼ିକର ଆବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଆଭିଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଓ ତାହାର ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଭିଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ସତେଅବା ଗୋଟିଏ କାହ୍ନୁଦିଆ ବୃତ୍ତ ପରି ହୋଇ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଚ୍ଛା କଲେ ତା'ର ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନାବରଣ କରିପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ ।

ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରାଜ୍ୟର ଆମକୁ କିପରି ଶାନ୍ତରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା । ପ୍ରଥମେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେହି ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତୁମ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ତାହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳର ଅବସ୍ଥାଟି ତୁମର ସ୍ମରଣ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତୁମେ ପଛକୁ ବୁଲିପଡ଼ି ସେହି ରାତିର ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ଦିନଟିର ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ନିରୂପଣ କରିପାରିବ । ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରାବସ୍ଥାରେ ଥାଅ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଭୂମିତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସକ୍ରିୟତା ଲାଗିରହିଥାଏ ; ସେଠାରେ ନାନା ଘଟଣା ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନର ଚେତନାଟିକୁ ପରିଶାସିତ ବି କରୁଥାନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦିନବେଳେ ଆପଣାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗଢ଼ିବାକୁ ଶ୍ରେୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଓ ସେଥିଲାଗି କେତେ ନା କେତେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ପରଦିନ ସକାଳେ ନିଦରୁ ଉଠନ୍ତି, ସେମାନେ ଗତ ଦିବସରେ କରିଥିବା ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ପ୍ରୟାସନିତ ଲାଭର କୌଣସି ଅବଶେଷ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଯୁକ୍ତି ସେହି ପୁରୁଣା ପଥଟିକୁ ଦୋହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହାର ଏହି ଅର୍ଥ କରାଯିବ ଯେ ସେହି ମଣିଷମାନେ ଯେତେ ଯାହା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ଫଳରେ ସେମାନେ ଯେତେଯାହା ଲାଭବାନ୍ ବି ହୋଇଥିଲେ, ସେସବୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ କେବଳ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଉପରିଭରଣ ଏବଂ ସଜାତ

ଭାଗ୍ୟଶୁଭକରଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର, ତେଣେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଗଭୀର ଓ ଅଧିକ ପୁସ୍ତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଏପରି ନାନା ଭାଗ ବି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ସ୍ପର୍ଶ ବି କରାଯାଇ ନ ଥିଲା । ଏବଂ, ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ଏହି ଅବଚେତନ ଭାଗ୍ୟଶୁଭକରଣ କଳଗତ ହୋଇ ରହିଥିଲୁ, ଏବଂ ଆପଣାର ସଚେତନ ପ୍ରହରଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମେ କେତେ ଶ୍ରମ କରି ଯାହାକିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଥିଲୁ, ସେଗୁଡ଼ିକହିଁ ବାହାରିଆସି ତୁମର ସେହି ଯାବତୀୟ ସମ୍ପଦକୁ ଏକାବେଳେକେ ଗିଳି ପକାଇଲେ ।

ତେଣୁ ସଚେତନ ହୁଅ ! ଶୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୁଅ ଏବଂ ଦିନ ବିଷୟରେ ବି ସଚେତନ ହୁଅ । ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚେତନାଟିକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତା'ପରେ ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାର ସ୍ବପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଏପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ହେବ ଯେ, ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏକ ସ୍ବପ୍ନ ବୋଲି ତୁମେ ବେଶ୍ ଜାଣି ପାରୁଥିଲୁ । ତାହାକୁ ତୁମେ ଏପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି ଜାଣୁଥିଲୁ, ଯାହାକି ଏହି ଭୌତିକ ଜୀବନର ଆଦୌ ଏକ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ରହି ନ ଥିଲା । ଏବଂ, ଥରେ ଏହିଭଳି ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛ, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆପଣାର ସଚେତନ ଇଚ୍ଛାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଆପଣାର ସ୍ବପ୍ନାନୁଭୂତିର ସମସ୍ତ ଗତିପଥଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ ।

ଏବଂ, ତୁମେ ଯେତକି ଯେତକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇ-ପାରୁଥିବ, ତୁମର ସକ୍ତି ଉପରେ ତୁମର ଦିନବେଳେ ଯେତକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାହା ଉପରେ ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସେତକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସମ୍ଭବତଃ ଆହୁରି ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବ । କାରଣ ଶୁଦ୍ଧ ନିଦ୍ରାବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ଅନ୍ତତଃ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଦେହଯନ୍ତ୍ରର ଅଧୀନତାରୁ ବେଶ୍ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଶରୀରଚେତନାର ପ୍ରତିସ୍ପାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେହି ପ୍ରତିସ୍ପାଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଅନମୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ମାନସିକ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରତିସ୍ପାର ତୁଳନାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ।

ରାତିବେଳେ ମାନସିକ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟି ଭାରି ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଦିନବେଳେ ତ ସେମାନେ କାନ୍ତ ହେଲପରି ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ସତେଥବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଶାଶ୍ୱରଚେତନା ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତ ହୀଡ଼ା ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦବାଇକରି ରଖିଥାଏ । ଶୋଇବାବେଳେ ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟି ଆଉ ରହୁପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଗତିଶୀଳତାଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବେଶ୍ ପଦାକୁ ବାହାର ଆସନ୍ତି ।

ସ୍ୱପ୍ନସ୍ଥାନ ନିଦ୍ରାର ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି
କାଣିବା ?

ତୁମେ ଯାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନସ୍ଥାନ ନିଦ୍ରା ବୋଲି କହୁଛ, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ତୁମର ଏହି ଦୁଇଟିରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ରହୁଥାଏ; ତୁମେ ଯାହାସବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସେସବୁ ହୁଏତ ତୁମର ସ୍ମରଣ ରହେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ଏପରି ଏକ ଘୋର ଅଚେତନ ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦିଅ ଯାହାକୁ କି ପ୍ରାୟ ମୃତ୍ୟୁର ସଦୃଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ । ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ପ୍ରାୟ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ଆସ୍ତାଦନ ମିଳିଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏପରି ଏକ ନିଦ୍ରାର ତଥାପି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନସ୍ଥ ମାରବତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଅ, ଆପଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସକ୍ରିୟତା ଶେଷରେ ତୁମେ ଏକ ନିଶ୍ଚଳତା ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଅ । ତୁମର ଚେତନା ସେତେବେଳେ ସକ୍ରିୟତାହୀନ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ତାହାକୁ ତୁମେ କହିବୁ ନିଦ୍ରାର ଏକ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିପାରିବ, କାରଣ ତାହା ଅତିଶୟ ପରିମାଣରେ ଏକ ସଚେତନ ଅବସ୍ଥାରୁପେ ବିଚ୍ୟାମାନ ଥାଏ । ତୁମେ ସେହି ଅବସ୍ଥାଟି ମଧ୍ୟରେ ହୁଏତ କେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗି ବେଶ୍ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାର, ମାତ୍ର ସେହି କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତହିଁ ତୁମକୁ ଘଣ୍ଟାଘଣ୍ଟା ମାମୁଲି ଶୋଇବାର ଅବସ୍ଥା ଚାଲିନାରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ଅଧିକ ସଚେତନତା ଅଣିଦେଇଥାଏ । ତୁମେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କହାପି ଏହି ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ; ଏଥିଲାଗି ଆପଣାକୁ ବେଶ୍ ଦୀର୍ଘକାଳ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁସବୁ ଲୋକଙ୍କ
ସହିତ ଭେଟ ଏବଂ ପରିଚୟ ହୁଏ, ପରେ ବାହାର

ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ସେହିମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ଏବଂ
ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ । ଏପରି କିପରି ହୁଏ ?

ମାନସିକ ତଥା ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ଯେଉଁସବୁ ଘନସ୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ, ସେହିଗୁଡ଼ିକ ସକାଶେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ପରସ୍ପରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି । ପୃଥିବୀରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ୍ ହେବାପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାନସିକ ଓ ପ୍ରାଣିକ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେହିଁ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥାନ୍ତି । ସେଠାରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବେଶ୍ ଭେଟିପାରିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବେ, ଏବଂ ଏହି ସାଧାରଣ ପୃଥିବୀରେ ଯାବତୀୟ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବନ୍ଧସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରୁଛି, ସେହିସବୁ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ । ଏହିସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ କେତେକ ଅବଗତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କେତେକ ଅବଗତ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତି । କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବୁଟି ବିଷୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ତଥା ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନଟି ବିଷୟରେ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣି ନ ଥାନ୍ତି । ଏବଂ ତଥାପି ଏପରି ଘଟନା ବି ଘଟିବ ଯେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ମଣିଷର ମୁହଁକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ସତେଅବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଚିତ ଓ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତିତ ମୁହଁଟିଏ ଦେଖୁଥିବା ଧରି ଅନୁଭବ କରିବେ ।

କେବେ କେବେ ମିଛ ଦୃଶ୍ୟବସ୍ତୁମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କି ?

ଅନେକ କଥା ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରଖର ହୁଏ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଏହିପରି ଶହ ଶହ ବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଯାଁଶୁଣ୍ଠିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଭଳି ମଣିଷ ହୁଏତ ମୋଟେ ଦଶ-ବାରଜଣେ ରହିଥିବେ; ଏବଂ, ଏହି ଦଶ-ବାର ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବା ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି କହିବାର ଅବକାଶ ରହିଛି । ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ହୁଏତ କେବଳ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ; ବା ଏହା କେବଳ ଏକ ଭ୍ରମନାମାହିଁ ହୋଇପାରେ ବା ମନ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭରୂପ ବି ହୋଇପାରେ । ଏପରି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଯାଁଶୁଣ୍ଠିଙ୍କ ଉପରେ ଅତି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ଶତ୍ରୁ ବା ସତ୍ତା ବା

ସେମାନେ ମନେ ରଖିଥିବା କୌଣସି ଏକ ପ୍ରତିରୂପକୁ ଦେଖିବାର ଅବସର ମିଳିଛି; ସେହି ପ୍ରତିରୂପ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରି ପ୍ରଭାସ୍ପର ହୋଇ ଦିଶିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମନଃପଟ ଉପରେ ତାହାରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି । ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ସତେଅବା ଅନ୍ୟଏକ ଜଗତର ବସ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅତିପ୍ରାକୃତିକ ରାଜ୍ୟର ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ଏବଂ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ଏକ ସବେଗକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଅଥବା ଏକ ବିସ୍ମୟ ବା ଆନନ୍ଦର ସବେଗ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏବଂ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯାଣୁଛନ୍ତି ଓରେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉଁସିବାରୁ ନାହାନ୍ତି ଓ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁହିଁ ଶ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଯଦି ଠିକ୍ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ହୁଏ, ମୁସଲମାନ ଅଥବା ଅନ୍ୟକୌଣସି ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଆଉ ଜଣକ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଉଦନୁପାରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ନାମ ଓ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ । ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ଦୃଶ୍ୟ ଅଥବା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ତାହା ମୂଳତଃ ସେହି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଛି, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଦେଖୁଥିବା କିଂବା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ମନଟିର ବିଶେଷ ଗଢ଼ଣଟି ଅନୁସାରେ ତାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣବଦ୍ଧ ହୋଇପାରୁଛି । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାବତୀୟ ବିଶ୍ୱାସ, ଧର୍ମ, କଳ୍ପିତ କଥା ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେପାଖକୁ ଯାଇପାରନ୍ତେ, କେବଳ ସେହିମାନେହିଁ ବସ୍ତୁଟିକୁ ତା'ର ଅସଲ ସତ୍ୟଟି ଦେଇ ଚିହ୍ନିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ । ମାତ୍ର ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଅନେକ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି । ତୁମେ ଯାହାସବୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଲ, ତାହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକାରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଆଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ରଚନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ, ଯାହାକିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଓ ଯାହାକିଛି ସ୍ଥାୟୀ, ତାହାରି ଆବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ପରମ ଦିବ୍ୟତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା (ଆପଣାର ବାହାରେ ଥିବା ପରମ ଦିବ୍ୟତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା; ସେହି ଭାବ୍ୟର କଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭିତର ଓ ବାହାର ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଥାନ୍ତେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ) । ଏବଂ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଏପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି, ଯାହାକି ସବୁ ଦେଶରେ, ସବୁ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଏପରିକି ସବୁ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ରହିଛି । ଯଦି ତୁମର

କେବେ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ଘଟିବ, ତେବେ ସେହି ସାକ୍ଷାତ୍‌କାର ସର୍ବଦା ଏବଂ ସର୍ବସ୍ଥ କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧରେହିଁ ଘଟିବ । ତୁମର ଅନୁଭୂତି ଓ ତୁମ ଦ୍ଵାରା ସୂକ୍ଷ୍ମବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ତାହାର ଏକ ରୂପ, ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏଡ଼େବଡ଼ ଗୋଟାଏ ଖାଲ ବା ବ୍ୟବଧାନ ରହି ଯାଇଥାଏ ବୋଲିହିଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟମାନ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଲଭିବ, ସେହି ଅନୁଭୂତିଟି ସର୍ବଦା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନାର ପ୍ରଭାରେହିଁ ସଂପତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ; ତା'ପରେ ତୁମର ବାହ୍ୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ତାହାର ଏକ ତର୍କମା ହୋଇ ଆସେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତୁମର ଶିକ୍ଷା, ତୁମର ଧର୍ମଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତୁମର ମାନସିକ ବିଶେଷ ପ୍ରବଣତାଟି ଅନୁପାରେ ଗୋଟିଏ ବା ଅନ୍ୟଏକ ପ୍ରକାରେ ତାହାର ଏକ ସଂଜ୍ଞାନୁପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ । ସତ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବତା, କେବଳ ଗୋଟିଏମାତ୍ର ବାସ୍ତବତା । ମାତ୍ର, ଯେଉଁସବୁ ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ।

ସାନ୍-ଡାର୍କ ଯେଉଁସବୁ ଦୃଶ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିଲେ,
ତାହାକୁ ଆମେ କିପରି ସ୍ଵରୂପର ବୋଲି କହିପାରିବା ?

ସାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ, ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ସାନ୍-ଡାର୍କ ସେହି ରାଜ୍ୟର ନାନା ରୂପ ଓ ଅସ୍ତିତ୍ଵ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲେ । (ବା, କାଥୋଲିକ୍‌ମାନେ ଯେପରି କହିଥାନ୍ତି, ସିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଦୁଇଟି କଥା ଆଦୌ ସେହି ଏକା କଥା ନୁହେଁ ।) ସିଏ ଯେଉଁସବୁ ସତ୍ତାର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଦେବଦୂତ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏହିସବୁ ସତ୍ତା ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃବର୍ତ୍ତୀ ଜଗତଟିରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେଇଟି ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତର ମନ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତମାନସର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ; ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତମାନସର ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି; ଏହି ଜଗତଟି ହେଉଛି ସୃଜନକାରୀମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, “ରଚୟିତା”ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ।

ଯେଉଁ ଦୁଇଟିଯାକ ସତ୍ତା ସର୍ବଦା ସାନ୍-ଡାର୍କଙ୍କ ଆଗରେ ଆସି ଦେଖାଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଯଦି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପରେହିଁ ଦର୍ଶିଥାନ୍ତେ । କାରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ

ପାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣା ମନ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ରୂପଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରିଛି ସିଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଥାଏ । ତୁମେ ଯାହାକି ହେତେବେଳେ ଦେଖ, ସେତେବେଳେ, ଯାହା ଦେଖିବ ବୋଲି ତୁମ ମନରେ ଆଗରୁ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରହୁଛି, ତୁମେ ସେହି ରୂପଟିକୁ ଦେଇଛି ଦେଖୁଥିବା ବସ୍ତୁଟିକୁ ଦେଖିଥାଅ । ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଖାଣ୍ଟିଆନ୍, ବୌଦ୍ଧ, ହିନ୍ଦୁ ଓ ଶିଖ୍ ମତାବଳମ୍ବୀ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆସନ୍ତେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକାବେଳେକେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସତ୍ତାର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥା'ନ୍ତା, ତେବେ ତାହାକୁ ଏହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେହିଁ ନାମିତ କରିଥାନ୍ତେ । ସେହି ସତ୍ତାଟିର ଆବିର୍ଭାବ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାଟି ଅମୁକ ପରି ବା ସମୁକ ପରି ଥିଲା ବୋଲି କହନ୍ତେ ; ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତେ, ରୂପଟି ସେହି ଏକାରୂପ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତେ । ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଆବାହନ କଲବେଳେ ସ୍ବରତବର୍ଷରେ ତୁମେସବୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ଦେଖିଥାଅ, କାଥୋଲିକ୍‌ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କ୍ରୀଷ୍ଣା ମେଘ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତି, ଜାପାନୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ବୀନ୍-ନନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କରୁଣାର ଦେଖି ବୋଲି କହନ୍ତି । ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଲିକବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟ ନାମ ଦେଇ ତାକୁଥିବେ । ମାତ୍ର ପରମା ଶକ୍ତି ସେଇ ଗୋଟିଏ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିରୂପ ଦେଇ କଲ୍ପନା କରୁ ଯାଇଥାଏ ।

ସମର୍ପଣରେ ଅଭ୍ୟାସ ବା ଶୁଦ୍ଧିକାର କିପରି ସ୍ଥାନ ରହିବା ଉଚିତ ? ଯଦି ଜଣେ ଆପଣାକୁ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ, ତେବେ ତା'ଲଗି କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧିକାର ମାନିବାକୁ ନ ଥିଲେ କ'ଣ ତଳବ ନାହିଁ କି ? ଏହିସବୁ ଶୁଦ୍ଧିକାର ଅନେକ ସମୟରେ ବୃତ୍ତିବନ୍ଧକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ କି ?

ହଁ, କରପାରେ । ମାତ୍ର ହମବିକାଶର ପଦ୍ଧତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧିକାର ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ବାରା ପ୍ରେରଣ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘଟା ଏକ ପାର୍ବକ୍ୟ ରହିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଶୁଦ୍ଧିକାର ହେଉଛି ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର କଥା ; ମୁଁ ଏଠାରେ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ବାରା ପ୍ରେରଣ କର୍ମର କଥା କହୁଛି । ତୁମେ ଯଦି ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ ଯିବ, ତେବେ ତୁମେ ତା'ପରେ ଆଉ କଦାପି କୌଣସି ପ୍ରୟାସ

କରିବ ନାହିଁ ; ମାତ୍ର ତା'ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ରୂପେ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣ ହୋଇ ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବରଂ ଓଲଟା କଥା ହେବ ଯେ, ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ପରମ-ଇଚ୍ଛାର ପରିପୁରକ ରୂପେ ନିୟୁକ୍ତ କରି ରଖି ରୂପେ ଉପଲବ୍ଧିଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଦେଇ ପାରିବ । ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସମର୍ପଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ଅର୍ଥାତ୍, ରୂପେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସମର୍ପଣ କରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ରୂପେ ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିଣ୍ଡ ପାଲଟିଯିବ; ମାତ୍ର ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ରୂପେ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ପରମ ଦ୍ଵିତୀୟ-ଇଚ୍ଛାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେହିଁ ବିନିୟୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ।

ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳନ ସମ୍ଭବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେକଥାଟି କିପରି କରିପାରିବା ?

ରୂପର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ତ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏବଂ ରୂପେ ସେଇଟିକୁହିଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ । ରୂପେ ଅନ୍ତର୍ବାହତ କରୁଥିବା ରୂପ ରାଜକିର ଉଦାହରଣ ନେଇ ବିଚାର କରାଯାଉ । ଯଦି ରୂପେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମର୍ପଣର ଦୃଷ୍ଟି-ଭଙ୍ଗୀଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ, ତେବେ ରୂପେ ହୁଏତ କହିବ, “ମୁଁ ସଚେତନ ହୁଏ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ସେହି ଭଗବତ୍-ପରମ-ଇଚ୍ଛାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସଚେତନ ହେବି ।” ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ନେଇ ଦେଇ ଦେଇଥିବ, ତେବେ ରୂପେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଓ କହିବ, “ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ବାହତ କରୁଥିବା ରାଜକି ବିସ୍ମୟରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଚେତନ ରହିବି ।” ଏହି କଥାଟି ଯେ ଅବଶ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ, ରୂପର ସେହି ବିସ୍ମୟରେ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିବ ଏବଂ ରୂପେ କେବେ-ହେଲେ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ବସି କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବ ନାହିଁ । “ଏଥର ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ମୁଁ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ହାତରେ ନେଇ ସମର୍ପଣ କରିଦେବି । ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ବାହତ କରୁଥିବା ମୋ'ର ରାଜଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ମୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଲାଗି ମୁଁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ସେଥିପାଇଁ ମୋ' ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପରମ ଭଗବତ୍-ଇଚ୍ଛାହିଁ ମୋ'ପାଇଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସାଧନ କରିଦେଉ, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଥିଲାଗି ବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବି ।” —ସେତେବେଳେ ରୂପେ ଏହିପରି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଅସଲ ସମର୍ପଣ ସମ୍ଭବ ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍, ରୂପେ ଇଚ୍ଛାଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅପ୍ରତିହତ ଓ ଅବ୍ୟାହତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ; କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ

କରିବାରେ ଅଥବା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟପୁରଣର ଦାବି କରିବାରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ଉତ୍ସାହୋଦ୍ଧୃତ ଅଭିପ୍ରାୟ ରୂପେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଲାଗି ରହିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟବସ୍ତୁଟି ଉପରେ ସେହି ଅଭିପ୍ରାୟ ସଂକେତୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏଇ ହେଲା ସର୍ବପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ । ଯଦି ତୁମେ ସତର୍କ ରହିଥିବ, ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ସଜାଗ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ, ତୁମର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମକୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁ ହେବ, ଏକ ପ୍ରେରଣା ରୂପେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଆସି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ । ତୁମକୁ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ, ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ରୂପେ ତୁମକୁ ଯାହାକିଛି ମିଳିବ, ତାହାକୁହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମର୍ପଣ; କାରଣ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଘଟିପାରେ ଯେ, ଯାହା ଫଳରୂପେ ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ତୁମେ ଆଗରୁ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିବ, ପ୍ରକୃତରେ ମିଳିବା ଫଳଟି ତାହାଠାରୁ ବେଶ୍ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ତୁମର ସମର୍ପଣଟି ଯଦି ଏକ ନିଶ୍ଚୟ ସମର୍ପଣ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଅଦୌ କିଛିହେଲେ କରିବ ନାହିଁ, କିଛିହେଲେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ; କେବଳ ଶୋଇବାକୁହିଁ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ଅତି ଅଲୌକିକ ଭାବରେ କିଛି ଘଟିବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବ ।

ଏବଂ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ବା ବାସନାଟିର ଭଗବତ୍-ପରମ-ଇଚ୍ଛାଟି ସହିତ ସଙ୍ଗତ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି, ତୁମକୁ ଏକ ଉତ୍ତର ପ୍ରକୃତରେ ମିଳିଛି କି ନାହିଁ, ତୁମେ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟଟିଲାଗି ଏକ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଅଥବା ଏକ ବିରୋଧ ପ୍ରକଟ ହେଉଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରି ସେହି କଥାଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତୁମର ମନ, ପ୍ରାଣିକତା କିମ୍ବା ଶରୀରର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋଟେ ତଳିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର, ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତାର ଗଭୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତୁମର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ସବଦା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି, ତୁମକୁ ତାହାର ମାଧ୍ୟମରେହିଁ ଯାହାକିଛି ଦେଖିବାକୁ ହେବ ।

ମାତ୍ର ଏଥିଲାଗି ଧ୍ୟାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ କି ? ଏବଂ, ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସତ ନୁହେଁ ଯେ, ଜଣେ ଯେତକ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗି ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବ, ସିଏ ସେତକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଗ୍ରସର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ?

ରୂମେ ଧ୍ୟାନରେ କେତେ ଅଧିକ ଘଣ୍ଟା ଅତିବାହିତ କରୁଛ, ସେଥିରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ରୂମେ କେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛ, ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳି ପାରିବ ନାହିଁ । ଧ୍ୟାନ କରିବା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ରୂମକୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ତାହାହିଁ ରୂମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିବାର ଅସଲ ପ୍ରମାଣ ହେବ । ସେତେବେଳେ ତ ବରଂ ଧ୍ୟାନ ନ କରିବା ଲାଗିଛି ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନର ଅଭିରାମ ଧାରାଟିକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେବାହିଁ କଷ୍ଟକର ହେବ, ପରମ ଦବ୍ୟସଞ୍ଚକ ଉପରେ ଆପଣାର ଭବନାକୁ ଅଭିନବିଷ୍ଣୁ କରି ନ ପାରିବାହିଁ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହେବ, ତଳକୁ ଖସି ଯାଆରଣ ଚେତନାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର ହେବ । ଏବଂ ସେତେବେଳେ ରୂମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିବା ବିଷୟରେ ଅବଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପାରିବ, ରୂମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ; ସେତେବେଳେ ପରମ ଭଗବତ୍‌ସଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆପଣାକୁ ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବା ଏକ ପ୍ରୟୋଜନରେ ପରିଣତ ହେବ, ସେହି ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରିତ ରୂମଲାଗି ସେତେବେଳେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ; ରୂମେ ସେତେବେଳେ ଯାହାକିଛି କରୁଥାଅ ନା କହିଁକି, ରୂମର ଧ୍ୟାନ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂମ ସହୃଦ ଭାରି ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବ । ରୂମେ ଧ୍ୟାନ କରି ବସିଲ, ଏଣେତେଣେ ଯାଇଆସି ଏଇଟା ସେଇଟା କଲ, ସେଥିରେ ଆଦୌକିଛି ଫରକ ହେବ ନାହିଁ, ସବୁସମୟରେ ରୂମ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାହିଁ ରହିଥିବ, ସେଇଟି ହେଉଛି ଚେତନା,— ଚେତନାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା । କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକତାହିଁ ରହିଛି,— ରୂମେ ସତତ ସେହି ପରମ ଦବ୍ୟସଞ୍ଚକୁହିଁ ଆପଣାର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଧରି ରଖିଥିବ ।

ମାତ୍ର, ଧ୍ୟାନକରି ବସିବାକୁ ତଥାପି ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ବେଳା କୁହାଯିବ ନାହିଁ କି, ଏବଂ ଧ୍ୟାନକରି ବସିବା ଦ୍ଵାରା ପରମ ଦବ୍ୟସଞ୍ଚକ ସହିତ ଏକ ଅଧିକ ଗଭୀର ଏବଂ ଅଧିକ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତାଯୁକ୍ତ ସମ୍ମିଳନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ କି ?

ହଁ, ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର, ଆମେ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ତାହା କଥାପି କେବଳ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ନୁହେଁ । ଆମେ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧିଟିକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ସେଇଟି ହେଉଛି ଯେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯାହାକିଛି କରୁଛୁ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିଷ୍ଟନ୍ତନରେ ଆମେ କେବଳ ସେହି

ପରମ ଦିବ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସହଚର୍ଯ୍ୟ ସକେନ୍ଦ୍ରଭୂତ ହୋଇ ରହୁଥିବା । ଏଠାରେ ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଧ୍ୟାନ କରିବା ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି । ମାତ୍ର, ଏଠାରେ ଆଉ ଏପରି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଆଦୌ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ସେଥିଲାଗି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହେଉ ନାହିଁ, ସେକଥା ମୋଟେ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରକୃତି ରହୁଛି । ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ଭାବ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଭିତରେ ଏକ ସକେନ୍ଦ୍ରଶକ୍ତି ଅବୃତ୍ତ କରି ରଖିଥିବା,—ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଆମେ ଭଗବତ୍-ପରମପୁରାଣ ସହଚ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଂସ୍କୃତ ହୋଇ ରହୁଥିବା,—ଏହାହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । କେବଳ ଧ୍ୟାନ-ବେଳେହିଁ ସଂସ୍କୃତ ହୋଇ ରହୁବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସର୍ବଦା ସର୍ବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ଆମର ଏହି ସମଗ୍ର ସର୍ବସ୍ୱ ଜୀବନଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସହଚ ସଂସ୍କୃତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ।

ଏପରି କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତମନ୍ଦାର ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସ୍ଥିତି ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ । ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ଭାବ ନେଇ ଏହି ଧ୍ୟାନରେ ବସନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଂସାରଟାକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି; ମାତ୍ର ଯଦି ସେତିକିବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାରତରୁ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ମନରେ ଧ୍ୟାନ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ବାଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ରୁଷ୍ଟ ଓ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି । ଏହାକୁ କଦାପି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ଅଥବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରମାଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଆହୁରି କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନାନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତପ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, ଯେତେ ଯେପରି ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରମ ଭଗବତ୍-ସଂସ୍ପର୍ଶର କୌଣସି ଏକ ରଂଗରହିଁ ପରିଶୋଧ କରୁଛନ୍ତି; ଯେଉଁମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ କରି ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓ ତତ୍ପର ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ରହୁଥିଲା, ସେମାନେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତୁର କରୁଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ଠିକ୍ ସେହିମାନଙ୍କ ପରି ।

ଯଦି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ଲାଗି ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡୁଥାଏ, ତେବେ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଢ଼ିବା ଲାଗି

ସମର୍ଥ ହେବାରୁ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଦୂରରେ ଆସି ରହିଛ । ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର ଆସିବା ଲାଗିଛି ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ବସ୍ତୁତଃ ତୁମର ଧ୍ୟାନରୁ ଏହିପରି ଏକ ସଙ୍କେତ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଆତ୍ମତନଟି ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲଣି ।

ହଠାତ୍ ଯୋଗ ଓ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରଭୃତି କେତୋଟି ଶୃଙ୍ଖଳାମାର୍ଗ ରହିଛି, ଯାହାରକି ନିଶ୍ଚୟ ଅଭ୍ୟାସ, କରୁଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେସବୁ ସହଜ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର କୌଣସି ପ୍ରଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି ମୋଟେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ହଠାତ୍ ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ସାଧାରଣତଃ ଶରୀର ଉପରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ରାଜଯୋଗ ମନ ଉପରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିଦିଏ । ମାତ୍ର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବତ୍-ପରମପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟକୁହି ଏକ ଲମ୍ବପ୍ରଦାନ କରିବା; ଲୋକେ ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଡେଇଁପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି । ମାତ୍ର ତାହାକୁ କଦାପି ଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର । ମାତ୍ର ପରମ ଭଗବତ୍ ସପ୍ତମ ମଧ୍ୟକୁ ଲମ୍ବ ଦେଇପାରିବା ପରେ ତୁମକୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବସି ବା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେହି କଥାଟି ତୁମେ କିପରି କରିପାରିବ ? ତୁମକୁ କେବଳ ସିଧାଯାଇ ଡେଇଁପଡ଼ିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ, “ମୁଁ ଡେଇଁକରି କେଉଁଠି ଯାଇ ପଡ଼ିବି, ସେତେବେଳେ ମୋର ଦଶା କ’ଣ ହେବ ?”—ଏପରି କୌଣସି କଥା ମୋଟେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ତୁମ ମନ ଭିତରେ ରହିଥିବା କଣ୍ଠାଟିହିଁ ତୁମକୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖୁଥିବ । ତୁମେ ଆପଣାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ, କେବଳ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ । ଯଦି ତୁମେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଲମ୍ବପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ ଏବଂ ତେଣୁ “ମାତ୍ର ହୁଏତ ଏଠି ବା ସେଠି ଗୋଟିଏ ପଥର ବା ଲୁଚକରି ରହିଥିବ” ବୋଲି ଭାବିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ତୁମେ କଦାପି ଲମ୍ବ-ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ରକୁ ତ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତବେଳେ ଡେଖିପାରୁଥାଉ ଓ ତେଣୁ ସିଧା ତାହା ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ବା ପାରୁ । କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ସେହିପରି ଏକ ଲମ୍ବ ଦିଆଯାଇ-ପାରିବ କିପରି ?

ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଡେଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଯେପରି ସମୁଦ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ ଓ ତାହା ବସ୍ତୁରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଜାଣିଥିବ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବତ୍

ପରମସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ରୂମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଝଲକ୍ ବା ଆକ୍ଷୟ ଆଗରୁ ମିଳିଥିବା ଉଚିତ । ସେହି ଆକ୍ଷୟଟି କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ଜାଗୃତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ରୂମର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପଲବ୍ଧି ଅବଶ୍ୟହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । କୌଣସି ଗଭୀର ଚୈତ୍ୟ ଅଥବା ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧସ୍ଥାପନ ନ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏକ ଦୃଢ଼ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାନସିକ ବା ପ୍ରାଣିକ ସମ୍ବନ୍ଧସ୍ଥାପନ ଅବଶ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ରୂମ ଭିତରେ ଅଥବା ରୂମର ଚରୁଷ୍ଟାର୍ଣ୍ଣରେ ରୂମେ ସେହି ଭଗବତ୍ ପରମ ଉପସ୍ଥିତିଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟତା ଦ୍ଵାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ପୃଥିବୀଟିର ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ରୂମ ଦେହରେ ବାଜିଥିବା ଉଚିତ । ଏବଂ, ଏହି ସାଧାରଣ ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ପୃଥିବୀର ବିପରୀତ ନିଶ୍ଚୟ-ପବନର ଗୁପ୍ତ ରୂମକୁ ସତେଅବା ଅଣନିଶ୍ଚୟୀ କରିଦେଇଥିବା ପରି ବି ଲାଗୁଥିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ସେହି ଅନୁଭୂତି ସେହି ପୀଡ଼ିତମୟ ବାତାବରଣଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଆସିବା ସକାଶେ ଏକ ଚେଷ୍ଟା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ରୂମକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିପାରିଥିବା ଉଚିତ । ଯଦି ରୂମର ସେତିକି ଯାଏ ସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବୁ, ତେବେ ରୂମକୁ ତା'ପରେ ସପ୍ତର୍ଷି ଦ୍ଵିଧାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜି ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେବଳ ତାହାରି ପୁରସ୍କା ମଧ୍ୟରେହିଁ ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆଗରୁ, ଆପଣାର ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ/ରୂମେ ହୁଏତ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ, ରୂମ ସତ୍ତାର କେବଳ କେତୋଟି ଭାଗରେ ଅଥବା କେବଳ କେତେକ ସମୟରେ ଓ କେତେକ ଅବସରରେହିଁ କରିଥିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ରୂମକୁ ସପ୍ତର୍ଷି ଭାବରେ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଚରକାଳ ଲାଗି କରିବାକୁ ହେବ । ଏହାକୁହିଁ ରୂମର ଲକ୍ଷ୍ୟପ୍ରଦାନ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯିବ; ଏବଂ ଯଦି ରୂମେ ଏହି କଥାଟିକୁ କରି ନ ପାରିବ, ତେବେ ରୂମେ ହୁଏତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯାବତ୍ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ତଥାପି ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରୂମର ଆଦୌ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସପ୍ତର୍ଷି ଓ ସମୁଦାୟ ଭାବରେହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ; ତେବେ ଯାଇ ରୂମେ ବାହାରର ଏହି ଯାବତ୍ତାୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିପାରିବ ଏବଂ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବ ।

ଏହିପରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସର ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ହେଲେ ପରମ ଭଗବତ୍-ସତ୍ତ୍ୱର ଚରଣତଳେ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିପାଖରେ ଯାହାକିଛି ରହିଛି ଅଥବା ସିଏ ଟିକନଟି ଯାହାକିଛି କରୁଛି, ତାହାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି କଥାଟିର ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ?

ଯୋଗ କହିଲେ ଭଗବତ୍ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ବୁଝାଏ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ; ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ନେଇ ସମର୍ପିଦେବା ଉପରେହିଁ ତାହା ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ଏକ ସାଧାରଣ ଭାବରେହିଁ ଏହି ସମର୍ପଣଟିକୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଅ; ସତେ ଯେପରି ଥରକରେ ସବୁକିଛି ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଅନୁଭବ ବି କରିଥାଅ; ସେତେବେଳେ ତୁମେ କହୁଥାଅ, “ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ଭଗବତ୍-ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ସେବକ; ମୋର ଜୀବନକୁ ମୁଁ ସବୁର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କରଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଭିଛି ମୋ'ର ସକଳ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି ।” ମାତ୍ର ସେଇଟି ହେଉଛି କେବଳ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ; କାରଣ କେବଳ ଏତିକି କରିବାକୁହିଁ କଦାପି ସତେଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହା ଯିବ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସକଳତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛ, ତୁମର ସମୁଦାୟ ଜୀବନଟି ସେହି ଭଗବତ୍ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଲାଭି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି କଥାଟିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନର ଟିକନଟି ସାବଣାୟ ବ୍ୟାପାରରେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତୁମେ ଯେ କେବଳ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱଙ୍କରହିଁ ହୋଇ ରହିଛ, ତୁମକୁ ସେହି କଥାଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ; ତୁମେ ଯାହାକିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଅଥବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ

ନିମିତ୍ତ କରି କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମତେଜନାହିଁ ଯେ ସର୍ବଦା ତାହା କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ତୁମେ ଅନୁକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ । ତୁମର ଆଉ ତା'ପରେ କେବଳ ନିଜର ବୋଲି କିଛିହେଲେ ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ସେହି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱାଙ୍କଠାରୁହିଁ ଆସୁଛି ବୋଲି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ସେହିପରି ବସ୍ତୁକୁ କେବଳ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସସ୍ଥଳକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଆଦୌ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ବା ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ନ ଥିବା ସ୍ୱଦ୍ୱତମ ବ୍ୟାପାର ଓ ବସ୍ତୁଟି ମଧ୍ୟ ଆଉ କଦାପି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟହୀନ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ତୁମେ କଦାପି ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି କହି ଅବହେଳା କରିପାରିବ ନାହିଁ; ତାହା ତୁମ ଲାଗି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠିବ ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୀମାଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆହୁରି କେତେକେତେ ନୂତନ ଦର୍ଶନଲୟର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଦେଇ ଯିବ ।

ଟିକନିଶି ଯାବତାୟ ସମର୍ପଣରେ ଆପଣାର ସାଧାରଣ ସମର୍ପଣଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଏହିପରି କରିବାକୁ ହେବ : ତୁମକୁ ପରମ ଭଗବତ୍-ସତ୍ତ୍ୱର ସନ୍ନିଧି ମଧ୍ୟରେ ସଜ୍ଜିତ ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ଏହି ଅନୁଭବଟି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ସନ୍ନିଧିହିଁ ତୁମକୁ ଯାବତାୟ ପ୍ରକାରେ ଗତିଶୀଳ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ତୁମେ କରୁଥିବା ଯାବତାୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦେଇ ପାରୁଛ । ତୁମେ ତାହାର ପାଖରେ ଆପଣାର ଯାବତାୟ ଚିନ୍ତାଶୀଳତାକୁ ନେଇ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ,—କେବଳ ମନଃସ୍ତରର ଯାବତାୟ ଚିନ୍ତାକୁ ବା ଯାବତାୟ ବିଚାର ଏବଂ ଅନୁଭୂତିକୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରି ଅତି ସାଧାରଣ ଓ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କର ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ରହି ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱହିଁ ଖାଦ୍ୟଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆପଣାର ଯାବତାୟ ଚିନ୍ତାଶୀଳତାକୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ପରମ ଜୀବନର ସମଗ୍ରାୟତନ ମଧ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର କରି ଅଣିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଏକତାହିଁ ବିରାଜମାନ କରିବ । ସେତେବେଳେ ଆଉ କଦାପି ଏପରି ହେବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ଆଉ ସବୁଯାକ ଭାଗ ସାଧାରଣ ଗୁଣାଗୁଣାକ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବ, ସାଧାରଣ ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଛିଦି ହୋଇ ରହିଥିବ । ସେତେବେଳେ ତୁମର ସମୁଦାୟ ଜୀବନଟିହିଁ

ଗୁଣ୍ଡାକ ହୋଇଯିବ, ରୁମର ମଧ୍ୟରେ ଡମ୍ପିଂ ଏକ ସମସ୍ତ ରୂପାନ୍ତର ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ସ୍ଫୁଟିତମ ଟିକନିଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମୁଦାୟ ଜୀବନଟିରହି ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସବୁଟିକୁହିଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସାଧନ, ଦିବ୍ୟ ଆଧାର ଏବଂ ଦିବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅକ୍ଷୟ ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟହୀନ ବୋଲି ଆଉ କିଛିହେଲେ ରହିବ ନାହିଁ, ଉଦାସ ହୋଇ କିଛି ଆପଣାକୁ ବଢ଼ିଲୁ ବା ବଳିଗ କରି କଦାପି ରଖିବ ନାହିଁ । “ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛି, ଦର୍ଶନର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି ଅଥବା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର କୌଣସି କଥୋପକଥନକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛି, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ମହାନ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ତାହାକୁ ଆବାହନ କରୁଥାଏ; ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ବାହାରକୁ ଟିକିଏ ବୁଲିଯିବ, କିଂବା ବହୁମାନଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖୋଳିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ବିଷୟରେ ସବୁକିଆ ଭୁଲିଗଲେ ବି ମୋର ହୃଦୟ ଆଦୌ କିଛି ଶତ ହେବ ନାହିଁ ।” ଏହିପରି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବାକୁ ମନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ରୁମ ଜୀବନରେ ଆଉ କୌଣସି ରୂପାନ୍ତର କେବେ ହେଲେ ଘଟିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେହେଲେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ରୁମେ ସବୁବେଳେହିଁ ବିଭଜିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ରୁମକୁ କେବଳ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହି ମହତ୍ତ୍ବର ଜୀବନର ଏକ ଆଲୋଚନା ମିଳି ଯାଉଥାଏ । କାରଣ, ଏକଥା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଯେ, ରୁମେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିଲାବେଳେ ବା ରୁମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁମର କେତେକ ଉପଲବ୍ଧି ଅଥବା ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ମାତ୍ର ରୁମର ଶରୀର ଏବଂ ତୁମର ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ତଥାପି ସେହିପରି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ନିଜ ଭିତରେ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାପନ ଯଦି ଶରୀର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇ ନ ପାରିଲା, ତେବେ ତଦ୍ଵାରା ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ ନାହିଁ; କାରଣ, ତାହା ଏହି ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଦେବ ନାହିଁ, ତାହା ଯେପରି ଅଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ରହିଥାଏ । ଠିକ୍ ଏହି କଥାଟିହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଧାର୍ଯ୍ୟବାହକ ଭାବରେ ଘଟିଆସିଛି । ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ଏକ ମହାନ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପଲବ୍ଧିର ଅଧିକାର ନ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ଭାବରେ ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାନ୍ତ ଏବଂ

ନିଷ୍ଠାଳତା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ପାରିବେ ବୋଲି ପୃଥିବୀରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁପରି ସେହିପରି ଗୁଡ଼ିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ତାହାର ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପତା ମଧ୍ୟରେ ରଖିଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦର୍ଶ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟାହତ ଏବଂ ଅବିଚଳ ଭାବରେ ଘଣ୍ଟି ରହିଛନ୍ତି, ଜୀବନର ଏହି ଜଡ଼ସ୍ଥ ଭୂମିରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଜୁକୁ ଜାରି ରଖିଆସିଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାକୁ ଏହିପରି ଅପସରୁଇ ନେଇଯାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟତା ମଧ୍ୟରୁ ଅପସରି ପଳାଇଯିବା ହୁଏତ ବେଶ୍ ସୁଖକର ହୋଇପାରେ; ଏଠି ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ଅସୁବିଧା ବା ବାଧା ମଧ୍ୟରୁ ଦୂର ଥିବା ପଳାଇଯାଇ ଆପଣା ଲାଗି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସୁଖମୟ ସ୍ଥିତିର ଯୋଗାଡ଼ କରିନେଇ ପାରିବା ହୁଏତ ବେଶ୍ ସୁଖକର ହୋଇପାରେ; ମାତ୍ର ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ, ସେମାନେ ଏହି ସଂସାରରେ ଅଦୌ କୌଣସି ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ଆଣିପାରିନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସଂସାରଟାକୁ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ରଖିଦେଇ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି । ଏବଂ, ଆପଣାର ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଦୌ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇପାରିନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରଟା ମଧ୍ୟ ସେହି ପୁରୁଷର ଯାବତୀୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଲାଗି ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ଜଡ଼ସ୍ଥ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ଏହି ଜଗତର ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନଙ୍କ ରୁଲନାରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇ ରହିନ୍ତି; କାରଣ ଜଡ଼ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅତି କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱସାମର୍ଥ୍ୟ ନ ଥାଏ ଏବଂ ଜଡ଼ଗତ ଜୀବନସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ତାହା ଭାରି ମଳିନତାମୟ ଏବଂ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିମନ୍ଦ କରିଯାଉଥିବା ଯାବତୀୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ପୁଣିକାଟିଏ ପରି କରି ରଖିଥାଏ ।

ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି ଏକ ଜୀବନ ଚାହୁଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହି ପ୍ରକାରର ଏକ ଆଦର୍ଶ ହୁଏତ ବେଶ୍ ଭଲ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଆମ ଯୋଗର ମାର୍ଗଟି ଲାଗି ତାହା ଅଦୌ ହତକାଶ ନୁହେଁ । କାରଣ ଆମେ ଇଚ୍ଛାକରୁଛୁ ଯେ ଏହିଜଗତରେ ଏକ ଦିବ୍ୟତାର ଗୁଜୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେହି ଦିବ୍ୟତାହିଁ ଏହି ଜଗତର ଯାବତୀୟ ସଚରଣକ୍ଷେପରେ ଏକ ବିଳୟ ହାସଲ କରିବ ଏବଂ ଏହି ଜଗତରେହିଁ ପରମ ଦିବ୍ୟତାର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇପାରିବ । ମାତ୍ର, ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଜଗତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁଜୁ କରିବ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଇଚ୍ଛା

କରୁଥିବା, ତେବେ ଆମର ଯାହାକିଛି ଅଛି, ଆମେ ଯାହାକିଛି ହୋଇ ରହିବୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମେ ଯାହାକିଛି କରୁଛୁ, ତାହାକୁ ସେହି ଦବ୍ୟସବୁଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା । କୌଣସି କଥାର ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ ବା ଆମ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ଦବ୍ୟ ଜୀବନର ଆଦୌ କୌଣସି ଅଂଶ ନୁହଁନ୍ତି ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପରି କଥା କିଛି ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଆମେ ତାହାହିଁ ବିଚାର କରୁଥିବା, ତେବେ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଯେଉଁଠି ରହିଆସିବୁ, ଠିକ୍ ସେଇଠାରେହିଁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଜୟଟି ମଧ୍ୟ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଏହି ଜଗତରେ ଯାହାକିଛି ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଯାଉଛୁ, ତାହା ମୋଟେ ସାଧୁତ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ପୁନର୍ବାର ଜଗତର ଏହି ଭୂମିଟିକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି କି ?

ହଁ, ଏହି ଭୂମିଟିକୁ ବଦଳାଇବା ନିମିତ୍ତ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲଜ୍ଜା ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଯେତିକି ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଭୂମିକୁ ଫେରିଆସିବାହିଁ ସେତିକି ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏବଂ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରୁ ପଳାଇଯିବାକୁ ମନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟ ପାଖଟିକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଏହି ପଳାଇ ଯିବାଟା ଯେ ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପାରିଲା ନାହିଁ, ହୁଏତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥାଟିକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ।

ସେମାନେ ଥରେ ଏହି ସଂସାରକୁ ଅତିଦ୍ରୁତ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଓ ତା'ପରେ ପୁଣିଥରେ ଏଠାକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏହି କଥାଟିକୁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଲୋକ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି କି ?

ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ଚେତନାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଅ, ସେତେବେଳେ ସେହି କଥାଟିକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବାକୁ ବି ରୂମେ ସମର୍ଥ ହୁଅ । ଅଳ୍ପ କେତେ ସମୟ ଲାଗି ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଏହି ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଆସି ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାରିବା ଆଦୌ ସେତେ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ; ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥାରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିଥିବ

ଅଥବା ରୂମର ଆଖି ଆଗରେ ନାନା ଦୃଶ୍ୟ ଆବର୍ତ୍ତାବ ହେଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ରୂମର ଏପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ଅଥବା ଭାବ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଯେ ରୂମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିଛି, ଏହି ଉପଲବ୍ଧିକୁ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଛି । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଏକ ପୁଣି ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି ମୋଟେ କୁହା ଯିବ ନାହିଁ; ସେହିପରି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବାକୁ ହେଲେ, ଆମକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଚେତନାସ୍ଥିତି ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ସବଦା ଆମ ପାଖରେ ରହିପାରୁଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ତତଃ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତର ଆମର ଯାବତ୍ସ୍ବ ଜୀବନପଥକୁ ଏକଟି ସମାହତ କରି ଧରି ରଖିପାରୁଥିବ ।

ମନଃସ୍ତରର କୌଣସି ସଞ୍ଚରଣ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୌଦ୍ଧିକ ଅନୁଧାବନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବା ଆମର ସମ୍ପର୍କଟିକୁ କାହିଁକି ହରାଇଦିଅ ?

ରୂମେ ତାହାକୁ ହରାଇ ବସ, କାରଣ ରୂମର ଚେତନା ତଥାପି ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟପରମସତ୍ତ୍ବ ରୂମର ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ଭାବରେ ନିବସିତ ହୋଇପାରି ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ରୂମେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ଦିବ୍ୟ-ଜୀବନ ଲାଗି ଅର୍ପଣ କରି ନ ଥାଏ । ତା' ନ ହୋଇଥିଲେ ରୂମେ ଏହିସବୁ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ହୁଏତ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ପରିମାଣରେ ସକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିପାରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଥାପି, ରୂମେ ଯେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଅନୁକମଳତା ତଥାପି ଲାଭ କରୁଛି, ରୂମେ ତାହା ସତତ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥାନ୍ତୁ ।

ବୌଦ୍ଧିକ ଅନୁଧାବନ ହେଉ ଅଥବା ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟ ଅନୁଧାବନ ସମୟରେ ହେଉ, “ତାଙ୍କୁହିଁ ସୁରଣ କରିବି ଓ ଆପଣାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବି”, — ଏହାହିଁ ରୂମର ଜୀବନରେ ସବପ୍ରଧାନ ଶୀଳ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ । ରୂମେ ଯାହାକିଛୁ କରିବ, ତାହା କେବଳ ସେହି ପରମ-ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ବଙ୍କ ଲାଗି ଅର୍ପିତ ଏକ କର୍ମରୂପେ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଏହା ତୁମ ଲାଗି ଏକ ତମଜାର ଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇ ରହିବାର ବି କାମ ଦେଇପାରିବ । ଏବଂ, ଅନେକ ନିବୋଧ ଏବଂ ନିରର୍ଥକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ତାହା ରୂମକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିପାରିବ ।

ଅନେକ ସମୟରେ, କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାହା କରାଯାଇପାରିବ, ମାତ୍ର, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି

ଭିତରେ ମଜ୍ଜିଯିବା ପରେ ଆମେ ହୁଏତ ସବୁ ପାମୋଶ
ପକାଇବା । ତେବେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବାର
ଉପାୟ କ'ଣ ହେବ ?

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟହୋଇ
ରହିବ, — ଯାହାକୁ କି ଆମ ଯୋଗର ପ୍ରକୃତ ସାଧ୍ୟ, ସର୍ବଶେଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ
ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଆଉ ସାବଣୟ ସବୁକିଛି କଥାକୁ ଯାହା ଲାଗି କେବଳ ଏକ
ପ୍ରସ୍ତୁତି ରୂପେହି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, — ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଏକ ତେଜନାର
ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କହିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଲେ ପରମ ଦବ୍ୟସତ୍ତ୍ବକୁ
ପ୍ରକ୍ତି ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ବି କରିବା କେବେହେଲେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ।
କାରଣ, ସେତେବେଳେ, ଯଦି ସେହି ପରମ ଦବ୍ୟସତ୍ତ୍ବକୁ ପ୍ରକ୍ତି ରୂପେ କୌଣସି
କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ରହିଥିବ, ତେବେ ତଦ୍ଭାବୁ ରୂପ କାର୍ଯ୍ୟଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁତ୍ପତ୍ତି ହୋଇ
ରହିଥିବ, — ରୂପର ଜ୍ଞାନ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରୂପଠାରୁ ପ୍ରକ୍ତି ଗୁଚ୍ଛିତ୍ବେ । ମାତ୍ର, ରୂପେ
ଯେଉଁସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ସେସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ରୂପର ନିଜର
ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପେ କଦାପି ପରମ ଦବ୍ୟସତ୍ତ୍ବର
ନିର୍ଭର ଏବଂ ସହାୟତାକୁ ହରାଇ ବସିବ ନାହିଁ ।

ଯୋଗର ପ୍ରଥମକାଳୀନ ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକରେ ରୂପେ ହୁଏତ ଅନେକ
ସମୟରେ ପରମ ଦବ୍ୟସତ୍ତ୍ବ ବିଷୟରେ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବ । ମାତ୍ର
ଆପଣାର ସତତ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ବାରା ତୁମେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷାସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝି କରିବାରେ
ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ବିସ୍ମରଣର ପରିମାଣଟି ହ୍ରାସ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ । ମାତ୍ର ଏକ
କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଥବା ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୂପେ ତୁମେ ତାହା କଦାପି କରିବ ନାହିଁ,
କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ବାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ତୁମେ ତାହାକୁ କରିବ ।
ତେବେ ଅଳ୍ପଦିନ ପରେ ତୁମେ ଏପରି ଏକ ଘୋଷାଣାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ,
ଯେତେବେଳେ କି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏବଂ ତୁମେ ଯାହାକିଛି କରୁଥାଅ ନା
ତାହିଁକି, ଯଦି ତୁମେ ଦବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବର ଉପସ୍ଥିତିକୁ କୌଣସି ସମୟରେ
ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରି
ଏକୃଷ୍ଟିଆ ଲାଗିବ, ଭାରି ଦୁଃଖୀ ଓ ଭାରି ଭାଗ୍ୟହୀନ ବୋଲି ମନେହେବାକୁ ଲାଗିବ ।

ପରମ ଦବ୍ୟସତ୍ତ୍ବ ଅନୁଭବ ନ କରି ରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେକ କା ଧି
କରିପାରୁଛ ଏବଂ ତଥାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶ୍ବସ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରୁଛ, ଯେତେ-
ବେଳେ ରୂପେ ନିଜ ଜବନରେ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ସେତେ-

ବେଳେ ଚୁମକୁ ବୁଝିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ନିଜ ସଭାର ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଗ ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରି ନାହିଁ । ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟପ୍ରକୃତି ତାହାହିଁ କରିଥାଏ, କାରଣ ତାହା ପରମ ଦିବ୍ୟସଭାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନରହିଁ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁ ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର, ଦିବ୍ୟ-ଜୀବନର ଜଣେ ଅନ୍ୟେକ ଲାଗି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁକିଛି ଏକାବେଳେକେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହେବା ଉଚିତ । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ପରମ ଦିବ୍ୟସଭାଙ୍କ ସହିତ ଚୁମେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ, ତେବେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ପରମ-ସର୍ବ ଗୋଟାଏ ନିମିଷକ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚୁମ ପାଖରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଚୁମର ପିଣ୍ଡ ସତେଜିବା ପ୍ରାଣହୀନ ହୋଇ ଭୂପତିତ ହୋଇଯିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିବ । କାରଣ ଦିବ୍ୟ ପରମସଭା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁମ ପ୍ରାଣର ମୂଳପ୍ରାଣ ହୋଇ ରହିଥିବେ, ଚୁମ ସମସ୍ତ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଥିବେ, ଚୁମର ଏକମାତ୍ର ଓ ପୁର୍ଣ୍ଣ ଅବଳମ୍ବନ ହୋଇ ରହିଥିବେ । ଯଦି ସେହି ପରମସଭା ଉପସ୍ଥିତ ନ ଥିବେ, ତେବେ ସେଠାରେ ଚୁମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛିହେଲେହିଁ ନ ଥିବ ।

ସୋଗାଭ୍ୟାସର ପ୍ରଥମକାଳୀନ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ
କୌଣସି ସାଧକ ପକ୍ଷରେ ସାଧାରଣ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠ
କରିବା ଦ୍ଵାରା ଭଲ ଫଳ ହେବ କି ?

ପବନ ଓ ଅତିପବନ ପୁସ୍ତକମାନ ପାଠ କରି ମଧ୍ୟ ଚୁମେ ପରମସଭାଙ୍କ-
ଠାରୁ ଯୋଜନ ଯୋଜନ ଦୂରରେ ବେଶ୍ ରହିପାରିବ; ଏବଂ ନିପଟ ମୂର୍ଖତା ଦ୍ଵାରା
ଭରି ରହିଥିବା ପୁସ୍ତକମାନ ପାଠ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସେହି ପରମସଭାଙ୍କ
ସହିତ ଯୁକ୍ତହୋଇ ଖିଅଲଗାଇ ରହିପାରୁଥିବ । ନିଜେ ରୂପାନ୍ତରର ଏକ ସ୍ଵାଦ
ଅନୁଭବ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରୂପାନ୍ତରିତ ଚେତନା ଓ ସେହି ଚେତନାସ୍ଥିତିର
ଯାବତୀୟ ଶିକ୍ଷାଶୀଳତା ବିଷୟରେ ଏକ ଧାରଣା କରିବା ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ହେବ
ନାହିଁ । ଦିବ୍ୟ ପରମସଭାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ରହି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା
ଚେତନାଟିର ଏପରି ଏକ ସ୍ଵରୂପ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଚୁମେ ଯାହାକିଛି ପଢ଼ିବ,
ଚୁମକୁ ତାହା ବି ଭଲ ଲାଗିବ; ସେତେବେଳେ ଚୁମ ଆଖିଆଗରେ ଯାହାକିଛି
ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତାହା ଯେପରି ଚୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏପରିକି
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନୀରସ ବହି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଷ୍କ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଚୁମକୁ
ଭଲ ଲାଗିବ । ଅଦୌ ଭଲ ଶୁଣାଯାଉ ନ ଥିବା ସଙ୍ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବ,—
ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ ପାଖରୁ ଦୂରକୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ମନ ହୁଏ, ଚୁମକୁ ତାହା ମଧ୍ୟ
ଭଲ ଲାଗିବ । ତାହାର ବାହାର ଅଙ୍ଗଟା ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ରହିଛି, ସେଇଟା

ସକାଶେ ଯେ ରୂମକୁ ତାହା ଭଲ ଲାଗିବ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ; ମାତ୍ର ତାହା ପଛରେ ଯାହା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇ ରହିଛି, ରୂମକୁ ତାହାହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ରୂମେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ । ଭଲ ସଜାତ ଏବଂ ଖରାପ ସଜାତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଭେଦଟିକୁ ଯେ ରୂମେ ଆଉଁସିବାରିଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେକଥା ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସଜାତ ଯେଉଁ ଅସଲ କଥାଟିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥିବେ, ରୂମେ ଠିକ୍ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବ । କାରଣ, ପୃଥିବୀରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହାର ସର୍ବଶେଷ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅବଲମ୍ବନଟି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ । ଏବଂ, ଶାଶ୍ୱତକ ବା ନୈତିକ ଅଥବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧଗତ ଯାହାକିଛି ହେଉ ପଛକେ, ଯଦି ରୂମେ କେବଳ ବାହ୍ୟପ୍ରତୀତିର ବାଡ଼ଟା ପାଖରେ ଅଟକି ନ ରହି ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଗଭୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ପଛରେ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ଓ ଆତ୍ମାଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବ, ତେବେ, ସାଧାରଣ ବୋଧ ଲାଗି ଯାହା କେବଳ ନିକୃଷ୍ଟ, ନୀରସ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦମୟ ବୋଲି ମନେହେଉଛି, ରୂମେ ସେଇଟିର ମଧ୍ୟଦେଇ ବି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଆନନ୍ଦରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ପାରିବ ।

ଜଣକର ଜୀବନରେ ଯାହାସବୁ ଘଟିଛି, ତାହାହିଁ ଘଟିବ ବୋଲି ଯେ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତା'ର ଅନ୍ତତଃ ଜୀବନଟିର ଔଚିତ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି ?

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯାହାକିଛି ଘଟିବ ବୋଲି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ ଘଟୁଛି । ଯଦି ସେପରି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାହା କଦାପି ଘଟି ବି ନ ଥାନ୍ତା । ଯେପରିକି ଆମେ ଭୁଲ୍ ବୋଲି ଯାହାସବୁ କରିଛୁ ଓ ବିପତ୍ତି ବୋଲି ଆମ ଉପରେ ଯାହାସବୁ ପଡ଼ିଛି, ସେସବୁ ଆଗରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । କାରଣ, ସେସବୁ ଘଟିବାର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଅବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା, ଆମ ଜୀବନ ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଏସବୁକୁ ଆମେ ମନର ପ୍ରସ୍ତରେ କଦାପି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସେପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଯାହାକିଛି ଘଟିଲା, ତାହାର ଯେ ଏକ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥିଲା, କୌଣସି ଏକ ମନଃପ୍ରସ୍ତାୟ କାରଣରୁ ସେହି ପ୍ରୟୋଜନ କଦାପି ନ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହି ମନ ଯାହାକିଛି କଲ୍ଲନା କରିପାରୁଛି,

ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀମାନ ଆହୁର ସେପାଖରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ବା ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟକୁ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିନେବା ଲାଗିଛି ତାହାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହୁଥିଲା । ମାତ୍ର, ଏସବୁ କଥାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ବୁଝାଇ କହିବାର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଆନାଶ୍ୟକତା ରହୁଛି କି ? ଆମର ଏହି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ସହଜତା ବୁଝାଇ ଦେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେହି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବିଧାନଟି ଅନୁସାରେହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ଏଠାରେ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର ତାହାର ଆଦୌ ଏପରି ଅର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଅଲଘନୀୟ ବିଧାନଟି ପାଖରେ କେବଳ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ‘ହଁ’ ଭରିବାକୁହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବୁ ! ଆମେ ଆମର ଅନ୍ତତକ୍ତୁ ଏକ ପୁଂସୀମାଂସିତ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିନେଇ ପାରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ରହୁଥିବାର କଲ୍ଲନା ବି କରିପାରିବା; ତଥାପି, ସେହି ଅନ୍ତତ ଆମ ଲାଗି ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତାଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଦେଇ ଯାଇଛି, ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପଥନଦର୍ଶନା ଦେଇ ଗଢିବା ଲାଗି ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଅର୍ଜନ କରି ପାରିବା ।

ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା କେତେବେଳେ ଘଟିବ, ବସ୍ତୁ-ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବାର ଦିବ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସେଇଟି ବି କ’ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି ?

ଆମେ କେଉଁ ଭୂମିରେ ରହି ସହଜତା ଦେଖୁଛୁ ଓ କହୁଛୁ, ସବୁକିଛି ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ଦିବ୍ୟ-ଚେତନାର ଏପରି ଏକ ଭୂମି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଛି, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ଯୋଜନାଟି ପୁଂସଦୃଷ୍ଟ ଏବଂ ପୁଂସନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି । ସେହି ସୋପାନରେ ଲୋକନର ଗୁପ୍ତି ଅତିମାନସର ସଂସ୍କୃତ ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ସେହି ଲୋକନକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସଂସ୍କୃତ ପରମକର୍ତ୍ତାଙ୍କରହିଁ ଲୋକନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ଲୋକନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ନ ଥିବା, ସେତେବେଳେ କେବଳ ସେହି ସୋପାନରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଧାନଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭ କଥା କହିଲେ ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ; ସେହି ପ୍ରାରମ୍ଭ ବିଧାନଗୁଡ଼ିକର ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକନ-ପ୍ରଶାନ୍ତାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦତା ନାହିଁ । କାରଣ, ଚେତନାର ଏକ ନିମ୍ନତର ସୋପାନରେ ପୁଂସକୁ କିଛିହେଲେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ନାହିଁ କିଂବା ନିଷ୍ପତି ହୋଇ ରହି ନାହିଁ । ସବୁକିଛି କେବଳ ଗଢାହେବାର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟଦେଇ

ଗତ କରୁଛି । ଏହି ସୋପାନରେ ପୁଂସମାମଂସିତ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠାରେ କେବଳ ନାନା ସମ୍ଭାବନାରହିଁ ଏକ କ୍ଷୀତି ଲାଗି ରହିଛି; ଏହିସବୁ ସମ୍ଭାବନାର ପାରସ୍ପରିକ ସଂଯୋଗରୁ, ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିବାର କଥା, ସେଇଟି ଉପଲବ୍ଧ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ତେଣୁ, ଏହି ସୋପାନରେ ଆମେ ଆପଣାର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଏଇଟାକୁ ନଚେତ୍ ସେଇଟାକୁ ବାଛିନେଇ ପାରିବା; ଗୋଟାଏ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଗ୍ରହଣ ଆଉଗୋଟାଏ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରିବା; ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଥରେ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ଅନ୍ୟ ପଥଟିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିପାରିବା । ଏବଂ, ଯାହାକି ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିରେ ତାହା ହୁଏତ ପୁଂସଦୃଷ୍ଟି ଓ ପୁଂସନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହା ଅବଶ୍ୟକ କରିପାରିବା ।

ସଂସ୍କୃତ ପରମଚେତନା ଅଗ୍ରଭୂମି ସବୁକିଛି ଜାଣୁଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ଭୂମିରେ ସବୁକିଛି ଉପଲବ୍ଧ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର, ଆପଣାର ଲଳାଟସ୍ଥିରୁ, ଏବଂ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ପରମ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପୁଂସନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଜଡ଼ର ଭୂମିରେ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସିଏ ଏହି ଜଗତରେ ଆପଣାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ସଂସ୍ପର୍ଶ କର ରଖିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯେପରି ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ବିଷୟଟିରେ ସିଏ ଏକାନ୍ତ ଅନବଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି; ସିଏ ଏପରି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯେପରି ସିଏ ଏକ ନୂତନ ଅପସ୍ମୃତିତ ସୂତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଗୁଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାସ୍ଥ ତାଙ୍କର ସେହି ପୁଂସଜ୍ଞାନର ଏହି ଆପାତ ବିସ୍ମରଣ ହେଉଛି ଏହି ଜଗତର ତ୍ରିସାମୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଅପଣା ଜୀବନରେ ସତେଅବା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ପ୍ରଥମୋଦ୍ୟମର ବୋଧ ଆଣି ଦେଉଛି ତା'ଉଚ୍ଚତରେ ରହିଥିବା ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ସେହି ପରମ ଚେତନାରହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାନା ସାଧନ ଓ କୌଶଳ ବୋଲି କହିପାରିବା; ଏବଂ, ଠିକ୍ ଏହି ବିଧାନଟିର ମାଧ୍ୟମରେହିଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଥା ପୁଂସଦୃଷ୍ଟି ଗତସ୍ଥାନ ଏବଂ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଏହି ଭୂମିରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଜଣେ ଅଭିନେତାର ଉଦାହରଣ ନେଇ ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୁମେ ହୁଏତ ଅଧିକ ସମ୍ଭବରେ କଥାଟିକୁ ବୁଝି ପାରିବ । ସିଏ କେଉଁ ଭୂମିକାଟି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟିକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଏ । ରଞ୍ଜନସ୍ଥ ଉପରେ କାହା ପରେ କ'ଣ ଘଟିବ, ସେସବୁ କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଖୁଲ ଭାବରେ ତା'

ମନଭୁତରେ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ରଜମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ତାକୁ ନିଜକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇବାକୁ ପଡ଼େ ଯେତେଯେପରି ତାକୁ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ; ସତେଯେପରି ସିଏ ସର୍ବସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥ ଲାଗି ଏହିସବୁ ଘଟଣାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଠିକ୍ ସେହିଅନୁସାରେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେବ । ସିଏ ଏପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ସତେଯେପରି ସିଏ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଜଗତରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ତା'ର ନୟନ ସମକ୍ଷରେ ସତେଯେପରି ସେହି ଜଗତର ଯାବତୀୟ ଘଟଣାମାନ ଆକର୍ଷକ ଓ ବିସ୍ମୟଦାୟକ ଭାବରେ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ତେବେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି କ'ଣ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ? ତେବେ ସବୁକିଛି କ'ଣ, ଏପରିକି ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତାଟି ମଧ୍ୟ, ପୂର୍ବନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି ? ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଗ୍ୟବାଦକୁ କ'ଣ ସଫୋଟ ସତ୍ୟରୂପ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ?

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ଭାଗ୍ୟବାଦ, ମୁକ୍ତ-ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନତା,—ଏହି ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । କେବଳ ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବା ମନ ଦୁଇଟିଯାକ କଥାକୁ ଆଣି ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ଗୋଟିକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏର ବିରୋଧୀରୂପେ ବିଚାର କରେ । ଚେତନା କହିଲେ ଆମେ କଦାପି ଏକରୂପ ହୋଇ ରହିଥିବା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ ନାହିଁ; ଏହାର ଅନେକ ମୁଖ ରହିଛି, ଏକାଧିକ ସ୍ତର ବି ରହିଛି । ତାହାକୁ ଆମେ ସତେଅବା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସମତଳ ବୋଲି କଦାପି ଭ୍ରମପାଇବା ନାହିଁ, ଆମେ ଏହାକୁ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ଥମୁକ୍ତ ବୋଲି ଭାବିବା । ଏହାର ସଫୋଟ ଶିଖରରେ ସଫୋଟ ପରମ ସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ରହିଛି ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତଳେ ଜଡ଼ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସର୍ବନିମ୍ନ ତଳ ଓ ସଫୋଟ ଶିଖର ମଧ୍ୟରେ ଚେତନାଗତ ନାନା ସ୍ତରର ଏକ ଅନନ୍ତ ସୋପାନବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ।

ଜଡ଼ର ଭୂମି ଉପରେ ଏବଂ ଆମର ଏହି ସାଧାରଣ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ଆମର ହାତଗୋଡ଼ ବନ୍ଧାହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ଆମେ ରହିଛୁ । ପ୍ରକୃତ ବିଧାନର ଏକ ଯନ୍ତ୍ରାବଳୀତ ଦାସ ରୂପେ ଆମେ କର୍ମର ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧାହୋଇ ରହିଛୁ; ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେହି ଦଉଡ଼ିଟି ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକିଛି ଘଟୁଛି, ତାହା ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ

ଭବରେ ପୁଞ୍ଜିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପରିଣାମରୂପେହିଁ ଘଟୁଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଗତିଶୀଳତାର ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତି ଆମକୁ ଦାରି ରହିଛି ସତ, ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତା, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହାକିଛି କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସତର କେବଳ ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛ, ପ୍ରକୃତର ବିଶ୍ୱଗତ ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଗତିସ୍ଥାନରେ ତୁମେ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାପନ କରିବାରେ ଲାଗିଛ, ବିଶ୍ୱପ୍ରକୃତର ଯନ୍ତ୍ରଚକ୍ରି ଉପରେ ତୁମେ ଭାରି ଅସହାୟ ଭାବରେ କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ଭୁଲିବାରେହିଁ ଲାଗିଛ ।

ମାତ୍ର, ଏହା ଯେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କେବଳ ଏହିପରି ହେବ, ତାହା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ତୁମେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତେବେ ନିଜର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଘଟାଇ ପାରିବ । ଏହି ଜଳ ସ୍ତରରେ ନ ରହି, ଯନ୍ତ୍ରଟା ଦ୍ୱାରା ପେସି ନ ହୋଇ ଏବଂ ସତେଅବା ଏକ ପୁରୁଷାତ୍ମା ପରି ନ ନାଚି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବ ଓ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଇ ଅବଲୋକନ କରିପାରିବ; ଆପଣାର ଚେତନାରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇ ତୁମେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିବା ନାନା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଟାଳିଦେବାକୁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପଡ଼ିରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବା ଭଳି ତୁମେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସହାୟକ ଓ ସାଧନ ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଇପାରିବ । ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରୁ ଥରେ ଉପରକୁ ବାହାର ଆସି ଠିଆ ହୋଇପାରିଲେ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବ । ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅତି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାଧାହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ; ଆଉ କେବଳଯେ ଏକ ନିଶ୍ଚୟ ଯନ୍ତ୍ରମାତ୍ର ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ତା' ନୁହେଁ, ତୁମେ ତା'ପରେ ଏକ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧାଶୀଳ କର୍ତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ । ଆପଣା କର୍ମର ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଯେ ରୂମକୁ ଆଉ କେବଳ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ହୁଏତ ସେହି ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ବି ଦେଇପାରିବ । ଥରେ ଶକ୍ତିଚୟର ଖେଳଟିକୁ ଦେଖି ପାରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଚେତନାର ସେହି ସ୍ତରଟିକୁ ତୁମେ ଥରେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ନେଇଯାଇ ପାରିଲେ ଏବଂ ସେହିପରି ଗତି-ଉତ୍ସାହ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ନିଜକୁ ଏକାଠି କରି ରଖିପାରିଲେ, ତୁମେ, ଯାହାକିଛି କେବଳ ଶୁଣିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହାର କଦାପି ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ; ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ଶୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି ତୁମେ ତାହାର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିବ ।

ଏହାହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, — ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କର୍ମର ଚକଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏକ ଦିବ୍ୟ

ଗତିଶୀଳତା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବ । ପ୍ରକୃତର ଯେଉଁ ଯାଦୁକି ବ୍ୟାଧିର ବେଷ୍ଟନ ଭିତରେ ତୁମେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଅଜ୍ଞାନ ଦାସମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଛ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହାୟ ଓ ଦୟାଳୁ ସାଧନମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଛ, ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ସେହି ବେଷ୍ଟନୀରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଆଉ ଏପରି ଏକ ଭୂମିକୁ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ପରମ ନୟନର ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଜଣେ ଗତିଶୀଳ ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ସଚେତନ ଅଂଶବ୍ରହ୍ମଣକାରୀ ରୂପେ ତୁମେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିପାରିବ । ଚେତନାର ଏହି ଚିତ ଦୁଇଟି ପଥର ଅନୁସରଣ କରିବ । ପ୍ରଥମତଃ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଆରୋହଣ ଦର୍ଶିବ; ଏହି ଜଡ଼ସ୍ଥ ଚେତନାର ସ୍ତରଟି ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବ । ମାତ୍ର, ନିମ୍ନତର ସ୍ତରରୁ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ ଏହି ଯେଉଁ ଆରୋହଣ ସଂଘଟିତ ହେବ, ତାହା ଉଚ୍ଚତରକୁ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନତର ସ୍ତରକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସିବା ଲାଗି ଆବାହନ ବି କରିବ । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ପୃଥ୍ଵୀର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵକୁ ଉଠିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହି ଉପରୁହିଁ ପୃଥ୍ଵୀକୁ କେତେକ ତରୁକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ନେଇ ଆସିବ, —କୌଣସି ଏକ ଆଲୋକ ଅଥବା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ଆଣିବ, ଯାହାକି ତାହାର ପୂରୁଣା ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ ଅଥବା ବଦଳାଇ ଦେବାର ପ୍ରକୃତି ରଖିଥାଏ । ଏବଂ ତା’ପରେ, ଏହି ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯାହା ପରସ୍ପର ସହଜ ଅସଲଗ୍ନ ଏବଂ ବିସ୍ତୃଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା, — ତୁମ ଭିତରର ସେହି ଉପର ସ୍ତର ଏବଂ ନିମ୍ନସ୍ତର, ତୁମ ସତ୍ତା ଓ ଚେତନାର ସେହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସ୍ତରଦୁଇଟି, ତାହା ପରସ୍ପରକୁ ଆସି ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ପରସ୍ପର ସହଜ ହିମେ ଏକତ୍ର ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ବିମଣ୍ଡିତ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଯୌଗମ୍ୟରୂପେ ଏକଲ୍ଲନ ହୋଇଯିବ ।

ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଲୌକିକ ଘଟନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଘଟିଥାନ୍ତି । ଏହି ଜଗତ ଅଗଣିତ ନାନା ଚେତନାସ୍ତର ଦ୍ଵାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସେହି ସ୍ତରର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଧନମାନ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ସ୍ତରର ବ୍ୟାଧି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ କଦାପି ଲଗୁ ହେଉ ନାହିଁ । ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟନାକୁ ଅମେ ହଠାତ୍ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ଏକ ଅବତରଣ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଅଭିଗୋଟିଏ ଚେତନା ଏବଂ ତାହାର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ବୋଲି କହିବା । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ

ସେହି ଶକ୍ତିବଦ୍ଧ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରରବର୍ତ୍ତ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଡ଼ର ଏହି ସୋପାନରେ ଆସି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଅନ୍ତି । ଜଡ଼ସ୍ଥ ବିଧାନକର ଉପରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ ଅବଶେଷଣ ଆସି ଘଟେ; ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ଯେଉଁ ବିଧାନଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାହାର ଅବଶେଷଣ ଘଟେ । ସତେଅବା, ଆମ ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ସାଧାରଣ ଚେତନାରୁପୀ ମେଦାବରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ କଦୁର ଉଦ୍‌ଭାସ ଝଟକ କର ବାହାରକୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଆସେ ଏବଂ ତାହାମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ନାନା ଶକ୍ତି, ନାନା ଗତିସ୍ଥାନ ଏବଂ ନାନା ଅନୁକ୍ରମକୁ ଆଣି ତାଲିଦେଇ ଛାଏ । ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ପରିଣାମଟି ଘଟେ, ଆମେ ତାହାକୁ ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟନା ବୋଲି କହୁ, କାରଣ ଆମେ ନଠାରୁ ଏକ ପଟପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁ, ଆମର ଏହି ସାଧାରଣ ଆଦୃତନର ପ୍ରାକୃତିକ ବିଧାନଗୁଡ଼ିକରେ ହଠାତ୍ ଏକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେଉଥିବାର ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁ; ମାତ୍ର ତାହା ପଛରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା କାରଣ ତଥା ଶୂନ୍ୟଲୀତିକୁ ଆମେ ମୋଟେ ଜାଣି ନ ଥିବା ବା ତାହାର କିଛିହେଲେ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଲୌକିକ ଘଟନାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅଭିବକ ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ । ଆଦୃଶ ସେପାରେ ଉଦ୍‌ଭାସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଗତର ଜଡ଼ସ୍ଥ ଜଗତଟି ଉପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି କହୁ ହେବ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହୁଏତ ସତତ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ଘଟନା ବୋଲି ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ଯଦି ଆମର ଉପଯୁକ୍ତ ଏକ ଚକ୍ଷୁ ରହିଥାଏ ଓ ଅବଲୋକନର ଶକ୍ତି ଅମକୁ ଜଣାଥାଏ, ତେବେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଲୌକିକ ଘଟନାଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇପାରିବ । ବିଶେଷତଃ, ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍‌ଭାସ ସମ୍ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଏହି ପୃଥ୍ବୀଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ବଦଳ କରି ଅଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଲୌକିକ ଘଟନାମାନ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧିକସଂଖ୍ୟକ ହୋଇ ଘଟିବ ।

ଏହି ସୃଷ୍ଟିର କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି କି ? ଏହି ସୃଷ୍ଟି କୌଣସି ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରିଣାମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି କି ?

ନା,—ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଏକ ସତତ ଗତିଶୀଳତା ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯାହାକି ଚରନ୍ତନ ଭାବରେହିଁ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଛି । ତେଣୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁହିଁ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ରଖିଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ । ମାତ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର

କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ସେହି ଆତ୍ମ-ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଉଥିବା ଗତିଶୀଳତାଟିକୁ ଶୁଣ ଶୁଣ କରି ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏଇଟିକୁ ବା ସେଇଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ; କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା । ଗୋଟିଏ ଛବି ଆଙ୍କିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସରଠନ ଓ ରଙ୍ଗର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା କରିବା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ,— ଏକ-ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଢ଼ଣ ଓ ଆୟତନ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବସ୍ତୁଟିକୁ ଆଣି ଦେଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ସେହି ସୀମା-ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଗଢ଼ଣ ଓ ଆୟତନଟା ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏକ ଚଳଣି ବ୍ୟଞ୍ଜିତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । ଛବିଟିର ଏପରି ଏକ ସତତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ରହିଛି, ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ଗଢ଼ଣର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗୁଲି ଯାଇଛି, ଏବଂ ସମାନ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ କ୍ରମର ନାନା ଗଢ଼ଣ ମଧ୍ୟରେ ଆଙ୍କିପାରିବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ସବୁବେଳେ ମହଜୁଦ ରହିଛି । ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଟା ବା ସେଇଟା ବୋଲି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଥାଉ ସତ, ମାତ୍ର ଆମେ ଭଲ କରି ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଏହାକୁ ଏହାର ପ୍ରେସାଣରେ ରହିଥିବା ଆଉଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟର କେବଳ ଏକ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଯେପାଖରେ ରହିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ତା'ପରେ ଆମକୁ ଆଉଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟଆଡ଼କୁ ପରିଗୁଳିତ କରି ନେଇଯିବ । ଏହି କ୍ରମରେ ସର୍ବଦା ଏକ ବିକାଶ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବିରାମସ୍ଥାନ ହେବ ନାହିଁ ।

ବୁଦ୍ଧିର ଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ? ସାଧନାର
ମାର୍ଗରେ ବୁଦ୍ଧି ସହାୟକ ହୁଏ ଅଥବା ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ?

ବୁଦ୍ଧି ଆମ ବାଟରେ ଏକ ସହାୟକ ହେବ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ
କରିବ, ତାହା ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦାବରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର
କରିବ । ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା, ତାହା ସେକଥା
ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବ । ବୁଦ୍ଧିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାର ଏକ ଉଚିତ ପଥ
ରହିଛି, ଏକ ଅନୁଚିତ ପଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଉଚିତ ପଥଟି ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମରେ
ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଓ ଅନୁଚିତ ପଥଟି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ଠିଆହୁଏ । ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି
ଆପଣାର ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାଏ ଏବଂ
କେବଳ ଆପଣା ଲାଗିଛି ଆପଣାର ଚରିତାର୍ଥତା କାମନା କରୁଥାଏ, ଉଚ୍ଚତର
ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।

ମାତ୍ର, କୌଣସି ବିଶେଷ ଅର୍ଥରେ କିଏ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ
ଏହା ଠିକ୍, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ ଏବଂ
ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସତ୍ୟ ।
ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରାଣିକ ବାସନାଗୁଡ଼ିକର ବା ପଶୁଧର୍ମୀ ଲଳସାଗୁଡ଼ିକର
ଅତିରିକ୍ତ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ କେବେହେଲେ ଏକ ଗୁଣ ବୋଲି କହନ୍ତି ନାହିଁ ।
ଆମର ଯେଉଁ ସାମାଗୁଡ଼ିକର ସେପାଖକୁ ଆଦୌ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନୈତିକ
ବୋଧକୁ ତାହାର ଏକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ପାରୁଥିବା ସଂଗୋଧନକାରୀ ଉପାଦାନରୂପେ
ବୁଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ । କେବଳ ଆପଣାର ବୁଦ୍ଧିକ୍ଷେତ୍ରର ବିସ୍ତାରଣାତ୍ମକ
ବେଳକୁହି ମନୁଷ୍ୟ ଏପରି ଆଦୌ କୌଣସି ସଂଗୋଧନ ଅଥବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର
ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ ।

ସତ୍ତ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଭାଗ ଯଦି ଆପଣାର ଯଥୋଚିତ ସ୍ଥାନମଣିଆତାଟିକୁ
ରକ୍ଷା କରି ଆପଣାର ଯଥାନୁଷ୍ଠିତ ଭୂମିକାଟିକୁ ବ୍ରହ୍ମଣ କରୁଥାଏ, ତେବେ ତାହା

ସହାୟକ ହୁଏ । ମାତ୍ର ଯେମିତି ତାହା ଖୋଜ ବଢ଼ାଇଦେଇ ଆପଣା ପରିପରଟିର ବାହାରକୁ ଗୁଲିଯାଏ, ତାହା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଚିକ୍ତ ଓ ଅନୁଚିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ତେଣୁ ଏକ ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମର ଇନ୍ଦ୍ରେଣ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାଲାଗି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ କାମରେ ଲଗାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଉଚିତ ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ; ସେତେବେଳେ ତାହା ଆପଣାର ଚରିତାର୍ଥତା ଲାଗିଛି ଅପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଅନୁଚିତ ଭାବରେହିଁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ।

ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ସାଧନ, କ୍ରିୟାର ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଧନ । ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଏହା ନିମ୍ନସ୍ତରର ଉପଲବ୍ଧି ସେତର ମଝିରେ ଥିବା ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଉପାଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଯଥାର୍ଥଜ୍ଞାନର ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ମନଃସୀମାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚତର କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ । ବୁଦ୍ଧି ତା ଅମେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହାକୁ ମନ ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନିକ୍ତା ଯୋଗାଇଦିଏ; ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟି ସେଥିରେ ଗଢ଼ଣିତ । ଏବଂ ପ୍ରାଣସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଣିଦିଏ; ଭୌତିକ ସ୍ବାଶେଷରେ ଆସେ ଏବଂ ସବୁଟିକୁ ଏକ ଶରୀରରୂପେ ଆକୃତ କରିନିଏ ।

ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କପରି ସମ୍ବୁଦ୍ଧିନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ,—ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଓ ତଥାପି ବେଶ୍ ଜୀବନ୍ତ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ପ୍ରଭାବ ପକାନ୍ତି ?

ରୂମର ଚେତନା ବିକାଶର କେଉଁ ସୋପାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଅନେକ ପରିମାଣରେ ତାହା ସେହି କଥାଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯଦି ରୂମଭିତରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଗୁଡ଼ିକଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନ ଥାଏ, ତେବେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସ୍ଥିର ଓ ନୀରବ ରହିବା ଦ୍ୱାରାହିଁ ରୂମେ ସଫଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଯଦି ପ୍ରତିକୂଳ ନାନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାର ରୂପରେ ରୂମ ଉପରେ ସେହି ଆକ୍ରମଣଟି ହେଉଥାଏ, ତେବେ ରୂମେ ସ୍ଥିରଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠେଲି ବାହାର କରି ଦେବାଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବ; ସତେ ଯେପରି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦୟତାର୍ଥକୁ ଅମେ ଠେଲି ବାହାର କରି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ତିକ୍ ସେହିପରି । ରୂମେ ଯେତିକି ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଓ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବ, ରୂମର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଧିକ ହେଉଥିବ । ସମତା ହେଉଛି ଯାବତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳର ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ବହୁଥିବା ଭାବ । ରୂମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାନ୍ତିକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ଲାଗି ରୂମେ କାହାକୁ

ହେଲେ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ । ତା'ହେଲେ ରୁମେ ଯାବତାୟ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ । ତା' ସହୃଦ ଯଦି ରୁମପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବିବେକଶକ୍ତି ରହିଥିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାଗୁଡ଼ିକ ରୁମପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ରୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏବଂ ଧରିପାରୁଥିବ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠେଲି ନିଜଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ରୁମ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର ସେହି ପ୍ରତିକୃଳ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ ଅଲକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବି ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହୃଦ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ । ଯେତେବେଳେ ସେହିଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେବେଳେ ରୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଶାନ୍ତି ତଥା ଏକ ଗଭୀର ଅନୁରକ୍ତ ନିଶ୍ଚଳତାକୁ ଆବାହନ କରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅପରାଧୀ ଦୃଢ଼ତାର ସହୃଦ ଧରି ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହୃଦ ଆବାହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ : ରୁମର ଅଭୀପ୍ତା ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅବିଚଳ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ରୁମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବ ।

ପ୍ରତିକୃଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାଷା । ରୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାର ବାଟରେ ନାନା ପରୀକ୍ଷାରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ସାହସର ସହୃଦ ସେହି ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ଏହି ସଫର୍ଯ୍ୟ ବେଶ୍ କଠିନ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରୁମେ ବାହାରକୁ ବାହାର ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ରୁମର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଲାଭ ହୋଇଥିବ, ରୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରିଥିବ । ଏପରିକି, ଏହି ପ୍ରତିକୃଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ରହିବେ, ତାହାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସେମାନେ ରୁମର ସକଳକୁ ଅଧିକ ବଳବାନ୍ କରିନ୍ତି, ରୁମର ଅଭୀପ୍ତାକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ।

ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ବି ସତ ଯେ, ରୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିରହିବା ଲାଗି ଏକ କାରଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲ ବୋଲି ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ରହିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁମନନ କଣାଇବା ଭଳି କୌଣସି ଉପାଦାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁମଭିତରେ ରହିଥାଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଧ ବୋଲି ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ । ଯଦି ରୁମ ଭିତରେ କିଛି ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଏକ ଅନୁମନନ କଣାଇ ନ ଥାନ୍ତା, ରୁମ ପ୍ରକୃତର କୌଣସି ଅଂଶ ଉପରେ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ

ଅପସର ଯାଆନ୍ତେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଗୁଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତେ । ମାତ୍ର ସେ କଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତୁମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଅଥବା ଅଟକାଇ ରଖିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ତୁମକୁ ଯେ ଭଗବତ୍-ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଯଥାର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ ନ ରଖିବା,—ପ୍ରତିକୂଳ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହୃଦ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ଏହାହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ । ଯଦି ଅଭାବରେ ଆନୁରୋଧ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତାଟି ଅବଶ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଏ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ଆବାହନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଉପଲବ୍ଧି ଅଭାବରେ ତୁମର ଏହି ଆରୋହଣପଥରେ ତୁମେ ଯେ ଆଦୌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକାକୀ ହୋଇ ବାଟ ଚାଲୁ ନାହିଁ, ଏହିପରି ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରଖିବାକୁ ହୁଏ; ଏବଂ, ସହାୟତା ଦରକାର ହେଲେ ତାହା ଯେ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ, ଏହିପରି ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାସ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଏହିପରି ହୋଇପାରିଲେ ସାବଲ୍ଲୀ ଏବଂ ନିରାପଦ ଭାବରେ ଆପଣାର ବାଟଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମିଳିଯାଏ ।

ଏହିସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି
 \ ନା ଆମ ଭିତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ?

ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଭିତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ଭ୍ରୂଥାଅ ବା ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ, ତେବେ ଭାରି ସମ୍ଭବ ଯେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ନିଜର ଦ୍ୱାରଟିକୁ ଖୋଲିଦେଇଛ ଓ ସେମାନେ ତୁମର ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତୁମ ଭିତରେ ଆସି ବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ବସ୍ତୁତତ୍ତ୍ୱର ଅସଲ ସ୍ୱଭାବଟି ହେଉଛି ଏକ ସୌମ୍ୟ ସ୍ଥିତିର ସ୍ୱରୂପ; ମାତ୍ର କେତେକ ଜଗତରେ ଏପରି ଏକ ବିକୃତି ବା ବୈଷମ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ବିକୃତି ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳତାର ଆଗମ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ବିକୃତିର ଏହିସବୁ ଜଗତ ପ୍ରତି ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେହିସବୁ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କ ସହୃଦ ତୁମେ ବନ୍ଧୁତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱାର ବେଶ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଅ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜୀବନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର । ଏପରି ଘଟନା ଅବଶ୍ୟ ଘଟେ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ କଦାପି ଏକ ସୁଖଦ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ତାହାଫଳରେ ତୁମର ଚେତନା ସଙ୍ଗେ ଯଙ୍ଗେ ତତ୍ତ୍ୱ ହରାଇ ବସେ ଏବଂ ତା'ପରେ ତୁମେ ଆଉ ସତ୍ୟ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଆଦୌ ନିରୂପଣ କରିପାର ନାହିଁ;

ଏପରିକି, କେଉଁଟିକୁ ଏକ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯିବ ଓ କେଉଁଟିକୁ କୁହା ନ ଯିବ, ତୁମେ ସେକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନିରୂପଣ କରି ମୋଟେ କହିପାର ନାହିଁ ।

ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଉପରେ ଏହିପରି ଏକ ଆକ୍ରମଣ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ତୁମ ବାହାରୁ ଆସୁଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ କରବା ବିଜ୍ଞତମ ହେବ ଏବଂ “ଏଇଟା ସହଜ ମୋ’ର କୌଣସି ସାମାଜ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଇଟାରେ ମୋ’ର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ” ବୋଲି କହିବାହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ । ତୁମର ମନ ଭିତରେ ନିମ୍ନତର ଯେତେଯେତେ ଆବେଗ ଓ ବାସନା ଆସି ଦେଖା ଦେବ, ସେତେ ଯାହା ସମସ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ । ଯଦି ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଏକାସ୍ ହୋଇପଡ଼ିବ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଯୁଦ୍ଧିବା ପ୍ରକୃତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହେବ; କାରଣ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରାୟ ଏହିପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଯେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆୟାସପାୟ ଆହ୍ୱାନଟିରହିଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ଥରେ ବି ତାହାର ସମ୍ମୁଖରେ “ନା,—ଏଇଟା ମୋ’ଠାରୁ ଏକାବେଳେକେ ଅଲଗା, ଏସବୁଥିରେ ମୋ’ର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ” ବୋଲି କହିପାରିବ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବା ଅନେକ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଯିବ ।

ଭିତର ଆଉ ବାହାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଗାର ଟଣାଯାଇ ଦେଖାଇ ଦେଇହେବ ?

ଏହି ଗାରଟିର ସେପରି କୌଣସି ଦୃଢ଼ ଅବସ୍ଥିତି ନାହିଁ । ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାହା ତୁମର ଭାବ ନିକଟ ହୋଇପାରିବ, ଭାବ ଦୂର ବି ହୋଇପାରିବ । ତୁମେ ହୁଏତ ସବୁକିଛିକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ ଏବଂ ତାହାକୁ ତୁମ ପ୍ରକୃତି ଆସ୍ତପ୍ରସ୍ତର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ; ଅଥବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ନ ଭାବି ଅପଣା ଦେହରୁ ଅଲଗା କରି ତୁମେ ବାଲଟାଏ ବା ନଖଟାଏ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲ ପରି ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ ।

ଏପରି କେତେକ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଅନୁଗାମୀମାନେ ନିଜ ଦେହର ଗୋଟାଏ ବାଲ ବା ଖଣ୍ଡେ ନଖକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରି କଦାପି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଭୟ କରୁଥିବେ ଯେ ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରହିଁ ଏକ ଅଂଶକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ । ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାର ଚେତନାକୁ

ପୃଥ୍ବୀ ପରି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସପ୍ତସାରତ କରଦେଇ ପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ପୃଥ୍ବୀ ସହୃଦୟ ଏକାପ୍ରକାର ରଖିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାର ଶୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତିରହି ମଧ୍ୟରେହିଁ ସବଦା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି ଓ ଆପଣାର ସ୍ୱାଧୀନ ସବେଗ ଓ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟରେ କଲିହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେହିସବୁ ସୀମା ଭିତରେହିଁ ଅଟକି ରହୁଥାନ୍ତି; ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ବେଗ ଓ ସବେଗଗୁଡ଼ାକହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମସତ୍ତା ଓ ସମସ୍ତ ଜଗତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ।

କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ,
ସବୁକିଛିକୁ ଜୟ କରିପାରିବ ?

ହଁ, ମାତ୍ର ତାହା କରିପାରିବାକୁ ହେଲେ ତାହା ଏକ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଅବିଚଳ ଓ ଐକାନ୍ତକ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାହା ଉଚିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଥିବା ଦରକାର—ମାନସିକ ଭାବନା ବା ମାନସିକ ଇଚ୍ଛାର କେବଳ ଏକ ଶକ୍ତି ନ ହୋଇ ତାହା ଆହୁରି ଅଧିକ ଓ ଆହୁରି ଗଭୀର କିଛି ହୋଇଥିବା ଦରକାର । ମନରୁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ସେହି ଇଚ୍ଛାର ବିରୋଧୀ ନାନା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରାଇ ଆଣେ ଓ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରତିରୋଧର ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୁଏ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ଦ୍ୱାରା ରୋଗସହ ଭଲ କରୁଥିଲେ, ରୂମେମାନେ ସେହି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଶୁଣିଥିବ । ଏହି ଶକ୍ତିର କେତେକ ରହସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଏବଂ ଅତୀତ ଫଳପ୍ରସାଦୀ ସହୃଦ ସିଏ ତାହାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ତାହାକୁ ସେ କଲ୍ପନା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସର ଉନ୍ନେଷଣ କରାଇ ଆଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାହା ଅତିଶକ୍ତି ଭାବରେହିଁ ଏକ ମାନସିକ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିଲା । ମାନସିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଲାଗି ତାହା ପଛରେ ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଓ ସପରକ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବା ଦରକାର, ଶରୀରର ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଥିବା ଦରକାର । ଆପଣାର ସମସ୍ତ ସତ୍ତାରେ ଯଦି ରୂମେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଏକ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ତେବେ ଆଉ କିଛିହେଲେ ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ରୂମକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅବଚେତନ ହୋଇ ରହୁଥିବା ରୂମର ସେହି ସତ୍ତା ମଧ୍ୟକୁ ଭେଦପାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରୂମ ଶରୀରର

କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ରୁମକୁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟାମ୍ବାବୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏବେ ବିଦେଶରେ କେତେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏକ ଜ୍ଞାନର ଆଭାସ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି । ମାତ୍ର ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟଜାତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁର ଅବଶ୍ୟାମ୍ବାବୀତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସସ୍ଥାପନ କରିଆସିଛି । ଆମେ ହୁଏତ ଏପରି କହିପାରିବା ଯେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ରହିଆସିଥିବା ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଧାରଣାଟି ବଦଳୁ ନ ଥାଏ । ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟର ସଚେତନ ମନରୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ତା'ର ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରକୃତି ତଥା ଅବଚେତନ ଭୌତିକ ପ୍ରରଗୁଡ଼ିକରୁ ଯଦି ଏହି ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦିଆଯାଇ ପାରନ୍ତା, ତେବେ ତା'ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ କଦାପି ଅନବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିନା ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁର ଏହି ଧାରଣାଟି ମଣିଷର କେବଳ ଯେ ମନଃ-ପ୍ରଭାରେ ରହିଛି, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ମନୁଷ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଭିତର-ପ୍ରାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜ୍ଞାନଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବନ ବୋଲି ଯାହାକି ଅଛି, ସେହି ସବୁଟି ସହିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କରି ରଖାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୃତ୍ୟୁରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥକ୍ଷର ନ୍ୟାସ କରିଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ କହିଲେ ତା'ଠାରୁ ଟିକିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ବୁଝିଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ସନ୍ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଭିତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁର ଅବଶ୍ୟାମ୍ବାବୀତା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଚେତନାରେ ତାହାର ଏକ ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଅଛି । ମାତ୍ର, ତାହାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଆସିଥିବା ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ଅବଚେତନ ଜ୍ଞାନ ଏହି ପ୍ରଭାରେ ପୁନର୍ନିର୍ବାଚନଶୀଳ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବୁଝାନ୍ତାଭଳି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଆସିଛି ।

ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା, ତାହାହିଁ ଏଠାରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଶ୍ୟାମ୍ବାବୀ କରି ରଖିଲା । ଜନ୍ମର କ୍ଷମବିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ ଆମର ବୋଧ ଭିତରେ ଅଚେତନାର ଏକ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାବ ଏକ କ୍ଷମବିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଚେତନାର ବିକାଶ ବିଷୟରେହିଁ ଧାରଣା ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ, ବିକାଶର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ମଧ୍ୟରେ ଅନବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକର ବିଲୁପ୍ତି ଏକ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟି ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଘଟିଛି । ଫରଠିକ ବ୍ୟକ୍ତି-ଚେତନାକୁ ଯେପରି ଏକ ଦୃଢ଼ ଅବଲମ୍ବନ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିଲାଗି

ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆକାରର ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲା । ଏବଂ ତଥାପି, ଆକାରଗତ ଏହି ସୁନିଶ୍ଚିତତାକୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା । ଜଡ଼କୁ ନାନା ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା; ନ ହେଲେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍-ଶକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥୂଳରୂପ ଧାରଣ କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ; ଏବଂ, ଯଦି ସେପରି ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଜଡ଼ର ଏହି ଭୂମିତି ଉପରେ ସ୍ପର୍ଶିତ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଆକାର ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେବାର ଅବକାଶ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ଅନମନାୟ, କଠୋର ଏବଂ ଅଶ୍ମୀଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ରହିଯାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପ ରହିଲା ମାତ୍ର ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାଣବିକକାୟ ଏକ ଗୁପ୍ତ ହସାବରେ ରହିଲା; ତାହା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଗତିସ୍ଥାନକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଲାଗି ଆଉ ସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ; ବିଶ୍ୱମୟ ଗତିଶୀଳତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଉଦ୍‌ଭେଦର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ସହିତ ସମତାଳ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଲାଗି ତାହାର ଆଉ ସମର୍ଥତା ରହିଲା ନାହିଁ; ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ତାହା ପ୍ରକୃତର ନାନା ଦାବିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ସମତାଳ ହୋଇ ଗୁଲି ପାରିଲା ନାହିଁ । କ୍ରମେ ପ୍ରବାହଟି ମଧ୍ୟରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ, ବସ୍ତୁର ଆକାର ଏବଂ ତା'ଉପରେ ଆସି ଗୁପ୍ତ ପକାଉଥିବା ଶକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍‌ଭେଦର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅସମତା ଏବଂ ଅସମସ୍ତସତା ଦୃଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆକାରର ବିଲୁପ୍ତିକୁ ରୋକିବା ଆଉ ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ଏକ ନୂତନ ଆକାରର ନିର୍ମାଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି; ଏକ ନୂତନ ସମସ୍ତସତା ଏବଂ ସମତା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଉଛି । ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାହା ପ୍ରକୃତର ଏକ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର ଯଦି ଆକାରଟି ଅଧିକ ବେଗଶୀଳ ଏବଂ ନମନୟୁ ହୋଇପାରନ୍ତା, ଏବଂ, ତେଜନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଯିବା ଲାଗି ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା, ତେବେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଲୁପ୍ତି ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିନ୍ତା ନାହିଁ, ଏବଂ ତା'ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କଦାପି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିନ୍ତା ନାହିଁ ।

ଜଣେ କେହି ମତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁପରି ଦିନାଶ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟୁଛି, ଭୂକମ୍ପ, ପ୍ରଳୟ

ଓ ମହାଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନିମଜ୍ଜନ ପ୍ରଭୃତି ଯାହାକିଛି ଦେଖିଛି, ସେପରି ଏକ ଅସମସ୍ତେଷତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପାପଲଗ୍ନ ମନୁଷ୍ୟସମାଜର ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡସ୍ୱରୂପ ନିଶ୍ଚୟ । ମନୁଷ୍ୟସମାଜର ଅଗ୍ରଗତି ଓ ବିକାଶ ପକେ ପକେ ଜଡ଼ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ବି ଗୋଟିଏ ଅନୁରୂପ 'ପରିବର୍ତ୍ତନ' ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି । ଏହି କଥାଟି କେତେଦୂର ଠିକ୍ ?

ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥାଟି ଏହିପରି ହେବ ଯେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଚେତନାର ଗତିବିଧିରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଦୁର୍ବିପାକଗ୍ରସ୍ତ ଏକ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଏକ ଅସମସ୍ତେଷତା ମନୁଷ୍ୟସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ କଥାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆରଟିର କାରଣ ଓ ଆରଟିକୁ ଏଇଟିର ପରିଣାମରୂପେ ବୁଝିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱରେ ରହୁଥିବାର ଜାଣିବା । ଏହି ଦୁଇଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ଲାଗି ବାଟଖୋଜୁଛି, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆସି ମୂର୍ତ୍ତି ହେବା ଲାଗି ବାଟ ଖୋଜୁଛି, ଏବଂ ଜଡ଼ର ଅଭିମୁଖରେ ଆପଣାର ଅବତରଣ-ପଥରେ ତାହାକୁ ସଫଳ, ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ତଥା ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଏକ ପ୍ରତିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଏହି ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେଯାହା ଶିଖିଲାହୁନତା ଏବଂ ଅସମସ୍ତେଷତା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ତାହା ସବୁକିଛି କେବଳ ଏହି ପ୍ରତିରୋଧର ପରିଣାମ । ଦୁର୍ବିପାକ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଦୁଃଖ ଏବଂ ହିଂସା, ଅସ୍ତେଷତା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ,—ଏହି ସବୁଯାକ ଅଶୁଭ କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି । ମଣିଷକୁ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିଂବା ବାହ୍ୟପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର, ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦୁହେଁଯାକ ଆପଣାର ଅଗ୍ରିହ ନିମିତ୍ତ ସେହି ଗୋଟିଏ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦ୍ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଯାହାକି ସେହି ଦୁଇଟିଯାକ ଅପେକ୍ଷା ବୃହତ୍ତର । ତାହାକୁହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେବା ଲାଗି ଜଡ଼ଜଗତ ଅନବରତ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଉକ୍ତ ଦୁଇଟିଯାକକୁ ଆମେ ଏକ ଅଂଶ ବୋଲୁଛି କହିବା ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯଦି ଏହି ପୃଥିବୀର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ୟ ପରମଚେତନାର କେତେକ ଚକ୍ରକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ସଫାରକୁ ଅବତରଣ କରାଇ ଆଣିବାରେ

ଏକ ପ୍ରହରଣୀଲତା ଏବଂ ଉନ୍ମୁକ୍ତତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଜାଗୃତ କରାଯାଇ ପାରେ, ଜନ୍ମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଅବତରଣ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଯେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଜଡ଼କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପରିସରଟିରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବ, ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ପ୍ରକୃତି ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବାହ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରିବ । ଏହି ଅବତରଣ ଆପଣାର ସମ୍ଭାବନା ଲାଗି ସମସ୍ତ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ କଦାପି ନିର୍ଭର କରୁ ନାହିଁ । ମନୁଷ୍ୟ-ସମସ୍ତିର ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତସତା, ଏକତା ଏବଂ ଅଗ୍ରସଂସାର ଏକ ଉପସ୍ଥାପିତ ହିଁତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏ ଯଦି ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା, ସେହି ପରମ ଆଲୋକଟିର ଅବତରଣ କରାଇ ଜଡ଼ପୃଥ୍ବୀର ପରିବେଶ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଗତିସ୍ଥାନଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିଥିବା ଏକ ସମସ୍ତସତା, ଏକତା ଏବଂ ଅଗ୍ରସଂସାର ହିଁତରେ ସବୁମଣିଷ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏ ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ହୁଏତ ଆଦୌ କୌଣସି ଆଶା ବି କରିପାରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଥବା ଅଲ୍ପସଂଖ୍ୟକ କେତେଜଣ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଏତ ଏହି ଅବତରଣକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହାସଲ କରି ପାରିବେ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିମାଣ ଅଥବା ବହୁବ୍ୟାପକତାର ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ । ଦିବ୍ୟ ପରମଚେତନା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏହି ପୃଥ୍ବୀଚେତନାର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ, ତେବେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରାହିଁ ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଇ ପାରିବ ।

ଚେତନାର ଏହି ଉଚ୍ଚତର ଏବଂ ନିମ୍ନତର ଭୂମିଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ସଂସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ସନ୍ଧି ଲନର ଏହି ରହସ୍ୟ, ତାହାକୁହିଁ ଆମେ ଅସଲ ଗୁପ୍ତ ସତ୍ୟଟି ବୋଲି ଜାଣିବା, ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅସଲ ଗୁଣକଠିଟି ବୋଲି ଜାଣିବା । ଏହାର ସଂସଦାହିଁ ଏକ ରୂପାନ୍ତରକାରଣୀଶକ୍ତି ରହିଛି; କେବଳ ଏତିକି ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବ, ତାହା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରେ ବି ଯାଇ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବ । ଯଦି ଏହି ପୃଥ୍ବୀ ଉପରେ କେହି ଜଣେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥାନ୍ତୁ ଯିଏକି ଏଠାରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରି ନ ଥିବା ଏକ ଭୂମି ସହୃଦ ସଚେତନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣାର ଚେତନାରେ ସେହି ଭୂମିକୁ ଉନ୍ମୀତ ହୋଇ ସେ ସେହି ଭୂମିର ଏହି ଜଡ଼ସ୍ଥ ଭୂମି ସହୃଦ ଏକ ମିଳନ ଘଟାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଦୁହେଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମସ୍ତସତା ସ୍ଥାପନ କରି ପାରିବେ, ତେବେଯାଇ ପ୍ରକୃତିର

ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁପଲବ୍ଧ ରୂପାନ୍ତରର ସେହି ମାମାଂସକ ଗତସ୍ଥାନଟି ପ୍ରକୃତରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇପାରିବ । ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଘଟିବ ଏବଂ ତାହା ପୃଥିବୀ-ପୃଷ୍ଠରେ ରହିଥିବା ଜୀବନର ପରିବେଶଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ଯିବ ।

ସବୁବେଳେ ଯାହା ହୋଇ ଆସିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହାନ ଆତ୍ମା ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ସତ୍ୟର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଲୋକକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତିକୁ ବହନ କରି ଆଣିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତରେ ବଦଳିଯାଇଛି । ଯେପରି ଭାବରେ ବଦଳିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରି ବସିଥିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ସେପରି ଭାବରେ ବଦଳିବ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ବଦଳିଯିବ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏକି ଜ୍ଞାନ, ଚେତନା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିରେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ରୂପମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୁକ୍ତିକୁ ବହନ କରି ଆଣିଛି” ବା “ମୁଁ ରୂପମାନଙ୍କ ଲାଗି ଶାନ୍ତି ବହନ କରି ଆଣିଛି ।” ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେ ସିଏ ଏକ ଜଡ଼ାତ୍ମକ ଭୌତିକ ଅର୍ଥରେ ସେହି ମୁକ୍ତି ବା ଶାନ୍ତିକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି; ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ବା ମୁକ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ତାହା ସିଏ ଆଣି ଦେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ, ସିଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ କଲେ, ସେମାନେ ସେକଥା ମୋଟେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ । ସିଏ ଚେତନାରେହିଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ । ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଶାନ୍ତି ବା ଆଗରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ନ ଥିବା ଏକ ମୁକ୍ତିସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସେ ବହନ କରି ଆଣିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ଗତସ୍ଥାନ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନରହିଁ ଏକ ସମ୍ପଦ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ବାହ୍ୟରୁ ଦେଖିପାରିଲା ଭଳି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ । ଏହି ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବା ଲାଗି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ନ ଥିଲା । ହୁଏତ ସେଥିଲାଗି ଅବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ମହକିବ ନ ଥିଲା । ତଥାପି, ଏହି ପୁରୋଗାମୀମାନେ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି କରିଥିଲେ ।

ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରତୀତି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏକଥା ହୁଏତ ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀ ସୋପାନ ଏବଂ ଗୁରୁ-ଅନୁବନ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ସଭ୍ୟତାରେ ତଥା ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହୋଇଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେ ଆମର ଆଖିକୁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉ ନାହିଁ, ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କେବଳ ଏକ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁହିଁ ଯାହାକିଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଓ ତାହାର ଅସ୍ପଷ୍ଟାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ତଥାପି, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି; ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନାରେ ପରମ ଆଲୋକର ନିଶ୍ଚୟ କେତେକ ଅବତରଣ ଘଟିଛି । ମାତ୍ର, ଜଡ଼ିତ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଉପଲବ୍ଧି ଯେ ଘଟିବ, ସେହି ସମ୍ଭବରେ କିଛି କହିବା ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର, କାରଣ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ କ'ଣସବୁ ଘଟିପାରିଲାଣି; ସେବସବୁରେ ଆମର ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ।

ପ୍ରାଚୀନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ନାନା ସଭ୍ୟତାର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି, ଏପରିକି ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ଆମର ସଭ୍ୟତା ପରି ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିବା କେତେ ସଭ୍ୟତାର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଆମର ଏହି ତଥ୍ୟାଧୁନିକ ଅଦ୍ୟତମ ସଭ୍ୟତାଟି ଅତିପ୍ରାଚୀନ ସମୃଦ୍ଧ-ଗୁଡ଼ିକର କେବଳ ଏକ ସୁନରାବୁଡ଼ି ବୋଲିହିଁ ଅନୁମିତ ହେବ, ଏବଂ ତଥାପି ଆମର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଅନ୍ତତଃ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଗ୍ରଗତି ଅବଶ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ପ୍ରତି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାଇପାରିବା ଲାଗି ପୁରାପେକ୍ଷା ଅଧିକତର ଉତ୍ସାହ ଜୀବନର ଜଡ଼ିତ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଜନଗ୍ରହଣ କଲାଣି । ସେହି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଅନେକଥର ବାରବାର ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଦରକାର ହୋଇଛି, କାରଣ, ଯାହାକିଛୁ ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି, ତାହାକୁ କଦାପି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସାଧୁତ କରାଯାଇ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବାର ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତତା ହୋଇ ପାରିଛି । କୌଣସି କଥାକୁ ବାରବାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ସତେଅବା ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାର ସୁନରାବୁଡ଼ି କରୁଥିବା ପରି ଲାଗିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେସବୁର ମୋଟ ପରିଣାମସ୍ବରୂପ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ।

ମନୁଷ୍ୟ-ଚେତନାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ଏହିସବୁ ବ୍ୟାପାରକୁ ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ଏକ ଭୁଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ, କାରଣ ସେହିପରି ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହିସବୁ ଗଭୀର ଏବଂ ବହୁବ୍ୟାପୀ ଗତିସନ୍ଦନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ

ଭାରି ଅବୋଧ ବୋଲି ମନେହେବାକୁ ଲାଗିବ । ଆମର ଅତି ସୀମାବଦ୍ଧ ମନୋଗତ ଗୁରୁ ଦ୍ଵାରା ଏସବୁର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ବିପଦ ରହିଛି । ଠିକ୍ ଏହି କାରଣରୁହିଁ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅସଲ ସତ୍ୟଟିକୁ ଅନାବୃତ୍ତ କରି ପାରିବାରେ ସର୍ବଦା ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଛି । ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଛି, କାରଣ ତାହା ମନୁଷ୍ୟମନର ମାପଟା ଭିତରେ ବିଶ୍ଵଜଗତକୁ ଆଣି ଖାପ ଖୁଆଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି ।

ଆମ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ପୂର୍ବ ଜୀବନର କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ?

ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ଆମ ଚେତନାର କେତେଜଣ ଅଂଶରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏହି ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ବିଷୟ, କାରଣ, ମଣିଷର ମନ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି କଥା ସହିତ ଗୁଡାଏ ରୋମାନ୍ସ ଆଣି ଯୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ । ପୁନର୍ଜନ୍ମର ସତ୍ୟଟି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ପାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମାତ୍ରକେ, ମଣିଷର ମନ ତାହାର ଗୁଣପାଖରେ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କେତେ କେତେ କାହାଣୀ ରଚନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ଏହି ପୃଥିବୀ କିପରି ଭାବରେ ଗଢ଼ା ହେଲା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ଗତିପଥ କିପରି ହେବ, ଅତୀତରେ ରୂପେ କିପରି ଓ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଓ ଏହାପରେ ରୂପର ଗତି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେବ, ରୂପେ କେଉଁ କେଉଁ ଜୀବନକୁ କଟାଇ ଆସିଲଣି ଓ ଆହୁରି କେଉଁ କେଉଁ ଜୀବନ ତଥାପି ବଞ୍ଚିବାକୁ ରହିଛି, ଅନେକ ଲୋକ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ରୂପକୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗପମାନ କହିବାକୁ ଆସିବେ । ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ସାଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ହୁଏତ ବହୁତ ଏକ ସମଗ୍ର ଜ୍ଞାନର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ; ମାତ୍ର ଗୁଡାଏ କଲ୍ପନାପ୍ରବଣ ହୋଇ ଅନୁମାନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ । ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ଏହାକୁ ଏକ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଆଶୟସ୍ଥ ଅନୁଭୂତି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ; ଏବଂ ଠିକ୍ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ଉଦ୍‌ଭବନ, ପ୍ରକ୍ଷେପ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାଚରନା ଲାଗି ବେଶ୍ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟିକୁ ଲଭ କରିପାରିବା ଲାଗି ସବୁକିଛିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ରୂପର ଚେତନା ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ହୋଇପାରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମାନସିକ ଯାବତୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବା ପ୍ରାଣିକ

ସବୁପ୍ରକାରର ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ରୂମର ଯାବତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧାରଣା ତଥା ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଆପଣାର ସ୍ୱଳ୍ପ ମାର୍ଗଟିରେ ସବୁକିଛିର ଅର୍ଥନରୂପଣ ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ମାନସିକ ଅଭ୍ୟାସଟିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅତୀତ ଜୀବନଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭୂତି ହୁଏତ ସତ ହୋଇପାରେ; ମାତ୍ର ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛ ଏବଂ ସେହି ବିଷୟରେ ରୂମର ମନ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଉଛି ବା ଯେପରି ରଚନାମାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଦୁଇଟି ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଏକ ବୃହତ୍ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବହିଁ ରହିବ । ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟପ୍ରାୟର ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇ ପାରିବ ଏବଂ ନିଜ ମନର ଆତ୍ମଜନିତ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଆସିପାରିବ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ରୂମେ ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବ ।

ଏପରି କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି
ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ନରପିଣ୍ଡାତ ପରି ହୋଇ
ରହିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଓ ସେମାନେ
କାହିଁକି ସେପରି ହୋଇଥାନ୍ତି ?

ସେମାନେ ମଣିଷ ନୁହଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ମଣିଷର ଚେହେରା
ରହିଥାଏ, କେବଳ ସେତିକି । ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ପୃଥିବୀର ସନ୍ତାନଙ୍କର
ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହି ଜଗତଟିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଗତ
ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି । ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରାଣିକ ପୁର ବୋଲି କହୁ, ସେମାନେ
ସେହି ପୁରଟିରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି । ଏହି ଜଗତଟି ହେଉଛି ବାସନାର ଜଗତ,
କାମନାବେଗର ଜଗତ, ନାନା ହଂସା ଏବଂ ପ୍ରବଣତା ଗତିଶୀଳହୋଇ ରହିଥିବାର
ଜଗତ, ଲୋଭ ଏବଂ ଧୂର୍ତ୍ତିତାର ଜଗତ, ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଅଜ୍ଞାନର ଜଗତ ।
ମାତ୍ର ସେହି ଜଗତଟିରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଗତିଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ
ରହିଥାଏ, ପ୍ରାଣେଶ୍ଵରର ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ
ରହିଥାଏ । ଏହି ଜଗତର ସନ୍ତାନଙ୍କର ସ୍ଵଭାବପ୍ରେରଣ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭୌତିକ
ଜଗତଟି ଉପରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ବଳାଧିକାର ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ତାହା
ଉପରେ ଏକ ମନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି । ଯେଉଁ ମଣିଷ-
ମାନେ ମୃତ୍ୟୁପରେ ଏହି ଜାଗତିକ ଭୂମିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରାଣିକ
ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କର ଅବଶେଷରୁହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ
କେତେକଙ୍କର ନିର୍ମଣ ହୋଇଥାଏ । ସେହି ମଣିଷଟିର ବାସନା ଓ ସ୍ଵାଧୀନତା
ସେହି ବାତାବରଣରେ ତଥାପି ଶ୍ଵସି ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଶ୍ଵରଟି
ବିଲୁ ପ୍ର ହୋଇଗଲା ପରେ ବି ସେଗୁଡ଼ିକ ତଥାପି ସାକାର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ।
ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ଲାଗି ଏବଂ ଆପଣାର
ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟଜ କରିବା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଇ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ
ତାହାର ପରିଣାମ ସ୍ଵରୂପ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜନ୍ମହସଣ
ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହି ସମ୍ଭାଷଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥାନ

ସବୁ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଅନିଷ୍ଟକାରକ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବଣରେ ରଖିବା ତଥାପି ଅସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିପଦନକ ହୋଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନେ ବି ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କେବେହେଲେ ମନୁଷ୍ୟଶରୀର ଧାରଣ କରି ନ ଥାନ୍ତି; ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସେମାନେ କେବେହେଲେ ମଣିଷର ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ନ ଥାନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏହିପରି ଏକ ରୂପ ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାଲି ବି ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହାକୁ ସେମାନେ ଜଡ଼ର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିବା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ଜଗତରେ ରହିବାକୁହିଁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଶକ୍ତିଧର ଓ ଖଲ ହୋଇ ରହନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠାରେ ଆଇଁଦ୍ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି । କାରଣ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜଡ଼ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ଲାଗି ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏକଟା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାନ୍ଧ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ ନ ଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ପରାଧ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣେ ମଣିଷ ଉପରେ ଆସି ଆପଣାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ତା'ପରେ ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପରେ ହୁଏତ ଆପଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଜାରିକରି ରଖନ୍ତି । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତା'ର ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଏବଂ ମାନବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ତ୍ୱକୁ ବାହାର କରି ନେଇଯାନ୍ତି । ଏହି ଜଗତର ଏକ ସତ୍ତାକୁ କବଳିତ କରି ରଖିଥିବା ସମୟରେ ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ହୁଏତ ମନୁଷ୍ୟର ଆକାର ବି ଧାରଣ କରି ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର କେବେହେଲେ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ-ପ୍ରକୃତି ହୁଏ ନାହିଁ । ମଣିଷମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷି ଆଣିବାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ପାରନ୍ତି, ସେଠାରେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଉପରେ ଯାଇ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ କବଳିତ କରି ରଖନ୍ତି, ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭୁକ୍ତିବାଦେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭୂମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟି ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରୂପେ ହଠାତ୍ ନିଜକୁ ଭାରି ବିସ୍ତୃତ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି; ବେଶ୍ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ରୂପେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ି ଏବଂ ଯଦି ରୂପେ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ସବୁ ସହିତ ଏକତ୍ର ବାସ କରୁଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ସିଏ ଭୂମକୁ ପ୍ରାଣରେ ମାରଦେବାକୁ ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ ।

ମାତ୍ର, ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଥରେ ଆମର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ
ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ପରେ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ କପରି
ସେଠାରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବା ?

ଏହିସବୁ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ଆସି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ,
ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭୌତିକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ
ତାହା କେବଳ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ଅପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାଏ ।
ସାଧାରଣତଃ, ଯଦି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକା ଘରେ ରହୁ ନ ଥାଅ ଅଥବା
ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଗୋଟିଏ ସଂପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁ ନ ଥାଅ, ତେବେ ତୁମ
ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ
ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବା ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲୁ ଭଲ କୌଣସି ବାଟ ତୁମେ ଖୋଲିଦିଅ,
ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯଦି ପକ୍ଷୀ ଦ୍ବାରା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂପର୍କ ସ୍ଥାପନ କର,
ତେବେ ତୁମେ ତଦ୍ବାରା ଶକ୍ତିର ଏକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ
ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବେଶ୍ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା
ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଅଶଙ୍କାଟିଏ ଆସି ପଡ଼ିଯାଏ । ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ
ରହିଥିବା ଅମର ସମସ୍ତ ସଂପର୍କକୁ ଛୁନ୍ନ କରିଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର
ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଝିଅ ରହି ନ ଥିବ, — ଏହାହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ
ବିଜ୍ଞତାର ବିଷୟ । ଅବଶ୍ୟ, ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ଗୁରୁବିଦ୍ୟାଗତ ସେପରି କୌଣସି
ବୃହତ୍ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ଅଶ୍ରୀ ଦେଇ ଓ
ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଜାଣିଥାଅ, ତେବେ ତାହା ହୁଏତ ଅଲଗା କଥା ହେବ ।
ମାତ୍ର ତଥାପି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ବିଚାରଣା କରିବାକୁ
ସର୍ବଦା ବେଶ୍ ବିପଜ୍ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏବଂ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି
ଯେପରି କହୁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ
ପାରିବ ବୋଲି କୌଣସି ଆଶା ରଖିଥାଅ, ତେବେ ତାହା କେବଳ ଏକ
ବୃଥା ଭ୍ରମରେହିଁ ପରିଣତ ହେବ; କାରଣ ସେମାନେ କଦାପି ବଦଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା
କରୁ ନ ଥାନ୍ତି । କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ସେମାନଙ୍କର
ଆଦୌ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନ ଥାଏ ଏବଂ ସେହିଗରେ ଯେତେପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା
କରାଯାଏ, ତାହା କେବଳ ନିରର୍ଥକହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଥାଏ ।

ଏହିସବୁ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି,
ସେତେବେଳେ, ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କପରି, ସେମାନେ ସେବିସୟରେ

ଆଦୌ ସଚେତନ ନ ଥାନ୍ତି । ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଭାରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ରହୁଥାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତଥାପି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ସେକ୍ସସ୍‌ସ୍‌ରେ ସଚେତନ, ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ସଚେତନ ରହୁଥାନ୍ତି; ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀର ଯେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ କେବଳ ଏତକ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଭାରି ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ବରୂପଟିକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ସେହି ପୁର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଭାରି କରି ସବୁକିଛି କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଆପଣା ଅଭିପ୍ରାୟଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଧ୍ୟାୟନ କରୁଥାନ୍ତି । ଆପଣାର ସ୍ବଭାବତଃ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶକ୍ତି ସହଜ ସେମାନେ କିଛି ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣି ମିଶାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୂରଗୁଣ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି । ଏହିସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳି ନଷ୍ଟ କରିଦେବାର ଶକ୍ତି ରୂମପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ତାହା ହୁଏତ ସତରୂପ କଥା, ମାତ୍ର, ଯଦି ତାହା ନ ଥାଏ, ତେବେ ରୂମେ ସେମାନଙ୍କ ସହଜ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବାକୁହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ । ଯଦି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ସହଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାକୁହିଁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଯେଉଁ ପାଣିଟିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି, ରୂମେ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ସଦା ସତର୍କ ହୋଇ ରହୁଥିବ । ଏହି ପ୍ରାଣିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଡ଼ଭୂମିରେ ଆସି ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଏକ ସମ୍ବୋଧନକାରଣୀ ଶକ୍ତି ରହୁଥାଏ; କାରଣ ସେହି ପ୍ରାଣିକ ଜଗତଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ରଟି ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥାଏ, ତାହା ଏହି ଜଡ଼ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ ନ ଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ହୋଇଥାଏ, ଜଡ଼ସ୍ତରୀୟ ଚେତନା ଦ୍ବାରା ସେମାନଙ୍କର ସଞ୍ଜୁଟି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆଞ୍ଜନୁ ଅଥବା ଖଟ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ ।

ଏକଥା ବି କ'ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଏହି କସମର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ଦ୍ବାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ବ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ?

ହଁ, ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲି ମୋଟେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ

କେଉଁଆଡୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ସେମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି ନାନା ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି; ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି । ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଗତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବା ଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହଜ ସାକ୍ଷାତ୍ତ୍ୱ ଘଟିଲେ ସେମାନେ ତା'ପାଖକୁ ଧାଇଁଆସନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେହି ପ୍ରାଣିକଜଗତଟିକୁହିଁ ସେମାନେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ, ଆପଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନରେ ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୁହେଁ, କେବଳ ପ୍ରାଣିକ ନାନା ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅନୁସରଣ କରୁଥାନ୍ତି । ଅଥବା, ସେମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଦୂଷିତ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ୱଭାବର ଗୁପ୍ତତା ଭିତରେ ତାହାର ଏକ କୃତ୍ରିମ ଅନୁଚିତକୁ ରଚନା କରି ରଖିବାରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆପଣା ଗୁପ୍ତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏକ ସମ୍ମାନ-ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଓ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତିପୂରଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏବଂ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଆଡ଼େ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ ପରମ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର, ସେହି ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଥବା ସମ୍ଭବତଃ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ସେମାନେ ତାହାର ଉପସ୍ଥିତିଟି ସହଜ ସତେଅବା କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏକତ୍ର ବନ୍ଧାହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ସେହି ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସନ୍ତି ।

ଏବଂ, ଏହି କାରଣରୁହିଁ ରୂପେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଆନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ପରସ୍ପର ସହଜ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରି ଆଣନ୍ତି । ସେମାନେ ଯେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମରେ ଆସି ଲାଗନ୍ତି, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏପରି କରିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତିପୂରଣକୁ ଦେଉଥାନ୍ତି । କାରଣ ସେମାନେ ଅବତରଣ କରୁଥିବା ସେହି ମହାନ ଆଲୋକର ଗୁପ୍ତତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, ଏଥର ନୂତନ ଦକ୍ଷା ନେବା ଅଥବା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବା ମଧ୍ୟରୁ, ଉଦ୍ୟମ ପରମ-ଇଚ୍ଛା ପାଟରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇ ତାଙ୍କର ପରମ ଯୋଜନାଟିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଥବା ଅବେତନତା ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ହଜିଯିବା ମଧ୍ୟରୁ

ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଥ ବାଛିନେବାକୁ ହେବ, ତାହାର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସେମାନେ ବେଶ୍ ଗଭୀର ବାରିପାରୁଥାନ୍ତି । ପରମପତ୍ୟର ଜଣେ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ସହୃଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ଏହିପରି ଏକ ସତ୍ତା ଆପଣାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥାଏ ଏହି ସୁଯୋଗଟିକୁ ସେ କପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବ ସବୁକିଛି ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ତାହାକୁ ଯଦି ସେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଇବ, ତେବେ ହୁଏତ ତାକୁ ତା'ର ଉପସ୍ଥିତି ମିଥ୍ୟା, ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଦୁଃଖମୟତାର ସ୍ଥିତିଟି ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ବାଟଟିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇପାରେ; ଉକ୍ତ ଯେଉଁସବୁ ଉପାଦାନରୁ ଏହି ପ୍ରାଣିକଶକ୍ତି-ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତିଆରି ହୋଇଥାଆନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାର ବାଟଟିକୁ ଖୋଲିଦେଇ ପାରିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ପୁନରୁଜ୍ଜୀବନ ଏବଂ ପରମ ଜୀବନର ବେଢ଼ଟି ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଆସି ପାରିବ ।

ଏହି ସତ୍ତାମାନଙ୍କର ଅର୍ଥଶକ୍ତି ଉପରେ ଏକ ବୃହତ୍ ପରିମାଣର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହି ନ ଥାଏ କି ?

ହଁ, ରହିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥଶକ୍ତି ପ୍ରାଣିକ ପୃଥିବୀର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ତାମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବମଣ୍ଡଳଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇରହିଛି । ଏବଂ, ସେହି ପ୍ରଭାବଟିର କାରଣରୁହିଁ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଛ ଯେ ଅର୍ଥଶକ୍ତି ପରମପତ୍ୟର ପରିଚୟରେ ଆଦୌ ପ୍ରଭୂତ ପରିମାଣରେ ବିନୟୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ତାହା ସର୍ବଦାହିଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଏଣେତେଣେ ଚାଲିଯିବାରେ ଲାଗିଛି, କାରଣ ତାହା ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କରହିଁ କବଳ ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନତଃ ଏହି ଅର୍ଥଶକ୍ତିକୁ ହାତରେ ରଖିଥିବା ଦ୍ଵାରାହିଁ ସେମାନେ ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ କବଳରେ ରଖି ପାରିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସପ୍ତର୍ଷି ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଦୃଢ଼ ଓ ଶକ୍ତ ସଂଗଠନଟି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବାହାର କରିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ରହିଛି । ଅର୍ଥଶକ୍ତିର ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଅର୍ଥର ମାତ୍ର କିଛି ପରିମାଣ ଅଂଶକୁ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବାହାର କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଯିବାମାତ୍ରକେହିଁ ରୂପକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହୃଦ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।

ମାତ୍ର, ଅର୍ଥଶକ୍ତିକୁ ଆପଣାର କବଳରେ ରଖିଥିବା ଏହି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସିଠାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମାମାଂସକ ବଜୟ ହାସଲ

କରିପାରିଲେ ତାହା ଯୁଗପତ୍ନୀ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧା ଭାବରେହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ସବୁଯାକ ସ୍ଥଳରେହିଁ ଏକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ କରିଦେବ । ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବେ, ତେବେ, ସେହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପରମସତ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟସାଧନ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୁଲନ୍ତି ଅର୍ଥଦାନ କରିବା ଲାଗି ହଠାତ୍ ଏକ ବୃହତ୍ ଏବଂ ଗଭୀର ଅଭିଳାଷ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଏକଥା ଆଦୌ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ଧନାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରାଣିକଃଶୁଣ୍ଠକର ହାତରେ ଅଲ୍ପବହୁତ ପରିମାଣରେ ଶ୍ରୀତାପୁରୁଷ ଏବଂ ହୃଦୟର ପରି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଥବ୍ୟୟ କରିବା ଲାଗି ମୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣିକ ବାସନା ଏବଂ ଆବେଗଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଲଳିତା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । କାରଣ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆପଣାର ବୋଲି କହୁଥିବା କୌଣସି ବାସନାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ଲାଗି ବାହାରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତହସ୍ତ ହୋଇ ଅର୍ଥବ୍ୟୟ କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣାର ଧନସମ୍ପଦନିଜ ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ଉପକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହୃଦ ଏକତ୍ର ଉପଭୋଗ କରିବାଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ହାତରୁ ଅର୍ଥ କାଢ଼ିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବକରିଥାନ୍ତି । ଅର୍ଥଶକ୍ତି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥିବା ପ୍ରାଣିକଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରହସ୍ତ ବା ଅଭିଭାବକ ପରି କଲ୍ପନା କରିପାରିବା ଯିଏକି ଆପଣାର ଧନକୁ ଏକ ବୃହତ୍ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ନେଇ ସାଇତ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବାକ୍ସଟିକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଶ୍ରୟ କରି ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥାଏ । ସେହି ଶକ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯେତେଥର ଆପଣାର ଅର୍ଥକୁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଇବା ସକାଶେ ଦାନ କରିଦେବାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଆପଣାର ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଏତେ ଏତେ ଟିକିଏ ପରିମାଣରେ ଖୋଲିବା ଲାଗି ସମ୍ମତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯାବତ୍ ସ୍ୱ ପ୍ରକାରର ସତର୍କ ପ୍ରଶ୍ନମାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି; ମାତ୍ର ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଆବେଗ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣାର କୌଣସି ଦାବିକରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ ସେହି ଅଭିଭାବକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବରେ ତା'ଲାଗି ଆପଣାର ବାକ୍ସଟିକୁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଖୋଲିଦିଏ ଏବଂ ତା'ଭିତରୁ ତା'ପରେ ଅବାଧ ଅର୍ଥ ବୋହୁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ, ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣିକ ବାସନାଗୁଡ଼ିକର ବୋଲମାନୁଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯୌନ-ଆବେଗଟି ସହଜ ଏକତ୍ର ତା' ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି; ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଖ୍ୟାତି

ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବାର ବାସନାଟି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡନୁଆଁଇ ରହୁଥାଏ; ଖାଦ୍ୟର ଲଳସା ଅଥବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ୟକୌଣସି ଲଳସା ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏହି ପ୍ରକରଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇପାରୁ ନ ଥିବା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଟିକନିଶି କେତେ କ'ଣ ପଚାରିବାହାରେ, ଟିକନିଶି କେତେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବି ଦେଖେ । ଭାରି କୁଣ୍ଡାର ସହୃଦ ହୁଏତ ସମ୍ମତ ହେଲେ ପରି ଭାବ ଦେଖାଏ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନଃକରିଦେ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ହାତରେ ଦାସ ପରି ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି; ପତ୍ୟ, ଆଲୋକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧିର ବାସନା ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଲାଗି ରହୁଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଲଳସାରେ ଏକ ଭାବସାମ୍ୟ ଆଣିବାରେ ତାହା କଦାପି ସମର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ । ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ହାସଲ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ସଲତାନ ସହୃଦ ଲଢ଼ାଇ କରି ତାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାର କରିବା । ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ୱର ପରିଚୟା କରୁଛନ୍ତି, ଗୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ତାହାକୁହିଁ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଥବା ତାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ଏହି କଥାଟି କରିବା ଆଦୌ କେତେବେଳେ ହେଲେ ବି ସହଜ ନୁହେଁ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରାଣସ୍ତରର ଜୀବମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଏତ ଏକ ଆତ୍ମସଦାୟକ ଜୀବନକୁ ଗୁଡ଼ି ଗୁଲିଆସିପାରିବେ, ଯାବତାୟି ଭୋଗ ଓ ଉପଭୋଗକୁ ଗୁଡ଼ି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବେଗୁରୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ ସତ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତଥାପି ପୁଣ୍ୟପରିହିଁ ଦୁଷ୍ଟସ୍ୱଭାବର ହୋଇ ରହୁଥିବେ; ଏପରିକି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁଷ୍ଟ ହେବା ଲାଗି ଉତ୍ସାହ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ।

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଉଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ତା'ର
ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ
କାହିଁକି ?

ଏକଥା ମୋଟେ ସତ ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଉଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ତା'ର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ । ଅସଲକଥା ହେଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏକ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେହି ଶକ୍ତିଟିକୁ ଅଳ୍ପ ବା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରକଟ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ସତେଥବା ଏକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି

ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବଳଶାଳୀହୋଇ ରହୁଥିବା ପରି ବୋଧ ହେଉଥାଏ । ଏହା ଠିକ୍ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି, ଆଲୋକ ବା ବହୁଂଶୁକ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତର ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ଲାଗି ଉତ୍ତମ ନିମିତ୍ତ ବା ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି । ଏଠାରେ ନୈତିକତାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ । ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟ, ସେହି ବୃହତ୍ ବିଶ୍ୱଲୋକର ଏକ ବିଧାନ ।

ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରଭର ସମ୍ବନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଭୂମିରେ ଭେଟିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା କି ?

ପ୍ରାଣିକ ସମ୍ବନ୍ଧମାନେ ଏପରି ଏକ ଅତିଭୌତିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କି ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ କୌଣସି ଅବସର ଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ, ସତେଅବା ଭାରି ବିପନ୍ନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଅସହାୟ ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପରିହେଁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଜଟିଳତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ମନୁଷ୍ୟସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିରାପଦ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ; ତା ଶରୀର ତା' ଲାଗି ଏକ ରକ୍ଷାବରଣ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ଏପରି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ସେମାନଙ୍କର ଆପଣାର ଶରୀର ପ୍ରତି ଗଭୀର ଅବଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସୁରୁଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ-ଅନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ପରେ ଯାଇ ଏହି ବ୍ୟାଧାରର ଯାଦଗାୟ ବିଷୟ ଅଧିକ ଭଲ ଓ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇପାରିବ । ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ରୂମର ଶରୀର ରୂମ ପାଇଁ ଏକ ଦୂର୍ଗ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ରୂମ ଲାଗି ଏକ ଆଶ୍ରୟ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂମେ ଆପଣାର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ଜଗତ-ଶକ୍ତିସମୂହ ରୂମ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଧିକାର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଏକ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥାନ୍ତି । ରୂମେ ରାତିରେ ଯେଉଁସବୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦେଖା, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ? ଏଗୁଡ଼ିକୁ ରୂମର ପ୍ରାଣିକ ଜଗତଟି ମଧ୍ୟକୁ ରୂମର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିବାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏବଂ, କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ରୂମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ? ରୂମେ ଭରତର ହୋଇ ଆପଣାର ଶରୀର ଭିତରକୁ ଦଉଡ଼ି ପଳାଇ ଆସ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ଦେଇ ରୂମର ସାଧାରଣ ଜଡ଼ପ୍ରସ୍ତର ଚେତନାଟିକୁ ଫେରିପାଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର । ମାତ୍ର, ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାର

ଅଧିଷ୍ଠିତ ଜଗତରେ ତୁମେ ସପ୍ତର୍ଷିରୂପେ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହୁଥାଅ । ତୁମେ ସେଠାରେ ସତେଅବା ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଥାଅ, ଯେଉଁଠାରେ କି ତୁମପାଖରେ ଦଗ୍ଧନର୍ଥୀୟ କରିବାର କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ନ ଥାଏ, ତୁମ ହାତରେ କୌଣସି କାତ ବା ଆହୁଲ୍ୟ ନ ଥାଏ । ସେଠାରେ କପରି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ହେବ, ତୁମେ ସେବିଷୟରେ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନ ଥାଅ, ଏବଂ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ତୁମେ ତୁମର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାହାର ଠିକ୍ ଓଲଟା କଥାହିଁ କରିବୁଥାଅ । ଏହି ଜଗତଟିର ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ, ସେହି ଜଗତରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମ୍ମାନେ ତୁମକୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଦେଖିଆସନ୍ତି, ତୁମର ଯାହାକିଛି ଥାଏ, ତାହାକୁ ଏକଦା ଆତ୍ମସାତ୍ କରିନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, ଯାହାକିଛି ପାରିବେ, ସେହି ସବୁକିଛିକୁ ଟାଣିନେବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ଆପଣା ଲାଗି ଶ୍ରେୟରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି । ଯଦି ତୁମଭିତରୁ ଆପଣାକୁ ବିକାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଥିବା କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଲୋକ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମପାଖରେ ନ ଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ଆପଣାର ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ସେଠାରେ ବିଚରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଅ; ସତେ ଯେପରି ବାହାରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଏକ ବାତାବରଣରୁ ଆପଣାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଲାଗି ତୁମପାଖରେ କୋଟ୍ ଖଣ୍ଡିଏ ବି ନ ଥାଏ ! ତୁମକୁ ଏକ ଆବରଣ ଯୋଗାଇ ତୁମର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ତୁମର ଯେପରି ଶକ୍ତି ଘର ବି ନ ଥାଏ, ଏପରିକି ତୁମ ଦେହର ଆଚ୍ଛାଦନରୂପେ ସତେଅବା କୌଣସି ଚମ ନ ଥାଏ, ଏବଂ ତୁମର ସବୁଯାକ ସ୍ବାୟତ୍ତ ସପ୍ତର୍ଷି ଭାବରେ ଉନ୍ନୋତ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହୁଥାନ୍ତି ! ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି “ଏହି ଶରୀରଟା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛି !” ବୋଲି କହିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦୁଃଖରୁ ନିଷ୍କୃତିଲାଭ କରିବାର ଉପାୟରୂପେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡର କଥାହିଁ ଭୁଲୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ମୁଣ୍ଡ ଅନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରାଣମୟ ମଣ୍ଡଳଟି ମନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକହିଁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ବିପଦର କାରଣ ରୂପେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି । ଶରୀରର ବିଲୁପ୍ତି ଘଟିବା ପରେ ତୁମେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ଅରକ୍ଷିତ ଶକ୍ତି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ାକର ଶୂନ୍ୟଭିତରେ ଆସି ପଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅ । ସେତେବେଳେ ତୁମର ଆଉ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତିର ବୋଲି କିଛି ନ ଥାଏ; ସେତେବେଳେ ତୁମର ଆଉ ଶରୀରଟିଏ ବୋଲି କିଛି ନ ଥାଏ, ଯେଉଁଠାକୁ କି ତୁମେ ନିରାପଦ ହେବା ଲାଗି ଦଉଡ଼ି ପଳାଇଆସି ପାରିବ ।

ଏହଠାରେ ଏହି ପୃଥକପୃଷ୍ଠରେ, ଏହି ଶବ୍ଦର ଭିତରେହିଁ ରୂମକୁ ଏକ ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏକ ପୁଣି ଏବଂ ଅନ୍ତ ଶକ୍ତିର ବିନିଯୋଗ କରି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେହି କଥାଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଲେ ଯାଇ ଯାବତାୟ ସକଳ ଜଗତରେ ରୂମେ ପୁଣି ନିରାପତ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରଣ କରିପାରିବ । ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଟିକିଏ ପରିମାଣର ଭୟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ରୂମେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ଟିକି, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ଶ୍ୱାସରୁ ଶ୍ୱାସତେମ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ବି ଏକାନ୍ତ ଅବଚଳିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ରୂମେ “ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରାଣମୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି” ବୋଲି କହିପାରିବ । ମାତ୍ର ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ରୂମେ ଏପରି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଏପରି ଏକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବ, ଯାହାକି ରୂମେ ପ୍ରାଣମୟ ପ୍ରକୃତିର ଯାବତାୟ ଆବେଗ ଏବଂ ଯାବତାୟ ବାସନା ଉପରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥମ୍ଭିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଲେ ଯାଇ ରୂମଠାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ରୂମ ଭିତରକୁ ଯାହାକି ଅନ୍ଧକାରର ସମ୍ଭ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଶ କରାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବା ରୂମ ଉପରେ ଶାସନକାରୀ କରି ରହିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଉଥିବ, ସେହିଗୁଡ଼ିକର କବଳରୁ ରୂମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ରୂମେ ସେଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ତେବେ ରୂମକୁ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ତେଣୁ, କୌଣସି ଆପତ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବାସନା ବା କୌଣସି ଆବେଗ ରହିବ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅତ୍ରୁତ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ରୂମ ଭିତରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସମତା ବିରାଜମାନ କରିବ ଅବଚଳିତ ଶାନ୍ତି ରାଜତ୍ୱ କରିବ, ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତା ରୂମର ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ରୂମ ଭିତରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବ । ତାହାର ଫଳରେହିଁ ରୂମେ ନିରାପତ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ନ ଥିଲେ ରୂମେ ବିପଦ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବ । ଏବଂ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂମେ ନିରାପଦ ହୋଇ ନ ରହି ପାରିବ, ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂମକୁ ଠିକ୍ ସାନ ସାନ କୁକୁଡ଼ାଛୁଆଙ୍କ ପରି ଆତରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣା ମାଆର ତେଣାତଳକୁ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ।

ଆମ ଭୌତିକ ଶରୀର ଆନୁଲିନି ନିପତ୍ତ ଏକ ରକ୍ଷାପ୍ରାଚୀର ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ?

ଆମ ଶରୀର ଏକ ସ୍ଥୂଳ ଉପାଦାନ, ଏହାର ବଳରେହିଁ ତାହା ଆମ ଲାଗି ଏକ ରକ୍ଷାପ୍ରାଚୀର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଆମେ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନରେ ସତର୍କତା ଯେଉଁ

ଅଭିଯୋଗଟି କରିଥାଉ, ଠିକ୍ ତାହାର ବଳରେହିଁ ଶରୀର ତାହା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ଶରୀର ପଥର ପରି ହୋଇରହିଥାଏ, ନିଷ୍ଠେଜ ପରି ପଡ଼ିଥାଏ, ସ୍କୁଲ କଠିନ ଏବଂ ବହଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ସତେଅବା ମୋଟା ନିଦା କାନ୍ଥ ଥିବା ଏକ ଦୁର୍ଗ ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ପ୍ରାଣମୟ ଜଗତ୍ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ; ସେହି ଜଗତଟି ମଧ୍ୟରେ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତତା ସହିତ ସଞ୍ଚାରିତ ଓ ମିଶ୍ରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟକୁ ଭେଦଯିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି; ସେଗୁଡ଼ିକ ସତେଅବା କୌଣସି ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ପରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଯିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ଏହା ବରୁଦରେ ଠିଆ କରାଇ ପାରିବା ଲାଗି ରୂମ ପାଖରେ ଭିତରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆସିବା ଭଳି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଲୋକ ଏବଂ ସ୍ବାମର୍ଥ୍ୟ ମହଜୁଦ ନ ଥିଲେ ରୂମେ ପ୍ରାଣମୟ ଜଗତର ତରଳତା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାର ଅଗସ୍ତ ଓ ନିଃସହାୟ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏବଂ, ତାହା ରୂମଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ତାହାର ସେହି ଆତ୍ମମଣିକାଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବକୁ ବାଧା ଦେବା ଲାଗି ରୂମଠାରେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ନ ଥିବ । ମାତ୍ର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶରୀର ବାଧା ଦେଇ ପାରିବ, ରୂମକୁ ପ୍ରାଣମୟ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଛନ୍ଦନକରି ନେଇଆସି ପାରିବ ଏବଂ ତାହାର ଶକ୍ତିରୂପୀ ସେହି ଭୀଷଣ ସ୍ଥାବର ଆଗରେ ରୂମପକ୍ଷରୁ ଏକ ବନ୍ଧ ପରି ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ମାତ୍ର, ପ୍ରାଣିକ ଜଗତଟି ଯଦି ଏପରି ତରଳ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଜଗତର ଆକାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରହିଛି କି ?

ହଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି; ମାତ୍ର କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ତାହାର ଆକାରଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ଏତେଦୂର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଯେପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶରୀରସମ୍ବନ୍ଧୀ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରହିବାର କଦାପି ଅର୍ଥ ନୁହେଁଯେ ସେଥିରେ ନିମଜ୍ଜିତତା ନ ଥିବା ଏକ କଠିନତ୍ବ ସ୍ଥିରତାମାନ ରହିଥିବ । ଖଣ୍ଡେ ପଥରର ଏକ କଠିନ ଆକାର ରହିଛି, ସମ୍ଭବତଃ ଆମ ଜାଣିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଠିନ ଆକାର ରହିଛି, ମାତ୍ର ପଥର ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଗଣ୍ୟ ପରିମାଣରେହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଯଦି ଆମେ ଦଶାଃଶତ ବା କୋଡ଼ିଏ ଶତ ପଥରକୁ ଏକାଠି ରଖି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା, ତେବେ

ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ବସିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ରହିଥିବା ସଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେହି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ଆମ ଆଗରେ ଧରି ପଡ଼ିଯିବ । ସେଗୁଡ଼ିକର ଆକାରମାନ ଯେପରି ତିଆରି ହୋଇଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣା ସହଜ ଯେଉଁଭଳି ଏକ ବାତାବରଣକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଥିବେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯେପରି ଭାବରେ କଥା କହୁଥିବେ, ଗତିକରୁଥିବେ ଓ କର୍ମାଚରଣ କରୁଥିବେ, ଆମେ ତାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାରିନେଇ ପାରିବା । ମଣିଷମାନେ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେପରି ଆପଣାର ଭାବପ୍ରକାଶର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାନା ମିଳାନର ସଂଘଟନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଏହିସବୁ ସବୁ ମଧ୍ୟ ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି; ମାତ୍ର, ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେହିଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକ ସଂଘଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । କେବଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଥାଏ ତା' ନୁହେଁ ମାତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ବଦଳି ଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ଭବନା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ନିହତ ଦୋଇ ରହିଛି,
 ସେହି ଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ ? ମୋତେ କିପରି
 ଓ କେତେଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ' ନିଜ ସଂସାରଟିର
 ରଚୟିତା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ?

ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ତା' ନିଜର ଏକ ପୃଥ୍ୱୀ
 ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚୁଥାଏ ଏବଂ ବିଚରଣ କରୁଥାଏ; ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ପୃଥ୍ୱୀରେ
 ବାସ କରୁଥାଏ, ସେହି ପୃଥ୍ୱୀଠାରୁ ଏହି ପୃଥ୍ୱୀଟି ବେଶ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଭିନ୍ନ ହୋଇ
 ରହୁଥାଏ । ଏହି ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ପୃଥ୍ୱୀ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଏକ
 ସମସ୍ତତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲେ ଯାଇ ସେହି ଦୁଇଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସାର
 ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରବେଶ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଦୁଇଜଣ ତାହାର
 ଫଳରେହିଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟି ପାରନ୍ତି ଓ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି । ମନର
 କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାହିଁ ଘଟେ; କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା' ନିଜର ଏକ
 ମାନସିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ଭବନା-
 ଗୁଡ଼ିକହିଁ ସେହି ପୃଥ୍ୱୀଟିକୁ ରଚନା କରୁଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ଏହି କଥାଟି ଏତେ ଅଧିକ
 ପରିମାଣରେ ସତ ଯେ ସର୍ବଦା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ବିଷୟରେ କିଛି
 କୁହାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି କଥାଟିକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ
 ବୁଝନ୍ତି; କାରଣ, ଯାହା କୁହା ଯାଇଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଠିକ୍ ତାହାର
 ଅର୍ଥରେ ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝେ, ସେକଥା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତା'ର
 ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆଗରୁ ଯାହାସବୁ ଥିଲା, ସିଏ ସେହିଭଳି କିଛି ବୁଝିଥାଏ । ମାତ୍ର
 ଏହି ସତ୍ୟଟି ମାନସିକ ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସତ୍ୟରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ଏବଂ
 ସେହି ଭୂମିରେହିଁ ତାହାର ଏକ ଯଥାର୍ଥତା ରହୁଥାଏ ।

କାରଣ ମନ ହେଉଛି ନିୟାମ ଏକ ସାଧନ, ରଚନାର ସାଧନ; ତାହା
 କଦାପି ଜ୍ଞାନର ଏକ ସାଧନ ନୁହେଁ । ମନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେତେକେତେ
 ରୂପର ରଚନା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଭବନାଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ
 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ବା ଆକାର ରହୁଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବି ଥାଏ

ଏବଂ ତାହା ରଚୟିତା ସହିତ ଅନପେକ୍ଷ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେହି ଭବନାଗୁଡ଼ିକ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସଂସାରକୁ ଆସନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ବଗତ ସ୍ବଜନ୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସାଧନ ଲାଗି ସେମାନେ ସଂସାରରେ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି । ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଭବନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ଖୋଜିବା ଲାଗି ବାହାରିଯାଏ; ଏବଂ ଯଦି ତୁମର ଭବନାଟି ତା' ପଛରେ ରହିଥିବା କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ସହିତ ରହି ଠାହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତୁମଠାରୁ ବାହାରି ବାହାରିକୁ ଯାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଭବନାଟି ଆପଣାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଧରାଯାଉ ଯେ ଜନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମପାଖକୁ ଆସିବ ବୋଲି ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ଉତ୍ସୁକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବନା ରହିଛି ଏବଂ, ବାସନାର ଏହି ପ୍ରାଣିକ ଆକେରଟି ସହିତ ତୁମେ ରଚନା କରିଥିବା ମାନସିକ ରୂପଟିକୁ ଏକ କଲ୍ପନା ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ । ତୁମେ କଲ୍ପନା କରୁଛୁ : “ସିଏ ଆସିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ହେବ ବା ସେପରି ହେବ ।” କିନ୍ତୁ ସମୟ ପରେ ଧାରଣାଟି ତୁମ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଯାଏ ଏବଂ ତୁମେ ଏକଥାଟିକୁ ଅଦୌ ଜାଣିପାର ନାହିଁ ଯେ ସେଇଟିକୁ ତୁମେ ଭୁଲି ପାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଭବନାଟି ତଥାପି ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ । କାରଣ, ତାହା ସତକୁ ସତ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ, ତୁମ ଉପରେ କୌଣସି ଅପେକ୍ଷା ନ ରଖି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ତା'ର ନିୟମାବଳୀର ସେଠାରୁ ଲେଉଟାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ବାଲ୍ୟବରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତାହା ସେଇଟି ଭିତରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଆସିବା ବିଷୟରେ ଏକ ବ୍ୟାପାର ସର୍ଜନା କରି ଢେଣେ । ଏବଂ, ଯଦି ତୁମର ମୂର୍ତ୍ତି ଭବନାଟି ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ଯଦି ଏକ ଆକାରରୂପେ ତାହା ସୁରଠିକ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରେ । ମାତ୍ର ଭବନାଟିର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏବଂ ତାହାର ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସମୟର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଅନ୍ତଃବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଟି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ତୁମର ମନ ବେଶ୍ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ରଖିଥାଏ, ତେବେ ତୁମର ବିସ୍ମୃତ ଭବନାଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକଦା ସେହି ଭବନାଟିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲ ବୋଲି ବି ହୁଏତ ତୁମର ଆଉ ସ୍ମରଣ ହୋଇ ନ ପାରେ । ଭବନାଟିକୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କରିବାରେ ତୁମରହିଁ ଯେ ପ୍ରଭେଦନା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକି ତୁମର ସ୍ବରୂପ

ଘଟିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ରୁମକୁ ଯେ ତାହାର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ସେକଥା ରୁମେ ହୁଏତ ଜାଣି ବି ପାର ନାହିଁ । ଏବଂ, ଅନେକ ସମୟରେ ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାମଣି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ରୁମର ଆଉ ସେଇଟି ବିଷୟରେ କୌଣସି ବାସନା ନ ଥାଏ ଓ ରୁମେ ସେଇଟିକୁ ନେଇ ଆପଣାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସଫୁଳ୍ପ କର ରଖି ନ ଥାଏ । ଏପରି କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଏହି ପ୍ରକାରର ରଚନାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାର ରଚନାଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧି ସେମାନେ ସଫଳାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି; ମାତ୍ର ତେଣେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ମାନସିକ ତଥା ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥାଏ; ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଥା ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି ତ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହିସବୁ ଭିନ୍ନ ଅଥବା ବିପରୀତ ବିରଚନାଗୁଡ଼ିକ ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷାମ ପରସ୍ପର ସହିତ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଆସି ଧକ୍କା ବାଜୁଥାନ୍ତି ଓ ସଂଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ସେମାନେ କିପରି ଓ କାହିଁକି ଯେ ଏତେବେଳା ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଏବଂ ଅସମ୍ଭବତା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୁଣି ସେଥିରେ ବିସ୍ମୟ ବି ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଭାବନା ଏବଂ ବାସନାଗୁଡ଼ିକ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଅସଙ୍ଗତ ଓ ବିରୋଧମୟ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରାୟ ଅସହ୍ୟ କରି ପକାଇଥିବା ଏହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେକଥା ସେମାନେ ଆଦୌ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିବା; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଏହାକୁ କିପରି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ, ତାହାର ରହସ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବ । ଆତ୍ମଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଆତ୍ମପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଅସଲ କଥା; ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ନେ ମନମ ସତ୍ୟର ଉତ୍ସ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, କେବଳ ଯେଉଁ ଭଗବତ୍-ପରମ-ଇଚ୍ଛାହି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିରଚନାକୁ ତାହାର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ତଥା ସମସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧିଟିକୁ ଆଣି ଦେଇପାରିବ, ତାହାର ନିୟତ ଶାସନଟିର ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆମର ଭିତରେ ରହିଛି, ସେହି ସତ୍ୟଟିର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ହେଉଛି ଅସଲ କଥା । ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ ନାନା ଭାବନାକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ଏହି ବିରଚନାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସଫୁଲ୍ପ ହୁଅନ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ନ ଥାନ୍ତି । ଏହିପରି ଏକ ନାନା ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଏବଂ

ଅଜ୍ଞାନର ସ୍ଥିତିରେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ଭବନାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହୃଦ ସଂଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଳେଶ, ଶ୍ରମ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତିର ଏକ ପରିବେଶକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାସ ସହକାରେ କେତେକେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାଟକାଟି ଆଗକୁ ଯାଉଛ, ତୁମ ଭିତରେ ସେହିପରି ଏକ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି । ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅସଙ୍ଗତର ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଦୁଃଖଜାଲର ଲାଳା ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସ୍ବାୟୀ ରୂପଗୁଡ଼ିକ ଶେଷରେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରନ୍ତି ।

ମନ ଏବଂ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କହିବା; ସେହି କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଟିକୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବ, କେବଳ ସେଇଟିକୁହିଁ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରବ । ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥାଅ, ଏକ ବହୁ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ସେହି କଥାଟିହିଁ ଆଗ ତୁମ ମନରେ ଆସି ଧକ୍କା ଦିଏ । ଲୋକେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବହୁ ଅଥବା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବାଣୀକୁ ବେଳେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, “ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ଜାଣିଛି, ମାତ୍ର ଏହି ବହୁରେ ଏଇଟିକୁ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିଛି, ମୁଁ କଦାପି ସେପରି ଭଲ ଭାବରେ ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି କହିପାରି ନଥାନ୍ତି ।” ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ରହୁଥିବା କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥର ପରିଚୟରେ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ଅପଣାକୁ ଅବିହାର କରିଥାନ୍ତି; ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାକୁ ଯେତେଯେତେ ଥର ପଢ଼ୁଥାଏ, ସିଏ ତାହାଭିତରେ ଆହୁରି ଏପରି ଅନେକ ଜନସର ଅବିହାର କରେ, ଯାହାକି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଥର ବହୁଟିକୁ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ତା’ଅଗରେ ମୋଟେ ଧରାଦେଇ ନ ଥିଲା । ସିଏ ତାହାକୁ ଯେତେକ ଥର ପଢେ, ତାହା ତା’ ସମ୍ମୁଖରେ ଜ୍ଞାନର ଏକ ଲୁଚନ ଶେଷକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇ ପାଉଥାଏ, ଯାହାକି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା’ପାଟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇପାରି ନ ଥିଲା । ମାତ୍ର ସେପରି ହେଉଛି, କାରଣ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ତାକୁ ନେଇ ଜ୍ଞାନର ଏପରି ନାନା ପ୍ରସାର ପଡ଼ିଯାଇ ଦିଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ତା’ର ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟି ଅଭିନିଶେ କାହା ଦ୍ବାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଏବଂ ସିଏ ନିଜେ ଯେପରି ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର, ଥରେ ସେହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କରେ ଅସିବା ମାତ୍ରେକେ ସିଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ

ତାହାକୁ ଚିକିତ୍ସାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଓ ତାହାକୁହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ । ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବାହାରେ ରୂପ ପାଖକୁ ଆସିବା ପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ, ତାହା ରୂପ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବା ଲାଗି କେବଳ ଏକ ଅବସରହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥାଏ ।

ଆମେ ଯାହାକି କହୁ, ତାହାର ଅର୍ଥକୁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ପ୍ରାୟ ସତରାତର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସେହିଭଳି ଏକ କାରଣ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆମେ କହୁନାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହିଥାଉ ସତ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ପରି ଅର୍ଥରେ ତାହାକୁ ବୁଝନ୍ତି, ତାହା ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅବାକ୍ କରିଦେଇଥାଏ । କଥାଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥଟି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ଠାରୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଦେଇ ସେଇଟିକୁ ବୁଝୁଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ସିଏ ତା' ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଅର୍ଥ ଆଣି ପୁରାଇ ଦିଏ, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥର ଠିକ୍ ଓଲଟା କଥାଟିକୁହିଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ । ଯଦି ରୂପେ ଯଥାର୍ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ ଓ ଏହିସବୁ ପ୍ରମାଦ ଭିତରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆଦୌ ନ ଚାହୁଁ ଆଅ, ତେବେ ରୂପକୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ବନି ଏବଂ ସଞ୍ଚାରଣାର ପଛକୁ ଯାଇ ପାଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନୀରବ ହୋଇ ଶୁଣି ପାରିବାକୁ ହେବ । ନନ୍ଦ ରୂପେ ନୀରବ ହୋଇ ଶୁଣି ଜାଣିବ, ତେବେ ରୂପେ ଯଥାର୍ଥ କଥାଟିକୁ ଶୁଣିପାରିବ ଏବଂ ତାହାର ଠିକ୍ ଅର୍ଥଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ । ମାତ୍ର, ଯେପରିକି ରୂପର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଣପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କିଛି ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଘରଘର ଶବ୍ଦ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ରୂପର ମୁଣ୍ଡଭିତରେ ଯାହାକି ଘୁରିବୁଲୁଛି, ରୂପେ ତାହାକୁହିଁ ବୁଝିବ; ରୂପକୁ ଯେଉଁ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ମୋଟେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ।

ଯୋଗମାର୍ଗ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲାବେଳେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ କେତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଆମ ପଛେପଛ ଗୋଡ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ? କେହି ଜଣେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯୋଗ ଲାଗି ନିଜର କବାଟଟିକୁ ଫିଟାଇଦିଅ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଅସୁମାରି ବାଧା ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । ଏକଥା କ'ଣ ସତ ?

ଏହି କଥାଟିକୁ ନଦୀପି ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାଗ ବୋଲି କହିଲେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ନିର୍ଭର କରିବ । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥାଏ, ସେହିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପରୀକ୍ଷାରୂପେ ପ୍ରତିକୂଳ ନାନା ଅବସ୍ଥାର ଆଗମନ ଘଟିଥାଏ । ଯୋଗର ମାର୍ଗରେ ଅନ୍ତରର ହେବା ପୁଂବରୁ ଯୋଗର ଯେଉଁ ଭୂମିଟି ରୂପ ଭିତରେ ପୁପ୍ତବିଷୟ ହୋଇ ରହିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇଟି ହେଉଛି ସମତା । ତେଣୁ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଗଲେ ଯାବତୀୟ ବାଧାକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ନାନା ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ରୂମକୁ ସେହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, ରୂମର ମାନସିକ ନାନା ରଚନା ରୂମର ଗୁରୁପାଠରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଗଢ଼ି ଠିଆକରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମ ଆଲୋକ ତଥା ପରମ ସତ୍ୟ ଲାଗି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯିବାରେ ଯେଉଁ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁରାୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବା ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ । ରୂମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ମାନସିକ ଜଗତଟି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛ, ତାହା ନାନା ସୀମା ଦ୍ଵାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି; ଏକଥା ସତ ଯେ ରୂମେ ଏହାର ସେହି ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଦୌ ଜାଣି ନ ଥିବ ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ ବି କରିପାରୁ ନ ଥିବ । ଏବଂ, ଏହିପରି ଭାବରେ ରୂମର ମନ ଯେଉଁ ରଚନାଟି ମଧ୍ୟରେ ଅପଣାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛି, ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ପାରବା ଲାଗି ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଏକ ଶକ୍ତିର ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ରୂମର ମନ ସେହି ବନ୍ଦଶାଳାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ରୂମ ମନରେ କେତେକ ବନ୍ଦ ଧାରଣା ରହିଛି, ଏପରି କେତେକ ଦୃଢ଼ବଦ୍ଧ ନିୟମ ଓ ନୀତି ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ରୂମେ ଏକାନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ଵପୁର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛି : ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା କେତେକ ନୈତିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ଆଦର୍ଶ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ କି ରୂମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରୁଛି । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରର “ରୂମର ପିତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର” ବା “ପ୍ରାର୍ଥାହତ୍ୟା କର ନାହିଁ” ପ୍ରଭୃତି ଅନୁଶ୍ଳାଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର କରିପାରିବା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରିୟ ବିଷୟ ବା ବିଧାନ ରହିଛି, କୌଣସି ଏକ ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ ବା ବୋଲି ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ସେ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵପୁର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଇଟା ବା ସେଇଟା ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁସବୁ ପୁଂବହର ଫଳରେ ପଡ଼ିଯାଇ କ୍ଳେଶ ପାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜେ ସେସବୁରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିଛି ଏବଂ ସେହିସବୁ ପୁଂବହାନ୍ତ ଧ୍ୟାନକୁ ସିଏ କେତେ ସହଜରେ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିପାରୁଛି । ମାତ୍ର ସିଏ କିନ୍ତେ ଯେଉଁଟିକୁ

ସାର କରି ଧରିଛୁ, ସେଇଟିକୁ ସେ ଆଦୌ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଏକ ପୁଷ୍ପଗ୍ରହ ନୁହେଁ ବୋଲି କଲ୍ଲନା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ସେଇଟିକୁ ସିଏ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଦେଖୁଥାଏ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଦେଖୁଥାଏ । ମନରୁ ପ୍ରସୂତ ହୋଇଥିବା ଏକ ବିଧାନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତିର ସହୃଦ ଯାଚୁଡ଼ି ରହୁ ତାହା ଆମ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୁଚିଯାଇଛି ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଅନ୍ଧତାରହିଁ ସୂଚନା ଦେବ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସର କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ ଯାହାକି ପୃଥିବୀସାରା ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ଏହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ବୈରାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଏକା କଥା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥାଏ । ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷ ଅଥବା ନାରୀଙ୍କୁ ରୂପେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ତେବେ ତାହା ଶୁଣି ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଲ୍ଲନା କରିପକାଇବେ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରୁ ନ ଥିବେ, କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯିବ ହୋଇ ରହିଥିବେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ କୁଟୀରରେ ବାସ କରୁଥିବେ; ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ସବୁକିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରି ଦେଇଥିବେ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ଆଉ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ରଖି ନ ଥିବେ । ଶହେରୁ ଅନେଶ୍ବର ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହିପରି ଏକ ଚିନ୍ତା ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଆସିବ; ରୂପେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ମାତ୍ରେକେହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସେହିପରି କଲ୍ଲନା ଉକୁଟି ଉଠିବ । ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏବଂ ଯାହାକିଛି ସୁଖକର ଏବଂ ଅଗ୍ରମହାତ୍ମକ, ସେହି ସବୁକିଛିରୁ ଆପଣାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିରଖିବା, — ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ରହିଛୁ ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି । ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମନଃପ୍ରସୂତ ଧାରଣା, ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିସମର୍ଥ ହୋଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରିବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏହି ଧାରଣାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ ରୂପେମାନେ ଏକ ଆନ୍ତରିକ ଅଗ୍ରସ୍ୟା ସହୃଦ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ପରମ ଭଗବାନ-ସତ୍ତ୍ବ ସହୃଦ ସାକ୍ଷାତ୍ ଲଭ କରି ଆପଣାର ଚେତନାରେ ତଥା ଜୀବନରେ ସେହି ଦବ୍ୟସତ୍ତ୍ବକୁହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି । ଏବଂ ତା’ପରେ ଏହିପରି ଦିଅଁଥାଏ ଯେ ରୂପେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାହାକୁ କି କଦାପି ଏକ କୁଟୀର ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ସେଠାରେ ଏପରି ଜଣେ ଦବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହୃଦ ରୂପର ଦେଖା ହୁଏ ଯିଏକି ଏକ ଅଗ୍ରମହାତ୍ମକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାନ୍ତି, ଅବାଧ ଭାବରେ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର

ଚରୁଦିଗରେ କେତେକେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଳାସଦ୍ରବ୍ୟ ସଜାହୋଇ ରହୁଥାଏ । ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି, ତାହାକୁ ସେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରିଦେଇ ନ ଥାନ୍ତି; ଓଲଟି, ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଅଣି ଯାହାକିଛି ଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି । ଅପଣାର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଡୁବି ହୋଇ ରହିଥିବା ନିୟମଟି ଦ୍ଵାରା ଗୁଳିତ ହୋଇ ରୂପେ ତନ୍ତ୍ରସଖାରୁ ଭାରି ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ି ଏବଂ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଟି କରି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, “କ’ଣ ହେଲା ? ଏଠାରେ ମୁଁ ଏସବୁ ପୁଣି କାହିଁକି ଦେଖୁଛି ? ମୁଁ ତ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁରୁଷକୁ ସାକ୍ଷାତ୍ କରବ ବୋଲି ଭାବି ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି ।” ରୂମର ଏହି ଭ୍ରମ-ଧାରଣାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ହେବ, ଆପଣା ଭିତରୁ ମୂଳପୋଛ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ଧାରଣାଟି ରୂମ ଭିତରୁ ଥରେ ଅପସରି ଯାଇପାରଲେ ରୂମେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯାହାକି ରୂମର ସେହି ସଙ୍କଳ୍ପ ବୈରାଗ୍ୟର ନିୟମଟି ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଅଧିକ ବୃହତ୍; ସେତେବେଳେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନୋତ୍ତତା ରୂମର ସଜ୍ଜାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇ ଯାଉଥିବ । ସେତେବେଳେ ରୂମର ଯଦି କିଛି ପାଇବା କଥା, ତେବେ ରୂମେ ତାହାକୁ କଦାପି ଅସ୍ତ୍ରୀକାର କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀକାର କରିଥିବା ସେହି ଜନପତିକୁ ରୂମକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ରୂମେ ଠିକ୍ ସେହି ସମାନ ଇଚ୍ଛାକତା ସହଜ ତାହାକୁ ବି ଦେଇ ଦେଇପାରୁଥିବ । ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରୂମପାଖକୁ ଆସୁଥିବେ ଓ ରୂମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବ; ଦ୍ରବ୍ୟସବୁ ରୂମପାଖରୁ ଗୁଲିଯାଉଥିବେ, ଏବଂ ରୂମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ବି ଦେଇପାରୁଥିବ । ଏବଂ, ଗ୍ରହଣ ଓ ବିସର୍ଜନ ଉଭୟ ସମୟରେହିଁ ରୂମର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ସେହି ସମତାର ଦରସ୍ତିତାଟି ଫୁଟିଉଠି ପାରୁଥିବ ।

ଅଥବା, ଅଭିରୋଚିତ ଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ, ରୂମେ “କଦାପି ହତ୍ୟା କରିବ ନାହିଁ” ଅନୁଜ୍ଞାଟିକୁ ରୂମେ ନିଜ ଜୀବନର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ନିୟମ ଓ ବ୍ରତରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ରୂମର ମନ ଭିତରେ ନୃଶଂସତା ଏବଂ ହତ୍ୟା ପ୍ରତି ଏକ ସାପସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବ ରହିଛି । ମାତ୍ର, ଥରେ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଥର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ରୂମକୁ ସିଧା ଯାଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସମ୍ଭାବନା ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ରୂମର ସେଥିରେ ଅତ୍ୟାଧିକ ବିସ୍ମୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହିପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡମାନ ଦେଖି ଦେଖି ରୂମେ କ୍ଷମଣୀ ଏହି କଥାଟିକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ, ଯାହାକୁ ରୂମେ ଏକ ଅଦର୍ଶ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ସେଇଟି କେବଳ ମନର ଏକ ନିୟମ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛି କିଛି ନୁହେଁ, ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅନେକପ୍ରକାର କରୁଥିବା ଜଣେ

ସାଧକର କଦାପି କୌଣସି ଏକ ମନୋରଚିତ ନିୟମ ଦ୍ଵାରା ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତା'ର ତା'ପରି କୌଣସି ଅସ୍ଫୁଟ ରହୁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏବଂ ଆପଣାର ଏହି ଧାରଣାଟିରୁ ତୁମେ ଅରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାହାରି ଆସି ପାରିଲେ, ତୁମେ ଖୁବ୍ ସମୃଦ୍ଧ ଏକଥାଟିକୁ ଅବିଷ୍କାର ବି କରିପାରିବ ଯେ, ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ତୁମକୁ ଆକ୍ରମାଏ ଭାରି ବିଚଳିତ କରିପକାଉଥିଲା,—ବହୁତଃ ତୁମକୁ ବିଚଳିତ କରିବା ସକାଶେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମପାଖକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣାର ସ୍ଥାନସିକ ରଚନାପାଣିଟି ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ ଯେପରି ମୁକୁଳି ଆସିପାରିବ, ସେଇଥି ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲା,—ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଣିକି ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଦୌ ଘଟୁ ନାହିଁ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଘଟନା ଘଟୁ ନାହିଁ ।

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭଗବତ୍-ପରମପତ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛ, ସେତେ-ବେଳେ ତୁମକୁ ମାନସିକ ସ୍ଥାବିରତ୍ଵ ଅବଧାରଣାକୁ ପରିହାର କରିଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନ କରି ତୁମେ ନିଜର ଅବଧାରଣାଗୁଡ଼ିକାହିଁ ପରମ ଦିବ୍ୟପତ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଖି ନିକ୍ଷେପ କରିଦେବାରେ ଲାଗୁଛ ଏବଂ ଦିବ୍ୟପତ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାନନ୍ତୁ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ବି ରଖିବ । ଜଣେ ଯୋଗୀ ସର୍ବଦା ନମନୀୟ ରହିଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ଅଦେଶରୂପେ ଗାହାକିଛୁ ଆସୁଥାଏ । ତାହାକୁ ମାନିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ; ତା'ଲାଗି କିଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟାଏ ବୋଧ ବୋଲି ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ;—ଏହାହିଁ ଯୋଗୀର ପ୍ରକୃତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଢ଼ିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, ଆପଣାର ପ୍ରାୟ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅନ୍ତରାବେଶ ରୂପେ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣା ପାଖରେ ରହିଥିବା ସବୁକିଛିକୁ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଲାଗି ଏକ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଏପରି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଏକ ବୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି; ଆପଣାକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମପତ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଲାଗି ସେ ସେମାନେ ତାହା ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ସେକଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଥାଏ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଳାସ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ଆଣି ଦେଉଥିବା ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁମାନେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମ ଦିବ୍ୟପତ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମନ କଲମାସକେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହିସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପଳାଇଯିବାକୁ ଆକୁଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି,—ବା, ସେମାନେ ଯେପରି କହୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ “ଦ୍ରବ୍ୟର ବନ୍ଧନ ଭିତରୁ ପଳାଇ ଆସିବାକୁ” ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ; ତୁମର ଆଦୌ ଶୁଦ୍ଧତା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ

ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ରୂମର,--ସେଥିରୁ ସେହି ପରମ ଭଗବତ୍-ପରାକରଣ ସମ୍ପନ୍ନ । ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ସମ୍ପଦର ଶ୍ରେଣୀ କରି ବୋଲି ସିଏ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରେଣୀ କରିବ; ମାତ୍ର ତା'ର ପରମତ୍ତ୍ୱରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟ୍ୟ ବଦଳରେ ବିପର୍ଜିପାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ।

ଶାଶ୍ୱତ ରୋଗ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁପରିକୁ
ବୁଝାଇବ ? ବାହାରୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ
ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ?

ଏହି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଦୁଇଟି କଥାର ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଏପରି କେତେକ ବସ୍ତୁ ରହୁଛି, ଯାହା ବାହାରୁ ତୁମ ଭିତରକୁ ଆସେ; ଏବଂ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କେତେକ ବସ୍ତୁ ରହୁଛି, ଯାହାକି ତୁମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରିବେଶରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରସ୍ତ କରିଥାଏ । ସେହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରିବେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରତିରୋଧ କିମ୍ବା ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଦିଏ ବା ତୁମ ଭିତରର କୌଣସି ଏକ ଅଂଶ ତୁମର ସୁରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନ କରାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରିବେଶ ଶ୍ରେଣୀର କାରଣ ହୋଇଥାଏ । ଅଥବା ତୁମର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି କିଛି ଉପାଦାନ ବି ଅବହାନ କରୁଥାଇପାରେ, ଯାହାକି ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ବି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଭିତରକୁ ଡାକି ନେଇ ଆସିପାରେ । ତୁମଭିତରେ ଏହି ଦିଗରେ ଏତେ ଟିକିଏ ସମ୍ବିଧି ପ୍ରବଣତା ରହୁଥିଲେ ବି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ; ପ୍ରତିକୂଳଶକ୍ତିମାନେ ତତ୍ତ୍ୱକ୍ଷଣକୁ ଆସି ତୁମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ଏବଂ ସେହି ଆକ୍ରମଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକ ଅସୁସ୍ଥତାର ରୂପ ନେଇ ଗ୍ରସ୍ତ କରିବ ।

ମାତ୍ର, ବେଳେବେଳେ ଯୋଗରୂପଣର ଏକ ଅଂଶରୂପେ
ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ରୋଗବାହୀ ଅଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ
ଅସୁସ୍ଥତା ଶ୍ରେଣୀ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ କି ?

ତୁମେ କହୁଲ, ଯୋଗର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠି, ଯୋଗର ଶେଷ ବି କେଉଁଠି ? ତୁମର ସମସ୍ତ ଜୀବନକୁ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ କି ? ତୁମର ବେହରାଭାବରେ ଏବଂ ଦେହର ତରୁଣିତାରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ପନ୍ଥାବନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁକ୍ଷଣ ରହୁଛି; ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗର କୀଟାଣୁ ଓ କୀବାଣୁକୁ ତୁମେ ଅପଣା ଭିତରେ

ବହନ କରୁଛ ଅଥବା ସେମାନେ ରୁମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଭର୍ତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଏପରି କିପରି ହୁଏ ଯେ ଯେଉଁ ରୋଗଟି ରୁମକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହୋଇ ନ ଥିଲା, ହଠାତ୍ ରୁମେ ସେହି ରୋଗର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ ? ରୁମେ ଏହାକୁ “ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ଏକ ଅବନମନ” ବୋଲି ହୁଏତ କହିବାକୁ ବାହାରିବ, ମାତ୍ର ଏହି ଅବନମନ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ ? ରୁମ ସତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଥିବା କୌଣସି ଅସମ୍ଭବତାରୁ ହିଁ ତାହା ଆସେ ; ଉଦ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ରୁମର ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ଅଭାବରୁ ହିଁ ତାହା ଆସିଥାଏ । ରୁମକୁ ପ୍ରାଣଦେଇ ରଖିଥିବା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋକଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ରୁମେ ଆପଣାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପକାଏ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେହି ଅବନମନ ଘଟେ ; ଚିକିତ୍ସାବିଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ ଏକ “ଅନୁକୂଳ କ୍ଷେତ୍ର” ବୋଲି କହେ, ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେହିପରି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ତାହାର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ପଡ଼ିଯାଏ । ସମୟ, ତମସାଚ୍ଛନ୍ନତା, ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କେବଳ ଆପଣାକୁ ନେଇ ଜଡ଼ିତହୋଇ ରହିବା, ଏହିଗୁଡ଼ିକହିଁ ରୁମକୁ ଆଲୋକ ଏବଂ ଉଦ୍ୟ ଶକ୍ତିଭଣ୍ଡାରଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନକରି ରଖେ ଏବଂ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଣି ଯୋଗାଇଦିଏ । ରୁମେ ଏହି କାରଣରୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼, ଜୀବାଣୁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାର କାରଣ ନୁହନ୍ତି ।

ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ସାଧାରଣ ନାଗରିକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯେ ଉନ୍ନତିକ୍ରମ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଏକଥା କ’ଣ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ପିତ ହୋଇ ନାହିଁ କ ?

ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଔଷଧ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ବାତାବରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ମାତ୍ର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କର କଥା ମୋଟେ କହୁନାହିଁ; ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେହିମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷାରେ ତଥାପି ଏହି ଅସୁବିଧାଟି ରହିଛି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ରୁମେ କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତାର କବଳରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରିଦେଇପାର ସତ, ମାତ୍ର ତଦ୍ୱାରା ରୁମେ ଆପଣା ପ୍ରତିରୋଧର ସ୍ୱାଭାବିକ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଦେଇଥାଏ । ଯେଉଁମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତି, ରୋଗୀଶୂନାଶକ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ସଫାଧାରା ଧୁଆଯୋଇ କରନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କର ହାତଗୁଡ଼ାକହିଁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସଫଳରେ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା

ସଂକୀର୍ତ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହାତ ଗୁଲିନାରେ ତାହା ସଂକୀର୍ତ୍ତ ଲାଗି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷାର ଆଦୌ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନ ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟ ଯାବତାୟ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି; ମାତ୍ର ସେମାନେ ନିରାପଦ ଥାଆନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କାରଣ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା-ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଗତ ଇତିହାସରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କରି ରଖିଥାଏ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରୂମେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷାର ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ନିୟମଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ରୂମେସବୁ ସେହି ଇତିହାସରୁ ରୂମ ଭିତରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତ ହେବାରେ ହିଁ ସହାୟକା କରିଥାନ୍ତି । କାରଣ, ରୂମେମାନେ “ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜୀବାଣୁନାଶକର ବ୍ୟବହାର କଲି ଓ ତେଣୁ ରୋଗରୁ ନିରାପଦ ହୋଇ ରହିଲି” ବୋଲି ଭାବିବାରେ ଲାଗିଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ସେତିକି ଦୂର ଗର୍ବିତ୍ୱ ହିଁ ରୂମେମାନେ ନିରାପଦ ହୋଇ ରହିଥାଆନ୍ତି ।

ତେବେ କେବଳ ଫିଲ୍ଟର୍ ପାଣି ପିଇବା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷାମୂଳକ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପଛରେ ଆଉ କ’ଣ କାରଣ ରହିଲା ?

ସେହି ଇତିହାସରୁ ରୂମକୁ କଦାପି ଆକାନ୍ତ କରିବ ନାହିଁ, ରୂମ ଭିତରୁ କେହି ସେହିପରି ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଯଥେଷ୍ଟ ବଳପୁରୁ ହୋଇ ପାରିବ କି ? ଯଦି ଛଣା ନ ହୋଇଥିବା ପାଣି ପିଇବା ବେଳେ ରୂମେ “ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଜଳ ପାନ କରୁଛି” ବୋଲି ଭାବୁଥିବ, ତେବେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ଲାଗି ରୂମର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବ । ଏବଂ, ସେହିପରି ଇତିହାସ ହୃଦୟ ରୂମର ସଚେତନ ମନଟି ଦେଇ ରୂମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୂମର ସମସ୍ତ ଅବଚେତନଟି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ପ୍ରାୟ ଯେକୌଣସି ଇତିହାସ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବା ଲାଗି ତାହା ବଡ଼ ଅସହାୟ ଭାବରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଜୀବନରେ ଏହି ଅବଚେତନ ହିଁ ଅଧିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତ ପ୍ରଭାବ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ସଚେତନ ଇତିହାସର ଶୁଦ୍ଧତାରେ ଶହେଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ନାନା ଅଣଜା ଏବଂ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ହୋଇ ରହିଥାଏ ; ଯଦି ରୂମେ ଦଶମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ମନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ କେବେ ଅବଲୋକନ କରିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ତାହାର

ଦଶଭଗବତ୍ ନଅ ଭାଗ କେବଳ ଭୟରେହିଁ ପୁଣି ହୋଇ ରହିଛି, — ତାହା ଭିତରେ କେତେ କ'ଣ ବସୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏକ ଭୟ ପୁଣିହୋଇ ରହିଛି । ସାନ ଓ ବଡ଼, ଦୂର ଓ ନିକଟ, ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ କେତେ କେତେ ବସୁ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ନାନା ଭୟ ପୁଣିହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ ରୂପେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି କଥାଟିକୁ ଆଦୌ ଯଚେତନ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେହିପରି ହୋଇ ଯତୁବେଳେହିଁ ରହିଛି । କେବଳ ଅଚିତ୍ତଳ ପ୍ରସାସ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ଵାରାହିଁ ପୁଣି ଭୟମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ।

ଏବଂ, ଶୃଙ୍ଖଳା ତଥା ପ୍ରସାସ ଦ୍ଵାରା ରୂପେ ଆପଣାର ମନ ଓ ପ୍ରାଣମୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଶଙ୍କା ଏବଂ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ବିଷୟରେ ଶରୀରର ହୃଦ୍‌ବୋଧ କରାଇବା ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବ, ମାତ୍ର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ କରାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯୋଗର ମାର୍ଗରେ ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ରୂମକୁ ଯାବତାୟ ଭୟର କବଳରୁ ନିର୍ମୂଳ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, — ଆପଣା ମନରେ ରହିଥିବା ଭୟ, ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ଭୟ ଏବଂ ରୂପ ଶରୀରରେ ରହିଥିବା ଯାବତାୟ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେହିଁ ସେହି ଭୟ ଘର କରି ରହିଥାଏ । ଯୋଗଗୁରୁଣାର ମାର୍ଗରେ ରୂମକୁ ଯେଉଁସବୁ ମାଡ଼ ଏବଂ ଆଘାତ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ତତ୍ତ୍ଵନିତ ଗୋଟିଏ ଲଭସ୍ଵରୂପ ରୂପେ ଭୟମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ । ଭୟର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ବାରବାର ରୂପ ଉପରକୁ ଲମ୍ବିପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶେଷରେ ରୂମକୁ ଦିନେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖରେ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଅବିଚଳିତ, ଅନାହତ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଠିଆ ହେବାକୁ ହୁଏ । କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତକୁ ଭୟ ଥାଏ, କାହାର ନିଆଁକୁ ଭୟ ଥାଏ । ଏବଂ, ଏକଥା ହୁଏତ ଘଟିପାରେ ଯେ, ନିଆଁକୁ ଭୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାରବାର ଅଗ୍ନିଦାହ-ଦୃଶ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଏପରି ଭାବରେ ମଣ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ନିଆଁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତା' ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୋଷ ଆଦୌ ଭୟରେ କମ୍ପିଉଠେ ନାହିଁ । ରୂପେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଭୟ କରୁଛ, ଭୟଟି ଅପସରି ନ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂମକୁ ବାରବାର ସେହି ବସ୍ତୁଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ରୂପାନ୍ତର ଲୋଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଯୋଗ ମାର୍ଗର ପଥକ ହୋଇ ବାହାରିଛି, ତାକୁ ପରପୁଣ୍ୟ ଭାବରେ ଭୟଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ; ଆପଣାର ସ୍ଵରାଜ ଭିତରେ କୌଣସିଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଦୌ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦ୍ଵାରା ବିଚଳିତ ବା ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି ନ ଥାଏ ।

ଯଦି ଆମର ଇଚ୍ଛା କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣ-ଇଚ୍ଛାରହିଁ କେବଳ ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବା ପ୍ରତିଧ୍ବନି ମାତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ କ'ଣର ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି କ'ଣ ରହିଲା ? ବର୍ଣ୍ଣଗତ ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଛି କି ? ତା'ର କ'ଣ ସ୍ୱଜନ ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବନର ଆଦୌ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ?

କେଉଁ ଚେତନାଭୂମିରେ ରହି ତୁମେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଛ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହୁଛ, ଅଥବା ତୁମେ ତୁମର ସତ୍ତାର କେଉଁ ଅଂଶଟିରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ସବୁକଥା ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ।

ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଚେତନାଭୂମିରୁ ଅବଲୋକନ କରିବ, ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ ଏପରି ଦେଖାଯିବ, ସତେଯେପରି ସିଏ ଯେ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଲିପିବଦ୍ଧକାରୀ ତା' ନୁହେଁ, ତୁମକୁ ସିଏ ଜଣେ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ମାତ୍ର ତୁମେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଅନ୍ୟ ଚେତନା-ଭୂମିରୁ ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର କଳନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏବଂ ତା'ହେଲେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ଏହା ହେଉଛି କେବଳ ଏକ ପ୍ରତୀକମାତ୍ର । ବର୍ଣ୍ଣଗତ ନିୟାମିତତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକି ସେତେବେଳେ ଘଟୁଛି, ତାହା, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଯାଇଛି, କେବଳ ତାହାର ପରାମର୍ଶସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି । ତୁମେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଏହି ସମଗ୍ର କ୍ଷୀତ୍ରଟିରୁ ବା ଗୋଟିଏ ଗତିସ୍ଥାନକୁ ଗତିସ୍ଥାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବିତ୍ତାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ କରି ଦେଖିପାରିବ କହିଲ ? କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ପ୍ରଥମ ଆବର୍ତ୍ତ ବା ଜନ୍ମ କିପରି ହେଲା, ସେହି କଥାଟିରୁ ତୁମେ ପୁଣି କିପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବ ? ସମଗ୍ର କ୍ଷୀତ୍ରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପରସ୍ପର-ସଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଡ଼ା ଭାଗ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛି

ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଭେଦ କରି ରହୁଛି । ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ୱଲଗ୍ନତାଟି ମଧ୍ୟରୁ କଦାପି ବାହାର କରିନେଇ ପାରିବା ନାହିଁ; ସତେ-ସେପରି ତାହାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସ ବା ଆରମ୍ଭ ରହୁଛି, ଆମେ ସେପରି ଭାବରେ ମୋଟେ କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା ନାହିଁ ।

ଏବଂ, ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଗତିସ୍ଥାନର ସୃଷ୍ଟି ବା ଉଦ୍ଭବନ କରୁଛି ବୋଲି କହିଲା ବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ? ସିଏ କ'ଣ ସବୁକଥା ନିଜ ଭିତରୁ କରୁଛି ଅଥବା ସତେଅବା କୌଣସି ଆଧାର ବା ମୂଳ ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାହା କରୁଛି ? ଯଦି କୌଣସି ସତ୍ତ୍ୱ ଏହିପରି ଭାବରେ କୌଣସି ଏକ ଭାବନା ଅନୁଭୂତି ଅଥବା କର୍ମର ସୃଜନ କରିପାରନ୍ତା, ତେବେ ସିଏ ତ ଏହି ଜଗତର ପ୍ରକ୍ଷା ବୋଲାଇ ପାରନ୍ତା ! ହଁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣାର ଚେତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକଳ ବସ୍ତୁର ମୂଳ ଆଧାର ସେହି ବୃହତ୍ତର ପରମଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଯାଇ ପାରିବ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଉଦ୍ଭାବକ ହୋଇପାରିବ; ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ଥାନର ସର୍ବଶେଷ ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଚେତନାମୟ ପରମଶକ୍ତି ସହିତ ଅଭିନ୍ନତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ସିଏ ସ୍ୱୟଂ କୌଣସି ଗତିସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରେରଣ କରିପାରିବ ।

ଚେତନାର ଅନେକ ଭୂମି ରହୁଛି; ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭୂମିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣବାଦ ଆଉଗୋଟିଏ ଭୂମିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣବାଦ ସହିତ ଆଦୌ ସମାନ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ । ତେଣୁ, ସୃଜନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଲ୍ଲେଖ କଲବେଳେ ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରର କଥା କହୁଛ ? କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିଶ୍ରିତ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନକୁ ବୁଝାଉଛି । ତୁମେ କ'ଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚୈତ୍ୟ-ସତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହୁଛ, ବା ତା'ର ମାନସିକ, ପ୍ରାଣମୟ ଅଥବା ଦୈହିକ-ସତ୍ତ୍ୱଟି ବିଷୟରେ କହୁଛ ? କୌଣସି ଏକ ଗତିସ୍ଥାନର ଅଦୃଶ୍ୟ ଉତ୍ସ ଏବଂ ତାହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶ,—ଏହି ଦୁଇଟି ସୋପାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସବୁଯାକ ସୋପାନ ରହୁଛି ଏବଂ ଆହୁରି କେତେକେତେ ସୋପାନ ବି ରହୁଛି; ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନରେ ସେହି ସୋପାନର କେତେକେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ବି ହେବାରେ ଲାଗିଛି, କେତେପ୍ରକାର ବିକୃତି ଏବଂ ବିରୂପଣ ବି ଲାଗି ରହୁଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ାକହି ଏକ ନୂତନ ସୃଜନର ଭ୍ରମ ଆଣିଦେଉଛି, କୌଣସି ଏକ ଗତିସ୍ଥାନର ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ସ ବା ଆରମ୍ଭରୁ ରହିଥିବାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଗୋଟାଏ ବାକ୍ତିକୁ ପାଣି ଭିତରେ ପୁରାଇ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେପରି ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଠିକ୍

ହେଉପରି । ସେତେବେଳେ ରୂମେ ବାଡ଼ିଟିକୁ କଦାପି ତା'ର ପ୍ରକୃତ ରେଖାରେ ଦେଖିପାର ନାହିଁ । ବାଡ଼ିଟି ସେତେବେଳେ କୋଣିଆ ହୋଇ ବଙ୍କା ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ବିକୃତ; ଦୃଷ୍ଟିକ୍ଷେପର ଏକ ବିକୃତ; ଏହି କ୍ଷେପରେ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ କୋଣର ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ନାହିଁ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ବିଶ୍ୱରତ ଗତିସ୍ଥାନର କ୍ଷେପରେ ଏପରି ଏକ ଉପାଦାନର ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବୁ, ଯାହାକୁ କି ରୂମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତା' ଆପଣାର ଏକ ବିକୃତ ବୋଲି କହିପାରିବ ଅଥବା ଆଉ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗତିସ୍ଥାନର କ୍ଷେପରେ ତା'ର ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗୁଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ । ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ଗତି ହେଉଛି ଉଦ୍ୟ ଗତିସ୍ଥାନର କ୍ଷୀଣ ବା ଲୀଳାଟି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ଯେଉଁଠିକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୂଳ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ; ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ବସ୍ତୁତତ୍ତ୍ୱ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଥିବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାର ମୂଳକୁ କି ରୂମକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବୃତ୍ତ ଏକକଟି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ବୋଧଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ସନ, ମାତ୍ର ତାହା ଏକ ଭ୍ରମ ମାତ୍ର । ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାର ଜଗତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯେଉଁସବୁ ମିଥ୍ୟା ମନୋଭାବକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ, ଇଏ ହେଉଛି ତାହାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଆମର ମନ ସମଗ୍ର ଜଗତଟିକୁ ଝଣୁଝଣୁ ଓ ଟିକଟିକ କରି କାଟି ପକାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ : ଏଠାରେ ଏଇଟା ସରିଲା, ସେଠାରେ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା,—ମନ ଏହିପରି ଭାବରେ କେତେକ'ଣ କହୁଥାଏ ଏବଂ ଏହିପରି ଝଣୁଝଣୁ କରିପକାଇ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତାର ସହଜ ବିଶ୍ୱରତ ଗତିସ୍ଥାନଟିକୁ ବିକୃତ କରିଦେଏ । ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକାଳୀ ଓ ସଂସର୍ଜନିକ ଚେତନାର ବିଶାଳ ପ୍ରବାହ ଏହି କ୍ଷେପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିପ୍ରକାଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ବିଶ୍ୱକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ପଶ୍ଚାତରେ ସେହି ସତ୍ୟଟିହି ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି; ମାତ୍ର ଏଠାରେ ସେହି ଭ୍ରମଟି ବି ରହିଛି ଯାହାକି ସତ୍ୟକୁ ଭ୍ରମ ପାଖରୁ ବାରିତ କରି ରଖିଛି । ଅପଣାକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ବୋଲି କଲ୍ପନା କରୁଥିବା ଏହିସବୁ ଅନେକ ଗତିସ୍ଥାନର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଛି; ଭ୍ରମ ହେଉଛି, ସତେଯେପରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଅପଣା ଭିତରେ ଓ ଅପଣା ଲାଗିଛି ତହିଁ ରହିଛନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଭ୍ରମ ହେଉଛି । ସେମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ

କିପାଇଁ ଓ ପ୍ରତିକିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସତେଅବା କୌଣସି ଏକ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ପରି ମନେହେଉଛି, ସତେଯେପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏକକ ଓ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପୃଥକ୍‌ପୃଥକ୍ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ଦୂରରୁ କେବଳ କେତେକ ବାହ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ମିଳନବିନ୍ଦୁ କେଉଁଠିହେଲେ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣାକୁ ଏକ ପୃଥକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସତେଯେପରି ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ଅଧିକାର-ବଳରେହିଁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି । ଆପଣାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବୋଧ କରିବାର ଏହି ପ୍ରମାଦଟିକୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନ ଏକ ଅଂଶରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ସେହି ଗୋଟିଏ ଚେତନା ଆପଣାକୁ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଦେଇ ଆପଣାର ନାନା ଆକାରର ଗଠନ କରିବାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁହିଁ ସେହି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି । ମାତ୍ର, ଅତୀତରେ ସେହି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଭ୍ରମଟି ଯେ ଚିରକାଳ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରହିଥିବ, ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ।

ବିଶ୍ୱମୟ ଲୀଳାଟି ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କେତେକ,—ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ,—ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାନ ଯନ୍ତ୍ର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଜଣେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ସେମାନେ କଣ୍ଠେଇ ପରି ଏଣେତେଣେ ଚାଲିତ ହେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କିଛିହେଲେ ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଆପଣାର ଭୂମିକାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୀଳାଟିକୁ ଲୀଳା ବୋଲି ଜାଣି ବି ପାରୁଛନ୍ତି । ଏବଂ, ଆହୁରି କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱମୟ ଗତିସ୍ଥାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି; ସେମାନେ ସେହି ଗତିସ୍ଥାନଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସେହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବବଦ୍-ପରମଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତଥାପି, ସତେ ଯେପରି ସେମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଏକ ବିଶ୍ୱଜିତ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଆପଣାର ସମ୍ପଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସେହି ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକସଂଖ୍ୟକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ ରହିଛି, ଲୀଳାଟିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅନେକସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି । ଅଜ୍ଞାନର ଏକ ଭୂମି ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ରୂପେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଯେ ରୂପେ ସ୍ୱୟଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି । ଏହାପରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଅଜ୍ଞାନର ଆଉଗୋଟିଏ ସୋପାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ରୂପ ଦ୍ୱାରା ଆଉକିଏ

କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରାଉଛି ବୋଲି ଜାଣିକରିଛି ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛ; ମାତ୍ର କିପରି ଓ କାହିଁକି ତୁମ ଦ୍ଵାରା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରାଯାଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜଣେହେଲେ ଜାଣି ନାହିଁ । ଏବଂ ଏପରି ଅଭିଗୋଷ୍ଟିଏ ଚେତନାଯିତ ବି ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛ, କାରଣ କେବଳ ସେଇ ଯେ ତୁମକୁ ଏକ ନିମିଷରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାହା ଭଲ କରି ଜାଣିଛ । ତୁମେ ଯେ କେବଳ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର, ସେକଥା ତୁମେ ଭଲକରି ଜାଣିଛ; କାହିଁକି ଓ କିପରି ତୁମକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତୁମେ ତାହା ଜାଣିଛ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳକୁ ଜାଣିଛ, ତା'ପଛରେ ରହିଥିବା ଅଭିପ୍ରାୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ । ତୁମେ ତୁମ ସକଳ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନସ୍ଥିତିରେ ରହି ତୁମେ ଏହିପରି ବିଶ୍ଵାସ କରିବାରେ ଲାଗିଛ, ତୁମର ସ୍ଵବିକାଶ ଲାଗି ଅବଶ୍ୟକ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମପାଖରେ ନିହେୟ ରହିଥିବ । ମାତ୍ର ତୁମେ ଯେମିତି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଇ ପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ସେହି ଏକୈବ ଚେତନାର ନିମିଷ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ; ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅଭିଗୋଷ୍ଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବି ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାମୟ ସ୍ତରକୁ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ ।

ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ପରି ମାନସିକ ତୁମିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିକଳ ଶକ୍ତିମାନେ ଆତ୍ମମଣି କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି କି ?

ଅନ୍ତର କେତୋଟି ବ୍ୟାଘ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସମୟ ହେବ ନାହିଁ ।

ମନର ଗତିସ୍ଥାନକୁ ଅମେ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗତିସ୍ଥାନ ବୋଲି କହିବା ସତ, ମାତ୍ର ସେହି ଗତିସ୍ଥାନଟି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଅନେକ ସୋପାନ ବା ସ୍ତର ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ପରସ୍ପରକୁ ଷ୍ଟର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ପରସ୍ପର ଉପରେ ଗୁପ୍ତ ପକାଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଏବଂ, ଯାହାକୁ ଅମେ ଅମର ମନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଦ କରି ରହିଛି । ସେହି ଗୋଟିଏ ମାନସିକ ଜଗତରେହିଁ ଏକାଧିକ ସ୍ତର ରହିଛି । ମାନସିକ ଏହିପରି ସ୍ତର ଏବଂ ଏହିପରି ଶକ୍ତି ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର, ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗତିସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ

ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବାର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ମନର କଥା କହିପାରିବା, ଏକ ଅନ୍ତଃବର୍ତ୍ତୀ ମନର କଥା କହିପାରିବା, ଏକ ଭୌତିକ ଓ ଏପରିକି ଏକ ଜଡ଼ସ୍ଥ ମନର କଥା ବି କହିପାରିବା । ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଭାରତୀୟ ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ, ଏପରି କେତେକ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତର ରହୁଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରାଣିକ ଜଗତଠାରୁ ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ବାରା ଆହୁରି ଆହାନ୍ତ ହେଉ ନାହାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଏପରି ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତର ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ଭେଦ କରି ବି ପାରୁଛନ୍ତି । ଯାହାକୁଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭୌତିକ ମନ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନର ଯେଉଁ ଭୂମିଟି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ରହୁଛି, ତାହା ଯଥାର୍ଥ ମନଟିର ଚୁଳନାରେ ଆପଣାର ଗଠନ ତଥା ଗତିସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭୌତିକଧର୍ମୀ ହୋଇ ରହୁଛି । ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କବଳଗତ ହୋଇ ରହୁଛି । ଭୌତିକ ମନ ନିମ୍ନପ୍ରାଣିକ କେତନା ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ସର ସ୍ଥାପନ କରି ରହିଥାଏ; ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣିକ ଆପଣାର କେତେକ ବାସନା ଏବଂ ଆବେଗକୁ ପ୍ରକଟ କରେ, ଭୌତିକ ମନ ସେତେବେଳେ ତାହାର ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସେ ଏବଂ ନାନା ନିରର୍ଥକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବାହାନା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚିତ ବୋଲି ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମର୍ଥନ କରୁଥାଏ । ମନର ଏହି ପ୍ରସ୍ତରଟି ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ନାନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ବାରା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆହାନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଆମ ଉଚ୍ଚତର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ମନ ବି ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆସନ୍ତିମୁକ୍ତ ଭାବନା ଏବଂ ସନ୍ନିବିତ ନାନା ବିଚାରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚରଣ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ଆକାରକୁ ସେଇ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ । ଏବଂ, ଯେଉଁସବୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୂର୍ତ୍ତିରୂପ ଲାଭକରି ନାହାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି । ଏହିସବୁ ଉଚ୍ଚତର ମନଃପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରାଣିକ ସାବିତ୍ରୀ ଗତିସ୍ଥାନ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି । ସେଠାରେ

ହୁଏତ ନାନା ପ୍ରକାର ପରସ୍ପର-ବିରୋଧୀ ଗତିଷ୍ଟମାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ସେଠାରେ ହୁଏତ ଏପରି ଅନେକ ଗତିଷ୍ଟମାନ ଓ ରୂପାୟଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପରମସତ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୋଗରେ ବା ଆସୁଥାନ୍ତି ବା ପରସ୍ପର ସହିତ ନାନା ଦୃଷ୍ଟରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ତଥାପି ପ୍ରାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ସେଠାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟାପାତ ପୃଷ୍ଠି ହେଉ ନ ଥାଏ, ପ୍ରତିକୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବା ଭଳି ଆଦୌ କିଛି ନ ଥାଏ । ଯେଉଁ ମନକୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ମନ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ମନ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ଆବିଷ୍କାର କରୁଥାଏ, ଆକାରଗୁଡ଼ିକର ରଚନା କରୁଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ମନଟି ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିରୂପ ଧାରଣ କରି ନ ଥିବା ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନାମାନ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେହି ଦୁଇଟିଯାକ ମନ ଏହି ନିମ୍ନଗ୍ରନ୍ଥସ୍ଥ ଆତ୍ମମଣି ଏବଂ ପ୍ରଭାବର କବଳରୁ ବାହାରେ ରହିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକୂଳ ସମ୍ବନ୍ଧମାନଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲି, ସେମାନଙ୍କ ରୁଚନାରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବଡ଼ ହୋଇ ଘିଅର ହୋଇଥିବା ଭିତରର ଉତ୍ସରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ ବିକୃତ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିକୃତ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ସମ୍ବନ୍ଧମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର ଗତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁକରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିଂବା ସେମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ ସୂକ୍ଷ୍ମର ଅପବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ଚୈତ୍ୟ-ଜଗତରେ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭାବରେ ଥାଏ ?
ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ଚୈତ୍ୟ-
ଜଗତ କିପରି କେଉଁଠି ରହିଥାଏ ?

ଚୈତ୍ୟଜଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତନାର ଚୈତ୍ୟଭୂମିକୁ ଆମେ ଜଗତର ସେହି ଅଂଶଟି ବୋଲି କହିବା, ଚୈତ୍ୟସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧର ସେହି ଅଂଶଟି ବୋଲି କହିବା, ଯାହାକି ଦିବ୍ୟ ପରମଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ; ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ଏତେ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଟିକିଏ କରପାରିବା ଲାଗି ବି ପ୍ରତିକୂଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅବସର ନଥାଏ । ଚୈତ୍ୟ-ଜଗତ ହେଉଛି ସୌଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତସତାର ଜଗତ, ସେହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରୁହିଁ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟରୁ ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟକୁ ଗତି କରୁଥାଏ । ଚୈତ୍ୟସମ୍ବନ୍ଧ ପରମ ଦିବ୍ୟଚେତନାର ଆସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ବ୍ୟତିସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପରମ ଦିବ୍ୟସମ୍ବନ୍ଧରୁପେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ । ଏହା ଆଲୋକ ସତ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତସତାର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ

ଦିବ୍ୟ ପରମପୁରୁଷ ତାହାକୁ ଆପଣାର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ଵାରା ରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିଥାନ୍ତି । ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ଵ କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମଚେତନାରହିଁ ଏକ ଅଜ୍ଞାତୁତ ଅଂଶ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ତାହାର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ, ଆକୃତ ତଥା ପରିଚ୍ଛଳିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ସେହି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ଵ ରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ରୂପର ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତ୍ଵରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି, ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଚିରବିରାଜିତ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ଵ ସହୃଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିପାରିବା ଲାଗି ରୂପକୁ ସେହି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ଵକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ରୂପର ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଏବଂ ପରମ ଦିବ୍ୟଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଏକ ଅନ୍ତଃବର୍ତ୍ତୀ ସେରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ; ସେହି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ଵ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନର ନିର୍ମାତା । ଏହି ବହଃପ୍ରକୃତ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ଵ ଭଗବତ୍ ପରମ-ଇଚ୍ଛାର ଶୃଙ୍ଖଳା ତଥା ଶାସନକୁ ଆଣି ପ୍ରକଟ କରିଦେଇ ପାରୁଛି । ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ଵ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରୂପେ ଆପଣାର ବାହ୍ୟସତ୍ତ୍ଵରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇପାରିଲେ, ତାହାର ସହୃଦ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁପାରିଲେ ରୂପେ ସେହି ପରମ ଶାଶ୍ଵତ-ଚେତନାକୁ ବି ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ । ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତତ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, ତାହାର ପରି ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ପରିଚ୍ଛଳିତ ନ ହୋଇ, ରୂପେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚିରନ୍ତନ ଆଲୋକ ଏବଂ ଚିରନ୍ତନ ଜ୍ଞାନର ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ନିମ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଅଧିକ ସଜ୍ଜନ ହେବାରେ ଲାଗିବ, ତାହାର ପାଠରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିବ, ସମଗ୍ର ଭାବରେ ତାହାର ଲାଗି ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ତାହାର ଦ୍ଵାରା ପରିଚ୍ଛଳିତ ହେବ ।

କାରଣ, ରୂପ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ରୂପର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ଵକୁ ରୂପର ଠିକ୍ ସେହି ଅଂଶଟି ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁହିଁ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ଵର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରହୁଛି । ସେହି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ଵର ପ୍ରଭାବ ରୂପ ଅନ୍ତଃପ୍ରଦେଶରୁ ରୂପ ଚେତନାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବହୁରଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ସୀମାରୁତି ଆଡ଼କୁ ନିମ୍ନ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ତାହାହିଁ ପରିଶେଷରେ ରୂପର ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ କରି ପାରିବ ଏହି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ଵର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଅଥବା ଆତ୍ମନୃତ୍ୟ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ; ତାହା ହେଉଛି ରୂପର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ରୂପ ସତ୍ତ୍ଵର ଏକ ସଦ୍‌ସ୍ଥିତି ଅଂଶ । ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଏହି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ଵଟି ବିଷୟରେ ଅଚେତନ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି; ସେହି ବିଷୟରେ ରୂପକୁ ସଚେତନ କରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ଯୋଗର ମାର୍ଗ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ; ରୂପ ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଯେପରି ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ବ୍ୟାପୀ ଏକ

ଅତିମନ୍ଦର ଆତ୍ମାସଂକ୍ଷିପ୍ତର ଅଧୀନ ହୋଇ ନ ରହି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ଏପରିକି ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତେବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ଯୋଗ ତାହାର ଲାଗିଛି ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ ।

ରୂମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ରୂମର ଚୈତ୍ୟସଗ୍ରା ତଥାପି ଅସ୍ତିତ୍ବରେ ରହେ, କାରଣ ତାହା ହେଉଛି ରୂମର ଚରନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମସଗ୍ରା; ଏହି ଚୈତ୍ୟ-ସଗ୍ରାହିଁ ଚେତନାକୁ ଜୀବନରୁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଅବସର କରିବା ନେଉଥାଏ ।

ରୂମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି, ଚୈତ୍ୟ-ସଗ୍ରାକୁହି ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ବୋଲି କୁହାଯିବ । କାରଣ ରୂମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଧାର୍ବଟିକୁହି ରୂମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ବୋଲି କୁହାଯିବ; ଏବଂ ରୂମର ଚୈତ୍ୟ-ସଗ୍ରାକୁ ଦିବ୍ୟଭଗବତ୍ ଚେତନାରହିଁ ଏପରି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବିଭବ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହାକି ରୂମ ଭିତରେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିରୂପ ଧାରଣ କରି ରହୁଛି । ମାତ୍ର, ରୂମ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନା ଏବଂ ବିଶ୍ବଚେତନା ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ବିଭଜନର ବୋଧଟି ରୂମକୁ ଅନ୍ଧାର କରି ରହୁଛି, ଚୈତ୍ୟଚେତନାର ଭୂମିରେ ସେପରି ଆଦୌ କୌଣସି ବିଭଜନର ବୋଧ ନାହିଁ । ରୂମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ କହିଲେ ଯେ ରୂମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତର ନିଜସ୍ବ ଧାର୍ବଟିକୁହି ବୁଝାଉଛି, ଚୈତ୍ୟସଗ୍ରାର ଭୂମିରେ ରୂମେ ସେହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହୁଥାଏ ସତ, ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ରୂମେ ଏହି କଥାଟି ବିଷୟରେ ବି ସଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଯେ ତାହା କେବଳ ସେହି ଏକ ଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବ-ଚେତନାକୁହି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିରୂପ ଦେଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଛି । ସତେଯେପରି ରୂମେ ଆପଣା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ବାହାର କରିନେଇ ଆପଣାର ସମ୍ମୁଖରେ ନେଇ ରଖିଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ଅବଲୋକନ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଲୀଳା ଅବ୍ୟାହତ ଭାବରେ ଲାଗିରହୁଛି ! ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଓ ତାହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖି ତାହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସ୍ବର୍ଗେହିଁ ଏହି ଦ୍ବୈତତାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର ରୂମ ସଗ୍ରାର ଚୈତ୍ୟ ଭୂମିରେ ସେହି ଦ୍ବୈତତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶାଣିତ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଥିବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭ୍ରମ ବୋଲିହିଁ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ; ତାହା ଏକ ପ୍ରତିଭାସ ବ୍ୟତୀତ ସେ କଦାପି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ତାହାହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

“ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ” ଏବଂ “ଚୈତ୍ୟ” ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି କି ? ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ୍ ଭୂମି ବୋଲି କହିପାରିବା କି ?

ହଁ, କହୁପାରିବା । ଚୈତ୍ୟଭୂମି ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଭୂମି; ତୁମର ଚୈତ୍ୟ ଭୂମିଟିକୁ ତୁମର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ଅଂଶଟି ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହାକୁ କି କ୍ରୀଡ଼ାଟି ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ଣୀଳ କରି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ମାତ୍ର, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର କଥା କହୁବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏପରି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଯାହାକି ବାହ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେହିଁ ସଂକେତାତ୍ମ ହୋଇ ରହିଛି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୂମି ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଭାବରେ ପଶ୍ଚାତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ତାହା ଏହି ଯାବତୀୟ ବହୁରଙ୍ଗ ଲୀଳାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି; ଏହା ପ୍ରକୃତର ସାଧନତତ୍ତ୍ବକୁ ଅବଲମ୍ବନ ଦେଇ ରଖିଛି ଯତ, ମାତ୍ର ସ୍ବୟଂ ଏହି ଇହଭୂମିର ବାହ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶଟି ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଥବା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇରହି ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ଏହିସବୁ କଥା କହୁବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଭାରି ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ ଯେପରିକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଜାଲଭିତରେ କେବେହେଲେ ଛିଦିହୋଇ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର କଥା କହୁଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଶବ୍ଦଜାଲର ରୁଚ୍ଛା ଉପରିଭାଗର ଅନେକ ପଶ୍ଚାତରେ ଗର୍ଭୀର ଓ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବି ପରସ୍ପର ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଫଳଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଗୁରୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁସବୁ ସଞ୍ଜ୍ଞା ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟର ନିରୂପଣ କରାଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଅନମନୀୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟିକୁ ସେମାନେ ଆଦୌ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏବଂ ତଥାପି, ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ବି ସତ ଯେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥିବ; ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହେବ; — ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ସଞ୍ଜ୍ଞାନିରୂପଣ ଦ୍ବାରା ତାହାକୁ ବୁଝାଇ କହିଦେବା ଲାଗି ପ୍ରାୟ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, କାରଣ ତା' ନ ହେଲେ ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଦୌ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ । ହଁ, ଯେତେବେଳେ ମନଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ସୁଗୁରୁ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ରହିଥିବେ ଯେପରିକି ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦତତ୍ତ୍ବ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟସୂଚୀ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଲାଗି କେବଳ ଏକ ସହାୟକ ପରିହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ଏବଂ ତୁମେ ଉଚ୍ଚାରଣ

କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ରୂମକୁ ଆଉ ମୋଟେ ବୁଝାଇ କହିଦେବାକୁ ପଡ଼ୁ ନ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ କଥୋପକଥନର ଏକ ଆଦର୍ଶ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ । ଏକା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସବଦା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଅବସର ମିଳୁଥିବା ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପୁରାଧର୍ମିତା ମିଳେ; ସେମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଏକ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୌମ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ କଥିତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ତତ୍ତ୍ଵକ୍ଷଣାତ୍ ଭେଦ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ ।

ଭବନା ଓ ବିଚାରର ଏକ ଅମୂର୍ତ୍ତି ଜଗତ ରହିଛି, ଏବଂ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ପଛରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନାଟିକୁ ଧରିପାରିବାକୁ ହେଲେ ରୂମକୁ ସେହି ଜଗତଟି ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ । ଶବ୍ଦର ବାହ୍ୟ ରୂପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣାର ଅର୍ଥବୋଧକୁ ଆହରଣ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂମେ ଯଥାର୍ଥ ବୋଧଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ନାନାପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଯାଉଥିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଆପଣା ମନର ଏକ ନୀରବ ଅବସ୍ଥାରେ, ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠାରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଆସି ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଥାନ୍ତି, ରୂମେ ସେହିପରି ଏକ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନୀତ କରି ନେଇଯାଇ ପାରିବ, ତେବେ ରୂମେ ତତ୍ତ୍ଵକ୍ଷଣାତ୍ ଯଥାର୍ଥ ବୋଧଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବ । ରୂମେ ପରସ୍ପରକୁ କେବଳ ଠିକ୍ ଭାବରେହିଁ ବୁଝିବ, ଏହି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ହେଲେ, ରୂମକୁ ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ସବୁକିଛି ବୁଝିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ରୂମମାନଙ୍କର ମନ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏପରି ନିପୁଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଓ ସମସ୍ତସତ୍ୟକୁ ହୋଇଥାଏ ଯେ, ଶବ୍ଦ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ ନ କରିହିଁ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକର ଭାବନାକୁ ଧରି ପାରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କତାର ଅଭାବ ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ରୂମର ଅଭିପ୍ରେତ ଅର୍ଥଟି କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିକୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ସବଦା ପ୍ରାୟ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବ ହୋଇପଡ଼େ, କାରଣ ରୂମେ ଯାହାକିଛି କହୁଥାଅ ନା କାହିଁକି, ଅନ୍ୟ ଜଣକର ମନଟି ତାହାର ପ୍ରାୟ କୌଣସି ଖବର ରଖେ ନାହିଁ ଓ ତା'ର ଆପଣା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରାଇଦେଇ ସିଏ ରୂମ କଥାଟିକୁ ବୁଝେ । ମୁଁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ରୂମେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆଉଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନାକୁ ଆଣି ପୁରାଇ ଦେବାରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ରହିଥାଅ । ତେଣୁ ରୂମେ ନିଶ୍ଚିତରୂପେ ତା'ଭିତରେ ରହିଥିବା ମୋର ନିର୍ଭୁଲ ଅର୍ଥଟିକୁ କଦାପି ବୁଝ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଶବ୍ଦଟି

ରୁମକୁ ଯେପରି ଅର୍ଥର ବହନ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ, ତୁମେ ସେହିପରି ଏକ ଅର୍ଥରେହିଁ ତାହାକୁ ବୁଝିଥାଅ । କେବଳ କଥାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଏପରି ଘଟେ, ତାହା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ପଡ଼ିବା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିକଥା ଘଟିଥାଏ । କୌଣସି ଗଢ଼ାର ସନ୍ଦେଶର ବହନ କରୁଥିବା ଏକ ପୁସ୍ତକକୁ ଯଦି ତୁମେ ପଡ଼ିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ନିଜ ମନର ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ତୁମକୁ ସେହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଶ୍ଯାମା ଦ୍ଵାରା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଗଢ଼ାର ସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଲାଗି ବାଟ ଗୁଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି କଥିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଆଉ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ଵ ନ ଥିବ । ଏବଂ, ତା'ପରେ ସେହିଠାରୁହିଁ ତୁମେ ଆପଣାର ବାହ୍ୟ ଚେତନାର ଭୂମିକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବ ଏବଂ ତାହାର ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥଟିକୁ ବୁଝିବ । ମାତ୍ର ତା' ନ କରି, ଯଦି ତୁମେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମର ବାହ୍ୟ ମନ ଉପରେ ଫକଫକ ହୋଇ ଡେଇଁବା ଲାଗି ବାଟ ଗୁଡ଼ିଦେବ ଏବଂ ଦୁଇଟିଯାକକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଅନୁକୂଳିତ କରିନେବାକୁ ଏବଂ ଶାପଣୁଆଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ତାହାର ମଧ୍ୟରେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିଟିକୁ କୁଆଡ଼େ ମନ କୁଆଡ଼େ ହରାଇ ପକାଇବ । ସକଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ଅନଭିବ୍ୟକ୍ତ ମନଟି ସହିତ ଯଦି ତୁମେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହି ନ ଥିବ, ତେବେ ତୁମର ଅର୍ଥବୋଧ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ଥରେ ଆମେ ଏପରି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଆମେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜଗତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲୁ ! ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ କିଛିହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କର ବିନ୍ଦୁ ଅବସ୍ଥିତ ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର, କେବଳ ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ମନର ଭୂମିରେହିଁ ଏସବୁ ଘଟିଥାଏ; ସେହି ସ୍ତରରେ ତୁମର ନିଜ ବିରତନାଗୁଡ଼ିକହିଁ ତୁମକୁ ପାତେରି ପରି ଚାରିଆଡ଼ୁ କଳି ରଖିଥାନ୍ତି; ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ବେଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ମୋଟେ ବାହାର ଆସିପାର ନାହିଁ, ନିଜ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର ଆସିପାର ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯାହାକିଛି କହିଲେ କେବଳ ନିଜକୁହିଁ ବୁଝି ଏବଂ ବହୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ନିଜର ପ୍ରତିଫଳନଟିକୁହିଁ ବୁଝିଥାଅ । ମାତ୍ର, ଅନଭିବ୍ୟକ୍ତ ମନର ଏହି ଉଚ୍ଚତର ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ଏବଂ ସେହି ମନର ଶୁଦ୍ଧତର ଉଚ୍ଚତାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ତରରେ ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାଅ; ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଟି ମଧ୍ୟରେ

ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମେ ନିଜଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱଗତ ମନୋଭୂମିରେ ଯାଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ହୁଅ, ଯେଉଁଠାରେ କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୋଜଗତ ସତେଯେପରି ଏକ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆସି ଲାଜ ହୋଇଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଅନ୍ୟଜଣକ ମନରେ କ'ଣସବୁ ଘଟୁଛି, ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତୁମେ ତାହାକୁ ସପ୍ତର୍ଷିରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ତାହାର ମନକୁ ତୁମେ ସତେଅବା ଆପଣାର ମନ ପରି ପଢ଼ିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଅ, କାରଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନଠାରୁ ଅଲଗା କରି ରଖିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟବଧାନ ନ ଥାଏ । କେବଳ ସେହି ଭୂମିରେହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ ଯାଇ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଅ; ତା' ନ ହେଲେ ତୁମର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଶିଥ ଯୋଡ଼ିହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ, ତୁମେ ଆଦୌ କାହାକୁହେଲେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାର ନାହିଁ, ତୁମଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଉଜଣେ ଲୋକର ମନରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ତାହାକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଲାଗି ତୁମପାଖରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସାଧନ ନ ଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଉ ଜଣକର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଅ, ସେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ, ତୁମେ ସିଏ କ'ଣସବୁ ଭାବୁଛି ବା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ନିତାନ୍ତ ଅଜ୍ଞ ହୋଇ ରହୁଥାଅ; ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ଆହୁରି ସେପାଖକୁ ଗୁଲି ଯାଇପାର, ଯଦି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଏହି ବାହ୍ୟ ଭୂମିଟିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗୁଲିଯାଇପାର, ଯଦି ତୁମେ ଏକ ନୀରବ ସଫର୍ଯ୍ୟାସନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଥିବା ଏକ ଭୂମିରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାର, ତେବେ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଯେପରି ସବୁକିଛି ପଢ଼ିପାରୁଛ, ସେହିଭଳି ସେହି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟରେ ବି ସବୁକିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ । ସେତେବେଳେ, ତୁମେ ଭବପ୍ରକାଶ ଲାଗି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟି ହୋଇପଡ଼ିବ; କାରଣ ସମସ୍ତ ବୋଧଟି ସେତେବେଳେ ଆଉଗୋଟିଏ ଅଧିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଯାଇ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂକଳ୍ପ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟସାଧନ ଲାଗି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ସେଠାରେ କୌଣସି ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟାଞ୍ଜ୍ୟ ଦେବାର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିବ ନାହିଁ; ତୁମର କୌଣସି ଏକ ଭାବନାକୁ ଯେ ସପ୍ତର୍ଷି ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ଦେଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ସେଥିଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ, ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତାହାର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ବ ରହିବ ନାହିଁ ?

ଏହି ଜଗତରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବେ । ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରତିଫଳରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି, ଯେପରିକି କିଛିହେଲେ ପାହୋର ଯିବ ନାହିଁ, ରୂପାନ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେପରି କୌଣସିଟି କଦାପି ବାଦ୍ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭୁଲକୁ ବାଟ ପ୍ରଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ । ରୂମ ଭିତରେ ଥିବା ଏଡେଟିକିଏ କୌଣସି ଜନସଭାରେ ଯଦି ରୂମର ଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡ଼ିଛି ଓ ରୂମେ ତାହାକୁ ଏଡେଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛି, ତେବେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଅବହେଳିତ ସେହି କୁନି ଜାଗାଟିରେ ଆସି ହାତ ମାରିଦେବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଏଡ଼େ ଯତ୍ନଶୀଳାୟୁକ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟରୂପେ ଅନୁଭୂତ କରାଇ ଆଣିବେ ଯେ ରୂମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବଦଳିଯିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟସାଧନଟି ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ବ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବେ । ଏଠାରେ ରହିବା ଲାଗିଛି ସେମାନେ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ପରମ ବୃହତ୍‌କାର୍ଯ୍ୟଟି ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ଅପସରି ଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ବଦଳିଯିବାକୁ ନଚେତ୍ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ସେପରି ଘଟିବା ଲାଗି ଫାର୍ସ ସମୟ ଲାଗିବ କି ?

ରୂମେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦେଶ, ସବୁକଥା ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି । କାରଣ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ବସ୍ତୁ; ରୂମେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥସ୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ସମୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାର ଅଥବା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ବିଦ୍ୟାପଣ୍ଡିତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଧିକ ଗଭୀର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଆଲୋଚନା ବି କରିପାର ।

ମନୁଷ୍ୟର ପରିକଲ୍ପନା ଅନୁସାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଲାଗି ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିବ ବା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ଯଦି ରୂମେ ପରମ

ଦିବ୍ୟଚେତନା ସହୃଦ ଏକାତ୍ମକତା ଲଭ କରିପାରିଥାଅ, ତେବେ ସେହି କଥାଟିର ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱରହି ରହିବ ନାହିଁ । କାରଣ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟପ୍ରକୃତିର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମ ବାହାରେ ଗୁଡ଼ିଦେଇ ଆସିଥିବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ତତା ତଥା ଶାଶ୍ୱତତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଥିବ । କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ତରତର ହେବାର ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାସ୍ଥବିକ ଉତ୍ସୁକତା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାହାର କବଳରୁ ନିଷ୍କୃତ ଲାଭ କରିପାରିବ । ଉଦ୍ଦେଶନା, ତରତର ହେବା, ଅସ୍ଥିରତା,—ଏସବୁ ଆମକୁ ଆଦୌ କେଉଁଠାକୁ ହେଲେ ନେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତାହା ସମସ୍ତ ଉପରେ ଖାଲିଗୁଡ଼ାଏ ଫେଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଏହି ବାକ୍ୟାତ୍ମକ ସେହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ସହୃଦରୁ ଫସରଫାଟି ଯାଏ । ଅନେକ ଲୋକ ଏପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ସାରା ସମୟ ଏଣେତେଣେ ଦଉଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଜୁରୁଟାନ୍ତି ହେଲେ ପରି ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ ନ ରହନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଆଦୌ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋଟେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହିସବୁ ତଥାକଥିତ ଯାବତୀୟ ଧାବନ ଯେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରିବ, ସେପରି ଭାବିବା ବସ୍ତୁତଃ ଏକ ଭ୍ରମମାତ୍ର । ଗୋଟାଏ ଗିନାରେ କିଛି ପାଣି ଧରି ସେହି ପାଣିକୁ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ବାଡ଼େଇବା ସହୃଦ ଏହାର ଭୁଲନା କରାଯାଇ ପାରିବ; ତଦ୍ୱାରା ପାଣି ଘଣ୍ଟାହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଯଦି, ମାତ୍ର ତୁମେ ଯେତେ ବାଡ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଏତେ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ । କର୍ମ କରିବାର ଏହି ଭ୍ରମକୁ ମନୁଷ୍ୟ-ପ୍ରକୃତିର ଏକ ମହାଭ୍ରମ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅସଲ ଅଗ୍ରଗତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କାରଣ ଏହା ତୁମକୁ ସକଳ ଛଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶନାମୟ ଗତିଶୀଳତା ମଧ୍ୟକୁ ଧାଇଁବାରେ ଲାଗିଥିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ପକାଇ ଦେଇଯାଏ । ଯଦି ତୁମେ ସେହି ଭ୍ରମକୁ କେବଳ ଏକ ଭ୍ରମ ବୋଲି ଗୁଝିପାରନ୍ତି, ତାହା ଯେ କେତେ ନିରର୍ଥକ ଓ ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ତ୍ୱ ଯେ କିଛିହେଲେ ବଦଳେ ନାହିଁ, ଯଦି ଥରେ ବି ଏକଥା ତୁମ ଆଗରେ ଫୁଟି ହୋଇଯାଇ ପାରନ୍ତା ! ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛିହେଲେ ହାସଲ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଉଦ୍ଦେଶିକ ହୋଇ ଦଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ତ୍ୱ ଏପରି ନାନା ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖେଳନା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାର ଆନନ୍ଦଲଭ ଲାଗି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନରୁଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଶକ୍ତି ବୋଲି ବି କଦାପି କହିପାରିବା ନାହିଁ ।

ଫସାରରେ ଯାହା କିଛି କରା ହୋଇଛି, ତାହାକୁ କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ୱପ୍ନସ୍ଥ ମାରବତା ସହୃଦ ବାହାରେ କର୍ମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । କାରଣ କେବଳ ସେହିମାନେହିଁ ଭଗବତ-ପରମଶକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିମିତ୍ତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଗଢ଼ଣୀଳ ସାଧନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ସତେଜନ ନିମିତ୍ତରୂପେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁପାରିଛନ୍ତି । ସେହିମାନେହିଁ ପୃଥିବୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇପାରିବା ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନକୁ ଅବତରଣ କରାଇ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବରେହିଁ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ, ଅସ୍ଥିର ଭାବରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫିସ୍ତାତପୁରତା ଭିତରେ ଧାବତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ କିଛି ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି, ମାରବତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବୟୁର ଯଥାର୍ଥ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଲାଗି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାର ତାହାକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶାନ୍ତି, ମାରବତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ଗଢ଼ି କରିବାକୁ ହେବ । ପୃଥିବୀ ସକାଶେ କିଛି କରିବା ଲାଗି ରୁମକୁ ଯେ ଦିନରାତି ଖାଲି ଧାଇଁବାକୁହିଁ ପଡ଼ୁଥିବ ଏବଂ ଯାବତାୟ ପ୍ରକାରର ନିରର୍ଥକ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଏକ ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ ।

ରୁମକୁ ଘୂରାଇ ମାରୁଥିବା ଏହିସବୁ ଶକ୍ତିହୀନତାକୁ ନିଷ୍ପ୍ରାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ରୁମେ ଥରେ ସ୍ଥିରତାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲେ, ତେବେଯାଇ ରୁମେ ଏହି ଭ୍ରମଟି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭ୍ରମ ସେକଥା ବୁଝିପାରିବ । ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟସମୂହ ରୁମ ଆଗରେ ଏପରି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏକ ପିଣ୍ଡ ବା ସମୂହ ରୂପେ ଆସି ଦେଖାଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ କି କେବଳ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଏଣେତେଣେ ଧାଇଁବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଅଥଚ, କ'ଣସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଓ କାହିଁକି ଯେ ସେସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେବିଷୟରେ ସେମାନେ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ କେବଳ ପରସ୍ପର ସହୃଦ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଯିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଓ ପରସ୍ପରକୁ ଝୁଣି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି । ଏବଂ, ସେମାନେ କେବଳ ଏହିଗୁଡ଼ାକୁହିଁ କର୍ମ କରିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁହିଁ ଜୀବନ ବୋଲି କହୁହେଉଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଆମେ କେବଳ ରୁଞ୍ଜା ଉତ୍ତେଜନା ବୋଲି କହିବା, କର୍ମ କରିବା ବୋଲି କଦାପି କହିବା ନାହିଁ, ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନ ବୋଲି ବି କେବେହେଲେ କହିବା ନାହିଁ ।

ମୁଁ ଥରେ ରୁମ୍‌ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ସାର୍ଥକ ଭାବରେ ଦଶ ମିନିଟ୍ ସକାଶେ କିଛି କହିବାକୁ ହେଲେ ରୁମକୁ ଦଶଦିନ ଧରି ମାରବ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତାହା

ସହୃଦ ମୁଁ ଏତକ ଯୋଜନା କରି କହୁବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବି ଯେ, ଗୋଟାଏ ଦିନ ପାଇଁ ସାର୍ଥକ ଭାବରେ କିଛି କରିପାରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ପୁରା ବର୍ଷେକାଳ ନୀରବହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ । ହଁ, ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ସତ ଯେ, ମୁଁ ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସେହି ମାମୁଲି ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କଥା ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ମୁଁ ଏଠାରେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କରିବାକୁ ରହିଛି । ଏବଂ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନୀରବତାର କଥା କହୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସେହି ନୀରବତା, ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗୁଡ଼ାଇହୋଇ ନ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରେହିଁ ଯେଉଁ ନୀରବତା ରହିଥାଏ । ସେମାନେ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଭିତରେ କଦାପି ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କଦାପି ଅଛ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣାର ନାନା ଗତି ଓ ଧାବନର କୋଳାହଳ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଆକାରଟି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଜାନ କଦାପି ବଧୂର ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ରୂମେ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରୁ ଅପସର ଠିଆହୁଅ, କାଳାଧୀନ ଏହିସବୁ ନାନା ଗତିଧାବନର ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଆଉ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଅ; ରୂମେ ସେହି ପରମ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଅ । କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ରୂମେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କରିବାର ମର୍ମକୁ ଜାଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ ।

ମାନବ-ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ କି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ? ମାନବପ୍ରଣୟ ପ୍ରେମ ଭବବଦ୍-ପ୍ରେମର ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କି ? ଅଥବା, ମାନବପ୍ରଣୟ ପ୍ରେମ ଲାଗି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଭବବଦ୍-ପ୍ରେମ ଲାଗି ରହିଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟର ଏକ ସଙ୍କେତକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କି ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ବାବକାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି ମହାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁରୁଷମାନେ ଆପଣାର ପ୍ରକୃତିରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରେମମୟ ଓ ସ୍ନେହଶୀଳ ହୋଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖାଇ ଦେଇ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି କି ?

ମହାନ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ । ଏହି ଶକ୍ତି ଆପେ ରହିଥାଏ, ଏହାର ଗତିସ୍ଥାନ ଅବାଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ବା ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟଦେଇ ପ୍ରେମ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରେ, ସେଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ତାହା ସବଦା ମୁକ୍ତହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିଲେହିଁ ପ୍ରେମ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରେ; ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ରହିଥାଏ, ତାହାଲଗି ସେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଉନ୍ମୋଚନ ରହିଥାଏ, ପ୍ରେମ ଆପଣାକୁ ସେହିଠାରେ ପ୍ରକଟ କରିଦିଏ । ରୂମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ ବୋଲି କହୁଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ରୂମେ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିପ୍ରଣୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ତାହାକୁ କେବଳ ଏହି ବିଶ୍ୱଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ପ୍ରକଟ ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ରହିଥିବା ରୂମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ଏହି ଶକ୍ତି ଏକ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଆଦୌ ଏକ ଅଚେତନ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ; ଏହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚେତନାୟୁ ଓ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଶକ୍ତି । ସଚେତନ ଭାବରେହିଁ ତାହା ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରିଦେବାର ମାର୍ଗ ଖୋଜି ଚାଲୁଥାଏ, ପୃଥିବୀରେ ଆପଣାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ବାଟଖୋଜି ଚାଲୁଥାଏ; ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ଭାବରେହିଁ ପ୍ରେମ ଆପଣାର ସାଧନ ଓ

ନିମିତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦାୟକ କରିଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣାଶୁଣା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ନେଇଥାନ୍ତେ; ଯାହା ତା'ର ଆପଣା ଭିତରେ ଶାଶ୍ୱତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସାଧନଟି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ତାକୁ ଗ୍ରହଣକାରୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହାନ କରିବା ସକାଶେ ବାହାରିଯାଏ । ସତେଅବା ହଠାତ୍ କୋଉଠିକୁ ଆସି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି; ସେମାନେ ଆପଣାର ପ୍ରେମକୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସିବାର, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟ ହେବାର ଏବଂ ଶେଷରେ ମୂଳ ହୋଇଯାଉଥିବାର ବେଶ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି; ଅଥବା, ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ପ୍ରେମର ଗତିସ୍ଥାନକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖି ପାରିବା ଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରେମ କିଛି ଅଧିକ ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପସରି ନ ଯାଇ ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବର ଯେଉଁ ବୋଧଟିକୁ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେହି ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମର ଶାଶ୍ୱତ ସମୁଦ୍ରରୁ ଏକ ତରଙ୍ଗରୂପେ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ରହିଥିଲା ।

ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱମୟ, ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ ; ତାହା ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ର ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ର ଆପଣାର ସାରସ୍ୱତ୍ୱର ଭୂମିରେ ଅଭିନ୍ନ ଓ ଏକରୂପ ହୋଇରହିଛି । ଏବଂ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଭଗବତ୍ ଶକ୍ତି ; କାରଣ, ବାହ୍ୟଭୂମିରେ ତାହା ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଯେଉଁସବୁ ବିକୃତି ଦର୍ଶନ କରିଥାଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରେମର ବିକୃତି ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ନିମିତ୍ତଗୁଡ଼ିକର ବିକୃତି । ପ୍ରେମ ଆପଣାକୁ ଯେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥାଏ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ସର୍ବତ୍ରରେ ଥାଏ । ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମର ସଞ୍ଚରଣ ରହିଥାଏ, ସମ୍ଭବତଃ ପଥରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଭିତରପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗେ ପ୍ରେମର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ । ଏହି ମହାନ ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଯ୍ୟଟି ଯେତେ ଯାହା ବିକୃତ ହୋଇପଡ଼େ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୀମିତ ନିମିତ୍ତର ଅସ୍ପଷ୍ଟତା, ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହେତୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଶାଶ୍ୱତ-ଶକ୍ତି ପ୍ରେମ କେବେହେଲେ କୌଣସି ଆନରେ ଆସି ଲାଗି ରହେ ନାହିଁ,

ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାସନା ନ ଥାଏ, ଜାହାଜ୍ଞ ଧରବାର ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ପୃଧା ନ ଥାଏ, ଆପଣାକୁହିଁ ନିଠୁ କରି ଦେଖୁଥିବାର କୌଣସି ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନ ଥାଏ । ଆପଣାର ଶୁଦ୍ଧ ସଞ୍ଚରଣର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମ ସହିତ ଆତ୍ମାର ସମ୍ପର୍କ ନିରାକୃତ ଲେଖୁଥାଏ; ତାହାର ସେହି ଲେଖିବା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଶୁଣ ନ ଥାଏ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ନିର୍ଭରଶୀଳତା ନ ଥାଏ । ଦିବ୍ୟପ୍ରେମ ଆପଣାକୁ କେବଳ ଦେବାରେହିଁ ଲାଗିଥାଏ, ପ୍ରତିଦାନରେ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ମାଗେ ନାହିଁ । ମଣିଷମାନେ ଏହି ପ୍ରେମକୁ ନେଇ କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସେକଥା କହିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ; ପ୍ରେମକୁ ସେମାନେ ଏକ କୃତ୍ରିମ ଏବଂ ଦୃଷ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ କରି ପକାଇଛନ୍ତି । ଏବଂ ତଥାପି ଏହି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ସହିତ ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଆପଣାର ଶୁଦ୍ଧତାର ଉପାଦାନରୁ କିଛି ନା କିଛି ଅବଶ୍ୟ ସଞ୍ଚରଣ କରାଇ ଆଣିଥାଏ, ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଶେ ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲିଯିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଶେ ସେହି ପ୍ରେମର ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଯାହାକିଛି ସୁନ୍ଦର ଓ ଯାହାକିଛି ସୁସ୍ଥ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାହାକୁହିଁ ଜାଗୃତ କରି ନେଇଥାଏ, ତାହାକୁହିଁ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧିମନ୍ତ ଆକାର ଦେଇଯାଏ ! ମାତ୍ର ତା'ପରେ ମଣିଷର ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ପ୍ରକୃତିଟି ପୁଣି ଉପରିଭାଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତାହାର ମୂଖ୍ୟ ନାନାପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧ ଦାବିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ତାହା ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ନା କିଛି ମାଗି ବାହାରେ, ନିଜେ ଯାହା ଦିଏ, ତାହାର ବିନିମୟ-ସୂତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣାର ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ତପଶ୍ଚକ୍ଷୁ ଲାଗି ଚିତ୍କାର କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ଏବଂ ଯାହାକିଛି ଆଗରୁ ଦିବ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତାହାକୁ ବିକୃତ କରିପକାଏ, ଦୂଷିତ କରିପକାଏ ।

ପରମ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ତାହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗତ୍ୟାସକ୍ତି ଲାଗି ନିନ୍ଦୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବେ, କେବଳ ସେହିମାନେହିଁ ତାହାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବେ । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉକ୍ତ ଉନ୍ମୋଚନଟି ଯେତିକି ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସେମାନେ ସେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦିବ୍ୟପ୍ରେମକୁ ତାହାର ମୂଳଭୂତ ଶୁଦ୍ଧତା ସହିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଆଣି ପାରିବେ; ମାତ୍ର ଯେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତାହା ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ମାନବୀୟ ସବେଗଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇପଡ଼େ, ସେତିକି ପରିମାଣରେ ତାହା ଅଧିକ ବିକୃତ ହୋଇଯାଏ । ଯିଏ ପ୍ରେମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ

ଅର୍ଥରେ ପ୍ରେମ ଲାଗି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ, ପ୍ରେମର ଯଥାର୍ଥ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେହିଁ ତାହା ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରି ନ ଥାଏ, ସ୍ୱୟଂ କଦାପି ଭରବତ୍-ପରମସତ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଏପରିକି ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣାର ଗତିପଥରେ ଏପରି ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ କି, ଯଦି ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ପ୍ରେମ ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଜ୍ଞାନକୁ ଭାଗବଦ ସମ୍ପର୍କିତ-ପଥର ଆଲୋକରୂପେ ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ ଯାବତୀୟ ଜ୍ଞାନର ହୃଦୟରୂପେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଆହାର ଅଗ୍ରଗତି-ପଥରେ ଏପରି ଲୋକେ ବିଷ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରେମ ପରସ୍ପର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନଠାରୁ ପ୍ରେମକୁ ଅଲଗା ବୋଲି ବାରିପାରିବାକୁ ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନ ଥାଏ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୁମେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଭାଜନ ଓ ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟ-ନିରୂପଣ କରିଥାଅ, ତାହା ହେଉଛି ଏହି ମନରହିଁ ଏକ ବିଚରନା । ତୁମେ ଥରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରିଲେ, ସେହି ତାରତମ୍ୟଟି କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ ।

ଏହି ପୃଥକରେ ପରମ ଦବ୍ୟସମ୍ପର୍କର ପରିପ୍ରକାଶର ଇଚ୍ଛା କରି ଓ ପୃଥକସ୍ଥ ଜୀବନର ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବା ଲାଗି ଯେଉଁ ମହାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମକୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ସହିତ ପ୍ରକଟ କରିପାରିଛନ୍ତି । କେତେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପ୍ରକଟନର ଶୁଦ୍ଧତା ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ଯେ ସମୁଦାୟ ମାନବସମାଜ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ୍ ବି ରୁଦ୍ଧିଛି, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଏବଂ ପ୍ରେମର ଅସମର୍ଥ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପବାଦ ବି ଦେଇଛି; ମାତ୍ର ଏକଥାରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଦବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ପ୍ରେମ ଦବ୍ୟ ଆକାରରେ ରହିଛି, ଏକ ଦବ୍ୟ ଉପାଦାନ ରୂପେ ରହିଛି; ପ୍ରେମ କହିଲେ ମଣିଷ ଯେପରି ବୁଝେ, ସେପରି ଆକାରରେ ଅଥବା ସେହି ଉପାଦାନରୂପେ ଆଦୌ ରହି ନାହିଁ । କାରଣ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପ୍ରେମର କଥା କହେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରେମକୁ ଏକ ସବେଗଗତ ଭାବପ୍ରବଣ ଦୁର୍ବଳତା ସହିତ ନେଇ ଏକାଠି ଗୁଡ଼ି ଦେଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ଆପଣାକୁ ଗୋଟାୟାଇ ଭୁଲିଯିବା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦବ୍ୟ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ରହିଥାଏ, ଆପଣାକୁ ସପୁର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଇଦେବା ଲାଗି ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ

ରହିଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନରୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗି ଯେଉଁଠାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନ ଥାଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଆପଣାକୁ କେବଳ ନିବେଦନ କରିଦେଉଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଦାନରେ କେବେହେଲେ କିଛି ମାଗୁ ନ ଥାଏ, ମଣିଷ-ମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରେମ ଦୁଃଖ ଓ ଭବପ୍ରବଣ ନାନା ସନ୍ଦେହ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ତାହା ଭାରି କଠିନ ଏବଂ ଉଷ୍ମତାହୀନ ବୋଲି ପ୍ରଘଟ ହୋଇଥାଏ । ତାହା ଭିତରେ ପ୍ରେମର ସବୋଇ ଏବଂ ପ୍ରଗାଢ଼ତମ ଶତ୍ରୁ ଚାହିଁନେଇ ପାରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଆଦୌ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଭଗବତ୍ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ଆପଣାର ପ୍ରେମକୁ ଆଣି ପରିପ୍ରକାଶିତ କରିଦେବା, — ଏହାକୁ ଏକ ମହାନ୍ ପୁଣ୍ୟାନ୍ତର ବୋଲି ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ, ତାହାକୁ ଏକ ସବୋଇ ଆତ୍ମତାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ପରମ ପୁଣ୍ୟ ଚେତନା ଆପଣାକୁ ଜଡ଼ର ଅଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିମଗ୍ନ କରିଦେବା ଲାଗି ସମ୍ମତ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯେପରିକି ଜଡ଼ସ୍ଥ ତମସାଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟରେ ଚେତନାର ଜାଗରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଯେପରିକି ନିମଗ୍ନ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପରମସାମର୍ଥ୍ୟର ଉଦ୍ଭବ ଘଟିବ ଏବଂ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ ଏହି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଭବନକୁ ଦିବ୍ୟପରମ ଚେତନା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମର ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରିବ । ସବୋଇ ଦିବ୍ୟତାର ପୁଣ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ପରିହାର କରିବା, ଆପଣାର ପରମ ଚୈତନ୍ୟାବସ୍ଥା ଓ ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ପରିହାର କରି ଅଚେତନା ସହଜ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ଏବଂ ଏହି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ସହଜ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା, — ଏହାକୁହିଁ ଆମେ ସବୋଇ ପ୍ରେମ ବୋଲି ଜାଣିବା । ମାତ୍ର ତଥାପି, ହୁଏତ କେହିହେଲେ ଏହାକୁ ଆଦୌ ପ୍ରେମ ବୋଲି କହିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରେମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଆମେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଭବମୟତାର ଆଜ୍ଞାଦାନ ଆଦୌ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ; କାରଣ, ସିଏ ଯାହା କରୁଛି, ତା'ବଦଳରେ ସିଏ ଆଦୌ କୌଣସି ଦାବିକରୁ ନାହିଁ, ଅପଣା ଉତ୍ସର୍ଗଟିକୁ ନେଇ ତାହା କୌଣସି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ ନାହିଁ । ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ରହୁଥିବା ଏହି ପ୍ରେମସାମର୍ଥ୍ୟ ଏପରି ଚେତନାଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଦିବ୍ୟ ଗତିସ୍ଥାନଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ସେହିପରି ଶୁଦ୍ଧଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଆଣିପାରିବେ । ଯା'ବତୀୟ ସତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରେମ ଆଡ଼କୁ ଧାବମାନ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏହି ବିଶ୍ୱ ଭବନର ହୃଦୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ସତ୍ତ୍ୱର ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମର ଯେଉଁ

ଅପ୍ରତିରୋଧ ଉଦ୍‌ବେଳନ ଏବଂ ଆଲୋଡ଼ନ ଲାଗିରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟର ଯାବନ୍‌ସ୍ୱ ଆକାଞ୍ଛା ଏବଂ ଅନ୍ୟେକ୍ଷଣର ପଛରେ ରହିଥିବା ଏକ ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମହିଁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତପ୍ରେରଣ କରି ରଖିଛି । ସେହି ଦିବ୍ୟପ୍ରେମ ନିୟୁତ ନିୟୁତ ସାଧନ ଓ ନିମିତ୍ତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ତାହା ଅନବରତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଲାଗି ତେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ସର୍ବଦା ବ୍ୟବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରତିତ ସ୍ପର୍ଶ ଏହି ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୁତପ୍ରୟୁତ ବି କରିନେଉଛି, ଏବଂ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣାକୁ ନିବେଦିତ କରିଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠିବ, ପ୍ରେମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜାଗୃତ ହୋଇଉଠିବ ।

ପ୍ରେମର ଗତିସ୍ଥାନଟି କେବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଦାପି ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ, ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ମଣିଷର ଏହି ପୃଥିବୀଟିର ଗୁଳନାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ତାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ବିକୃତ ହୋଇ ରହିଛି । ରୂମେ ଫୁଲ ଏବଂ ଗଛମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଥରେ ଅନାଇ ଦେଖିଲ ! ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇ ଯାଉଥିବେ ଏବଂ ସବୁକିଛି ନିଦ୍ରାକୁ ହୋଇ ଆସୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ରୂମେ ଶଗଳ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଯାଇ ବସିଯିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆପଣାର ଏକ ଖିଅ ଲଗାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ରୂମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯେପରି ଏକ ଅସୁବ ଆକାଞ୍ଛା ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରୁ, ତରୁଗୁଡ଼ିକର ତେରମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତଳୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ଥତହୋଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ତଳୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟଦେଇ ଚରୁଦିଗକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସବାଉପର ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରୋହଣ କରି ଚାଲିଯାଉଛି, ଏକ ପ୍ରଗତି ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆକାଞ୍ଛାର ଅଶ୍ୱପ୍ନା ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯିବାରେ ଲାଗିଛି । ସେହି ଆକାଞ୍ଛା ଏପରି ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଅଭିପ୍ରେତ କରି ରଖିଛି ଯାହାକି ଆଲୋଚନାକୁ ବନ୍ଦନ କରି ନେଇଆସି ପାରିବ, ଯାହା ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ; ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାଟି ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲା, ସେହି ଆଲୋଚନାଟିକୁ ପୁଣି ବନ୍ଦନ କରି ନେଇଆସିବ; ସେମାନେ ସେହି ଆଲୋଚନାଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ପାଇବା ଲାଗି ଆକାଞ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଉକ୍ଷଣତା ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ ଯେ, ଯଦି ରୂମେ ସ୍ୱୟଂ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଗତିସ୍ଥାନକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ତେବେ ରୂମର ନିଜ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଲୁଲ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏଠାରେ ଅନଭବ୍ୟକୁ ହୋଇ ରହିଥିବା ଶାନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପ୍ରେମ ଲାଗି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ରୂମେ ଯଦି ଅରେମାଟି ଏହି ବୃହତ୍, ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିପାରିବ, ଯଦି ମାତ୍ର କହନ୍ତି ସମୟ ଲାଗି ଓ ସ୍ବଦ୍ରୁତମ

ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ରୂପେ କେବେ ସେହି ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବ, ତେବେ ମଣିଷର ବାସନାଭୁରତା ଏହି ପ୍ରେମକୁ ଯେ କି ଦୟାମୟ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରି ରଖିଛି, ରୂପେ ସେହି କଥାଟିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ । ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ସୋପାନକୁ ଆସି ସେହି ବିମଳ ପ୍ରେମ ଏକ ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ, ନୃଣୀୟ, ସ୍ୱାଧୀନପ୍ରଣୋଦ୍ଧତ, ହିଂସାପ୍ରବଳ ଓ କୁସ୍ଥିତି ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି, ବା, ତା' ନ ହେଲେ ତାହା ଏକ ଦୁର୍ବଳ, ଭବପ୍ରବଣ ବସ୍ତୁରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇ ରହିଛି; ନିମ୍ନରୁ ଅତିନିମ୍ନ କେତେଟା ସବେଗ, କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର, ବାହ୍ୟ ଓ କଠୋର କେତେଟା ସବେଗ ଓ ଭବାକୁଳତା ଦ୍ୱାରା ତାହା ନିର୍ମିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ ଏହି ମାତତା, ନିର୍ମମତା ଓ କେବଳ ଆପଣା ବ୍ୟଗତ ଆଉ କହୁଥିଲେ ଦେଖିପାରୁ ନ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେମାନେ ପୁଣି ପ୍ରେମ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି

ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମର ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆମର ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ୱ କୌଣସି ଭାଗ ନେଇପାରିବ କି ? ଯଦି ତାହାର ପ୍ରକୃତିରେ କୌଣସି ଭାଗ ନେବାର ଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଯଥୋଚିତ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ପ୍ରକାରଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିବା ?

ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ଯେ କେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ସେହିଠାରେ ଅଟକି ରହିବ, ଏପରି କିଛି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଛି କି ? ତାହା କ'ଣ କେବଳ କୌଣସି ଏକ ଅବାସ୍ତବ ଏବଂ କାଲ୍ପନିକ ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ ? ସତ୍ତ୍ୱଠାରୁ ଅଧିକ ଜଡ଼ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଜଡ଼ ଭିତରକୁ ବି ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆପଣାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଣି ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରି ରଖିଛି । ଏକଥା ସତ ଯେ ମନୁଷ୍ୟଚେତନାର ସ୍ୱାର୍ଥବିକଳ୍ପିତ ପ୍ରକୃତିଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପ୍ରେମ କଦାପି ଆତ୍ମପ୍ରକଟ ଶ କରେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରଟିର ଯେପରି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉପାଦାନ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ପ୍ରାଣିକର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତିତା ବ୍ୟଗତ କୌଣସି ଗତିପଟରଣ ଏବଂ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦ୍ୱାବନା ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଶକ୍ତିଟି ଏପରି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବିକୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ, କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଉଚିତ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରାଣିକ ଉପାଦାନଟିକୁ ଭିତରୁ

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଟାଣି ବାହାର କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ପ୍ରାଣିକ ଉପାଦାନଟିର ମାଧ୍ୟମରେହିଁ ପରମ ଚନ୍ଦ୍ରସୂତାର ରୂପାନ୍ତରକାରଣୀ ଶକ୍ତି ଜଡ଼କୁ ଆସି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ । ଆପଣାର ରଚନାଳିତା ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତିମୟକୁ ସଂସ୍କାର କରାଇ ଦେବା ଲାଗି ଯଦି ପ୍ରାଣିକ ଉପସ୍ଥିତିହିଁ ନ ଥିବ, ତେବେ ଜଡ଼ କେବଳ ମୃତହିଁ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ । କାରଣ ତା'ହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମର ଉଚ୍ଚତର ଭାଗରୁ ଥିବା ଆଉ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୁଣ୍ଡି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ହୋଇ ବାହୁଡ଼ି ଯିବେ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବେ ।

ମୁଁ ଉପମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ପରମପ୍ରେମ, ଯାହାକି ଏହି ଭୌତିକ ପୃଥିବୀରେ, ଏହି ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରେ; ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ସେହି ପ୍ରେମ ଆପଣାର ମନୁଷ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯାବତୀୟ ବିକୃତିରୁ ମୁକ୍ତ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେଯାଇ ତାହା ଜଡ଼ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ । ଯାବତୀୟ ପ୍ରକଟନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେପରି ହୋଇଥାଏ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣିକ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ-ଉପାଦାନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ସେପରି ଘଟିଆସିଛି, ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ସର୍ବମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁଟି ଉପରେ ଆପଣାର ଦଖଲ ଜମାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରାଣିକ ଉପାଦାନର ଶକ୍ତିସତତାକାହିଁ ନିର୍ଜୀବ ଓ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଜଡ଼କୁ ଅନୁସ୍ଥାନନସମର୍ଥ ଓ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ଦେଇଥାଏ । ମାତ୍ର ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ତାହାକୁ ଭାରି ବିକୃତ କରିପକାଇଛନ୍ତି; ସେମାନେ ତାହାକୁ ଏକ ହିଂସା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏବଂ ବାସନା ତଥା ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର କୃତ୍ରିମତାର ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ହବ୍ୟ କର୍ମର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାହିଁ କରିବାର ଅଛି, ତାହାକୁ କେବଳ ବଦଳାଇ ଦେବାରହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି; ତାହାର ଗତିସଂସାରଗୁଡ଼ିକ ଦବାଇ ଦେବାର ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାର ଏଠାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । କାରଣ, ଏଇଟି ନ ହେଲେ କୌଣସିଠାରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରଗତିତା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ପ୍ରାଣିକ କହିଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ବୁଝିବା, ଯାହାକି ଆପଣାକୁ ବିଚାରଣ କରିଦେଇ ପାରିବ । ପ୍ରାଣିକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଆହରଣ କରିବାର ଆଦେଶ ଓ

ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ମହଜୁଦ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁହିଁ ଠିକ୍ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ଅପଣାକୁ ଚରମ ଚରିତାର୍ଥତା ସହିତ ବିଚରଣ କରିଦେବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ହୋଇ ରହିଛି । ଅଧିକାଂଶ ହୋଇ ରହି ପାରିବାର ଶକ୍ତି ମହଜୁଦ ଥିବାରୁହିଁ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନ ରଖି ଆପଣାକୁ ନିଃଶେଷିତ କରି ଗୁଡ଼ିଦେଇ ପାରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣିକ ମଧ୍ୟରେ ମହଜୁଦ ହୋଇ ରହିଛି । ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରର ସାର୍ଥ ଗତିସ୍ଥାନଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଏକ ଗତିସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ସେହି ଗତିସ୍ଥାନଟିକୁ ନାନା କାରଣରୁ ବିକୃତ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଗୁଣ, ବିକାରଯୁକ୍ତ ଏବଂ ହେୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଗତିସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହେଉ ପଛକେ, ମାନ୍ବୀ ପ୍ରେମର କୌଣସି କାହାଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଅମିଶ୍ରିତ ପ୍ରେମର ଗୋଟିଏମାତ୍ର କଣା ବି ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ଏବଂ ତାହାକୁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ବିକୃତ କରି ନ ପକାଇ ପ୍ରକଟ ହେବା ଲାଗି ବାଟ ଗୁଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠି ଅମେ ଏକ ସାର୍ଥ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁର ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କନ କରି ପାରିବୁ । ଏବଂ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତିସ୍ଥାନଟି ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିପାରି ନାହିଁ, ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ତାହା ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁପ୍ରାଣଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ; ଗୋଟିଏ ସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସିଏ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବା ଅଭିଗୋଷିତ ସତ୍ତ୍ୱ,—ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କର ମିଳନ ଯେ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପରମ ଦବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ସମ୍ବଳ ସତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ମିଳନ ଯେ ହେଉଛି ଅସଲ ପ୍ରେମ, ତା'ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନଟି ନ ଥାଏ ।

ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଶାଶ୍ୱତ ପରମଚେତନା ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ଭୁଲକୁ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ପୃଥ୍ୱୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରେରିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି; ସେହି ପୃଥ୍ୱୀ ଯେପରି ଆପଣାର ସକଳ ସତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ପରମ ଦବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ସେ ଆପଣାର ଏହି ଶକ୍ତିଟିକୁ ପ୍ରେରିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ଆପଣାର ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁସାର ପୃଥ୍ୱୀ ପରମ ଦବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ସେହି ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ପରମ ପ୍ରେମର ପ୍ରବେଶ ଦର୍ଶିଲା । ସେଠାରେ ଯାହାକିଛି ନିଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ପ୍ରେମ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୃଜନଶକ୍ତି ଜାଗୃତ କରିଦେଲା । କିଲହୋଇ ରହିଥିବା କର୍ମକୁହରଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିଦେଇ ସିଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ କରି ଦେଲା : “ଏପରି ଏକ ସମ୍ପଦ ରହିଛି ଯାହା ଲାଗି କି ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗି ଉଠିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ଲାଗି କି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ,—ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପଦଟି ହେଉଛି ପ୍ରେମ ।” ଏବଂ, ସେହି ପ୍ରେମ ଲାଗି ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୃଥ୍ୱୀ ମଧ୍ୟରେ ପରମ ଦବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେରି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ମଧ୍ୟ ଆସି ପ୍ରବିଷ୍ଟ

ହୋଇଗଲା । ଏହି ପ୍ରେମର ମାର୍ଗରେହିଁ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ପରମ ଦବ୍ୟସଗ୍ରାସୀ ଆତ୍ମକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାସୁନ ହୋଇ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିରୂପ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ପରମ ଦବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପରମ ଦବ୍ୟ କରୁଣା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭେଟିବା ଲାଗି ନିମ୍ନ ଆତ୍ମକୁ ଅବନତ ହୋଇ ଆସୁଛି । ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଗ୍ରାସୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପାରସ୍ପରିକ ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ ଓ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଲନ ସମ୍ଭବ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପରମ ଦବ୍ୟସଗ୍ରାସୀ ଭୂମିରୁ ସୃଷ୍ଟି ଆତ୍ମକୁ ତଥା ଏହି ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରୁ ପରମ ଦବ୍ୟସଗ୍ରାସୀ ମଧ୍ୟକୁ ପରମ ପ୍ରେମର ଏହି ଗତିସଂସରଣ ନ ଘଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ଆପଣାର ଶୁଦ୍ଧ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ କଦାପି ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ କଦାପି ଆପଣାର ସହଜାତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପରପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରଗାଢ଼ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ । ପରମ ଦବ୍ୟପ୍ରେମର ଅବତରଣ ସଂପର୍କିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତାହାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପେ ଜାଗୃତ କରିଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୃଥିବୀ ଜୀବନସ୍ଥାନ ଜଡ଼ର କେବଳ ଏକ ପିଣ୍ଡମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିଲା । ସେହି ଶ୍ରେଣିଠାରୁହିଁ ପୃଥିବୀ ସତତ ଜୀବନର ଏହି ଦବ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତିର ସନ୍ତାନ କରି ବାହାରିଛି, ମାତ୍ର ଆପଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ-ପଥରେ ତାହା ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଭୁଲ୍ ଦିଗ ଏବଂ ଅନୁଚିତ ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛି, ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବାଉଁଶ ହୋଇ କେତେ ଏଣେତେଣେ ଭ୍ରମି ବୁଲିଛି । ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ପିଣ୍ଡଟି ଆପଣାର ଗତିପଥରେ ସତେଅବା କୌଣସି ଅନ୍ଧ ଅନବଜ୍ଞାତର ସନ୍ତାନରେ ବାହାରିଥିବା ପରି ଆଗକୁ ଯିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି; ତାହା ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ବାହାରିଛି ସତ, ମାତ୍ର କ'ଣ ଯେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ବାହାରିଛି, ସିଏ ସେହି ବିଷୟରେ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନ ରହିଛି । ଏହି ଗତିପଥରେ ସିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟିରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ପାରିଛି, ତାହାହିଁ ମଣିଷଗଣଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରକାରର ପ୍ରେମ ବୋଲି ବୋଧ ହୋଇଛି, ମଣିଷ ତାହାକୁହିଁ ଶୁଦ୍ଧତମ ଓ ଆସନ୍ତମୁକ୍ତ ପ୍ରେମ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିନେଇଛି । ଏଠାରେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୂପେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଜନନୀର ପ୍ରେମର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ପାରିବ । ପ୍ରେମର ମାର୍ଗରେ ମଣିଷର ଏହି ବିଚରଣା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଏପରି କିଛିର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି, ଯାହାକି ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରି ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ସେହି ସମ୍ପର୍କିତ ଯେ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠାରେ ମିଳିବ, ସିଏ ସେକଥା ବିଷୟରେ ଅଦୌ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନାହିଁ; ସେହି ଅଭିଳାଷିତ ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରକୃତରେ ଯେ କ'ଣ, ସେକଥା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅଦୌ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ । ଦବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମରେ କୌଣସି ଅଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ମନୁଷ୍ୟନିର୍ମିତ ଯାବତୀୟ ମୁକ୍ତି କଳ୍ପନା ଉପରେ ଅଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ; ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ସେହି ଅସୁଖ ସମ୍ପର୍କିତ ଲାଗି ଜାଗରୁକ ହୋଇ ଉଠିପାରୁଛି, ତାହାର ଦୁଃସ୍ୱ ଯେ ସକଳ ଅବସ୍ଥା ଧରି ଯଥାର୍ଥରେ

ଯାହା ଲାଗି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରହିଥିଲା, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ସିଏ ତାହାର ପରିଚୟ ପାଇପାରୁଛି । ମଣିଷ ଭିତରର ଅସଲ ଆତ୍ମାଟିର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥା ପ୍ରକୃତରେ ସେହଠାରୁହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତାହାରି ଦ୍ଵାରାହିଁ ଚେତନାର ଜାଗୃତି ସଂଘଟିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହୃଦୟ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବା ଲାଗି ଏକ ବ୍ୟାକୁଳତା ଜନ୍ମଲାଭ କରୁଛି । ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ରୁପ ଏବଂ ବାଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ତ କରି ଚାଲିଥିଲୁ, ଆମର ଜୀବନ ଉପରେ ଯେତେଯାହା ବିକୃତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଦହୋଇ ରହିଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଠାରୁହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକ୍ତି ମାନତା ଭଳି ବିଦ୍ୟାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି; ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଠାରୁହିଁ ତାହାର ସ୍ଥାନାପନା ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ଅବିଭକ୍ତ ଗତିସ୍ଥାନର ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆପଣାର ପ୍ରେମ ଦ୍ଵାରା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆପଣାର ଅନୁସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁଛି । ସୃଷ୍ଟି ଥରେ ସଚେତନ, ଜାତରୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଲାଗି ରହିଥିବା ତା'ର ପ୍ରେମର ଏକ ଭୂମିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇପାରିଲେ, ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଅବାଧ ଏବଂ ସୀମାହୀନ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ଅଜାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି । ଗତିସ୍ଥାନର ବୃତ୍ତି ଆପଣା ଅଭିମୁଖରେହିଁ ଫେରି ଆସୁଛି ଏବଂ ଦୁଇଟିଯାକ ପ୍ରାଣ ପରସ୍ପର ସହୃଦୟ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ପରମ ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ଵପ୍ନ ଓ ଅନ୍ୟଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଶୀଳ ଜଡ଼, — ଦୁହିଁଙ୍କର ମିଳନ ସଂଘଟିତ ହେଉଛି । ଏବଂ, ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସାତତ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣତାୟୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁଛି ।

ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏପରି ଅନେକ ମହାନ ସତ୍ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମର ପରମ ଶୁଦ୍ଧତା ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟର କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଏଠାକୁ ବହନ କରି ଆଣିବା ପାଇଁହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମ ଆପଣାକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପର ଆୟତନରେ ଆଣି ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି; ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ସେହି ପରମପ୍ରେମର ପରିପ୍ରକାଶ ଯେପରି ଏକାଧାରରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ, ସେଇଥିଲାଗି ସିଏ ଆପଣାକୁ ଏହିଭଳି ଆୟତନଗୁଡ଼ିକରେ ଆଣି ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛି । ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ପରମ ପ୍ରେମର ଉପଲବ୍ଧି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇପାରିବ; ଅପ୍ରକଟ ରହିଥିବାବେଳେ ବା ଆପଣାର ଗତିସ୍ଥାନରେ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମୟରେ ତାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ଆତ୍ମାସଂଯାମେଷ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏହି

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱର୍ଗଲଭ ଦ୍ୱାରା ଜାଗୃତ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମର ଚେତନାୟୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତୀତିତାକୁ ଲଭି କରପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତାହାର କର୍ମ ଏବଂ ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ; ତା'ର ଇଚ୍ଛିତ ମିଳନଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ, ଅଧିକ ନିବିଡ଼ି ବା ହେବ । ଏବଂ ତା'ଲଗି ଏହି ମିଳନଟି ଓ ଏହି ଉପଲବ୍ଧିଟି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ; କାରଣ, ସେତେବେଳେ ଏକ ବିଶ୍ୱତୋଗତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି-ଅନପେକ୍ଷ ପରମପ୍ରେମର ସୁବିସ୍ତୃତ ଏକରୂପତା ଆପଣାକୁ ସନ୍ନୀପିତ କରି ଆଣିପାରିବ ଏବଂ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯାବତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣାବିଧି ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟି ଦ୍ୱାରା ତାହା ଜୀବନମୟ ହୋଇଉଠି ପାରିବ ।

୯ ଜୁନ୍ ୧୯୭୯

ଧର୍ମର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପଟି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
ଜୀବନର ମାର୍ଗରେ ଧର୍ମ ହୁଏତ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୂପେ
ଆସି ଠିଆ ହୋଇପାରେ କି ?

ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଭୂମିରେ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତର ମନର ଏକ ବସ୍ତୁ ।
ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଉଚ୍ଚତର ମନ ଆପଣାର ସାଧ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣାର ଆତ୍ମଜନର
ବାହାରେ ରହିଥିବା କୌଣସି ଏକ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପଦର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଚେଷ୍ଟା
କରୁଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ସେହି ପ୍ରୟାସଟିକୁହିଁ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ସେହି
ଅନ୍ୟ ସମ୍ପଦଟିକୁ ମନୁଷ୍ୟସମାଜ ଭଗବାନ୍, ପରମଗୁରୁତ୍ୱ, ପରମସତ୍ୟ,
ପରମ-ନିର୍ଭର, ପରମଜ୍ଞାନ ବା ପରମ-ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ନାନା ନାମରେ ଅଭିହିତ
କରାଯାଏ; ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ମନ ଦ୍ୱାରା ଯାହାର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପାଇପାରେ ନାହିଁ
ଅଥବା ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ପାଇବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସିଏ
ସେହିପରି କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକାରର ପରମ ସତ୍ତା ରୂପେ ତାହାକୁ ଅଭିହିତ
କରାଥାଏ । ଆପଣାର ମୂଳଭୂତ ଉତ୍ସରେ ହୁଏତ ଧର୍ମକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି
କୁହାଯାଇ ପାରିବ; ମାତ୍ର ତାହାର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପଟି ଅନୁସାରେ ତାହାକୁ ଏକ
ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ନ କହି କେବଳ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନର ସୀମାଭିତରେ ରହିଥିବା ଏକ
ବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ବସ୍ତୁତଃ ଆମେ ଧର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ
ନାନା ଧର୍ମରହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା । କାରଣ, ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା
ଯେଉଁପରି ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟତା ଅନେକ । ଏହିପରି
ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଜନ୍ମ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସରୁ ହୋଇ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ଧର୍ମର
ସୃଜନା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରାୟ ଏକାଭଳି ଓ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେହିଁ ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀକ୍ରିଷ୍ଣାନୁ
ଧର୍ମର କପରି ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ସେକଥା ଜାଣିଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା
ଶ୍ରୀକ୍ରିଷ୍ଣାନୁ ଧର୍ମରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିର୍ମିତ ଭାବରେ ତାହାର
ନିର୍ମାଣ କରି ନାହାନ୍ତି । ମାତ୍ର କେତେକଣ ପଣ୍ଡିତ ଓ ଅନ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର
ମଥା ଏକାଠି କରି ଆମେ ଦେଖୁ ଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଶ୍ରୀକ୍ରିଷ୍ଣାନୁ ଧର୍ମଟିକୁ ତିଆରି
କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଏହି ନିର୍ମାଣଟି ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟ

ବୋଲି ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ନାହିଁ; ଏବଂ, ଯେଉଁପରି ଶୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଧର୍ମ ଆପଣାକୁ
 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଉଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ବୋଲି ମୋତେ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ ।
 ମାତ୍ର ତଥାପି, ଯେଉଁ ଉପକରଣ ବା ଅବସରଟିର ଦ୍ଵାହା ଦେଇ ଏହି ଧର୍ମଟିର
 ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ସେଥିରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ
 ପରମସତ୍ତା ବୋଲି କହିପାରବା, ତାଙ୍କରି ଏକ ଆତ୍ମୋଦ୍ଘାଟନର କାହାଣୀ ତାହା
 ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ସେହି ପରମସତ୍ତା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ ଆସି
 ଆସିବୁଁ ତ ହୋଇଥିଲେ, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିରୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ସକାଶେ ସିଏ ଆପଣା
 ସହିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ବହନ କରି ଆଣିଥିଲେ । ସିଏ
 ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣାତ ସତ୍ୟଟି ସକାଶେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ;
 ମାତ୍ର ସିଏ ଯେଉଁସବୁ କଥା କହିଥିଲେ, ତାହାକୁ ଅତି ଅଲଘଟ୍ୟକ ଲୋକ
 ବୁଝିଥିଲେ; ସିଏ ଯେଉଁ ପରମସତ୍ୟଟି ଲାଗି ଏତେ କଷ୍ଟ ବରଣ କଲେ, ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ
 ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଅଥବା ତାହାର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ
 ମନ ଦେଇଥିଲେ । ବୁଦ୍ଧ ଆପଣାକୁ ଏହି ସଂସାରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଥିଲେ,
 ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟଭୋଗ ଭିତରୁ ନିଷ୍କୃତି
 ଲାଭ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଏହି ଭୋଗ ଓ ମୃତ୍ୟୁ,
 ବାସନା, ପାପ ଏବଂ ଶ୍ଳାଧା ମଧ୍ୟରୁ ନିଷ୍କୃତି ପାଇବା ଲାଗି ଏକ ଉପାୟ ସିଏ ବାହାର
 କରିଥିଲେ । ସିଏ ଏକ ପରମ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ, ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ
 ଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଓ ଆପଣାର ଶିଷ୍ୟବର୍ଗଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ,
 ତାଙ୍କ ଗୃହପାଣ୍ଡରେ ଆସି ରୁଣୁ ହେଉଥିବା ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ସିଏ ତାହା ପ୍ରଦାନ
 କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ନେଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର
 କଦର୍ଥ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ତାହାର ନାନା ବିକୃତି ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ
 ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ସିଏ ଏହି ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଇଯାଉବା ପରେହିଁ ବୌଦ୍ଧ
 ଧର୍ମ ଏକ ପୁଣ୍ୟାବସ୍ଥା ଧର୍ମରୂପେ ଆପଣାର ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା; ସ୍ଵୟଂ
 ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯାହା କହିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ବୁଦ୍ଧତା ତାଙ୍କର
 ଏହିସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେଉଁସବୁ ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା,
 ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା । ମାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧଦେବ
 ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣସବୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଓ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ସିଏ ଏହିସବୁ କଥା କହି-
 ଯାଇଛନ୍ତି, ସେବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତଥା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ
 ପରସ୍ପର ସହିତ ରାଜି ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ମୂଳ ଧର୍ମଟି ମଧ୍ୟରେ କେତେ କେତେ
 ମତ ଏବଂ ଉପମତର ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ଲାଗିଲା ନାହିଁ । ଏକ
 ଦକ୍ଷିଣ ମାର୍ଗ ବାହାରିଲା, ଏକ ଉତ୍ତର ମାର୍ଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଏକ ସୁଦୂର ପ୍ରାଚ୍ୟ

ପଥ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଲଭ କଲ । ଏହି ମତ ବା ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣାକୁ ମୂଳରୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଏକମାତ୍ର, ସ୍ୱସ୍ତ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଅବିକୃତ ଧର୍ମବୋଲିବୁଁ ଦାବି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ପରିଣାମ ଭେଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା; ସେହି ବାଣୀଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ କ୍ରମେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମବଦ୍ଧ ତଥା ସରଳ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ, ଯଦି ଯୀଶୁ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତେ, ତେବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଧର୍ମଟି ଉପରେ ଯେଉଁସବୁ ବାହ୍ୟ ରୂପଗୁଡ଼ିକୁ କାଳକ୍ରମେ ଆଣି ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ଆପଣାର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଧର୍ମଟିକୁ ଆଦୌ ଚିହ୍ନିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଯଦି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଥରେ ଫେରି ଆସନ୍ତେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏବେ କେଉଁଭଳି ଦଶା ହୋଇଛି ସେକଥା ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତେ, ତେବେ ସିଏ ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶପୁଣ୍ୟ ମନରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଣାବସ୍ଥାଟି ମଧ୍ୟକୁ ବାହୁଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତେ । ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଏହିପରି କାହାଣୀଟିଏ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ । ପୃଥିବୀର ଜଣେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୁରୁ ସହାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହିସବୁ ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସିଏ ଏହି ସହାରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏକ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସେହି ସତ୍ୟଟିର ଅବତାରସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ମାତ୍ର ତା'ପରେ ମଣିଷମାନେ ସେଇଟିକୁ ଜକତ କରିନେଲେ, ଜାହାଜି ଧରିଲେ, ଧର୍ମରେ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଏବଂ ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ ଏକ ରାଜନୀତିକ ସରଠନ ଗଢ଼ି ରଖିଦେଲେ । ସେମାନେ ଧର୍ମଟି ସହିତ ଏକ ରାଜ୍ଯର ସମର୍ଥନ ଓ ସଫଳତାକୁ ଆଣି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ରାଜ୍ଯନୀତି ଓ ରାଜ୍ଯବିଧାନକୁ ଆଣି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ; ଧର୍ମରେ କେତେ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ନିୟମର ବ୍ୟାପ୍ତି ହେଲା, ବିଧିବିଧାନର ବ୍ୟବହାର ହେଲା, କେତେପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆୟୋଜନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାନ୍ଧ ଦିଆଗଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୁଡ଼ିଆ ଏବଂ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ କରି ରଖି ଦିଆଗଲା । ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ଯ ପରି ଏହି ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ପୁରସ୍କାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୋହ ବା ଅନ୍ୟ ପଥଗାମୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଶାସ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କଲେ । ଅବାଧ୍ୟ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହମାନଙ୍କ ଲାଗି କଠୋର ଶାସ୍ତିର ବିଧାନ କଲେ । ଏବଂ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ହେଉଛି ।

ଏହିସବୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଏବଂ ଉପଚାରବଦ୍ଧ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତ୍ରାଚୀନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ଏହିପରି ହୋଇ ରହିଆସିଛି, “ମୋ ସତ୍ୟଟି

ହେଉଛି ସବୋଇ ସତ୍ୟ, ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ଧ ସରୁଯାକ ଧର୍ମ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ' ଧର୍ମର ତୁଳନାରେ ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ।" କାରଣ, ଏହି ଆଧାରଭୂତ ବିଶ୍ୱାସଟି ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂନ୍ୟବଳ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ କଦାପି ଆପଣାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରି ନ ଥାନ୍ତି । କେବଳ ତୁମର ପାଖରେହିଁ ଏକମାତ୍ର ଓ ସବୋଇ ସତ୍ୟ ରହିଛି, ଯଦି ତୁମେ ଏହି କଥାଟି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବ ଏବଂ ତାହାକୁହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଘୋଷଣା ନ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିବ ନାହିଁ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ଅନୁଗାମୀ ରୂପେ କଦାପି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ଧର୍ମ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିବା ମନ ଲାଗି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ । ମାତ୍ର, ଠିକ୍ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ସକାଶେହିଁ ଧର୍ମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ପଥରେ ଏକ ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ । କୌଣସି ଧର୍ମରେ ଯେଉଁସବୁ ସୂନ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣାକୁ ଜାରି କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକର ରଚନା କେବଳ ମନର ସ୍ତରରେହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଗ୍ରତ ଧରିବାରେ ଲାଗିଥାଅ ଏବଂ ତୁମ ଲାଗି ତଥାକରି କରୁଥିବାସବୁ କେତେଟା ସୂନ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଟାକୁ ବଢ଼ିବା ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆପଣାକୁ କିଛି ରଖିଥାଅ, ତେବେ, ଯେଉଁ ପରମ ଚନ୍ଦ୍ରପୂଜା ଯାବତୀୟ ସୂନ୍ୟ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ନିୟମକୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧମ କରି ପ୍ରଶସ୍ତ, ବୃହତ୍ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ତୁମେ ତାହାର ସତ୍ୟତାକୁ ଆଉ କେବେହେଲେ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ତୁମେ କେବେହେଲେ ବି ଜାଣ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ଏକ ଧର୍ମଗତ ସୂନ୍ୟସାର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସେହିଠାରେହିଁ ଅଟକି ରହିଯାଅ ଏବଂ ନିଜକୁ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଦିଅ, ଯଦି ତୁମେ ତାହାକୁ ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ପତ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆପଣା ଭିତରେ ରହିଥିବା ଆତ୍ମାର ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ବିସ୍ତାରକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଦିଅ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ତେବେ ତୁମ ଆଗରେ ଏକଥାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେ ତାହା କଦାପି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଅନ୍ତରାୟ ବା ବାଧାରୂପେ ଆସି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବ ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମେ ଧର୍ମକୁ ମନୁଷ୍ୟସମୂହର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଉଚ୍ଚତର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ରୂପେ ଦେଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ଏବଂ, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁରେ ରହିଥିବା ଅସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ଆସି ବୁଝି ନ ଦେଇ ଯଦି ତୁମେ ତଥାପି ଧର୍ମ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅସୁସ୍ଥତାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ତେବେ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଲାଗି ଧର୍ମ ତୁମ ଲାଗି ହୁଏତ ବେଶ୍ ଏକ ସହାୟକ

ହୁଏବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଧର୍ମକୁ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ, ତୁମେ ହୁଏତ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି ଏକ ସତ୍ୟ ଅନୁନିହିତ ହୋଇ ରହିବୁ, ତାହାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ । ସେହି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି ଏକ ଅଶ୍ୱପ୍ତା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିବୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରେରଣାଟି ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଅଥବା ବିକୃତ ମଧ୍ୟଦେଇ ଗଢ଼ି କରିବୁ, ତୁମେ ସେହି କଥାଟିର ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବ । ଏବଂ ମନର ଭୂମିରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି, ଧର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତୁମେ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ମାର୍ଗଟି ଉପରେ କିଛି ଆଲୋକପାତ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରୟାସଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମରୁ କେତେକ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବ ।

ଯାବତ୍ତାପୁ ଧର୍ମ ଭିତରେ କେତେକ ସାମ୍ୟକ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ସବେଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୃହତ୍ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଅଶ୍ୱପ୍ତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ତେଣେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଏକ ବଡ଼ ସରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ମାଧ୍ୟମରେ ପରମ ଉଦ୍ୟମଗୁଡ଼ିକର ନିନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତାଟିକୁ ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି ବି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହିପରି ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଧର୍ମର ଅବଶ୍ୟ ଏକ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ରହିବୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଲାଗି ଧର୍ମର ବାସ୍ତବିକ ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । କାରଣ, ବାହ୍ୟ ଶାନ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେ,—ଏଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଗାର୍ଜୀରେ ଅନୁସ୍ଥିତ ନାନା ଉତ୍ସବ ଓ ନୀତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିନ୍ତରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ, ଧର୍ମ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରହିଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଶ୍ୱପ୍ତା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରକାରର ଅବଲମ୍ବନ ଏବଂ ସହାୟ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଏପରି କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏକ ଉତ୍ତମୋତ୍ତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ବିକାଶ ଘଟାଇ ପାରୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ସେମାନଙ୍କୁ କଦାପି ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟିକୁ ଆଣି ଦେଇ ନ ଥାଏ । ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ସେହିମାନେହି ଆପଣାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ନେଇ ଧର୍ମଭିତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଇ ପାରୁଥାନ୍ତି । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଅନ୍ୟଠାରେ ରହିଥାନ୍ତେ ବା ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ପାରୁଥାନ୍ତେ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରୁଥାନ୍ତେ । ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ସେଇଟା ନୁହେଁ,

ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ସ୍ବାମର୍ଥ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ବର କୌଣସି ନା କୌଣସି ସତ୍ତ୍ବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଓ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା । ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏହି ଶକ୍ତିଟି ଏପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧର୍ମ କଦାପି ଏକ ଦାସତ୍ବ ଅଥବା ବନ୍ଧନର କାରଣ ହୋଇ ଆଦୌ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ । ହଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଏକ ସବଳ, ସ୍ବସ୍ଥ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ମନ ରହି ନ ଥାଏ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଧର୍ମମତରେ ଅଥବା ସେହି ଧର୍ମମତରେ ବିଶ୍ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହାକୁହିଁ ସତେଅବା ପରମସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନନେବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ-ଜାତକାଶ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରି ଅଥବା ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଧର୍ମ ବା ଆୟତ୍ତନଟି ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏପରି କିସମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ପରିଚୟ ଦିଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମବିଶ୍ବାସଟିର କ୍ଷେତ୍ରଭିତରେ ପଶି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଚହଲାଇ ବା ହଲାଇ ଦେବାଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅପରାଧ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି । ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଅଦୌ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ । ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଧିକ ଦୂର ଅବସର ହୋଇଯିବା ଲାଗି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ବାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଧର୍ମ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ବାଧା ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ତାହା ହୁଏତ ଏକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ରୂପେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଏହି ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମ ଚନ୍ଦ୍ରବୃତ୍ତାର ମାର୍ଗରେ ଅନ୍ତତଃ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରଯାଏ ଗତି କରିପାରିବା ଲାଗି ହୁଏତ ଏକ ସ୍ବାମର୍ଥ୍ୟ ବି ରହିଥାଏ । ଧର୍ମ କାଳେକାଳେ ମଣିଷକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ବ ତଥା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଘନ ନାନାଭଳି ବସ୍ତୁ ଲାଗି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଆସିଛି । ଏହି ଧର୍ମର ନାମରେ ଅତିଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧମାନ ଲଢ଼ାଯାଇଛି ଏବଂ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଘୃଣ୍ୟ ଓ ବିଭୀଷ ନାନା ଉଦ୍ବିଡ଼ନକୁ ପ୍ରଶ୍ନିତ ହୋଇଯାଇଛି ସତ, ମାତ୍ର ଅପର ପକ୍ଷରେ ଧର୍ମ ଆପଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷକୁ ଚରମ ସାରତ୍ତ୍ବ ଏବଂ ଆତ୍ମବଳିଦାନର ପ୍ରେରଣା ବି ଦେଇ ଆସିଛି । ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଆପଣାର ଉଚ୍ଚତମ କ୍ରିୟାଶୀଳତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତମ ସୀମାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି, ଦର୍ଶନ ସହିତ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତାହାର ଏକ ସୂଚନା ଯୋଗାଇ ଦେଇଯାଇଛି । ଯଦି ତୁମେ ଧର୍ମର ବାହ୍ୟାଙ୍ଗଗୁଡ଼ାକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ଭୂତ୍ୟ ପରି ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓ ଏକ ବେଡ଼ି ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ; ମାତ୍ର, ଯଦି ଅପର ପକ୍ଷରେ ତୁମେ ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପାଦାନଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଜାଣିଥିବ, ତେବେ ପରମ

ଚନ୍ଦ୍ରସୂତାର ରାଜ୍ୟକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରିବା ଲାଗି ତାହା ରୂପ ଲାଗି ହୁଏତ ଏକ ପଟା ବା ଭୂମିରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।

ଯାହାର କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଥାଏ ଅଥବା ଯିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କିଛି ସତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର କରିଥାଏ, ସିଏ ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ଭାବିବା ଲାଗି ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସେଇହି ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି, ତାହାକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି ଓ ଆଉ କେହି ହେଲେ ତାହା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି । ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ । ଆପଣା ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣା ବାଟରେ ଯାଇପାରିବା ପାଇଁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସତ୍ୟ ସହିତ ଟିକିଏ ମିଥ୍ୟା ମିଶିକରି ରହିବା ପ୍ରାୟ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଥାଏ । କାରଣ ଯଦି ପରମ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାର ଅବସରଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସି ହଠାତ୍ ମିଳିଯାଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାହାର ଭାବରେ ହୁଏତ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିବିଚାଲି ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତେ ।

ପରମ ଦବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଦବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତିର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଯେତେଥର ଏହି ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରକଟ ହେବାଲାଗି ଅବତରଣ କରିଆସେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହୋଇ ଥାଏ । ଏହି ଅବତରଣଟିର ଫଳରେ, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଗୃତ ହୋଇଉଠନ୍ତି, ସେଇଠିରୁ କେତେକ ପ୍ରେରଣା ଅବଶ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, କିଛି ସ୍ପର୍ଶଲଭ କରନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟିର ଏକ ଉନ୍ନେଷ ଅବଶ୍ୟ ଲଭ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଯାହା ଲଭ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଧରିରଖିବା ଲାଗି ଏବଂ ଯଥାର୍ଥରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ଲାଗି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନେ ହୁଏତ କହନ୍ତେ, “ଏକ ମହାନ ଓ ବିରାଟ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଘଟିଛି; ମୁଁ ସେହି ଶକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ ଲଭ କରିଛି ଏବଂ, ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହାକିଛି ବୁଝିପାରିଛି, ରୂପକୁ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛି ।” ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟ ସେଥିଲାଗି ମୋଟେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମନ ତଥାପି ଭାରି ସ୍ମୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେମାନେ ଆଲୋକଟି ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ସତେଅବା ତାହାର କବଳ ଭିତରେ ଆସି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଚିକାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, “ମୁଁ ପରମ ଦବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମଗ୍ର ରୂପରେହିଁ ଅଧିକାର କରିଛି ।” ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଠିକ୍ ସେହି ସମାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏତେକଣ ରୁଚି ନ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁତଃ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଡଜନ ପରିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି; କେବଳ ଭାରତବର୍ଷହିଁ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ଫଣ୍ୟର ଅନ୍ତରାମାନଙ୍କୁ ଆସି ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପାରିବ,—ସାନ ସାନ କଳା-

ପ୍ରଜନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଆଦୌ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହିପରି ଭାବରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟଟି ଫମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କମ୍ପୁତ ଏବଂ ବିକୃତ ଦେଖାଯିବାକୁ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା । ମାତ୍ର, ଯାହାକି ଏଗୁଡ଼ିକର ପଶ୍ଚାତ୍ତାପରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଇଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ, ପ୍ରଥମ ଅବଲୋକନରେ ଏଇଟା ଯେତେବେଣୀ ନିବୋଧ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିବ, ତାହା ଆଦୌ ସେତେ ବେଣୀ ନିବୋଧ ବୋଲି ମନେ ହେବ ନାହିଁ । ଅପଲ ସତକଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଏକ ବିଶାଳ ସତ୍ତ୍ୱ ବା ବିଶାଳ ଶକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛି ଏବଂ, ଆପଣାର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଭାବ ଭିତରେ ପଡ଼ି ସିଏ ତାହାକୁ ବୁଝି ଅଥବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଛି, ଅଥବା ଆପଣାର ଆଉ କୌଣସି ଏକ ପରିଚିତ ନାମ ଦେଇ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛି । ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲା, ସିଏ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ବୁଝି କିଂବା ସ୍ୱୟଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେକଥାଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର । ମାତ୍ର, ଯେଉଁ କଥାଟି ଉନେ ବୁଝି କିଂବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରି ଆଣିଥିଲା, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଟିତ ପ୍ରେରଣାଟି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ବସ୍ତୁରୁ ଯେ ଅନୁପ୍ରେରିତ ଓ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନ ଆସିଛି, ସେକଥା କହିବାଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି କଷ୍ଟକର ହେବ । ଏହା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ ଏହିସବୁ ମନୁଷ୍ୟ-ଆଶ୍ରୟ ଏହିପରି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସରୁ ଆପଣାର ପ୍ରେରଣାଟିକୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ଯଦି ସେହି ଆଶ୍ରୟଗୁଡ଼ିକ ବିନୟୁକ୍ତ ଓ ସରଳ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନେ କେବଳ ସେତିକି କହିଥାନ୍ତେ, ତା'ଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛିହେଲେ କହି ନ ଥାନ୍ତେ । ସେମାନେ କହିଲେ, “ମୁଁ ଏହି ପ୍ରେରଣାଟିକୁ ଅମୁକ ବା ଅମୁକ ବୃହତ୍ ଉତ୍ସଟିଠାରୁ ଲାଭ କରିଛି ।” ମାତ୍ର ସେପରି ନ କରି ସେମାନେ ଫଟ୍ କରି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, “ମୁଁ ହେଉଛି ଏକ ବୃହତ୍ ଉତ୍ସ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ପରମ ଉତ୍ସ ।” ମୁଁ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି ଯିଏକି ନିଜକୁ ଏକାଧାରରେ ବୁଝି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଏକ ଅନୁଭବ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଏକ ସତ୍ୟର ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଥିଲେ; ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ପରମ ଭଗବତ୍-ଉପସ୍ଥିତିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିଟି ପରି ସିଏ ନିଜେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନ ଥିଲେ, ପ୍ରାପ୍ତ ପଦ୍ୟଟି ପରି ଆପେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବୃହତ୍ ହୋଇପାରି ନ ଥିଲେ । ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରାୟ ଅଧାପାଗଳଙ୍କ ପରି ହୋଇଗଲେ, ତହିଁଅରଦନ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ବାହାରିଯାଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ରୟରେହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ବୁଝି ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଏକତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ।

ଏହି ଯାବତ୍ତାୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରମ ଦିବ୍ୟ-ଚେତନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି; ଏହି ଯାବତ୍ତାୟ ନିମ୍ନିତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟଦେଇ ତାହା ଆପଣାର ପଥଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ସେହି ଚେତନା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆଗରୁ ଯେପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ଅନେକଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏପରି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଚେତନାର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଲାଭ କରି-ପାରୁଛନ୍ତି ବା କେତେକ ପରିମାଣରେ ସେହି ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟିକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ପକାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଆପଣାର ଚିତ ଆଉଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ତିଆରି କରି ଆଣୁଛନ୍ତି । ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ବେଶ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ସେହି ମହତ୍ତ୍ୱଶାଳୀକୁ ଆଦୌ ବହନ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଚାପଟିର ତଳେ ହୁଏତ ପାଗଳ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଆଉକେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ମହଜୁଦ ରହିଛି, ସେମାନେ ତାହାକୁ ବହନ କରିପାରୁଛନ୍ତି; ଏବଂ, ଏହିମାନେହିଁ ଦିନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ଆଶୟରୂପେ ନିମ୍ନିତ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବେ, ଏହିମାନେହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ନିମ୍ନିତ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ।

ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଆୟତନ ଭିତରେ ରୁମର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଓ ଯେଉଁ ଧର୍ମଟି ମଧ୍ୟରେ ରୁମେ ପରିପାଳିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି ରୁମେ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟଟି ବସ୍ତୁରେ ଅବହତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, କୌଣସି ଦେଶ ଅଥବା ସମାଜରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁହିଁ ରୁମେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଓ ସମାଜକୁ ନିଜର ଦେଶ ଓ ସମାଜ ବୋଲି କହୁଛ, ତାହାର ବସ୍ତୁରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଅର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ଯଦି ରୁମର ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛାଥାଏ, ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପରିବେଶଟି ମଧ୍ୟକୁ ରୁମକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦିଆ ଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହାର ଗୁଣସୀମା ଭିତରେ ରୁମକୁ ଆପଣାର ଜୀବନବିକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ କେତେ ଅପେକ୍ଷିକ, ଯଦି ରୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଅ, ତେବେ ରୁମକୁ କେବଳ ଏହି ବୃହତ୍ତର ପୃଥିବୀର ଗୁଣାତ୍ମକ ଅରେ ଗୁଣାତ୍ମକତାକୁହିଁ ହେବ ଏବଂ, ରୁମେ ଯାହାକୁ କେତେ ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବା ପରିବେଶରେ ତାହା ଯେ ଏକ ମନ କଥା ବୋଲି ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାହା ଅବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ । ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଯାହାକୁ ଖରାପ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତେ ତାହାକୁ ଏକ ଭଲ କଥା ବୋଲି ଆଦର କରୁଛନ୍ତି । ପରମ୍ପରା

ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁଁ ସବୁ ଦେଶ ଓ ସବୁ ଧର୍ମର ଗଠନ ହୋଇଛି । ସବୁଦେଶ ଓ ସବୁଧର୍ମରେ ତୁମକୁ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ, ବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ, ବିଶାଳ ଏବଂ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ । ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ତଥା ଖଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ ।” ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏହି ଧର୍ମର ଆୟତନ ଭିତରେ ଜନ୍ମଲଭ କରିଛି, ସେହି କାରଣରୁ ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ଧର୍ମ; ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏହି ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ତେଣୁ ସବୁଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦେଶଟି ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶ” — ଏସବୁ କଥାର ନିରର୍ଥକତା ଓ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦତାକୁ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଦୃଢ଼ସ୍ପର୍ଶମ କରିପାରିବ । ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନିଜର ପରିବାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ଦାବିଟିକୁ କରିପାରିବ : “ଏତେ ଏତେ ବର୍ଷ ବା ଏତେ ଏତେ ଶତାବ୍ଦୀ କାଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେହିଁ ବାସ କରି ଆସିଥିବା ଏପରି ଏକ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାର ପରମ୍ପରାଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି; ସେହି ପରମ୍ପରା-ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ପରମ୍ପରା” ।

ଆପଣାର ମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ-ଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଅ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ତୁମ ଲାଗି କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ରହିଥାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଲାଗି ବାସ୍ତବ ମତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମ ଉପରେ ଆଖି କୋର କର ଲଦି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେସବୁ କଥା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମେ ଆପଣାର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ସ୍ବୟଂ ତାହାର ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ହେବ । ଯଦି ତୁମେ ଆପଣାର ଦେଶ ବିଷୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥାଅ, ତେବେ ଆପଣାର ଦେଶଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସ୍ବୟଂ ନିର୍ବାଚନ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆପଣାର ପରିବାର ବିଷୟରେ ଯଦି ତୁମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ସେହି ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସ୍ବୟଂ ବାଛିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତୁମକୁ ଯାହା ଦେବାକୁ ଦିଆହୋଇଛି, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରି ତୁମେ ତାହାକୁହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଅ, ତେବେ ତାହା ତୁମ ଲାଗି ହିତକାରୀ ହେବ ବା ଅହିତକାରୀ ହେବ, ତୁମର ଜୀବନ ଲାଗି ତାହାକୁହିଁ ଯଥାର୍ଥ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ କିଂବା କୁହା ନ ଯିବ, ତୁମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଉ କଦାପି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଯାହାକି ତୁମର ପ୍ରକୃତଦତ୍ତ ପରିବେଷ୍ଟନ ହୋଇ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ବ୍ୟାଘ୍ରମୁକ୍ତିକତା ହେତୁ ତୁମ ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି, ପ୍ରକୃତର ଅନ୍ୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିସ୍ପାତି ଦ୍ବାରା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମ ଲାଗି ଦିଆଗି କରି ରଖାଯାଇଛି ଅଥବା ତୁମ ଉପରେ ଆଖି ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି,

ରୂମେ ସେସବୁଥିବୁ ଅପସରି ବାହାର ଆସ; ଆପଣାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କର ଏବଂ ଘିର ଓ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତପ୍ତତା ବା ଅତ୍ୟାସନ୍ନ ନ ରଖି ବହୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର । ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାୟନ କର, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତିରତ ହୋଇ ବାହୁନିଅ । ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ରୂମେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟବୋଧ ସହଜ ନିଶ୍ଚୟ ଏକଥା କହିପାରିବ, “ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ପରିବାର, ଇଏ ମୋର ଦେଶ, ଇଏ ମୋର ଧର୍ମ ।”

ଯଦି ଆମେ ଆପଣା ଭିତରେ କିଛିରୁ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରିବା ଯେ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଚେତନା ରହିଛି, ଯାହାକି ଆବହମାନ କାଳରୁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ଓ ଅଗଣିତ ରୂପମଧ୍ୟରେ ଅପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରିଦେଉଛି । ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କେତେ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, କେତେ କେତେ ଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ଜୀବନଧାରଣ କରିଛୁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କେତେ କେତେ ଧର୍ମର ଅନୁସରଣ କରିଛୁ । ତେବେ ଏଇ ସବାଶେଷଟିକୁ ଆମେ କାହିଁକି ସଂକଳ୍ପ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ? ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାନା ଧର୍ମରେ ଆମର ଏହି ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଯେଉଁସବୁ ଅନୁଭବର ଅର୍ଜନ କରିଆସିଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସେହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନାର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତାଟି ମଧ୍ୟରେ ସହଜ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଚେତନାଟି ଆମର ନାନା ଜନ୍ମର ମଧ୍ୟଦେଇ ଅବାରତ ଭାବରେ ଆମ ସହଜ ରହିଆସିଛି । ଏହିସବୁ ଅଘାତ-ଅଭିଜ୍ଞତା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଧିକ ନାନା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ସର୍ଜନା ଏବଂ ବିରଚନା କରି ରଖିଛି, ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏହି ଅନେକବିଧତା ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇପାରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟର କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପକୁହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଏକାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶକୁହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ବୋଲି କହିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି । ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଚେତନାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ବସ୍ଥତଃ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶର ହୋଇ ରହିଛି । ମୁଁ ଇଉରୋପରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ଏପରି କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ସ୍ବସ୍ଥତଃ ଭାରତୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ; ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଶବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏପରି ଅନେକ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନ ରଖି ଇଉରୋପୀୟ

ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଜାପାନରେ ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଏପରି କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି କହିହେବ ଓ ଏପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଇଉରୋପୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କେହି ତା'ସହୃଦ ସଦୃଶତା ରହିଥିବା କୌଣସି ଏକ ଦେଶକୁ ଯାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତେବେ ସେହି ଦେଶ ଓ ସେହି ସଭ୍ୟତା ତାକୁ ଗୋଟାୟିକା ନିଜର ଦେଶ ଓ ନିଜର ସଭ୍ୟତା ବୋଲି ବୋଧ ହୋଇଥାଏ ।

ଯଦି ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହେବା ଲାଗିଛି ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରଖିଥାଅ, ଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ସୋପାନରେ ମୁକ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଯଦି ତୁମର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଯେଉଁସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା ତୋର ତୁମ ସତ୍ତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ସେହି ଯାବତୀୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ତୋରକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତୁମର ଅବଚେତନ ନାନା ଅଭ୍ୟାସତା ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଗତ ହୋଇଥିବା ଯାବତୀୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ତୋରକୁ କାଟି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଃଶେଷିତ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀମାଂସିତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମପରାକ୍ରମ ହାତରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ସେହି ତୋର କାଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଆପଣାର ନାନା ଖଣ୍ଡ ଓ ଅଂଶ ତୁମର ଏଠି ସେଠି ନାନା ଜାଗାରେ ବନ୍ଧାହୋଇ ରହିଥିବ, ତୁମେ ସେକଥା କଦାପି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ । ତୁମେ ହୁଏତ ଆପଣ କରି କହିବ ଯେ ଆପଣାକୁ ଆପଣାର ଭ୍ରମିଗୁଡ଼ିକରୁ ଏକାବେଳେକେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ଆଣିବା ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ତୁମେ କ'ଣ କେବେହେଲେ ପଛକୁ ଅନାଇ ଦେଖି ନାହିଁ ଏବଂ ମାତ୍ର କେତେଟା ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୁମର ଜୀବନରେ ଯେଉଁସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୃଷ୍ଟି, ତୁମେ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କେବେହେଲେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ନାହିଁ ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଆପଣାକୁ ପରୁଷବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ଯେପରି ଅନୁଭବ କଲ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲ, ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଅନୁଭବ କରିପାରିଲ ବା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ କରି ପାରିଲ ! ଏପରିକି, ଅନେକ ସମୟରେ, ମାତ୍ର ଦଶବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କହୁଲେ ଯାହା ବୁଝାଉଥିଲା, ତୁମେ ତାହା ଭିତରେ ଆପଣାକୁ ଆଦୌ ଚିହ୍ନି ବି ପାରୁ ନ ଥିବ । ତେଣୁ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ବା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି

ସେଇଟି ସହୃଦ ଆପଣାକୁ ବାନ୍ଧ ରଖି ପାରିବ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୃଦୟ କ'ଣ ହେବ ବା ନ ହେବ, ତୁମେ କପରି ସେଇଆ ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ରଖିଦେଇ ପାରିବ ?

ସ୍ବନିବାଚନର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତାର ମୂଲ୍ୟଦୂଆ ଉପରେ ତୁମର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧର ଏକ ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବା ଉଚିତ । ଯେଉଁସବୁ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଜୀବନଧାରଣ କରୁଛ ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମର ପ୍ରତିପାଳନ ହୋଇଆସିଛି, ପରିସ୍ଥିତିର ନାନା ଗୁପ୍ତତା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ତୁମ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଛି, କିଂବା ସମ୍ବନ୍ଧରୁପୀ ମାନସିକ ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ର କି ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ଅନୁରୂପ ଇଚ୍ଛାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ତୁମ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଛି । ତୁମେ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ଜୀବନରେ ସ୍ବାକାର କରିନେଇଛ, ତାହା ପଛରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବାର ଏକ ଉପାଦାନ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି । ଖାସ୍ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି; ଏକ ଧର୍ମାନୁପ୍ରେରଣ ଭାବୁଥିବା ବା କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଥବା ଅନ୍ୟକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆପନ୍ନତା ନିଜର ସମର୍ଥନ ଦ୍ବାରା ତୁମକୁ ସେହି ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ହୃଦୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଆଣିଛି । ପରମ ଦବ୍ୟସମ୍ବନ୍ଧ ସହୃଦ ତୁମ ସମ୍ବନ୍ଧଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହିପରି ଲଦି ଦିଆଯିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ରହି ନ ପାରେ; ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ଉଚିତ, ତାହା ତୁମ ମନ ଏବଂ ତୁମ ହୃଦୟରହିଁ ନିବାଚନ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ; ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସହୃଦ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିଥିବା ଉଚିତ । ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଥରଥର ହୋଇ କମ୍ପିବାରେ ଲାଗିଥିବା ଏବଂ “ମୁଁ ଅଗତ୍ୟା ଏପରି କରୁଛି, ଅନ୍ୟପ୍ରକାରେ କରିବା ଲାଗି ମୋ'ର ଆଉ କୌଣସି ଗୁରୁ ନାହିଁ” ବୋଲି କହୁଥିବା, ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କଭଳି ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ଓ ସମ୍ମିଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ? ସତ୍ୟ ଆପଣା ବଳରେହିଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ପୃଥକ ଉପରେ କଦାପି ଲଦି ଦିଆଯାଇ ନ ଥିବ । ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କଦାପି ଅନୁଭବ କରୁ ନ ଥିବ । କାରଣ, ସତ୍ୟ କେବଳ ଆପଣାର ବଳରେହିଁ ଚିଷ୍ଟି ରହିବ, ଲୋକମାନେ ସେହି ସତ୍ୟକୁ କପରି କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ସେହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସତ୍ୟ କଦାପି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯିଏ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ଅନେକସଂଖ୍ୟକ ଅନୁଗାମୀ ଦରକାର । ଲୋକେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେହିଁ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଏକ

ଧର୍ମର ଶକ୍ତି ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱର ପରିକଳନା କରି ବସିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଧର୍ମର ଅସଲ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଦୌ ସେଠାରେ ନ ଥାଏ । କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଦ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଦୌ ହଜା ମଧ୍ୟରେ ନ ଥାଏ । ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମର ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି,—ସିଏ ସେହି ଧର୍ମର ମୂଳପ୍ରଚାରକଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ,—ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅବେ କହୁବାର ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଅମୃତ ଧର୍ମଟା ସୁନିର୍ମିତ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇପାରିବାକୁ ଏତେ ଶକ୍ତି ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ଓ ସମୁଦାୟ ଧର୍ମଟା ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ଏତେ ଶକ୍ତିବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା; ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ନିଜ ଧର୍ମଟି ମାତ୍ର ପରାଜିତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ୁ ଗୁଲିଣି ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ଅନୁଗାମୀରୂପେ ଗ୍ରାସିତ କରିଥାଣି ପାରିଲଣି । ତା’ପରେ ସିଏ କହିଲେ, “ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଆମ ଧର୍ମଟା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବଡ଼ ଧର୍ମ !” କେହି ଧର୍ମରେ କେତେ ମଣିଷ ଘାଣା ନେଇ ଆସି ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଧର୍ମଗୁଡ଼ାକ ହୁଏତ ସେଇଥିରୁହିଁ ନିଜନିଜ ବୃହତ୍ତର ବେଶ୍ କଲନା କରିପାରିବେ, ମାତ୍ର, ହୁଏତ ଜଣେମାତ୍ର ଅନୁଗାମୀ ତା’ସହର ରହି ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମ ସତ୍ୟ ତଥାପି ସରମସ୍ୟତା ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଯେଉଁମାନେ ମହା ମହା ଛଳନା କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସେହିମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥାଏ; ଯେଉଁଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ନ କରି ପରମସତ୍ୟ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସିଏ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ମୋଟେ ମନ କରେ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ କେତେ କ’ଣ ବଡ଼ କରି ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଘୋଷଣା କରି କହିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ, ସେସବୁ ନ କଲେ ସେମାନେ ବହୁହଜାକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଟେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଲୋକମାନେ କ’ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବା ନ ଭାବୁଛନ୍ତି, ହେଉଥାଉ ଆଦୌ କୌଣସି ଅପେକ୍ଷା ନ ରଖି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣାକୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ତାହା ଆଦୌ ସହଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ଆଣିପାରେ ନାହିଁ । ତାହା ଆପଣାକୁ ଆଦୌ ସୁବିଚିତ କରାଇପାରେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ପରମସତ୍ୟ କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ ଲୋଡ଼େ ନାହିଁ; ତାହା ଆପଣାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗୋପନରେ ରଖେ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଏଡ଼େ ପାଟି କରି କୌଣସି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରେ ନାହିଁ । ପରଶ୍ୟାମ କ’ଣ ହେବ ବା ନ ହେବ, ତାହାର କୌଣସି ବିଚାର ନ ରଖି ପରମସତ୍ୟ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରିଦେଇଛି ଆପଣାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟତାକୁ ସମ୍ମାନ କରେ; ପରମସତ୍ୟ କାହାର ପ୍ରଶଂସା ଲୋଡ଼ିଥାଏ ନାହିଁ, କାହାର ନିନ୍ଦାକୁ ବି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ ନାହିଁ; ପୃଥିବୀର ଗ୍ରହଣ ଅଥବା ବର୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆକୁଳ ବି ହୋଇପଡ଼େ ନାହିଁ ।

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯୋଗର ଆୟତନଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ,
 ସେତେବେଳେ ଆପଣାର ମାନସିକ ଯାବତାୟ ବିରଚନା ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ଯାବତାୟ
 ପ୍ରାର୍ତ୍ତାରକୁ ତୁମକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତୁମେ ସତେଅବା
 ଶୂନ୍ୟରେହିଁ ଲଟକି କରି ରହୁଛ ଓ ତୁମର ନିଜ ବିଶ୍ୱାସଟି ବ୍ୟତୀତ ତୁମକୁ ଡେଇ
 ଦେଇ ସେଠାରେ ରଖିବା ଲାଗି ତୁମର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅବଲମ୍ବନ ନାହିଁ, ତୁମକୁ
 ସେହିପରି ଏକ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆପଣାର ଅତୀତ ଆତ୍ମ-ସତ୍ତା
 ଓ ତାହାର ଯାବତାୟ ଅବଲମ୍ବନକୁ ତୁମକୁ ଏକାବେଳେକେ ପାପୋରି ପକାଇବାକୁ
 ହେବ, ଆପଣାର ଚେତନାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହୁଣାଇ ତାହାର କରି ଆଣିବାକୁ ହେବ
 ଏବଂ ନୂତନ କରି ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ହେବ । ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନରୁ
 ମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତୁମେ କ'ଣ ଥିଲ, ସେବିଷୟରେ ତୁମେ କିଛିହେଲେ
 ଭାବ ନାହିଁ; ତୁମେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଅଭୀପ୍ତା କରି ବାଟ ଚାଲିଛ, ସବୁବେଳେ
 କେବଳ ସେହି କଥାହିଁ ଭାବ । ତୁମେ ଯେଉଁ ସମ୍ପଦର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି
 ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ସବୁଦିନ ତାହାର ମଧ୍ୟରେହିଁ ସୁରୁସୁରି ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥାଅ । ଆପଣାର
 ମୁତ ଅତୀତଟି ପାଖରୁ ବାହାର ଚାଲିଆସ ଏବଂ ସିଧା ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଭିତରକୁ
 ଅନାଅ । ସେହିଠାରେହିଁ ତୁମର ଧର୍ମ, ସେହିଠାରେ ତୁମର ଦେଶ, ତୁମର
 ପରିବାର; ତାହା ହେଉଛି ଭଗବତ୍ ପରମସତ୍ତା ।

୧୭ ଜୁନ ୧୯୭୯

ମନଃକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା କୌଣସି
ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଆମେ ଯାବତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅସୁସ୍ଥତାର
ସବୁମୂଳ କାରଣ ବୋଲି କହିପାରିବା କି ? ଯଦି
ସେକଥା ସତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ମନରେ କେଉଁ
ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଘିମିର
ଓ ଚଣ୍ଡି ଫୁଲ ପ୍ରଭୃତି ଅସୁସ୍ଥତା ଭୋଗିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ?

ଅସୁସ୍ଥତା ଭୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ରହିଛନ୍ତି,
ଯେକୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା ସକାଶେ ଠିକ୍ ସେତିକି ପ୍ରକାରର କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣଟିକୁ ଉନ୍ନତରୂପେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇ
ପାରିବ । “ମୋତେ ଅମୁକ ବା ଅମୁକ ଅସୁସ୍ଥତାଟିକୁ କାହିଁକି ଭୋଗ କରିବାକୁ
ପଡ଼ୁଛି” ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ପଚାରିବ, ତେବେ ମୁଁ କେବଳ ସେହି
କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ବୁଝାଇ କରି କାରଣଟିକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇପାରିବି ସିନା, ମାତ୍ର ଏସବୁ
ବିଷୟରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନିୟମ ରହିଛି ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯାଇ
ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଶରୀରର ଯାବତୀୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଯେ ସବୁଦିନ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନା
କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଉ ହୋଇଥାଏ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତସତାର ଏକ
ଅଭାବ ବା କୌଣସି ଏକ ଅନୁଚିତ ଗତିବିଧାନ ହେଉ ହୋଇଥାଏ, ସେକଥା
ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଭୋଗଟିର ଉତ୍ସ ମନର କୌଣସିଠାରେ ଥାଇପାରେ,
ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସିଠାରେ ବା ବେଶ୍ ଥାଇପାରେ । ଅଥବା, ଅଳ୍ପ ବା
ବହୁତ ପରିମାଣରେ କେବଳ ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସିଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତାର
କାରଣ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଇପାରେ । ବାହ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶ ହେଉ ଯେଉଁସବୁ ଭୋଗ
ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ, ଏଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦାହରଣରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ
ପାରିବ । ହଁ, ଯୋଗସ୍ୱରଣର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା କୌଣସି
ଗତିବିଧାନ ହେଉ ବା ଶରୀରର ଏହି ଅସୁସ୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ସେହି
ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବହୁସଂଖ୍ୟକ କାରଣ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବ ।

ଯୋଗରୁଣାର କାରଣରୁ ଯେଉଁସବୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଉତ୍ପନ୍ନିଥାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା । କାରଣ, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅଧିକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଆମର ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇ ନ ପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅସୁସ୍ଥତାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ଆଶୁଥିବା କାରଣଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଦେଖିପାରିବା ।

ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିଥାଏ ଓ ତା'ର ରୂପାନ୍ତର ସାଧନରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ; ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟବଟିକୁ ତାହା ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁ ରହିଥାଏ; ସେହି ଅନୁସାରେ ତାହାର ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସତ୍ତ୍ୱଟି ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାହା ସେହିସବୁ ଯାବତୀୟ ଉପାଦାନର ରୂପାନ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରାଏ । ସାଧକ ଯଦି ନିଜ ମାନସକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ଏବଂ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଯୋଗଶକ୍ତିର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରି ତାହାର ସେହି 'ମନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ହ୍ରାସର ସହିତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଲାଗେ । ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ସମାନ ସହରତା ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ; କିନ୍ତୁ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିକଥା ଘଟେ । ମାତ୍ର, ଶରୀରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପାନ୍ତରକାରଣୀ ଶକ୍ତି ଆପଣାକୁ କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, କାରଣ ଶରୀରର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜଡ଼ ହୋଇ ରହିଥିବା ଭୂମିଟି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି କି ଯଥାର୍ଥ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବେଶ୍ ଏକ ବୃହତ୍ ପରିମାଣର ପ୍ରତିରୋଧ ସହିତ ବିମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛି । ମାତ୍ର, ସତ୍ତ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ସବୁର ଅଗ୍ରଗତି ଘଟୁଥିବା ସମୟରେ ତାହାର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ତଦନୁରୂପ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ, ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅସମସ୍ତତା ଆସି ଦେଖାଦେଏ, ଯଦିଓପରି କେଉଁଠି କ'ଣ ଚଳିଲା ଓ ବିଘଟିତ ହୋଇପଡ଼େ । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ବା ଯେଉଁଠାରେ ଏହି

ବିଘଟନଟି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଆପଣାକୁ ଏକ ଅସୁସ୍ଥତା-
ରୂପେ ବେଶ୍ ପ୍ରକଟ କରି ଆଣିପାରେ । ଏହି ଅସୁସ୍ଥତାର ପ୍ରକୃତି ସର୍ବଦା
ବିଘଟନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର
ଅସମସ୍ତତା ମାନସକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ଆହାନ୍ତ କରିଥାଏ, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ
ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ତାହା ହୁଏତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଉନ୍ମାଦ ପରି ଏକ
ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ମଧ୍ୟ ଘଟାଇପାରେ । ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅସମସ୍ତତା ଶରୀରକୁ ଆସି
ଆହାନ୍ତ କରେ ଏବଂ ତାହା ଆପଣାକୁ ଜ୍ୱରରୂପେ, ଦିମ୍ବିରରୂପେ ଅଥବା
ଅନ୍ୟକୌଣସି ହୃଦୟର କଂବା କ୍ଷୁଦ୍ରତର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟିବାରେ ବି କାରଣ ପରି
କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ।

ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଯୋଗଶକ୍ତିର ଫିସ୍ତାଟି ସମ୍ଭାର ସେହିସବୁ ଭାଗରେ
ରୂପାନ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ହରାନ୍ତି କର ରଖିଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତା'ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ
କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ଶକ୍ତିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଓ ତା'ଲାଗି ଆପଣାର
ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାଇବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୋଗ
ଆମର ସମୟ ବଞ୍ଚାଏ । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରତିସ୍ପା
ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଯଦି ତୁମେ ଯୋଗର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନିଜ
ଜୀବନର ପରିଚ୍ଛଳନାକାରୀ ଶୃଙ୍ଖଳାରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ, ତେବେ ତୁମେ
ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରତିସ୍ପାଟିକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହରାନ୍ତି କର କରିଦେଇ
ପାରିବ । ସାଧାରଣ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଲାଗି ହୁଏତ
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଯୋଗମାର୍ଗରେ ଗୁରୁଣା ଦ୍ୱାରା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି
ହୁଏତ ମାତ୍ର କେତୋଟି ଦିନରେ ଓ ଏପରିକି ମାତ୍ର କେତୋଟି ଘଣ୍ଟାରେ
ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା
ଚେତନାଟିହିଁ ଏହି ବେଗବୃଦ୍ଧିକାରୀ ଆବେଗଟିର ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଥିବ;
କାରଣ ତୁମ ସମ୍ଭାର ଉଚ୍ଚତର ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବରେ ଯୋଗର
ହରାୟୁକ୍ତ ଏବଂ ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରତ ଗତିସନ୍ଧାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରୁଥିବେ ଏବଂ
ସେଥିଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନୁକୂଳନ ଏବଂ ସହଧାବନଟି ଲାଗି
ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିପାରୁଥିବେ । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ-
ପକ୍ଷରେ ଆମର ଶରୀର ସାଧାରଣତଃ ଘନତାୟୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଜଡ଼ବତ୍ତ
ଅସ୍ଥିୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଉଦାତ୍ତାନ ବି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ଯଦି ତୁମର
ଏହି ଭାଗଟିରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାଇବା ଲାଗି ଅସମର୍ଥ ଏପରି କୌଣସି ଉପାଦାନ
ରହିଥାଏ, ଯଦି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରତିରୋଧ ମହକନ୍ଦ ଥାଏ, ତେବେ ତାହାର

କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସବୁର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଗ ପରି ଆମର ଶରୀର କଦାପି ସମାନ ବେଗର ସହଜ ଆପଣାକୁ ଶିୟାସୁକ କରାଇ ପାରେ ନାହିଁ । ଶରୀର ଲାଗି ଅଧିକ ସମୟ ଦରକାର ହୁଏ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ପରି ତାକୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଆପଣାର ବେଗ ଅନୁସାରେହିଁ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ପିଲାଙ୍କ ସହଜ ବାଟ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ବୟସ୍କମାନେ ଯେପରି ପିଲାଙ୍କ ଚାଲିବାରେ ଡରାଡର ହୋଇ ଆଗକୁ ଚାଲି-ଯାଉଥାନ୍ତି, ଏଠାରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିଥାଏ । ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ବାଟରେ ବାରବାର ଅଟକି ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ ଏବଂ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ପିଲାଟି ସୁନବାର ସାଙ୍ଗକୁ ଆସିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଆଗକୁ ଟପିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ । ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଶରୀରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ — ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଭେଦ ରହିଯାଏ, ତାହା ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବିଦଗ୍ଧନର ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ତାହାହିଁ ଏକ ଅସୁସ୍ଥତାରୂପେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ । ଏହି କାରଣରୁହିଁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଶାରୀରିକ ବେଗର ଅଭାବ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସଜାଣି ଓ ଯତ୍ନଶୀଳ ରହୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେଭଳି ଘଟିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନ ଥାଏ । ଅଥବା, ଯଦି ଶରୀର ଭିତରେ ସାଧାରଣତାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ଶକ୍ତି ମହଜୁଦ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଶରୀରର ଏହି ଗ୍ରହଣଶୀଳତାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଫଳତା ନ ଥିବ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୂପାନ୍ତରର ବେଗଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରୁଥିବେ, ଏପରି ଘଟିବା କୃତ୍ରିମ ସମ୍ଭବ ହୁଏ; ଯୋଗମାର୍ଗର ଯାବତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରିବା ଲାଗି ଶରୀର ଯଦି ଆଗରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ଘଟେ ।

ମନୁଷ୍ୟର ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ନିୟମ ଭଳିହିଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଦଗ୍ଧନ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ମନୁଷ୍ୟର ମାନସ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ସବୁ ଆପଣାର ଯଥାସାଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଗତିସ୍ଥାନଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତର ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରବାହଟି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଛିଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶ୍ ଅଗ୍ରର କରାଇନେଇ ପାରନ୍ତି; ମାତ୍ର ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ କଡ଼ ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରକୃତିସ୍ତରଟି ସହଜ ବନ୍ଦା ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଶରୀର କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦର ଭାବରେହିଁ ଗତି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ । କେତେକ ବର୍ଷ

ଅନ୍ଧବାହୁତ ହୋଇଯିବା ପରେ, ସରୁଣ, ଅଣୀ ବା ଶହେ, ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ହୋଇଯିବା ପରେ, — ହୁଏତ ଏହାକୁହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମାବୋଲି ଧରାଯିବ, — ବିଘଟନଟି ଏତେ ବେଶୀ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ହୁଏ ଯେ ବାହ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସତେଅବା ଖଣ୍ଡଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଯିବାକୁହିଁ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରୟୋଜନ ଏବଂ ପ୍ରଭୁତ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନତା ରହିଥାଏ, ଶରୀରର ଅସମର୍ଥତା ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ଅକ୍ଷମତା ଯେଉଁକି ଯେଉଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତାହାରି ଦ୍ଵାରାହିଁ ଜୀବନର ଏକ ଘଟନାରୂପେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ । ଯୋଗର ସାଧନା ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଧୀର ଅଥଚ ଏକ ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୁଲ୍ଫିତ୍ଵ ବା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୂପାନ୍ତରର ଧାରାଟି ଅଧିକ ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ଅଧିକ ଭୂରାଜିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ସତ, ମାତ୍ର ବାହ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରର ବେଗଟି ସାଧାରଣ ଜୀବନର ସ୍ତରରେ ଯେପରି ଥିଲା, ପ୍ରାୟ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତାହା ଫଳରେ ଯୋଗର ଗୁରୁଣା କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଅସମସ୍ତତା ପ୍ରକୃତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଡାକ୍ ହେବାର ଏକ ପ୍ରକୃତ୍ତି ରଖିଥାଏ; ଅବଶ୍ୟ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ସଜ୍ଜକତାମାନ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ଶରୀର ଯେପରି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଗ୍ରଗତିର ଅନୁଗମନ କରିପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ଯଦି ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଦ୍ଵାପଲ୍ କରାଯାଇପାରେ, ତେବେ ପରିଣାମ ହୁଏତ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ସ୍ଵାଭାବିକ ପ୍ରକୃତିଟାହିଁ ଆମକୁ ପଛକୁ ପଛକୁ ଟାଣି ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ । ଏବଂ, ଯେ ଏହି କାରଣରୁହିଁ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ “ଏପରି ଭାବରେ ମୋଟେ ଟାଣିଟାଣି ନିଅ ନାହିଁ, ଏପରି ଭରତର ହୁଅ ନାହିଁ, ଅନୁଗମନ କରିପାରିବା ଲାଗି ତୁମେ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ଦିଅ” ବୋଲି କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ । ଏପରିକି ବର୍ଷବର୍ଷ ଧରି ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍‌ଗୁଡ଼ାଏ ସାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଥବା ଗୁଡ଼ାଏ ବାଟ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ମୋଟେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ । ବେଳେବେଳେ ସେହି ଅସମତାବସ୍ଥାଟିକୁ ଏଡ଼ିପାରିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ; ଏବଂ ସେତେବେଳେ ରୂମର ଜୀବନରେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟାଘାତ ଆସି ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକି, ପ୍ରତିରୋଧର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ, ତୁମେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇପାରିଛୁ ଅଥବା କେତେ ପରିମାଣରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛ, ତାହାରି ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଠିକ୍ ଏହି କାରଣରୁହିଁ, ଯେତେଥର ଆମର ସାଧନାରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକଥର ପ୍ରାୟ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାଗ ଭାବରେ ତାହା ପରେ ପରେ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ଅଟକି ଯିବାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଆସି ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକି ଯଦି ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବିଷୟରେ

ସାବଧାନ କରି ଦିଅଯାଇ ନ ଥାଏ, ସେହିଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନାରସତା, ଅଚଳତା ଏବଂ ଉତ୍ସାହହୀନତାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରି ବୋଧ ହୁଏ; ସେତେବେଳେ ପରୁଯାକ ଅଗ୍ରଗତି ସତେଅବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରି ମନେ ହୁଏ; ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଭାବିବାରେ ଲାଗନ୍ତି, “ଏପରି ପୁଣି କାହିଁକି ହେଲା ? ମୋର ଏହି ସମୟଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ ନାହିଁ ତ ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି କେଉଁଠି ହେଲିପରି ଲାଗୁ ନାହିଁ ।” ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ରୂପେ ଯାହା ଅର୍ଜନ କରିଛ, ତାହାକୁ ନିଜସ୍ବରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ଏହି ସମୟଟି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି । ଆପଣାକୁ ଅଧିକ ପରମ୍ପରାରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବାକୁ, ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେବାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନା ହାସଲ କରିପାରୁଥିବା ସ୍ବରଚ୍ଛିର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବାକୁ ଏହିପରି ଏକ ବିରତିର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥାଏ । ବାପାମାଆ ଅନେକ ଦୂର ଆଗରେ ଯାଇ ହୋଇଗଲେଣି; ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅଟକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ପିଲାଟି ଆଗକୁ ଦଉଡ଼ିଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ହାତଧରି ପୁଣି ବାଟ ଚାଲିପାରିବ । କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁନର୍ବାର ଏକାନ୍ତ ଯାଯା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ।

ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗତ୍ୟାସକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ଏକ ସୁକ୍ଷ୍ମସ୍ବରୂପ ତଦନୁରୂପତାର ଏକ ଜଗତ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏଇଟି ହେଉଛି ଏକ ଦୀର୍ଘ ବିଷୟ, ଏକ ଜଟିଳ ବିଷୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମେ ସେହି ବିଷୟଟି ଉପରେ ଶୁଦ୍ଧାରିତ ଭାବରେ କଦାପି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ନାହିଁ । ଆମ ଶରୀରର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନଟି ଅସୁସ୍ଥତା ଦ୍ବାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ, ତାହା ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ଦିଶିଥିବା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅସମତାବସ୍ଥା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସଙ୍କେତକ ବା ଦର୍ପଣ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଅପଲ ମୂଳଟି ଆଡ଼କୁ ତାହା ଅଛାଳିନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଦେଉଥାଏ, ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣଟିକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ତାହା ଏକ ସଂକେତକ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଯେଉଁ ଅପଲ ପ୍ରତିରୋଧଟି ସମୁଦାୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଅଧିକ ବେଗଶୀଳ ହୋଇ ଗତି କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିଛି, ଏହା ସେହି ପ୍ରତିରୋଧର ଅପଲ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମଆଗରେ ଆଣି ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦିଏ । ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟଲାଭ ଲାଗି ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ’ଣ କରିବା, ତାହା ସେବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଯାଉଥାଏ । ଭୁଲୁଟି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠାରେ ଯାଇ ରହିଛି, ଯଦି ଆମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତେ, ଆମ ଭିତରେ ଠିକ୍ କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଯଥାର୍ଥଭାବରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ସେହି

କଥାଟିକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରନ୍ତେ, ଯଦି ଆମେ ସେହି ଭାଗଟିକୁ ମୁକୁଳା କରିଦେଇ ଶକ୍ତି ଓ ଆଲୋକକୁ ସେଠାକୁ ବହନ କରିନେଇ ପାରନ୍ତେ, ତେବେ ବ୍ୟାହତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତସୂକ୍ଷ୍ମାଣୁ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେହିଁ ପୁନର୍ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଦେବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତାଟି ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିରାକୃତ ହୋଇଯାଇ ପାରନ୍ତା ।

କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତାର ମୂଳ କାରଣଟି ମନଭିତରେ ଥାଇପାରେ; ତାହା ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ବି ଥାଇପାରେ, ସତ୍ତାର ଯେକୌଣସି ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ କାରଣଟି ରହି ଥାଇପାରେ । ସେହି ଗୋଟିଏ ଅସୁସ୍ଥତା ହୁଏତ ନାନା ପ୍ରକାର କାରଣରୁ ଘଟିଥାଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହୁଏତ ଅସମସ୍ତସୂକ୍ଷ୍ମାଣୁ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଆସିପାରେ; ଏବଂ, ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତାର ଏକ ବାହ୍ୟପ୍ରତୀତି ବି ବ୍ୟବସାୟ ରହିପାରେ । ସେପରି ଘଟିବା ସମୟରେ, ଯଦି ତୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସଚେତନ ରହିଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ତୁମଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି, ଗତିସ୍ଥାନଟି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଟକି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଟିକୁ ସୁଧାରି ଦେଇ ପାରିଲେ ତୁମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଆରୋଗ୍ୟଲାଭ କରିପାରିବ । ଏହିଭଳି ଏକ ରୋଗ ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସତ୍ୟହିଁ ନ ଥାଏ, ଶରୀର ଉପରେ ସେହି ରୋଗର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ତଥାପି କୌଣସି ସତ୍ୟ ନ ଥାଏ । ତାହା ଅଧେ କଲ୍ପନା ଦ୍ଵାରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା ଜଡ଼ି ଉପରେ ଯେତେ ପ୍ରଭାବ ବିପ୍ରାର କରି ରହିଥାଏ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ପ୍ରଭାବଟି ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ନ ଥାଏ ।

ସନ୍ଧେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେକୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତାର ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଜଟିଳ ହୋଇ ପରସ୍ପର ସହିତ ଛନ୍ଦିହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁସ୍ଥତା ପଛରେ ହୁଏତ ଏକାବେଳେକେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଥାଇପାରେ; ମାତ୍ର ସତ୍ତାଭିତରେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥାନଟି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି, କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ସର୍ବବେଳେ ତାହାରି ଏକ ସୂଚନା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଯାଇଥାଏ ।

ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ଏକ ଅସୁସ୍ଥତା ଘଟିଥାଉ ପଛକେ, ତାହା ଭୌତିକ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଉ ଅଥବା ମାନସିକ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଉ, ବାହ୍ୟ ଅଥବା ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ତାହା ଭୌତିକ ଶରୀରଟିକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବା ସ୍ତରରୁ ତାହାକୁ ଭୌତିକ ଶରୀରକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ

ଦେଇ ତାହାକୁ ପରିବେଷ୍ଟନ କରି ରହିଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ
କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମତର ପ୍ରତୀକକୁ ନାନା ନାମ ଦେଇ
କୁହାଯାଇଛି,—କିଏ ତାହାକୁ ବ୍ୟୋମ ଶରୀର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ କେହି
ତାହାକୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତବୀ ଅବରଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସତ,
ମାତ୍ର ତଥାପି ପ୍ରାୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଉଦ୍ଭିଦ ହୋଇ ବାମ୍ଫ
ବାହାରୁଥିବା କୌଣସି ଏକ ପଦାର୍ଥର ରୂପ ପାଖରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ
ଯେଉଁସବୁ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ସାନ୍ତାଳର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏହାକୁ
ସେହିପରି କିଛି ବୋଲି କଲଚନା କରିପାରିବା । ସେହି ସ୍ଥାନ ବା କମ୍ପାନ ଭୌତିକ
ଫିଲ୍ଡରଟି ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
ଆବୃତ କରି ରଖିଥାଏ । ଏହିଟିକୁ ମାଧ୍ୟମରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ବାହ୍ୟ ପୃଥ୍ବୀ
ସହଜ ଆମର ଯାବତ୍ତାୟ ଯୋଗସୂତ୍ର-ହାସନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଶରୀରଟି
ଆକାନ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରଭୃତି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାହାକୁ ଭେଦ କରିବା
ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଏହି ଆବରଣଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଖୁଣ ଓ
ମଜବୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମହାମାରୀ ଓ ବିପ୍ଳବିକା
ପ୍ରଭୃତି ଅତି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବକ୍ଷ ଯାଇପାରବ
ଏବଂ ତଥାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରାପଦ ରହିପାରିବ । ନିଖୁଣ ଓ ଗୋଟାହୋଇ
ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆବରଣଟି ଅସୁସ୍ଥତାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯାବତ୍ତାୟ ଆକ୍ରମଣ ଲାଗି
ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣଶକ୍ତି ରକ୍ଷା-ପ୍ରାଚୀର ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଆପଣାର ଗଠନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ତାହାର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଏକ
ଦୋଷହୀନ ଭାବସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଆଉ କୌଣସି ରୋଗ
ଭେଦ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଏହି ଶରୀର ଏକପକ୍ଷରେ ଏକ ଜଡ଼ଗତ ଭୂମିଉପରେ
ନିର୍ମିତ ହୋଇ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଆମେ ଭୌତିକ ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ବୋଲି ନ କହି
ବରଂ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଏହା ଜଡ଼ଗତ ନାନା ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ମିତ
ହୋଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବା; ଏବଂ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆମ ମନୋଭୂମିଗତ ବିଭିନ୍ନ
ସ୍ଥିତିର ସ୍ଥାନ ଓ କମ୍ପାନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ତାହାର ଏହି
ଉପାଦାନଟି କହିଲେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଓ ସମତାବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ, ଏକ ଆଶ୍ୱାସମୟତା ଓ
ଶାନ୍ତ ଉପରେ ରହିଥିବା ଏକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୁଝାଏ, ଅବ୍ୟାହତ ସହଜସ୍ଥିତି, ପ୍ରସନ୍ନତା
ଏବଂ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆନନ୍ଦମୟତାକୁ ବୁଝାଏ । ଏହିଗୁଡ଼ିକହିଁ ତାକୁ ବଳ ଆଣି
ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସାର ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଏହି ଗ୍ରହଣସମ ମାଧ୍ୟମଟିର
ପ୍ରତିଫିୟାଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ସରଳ ଏବଂ ନୃସାୟକ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଯାବତ୍ତାୟ
ପ୍ରକାରର ଇଚ୍ଛାତକୁ ତାହା ସଦାପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇପାରେ ଏବଂ

ସେହି ଇଞ୍ଜିଉରଡ଼ିକ ତାହାର ପରିବେଶଟିକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ନୂତନ ଗୁପ୍ତ ଦ୍ଵାର ଗଢ଼ି ବି ଦେଇପାରନ୍ତି । ଏକ ଅନର୍ଥକାରୀ ଇଞ୍ଜିଉ ଡା'ଉପରେ ଭାରି ସବଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ; ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ ଏକ ଇଷ୍ଟୟୁକ୍ତ ଇଞ୍ଜିଉ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଶକ୍ତିମୟର ସହଜ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ବିସାଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହହୀନତାର ପରିଣାମ ସେଠାରେ ଭାରି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ; ସେମାନେ ତା'ଉପରେ ସତେଅବା କେତେକେତେ ଗାଡ଼ କରିପକାନ୍ତି; ତାହାର ଗଠନୋପାଦନରେହିଁ ଗାଡ଼ କରାଯିବାକୁ, ତାହାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ହରଣ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପକ୍ଷର ଆକ୍ରମଣ ଯେପରି ସହଜରେ ବାଟ ପାଇଯିବ, ସେଥିଲାଗି ଦୁଆରଗୁଡ଼ାକୁ ଖୋଲିଦେଇ ରହନ୍ତି ।

ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କାହିଁକି ହଠାତ୍ ସ୍ଵତଃସ୍ପୃହୀ ଭାବରେ ଏବଂ କୌଣସି କାରଣ ନ ଥାଇ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଅଥବା ବିକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ଏହି ମାଧ୍ୟମଟିର ଫିୟାରୁ ଆମକୁ ସେହି କଥାଟିର ଆଂଶିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମିଳିଯାଇଥାଏ । ଏହିସବୁ ପ୍ରତିଫିୟାର ପ୍ରଥମ ଆସ୍ଥାନଟି ଏହି ସରକ୍ଷଣକାରୀ ଆବରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ । ଆମର ସ୍ଵାୟତ୍ତବ ଆବରଣଟିରେ ଏକ ଦୂରବଳନ ଘଟାଇ ପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଭାରି ସହଜରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ । ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଆବରଣଟିର ଶାନ୍ତିଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଅଥବା ତାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆମଭିତରେ ଏକ ବିକର୍ଷଣ ବା ପୃଷ୍ଠା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ଯାହାକିଛି ସେହି ଆବରଣଟିକୁ ପ୍ରସାରଣ, ଆରମ୍ଭ ଓ ସୁଦୃଢ଼ ଏକ ବୋଧ ଦେଇଯାନ୍ତି, ଯାହାକିଛି ତାହାକୁ ଫର୍ଷ ଏବଂ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି ସହଜ ଆପଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରେରଣ କରେ, ତାହା ଗତସ୍ଥଗାତ୍ ଆମ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣର ପ୍ରତିଫିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ; ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାମଣି ଠିକ୍ ତାହାର ବିପରୀତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ସତେଅବା ଆପଣାକୁ କାହାର ଆଘାତରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ପରି ଏକ ବିକର୍ଷଣର ଅନୁସନ୍ଧାନହିଁ ଜନ୍ମାଏ । ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ଚେଟିବାର ଏହି ଗତିସ୍ଥାନଟିକୁ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ଗତିସ୍ଥାନ ବୋଲି କହୁବା । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ଆଦୌ ସତ ନୁହେଁ ଯେ ଯାବତୀୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବଂ ସାତୁଣ୍ୟର କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କାରଣ ରହୁଛି; ମାତ୍ର ତଥାପି ଏହାକୁ ନାନା କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯିବ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏଇଟିହିଁ କାରଣ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ।

ଯଦି ଆମର ସମୁଦାୟ ସଂଗଠିତ ଆପଣାର କ୍ରମୋତ୍ତର ରୂପାନ୍ତରର ପଥରେ ପୁଣ୍ୟପତ୍ର ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପାରୁଥାନ୍ତା, ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଗ୍ରଗତ ସହୃଦ ଯଦି ତାହା ସମତାଳ ହୋଇ ରହି କରୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅସୁସ୍ଥତା ବୋଲି ଆଦୌ କହିହେଲେ ନ ଥାନ୍ତା, ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ବି ଆଦୌ କହିହେଲେ ନ ଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର, ସେପରି ହେବାକୁ ହେଲେ, ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେହିଁ ସମସ୍ତ ସଂଗଠିତ ସମୁଦାୟ ଭାବରେ ତାହା କରିପାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଡ଼ ହୋଇ ରହିଥିବା ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେହିଁ ତାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ନିମନୀୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରକାରଣୀ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥୁଳ ପରିମାଣରେ ଆପଣାର ସମ୍ପର୍କଜୀବନ କରିଥାଏ; ନିମ୍ନସ୍ଥ ଜଡ଼ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ସ୍ୱଭାବତଃ ଅନିମନୀୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀ ପରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ନୂତନ କରିଦେବାକୁ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଦୃଶ୍ୟମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଅନୁରୋଧ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ।

କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଭୁଲନାରେ ଯୋଗଶକ୍ତିର ବିସ୍ତାରଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିରୋଧ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁସବୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ କରିବା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । ସେହି ଅସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜଡ଼ଧର୍ମୀ ପ୍ରରଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ସେହିସବୁ ଅସ୍ଥଳକୁ ଯେଉଁସବୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଚର୍ମରୋଗ ବା ଦୂଷିତଦନ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ଥତାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବାରଣ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଥରେ ଏପରି ଜଣେ ଯୋଗୀଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯିଏକି ତଥାପି ସବଳସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବଳିଷ୍ଠ ଶରୀରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ମଳାନୟାର ତଟରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ବାସ କରି ଆସୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦାନ୍ତବିକା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଔଷଧ ଆଣି ଦେଲା, ସେତେବେଳେ ସେହି ଔଷଧ ସେବନ କରିବାକୁ ସେ ନାହିଁ କରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଗତ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଆସିଛି । ସେହି ଯୋଗୀ ଜଡ଼ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଏତେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷକାଳ ଜୀବିତ ରହିପାରିଥିଲେ; ମାତ୍ର ଏହି ଘାଟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ଗୋଟାଏ ଦାନ୍ତର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିପାରି ନ ଥିଲେ ।

ଏପରି କେତେକ ବେମାର ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସହଜରେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ । ଆଉ କେତେକ ବେମାର ଅଛି, ଯାହା ଉପରେ ହୁଏତ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରାୟ ଅନମନୀୟ ଭାବରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିକାରର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ଯେକୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତାର ଏକାବେଳେକେ ଅନେକ କାରଣ ଥାଏ, କାରଣଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଜଟିଳ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହଜ ଛନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ । କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଅନେକସଂଖ୍ୟକ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର, ତଥାପି, ସଭାର ଦୁର୍ବଳ ଅଂଶଟି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି, ତାହା ସର୍ବଦାହିଁ ସେକଥା ସୁଗୁରୁ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ଯେକୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଦଶଭାଗରୁ ନଅଭାଗ ବିପଦ ଭୟରୁହିଁ ଅଛି । ଭୟ ଗୁମକୁ ଏକ ରୋଗ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଆପାତ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ବେଶ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରେ । ଏବଂ, ତାହା ଖାସ୍ ଅସୁସ୍ଥତାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁମ ପାଖକୁ ବେଶ୍ ବଦଳ କରି ଅଣିପାରେ । ଭୟର ପରିଣାମ ଯେ କେତେଯାଏ ଗଠି କରିପାରେ, ଏହି କଥାରୁ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବ । ଏହି ଅଲ୍ପଦିନର କଥା, ଆଶ୍ରମକୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆସୁଥିବା ମାତ୍ର ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁ ନ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଆଶି ଦେଉଥିବା ଗଉଡ଼ି ଯେଉଁ ଘରେ ରହେ, ସେହି ଘରେ ହଇଜା ଲାଗିଛି । ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ପଶିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ତାଙ୍କଠାରେ ସେହି ରୋଗଟିର ଲକ୍ଷଣମାନ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ରୋଗଟିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିଲା, କାରଣ ଆପାତ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ପରିଣତ ହେବା ଲାଗି ଆଦୌ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ନ ଥିଲା ।

ଏପରି ଅନେକ ଶାରୀରିକ ନିୟାମିତତା ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଯୋଗ-ସାଧନାଜନିତ ଗୁମରୁହିଁ ନିଃସନ୍ଦେହ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନାନା ଅକାରଣ ଭୟର କାରଣରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଭୟଟିକୁ ଗୁଡ଼ି ନ ପାରିଲେ ତଦ୍ଭାବେ ନାନା କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ଉଦାହରଣ-ସ୍ବରୂପ, ମୁଣ୍ଡଭିତରେ ଏପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ

ବିଷୟରେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ କି ଅନେକ ସାଧକ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି । ସାଧକାର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକରେ ତାହା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ । କାରଣ, ଏପରି କିଛି ବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବା ଦରକାର ହେଉଥାଏ । ଏହି ଅସ୍ପ୍ତିଟି ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଓ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଅତି ସହଜରେ ଆମେ ସେଇଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ପାରିବା । ଉମେ ଯେଉଁସବୁ ଶକ୍ତି ଓ ଗୁପ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଆଗରେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଣାମ ଘଟାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ସହଜ ଶରୀର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ରୂପାନ୍ତରଣକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାହା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଏକ ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ଏପରି ଘଟୁଛି ବୋଲି ଯଦି ଉମେ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ତେବେ ଉମେ ସେହି ଅସ୍ପ୍ତିଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ପାରିବ । ଯଦି ଉମେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରିବ, ତେବେ ତାହାକୁ ମୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଉ ନ ଥିବା ବେଶ୍ ଏକ ବୋଧରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଉମେ ଭୟାବ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉମକୁ ଏକ ସାଂଘାତିକ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏପରିକି ଉମେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ବା ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । ଉମ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସିଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁଁ ଉମେ ଏହିପରି ଏକ ଅସ୍ପ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ । ସେହି ପ୍ରତିରୋଧଟିକୁ ହାତଛତା କରିଦେବାର ଉପାୟଟି ଯଦି ଉମେ ଜାଣିଥିବ, ତେବେ ଉମେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସେହି ଅସ୍ପ୍ତିଟିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ଉମେ ଭୟାବ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିବ, ତେବେ ସେହି ଅସ୍ପ୍ତି ଅଧିକ ଅନର୍ଥକାରୀ ହୁଏତ ଆଉକିଛିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ଉମର ଅନୁଭୂତିଟି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଉମେ ଆପଣା ଭିତରେ ଭୟକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଦେବ ନାହିଁ । ଉମ ଭିତରେ ଏକ ଅବଚଳିତ ବ୍ୟାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହୁଥିବ ଏବଂ ଉମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଯେ, ଯାହାକି ଘଟୁଛି, ତାହା ଘଟିବାକୁ ଥିଲା ବୋଲିହିଁ ଘଟିଯାଉଛି । ଉମେ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ମାର୍ଗଟିକୁ ବାହୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଉମକୁ ଉମ ନିବୀରଣର ଯାବତୀୟ ପରିଣାମକୁହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଉମେ ପଥଟିଏ ବାହୁଥିବ ଓ ତା'ପରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ରଖୁଥିବ, ପୁଣି ବାହୁଥିବ ଓ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାହତ ହୋଇ ରହୁଥିବ, ସର୍ବଦା ଇଚ୍ଛୁକ ହେଉଥିବ, ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ପଶିଥିବ

ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଭୟପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ସବୁ ଭିତରେ କେବଳ ଏକ ଅସମ୍ଭବତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ଅସମ୍ଭବତା କେବଳ ସେ ଚୁମର ପ୍ରଗତିକୁ ବ୍ୟାହତ କରି ରଖିବ ତା'ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଚୁମ ମନରେ ଓ ଚୁମ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ୱାଭାବିକତାର କାରଣ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଚୁମ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ନାନା ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ ।

୨୩ ଜୁନ ୧୯୬୯

ଜଣେ ଯୋଗୀ କ'ଣ ଏପରି ଏକ ଚେତନାସ୍ଥିତିର
ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଥାଇ କି ସେ
ସବୁକଥା ଜାଣିପାରିବ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ
ପାରିବ, ଏପରିକି ଜଟିଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମସ୍ୟା,
ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଆପେକ୍ଷିକତା ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ
ଯାବତ୍ଯାୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ?

ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ତତ୍ତ୍ୱଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି କଥାଟି କହିବା ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେ
ଜଣେ ଯୋଗୀ ପକ୍ଷରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ମୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ସବୁକିଛି
ସେହି ଯୋଗୀ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ ।

ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ବି ସବୁଦିନ ଏକ ପ୍ରଭେଦ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି ।
ମନର ଜାଣିବାଶକ୍ତିରେ ଜଣେ ଯୋଗୀ କଦାପି କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ । ସେ ଏହିପରି
ଅର୍ଥରେ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ତା' ପାଖରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯାବତ୍ଯାୟ
ତଥ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟଜୁଦ ହୋଇ ରହିଥାଏ, କାରଣ ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ-
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯାବତ୍ଯାୟ ତଥ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଅଥବା ତାହାର ଚେତନା
ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ବିସ୍ମୟକାଣ୍ଡ ଓ ଅସାଧାରଣ ସବଜ୍ଞାନକୋଷରେ ପରିଣତ
ହୋଇ ରହିଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମଗୁଲ
ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ସ୍ତରରେ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିପାରିବା ଲାଗି ଯୋଗୀ ଭିତରେ ଏକ
ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ ବୋଲି ଯୋଗୀ ଯାହାକିଛି ଜାଣିପାରେ । ଅଥବା, ଯୋଗୀ
ଏପରି ଏକ ଚେତନାର ସୋପାନରେ ବାସ କରୁଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରି ଏକ
ଚେତନାର ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ସତ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ
ରହିଥାଏ; ଏବଂ ସେଇଥିଲାଗିହିଁ ସେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରେ ।

ଯଦି ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାବ, ତେବେ ତୁମର
ଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିପାରିବ । ତେବେ, ତୁମେ ସବୁ-
କିଛିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ବି ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ, ତୁମେ ଯାହାକିଛି ଜାଣ, ତାହା ସହିତ

ଏକାସ୍ ହୋଇ ରହିବା ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ତାହା କରିପାରିବ । ଯଦି ତୁମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁରେ କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ତୁମକୁ ପଚରାଯାଏ, ତେବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଏକାଗ୍ର ଓ ସକେନ୍ଦ୍ରୀତ ଭାବରେ ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଅବଲୋକନ କରି, ତୁମେ ସ୍ଵତଃସ୍ପୃହୀ ଭାବରେହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବ । ଯଦି ସହକାରେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୋତ କରି ଯେ ତୁମେ ସେହି ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଲାଭ କରିବ, ସେକଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ; କିନ୍ତୁ ମନର କୌଣସି ପ୍ରତିସ୍ପା ଦ୍ଵାରା ଏକ ସମାଧାନ ବାହାର କରି ତୁମେ ଯେ ସେହି ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ସେକଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ଆପଣାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ବିଜ୍ଞାନ ମନରହିଁ ଏହିସବୁ ପଦ୍ଧତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥାଏ । ମାତ୍ର, ଜଣେ ଯୋଗୀ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ; ତାହା ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ; ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ନିଗମନାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । କୌଣସି ଏକ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଲାଗି ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିଅରକୁ ଯଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିଟିକୁ ବାଛି ବାହାର କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେହି ବନ୍ଦୁଟିର ରେଖା କିପରି ଯିବ ଏବଂ ଏହାର ମୁଣ୍ଡଟି କେତେ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ, ଏସବୁ ହିସାବକରି ବାହାର କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ସାଧାରଣ ସହଜ ସାଧ୍ୟାର ଗଣନା କରି ତାହା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ; ତା'ପାଖରେ ଯେଉଁସବୁ ତଥ୍ୟାପକରଣ ରହିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ସହଜ ମିଳାଇ ଓ ତଦ୍ଵାରା ଆବଶ୍ୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ଇଞ୍ଜିନିଅର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ଜଣେ ଯୋଗୀ ସକାଶେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥାଏ । ସିଏ କେବଳ ଅବଲୋକନ କରେ, ଆପଣା ଆଗରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ, ସେଇଟିକୁ ଯେ ସେପରି ନ କରି ଏପରି କରିବାକୁ ହେବ, ସିଏ ସେକଥାଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ । ଏବଂ, ଏହି ଦେଖିବାକୁହିଁ ତାହାର ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଯୋଗୀ ଯାବତାସ୍ତୁ ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିପାରିବ ଓ ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିଗତ ଭୂମି ଓ ଚେତନାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ସିଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ, ଏକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ଏହି କଥାଟି ହୁଏତ ସତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ତଥାପି ସେଥିରୁ ଆମେ କଦାପି ଏପରି ଏକ ଅନୁମାନ କରି ବସିବା ନାହିଁ ଯେ ଏପରି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କଦାପି ନାହିଁ, ଯାହାରକି ଯୋଗୀ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବ ନାହିଁ ବା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଯୋଗୀଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ଯିଏ ଅବଗତ ରହିଛି, ସାଧାରଣ

ମନୁଷ୍ୟର ସମୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନସିକ ନାନା ବିରତନାର ପ୍ରଭର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଲାଗି ସିଏ ଆଦୌ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ, ଅଥବା, ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସେ ହୁଏତ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ବି ଅନୁଭବ କରିବ । ହୁଏତ ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ରୂମେ ଏପରି ନାନା ସମସ୍ୟା ଓ ଅଡ଼ୁଆକୁ ନେଇ ଯୋଗୀ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହାକି କେବଳ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଭାସ ଏବଂ ବାହ୍ୟ-ପ୍ରତୀତିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବ ଏବଂ ସିଏ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ ମନ କରିବ ନାହିଁ ଅଥବା ସିଏ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରି ବି ପାରବ ନାହିଁ । ତା'ର ଜ୍ଞାନର ହିସ୍ତାଶୀଳତା ମନଃସ୍ତରର ନୁହେଁ । ଏବଂ, ଯଦି ରୂମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ସେହି ଧରଣର କୌଣସି ନିବୋଧ ମନଃସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଯିବ, ତେବେ ସିଏ ହୁଏତ ତା'ର ଆଦୌ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବ ନାହିଁ । ସାଧାରଣତଃ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଧାରଣାଟି ରହିଥାଏ ଯେ, କୌଣସି ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତାସମ୍ପନ୍ନ ଅବଧାନକୁ ଯାଇ ପଚାରିବା ପରି ରୂମେ ଜଣେ ଯୋଗୀକୁ ଯେ ଯାବତୀୟ ଅଜ୍ଞାନପ୍ରସୂତ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାଇ ପଚାରିପାରବ ବା ଅଟେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଭବିଷ୍ୟତ୍ ବିଷୟରେ ତା'ଠାରୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ସବାଦ ଯେ ଦାବି କରିପାରବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯୋଗୀ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେବ, ଏହି ଧାରଣାକୁ ଆମେ କେବଳ ଏକ ନିବୋଧ ଧାରଣା ବୋଲିହିଁ କହିବା । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧିମାନ ରହିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଅଗତିତ ବାହ୍ୟମନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲପରି ଓ ତାହାକୁ ଏକାନ୍ତ ବିସ୍ତାପୀଭୂତ କରିଦେବା ଭଳି ନାନା ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ସାଧନ ଓ କରମତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଦାବି କରିବା ଯେଉଁପରି ଅସଞ୍ଜତ, ଯୋଗୀଠାରୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦାବି କରିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅସଞ୍ଜତ ।

ସୁନନ୍ଦ, “ଯୋଗୀ” ଶବ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭାରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶସ୍ତ ଶବ୍ଦ । ଯୋଗୀ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରହିଛନ୍ତି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଥବା ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାଗତ ଉପଲବ୍ଧିର ପ୍ରୟାସ-କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଓ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତାଲାଭର ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରଭ ଓ ନାନା ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି । ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ମନଃସ୍ତରଟିକୁ ମୋଟେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରି ନ ଥାଏ । ଆତ୍ମର ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି ପ୍ରଭକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆତ୍ମର ଆଗକୁ ଗୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଵଭାବଟି ଉପରେହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରିବ । ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିପାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ତେଜନା ସହିତ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛନ୍ତି

ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ତେଜନାଟି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବି କ'ଣ ବେଳେବେଳେ ମନୋଭ୍ରମର ସୀମାଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି କି ? ଏପରି କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ, ତର୍କବୁଦ୍ଧିର କୌଣସି ମାନସିକ ପ୍ରତିସ୍ପାଦନା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହଠାତ୍-ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ଵାରା ଆଇନ୍-ଷ୍ଟାଇନ୍ ତାଙ୍କ ଆପେକ୍ଷିକତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆସି ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ । ସେହି ପ୍ରେରଣାଟି ସହିତ ଅତିମାନସର ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି କି ?

ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରେରଣା ପାଏ, ଯାହାକି ତା'ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ନୂତନ ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଦେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରେରଣାକୁ ସେ ସବୋଧମନର ସ୍ତରରୁହିଁ ଲାଭ କରିଥାଏ । ଏକ ଅପରୋକ୍ଷ ଅବବୋଧରୂପେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଉଚ୍ଚତର ମନର ସ୍ତରଟିରେ ତାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ମନର ସେହି ସ୍ତରଟି ଆହୁରି ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବା ଆରମ୍ଭକରିଥାଏ କୌଣସି ଆଲୋକ ଦ୍ଵାରା ଆଲୋକିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ସେପରି ଅତି-ମାନସର ଫିସ୍ତା ସହିତ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନ ଥାଏ, ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ମନର ଏହି ସ୍ତରଟି ଅତିମାନସ ସ୍ତରଠାରୁ କାହିଁ କେତେନା କେତେ ଦୂର ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ । ମଣିଷମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେହିଁ ଏପରି ବିଶ୍ଵାସ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବେଶ୍ ଦୃଢ଼ସ୍ତମ୍ଭସ୍ଥ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭେଦରେ କରି ଯାଇ ପାରିଛନ୍ତି ; ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଏତିକି କଥା ସତ୍ୟ ଯେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରଠାରୁ ହଠାତ୍ ଧାପେମାତ୍ର ଉପରକୁ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମନର ସ୍ତର ଏବଂ ଅତିମାନସର ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ସ୍ତର ରହିଛି, ନାନା ସୋପାନ ରହିଛି, ଅନ୍ତର୍ଗତୀ ଅନେକ 'ଉଚ୍ଚତା' ରହିଛି । ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଅନ୍ତର୍ଗତୀ ଏହିପରି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭୂମି ସହିତ ବି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାକୁ ବାହାରିବ, ତେବେ ସେତିକିରେହିଁ ତାହାର ଆଖି ଝଲିଯିବ, ସିଏ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲା ପରି ହୋଇଯିବ, ସେହି ବିପୁଳତାବୋଧର ଭିତର ଦ୍ଵାରା ସିଏ ସତେଅବା ଚୂର୍ଣ୍ଣବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଅଥବା

ଆପଣାର ଭରସାମ୍ୟଟିକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହରାଇ ବସିବ । ଏବଂ ତଥାପି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅତିମାନସଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଯାଇ ରହିଥାଏ ।

ଜଣେ ଯୋଗୀ ଯେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ଯାହାକି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ, ସାଧାରଣଙ୍କର ଏହି ଧାରଣାଟି ପଛରେ ଏହି ପ୍ରକୃତ କଥାଟି ରହିଛି ଯେ, ମନଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଭୂମି ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଯାବତୀୟ ବିଷୟର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମତାଟି ସର୍ବଦାହିଁ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି । ପୃଥିବୀଜୀବନର ଯାବତୀୟ ମାନସିକ ଗତିସ୍ଥାନ ଠିକ୍ ଏହି ଭୂମିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଯାଏ ଯିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଶ୍ରମଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ସମ୍ମତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ଆଗରଟିରେ ଯାଇ ନିଜର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ଭୁଲରେ ପଡ଼ି କଦାପି ଅତିମାନସର କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ତଥାପି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ବି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଲାଗି ରୂମକୁ ଜଡ଼ସ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ ମନର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ନାଶକରି ଆଣିବା ଲାଗି କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧକୁ ପରିହାର କରିଆସି ରୂମର ସାଧାରଣ ମନଃସ୍ତ୍ରୀୟ ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାପିତ କରିଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଆପଣାର ପ୍ରାଣିକ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ଶରୀରର ଦାସତ୍ୱ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ବି ହୋଇଥାଏ । ତେବେଯାଇ ରୂମେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାର ଓ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ । ମାତ୍ର, ଏହି ଉଦ୍ୟମଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ଯଦି ରୂମ ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ, ତେବେ ରୂମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ-ସୂକ୍ଷ୍ମର ପଟଟି ଉପରେ ଯାହାସବୁ ଲେଖାହୋଇ ରହିଛି, ରୂମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ କରିପାରିବ ।

ତେଣୁ, ଯଦି ରୂମେ ନାଶକରାର ଗଭୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ତେବେ ରୂମେ ଚେତନାର ଏପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ରୂମର ଯାବତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ରୂମ ଲାଗି ମୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଯଦି ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥାଏ ଯିଏକି ଅତିମାନସର ପରିସ୍ପର୍ଶ ସତ୍ୟଟି ଆତ୍ମକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିଥାଏ, ତାହା ସହଜ ସତତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବେ, ତେବେ ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଯୋଗ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ, ଅତିମାନସ ପରମାଲୋକର ପ୍ରତିଫଳନ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ତାହା କରିପାରିବେ । ମାତ୍ର, ଏହି

କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକି ପଚାରିବ, ତାହା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ପଣ୍ଡାତରେ ରହିଥିବା ସତ୍ୟ ତଥା ବାସ୍ତବତା ବୋଧର କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇ ଆସିପାରୁଥିବା ଦରକାର । ଏପରି ଅନେକାନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ବହୁ-ଆଲୋଚିତ ଏପରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି କେବଳ ମନଃପ୍ରସୂତ ନାନା ଗୁଚ୍ଛାକଳ୍ପନାରୁ ବୁଝା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଲ ପରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଭ୍ରମମୟ ଉପରିଭ୍ରାନ୍ତରେହିଁ ବିଚରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯିବ ନାହିଁ; ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିକୃତ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅଜ୍ଞାନର ଉପାଦାନକୁହିଁ ବହନ କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ମନର ଭୂମିରେ ରହି ଯାବତାୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତାହା ସନ୍ତୋଷଦାୟକ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ହୁଏତ ବୋଧ ବି ହେବ ନାହିଁ । ଅତିମାନସ ଠିକ୍ ମନର ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ବୋଲି ରୂପେ କଦାପି ଆଶା କରିପାରିବ ନାହିଁ. ଅଥବା ସତ୍ୟସ୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନର ଅର୍ଦ୍ଧଜ୍ଞାନ ସହୃଦ ଯୋଡ଼ାହୋଇ ରହୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ରୂପେ କଦାପି ଦାବି କରି ବି ପାରିବ ନାହିଁ । ମନର ଯୋଜନା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ମାତ୍ର ଅତିମାନସ ହେଉଛି ତାହାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ; ଏବଂ ମନଃପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୋଜନାର ତାତ୍କାଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ସହୃଦ ଆପଣାକୁ ଖାପଖୁଆଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତିମାନସ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଗୋଟିକୁ କଦାପି ଅଭିଗୋଟିଏ ସହୃଦ ଭୁଲନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁଇଟିକୁ କଦାପି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖି ବିଚାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଅତିମାନସ ଆନନ୍ଦାନୁଭୂତର ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତାହାର ମନଃପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟାପାର ତଥା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ରହେ ନାହିଁ ?

ମନ ଯେପରି ଆପଣା ଆସ୍ତତନର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅତିମାନସ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହୃଦ କଦାପି ସେପରି ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ । ବିଶ୍ୱଭୁବନର ଯାବତାୟ ବ୍ୟାପାରରେ ଅତିମାନସ ତା'ର ଆପଣା ଶକ୍ତିରେହିଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତଥା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭବିଷ୍ୟଦୃଷ୍ଟି ରଖିହିଁ ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ପୃଥିବୀ ଅତିମାନସ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ;

ଅତିମାନସର ଭୂମିରେ ଅବଲୋକନର ଶକ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟମଣି
 ଦିଆଯାଏ, ଏବଂ ମନ ଆଗରେ ଯାହା ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥାଏ,
 ଅତିମାନସର ଭୂମିରୁ ତାହା ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟପ୍ରକାରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଅନେକ
 ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ । ସେଠାରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ
 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ଧାରଣ କରନ୍ତି; ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଭବଟିକୁ, ଗତି ତଥା
 ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତକୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସବୁକିଛିକୁ ଅନ୍ୟ
 ଚକ୍ଷୁମାନେ ଅବଲୋକନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଅତିମାନସ
 ଦ୍ଵାରାହିଁ ଅନୁସୂଚିତ ହେଉଥାଏ; ମନର ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ଥାନ, ପ୍ରାଣିକ ଓ ଜଡ଼ପ୍ରାୟ
 ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ଥାନ ଅତିମାନସ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଅନୁସୂଚିତ ହୁଏ; ଅତିମାନସ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ
 ଗଭୀର ଆଗ୍ରହର ସହିତ ବିଶ୍ଵାସନର ଯାବତୀୟ କ୍ଷୀତ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ
 ଲାଗିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସରଣ
 କରେ । କୌଣସି ଏକ ପୁଞ୍ଜିନାଚରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତରେ ରକ୍ତଗୁଡ଼ିକ
 ଧରିଥାଏ, ପୁଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ଓ କିପରି ଅଙ୍ଗସଂଯୋଗ
 କରିବେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଭଲକରି ଜାଣିଥାଏ, ତାହାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେହିଁ
 ପୁଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ପୁଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଯେପରି
 ଭାବରେ ଚଳାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେହିଁ ଚାଲିତ ହେବାରେ
 ଲାଗିଥାନ୍ତି । ସେଠାରେ ହୁଏତ ଆଉକଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥାଏ, ଯିଏ ନାଚଟିକୁ
 ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହାକିଛି ଦିଅନ୍ତାଏ,
 କେବଳ ତାହାକୁହିଁ ଦେଖୁଥାଏ, ମାତ୍ର ତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନ
 ଥାଏ । ଏହି ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ରହିଥାଏ, ମନ ଏବଂ
 ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଆମେ ସେହିପରି ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଲି
 ଜାଣିବା । ବାହାରେ ଥାଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପୁଞ୍ଜିନାଚଟିକୁ ଦେଖୁଥାଏ ଏବଂ
 ନାଚଟିର ଯାବତୀୟ ରହସ୍ୟଟିର ବାହାରେ ରହିଥାଏ, ଦୃଶ୍ୟବା ଯାବତୀୟ
 ଦୃଶ୍ୟରେ ତାହାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଏକ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅଧିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟଜାତୀୟ
 ଏବଂ ପ୍ରବଳତାଯୁକ୍ତ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ ଏବଂ ନାଚର ହଠାତ୍ ଦିଆଉଥିବା
 ନାଟକୀୟ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ତାହା ବେଶ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମନୋଯୋଗ ସହିତ ଦେଖିବାରେ
 ଲାଗିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ, ଯିଏକି ଆପଣା ହାତରେ ରକ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି
 ପୁଞ୍ଜିନାଚଟିର ସଂଯୋଗ କରୁଥାଏ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଚଳିତ ଏବଂ
 ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏପରି ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଆଗ୍ରହଗତ ସଫଳତା
 ରହିଛି, କେବଳ ଅଜ୍ଞାନରୁହିଁ ଯାହାର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ନାନା
 ଭ୍ରମଭିତରେ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରୁ ରୂପେ ବାହାରି ଆସିପାରିଲେ

ସେହି ଭ୍ରମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପସର ଯିବାକୁହିଁ 'ହୋଇଥାଏ । ବସୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭ୍ରମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଯଦି ସେହି ଭ୍ରମଟିକୁ ଅପସରିତ କରିଦିଆ ଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଲିନାଚଟିରେ ଆଉ କଦାପି ଏତେବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ନୃତ୍ୟଟି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ନୀରସ ବୋଲି ବୋଧ ହୁଅନ୍ତା । ଏବଂ, ସେଇଟି ସକାଶେହିଁ ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଯାବତୀୟ ଭ୍ରମ ଏତେ ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀହୋଇ ରହିପାରିଛି । ମଣିଷମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ପାନ୍ତି, ବୋଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଭ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଧରିଛନ୍ତି,—ମଣିଷମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଉଦ୍ଧୃତ ରହିଛନ୍ତି ।

ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତିରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, କୌଣସି ଏକ ଆରୋଗ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅଥବା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କୌଣସି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାରେ ଏକ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣସବୁ କରିବାକୁ ହେବ ? ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ, ସିଏ କ'ଣ ତାହାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେହିଁ ଆପଣାକୁ ଅଭିନବିଷ୍ଟ କରି ରଖିବ ଓ ତା'ପରେ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବ, ନା ସେ କେବଳ ଏହିପରି ଏକ ବିଶ୍ୱାସରେ ବାସ କରୁଥିବ ଯେ ସିଏ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହାସଲ କରିବ; ବା ପରମ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ଉଚିତ ସମୟରେ ତଥା ଯଥୋଚିତ ମାର୍ଗରେ ଈର୍ପିତ ଫଳଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିଆଣିବେ, ସିଏ କେବଳ ସେହିପରି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବ ?

ସେହି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ସାଧନ କରିବା ଲାଗି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାଟ, ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସମ୍ଭାବକ ବାଟକୁ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବେ । କେଉଁ ବାଟ ବା ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କଲେ ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ, ତାହା ତୁମେ ଆପଣା

ମଧ୍ୟରେ ବକଶିତ କରାଇ ଆଣିଥିବା ଚେତନା ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ; ଯେଉଁସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣି ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବ, ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ । ତୁମେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲଭ କରିବ ବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ, ତୁମେ ସେହିପରି ଏକ ଚେତନାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିପାରିବ, ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଠନର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତୁମେ ତା'ପରେ ହିମଶାଃ ଭର୍ତ୍ସିତ ବାହ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଟିକୁ ସମ୍ଭବ ବି କରିପାରିବ । ଅଥବା, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଏହିସବୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ, ଯଦି ତୁମେ ସେହି ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣାର ଚକ୍ଷୁ ସମକ୍ଷରେ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରୁଥିବ, ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବାର କୌଶଳ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ରହିଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆବାହନ କରି ଅବତରଣ କରାଇ ନେଇ ଆସିପାରିବ ଏବଂ, ଯେଉଁସବୁ ଅଂଶରେ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହିସବୁ ଅଂଶରେ ତାହାକୁ ସଫିୟ କରିଦେଇ ପାରିବ । ତେବେ ସେହି ଶକ୍ତି ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିଦେବ । ଅଥବା, ପୁନଶ୍ଚ, ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ଅଙ୍ଗୁଆ ଓ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ତୁମେ ପରମ ଭଗବତ୍-ସତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଦେଇ ପାରିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଆରୋଗ୍ୟର ଭିକ୍ଷା କରିପାରିବ, ସେହି ଭଗବତ୍ ପରମଶକ୍ତି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମାର ସହିତ ଆପଣାର ଭରସା ରଖିଥିବ ।

ମାତ୍ର, ତୁମେ ଯାହାକିଛି କରି ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଉପାୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନା କାହିଁକି, ଯଦି ତୁମେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୃହତ୍ କୌଶଳ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥିବ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ହାତରେହିଁ ଫଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ସର୍ବଦାହିଁ ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବ ସତ, ମାତ୍ର, ସେହି ପ୍ରୟାସର ଫଳ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ କି ନାହିଁ, ତାହା ସର୍ବଦା ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ସେହି ସ୍ଥଳରେ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶକ୍ତିର ଆଉ ଅଲଗା କୌଣସି ବଳ ରହିବ ନାହିଁ; ତୁମକୁ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳେ, ତାହା ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରାହିଁ ମିଳେ, ତୁମର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ । ଏହିସବୁ କଥା ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ମାରିବା ଉଚିତ ହେବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ । ମାତ୍ର, କୌଣସି ଏକ ନୈତିକ ଦୋଷର ଦୃଷ୍ଟକରଣ ନିମନ୍ତେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାରେ ଯେପରି କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ରାବଳି କୌଣସି ଏକ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ନିରାକରଣ ସମାପ୍ତ

ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାରେ ସେହିପରି ଆଦୌ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯାହା କିଛି ମାଗ ନା କାହିଁକି ଅଥବା ସେଥିଲାଗି ତୁମେ ଯାହାକିଛି ଚେଷ୍ଟା କର ନା କାହିଁକି, ଆପଣାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେଷ୍ଟାଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଥବା ଆପଣାର ଜ୍ଞାନ ତଥା ଶକ୍ତିକୁ ଆଣି କାମରେ ଲଗାଉଥିବା ସମୟରେ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଏହିପରି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେବଳ ସେହି ଭଗବତ୍ ପରମ କରୁଣା ଉପରେହିଁ ଯାହାକିଛି ଫଳ ନିର୍ଭର କରିବ । ଅରେ ଯୋଗର ମାର୍ଗକୁ ନିଜର ମାର୍ଗ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ, ତା'ପରେ ତୁମେ ଯାହାକିଛି କରିବ, ତାହାକୁ ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ଅନୁଭବ ଦ୍ଵାରାହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଠିକ୍ ଏହିପରି ହୋଇ ରହିଥିବ : “ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସୀ ରଖିଛି, ମୋର ଅତ୍ୟୁତ୍ସାହୀନତା ନିରାକରଣ ଲାଗି ମୁଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୋର ଯତ୍ନସେନାନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ କରୁଛି, ମାତ୍ର ଏହାଦ୍ଵାରା ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ଫଳ ପାଇବି ବା ନ ପାଇବି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ନିଜକୁ ସେହି ପରମ ଦବ୍ୟସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ହାତରେହିଁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିଛି ।”

“ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ବିଷୟରେ ମୋର ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ; ମୋର ଯାହାକିଛି ଲୋଡ଼ା, ପରମ ଦବ୍ୟସତ୍ତ୍ଵା ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ତାହା ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭଲକରି ଜାଣିଛି”—ଏପରି କହିବା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଲାଭ ହୁଏ କି ?

ହଁ, ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ କଥାଟିକୁ ସେପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାର । ତୁମେ ଯେ ଆପଣାର ବିଶ୍ଵାସରେ ପ୍ରଚାଡ଼ ହୋଇ ରହିପାରୁଛ, ହୁଏତ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଯାହାକିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏସବୁ କରୁଛ, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ ବୋଲି ପରମ ଦବ୍ୟସତ୍ତ୍ଵ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉଲେଣି । ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ଅବଚଳିତ ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପରମ ଦବ୍ୟ-ଇଚ୍ଛା ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ଅବଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି; ତୁମ ଚେଷ୍ଟାର ଫଳ କ'ଣ ହେବ, ଏଥିରୁ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମାଣସୂଚନା ମିଳିଯାଇ ପାରିବ ।

ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାରବ ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁସବୁ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ?

ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ ।

ମାତ୍ର, ମାରବ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାକୁ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ନ ଥାଏ କି ? ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କଥା ତା' ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ କିପରି ?

ତୁମେ ଆପଣାକୁ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିନେଇ ପାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତୁମ ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରକୃତିତିକୁ କଦାପି ବଦଳାଇଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବା ତାହାର ବିଚରଣ-କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର କରିଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ କେବଳ ଏକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେହିଁ ବିଚରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ବା ହୁଏତ ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚରଣ କରୁଥାଏ; କେତେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ବି ରହୁଥାଏ । ତୁମର ଅଭ୍ୟାସଟି ଯେଉଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ତରର ହୋଇଥିବ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଣାଉଥିବା ଶକ୍ତି ଓ ସିଏ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ଠିକ୍ ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଆପଣାକୁ ଏକ ଶୂନ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରିଲେ ତଦ୍ୱାରା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାରବତାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ; ମାତ୍ର ତା'ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅନୁପ୍ରାପ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛ, ବା ଏକ ମୃତ ଏବଂ ଜୀବନଶକ୍ତିରହୁତ ପିଣ୍ଡରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛ । ଆପଣାକୁ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ, ଯାହା ସେହି ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ରଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇ ପାରୁଛ, କେବଳ ତାହାରହିଁ ଆବାହନ କରୁଛ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଆପଣା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନାର ଗୁପ୍ତତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛ । ତୁମ ଚେତନାର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାତ୍ରାରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି, ତୁମେ କେଉଁ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେହିସବୁ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ କିଂବା ତୁମର କ୍ଷତି କରିବେ ବା ତୁମର ବାଟ ଓଲଟାଇ ଦିଅିବେ, ସେକଥା ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ ।

ତୁମେ କେଉଁ ପରିବେଶରେ ଧ୍ୟାନମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ସେହି ପରିବେଶଟି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ଯେଉଁସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ବା ଅବତରଣ କରାଇ ଆଣିଛ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ

କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ତୁମେ ଏକାକୀ ହୋଇ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜ୍ଞାନ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶଟିରହିଁ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ରହିଥିବ । ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବ, ତେବେ ସାଧାରଣ ପରିବେଶଟିକୁହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, ଦୁଇଟିଯାକ ସ୍ଥିତିରେହିଁ ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକ ସତତ ବଦଳି ବଦଳିହିଁ ଯାଉଥିବ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଶକ୍ତିରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଥର ପାଇଁ ବି କଦାପି ସେହି ଏକାକୀ ହୋଇ ରହି ନ ଥିବେ । ଏକ ସନ୍ନିଲିତ ଅଭିନବେଶନକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଲେ ତାହା ଏକ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିରେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବ । ଏକ ପ୍ରଚଳିତ କଥା ଅନେକ ଦିନରୁ ରହି ଆସିଛି ଯେ ଯଦି ବାରଜଣ ନିଷ୍ଠାପର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ କରି ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କର ଆବାହନ କରି ପାରିବେ, ତେବେ ଭଗବାନ-ପରମସତ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ପ୍ରକଟ ହୋଇଯିବେ । ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକାତ୍ର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅଭ୍ୟାସଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେଉଁମାନେ ଏକତ୍ର ଧ୍ୟାନ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଏତ ଆପଣା ଆପଣାର ଜଡ଼ତାରେହିଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି ଅଥବା ଏପରିକି ଆପଣାର କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତ ଅଥବା ଚିତ୍ତ ବାସନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି । ଏବଂ, ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେତେବେଳେ ପରଶ୍ରୀମତି ମଧ୍ୟ ଭାବି ଅନିଷ୍ଟକାରକ ହେବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଅଶଙ୍କା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବ ।

ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ସମୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାଟି ହେଉଛି ଯେ ତୁମର ସମୁଦାୟ ଚେତନାଟିର ସ୍ତରରେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାପର ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏହା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ତୁମେ ନିଜକୁ କଦାପି ଠକିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକିବ ନାହିଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଠକାମିର ଶିକାର ବି ହେବ ନାହିଁ । ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ଇଚ୍ଛା ରହୁଥାଏ, ମନର ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଏକ ଅନ୍ତରୁଚ୍ଛ ରହୁଥାଏ, ବା ହୁଏତ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ବାସନା ବି ରହୁଥାଏ । ଅନୁଭୂତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଘଟୁ ବା ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା, ଅନ୍ତରୁଚ୍ଛ ବା ବାସନାଟିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାଭଳି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରେ ଗତି କରୁ ବୋଲି ବି ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଆପଣାକୁ କଦାପି ଶୂନ୍ୟ ବା ପୂର୍ବଗ୍ରହମୁକ୍ତ କରି ରଖି ନ ଥାନ୍ତି; ଯାହାକି ଘଟୁଥାଏ, ସରଳ ଓ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସେଇଟିକୁ କଦାପି ଅବଲୋକନ କରୁ ନ ଥାନ୍ତି । ତେବେ,

ଯାହାକିଛୁ ଘଟୁଛି ଯଦି ତାହା ତୁମର ମନୋମତ ନ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ଭାରି ସହଜରେ ଆପଣାକୁ ଠକିଦେଇପାରବ; ସେତେବେଳେ ତୁମେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖୁଥିବ, ମାତ୍ର ସେଇଟିକୁ ଟିକିଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ମୋଡ଼ିଦେଇ ହୁଏତ ଆଉକିଛିରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଥିବ । ଅଥବା, ଯେଉଁ କଥାଟି ହୁଏତ ଭାରି ସରଳ ଓ ସିଧାହୋଇ ରହୁଥିବ, ତୁମେ ଚରୁରତାର ସହଜ ସେଇଟିକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଜଟିଳ ଓ ବିକୃତ କରିଦେବ ବା ସେଇଟିକୁ ଅଯଥା ବଢ଼ାଇଦେଇ ତାହାକୁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲାବେଳେ ଠିକ୍ ଏକ ସରଳ ବାଳକପରି ତୁମକୁ ସରଳ ଓ ନିର୍ମଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେତେବେଳେ ତୁମର ବାହ୍ୟ ମନଟା ଆଦୌ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁ ନ ଥିବ, ତୁମେ କିଛିହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖି ନ ଥିବ, କ’ଣ ଗୋଟାଏ ପାଇବ ବୋଲି କୌଣସି ଜିଦ୍ କରୁ ନ ଥିବ । ଥରେ ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇ ପାରିଲେ, ତୁମ ଅନ୍ତରର ଗଭୀରରେ ରହୁଥିବା ଅସ୍ପଷ୍ଟା ଉପରେହିଁ ତା’ପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରିବ । ଯଦି ଭିତରୁ ତୁମେ ଶାନ୍ତିର ଯାଚନା କରିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତିହିଁ ମିଳିବ ; ବଳ, ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ଯାଚନା କଲେ ବି ସେସବୁ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ । ମାତ୍ର, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ଲାଗି ତୁମ ଭିତରେ ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଥିବ, ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ସେହି ପରିମାଣରେହିଁ ମିଳିବ । ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ ପରମ ଦୟା ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଆବାହନ କରି ଆଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, — ତୁମେ ସର୍ବଦା ସ୍ୱୀକାର ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବ ଯେ ସିଏ ତୁମର ଆବାହନ ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ତୁମର ଆବାହନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ରହୁଛି, — ତେବେ ତୁମକୁ ତାହାର ଜବାବ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ।

୩୦ ଜୁନ୍ ୧୯୬୯

କେତେକ ଜନ୍ମକ ପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ ଏକ ସହଜାତ ଦୃଶାଭବ ରହିଥାଏ, ତାହାର କାରଣ କ'ଣ ? ଏଠାରେ ମୁଁ ସାପ, କଳଡ଼ାବଗ୍ନ ପ୍ରଭୃତି ଜନ୍ମକ କଥା ଭାବୁଛି ।

ଏପରି ଏକ ଦୃଶା ବା ଏହିପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୃଶା ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କଥା, ସେପରି ଭାବିବାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ସବୁପ୍ରକାର ଦୃଶାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା, — ଏହାକୁହିଁ ଯୋଗମାର୍ଗର ଏକ ମୌଳିକ ନୈପୁଣ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ରୂପେ ଯେଉଁ ଦୃଶାଭବଟି କଥା କହୁଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭୟରୁ ଆସୁଛି; ଯଦି ରୂପ ମନରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭୟ ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ କୌଣସି ଦୃଶାଭବ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତା ନାହିଁ । ଏହି ଭୟ ପଛରେ କୌଣସି କାରଣ ବା ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନ ଥାଏ, ଏହି ଭୟ ହେଉଛି ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ଭୟ । ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭୟ ବି ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରଜାତିଗତ । ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରୋକ୍ଷ ସଙ୍କେତରୂପେ ଏହି ଭୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ଏହା ସମସ୍ତ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ମନୁଷ୍ୟଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରୋକ୍ଷସଙ୍କେତ, ପ୍ରଜାତିଗତ ଭାବନା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟସମୂହ, ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏହିସବୁ ନାନା ଆକର୍ଷଣ ଓ ବିକର୍ଷଣମୂଳକ ଅନୁଭୂତିରୁ ମଧ୍ୟ ସୁଳାଏ ଲେଖାଏଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଭୟ ବି ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଆଉଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଯେକୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ବା ବିକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିଗତ ଭାବରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । କାରଣ ଏସବୁ ଗତିସ୍ଥାନ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ କଦାପି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାର ଅନୁସ୍ଥାନଗତ ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରରକ୍ତି ଉପରେହିଁ ତାହା ସବଦା ନିର୍ଭରଶୀଳ

ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏପରି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସାପ ପ୍ରଭୃତି ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକର୍ଷଣଭାବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତା' ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ, ପ୍ରାଣିକସ୍ତରର ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ବିଶେଷ ମମତା ବି ରହିଥାଏ ।

ଆମକୁ ସୁଖକର ଓ ସୁନ୍ଦର ଲଗୁ ନ ଥିବା କେତେକେତେ କଥାରେ ଆମର ଏହି ପୃଥ୍ବୀ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି; ମାତ୍ର ତା'ବୋଲି ଯେ ଏହିସବୁ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ଆମର ସତତ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ, ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସଙ୍କୋଚନ ଏବଂ ବିରକ୍ତିର ଭାବ ଦ୍ବାରା ମନୁଷ୍ୟର ମନ ବିଚଳିତ ଓ ଦୁଃଖ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟ କରିପାରବା । ଯିଏ ଯୋଗୀ ହେବ, ତାକୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବା ଉପରେ ଅବଶ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; କାରଣ ଯୋଗର ପ୍ରାୟ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପଟି ଆମଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି କଥାଟିକୁ ଦାବି କରିବ ଯେ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ଓ ସଞ୍ଚିଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ନିଧାନରେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ଆମଭିତରେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତାର ଭାବ ରହିବ, ସବୁଘଟନା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତାଭାବ ରହିବ । ଆମକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ଓ ଅବିଚଳିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିହ୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ । ସେହଠାରେହିଁ ଯୋଗୀର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ମିଳିବ । ଯେବେ ଆମେ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଅବିଚଳିତ ଭାବଟିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରୁଥିବା, ତେବେ ଯେତେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଅଥବା ଭୟପ୍ରଦ ଜନ୍ତୁ ଆଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଆମ ଲାଗି ଆଉ କିପରି କ୍ଷତିକାରକତା ରହିବ ନାହିଁ ।

ଦୃଶ୍ୟର ଗତିସ୍ଥମନ ହେଉଛି ଏକ ଅଜ୍ଞାନଜନିତ ଗତିସ୍ଥମନ । ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ସହଜାତ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବିମ୍ବା ଦେଖାଇଥାଉ, ତାହାହିଁ ଭୟ । ମାତ୍ର ବିହ୍ବଳ ଅଯୌକିକ ଭାବରେ କୌଣସି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖରୁ ଦଉଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲେ ଯେ ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ସେକଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ, କେବଳ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ବାରାହିଁ ସୁରକ୍ଷା ହୁଏ । ବିପଦଟିର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସେହି ବିପଦଟିର ନିରାକରଣ ବା ଖଣ୍ଡନ ସକାଶେ ଆମକୁ ଯେଉଁସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ, ସେହିସବୁ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନହିଁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହିସବୁ ଗତିସ୍ଥମନ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରୁପେ ବିଭ୍ବର କରାଯାଇ ପାରିବ ସତ, ମାତ୍ର

ତଥାପି ଆମେ ତାହାକୁ ଜୟ ବି କରିପାରିବା । କାରଣ, ଯେଉଁ ଅଶୋଧିତ ମନୁଷ୍ୟ-ପ୍ରକୃତିରୁ ଆମର ଏହି ସୁଲ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଚରୁଦିଗରୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ରହିଛି, ଆମେ କଦାପି ସେଇଟି ଦ୍ଵାରା ଆଦୌ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହି ନାହିଁ ।

ଆମର ଚେତନାରେ ଯେତକ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିବ, ଅଜ୍ଞାନ ଠିକ୍ ସେହି ଅନୁପାତରେହିଁ କଟି କଟି ଯାଉଥିବ ; ତେଣୁ ଆମର ସେହି ଚେତନାହିଁ ଦରକାର, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚେତନା ଦରକାର । ଏକ ଶୁଦ୍ଧ, ଅମିଶ୍ରିତ ଏବଂ ସମୀପ୍ତ ଚେତନା ଦରକାର । ଏହି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାର ଆଲୋକଟି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆମେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଵରୂପରେହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ; ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଆଗରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥା'ନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଦୌ ସେଭଳି ଦେଖୁ ନାହିଁ । ଏହି ଆଲୋକଟି ସତେଅବା ଏକ ପରଦା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯାହାକି ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଥିବା ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ନେଉଥାଏ । ସେହି ଆଲୋକପଟଟି ଉପରେ ରୂପେ ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର, ସରଳ ଓ ବନ୍ଦ ସବୁକିଛି ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ । ରୂପର ଚେତନା ସେଠି ଏକ ପରଦା ବା ଏକ ଦର୍ପଣ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ରୂପେ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରନୟ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ରହୁଥାଅ, କେବଳ ଅବଲୋକନହିଁ କରୁଥାଅ, କେବଳ ସେତକବେଳେହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୁଅ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଏକ ସର୍ବଲଭ୍ୟ ପରିହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ଏବଂ, ଯଦି ରୂପେ ସମୀପିତ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗଭୀରକୁ ଭେଦ କରି ପଶ୍ୟନ୍ତା କରି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଅ, ତେବେ ରୂପକୁ ସେହି ଆଲୋକଟିକୁହିଁ କେବଳ ଲଗାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ରୂପର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେତନା ଯେଉଁପରି ଗୁଳା ଏବଂ ସୀମା ଭିତରେ ଚଳମାନ ହୋଇ ରହୁଛି, ତାହାକୁ ତଦନ୍ତମାନ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶେଷକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିନେଇ ପାରିଲେ ରୂପେ ଏହି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ । ନିଜର ଚେତନାକୁ ଉଚିତ ଭାବିମ ଦେଇପାରିଲେ ରୂପେ ତାହା କରିପାରିବ । ରୂପକୁ ସେହି ଚେତନାକୁ ପରମ ଦିବ୍ୟାଲୋକଟି ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଧରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତା ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରିବେ, ସେଥିଲାଗି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଚୁମ୍ବିତରୁ ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ପ୍ରକାରର କାମନା ଏବଂ ଭୟ ଅପସରି ଯାଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଚୁମ୍ବର ମନରେ କୌଣସି ପୁଷ୍ପଗ୍ରହ ଲାଗି ସ୍ଥାନହିଁ ରହିବ ନାହିଁ, ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର କୌଣସି ଅଗ୍ରରୁତ ରହିବ ନାହିଁ ଅଥବା ଚୁମ୍ବକୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ପକାଇ ରଖିବାକୁ ବା ବାନ୍ଧ ରଖିବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେହଗତ ଶକ୍ତି ବା ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ସେହି ପରମ ଆଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅବାଧ ଭାବରେ ଚୁମ୍ବ ଭିତରେ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରିବ ।

ଭିତରେ ଦୃଢ଼ତା ରହିଥିଲେ ବାହାରେ ତାହା ଘୃଣାରୂପେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ । ଚୁମ୍ବ ଭିତରେ ଘୃଣା ଆସେ, କାରଣ ଚୁମ୍ବେ କେଉଁଠାରୁ ଏକ ଆଦାତ ପାଇଥାଏ, କାହା ଦ୍ଵାରା ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଯାହାଠାରୁ ଚୁମ୍ବେ ଆଦାତ ପାଇଲ, ତାହାର ପାଖରୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରୁ ନ ଥାଇ ପାରନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର, ଏପରି ଅବଶ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ କୌଣସି ଏକ ସନ୍ତ୍ରା, ବ୍ୟକ୍ତି, ଭିତର ପ୍ରାଣୀ ଅଥବା ତାହାର ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଚୁମ୍ବ ଭିତରେ ଏକ ଭୟର ସମ୍ଭାର କରିଥିବ । ତାହା ଚୁମ୍ବକୁ ସିଧା ଆସି ଆହ୍ୱାନ କରି ପକାଏ ଏବଂ ଚୁମ୍ବେ ଭାରି ସଙ୍କ୍ରାନ୍ତି ହୋଇପଡ଼ି, ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଚୁମ୍ବ ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ରହିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଚୁମ୍ବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦଟିକୁ ଅଟକାଇ ରଖି ପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ତାହାକୁ ଚୁମ୍ବପାଖରେ ଆସି ହାବୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ଓ ଚୁମ୍ବକୁ ଆଦାତ କରିବାକୁ କଦାପି ଦେଇ ନ ଥାନ୍ତା । କାରଣ ଚୁମ୍ବେ ତତ୍ତ୍ଵଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖି ପାରିଥାନ୍ତା ଓ ଜାଣି ବି ପାରିଥାନ୍ତା ଯେ ଚୁମ୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ କ୍ଷତିକାରକ କୌଣସି ଏକ କଥା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯିବାକୁ ଯାଉଛି; ଚୁମ୍ବେ ନିଜ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ସେଥିଲଗି ଏକ ରକ୍ଷାପ୍ରାଚୀର ଉଠାଇ କରିନେଇ ପାରିଥାନ୍ତା; ଏବଂ ସେହି କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଚୁମ୍ବର ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଚୁମ୍ବକୁ କଦାପି ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାରି ନ ଥାନ୍ତା । ସିଏ ଚୁମ୍ବ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୁମ୍ବେ ତଦ୍ଵାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଦାତ ପାଇ ନ ଥାନ୍ତା କିଂବା ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ି ନ ଥାନ୍ତା ।

ପରମ ଦିବ୍ୟସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମସ୍ଵରୂପ; ଏବଂ, ସେହି ଦିବ୍ୟସନ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଯଦି ଏହି ସୃଷ୍ଟି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଛି, ତେବେ ଏହି ଗୃହରେ ଭିତ୍ତି କରି ରହିଥିବା ଏହିସବୁ ଯାବତ୍ ଅନିଷ୍ଟ ପୁଣି ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ ?

ଏଠି ଯାହାକି ଅଛି, ତାହା ପରମ ଦବ୍ୟସ୍ତରୂପରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଛି; ମାତ୍ର ସେହି ଏକମେବ ପରମଚେତନା ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ସିଧା ଏହି ପୃଥ୍ୱୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ନାହାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ୱାମର୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି, ଅପଣା ଚିଦ୍ରାଶୀଳତାର ନାନା ସୋପାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରି ତାହା ନିମ୍ନକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଅନେକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଆଶୟ ଦେଇ ଆସିଛି । ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗନାକାଶ ବା “ରୂପନିର୍ମାଣକାଶ” ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହିମାନେହି ବିଶ୍ୱସର୍ଜନାରେ ଅଧିଷ୍ଠାତା ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଶୟ ବୋଲି ଜାଣିବା । ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ “ସ୍ୱର୍ଗନାକାଶ” ବୋଲି ନ କହି “ରୂପପ୍ରଦାନକାଶ” ବୋଲି କହିବାକୁହିଁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛି । କାରଣ ସେମାନେ ବସ୍ତୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ନାହାନ୍ତି, ବସ୍ତୁକୁ କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାହ୍ୟାକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରେ ଧାବତ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ ସହଜ ଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏପରି ରୂପପ୍ରଦାନକାଶ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି; ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକ ସୌସମ୍ୟଯୁକ୍ତ ଏବଂ ହିତକର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଖଳତାଯୁକ୍ତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଭଳି ଆହୁରି କେତେକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିର୍ମାଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ବିକୃତ କରି ପକାଇଛନ୍ତି; କାରଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଥୋଚିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଆସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେଯେତେ ପୃଥ୍ୱୀଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି,
ସେଥିରେ ଆମେ ବାସ କରୁଥିବା ଏହି ପୃଥ୍ୱୀଟି ଅନେକ
ତଳେ ଆସି ରହି ନାହିଁ କି ?

ଆମର ଏହି ପୃଥ୍ୱୀଟି ହେଉଛି ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭୌତିକ ହୋଇ ରହିଥିବା ପୃଥ୍ୱୀ; ମାତ୍ର ତା’ବୋଲି ତାହା ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତଳେ ଆସି ରହିଛି, ସେକଥା ମୋଟେ ସତ ନୁହେଁ । ଅନ୍ତତଃ, ସେହି କାରଣରୁ ତାହା କଦାପି ସେପରି ହୋଇ ରହି ନାହିଁ । ଏହି ପୃଥ୍ୱୀ ଏତେ ତଳେ ଆସି ରହିଛି; ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ତାହା ତମସାବୃତ ହୋଇ ରହିଛି, ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି । ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭୌତିକ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଯେ ଏତେ ତଳେ ରହିଛି, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । “ଜଡ଼” ବା ଭୌତିକତାକୁ ତମସା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନର ସମବାଚୀ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଏବଂ, ଆମେ ଯେ

କେବଳ ଏହି ଭୌତିକ ପୃଥ୍ବୀଟିରେ ଏଠି ବାସ କରୁଛୁ, ସେକଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ବରଂ ଏପରି କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଏକାଧିକ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତ ହେଉଛି ସେଥିଭିତରୁ ଗୋଟିଏ । ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । କାରଣ ଜଡ଼ସ୍ଥ ଏହି ଜଗତଟି ଅନ୍ୟ ସବୁଯାକ ଜଗତ ଲାଗି ଏକ ସଂକେତ୍ରଣ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିଛି, ଏହି ଜଗତଟିରେହିଁ ଅନ୍ୟ ଯାବତାୟ ଜଗତ ମୂର୍ତ୍ତିରୂପ ଧାରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଜଗତରେହିଁ ଅନ୍ୟ ଯାବତାୟ ଜଗତକୁ ପ୍ରକଟ ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜଗତରେ ନାନା ଅସମସ୍ତତା ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିଛି ଯତ, ମାତ୍ର ଆମେ ତାହାକୁ କେବଳ ଏକ ଆକର୍ଷଣିକତା ବୋଲି ଜାଣିବା, ଏକ ଭୁଲ୍ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ଜାଣିବା ! ଦିନେ ଏହି ଜଗତ ନିଶ୍ଚୟ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଛନ୍ଦୋମୟ ହେବ, ଆଲୋକମୟ ହେବ । କାରଣ ସେହି ଚରମ ଉପଲବ୍ଧିଟି ଲାଗିହିଁ ଏକଦା ଏହି ଜଗତର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ।

୨୮ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୯

ଜଣେ ଯୋଗୀ ପକ୍ଷରେ ଜଣେ କଳାକାର ହୋଇ-
ପାରିବା ସମ୍ଭବ କି, ଅଥବା ଜଣେ କଳାକାର ବି
ଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ କି ? କଳା ସହିତ ଯୋଗର
ପ୍ରକୃତରେ କି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ?

ତୁମେ ଯେପରି ଭାବୁଛ, ମୋର ମନେ ହେଉଛି, ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ କ୍ଷେତ୍ର
ଆଦୌ ପରସ୍ପରର ଏତେଦୂର ବିରୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ । ଜଣେ ଯୋଗୀକୁ ଜଣେ କଳାକାର
ହେବାରୁ ବା ଜଣେ କଳାକାରକୁ ଜଣେ ଯୋଗୀ ହେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି
ରଖିବା ପାଇଁ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ କେଉଁଠି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତୁମେ ଯେତେବେଳେ
ଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତୁମର
ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ଏକ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ; ଅନ୍ୟ ଯାବତାୟ ବସ୍ତୁର
କ୍ଷେତ୍ରପରି କଳାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ । ତୁମେ ତା'ପରେ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ କଳା ଉପରେ ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ
କରିବ । କଳା ଆଉ ତୁମ ଲାଗି ତୁମକୁ ଗୋଟାୟୁଆ ଅବୋର ବସିଥାଏ ସବୋଇ
ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ ହୋଇ କଦାପି ରହିବ ନାହିଁ, କଳା ତୁମ ଲାଗି କଦାପି ଏକ
ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଜୀବନଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । କଳା ହେଉଛି ଏକ ସାଧନ, ଏକ ସାଧ୍ୟ
କଦାପି ନୁହେଁ; କଳା ହେଉଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ । ସେତେବେଳେ
ଜଣେ କଳାକାର ଏକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ନ ଥାଏ ଯେ ସିଏ
ଯାହାକିଛି କରୁଛି, ସାରା ପୃଥିବୀ ସତେଯେପରି ତାହାର ସହିତହିଁ ବାନ୍ଧିହୋଇ
ରହିଛି, ବା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଯେତେ କଥା କରାଯାଇଛି, ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟଟି
ହେଉଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତା'ପରେ ତା'ର ନିଜ
ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତା କଦାପି ଏକ ଗଣ୍ଠି ପରି ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ; ସିଏ କେବଳ ଏକ
ନିମ୍ନିତ୍ତ ହୋଇ ରହିବ, ଏକ ସରଣୀ ହୋଇ ରହିବ; ତା'ର କଳା ମଧ୍ୟ ପରମ
ଦବ୍ୟସତ୍ତା ସହିତ ତା'ର ନାନା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥିବାର
ଏକ ସାଧନ ହୋଇ ରହିବ । ନିଜ ପ୍ରକୃତର ଅନ୍ୟ ସେକୌଣସି ଅଂଶକୁ
ସିଏ ସେମିତି ଏକ ସାଧନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତା; ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟସାଧନ
ସକାଶେ ସେ କଳାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏକ ସାଧନରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ।

ମାତ୍ର, ଥରେ ଯୋଗମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ପରେ
ଜଣେ କଳାକାର କଳାସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ଭିତରୁ ଆଦୌ
କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ଅନୁଭବ କରେ କ ?

ସେହି ଆଗ୍ରହଟିକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରି ନ ପାରିବ କାହିଁକି ? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ପରି କଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି
ଜଣେ କଳାକାର ପରମ ଭଗବତ୍-ସଗୁଣ ସହିତ ରହିଥିବା ତା'ର ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ
ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ । ଯଦି ତୁମେ କଳାକୁ ତୁମର ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ
କଳାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ ତବ୍ୟ ଜଗତକୁ ତୁମକୁ ଏହି
ଭୌତିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆପଣାର
ଜ୍ଞାନର ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରିବାକୁ ହେବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଯଥାର୍ଥ କଳାକାରଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଏହିପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ରହିଥାଏ; ସେମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଏକ ଅନୁଭବ ରହିଥାଏ, ସତେଯେପରି ସେମାନେ ଏକ
ଭିତ୍ତର ଜଗତ ଏବଂ ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତ ଓ ଭୌତିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ
ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସେହି ପରି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଥାଟିର
ବିଚାର କରିପାରିବ, ତେବେ ତୁମ ଲାଗି କଳା କଦାପି ଯୋଗଠାରୁ ଏକ ଭିନ୍ନ
ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ, କଳାକାରର ଏହି
ବିଷୟରେ କେବଳ ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ବୋଧ ରହିଥାଏ, ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନଟି
ହୁଏତ ନ ଥାଏ । ତଥାପି, ମୁଁ ଏପରି କେତେକଣ କଳାକାରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି,
ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ସେହି ଜ୍ଞାନଟି ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିଲା । ସେହି କଳାକାରମାନେ
ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ସହିତହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ଭାବରେ କଳାର ଅନୁଧ୍ୟାବନ
କରୁଥିଲେ । ଆପଣାର କଳାସୃଜନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତି-ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ରକୁହିଁ
ସେମାନେ କଦାପି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ବୋଲି ଦେଖାଇବାକୁ ମନ
କରୁ ନ ଥିଲେ । ଆପଣାର ସୃଷ୍ଟିକାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେମାନେ ପରମ ଦବ୍ୟସଗୁଣ ପାଖରେ
ଏକ ନିବେଦନ ବୋଲି ବିଚାରୁଥିଲେ, ଆପଣାର ସୃଜନ ମଧ୍ୟଦେଇ ସେମାନେ
ସେହି ପରମ ଦବ୍ୟସଗୁଣ ସହିତ ରହିଥିବା ଆପଣାର ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ
କରି ଦେଉଥିଲେ ।

ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଏହାହିଁ କଳାର ସ୍ୱୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା । “ଆଦମ୍”
କଳାକାରମାନଙ୍କର, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଇଉରୋପରେ ଧର୍ମପୀଠଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ
କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର କଳା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅତି ଅନ୍ୟକୌଣସି ବୋଧ ନ ଥିଲା ।
ଭରତବର୍ଷର ଯାବତୀୟ ବାସୁକଳା, ଯାନଟୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କେବଳ ଏହି

ଉତ୍ତରୀୟ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ଏହି ଆଦର୍ଶଟି ଦ୍ଵାରାହିଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲା । ମୀରବାଇଙ୍କର ଭଜନ ଓ ତ୍ୟାଗରାଜଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ, ମୀରବାଇଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟକୃତିର ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଥିଲେ, ଭରତର ସଙ୍ଗ ଏବଂ ରଞ୍ଜିତମାନେ ଯେଉଁ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଵର ବୃହତ୍ତମ କଳା ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇରହିଛି ।

ମାତ୍ର ଜଣେ କଳାକାର ଯଦି ଯୋଗସାଧନା କରେ,
ତେବେ ତଦ୍ଵାରା ତା'ର କଳା ସାଧନାରେ କୌଣସି
ଉନ୍ନତି ହୁଏ କି ?

କଳା ସାଧନାର ମର୍ମସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ନୀତି ରହିଛି, ଯୋଗସାଧନାର କେନ୍ଦ୍ର ମର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ନୀତି ରହିଛି । ଦୁଇଟିଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ହେବା । ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁରେ ଯାହା ଦେଖିହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅନୁଭବ ଦ୍ଵାରା ଯାହା ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆହୁର ଅଧିକ ଦେଖିବା ଓ ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରିବା, — ଦୁଇଟିଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁମକୁ ସେହି କଥାଟିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ; ଗୁମକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଗର୍ଭରତର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆଣିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିଚେତନାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଚିନ୍ତାକାରମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସାଧନାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଯୋଗସାଧନା ବୋଲି କହିପାରିବା । ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କଳାକାର ହୋଇଥିବେ, ସେମାନେ ଯଦି ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ ଏବଂ ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଗତର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର କଳାକୁ ଏକ ସାଧନାରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତେବେ ସେହିସବୁ ସକାଶେ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକ କରି ରଖି ସେମାନେ ଆପଣାର ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିସାଧନ କରିପାରିଥିବେ ଏବଂ ସେହି ଚେତନାକୁ ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଚେତନାଠାରୁ କଦାପି କୌଣସି ଭିନ୍ନ ଚେତନା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଯୋଗସ୍ଥ ଚେତନା କଳାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ସହାୟକ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନ ପାରିବ ବା କାହିଁକି ? ମୁଁ ଏପରି କେତେକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଳାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଜାଲିମ ରହିଥିଲା ଓ ଯେଉଁମାନେ ସେବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ କୌଶଳ ହାସଲ କରିଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ତେବେସୁଦ୍ଧା ଯୋଗର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଲେଖିବାରେ ଏବଂ ଛବି ଆଙ୍କିବାରେ

ତମଜ୍ଞାର ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଲେ ! ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୁଇଜଣଙ୍କର କଥା କହିପାରିବି । ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବାଳିକାର ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଯିଏ କି ଆଦୌ କୌଣସି ପାଠ ପଢ଼ି ନ ଥିଲା, ସିଏ ନାଚ ଜାଣିଥିଲା ଓ ବେଶ୍ ଚଳିବା ଭଳି ନାଚ ପାରୁଥିଲା । ତା'ପରେ ସେ ଯୋଗସାଧନା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଏଥର କେବଳ ବରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ ଦେବାଇଲା; ମାତ୍ର ତା'ର ନୃତ୍ୟ କ୍ରମେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ଗଭୀରତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାକି ଆଗରୁ ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ହେଉ ନ ଥିଲା । ଏବଂ ସିଏ ଆଗରୁ କୌଣସି ପାଠ ପଢ଼ି ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବାଳିକା କ୍ରମେ କେତେ ତମଜ୍ଞାର କଥା ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା; କାରଣ ତାହାର ଦୃଷ୍ଟିଜଗତ ବିକଶିତ ହୋଇ ଆସିଲା ଓ ସେହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସିଏ ତମଜ୍ଞାର ଶ୍ରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରକାଶ ବି କରିଦେଇ ପାରିଲା । ମାତ୍ର ତା'ର ଯୋଗାଭ୍ୟାସରେ ନାନା ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ଓ ପତନ ବି ରହିଥିଲା; ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ସିଏ ଭଲ ଲେଖିପାରୁଥିଲା, ମାତ୍ର ତା' ନ ହେଲେ ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନ ଥିଲା, ସିଏ ପ୍ରାୟ ନିର୍ବୋଧକ୍ଷ ପରି ରହୁଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିପାରୁ ନ ଥିଲା । ଦ୍ଵିତୀୟଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପୁଅପିଲାଙ୍କର ଉଦାହରଣ, ଯିଏକି କଳାବିଦ୍ୟାର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର ଯାହା କରିଥିଲା, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ । ତା'ର ବାପା କୃତନୈତିକ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ସେ ପିଲାଟି ନିଜେ ବି ସେହି ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବୋଲି ତାଲିମ ପାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ସେ ବିଳାସବ୍ୟସନରେ ସମୟ କଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ତେଣୁ ତା'ର ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବେଶୀଦୂର ଆଗେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ, ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ପରେ ସିଏ ସତେ ଯେପରି କାହା ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଏପରି ଚିନ୍ତାସବୁ ଆଜିଦେଇ ପାରିଲା, ଯାହାକି ଏକ ଅନୁରକ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିଦେଇଥିଲା । ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ବି ରହିଥିଲା । ଶେଷରେ ସିଏ ଜଣେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ କଳାକାର ହୋଇପାରିଥିଲା ।

କଳାବିତ୍‌ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣାର ଆଚରଣରେ ଏପରି ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକି, ଚରିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ହୁଗୁଳା ହୋଇଥାନ୍ତି ବା କାହିଁକି ?

ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେପରି ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି କଳାକାରମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଣିକ ଭୂମିରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେପରି ହୁଅନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟି ସେହି ଜଗତର ଶକ୍ତି-ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ସେହି

ଜଗତରୁ ଏପରି ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଆଦେଶ ଏବଂ ଆବେଗମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହା ଉପରେ କି ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶକ୍ତି ନ ଥାଏ । ଏବଂ, ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ବି ହୋଇଥାଏ ଯେ, କଳାକାରମାନେ ଆପଣା ମନଃସେବରେ ଭାରି ବନ୍ଦନହେଇ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ସ୍ତୁତ୍ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ନୈତିକତାଗୁଡ଼ାକରେ ସେମାନେ ବିରାସ ମଧ୍ୟ କରୁ ନ ଥାନ୍ତି । ଜୀବନ-ଚରଣର ସ୍ୱୀକୃତି ନିୟମଗୁଡ଼ାକୁ ମାନବା ଲାଗି ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ଆଦୌ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣେ ସେହି ନିୟମଗୁଡ଼ାକର ସ୍ଥାନାପନ ହୋଇ ପାରିବା ଲାଗି କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକ ବି କର ନ ଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ବାସନା-ପତ୍ରକୁ ଲଗାମ ଦେଇ ରଖିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରି ନ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଭାରି ସହଜରେ ସେହୁ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟାର ଏକ ଜୀବନ-ଯାପନ କରିବାରେ ଲାଗନ୍ତି । ମାତ୍ର, ସବୁ କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେ ଏକଥା ଘଟେ, ତାହା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ମୁଁ ଦଶବର୍ଷ କାଳ କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ କଟାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଞ୍ଜୁ ଭିତରେ ବି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଛି; ସେମାନେ ସଂସାର କରିଛନ୍ତି, ଘର କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ବାପ ଓ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି; କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେହି ବିଷୟରେ ରହିଥିବା କଠୋର ନୈତିକ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ବି ବଢ଼ିଛନ୍ତି ।

ହଁ, ଗୋଟାଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଯୋଗ ହୁଏତ ଜଣେ କଳାକାରର କଳାକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବେଗଟିକୁ ରୋକି ଦେଇ ପାରିବ । ଯଦି ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେହିଁ କୌଣସି କଳାକାରର ଅସଲ ଉତ୍ପତ୍ତି ନିହତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ, ଯୋଗର ଶୁଭିକା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ସିଏ ହୁଏତ ତା'ର କଳାସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରେରଣାଟିକୁ ହରାଇ ବସିବ; ଅଥବା, ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପତ୍ତିରୁ ସେ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରୁଥିଲା, ସିଏ ଆଉ ସେଥିରୁ କୌଣସି ପ୍ରେରଣା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ; କାରଣ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତଟିହିଁ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଆଲୋକରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଆସିବ, ତାହାର ଆପଣାର ମୂଲ୍ୟଟିକୁ ବହନ କରିବ ଏବଂ ସେହି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପେକ୍ଷିକ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାକୁ କଳାବିତ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକଂଶଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ପ୍ରାଣିକଜଗତ ମଧ୍ୟରୁହିଁ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ପ୍ରେରଣାର ଆହରଣ କରୁଥାନ୍ତି, ଏବଂ ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଭିତ

ବା ବୃହତ୍ ପ୍ରସର ଆଦୌ କୌଣସି ଭାବୁଛି ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ କଳାବିତ୍, ଆପଣାର ସୃଜନାତ୍ମକ ଉତ୍ସର ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯିଏ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜଗତ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା ରଖିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେହିପରି ଜଣେ କଳାବିତ୍ ଯୋଗର ମାର୍ଗଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ ଯେ ତା'ର ପ୍ରେରଣା ଝମକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତା'ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅଧିକ ଗଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନର ଏକ ଉଚ୍ଚତ ମୂଲ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି, ଯୋଗଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେହି ମୂଲ୍ୟରେ ଅବଶ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସଜାଜବ; ମାତ୍ର, ଯେଉଁ କଳାବିତ୍ ଜୀବନରେ କଳାର କେବଳ କେତେକ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିରୂପକୁ ସାର ହୋଇ ରହିଛି, ଯୋଗସାଧନା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସେହି ପ୍ରତିରୂପଟି ବି ବାହାରି ହୋଇଯିବ ଅଥବା ତାହାର ଆଉ କୌଣସି ଆଦେଶନ ରହିବ ନାହିଁ । ଯିଏ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଯୋଗସାଧନା କରୁଥିବ, ତା'ର ଝମକିମୋତିତ ଦୃଷ୍ଟି-ଆତ୍ମଜନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ସରଳ ସତ୍ୟଟି ଉକ୍ତି ଉଠିବ ଯେ ବିଶ୍ଵ-ପ୍ରକାଶର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଚାର କଲେ, ସିଏ ଯାହା କରୁଛି, ତାହାକୁ କେବଳ ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ କଥା ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ମାତ୍ର ଜଣେ କଳାକାର ସାଧାରଣତଃ ଦମ୍ଭର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଭାରି ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମୀପରେ ନିଜକୁ ସତେଇବା ଗୋଟାଏ ଅଧା ଭଗବାନ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥାଏ । ଅନେକ କଳାକାର କହିଥାନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସେଇଟିକୁ କଦାପି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ମୁଁ ଏପରି କେତେଜଣ କଳାକାରଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜଗତରୁ ଆପଣା କଳା ଲାଗି ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତଥାପି ସେମାନେ କଦାପି ବିଶ୍ଵାସ କରୁ ନ ଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ । ତାହାକୁହିଁ ଯଥାର୍ଥ କଳାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଳାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ, ତେବେ ସ୍ଵୟଂ ପରମ ଦିବ୍ୟସୃଷ୍ଟି ତା' ଭିତରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ସେପରି ହୋଇ ପାରିଲେ ଯୋଗର ସାଧନା ଦ୍ଵାରା ତା ର କଳା ମଧ୍ୟ ଲଭବାନ ହେବ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କଦାପି ଶତଶତ ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଏଠାରେ ସେହି ସମ୍ଭାଷଣ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତଥାପି ପଚାରିବ, ପରମ ଦିବ୍ୟସୃଷ୍ଟି

କଳାକାରକୁ କଳା ଲାଗି ନିୟୁକ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ନା ସିଏ ନିଜେ ନିଜକୁ ସେପରି ନିୟୁକ୍ତ କରିଛୁ ?

ମାତ୍ର, ଯୋଗାଉ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେକ୍ସ୍‌ପିଅର୍ ବା ସେଲିଙ୍କ ପରି ଏତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇପାରିବ କି ? ଆମେ ଏପରି କୌଣସି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ନାହିଁ !

ଏପରି ଉଦାହରଣ ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ କହୁଲା ? ସେକ୍ସ୍‌ପିଅର୍ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କବି ଯାହାକି ପୃଷ୍ଠି କରିଛନ୍ତି, ମହାଭାରତ କିଂବା ରାମାୟଣକୁ ଆମେ କଦାପି ତାହାଠାରୁ ନିମ୍ନତର ସ୍ତରର କୃତି ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ । ଏବଂ, ସେହି ପ୍ରଚ୍ଛଦବୃତ୍ତି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ରୁଷି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଓ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗସ୍ଥ ରହି ତପସ୍ୟା କରିପାଇଛନ୍ତି । ଉପନିଷଦଗୁଡ଼ିକ ପରି ଗୀତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଧାରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାହିତ୍ୟକୃତି ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କୃତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଗଣନା କରାଯାଇଛି; ମାତ୍ର ଯୋଗମାର୍ଗରେ କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେହି ଗୀତା କଦାପି ରଚିତ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ଏବଂ, ଭାରତବର୍ଷରେ, ପାରସ୍ୟରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ସହ, ସୁଫୀ ଏବଂ ଭକ୍ତରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁ ବିଖ୍ୟାତ କବିତାମାନ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି, ମିଲ୍ଟନ୍ ଏବଂ ସେଲିଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିକୃଷ୍ଟ ବୋଲି କେଉଁ ଯୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ କୁହାଯିବ ? ଏବଂ ତା'ପରେ, ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଜାଣିଛ, ସେମାନଙ୍କର କୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଛ ? ସଂସାରରେ ଯେତେ କବି ଓ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଭଗବତ୍ ପରମସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସତେଜନ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଓ କିଏ ହୋଇ ନ ଥିଲେ, ତୁମେ ସେକଥା କେବେହେଲେ କହି ପାରିବ କି ? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏପରି କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଯୋଗୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; ସେମାନେ ଗୁରୁ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ସେକଥା ଆଦୌ ଜାଣେ ନାହିଁ; ସେମାନେ କଦାପି ଖ୍ୟାତ ମିଳିବ ବୋଲି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଆପଣ ଆଡ଼କୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ କଦାପି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଶକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି ପୃଷ୍ଠି କରିନ୍ତି, ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି

କରନ୍ତି । ଭରତର ସର୍ବୋଲ୍ଲାଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସର୍ବୋଲ୍ଲାଷ୍ଟ ଅଧିକାଂଶ ମୂର୍ତ୍ତିସମୂହ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବୌଦ୍ଧଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଧନୁବ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଅତି ଉଚ୍ଚଧରଣର କଳାକୃତିମାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତର ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ବୋଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଦାପି ନିଜର ନାମାଙ୍କନ କରିବାକୁ ମନ କରୁ ନ ଥିଲେ । ଯୋଗୀମାନେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କଳାକୃତିଗୁଡ଼ିକର ଜଗିଆରେ ଆମ ପାଖରେ ପରିଚିତ ହୋଇ ରହି ନାହାନ୍ତି, ତାହାର ସର୍ବପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣାର କଳାକ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସୃଜନଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ କଦାପି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ବିଚାର କର ନାହାନ୍ତି । ଜଣେ ଜଣେ କେବଳ କଳାକାର ହିସାବରେ ସେମାନେ କଦାପି କଳାରେ ଆପଣାର ଏତେ ସମୟ ବା ଏତେ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି । ଏବଂ, ସେହି ଯୋଗୀମାନେ ଯାହାକି କରନ୍ତି, ତାହା ଯେ ସର୍ବଦା ଲୋକସାଧାରଣଙ୍କ ଯାଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଏବଂ, ଏପରି କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକୃତରେ ମହାନ୍ ମହାନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ପ୍ରକାଶିତ କରି ନାହାନ୍ତି ।

ଯୋଗୀମାନେ ସେକ୍ସ୍‌ପିଅରଙ୍କଠାରୁ କି କ'ଣ ଆହୁରି ଭଲ ନାଟକମାନ ଲେଖି ପାରିଛନ୍ତି ?

ନାଟକକୁ କଦାପି କଳାସୃଷ୍ଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । କେହି ଜଣେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟ କଳାଠାରୁ ନାଟକ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଏବଂ କଳା ହେଉଛି ଜୀବନଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର । ମାତ୍ର ଆମେ ତାହାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ସ୍ଵୀକାର କରିବା ନାହିଁ । କଳାକ୍ଷେତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ଓ କୃତିମାନ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଯାହାକି ସ୍ଵୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରିବ ଓ ପୃଥିବୀରେ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ, ଏପରି ଭାବ କଳାକାର ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ୍ କରିଥାଏ । ଏହି କଳାକାରମାନେ କଳାକୁ ଜୀବନର ମୂର୍ତ୍ତିକାବିସ୍ତାର ଉପରେ ଫୁଟିଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ଗୋଟାଏ ଛରୁପରି ବୁଝିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ସତେଅବା ଆକର୍ଷକ ଏବଂ ବାହ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବୋଲି ବୁଝିଥାନ୍ତି । ଜୀବନ ସହିତ ତାହାର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ଵୀକାର କରୁ ନ ଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ କଳା ଗଭୀର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେବେଳେ କୌଣସିଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ

ନାହିଁ ଓ ଜୀବନର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଂଶରେ କଦାପି ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଯାହା ଯଥାର୍ଥରେ କଳା, ତାହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଅଲପେକ୍ଷ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ସକଳ ବିଶ୍ୱର ଗତିସ୍ଥାନଟି ସହଜ ଅନୁରଞ୍ଜନା ରକ୍ଷା କରିବା କାହା ସେପରି କରିଥାଏ । ଯେଉଁ ଜାତି ଓ ସମ୍ବନ୍ଧମାନେ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ସଫୁଲ୍ଲ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଳାକୁ ସର୍ବଦା ଜୀବନର ଏକ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ବୁଝି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଳାକୁ ଜୀବନର ପରିକର ବୋଲି ବୁଝିଛନ୍ତି । ଜାପାନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ ସେଠାରେ କଳା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥିଲା । କଳାର ଇତିହାସରେ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ କଳା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ କଳାକାର ଜୀବନର ଧାରାଉପରେ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥିବା ସତେଅବା ମଲ୍ଲିକା ପରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି; ଏହି ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ତଥା ଜୀବନ ମଧ୍ୟଦେଇ କଳା ଯେ ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମରହି ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ, ସେମାନେ ସେକଥା ଆଦୌ ଜାଣିଥିଲ ପରି ବି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତ୍ୟକୁହିଁ ତାହାର ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଛନ୍ଦଟି ସହଜ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଆଣିବାକୁ ହେବ । ଏବଂ, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିସ୍ଥାନକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୌସମ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ । କୌଣସି କଦାପି କଳା ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧିରତ ଯୋଗ୍ୟତା ବି କଳା ନୁହେଁ । କଳା ହେଉଛି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସମସ୍ତସତାର ଉପଲବ୍ଧି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ନିୟମାବଳୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସୌସମ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତକୁ ଆମେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମରହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତର କେବଳ ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ଜାଣିବା, ସମ୍ଭବତଃ ତାହାର ବୃହତ୍ତମ ଅଂଶଟି ବୋଲି ଜାଣିବା !

କାରଣ, ଅତିମାନସ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶ୍ୱର କର ଦେଖିଲେ, ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମର ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପରିପ୍ରକାଶ ଭୁଲନାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତସତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିପ୍ରକାଶ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ମାତ୍ର ସେହି ଦୁଇଟିଯାକକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ-ଗୁଡ଼ିକଠାରୁ କଦାପି ଅଲଗା କରିଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଯାବତୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧଠାରୁ ଆମେ ସେହି ଦୁଇଟିକୁ କଦାପି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସବୁଗୁଡ଼ିକରୁ ବାହାର କରିନେଇ ସେଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଅନୁଶୀଳନ କରିପାରିବା

ନାହିଁ । ଏକ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସହୃଦ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଏପରି କହିବାର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଆସିଛି, “ଆରେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କଳାକାର !” ସତେଯେମିତି ଜଣେ କଳାକାରକୁ ଅନ୍ୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହୃଦ ଆଦୌ ଜଣେ ମଣିଷ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସତେଯେପରି ସିଏ ଗୋଟାଏ ଅସାଧାରଣ ଆତ୍ମକିନ୍ତୁ ହୋଇ ରହିବ, ସିଏ ଗୋଟାଏ ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀ ହୋଇ ରହିବ, ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟସାଧାରଣ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହୃଦ ଆମେ ତାକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ କଦାପି ବିଚାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ! “କେବଳ କଳା ସକାଶେହିଁ କଳା” ବୋଲି ଯେଉଁ ନିୟମଟି ରହିଛି, ତାହା ଠିକ୍ ଏହି ଭୁଲ୍‌ଟିକୁହିଁ ଗୋଟାଏ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝାଇ କହିବାକୁ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଣି ଦେବାକୁ ଏକ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ! ଅନେକ ଲୋକ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ବୈଠକଖାନା ଘରର ମଝିଟାରେ ଆଣି ବନ୍ଧେଇ ହୋଇଥିବା ଗୋଟାଏ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଛବି ଆଣି ରଖିବାକୁ ମନ କରନ୍ତି, କୋଠରୀଟିର ଅନ୍ୟ ଆସବାବ ବା କାନ୍ଥ ସହୃଦ ସେହି ଛବିଟି ଆଦୌ ଖାସ୍ ଖାଉ ନ ଥାଏ, ତାହା ଏକ “କଳାର ବସ୍ତୁ” ହୋଇଥିବାରୁହିଁ ତାହାକୁ ସେଠାରେ ଆଣି ଥୋଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ; — ଉକ୍ତ ନିୟମଟି ପ୍ରାୟ ଏହିପରି ଏକ ଗୁଡ଼ିର ଅନୁସରଣ କରୁଥାଏ ।

ଯଥାର୍ଥ କଳା ହେଉଛି ଏକ ସମଗ୍ରତା, ଏକ ସମାହାର, ଏକ ସମସ୍ତି । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ବସ୍ତୁ; ଜୀବନର ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାନ, କଳାର ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ସ୍ଥାନ । ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରରେ ଆମେ ଏହି ନିବିଡ଼ ସମଗ୍ରତାର କିଛିତ୍ୱ ଉପାଦାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ । କାରଣ, ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯାବତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାବସ୍ତୁ ଏକ ସମଗ୍ର ଅଟ୍ଟାଳିକାରୁଁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ-ଯୋଜନା ଭିତରେ ପୁରକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶରୂପେ ଘିଆରି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହାର ଭିତରେହିଁ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଜିଜ୍ଞାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସମଗ୍ରଟିରୁଁ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଜାପାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ ସେହି କଥା ଦେଖିବା; ଅନ୍ତତଃ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ସେହି ଦେଶ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରୟୋଜନବାଦ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଆଧୁନିକତା-ବାଦର ଆକ୍ରମଣ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଏବେଯାଏ ଶ୍ରିତିପ୍ରାୟ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଜାପାନୀ ଘରକୁ ଏକ ଅତିରମ୍ଭାର କଳାତ୍ମକ ସମଗ୍ରତା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବସ୍ତୁକୁ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖା ଯାଇଥାଏ, କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଜିନିଷ ଅନୁଚିତ

ସ୍ଥାନରେ ନ ଥାଏ,—ସକାସକରେ କୌଣସି ଅନ୍ଧରକ୍ରତା ନ ଥାଏ, ଅନ୍ଧସ୍ଵଲ୍ପତା ମଧ୍ୟ ନ ଥାଏ । ସେଉଁଠି ଯେଉଁ ଜନସଂଘ ରହିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା, ସେହି ଜନସଂଘଟି ଠିକ୍ ସେହିଠାରେ ଯାଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ଘରଟି ମଧ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଚତୁର୍ଦିଗର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟଟି ସହିତ ମିଶି କରି ଓ ମେଲ ଖାଇ ରହିଥାଏ । ଏଠି ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କଳା ଏକତ୍ର ମିଶି ଗୋଟିଏ ସମଗ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସଜ୍ଜାର ଉପାସନା ଲାଗି ଏକ ସମଗ୍ର ଗତିସ୍ଥମନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ।

ସେହି କାଳଟି ଗତ ହୋଇଯିବା ପରେ, ଏହି ଅର୍ଥରେ ଏବେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିରାଟ ଅଧଃପତନ ଓ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଘଣ୍ଟି ଭିଲ୍ୟୋରିଆଙ୍କ ରାଜତ୍ବ କାଳରୁ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ସମୟରୁ ଆମେ ସତେଅତୀତ ଅବସ୍ଥାର ଏକ ଗୁଣପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଘର ଭିତରେ ଏପରି ନାନା ଛବିକୁ ଆଣି ଟଙ୍ଗାଇ ରଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର କି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ବହୁଗୁଡ଼ିକର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅର୍ଥହୀନ ନାହିଁ । ଏବେ ଯେକୌଣସି ଛବି ଓ କଳାତ୍ମକ ଯେକୌଣସି ସାମଗ୍ରୀକୁ ହୁଏତ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖି ଦିଆଯାଇ ପାରୁଛି ଏବଂ ତଦ୍ଵାରା ପ୍ରାୟ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉ ନାହିଁ । କଳା କହିଲେ ଏଣିକି କୌଶଳ, ଗୁରୁତ୍ବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବୁଝାଉଛି, କାହାରି ଗୁହ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମସ୍ତେଷତା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ସମଗ୍ର ପରିପ୍ରକାଶକୁ ତାହା ଆଦୌ ବୁଝାଉ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଆରୁହର ଏହି ଅଧୋଗତିଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଶେଷକୁ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଡାକ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ଯେ ତାହା ସତେଅତୀତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟତା ପରି ବୋଧ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କଳା ସତେଅତୀତ ନିମଣ୍ଡଳ ଉଦ୍ଭଟତା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ବୁଡ଼ି ରହିବାପରି ମନେ ହେଲା । ଅବଶ୍ୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦର ଭାବରେ ସେହି ଅସ୍ଵାକ୍ଷରତାର ଗଦା ଭିତରୁ ଏପରି କିଛି ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ, ନ୍ୟାୟବୃଦ୍ଧି ପ୍ରେରିତ ଏବଂ ସଂଗତିସମ୍ପନ୍ନ ବହୁ ଉଦ୍ଭୂତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପୁନର୍ବାର କଳା ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିପାରିବା; ତାହାକୁ ଆମେ ଏପରି ଏକ କଳା ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯାହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ, ଆମେ ହୁଏତ ଏକଥା ବି ଅଶା କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ଵାରା ଏକ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ।

ଆପଣାର ମୌଳିକ ସତ୍ୟର ଭୂମିରେ ଆମେ କଳାକୁ ଭଗବତ୍-ପରମ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରୂପୀ ବିଭବଟିଠାରୁ କଦାପି ଆଦୌ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ସମ୍ଭବତଃ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଖୁବ୍ କମ୍ କଳାକାର ଯଥାର୍ଥ କଳାକାର ବୋଲି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବେ; ମାତ୍ର ତଥାପି ଏପରି ଯଥାର୍ଥ ଯୋଗୀ କେତେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅବଶ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ବୋଲି ବିଚାର କରିପାରିବା । କାରଣ, ଆମଣା ଅସ୍ଥାପନାଟିର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଓ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଠିକ୍ ଜଣେ ଯୋଗୀ ପରି ଜଣେ କଳାକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱନ୍ତର କରି କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ କଳାକାରକୁ ଆଗ ଆପଣାର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଡାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ, ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନାରେ ତାହାର ସମଗ୍ର ରୂପଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହୁଏ; ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ହୋଇ ଯାଇପାରେ, ଦେଖିପାରେ ଓ ତାହାକୁ ଧାରଣ କରି ଦେଖିପାରେ କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ସିଏ ତାହାକୁ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଇପାରେ; ଆପଣାର ବୃହତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟିଟି ବଳରେହିଁ ସିଏ ଯାହାକିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଯୋଗର ସାଧନା ବୋଲି କହିପାରିବା, କାରଣ ଏହି ସାଧନାର ମଧ୍ୟଦେଇ ସିଏ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାବତୀୟ ଜଗତ ସହିତ ଆପଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ କରି ରଖିପାରେ । ଲେଉଟନାଉଁ ତା ଭିତ୍ତିକ ଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ନ ଥିଲେ । ଏବଂ, ତାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାର ବୋଲି କୁହା ନ ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ସିଏ ଯେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ, ଏକଥା ଦୃଢ଼ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ତାଙ୍କର କଳା କେବଳ ଚିନ୍ତାକଳା ମଧ୍ୟରେହିଁ ଆପଣାକୁ କଦାପି ସୀମାବଦ୍ଧ କରି ରଖି ନ ଥିଲା ।

ସର୍ବାତ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୂଳତଃ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଳା ବୋଲି କହିପାରିବା, ଏବଂ ସର୍ବାତ୍ମ ଆପଣାକୁ ଚିରଦିନ ଧର୍ମମୟ ଅନୁଭୂତି ତଥା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନ ସହିତ ଏକାଠି ଗୁପ୍ତ କରି ରଖିଆସିଛି । ମାତ୍ର, ଏହି ସର୍ବାତ୍ମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଧାର ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ-ସୀମାବଦ୍ଧ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କଥାରେ ପରିଣତ କରି ରଖିଛୁ, ଆମେ ତାହାକୁ ଏକ ଗଭୀରତାହୀନ ସହଜକଳାରେ ପରିଣତ କରିପାଇଛୁ । ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷାମାନଙ୍କରେ ବୋଲି ହେଉଥିବା ସର୍ବାତ୍ମକୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୂପେ ନିଅଯାଇପାରେ । ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କଳାକୃତି ବୋଲି

ଯାହାକିଛୁର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥାଉ, ସେଥିରୁ ଅଧିକ ଭାଗ କେବଳ ଏହି ପ୍ରକାରର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ, ଗୋଟାଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅପେକ୍ଷା-ସମୀକ୍ଷାକୁ କଦାପି ଏକ ଉଚ୍ଚତର କଳାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମରୂପେ ଆଦୌ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଏଠାରେ ମୋଟେ କହୁ ନାହିଁ । କାରଣ, ବାହ୍ୟ ଆଙ୍କିକଟି ଯାହାକିଛୁ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାହାକୁ ଏକ ଗଭୀରତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲାଗି ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିପ୍ରେତ କରି ରଖାଯାଇ ପାରିବ । ସବୁକିଛି ସେହି ବସ୍ତୁଟି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ, ତାହାକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଓ ତାହା ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସବୁକିଛି ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ କେବେହେଲେ ଭାଗବତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାଏନରେ ବ୍ୟବହାର କରି ନ ପାରିବା । ହଁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ସତ ଯେ ସବୁକିଛି ଆପଣାକୁ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ବୋଲି କହି ଛଳନା ବି କରିପାରିବ ଏବଂ ତଥାପି ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ମର୍ମସ୍ଥାନ ସହଜକଳାର ପ୍ରସର ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଆଧୁନିକ ମହାନ ସମୀକ୍ଷାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକଟି ଏପରି ରହିଛନ୍ତି, ସମୀକ୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚେତନା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ସମ୍ପର୍କ ଲାଭ କରିପାରିଥିଲା । ସତେଅବା ଭରବନ୍ଦ୍ର ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିଥିବା ପରି ସେନାର୍ ଫ୍ରାଙ୍କ ଅରଗାନ୍ ବକାଉଥିଲେ, ତୈତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଏକ ଉନ୍ମୋଚନ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଏହି ଉନ୍ମୋଚନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ସେ ସର୍ବଦା ସଚେତନ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସେଇଟିକୁହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁଥିଲେ । ଆପଣାର ନବମ ସିମ୍ପୋଜିର ରଚନା କଲବେଲେ ବିପୋଫେନ୍ ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିଭୂମିରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ସତେଅବା ଏକ ଉନ୍ମୋଚନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିଲେ, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ପୃଥିବୀ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭୂମିକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସିବାପରି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାର ଜଗତଟି ସହଜ ସମୀକ୍ଷାକାର ଭର୍ତ୍ତନରୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବଳୟୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ରହିଥିଲା; ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କର ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଏକ ଭାଗବତ ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ମାଧ୍ୟମରେହିଁ ସେ ଆପଣାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେରଣାଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ କରିପାରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର, ସେ ଯାହାକିଛୁ କରୁଥିଲେ, ସବୁ କେବଳ ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଭୂମିରେହିଁ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଜଗତରେ ଆସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାକୁ ସତେଅବା ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଥିଲା । ସେହି

କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ରଚନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବଡ଼ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଭାବନା ହୋଇ ରହିଛି; ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତାହା ସବୁଦିନ ଶକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବ ରହିଛି । ମାତ୍ର, ଯେଉଁଠାକୁ ଆସି ସେ ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଠପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଲଭି କରିଥିବା ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅସାଧାରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ-ପାରିଥିଲା । ଏଠାରେ ପର୍ସିଆଲ୍, ଟ୍ରିଷ୍ଟାନର କେତେକ ଅଂଶ ଏବଂ ଇସିଅଲ୍‌ଟର ନେତେକ ଅଂଶ, ବିଶେଷ କରି ତା'ର ସର୍ବଶେଷ ମହାନ ଅଙ୍କଟିର ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ।

ପୁନଶ୍ଚ, ଆଧୁନିକମାନେ ନୃତ୍ୟକୁ ଆଣି କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେଣି, ତୁମେ ସେକଥା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରି ଦେଖିପାର । ଏକଦା ନୃତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନାନ୍ତରର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇହେଉଥିଲା । ନୃତ୍ୟ ଧର୍ମଜୀବନ ସହିତ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପବିତ୍ର ଉପାସନା ଓ ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକରେ ନୃତ୍ୟର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଥିଲା । ଉତ୍ସବାନ୍ତସ୍ଥାନ-ମାନଙ୍କରେ ଓ ପରମ ଭଗବତ୍‌ସତ୍ତ୍ୱର ଉପାସନାରେ ତାହାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା । କେତେକ ଦେଶରେ ତାହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଉଚ୍ଚ ସୀମାକୁ ଖଣି କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଅସାଧାରଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିଥିଲା । ଜାପାନ ଦେଶରେ ଲୋକେ ନୃତ୍ୟକୁ ଧର୍ମଜୀବନର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଅଙ୍ଗରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କଳାର ଅନ୍ତରାଳ ଭାବନୁଭବ ଜାପାନୀମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱଭାବିକ ସମ୍ପଦ ହୋଇଥିବାରୁ, ସେମାନେ ତାହାକୁ କଦାପି କମ୍ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଦୁତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟସାଧନର ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦାର୍ଥରୂପେ ଅବନତି ହୋଇ ଆସିବାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଅବକାଶ ଦେଇ ନ ଥିଲେ । ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ଦିଶିଛି । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ଆମର ଏହି କାଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ନୃତ୍ୟପରମ୍ପରାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ଲାଗି କେତେକ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି । ମାତ୍ର, ଏହିପରି ନବପ୍ରବର୍ତ୍ତନରେ ସେହି ପୁରାତନ ଧର୍ମଗତ ଭାବଟିର ଏକାନ୍ତ ଅଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ନୃତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ସତେ ସେପରି ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ତାଳ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଏକ ଜମ୍‌ନାଷ୍ଟ୍ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି ।

ରୁଷିଆର ନୃତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଭାରି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଲାଭ କରିଛୁ ସତ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରହିଁ ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ,

ଏବଂ ହୁଏତ ଏପରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସୁକର ଭାବରେ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରଭର ହୋଇ ରହିଥିବା କେତେକ ଉପାଦାନ ରହିଛି । ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରୁ ଆମକୁ ସାଧାରଣତଃ ଯାହାକି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ନୃତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷକ ହୋଇପାରେ ଅଥବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ବିକର୍ଷକ ବି ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର, ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍ଗଦା କେବଳ ନିଜରହି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି, ଉଚ୍ଚତର ଶାବନର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ରୂପିଆ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ-ରହସ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ବିକାଶ ଲାଭ କରିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରାଣିକ ଧାରାର ଅନ୍ତର୍ଗତ । ନୃତ୍ୟବିଦ୍ୟାର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ହିସାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୂରନ୍ଦର; ମାତ୍ର ଟେକ୍ନିକ୍ କୁ ତ କେବଳ ଏକ ସାଧନମାତ୍ର ହିଁ କୁହାଯିବ । ତୁମର ସାଧନଟି ଯଦି ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ରୂମେ ସେଥିରୁ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ଫଳ ପାଇବ; ମାତ୍ର, ତାହା ଯେପରିକି, ଭାବବତ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ତେବେ ତାହା ଯେତେବେଳେ ତମକାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେଥିରେ ସଙ୍ଗେତ ସତ୍ୟୋପାଦାନର ଅଭାବ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ ଏବଂ ତାହା କଦାପି କୌଣସି ଭାବବତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସାଧନ ଲାଗି ନିର୍ମିତରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସଲ ଅସୁବିଧାଟି ହେଉଛି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର ବନନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ପୁରାପୁରୀ ଆପଣା ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆହୋଇ ପାରିବେ ଓ ତେଣୁ ଭାବବତ ସତ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନମୂଳକ ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ; କାରଣ ଭାବବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କଥା ପରି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଶୁଦ୍ଧରଙ୍ଗର ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭାଗ; ମାତ୍ର, ଆପଣାକୁ କିପରି ବୁଝାଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଟରେ ଅଧୀନ କରି ରଖିବାକୁ ହୁଏ, କୌଣସି ସେହି ବିଷୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଅବଗତ ରହିଥିବା ଉଚିତ ।

ମନର ଆହୁରି ଅନେକ ଉପରକୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପରମ ସମସ୍ତପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା; ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ସେହି ରାଜ୍ୟଟିରେ ଯାଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପରେହିଁ ସକଳ ସମସ୍ତପ୍ରକାର ଅସଲ ମୂଲ୍ୟଟିକୁ ଖୋଜି ପାଇପାରିବ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ପରସ୍ପରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସିବୁଁ ତ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଜଣ ଫଗୀତପ୍ରସ୍ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ

ଫଗୀତ ଧାଡ଼ି ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେକି କେତୋଟି ସଙ୍ଗୋତସ୍ତ୍ରସ୍ତ୍ର ଗୀତଲିପି ନିହତ ହୋଇ ରହୁଛି । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବାଞ୍ଛର ଗୋଟିଏ ଫଗୀତରଚନା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫଗୀତକାର ବିଆଞ୍ଚେନ୍‌ଙ୍କର ଫଗୀତରଚନା । କାଗଜରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଲିପିଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ଦୁହେଁ ମୋଟେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି । ବାହାର କାନରେ ଶୁଣିଲ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଦୌ ଏକା ବୋଲି ଶୁଭକ୍ତି ନାହିଁ ; ମାତ୍ର ମର୍ମିଦେଶରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି । ଦୁଇଟିଯାକରେ ଆମେ ଚେତନାର ସେହି ଗୋଟିଏ ଅନୁସ୍ମନକୁହିଁ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ । ତା'ପୂର୍ବପୁର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତସତାର ସେହି ଗୋଟିଏ ତରଙ୍ଗହିଁ ଏହି ଉଭୟ ସଙ୍ଗୀତକାରଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ରହୁଥିଲା । ବିଆଞ୍ଚେନ୍ ଏହାର ଏକ ବୃହତ୍ତର ଭାଗକୁ ଲଭି କରିଥିଲେ ଯତ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ମନର ନାନା ଉଦ୍‌ଭବନ ଏବଂ ଅନ୍ତଃବେଶନ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହୁଯାଇଥିଲା । ବାବ୍ ଏଥିରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଲଭି କରିଥିଲେ ଯତ, ମାତ୍ର ସେ ଯାହା ଲଭି କରିଥିଲେ, ତାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଯାଉଥିଲା । ସେହି ସଙ୍ଗୀତରୁ ଯେଉଁ ଅନୁସ୍ମନ ଧ୍ବନିତହୋଇ ଉଠୁଥିଲା, ତାହା ଚେତନାର ଏକ ବିକସ୍‌ଦୃଷ୍ଟି ଉନ୍ନେଷଣା ପରି ହୋଇରହୁଥିଲା, ସେହି ଚେତନା ଏକ ବିକସ୍‌ମଣ୍ଡିତ ଉଦ୍‌ବେଳନ ଏବଂ ନୂତନ ଜନ୍ମର ସଙ୍କେତ ଦେଇ ଅଚେତନାର ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍‌ଥତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା ।

ଯଦି ଯୋଗବଳରେ ରୂପେ ଯାବତାୟ କଳାର ଏହି ଉତ୍ସର୍ଗରେ ଯାଇ ଉପକ୍ରମ ହୋଇପାରିବ, ତେବେ ରୂପେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସକଳ କଳାରେ ନୈପୁଣ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବ । ସେହିମାନେ ଆଗରୁ ହୁଏତ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିଥିବେ, ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟକର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଅଧିକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଏକ ଉଲ୍ଲାସମୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ଦ୍ଵାରା ପରସ୍ପର ହୋଇ ସେମାନେ ସେହିଠାରେ ରହୁବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବେ, ସେହିଠାରେ ଥିବା ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରମ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ମନ କରୁଥିବେ; ସେମାନେ ତାହାକୁ ଆଉ ଅଭବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ନ ଥିବେ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ତାହାକୁ ମୁଣ୍ଡି କରି ଆଣିବାକୁ ମନ କରି ନ ଥିବେ । ମାତ୍ର ଏହି ବର୍ଜନ ଓ ଉପେକ୍ଷାକୁ ଆମେ କଦାପି ସକଳ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଯୋଗର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବି କଦାପି କହିବା ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଆମେ ବରଂ ଏକ ବିକୃତ ବୋଲି କହିବା, ସନ୍ନ୍ୟାସର ସେହି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ନିକାରାତ୍ମକ ଭାବ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରତ ହୋଇ

ଯୋଗମାର୍ଗର ଯେହୁ ଗତିଶୀଳ ସ୍ଵାଧୀନତାକୁ ଖଟ କରିପକାଇବା ବୋଲି କହିବା ।
 ପରମ ଦିବ୍ୟସରାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆପଣାକୁ ନିଷ୍ଠୁୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବ, ତାହା କଦାପି
 ଆପଣାକୁ ଏକ ନିଷ୍ଠୁୟତା ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ରଖିବ
 ନାହିଁ । ଯଦି ପରମ ଦିବ୍ୟଚେତନା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣାକୁ କଦାପି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ
 କରୁ ନ ଥିବା କେବଳ ଏକ ଆନନ୍ଦରହିଁ ନିଷ୍ଠୁୟତା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମ
 ଆଗରେ ପୃଷ୍ଠି ବୋଲି ଯାହା ରହିଛି, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା ।

୪ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୭୯

ତ୍ୟାଗ କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁ ; ସମର୍ପଣ କ'ଣ
ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ନୁହେଁ କି ?

ଆମ ଯୋଗରେ ତ୍ୟାଗ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ମାତ୍ର
'ତ୍ୟାଗ' ଶବ୍ଦଟିକୁ ରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିଛ, ସବୁକଥା ତାହାର
ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଶବ୍ଦଟିର ବିଶୁଦ୍ଧତାର ଅର୍ଥରେ ତାହା ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ
କରିଦେବା ଓ ଆପଣାକୁ ଦେଇଦେବାକୁହିଁ ବୁଝାଇବ, ପରମ ଦବ୍ୟସନ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ
ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର କରି ରଖିବାକୁହିଁ ବୁଝାଇବ । ମାତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ସାଧାରଣତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, ତ୍ୟାଗ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିନାଶକାରକ
ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଝାଇଛି । ଏହି ଶବ୍ଦଟି ସାଧାରଣତଃ ଏକ ନିକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ
ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏହି ପ୍ରକାରର ତ୍ୟାଗକୁ ଆମେ କଦାପି
ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ, ଏଠାରେ ତ୍ୟାଗ କହିଲେ ଆପଣାକୁ କେବଳ
କୌଣସି ବସ୍ତୁରୁ ବସ୍ତୁତ କରି ରଖିବାକୁହିଁ ବୁଝାଇବ, ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇଦେବାକୁହିଁ
ବୁଝାଇବ । ରୂପେ ଆପଣାର ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ବା ବଳି ଦେବ;
ନିମ୍ନତମ ଜଡ଼ପ୍ରରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପ
ବ୍ୟକ୍ତିସମ୍ମତର ପ୍ରକଳ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରିବ ବା ବଳି
ଦେବ । ଏହି ତ୍ୟାଗ ରୂପର ସମ୍ମତର ପରିସରଟିରେ ଏକ ହ୍ରାସ ଦୃଶ୍ୟମାନ । ଯଦି
ରୂପେ ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥରେ ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେବ, ଆପଣାର ଶରୀରକୁ ବଳି
ଦେବ, ତେବେ ତାହାର ଏହି ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ରୂପେ ନିଜ ଜୀବନର ଜଡ଼ସ୍ଥ
ଭୂମିରେ ସାବିତ୍ରୀ ସମ୍ଭାବନାକୁହିଁ ବଳି ଦେଉଛି; ଆପଣା ପାର୍ଥିବ ଅସ୍ତିତ୍ବର
ସାବିତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ,
ରୂପେ ନୈତିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇପାରିବ; ସେତେବେଳେ
ଆପଣା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅସ୍ତିତ୍ବର ବିପୁଳତା ଏବଂ ମୁକ୍ତ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାକୁହିଁ ରୂପେ ପରିହାର
କରିବାକୁ ବାହାରିବ । ଆପଣାକୁ ବଳି ଦେବାର ଏହି ବିଚାରଟି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା
ଏକ ବାଧ୍ୟ କରିବାର ଭାବ ରହିଥିବ, ସଙ୍କୋଚନର ଭାବ ରହିଥିବ, ଏକ ଆତ୍ମ-
ଅସ୍ୱୀକାରକୁ ଅଣି ଆପଣା ଉପରେ ଲଦିଦେବାର ଭାବ ରହିଥିବ । ଏହା ଏପରି

ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ, ଯାହାକି ଆହାର ଗଭୀରତର ଏବଂ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ୍ତିତାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଅବକାଶ ଦିଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ସମର୍ପଣର କଥା କହିଲେବେଳେ ଆମେ କଦାପି ଏକଥାକୁ ବୁଝି ନ ଥାଉ, ଆମେ ତଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ୍ତି ଆତ୍ମଦାନକୁ ବୁଝିଥାଉ । ପରମ ଦୟାସଗ୍ରସ୍ତ ପାଖରେ, ଅର୍ଥାତ୍, ଆମେ ଯାହାର କେବଳ ଏକ ଅଂଶମାତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ସେହିଭଳି ଏକ ବୃହତ୍ତର ପରମ-ଚେତନା ପାଖରେ ରୂମର ସମୁଦାୟ ଆତ୍ମସଗ୍ରସ୍ତକୁ ନେଇ ସମର୍ପିତ କରିଦେବାକୁ ବୁଝିଥାଉ । ଏହି ସମର୍ପଣ ଆଦୌ କୌଣସି ହ୍ରାସର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ରୂମ ଭିତରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧି ଦିଅଇଥାଏ; ଏହା ରୂମଭିତରେ କିଛିହେଲେ ଉଣା କରିଦିଏ ନାହିଁ, ରୂମର ବ୍ୟକ୍ତିସଗ୍ରସ୍ତ ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ ନାହିଁ ବା ତାହାର ବିନାଶର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ; ରୂମର ଆତ୍ମସଗ୍ରସ୍ତ ତାହା ସୁଦୃଢ଼ କରେ, ସେଥିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦିଅଇଥାଏ । ସମର୍ପଣ କହିଲେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣାର ସବୁକିଛିକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ବୁଝାଏ, ଏବଂ ଏଥିରେ ସେହିପରି ଏକ ଆତ୍ମଦାନର ସବୁଯାକ ଆନନ୍ଦ ନିହତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆତ୍ମଦାନ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ୟାଗର ଆଦୌ କୌଣସି ଭାବ ନ ଥାଏ । ରୂମେ ଯେ କିଛି ନା କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ରୂମ ଭିତରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଭାବନା ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂମର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆଉ କଦାପି ଏକ ସମର୍ପଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ରୂମେ ଆପଣାକୁ କୃପଣ କରି ରଖୁଛ; ଅର୍ଥାତ୍ ରୂମେ ଯାହାକିଛ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ; ରୂମର ସେହି ଦେବା ପଛରେ ଏକ କୁଣ୍ଡା ରହିଛି, କିଛି ଦେଉଛ ବୋଲି ଏକ ସନ୍ତାପିତ ଭାବ ବି ରହିଛି ଓ ଏକ ସଚେତନ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଦେବାର ସେହି ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ୍ତି ଆନନ୍ଦଟି ରୂମଭିତରେ ନାହିଁ, ଏପରିକି ରୂମେ ଆଦୌ କିଛି ଦେଉଛ ବୋଲି ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ରୂମର ହେବ ନାହିଁ । ଆପଣାର ପଶ୍ଚାତ୍ତତ୍ତ୍ୱରେ ସକ୍ରାନ୍ତର ଏକ ଭାବ ରଖି ଯେତେବେଳେ ରୂମେ କିଛି ହେଲେ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ଅତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିରଖ ଯେ ରୂମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଭୁଲ୍ ଭାବରେହିଁ କରୁଛ । ଯଥାର୍ଥ ସମର୍ପଣ ରୂମ ଭିତରେ ଏକ ବୃହତ୍ତ ଆଖିଦେବ; ତାହା ରୂମର ସମର୍ପଣରେ ଏକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦିଅଇଥାଏ । ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥା ପରମାତ୍ମାତ୍ମକ ଭିତରୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଏପରି ଏକ ପ୍ରସାରଣ ଆଖିଦେବ, ଯାହାକି ରୂମେ କେବଳ ଆପଣା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଦାପି ନିଜ ଜୀବନରେ ସମ୍ଭବ କରିପାରି ନ ଥାନ୍ତ । ରୂମେ ଆତ୍ମ ଯାହାକିଛ ହ୍ରାସଲ କରିପାରିଥିଲ, ଗୁଣ ଓ ପରମାତ୍ମାର ଏହି ଭିତରୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନୂତନ ପରିସର-ବୃଦ୍ଧିକୁ ତାହାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ରୂମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏକ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ

କରିବ; ରୂମେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଏକ ସମର୍ପଣ ବ୍ୟାପ୍ତ
 ରୂମେ ଯାହାମଧ୍ୟରେ କି କଦାପି ପ୍ରବେଶ କରିପାରି ନ ଥାନ୍ତ । ଏହି ଘଟନାକୁ
 ସତେଅବା ଏକ ବିନ୍ଦୁ ସିନ୍ଦୂରରେ ଆସି ପଡ଼ିବା ସହଜ ଗୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ
 ସେହି ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ତଥାପି ଆପଣାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ବଟିକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ
 ଚାହୁଁଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇଛି ରହିଯାନ୍ତା, ଆଉ
 ଅଧିକ କିଛିହେଲେ ହୋଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ । ଚରୁଦିଗରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ବିପ୍ଳବତାଟି
 ଦ୍ବାରା ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନ୍ଦୁଟି କୁଆଡ଼େ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ରହିନ୍ତା; ଏକ ସମର୍ପଣ ସମ୍ଭବ
 ହୋଇ ନ ଥିବାରୁଁ ଏପରି ହୁଅନ୍ତା । ମାତ୍ର, ଏକ ସମର୍ପଣ ଘଟାଇବା ଦ୍ବାରା
 ତାହା ସମୁଦ୍ର ସହଜ ଆପଣାକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରିଦିଏ, ସମଗ୍ର ସାଗରର ସ୍ବରବ,
 ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟାପ୍ତିଟି ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଏକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ।

ଏହି ଗତିସ୍ଥାନଟିରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧତା କିଛିହେଲେ କେଉଁଠି
 ନାହିଁ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଯଦି ଏକ
 କ୍ଷୁଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ମନ ପରମ ଉଚ୍ୟ ବିଶ୍ବ-ମନର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଏ
 ଏବଂ ଆପଣାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାଟିକୁ ତଥାପି ପରିହାର କରି ନ ପାରେ, ତେବେ
 ତାହା ଯାହା ଥିଲା, ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ହୋଇ ରହିଯିବ, ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧ କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁ
 ହୋଇ ରହିବ, ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟର ସ୍ବରାବର୍ତ୍ତକ ଜାଣିବାରେ ତାହା ନିତାନ୍ତ
 ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିବ, ବା ଏପରିକି ସେହି ସତ୍ୟର ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେହିଁ
 ଆସିପାରିବ ନାହିଁ । ଉଭୟେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବେ,
 ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୂର୍ଦ୍ଦେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଏକାନ୍ତ ଭିନ୍ନ
 ହୋଇ ରହିଥିବେ । ମାତ୍ର, ଯଦି ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ମନ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରି
 ଦେଇପାରେ, ତେବେ ତାହା ଉଚ୍ୟ ପରମ ବିଶ୍ବ-ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ନିଲ୍ଲନ
 କରିଦେଇ ପାରିବ, ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା
 ସହଜ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିପାରିବ । ତଦ୍ବାରା ତାହା କେବଳ ଆପଣାର
 ସୀମାବଦ୍ଧତା ଓ ବିକୃତିଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପ୍ତ ଆଉ କିଛିହେଲେ ହରାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ
 ତାହାଠାରୁ ଆପଣାର ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟୋତର୍ମୟ ସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ।
 ଏହା ଫଳରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ବଟି ଆପଣାର ପ୍ରକୃତିକୁହିଁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ ।
 ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟ ପାଖରେ ତାହା ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିବ, ତାହା
 ତାହାର ସ୍ବରାବର୍ତ୍ତକ ସ୍ବୟଂ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତାହା ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ,
 ଯୁଦ୍ଧିବାକୁ ମନ କରିବ, ପରମ ବିଶ୍ବ-ମନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ତାହା ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା
 କରିବ, ତେବେ ତଦ୍ବାରା ଏକ ଦ୍ରୁତ ଓ ଭରାଦାନ୍ତ ଆନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବ,

ଯାହାଫଳରେ କି ଯାହାକି ତୁଟି ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ
 ସେହି ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ବୃହତ୍ ବିପ୍ଳବର ଗ୍ରାସରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବାକୁ
 ପଡ଼ିବ । ଯଦି ତାହା ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କରି ନ ପାରେ, ତେବେ କେବଳ ଗ୍ରାସରେ
 ପଡ଼ିବାର ଏବଂ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଯିବାର ଅନ୍ୟ ଭାଗ୍ୟଟିହି ତା'ଲିଖି ଅପେକ୍ଷା କରି
 ରହିଥାଏ । ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମଣ୍ଡଳ ପରମ ଦିବ୍ୟ-ମନର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସେ ଏବଂ
 ତାହାର ପ୍ରାଣରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେ, ତାହାର ଆପଣା ମନଟି ମଧ୍ୟ
 ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ପରିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଯାଉଥିବାର ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରେ; ତାହାର ସକଳ
 ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ସେ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟ ବିଶ୍ଵ-ମନର
 ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ମାତ୍ର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଠିଆ
 ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ତଥାପି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯଦି ସେଇଟି ଚହ୍ନିତ
 ତା'ର ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନ ଥାଏ, ତେବେ ସିଏ ଯାହା ଥାଏ ତାହାହିଁ
 ରହିଯାଏ, ଅମିତ ପରମବ୍ୟାପ୍ତି ଭିତରେ କେବଳ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳବିନ୍ଦୁ ହୋଇ
 ରହିଯାଏ । ଯଦି ସିଏ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରେ, ତେବେ ସିଏ ଆପଣାର
 ମନଟିକୁ ହରାଇବସେ; ତାହାର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କ୍ଷମେ ଅନ୍ତର୍ହିତ
 ହୋଇଯାଏ । ଏବଂ ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଘଟେ, ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ
 କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ଘଟିଥାଏ । ଯଦେ ଯେପରି ରୂପେ ରୂପଠାରୁ ଅଭିରକ୍ତ
 ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ବଳବାନ୍ ଆଭିଜଣକ ସହଜ ଲଢ଼ିବାକୁ ବାହାରିଛି, ଏହି
 କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ତେଣୁ, ତଦ୍ଵାରା କେବଳ
 ମୃଣ୍ମୁଖି ଫାଟିବାହିଁ ସାର ହୁଏ । ଯିଏ ରୂପଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଲକ୍ଷ ଗୁଣ ଅଧିକ ବଳବାନ୍,
 ତା' ସହଜ ରୂପେ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ କହିଲ ? ତେଣୁ, ରୂପେ ଯେତେଥର
 ବିଦ୍ରୋହ କରି ବାହାରି, ରୂପକୁ ସେତେଥର ଧକ୍କା ଖାଇ କରୁଡ଼ିହୋଇ ପଡ଼ିବାକୁ
 ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧକ୍କାରେ ରୂପକୁ ଆପଣା ବଳର ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ
 ହରାଇ ବସିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ନିଜଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ପାରଙ୍ଗମ ଆଭିଜଣକ
 ସହଜ ମୁଣ୍ଡିଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଯେପରି କେବଳ ମାଡ଼ ପରେ ମାଡ଼
 ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମାଡ଼ ଆମକୁ ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ
 କରି ଦେଉଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ହାରିଯାଇ ଭୂଇଁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ି ହୁଏ, ଏହି
 କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟେ । ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ
 ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥାଏ, — ଏଠାରେ ଯାବତସ୍ତୁ ଶିଷ୍ଟା
 ସତେଅବା ସ୍ଵୟଂଚାଳିତ ପରି ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ସେହି ପରମ ବିପ୍ଳବତା
 ସହଜ ଯାଇ ଟକ୍କର ଲଗାଇଲେ ଏହା ବ୍ୟଗତ ଆଉ କ'ଣ ଘଟନ୍ତା ? ରୂପେ
 ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାର କଣିକାରେ ଯାଇ ପଡ଼ିରହିଥାଅ ଏବଂ ରୂପ ସାଧାରଣ ଜୀବନର

ଗତିପଥଟିକୁ ଧରି ଯିବାରେ ଲାଗିଥାଅ, ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂମ ଦେହରେ କୌଣସି ସ୍ପର୍ଶ ବାଜେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଘାତ ବି ସହ୍ୟବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଥରେ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସୃଜକର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିଗଲା ପରେ ରୂମ ଲାଗି କେବଳ ଦୁଇଟି ବାଟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ରୂମେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ନେଇ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅ ଓ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପିଲିତ କରିଦିଅ; ଏବଂ ରୂମର ସେହି ସମର୍ପଣ ରୂମ ଜୀବନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଣେ, ଅନେକ ଗୌରବକୁ ବି ବହନ କରିଥାଣେ; ଅଥବା, ରୂମେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କର, ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ରୂମର ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନା କେବଳ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ରୂମର ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟାହତ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ; ଏବଂ ରୂମେ ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଥାଅ, ରୂମର ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତି ରୂମଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ ହୋଇ ସେହି ପରମ ଚତୁର ଗ୍ରାସରେଣି ଯାଇ ପଡ଼େ ।

ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ସମର୍ପଣ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଭୁଲ୍ ଧାରଣା ରହିଛି । ସମର୍ପଣ କହିଲେ ଅହଂକାରୀ ଲୋକ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିସୂତ୍ରର ବିସର୍ଜନ କରିଦେବାକୁହିଁ ବୁଝୁଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ । ମାତ୍ର ସେପରି ବୁଝି ସେମାନେ ଗୁରୁତର ଭୁଲ୍ କରୁଥାନ୍ତି । କାରଣ, ପରମ ଦିବ୍ୟ-ଚେତନାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଭବକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରକୃତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ତେଣୁ, ପରମ ଦିବ୍ୟ-ସୃଜକ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାହାକୁ ନାନାଭାବେ ଖବ୍ ଏବଂ ବିକୃତ କରି ପକାଉଥିବା ଆପଣାର ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିଟିର ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକର କବଳରୁ ଆପଣାକୁ ଶୁଦ୍ଧକରି ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ତାହା ଆହୁରି ଦୃଢ଼ଭାବରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ହୋଇପାରେ, ଅଧିକ ସାର୍ଥକ ଭାବରେ ଆପଣାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଅଧିକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଯଥାର୍ଥ ଯତ୍ୟ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତିମୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୀପ୍ତିମୟ ଭାବରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଓ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତେ; ଯାବତୀୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ସହଜ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ରକୃତିଟି ହୃଦୟ ଯେପରି ଭାବରେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଏହାଦ୍ୱାରା ତାହା ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇପାରେ । ନିମ୍ନପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ଆବର୍ଜନା ଏବଂ ସମ୍ପିଣ୍ଡଣ ଭାବରେ ମିଶିକରି ରହିଥିଲେ ତାହା ଯେତେକ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇପାରେ । ଏହା ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏକ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଉପଲବ୍ଧ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ଅଧିକ ଗୌରବାନ୍ୱିତ

ହୁଏ,— ଆପଣା ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଏକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଏ, ଆପଣାର ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ମାତ୍ର ଏହି ଉତ୍ତେଜନକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନଟିକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ, ତା' ଭିତରେ ଯାହାକି ତା'ର ଅସଲ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ବିକୃତ କରିପକାଉଛି, ତାହାକୁ ନାନାଭାବେ ସୀମିତ ଏବଂ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖୁଛି, ଯାହାକି ତା'ର ଅସଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ ନାନା ବେଡ଼ି ଦ୍ବାରା ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି, ତାହାକୁ ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଦୂଷିତ କରିପକାଉଛି, ତାକୁ ସେହି ସବୁକିଛିକୁ ବର୍ଜନ କରିପାରବାକୁ ହେବ । ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନର ନିମ୍ନତର ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ଥାନର ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ତାକୁ ଆପଣା ଭିତରୁ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତା'ର ଚକ୍ଷୁମାନ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ସାଧାରଣ ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ସଂସ୍ପର୍ଶମେ ତାକୁ ଆପଣାର ବାସନା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ ବାସନା ହେଉଛି ତା'ର ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତମସାବୃତ ଗତିସ୍ଥାନ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିପକାଉଥିବା ଗତିସ୍ଥାନ । ବାସନାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖତା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନରହିଁ ଗତିସ୍ଥାନ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ରୂପକୁ ରୂପର ଦୁଃଖତା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ସହିତ ବେଡ଼ି ପକାଇ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାନ୍ତି । ଲୋକମାନଙ୍କର ଏପରି ଏକ ଧାରଣା ରହିଥାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବାସନାଗୁଡ଼ିକସେମାନଙ୍କ ଭିତରେହିଁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ସତେଯେପରି ସେହି ବାସନାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ନିଜଭିତରୁହିଁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଓ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଧାରଣା ହେଉଛି ଏକ ଭୁଲ୍ ଧାରଣା । ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ସାଗରଟି ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଛି, ବାସନାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସାଗରର ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଜୀବନରୁ ଆଉଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ ଆସି ବାଜିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ମଣିଷମାନେ ସ୍ବୟଂ ନିଜ ଭିତରେ କେବେ କୌଣସି ବାସନାକୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହି ବାସନାରୂପୀ ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ବାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଯିଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ମେଲ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ତାହାର ଆବଶ୍ୟକ ରକ୍ଷାପ୍ରାଚୀରଟି ମହକ୍ତବ ନ ଥାଏ, ସେହି ବାସନାଗୁଡ଼ିକର ଦେହରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ବାରା ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୁଏ । ତା'ର ବାସନା ତାକୁ ଅଭିଭୂତ ଏବଂ ଅଧିକାର କରିପକାଏ, ତାହାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିବେକ ଲାଗି ଅସମର୍ଥ କରିଦିଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ସଂହାର ଏହିପରି ଏକ ଭ୍ରମଧାରଣାଟି ଦେଇ ଯାଉଥାଏ ଯେ ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁ ତରତାର୍ଯ୍ୟ କରିବାହିଁ ହେଉଛି ତା'ର ସ୍ବଭାବର ଏକ ଅଙ୍ଗ । ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତଃ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଅସଲ ପ୍ରକୃତିଟି ସହିତ ବାସନାଗୁଡ଼ିକର

ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନ ଥାଏ । ଉର୍ସା ଓ ଦ୍ଵେଷ, ଦୃଶ୍ୟ କିଂବା ହିଂସା,—
 ଯାବତାୟ ନିମ୍ନତର ଆବେଗଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା । ଏହି
 ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରୂମକୁ ସେମାନଙ୍କର କବଳିତ କରି ରଖନ୍ତି, ସତେଥବା
 ତରଙ୍ଗ ପରି ରୂମକୁ ଆଞ୍ଚମଣ କରିନ୍ତି ଓ ଅବଶ କରି ରଖନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ
 ବକୃତ କରିପକାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କଦାପି ଅସଲ ତରଫ ଅଥବା ଅସଲ
 ପ୍ରକୃତିର ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ । ରୂମ ଜୀବନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଥବା
 ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଂଶ ବୋଲି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଦାପି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର,
 ସେଗୁଡ଼ିକ ରୂମକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ତମସାଚ୍ଛନ୍ନତାର ସାଗର ମଧ୍ୟରୁ ରୂମ ପାଖକୁ
 ଆସନ୍ତି; ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିର ନାନା ଶକ୍ତି ଯେଉଁଠି ବିଚରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି,
 ସେଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ମଧ୍ୟରୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏହି ବାସନା ଏବଂ ଏହି ଆବେଗଗୁଡ଼ିକର
 ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ନାହିଁ; ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ
 ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କି ଖାସ୍ ରୂମର ଏକ ବିଶେଷ
 ସ୍ଵଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେହିଁ
 ଆପଣାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ରୂମ ମନରେ ବି
 ଯେଉଁସବୁ ତମସାବୃତ ଗତିସ୍ଥାନ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେଉଁସବୁ ସମୟ, ପ୍ରମାଦ
 ଏବଂ ଅତ୍ୟୁତ୍ସାହର ଘନପଟଳ ପରି ରୂମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ
 ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର ଯାବତାୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ତଥା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଖବର କରି ଦେଉଥାନ୍ତି,
 ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି । ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ
 ପରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ଗୁଣଯିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଓ ଯିଏ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବ
 ବୋଲି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ହାତରେ ଅଳ୍ପ ଯନ୍ତ୍ରରୂପେ
 ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବସିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି
 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କବଳିତ କରିନ୍ତି । ତଥାପି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିପରି ବିଶ୍ଵାସ
 କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହିସବୁ ଗତିସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର
 ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତା' ନିଜର ସ୍ଵାଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵର
 ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବହୁମୁଖ ପରିଣାମସ୍ଵରୂପ । ଅନେକ ଲୋକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ
 ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଜାତ ହେଉଥିବା ଅସମର୍ଥତାଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଗ୍ରତ ଧରିବାର ଆମେ
 ତଥାପି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଁ; ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଆପଣାର ସ୍ଵାଧୀନତା ବୋଲି କହନ୍ତି,
 ତାହାର ଲକ୍ଷଣ ବା ଅସଲ ମର୍ମ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ
 ପାଇଥାଉ ।

ଯଦି ରୂମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଗ୍ରହଣପାରିଥାଏ, ତେବେ ଆତ୍ମାତ୍ମିକତା ଏବଂ
 ନୈତିକତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ରୂମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣପାରିବ ।

ଏହି ଦୁଇଟି କଥାକୁ ପ୍ରାୟ ସବଦା ପରସ୍ପର ସହଜ ଗୋଲିଆମିଶା କରି ଦିଆ
 ଯାଇଥାଏ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗମାର୍ଗୀୟ ଜୀବନ ଦବ୍ୟତେଜନା
 ମଧ୍ୟକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାକୁହିଁ ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ
 ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଯାହାସବୁ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେବା, ପ୍ରଗାଢ଼ କରିବା,
 ମହୁମାନୁଷିତ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବାକୁହିଁ ତାହାର
 ପରିଣାମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ପରମ ଦବ୍ୟସଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କରି ଆଣିବାରେ
 ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ତୁମକୁ ଏକ ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ଦିଆରି କରି ରଖେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ
 ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ସ୍ବଭାବକୁ ତାହା ତାହାର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟରକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି
 ନେଇଯାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରାଇଥାଏ ।
 କାରଣ, ତାହା ପରମେଶ୍ବରଙ୍କୁ ଯୋଜନାକରି ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।
 ଏକ ମାନସିକ ବିରଚନାର ଭୂମିରେହିଁ ଯାବତାୟ ନୈତିକତାର ଉନ୍ନେଷ ଓ
 କାରବାର ହେଉଥାଏ ; କ'ଣ ଭଲ ଏବଂ କ'ଣ ମନ୍ଦ, ଏହି ବିଷୟରେ କେତେଟା
 ଧାରଣାରୁ ନୈତିକତାର ଯାବତାୟ ଚାରିଣା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏହିସବୁକୁ ନେଇ
 ନୈତିକତା ଆପଣାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ବରୂପ ନିର୍ମାଣ କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ
 ସମସ୍ତେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେହି ପ୍ରରୂପଟି ଅନୁସାରେ ଆପଣାକୁ ଦିଆରି
 କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ କାଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି
 ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହାର ଗଢ଼ଣ ଏବଂ ତା'ର
 ସମସ୍ତ ଗୁଣ୍ଡଟି ନାନା ସ୍ଥାନରେ ନାନାପ୍ରକାର ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ତଥାପି
 ତାହା ଆପଣାକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରରୂପ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ,
 ଏକ ପରମ ଓ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁସରଣୀୟ ପ୍ରରୂପ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରେ । ଆପଣାର
 ବାହାରେ ରହିଥିବା ଆଉ କାହାରିକୁ ହେଲେ ତାହା ଆଦୌ ସ୍ବୀକାର କରିବାକୁ
 ରାଜି ହୁଏନାହିଁ, ଏପରିକି ଆପଣାର ପରିଧି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆଦୌ କୌଣସି
 ପ୍ରକାର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଲାଗି ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ । ଆଦର୍ଶ ପ୍ରରୂପର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ
 ଛାନ୍ଦ ତାହା ପାଖରେ ରହିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହାରି ଅନୁସାରେହିଁ ଆପଣାକୁ ଦିଆରି
 କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଜ ଏକରୂପ ହୋଇ ରହି
 ହେବାକୁ ପଡ଼େ । ନିଶ୍ଚୟ ଓ ଦୋଷମୁକ୍ତ ଭାବରେ କେବଳ ତାହାହିଁ ହେବାକୁ
 ପଡ଼ିଥାଏ । ଏସବୁ ହୁଏ; ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ନୈତିକତା ବଡ଼ ଅନମୟ
 ଭାବରେ ଏପରି ଏକ ଅବାସ୍ତବ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ ତାହା ଆପଣାର
 ମୌଳିକଗତ ଏବଂ ବାଣୀନୃତି ହେବାର ଭୂମିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକଜୀବନର ଠିକ୍ ବିପରୀତ
 ଏକ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା
 ସେହି ଏକ ମୂଳସତ୍ୟଟିକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ଆପଣାର

ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ନାନା ଅନେକବିଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରି ଆଣିଥାଏ; ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏକତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ଅନେକବିଧତା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଅନେକବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲାଗି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ଜୀବନର ଯେଉଁ ବିଚିତ୍ରବିଧତା ରହିଛି ଓ ଆତ୍ମଗତ ଚିନ୍ତାୟୁ ଅସ୍ତିତ୍ବର ଯେଉଁ ସ୍ବାଧୀନତା ରହିଛି, ତାହାର ବିରୋଧାତରଣ କରି ନୈତିକତା ଆମ ଆଗରେ ଏକ କୃତ୍ରିମମାନକୁ ଛିଣ୍ଡିତ କରି ଧରିଥାଏ । ଏହା ଯାହାକିଛି ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି କେବଳ ମନଃସ୍ତରର, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନମନାୟୁ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମାବଦ୍ଧ; ଏବଂ ନୈତିକତା ସବୁ ମଣିଷକୁ ଖାସ୍ ସେହି ମାନସିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚଳିବା ଲାଗି ଦାବି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ତାହାରି ଏହି ଦାବିଟି ଅନୁସାରେ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁହିଁ ଏକା ପ୍ରକାରର ଗୁଣଗୁଣକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣକୁ ହାସଲ କରିବା ଲାଗି କ୍ଲେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ନୈତିକତାକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଧାରା ବୋଲି ମୋଟେ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ପରମ ଦିବ୍ୟସଗୁଣର ଏକ ସମ୍ପଦ ଅଥବା ସାଧନ ବୋଲି ବି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ନୈତିକତା ମନୁଷ୍ୟରହିଁ ଏକ ଭିତ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟସ୍ତରର ଗୋଟିଏ ସାଧନ । ଆପଣାର ମୌଳିକ ଉପାଦାନରୂପେ ନୈତିକତା ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ନାମରେ ଏକ ଅନମନାୟୁ ବିଚ୍ଛେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ; ମାତ୍ର ତାହାର ଏହି ଧାରଣାଟି ପଛରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନ ଥାଏ, କୌଣସି ସମୀଚୀନତା ନ ଥାଏ । କେବଳ ଆପେକ୍ଷିକ ହୋଇ ରହିଥିବା କେତୋଟି କଥାକୁ ନୈତିକତା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ପରମସତ୍ୟ ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ । କାରଣ ନୈତିକତା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକୁ ଭଲ ବୋଲି କହେ ଓ ଯାହାକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁ, ବିଭିନ୍ନ କାଳ, ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହୋଇ ରହିଥିବାର ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ନୈତିକତାର ଧାରଣାଟି ଆମକୁ ଏତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ବି କହିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ଯେ ଜଗତରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କାମନାକୁ ଭଲ ଓ ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କାମନାକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଏବଂ ଏହି ଶାନ୍ତି ଦ୍ବାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ତାହା ଆମକୁ ଗୋଟିକୁ ବର୍ଜନ କରି ଆରଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବାର ପରାମର୍ଶ ଦି ଦେଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆମକୁ କାମନାମାତ୍ରେ ସବୁକିଛିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଲାଗି ଦାବି କରିଥାଏ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବିଧାନଟି ଅନୁସାରେ ଯାହାକିଛି ଆମକୁ ପରମ ଦିବ୍ୟ-ସଞ୍ଜ୍ଞାଠାରୁ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଆମକୁ ସେହି ସବୁକିଛି ବର୍ଜନ କରି ଆସିବାକୁ ହୁଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେ ସ୍ବତଃ ଖରାପ, ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ସେହି

କାମନାଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, — କାରଣ ଅନ୍ୟଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଓ ଆଉଏକ ପରିବେଶରେ ତାହା ହୁଏତ ମନ୍ଦ ନ ହୋଇ ଭଲ ବି ହୋଇପାରେ, — ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଏକ ଆବେଗ ଏବଂ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଅନୁଭାସିତ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନମୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଓ ତେଣୁ ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମକୁ ଗତି କରିବାର ପଥରେ ଆମ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନୁରାୟ ହୋଇ ଛୁଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି । ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ ଯାବତାୟ କାମନାକୁ ଆମେ କେବଳ ଏହି ପ୍ରକରଣଟିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରବା; କାରଣ, କାମନା-ମାତ୍ରେହିଁ ଏକ ଅନାଲୋକିତ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ତାହାର ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରୁ ସମୂଚ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ, ଏ ବାଟରେ ନ ଯାଇ ଗୁମକୁ ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମ ସହିତ ଏକ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆଣି ଦେଉଥିବା ଯାବତାୟ ଗତିସ୍ଥଳନକୁହି ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, ସେହି ଗତିସ୍ଥଳନଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ବୋଲି ଗୁମେ କଦାପି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୁମକୁ ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମକୁ ନେଇ ଅସି ପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲିହିଁ ଗୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ । ତେଣୁ, ଯାହାକିଛୁ ଗୁମକୁ ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମକୁ ନେଇଯାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଗୁମେ ସେହି ସତ୍ତ୍ୱ-ଗୁଡ଼ିକୁହି ଗ୍ରହଣ କରିନେବ । ଯାହାକିଛୁ ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମଠାରୁ ଗୁମକୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଜନହିଁ କରିବ । ମାତ୍ର ଗୁମେ ସେଥିଲାଗି କଦାପି ସେଇଟିକୁ ଭଲ ଓ ଏଇଟିକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ ବା ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଂଘେବା ଲାଗି ବି କଦାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଗୁମେ ଯାହାକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଛ, ଗୁମର ପ୍ରତିବେଶୀ ଲାଗି ହୁଏତ ଠିକ୍‌ସେହି କଥାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଗୁମର ସେହି ପ୍ରତିବେଶୀ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ହୁଏତ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରିବାରେହିଁ ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖିଥାଇ ନ ପାରେ ।

ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏକ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିବା, — ଏହି ଦୁଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଫରକଟିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝିବା । ସାଧାରଣ ସାମାଜିକ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱର କରିଥାନ୍ତି; — ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଉଦାରମନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଉଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକକୁ ସମସ୍ତେ ଦୃଶା କରନ୍ତି, ତାକୁ ଯାବତ ଅପବାଦ ଓ ଦୋଷ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି; ଏବଂ ତେଣେ ଉଦାରମନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ସମାଜ ଲାଗି ଅଧିକ ଉପକାରକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ

କୁହାଯାଏ; ତା'ର ଭଲ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସକାଶେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ସେହି ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଦୁଇଜଣଯାକହିଁ ସେହି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି; ଗୋଟିଏ ଲେକର ଉଦାରଚିତ୍ତତା ଓ ଆଉଗୋଟିଏ ଲେକର ଲେଖସୂକ୍ଷ୍ମତା, — ଏହି ଦୁଇଟିଯାକହିଁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ ତଥା ଉଚ୍ଚତର ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଏକ ବିକୃତ ପରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ବା ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଥାଏ, ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଦେଏ, ଏବଂ ସର୍ବଦା ପରିମାଣରେ ଜଡ଼ଧର୍ମୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଭୂମିଠାରୁ ଅରମ୍ଭ କରି ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଇ ରହିଥିବା ଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତର ଯାବତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦନୀୟ ଭାବରେ ନାନା ଶକ୍ତିକୁ, ନାନା ବସ୍ତୁକୁ ଓ ଆପଣାର ଅନ୍ୟ ଯାବତୀୟ ସମ୍ପଦକୁ କେବଳ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଉଦାରମନା ମଣିଷ ଓ ତା'ର ଉଦାରତା ପଛରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମା ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଏହି ଗତିସ୍ଥାନଟିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ଦେଉଥାଏ; ସିଏ ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ସକାଶେ, ବିସ୍ତୃତ ବିଚରଣ ସକାଶେ ଏକ ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ଆଉଗୋଟିଏ ବି ଏପରି ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ଆଉଗୋଟିଏ ଏପରି ଦିବ୍ୟସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ କରୀଷଣ, ଗଦାକରି ରଖେ, ନାନା ଶକ୍ତି, ନାନା ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ସମ୍ପଦକୁ କେବଳ ଏକତ୍ର କରି ସମ୍ପଦ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ତାହା ନିମ୍ନତର ଭୂମିଗୁଡ଼ିକର ଅଥବା ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିଗୁଡ଼ିକର ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଜମା କରି ରଖିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅପବାଦ ଦେଇ ରୂପେ ଲେଖି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ଏକ ଗତିସ୍ଥାନ ଲାଗି ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଯେଉଁ ଗତିସ୍ଥାନଟି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ-ଯାଉଛି ଏବଂ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରୁଛି, ସେଇଟିଠାରୁ, ସମ୍ଭବ କରି ଏବଂ ସକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖୁଥିବା ଗତିସ୍ଥାନଟି ଯେକୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ସେକଥା କଦାପି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମ ପାଖରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଦୁଇଟିଯାକହିଁ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ଏବଂ ସମାନ ସାର୍ଥକତାର ସହିତ ତାହାର ଦିବ୍ୟକର୍ମର ସାଧନରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବେ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅସମର୍ପିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟିଯାକହିଁ ଅଜ୍ଞାନମୟ ନାନା ଆବେଗ-ଦ୍ଵାରାପରିଚାଳିତ ହେଉଥାନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପଛରୁ ଠେଲି ହୋଇ ସବୁକିଛିକୁ କେବଳ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଓ ଆଉଟି ଆପଣାକୁ କୃପଣ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବ ବୋଲି ପଛକୁ ଟାଣିହୋଇ ଆସୁଥାଏ । ମାତ୍ର ଦୁଇଟିଯାକହିଁ ଏପରି ନାନା

ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ତାଡ଼ିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଵତେଜନା ପାଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ତେଣୁ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଆଦୌ ସେପରି କିଛି ଫରକ ନ ଥାଏ । ଯୋଗର ଉଚ୍ଚତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ପୋଷଣ କରି ଏତେବେଳା ପ୍ରଶଂସିତ ଉଦାରମନା ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ହୁଏତ କୁହାଯାଇପାରେ, “ଚିତ୍ତଗତତାର ମାନଦଣ୍ଡରେ ମୂଲ୍ୟ କରି ଦେଖିଲେ ଉଦାର ହେବା ଲାଗି ରୂମର ଯାବତୀୟ ବେଶ ଓ ଆବେଶର ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ଵ ଅଥବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ; କାରଣ, କେବଳ ଅହଂ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନପ୍ରେରଣ ବାସନାରୁଁଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି । ଏବଂ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲୋଭର ଅପବାଦରେ ଦୋଷୀ କରାଯାଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୂମକୁ ହୁଏତ ଧନ ଗଚ୍ଛିତ ଓ ସ୍ତ୍ରୀପୀକୃତ କରି ରଖୁଥିବା ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯିଏକି ତା’ର ଆପଣା ପ୍ରକୃତ ଦ୍ଵାରା ଆପଣା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସକେନ୍ଦ୍ରିତ ଏକ ସକଳ ଦ୍ଵାରା ଆପଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିଛି, ଏବଂ ଯିଏକି, ଯଦି ଥରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତା’ର ନିଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ, ଆପଣାକୁ ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ନିମିତ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ଲୋଭସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ତା’ର ଅହଂ ଏବଂ କାମନାଟି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣିତ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ; ତା’ର ବିପରୀତ ଅନ୍ୟପକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ପ୍ରେରଣିତ ହୋଇ ତା’ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରୁଥାଏ । ଦ୍ଵିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସେହି ଏକା ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ । ସେମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥିବା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଉଭୟଙ୍କୁଁ ଆପଣା ଜୀବନରେ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧୀକରଣ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆପଣା ଭିତରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବାକୁ ହେବ । ତା’ପରେ ଯାଇ ସେମାନେ ସେହି ଉଚ୍ଚତର ବସ୍ତୁଟିକୁ ଆପଣାର ଜୀବନରେ ପ୍ରକଟ କରି ଆଣିପାରିବେ; ଆପଣାର ପ୍ରକୃତ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେହି ମାର୍ଗରେ ସେମାନେ ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ପ୍ରକଟ କରିଦେଇ ପାରିବେ ।

ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ରୂମେ ଅନ୍ୟ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ମଣିଷଙ୍କର ବିଚାର କରିପାରିବ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଳରେ ପରମ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ଅବଶ୍ୟ ନିହିତ ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ । ପରମ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ଯାହାକିଛି ଲଜ୍ଜା କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟିକୁ ଆମେ ତାହାରିହିଁ ଏକ ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ସହରଣ ବା ବିଦ୍ରୁପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ

କହିପାରିବା, ତାହାକୁ ଆମେ ମନଃପ୍ରସାସୁ ଅଥବା ପ୍ରାଣିକ ଏପରି ଏକ ବିକୃତି ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯାହାରକି ଏକ ଗଭୀରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ଏକ ଅନୁଚିତ ରତିସ୍ଥାନରୁହିଁ ଯାହାକିଛୁ ବିକୃତି କିଂବା ବିବେକର ଉଦ୍ଭବ ଦୃଷ୍ଟିଆଏ । ଥରେ ଏହି ମିଥ୍ୟାମୟ ବିକୃତିଟି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇ ପାରିଲେ ଏବଂ ସମୁଚିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇ ପାରିଲେ, ଯାହାକିଛୁର ବି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟମୂଲ୍ୟଟି ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇ ଆସିପାରିବ । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ବଟିକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଦେଉଛି । ସବୁଗୁଣକର ସମାନ ମହତ୍ତ୍ବ ରହିଛି, ସମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଯେତେ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନଭାବୁ ପରମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର
୧୯୩୦-୧୯୩୧

ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା

ଆମର ଏହି ସାଧାରଣ ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଜୀବନ କହିଲେ ବିବିଧ ବାସନା ଏବଂ ପ୍ରଲୁକ୍ଷତାର ଏକ ଦିନଚକ୍ରକୁହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ । ସେହିଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଅନ୍ତରାତ୍ମ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଏହି ଚକ୍ରଟି ଭିତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବାହାର ଆସିବାର ଏକ ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ । ଏଠାରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ସେହି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ବ୍ୟସ୍ତତାଟି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ; —ସେମାନେ କ’ଣ ଖାଇବେ, କେତେବେଳେ ଖାଇବେ ଓ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଅନୁକ୍ଷଣ ଏହିପରି କଥାକୁ ନେଇ ଯେପରି ଭାବିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଯେତେ ସେହି କଥାଟିର ବିଚାର କରାଯାଉ । ଖାଇବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିଥିବା ଆମର ଲୋଭଟିକୁ ଜୟକରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ, ତୁମକୁ ନିଜର ସମ୍ବଳରେ ଏପରି ଏକ ସମତାସ୍ତବର ବିକାଶ କରି ଆଣିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସନ୍ତିରହିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ । ତୁମେ ଖାଇବା ମିଳିଲେ ଖାଇବ, ନ ହେଲେ, ସେହି ବିଷୟରେ ଏତେ ଟିକିଏହେଲେ ଚିନ୍ତା କି ତୁମକୁ କଦାପି ଦାରିବାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ କ’ଣ ଖାଇବ ବା ନ ଖାଇବ ସେବିଷୟରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତାରେ କଦାପି ବୁଝି ରହିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଏହି ଚିନ୍ତା କେବେହେଲେ ନକାରାତ୍ମକ ବି ହେବ ନାହିଁ । ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯେପରି ଖାଦ୍ୟସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପାୟ ଓ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅହରହ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ଅନ୍ୟମାନେ ପରମ ଲୋଭର ସହିତ ସେହି ବିଷୟରେ କେତେନା କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଓ ତାହାର ଭିତରେହିଁ ବୁଝି ରହିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ, ଏହାପ୍ରତି ତୁମର ଏକ ଉଦାହରଣର ଭାବ ରହିବ : ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା । ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯାବତୀୟ ଭାବନାକୁ ତୁମେ ଆପଣାର ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ତାହାଉପରେ ତୁମେ ଆଦୌ ଏତେ ଟିକିଏହେଲେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଅ ନାହିଁ ।

ଥରେ ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟସବୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁମଭିତରେ ଗଭୀରରେ ରହୁଥିବା ଅସଲ ଆତ୍ମାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଗଲେ ଏକଥାଟି କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ସହଜ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । ତା' ହୋଇପାରିଲେ, ଏହିସବୁ କଥାର ଯେ କେତେ କମ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହୁଛି ଏବଂ କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସେତେବେଳେ ଗୁମେ ଚିତ୍ତକ୍ଷଣାତ୍ ତାହା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟ ଆସୁତନଟି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସକଳ ଆସକ୍ତତା ମଧ୍ୟରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବା । ସେତେବେଳେ ଗୁମର ଆଉ କୌଣସି ବାସନା ଗୁମ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଚିନ୍ତାର ସନ୍ତାପ ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବାସନା ଜ୍ୱରପରି ଆସି ଗୁମକୁ କଦାପି ମାଡ଼ିବସିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଗୁମେ ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ, ଯାହାକିଛି ଘଟୁଛି, ତାହା ସଂଘୋଦ୍ଭବ ପରିଣାମ ଲାଗିଛି ଘଟୁଛି । ସବୁକିଛି ସଂଘୋଦ୍ଭବ ପାଇଁ ଯେ ଘଟୁଛି, ଗୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଏହିପରି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବାକୁ ଯେ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏପରି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ଭାବି ମୋତେ ଗୁମେମାନେ କଦାପି ଭୁଲ୍ ହୁଏନା ନାହିଁ । ଗୁମେ ଯେପରିନ୍ତୁ ଗୁମର ସାଧାରଣ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଛି, ସେପରିନ୍ତୁ ଗୁମର ସବୁକିଛି ସଂଘୋଦ୍ଭବ ପରିଣାମଟି ଲାଗି କଦାପି ଘଟୁ ନାହିଁ । ଗୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାଟିରେ ଅବସ୍ଥାନ ନ କରୁଛି, ସେପରିନ୍ତୁ, ଗୁମେ ଯେ ଏକାନ୍ତ ଭୁଲ୍ ନାନା ମାର୍ଗ ଭିତରକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଚାଲିଯିବ, ସେହି ଆଶଙ୍କାଟି ସଦାବେଳେ ରହୁଛି । ମାତ୍ର ଥରେ ଚୈତ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ଛିରି ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ନେଇ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରିଲେ, ତା'ପରେ ଯାହାକିଛି ଘଟିବ, ତାହା କେବଳ ସଂଘୋଦ୍ଭବ ପରିଣାମ ନିମିତ୍ତ ହେବ; କାରଣ ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି, ତାହା ଯେତେ ଛଦ୍ମ ଭାବରେ ହେଉ ପଛକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁମ ଲାଗି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଦାନ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ଆପଣାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ତା'ର ଆପଣାର ଏକ ଅପରୋକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର;—ତାହା ଆପଣା ସହଜ ଏପରି ଏକ ପୁଣ୍ୟାନ୍ତରୁ, ଏପରି ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଏପରି ଏକ ନିରାପତ୍ତ—ଭାବକୁ ବହନ କରି ଆସିବ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ୱାରା ଅଦୌ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଆପଣାକୁ ଏହି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ରଖିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଅବଚଳ ଭାବରେ ଚୈତ୍ୟସବୁ ହୋଇ ନ ପାରିଥିବା ପରିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପାତ ଅବଶ୍ୟ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ । ଉତ୍କଳମୁହୂର୍ତ୍ତୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟାନ୍ତର ଭାବରେ କେତେକ ଅନ୍ଧକାରମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ । କେବଳ ଚୈତ୍ୟଚେତନାହିଁ ଅବାଚିତ

ଓ ଅନ୍ୟ ଓ ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଚାଲିଥିବ, କେବଳ ଚୈତ୍ୟର ଗତିଟିକୁ ସତ
 ଏକ ଆବେହଣାମକ ଗତି ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁଯାକ
 ଗତ୍ୟାବୃତ୍ତତା ବାରବାର ବ୍ୟାହତ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବ । ଏବଂ, ଭ୍ରମର
 ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଓ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାଟିକୁ ହିଁ ଭ୍ରମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ
 କରି ନ ପାରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ବି କଦାପି
 କୁହାଯିବ ନାହିଁ । କାରଣ ସେହି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାକୁ ଭ୍ରମଭିତ୍ତରେ ରହିଥିବା ଯଥାର୍ଥ
 ଆସୁଥିବ । ସେହି ଯଥାର୍ଥ ଆସୁଥିବାର ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଭ୍ରମକୁ କଦାପି
 ଏକ ସତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମେ କେବଳ ଏକ
 ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ପରି ହୋଇ ରହିଥିବ । ଭ୍ରମଭିତ୍ତରେ ପରିସ୍ପର—ସଦାଶା କେତେ
 କେତେ ଶକ୍ତି ଏକାବେଳେକେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି; ତେଣୁ ଯଦି ଭ୍ରମେ
 କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତୁ, ତେବେ, ଭ୍ରମ ନିଜର
 ଯେଉଁ ସତ୍ତାଟି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନୁକୂଳ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି, ଭ୍ରମେ
 ସେହି ସତ୍ତାକୁ ଜାଣିବ । ତେବେ ଯାଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହେବ । ଭ୍ରମ ସତ୍ତାର
 ଆଉ ସବୁଯାକ ଅଂଶ ଅଜ୍ଞାନରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି; ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ,
 ଭ୍ରମର ମନ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ଏପରି ଭାବରେ ଲାଗୁଛି ଯେ
 ଭ୍ରମର ଯାବତୀୟ ବଢ଼ିଆ ଭାବନା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତରେ
 କ୍ୟୋପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବନା । ଭ୍ରମର ମନ ପରମେଶ୍ବରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଥବା ବିପକ୍ଷରେ
 ସମାନ ଶତ୍ରୁମତ୍ତା ସହିତ କେତେକେତେ ଯୁଦ୍ଧ ଠିଆ କରିଦେଇ ପାରୁଛି : ସତ୍ୟ
 ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେହି ମନର ଆଦୌ କୌଣସି ଭ୍ରମକୁ ବୋଧ ନାହିଁ । ଭ୍ରମର ପ୍ରାଣିକ
 ଅଂଶଟି ବାହାରୁ କେଉଁଠି କୌଣସି ଶକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେକେ ତାହାର
 ଦ୍ବାର ପ୍ରସ୍ତବିତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ତାହାର ମଧ୍ୟରେହିଁ ଇଶ୍ବରସ୍ବତାର ଦର୍ଶନ
 କରିବାକୁ ଉପାୟ ହୋଇଯାଉଛି । କେବଳ ଚୈତ୍ୟ ଅଂଶଟିରହିଁ ଏକ ଯଥାର୍ଥ
 ବିବେକ ରହିଛି : କେବଳ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାକୁ ଅପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେହି ସଙ୍ଗେ
 ପରମ ଉପସ୍ଥିତିଟି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇ ପାରୁଛି । ଅତ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଓ
 ଅଦିବ୍ୟକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଚିହ୍ନିପାରୁଛି । ଯଦି ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଶେ
 ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମେ ସେହି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାଟି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ପାରୁଥିବ, ତେବେ
 ଭ୍ରମ ନିଜ ଭିତରେ ଭଗବତ୍ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଅବିଚଳିତ ବିଶ୍ବାସକୁ
 ବଢ଼ନ କରି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରିବ ।

ଭ୍ରମେମାନେ ମୋତେ ପଚାରିବ, ଆମର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତାଟିକୁ ଆମେ ଜାଣି
 ପାରିବା କିପରି ? ଭ୍ରମେ ତାହାର ଯାତନା କର, ତାହାର ଲାଗି ଆକାଞ୍ଛା ରଖ,
 ଅନ୍ୟ ସମ୍ବଳକିଛି ଅପେକ୍ଷା ତାହାକୁହିଁ ଅଧିକ ଚାହୁଁ ଶିଖ । ଏଠାରେ ଥିବା ଭ୍ରମ-

ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯତ, ମାତ୍ର ତାହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରଭାବରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବା ଉଚିତ, ତାହା ସହଜ ରୂପର ଏକାପକତା ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଉଚିତ । ସେଇଥିରୁହିଁ ପରପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସାବଧାନତା ବାସନା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର, ରୂପେ ସେହି ଉତ୍ତୁକ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେଇଟି ସହଜ ସଞ୍ଜନ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରି ପାର ନାହିଁ ତା'ର ଆଲୋକଟି ସହଜ ରୂପର ଆଦୌ କୌଣସି ଏକାପକତା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ନ ଥାଏ । ରୂପେମାନେ କଦାପି ଭାବିବ ନାହିଁ ସେ ଚୈତ୍ୟ-ସମ୍ଭାର କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ରୂପମାନଙ୍କୁ ରୂପର ସଂବେଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଥିବା ଅଂଶଟିର କଥା କହୁଛି । ସଂବେଗଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଣିକର ବସ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତ୍ୟ ଭାବର ନୁହନ୍ତି । ଚୈତ୍ୟସମ୍ଭା କହୁଲେ ଏପରି ଏକ ଦୀପଣିତାକୁ ବୁଝାଇବ, ଯାହାକି ରୂପଭାବରେ ସବଦା ପ୍ରକଳିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରି ଚାଲୁଛି ଏବଂ ସକଳ ବିରୋଧକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବା ଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିର ବୋଧ ତା'ଭିତରେ ରହିଛି । ତାହାର ସହଜ ଏକ ଏକାପକତା ଲାଭ କରି ପାରିଲେ ରୂପେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବଟିକୁ ଲାଭ କରି ପାରିବ;— ସେତେବେଳେ ରୂପେ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଯେ ସାରା ସଂସାର ପ୍ରକୃତରେ ସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ଗୋଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରକୁ ଟେକି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେହିଁ ବାଟ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଛି !

ଯାହାକୁ ରୂପେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କହୁଛ, ତାହାକୁ ନେଇ ରୂପକୁ ରୂପର ଯଥାର୍ଥ ଚୈତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ସହଜ ଯୋଡ଼ି ଶିଖିବାକୁ ହେବ । ରୂପର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ବିମିଶ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଛି; ତା'ଭିତରେ ସମାଗତ ଭାବରେ କେତେକ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହାକି ତଥାପି ଏକ ଅବଚ୍ଛିନ୍ନତାର ବୋଧ ଆଣି ଦେଉଛି, ସାବଧାନତା ଅସ୍ଥିରତା ଓ ସମ୍ପାଦିତା ମଧ୍ୟରେ ତଥାପି ସ୍ପନ୍ଦନଗତ ଏକ ପ୍ରକାରର ସଦୃଶତା ଅଥବା ସମାନତା ଆଣି ଦେଇଯାଉଛି । ଏହା ପ୍ରାୟ ଏପରି ଗୋଟିଏ ନଦୀ ସଦୃଶ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି କେତେବେଳେ ସେହି ସମାନ ନଦୀ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ, ଏବଂ ତଥାପି ଯାହାର କି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକକତା ଏବଂ ଅବଚ୍ଛିନ୍ନତା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ରୂପର ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ସାଧାରଣ ସତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ରୂପେ ନିଜର ଅସଲ ସତ୍ତ୍ୱଟିର କେବଳ ଏକ ଛାୟା ବୋଲିହିଁ ଜାଣିବ । ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ୱଟି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି; ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ରହିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାଣିକରେ ରହିଛି ଓ ଅନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ ଜଡ଼ସ୍ତ ହୋଇ

ରହୁଯାଉଛି; ଏବଂ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଚୈତ୍ଯ ସ୍ତରଟିର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମେ ନିଜର ଅସଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ । ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟାଏ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଆଉ କିଛିହେଲେ ଦୋହଲାଇ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ବିଚଳିତ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମେ ସ୍ବାୟୀ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ଏବଂ ଖାଇବାପ୍ରତି ଲଳସା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ମୁଦ୍ର କଥାରେ ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବାସ କରି ପାରିବ ।

ସମର୍ପଣ, ଆନୁକରଣ

ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗ

ନିଜ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ବଟିକୁ ପରମେଶ୍ବରଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ସମର୍ପଣ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି କରାଯାଇ ନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ଧନୁବ ହୁଏ ନାହିଁ; ଯଦି ସମର୍ପଣଟି ହୋଇ ନଥାଏ, ତେବେ ଯୋଗସାଧନା କରିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନହିଁ ନ ଥାଏ । ସମର୍ପଣ ପରେ ସବୁକିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, କାରଣ ଏହି ସମର୍ପଣରୁହିଁ ସକଳ ପ୍ରତିସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ରୂମେ ଜ୍ଞାନର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇ ପାରିବ, ଭକ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ସମର୍ପିତ କରିଦେଇ ପାରିବ । କେବଳ ପରମେଶ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ରୂମ ଭିତରେ ହୁଏତ ଏହିପରି ଏକ ସବୁଜ ତେଜନା ଥାଇପାରେ; ପରମେଶ୍ବରଙ୍କ ବିନା ରୂମେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରୂମ ଭିତରେ ଏକ ସନ୍ନୀପିତ ବିଶ୍ବାସ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ । ବା ରୂମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟଜ୍ଞତ୍ବର ଭାବରେ ଏପରି ବି ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରୁ ଥାଇପାର ଯେ ଏହି ପଥରେ ଶୁଦ୍ଧିବା ଦ୍ବାରାହିଁ ରୂମେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ; କେବଳ ସେହି ପରମେଶ୍ବରଙ୍କର ହୋଇ ରହିବାକୁହିଁ ରୂମର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୈତ୍ୟ-ଆକାଞ୍ଛା ଥାଇପାରେ । ରୂମେ “ମୁଁ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ” ବୋଲି କହି ଆପଣା ସତ୍ତ୍ବର ଦାୟିତ୍ବଟିକୁ ପରମସତ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ନେଇ ସମର୍ପିତ କରି ବି ଦେଇପାର । ତା’ ପରେ ଆସେ ଆତ୍ମ ନିବେଦନ : “ମୁଁ ଏଇଠି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଛି; ଭଲମନ୍ଦ, ଅନ୍ଧକାରମୟ ଏବଂ ଆଲୋକିତ ନାନା ଭାବ ଓ ବିଭାବକୁ ବହନ କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଜୀବ ହୋଇ ରହିଛି । ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା, ସପ୍ତର୍ଷି ଭାବରେ ସେଇଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାତ୍ରରେ ନେଇ ନିବେଦନ କରିଦେଇଛି; ମୋର ସକଳ ଉଦ୍ଧୂଆନ ଓ ପତନ, ପରସ୍ପର ସହୃଦ ସତତ ସଂଘାତ ଲଗାଇ ରହିଥିବା ମୋର ଯାବତୀୟ ଅବେଗ, ପ୍ରବେଗ, ବୃତ୍ତି ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସହୃଦ ଆପଣ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିନଅନ୍ତୁ; ଆପଣ ମୋତେ ନେଇ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ।” ନିଜର ଏହି ଆତ୍ମ-ନିବେଦନଟିର ପ୍ରତିସ୍ପାତିରେ, ରୂମଭିତରେ ରହି ଯିଏ ସେହି ପ୍ରଥମ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ରୂମେ ତାହାକୁହିଁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆପଣାକୁ ଏକାଠି କରିଅଣିବାକୁ

ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, କେନ୍ଦ୍ର ସେହି ଚୈତ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଟିର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆପଣାକୁ ଏକତ୍ର କରି ଆଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ । ତା'ପରେ ତୁମ ସ୍ଵଭାବରେ ଥିବା ସବୁଯାକ ଅସଙ୍ଗତ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସମସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଏକାଠି ଗୁଢ଼ି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖେ ସଜ୍ଜିତ ଯୋଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼େ । ଏକ ସ୍ଵତଃପ୍ରେରଣିତ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ଆପଣାକୁ ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ନିବେଦନ କରିଦେଇ ପାରିବ ସତ, ମାତ୍ର, ଏହିପରି ସମସ୍ତ ହୋଇପାରିବା ବ୍ୟଗତ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ନିବେଦନ କରିଦେବା ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ତୁମ ଭିତରେ ସେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେହି ଏକତ୍ଵଟିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପାରିଥାଏ, ତୁମେ ସେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏହି ଆତ୍ମନିବେଦନର ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରିବ । ଏବଂ, ଆତ୍ମନିବେଦନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ଉତ୍ସର୍ଗର ସମୟ ଆସିବ : ଉତ୍ସର୍ଗକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି-ରୂପକ ସମଗ୍ର ପ୍ରତିସ୍ପୀତିରେ ମୁକୁଟଭୁଜ କହିପାରିବା; ଉପଲବ୍ଧିର ଫଳରେ ଏଇଟି ହେଉଛି ସର୍ବଶେଷ ସୋପାନ ଏବଂ ତା'ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟାପାତ ନ ଥାଏ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଅବାଧରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ତୁମେ କେବେହେଲେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଏକାବେଳାକେହିଁ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇ ପାରିବ । ମଝିରେ ମଝିରେ ଦିନେ ବା ଦୁଇଦିନ ଲାଗି ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତିଶୀଳତା ସମ୍ଭବ ହୋଇଗଲେ ତୁମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହିପରି ଏକ ଭ୍ରମବିଶ୍ଵାସ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାଅ । ତୁମେ ଆଶା କରି ପକାଅ ଯେ ଆଉ ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଏ ତା' ପଛକୁ ପଛକୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ମିଛଟାରେ ଏତେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଏକ ଆତ୍ମ-ସନ୍ତୋଷର କବଳରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାହା ତୁମ ନିଜ ଅଗ୍ରଗତିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । କାରଣ ତୁମର ସବୁ ସର୍ବଦାହିଁ ଏପରି ଅଗଣିତ ନାନା ପରସ୍ପର-ବିରୋଧୀ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପାଦିତ ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପାଦିତ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପାଦିତ ନିଜକୁ ନେଇ ଭରବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରି ଦେଉଥାଏ, ସେତିକାବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସି ହାବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାର ଆନୁରୋଧକୁ ବାରିତ କରି ରଖନ୍ତି । “ଆମେ ଆପଣାକୁ ମୋଟେ ଅର୍ପଣ କରି ଦେଇ ନାହିଁ” ବୋଲି ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାର ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସକାଶେ କୋଲାହଳ କରିବାରେ ଲାଗିଯାନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଚାହୁଁ ହୋଇ ରହିବାକୁ କହିବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରମ-

ସତ୍ୟକୁ ନେଇ ଧରି ରଖିବ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହୃଦ ଆପଣା ସତ୍ତାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବୁଲିଆସି ରୂପେ ଅନ୍ଧକାର ସବୁଆଡ଼େ ଜନସି ଦେଖିନେବ, ଆପଣାର ଅନୁକୂଳ ମନୋମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଟାକି ବସିଥିବା ସେହିସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳାସ୍ଥାନ ଉପାଦାନ-ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ । ଏବଂ, ଏହିପରି ଭାବରେ ରୂପେ ଆପଣାର ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ-ତଥା ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ବୁଲି ଦେଖିଆସିବା ପରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଅର୍ପିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ସାରିବା ପରେ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅବିଭକ୍ତ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତତା ହସଲ କରି ସାରିବାପରେ ଯାଇ ରୂପେ ଆପଣାର ପ୍ରମାଦଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ କାଟିଦେଇ ପାରିବ । ତା'ପରେ ରୂପେ ଗୌରବମୟ ଭାବରେ ଝୁପାନ୍ତର ବା ଯଥାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । କାରଣ, ତା'ପରେ ରୂପକୁ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ଆଲୋକକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନମଧ୍ୟକୁ, ଆଲୋକରୁ ଆଲୋକମଧ୍ୟକୁ, ସୁଖରୁ ସୁଖମଧ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।...ଏକଥାରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଆଦୌ ଏକ ସହଜ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ, ଏବଂ ଅନର୍ତ୍ତର ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଆପଣାର ସ୍ୱାଧୀନ ଚେଷ୍ଟାଟି ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ଗଲେ ରୂପକୁ ଏଥିଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଅନନ୍ତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପରମ କରୁଣାମୟ ରୂପ ସହୃଦ ରହିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଘଟନାଟି କଦାପି ଠିକ୍ ସେପରି ହେବନାହିଁ । ପରମ ଦୟାସାଗରୀଠାରୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଠେଲ ଖାଇ, — ସିଏ କେତେବେଳେ ଏଆଡ଼କୁ ଟିକିଏ ଠେଲି ଦେଉଥିବେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସେଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଠେଲି ଦେଉଥିବେ, — କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବେଶ୍ ସହଜସାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ କାହା ବେଳକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ତାହା ସବୁଦିନ ସେହି ସଂସ୍କୃତି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ରୂପର ସକଲ୍ମ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ପାରିଥିବ, ତେବେ ସେହି ସମୟଟିକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଅଳ୍ପ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକଲ୍ମ ଆବଶ୍ୟକ, ସେହି ସକଲ୍ମ ହେଉଛି ଅସଲ ଗୁଣକାଠି ।

ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ

ବହୁମାନଙ୍କରେ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ କେତେ କ'ଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି । ତୁମକୁ ଧନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ, ଆସନ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ବାସନା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ନାନା କଥା କୁହାଯାଇଛି । ମାତ୍ର, ଯଦିସବୁରେ ମୁଁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ବାଧାହୋଇ କୌଣସି କଥାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ବାଟକୁ ମୋଟେ ଆସି ପାରି ନାହିଁ । କାରଣ, ବସୁଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଜଶିଜା ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଶ୍ୟ କହୁବାକୁ ହେବ ସେ ଅତିମାନସ ଉପଲବ୍ଧି ସକାଶେ ତୁମେ ତଥାପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ । ଯଦି ଅଧିମାନସର ବିରତନାଗୁଡ଼ିକ,—ଅଧିମାନସ ଯେଉଁ ପୃଥ୍ବୀଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ତାହାକୁ ଏକ ଅବଲମ୍ବନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି,—ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମକୁ ତଥାପି କୌଣସିପ୍ରକାର ସନ୍ତୋଷ ଦେଇପାରୁଛି, ତେବେ ସେହି ଉପଲବ୍ଧିରେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଜଗତ ପ୍ରତି ତୁମର ଆଦୌ କୌଣସି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତାହାକୁ ଅସହ୍ୟ ଏବଂ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ, କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇ ତୁମେ ଚେତନାର ଭୂମିରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ । ତେଣୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର କଥାଟି ଉପରେ ମୁଁ ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ପାରେ ନାହିଁ । ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ତୁମେ ମୂଞ୍ଚବାନ୍ ବୋଲି ମନେକରୁଥିବା ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି; ଯାହାକୁ ତୁମେ ପାଖରେ ଧରି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତୁମକୁ ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ି, ଆସିବାକୁ ହେଉଛି । ପ୍ରକୃତ ଜୀବନରେ ଏହାର ଠିକ୍ ଓଲଟା ହେବା ଉଚିତ; ତୁମର ସିଧା ଭାବିବା ଉଚିତ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଜଗତ ହେଉଛି ଏକ କୁର୍ବିତ ଜଗତ, ଏଥିରେ ନାନା ନିଃସାଧନା ପୁଣି ହୋଇ ରହିଛି; ଏହା ଏକ ନିଶଂସ ଜଗତ, ଏଥିରେ ଅସହ୍ୟ ନାନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୁଣି ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ, ତୁମେ ଥରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ

କରିବାପରେ, ରୁମର ଯାବତୀୟ ସ୍ଥଳ ଚେତନା, ରୁମର ଯାବତୀୟ ଜାଗତିକ ଚେତନା, ଯାହାକି ଜଗତଟି ଏପରି ହେଉ ବୋଲି ମୋଟେ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ, ତାହା ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳି ଯିବାକୁହିଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ । ସେତେବେଳେ ସେହି ଚେତନା ଚକ୍ରାର କରି ଉଠିବ, “ମୁଁ ଆଉକିଛି ଚାହୁଁଛି,—ଯାହା ଯଥାର୍ଥ, ଯାହା ସୁନ୍ଦର, ଯାହା ଆନନ୍ଦମୟ, ଜ୍ଞାନମୟ ଏବଂ ଚେତନମୟ, ମୁଁ ସେହିପରି କିଛି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି” ! ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅଚେତନାର ଏକ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଭାସିବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆପଣାର ସକଳ ଶକ୍ତିବା ସହିତ, ଆପଣାର ସକଳ ସକଳ୍ପ, ସକଳ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ସକଳ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ସହିତ ଦବ୍ୟ ପରମପତ୍ରକୁହିଁ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ । ମାତ୍ର, ତାହାକୁ ଆମେ କେବଳ ସଂସାରର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ସହିତ ସମତୁଲ୍ୟ କରି କଦାପି ବିଚାର କରି ପାରିବା ନାହିଁ । ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି କରି ସରକାର ବଦଳିଯାଉ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ସମ୍ଭାର ଏବଂ ଲୋକହୃଦୈଷଣାମୂଳକ ନାନା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି; ଏହାରି ଦ୍ଵାରାହିଁ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତବିଧାନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଛୁ, ଏକ ପୃଥିବୀ ଭଳି ପୃଥିବୀର ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଛୁ, ଆମେ ପରମ ରାଜ-ଚକ୍ରର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଛୁ । ଏହି ପୃଥିବୀ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ହେବ; ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ହେବ,—ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ହେବ, ତାହା ସେତେ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳକର ହେବ ।

ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଆଶୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିବ ନାହିଁ । ସମୁଦାୟ ସ୍ଥଳ ବାହ୍ୟ ଜୀବନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ । ଭୌତିକ ପୃଥିବୀ ଆମ ଭିତରେ କେବଳ ଚେତନାଗତ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ ବୋଲି କଦାପି ଅଶା କରି ରହୁ ନାହିଁ । ବସ୍ତୁତଃ ଆମକୁ ତାହା କହିବାକୁ ଲାଗିଛି : “ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରି ରଖ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହୁଅ, ଦବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ; ମାତ୍ର, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ମୁଁ କଦାପି ବଦଳି ଯିବି ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ନର୍କକୁଣ୍ଡରେ ପଶିଗତ ହୋଇ ରହୁଛି, ତଥାପି ସେହି ନର୍କକୁଣ୍ଡ ହୋଇ ରହୁଥିବି ।” ଚେତନାର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ଆମେ ତାହାକୁହିଁ କହିବା, ଯାହାକି ଏହି ପୃଥିବୀର ବାହ୍ୟ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରିବ ।

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ପ୍ରେମ ଲାଗି ଶରୀରସ୍ଥ ଭୂମିରେ ଆକାଞ୍ଚକ୍ଷା

ଏଠି ଯେଉଁ ଫୁଲଟି ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ “ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ପ୍ରେମ ଲାଗି ଶରୀରସ୍ଥ ଭୂମିର ଆକାଞ୍ଚକ୍ଷା” ବୋଲି ନାମ ଦେଇଛୁ । “ଶରୀରସ୍ଥ ଭୂମି” କହିଲେ ମୁଁ ଶରୀର ଚେତନାକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଅଧିକ ବହୁମୁଖୀ ଚେତନାକୁ ବୁଝିଛୁ; ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହି ଚେତନାକୁ ବୁଝିଛୁ । ଉଚ୍ଚତର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଆକାଞ୍ଚକ୍ଷା ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଚେତନା ଆଗ୍ରମ, ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ପିଇବା ଓ ଉତ୍ତମ ସମ୍ବନ୍ଧମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପ୍ରଭୃତି କଥା ଉପରେ ଅଧିକତର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାଏ । ଶରୀରସ୍ଥ ଏହି ଭୂମିରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲାଗି ଆକାଞ୍ଚକ୍ଷା କହିଲେ ଏହାହିଁ ବୁଝାଏ ଯେ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ତାକୁ କିପରି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ଅନୁଭବ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଶରୀରସ୍ଥ ସତ୍ତ୍ୱ ଆଉ କିଛିହେଲେ ମାଗୁ ନ ଥାଏ । ତା’ର ଆପଣାର ନିଜ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ସାବନାୟ ଡ୍ରପ୍ଟି ବିଧାନ ଯେ ଏକାନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଓ ଅଯଥେଷ୍ଟ, ଶରୀର-ସତ୍ତ୍ୱ ତାହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ମାତ୍ର, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାଲିୟ୍ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ : ଶରୀରସ୍ଥ ସତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ପ୍ରେମର ଆକାଞ୍ଚକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ତାକୁ କେବଳ ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁହିଁ ଆକାଞ୍ଚକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ, “ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଲଭ କରିବି, ଏବଂ ତା’ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ମୋର ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଛନ୍ଦିହୋଇ ରହିଥିବି, ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଉପଭୋଗଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରି କାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବି...” ବୋଲି କଦାପି କହିବି ନାହିଁ ।

ଆପଣାର ଗୋଟିଏ କଂବା ଅନ୍ୟ ଅଂଶଟିରେ ଯେଉଁଠାରୁ ଏହା ପ୍ରକ୍ଷୁଦ୍ଧ ହେବାରେ ବା ପ୍ରକାଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଆକାଞ୍ଚକ୍ଷାର ସେହି ଅସଲ ଉତ୍ସୁକି ହେଉଛି ଚୈତ୍ୟ-କେନ୍ଦ୍ର । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶରୀରର ଭୂମିରେ ରହିଥିବା ଆକାଞ୍ଚକ୍ଷାଟିର କଥା କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଯେ, ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଚେତନା ଭୌତିକ ସ୍ତରର ସୁଖ ଓ ଆଗ୍ରମର

ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରୁଛୁ, ତାହା ଆପଣା ଦ୍ଵାରାହିଁ ପ୍ରେରଣ ହୋଇ ଏବଂ ରୂପ ପ୍ରକୃତିର ଉଚ୍ଚତର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାଧ୍ୟ ନ ହୋଇ ଐକାନ୍ତକ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମପଦ୍ମଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏକ ଆକାଞ୍ଛା ରଖିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ, ରୂପ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଉଚ୍ଚତର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟରେହିଁ ରୂପକୁ ଅସଲ ଆଲୋକଟିକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହି କଥାଟିକୁ ବାରବାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ତା' ନ ହେଲେ ଶରୀରର ଭୂମିଟି କଦାପି କିଛି ହେଲେ ଶିଖି ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣାରୁ ଏ ଶିଖିପାରିବା ଲାଗି ତାକୁ ପ୍ରକୃତିର ସାଧାରଣ ଗତିଟି ଅନୁସାରେ ହୁଏତ ଯୁଗ ଯୁଗ ବା ଲାଗିଯିବ । ବସ୍ତୁତଃ, ପ୍ରକୃତିର ସାଧାରଣ ଗତିପଥଟି ଏଇଥିଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁଛି ଯେ ଏହା ରୂପକୁ ପରିତ୍ୟୁତ୍-ବିଧାନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସକଳ ପ୍ରକାରକୁ ଆଖି ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଯିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଖି ନିଃଶେଷିତ କରିଦେଇ ଅବଶେଷରେ ରୂପର ହୃଦ୍‌ବୋଧ କରାଇଦେବ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଦ୍ଵାରାହିଁ ରୂପର ଯଥାର୍ଥ ସନ୍ତୋଷବିଧାନ କଦାପି ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏହି ସହଯୋଗ ଆକାଞ୍ଛାର ପଛରେ ସବାତଳେ ତାହା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତୋଷବିଧାନହିଁ ଲୋଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେଇଟି ସମ୍ଭବରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମର ଆଖି ଫିଟାଇ ଦେଇ ଯିବ । ଯୋଗସାଧନା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ସେହି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତି ସ୍ଵୀକୃତିକୁହିଁ ହୃଦୟନ୍ତ କରି ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ଆମର ଏହି ସ୍ଥୁଳ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକୃତି ସତ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ, ତାହାକୁ ଚିହ୍ନି ଶିଖିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିରେ ତାହାର ଆକାଞ୍ଛା କରିପାରିବ, ତାହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇଥାଉ । ମାତ୍ର, ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଅସଲ ସତ୍ୟଟିକୁ ନେଇ ଦେଖାଇ-ଦେଇ ପାରିବା ? ହଁ, କୌଣସି ଏକ ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରକୁ ରୂପେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଆଲୁଅ ନେଇ ଆସିଥାଅ, ଏହି କଥାଟି ଠିକ୍ ସେହିପରିହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ରୂପକୁ ଆପଣାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଶୋଧିତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେହିଁ ସେହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ସବୁଜ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଆକାଞ୍ଛାଟି ଦ୍ଵାରାହିଁ ରୂପକୁ ଆପଣାର ସ୍ଥୁଳ ଶାଶ୍ଵତ ଚେତନାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ, ଏହି ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି କାମନାପୂର୍ବକ ହୋଇ ରହୁନାହିଁ । ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ କେଡ଼େ ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ଓ ତା'ଦ୍ଵାରା ଯେ ଆଦୌ ଯଥାର୍ଥ ସନ୍ତୋଷବିଧାନ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ତାହା ଉପଲବ୍ଧି ନ କରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସତ୍ୟପ୍ରେରଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ନ ପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତହିଁ ରୂପକୁ ସେହି କଥାଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ । ଯେତେବେଳେ ତାହା ସତକୁ ସତ ସେହିଭଳି ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇପାରିବ, ସେତେବେଳେ ରୂପର ସମସ୍ତ

ଜୀବନହିଁ ବଦଳିଯିବ;—ହଁ, ଠିକ୍ ଏହିପରି ଯେ ଘଟିବ, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ମୋ ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ବା ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ, ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ଘୁରାଇ ମୋର ନିଜ କାମଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ଲାଗି ବା ମୋ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବା ଲାଗି ମାଆ ମୋତେ ପରବେଳେହିଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ । ମୁଁ ଯେ ଟାଲି ଆରାମ ପାଇବା ଲାଗି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି, ଏହିପରି ଏକ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷମୟ ଭାବନା ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ରହିଛି କି ବୋଲି ସେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, “ତୋ ଜୀବନର ଉଚ୍ଚତମ ଆଦର୍ଶଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁହିଁ ତୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ” ବୋଲି ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବା ଲାଗି ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ । ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ କଥାହିଁ କହୁଥିଲେ; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଆମ ମାନଦଣ୍ଡଟି ଅନୁସାରେ ବିଚାର କଲେ ଉଚ୍ଚତମ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ପ୍ରକୃତରେ ବେଶ୍ କେତେ ତଳେ ଯାଇ ରହିଥିଲା । ଆମେ ସମସ୍ତେହିଁ ସେହି ଉଚ୍ଚତମ ଆଦର୍ଶଟି ଲାଗି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ । ତେଣୁ, ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଅଧିକ ଆରାମ ବା ଭୌତିକ ସୁଖବିଧାନ ଲାଗି କରାଯାଉଥିବା କୌଣସି ସ୍ଥଳ ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା ନ କରି କାଟି ଦିଆଯାଏ, ତାହା କେବଳ ରୂମର ଭଲ ପାଇଁହିଁ କରାଯାଏ, ରୂମେ ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଲାଗି ରହିଛି, ତାହାଗି ପରିପୁରଣ ଲାଗି ରୂମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁହିଁ ତାହା କରାଯାଏ । ତେଣୁ, ସେହି ନାହିଁ କରିଦେବାଟାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଉପକାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶଟିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାସ୍ଥମାନ ହେବା ଲାଗି ରୂମକୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବା ଲାଗି ବି ସେ ରୂମେ ଉପସ୍ଥିତ, ସେତେବେଳେ ସେହି କଥାଟି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ।

ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଅଭୀପସା

ତୁମେ କେବେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିଛ ? ଆଲୋକ ଲାଗି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ଅଗଣିତ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ରହୁଥିବା କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ କେବେ ଦେଖିଛ ? ସେମାନେ କିପରି ଖାଲି ଟିକିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ, ସେଥିଲାଗି ଆପଣାକୁ କେତେ ପ୍ରକାରେ ମୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଶେହ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଅନାଇ ଦେଖିଛ ? ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ ହେଉଛି ଜଟିଳ ଭୂମିରେ ଅଭୀପସାର ଏକ ଅନୁଭୂତି; ଆଲୋକ ଲାଗି ଏକ ପ୍ରବଳ ବାସନା ସହିତ ଆପଣାକୁ ଠେଲିପେଲି ଅଗ୍ରସର କରାଇ ଆଣିବା, ତାହାହିଁ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଅଭୀପସା । ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭୁଲନାରେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଏହି ଅଭୀପସା ସୁଲସ୍ତର ସ୍ତରରେ ଅଧିକହିଁ ରହୁଛି । ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୀବନକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଲୋକ ଲାଗି ଏକ ଉପାସନା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ଆଲୋକକୁହିଁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମସ୍ତରର ସୁଲ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଜାଣିବା; ଏବଂ, ଏହି ପୃଥିବୀ-ପରିବେଶଟି ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ପବୋଇ ପରମ-ଚେତନାରହିଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି । ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଆପଣାର ସରଳ ଓ ଅଳ୍ପ ଗାତରେ ଏହି କଥାଟିକୁହିଁ ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଯଦି ତୁମେ ତାହାର ମର୍ମଭେଦ କରିବାର କଳାଟିକୁ ଶିଖିପାରିବ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭୀପସା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପ୍ରଗାଢ଼, ତୁମେ ସେ କଥାଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ । ଜଟିଳ ଭୂମିରେ ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରଭାବଟି ଲାଗି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି; ଆପଣା ଚେତନାର ସ୍ଥିତିଟିକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ମଧ୍ୟକୁ ସେପରି ସହଜରେ ସଂସ୍କାର କରଦେଇ ପାରିବି, ଜଣେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟକୁ ଆଦୌ ସେତେ ସହଜରେ ପାରିବ ନାହିଁ । ଫୁଲ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ପ୍ରହରଣୀଳ ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଆପଣାର ଚାହିଦା ଲାଗି ଆପଣାର ଅନୁଭବଟିକୁ କିପରି ସୁସ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେବାକୁ ହୁଏ, ଫୁଲକୁ ସେହି କଥାଟି ମୋଟେ ଜଣା ନ ଥାଏ, କାରଣ ଫୁଲ ଭିତରେ କୌଣସି ମନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର, ତା'ଭିତରେ ସେହି ଶୁଦ୍ଧଚେତ୍ୟ ଚେତନାଟି ସତେଅବା ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି ପରି ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ

ମୋତେ କୌଣସି ଫୁଲ ଆଣିଦିଅ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ସ୍ଥିତି ସ୍ବଦା ରୂମର ସ୍ଥିତିଟିକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଦର୍ପଣ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ମୋତେ କୌଣସି ସଦ୍ୟ ଫୁଲଟିଏ ଆଣିଦେବାରେ କେବେ-ହେଲେ ସଫଳ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ;—ଫୁଲଟି ପ୍ରକୃତରେ ସଦ୍ୟ ଏବଂ ସତେଜ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଆସି ତାହା ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଏ । ଅନ୍ୟମାନେ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ବଦା ମୋ ପାଖକୁ କେବଳ ସତେଜ ଫୁଲ ନେଇଛି ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଆସି ଝାଡ଼ିଲା ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସତେଜ ଓ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହୋଇ ଦେଖାଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଗ୍ରପ୍ରା ରହୁଛି, ତେବେ ତୁମର ପୁରୀଷ ମଧ୍ୟ ସତେଜ ଏବଂ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହେଉଥିବ । ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ମୁଁ ତୁମ ହାତରେ ନେଇ ଦେଉଥିବା ଫୁଲଟିର ସନ୍ଦେଶଟିକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇ ପାରିବ । ଫୁଲ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାଏ; ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ମାଧ୍ୟମରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଳାଷିତ ଚେତନାଟିକୁ ନେଇ ତୁମକୁ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ ।

ଦିବ୍ୟ-ଚେତନା ଓ ଦିବ୍ୟ-ଇଚ୍ଛା

ସହଚ ମିଳିତ ହେବା

ଅଜ୍ଞାନ ସହଚ ମିଳିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ନାନା ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରକଳତାର ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହାହିଁ ଆପଣାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପାନ୍ତରଣ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନେଇଥାଏ । ତେଣୁ, ରୂପେ ପ୍ରବନ୍ଧା ବନ୍ଧନସ୍ଥାନ ଭାବରେ ନାନା ବାସନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିଟିରୁ ଆପଣାକୁ ସତର୍କ କରି ରଖିବ; ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ, ସେକଥା ରୂପେ କଦାପି ଭାବିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିମୟକୁ ନିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ ଏକ ମନ୍ଦ ରୂପେହିଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ । ରୂପେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁହିଁ ଆପଣା ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ଵାରଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖିଥିବ । ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରୂପେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋପନ କରି ରଖିବାକୁ ମନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ରୂପେ ନିଜକୁ ସିଧା ମିଥ୍ୟା ଭିତରକୁହିଁ ଟାଣି ନେଇଯିବ । ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି କଥାକୁ ଏତେ ଟିକିଏ ଦବାଇ କରି ରଖିବା ମାନକେହିଁ ତାହା ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା ରୂପକୁ ଅଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ନେଇଯିବ । ଯଦି ରୂପେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ହେବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ରୂପକୁ ନିରନ୍ତର ପରମସତ୍ୟ ଆଗରେହିଁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, — ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେହି ପରମସତ୍ୟ ଯେପରି ରୂପ ଭିତରକୁ ଅନେକ ଗଭୀରଯାଏ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ରୂପ ସମ୍ପର୍କ ସହଯାକ କଣ ଯେପରି ତା’ର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ରୂପକୁ ସହମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କେବଳ ତାହାହିଁ ରୂପ ଭିତରେ ଆଲୋକ ଏବଂ ଚେତନାର ସମ୍ପର୍କ କରିଦେଇ ପାରିବ ଏବଂ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏକାନ୍ତ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣି ରଖିବା । ମାତ୍ର, ଏଥିଲାଗି ରୂପକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍, ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛ ଏବଂ ରୂପ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଦୂରତାଟିକୁ ଭଲକରି ଜାଣିବ । ଆପଣାର ଅଶୋଧିତ ସ୍ଥଳ ମନଟିକୁ, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନ ଜାଣିଥିବା ସମୟରେ ସିଏ ସହ ଜାଣିଛି ଓ କିଛି ବିଚାର ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ନ ପାରୁଥିବା ବେଳେ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାର କରିପାରିବ

ବୋଲି ଭାବିବାକୁ କେବେହେଲେ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ । ବିନୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ରୂମେ ପୁଣି ଦୃଢ଼ତ୍ବର ସହୃଦ ଦିବ୍ୟ ପରମପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରେହିଁ ଆପଣାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବ, ଲାଜୁହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବ ଏବଂ, ସମର୍ପଣ ଦ୍ବାରା ସେହି ମୁକ୍ତି ଓ ଦାୟିତ୍ବମୁକ୍ତତାକୁ ହାସଲ କରିବ ଯାହାକି ରୂମର ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବ । ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟରେହିଁ ରୂମେ ଦିବ୍ୟ ପରମଚେତନା ଏବଂ ପରମଇଚ୍ଛା ସହୃଦ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ରୂମେ କେଉଁ ମାର୍ଗଟି ଦେଇ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ରୂମେ ତାଙ୍କର ଚେତନାଟି ସହୃଦ ଅଥବା ଇଚ୍ଛା ସହୃଦ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହାରି ଉପରେହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରିବ । ଯଦି ରୂମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଚେତନାଟି ସହୃଦହିଁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବ; ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯଦି ରୂମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତାପ୍ରକୃତିଟି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ, ତେବେ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ରୂମେ ତାଙ୍କର ପରମ-ଇଚ୍ଛାଟିକୁହିଁ ପ୍ରଥମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ । ମାତ୍ର, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ସିଧା ସାଧାରଣ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । କାରଣ, ସାଧନା ହେଉଛି ସର୍ବଦା ଏକ ନମନୀୟ ଓ ଉତ୍ତଳ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ତେଣେ ଦିବ୍ୟ ପରମଚେତନା ଏବଂ ପରମଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନସ୍ଥ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହୃଦ ସଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଗୋଟିଏ ପରମପତ୍ନୀରହିଁ ଦୁଇଟି ବିଭବ । ରୂମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଭାବି ସତର୍କ ହୋଇ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେବଳ ବାହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂମର ଭାବନା ଅଥବା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହୁଛି ବୋଲିହିଁ ରୂମ ଜୀବନରେ ସେହି ସମ୍ମିଳନ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଲଣି । ଏହିସବୁ ଯାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି କେବଳ ଉପରପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରମାଣ, କାରଣ ଯେଉଁଠି ଯଥାର୍ଥ ମିଳନ ହୁଏ, ସେଠି ଏକ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନହିଁ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ, ରୂମ ଏହି ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଏକ ସମଗ୍ର ଉଦ୍‌ଘାଟନାହିଁ ଘଟିଥାଏ । ଏହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ରୂମେ କଦାପି ଆପଣାର ମନ ଭିତରେ କିଂବା ରୂମର ସାଧାରଣ ସଜ୍ଜନତାଟି ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ରୂମକୁ ସେସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରାପୁର ବାହାର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ,—ଏବଂ, ତା’ପରେ ଯାଇ, ତା’ ପୂର୍ବରୁ କଦାପି ନୁହେଁ, ରୂମେ ଦିବ୍ୟ ପରମଚେତନା ସହୃଦ ଏକ ସମ୍ମିଳନ ଲାଭ କରିପାରିବ । ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମ୍ମିଳନଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ରୂମ ଆପଣାର ଭାବନା ଏବଂ ଚିନ୍ତା ସହୃଦ ମୋ’ ଭାବନା ଏବଂ ଚିନ୍ତାର କେତେଦୂର କ’ଣ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହୁଛି, ତାହାରି ଦ୍ବାରା ସେହି ସମ୍ମିଳନଟିର ପ୍ରମାଣ ପାଇବାର ଭାବନାଟିହିଁ ରୂମକୁ ହାସିଂସ୍ତ ମନେ ହେବ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରି

ଏକା ଘରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ସଫର୍କରେ ପରସ୍ପରର ଅନେକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନଃସେୟରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ସାଧାରଣତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, — ସେମାନେ ଏକାଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ଓ ଏକାଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, କେବଳ ଏହିପରି ଏକ ମାନସିକ ସମ୍ପର୍କସ୍ଥାପନ ଦ୍ଵାରା ରୂମେ କଦାପି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ପରି ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଦାବି କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଆପଣାର ଚେତନାରେ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତୁକତା ଘଟାଇବା ସକାଶେ ଆଗ ସମ୍ମତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ରୂମ ଜୀବନରେ ଯେ ଏହି ସମ୍ମିଳନଟି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଛି, ତାହାର ପ୍ରକୃତ ସଙ୍କେତଟି ହେଉଛି ଯେ, ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ପରି ରୂମ ଚେତନାର ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକାଭଳି ଗୁଣାତ୍ମକତା ରହିଛି, ସେହି ଏକାଭଳି ହିସ୍ତାତ୍ମକତାଟି ରହିଛି ଏବଂ ରୂମର ଚେତନା ପରମ ଜ୍ଞାନର ସେହି ଗୋଟିଏ ଝରୁରୁହିଁ ଉତ୍ସାରିତ ହୋଇ ଆସୁଛି । ଦିବ୍ୟପରମସତ୍ତ୍ଵ ଯେପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରୂମକୁ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି, ବାହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂମେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଠିକ୍ ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ବୋଲି ରୂମକୁ ଯେ ଲାଗୁଛି, ତାହାକୁ କେବଳ ଏକ ଅନୁରୂପତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛିହେଲେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏପରି ଭୂଲନାଶୁଣକର ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ମିଳନଟି ଘଟିଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃହତ୍ ବିଷୟର ପ୍ରମାଣ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା । ରୂମେ ଯାହାକି କରୁଛ ସେଥିରେ ଯେ ରୂମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମଚେତନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି, ତାହାହିଁ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା । ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଦୌ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ରୂମର ସତ୍ତ୍ଵକୁ ଏକାବେଳେକେ ବଦଳାଇ ଦେଇଯାଇ ପାରୁଛି । ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ଯେ ରୂମେ ସଜେସଜେ କଦାପି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର, ସେହି ଚେତନା ରୂମ ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରୂମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାହାର ଅନୁଭୂତିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲବ୍ଧ କରିପାରିବ । ଦିବ୍ୟ ପରମଚେତନା ଆସୁଥିବ, ଯାଉଥିବ; ମାତ୍ର, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମିଳନଟି ରହିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂମେ ସତେଅବା ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଏକଣେ ହୋଇ ରହିଥିବ । ସମସ୍ତ ବିଶ୍ଵ ରୂମ ଆଗରେ ନୂତନ ପରି ଦେଖା-ଯାଉଥିବ ଏବଂ ରୂମେ ନିଜେ ଓ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରୂମର ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବୋଧ ଏକାବେଳେକେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହୋଇଯାଉଥିବ । ମାତ୍ର, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂମଠାରେ ଏହି ଅନୁଭୂତିର ଅଭାବ ରହିଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂମେ ତାହାର ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନ କରୁଥିବ : ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାମ ହେଉଛି ଗୌଣ କଥା, — ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମିଳନର ପ୍ରକୃତ ଆଧାରଭୂତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଆପଣାର ଚେତନା

ତୁମ୍ଭିରେ ତୁମେ ସାଧାରଣ ଜଣେ ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକହିଁ ଜାଣିଥିବ । ହଁ, ଯଦି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ, ଧର୍ମ ଏବଂ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ମନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିଥିବା ହେତୁ ତୁମେ ମୋ'ର ଅଭିପ୍ରାୟ ସହଜ ସଙ୍ଗତ ରଖି ଭବିଷ୍ୟତର ତଥା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ତୁମର କେବଳ ଲାଭହିଁ ହେବ । ମାତ୍ର, ମାର୍ଗରେ ଗୋଟାଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଯାଇ ତୁମେ କଦାପି ତାହାକୁ ସଂଶୋଧନ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ବୋଲି ଭୁଲ୍ କରି ବସିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମିଳନ ଏବଂ ମାନସିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଏହିପରି ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ଯାହାକି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ତାହାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆକାରରେ ତୁମର ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ଥିର ମନଟି ଭିତରେ ନେଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଇଦେବାକୁ ପଡୁଛି; ମାତ୍ର, ଏକ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମିଳନ ଘଟିଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋତେ ଆଦୌ କୌଣସି ସୂଚାୟନ କରିବାକୁ ପଡୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ରତ୍ନ-ଚିହ୍ନଟିକୁ ନେଇ ତୁମ-ଭିତରେ ରଖିଦେଉଛି ଏବଂ ତା'ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁକିଛି ସ୍ୱତଃ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଯାଇ ପାରୁଛି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେହିଁ ତୁମଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଛି ।... ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଯେ ଏସବୁ କଲ୍ପନା କରିବା ମଧ୍ୟ ତୁମ ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଭାବ କଷ୍ଟକର ହେବ, କାରଣ, ସେହି ଅନୁଭୂତିଟି ପ୍ରାୟ ଏପରି ଯେ, ତାହାକୁ ଆଦୌ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ, ଦିବ୍ୟ ପରମଇଚ୍ଛାଟି ସହଜ ତୁମ ଇଚ୍ଛାର ଏକ ସମ୍ମିଳନକୁ କଲ୍ପନା କରିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକସହଜ, କାରଣ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏପରି ଏକ ପରମଇଚ୍ଛାର କଲ୍ପନା କରିପାରିବ, ଯାହାକି କୌଣସି ସଂଗ୍ରାମ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଫଳପ୍ରସ୍ତ କରିବିଷିଛି ଏବଂ ସଫଳ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟିତ କରିଦେଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ଯଦି ତୁମର ସକଳଇଚ୍ଛା ସେହି ପରମଇଚ୍ଛାଟି ସହଜ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖାଉଛି, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଗୋଟାଏ ବସ୍ତୁ ସମ୍ମିଳନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମେ ଆପଣାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତଃପ୍ରେରଣ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଫଳେ ହରାଇ ବସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ ଏବଂ ତୁମର ସତ୍ତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମାନବା ଲାଭିହିଁ ପିପାସିତ ହୋଇ ରହିଛି; ଏବଂ, ସେହି ସଂଘାତ ପରମ ଇଚ୍ଛାଟି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁହିଁ ତାହା ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ଚାହୁଁଛି, କେବଳ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରୁଛି । ମାତ୍ର, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରାପନ ନ କରି ସେହି ଭିତର ପରମ ପରାୟଣତାଟିକୁ ଆପଣା ଜୀବନରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବ । ତୁମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାଣିକବାସନାରୁପେ ବିକୃତ ହୋଇ ପଡୁଛି ଅଥଚ ମୂଳତଃ ଯାହା ଏକ ଉପଲବ୍ଧି

ପାଇଁ ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଭଗବତ୍-ପରମଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ସନ୍ନିପାତ ହେବା ଲାଗି ତୁମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସକଳ ଶକ୍ତି ବିନ୍ଦୁଯାଇ ସିନ୍ଦୂସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଗଲା ପରି ସେଇଟି ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଯିବ । ତେଣୁ, ତାହାର ନିଜ ଭିତରେ କ'ଣସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ବା ବିଫଳତା ରହିଛି, ତାହା ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇରହିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରମାଶରେ ତାହା ଭଗବତ୍-ପରମଜ୍ଞାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣାବଳୀରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଯାଉଥିବ, ସର୍ବଶକ୍ତିମୟରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଉଥିବ !

ସହଷ୍ଟୁତା, ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ପ୍ରାଣିକର ଇଚ୍ଛା, -- ଯଥାର୍ଥରେ ଦୀକ୍ଷିତ ପ୍ରାଣିକର ନାନା ଲକ୍ଷଣ

ସହଷ୍ଟୁତାହିଁ ରୂମର ସର୍ବମୂଳ ସାଧନ ହୋଇରହୁ : ରୂମଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରାଣିକଶକ୍ତି ଯେପରି ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନ କରେ, ମାତ୍ର, ସେହି ମହାନ ଉପଲବ୍ଧିଟି ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସବୁକିଛି ସର୍ତ୍ତକୁ ତାହା ଯେପରି ସ୍ୱୀକାର କରିନଏ, ରୂମେ ତାହାକୁ ଏହିପରି ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ । ଆମ ଶରୀରକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭାରି ସହଷ୍ଟୁଭୂତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବା, ସତେ ଅବା କୌଣସି ଭାର ବହନ କରୁଥିବା ପଶୁଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ୟ ଭାବରେ ତାହା ଯାବତୀୟ ପରିବେଶର କଠୋରତାକୁ ସହ୍ୟ କରି ନେଇଥାଏ । ସେହି ପ୍ରାଣିକ ସଂଗ୍ରହଟାହିଁ ସର୍ବଦା ଆପଣି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଓ ଅଶ୍ରୁପ୍ତି ବୋଧ କରୁଥାଏ । ଶାରୀର ସମ୍ପର୍କ ତାହା ଅଗଣିତ ନାନାପ୍ରକାର ଦାସତ୍ୱ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅଧୀନ କରିରଖେ । ଆପଣାର ନିଜର ଖିଆଲ ଏବଂ ମରଜି ଅନୁସାରେ ବିଚାର ଦେହଟାକୁ ତାହା କେତେ ପ୍ରକାରେ ମୋଡ଼ୁଥାଏ, ଭଙ୍ଗୁଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ଯାହାକି ଖିଆଲ କରୁଛି, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅବଶ୍ୟହେଉ ବୋଲି ଗୁଚ୍ଛିତ ଭାବରେ ଦାବି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ ସହଷ୍ଟୁତାର ଅସଲ ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମର ପ୍ରାଣିକଟାକୁହିଁ ଆପଣାର ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅଶ୍ରୁକାଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ କଷ୍ଟକର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ତା'ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମତାଭାବ ରକ୍ଷା କରିବାକୁପଡ଼ିବ । ଯେତେବେଳେ କେହି ରୂମପ୍ରତି କର୍ମଣ ଆଚରଣ କରିବ ବା ରୂମର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିପାରିବା ପଦାର୍ଥଟି ରୂମପାଖରେ ନ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେହି କାରଣରୁ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରୂମକୁ ତଥାପି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ରୂମେ ଏତେ ଟିକିଏ ବି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ନାନା ଆତ୍ମମୂର୍ଦ୍ଦାଶ୍ରୟ ଅଭିପ୍ରଦର୍ଶନ ସହଜ ଆପଣାର ସାନ ନାନା ଅଭିଯୋଗର ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ବାହାରିବା ସକାଶେ ପ୍ରାଣିକ ଭିତରେ ଏକ

ପ୍ରକୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ରୂପେ ସେତକବେଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଅଟକ ଠିଆହେବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ଭୁଲନାରେ ରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପୁଣି ହୋଇ ରହିଛି, ସେଇ କଥାଟି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିବ । ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବିଚାର କରିବ, ଶଗଡ଼ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଢ଼ାଇ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟଦେଇ ଯିବାକୁ ହୋଇଥିଲା । ଯଦି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଘୋର ବିପଦଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତେବେ ତୁମର ଏହି ଅସନ୍ତୋଷ ଗୁଡ଼ାକରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ନିଷୋଧତା, ରୂପେ ସେକଥା ନିଶ୍ଚୟ ଦୃଢ଼ଯୁକ୍ତମ କରି ପାରିଥାନ୍ତା । ଏବଂ, ମୁଁ ତଥାପି କଥାଟି ଚାହିଁ ନାହିଁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ି; ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମେ ଆପଣା ଜବନର ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟ ଓ ଆଘାତଗୁଡ଼ିକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବ ।

ସହ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବଡ଼ କଥାକୁ କେବେହେଲେ ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନଚରିତକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ତେବେ, ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ଯାବତୀୟ ଦୁର୍ବଳତା ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ କିପରି ଖଣ୍ଡେଖଣ୍ଡେ ଝଟକି ପଥର ପରି ରଖିଛନ୍ତି, ରୂପେ ସେକଥା ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ । ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ସହସ୍ପୃତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରଟି ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁହି ଆମ ସତ୍ୟତାର ଅସଲ ଅର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଜଣେ ଖେଳୁଆଡ଼ର ମନୋଭାବ; ଦୁଃସାହସିକତା ଏବଂ ସାହସର ସହଜ ବିପଦ-ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ଯାବତୀୟ କଥାର ନିଦର୍ଶନ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସହସ୍ପୃତାର ଏହି ଆଦର୍ଶଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବୋଲି କହିପାରିବା । ବିଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ନୂତନ ସିଦ୍ଧି ପଛରେ ରହିଥିବା କେତେକେତେ କଠୋର ପଶ୍ଚାତ୍ତା ଏବଂ କଷ୍ଟସାଧାରଣ ଉପରେହିଁ ସକଳ ଅଗ୍ରଗତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ କରି ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଆମ ଅଗ୍ରମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟଟିର ସାଧନକୁ ହାତକୁ ନେଇଛୁ, ସେଥିରେ ଆମ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସହସ୍ପୃତାର କୌଣସି କମ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମୋତେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାହିଁ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମର ପ୍ରାଣିକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ମାତ୍ରେ ତୁମେ ତାକୁ ଭଲ କରି ପ୍ରତାରଟିଏ ଦେବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବ । କାରଣ, ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଘଟୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ବିଚାର କରିବାର ଏବଂ ସତ୍ତ୍ୱକର୍ତ୍ତା ଅବଲମ୍ବନ

କରିବାର ହୁଏତ କିନ୍ତୁ ଅବକାଶ ରହିଥିବ । ମାତ୍ର, ପ୍ରାଣିକର ସେହିରେ, ଆଜ୍ଞା କରି ଗୋଟିଏ “ପ୍ରହାର” ଦେବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଉପାୟ । ପ୍ରାଣିକ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରି ବାହାରିବା ମାତ୍ରକେହି ତୁମେ ତାକୁ ଏକ ପ୍ରହାର ଦେବ; କାରଣ ପରମ ଆଲୋକ ଏବଂ ପରମ ସତ୍ୟ ଲାଗି ବାସନା ନ ରଖି ଯେଉଁ ସ୍ୱଦ୍ୱିତେଜନା ପ୍ରାଣୀପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନର ନାନା ପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ଆରାମ ଉପରେ ଏତେଗୁଡ଼ାଏ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଶ୍ରେ କରାବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତା’ର କବଳରୁ ବାହାରି ଆସିବା ଲାଗି ପ୍ରହାର ଦେବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ।

ସତ୍ତ୍ୱଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯେ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରାଣୀ ପାଇବା ଲାଗି ଦାବି କରାବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ପ୍ରାଣିକ କାହାଠାରୁ ସମାଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ମୋଟେ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ, ତା’ର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ସମ୍ମାନକୁ ହାନି କଲଭଳି ତାକୁ କେହି କୌଣସି ବ୍ୟବହାର କରୁ ବୋଲି ସେ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସକଳ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଘାତ ଲାଗି ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିର ସହୃଦ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରାଣୀ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତାହା ଆଦୌ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ନାହିଁ; ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ରିୟା ଯେ ମିଥ୍ୟାରୂପୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବେଦୀ ପାଖରେ ଏକ ବଳି ଦେଇ ଆସିବା ସହୃଦ ସମାନ, ସେକଥାକୁ ସେ କେବେହେଲେ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ । ପ୍ରାଣପ୍ରସାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହୃଦ ଆମ ପ୍ରାଣିକର ଶିକ୍ଷିତ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସେହି ଶକ୍ତିମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତଟିର ସନ୍ତୁଷ୍ଟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉପାସକ ଓ ସ୍ତ୍ରୀବଳମାନଙ୍କର ପୂଜା ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସମ୍ଭବ ହେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନୁକମ୍ପା ନାନା ନୂତନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ଆଶୁଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କର ପୂଜାପାଠ୍ୟସୂଚନର ଆଡ଼ମ୍ବରମାନ କେବେହେଲେ ଶେଷ ହୋଇ ଯିବ ନାହିଁ । ସେହିପରି, ତୁମ ନିଜ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ, ତୁମର ପ୍ରାଣିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ତା’ପଛରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତୋଷାମଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆହାର କରନ୍ତି ବସ୍ତୁ ରହିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ମୋଟା ଏବଂ ଆହୁରି ମୋଟା କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ତୁମକୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ସୂଚଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଠିକ୍ ତୁମର ସହୃଦ ସମାନ ଏକ ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନେ ତୁମକୁ ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରାଣୀବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନ ଥାଏ । ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିବା ସମାଲୋଚନାଗୁଡ଼ିକର ଯେପରି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନ ଥାଏ, ଏହି ପ୍ରାଣୀଗୁଡ଼ିକର ବି ସେହିପରି ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନ ଥାଏ । ସେହି ପ୍ରାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି ଛଳନାମୟ ଉତ୍ତର

ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ ପଛକେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କେବଳ ବ୍ୟର୍ଥ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟଗର୍ଭ ବୋଲି କହିପାରିବା । ଅବଶ୍ୟ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏକଥା ସତ ଯେ ଆମର ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାରୁ ସତ୍ତାପର ସେକୌଣସି ଆହାର ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଲାଭଦା ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲୋଭପ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ତାହା ଅଯୋଗ୍ୟତାର ଅବତାରମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପଦେ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବ ବୋଲି ଆକୃଳତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ । ଏଠାରେ ମୋର ପାରିତ୍ତି ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବାର୍ଷିକ କଳା-ପ୍ରଦର୍ଶନ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି । ସେହି ଅବସରରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଛବିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଆସନ୍ତି; ଏବଂ କୋଉଟି ଭୃତ୍ୟର ଚିତ୍ର ଏବଂ କୋଉଟି ଏକ ରୂପତସ, ସେହି କଥାକୁ ସେ ଏଡ଼େ ପାଟିକରି ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । କଳା ବିଷୟରେ ସତେଯେପରି ତାଙ୍କର ଏକ ଅନ୍ୟନ୍ତ୍ର ପନ୍ଥା ଅନ୍ତରାନ୍ତରାନ୍ତରାନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ରହୁଛି, ସେହିପରି ଦେଖାଇ ହୋଇ ସେ ମାରସ ସମୀକ୍ଷାମୂଳକ ସାମାନ୍ୟୋକ୍ତିମାନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସେହି ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯେ କିପରି ମୂଲ୍ୟହୀନ ଓ ତାହା ଯେ କେତେ ଅଜ୍ଞାନତାର ପରିଚୟ ଦେଉଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ରକାରମାନେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଭାରି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ତଥାପି, ଆପଣାର ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ଲାଗି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର କୌଣସି ଅବସରକୁହିଁ ସେମାନେ କଦାପି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ, ବସ୍ତୁତଃ ମନୁଷ୍ୟସମୂହ ଭିତରେ ପ୍ରାଣିକତା ଏତେଦୂର ପ୍ରବଳ ହୋଇ ରହୁଛି, ପ୍ରଶଂସା ଓ ଖ୍ୟାତି ଶୁଣିବା ଲାଗି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏତେଦୂର ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହୁଛି !

ଯାହା ପରମସତ୍ୟର ମତ, ତାହାହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ରହୁଛି । ଯଦି ଏପରି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର କି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ଓ ସିଏ ତାହାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ବି କରି ପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସିଏ ଯେଉଁ ମତାମତ ଦେଉଥିବେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରଶଂସା କିମ୍ବା ସମାଲୋଚନା ବୋଲି ଆଦୌ ବିଚାର କରି ପାରିବା ନାହିଁ । ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟ ରୂପ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ରୂପର ଯାବତୀୟ ଗୁଣକୁ ସେ କିପରି କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରୂପର ଯାବତୀୟ ଉଦ୍ୟମକୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାହାକୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିବା । ପରମ ସତ୍ୟର ବଚନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ ରୂପେ ଆଉ କୌଣସି କଥାକୁହିଁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବ ନାହିଁ, ଏହାହିଁ ରୂପର ଅଭିଳାଷ ହୋଇ ରହିଥିବା ଉଚିତ । ଏବଂ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣାର ବିବେକ ମାନଟିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ରଖି ପାରିବା ଲାଗି ରୂପକୁ ଅନ୍ତରାନ୍ତର ଅର୍ଥକୁ ଆହା ମଧ୍ୟରେ ଜଳୁଥିବା ସେହି ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ଶିଖାକୁ ସଫଦା

ପ୍ରକୃତି କର ରଖିବାକୁ ହେବ । ଏହି କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅଗ୍ନି ପ୍ରକୃତି ହୋଇଥିବେ, ତୁମେ ତତ୍ତ୍ୱକ୍ଷଣାତ୍, ଆଗରୁ ତୁମକୁ ଯାହା ଏତେବେଳା ଗୌରବର ବୋଧ ଆଣି ଦେଉଥିଲା, ସେହି ଯାବତାୟ ଶସ୍ତ୍ରା ପ୍ରଣାୟାକୁ ତୁମେ ହେୟଜ୍ଞାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏବଂ ସେହିସବୁ ପ୍ରଣାୟା ପ୍ରତି ରହିଥିବା ତୁମର ପ୍ରୀତିକୁ ଯେ ତୁମ ଅବୁଝାମଣା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ଗତିସଂସାର ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ, ତୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ । ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉନ୍ନତିସାଧନର କେତେକେତେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷେତ୍ର ଯେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଅଗ୍ନି ତୁମକୁ ସେକଥାଟିକୁ ଦେଖି ପାରିବା ଲାଗି ତୁମର ଆଖି ଖୋଲିଦେବ, ତୁମକୁ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯଥେଷ୍ଟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଯତେତନ କରିବାଦେବ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୁଣଗାନ ଶୁଣିଲେ ତେଣିକି ତୁମକୁ ଏତେବେଳା ବିରକ୍ତ ଲାଗିବ ଯେ, ଏକଦା ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆପଣାର ବନ୍ଧୁବୋଲି ବିଚାର କରିଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ଏକ ଚକ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରିବ । ଏବଂ, ଅପର ପକ୍ଷରେ ଯାବତାୟ ସମାଲୋଚନା ପରମ ସତ୍ୟ ଲାଗି ତୁମର ଯେଉଁ ଗର୍ବଶୂନ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, ତାହାର ଲାଗିଛି ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଗାଇଦେଇ ଯାଉଥିବ । ତେଣିକି ତୁମକୁ ଆଉ କୌଣସି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶମ୍ଭୂତା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବି କରିଦେବ ନାହିଁ । କାରଣ, ତୁମେ ତେଣିକି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ନ ପଡ଼ି ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନବା ଉପେକ୍ଷ କରିଦେଇ ପାରିବ । ଖୁବ୍ ବେଳାହେଲେ ତୁମେ ତାହାକୁ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନରୁଚିବନ-ବହୁତ ଅବସ୍ଥାଟି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହେବା ଲାଗି ତଥାପି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ପରମ ଦବ୍ୟସଞ୍ଚକ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇ ଆପଣାର ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସିବା ପାଇଁ ତାହା ତୁମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଯିବ ।

ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଯେ ତୁମର ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନୂତନ ଭାବରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ତାହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଙ୍କେତ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ଏଣିକି ଆପଣାର ଯାବତାୟ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବ । ତା'ପରେ ତୁମକୁ ଆଉ ହୁଣ୍ଡାଅଣା ଓ ପାଉଁଶ ଉପରେ ବସି ଆପଣାର ଭୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରୋଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଅଥବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି କରି ପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣାକୁ ଏକାବେଳେକେ ତଳେ ଆସି ପଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପରି ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ । ତୁମେ କେବଳ ସହାୟ୍ୟରେ ଯାବତାୟ ବ୍ୟର୍ଥତାଗ୍ରାବକୁ ଆପଣା ଭିତରୁ ନିକାଲିଦେଇ

ପାରିବ । ସେତେବେଳେ ଶହ ଶହ ଭୁଲ୍ କରି ମଧ୍ୟ ରୂମେ ସେଇଥିରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ : ପ୍ରସନ୍ନ ମନରେ ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ୍ କରି ପକାଇଛ ବୋଲି ଦୃଢ଼ସୂକ୍ଷ୍ମ କରିପାରିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୂମେ ଆଉଥରେ ସେହି ଭୁଲ୍‌ଟିକୁ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବରେହିଁ ନିଜ ପାଖରେ ସଫଳତା କରିନେବ । ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକହିଁ ଯାବତୀୟ ନୈରାଶ୍ୟ ତଥା ବିଷାଦର ଜନକରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରୂମକୁ ଏକ ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋମୁଦ୍ରା ଭିତରେ ଆଣି ନିଷ୍ପ୍ରାଣ କରିଦେଇ ପାରିଲେହିଁ ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ବିନୟ ଗୋଟାଏ କଥା, ଏବଂ ବିଷାଦ ବା ନୈରାଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉଗୋଟାଏ କଥା । ପ୍ରଥମଟିକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଗତିସୂକ୍ଷ୍ମତା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ମାତ୍ର ଦ୍ଵିତୀୟଟିକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅପଶ୍ରୁମାନଙ୍କର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୋଭିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ତେଣୁ, ରୂମେ ସହାସ୍ୟ ବଦନରେହିଁ ନିଜର ଅସୁବିଧା-ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅ, ରୂପାନ୍ତରର ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକ ରୂମର ମାର୍ଗ-ଅବରୋଧ କରି ରହିଛନ୍ତି, ରୂମେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସହାସ୍ୟ ବଦନରେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିରୋଧ କର । ଶହରୁ ମୁହଁ ଉପରେ ହସିଦେଇ ପାରିବାହିଁ ହେଉଛୁ ଶହକୁ ବିନାଶ କରିବାର ସଫୋରମ ଉପାୟ । ରୂମେ ହୁଏତ ଦିନ ଦିନ ଧରି ତା' ସହୃଦ ଧସାଧସି କରୁଥିବ ଓ ତା' ସହୃଦ ଯୁର୍ଦ୍ଧିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟାର୍ଥରେ ରୂମ ଆଗରେ ଠିଆହୋଇ ରହିଥିବ ! ମାତ୍ର ଥରେ ତାକୁ ଅନାଇ ହସିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଦେଖିବ ସିଏ ଆଉ ସେଠି କଦାପି ରହିବ ନାହିଁ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦଉଡ଼ି ପଳାଇବ । ରୂମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମ-ବିଶ୍ଵାସର ସହୃଦ ଏହିପରି ହସି ପାରୁଥିବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵର ଉପରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ଵାସ ରଖିଥିବ, —ତାହାହିଁ ରୂମକୁ ଯେଉଁ ଅପାର ବଳ ଆଣି ଦେଇଯିବ, ରୂମେ ତାହାର ଦ୍ଵାରା ସବୁକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଦେଇ ପାରିବ, — ତଦ୍ଵାରା ଶହରୁ ବ୍ୟୁତ କୁଆଡ଼େ ଛୁନୁଛନ୍ତି ହୋଇଯିବ, ଶହଶ୍ରୀବିରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଦେବ ଓ ରୂମକୁ ବିକସ୍‌ମଣ୍ଡିତ କରାଇ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବ ।

ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଘଷିତ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତି ଉପଲବ୍ଧିର ପ୍ରତିସ୍ପାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ । ସେହି ପ୍ରତିସ୍ପାଟି ସହୃଦ ଯେତେଦାହା ବାଧା ଓ ଅସୁବିଧା ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ; ପରମ ସତ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ପାଇଲେ ଏବଂ ତା'ର ନିମ୍ମତର ପ୍ରକୃତିଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ମିଥ୍ୟାର ଖେଳଟି ଆସି ପଦ୍ମରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାହା ହୁଏତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରେ । ପିଠିରେ ସତେଅବା କ'ଣ ଗୋଟାଏ ବୋର୍ ବହନ କରୁଥିବା ପରି ସେ କଦାପି ଯୋଗସାଧନା କରୁ ନ ଥାଏ, ମାତ୍ର

ତାହାକୁ ସେ ଏକ ସୁଖକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରୂପେହି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଆପଣାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସବୁକିଛିକୁ ସେ ହସି ହସି କରି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ସିଏ ଅଭିଯୋଗ କରେ ନାହିଁ, ବା ଆପଣ କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରସନ୍ନ ରହି ସବୁ ସହ୍ୟ କରେ; କାରଣ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସକାଶେହି ସେ ତାହା କରୁଥାଏ । ଶେଷରେ ବିଜୟଟି ଯେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ତା'ର ଏକ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ପରମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁସମାପ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ତାହାହିଁ ଯେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆପଣାର ବିଶ୍ୱାସର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗି ମଧ୍ୟ କଦାପି ଏପାଶ-ସେପାଶ ହୁଏ ନାହିଁ । କାରଣ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ; ଆମେ ହାତକୁ ନେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟିର ସାଧନ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସିଠାରେହିଁ ଏତେ ଟିକିଏ ସନ୍ଦେହର କୌଣସି ଅବକାଶ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଆଉ କେବଳ ଗୋଟାଏ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମ ଅତିମାନସର ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ରୂପେହି ତାହା ଘଟିବ । ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଦୀକ୍ଷିତ ପ୍ରାଣିକ ଭାଗଟିକୁ ବିଜୟଲାଭ ବିଷୟରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ପୁଷ୍ପଗୁଳନାହିଁ ମିଳିଯାଇଥାଏ; ତାହା ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଏପରି ଏକ ଇଚ୍ଛାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ରଖିଥାଏ ଯାହାକି କଦାପି ନିରସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଆପଣା ଭିତରେ ତାହା ସର୍ବଦା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, ଯାହାକି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ବିଷୟରେ ରହିଥିବା ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସରୁହିଁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥାଏ । ସେହି ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାହା ଆପଣା ଭିତରେ ସର୍ବଦା ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ତା'ଭିତରେ ରହି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେଇ ଯେ ଶାନ୍ତି, ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କରି ପରିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାର ଅମୋଦ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣି ତା'ଭିତରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେବିଷୟରେ ତାହା ସର୍ବଦା ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ସେ ହତାଶା ଅନୁଭବ କରିବ କାହିଁକି, ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯିବ ବା କାହିଁକି ? ଉପସିତ ରୂପାନ୍ତରଟି ଆବଶ୍ୟକ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି : କେହି ତାହାକୁ ଅଟକାଇ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ପରମ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ପନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ କେହି ଅନ୍ୟଥା କରିଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆପଣାର ସକଳ ଆତ୍ମସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଦୃଢ଼ଲତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଆସ, ଏହି ଦୀର୍ଘ ସମୟକୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବିଜୟଲାଭରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରିବାର ସେହି ମହାନ୍ ଦିନଟି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପେ ସାହସର ସହିତ ଇତ୍ୟାଦିପରି ସବୁକିଛି ସହ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆବଶ୍ୟକ ସଫଳତାବଳ ହୁଅ ।

ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ବିଜୟ

ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଜାତିଟା ଉପରେ ଆଜି ମିଥ୍ୟାର କେତେ କେତେ ଅଧିପତିଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତର୍ଷି ଶାସନ ଜାରି ହୋଇରହିଛି । କେବଳ ନିମ୍ନତର ପ୍ରସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ନୁହେଁ, କେବଳ ସେହି ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ପ୍ରାଣିକ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ମଣିଷର ସମ୍ପଦ ସ୍ବ ମନଟିହିଁ ସେହି ଅଧିପତିମାନଙ୍କୁ ସ୍ବୀକାର କରି ରହିଛି । ଅଗଣିତ ନାନା ଉପାୟରେ ଓ ମାର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି, କାରଣ ଆପଣା ଚରୁରତା ଏବଂ ଧୃତ୍ତିତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅତି ଟକ୍ଷଣ ଓ ଅତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନକାରୀ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେମାନେ ଆପଣାର ଅଭିପ୍ରାୟଗୁଡ଼ିକୁ ସିଦ୍ଧ କରି ବାହାରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାହାକୁ ସତେଅବା ଏକ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ମଣି ସେମାନଙ୍କର ମିଥ୍ୟାଟି ଭିତରେ ଲୁଗି ରହିଛନ୍ତି, ଜୀବନର ସୁନ୍ଦରତମ ବସ୍ତୁ-ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ମିଥ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ସତେଅବା ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ସେହି ମିଥ୍ୟାଟିର ନିରାପଣ ବିଷୟରେ ଆଶଙ୍କାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଆପଣାର କେଉଁ ନିରାଟ ଗଭୀର ଭିତରେ ନେଇ ପୋତି କରି ରଖିଛନ୍ତି; ମାତ୍ର, ସେଇଟିକୁ ସେଠୁ ବାହାରକରି ଆଣି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କଦାପି ଯଥାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ।

ବସ୍ତୁତଃ, ସେହି ମିଥ୍ୟାଟିକୁ ପଦାକୁ ବାହାର କରିଆଣି ତାହାକୁ ପରମ ଆଲୋକଟିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଇପାରିଲେ ତାହାହିଁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ-ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଚରମ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ବାଟ ଫିଟାଇ ଦେବ । କାରଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମିଥ୍ୟାର ଗଣ୍ଡି ଖୋଲିଦେଇ ତାହାକୁ ମୁକୁଳାଇ ଦେଖାଇ ପାରିବା ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଭାବରେ ଏକ ବିଜୟ; ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ଭୁଲ୍‌କୁ ଭୁଲ୍ ବୋଲି ସ୍ବୀକାର କରିପାରୁଥିବା, ତଦ୍ବାରା ପରମ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ରାଜତ୍ବ କରୁଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଧିପତିର ନିଶ୍ଚୟ ନିପାତ ଘଟୁଥିବ । ଏହି ସ୍ବୀକାରଟି ହୁଏତ କେବଳ ଆପଣା ପାଖରେହିଁ ଏକ ସ୍ବୀକାରରୂପେ ସଂଘଟିତ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ତାହା ସପ୍ତର୍ଷି ସାଧୁତା ଦ୍ବାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ମାମୁଲି ଦୁଃଖପ୍ରକାଶିତ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ କି ପର-ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାପୋରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ତା'ପଛରେ ଏପରି କୌଣସି ବଳ

ନ ଥିବ ଯାହାକି ସେହି ଭୁଲ୍‌ର ଆଉ ପୁନରୁତ୍ପତ୍ତି ନ କରିବାକୁ ଏକ ଅଲଘ୍ୟ ଫକଲ୍ସ ଦ୍ଵାରା ନିବଦ୍ଧ ହୋଇ ନ ଥିବ । ଅଥବା, ଗୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡି ରୂପ ଧାରଣ କରି ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଵୀକାରଟିକୁ କରାଯାଇ ପାରେ । ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଵୀକାରୋକ୍ତିକୁ କରି ପାରିଲେ ତୁମର ଫକଲ୍ସ କେବଳ ତୁମର ଫକଲ୍ସ ହୋଇ କଦାପି ରହିବ ନାହିଁ; କାରଣ, ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଥିବ, ତେବେ କେବଳ ତୁମର ପକ୍ଷରେହିଁ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କର ଆଦେଶ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଏକ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହୃଦ ପତ୍ରିଚେଷ୍ଟାଠାରେ ପ୍ରଥମବାର ପାକ୍ଷାତ୍ କରିବା ସମୟର ମୋର ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛି । ମୁଁ ଆପଣାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ କରାଇ ରଖିଥିଲି, ଅନ୍ତମାନସର ସୋପାନରୁହିଁ ସବୁକିଛି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିଲି; ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁର ପ୍ରକାଶ ଦଟିବ ବୋଲି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଅଥଚ କୌଣସି କାରଣରୁ ତଥାପି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା, ମୁଁ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିଲି । ମୁଁ ଯାହାସବୁ ଦେଖିଲି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଗରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଲି, ଏବଂ ସେହିସବୁ ବସ୍ତୁର ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଦଟିବ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସେକଥା ପଚାରିଲି । ସିଏ କେବଳ “ହଁ” ବୋଲି କହୁଲେ । ଏବଂ ମୁଁ ତତ୍ତ୍ଵକ୍ଷଣାତ୍ ଅନ୍ତମାନସ ଆସି ଧରଣୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବାର ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ! ଯାହା ସତ୍ୟ, ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ମୁଁ ତାହାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବାର ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତିଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିଲି । ଠିକ୍ ସେହିପରି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ସହୃଦ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଆସିପାରବ ଏବଂ “ମୁଁ ଏହି ମିଥ୍ୟାଟିର ହାତରୁ ନିଷ୍କୃତ ଲାଭ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଛି” ବୋଲି କହିପାରବ, ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସେହି ଶକ୍ତି ତୁମଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ସତ୍ୟଟିର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇ ଆଣିବ ଏବଂ ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ “ହଁ” ବୋଲି ଉତ୍ତର ପାଇଯିବ ।

ଯୋଗମାର୍ଗରେ ଅସୁବିଧା

ତୁମ ଅସୁବିଧାଟିର ସ୍ୱଭାବଟିରୁ ତୁମେ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବିଜୟଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱଭାବଟିରହି ସୂଚନା ମିଳୁଛି; ଯୋଗମାର୍ଗରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ବିଜୟଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ରହିବ, ତାହାଟି ସୂଚନା ମିଳୁଛି । ଏହିପରି ଭାବରେ, ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅବାଗତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣାର ପ୍ରଧାନତମ ଉପଲବ୍ଧି ହ୍ରାସକରେ ତୁମେ ଯେ ଏକ ବିଶ୍ୱମୟତାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ସେଥିରୁ ତାହାର ସୂଚନା ମିଳିବ । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଏକ ଭାବ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ଅବଶ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଏହି ଅସୁବିଧାଟିକୁ ତା'ର ବିପରୀତ ଏକ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭିତରେ ରହିଛି, ତୁମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶସ୍ତତା ଲାଗି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାର ଶକ୍ତି ତୁମଠାରେ ରହିଛି ।

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଉପଲବ୍ଧି କରି ବାହାରିଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ହୁଏତ ଏପରି ଏକ ଲକ୍ଷଣ ରହିଥିବ ଯାହାକି ଠିକ୍ ସେହି ବସ୍ତୁର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ଗୋଟାୟୁକା ବିରୋଧ ପ୍ରକଟ କରୁଥିବ । ସେହି ଅଭାବ ଅଥବା ଅସୁବିଧାଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ତୁମେ ହୁଏତ “ଆରେ, ମୁଁ କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ? ତାହା ସତରେ କେଡ଼େ ଦୁଃଖର କଥା !” ବୋଲି କହିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ମାତ୍ର, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ୍ତବ ଅବସ୍ଥାଟି ଉପରେ ସମୁଚିତ ଭାବରେ ଅବଲୋକନ କରିବା ହେଉଛି ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ କହିବ, “ମୋର ଅସୁବିଧାଟି, ସର୍ବଶେଷରେ ମୋର ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅଛି ସେଇଟିକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ମୋତେ ଦେଖାଇ ଦେଇ ଯାଉଛି । ମେରୁଟିର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାହା ରହିଛି, ମୋର ଏହି ଅଭାବଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ, —ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।”

ସାଧାରଣ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ଆମକୁ ଠିକ୍ ଏହିପରି ବିପରୀତ-ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭୂତି ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥାଏ । ଯିଏ ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଲାଗି ଯାହାର ସାଧାରଣତଃ ସାହସ ନ ଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ସତ୍ତାଠାରୁ ଅଧିକ

ସହ୍ୟ କରିବାର ଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଥାଏ !

ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଦବ୍ୟ ପରମ ସଞ୍ଜ୍ଞା ଲାଗି ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ବାଧା ନିରନ୍ତର ତା'ଆଗରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିଛି—ଦବ୍ୟ ପରମ ସଞ୍ଜ୍ଞାକୁ ଲଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ହେଉଛି ତା'ର ଦ୍ଵାର ସ୍ଵରୂପ ଏବଂ ଏହି ବାଧାଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଆସିଥାଏ । ଭଗବତ୍ ପରମ ଉପଲବ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତାହାକୁହିଁ ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥ ବୋଲି ଜାଣିବା ।

ଦୁନଶ୍ଚ, ଆମେ ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ପଥରେ ଶହେଟା ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ତେବେ ତାହାର ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ଅଭୂତ ଓ ବିରାଟ ଉପଲବ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ହଁ, ଏଥିଲାଗି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସତ୍ତ୍ଵ ରହିଥିବ ଯେ ତା' ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସହନଶକ୍ତି ରହିଥିବ ଏବଂ ସେହି ଅସୁବିଧା ଓ ଅସ୍ଵାବଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସକାଣ୍ଡ ଅଗ୍ରୀଣିତାଟିକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରକଳିତ କରି ରଖିଥିବ ।

ଏବଂ, ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ : ଗୁମର ଅସୁବିଧା ଓ ବାଧାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାତରେହିଁ ସାଧାରଣତଃ ଗୁମେ ଦବ୍ୟ ପରମସଞ୍ଜ୍ଞାର କରୁଣାର ଅଧିକାଂଶ ହୋଇପାରିବ ।

ପ୍ରାଣିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବା, ଯୁନିଟ୍‌କୁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ତରଜୀବନ

ରୂମର ପ୍ରାଣିକ ବଦଳିଯିବା ଲାଗି ଯେ ସମ୍ମତ ଦେବ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନଟିକୁ କପରି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, ପ୍ରାଣିକ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିବ । ପ୍ରାଣିକକୁ ପ୍ରାଣିକ ହୋଇ ରହିଥିବା ସକାଶେ ନିନ୍ଦିତ କରି ଦେଖିବାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ବସ୍ତୁତଃ, ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତି, ଯାବତୀୟ ଗତିଶୀଳତା ଓ ଆଗକୁ ଯିବାର ଯାବତୀୟ ପ୍ରୟତ୍ନ—ସବୁ ସେହି ପ୍ରାଣିକରୁହିଁ ଆସିଥାଏ । ସେସବୁର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରୂମେ ହୁଏତ ଶାନ୍ତ, ବିବେକ ଏବଂ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବ ସତ, ମାତ୍ର ସେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରୂମେ ଗୋଟାୟିତ୍ୱ ଅତଳ ହୋଇ ରହିଥବ ଏବଂ ସମୁର୍ଣ୍ଣ ସୃଜନସାମର୍ଥ୍ୟହୀନ ହୋଇ ରହିବ । ସେତେବେଳେ ରୂମର ଶରୀର ସତେଥବା ଗୋଟାଏ ପଥର ପରି ଜୀବନହୀନ ହୋଇ ରହିଥବ, କାରଣ ପ୍ରାଣିକରୁ ତା’ ଭିତରକୁ ଆଉ କୌଣସି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହେଉ ନ ଥିବ । ପ୍ରାଣିକକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ରୂମେ କଦାପି କିଛି ହେଲେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘୋଡ଼ା ପରି ପ୍ରାଣିକ ମଧ୍ୟ ଦୂର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବାର ଏକ ଆଶଙ୍କା ସବୁବେଳେ ରହିଥବ ଏବଂ ତେଣୁ ତା’ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଥବ । ରୂମକୁ ଆପଣାର ଲାଗାମଗୁଡ଼ିକୁ ଓ ବେତଟିକୁ କଞ୍ଚିକରି ଧରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରିକି ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଶୁଟିକୁ ସ୍ଥିରାମାତ୍ରକେହି ଆସୁଥିବେ ରଖିପାରିବ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାଲାଗି ପ୍ରାଣିକ ଥରେ ସମ୍ମତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଲାଗାମ କଞ୍ଚି ଧରିବାର ଅଥବା ବେତ ଧରି ପ୍ରହାରଲାଗି ଉଦ୍‌ଘାତ ହୋଇ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନ ଥିବ । ସେତେବେଳେ ରୂମେ ଅଦାଧରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଇପାରିବ; ବାଟରେ ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସୁଥବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୂମେ ଅବଲୋକନେ ତେଜିଯାଇ ପାରୁଥବ । ତା’ ନ ହେଲେ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଲେ ପ୍ରାଣିକ ହୁଏତ ଝୁଲିକରି ଯାଇ ତା’ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ ଅଥବା ସେହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ତେଜିଯିବା ଲାଗି ଏକାନ୍ତ ସଙ୍କୋଚ ପ୍ରକାଶ କରୁଥବ । କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ ଥିଲେ

ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଭାବିଲେ ତଦ୍ୱାରା ଆଦୌ କୌଣସି
ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ । ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଆମେ ବାଟ ଚାଲିବାର
ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବୋଲିହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଜୀବନରେ ଆମେ
ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାରି ହୋଇ ନ ପାରିବା, ତେବେ
ଅନ୍ୟ ନାନା ଭୂମିରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ଆମକୁ ଶହେଗୁଣ ଅଧିକ ପ୍ରବଳ
କେତେକେତେ ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ, ସର୍ବୋତ୍ତମ କଥାଟି
ହେଉଛି ଯେ ରୂପେ ଆପଣା ମନରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଓ ସ୍ଥିର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିନେବ ଏବଂ
ରୂପେ ଏଇଠି ଶରୀରଧାରଣ କରି ରହିଥିବା ସମୟରେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣିକକୁ
ଦଉଡ଼ିବା ଲାଗି ତାଲିମ କରିନେବ । ଏବଂ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ସେହି ଦଉଡ଼ିରେ
ଜୟଲାଭ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ରୂପେ ତାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବ । ଏବଂ, ଯଦି
ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ସେହି ଦଉଡ଼ିରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ରୂପେ ତାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରିନେବ । ଯଦି ରୂପର ଭୌତିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଯଥୋଚିତ ଭାବରେ ସଂଶୋଧିତ
କରି ନେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକକୁ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବି
ସହାୟତା କରେ, ତେବେ ରୂପେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟଲାଭ କରିବ । ମାତ୍ର, ତାହା ନ
କରି ଯଦି ସେହି ମନ ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ଚୋରର ଭୂମିକାରେ ଯାଇ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ
ହୁଏ ଏବଂ ସିଏ ଜଣକର ବେକକୁ ମାଡ଼ି ଧରିଥିଲା ବେଳେ ତା'ର ସହାପରାଧୀ
ଅନ୍ୟ ଚୋରଟି ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ନେବାରେ ଲାଗିଥାଏ,
ତେବେ କୌଣସି ବିକୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ।

ଏଠାରେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ରୂପର ପ୍ରାଣିକ ଭାଗଟି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ
ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ରୂପ ସତ୍ତାର କି ଦଶା ହେବ, ଏହି କଥାଟି
ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଯଦି ରୂପେ କେବଳ ଅସଂଗଠିତ ନାନା ଅବେଶ
ଓ ବାସନାର ଗୋଟାଏ ଝାଟୁଆମୁଣି ପରି ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ, ଯେତେ-
ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ସମୟରେ ରୂପର ତେଜନା ଆପଣାକୁ ଅନ୍ତରାଳକୁ ଅପସାରିତ
କରିନେବ, ସେତେବେଳେ ରୂପ ଭିତରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ
ହୋଇ ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନୁକୂଳ
ବାତାବରଣ ବାହୁ ନେବା ଲାଗି ଏଣେତେଣେ ଧାଇଁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ।
ଗୋଟିଏ ଭାଗ ହୁଏତ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯାହା
ସହଜ ତାହାର ଏକ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଥିବ । ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ହୁଏତ କୌଣସି
ଇନ୍ଦ୍ରିୟପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବ; ଏବଂ, ଯେଉଁ ଭାଗଟି ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ-ପରମ
ଉପସ୍ଥିତି ବିସୟରେ ସତେଜନ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତାହା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଚୈତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି
ସହଜ ଯୋଡ଼ିହୋଇ ରହିଥିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ରୂପେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଂଗଠିତ

ହୋଇପାରୁଥିବ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଜଣେ ଏକକ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିପାରୁଥିବ, ଯଦି ତୁମେ ଆପଣା ବିବର୍ତ୍ତନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଦୃଢ଼ସକଳ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ।

ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ଆମକୁ ଏହି କଥାଟି ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ, ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୁକ୍ୟ ହୋଇ ପାରିବା ଭଲ ଆମ ପାଖରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନିୟମ ନାହିଁ । ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଆଉ ଅରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି । ମାତାପିତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି କଥାଟି ଘଟିଥାଏ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ବର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବଣ ହୁଏ । ପିଲାମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ମାଆବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାରି ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହିପରି ଘଟେ । ଆଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାକୁ ଶକ୍ତାନ୍ତା ଶକ୍ତାନ୍ତା ବା ଏପରିକି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ । ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରିବେଶଟିକୁ ଅନୁକୂଳ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଏକ ପରିବେଶ ପରିପକ୍ୱ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି । ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେ ନିଜେହିଁ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମର ଦେହଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସୂତ କରି ଦେଇପାରେ । ସେହି ଶରୀରଟି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ତାହାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଦିଏ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଦେଇ ଗଢ଼େ, ଯେପରିକି ସିଏ ନିଜେହିଁ ତା'ଦେହଟିର ପ୍ରକୃତ ରଚୟିତା ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ନୂତନ ଶିଶୁଟିର ମାତା ପିତା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା'ଜନ୍ମର କେବଳ ବାହ୍ୟ କାରଣ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୌତିକ କାରଣ ହୋଇ ରହିନ୍ତି ।

ଏଠାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ମୋତେ ଏହିପରି ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଭ୍ରାନ୍ତି ଧାରଣା ରହି ଆସିଛି । ଲୋକମାନେ ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ସେହିମାନେହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅନ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏଭଳି ହେଉଛି ଏକ ଅତି ପୁଷ୍ଟ ଭ୍ରାନ୍ତି ଧାରଣା । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ତ୍ବର କେତୋଟି ଅଂଶ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ଯାଇ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ନୂତନ ଅନ୍ୟ ଶରୀରଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗେ । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତ୍ବ କଦାପି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ; ତାହାର ଅତି ସରଳ କାରଣଟି

ହେଉଛି ଯେ, ସେମାନେ ଆପଣାର “ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ” କହିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତି ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପାୟିତ ଏକକ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମୋଟେ ଚାଲି ନାହିଁ, ସେମାନେ ତଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ବହୁରଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ଚାଲି ଆଣି, ବାହ୍ୟ ନାମ ଓ ରୂପଟିକୁ ଦେଇ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ଚାଲି ଆଣି । ତେଣୁ ‘କ’ ‘ଖ’ ହୋଇ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲ ବୋଲି କହିଲେ ତାହା ଏକ ଭୁଲ୍ କଥା ହେବ : ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ ‘କ’ ହେଉଛି ଜୀବଧର୍ମଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ‘ଖ’ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଏବଂ ତେଣୁ ସିଏ ‘ଖ’ରୂପେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ହଁ, ରୂପେ ଏପରି କହିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଠିକ୍ କଥା କହିବ ଯେ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଚେତନାର ଧାରା ଆପଣାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ‘କ’ ଏବଂ ‘ଖ’କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି । କାରଣ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ରହିପାରୁଛି; ମାତ୍ର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ଆମେ କଦାପି ବହୁରଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ସହିତ ସମଗ୍ର କରି ବିଚାର କରିପାରିବା ନାହିଁ । ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ ସର୍ବଦା ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏକ ଗଭୀର ବସ୍ତୁକୁ ଚାଲିକ, ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ଚାଲିକର ଯାହାକି ବାହ୍ୟ ନାମ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ରୂପଟିଠାରୁ ଏକାବେଳେକେ ଅଲଗା ।

ସବୁ ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣାର ପୁର୍ବ ପରିଚୟଟିକୁ ତଥାପି ରଖିଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ, ରୂପେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରିଛି । ହଁ, ମାତ୍ର ଏହି କଥାଟି ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ ! ସାଧାରଣ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର ଦେହଟା ସହିତ ଏତେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ, ଶରୀରର ଅବସ୍ଥାନ ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କିଛିହେଲେ ଅବଶେଷ ରହେ ନାହିଁ । ଏକାବେଳେକେ କିଛି ରହେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଅବଶ୍ୟ ସତକଥା କୁହାହେବ ନାହିଁ; ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦାହିଁ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ସ୍ଥୁଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଯାହା ରହେ, ସେଥିରେ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, କାରଣ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁଟିକୁ ଜାଣୁଛୁ, ସେଇଟି କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ାଏ ଆବେଶ ଏବଂ ବାସନାରହିଁ ଏକ ଗୋଲିଆମିଶା ପଦାର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିରେହିଁ ତାହା ବେଶ୍ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ତାହା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜୀବଧର୍ମଗତ ଏକତାର ବହୁରୂପ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାମୁକ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସବଜ୍ଞତା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ଲାଗିରହିଥିବା ହେତୁ ତାହା ଆମକୁ ଏକ ଏକତା ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ

ସେହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହୁଥିବା ତଥାକଥିତ ଏକତା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଭାବତଃ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । କେବଳ, ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ମାନସିକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇ ପାରିଥିବ ଏବଂ ସେହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏକ ସାଧାରଣ ମାନସିକ ଆଦର୍ଶକୁ ମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶିଖିଥିବେ, ତେବେଯାଇ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତାପନ୍ନତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାକି ଆପଣା ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ସୂଚକକୁ ତଥାପି ବଳାୟୁ ରଖିପାରିବ ଏବଂ ତେଣୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଘିଷ୍ଟି ରହି ପାରିବ । କଳାକାର, ଦାର୍ଶନିକ ଓ ସେହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକଶିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାର ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାକୁ ସଂଗଠିତ କରି ପାରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ପରମାଣୁରେ ତାହାକୁ ସମୁଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବି କରି ପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇ ନ ଯାଇ ତଥାପି ରହନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣାର ବାହ୍ୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ତତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର କେତେ ଗୁମ୍ଫାଂଶୁ ଆହରଣ କରି ପାରିଥାନ୍ତି । ଏବଂ, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଭରବତ୍ ପରମ-ଇଚ୍ଛାର ଚରୁଦିଗରେ ସତ୍ତାଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରମାଣୁରେ ସମୁଚିତ କରି ନିମ୍ନାଣ କରିବାହିଁ ସେହି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ।

ପୁନରୁଜ୍ଜୀବନ

ଆମର ପୁରୁଷ ଚେତନା ଆମଠାରୁ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିବ, ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଆମଲଗି ପୁନରୁଜ୍ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ । ମାତ୍ର, ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଅତୀତ ସହଜ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଛିଡ଼ାଇଦେଇ ଗୁଲି ଆସୁଥିବା ହଠାତ୍ ସଂଘଟିତ କେବଳ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗୁମର ସେହି ପୁରୁଣା ଜୀବନଟିର ଅବସାନ ଘଟିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁମର ସେହି ନିମ୍ନତର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିଟିର ଅବସାନ ଘଟାଇବା ଏବଂ ଏକାବେଳେକେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା,—ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ରହିଥିବ । ପୁନରୁଜ୍ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିଟି ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ଯତ୍ନଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ତାହାର ମଧ୍ୟରୁ ନୂତନ ଚେତନା ଏବଂ ନୂତନ ବଳ ଉଦ୍ଭୁତ ହୋଇ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସହଜ ଶିଅ ଲାଗି ରହିଥିବ, ଯେପରିକି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲୁ, ତାହାମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସଂସ୍କାରମାନ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରରେ ଭୂମିରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା, ତାହାର ସହଜ ସଂସ୍କୃତି ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । ପୁନରୁଜ୍ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ଲାଭଟି ହେଉଛି ଯେ, ଯେଉଁ ଅଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ପରମଚେତନା ଆପଣାକୁ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରି ରହିଥିଲେ ଓ ଆପଣାକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ମଧ୍ୟରୁ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠିଲେ; ମୃତ୍ୟୁ, ଅବକାରମୟ ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟତାର ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଅବତନଣ କରି ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପରମଚେତନା ଆଉଥରକ ପାଇଁ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ସଞ୍ଜନ ଓ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିଲେ । ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧାର ଯେତିକି ଗାଢ଼ ଓ ବହୁଳ, ଅସ୍ପଷ୍ଟତାର ସେହି ଜଗତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଅନ୍ଧାର ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଗାଢ଼ ଓ ଅଧିକ ବହୁଳ । ଯଦି ତା'ଭିତରେ ଆପଣାକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରି ରଖିଯାଉଛନ୍ତି ପରେ କେହି ପୁନର୍ବାର ଉପରକୁ ଉଠିଆସେ, ତେବେ ତାକୁ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟତମ ଅନ୍ଧକାର ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଭରି ପରିଣାମ ଓ ଆଲୋକିତ ପରି ଲାଗିବ; କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ନ ଥିବା ପରମ ଦିବ୍ୟଚେତନା ବା ସେହି ଅନ୍ତମାନସ ପ୍ରସର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ଫେରିଆସି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏହି ପୃଥିବୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସତେଅବା ଏକ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ପିଣ୍ଡ ପରି ପ୍ରକାଶ ହେବେ । ମାତ୍ର,

ସେହି ଚରମ ଘନତମ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଆଲୋକ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ତୁମ ଭିତରେ ସେହି ମହାନ୍ ଆଲୋକ ଓ ମହାନ୍ ଚେତନା ଜାଗୃତ ହୋଇଉଠୁ, ଏବଂ ଏହାର ଦ୍ୱାରାହିଁ ତୁମ ଜୀବନରେ ସେହି ମହାନ୍ ଦୁନରୁଜ୍ଜୀବନଟି ସଦୃଶ ହେଉ ।

ପୁନର୍ବାର ଦେହଗ୍ରହଣ

ପୁନର୍ବାର ଜୀବନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମୃତି

ସାଧାରଣ ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ଯାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଦେହଗ୍ରହଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ତାହାର ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବାକୁ ହେଲେ, ରୁମକୁ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଥିବା କିଛି ଦୁଇଟି କଥା ରହିଛି । ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି, ଏଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଧାରଣା ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଯାହାକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆପଣାକୁ ରୂପାୟିତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ତା'ର ରୂପାୟଣର କ୍ଷେତ୍ରରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଏହି ଜଗତକୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାହାର ଅନୁରୂପ ନାନା ରୂପର ଏକ ଅନୁକମଳ ମଧ୍ୟ ତାହା କାୟମ କରି ରଖିଛି । ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟତଃ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵ ବି ରହିଛି, ଯାହାକି ତଳୁ ଉପରକୁ ଆବେଶିତ କରି ଯିବାରେ ଲାଗିଛି । ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ଵକୁ ଆମେ ସେହି ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ଵଙ୍କର ବାକଟିଏ ବୋଲି ଜାଣିବା ଯାହାକି କାଳର ପଥରେ ନିମ୍ନକର୍ମିତ ହୋଇ ଉଠିଉଠି ଯାଉଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆସୁଥିବା ସେହି ପରମଶକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଅତିମାନସ ପରମସତ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛି । ଏହି ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅସଲ ସତ୍ତ୍ଵ ବୋଲି ଜାଣିବା, ତାହାକୁ ଆମେ ସେହି ଉପାଦାନଟି ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯେଉଁଥିରୁ କି ତା'ର ଅସଲ ଆତ୍ମାଟିର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ; ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭିପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ଆପଣାର ଅନୁକମଳ ଜଣାଇ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ତାହାକୁ ଏକ ଯଥାସଙ୍ଗତ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅବତରଣ କରି ଆସିବ ସେତକ ବେଳେହିଁ ସେହି ଜୀବନର ରଚନା ହେବ । ମଣିଷର ବାହ୍ୟସତ୍ତ୍ଵରୂପେ ଆମେ ଯେଉଁଟିକୁ ଦେଖୁଛୁ,—ତାହାର ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଦୈହିକ ସତ୍ତ୍ଵ,— ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ବିଶ୍ଵ-ପ୍ରକୃତିର ଉପାଦାନଟିରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଉପାଦାନଟି ଏକ କ୍ଷୟିଷ୍ଠ ଉପାଦାନ ଏବଂ ତାହା ଯାବତାୟ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତିଗତ ଫିସାବିସାବୁହି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଛି । ବାହ୍ୟର ଯେଉଁ ଖୋଳଟି ପଛରେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ଵ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ, ତାହା ସେହି ବିଭିନ୍ନ ରୂପଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟରୁ ସତେଅବା ନିର୍ଦ୍ଦାୟିତ୍ଵ ଆପଣା ଲାଗି ଆହରଣ କରିନଏ ସତ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସତତ

ସମ୍ପର୍କରେ ନ ଥିବାରୁ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସେହି ଜୀବନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସ୍ୱୟଂ
ଧାରଣ କରି ରଖିପାରେ ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାହା କେବଳ ଏକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି
ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ । ତେଣୁ, କେବଳ ଚୈତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେହିଁ ଆମେ
କଦାପି ସେହି ଅଖଣ୍ଡ ଜୀବନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ
ଯାଧାରଣତଃ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯାହାକିଛୁ ଏହିସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅଭିଭବ
କରାଇଥାଏ, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହୁଏତ ଏକ ଇଚ୍ଛାକୃତ ପ୍ରତାରଣା
ଅଥବା ସେହି ଭିତରୁ ଗୁହ୍ୟତ ହୋଇ ଆତ୍ମଧିକାର କେତେକ ଅନ୍ୟତ୍ରାପ୍ତ କଳିତ
ମଧ୍ୟରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରୁଥିବା ଏକ କଲ୍ପନା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଅନେକ
ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଏପରି ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି, କେବେ କେଉଁ ଇତରପ୍ରାଣୀ
ହୋଇ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସେକଥାସବୁ ବି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ବୋଲି
ଦାବି କରନ୍ତି । ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅମୃତ ବା ଅମୃତ
ଅଂଶରେ ଅମୃତ ବା ଅମୃତ ନାମଧେୟ ଏକ ବାନରର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ।
ମାତ୍ର, ଯଦି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରେ, ସେହି
କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ, ବାନରର କେବେହେଲେ ଚୈତ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଚେତନା
ସହିତ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନ ଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ବାନର ଆପଣା ଅନୁଭୂତିର
ଏତେ ଟିକିଏ ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଇପାରେ ନାହିଁ ।
ବାନରର ପ୍ରାଣୀ-ଦେହଟି ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ତାହାର ବାହ୍ୟ ବାନର
ପ୍ରକୃତିର ଯାବତୀୟ ରୂପ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ସେହି ରୂପଗୁଡ଼ିକ ତଥାପି
ଆମର ମନେ ରହିଛି ବୋଲି ଛଳନା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ
ବିଶ୍ୱର କରୁଥିବା ସମସ୍ୟାଟିର ପ୍ରକୃତ କଥାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆପଣାର ନିପଟ
ଅଜ୍ଞାନତାକୁହିଁ ପ୍ରକଟ କରିବା । ଏପରିକି, ମନୁଷ୍ୟ-ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ମଧ୍ୟ,
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚୈତ୍ୟ ଭାଗଟି ପୁରୋଭୂମିକୁ ଆସି ପାରିଥାଏ,
କେବଳ ସେତିକିବେଳେହିଁ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି
ରଖିଥାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ବଢ଼ନ କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର ଏକଥା କଦାପି
ସତ ନୁହେଁ ଯେ ତାହା ଜୀବନର ଟିକିନଖି ସବୁଯାକ କଥାକୁ ମନେ ରଖିଥାଏ ।
ଅବଶ୍ୟ, ଯଦି ତାହା ଅନୁକ୍ଷଣ ପୁରୋଭୂତରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱଟି ସହିତ
ଅଭିନ୍ନ ହୋଇ ପାରିଥାଏ, ତେବେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ଘଟିପାରେ । କାରଣ,
ଜୀବର ଦେହଟିକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଧିକାର କରିନେବା ପରେ ଯାଧାରଣତଃ ଭୌତିକ ମନ
ଓ ଭୌତିକ ପ୍ରାଣିକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦାନ
ଘଟେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱସୟ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟକୁ ବାଡ଼ିଯି ଯାଇଥାନ୍ତି; ସେମାନଙ୍କ
ଅନୁଭୂତିରୁ ଆଉ କିଛିହେଲେ ଅବଶେଷ ରହିଯାଏ ନାହିଁ । କେବଳ ଚୈତ୍ୟଭାଗଟି

ସହୃଦ ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସମ୍ମିଳନ ଘଟିପାରିଲେ ଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ନ ରହି ଗୋଟିଏ ଚେତନାରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇପାରନ୍ତି; ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଥିବା ଉଗବତ୍-ପରମକଳ୍ପକୁ ବେଷ୍ଟନକରି ଏକତ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଏକତ୍ରୀଭୂତ ସତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଭିଷ୍ଟ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାଧାରୀଟି ସହୃଦ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏସବୁ କଥା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟି ନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେହି ଚେତନାର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୌଣସି ଜ୍ଞାନକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ଆପଣା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଧାର ଅନୁକ୍ରମରେ ଯେଉଁସବୁ ରୂପ ଏବଂ ଜୀବନଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରି ଆସିଥାଏ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସଜ୍ଞାନତା ହାସଲ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ଏହି କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣାର ପୁଞ୍ଜନ ଜନ୍ମ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଘଟନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କହିବାର ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅର୍ଥହିଁ ହେବ ନାହିଁ । ଏହି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ୱକୁ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ପରି ଦେଖାଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତାହା ବସ୍ତୁତଃ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିଟି ବ୍ୟଗତ ଆଉ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ତା'ର ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥିବା ଏକାଧିକ ଅନ୍ୟ ରୂପ-ଧାରଣଗୁଡ଼ିକ ସହୃଦ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନାହିଁ । ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନଟି ପରି ସେଗୁଡ଼ିକର ପଶ୍ଚାତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ଦୃଶ୍ୟାତ୍ମକ ରହିବ । କେବଳ ସେହି ଅତିମାନସ ଚେତନାହିଁ ସେହି ସବୁଯାକ ପୁଞ୍ଜନ ଜନ୍ମକୁ ସତେଥବା ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ଏକାଠି ଗୁଡ଼ି ରଖିଥିଲା ପରି ଧାରଣ କରି ରହିବ ଏବଂ ତେଣୁ କେବଳ ସେହି ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାହିଁ ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ବାଣ୍ଟିଟିକୁ ଆଣି ଦେଇପାରିବ ।

ଚୈତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ସଭା--ଜାତିଗତ ଶ୍ରେଷ୍ଠତରତାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ

ଜୀବମାନଙ୍କର ଜଗତରେ ନିମୋହନ ଶକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନଟି ଚାଲିଛି, ତାହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୈତ୍ୟ ସଭା ବୋଲି ନ କହୁ ଚୈତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ବୋଲି କହୁଲେ ତାହା ଅଧିକ ନିର୍ଭୁଲ ହେବ । କାରଣ ଏହି ଚୈତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିଟି ନିମନ୍ତଃ ଚୈତ୍ୟ ସଭାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ । ବିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରୂପରେ ଏହି ଉପସ୍ଥିତିଟି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ତାହା ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିସଭାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଧାରଣା କରି ନ ଥାଏ । ତାହା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରଣାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏହାକୁ ଆମେ ଉତ୍କର୍ଷରୁ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ସବୁଠିକିର ଅବତରଣ ବୋଲି କହାଯି କହୁପାରୁ ନାହିଁ । ପରମ ଦିବ୍ୟଚେତନାର ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିକଣାଟି ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଶୀଳ ସଭାର କେନ୍ଦ୍ରରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହା ଆପଣାକୁ ତାହାର ଗୁରୁପାଖରେହିଁ ନିମେ ଆକୃତ କରିଥାନ୍ତାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିରୂପ ଲଭି କଲପରେ ତାହାହିଁ ଚୈତ୍ୟସଭାରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଏହି ଅଗ୍ନିକଣାଟିକୁହିଁ ଆମେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଜାଣିବା ଏବଂ ଉକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିସଭାଟିକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ଆପଣାର ଗୁରୁପାଖରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଉପାଦାନକୁ ଅଣି ଠୁଳ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଚୈତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ଯାଇ ଚୈତ୍ୟ ସଭାର ରୂପାୟଣ ହୁଏ; ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ଦିବ୍ୟ ଅଗ୍ନିକଣାଟିର ଗୁରୁପାଖରେ ତାହାର ନିର୍ମାଣଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସାରିଲେ ଯାଇ ତାହା ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଉତ୍କର୍ଷରୁ ଏକ ସଭା ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହଜ ତାହାର ଏକ ସମ୍ମିଳନ ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆପଣାର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ।

ମନୁଷ୍ୟସ୍ତରର ତଳକୁ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ବୃତ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପାୟଣ ହୋଇଥାଏ । ଅଳ୍ପ ହେଉ ବା ବହୁତ ହେଉ, ସେଠାରେ କେବଳ ଏହି

ଉପସ୍ଥିତିଟି ବ୍ୟାପୀ ରହୁଥାଏ । ମାତ୍ର, ଦିବ୍ୟ ପରମତେଜନାର ଅଗ୍ନି କଣାଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତା'ର ଗୁପ୍ତପାତ୍ରରେ ଏକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଯେତେବେଳେ ପୃଥ୍ଵୀପୃଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଉଦ୍ଭବର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଧାରାରେ କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ-ଜନ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣାର ଗୁପ୍ତଶକ୍ତି ଲାଭ ତଥା ଉନ୍ନୋତ୍ତମଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଉଚ୍ଚତର ଆତ୍ମାକୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରକୁ ସହଜ ଆପଣାକୁ ନେଇ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ଫଳରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଦିବ୍ୟ ମାନବତ୍ଵ ସମ୍ଭବ ହେଲା, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ହୁଏତ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ମାନବଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି କହିପାରିବା । ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀଟି ଆପଣାକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତମ୍ଭାବଳ କରି ରଖିପାରିଥିଲେ ତାହା ହୁଏତ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ଗୋଷ୍ଠୀରୂପେ ଏହି ଜଗତରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତା । ବସ୍ତୁତଃ ପୃଥ୍ଵୀର ବହୁ ଜାତି ଆପଣାକୁ ଠିକ୍ ସେହି ଜାତିଟି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି; ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ, ସେମିଟିକ୍ ମାନେ ଏବଂ ଜାପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ପୁରୋଗ ସମୟରେ ଆପଣାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚିତ ଶ୍ରେଣୀ ଜାତି ବୋଲି ବିବରଣ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟଜାତି ସତେଯେପରି ଗୋଟିଏ ସମଜରେ ପରସ୍ପର ସହଜ ଏକାଠି ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ କେତେକେତେ ମିଶ୍ରଣ ଓ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଯାଇଛି । କାରଣ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବର୍ଗସ୍ଵତର ଜାତିକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵତର କାଳ ଲାଗି ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଆସି ଦେଖାଦେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଜାତି ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ସହଜ ଆପଣାକୁ ନେଇ ମିଶାଇ ଦେଇଛି; ହୁଏତ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ପ୍ରାୟ ପଶୁପ୍ରଭୃତ ମନୁଷ୍ୟଜାତି ସହଜ ତାହା ଆପଣାକୁ ନେଇ ମିଶାଇ ଦେଇଛି । ତେଣୁ ତାହାର ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି ଏବଂ ଫଳତଃ ତାହା ଏକ ଅଧଃପତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । ପୃଥ୍ଵୀର ନାନା ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆମେ ସେହି ଅଧଃପତନର ଆଖ୍ୟାନମାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ । ସେପଦ୍ମଥରେ ସ୍ଵର୍ଗରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବା ବା କୌଣସି ଏକ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ-ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିବା ପ୍ରଭୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇ ଥାଏ । ଚେତନାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ କଲେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା, ମାତ୍ର ଭୌତିକ ବାହ୍ୟ ବଳର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଦୌ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇ ନ ଥିଲା । କାରଣ ତତ୍କାଳ ସାଧାରଣ ମାନବସମାଜ ଅତୁଳ ଭାବରେ ଲାଭବାନ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ କେତେକ ସରା ବିମିଶ୍ରିତ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣାର ବର୍ଗସ୍ଵତାକୁ ହରାଇ ବସିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ଏବଂ, ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ଏଭଳିକୁ

ଏକ ଜାତିଗତ ଗର୍ବବୋଧ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା; ଆପଣାର ଜାତିକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତିଗୁଡ଼ିକରୁ ଅଲଗା କରି ରଖିବାର ମନୋଭାବଟି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଭାରତବର୍ଷର ବ୍ୟାଘ୍ରମାନେ ଯେ ଆପଣାକୁ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାତି ହିସାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ତାହାକୁ ଏହି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟି ଅନୁସାରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି କଦାପି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟଜାତି ଭିତରେ ଏବେ ଏପରି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ରହିଛି ଯାହାକି ଗୋଟାପୁତା ପଶୁପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ହୋଇ ରହିଛି । ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିବା ଅବତରଣ ସବୁଜାତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଘଟିବା ଫଳରେ ସବୁଜାତି ପରିଣାମଟି ମଧ୍ୟ ମାନବଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଓ ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରିଛି ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚୈତ୍ୟ ସନ୍ତ ରହିଛି ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଆଦୌ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଚୈତ୍ୟସନ୍ତ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି । ମଣିଷର ସଂସର୍ଗରେ ବାସ କରିଥିବା ଅନେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର କିଛି ଆବିର୍ଭାବ ଦୃଷ୍ଟି, ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏପରି କେତେ ମଣିଷଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥାଉ, ଯେଉଁମାନେ କି ରୁଛା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ପରି ମୋଟେ ମନେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ସମସ୍ତଙ୍କରଣ ଦୃଷ୍ଟି । ମାତ୍ର, ସମସ୍ତତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଚୈତ୍ୟ ସନ୍ତ କହିଲେ ଯଥାର୍ଥରେ ଯାହା ବୁଝାଇବା ଉଚିତ, ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତରେ ଯାଇ ତାହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ : ସେହି କାରଣରୁହିଁ କାଥୋଲିକ ଧର୍ମମତ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟରୁହିଁ ଏକ ଆତ୍ମା ରହିଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି । କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଚୈତ୍ୟ ସନ୍ତ ସେତିକି ଦୂରଯାଏ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ମହଜୁଦ ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ତାହା ପରିଶେଷରେ ଅବଶ୍ୟକ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏକ ସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଦିବ୍ୟତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଓ ମିଳିତ ହୋଇପାରିବ ।

ବିଶ୍ୱାସ

ବାହ୍ୟ ଚେତନାର ଯାବତାୟ ବୋଧ ହୁଏତ ଚୈତ୍ୟର ଯାବତାୟ ବୋଧକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରେ । ମାତ୍ର, କେବଳ ସେହି ଚୈତ୍ୟରହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ସତେଅବା ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି ଭଳି ଯଥାର୍ଥ ସବୋଧଗତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି । ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ କହୁଛି, “ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଛି; ମୁଁ ତାହାର କୌଣସି କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ପାରବି ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଛି ।” କାରଣ, ତାହାର ଜ୍ଞାନ ଆଦୌ ଏକ ମାନସିକ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ସେହି ଜ୍ଞାନ ବାହ୍ୟ ଅନୁଭବକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହି ନ ଥାଏ କିଂବା ତାହାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିହୁଏ ନାହିଁ । ପ୍ରମାଣ ପାଇଯାଉଲେ ସେ ଚୈତ୍ୟ କୌଣସି ଜଣକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ବିଶ୍ୱାସ କହିଲେ ସେହି ଆତ୍ମାର ସେହିଭେଦେ ଏକ ତ୍ରିସ୍ୱାସ୍ତକତାକୁ ବୁଝାଏ; ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ ଧୃତ୍ୟପ୍ରେରିତ ଏବଂ ଅପରୋକ୍ଷ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏପରିକି, ଯଦି ସ୍ୱାରାସ୍ତ୍ରସ୍ତ୍ରୀ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥାଏ ଏବଂ ତା’ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ହଜାରଟା ପ୍ରମାଣ ବି ଆଣି ବାଢ଼ି ଦେଉଥାଏ, ତଥାପି ଆପଣାର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣେ, ଏକ ଅପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣେ ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟ-ପ୍ରମାଣ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିପାରେ । ଏହି ବୋଧଟି ହେଉଛି ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ବୋଧ । ଚୈତ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଏକ ବାସ୍ତବିକ ଓ ସାକାର ଜ୍ଞାନ, ତାହା ଏକାବେଳେକେ ନଦା । ରୂପେ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜର ମାନସିକ, ନିଜର ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ନିଜର ଭୌତିକ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଆସି ପାରିବ । ଏବଂ ସେତେବେଳେ ରୂପର ଏକ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଜନ ହୋଇପାରିଲ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ପଦ୍ଧତିକୁ ମଧ୍ୟ ଟଳାଇଦେଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ସେଥିଲାଗି, ରୂପର ସତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଏପରି କୌଣସି ଉପାଦାନ ନ ଥିବ, ଯାହାକି ବାହାରକୁ ବାହାରିଆସି “ନା, — ଏକଥା ମୋଟେ ସେପରି ନୁହେଁ” ବୋଲି କହିବାକୁ ମନ କରୁଥିବ ବା ଏକ ପଶ୍ଚାତ୍ତା ଲାଗି ରୂପକୁ କହୁଥିବ । ଏତେଟିକିଏ ଅର୍ଦ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ରୂପେ ସବୁକିଛିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବ । ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅବିଚଳ ନ ହୋଇ ପାରିଲେ ପରମ ସତ୍ୟୋକ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିବେ କିପରି ? ଯଥାର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁଦିନି ଏକ ଅବିଚଳ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇ

ରହୁଥାଏ । ତାହା ସ୍ବଭାବତଃ ଅବିଚଳ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, କାରଣ ତା' ନ ହେଲେ ତାକୁ ମୋଟେ ବିଶ୍ବାସ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ହୃଦୟ ଏପରି ବି ଘଟିପାରେ ଯେ ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣିକ ଅଥବା ଶରୀର ଚୈତ୍ୟ ବିସ୍ମାସକତାଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟ ଜଣେ ଯୋଗୀ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ ଏବଂ ତା'ର ହୃଦୟ ହଠାତ୍ ଏହି ବିଶ୍ବାସଟି ହୋଇପାରେ ଯେ ସେଇ ତାକୁ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟଯାଏ ପ୍ରଥମତଃ ନ କରି ନେଇଯାଇ ପାରିବେ । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ ରହୁଛି କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣି ନ ଥାଏ । ତା' ଭିତରେ ସେ କେବଳ ଏକ ଚୈତ୍ୟ ସ୍ବୟମ୍ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ସିଏ ଆପଣାର ଗୁରୁକୁ ଆସି ଭେଟି ପାରିଛି ବୋଲି ଜାଣେ । ମନଦେଇ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଚାର କରିବାରେ ତା'ର ବିଶ୍ବାସ ନ ଥାଏ, ଅଥବା ଗୁଡ଼ାଏ ଅଲୌକିକ କଥା ଦେଖିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହେ ନାହିଁ । ଏବଂ, କେବଳ ଏହାକୁହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ବାସ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତୁମେ ଆପଣାର ଭାବନାଟିକୁ ହରାଇ ବସିବ । ଚୈତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପଛରେ ଗୁରୁର ସମର୍ଥନ ରହୁଛି କି ନାହିଁ, କେତେକ ମଣିଷ ବସି ସେଇଆ ବି ବିଚାର କରିବାକୁ ମନ କରିଥାନ୍ତି ।

ଯାହାକୁ ଲୋକେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ନ ରଖି ବିଶ୍ବାସ କରିବା ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି, ସେଇଟି ଦ୍ଵାରା କେହି କଦାପି ପଥ ହୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ କହନ୍ତି, “ଆରେ, ଅମୃତ ବା ସମୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ବାସ କଲି ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରତୀତି କଲି ।” ମାତ୍ର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସଲ ଦୋଷ ସେହି ଲୋକଟିଠାରେ ନ ଥାଏ; ଯିଏ ବିଶ୍ବାସ କଲି, ତାହାରିଠାରେହିଁ ଦୋଷ ରହୁଥାଏ । ତା'ଠାରେ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଥାଏ, ଯାହା ସକାଶେ କି ସିଏ ବାଟ ହୁଡ଼ିଯାଏ । ଯଦି ଆପଣାର ବିଶ୍ବାସଟିକୁ ସିଏ ଅଗ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା । ସିଏ ଆସେ ଅଟଳ ହୋଇ ବିଶ୍ବାସ-ତେଜନାଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସିଏ ପ୍ରତୀତି ହେଲା ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ହୃଦୟ ବୋଲି ସେ ଅଭିଳାଷ ରଖିଥିଲା, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଯଦି ତା' ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ବାସ ରହୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ବଦଳାଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା । ବିଶ୍ବାସ ଦ୍ଵାରାହିଁ ସବୁବେଳେ କେତେକେତେ ଅଲୌକିକ ଓ ଅସମ୍ଭବ କଥା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଏ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ଏହି ଭଗବତ୍-ପରମ-ଉପସ୍ଥିତିର ଏକ ସଫ୍ଟ ଲଭ କରେ । ଏହି ସଫ୍ଟଗତିକୁ ଯଦି ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିପାରେ,

ତେବେ ତାହାହିଁ ଜଡ଼ପୁରୁ ଆହୁରି ଜଡ଼ପୁ ଏକ ଆଧାର ମଧ୍ୟରେ ପରମ ଦୃବ୍ୟ-
ଚେତନାକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରି ଆଣିଥାଏ । ମାତ୍ର, ରୂମର ସ୍ଥିତିର
ମାନଟି ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ, ରୂମର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତା
ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ଏବଂ, ଚୈତ୍ୟର ଚେତନା ସ୍ତରରେ ରୂମେ
ଯେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହି ପରିମାଣରେହିଁ ରୂମେ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସ
ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପରିଗୁଳିତ ହୋଇଯିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଏ । ଚୈତ୍ୟ
ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତରର ବିଶ୍ୱାସ ସର୍ବଦା ନିଷ୍ଠାବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର, ଯଦି
ରୂମର ବାହ୍ୟ ସଞ୍ଜୁଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଠି ନିଷ୍ଠାର ଅଭାବ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି
ରୂମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାନା କ୍ଷମତା ହାସଲ
କରିବା ଲାଗିଛି ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାଏ, ତେବେ ରୂମେ ତାହାରି ଦ୍ୱାରାହିଁ ବେଶ୍ ପଥରୁଡ଼
ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । ତେଣୁ, ରୂମର ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, କେବଳ ତାହାହିଁ ରୂମକୁ
ବାଟରୁ ହୁଡ଼ାଇ ନିଏ । ଆପେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ
ନିମ୍ନତର ନାନା ଝିସ୍ତାସ୍ତକତା ସହଜ ଆସି ମିଶିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ସବୁବେଳେ
ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହାରି ଫଳରେହିଁ ରୂମେ ପଥରୁଡ଼ ହୁଏ ।

ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଟାଙ୍କି

ସବୁବେଳେ କ'ଣ କେବଳ ସର୍ବୋତ୍ତମକୁ ଦିଅନ୍ତାଏ ?...ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ, ଯାହା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା କଦାପି ଅନ୍ୟପ୍ରକାରର ହୋଇପାରି ନ ଥାନ୍ତା । ସାରାବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାଦଟି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଏହା ତାହାର ଦ୍ଵାରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ମାତ୍ର, ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁବା ପରେ ଯାଇ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି କହିପାରୁଛୁ । ଆଗରୁ କହିପାରୁ ନାହିଁ । କାରଣ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତୁବା, ସେହି ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା । ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଜାତିକୁ ବୁଝାଇପାରେ, ଜଣେ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇପାରେ; ଏବଂ ସବୁକିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ । ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରକୃତରେ ଦିଅନ୍ତୁବା ଯାଉଛି, ଯଦି ତାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେ ସମ୍ଭବ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାର, ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ତୁମେ ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ତୁମର ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚେତନାଟି ସହିତ ଖିଅ ଲଗାଇ ରଖିପାର, ତେବେ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ଯେ ତୁମର ଜୀବନରେ କେବଳ ସର୍ବୋତ୍ତମକୁ ସଫଳତା ହେବ । ମାତ୍ର, ସେହି ଚେତନାଟିର ଭୂମିରୁ ଖସିଥାଏ ଯଦି ତୁମେ ଏକ ନିମ୍ନତର ସ୍ଥିତିରେ ବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ତେବେ ତୁମର ଜୀବନରେ ସର୍ବୋତ୍ତମଟି ଆଉ କେବେହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁବା ନାହିଁ । ତାହାର ଅତି ସହଜ କାରଣଟି ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେତନାଟିରେ ଆଉ ମୋଟେ ରହିପାରୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ ଏକଥା ବି କହିବି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବଟିର ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ, ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଯେ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମ ଲାଗି ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରିବ ତା' ନୁହେଁ, ତାହା ଖାସ୍ ପରିସ୍ଥିତିକୁହି ବଦଳାଇଦେଇ ପାରିବ । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ ପ୍ରାଣରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ସାଧାରଣ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟକୁ ଖସିଥାଅ, କାତର ହୋଇପଡ଼ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରାଇବସ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ମତଲବରେ ତୁମପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ସେଇଟିକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାରେ ସିଏ ହୁଏତ ସଫଳ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଭିତରେ

ଭୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଦାତ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଯିବ; ହୁଏତ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଆଦାତ ଲାଗିବ, ତାହା ଅତି ସାମାନ୍ୟ । ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ରଖି ପାରିଥିବ ଏବଂ ଆପଣାର ଗୁଣପାତ୍ରରେ ସର୍ବମ୍ଭ ଭଗବତ୍-ଉପସ୍ଥିତିଟି ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବରେ ସଚେତନ ରହିପାରିଥିବ, ତେବେ ତୁମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବା ଲାଗି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଳିଟିଏ ବି ଉଠାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଟି ଲାଗି ଏକ ଗୁଣକାଠି ବୋଲିବୁଁ ଜାଣିବା । ଭଗବତ୍-ପରମ-ଉପସ୍ଥିତି ସହଜ ତୁମେ ନିରନ୍ତର ଶିଅ ଲଗାଇ ରଖିବ, ତାହାକୁ ଅବଗାଣି କରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ତୁମେ ସତତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ,—ଏବଂ, ତା’ହେଲେ, ତୁମ ଜୀବନରେ କେବଳ ସଙ୍ଗୋଭିମ୍ବି ଘଟିବ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ଗୁଣିଲମାନଙ୍କେ ଏହି ପୃଥିବୀ କଦାପି ବଦଳିଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତା’ପକ୍ଷରେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ, ତାହା ସେତିକି ଅଧିକ ବେଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ । ତୁମେମାନେ ଏକଥା କଦାପି ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଯୋଗମାର୍ଗରେ ତୁମେ ନିଷ୍ଠାର ସହଜ ସିଧା ଗୁଣିଯାଇ ପାରୁଥିଲେ ଯାଇ ଏପରି ଘଟିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ପଥଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଉଥିବ, ଆପଣାର ବାଟଟିକୁ ଲୁଚିଯାଉଥିବ ଏବଂ ନିଜର ଶିଆଲ ଅନୁସାରେ ଅଥବା ବଡ଼ ଅସହାୟ ଭାବରେ ଏଣେତେଣେ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଥିଲୁ ପଣ ହେଉଥିବ, ତେବେ ତାହା କଦାପି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ଯଦି ତୁମ ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣାର ସଙ୍ଗୋଭିମ୍ବିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାର୍ଥ ସହଯୋଗଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ଏବଂ ତଦ୍‌ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ହୃଦୟତା ଭାବରେ ଫଳମାନ ମିଳିବ । ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ମୋ’ପାଖରେ ଅଗଣିତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି । ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ରଖିପାରିଥିବା ମାତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ବହୁତ କେତେକେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିଛି, ସେକଥା ମୁଁ ନିଜେ କେତେଥର ଦେଖିଛି । ମାତ୍ର, ଏହା ଏପରି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ଅତି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ଆଉକୋଉଠି ଅବସ୍ଥାନ କରୁ ନ ଥିବ ଏବଂ ଶରୀରଟାକୁ ତା’ର ଚରାଚରତ ପ୍ରତିଫିୟାଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ିଦେଇ ଯାଇ ନ ଥିବ । ଯଦି ତୁମେ ସେହିପରି ଅତି ଭିତରେ ଯାଇ ରହିଥିବ ଏବଂ “ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାହାହିଁ ହେଉ” ବୋଲି କହୁଥିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ତଥାପି ସେହି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ହାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ, ତୁମର ଶରୀର ହୁଏତ ବେଶ୍

ବିଦ୍ୟାଭାରତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଭୟରେ ଗୋଟାପୁଜା ଥରିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ତେଣୁ, ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଖାସ୍ ଶବ୍ଦର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାଟିକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଥିବା, ଆମ ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭୟ ନ ଥିବ ଏବଂ ଭଗବତ୍ ଶାନ୍ତି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବ । ତେବେଯାଇ ଭୟର ଆଉ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନ ଥିବ । ତେବେ, କେବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଶମଣକୁ ଯେ ପ୍ରତିହତ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ତା'ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟପଶୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଏପରିକି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏଠାରେ ମୁଁ ରୁମମାନଙ୍କୁ ସାନ ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେବି । ଯେଉଁଦିନ ରାତିରେ ଭାରି ଝଡ଼ ହେଲା ରୁମମାନଙ୍କର ମନେଥିବ; ସେଦିନ ଗୁରୁଆଡ଼େ କେତେ ଶବ୍ଦରେ କର୍ମି ଉଠୁଥିଲା ଏବଂ ଏଠି ଗୁରୁଆଡ଼େ ମେଘବର୍ଷା ହେଉଥିଲା । ମୁଁ ଭବିଳି ମୁଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ଝରକାଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି । ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲି, ଦେଖିଲି ସେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଆପଣାର ଡେସ୍ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଓ କ'ଣ ଲେଖିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ସେହି କୋଠରୀଟି ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଚଞ୍ଚଳତାହୀନ ଶାନ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିଲା ଯେ ବାହାରେ ଗୋଟାଏ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ଚାଲିଛି ବୋଲି କେହି ସ୍ବପ୍ନରେ ବି କଲ୍ପନା କରିପାରି ନ ଥାନ୍ତା । ଘରର ଝରକାଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ମେଲହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଘରଭିତରକୁ ବର୍ଷାର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ପାଣି ବି ପ୍ରବେଶ କରୁ ନ ଥିଲା ।

କଲ୍ଲନା-ଶିକ୍ତି

କଲ୍ଲନାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ମାନସିକ ବିରଚନାର ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା କେବଳ ବିରଚନାତ୍ମକ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ତାହା ସ୍ୱଜନତ୍ତ୍ୱ ବି ହୋଇପାରେ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଅବାସ୍ତବ ବିରଚନା ବୋଲି କେଉଁଠାରେ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ କଲ୍ଲିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିରୂପକୁ ମାନସିକ ଭୂମିରେ ରହିଥିବା ଏକ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, କୌଣସି ହୃଦୟାତ୍ମକ କଥାବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଭୂମି ଉପରେ ବାସ୍ତବରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ, ଭୌତିକ ଭୂମିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ତାହା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ । ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଜଣେ ଜଣେ ହୃଦୟାତ୍ମକ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, କାରଣ ସେହି ସୋପାନରେ ନାନା ରୂପର ବିରଚନା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି । ଏବଂ, ବସ୍ତୁତଃ, ଆମ ଜୀବନର ଅନେକାଂଶ ପରିମାଣହିଁ ଆମ କଲ୍ଲନାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ୍ୟର ମାର୍ଗରେ ନିଜର କଲ୍ଲନାଶକ୍ତି ନାନା ବିରଚନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଯାଇଥାଅ, ନିଜର ନାନା ଭୟ, ତୁମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିବା ନାନା ଦୁର୍ଘଟନା ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କେତେ କେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହିଥାଅ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତରହିଁ ହାନି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଅ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ତୁମର କଲ୍ଲନାଶକ୍ତିରେ ତୁମେ ଯେତକ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ରହିଥାଅ, ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ହାସଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ମଧ୍ୟ ତୁମଲଗି ଯେତକ ଅଧିକ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୁଏ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସତ୍ୟତ୍ତ୍ୱର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଉପାୟରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱେଷ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରିଥିଲେ । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର ଆସିପାରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏତକ କଲ୍ଲନା କରିବା ଲାଗି ଶିଖାଇଦେଇଛି ସେ ତାହା କରି ପାରିଥିଲେ । ଥରେ ସେ ଜଣେ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ । ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ ବାଳ ଉତ୍ସର୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ । ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣାକୁ ଏହି କଥାଟି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ

ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବାଳ ଉପୁଡ଼ିବା ଝମଣ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ନୂଆ ବାଳ ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲଣି । ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନୁକ୍ଷଣ କଲେନା କରିବା ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ବାଳ ପ୍ରକୃତରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଏହିପରି ଅଧିକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଫଳରେ ତାହା ଝମେ ଏକ ଲେଉଟାୟା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବା ହାସଲ କରିପାରିଲା । ଯୋଗସାଧନାରେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ବିରଚନର ଉପାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀରୂପେ କାମ ଦେଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଦବ୍ୟ ପରମଇଚ୍ଛାଟି ସହୃଦ ମନର ଖିଅଟିକୁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ପରି ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରରଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟଦେଇ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ଏବଂ, ମନର ସ୍ଵରଟିରେ ପହଞ୍ଚି, ଯଦି ତାହା ମନଠାରେ ବିରଚନାର ଏକ ଶକ୍ତି ବଳବତ୍ତର ହୋଇ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଏ, ତେବେ ତାହା ଶରୀରସ୍ଥ ହୁଏ ଏବଂ ରୂପ ଭିତରେ ଏକ ସୃଜନଶୀଳା ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହେ । ତେଣୁ ମୁଁ ରୂପମାନଙ୍କୁ କହୁରଖୁଛି, ରୂପେମାନେ କଦାପି ଦୁଃଖରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ି ନାହିଁ, କଦାପି ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ; ରୂପର କଲ୍ପନାଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ଆଶାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଉ, ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବରେ ନମନୀୟ ହୋଇ ରହିଥାଉ, ଅନ୍ତର୍ଦେହ ସେହି ପରମ-ସତ୍ୟର ଦାବିଟି ଆଗରେ ସଦାପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଉ, ଯେପରିକି ସେହି ସତ୍ୟର ସୃଜନଶୀଳ ଆଲୋକଟିକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବା ପାଇଁ ରୂପେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁକୂଳ ଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ ।

କଲେନା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଠ ପରି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଉଭୟରେହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା । ରୂପର ଜୀବନରେ ଯେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହିପରି ଏକ ଭାବନା ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରୁଥିଲେ ରୂପେ ଯୋଗର ପ୍ରତିସ୍ପାଦିତ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟତା କରିପାରିବ । ମାତ୍ର ଯଦି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରୂପେ ନୈରାଶ୍ୟ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ବକିଦେବ ଏବଂ ରୂପେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ପାରିଲ ନାହିଁ ବା ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଲ ବୋଲି ଭେଦନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ରୂପେ ତତ୍ତ୍ଵର ନିଜର ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକୁ ନିଜେହିଁ ବିଷାକ୍ତ କରି ପକାଇଥାଏ । ଠିକ୍ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟଟି ସକାଶେହିଁ ମୁଁ ଅବଶୀଳ ଭାବରେ ବାରବାର ରୂପମାନଙ୍କୁ କହୁବାରେ ଲାଗିଛି ଯେ, ଯାହାକି ଘଟୁ ପଛକେ, ରୂପେ ତଥାପି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନୈରାଶ୍ୟ ପାଖରେ ନିତମସ୍ତକ ହୁଅ ନାହିଁ । ଆମେ ଯାହାସବୁ କରୁଛୁ, ଦିନେ ତାହାହିଁ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ,—ରୂପେମାନେ ଏହି ଆଶାବାଦ ଓ ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ଵାସଟି ସହୃଦ ଆପଣାର ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚି ଶିଖି । ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ

କହିଲେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କଠାରେ ରୁମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ତାହାର ଦ୍ୱାରାହିଁ ରୁମର କଲ୍ପନାଶକ୍ତି ପରିସ୍ପୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ଠିକ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଉ । କାରଣ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପରଶେଷରେ ତାହାହିଁ ରୂପାନ୍ତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ଏବଂ, ସେହି ଯାହାକୁ ଅତିମାନସପୃଥ୍ବ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହାହିଁ ଏହି ପୃଥ୍ବ୍ୟ ଉପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଏଇଠି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ଆମେ ଯେ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି ଅବଶ୍ୟ କରିବୁ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ସେହି ଆଶାବାଦ ଏବଂ ଦୃଢ଼ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ କି ?

ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଶ୍ରଦ୍ଧା

ଦବ୍ୟ ପରମପଦ୍ମକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଦେଉଥିବା ଯେକୌଣସି କଥାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଲାଗି ଲୋକମାନେ ଏତେ ବେଶୀ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ନା କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ବାହାର କରି ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ, ଆପାତତଃ କେଉଁଠି ଗୋଟାଏ ଝୁଟ ଅଛି ବୋଲି କହିଦେବାକୁ ସର୍ବଦାହିଁ ଟାକି ରହୁଥାନ୍ତି । ଯାହା ଉଚିତ, ସେମାନେ ତାହାକୁ ସେହୁମାନଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ଖସାଇ ନେଇଆସିବା ଲାଗି ପ୍ରୟତ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଟପି ଗୁଲିଯିବାର ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସତଣ୍ଡ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି ବାହାରକୁ କୌଣସି “ଦୋଷ” ବା “ଖୁଣ୍ଟ” କାଢ଼ି ଦେଖାଇଦେଇ ପାରିଲେ ସେମାନେ ସେଥିରୁ ଭାରି ଆସ୍ତପ୍ରସାଦ ଲାଭ କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଜଗତରେ ଭଗବତ୍-ପରମପଦ୍ମଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଘଟିବାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ଧନୁ ଖରେହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ସେତେବେଳେ, ଆପଣାର ଅଶୋଧିତ ଭୌତିକ ମନଟି ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇ ସେମାନେ କେବଳ ଅଶୋଧିତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କଦାପି କିଛିହେଲେ ଦେଖି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଯାହା ଦେଖିବା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଅଥବା ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛାହିଁ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶା ବା କରିପାରିବେ କିପରି ? ଭଗବତ୍-ପରମପଦ୍ମଙ୍କର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର କେବଳ ଉପଶିଷ୍ଟ ବଞ୍ଚିବଟାର ବିରୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବଳ ଭ୍ରମ ମୁଲ୍ୟାୟନହିଁ କରୁଥିବେ, କାରଣ, ଏହି କଥାଟି ରୁଚିବା ଲାଗି ସେମାନେ କେବେହେଲେ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ ଯେ, ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ-ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯାହାର ଏକ ସାଦୃଶ୍ୟ ଥିଲପରି ବୋଧ ହେଉଛି, ତାହା ବସ୍ତୁତଃ ତାହାଠାରୁ ଏକାନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ତାହା ଏପରି ଏକ ଉତ୍ସବ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ କି ମନୁଷ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ।

ପୃଥିବୀରେ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଲାଗି ଏଠାରେ ଆପଣାକୁ ଅଭବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା ଦବ୍ୟ ପରମପଦ୍ମ, ମଣିଷମାନେ ଯେଉଁପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ନାନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ କରୁ ନ ଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଆପାତ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଘଟନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର

ମାନଦଣ୍ଡରେ ଆମେ କଦାପି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଢେଙ୍କି ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ । ମାତ୍ର ମଣିଷମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଅଲଗା ଏବଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଘୋର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିକରି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ବାସ୍ତବତା ବା ସତ୍ୟ ପାଖରେ ନିଜମତ୍ତକ ହେବାକୁ କିଂବା ତାହାକୁ ଆପଣାର ସ୍ୱୀକୃତି ଜଣାଇବାକୁ ମୋଟେ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଦୋଷ ନିଖାରବାର ଏହି ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ୍ୟ, ଆପଣା ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ବସ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଲାଗି ସୂଚନା ଦେଉଛି, ତାହାକୁ ନିଜ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଖଳ ଆଗ୍ରହ, ତାହାହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବଗତ । ଏହା ଆମକୁ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟସୂତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବା ସ୍ୱଭବଟିକୁ ସୂଚିତ କରି ଦେଉଥାଏ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଓ ଯାହା ଭବ୍ୟ, ଯେଉଁଠାରେ ଜାହାରହିଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଲାଗି ଏକ ସ୍ୱତଃପ୍ରେରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ କେତେକାଂଶରେ ଦବ୍ୟତାରହିଁ ଅଭବ୍ୟକ୍ତି ଘଟିଥାଏ । ତୁମକୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଏକାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ, ଯେତେବେଳେ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଦବ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତୁମର ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ତାହାରି ଉପାସନା କରିବା ଲାଗି ଉଲ୍ଲୋଷିତ ହୋଇଉଠେ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ସ୍ତୁଳ ଚେତନାଟି ତୁମର ଚୈତ୍ୟସନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବା ଆତ୍ମାରହିଁ ସମ୍ପର୍କ ଲାଭ କରିଥାଏ ।

ତୁମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦବ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଯାଉଥିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମର ପ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦାନ୍ତ, ଦ୍ୱାର ଆକୁଳ ହୋଇ ଉଠିବା ଉଚିତ । ଏକ ଅଧମ ପ୍ରାଣୀହିଁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ସେହିଠାରେ ଅଟକି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଭାବୁଥାଏ : “ହଁ, ଏହା ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମହାନ ବସ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ; ମାତ୍ର, ଯଦି ତାହା ମୋ ଭାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତା, ମୁଁ ନିଜେ ଯଦି ଏହି ଗୁଣଟିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସୁଖରେ କାଳାତପାତ କରି ପାରୁଥାନ୍ତି, ଏହି ଉଚ୍ଚତର ଅଭବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ସାଧନରୂପେ ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, କେବେ ଯାଇ ତାହାର ପ୍ରଶଂସାଗାନ କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଅର୍ଥ ରହିନ୍ତା !” ଦବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ଯେଉଁଠାରେ ମନ କରିବେ ଓ ଯେପରି ଉପାୟରେ ଚାହିଁବେ, ସେଠାରେ ଓ ସେହି ଉପାୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଘଟିବା ଯଦି ଅସମ୍ଭବ କଥା ହେଲା, ତେବେ ତୁମେ ଆପଣାର ଅହଂତାକୁ ନେଇ ଏପରି ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରି ବସିଥିବ କାହିଁକି ? ଦବ୍ୟ ପରମ

ସରକାର ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ରୁମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଉଚିତ, ରୁମେ ଆପଣାର ଏହି ସୁଦୃ ଅଲ୍ପସମର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି-ଆସୁତନଟିର ସଙ୍କର୍ଷ୍ଣ ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ପାରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏକ ନିଃସ୍ଵାର୍ଥ ଆନନ୍ଦରେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରିବା ଉଚିତ । ରୁମର ଆତ୍ମା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାରୁତ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ସତ୍ୟର ଆତ୍ମାଟି ଲାଭ କରିଛି, ଏହି ଆନନ୍ଦକୁ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ସଙ୍କେତ ହୋଇ ରହିବ । କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ରୁମେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସତ୍ୟଟି ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖିପାରିବ ଏବଂ ତାହାର ଦ୍ଵାରା ଆପଣାକୁ ନୂତନ କରି ରହିପାରିବ । ମୋର ଏପରି ଅନେକ ଅବସର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ, ଏପରିକି ସାନ ପିଲାମାନେ, ଅତି ସାନସାନ ଶିଶୁମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଏପରି କିଛି କରୁଥିଲେ ଯାହା ଭିତରେ କି ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସରଳତାର ଆଭାସ ମିଳିଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଖି ଅଶ୍ରୁପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା । ରୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରି ଏବଂ ତେବେ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ଯେ ରୁମ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି, ରୁମେମାନେ ସେହି ସତ୍ୟଟିରୁ ଲାଭକାନ୍ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ।

ପଶ୍ଚାତ୍-ପଦକ୍ଷେପ

ରୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆପଣା ସଭାର ଖାଲି ଉପଶିଷ୍ଟଗଣାରେହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଥାଅ, ତୁମେ ସବୁ କେବଳ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗି ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖିଥାଅ । ତୁମେସବୁ ସତେଅବା ନିଜ ଶରୀରର ବାହାରେ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ହୋଇହିଁ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାଅ; ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରି ରଖିଥିବା ଆଉଏକ ଅଗ୍ରୀହକର ସତ୍ତା ସହୃଦ ତୁମର ସାକ୍ଷାତ୍ ହେଲେ ତୁମେ ତତ୍ତ୍ଵକ୍ଷଣାତ୍ ବିଚଳିତ ହୋଇଉଠ । ପଶ୍ଚାତ୍-ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ତୁମର ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ନ ଥାଏ ବୋଲି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାବତୀୟ ଅସୁବିଧାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ପଛକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟକୁ ଘୃଷ୍ଣ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗଭୀରକୁ ଯାଇ ଶିଖିବାକୁ ହେବ; ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଶ୍ଚାତ୍-ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲେ ତୁମେ ଆପଦଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବ । ବାହାର ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁସବୁ ଶକ୍ତି ତୁମ ଉପଶିଷ୍ଟଗଣାରେ ବିଚରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ତୁମେ କଦାପି ସେମାନଙ୍କର କବଳରେ ପଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ । ଏପରିକି, କ'ଣ ଗୋଟାଏ କରିବା ପାଇଁ ଭାରି ତରତର ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ସମୟ ଲାଗି ପଛକୁ ଘୃଷ୍ଣ ଆସିବାକୁ ହେବ । ତେବେ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମୟର ସହୃଦ ଏହି କଥାଟିକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରିବ ଯେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ଵାରା ଅଧିକ ଦୃଢ଼ଭିତ୍ତି ଭାବରେ ଓ ଅଧିକ ସଫଳତାର ସହୃଦ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରୁଛି । ଯଦି ତୁମ ଉପରେ କେହି ରାଗିଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ କଦାପି ତାଙ୍କର ରୋଷସ୍ପନ୍ଦନର ଜାଲ ଭିତରେ ଯାଇ ଛନ୍ଦିହୋଇଯିବ ନାହିଁ, ତୁମେ କେବଳ କେତେପାଦ ପଛକୁ ଘୃଷ୍ଣ ଆସିବ; ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ତାଙ୍କର ରାଗ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ ଅଥବା ଅନୁକମ୍ପନ ନ ପାଇବାରୁ ପ୍ରକୃତରେ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ । ତେଣୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଶାନ୍ତିଟିକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥିବ, ସେହି ଶାନ୍ତିଟି ହରାଇ ବସିବାକୁ ଯେତେ ପ୍ରଲେଭନ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିବ, ତୁମେ ସେହି ପ୍ରଲେଭନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ । କେତେପାଦ ପଛକୁ ଘୃଷ୍ଣ ନ ଆସି ତୁମେ କେବେହେଲେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ନାହିଁ, କେତେପାଦ ପଛକୁ ଘୃଷ୍ଣ ନ ଆସି କେବେହେଲେ ତୁମ ପାଟିରୁ କିଛିହେଲେ କଥା ବାହାରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ।

କେତେ ପାଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ନ ଆସି ଆପଣାକୁ କଦାପି ହୁଡ଼ାଇ ନେଇ କ'ଣ ଗୋଟାଏ କରିପକାଇବ ନାହିଁ । ଯାହାକିଛି ଏହି ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଜଗତର ଘଟଣା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେସବୁ ମୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଆସୁ ପୁଣି ପଳାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ତେଣୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବିଚଳିତ ହେଇପଡ଼ିବାଭଳି ଆଦୌ କୌଣସି କଥା ସେସବୁ ଭିତରେ ନ ଥାଏ । ଯାହା ସ୍ଥାୟୀ, ଶାଶ୍ୱତ, ଅମର ଏବଂ ଅନନ୍ତ,—ଆମର ତାହାହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ, ତାହାରି ଉପରେ ଆମର ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଉଚିତ, ଆପଣାର କରି ତାହାକୁହିଁ ସାଇତି ରଖିବା ଉଚିତ । ଏକଟି ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଆଲୋକ, ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମ ଓ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଜୀବନ;—ଏହାହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଶାନ୍ତି, ପରପୁଣ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟଲାଭ, ଯାହାକି ଆମକୁ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୂପୀ ଶିଖର ଦେଶକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯିବ । ସେତେବେଳେ ବହୁଗୁଡ଼ିକର ସାପେକ୍ଷତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରୂମର ଯଥାର୍ଥ ବୋଧଟି ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାହାକିଛି ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଆସି ପାରୁଥିବ ଏବଂ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଆସି ଅନାଇ ପାରୁଥିବ । ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଛିରି ରହି ପାରୁଥିବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରି ଏକ ଉତ୍ତର ପାଇବା ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁଥିବ । ତେବେ ଯାଇ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ସେହି କଥାଟିକୁ ତୁମେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ । ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିରହୋଇ ରହି ନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କଦାପି ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତରଟିକୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ସେହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାନ୍ତିରହିଁ ଅଭ୍ୟାସ କର, ଅନ୍ତତଃ ଏକ ଅଲ୍ଲାୟତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ଏବଂ ତାହା ତୁମର ଏକ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଅବାରିତ ରଖିଥାଅ ।

ଜ୍ଞାନ : ବୈଜ୍ଞାନିକର ଓ ଯୋଗୀର

ଆମର ଏହି ସାଧାରଣ ଭୂମିର ଚେତନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି । ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯାହାକିଛି ରହିଛି, ବିଜ୍ଞାନ ତାହାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ; କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯେ ରହିଛି, ତାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ତାହାର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ । ବିଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତ ବୋଲି କହେ, ତାହାକୁ ସର୍ବଶେଷ ସତ୍ୟବୋଲି ମାନିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଯାବତୀୟ ନିୟମକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା ପାଇଁ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ, ଆମର ଭୌତିକ ମନ ଯେତେ ଦୂର ଯାଇପାରିବ, ବିଜ୍ଞାନ ଠିକ୍ ସେତିକି ଦୂରଯାଏ ଆଗ୍ରେହଣ କରିପାରେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ସିଏ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଥାଏ, ତାହାର ପଛରେ ରହିଥିବା କେତୋଟି କାରଣ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ତା'ପାଇଁ ଯାହା ବାସ୍ତବ ପୃଥିବୀ ବୋଲି ଦେଖାଯାଏ, ସିଏ ତାହାର ବିଷୟରେ କେତେଟା ସତ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତଃ ତାହା “ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ” ପୃଥକ “କାରଣଗୁଡ଼ିକ” ଡାଏ ଝୁଆଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ; କାରଣ, ଯାହା ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନ ତାହାକୁ ଆଗରୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ମାନସିକ କାରଣମାନ ଯୋଗାଇଦେଇ ତାହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯୋଗସ୍ଥ ଚେତନା ଏହି ସମ୍ଭାରଣକୁ ସର୍ବଶେଷ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ । ମନରୁ ଅଧିମାନସକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏବଂ ତା'ପରେ ଅତିମାନସ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ସର୍ବପ୍ରଥମ ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଦୃବ୍ୟ ଜଗତଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ନିମ୍ନ ଦେଶ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ସେହିସହି ସତ୍ୟ ଏଠାରେ କ'ଣ କିପରି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ । ସେହି ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ କେତେ ବିକୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, କେତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ! ତେଣୁ ବାସ୍ତବସତ୍ୟର ଏହି ତଥାକଥିତ ଜଗତକୁ ଯୋଗୀ ଏକ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ମଣେ ଏବଂ ତାହାକୁ ସେ କଦାପି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ । ସେହି ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେପରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟେ ସେପରି

ହୋଇ ରହି ନ ଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାୟ ବିପକ୍ଷତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଠିକ୍ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ଏକାନ୍ତ ମୌଳିକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ।

ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ବୈଜ୍ଞାନିକ କହେ ଯେ, ଜଗତରେ ଯାହାକିଛି ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ତେଣୁ ମର୍ମିତଃ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୋଟେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମଗୁଡ଼ିକର କଥା କହିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ତା'ର ମନ ଦ୍ଵାରାହିଁ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ । ଏବଂ, ପ୍ରକୃତ ଯେପରି ଅଛି ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହାକୁହିଁ ସତ୍ୟର ଭୂମିରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଥିବାରୁ, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ତା' ସକାଶେ ଆଦୌ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଦାପି ବଦଳିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବି ସେ ସ୍ଵୀକାର କରିନେଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥାଉ, ଏହି ସବୁକିଛିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏହାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଏକ ଭୂମି ରହିଛି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସକାଶେ ଅପେକ୍ଷାମାଣ ହେଇ ରହିଛି । ଏଠାରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନିୟମ ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ କିଛିହେଲେ ନାହିଁ; ଆପଣାର ନିର୍ମଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତାଗ୍ରହମୁକ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ନିୟମ କେବଳ ମନଃପ୍ରସୂତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିରଚନା ବୋଲି ସ୍ଵୀକାର କରିଥାଏ । ଏହି ଜଗତରେ କେବଳ ଘଟନାମାନ ଘଟିଥାଏ; ଏବଂ ଯଦି ଆମର ମନ ଯଦିଗତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେବେ ତାହା ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ଜଗତରେ ଘଟୁଥିବା କୌଣସି ଦୁଇଟି ଘଟନା କଦାପି ଗୋଟାୟୁକ୍ତା ଏକାଭଳି ନୁହନ୍ତି । ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ମନର ସୁବିଧା ସକାଶେହିଁ ଦିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତି; ମାତ୍ର ଅତିମାନସ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତିସ୍ପୀତି ହେଉଛି ଏହାଠାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ଆମେ ତ ହୁଏତ ଏପରି କହିପାରିବା ଯେ ଏହା ହେଉଛି ମନର ଠିକ୍ ବିପକ୍ଷତ । ଅତିମାନସ ଉପଲବ୍ଧିର ସୋପାନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଆପଣା ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ସତ୍ୟକୁ ବହନ କରି ରହିଥିବ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରି ଆଣିବାରେ ଲାଗିଥିବ ଓ ଯାହା ଘଟିଛି କିମ୍ବା ଯାହା ପରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ତଦ୍ଵାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । ଅତୀତକୁ ଆଣି ଯେପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ମଧ୍ୟରେ ସତେଅବା ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ନିୟମାବଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପରି ଅନୁମିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା

ହେଉଛି ସପ୍ତର୍ଷିତଃ ମନରହି ଏକ ଜଳନାଶୁକ । ଜଗତ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକିଛି ରହିଛି, ତାହା ଯେ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଓ ତାହାକୁ ଯେ ଆଦୌ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ନରାୟଣ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ଆମେ କଦାପି ଏପରି ଏକ ପ୍ରମାଣରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ ।

ଯାହାକିଛି ଯେତେବେଳେ ଘଟୁଛି, ତାହାକୁ ଯେ ଭଗବାନ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗୀର ଉପଲବ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସେହି ଭୟଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏକ ଉତ୍ତର ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ । କାରଣ, ଅତିମାନସ ସୋପାନକୁ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିନେବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ରୂପେ ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେ ଏହି ସଂସାର ହେଉଛି ଏକ ମିଥ୍ୟା ସଂସାର ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନେକ ବିକୃତି ଆସି ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ ଅବକାଶ ପାଇ ନାହିଁ । ତେବେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ବୋଲି କିପରି କହିପାରବା ? ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଗତରେ ଅତିମାନସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଓ ଅତିମାନସହିଁ ଜଗତର ଶାସନ କରିବ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ଅତିମାନସ ପରମଜ୍ଞାନୀ ଏଠାରେ ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଏହା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସଂସାରକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବିପଜ୍ଜନକ ଅତିରଞ୍ଜିତଟି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ଥାଏ, ଆମକୁ ସେବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେହିଁ ଜଗତକୁ ଏକ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ସଦ୍‌ଗୁଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିକଥାଟି ଘଟିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଚେତନାର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତାହା ଏହି ଜଗତର ମିଥ୍ୟାତ୍ୱକୁ ଏକ ସୁଖାକ୍ଷର ବିପରୀତ-ସତ୍ୟ ବୋଲି ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ସେମାନେ ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତକୁ ଏକ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ; ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅନସ୍ଥିତିଜର୍ଜର ଏକ ମାୟା ବୋଲି ବି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ; ଏବଂ ସେହି ମାୟାକୁ ସପ୍ତର୍ଷି ଭାବରେ ପରିହାର କରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଗତର ମିଥ୍ୟାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛୁ; ମାତ୍ର ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆମେ ଏକ ମାୟା ବୋଲି କହି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଆସିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଏହି ଜଗତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବା, ଏକ ନୂତନ ଜଗତ ଲାଗି ଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା । ଆମେ କେବଳ ଏତିକି କଥାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଶ୍ରୀକାର କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ଜଗତରେ

ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ଉକ୍ତି ପାରି ନାହିଁ, ଦବ୍ୟ ସତ୍ୟଟିକୁ ବିକାର ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରସ୍ତ କରିପକାଇବାକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଅନ୍ୟକିଛି ଆସି ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଛି; ମାତ୍ର ଜଗତ ବସ୍ତୁତଃ ସେହି ଦବ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଆଣିବା ସକାଶେହିଁ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ ତାହାକୁହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁତଃ ଆମର ଯୋଗ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛୁ ।

ଦୈବାର୍ତ୍ତ ଘଟୁଥିବା ଘଟନା

“ଦୈବାର୍ତ୍ତ ଘଟୁଥିବା ଘଟନା” କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ବୁଝୁ ? ଯାହା ଦୈବାର୍ତ୍ତ ବା ହଠାତ୍ ଘଟୁଛି, ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସମସ୍ତସତାର ବିପରୀତ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅସଲ ସମସ୍ତସତା କେବଳ ଗୋଟିଏ ରହୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଅତିମାନସର ସମସ୍ତସତା । ତାହା ହେଉଛି ପରମସତ୍ୟର ଶାସନ, ଉଦ୍ୟ ପରମବିଧାନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ତେଣୁ, ଅତିମାନସର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୈବାର୍ତ୍ତ ଘଟନାର ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତର ସ୍ତରକୁ ଆସି ସେହି ସତ୍ୟୋତ ପରମସତ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛି । ତେଣୁ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟଗତ ଓ କର୍ମଗତ ଉଦ୍ୟ ଏକତ୍ଵଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଏକତ୍ଵଟି ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା କଦାପି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ଏକତ୍ଵଟି ରହି ନ ଥିବା ସମୟରେ ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତର କ୍ଷେତ୍ରଟି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଶାସିତ ହୁଏ, ଆମେ ତାହାକୁହିଁ ହୁଏତ ଦୈବାର୍ତ୍ତ ଘଟନା ବା ଆକସ୍ମିକତା ବୋଲି କହିପାରିବା । ଅର୍ଥାତ୍, ତାହା ଏପରି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନାନାବିଧ ପରସ୍ପର-ସଂଘାତ ଶକ୍ତି ଏକତ୍ର ଗୋଚରାଗ୍ରୀଣ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ଥାଏ । ନାନା ଶକ୍ତିର ଏହି ଏକତ୍ର ଧାବମାନତା ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା କିଛି ପରିଣାମରୂପେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଥାଏ, ତାହା କେବଳ ବିଭୀଷଣ, ଅସଂଗତ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାରହିଁ ଏକ ପରିଣାମ ହୋଇ ରହେ, — ଦୈବାର୍ତ୍ତ ଘଟନା ବା ଆକସ୍ମିକତାରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଏକ ଘଟନା ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଘଟନାଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କାରଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମର ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଲାଗିଛି ଯେ ଆମେ ଆକସ୍ମିକତାକୁ ଏକ କଲ୍ପନାରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ; ମାତ୍ର, ଭଗବତ୍-ପରମସତ୍ୟର ସ୍ଥିର ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ ରହିଥିବା ଏହି ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତର ଯାବତୀୟ ଅନିଶ୍ଚିତ ସଂଘର୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣନାରୂପେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବେଶ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀ ଆପଣାର ଉଦ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ କେବଳ ଅହଂ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେସିତ ଓ ପ୍ରେରିତ କେତେକେତେ ଶକ୍ତିର ଏକ ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଛି; ମାତ୍ର ତା’ଲଗି ପରମସତ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ତଥାପି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି; ଆପଣାର ଅଗ୍ନିପ୍ରସା ଦ୍ଵାରା ସେହି ପରମସତ୍ୟକୁ ନିମ୍ନକୁ ଆବାହନ

କରିଆଣି ଆକର୍ଷକତାର ଏହି ଅନିଷ୍ଟିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି । ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ଘଟନାବଳୀର ଏକ ଯାଦୁିକ ପୁଂସାପରତା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, — ଆପଣାର ମନୋଗତ ସହସ୍ରସ୍ତ୍ରୀୟାନ, ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ସୂଚୀକରଣର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥା ଫଳରେ ସେମାନେ ସେପରି କହନ୍ତି, — ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ନାନା ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକେ କେବଳ ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ପୁରୁଷି ଲାଗି ତପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେବେଣୀ ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଛି ଯେ କେବଳ ଏଥିଲାଗି ସତ୍ତାମ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଟରେ ପରମସତ୍ୟର ସେହି ବିଳମ୍ବିତକୁ ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ପରମସତ୍ୟ ଲାଗି ଆଜି ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଅଧିକାରୀତ୍ଵ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତାହା ସେହି ଅଧିକାରୀତ୍ଵକୁ ବୁଦ୍ଧିର ଫେରି ପାଇପାରବ । ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସିଧା ସେହି ଉତ୍ସରୁହିଁ ପ୍ରେରଣ ହୋଇ ଆସୁଛି, ସେହି ମିଥ୍ୟାର ଏକ ମହତ୍ତ୍ଵପୁର୍ଣ୍ଣ ଉପସତ୍ୟ ରୂପେ ଏହି ସହଜ ଧାରଣାଟି ମଧ୍ୟ ଆମଭିତରେ ବଦଳି ଯାଇ ରହିଛି । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯେ, ଏଠାରେ ଏହି ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତର ସୋପାନରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ଏକ ବିଶ୍ଵମୟୁ ଅଜ୍ଞାନତାର ପରଦା ମଧ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯାହାସବୁ ଘଟୁଛି, ତାହା ଜଦାପି ସିଧା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସୋପାନଟିରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇ ଆସୁ ନାହିଁ । ସବୁକିଛି ସମାନ ଭାବରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟିକୁହିଁ ପ୍ରକଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏକ ଭାରି ସୁବିଧାଜନକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୂପେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଆଗରେ ତାହାକୁ ବାଢ଼ି ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ବିଶ୍ଵଜ୍ଞାନ ଏବଂ କୃତ୍ରିମତାକୁ ଜାଗୁଡ଼ି କରି ରହିଥାଉ ବୋଲି ସେହି ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଲଜ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ’ଣ କରିବା ବୋଲି ରୂପେ ମୋତେ ପଚାରୁ । କ’ଣ କରିବା ? — ଆମେ ସେହି ପରମ ଆଲୋକକୁ ନିମ୍ନକୁ ଆବାହନ କରି ଅଣିବା, ରୂପାନ୍ତରର ଶକ୍ତିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନୋତ୍ତ କରି ରଖିବା । ଅଗଣିତ କେତେକେତେ ଥର ରୂପମାନକୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ରୂପେ ସେଇଟିକୁ ହରାଇ ବସିଛି । କାରଣ, ରୂପ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଉପାଦାନ ଜଦାପି ରହିଛି, ଗାହାକି ଆପଣାର ସ୍ଵଦ୍ଵ ଅହଂପ୍ରେରଣ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥା ଓ ହାନ ଚର୍ଯ୍ୟାଟିକୁ ପରିହାର

କରିପାରିବା ଲାଗି ଆଦୌ ସମ୍ମତ ହୋଇ ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ତର
 ହୋଇ ନ ରହ, ତେବେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଅବତରଣକାଳ ସେହି ପରମସତ୍ୟ ଦ୍ଵାରା
 ପୁଣି ହୋଇ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ସେହି ପୁରାତନ ମୃତ୍ୟୁଧର୍ମୀ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥା-
 ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ବାହୁଡ଼ି ରୁଲିଆସିବ । ଏହି ସଂଗ୍ରାମଟି ହେଉଛି ପୁରାତନ ଏବଂ
 ନୂତନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ସଂଗ୍ରାମ, ଏବଂ ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଆମ ଯୋଗର
 ସାରତମ କଥା । ମାତ୍ର, ତୁମମାନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ସଂଘୋଦ ପରମବିଧାନ
 ଏବଂ ପରମ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆଣି ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଯଦି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ
 ଭାବରେ ତାହାରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସ୍ଥାବାନ ହୋଇ ପାରିବ, ତେବେ, ଯେତେ
 ଧୀର ଗତିରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକର୍ଷକତାର ରାଜତ୍ଵାଧୀନ ହୋଇ
 ରହିଥିବା ତୁମ ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଂଶ ଝମେ ସେହି ନୂତନ ଦାକ୍ଷାରେ ଦାକ୍ଷିତ ହୋଇ
 ଆସିବେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଝମେ ଦବ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ।

ଦେଶ ଓ କାଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର-- ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଭୟତା

ଦେଶ ଓ କାଳର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ କଦାପି ମନୋଗତ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ । ଦେଶ ଓ କାଳ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ-ଅସ୍ତିତ୍ବରହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । କେବଳ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ରୂପ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗତର ସ୍ୱଳ୍ପ ଦେଶ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ରହିଛି ।

ତେଣୁ, ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଦେଶ ଓ କାଳ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନରୁଛୁ, ମନୋଗତ ଜଗତର ଦେଶ ଓ କାଳ ସେଇଟି ସହଜ ମୋଟେ ଖାପ ଖାଇବେ ନାହିଁ । ମନୋଗତ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଆମର ଖୁସି ଓ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରବା ଓ ପଛକୁ ଯାଇପାରବା । କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟମାନଙ୍କେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତି କରିପାରବା । ଏବଂ ଆଉଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯେତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତୁମର ଭବନା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମନୋଗତ ରାଜ୍ୟର ଗତ୍ୟାୟକତା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗତ୍ୟାୟକତା, ତେଣୁ ସେହି ରାଜ୍ୟର ଦେଶକାଳଗତ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧନସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ପ୍ରାଣିକ ଜଗତର ସ୍ତରରେ, ତୁମକୁ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ହୁଏ : ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦୂରତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ କଟକଣା ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ଗତ୍ୟାୟକତାରେ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ନ ଥାଏ । କାରଣ, ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆଗ ସଜିୟ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ।

ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନର ଦେଶକାଳଗତ ଏହି ବିଭିନ୍ନତାକୁ ଜାଣିଲେ ତାହା-ଦ୍ୱାରା ଯୋଗସାଧନାରେ ଅନେକ ବ୍ୟାବହାରିକ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ । କାରଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ମନୋଗତ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବାରୁଁ ଆମକୁ ନାନା ପ୍ରମାଦରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣିକ

ଜଗତର ଦେଶ ଓ କାଳ ମଧ୍ୟରେହିଁ ବିଚରଣ କରୁଛ; ତେଣୁ, ସତେଯେପରି ତୁମେ ତଥାପି ଆପଣାର ସ୍ଥୁଳ ଶରୀରଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛ, ସେପରି ଅନୁମାନ କରି ତୁମେ କଦାପି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରର ବସୁଧି ତ ବିଷୟରେ ଯଦି ତୁମର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେଠାରେ ତୁମକୁ କେତେ ଭୟ ଦେଖାଉଥିବା ଓ ତୁମକୁ ନାନା ଅପ୍ରୀତିକର ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ପକାଇ ଦେଉଥିବା ପ୍ରାଣିକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବ । ଏହି ପ୍ରାଣିକ ଦେଶ ଓ କାଳର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟମାବଳୀର ଏହିପରି ଏକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ଯେ, ଏହି ସଂସ୍ଥାମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଆକାର ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ଭୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଣି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ଏହି ଭୟସୃଷ୍ଟିକୁ ସଫଳପ୍ରଧାନ ଅସୁରୁପେ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ତୁମକୁ ଅଧିକାର କରି ନିଅନ୍ତି । ମାୟା ଓ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରି ଭୟ ଦେଖାଇବାରେ ସେ ସେମାନଙ୍କର କେତେ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ତୁମକୁ ସେହି କଥାଟି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ସକଳ ଭୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଥରେ ସାହସର ସହିତ ଏବଂ ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିଲେ ଏବଂ ସିଧା ସେମାନଙ୍କର ଆଖିକୁ ଅନାଇ ପାରିଲେ ସେମାନେ ଆପଣା କ୍ଷମତାର ଉନ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଅଂଶକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହରାଇ ବସିଥାନ୍ତି । ଏବଂ ତା'ପରେ, ଯଦି ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗି ଡାକିପାର, ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଶେଷ ଚଉଁ ବା ଅପସରି ଯାଏ ଓ ଜାହାଙ୍ଗିରରେ ସେମାନେ ତୁମପାଖରୁ ପଳାୟନ କରିଥାନ୍ତି ଅଥବା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି । ମୋ'ର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣିକ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯାଇ ପାରୁଥିଲେ । ସିଏ ଥରେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଲେ ଯେ ରାତିରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟାଏ ବାଘ ଆସି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହାବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଓ ତଦ୍ୱାରା ରାତିଟାଯାକ ସିଏ ଭାରି ଚହଳିବଳି ହୋଇ କଟାଉଥିଲେ । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ନିଜ ମନରୁ ସବୁ ଭୟ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଘ ଆସିବାମାତ୍ରେ ଆପଣ ତା'ପାଖକୁ ସିଧା ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ତା' ମୁହଁକୁ ସିଧା କଟମଟ କରି ଅନାଇ ରୁହନ୍ତୁ; ଅବଶ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କଲେ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ । ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି, ସିଏ ଠିକ୍ ସେଇଆ କଲେ ଏବଂ ବାଘଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ବିଲେଇରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ।

ଗୋଟାଏ ପ୍ରାଣିକ ସଂସ୍ଥାର ଆଖି ଭିତରକୁ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ଅନାଇପାରିଲେ ତାହାର ଠିକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପରି ଯେ ଫଳ ଫଳିଥାଏ, ସେବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର

ପ୍ରକୃତରେ ଅଦୌ କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ । ଏହି ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜନ୍ମରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିବିଶେଷ ଏହି ସକଳ ରୂପଧାରଣାର ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିଲେ, ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଲାଭ କରିପାରିବ । ଏପରିକି ଗୋଟାଏ ସତ ବାସ୍ତବ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମ ପାଖରୁ ଦୃଢ଼ିତ ପଳାଇଯିବ । ତୁମେ ଏତେ ଟିକିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୋଇ, ଏତେଟିକିଏ ନ ଥରି ଯଦି ତା' ଆଡ଼କୁ ସିଧା କଟମଟ କରି ଅନାଇ ପାରିବ, ତେବେ ତାହା ହୋଇପାରିବ । ଗୋଟାଏ ସାପ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯଦି ତୁମେ ଏତେଟିକିଏ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ହୋଇ ତା'ଆଡ଼କୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଅନାଇ ରହିପାରିବ, ତେବେ ସାପ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କଦାପି କାମୁଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ତୁମେ ସାପ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଣେ ତୁମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟହୀନତା ଠକଠକ ହୋଇ ବାଜୁଥିବ, ସେପରି ମୋଟେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସିଠାରେ ଭୟଜନିତ କୌଣସି ଆକୁଳତା ବା ଚଞ୍ଚଳତା ନ ଥିବ; ତୁମକୁ ମୋହିତ କରି ଭୟବିହୀନ କରିପକାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସାପ ଫଣା ଦୋହଲାଇ ତୁମଆଡ଼କୁ ଅନାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ତା'ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସମାହତ ହୋଇ ରହିପାରୁଥିବ । ମଣିଷର ଆଖିଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଆଲୁଅ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କି ଇଚ୍ଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସଜ୍ଜାନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଆଲୁଅଟିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରେରଣ କରି ରଖିପାରିଲେ, ସେମାନେ ସେହି ଆଲୁଅକୁ ମୋଟେ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ମଣିଷର ଆଖିରେ ଏପରି ଏକ ଗୁହାଣି ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତର୍ଷି ଭାବରେ ଶକ୍ତିହୀନ କରିପକାଏ, ସେହି ଗୁହାଣି ଆପଣାକୁ ଅବିଚଳିତ ଏବଂ ଭୟମୁକ୍ତ କରି ରଖିପାରିଲେ ଯାଇ ତାହା ହୁଏ ।

ତେଣୁ, ମୋଟକଥା ହେଉଛି, ତୁମେ ଦୁଇଟି କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ : ତୁମେ କେତେବେଳେ ବି ଏତେଟିକିଏ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣାର ବଳ ଯେପରି ଶକ୍ତିବଳ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଥାର୍ଥ ସହାୟତାଟିର ଆବାହନ କରି ପାରୁଥିବ ।

ଭଗବତ୍-ଏକତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ--ପୃଥ୍ୱୀବୀରେ ଭଗବତ୍- ଇଚ୍ଛାର କାର୍ଯ୍ୟ

କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯାହାକି ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏକାମୃତତା ଦ୍ୱାରା
ସେଇଟି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇପାରୁବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁହିଁ ଚେତନା ବୋଲି
କୁହାଯିବ । ମାତ୍ର ଦିବ୍ୟଚେତନା କେବଳ ସଜ୍ଜନହିଁ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ, ତାହା
ଜାଣେ ଏବଂ ସମ୍ପନ୍ନ ବି କରାଏ । କାରଣ କେବଳ ସଜ୍ଜନତାକୁ ଆମେ କଦାପି ଜ୍ଞାନ
ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, କୌଣସି ଏକ ସ୍ମରଣ ବିଷୟରେ
ସଜ୍ଜନ ହେବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣି-
ପାରଲ । ଆମର ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ଏକାମୃତତା ଅର୍ଜନ କରି ଆମ
ଚେତନା ସେହି ବସ୍ତୁଟି ବିଷୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନଲାଭ କରେ । ସାଧାରଣତଃ ଏପରି
ଘଟିଥାଏ ଯେ, ଆମର ଏକାମୃତତା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟକୁ ନଳାଇ
ନେଇଯାଏ; କାରଣ ଚେତନା ଯେଉଁଟି ସହଜ ଏକାମୃତତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ ସିଏ
ନିଜେ ବି ତାହାରି ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ଯଥାର୍ଥ କାରଣ-
ଗୁଡ଼ିକୁ, ସହଗୁଣ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ପରଶାମଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଠିକ୍‌ଭାବରେ
ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ତାହା ମୋଟେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଏହିପରି ଭାବରେ
ମୋଧର ଏକ ସତରଣ ସହଜ ତୁମେ ଯାଇ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପର୍କିତ କରି ରଖିଥାଅ
ଏବଂ ତୁମର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ସେତେବେଳେ ମୋଧର କେବଳ ଏକ ସ୍ମରଣ-
ମୟତାରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇ ରହେ, ତାହା ଏକାବେଳେକେ ଅଳ୍ପ ହୋଇ
ରହିଥାଏ, ଉତ୍ତ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ସବୁକିଛି ବିଷୟର
ଗୋଟାମୁକା ଅଖିରୁକି ବଢ଼ିଥାଏ । ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ
କରି ରଖିପାର, ନାନା ଆବେଗ-ସମାକୁଳ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଯେତେ-
ବେଳେ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିପାର, କେଦଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ତୁମେ
ଜ୍ଞାନସମର୍ଥ ଏକ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିସ୍ପଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୁଅ । ତେଣୁ,
ସର୍କର ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନଲାଭ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ

ରୁମକୁ ବସ୍ତୁଟି ପାଖରୁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟିଠାରୁ ତଟସ୍ଥ ରହି ତାହାର ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ହେବ । ମାତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଆପଣାର ବସ୍ତୁଟି ସହିତ ଆପଣାକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଏକାତ୍ମକ କରି ରଖିଥାଏ, ସେ ତଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିପାରେ, କାରଣ ତାହା ସବୁବେଳେ ମର୍ମସ୍ଥ ଅସଲ ସତ୍ୟଟି ସହିତ ଅଥବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅସଲ ବିଧାନଟି ସହିତ ଏକାତ୍ମକତା ଲାଭ କରିଥାଏ । ଏବଂ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଯେ କେବଳ ଜାଣେ, ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେହି ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଲାଭ କରି ତାହା ଯାହା ଘଟୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ତାହାହିଁ ଘଟାଇପାରେ । ତେଣୁ, ତା' କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେତନ ହେବା କହିଲେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବାକୁହିଁ ବୁଝାଏ; —ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ସର୍ବ-ଶକ୍ତିମୟର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଝଲକ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାର ସତ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥାଏ, ତାହା ପରିଶେଷରେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଅଭିମୁଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଥଟିକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଦେଇ ଶ୍ରବଣର ହୋଇଯାଏ ।

ରୁମର ସାଧାରଣ ଚେତନାଟି ଅଚେତନା ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରମାଣ୍ଡରେ ବିମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଛି; ତାହା ନାନା କୁଣ୍ଡା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ସନ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାକୁ ସତେଅବା ଅବରୁଦ୍ଧ କରି ରଖାଯାଇଛି । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ରୁମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ପରମ ସ୍ୱଭାବଟି ମଧ୍ୟରେ ବି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛୁକ ହେବାମାତ୍ରେହିଁ ରୁମେ ଆବଶ୍ୟକ ପୁର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ସେଇଟି ସହିତ ଯଥାର୍ଥ ଏକାତ୍ମକତା ଅର୍ଜନ କରି ପାରୁଛି । ମାତ୍ର ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ରୁମକୁ ସେଥିଲାଗି ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ସମୁଦାୟ ଭଣ୍ଡାରଟି ସହିତ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ରୁମର କ୍ରିୟାତ୍ମକତାଗୁଡ଼ିକ ଯଥାର୍ଥ କ୍ରିୟାତ୍ମକତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ସତ, ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ରୁମକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ସକଳ କ୍ରିୟାତ୍ମକତାରୁପୀ ସାବଣ୍ୟ ସମ୍ପଦଗୁଡ଼ିକର କଦାପି ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ତଥାପି, ଆପଣାର ନିଜ ଆତ୍ମତନଟି ମଧ୍ୟରେ, ରୁମେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବ, ବସ୍ତୁ-ଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ । ଯୋଗର ପରିସ୍ପର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଯାହାକୁ ଏକାତ୍ମତା ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏହାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି କହିବା । କାରଣ, ଅନେକ ସାଧନାମାର୍ଗ ଯେଉଁଭଳି ଏକାତ୍ମତାର୍ଜନର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହା ରୁମ ଗୋଚରଭୂମିର ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ କରିଦେଇଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତଦ୍ୱାରା

ରୂମେ କଦାପି ବସୁଟିର ଅନ୍ତର୍ଭେଦ କରିପାରି ନ ଥାଏ । ସତେଥବା ତାହା ବସୁଟିର ଭିତରେ ରହୁ ବସୁଟିକୁ ଦେଖୁଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ତାହା ବସୁଟିର କେବଳ ବସୁଧର୍ମୀ ବିଭବଟିକୁହିଁ ଦେଖୁଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯେତେବେଳେ ରୂମେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛ ସହିତ ଏକାସ୍ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ଗଛ ଆପଣା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇପାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ରୂମେ କେବଳ ସେହି ଶବ୍ଦଟି ବିଷୟରେହିଁ ସଜ୍ଜନ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର, ତଥାପି ରୂମେ ସେହି ଗଛଟି ବିଷୟରେ ସକଳ ଜ୍ଞାନକୁ କଦାପି ଅର୍ଜନ କରି ନାହିଁ । ଏପରି ହେବାର ଅତି ସହଜ କାରଣଟି ହେଉଛି ଯେ ସ୍ବୟଂ ଗଛଟି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏକ ଜ୍ଞାନର ଆଦୌ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହୁ ନ ଥାଏ । ରୂମେ ଗଛଟିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁଭୂତିରେ ଏକ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ଗଛଟି ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଛି, ସେହି ସତ୍ୟଟିକୁ ରୂମେ କଦାପି ବୁଝିପାର ନାହିଁ । ନିଜର ସ୍ବଭାବସ୍ଥ ଆସ୍ତସ୍ତୁତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସତେତନ ହେବାମାତ୍ରେ ରୂମେ ଯେପରି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟସୂଚିକୁ ବହନକରି ରହୁଛି, ସେଇଟି ବିଷୟରେ ରୂମେ ଆଦୌ ସତେତନ ହୋଇଥାଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯଦି ରୂମେ ଦିବ୍ୟ ତେଜନା ସହିତ ଏକାସ୍ବକତା ଅର୍ଜନ କରି ରଖିଥାଏ, ତେବେ, ଗଛଟି ଯାହା ଯେପରି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେଇଟିକୁ ଜାଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେହିଁ ରୂମେ ତା' ପଛରେ ରହୁଥିବା ସତ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଅ; ଅର୍ଥାତ୍, ସକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ରୂମେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଅ, କାରଣ ଦିବ୍ୟ ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥତା ଦିବ୍ୟମାନ ରହୁଛି ।

ଏହି ଏକାସ୍ବକତାଟିକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ବସୁତଃ ଅନେକ ଉପାୟ ରହୁଛି । ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ୍ ଦ୍ବାରା ତାହାକୁ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା, ସମର୍ପଣ ଦ୍ବାରା ବି କରିପାରିବା ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ବି କରିପାରିବା । ନିଷ୍ଟା ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପାୟଟିକୁ କାମରେ ଲାଗାଇବା, ଆମେ ସେଇଟି ଦ୍ବାରା ତାହା କରିପାରିବା । ପରମ ଦିବ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମ ପାଠରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ରୂମେ ଯେଉଁ ସଫଳତା କରିଛି, ତାହାରି ପଛରେହିଁ ରୂମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଲାଗି ରୂମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶନା ଦେଉଥାଏ, ତାହାହିଁ ଅଭ୍ୟାସ୍ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଆପଣାର ଅହଂର ନାନାବିଧ ସୀମାକୁ ଲାଗ କରି ପାରିବାକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା । ଦିବ୍ୟ ପରମସୂକ୍ଷ୍ମ ପାଠରେ ନିଜକୁ ନେଇ ସମର୍ପିତ କରିଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣାର ସଫଳତା ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ସେହି ପରମସୂକ୍ଷ୍ମର ଆକ୍ରମଣଟି ଲାଗି ଆପଣାର ଦ୍ବାରକୁ ଉନ୍ମୁଳ୍ଲ କରି ରଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲାଳା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ

କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଦେବା । ମାତ୍ର, ରୂମକୁ ଏହି କଥାଟି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯୋଗୀମାନେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଚେତନାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଏଡ଼େବଡ଼ ଏକ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ସମତୁଲ କରି ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କଥାପି କହିପାରବା ନାହିଁ । ରୂମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଅନୁପ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣାର ସୀମାରୁ ଗୁରୁକୁ ବେଶ୍ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେଇପାର; ମାତ୍ର ସେହି ପ୍ରଶସ୍ତତାବୋଧ ଏବଂ ବିଶ୍ୱମୟ ବିବିଧତାକୁ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ସମବାଚୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବସ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ରୂମେ ଭାରି ଭୁଲ୍ କରି ବସିବ । ବିଶ୍ୱଗତ ପ୍ରଶସ୍ତତା ଆଡ଼କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱାସକତା ତଥାପି ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ସତ୍ୟର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ତେଣୁ ସେହିଠାରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଯାଏ ଆମେ କେବଳ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିବା । କାରଣ, ବିଶ୍ୱାସୀତ ପରମସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ନ କରି ମଧ୍ୟ ରୂମେ ତଥାପି ବିଶ୍ୱଗତ ଚେତନାରେ ବେଶ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାର । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଶ୍ୱଗତ ଉପଲବ୍ଧିର ବି ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରବା ଏବଂ ତଥାପି ମିଥ୍ୟାଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ।

ବିଶ୍ୱଗତ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉ ଅଥବା ବିଶ୍ୱାସୀତ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଆମେ ନିଜର ସୀମାରୁ ଗୁରୁକୁ ଯେପରି ଭଲ ପାଇବାରେ ଲାଗିଥାଉ, ତାହାହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ଯାବତୀୟ ସମର୍ପଣ ଲାଗି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହି ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭଲ ପାଇବା, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିପ୍ରାୟ ଯେପରି ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି, ତଦ୍ୱାରା ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଯାବତୀୟ ସୀମା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ଓ ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବାର ଏକ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ବଳମୂଳ ହୋଇ ରହିଛି । କାରଣ, ସେଇଟି ବ୍ୟାପୀତ ଆଉ ବିଚ୍ଛେଦନାର କୌଣସି ବୋଧ ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ । ସବୁକିଛି ମିଶାମିଶି ହୋଇପଡ଼ନ୍ତା; ଚେତନାର ମନୋମୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ଯାବତୀୟ ଈଶ୍ୱାସକତାରେ ଯାହା ଅନେକ ସମୟରେ ହେଉଛି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ହୁଅନ୍ତା । ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ପରି ଶରୀରର ଭୂମି ଆଦୌ ଏତେ ତରଳ ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ ବିଶେଷ କରି ସେହି ଶରୀରହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ବଳାୟିତ ରଖିପାରୁଛି । ମାତ୍ର, ଏହି ବିଚ୍ଛେଦନାଟି ଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଗଲେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାକୁ ହରାଇ ପକାଇବାର ଏକ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି । ଏହି ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯିବ, ମାତ୍ର ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଦୌ ଅନୁକୂଳ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣାର

ବ୍ୟକ୍ତିଗତକୁ ଆଦୌ ହରାଇଦିଅ ନାହିଁ : ତୁମେ କେବଳ ଆପଣାର ଅହଂଭାବନାଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ ଏବଂ ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଅ; ତୁମେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବରେ ପରିଣତ ହୁଅ । ଜଡ଼ସ୍ଥ ସ୍ଥୁଳ ଚେତନାର ଯେଉଁ ଗଢ଼ଣଟିକୁ ସାଧାରଣତଃ ତୁମର ଆତ୍ମସତ୍ତା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ, ତୁମର ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ କଦାପି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ପରି ଅସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ । ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ପର୍ଶ ଆସି ବାଜିବାମାତ୍ରକେ ତୁମେ ଯେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ହରାଇ ନାହିଁ, ତୁମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର । ବରଂ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଉଦ୍ଭାବ ତୁମେ ଏପରି ଏକ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥାୟିତ୍ବ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ଯାହାକି ଶରୀରର ଶତ୍ରେୟର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଅସ୍ତ୍ରାନ୍ତ ରହୁପାରେ, ପ୍ରାଣିକ-ମନୋଗତ ବିବର୍ତ୍ତନର ଯାବତାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ତଥାପି ଅତୁଟ ହୋଇ ରହୁପାରେ । ଏହି ସକଳ-ପରିବର୍ତ୍ତନକାଳୀ ସ୍ପର୍ଶଟି ଲାଭ କରି ନ ପାରିଥିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତୁମେ କେବଳ ଭୟଶଙ୍କିତ ହୋଇ ସର୍ବଦା ଭ୍ରମିବାରେ ଲାଗିଥାଅ; ମାତ୍ର, ସେହି ସ୍ପର୍ଶଟି ଲାଭ କରିପାରିବା ପରେ ତୁମେ ଏପରି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କର ଯାହାକି ତୁମର ଶାରୀରିକ ସକ୍ରିୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ନମନୀୟ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ-ସମର୍ଥ କରି ରଖିପାରେ, ଅଥଚ ସେହି ସକ୍ରିୟତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଦୌ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଯେ ଗୋଟାଏକା ଅନମନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ଏକ ପ୍ରକାରର ସହାନୁଭୂତି ବଳରେ ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯାବତାୟ ସଚେତନ ଚିନ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛି, ସେହି ସହାନୁଭୂତି ବଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ନିରାଶରେ ତାହା ଆପଣାର ସ୍ୱାମ୍ଭାବିତ ପ୍ରତିଚିନ୍ତାମାନ ବି ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି । ତାହା ତୁମର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଚିନ୍ତାମୂଳକତାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି;—ଏକଥା ତ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଭଲଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସର୍ବଦା ଆମ ମନର ଏକ ଦର୍ପଣ ଓ ଏକ ସୂଚକ ପରି ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ମାତ୍ର, କେବଳ ଦିବ୍ୟଚେତନା ଦ୍ୱାରାହିଁ ଆମ ଶରୀର ଏପରି ଅନୁସନ୍ଧାନ-ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେ ଅଭିମାନୀ ଅବିନାଶିତାର ଯାବତାୟ ଚିନ୍ତାମୂଳକତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରିବ । ସେତେବେଳେ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ଆସାର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହୁପାରିବ; ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଏପରି ଏକ ସଙ୍ଗେତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବସମ୍ପନ୍ନତାର ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରିବ, ଯାହାକି ଏହି ସ୍ଥୁଳ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ବିନାଶର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତାର ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରିବ ।

ଶେଷରେ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରତି ରୂପମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, କାରଣ ଏହା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯଥାର୍ଥ ଏକତୃପ୍ତାପନ ଲାଗି ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଭଗବତ୍‌ପରମଇଚ୍ଛା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବଦା ଉନ୍ନତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯାହାକି ହେତେ-ବେଳେ ଘଟୁଛି, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଦାପି ଦିବ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ । ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ତରକୁ ଆସି ସଙ୍ଗେତ ପରମ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକୃତରେ ବିକୃତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଆଧାରରୂପେ ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନିମ୍ନତର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନାନା ଅନ୍ୟତ୍ୱବେ ପରସ୍ପର ସହୃଦ ଗୁଞ୍ଜାହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ସେହି ମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକହିଁ ପରମଇଚ୍ଛାର ଅସଲ ପ୍ରେରଣାଟିକୁ ମିଥ୍ୟାମିଶ୍ରିତ କରିପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ଏକ ଅଦିବ୍ୟ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଘଟୁଛି, ଯଦି ସବୁଯାକ ବସ୍ତୁତଃ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ପରମଇଚ୍ଛାରହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା, ତେବେ ସଂସାରରେ କୌଣସି ବିକୃତ ବା କପର ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ? ...ଭଗବତ୍‌-ପରମଇଚ୍ଛା କଦାପି ବିଶ୍ୱମୟ ଏହି ଅଜ୍ଞାନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ତାହା ଆଦୌ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ । ସେହି ପରମ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏକ ସର୍ବଶକ୍ତିମୟ ଇଚ୍ଛା, ଏବଂ ତାହାମଧ୍ୟରେ ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ଏକାବେଳେକେ ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ରହିଛି । ଆପଣାର ଉତ୍ସାହତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଲାଗି ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ସେହି ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଦେଉଛି । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀର ସର୍ବମୂଳ ପ୍ରଥମ କାରଣ; ମାତ୍ର ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ, ଯଦି ଏହି କଥାଟିକୁ ଆମେ ଆମର ମନର ଭ୍ରମିଟି ଉପରେ ଆମ ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ର ନୀତିଗତ ମୂଲ୍ୟଲନାର ଭରକୁ ଉପରେ ବିରୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବା, ତେବେ ତାହା କଦାପି ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡସୃଷ୍ଟିର ପରିବେଶଟି ଥରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏବଂ ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ବିପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିବା ସେହି ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ଏକ ନିମୋଦ୍ଧର ପରିପ୍ରକାଶର ଭ୍ରମିସ୍ୱରୂପ ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସବୁତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ପରେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚତର ଓ ନିମ୍ନତର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ବିଭଜନ ସଂପଟିତ ହୋଇଥିଲା । ପରମ ସତ୍ୟ ଏବଂ ପରମ ମିଥ୍ୟାର ଏକ ସମର ଏହି ପୃଥିବୀର ଇତିହାସ ହୋଇ ରହିଲା ଏବଂ ସେଥିର ଯାବତୀୟ ଟିକିନିଖି ଆଉ କଦାପି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ନିମୋଦ୍ଧର ନିୟାନ୍ତରିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିରୂପ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ; ନିମ୍ନତରପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରୁ

ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ତାହା ତାହାର ଫଳରେ ବରଂ ନାନା ବିକୃତିରେ
 ପରିଣତ ହୋଇଗଲା । ଯଦି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି କୌଣସି ବିରୋଧ ନ ଥାନ୍ତା,
 ତେବେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ଏପରି କିଛି ହେଲେ ରହନ୍ତା ନାହିଁ । ଯାହା ଉପରେ
 କି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା; କାରଣ ପୃଥିବୀ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସମସ୍ତସମ୍ଭାବ୍ୟ
 ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା, ଏଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସଦ୍‌ବୀର ରହି ନ ଥାନ୍ତା । ଏବଂ
 ତାହା ଗୋଟିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟକୁ ସତତ
 କେବଳ ଏକ ମଧ୍ୟଭୂମିରୁପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତା । ପୃଥିବୀ ଆଉ ନାନା ବାଧା
 ଆପଦର ଏବଂ ଏକାବେଳେକେ ନାନା ସମ୍ଭାବନାର ଏକ ସ୍ଥଳ ହୋଇ କଦାପି
 ରହି ନ ଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଥିରେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିରୋଧର
 ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତା, ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ
 ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତା । ଏବଂ ସର୍ବଶେଷ ବିଜୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବାର
 ପଥରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପରାଜୟ ବି ସ୍ୱୀକାର
 କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତା । ସମସ୍ତ ନାଟକଟିରେ ଏହିପରି ଏକ ବାସ୍ତବତା ରହିଥିବାରୁ
 ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ଏକ ସାବଲୀଳ ମଳାଖେଳରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରୁ
 ନାହିଁ । ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକୂଳ ନାନା ଶକ୍ତିର ସଂଘର୍ଷରେ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ
 ସଂଘୋଜ ପରମ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ନାନାଭାବେ ବିକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ
 ପଡ଼ିବାକୁ ହେଉଛି । ତେଣୁ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇ ଏଠାରେ
 ଏକ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ,
 ସେହି ଉଦ୍ୟମଟି ଯେପରି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଶିଥିଳ ହୋଇ ନ ଯାଏ !
 ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜାଗ୍ରତ ରହି ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କରହି ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ
 ଏବଂ, ଯାହାକି ଘଟୁଛି, ତାହାହିଁ ସର୍ବଦା ସଂଘୋଦିତ ବୋଲି କଦାପି ଭୀତି ଭାବରେ
 ଭାବିବାରେ ଲାଗିଥିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ତେଣୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଉପରେହିଁ
 ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି । ଯଦି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଘଟନାଚକ୍ରଟିର ସମ୍ମୁଖରେ
 ରୂପେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ସଂଘୋଦିତ କରି ରଖିପାର, ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ଆପଣାର
 ଚେତନାକୁ ରୂପେ ନିଜ ପଦ୍ମସ୍ଥ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଉଚ୍ଚତମ ଚେତନାଟି ସହିତ
 ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ରଖିପାର, ତେବେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଘଟିବ, ତାହା ଯେ ଅବଶ୍ୟ
 ସଂଘୋଦିତ ହେବ, ରୂପେ ଯେ ବିଷୟରେ ଏକାନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିପାର ।
 ମାତ୍ର, ଚେତନାର ସେହି ଭୂମିଟିରୁ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିବା ମାତ୍ରକେ ଏବଂ ଏକ
 ନିମ୍ନତର ସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲି ଆସିବା ମାତ୍ରକେ, ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ଯେ କଦାପି
 ସଂଘୋଦିତ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଥା । କାରଣ ସେତେବେଳେ
 ରୂପେ ଆପଣାର ସଂଘୋଦିତ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ କଦାପି ରହି ନ ଥିବ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେପରି କହୁଛନ୍ତି, “ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିକାର ଥିଲା ତାହାହିଁ ଦୃଷ୍ଟିଲ ସତ, ମାତ୍ର ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିପାରିଆନ୍ତା” । କାରଣ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଜୀବନରେ ତାହା ଦୃଷ୍ଟିଲ, ସିଏ ଆପଣା ଚେତନାର ଉଚ୍ଚତମ ଭୂମିଟିରେ ଆଦୌ ଅବସ୍ଥିତ ନ ଥିଲା । ଫଳରେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରିଣାମହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର, ଯଦି ସିଏ ହବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କର ଏକ ଅବତରଣ ସମ୍ଭବ କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ସାଧାରଣତଃ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପରିଣାମ ତଥାପି ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା । ତେଣୁ, ଭଗବତ୍ ପରମକଳ୍ପାର ପ୍ରେରଣାକୁ ରୂପେ ଆପଣା ଭିତରେ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ସବୁକିଛି ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ।

ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରାମାଣିକତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମହତ୍ତ୍ଵରେ ଏହି ପରମ-କଳ୍ପାକୁ ଚୈତି-ପାରିବା ପୂର୍ବରୁ ରୂପକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାରିବାକୁ ହେବ । ସେହି କଳ୍ପାଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣାର ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ଉନ୍ନତ ନ କରିଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି କଳ୍ପା ରୂପ ଭିତରେ ପରମ ସତ୍ୟର ସ୍ତରରେ କଦାପି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ପରମ ହବ୍ୟରୁ ଅହିବ୍ୟକୁ ଅଲଗା କରି ଠିକ୍‌ଭାବେ ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିତ୍ୟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଇଥିବା ସାମୟିକ ସଫଳତାର ସେହି ଗୋଟିଏମାତ୍ର ମାନଦଣ୍ଡଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମୋଟେ ଚଳିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେପରି କରିବାରୁ ରୂପକୁ ନିରସ୍ତ ହେବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ, ଜୀବନକୁ ଆମେ ଏପରି ଗୋଟାଏ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି, ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପକ୍ଷ ନ ନେଇ ହବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଲାଗି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହୁପାରିଥିଲେ ଯାଇ ସେହି ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ଓ ସଫଳତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅସଲ ପରୀକ୍ଷାଟି ବାହ୍ୟଭୂମିର କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ନ ହୋଇ ସେହି ଭିତରର ଏକ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇ ରହୁଥିବ । ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ଷେପର କୌଣସି ଇଚ୍ଛିତ ବା ସଙ୍କେତରୁ ଆମେ ହବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵଙ୍କର କ୍ରିୟା ବା ଗତିର ଆଦୌ କୌଣସି ପରିମାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ । କାରଣ କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ସ୍ପନ୍ଦନରୁହିଁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ପ୍ରମାଣ ମିଳିପାରିବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହ୍ୟ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା କୌଣସି କାମର ହେବ ନାହିଁ; କାରଣ, ବାହାରକୁ ଯାହା ଧ୍ଵଂସତ ଏକ ବିଫଳତା ବୋଲି ଦେଖା ଯାଉଥିବ, ବସ୍ତୁତଃ ହବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟକଳନାର ସୋପାନରେ ତାହା ଏକ ବିଜୟ ହୋଇ ରହୁଥିବ । ତେଣୁ, ରୂପେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ପରମେଶ୍ଵରଙ୍କର ସେହି ମହାନ୍ କରୁଣା ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ; କାରଣ, କେବଳ ସେହି କରୁଣା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମପ୍ରେମର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ମଧ୍ୟରେହିଁ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସବୁକିଛିର

ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଯିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିନେବା ପାଇଁ ସମ୍ପଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସେହି ଭଗବତ୍-ପରମପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେହିଁ ପ୍ରକୃତ ରୂପାନ୍ତରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି । ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, କାରଣ କେବଳ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବା ସକାଶେହିଁ ସିଏ ଆପଣାକୁ ବିଶ୍ୱ ଲାଗି ପ୍ରଦତ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରି ରଖିଛନ୍ତି । କେବଳ ମଣିଷ ଭିତରକୁ ଯେ ସେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରେରଣା କରି ରଖିଛନ୍ତି, ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର, ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ସର୍ବମୂଳ ପରମସତ୍ୟଟି ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ସେ ଗାଢ଼ତମ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଶୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବତରଣଟିକୁହିଁ ଭରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପରମଯଜ୍ଞ ବା ତ୍ୟାଗସ୍ତ୍ରୀକାର ରୂପେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି । ମାତ୍ର, କେବଳ ମଣିଷର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏହାକୁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । କେବଳ ମଣିଷର ମନହିଁ ସବୁବେଳେ କଲ୍ଲନା କରିଥାଏ ଯେ ଅମୃତ ନା ଅମୃତ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିଦେଲେ ତାହା ତା'ପକ୍ଷରେ ଗୋଟାଏ ଭାବ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ-ସ୍ତ୍ରୀକାର କରିବା ପରି ହେବ । ମାତ୍ର, ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମ ଶେଷରେ ଆଦୌ କୌଣସି ହ୍ରାସ ବା କ୍ଷୟର କଲ୍ଲନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସେହି ଅନୁଭବ ମର୍ମସତ୍ୟଟି କଦାପି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଉଣା ହେବ ନାହିଁ । ଯେକୌଣସି ଯଜ୍ଞ, 'ତ୍ୟାଗ' ବା 'କଷ୍ଟସ୍ତ୍ରୀକାର' କଲେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ମୋଟେ କଦାପି ଘଟିବ ନାହିଁ । ...ତୁମେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିବ୍ୟ ପରମପ୍ରେମ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇ ପାରିବ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ତାହାର ସେହି ପରମ ରୂପାନ୍ତରର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ପରିମାଣ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କଦାପି ସେଇଟିର କଲନା କରିପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିଥିବ; କାରଣ ତୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିନେଇ ପାରିବ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ଭବ ହୋଇ-ପାରିଲେ ତାହାହିଁ ତୁମର ସମୁଦାୟ ସତ୍ତାଟିକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ।

ଅତିମାନସ ଏବଂ ଅଧିମାନସ

ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ପୃଥିବୀର ରୂପାନ୍ତରସାଧନ, ତାହାହିଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ।

ମନ ଉପରକୁ ସଚେତନ ସତ୍ତାର ଆହୁରି ଏକାଧିକ ସ୍ତର ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ସେହି ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯଥାର୍ଥ ଭବ୍ୟ ସ୍ତରଟିକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅତିମାନସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ପରମ ସତ୍ୟର ସ୍ତର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ତା' ତଳକୁ ରହିଥିବା ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଜଗତକୁ ସେ ଅଧିମାନସ ବୋଲି ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାଧିଗତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ, ଅଧିମାନସର ଏହି ସୋପାନଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପୃଥିବୀଟିକୁ ଶାସନ କରି ଆସିଛି; ଆପଣାର ସନ୍ନିପିତ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ । ସିଏ ତାହାକୁହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବତ୍-ସତ୍ତା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ସୋପାନଟିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ଯଥାର୍ଥରେ ସେହି ପରମ ଚିତ୍ତଗତଭାର ସ୍ତରରେ ଯାଇ ଉପନିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ବସ୍ତୁରେ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରି ନାହାନ୍ତି । କାରଣ, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଚେତନା ଲାଗି ଏହି ଅଧିମାନସ ସୋପାନର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମହିମାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେବେଶୀ ବିଶାଳ ଓ ବିରାଟ ବୋଲି ପ୍ରତିଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ତା'ର ଆଖି ସେଇଥରେ ସତେଥବା ଏକାବେଳେକେ ଝଲସିଯାଏ ଏବଂ ସିଏ ଅବଶେଷରେ ଏହଠାରେହିଁ ଯଥାର୍ଥ ପରମ ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅଧିମାନସ ଯଥାର୍ଥ ଭଗବତ୍-ସତ୍ତାର ସ୍ତରଟିର ଚୁକ୍ତନାରେ ଅନେକ ନିମ୍ନରେହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ଅଧିମାନସକୁ ଆମେ କଦାପି ପରମସତ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ନିବାସ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ । ଆମେ ଏଇଟିକୁ କେବଳ ଚିରତଳମାନଙ୍କର ସୋପାନ ବୋଲି କହିବା, ଏହାକୁ ଆମେ ସେହିସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମକାରୀ ଶକ୍ତିମୟ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସୋପାନ ବୋଲି କହିବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କି ଆବହମାନକାଳରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନିତମସ୍ତକ ହୋଇ ରହିଆସିଛନ୍ତି । ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଭଗବତ୍-ସତ୍ତାଙ୍କର ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରି ନାହିଁ ଓ ସିଏ ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀ-ପ୍ରକୃତିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ କରି ନାହାନ୍ତି, ତା'ର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଅଧିମାନସକୁହିଁ ଅତିମାନସ

ବୋଲି ଭ୍ରମ କରି ଆସିବୁ । ବିଶ୍ୱାସୀଗତ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପରମ ଋତବିତ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ ବାସ କରୁ ନ ଥାନ୍ତି; ସେମାନେ କେବଳ ତାହାକୁ ଶୁଣି କରି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ବହୁବିଧ ମହମାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମହମାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥାନ୍ତି ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଅତିମାନସ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଇତିହାସରେ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସର୍ବଦା ଅଧିମାନସର ମାଧ୍ୟମରେହିଁ ତାହା ଯାହା କିଛି କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଅତିମାନସ ପରମଚେତନାର ପରମଶକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବତରଣ ସଂପତ୍ତି ହୋଇପାରିଲେ ଯାଇ ପରମ ଚିତ୍ତଗତତାର ସୋପାନଟି ଅନୁସାରେ ଜୀବନର ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ପୁନଃସୃଜନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । କାରଣ, ଅଧିମାନସର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନାନା ସମ୍ଭାବନାର ଏପରି ଗୋଟିଏ ଲାଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗଲଣି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ କରୁଥିବା ମନ, ପ୍ରାଣ ତଥା ଦେହର ଏହି ନିମ୍ନତର ସ୍ତିବିଧି ଜଗତର ଏକ ଆରମ୍ଭର ବି ସୂଚନା ମିଳିଗଲଣି । ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ଲାଳାଟି ଗୁଲୁ ରହିବୁ ଏବଂ ପରମ ଚିତ୍ତଗତତାର ସେହି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପରମସତ୍ୟର ସ୍ୱତଃପ୍ରେରିତ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାନ୍ତ ଫିୟାସକତାର ସୂକ୍ଷ୍ମପାତ ହୋଇ ନାହିଁ, ସେହିସବୁ ସମୟରେ ବିକାର ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନର ଶାକଟି ଅବଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବୁ । ଅଧିମାନସର ପ୍ରଭୁଟି ଯେ ଅଜ୍ଞାନରହିଁ ଏକ ପ୍ରଭୁ, ସେକଥା କେହି କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଧିମାନସ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚତର ଏବଂ ନିମ୍ନତର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସୀମାରେଖା ପରି ହୋଇ ରହିବୁ; କାରଣ, ନାନା ସମ୍ଭାବନାର ଏହି ଯାବତୀୟ ଲାଳା, ବିଭକ୍ତିତ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଏବଂ ଅଭିପ୍ରାୟର ଏହି ଲାଳା ଯେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟିରୁ ଆମକୁ ଭ୍ରମିତ କରି ନେଇଯିବ, ତାହାର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ବଳବତ୍ତର ରହିବୁ ।

ତେଣୁ, ମନୁଷ୍ୟଜାତିକୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭୁକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଅଣିବୀ ଲାଗି ଅଧିମାନସର ଆଦୌ କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ; ତା'ର ସେହି କ୍ଷମତା ରହିପାରିବ ବି ନାହିଁ । ସେଥିଲାଗି ଅତିମାନସ ହେଉଛି ମୂଖ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କର୍ତ୍ତା । ଏବଂ, ଜୀବନକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଭାବରେ ଆଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ଲାଗି ଅନ୍ତତରେ ଯେତେଯେତେ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଆମ ଯୋଗମାର୍ଗଟିର ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ରହିଛି ଯେ, ଅଧିମାନସର ସକଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା ଯେ ଆଦୌ ସଫୋତ ପ୍ରଭୁ ନୁହେଁ, ଆମେ ତାହା ଭଲ କରି ଜାଣିଛୁ, ମନ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥରେ ଦିବ୍ୟ ସଫୋତ ପ୍ରଭୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଧିମାନସକୁ କେବଳ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭୁ ବା ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ।

ଯଥାର୍ଥ ବିନୟ ଅତିମାନସ ନମ୍ରତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁନର୍ଜନ୍ମ

ମୋତେ ଯେହେତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଅନେକଥର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରା ଯାଇଛି, ଆଜି ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ସକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ବିନୟ, ଅତିମାନସ ନମ୍ରତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ବୋଲି ଭାବିଛି । ବିନୟ ବା ନମ୍ରତାକୁ ଆମେ ଆମ ଚେତନାର ସେହି ପ୍ରରଟି ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି, ତୁମର ଉପଲବ୍ଧି ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ପରମସତ୍ୟକୁ ତୁମେ ତଥାପି ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ । ଆଗରୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରଶଂସାର ଯେଉଁ ଅତିବରଳ ଗୁଣଟି ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନମ୍ରତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଭାବ ବୋଲି ଜାଣିବା । କାରଣ ଯିଏ ଗୋଟାଏ ଉଚ୍ଚତ ହୋଇ ରହିଥିବ, କେବଳ ସିଏହି ଗୁଣର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଅସମ୍ମତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃତିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପରମ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ସତ୍ତ୍ୱ ବିରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଟି ବିଷୟରେ ସିଏ ଏକାବେଳେକେ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ରହିଥିବ । ତୁମ ଭିତରେ ସାରବତ୍ତ ଅଥବା ଦିବ୍ୟତା ବୋଲି କିଛି ନ ଥିଲାବେଳେ ଯେ ତୁମେ କେବଳ ନମ୍ର ହେବ, ସେକଥା ମୋତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମରୂପାନ୍ତରର ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ନମ୍ର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏକଥା ହୁଏତ ପରସ୍ପର-ବିରୋଧୀ ବୋଲି ବୋଧ ହୋଇପାରେ, ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟାଏ ପକ୍ଷରେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପକ୍ଷରେ ଏକାନ୍ତ ନମ୍ରତାଯୁକ୍ତ;—ଏତେ ନମ୍ରତାଯୁକ୍ତ ଯେ ଆଉକୌଣସି ବସ୍ତୁ ସେତେଦୂର ନମ୍ରତାଯୁକ୍ତ କଥାପି ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ସିଏ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସାରେ ଆପଣାର କ୍ଷଣେମାତ୍ର ସମୟ ବି କେବେହେଲେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ : ଏବଂ, ଏଣେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ସବୁକିଛି; ତଥାପି, ଯାହାକି ତାଙ୍କଠାରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି, ସିଏ ଆପଣାକୁ ତାହାର ଭିତରେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଲାଗି ସତତ ପଥସନ୍ଧାନ କରୁଥାନ୍ତି । ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି କାରଣରୁ ସିଏ

ଆପଣାର ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ବୃହଦ୍‌କାୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଳିତ ହୋଇ ଦିଶୁଥିବା ଏହି ସବୁକିଛିର ସଜନା କରିଛନ୍ତି, ଏହି ପାଦିଭୂମିକ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଯିଏ ଆପଣାକୁ ଏପରି ଏକ ରୂପାୟତନ ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ପ୍ରବନ୍ଧ କରାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ କାଳର ଭୂମି ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧନ ଭାବରେ ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧାରଣ କରି ରହୁଥିବା ସାରବସ୍ତୁଟିର ଅନନ୍ତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବେ ।

ବାହ୍ୟତଃ ଜଡ଼ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଦ୍ୱ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି, ଏବଂ ସେହି ଜଡ଼ର ସୋପାନରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର-ସାଧନ ଘଟାଇବାକୁହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଅନନ୍ତଚକ୍ରସ୍ଥ ବିନମ୍ରତାର ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଓ ସର୍ବବୃହତ୍ ବିଜୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ପରିଶେଷରେ ଏହିପରି ଜଡ଼ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ନମ୍ରତା ତାହାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଭାବଗତ ଶୁଣ ହୋଇ ରହିବ । ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ଶରୀରର ସରଜନା ହେବ, ତାହାର ଗୁଣେଟି ଧର୍ମ ରହିବ । ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି : ତାହା ଅନ୍ୟନ୍ତ୍ର ହାଲୁକା ହେବ, ତାହା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧନ ଅନୁକୂଳତାର ସମର୍ଥ ହେବ, ନମନୀୟ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଭାସର ହେବ । ସୁଲ ଭୌତିକ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଦ୍ୱ୍ୟ ଶରୀରରେ ପରିଣତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ସତେଅବା ସର୍ବଦା ପବନ ଉପରେ ଶୁଲୁଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଗୁରୁଭାରଯୁକ୍ତତା ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ତମଃ ରହିବ ନାହିଁ ବା ଅଚେତନା ବି ରହିବ ନାହିଁ । ଅନୁକୂଳତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା'ର ସାମର୍ଥ୍ୟର କୌଣସି ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ; ତାହାକୁ ସେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ପରିବେଶରେ ରଖି ଦିଆଗଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହା ଅନାୟାସରେ ଉନ୍ନତଶାନ୍ତ ତା' ଉପରେ କରାଯାଉଥିବା ଦାବି ଅନୁସାରେ ସାମ୍ୟସମ୍ପର୍କ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ; କାରଣ, ଯେଉଁ ଜଡ଼ତା ଏବଂ ଅସମର୍ଥତା ସାଧାରଣତଃ ଜଡ଼କୁ ଚିନ୍ତୟତା ଲାଗି ଏକ ବୋହଁ କରି ରଖିଥାଏ, ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାଯୁକ୍ତତା ସେତେବେଳେ ସେହି ଜଡ଼ତା ଏବଂ ଅସମର୍ଥତାକୁ ଏକାବେଳେକେ ଦୂର କରିଦେବ । ଯେତେଯେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଆସି ସେହି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ଅତିମାନସ ନମ୍ରତା ସେହିସବୁ ଶକ୍ତିର ଯାବତୀୟ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଲାଗି ସେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ସମର୍ଥକରି ରଖିବ । ଶରୀର ସେହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଆଗରେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚନ୍ଦ୍ରାୟୁକ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର, ତାହା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନମନଶୀଳ ହୋଇଥିବ

ଯେ ତାହା ଶକ୍ତିରୂପକୁ ଅତିକ୍ରମିତ ହୋଇଯିବା ଲାଗି ବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ଏବଂ ସେହି ଉପାୟରେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତିକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ । ତେଣୁ, ତାକୁ ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷତିକାରକ ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସାଂଘାତିକ ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମମଣ୍ଡଳିକ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ତଥାପି ଅକ୍ଷତ ଗୁଡ଼ି ଦେଇଯିବ । ସର୍ବ-ଶେଷରେ, ଶରୀର ସେତେବେଳେ ଆଲୋକର ଏକ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ ହେବ, ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରୁ ଅତିମାନସ ମହମୋକ୍ତ ଲଜ୍ଜା ବିକାଶ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଆପଣାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଉନ୍ନୋତ୍ତ କରି ପାରିବାଭଳି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ବିକାଶ ହୋଇଛି, କେବଳ ସେହିମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଲୋକମୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ । ତାହା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ରୂପାନ୍ତରର ଏକ ଗ୍ରାସୀ ପ୍ରମାଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ଘୋରରୁ ଘୋରତମ ସଂଶୟ-ବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦ୍‌ବୋଧ ଦେଇଯିବ ।

ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରର ରୂପାନ୍ତରକୁହିଁ ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବୋଲି କହିବା,—ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତରର ସବୁକିଛି ଉପାଦାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ । କାରଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସତତ ଆମ ଅନ୍ତରର ଯାବତ୍‌ସ୍ବ ସମ୍ପିଦ ତଥା ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଇ ଗୁଲି ଆସୁଥିବା ଏବଂ ଜୀବନ-ବହୁବାର ପଥରେ ଏପରି ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଉଥିବା, ଯେପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୁମାରୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସତେଅବା ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିବ । ଯାହାକୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ବୋଲି କହି ଆସିଛୁ, ସେତେବେଳେ ତାହା ସେଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବ, ଅନ୍ତରର ଯାବତ୍‌ସ୍ବ କ୍ରିୟାର ପ୍ରବାହ ତାକୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବେଡ଼ିପକାଇ ରଖିବ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାରଣ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିହୋଇ ପ୍ରକୃତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେଯାହା କ୍ରିୟାସୁକ୍ତ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାହା ସେହି କ୍ରିୟାସୁକ୍ତତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବ । ଆମ ଚେତନାର ଭୂମିରେ ଅନ୍ତରର ବନ୍ଧନଟିକୁ ଆମେ ଏହିପରି ସଫଳ ଭାବରେ କାଟିଦେଇ ଆସିବା ପରେ, ଆମର ଯାବତ୍‌ସ୍ବ ଯେଉଁସବୁ ଭୁଲ୍, ପ୍ରମାଦ, ଦୋଷ ଏବଂ ଅଭାବର ସୂଚକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୂଚକରେ ତଥାପି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏପରିକି ସତେଅବା ଜୋର ପରି ଆମକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରି ଆମର ରକ୍ତକୁ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କୃତାତ୍ମେ ଝପିପଡ଼ିବ ଏବଂ ପଛକୁ ପଡ଼ିରହିବ ଏବଂ ଆମକୁ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିମୁକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଗୁଡ଼ି ଦେଇଯିବ । ଏହି ମୁକ୍ତିକୁ କେବଳ ଆମ ଭବନାସ୍ତରର ଏକ ମୁକ୍ତି

ବୋଲି କଦାପି କହିହେବ ନାହିଁ; ଏହି ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ସୁଶ୍ରୀରତ୍ନ ମୁକ୍ତି, ବ୍ୟାବହାରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ମୁକ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବାସ୍ତବ ପଦ୍ଧତି । ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା, ଆଉ କିଛିହେଲେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆଉ କିଛିହେଲେ ଆକାନ୍ତ କରି ରଖିବ ନାହିଁ; ଦାୟିତ୍ଵ ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଆଉ କୌଣସି ଅତି-ସଚେତନତା ରହିବ ନାହିଁ, ଆଦୌ କୌଣସି ଅତିହସ୍ତତା ରହିବ ନାହିଁ । ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଅନ୍ତର ପ୍ରଭବରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଉ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍ପ୍ରଭବ କରିଦେଇ ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହୁଁ ଥାଉ, ତେବେ କେବଳ ଅନୁତାପ ବା ସେହିପରି ଆଉକିଛି ଦ୍ଵାରା ଆମେ ତାହା କଦାପି କରିପାରିବା ନାହିଁ; ସେହି ଅରୂପାନ୍ତରିତ ଅନ୍ତତଃ ଯେ କେବେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଥିଲା, ଆମକୁ ସେଥିଲିପି ସେହି କଥାଟିକୁ ଏକାବେଳେକେ ଭୁଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ସମାଲୋଚିତ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଆମି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକି ପୁଷ୍ପର ସମସ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଠାରୁ ଏକାବେଳେକେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ । ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ତେଜସ୍ଵୀ ଆମର ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାଟିର ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵକୁ ସହଜ ସଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ରହିଥାଉ ଏବଂ ଚିରଦିନ ଲାଗି ଆମ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଉ । ସେହି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ଵଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଞ୍ଜନ ହୋଇପାରିବା ପୁଷ୍ପରୁ ଆମେ ସେହି କଥାଟିକୁ କେବେହେଲେ କରିପାରିବା ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵ ଜଳକଟରେ ସଦା ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆମ ଭିତରର ଏହି ଯଥାର୍ଥ ଆତ୍ମାଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଥରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇଯାଇ ପାରିଲେ, ଆମର ସବୁଯାକ ବନ୍ଧନ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ । ତା'ପରେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ଆଉ ଆମକୁ ଆଦୌ କାମୁକ୍ତି ଧରି ନ ଥାଏ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟର ସେହି ସର୍ବଶେଷ ଉଚ୍ଚତାଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପମାନଙ୍କୁ ଏକ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ହୁଏତ କହିପାରିବି ଯେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ଵର ସବୁକିଛି ବିଷୟ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ତାହା ନବସୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପରି ଲାଗୁଥିବ ।

ଅତିମାନସ ଉପଲବ୍ଧ

ଅତିମାନସ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ହେବ, ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ, ଅତିମାନସ ଚେତନା ସେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ଅମକୁ ପ୍ରଥମେ ଏକଥାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ । କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଚେତନାଟିର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ଭାଷା ଉପଲବ୍ଧିଟିର କିଛିଟୁ ଝଲକ ଓ ଆଭାସ ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ସେହି ସ୍ପର୍ଶକୁ ଲାଭ କରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସେହି ଉପଲବ୍ଧିଟି ଲାଗି ଏକ ଅଭାସ୍ତା ପୋଷଣ କରିପାରନ୍ତି; ଅତିମାନସ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଲାଗି ଅଭାସ୍ତା ପୋଷଣ କରିବା ଭଳି ସେମାନେ ଏକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ହେଉଛି ଏକାତ୍ମକତା ଅର୍ଜନ କରି ଏକ ସଜ୍ଜନତାର ଅଧିକାରୀ ହେବା । ଅତିମାନସ ଜଗତଟି ସହଜ ରୂପେ ଥରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଯାଇ ପାରିଲେ ଯାଇ ରୂପେ ତାହାର ଅବତରଣ ବିଷୟରେ କୌଣସି କଥା କହୁପାରନ୍ତି; ତା'ପୁରୁ କତାପି ନୁହେଁ । ରୂପେ ତା'ପୁରୁ କେବଳ ଏତିକି ମାତ୍ର କହୁପାରନ୍ତି ଯେ ପୃଥ୍ବୀ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପୃଷ୍ଠି ସମ୍ଭବ ହେବ; ରୂପେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ଏପରି କହୁଥିବ, କାରଣ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବଟି ବିଷୟରେ ରୂମକୁ ଆଦୌ କିଛି ଗୋତର ହୋଇ ନ ଥିବ । ଏବଂ, ଯଦି ରୂମକୁ କେହି ଉପଲବ୍ଧିର ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଲାଗି ଆସି କହେ, ତେବେ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତଟିକୁ ଦେଇ ରୂପେ ହୁଏତ ଏଭଳି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ରୂମର ଏହି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ-ଚେତନା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଅତିମାନସ ଚେତନାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁହିଁ ରୂମର ଯଥାର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଚେତନା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପ ପରି : ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାନ୍ ଯୁଗରେ ଏପରି ଜଣେ ଜଣେ ମହାନ୍ ସୃଷ୍ଟିକର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି, ଯିଏକି ସେହି ଶିଳ୍ପରେ ଆଉଗୋଟିଏ ଅଧିକ ପାହାଚକୁ ଆଣି ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କି ସାଧାରଣ ଚେତନା ଆଦୌ କେବେହେଲେ ପହଞ୍ଚିପାରି ନ ଥିଲା । ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଉଚ୍ଚ ସୋପାନକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥଳ

ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଗୁଲିଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ସେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପଟି ଆଉ ଆମ ହାତରେ ରହିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୁଗରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମହାନ୍ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପଟିରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ସୋପାନକୁ ଆଣି ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଭୂମିଟି ସହଜ ତତ୍ତ୍ୱାରୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଛୁନ୍ନ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ; ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୋପାନରେ ଉପମାନ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚଟି ସହଜ ଯନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିକରି ରଖାଯାଇଛି । ଏପରି ଏକ ଶୂନ୍ୟତାକୁ କଦାପି ବଳବତ୍ତର ହୋଇ ରହିବାକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ବିଭିନ୍ନ ଭୂମି ତଥା ସୋପାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଛୁନ୍ନ ହୋଇ-ଯାଇଛି । ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା, ତଳକୁ ବା ଯିବା ଓ ଉପରଟି ସହଜ ତଳଟିକୁ ଫସ୍ତୁଳ କରି ରଖିବା, — ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଉପଲବ୍ଧିର ସମୁଦାୟ ରହସ୍ୟ; ଏବଂ ଅବତାରମାନେ ଠିକ୍ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁହିଁ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଅବତାର ଶିଳ୍ପଟିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ସୋପାନକୁ ଆଣି ଯୁକ୍ତ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ସୂଚନା ହୋଇଥାଏ । ... ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଶିଳ୍ପଟିରେ ଯେଉଁ ଅଧିକା ସୋପାନଟିକୁ ଆଣି ଯୁକ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଇଟିକୁ ଅତିମାନସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ତାହା ଫଳରେ, ଚେତନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିମାନସ ଜଗତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ସତ, ମାତ୍ର କଦାପି ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିରୂପଟିକୁ ବଳାୟିତ ବା ରଖିପାରିବ, ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିସ୍ୱଭାବଟିକୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ଯ ରଖିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ଅବତରଣ କରି ଆସିବ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ସର୍ବଶେଷ ଅବତାର କଦାପି ନୁହେଁ, କାରଣ ସତ୍ତ୍ୱର ଅନ୍ତର ଅନେକ ଆୟତନ ଓ ପ୍ରସ୍ଥମାନ ଅବଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଅତିମାନସିକ ସୋପାନଟିର ଅବତରଣ ଲାଗିହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ନୂତନ ଭାବରେ ଫରଠିତ କରିବାକୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ । ଏହାକୁ ମର୍ମିତଃ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ତା'ର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଆଣି ସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ; ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ପଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟାଶୀଳା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପରସ୍ପତି, ପରପୁଣ୍ୟ ଫରଠନର ଦେବୀ ।

ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥିତିଆ ଆମକୁ ଉପର ତଥା ତଳ ଉଭୟ ଦିଗକୁ ଯିବାର ବାଟ ବଢାଇ ଦିଏ ଏବଂ ଯାହା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି, ତାହାକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ଦେବା ଲାଗି

ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ସେହି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଚେତନାର ଭୂମିରେ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ । ଯେଉଁ ଅବତାର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରେରଣ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ସିଏ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଶାଳାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ ଓ କାହାରିକୁ ନ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ବାହାରକୁ ମୋଟେ ନ ବାହାରନ୍ତୁ ପଛକେ, ସିଏ ତଥାପି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସାଧନ କରିବେ, କାରଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଚେତନାଭୂମିର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅତିମାନସକୁ ଜଡ଼ ସ୍ଥ ସତ୍ତା ସହିତ ଆଣି ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ । ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅବତାର ବୋଲି ଚିହ୍ନିନ୍ତୁ, ସେକଥାର ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏହି ସଚେତନ ସଂଯୋଗଟିକୁ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ହାତରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ କ୍ଷମତା ରହିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଥରେ ସେହି ସଂଯୋଗଟି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯିବା ପରେ, ବାହ୍ୟ ଜଗତଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଏକ ନୂତନ ସୃଜନ ରୂପରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ; ହୁଏତ ଏକ ଆଦର୍ଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରୁ ତାହା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାପୁରୁଷ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ତାହାର ପରିସମାପ୍ତି ହେବ ।

ଅତିମାନସ ଅବତରଣ

ଯେଉଁ ଫୁଲଟିକୁ ଆମେ “ସଫଳ ଭବିଷ୍ୟ” ବୋଲି ନାମ ଦେଇଛୁ, ତାକୁ ସେହି ଫୁଲଟି ଦିଆଯିବା ସମୟରେ ତା’ର ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ’ଣ, ତୁମେମାନେ ସେକଥା ଜାଣିଛ କି ? ଏହା ଏକ ଆଶାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ,—ନାହିଁ, ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରହିଁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ;—ତୁମେ ଯେ ଅତିମାନସ ଜଗତର ଅବତରଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ, ଫୁଲଟିରୁ ତାହାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ । କାରଣ ସେହି ଅବତରଣଟି ଘଟିବା ଦ୍ଵାରାହିଁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଘଟିବ । ସେହି ଅବତରଣଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହତ୍ତ୍ଵ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପ୍ରକଟ ହୋଇ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ହୋଇଥିଲେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟରୂପଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାନ୍ତା । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ଗତିରେହିଁ ଅତିମାନସ ଆପଣାର ପ୍ରଭାବ ଆଣି ପକାଉଛି; ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ତ୍ଵର ଏ ଅଂଶଟି ଓ ଏହାପରେ ସତ୍ତ୍ଵର ସେ ଅଂଶଟି ତା’ ଦ୍ଵ୍ୟାତ୍ମାର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତାହାର ବେତ ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କଲପରି ଅନୁଭବ କରୁଛି । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ତାହା ଆପଣାର ଅସ୍ତ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାଦ ସକଳ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅବତରଣ କରି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଏକ ଅତ୍ୟୁତ ଆଧାରଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ତାହାର ସେହି ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ବିକସର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିର ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିନଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛୁ । ପୃଥିବୀର ଯାବତସ୍ତ୍ର ପରିବେଶ ପ୍ରକୃତ ହୋଇଗଲେ ସେହି ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଅବତରଣଟି ସମ୍ଭବ ହେବ ଏବଂ ତାହା ଆପଣା ଆଗରେ ସବୁକିଛିକୁ ବହନ କରି ଆସିବ । ତାହାର ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଭ୍ରମ କରିବାର ଅବକାଶ ରହିବ ନାହିଁ, ତା’ର ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧକୁ ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଓ କୌଣସି ଅତ୍ୟୁତ ଭ୍ରମକୁ ଉତ୍ପାଦିତ କରିବା ଲାଗି କଦାପି ରହିବ ନାହିଁ । କାରଣ ସେତେବେଳେ ପରମ ଦ୍ଵ୍ୟାତ୍ମା ପ୍ରକଟ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବେ, ଆପଣାର ସମସ୍ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଅନାବୃତ ହୋଇ ରହିଥିବେ । ଏହାଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ ଯେ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ଵଗତ ତାହାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ବା ତତ୍ତ୍ଵଗତ ରୂପାନ୍ତରିତ ବି ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର ମୁଁ ତଥାପି ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟସମୂହର ଏକ ଅଂଶ ତାହାର ଅବତରଣକୁ ଜାଣିବ ଓ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ । ହୁଏତ, ଏଠାରେ ଥିବା ଅମର ଏହି ସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀଟି

ତାହାକୁ ଜାଣିବ ଓ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ । ସେହଠାରୁ ସେହି ରୂପାନ୍ତର-
ଦାୟିନୀ କରୁଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବରେ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।
ଏବଂ, ସାଧକମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମହାନ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ,
ଦୁର୍ଦ୍ଦର୍ଶୀବନ ଲଭ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହୋଇ ରହିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ତା'ର
ପଥରେ ଯେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଣି ଥୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି
ସେହି ସଫଳ ଭବିଷ୍ୟଟି ଅବଶ୍ୟ ମୁର୍ତ୍ତିରୂପ ହୋଇ ଉଠିବ, ଅବଶ୍ୟ ଜନ୍ମଲଭ
କରିବ ।

ଅନ୍ନପାତ୍ର ଟୀକା

ଯମକ

ପ୍ରତିଶୁଦ୍ଧିକାର ଦିନ ମୁଁ ‘ଧମ୍ମପଦ’ର କେତୋଟି ପଦ ଭ୍ରମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପଡ଼ିବି । ତା’ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ପଦଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରହିବା । ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶିଖାଇବା ଲାଗି ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବିଛି । ଯଦି ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରେ, ତେବେ ଭ୍ରମମାନଙ୍କ ଲାଗି ପଦଟିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବି କରିଦେବି

ଧମ୍ମପଦର ଆରମ୍ଭରେ କେତୋଟି ଯୁଗ୍ମ ପଦ ରହିଛି ।

ପ୍ରଥମ ପଦଟି ହେଉଛି :

ଯାବଜ୍ଞସ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ମନ ହେଉଛି ମୌଳିକତମ
ଉପାଦାନ । ମନହିଁ ପ୍ରଧାନତମ । ସେହି ମନରୁହିଁ ସବୁ-
କିଛିର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏଠାରେ ସ୍ଥୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି । ବିଶ୍ୱସମଗର କଥା ଆଦୌ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ।

ଶଗଡ଼ ଟାଣୁଥିବା ବଳଦ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଏ ଏବଂ ତା’
ଖୁରକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଶଗଡ଼ର ଚକ ବି ଯିବାରେ
ଲାଗିଥାଏ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ମନିନ ଓ ମତ୍ତ ମନ
ନେଇ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ କଥା କହେ ଅଥବା କୌଣସି
କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଦୁଃଖହିଁ ତା’ର ଅନୁସରଣ କରୁଥାଏ ।

ଅର୍ଥାତ୍, ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଥିବୀରେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନ ଯେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ମନର ଶାସନରେହିଁ ଚଳୁଛି । ତେଣୁ, ନିଜ ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା । ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଝମ-ମାନ୍ଦାରେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଧମ୍ମପଦର ଭାଷାରେ କହିଲେ “ପବକ” ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେବେଯାଇ ମନର ବିକାଶସାଧନ ସମ୍ଭବ ହେବ, ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ଭବ ହେବ ।

ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷମାନୁବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୋଟି କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ରହିଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ପରିଶେଷରେ ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି ! ପ୍ରଥମ କ୍ରିୟାଟି ହେଉଛି ଆପଣାର ଭବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା, ଦ୍ଵିତୀୟ କ୍ରିୟାଟି ହେଉଛି ଆପଣାର ଭବନାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବା; ତୃତୀୟରେ ଆପଣାର ଭବନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ସେହି ଭବନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଅର୍ଜନ କରିବା । ଅବଲୋକନ କରିବା, ସତର୍କ ରହିବା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଅର୍ଜନ କରିବା । ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଓ ଅନର୍ଥକାଂକ୍ଷା ମନର କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସକାଶେ ଆମକୁ ଏହି ସବୁଯାକ କଥାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଓ ମଳିନ ମନ ରଖି କଥା କହେ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଶଗଡ଼ର ତଳ ଶଗଡ଼ ଟାଣୁଥିବା ବଳଦର ଖୁରୁକୁ ଅନୁସରଣ କଲପରି ଦୁଃଖ ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ଏହି କଥାଟି ଆମ ପ୍ରଥମ ଧ୍ୟାନର ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିବ ।

୩୦ ଅଗଷ୍ଟ, ୧୯୫୭

ମନହୀଁ ପ୍ରଧାନତମ । ସେହି ମନରୁହିଁ ସବୁକିଛିର ଉଦ୍ଗମ ହୋଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ସର୍ବମୌଳିକ ଉପାଦାନଟି ହେଉଛି ମନ । ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧୀକୃତ ମନରେହିଁ ସବୁକିଛି କହିପାରିବ ଏବଂ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ ତେବେ ସେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ । ତା' ନିଜ ଦେହର ଗୁଣପରି ତା'ର ସୁଖ ତା' ସହିତ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଆମେ ଗତର ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଥିଲେ, ଏହାକୁ ତାହାର ଏକ ପୁରକବାକ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବା । ଧର୍ମପଦ ଏକ ଅଶୁଦ୍ଧ ମନ ସହିତ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧୀକୃତ ମନର ଭିନ୍ନତା କରିଛି । ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛୁ ଯେ ମନର ବିଶୁଦ୍ଧୀକରଣ ପାଇଁ କ୍ଷମାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି । ବିଶୁଦ୍ଧୀକୃତ ଏକ ମନକୁ ଆମେ ସ୍ଵଭାବତଃ ଏପରି ଏକ ମନ ବୋଲି ଜାଣିବା ଯାହାକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁଚିତ ଭାବନାକୁ ଆପଣା ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ; ଏବଂ, ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଛୁ ଯେ ଏହି ଫଳଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବାକୁ ହେଲେ ଭାବନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରହି ରହିଥିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ହେଉଛି ମୁଁ କହିଥିବା

ଗୁରୁତ୍ବେନ୍ଦ୍ରାକ ଅବସ୍ଥାବଳରେ ସର୍ବଶେଷ ଉପଲବ୍ଧି । ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାଟି ହେଉଛି, ଆମେ ଆମର ମନଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଶିଖିବା ।

ଏକଥାଟିକୁ ସାଧ୍ୟ କରିବା ଯେ ଏକ ଭାବ ସହଜ କଥା, ରୂପେ ସେପରି ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ନିଜର ଭାବନା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରିବାକୁ ହେଲେ ରୂପକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ସେଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଅଲଗା କରି ରଖିବାକୁ ହେବ । ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାଟିରେ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାକୁ ତା’ର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଆଦୌ ଅଲଗା କରି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ । ସିଏ କ’ଣ ଯେ ସବୁ ଭାବୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ତା’ର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନ ଥାଏ । ସିଏ ଭାବିବାରେ ଅଭ୍ୟାସ ଥିବାରୁହିଁ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । “ରୂପେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛ ?” ବୋଲି ଯଦି ତାକୁ କେହି ହଠାତ୍ ପଚାରିବ, ତେବେ ସେ ସେବିଷୟରେ ମୋଟେ କିଛି ଜାଣି ନ ଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍, ଶବ୍ଦରେ ପଞ୍ଚାନବେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ହୁଏତ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ, “କେଜାଣି ?” ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବନାର ଗତ୍ୟାବକତା ଏବଂ ସତ୍ତାର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନ୍ନତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ତେଣୁ, ଆପଣାର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରିବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟରୂପେ ଆମେ ଆଗ ଟିକିଏ ପଛକୁ ଫେରିଆସିବା ଓ ନିଜର ଭାବନାଟିକୁ ଅନାଇ ଦେଖିବା; ଆପଣାର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ନିଜକୁ ଏପରି ଅଲଗା କରି ରଖିବା ଯେପରିକି ଚେତନାର କ୍ରିୟା ଏବଂ ଭାବନାର କ୍ରିୟା ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ସହଜ ମୋଟେ ଗୋଳିଆମିଶା ହୋଇପଡ଼ିବେ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଆମେ ଆମ ଭାବନା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ରୂପେ ଯେପରି କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ନ ଲାଗି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ କଥା । ଏଇଟି ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ । ମୋ’ର ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ଆମର ସାନ୍ଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ ଏଇଟିରହିଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଆପଣାର ଭାବନାଟିରୁ ଆପଣାକୁ ଅଲଗା କରିଆଣି ତା’ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।

୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୭

“ସିଏ ମୋତେ ଅପମାନ ଦେଲା, ମୋତେ ମାରିଲା, ମୋର ଅସମ୍ମାନ କଲା, ସିଏ ମୋର ସବୁକିଛି ଲୁଟି ନେଇଗଲା,” — ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ

ଲଗି ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନସ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣାର
ଦୃଶ୍ୟକୁ କେବେହେଲେ ଶାନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଧନସ୍ୱ ଆମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି କଥାଟି କହୁଛି ଯେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛବନାରୁ
ଦୁଃଖ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛବନାରୁ ସୁଖ ଜାତ ହୋଇଥାଏ । ଆମେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛବନା ବୋଲି
କାହାକୁ କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାହାଜ କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ
ଆମେ କିପରି ଦୁଃଖକୁ ଏଡ଼ି ବାଟ ଚାଲି ପାରିବା, ଧନସ୍ୱ ଆମକୁ ଜାହାଜ ଉପାୟ
ବତାଇ ଦେଉଛି । ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଜାହାଜ
ପୁନରୁଦ୍ଧି କରୁଛି : “ସିଏ ମୋ’ର ଅପମାନ କଲ, ମୋତେ ମାରିଲ, ମୋ’ର
ସମ୍ମାନ ନେଲ, ମୋ’ର ସବୁକିଛି ଲୁଟି ନେଲ;” ଏବଂ ତା’ପରେ କୁହାଯାଉଛି :
“ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଛବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନସ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ
ଆପଣାର ଦୃଶ୍ୟକୁ କେବେହେଲେ ଶାନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଆମେ ଆମ ମାନସିକ ଶୃଙ୍ଖଳାଟିର ସାଧନାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ମାନସିକ
କ୍ରମବିକାଶର ଗୁରୁତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ଆଧାର ଉପରେ ଆମେ ସେହି ସାଧନା ଆରମ୍ଭ
କରିଛୁ । ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ସେହି ସାଧନାରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଗୁରୁତ୍ୱ କିପରି
ରହୁଛି । ଗୁମମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମନେଥାଏ ଯେ ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ଆମେ
ନିମ୍ନଲିଖିତ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛୁ : ପ୍ରଥମେ ଅବଲୋକନ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ
ସେଗୁଡ଼ିକର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା
ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବା । ଏବଂ ଆମର ଗତ ସର୍ବଶେଷ
ଆଲୋଚନାଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ,— ମୁଁ ଆଶାକରୁଛି,— ଆମେ ନିଜର ଛବନାଗୁଡ଼ିକୁ
ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା କରିନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିଛୁ, ଯେପରିକି ଜଣେ ମନୋଯୋଗ-
ସପନ୍ନ ଅବଲୋକନକାରୀ ହିସାବରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ
କରିପାରୁ ।

ସେହିସବୁ ଛବନା ଉପରେ କିପରି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଜି
ଆମେ ସେହି ଉପାୟଟିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା । ଆପଣାର ଛବନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁମେ
ଏକ ବିଜ୍ଞ ବିଚାରପତ୍ର ପରି ଦୃଷ୍ଟି ପାତ କରିପାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯେପରିକି
ଗୁମେ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଛବନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଫରକଟିକୁ ବାରିନେଇ ପାରିବ,
ଉପକାରୀ ଓ ଅପକାରୀ ଛବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗାକରି ଦେଖିପାରିବ, ଗୁମ ଲଗି ବିଜୟ
ହାସଲ କରାଇ ପାରୁଥିବା ରଚନାତ୍ମକ ଛବନା ଏବଂ ଆମ ଲଗି ସେହି ବିଜୟକୁ
ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କରିନେଇ ଯାଉଥିବା ପରାଜୟବାଦୀ ଛବନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା
ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏହି ବସ୍ତୁବିବେକଟିକୁ

ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଆଜି ରାତିରେ ତାହାହିଁ ଆମ ଧ୍ୟାନର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିବ ।

ଧନପଦ ଏବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ରୁମକୁ ଆଗରୁ କହିଛି । ମାତ୍ର ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ବୋଲିହିଁ ଜାଣିବା । କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସଦ୍‌ଭାବନା ଓ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସଦ୍‌ଭାବନା ନୁହଁନ୍ତି, ସେକଥା ବିଚାର କରି ଜାଣିବାର ଉପାୟଟି ଆମ ନିଜକୁହିଁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବାକୁ ହେଲେ, ମୁଁ ଯେପରି କହିଛି, ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବିଚାରପତି ପରି ରୁମକୁ ସବୁକିଛି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରିବାକୁ ହେବ; ଅର୍ଥାତ୍, ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପକ୍ଷପାତଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ତାହା କରି ପାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି କଥାଟିକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଜାଣିବା ।

୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୭

“ସିଏ ମୋର ଅପମାନ କଲ, ମୋତେ ମାରିଲ, ମୋର ସମ୍ମାନ ନେଲ, ସିଏ ମୋର ସବୁକିଛି ଲୁଟି ନେଇଗଲା,”
—ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚିତ ନାହିଁ, ସେମାନେ କୌଣସି ଘୃଣାର କବଳରେ ପଡ଼ି ନାହିଁ ।”

ଆରବିନ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଏକଟି ହେଉଛି ତା’ର ପୁରକବାକ୍ୟ । ମାତ୍ର, ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଠାରେ କେବଳ ବିଦ୍ୱେଷରହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରୁଥିବା ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକଥା ବୁଝାଯାଇଛି । କାରଣ, ଇର୍ଷା ପରି ବିଦ୍ୱେଷ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସତରାଜର ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଲାଗି ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ।

କିନ୍ତୁ ରୁମେ ନିଜର ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଏଡ଼ି ପାରିବ ? ଏକ ବୃତ୍ତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଉଦାର ଦୃଢ଼ତା ହେଉଛି ଏଥିଲାଗି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ; ମାତ୍ର ସେହି ଦୃଢ଼ତାଟି ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଟେ ନ ଥାଏ । ତେଣୁ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ, ଆପଣାର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ପାରୁଥିଲେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ତା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ।

ଆମ ମାନସିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର୍ଜନର ସାଧନାରେ ଭାବନାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଛି କୃତ୍ତବ୍ୟ ସୋପାନ । ଆମ ଚେତନାରୂପୀ ବିଜ୍ଞ ବିଚାରପତି ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ

ଅନୁଷ୍ଠାନୀୟ ଭବନଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବାରି ଦେଖିବା ଲାଗି ଥରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଗଲେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପ୍ରହସାଦି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ କେବଳ ଅନୁମୋଦିତ ଭବନଗୁଡ଼ିକୁ ଭବିଷ୍ୟ ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେବ, ଯାବତୀୟ ଅବାସ୍ଥିତ ଉପାଦାନ ଲାଗି ତାହା ମୋଟେ ବାଟ ଗୁଡ଼ିଦେବ ନାହିଁ ।

ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ସେହି ପ୍ରହସା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅସ୍ପଦ୍ଭବନକୁ ବାଟରୁ ଅଟକାଇ ରଖିବ, ତାହାକୁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଠେଲି ଦେଉଥିବ ।

ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବା ଓ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ନ ଦେବାର ଏହି ନିୟତିକୁ ଆମେ ଭବନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋଲି ଜାଣିବା ଏବଂ ଆଜି ଭିତରେ ଏହାକୁ ଆମର ଧ୍ୟାନର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିବ ।

୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୭

କାରଣ, ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ
ଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତ କରି ହେବ ନାହିଁ; କେବଳ
ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ଵାରା ଦୃଶ୍ୟର ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରିବ । ଏହା
ଶାଶ୍ଵତ ବିଧାନ ।

ଏଭଳି ହେଉଛି ଧର୍ମପଦ ଗ୍ରନ୍ଥର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଖ୍ୟାତତମ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହାର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏଭଳିହିଁ “ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁପୃତ ହୋଇଥାଏ” ବୋଲି କହିପାରିଥିଲେ ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ! ମାତ୍ର, ଭାରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ମୁଁ ସେକଥାଟି କହିଲେ ତାହା ଆଦୌ ସତ ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଲୋକମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ବିଷୟରେ କେତେ କ’ଣ କହିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ବାକ୍ୟଟିର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ଏହି ସମସ୍ୟାଟିର ତଥାପି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଦିଗ ରହିଛି, ଯେଉଁଟି ବିଷୟରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର, ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ଦିଶୁ ବୋଲି ଯଦି ରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଅ, ଯେଉଁଟିକୁ ସମ୍ଭବତଃ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ବୋଲି ବୋଧ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ସେହି ସମସ୍ୟାଟି ଉପରେ ଲୋକେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କମ୍ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି । ମୋର ଏହି କଥାଟି ଶୁଣି ରୂପେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯିବ । କଥାଟି ହେଉଛି : ପୃଥିବୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଯଦି ଦୃଶ୍ୟର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର

ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ପୃଥ୍ବୀଯାକ ଇଶ୍ବରଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମ ଲାଗି ମହତ୍ତ୍ବ ଦେଇ ରହିଛି, ତାହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଆଚରଣ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ବାଭାବିକ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ କି ?

ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ, କର୍ମ ଏବଂ ହୃଦୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଯଦି ଆମେ ତାହାର ବିଚାର କରି ବସିବା, ତେବେ, ଭଗବତ୍-ପରମ କରୁଣା ଏହି ପୃଥ୍ବୀ ଉପରେ ଆଣି ଅନାନ୍ତ ଦେଉଥିବା ସେହି ବିପୁଳ ମହାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟିର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଏଠି ଯେଉଁସବୁ ପୂଣ୍ୟ, ଦ୍ବେଷ ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ରେ କହଲେ, ଯେଉଁ ଉଦାସୀନତାର ଆଚରଣ ନିତି କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଆମେ କାହିଁକି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ନ ପଡ଼ିବା ? କାରଣ, ସେହି ମହତ୍ତ୍ବ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବୈପୁଲ୍ୟ ଏହି ପୃଥ୍ବୀକୁ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକଟି ଅଭିମୁଖରେ ପରିଗୁଳିତ କରି ନେଇଯିବାକୁହିଁ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହିଛି, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ ତାହାର ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ଦରିଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତରେ ନ ରହିଛି ! ମାତ୍ର, ମଣିଷମାନଙ୍କର ତ କେବଳ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରତି ସବେଦନା ରହିଛି, ଦାନ ଓ ବିକୃତ ପ୍ରତି ସବେଦନା ରହିଛି, ଅସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ଅସଫଳତାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିହିଁ ସମ୍ବେଦନା ରହିଛି ! ବସ୍ତୁତଃ, ତାହା ଦୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ଅସଫଳତା ଲାଗିହିଁ ଏକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।

ସମସ୍ୟାଟିର ଏହି ଦିଗଟି ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ, ଦୃଶ୍ୟର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଆଚରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଏତେ ବେଶୀ ଜୋର୍ ଦେବାକୁ ଆମର ହୃଦୟ ଆଦୌ ଏତେବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ; କାରଣ, ମଣିଷର ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ପରମଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଦାରିତ ଭାବରେ ଅନାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ପ୍ରକୃତ ବୋଧ ଏବଂ ସବିବେଚନାଶୂନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସ୍ବତଃସଂହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଭାବଟି ଦ୍ବାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେହି ହୃଦୟ ଯଦି ସକଳ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତାହା ପ୍ରତି ଆପଣାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଣାଇପାରନ୍ତା, ତେବେ ପୃଥ୍ବୀର ସବୁକିଛି ଅତିଶୀଘ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିଯାଇ ପାରନ୍ତା ।

୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୭

ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବା,
ଏ ବିଷୟଟିକୁ ନ ଜାଣିଲ ପରି ହୋଇଥିବା ବହୁସଂଖ୍ୟକ
ଲୋକ ଅଛନ୍ତି । ଏବଂ, ଯେଉଁମାନେ ସେହି କଥାଟି

ହେତୁ ରଖିଛନ୍ତି; ସେମାନେ ଆପଣାର ଯାବତ୍ତାୟ
କଳହର ସମାଧାନ କରି ନେଇଥାନ୍ତି ।

ରୂମର ମୁଝୁ ହୁଏତ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତଟିରେହିଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ
ଓ ଆପଣାରୁ ଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି ରୂମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବ, ସେତେ-
ବେଳେ ରୂମଭିତରେ ଜାଗତିକ ଯାବତ୍ତାୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଏକ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବ ଆସିବ ।
ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଭୌତିକ ଜୀବନଟି ଉପରେ ମୋଟେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ
ରହି ନାହିଁ ଓ ଏହି ଶରୀରଟିକୁ ଗ୍ରହଣ ଶୁଦ୍ଧିବା ପରେ କେବଳ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ
ଜନସହିଁ ରୂମର ସମ୍ପଦ ହୋଇ ରହିଥିବ, ରୂମେ ତେଣିକି ନ୍ୟାୟତଃ କେବଳ
ତାହାର ବିଷୟରେହିଁ ଭାବିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ରୂମେ କେବଳ ଶାଶ୍ୱତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ
ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ବୁଦ୍ଧ “ଦିବ୍ୟଯତ୍ର” ବୋଲି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର
କରି ନ ଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ଆମେ ମୂଳତଃ ତାହାକୁ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା ବୋଲି
ଜାଣିବା ।

ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯେଉଁ ଫକୀରହଣର ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ,
ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ହୁଏତ ମୋ’ର ମୁଝୁ ହୋଇ ଯାଇପାରେ,
ଏପରି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶୃଙ୍ଖଳାଟିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ସକାଶେ ମାନ ଚଳିବାକୁ
ହେଉଥିଲା; କାହିଁକି ମାନିବାକୁ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଅଳ୍ପସମୟ ଆଗରୁ ରୂମମାନଙ୍କୁ
ସେକଥା କହୁଛି । ମୁଝୁ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଆମର ଭୟଟିକୁ ଆମେ ଯେପରି କୟ
କରିପାରିବା ଏବଂ ମୁଝୁ ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ସେହି ଘଟଣାଟି
ସହଜ ନିଜକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିନେବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳାଟିକୁ ମାନିବାକୁ
ପଡ଼ୁଥିଲା । ସେହି ଯୁଗରେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମପଦର ପ୍ରବଚନ
କରିଥିଲେ, ସେହି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀରେହିଁ ଏକ ଅମୃତକୁ ଲାଭ କରିବାର
ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ କେବେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା, କାରଣ ସେହିପରି
ଏକ ସମ୍ଭାବନା ବହୁତୁର ଏପରି ଏକ ଭବିଷ୍ୟତର ଗର୍ଭରେ ଲୁଚିଯାଇ ହୋଇ
ରହିଥିଲା ଯେ ସେବିଷୟରେ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଉପଯୋଗୀ
ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁ ନ ଥିଲେ ।

ଏହି ସମ୍ଭାବନାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସିଛି ଏବଂ
ଆମକୁ ସେଥିଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତମାନ କରିବାକୁ ହେବ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଜି ଆମକୁ
ଏହି କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ବି ସବୁମୂଳ
ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆପଣା ଭିତରୁ ମୁଝୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆମର ସକଳ
ଭୟକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେବା ।

ତୁମେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁର କାମନା ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ।

ତୁମେମାନେ ତାହାର ଉତ୍ସର୍ଗରେ ରହିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶାନ୍ତ ଅବିଚଳତା ସହିତ ତାହାର ଉତ୍ସର୍ଗରେ ରହିବ; ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ ବା ମୃତ୍ୟୁର କାମନା ବି କରିବ ନାହିଁ ।

୪ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୫୭

ପ୍ରବଳ ପବନ ଆସି ଯେପରି ଦୁର୍ବଳମୂଳ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିନିଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାକୁ ସତତ ସୁଖର ପଛରେ ଧାବମାନ କରି ରଖିଛି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାଏ, ଯେଉଁବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ଥାଏ, ଆପଣାର ରସନା ଓ ଲଳସାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୋପକୁ ହ୍ରାସ କରିବାର ଉପାୟ ଯାହାକୁ ଜଣା ନ ଥାଏ, ଏବଂ ଯିଏ ଆଲସ୍ୟ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ିରହି କେବଳ ଶକ୍ତିକ୍ଷୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ମାର ଆସି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବସ୍ୱ ଅପହରଣ କରିନିଏ, ତାହାକୁ ମୂଳରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଦେଇଥାଏ ।

ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ମାର ଅନ୍ତର୍ଗତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ; ଯାହାକିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ବିରୋଧୀ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ, ସେହିପରି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାର କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥାଏ;—ଏଠାରେ ଆମେ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଯେତେ ନ ବୁଝିବା, ହତ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସନ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥରେ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଝିବା ।

ଏଠାରେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହିପରି ହେବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଓ ଆପଣାର ବାସନା ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖେ ନାହିଁ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଭୌତିକ ପରିଚ୍ଛେଦଗୁଡ଼ିକୁ ସତେଅବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମଣି ସେଇଥିରେହିଁ ତପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ, ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଲାଗି ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିଟି ଆବଶ୍ୟକ, ତା'ପାଖରେ ସେହି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ନ ଥାଏ; ଯାହାକିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତଳଥାଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ

ସତ୍ୟଟିଠାରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିନିଏ, ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଲାଗି ତା'ର ଆଉ କୌଣସି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନ ଥାଏ ।

“ଏଠାରେ ଧନସ୍ଥପଦରେ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଉପରେ ଆଦୌ ସେତେ ବେଶୀ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ଏକଥାଟି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ । ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ଧାରଣାଟି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଶିଆଳି ଅନୁମାନସବୁ ଥାଏ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକମାନେ ଏହି କଥାଟିକୁ ସେପରି ବୁଝିଥାନ୍ତି, ଧନସ୍ଥପଦ ସେହି ଦିଗଟି ଉପରେ ସେତେବେଶୀ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ଏହି କଥାଟିକୁ ଆଦୌ କହି ନାହିଁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ତାହାକୁହିଁ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହିବା, ଯାହାକିହିଁ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ଯାଉଥାଏ, ଯାହାକି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନର ଗଭୀରତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ହ୍ରାସ କରି ନେଇଯାଏ, ଆମ ସତ୍ତାର ଅସଲ ସତ୍ୟଟିଠାରୁ ଆମକୁ ହ୍ରାସ କରିନିଏ ଏବଂ ଆମକୁ ସେହି ସତ୍ୟଟିର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ କରି ରଖେ ।

ଆମେ କଥାଟିକୁ ସେହି ଅର୍ଥରେହିଁ ବୁଝିବା ।

୧୧ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୭

ଦୃଢ଼ ହୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଥିବା କୌଣସି ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବଳ ପବନ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହ୍ୟ ସୁଖର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରି କଦାପି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ ନ ଥାଏ, ଯିଏ ଆପଣାର ଲଳସାଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତା ରଖି ଜାଣିଥାଏ, ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଯାହାର ଉତ୍ତମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ଆପଣା ଶକ୍ତିର ଅପତୟ କରେ ନାହିଁ, ତା'ଉପରେ ମାର ଆଦୌ କୌଣସି ଶାସନ ତଳାଇପାରେ ନାହିଁ ।

ଏଠାରେ ଧନସ୍ଥପଦରେ ବିଶ୍ୱାସ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ତଦ୍ୱାରା ତାହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାୟ ଅଥବା ଧର୍ମମତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବୁଝାଇ ନାହିଁ; ଏପରିକି ବିଶ୍ୱାସ କହିଲେ ଏଠାରେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୁଝାଇ ନାହିଁ । ତାହା ନିଜ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁହିଁ ବୁଝାଇଛି;

ବାଧା ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯାହା ଆସୁ ପଛକେ, ଆମଠାରେ ଯାହାକି ଅସୁସ୍ଥିତା ରହୁଥାଉ ପଛକେ ଓ ଏପରିକି ସତ୍ତା ଭିତରେ ନାସ୍ତିଧର୍ମୀ ଯାହାକି ଉପାଦାନ ରହୁଥାଉ ପଛକେ, ଆମେ ଯେ ଆମ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗିଛି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ଉପଲବ୍ଧିଟି ଯେ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ, ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରଲେ ସେହି ସୁନିଶ୍ଚୟତାକୁ ବୁଝାଇଛି ।

ଆମର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିରେ ଆଦୌ କୌଣସି କୁଣ୍ଠା ନ ଥିବ, ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଅନିରସ୍ତ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଥିବ ଏବଂ ଆମ ବିଶ୍ୱାସ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ୁ ନ ଥିବ । ତେବେ, ଆମ ଲାଗି ଯାହାକି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ରହିଛି ତାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ କଦାପି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଯିବ ନାହିଁ; ଆମେ ତାହାକୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ମାସରେହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା, ଏପରିକି, କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତ୍ର କେତୋଟି ଦିନରେ ଏବଂ ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଶାନ୍ତତା ରହୁଥାଏ, ମାତ୍ର କେତେକ ଦଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା । ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ତୁମର ଉପଲବ୍ଧିଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ମନ୍ଦ ଇଚ୍ଛାର ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କୌଣସି ବଳ ରହିବ ନାହିଁ । ପ୍ରବଳ ପବନର ପବତ ଉପରେ ଯେପରି କୌଣସି ବଳ ନ ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ।

ତା'ପରେ ତୁମ ବାଟରେ ଆଉ କୌଣସି ବାଧା ନ ଥିବ, ତା'ପରେ ତୁମର ବାଟଗୁଡ଼ିକ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆଗ୍ରହସନ୍ନାମିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।

୧୮ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୫୭

ଭିତରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବ ଓ ଉପରେ ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବ । ତେଣେ ଆତ୍ମସୁଧାମ ବୋଲି କିଛି ନ ଥିବ, କୌଣସିଠାରେ ଆନୁଗତ୍ୟ ନ ଥିବ । ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭିତର ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଆୟୋଗ୍ୟ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯିବ ।

ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁହିଁ ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । ଏବଂ ତା'ପରେ ତାହା ସନ୍ନ୍ୟାସମାର୍ଗର ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ପରିଧାନ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଧନପଦ ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର-ପରିଧାନ ବସ୍ତ୍ରରେ କିଛି କହୁ ନାହିଁ । କାରଣ, ଏପରି

ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ତଥାପି କଦାପି କଲଙ୍କଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତି, ତଥାପି ଅପବିତ୍ର ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି । ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଲାଗି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିବାର ଏକ ପ୍ରତୀକରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ; ଯାହାକିଛୁକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟି ଉପରେ ଐକାନ୍ତକ ଭାବରେ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁବା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; ସେହି ସବୁକିଛୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବାର ବାହ୍ୟ ସଙ୍କେତ ରୂପେ ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

“ଅଶୁଦ୍ଧତା” କହିଲେ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମରେ ଯାହାସବୁକୁ ବୁଝାଏ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନତଃ ଅହଂବାଦ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ; କାରଣ, ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଅଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଲଙ୍କ । ଏଠାରେ ଅଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତର ବିଧାନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଏପରିକି ରୂପେ ସ୍ଥୂଳରେ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷା କର, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ । ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀରତମ ସତ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନ, ଜୀବନର ଅସଲ ବିଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସଲ ଧର୍ମଟି ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନ ।

ଉଲ୍ଲେଖ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଅଭାବ ଉପରେ ବିଶେଷ ଜୋର୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମସଂଯମର ଅଭାବ ଏବଂ ଆନୁଗତ୍ୟର ଅଭାବ । ଆନୁଗତ୍ୟର ଅର୍ଥ ନିଷ୍ଠା, ଆନୁଗତ୍ୟକତା; ଧର୍ମପଦ କପଟତାକୁହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଠୋର ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଏ । ରୂପେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ବୋଲି ଛଳନା କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ତାହା କରୁ ନ ଥିବ; ରୂପେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ବୋଲି ଛଳନା କରୁଥିବ, ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କରୁ ନ ଥିବ; ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଗି ରୂପେ ନିଜକୁ ଯେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛ, ତାହାର ବାହ୍ୟ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ, — ଏଠାରେ ଗୈରିକବସ୍ତ୍ରର ପ୍ରତୀକଟି ଦ୍ଵାରା ତାହାକୁ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି, — ମାତ୍ର ତେବେ ଆପଣା ଭିତରେ ଆପଣାକୁହିଁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆପଣାକୁ କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ି ରହୁଥିବ, ଆପଣାର ସ୍ଵାର୍ଥ ଏବଂ ଆପଣାର ପ୍ରୟୋଜନଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ରୂପେ ଜାଗୁଡ଼ି ଧରିଥିବ; — ଧର୍ମପଦ ଏହି କପଟତାଟିରହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିନ୍ଦା କରାଯାଏ ।

ଆତ୍ମସଂଯମ ଉପରେ ଧର୍ମପଦ ଯେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇ କହିଛି, ସେକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହର ସହୃଦ ସ୍ମରଣ ରଖିବା, କାରଣ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଶିକ୍ଷାରେ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତତାର ସବିଧା ନିନ୍ଦା

କରାଯାଇଛି । ବୁଦ୍ଧ ସଙ୍ଘଦା ମଧ୍ୟମ-ମାର୍ଗଟି ଉପରେହିଁ କୋରୁ ଦେଉଥିଲେ । ଆମେ କଦାପି ଅଦ୍ଭରକ୍ର ଭାବରେ ଏପାଖଟାରେ ରହୁବା ନାହିଁ କିଂବା ଅଦ୍ଭରକ୍ର ଭାବରେ ସେପାଖକୁ ବି ଚାଲିଯିବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ବା ସେଇଟା ଉପରେ କେବେହେଲେ କୌଣସି ଅଦ୍ଭରକ୍ରମିତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା ନାହିଁ । ସବୁ ବସ୍ତୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଜୀବନରେ ପଶ୍ୟମିତତା ରହୁଥିବ, ଭାରସାମ୍ୟ ରହୁଥିବ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଭାରସାମ୍ୟ ରହୁଥିବ ।

ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ ଦିଗରେ ରୂମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କରାଇ ଆଣନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାରସାମ୍ୟ ରହୁଥିବା ଉଚିତ, ରୂମର କର୍ମରେ ଏକ ଭାରସାମ୍ୟ ରହୁଥିବା ଉଚିତ । କୌଣସି କଥାରେ ବି ଅଦ୍ଭରକ୍ରତା ରହୁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆନ୍ତରିକତା ରହୁଥିବା ଉଚିତ, ସାଧୁତା ଏବଂ ଆନୁଗତ୍ୟ ରହୁଥିବା ଉଚିତ ।

ଭାରସାମ୍ୟ, ସନ୍ତୁଳନ, ଆନୁଗତ୍ୟ, ସାଧୁତା : ଏହାହିଁ ଆମ ଧ୍ୟାନର ବିଷୟ ହେବ ।

୮ ନଭେମ୍ବର ୧୯୫୭

ମାତ୍ର ଯିଏ କରିବାର ସକଳ ଅଶୁଦ୍ଧତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଛି, ନୈତିକତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଏକନିଷ୍ଠ ହୋଇରହିଛି, ଆପଣାର ଲଳସା-ଗୁଡ଼ିକରେ ଯିଏ ସଫଳ ରଖିପାରିଛି ଏବଂ ଯାହାର ଆନୁଗତ୍ୟ ଅଛି, ସିଏହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ଗୈରିକବସ୍ତୁ ପରିଧାନ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ।

ଉପେମାନେ ଏଇଟିକୁ ଗୋଟିଏ ନୈତିକ ସୂକ୍ଷ୍ମରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ । ଏହି କଥାଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ଗଭୀରତର ଏବଂ ଯଥାର୍ଥତର ମର୍ମାର୍ଥ ରହୁଛି, କାରଣ ଯଥାର୍ଥରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାବତସ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାରେ, ନୈତିକତା କହିଲେ ମାନସିକ ଅବଧାରଣାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବୁଝାଇଥାଏ, ତାହାର ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ।

“ଶୁଦ୍ଧତା” ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ । ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧତା କହିଲେ ଯାହା ବୁଝାଉଛି, ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଶୁଦ୍ଧତା କହିଲେ ଯେଉଁସବୁ କଥାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ସେଥିରେ ଏହାର ପ୍ରକୃତରେ କିଛିହେଲେ ନ ଥାଏ । ବିଶେଷ କରି, ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ,

ଶୁଦ୍ଧତା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନର ଅନୁପସ୍ଥିତି । ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗତଥର ମଧ୍ୟ ରୁମୁମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି । ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଧାନଟିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା, ସତ୍ତାର ସତ୍ୟଟିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା । ଏବଂ ଆନୁଗତ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଭ୍ରମକୁ ଆଦୌ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ; କ୍ଷଣକ୍ଷଣକେ ବଦଳି ଯାଉଥିବା ଓ କ୍ଷଣକ୍ଷଣକେ ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତିଭାସମୁଦ୍ରକୁ କଦାପି ସତ୍ତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାୟୀପରିଚୟ ବୋଲି ଭ୍ରମ କରିବା ନାହିଁ ।

ତେଣୁ, ଆମେ ଏପରି କହିପାରିବା ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ସାଧନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ଆତ୍ମସଫୟନ, ଆତ୍ମ-ସ୍ୱାମିତ୍ୱ, ପରିମିତତା, ବାସନା-ମୁକ୍ତତା, ସତ୍ତାଗତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟ ତଥା ତା'ର ଆତ୍ମ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ବିଧାନଟିର ସତତ ଅନୁସନ୍ଧାନ, -- ଏହିସବୁହିଁ ପ୍ରୟୋଜନକର ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ।

ତେଣୁ ନିଜ ପାଖରେ ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବା, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିର ଅନୁଗତ ହୋଇ ରହିବା, ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀ କୌଣସି ଆବେଗରେ ଭାସି ଚାଲି ନ ଯିବା, ସତତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାସମୁଦ୍ରକୁ ଅସଲ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭ୍ରମ ନ କରିବା, -- ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏହିସବୁ ଗୁଣକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ ।

୧୫ ନଭେମ୍ବର ୧୯୫୭

ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଭ୍ରମ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେହେଲେ ସବୋଇ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ, ବୃଥା ବାସନା ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାରେହିଁ ଲାଗିଥିବେ ।

ଏଇଟି ସହିତ ଆମେ ଟିପପଣୀ ଭାବରେ ହୃଦୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯୋଡ଼ିଦେଇ ପାରିବା; କାରଣ, ଯଦି ଆମେ ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଥିବା, ତେବେ ନ୍ୟାୟତଃ, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଥବା କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ବଳରେ, ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ସତ୍ୟ ଓ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ମିଥ୍ୟା, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ମାନ୍ୟକେହିଁ

ଆମେ ହୁଏତ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ ଓ ମିଥ୍ୟାକୁ ବର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁବା । ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଭୁଲ୍ ବା ମିଥ୍ୟାଟିକୁହିଁ ଭଲପାଇ ବସିଥାଉ; ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ, ତାହାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଚିହ୍ନିବାରେ ଆମର ସକ୍ଷମତାରେ କୌଣସିଠାରେ ଏକ ଅନିଚ୍ଛୁକତା ଆମକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିଥାଏ ।

ମୋର ଏହିପରି ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି : ରୂମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରୁଥାଅ, ସେତେବେଳେ ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାର । ଭୁଲ୍‌ଟିକୁ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଏବଂ ସତ୍ୟଟିକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେବାକୁ ରୂମ ଭିତରେ ଏକ ବସ୍ତୁ ସାର୍ବଦାହିଁ ମହଜୁଦ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ଯଦି ରୂମେ ଏକାଗ୍ରତା ସହୃଦ ଆପଣାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିପାର, ରୂମେ ଏକଥାଟି ଭାରି ସହଜରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯେ ରୂମେ ସତ୍ୟଟିର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରୁ ନ ଥାଆନ୍ତି ବୋଲିହିଁ ରୂମେ ମିଥ୍ୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ବଦୃଶୀୟ ବୋଲି ଭାବୁଥାଆନ୍ତି ।

ଟିକନିଶି ସ୍ବଦ୍ରୁତମ ବ୍ୟାପାରଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ, — ଏଠାରେ ମୁଁ ଜୀବନର ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି କହୁ ନାହିଁ, — ଆମର ସ୍ବଦ୍ରୁତମ ବ୍ୟାପାରଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଲାଗି ଆମର ଅଭୀପ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ଥାପ ଜୀବନ ଲାଗି ଲଜ୍ଜା ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାୟୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରକୃତ ସଙ୍କେତଟି ସବୁବେଳେ ମିଳିଯାଏ । ଏବଂ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବୌଦ୍ଧ ସାଧନାମାର୍ଗର ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଯଦି ରୂମେ ଆପଣା ଭିତରେ ଆପଣା ସଞ୍ଚାର ସ୍ବରୂପଟିର କାରଣଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧାନ କରି ବାହାରିବ, ତେବେ ରୂମେ ସବୁବେଳେ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ ଯେ କେବଳ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାସନା ହେଉ ରୂମେ ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ଏପରି ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି । ରୂମ ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବା ଭବିଷ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରଭୂତ ବା ବାସନା ପ୍ରକୃତରେ ରହିଛି ବୋଲି ରୂମେ ସେହି ଭୁଲ୍‌ଟିକୁ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ, ରୂମେ ସେ କଥାଟିକୁ ଜାଣି ନାହିଁ ବୋଲି ଯେ ଏପରି ହେଉଛି, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ରୂମେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ କାରଣ ରୂମେ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ସାଧାରଣ ଏବଂ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେହିଁ “ମୁଁ ସତ୍ୟକୁ ଚାହୁଁଛି” ବୋଲି କହିବାରେ ଲାଗିଛି । ମାତ୍ର, ଯଦି ରୂମେ ନିଜର କୌଣସି ବିଶେଷ କଥା ଉପରେ, ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଉପରେ ବିଚାର କରିବ ଏବଂ ସେଇଟି ଉପରେ ହାତ ରଖି ସେଇଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ

ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକଥାଟି ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରିବ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛ ଓ କିଛି ଦେଖିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କରିଛ । ତୁମେ ଭାରି ଅନୁକୃତ ଓ ଭାରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗୋଟାଏ କିଛିକୁ ଆପଣା-ଆଗରେ ଲଟକାଇ ରହିଛ; ତାହାର ପଛକୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଅଛି, ସେଇଟିକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ସେପରି ଲଟକାଇ ରଖିଛ ।

ତୁମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ଠା ଓ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ତୁମକୁ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଆଣିଦେଇଯିବାକୁ ଅସଲ ସହାୟତା, ଅସଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଅସଲ କରୁଣାଟି ମହଜୁଦ ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ ତା'ପରେ ତୁମେ କଦାପି ସାର୍ବକାଳ ଲାଗି ଭୁଲ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିବ ନାହିଁ ।

ଅଗ୍ରଗଣ ଲାଗି ଅଗ୍ରାପ୍ତସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନିଷ୍ଠା, ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣବାରେ ଏହି ଆନ୍ତରିକତା ଓ ଯଥାର୍ଥରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବାର ପ୍ରୟୋଜନରେ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆତ୍ମା,—ଏଠାରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ‘ଶୁଦ୍ଧ’ କହିଲେ ଯାହା ବୁଝାଏ, ଶବ୍ଦଟିକୁ ସେହି ଅର୍ଥରେହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି,—ଏହି ଆନ୍ତରିକତା ଓ ନିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଯାବତ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଅଗ୍ରଗଣର ପ୍ରକୃତ ଗୁଣକାଠି । ଏବଂ, ଏଇ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଥିଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ ।

ସତ୍ୟ ଏହି ସତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ କୌଣସିଠାରେ ଏପରି କିଛି ରହିଥାଏ ଯାହାକି ଆପଣାକୁ ପ୍ରତାରଣ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରେ । ତା' ନ ହେଲେ, ଯଥାର୍ଥ ଆଲୋକଟି ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ, ବାଟ ଦେଖାଇବା ଲାଗି ସଦାପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର, ସେଇଟିକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ ନିଜେ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରି ବସିଥାଅ ।

୨୨ ନଭେମ୍ବର ୧୯୫୭

ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ଓ ମିଥ୍ୟାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ସେହିମାନେହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଲାଭ କରନ୍ତି; କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ଯଥାର୍ଥ ବାସନାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରନ୍ତି, ଯଥାର୍ଥ ମତଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷଣ କରୁଥାନ୍ତି ।

ଯାହା ଠିକ୍, ତାହାକୁ, ଯାହା ଭୁଲ୍, ତା'ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆଦୌ ସତ୍ୟକୁ ନୁହେଁ, ଆମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଗତଥର ଦେଖିଥିଲୁ । ହଠାତ୍ ଦୃଷ୍ଟି ପାତ କରିବାମାତ୍ରେ ହୁଏତ ଏଇଟି ସବୁଠାରୁ କଠିନ ବିଷୟଟି ପରି

ବୋଧ ହେଉଥାଏ । ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ଏହି କଥାଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ କେବଳ ନିଜ ତେଷ୍ଟା ଦ୍ଵାରା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେଥିଲଗି ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଆୟାସ ଦରକାର ପଡ଼ନ୍ତା । ଏହିପରି ଭାବରେ ହୁଏତ ତୁମର ସାରା ଜୀବନଟି ବିତିଯାଆନ୍ତା ଓ ନାନା ଅଗଣିତ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା; ଏବଂ ତାହାର ଫଳରେ ତୁମେ ଶନୌଃ ଶନୌଃ କ'ଣ ଠିକ୍ ଓ କ'ଣ ଭୁଲ୍ ସେକଥା ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତା ।

ତେଣୁ, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଥାଏ, ଯିଏକି ତୁମ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ତୁମେ କେବଳ, “ଏଇଟି କ'ଣ ଠିକ୍ ? ଏଇଟି କ'ଣ ଭୁଲ୍” ବୋଲି ପଚାରିବ । ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ସେପରି କଲେ ତୁମକୁ ଏକ ବଡ଼ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଏହା ସଫଳା ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ । କାରଣ, ସବୁକଥା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ ଘଟୁ ବୋଲି ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ବାସନା ରହିଥାଏ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛ, ତାହାହିଁ ଠିକ୍ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଯଦି ତୁମର ବାସନା ରହିଥାଏ, ତେବେ କୌଣସି ସୁପରାମର୍ଶ ଶୁଣିବା ଲାଗି ତୁମେ ହୁଏତ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ ।

“କାରଣ କେବଳ ସେହିମାନେ ଯଥାର୍ଥ ବାସନାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରନ୍ତି” ବୋଲି ଶେଷ ବାକ୍ୟଟିରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ଏକ ଅତି ସାଧାରଣ କଥା ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି ସିନା, ସମ୍ଭବତଃ ତାହାହିଁ ହେଉଛି ସମସ୍ୟାଟିର ସତ୍ତ୍ଵଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ଅଂଶ ।

ଏହି ଦୃଶ୍ୟକଟିରେ, ଏହି ଶିକ୍ଷାବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି ଅନେକ ସାନ ସାନ ବାକ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଉପରୁ ଭାରି ସରଳ ପରି ମନେହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ନ କରି ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବ, ତେବେ ମନେ ମନେ କହିବାକୁ ଲାଗିବ, “କିନ୍ତୁ ଏକଥାଗୁଡ଼ାକୁ କିଏ ନ ଜାଣିଛି କହିଲ ! ଏହା ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯାହା ସତ୍ୟ, ତୁମେ ତାହାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଚିହ୍ନିବ ଓ ଯାହା ମିଥ୍ୟା ତାହାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିବ । ତେବେ ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବାରେ ଆଉ କି ଅର୍ଥ ରହିଲା ?” ମାତ୍ର, ପ୍ରଥମତଃ ସତ୍ୟକୁ, ଯାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ତା'ଠାରୁ ପୃଥକ୍ କରି ଜାଣିବା ଆଦୌ ଏଡ଼େ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ । ଦ୍ଵିତୀୟତଃ, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ଵୀକାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ; ଏବଂ ସର୍ବୋପରି, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣିବା ହୁଏତ ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ।

ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଯାହା ମିଥ୍ୟା, ତାହାକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଅଭ୍ୟସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିରେ ମିଥ୍ୟାକୁ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଏପରି ଏକ ଦୃଢ଼ ସକଳ ରହିଥିବା ଦରକାର ଯେ, “ସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଓ ମିଥ୍ୟାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣିବା” ବିଷୟରେ ଏହି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟାଂଶଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଭୁତ ଉପଲବ୍ଧି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏବଂ, “ସେମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି” ବୋଲି ଉପସଂହାରରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଏକ ମହାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବୋଲି ଜାଣିବା ।

ଆମଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବାସନା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କେତେକ ଧର୍ମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିସବୁ ଧର୍ମରେ ପରମ ଚନ୍ଦ୍ରାବତାର ନିଶ୍ଚଳତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ଜୀବନ ଭିତରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେନେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି । ସେହି ନିଶ୍ଚଳତା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନିର୍ମମସ୍ତତା ନ ଥିବ, କୌଣସି ଗତିଶୀଳତା ବି ନ ଥିବ, କୌଣସି ସାକାରତା ନ ଥିବ କି ବାହ୍ୟ ବାସ୍ତବତା ବି ନ ଥିବ । ତାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସବୁଯାକ ବାସନାକୁ କାଟିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଯାବତୀୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ପଛରେ ରଖି ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି ଏକ ଅବାସ୍ତବ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର, ଆପଣାର ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣାଟି ମଧ୍ୟରେ ରୂପେ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଏକ ସ୍ଥାନ ରଖିଥିବ ଏବଂ ସକଳ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହିଁ ଏକ ସମୋତ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ଅନୁପରଣ କରୁଛି ବୋଲି ଯଦି ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବ, ତେବେ ରୂପକୁ କେବଳ ଆପଣା ବାସନାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବିଦଳାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବାହ୍ୟ, କୃତ୍ରିମ, ଅଗଭୀର ଏବଂ ଅହଂପ୍ରେରିତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ନିଜର ବାସନାଟିକୁ ଧାବିତ କରି ନ ରଖି ରୂପେ ତାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧିର ଏକ ଶକ୍ତିରୂପେ ସତ୍ୟଆଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତାଟି ସହଜ ନେଇ ସମ୍ମିଳିତ କରିଦେବ ।

“ସେମାନେ ଉଚିତ ବାସନାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରନ୍ତି” ବୋଲି ଯାହା ମାତ୍ର କେତୋଟି ଶବ୍ଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରମାଣଟି ମିଳିଯାଉଛି ଯେ ଚିତ୍ତକର ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ମର୍ମିତଃ ପୃଥକ-ପୃଥକ ଉପଲବ୍ଧିଗୁଡ଼ିକରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ରଖି ନ ଥିଲେ, ମାତ୍ର, ଏହି ପୃଥକର ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ମିଥ୍ୟା ଓ ପୃଥକରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର କର୍ମ ଯେପରି ଭାବରେ ଅନୁସୂଚି ହେଉଛି, ତାହା କେବଳ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିମୁଖତା

ଦେଖାଇ ଥିଲୁ । ତେଣୁ, ଆମେ ଏହି ଜୀବନରୁ ନିଷ୍ଠୁର ଲାଭ କରିବା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ତଦ୍ୱାରା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଯାହା ପ୍ରକଟ ହୋଇପାରିବ, ସେପରି ଏକ ଜୀବନରୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଆଦୌ କହୁ ନାହାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ପୃଥିବୀରେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଭ୍ରମମୟ ଜୀବନର ଯାପନ କରାଯାଉଛି, ସେ ଆମକୁ ସେଇଟିରୁହିଁ ନିଷ୍ଠୁର ଲାଭ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମସତ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଏବଂ ସେହି ପରମସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ତୁମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ଏକ ମାନସିକ ଚେତନା ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିଦେବାକୁ ହେବ ।

ଏବଂ, ଏହି ଅଲ୍ପ କେତୋଟି କଥା ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କୌଣି ଧର୍ମଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଧାରଣାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ହୋଇ ରହିଥିଲା ।

୬ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୫୭

ଜଣା ଗୁଳର ଜଣା ବାଟ ଦେଇ ଯେପରି ବୃଷ୍ଟିଜଳ
ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସେ, ପ୍ରବଳ ବାସନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ
ଭାରସାମ୍ୟହୀନ ଏକ ମନ ଭିତରକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି
ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ।

ଚୀନ, ଜାପାନ ଏବଂ ବହୁଦେଶରେ ଯାବନ୍ତୀୟ ପ୍ରକାରର ଅଗଣିତ ସାନ ସାନ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନ ରହିଛନ୍ତି । ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆପଣା ଆପଣାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗ ଓ ପଦ୍ଧତିମାନ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେହିଁ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ବିଷୟରେ ନାନା ଉପାୟ ବଢାଇଥାନ୍ତି ।

ସେମାନେ ଦିନବେଳେ ଅଲ୍ପ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଓ ଏପରିକି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ପ କେତେଘଣ୍ଟା ବସନ୍ତି ଓ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି । ଏହାକୁହିଁ ସେମାନେ ଯାବନ୍ତୀୟ ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ଅସଲ ଚାକାଠି ବୋଲି ମାନନ୍ତି । ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ନିଶ୍ଚଳ ମନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, ଯାହାକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକ୍ଷେପରେ ନ ପଡ଼ି ଏକାଧିକ ଘଣ୍ଟା ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବ । ଏପରି କରିବା ଯେ ଗୋଟାଏ ଭାରି ସହଜ କଥା, ତୁମେ

ଅବଶ୍ୟ କଦାପି ଏପରି ଭାବିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏପରି ସ୍ଥିତି ହେବା ପଛରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ଥାଏ, ସେମାନେ କୌଣସି ଭାବନା ଉପରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିନବିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣାର ବୋଧଶକ୍ତିରେ ଉନ୍ନତ ଘଟାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ବା ସେହିପରି ଆଉକିଛି ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ । କେବଳ ଏକ ନିଶ୍ଚଳ ମନର ଅଧିକାଂଶ ହେବାକୁହିଁ ସେମାନେ ଏହା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ଅର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ । ଆପଣା ମନକୁ ନୀରବ କରିପାରିବାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ଓ ନୀରବ ରଖିବାକୁହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଧନସ୍ଥପଦରେ ଯେପରି କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଆମର ମନ ଭାରସାମ୍ୟହୀନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ, ମନ ଭିତରେ ଯାବତୀୟ ଧାରଣା ଓ ଭାବନା ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ଆସି ସତତ ଭିତ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକର ସେହି ଆସିବାରେ ଓ ଭିତ୍ତ କରିବାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା ନ ଥାଏ; ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଓ ବିରୋଧୀ କେତେ କେତେ ଭାବନା ଆସୁଥାନ୍ତି ଓ ଯାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କେତେ କ'ଣ ବିଷୟକୁ ନେଇ କେତେ କ'ଣ ଫିକର ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ମୁଣ୍ଡଟା ଭିତରେ ଭିତ୍ତକରି ରହିଥାନ୍ତି, ସ୍ଥଳ ଭିତରେ ସତେ ଯେପରି କେତେ କେତେ କଣା କରିଦେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ତାହାର ଫଳରେ, ଏହିସବୁ କଣା ଦେଇ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଅବାସ୍ଥାନୀୟ ନାନା ଗତ୍ୟାସକତା ଆସି ତେଜନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି; କଣା ସ୍ଥଳର କଣା ଦେଇ ଯେପରି ବର୍ଷାପାଣି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ।

ମାତ୍ର, ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ପରମର୍ଶ ଦେଇପାରିବା । ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ରଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣାର ମନକୁ ସ୍ଥିର, ଅବିଚଳିତ ଏବଂ ନିଶ୍ଚଳ କରି ରଖିପାରିବେ । ଏବଂ, ଆମେ ଏହି କଥାଟିକୁ କଦାପି ଅସ୍ଵୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମ ମନର ବିକାଶ ଯେତେକି ଅଧିକ ହୋଇଥିବ, ଆମେ ସେତେକି ଅଧିକ ସବୁର ଭାବରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା; ଏବଂ ଆମର ମନ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ଅବିକଳିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମ ଲାଗି ସେତେ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହେବ ।

ଯେଉଁମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବାଜଲେ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ମନକୁ ଯେଉଁ-ମାନେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭାଲମ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି କିଛି ଭବିଷ୍ୟକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଥା କହିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ବି ହୁଏ ଯେ ଭବନକୁ ଭବନା ସହଜ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଆପଣା କହୁଥିବା କଥାର ଧ୍ବନିର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ତେଣୁ ଆମ କଥାରେ କିଛି ନ କହିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ କିଛି ଉପରକୁ ଆହୁରି ଏପରି ଲୋକମାନେ ବି ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କିଛି ଭବିଷ୍ୟ ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବା ସକାଶେ ଆପଣାର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବୁଲାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି; ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ କଥାରେ ପ୍ରକାଶ କରି ନ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେହିପରି କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇହିଁ ଭବିଷ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଭାବାର ଭବିଷ୍ୟ ଯଥାର୍ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସିଧା ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ କେତେ ବିଚିତ୍ର ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟାଂଶ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ଏହାଠାରୁ ଅବଶ୍ୟ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି; ଆହୁରି ଅନେକ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି; ମାତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟ ଶିଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ସୋପାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆପଣାର ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ଆଣିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନେକ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଯାଏ । ଅର୍ଥାତ୍, କୌଣସି ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଏତେତେଣେ ସତତ ଭିଡ଼ି ଲାଗାଇ ବୁଲୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରି ପରସ୍ପର ସହଜ ଆସି ଗଞ୍ ଅଠାଇ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଯାବତୀୟ ଗତି କୋଲାହଳକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଗ୍ରାହନ୍ତି, ସେମାନେ ଗରବ ହୋଇ କୌଣସି ଏକ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଯଥାର୍ଥରେ ଭବିଷ୍ୟରନ୍ତି ।

ମୁଁ ଏହି କଥାଟି ଉପରେ ଏତେବେଣୀ କୋର ଦେଇ କହୁଛି, କାରଣ, ଏପରି ବେଶ୍ କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି, ଗୁଡ଼ିକଦ୍ବାରା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଯଦି ଏକ ସ୍ଥିରତା ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାର ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତିକୁ ହରାଇ ବସିବେ ବୋଲି ଭୟ କରିବାରେ ଲାଗିଯାନ୍ତି । ସ୍ଥିର ଦେବା ଦ୍ବାରା ସେମାନଙ୍କର ଭବନାଶକ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ ହୁଏତ

ଏକାବେଳେକେ ବୁଦ୍ଧି-ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇପଡ଼ିବେ ବୋଲି ଭୟ କରୁଥାନ୍ତି । ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ଭାବରେ ଭାବନା ପରେ ଭାବନାର ସୂତାକୁ ବାହାର କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ଅପେକ୍ଷା ଭାବନାକୁ ସ୍ଥିତି କରିଦେଇ ପାରିବା ହେଉଛି ଏକ ଅନେକ ଅଧିକ ଉଚିତର ସ୍ତରର ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଏକ ଅନେକ ଅଧିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ତେଣୁ, କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ, କିଛି ସମୟ ସକାଶେ ନୀରବ ହୋଇ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତାହା ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ତତଃ ଦୁଇଥର ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ସେହି ନୀରବତା ଯଥାର୍ଥ ନୀରବତା ହୋଇଥିବା ଦରକାର; ପାଟିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଲେ ଯେଉଁ ନୀରବତା ହାସଲ ହୁଏ, କେବଳ ସେତିକିମାତ୍ର ନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେତେ କ୍ଷଣ ଲାଗି ଚାଲି ସମୁପ୍ତ ଭାବରେ ନୀରବ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।

(ଧ୍ୟାନ)

୧୩ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୫୭

ଯେଉଁ ଘରର ଗୁଲ ଭଲ ଓ ମଜଭୁତ, ସେଠାରେ ବର୍ଷାପାଣି କଦାପି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁମାନ ଆପଣାର ଭ୍ରାତୃସାମ୍ୟ ରଖିଥାଏ, ପ୍ରବଳ ବାସନାମାନ ତା'ଉତରକୁ କଦାପି ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

(ସେତିକିବେଳେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା) ଦେଖିଲ ! ଆକାଶର ମନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣାର ଭ୍ରାତୃସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଛି (ସମସ୍ତେ ହସି ଉଠିଲେ) । ତେଣୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ।

ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆକାଶର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଭ୍ରାତୃସାମ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ରୂମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଗୁଲିଗଲେହିଁ ତାହା ଅଧିକ ଭଲ ହେବ । (ଆହୁରି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା) ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

ଭ୍ରାତୃସାମ୍ୟଟି ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିବାର କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ରୂମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯାଇ ଏକ ଭ୍ରାତୃସାମ୍ୟଯୁକ୍ତ ମନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବ । ବାସ୍, ଆଜି ସେତିକି ଆଉ ।

୧୦ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୫୭

ଇହଲୋକ ଏବଂ ପରଲୋକ, ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ
ଲୋକରେ ମନ୍ଦ ଆଚରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ
କରେ । ଆପଣାର ମନ୍ଦକର୍ମଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱରୂପ କରୁ
କରୁ ସେ ଶୋଚନା କରୁଥାଏ ଓ ଦୁଃଖ ପାଉଥାଏ ।

ଏ କଥାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିହେବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ
କୁଣ୍ଠିତ ଓ ହାନି ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେହିଁ ତୁମେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବ । ମାତ୍ର, ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର
କୁଣ୍ଠିତତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ
କରୁଥିବ, ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟ ଯେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକଶିତ
ସ୍ତରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବ; କାରଣ, ଆପେ କରୁଥିବା ମନ୍ଦ ଆଚରଣଗୁଡ଼ିକ
ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଚେତନା ରହିଥିବା
ଆବଶ୍ୟକ ହେବ; ଏବଂ, ଆପେ କରୁଥିବା ମନ୍ଦ ଆଚରଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ
ସଚେତନ ହେବାକୁହିଁ ଆଉ ଆଗକୁ ସେହି ଆଚରଣଟି ନ କରିବା ଦିଗରେ
ନିଆଯାଇ ସାରିଥିବା ଏକ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ଆପେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କୁଣ୍ଠିତତା ବିଷୟରେ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଅଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସେମାନେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ
କରନ୍ତି, ଅଚେତନା ଏବଂ ସୁଦ୍ରୁତା ହେଉ କରନ୍ତି; ଅଚେତନା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା
ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଯେପରି ଗୋଟାଏଦିନ ଆପଣାକୁହିଁ ଯାବୁଡ଼ି ଧରି
ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାହାରିବ, ତାହାର ହେଉଛି ସେମାନେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।
ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଯେଉଁ
ଅନ୍ଧକାରାବଳୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ପ୍ରାୟ ସହଜାତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାର କବଳରେ
ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ହୃତସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ସମସ୍ତ
ସମ୍ଭାବକୁ ବି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେହି ହେଉଛି ସେମାନେ ମନ୍ଦ
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି । ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଅଧିକ ସୁଦ୍ରୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ,
ଆପଣାର ସୁଦ୍ରୁତା ପାଖରେ କରାଯାଉଥିବା ତା'ର ଏହି ବଳିଦାନଟି ତାକୁ ପ୍ରାୟ
ସେତିକି ଅଧିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ।

ସେ ଯାହା କରୁଛି, ତାହା ଯେ ଏକ କୁଣ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏକଥା
ଦେଖିପାରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣାର ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚରେ ଯାଇ
ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦରକାର । ତା'ଭିତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୌମ୍ୟତା ଓ ଉଦାରତାର

ଅଭାବ ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଓ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଆକାନ୍ତ ହୋଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ, ସେହିସବୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝାଏ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତାହାର ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ପୁଷ୍ପଜ୍ଞାନ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବା ଉଚିତ ।

ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ, କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଓ କ'ଣ ସୌମ୍ୟ ସେକଥା ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି ଓ ଜାଣିଶୁଣି ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଧନସ୍ଵତ୍ତ୍ଵ ଯୋଗେ ସେହିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି । ସେହିମାନଙ୍କ ଲାଗି ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ । ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯିଏ ଭଲକରି ଜାଣିଛି, ସିଏ ଯେପରି ସେହି କଥାଟିକୁ ବାରବାର କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତଦ୍ଵାରା ତା'ର ସବୁ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ତା'ର ସବୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥିତିତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ କଲାଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତା, ସିଏ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ । ଯିଏ ମିଥ୍ୟା କହେ, ତା'ର ମିଥ୍ୟା ହୁଏତ କେବେ ଧରାପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ସେ ଭୟରେ ସତତ ଭାରି ଅସ୍ତ୍ରପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଯିଏ କୌଣସି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସମ୍ଭବତଃ ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ସତତ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଶଙ୍କାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଯିଏ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ତା'ର ଠକାମି କାଳେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଭାବି ଭାବି ତା'ର ଆଉ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ରହେ ନାହିଁ ।

ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ଏପରି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କେବଳ ନିଜର ସ୍ଵାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ, ଭଲ କରିବା, ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ହେବା, ସିଧା ଓ ସାଧୁ ହେବା ହେଉଛି, ସ୍ଥିର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଏବଂ ଆପଣାର ଶଙ୍କା ଓ ବ୍ୟସ୍ତତାଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳମୁଖେ ପ୍ରତ୍ୟାହତ ହୋଇ କରି ଆଖିବାର ସଫୋଲ୍ୟ ଉପାୟ । ଏବଂ ତା'ପରେ, ଯଦି ଜଣେ ଆସନ୍ତିମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିପ୍ରାୟ ସାଧନ ଏବଂ ଅନ୍ତଃ ଭାବନାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିପାରିବ, ତେବେ ଯଥାର୍ଥରେ ସୁଖୀ ହୋଇ ରହିବା ତା'ପରେ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ ।

ରୂମେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ବାତାବରଣଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ରୂମେ ସେହି ବାତାବରଣଟିକୁହିଁ ଆପଣା ସହୃଦ, ଆପଣାର ଚରୁଦ୍ଦିଗରେ ଏବଂ ଆପଣା ଭିତରେ ବହନ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି । ଏବଂ, ରୂମେ ଯାହାସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାହା ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, ସୌସମ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ରୂମର ବାତାବରଣଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ, ସୁନ୍ଦର ଓ ସୌସମ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ; ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ରୂମେ ଏକ କୁସ୍ଥିତି ସ୍ଵାର୍ଥପରତା, ବିବେକହୀନ ଆତ୍ମ-ସ୍ଵାର୍ଥମୟତା ଏବଂ ନୃଣାଂସ ମନ୍ଦ-ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥାଅ, ତେବେ ରୂମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ

ତୁମେ ଠିକ୍ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ନିଃଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ, ଏବଂ ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଥିବ ସତତ ଅସ୍ଥି ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିବ । କୁଣ୍ଡିତତାହିଁ ତୁମର ଶ୍ୱାସ ହୋଇ ରହୁବ ଏବଂ ତାହା ନିଜର ସେହି କୁଣ୍ଡିତତା ଲାଗି ସର୍ବଦା ହତାଶାପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ରହୁଥିବ ।

ଏବଂ, ତୁମର ଏପରି ମଧ୍ୟ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ, ଏହି ଶରୀରକୁ ଗୁଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହି ବାତାବରଣଟି ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ । ବରଂ, ତାହାର ଠିକ୍ ଓଲଟା ଘଟିବ । ଶରୀରକୁ ଆମେ ଅଚେତନାର ଏପରି ଏକ ଆବରଣ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯାହାକି ଆମ ଦୁଃଖଭୋଗର ପ୍ରଗତିତାଟିକୁ କହୁଛି ହୁଏ ହୋଇଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ସ୍ଥୂଳତମ ପ୍ରାଣିକ ଜୀବନର ସୋପନରେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର ଏହି ପୁରୁଷାଟି ତୁମ ପାଖରେ ନ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଦୁଃଖଭୋଗ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ଆହୁରି ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ହୋଇପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ଯାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବାକୁ, ଯାହାର ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହାର ସଂଶୋଧନ କରାଇବାକୁ, ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର, ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟମୟ ଏବଂ ଅଧିକ ଗାନ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଜୀବନ-ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ନୋତ୍ତ କରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଲାଗି ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନ ଥିବ ।

ତେଣୁ ଏହିଠାରେହିଁ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ସବୁ ହୁଏତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁବା ଉଚିତ, କାରଣ କେବଳ ଏହିଠାରେହିଁ ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ତରରେ ତାହା କରିପାରିବ ।

ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ତୁମେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖିବ ନାହିଁ । ଜୀବନ ହେଉଛି ତୁମର ମୁକ୍ତିପଥ ।

ଏହି ଜୀବନରେହିଁ ତୁମକୁ ଆପଣାର ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ପୃଥିବୀରେହିଁ ତୁମେ ଯାହାକିଛୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀରେହିଁ ତୁମର ଯାହାକିଛୁ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ । ଏହି ଶରୀରରେହିଁ ତୁମେ ଅସଲ ବିଳସ୍ୱଟିକୁ ହାସଲ କରି ପାରିବ ।

୨୭ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୫୭

ଯିଏ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସିଏ ଉଭୟ ଜଗତରେହିଁ ହୁଏ ହୁଏ, ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପର ଉଭୟ ଲୋକରେ ସୁଖ ପାଏ । ଆପଣାର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମରଣ କରି ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁଖୀ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ମନ୍ଦ କରିବା ଲୋକ ଇହ ଏବଂ ପର ଉଭୟ ଲୋକରେ ଦୁଃଖଭୋଗ କରେ । “ମୁଁ ଗର୍ହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି,” ଏହି ଭାବନାଟି ତାକୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏବଂ ତାକୁ ରସାତଳକୁ ନେଇଯାଉଥିବା ମାର୍ଗଟିରେ ସେ ଯେତିକି ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତାହାର ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ହେବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସେତିକି ଅଧିକ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ ।

ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ଇହ ଏବଂ ପର ଉଭୟ ଜଗତରେ ସୁଖ ପାଏ । “ମୁଁ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି,” ଏହି ଭାବନାଟି ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗସୁଖର ସ୍ୱାଦକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ମାର୍ଗଟିର ସେ ଯେତିକି ଅନୁସରଣ କରୁଥାଏ, ତା’ର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସେତିକି ଅଧିକ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ ।

ବୌଦ୍ଧମତରେ ଏକ ନରକ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି, ଏହିସବୁ କଥାରୁ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ସେହିପରି ବୋଧ ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର, ସେପରି ବୁଝିଲେ ତାହା କେବଳ ଉପରଠାଉଣିଆ କରି ବୁଝିବାପରି ହେବ । କାରଣ ଏକ ଗଭୀରତର ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ଏପରି ଆଦୌ କୌଣସି ବିଷୟ ନ ଥିଲା । ସିଏ ଯେଉଁ ଭାବନାଟି ଉପରେ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ସେଇଟି ହେଉଛି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଜଗତଟିରେ ବାସ କରୁଥାଏ, ଆପଣାର ଆଚରଣ ଏବଂ ଆପଣାର ଚେତନାଗତ ସୋପାନଟି ଦ୍ୱାରାହିଁ ସିଏ ସେହି ଜଗତକୁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ । ସିଏ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଥାଏ, ତାହାକୁ ସେ ଆପଣା ଭିତରେହିଁ ବଦଳ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରଭ୍ୟାଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସେହି ଜଗତଟି ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ବାସ କରିବ । କାରଣ, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ, ଶରୀରସ୍ଥ ଜୀବନ ଓ ଶରୀରର ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ।

କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଓ କେତେକ ପରମ୍ପରା ଏହିପରି ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଶରୀରକୁ ଭ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସୌଖିନ୍ୟର କଥା, ଏବଂ ଶରୀରଟିକୁ ଭ୍ୟାଗ କରିବା ସହିତହିଁ ଭ୍ରମର ସବୁଯାକ

କଷ୍ଟ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଅନୁକ୍ରମିତ ହୋଇଯିବ । କେତେକ ଧର୍ମରେ ଯେପରି କୁହାଯାଇଛି, ତୁମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ବିଧି ଏବଂ ସଂସ୍କାରକୁ ମାନ ପାରିବ, ତେବେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ । ଏବଂ, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ଏକ ଅଧିକ ପୁଷ୍ପମୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ପାରିବାର ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଧର୍ମଗତ କେତୋଟି ସଂସ୍କାର ଓ ବିଧିକୁ ମାନିବା ଯେ କିପରି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ, ତାହାର ଉପରେ ଏତେବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଆସିଛି । କେତେକ ଲୋକ ଏପରିକି ଏପରି ବି କଲଚନା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ମାତ୍ରେ ତୁମର ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟଭୋଗକୁ ତୁମେ ଏଇଠି ପଛରେ ପକାଇଦେଇ ଚାଲିଯାଅ । ମାତ୍ର, ସେକଥା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ଧମ୍ମପଦ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟିକୁ କହିଛି । ଏଠାରେ ତାହା ଯାହାକୁ ରହାତଳ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ମନୋଭୂମିଗତ କେତୋଟି ସୋପାନକୁହିଁ ବୁଝିବା ଏବଂ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କଲବେଳେ ତୁମେ ଚେତନାର ସେହିସବୁ ସୋପାନରେ ଯାଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଅ । ଅର୍ଥାତ୍, ଯାହାକି ପୁଣ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପୁଷ୍ପମୟ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର କେଉଁଠାକୁ ଚାଲିଯାଅ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୁସ୍ଥିତିତା ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କର, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଚେତନାର ସେହିସବୁ ସୋପାନରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କର । ଦୁଷ୍ଟତାର ଏକ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ବାସ କରିବାଠାରୁ ବଳି ଆଉ ଅଧିକ ହତୋତ୍ସାହିତ କରିଦେଉଥିବା ବିଷୟ ପୁଣି କ'ଣ ଅଛି ?

ପ୍ରାୟ ଏକ ପିଲାଳିଆ ଉଙ୍ଗରେ ଧମ୍ମପଦରେ ଏଠାରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ତାହାକୁ ମର୍ମତଃ ଏକ ପ୍ରକୃତ କଥା ବୋଲି କହିବା । “ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ଭଲ ଲୋକ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ !” ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରାବନ୍ତ୍ର ଓ ତେଣୁ ପୁଣ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଏକଥାଟି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ । ସେପରି ଭାବିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପିଲାମି । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭଲ ଥାଅ, ଯେତେବେଳେ ଉଦାର, ସୌମ୍ୟ ଏବଂ ଆଶକ୍ତିମୂଳ ଓ ଦୟାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଅ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଓ ନିଜର ଚରୁର୍ଦ୍ଧିଗରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଅ ଏବଂ ସେହି ବାତାବରଣ ତୁମ ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସନ୍ନିପିତ ମୁକ୍ତସଞ୍ଚରଣର ସେହି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେତେବେଳେ ତୁମେ କେଡ଼େ ସହଜରେ ନିଃଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁଥାଅ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ସତେଅବା ରୋଟିଏ ଫୁଲ ପରି ଫୁଟି ଉଠିଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ । ଆପଣା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପ୍ରତିତାଡ଼ନ ନ ଥାଏ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନ ଥାଏ,

କୌଣସି ବିଦ୍ରୋହ ନ ଥାଏ, କୌଣସି ଦୁଃଖଭେଗର ଲେଖ ବି ନ ଥାଏ । ରୂମର ବାତାବରଣଟି ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆଲୋକମୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ରୂମେ ନିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପବନ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ରୂମେ ଠିକ୍ ଏହି ପବନଟିକୁହିଁ ନିଜର ଶରୀର ଭିତରେ ଏବଂ ଶରୀରର ବାହାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ, ଜାଗରଣ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଉଭୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ଏହି ଜୀବନରେ ଓ ଜୀବନ ସେପାଖରେ ରହିଥିବା ଆପଣାର ଗତିପଥଟିରେ, ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ବାହାରେ ରୂମର ନୂତନ ଜୀବନଟିକୁ ଲାଭ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତହିଁ ରୂମେ ସେହି ପବନକୁ ନିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ ।

ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା ଉପରେ ଏପରି ଏକ ପବନର ଆଘାତ ଆଣି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାକି ଶୁଷ୍କ କରିଦିଏ ଓ ମ୍ଳାନ କରି ପକାଏ; ଏପରି ଏକ ଶୀତଳତାର ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହାକି ଜମାଟ ବଢାଇଦିଏ ବା ଏପରି ଏକ ନିଆଁକୁ ଜଳାଇଦିଏ, ଯାହାକି ଗୋଟାସୁଦ୍ଧା ପୋଡ଼ି ପକାଏ ।

ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଦୟାୟୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ବହନ କରିଥାନ୍ତେ, ଶାନ୍ତି ବହନ କରିଥାନ୍ତେ, ଆନନ୍ଦକୁ ବହନ କରି ନେଇଥାନ୍ତେ; ତାହା ଏପରି ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକକୁ ବହନ କରି ନେଇଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ ।

୩ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୫୮

କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟ କେତେ ନା କେତେ ପବନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରୁ କେତେ କ'ଣ ଆବୃତ୍ତି କରି କହି ଦେଇପାରେ, ମାତ୍ର ଯଦି ସେ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନ ଥାଏ, ତେବେ ସେହି ନିବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଣିବାରେ ଲାଗିଥିବା ଜଣେ ଗାଈଆଳ ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବା । ପୁଣ୍ୟଧାମ ତଥାଗତଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କୌଣସି ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯିଏ ହୃଦୟ ପବନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରୁ ମାତ୍ର ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଂଶର ଆବୃତ୍ତି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯଦି ବାସନାମୁକ୍ତ ହୋଇ, ସକଳ ଅସହଜ ଏବଂ ସକଳ ଭ୍ରମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ସେଗୁଡ଼ିକର

ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରେ, ତେବେ ତାହାରହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ତା'ର ମନ ସ୍ୱପ୍ନସ୍ଥ ସ୍ଥାବରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସିଏ ଆଉ କୌଣସିଥିରେ ଲିପ୍ତ ରହି ନ ଥିବ, ସିଏ ଏହି ସଂସାରରେ ବା ଆଉ କୌଣସି ସଂସାରରେ ବାନ୍ଧିହୋଇ ନ ଥିବ; — ତଥାଗତଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବଳ ସେଇ ଅଂଶତ୍ରୟ ଶକ୍ତିପାରିବ ।

ଏହି କଥାଟିକୁ ଏତେ ଅଧିକ ସମୟରେ ଏତେ ଥର କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କଥାର ଗୋଟାଏ ଏଡ଼େବଡ଼ ପଦ୍ମ ଆଣି ଥୋଇଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଏତେ ଟିକିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍ୟକୁ ଆଣି ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଯେ ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେକଥାରେ ପୁଣି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବୋଧ ହେବ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, କୌଣସି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ଯେତେ ଶକ୍ତି ଖରଚ କରୁଛି, ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ଅଥବା ଦୋଷକୁ ଜୟ କରିବାରେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଲଗାଇ ପାରିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହେବ ।

ତେଣୁ, ଏହି ସୁଜ୍ଞାନଟି ପକ୍ଷରେ ଆପଣାର ସ୍ୱୀକୃତି ଜୀବନ କରି ଆମେ ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ବାସନାମତ୍ତତା, ଅସହଜ୍ଞତା ଏବଂ ଭ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ସବୋତ୍ତମ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେହିଁ ବିଚାର କରିବା ।

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଏବଂ ଶରଣାୟୀ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏକମାତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାବନଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା, ସେତେବେଳେହିଁ ଆମେ ଭ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁନ ହୋଇ ରହିଥିବା ।

ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ସଂସାରର ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରୁ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ସକଳ ସଂସାରର ବନ୍ଧନରୁ ଯେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧନପଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମକୁ ସେହି କଥାଟିକୁ କହିଦେଇଛି ।

କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ସାହର ସହଜ ବୌଦ୍ଧି ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ନୀତିମାର୍ଗକୁ ମାନିଚଳିବା ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ପିତ ସ୍ଵର୍ଗରେ କେତେ କେତେ ତମଜ୍ଞାର ସୁବିଧାମାନ ହାସଲ କରିବ, ସାଧାରଣ ଧର୍ମମତଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ପାଶବଜ୍ଞ କରି ରଖିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ କୌଣସି ନରକର କଥା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ଅଥବା କୌଣସି ସ୍ଵର୍ଗର କଥା ବି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ । ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି ଭୋଗର ଉତ୍ସ ଦେଖାଇ ବୌଦ୍ଧଧର୍ମ ତୁମକୁ ଆତଙ୍କିତ କରିବାକୁ ଆସେ ନାହିଁ ଅଥବା ସ୍ଵର୍ଗ ଭୋଗ କରିବାର କୌଣସି ଆନନ୍ଦମୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦ୍ଵାରା ତୁମକୁ ପ୍ରଲୁପ୍ତ ବି କରେ ନାହିଁ ।

କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ପରମସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେହିଁ ତୁମେ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ପ୍ରୟାସର ଉତ୍ତ୍ରିବିଧାନ ଲଭ କରିପାରିବ, ସେହିଠାରେହିଁ ତତ୍କଳିତ ସକଳ ସୁରସାର ତୁମକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

୧୦ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୫୮

ଅପ୍ରମାଦ

ସାବଧାନତାହିଁ ଅମରର ଆଡ଼କୁ (ବା ନିର୍ବାଣ ଆଡ଼କୁ)
ନେଇଯାଏ । ହେଲାର ପଥଟି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୁଏ ।
ଯେଉଁମାନେ ସବୁଦିନ ସାବଧାନ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ
କଦାପି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ
ହେଲାକୁ ପ୍ରଶଂସା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ
ମରିକରିହୁଁ ରହିଥାନ୍ତି ।

ରୁମେମାନେ ରୁଟିପାରୁଥିବ ଯେ ଏଠାରେ ନିର୍ବାଣ ଶବ୍ଦଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ବିଲୁପ୍ତିର ଅର୍ଥରେ ମୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର
ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯାହା ବୋଲି ଜାଣିଛୁ,
ଜାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଜୀବନର ଅର୍ଥରେ ଏଠାରେ ନିର୍ବାଣ
ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜୀବନରେ ତ ଜୀବନ ଏବଂ
ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜୀବନକୁ
ମୃତ୍ୟୁର ବିପରୀତ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୀବନର ବିପରୀତ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ।
ଏଠାରେ ଆଦୌ ତ୍ରୟତ୍ୱ ଜୀବନଟିର କଥା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ; ଏଠାରେ ଏକ
ଚରନ୍ତ ଜୀବନର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଇଟିଯାକର
ଆହୁରି ସେପାଖରେ ରହିଛି, ଏଠାରେ ଅସଲ ଓ ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନର କଥା
କୁହାଯାଇଛି ।

ସାବଧାନ ରହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିବା, ସତର୍କ
ରହିବା, ନିଷ୍ଠାସ୍ୱଳ୍ପ ହୋଇ ରହିବା । କେବେହେଲେ ଯେପରି ଅସତର୍କ ହୋଇ
ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରମାଦରେ ନ ପଡ଼ିବା । ଯେତେ-
ବେଳେ ରୁମେ ସାଧନା କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରିବ, ସେତେବେଳେ ରୁମ ଜୀବନର
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଇଟି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଟିକୁ ବା ସେଇଟିକୁ ନେବାର
ଆହ୍ୱାନ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ । ହୁଏତ ରୁମକୁ ରୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାର
ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେବ, ଅଥବା ଶୋଇ ପଡ଼ିବାର ବା ଏପରିକି ପଛକୁ
ଫେରିଯିବାର ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପଟି
ନେଲେବେଳେ ରୁମେ ନିଜକୁ ଜଡ଼ୁଥିବ, “ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାଉ, ମୁଁ ପରେ ବି ତ

କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପଟିକୁ ନେଇ ପାରିବି !” — ନିଜର ବାଟଟି ଉପରେ ବସିରହି ଆପଣା ବାଟକୁ ଆପେ ଓଗାଳି ରୂପେ ସେହି କଥାଟିକୁ କହୁଥିବ ।

ରୂମକୁ ଯାହାକିଛି ପଛକୁ ଟାଣୁଛି, କେବଳ ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁହି ସାବଧାନ ରହିବା ବୋଲି କଦାପି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଆଗକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଯେପରି ରୂମ ହାତରୁ ଖସି ନ ଯାଏ, କୌଣସି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଭୟ କରିବାର, କୌଣସି ଏକ ପ୍ରଲେଭନର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର, କୌଣସି ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର, ନିଜ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସଂଶୋଧନ ଆଣିବାର ବା କୌଣସି ଏକ କଥା ଉପରେ ଆପଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ଭବ କରି ପାରିବାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଯେପରି ରୂମ ହାତରୁ ଖସି ନ ଯାଏ, ସାବଧାନତା କହିଲେ ସେଇଥିଲଗିହିଁ ସତ୍ୟତାକୁ ରହିବାକୁହି ବୁଝାଇବ । ସାବଧାନ ରହିଥିଲେ, ଯାହା ହସଲ କରିବାକୁ ରୂମକୁ ହୁଏତ କେତେ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ତାହାକୁ ରୂପେ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଦିନରେ ଅବଶ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବ । ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିଲେ ରୂପେ ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିସ୍ଥିତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗତ୍ୟାୟତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟର ନିକଟତର ହେବା ଲାଗି ଏକ ଅବସର ରୂପେ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ ।

ସାବଧାନତା ବା ଅତ୍ୟନ୍ତତା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର—ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଏବଂ ଅସଂକ୍ଷିପ୍ତ । ଏପରି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତତା ରହିଛି, ଯାହାକି, ରୂପେ କୌଣସି ଭୁଲ କରି ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ରୂମକୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ; ଯଦି ରୂପେ ଭୁଲ ବାଟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି ରୂପେ ଦୁର୍ଘଟ ହୋଇ ଯାଉଛି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଲୁପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଉଛି, ତେବେ ତାହା ରୂମକୁ ସେହି ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରି ଦେଇଥାଏ । ଏବଂ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ସବଦା ଅଗ୍ରଗତର ଏକ ଅବସର ଖୋଜୁଥାଏ, ଆନ୍ତରିକ ଅଧିକ ସତର୍କ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ସକାଶେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିର ସଦ୍‌ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ତାହା ବାଟ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ଆପଣାକୁ କୌଣସି ପଦନରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିବା ଏବଂ ଅଧିକ ସତର୍କ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା,—ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ।

ଏବଂ ଦୁଇଟିଯାକରହିଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ଯିଏ କୌଣସି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁ ନାହିଁ, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ମରି ସାରିଲଣି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ । ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ବ ଓ ନିଜ ଜୀବନର ଅସଲ

ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ସହିତ ତାହାର ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କୌଣସି ଯୋଗ ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ।

ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ରୂମର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଯାଏ, ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଯାଏ, ଜୀବନଟାହିଁ ବୃଥା ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଏ । ଏସବୁଥିରୁ ରୂମକୁ ଆଦୌ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଗର୍ଭି ମଧ୍ୟରେ ରୂମର ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ, ଯେଉଁଥିମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାବ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ ।

୧୭ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୫୮

ଅତନ୍ତ୍ରତାର ଅର୍ଥକୁ ଉତ୍ତମରୂପେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ସାଧୁ
ଓ ମୁନିମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତାହାର ମଧ୍ୟରେ
ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି ଓ ପରମ ମହାନ ଆତ୍ମାଗୁଡ଼ିକର
ସାମ୍ନିୟରେ ରହି ସୁଖଭୋଗ କରନ୍ତି ।

ଏହି ଶିକ୍ଷାବାକ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରଖିବା; ସେହି କଥାଟି ହେଉଛି : ରୂମକୁ ଏହିସବୁ ବାକ୍ୟରେ ଆଦୌ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଥବା ଉତ୍ତମ ଭବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାବିବାକୁ ହେଲେ ରୂମକୁ କୌଣସି ଏକ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ହେବ ଅଥବା ଏକ ତ୍ୟାଗ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବରଂ ଓଲଟା କଥାଟାହିଁ ସତ ଯେ, ଉତ୍ତମ ଜୀବନଯାପନ ଏପରି ଏକ ଜୀବନକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥାନ୍ତେ, ଯାହାକି ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖର ଉପଶମ କରିଦେଏ । ସେହି ଯୁଗରେ, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଯୁଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନକୁ ଏକ ଆନନ୍ଦ, ଏକ ପରମ ସୁଖ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା, ତାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏକ ସୁଖସ୍ଥିତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରାଯାଉଥିଲା । ସେହି ସ୍ଥିତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୃଥିବୀର ଯାବତୀୟ କଷ୍ଟରୁ, ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ସନ୍ତାପରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦେଉଥିଲା; ତାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁଖ ଆଣି ଦେଉଥିଲା, ସନ୍ତୋଷ ଓ ତୃପ୍ତି ଆଣି ଦେଉଥିଲା ।

ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଦ୍ୟମକୁ ଏକ କଠିନ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଏକ ତ୍ୟାଗସହନରେ ପରିଣତ କରି ଦେଇଛି, ଏବଂ ସେହି ଉଦ୍ୟମଟି ଜୀବନର ତଥାକଥିତ ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦକୁ ବର୍ଜନ କରି ଆସିବା ବୋଲି ବୁଝାଇଛି ।

ସ୍କୁଲ ଜଗତ, ସ୍କୁଲ ସୁଖଲଭ, ସ୍କୁଲ ଆନନ୍ଦପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିସବୁକୁ ଯେ ଐକାନ୍ତକ ଭାବରେ ଏଡ଼େ ଜୋର୍ ଦେଇ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତାହାର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପେ ମନୁଷ୍ୟର

ସଭ୍ୟତାରେ ଏହି ଯାବତାୟ କ୍ରତବାଦତାର ଆବର୍ତ୍ତାବ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କେହି ଏପରି ଭାବ ମଧ୍ୟ ପାରୁ ନ ଥିଲେ । ଓଲଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଅଭିନବେଶ, କ୍ରତଗତ ଯାବତାୟ ସନ୍ତାପରୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ ଲାଗି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ରଖିବା,—ଏହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ସେତେବେଳେ ଅସଲ ସୁଖ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା ।

ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଏକଥାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟଜାତି ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି କରି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନିରୁଚିତ ବସ୍ତୁବାଦୀ ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସଂସାରକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅତି ଭୟଙ୍କର ଧାରଣାଟି ସଚେତନା ଯତ୍ନ କରି ରହିଛି ଯେ କ୍ରତ ବୋଲି କୁହା ନ ଯାଉଥିବା ଯାବତାୟ କଥା ନଥିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଅଭୂତ ତ୍ୟାଗଭାବକୁ ବୁଝାଇବ, ତାହା ପାୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରାହଂଶାଳୀ ପ୍ରନେଷ୍ଟାକୁହିଁ ବୁଝାଇବ । ଏହି ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ଯାବତାୟ କ୍ରତ ପରିତର୍ପଣ କ୍ରତଗତ ସୁଖ, କ୍ରତଗତ ଅନୁଭବ, କ୍ରତଗତ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ସକାନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣାକୁ ସଂପୃକ୍ତ ଓ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ରଖିବା,—ଏହାକୁହିଁ ଏକ ତମଜାର ଜୀବନଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝାଉଛି । ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର, “ଯାହାକୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାରୁଛ, ତାହା ଯେ ସତ୍ୟ ତୁମେ ଏବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପାରୁଛ; ଯାହାକୁ ଆଖି ଦ୍ଵାରା ଦେଖି ପାରୁଛ, ତାହା ଯେ ସତ୍ୟ ତୁମେ ଏବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପାରୁଛ; ତୁମେ ଯାହା ଭୋଜନ କରୁଛ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଜନ କଲ ବୋଲି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛ । ଏବଂ, ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ, ଆଉ ଯାହାକି ରହିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେ କେବଳ ତୁମ୍ଭ ସ୍ପର୍ଶ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପୀକାରକରି ଆମେ ଯେ କେତେଟା ମିଥ୍ୟା ଲାଗି ସତ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରି ନ ଦେଉଛୁ, କେବଳ ଗୋଟାଏ ଗୁରୁ ଲାଗି ଯଥାର୍ଥ ଉପାଦାନଟିକୁ ଗ୍ରହଣ ନ ଆସୁଛୁ, ସେକଥା କିଏ ଅସ୍ପୀକାର କରିପାରିବ ?” —ଏହି ପ୍ରକାରର ଏକ ଧାରଣା ଉପରେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ସବୁକିଛି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଛି । ସେହି ଧାରଣାଟି ତୁମକୁ କହିବାରେ ଲାଗିଛି, “ଏସବୁଥିରୁ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କି ଲାଭ ପାଇବ କହିଲ ? ହଁ, କେତେଟା ସ୍ଵପ୍ନ ତୁମକୁ ବେଶ୍ ମିଳିଯିବ । ମାତ୍ର, ତୁମର ପକେଟରେ ଯେତେବେଳେ କେତୋଟି ମୁଦ୍ରା ରହିଛି, ସେତିକିବେଳେ ସିନା ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ରହିଛି ବୋଲି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବ !”

ଏବଂ ସେହି ଧାରଣାଟି ସବୁଠାରେ ରହିଛି, ସବୁକିଛିର ତଳେ ଲୁଚିଯାଇ ଶୋଇ ରହିଛି । ଉପରର ପ୍ରତିଭାସକ୍ତି ଏତେ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଉଠାଉଦେବା ମାତ୍ରକେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ତାହା ତୁମର ଚେତନା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି; ଏବଂ, ସତତ ତୁମ ଭିତରେ ତୁମ କାନ ପାଖରେ କିଏ ଯେପରି ଆସି ଏହି କଥାଟିକୁ ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ କରି କହୁଥିବାର ତୁମେ ବେଶ୍ ଶୁଣିପାରୁଛ, “ତୁମେ ଭାରି ସାବଧାନ ଥିବ, ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରଭାବରେ ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।” ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭାରି ଦୁଃଖର କଥା, ଭାରି ଶୋଚନୀୟ କଥା ।

ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତିଫଳିତ ଯେ ଏକ ଓମାରସର ମାର୍ଗରେ ଗତିକରୁଛି ଏବଂ ଏକ ଆବେଶକାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳୁ ଅନୁପରାଧ କରି ତାହା ସଂଘଟିତ ହେଉଛି, ଆମକୁ ସେହି କଥାଟିକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହି କଥାଟିରେ ମୋର ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଆଧୁନିକ ନଗରମାନଙ୍କରେ ଯାହାକୁ ପୁଣି ଓ ଆରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ବିବର୍ତ୍ତନର ସୋପାନରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଗୁହାବାସୀ ଆଦମ ମାନବର ପୁଣି ଓ ଆରାମ ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଉଚ୍ଚତର ମାଣାର ବୋଲି କହିପାରବା । ମାତ୍ର ପୁରାତନ ବର୍ଣ୍ଣନାମାନଙ୍କରେ ଅନାଗତ ଦୃଷ୍ଟିର ଏକ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଂଘା କୁହା ଯାଇଥିଲା, ଭବିଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଅନୁଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଘଟନାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗରୁ ଘୋଷଣା କରି କହିଦେଇ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା । ଏକ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ୟସ୍ତର ସହିତ ଜୀବନରେ ଯେ ଘନିଷ୍ଠତା ଅର୍ଜନ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେହି ଯୁଗର ସାଧାରଣ ଓ ସରଳ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ସତ୍ୟରୂପେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା ।

ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନାନା ପୁଣି ଓ ଆରାମରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ପୁରୀର ସହରମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ କେହି କୌଣସି କଥାର ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ କ’ଣ କହିଥାଏ କହିଲ ? ସିଏ କହିଥାଏ, “ଏଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ଏକ ସ୍ବପ୍ନ, କେବଳ କଳ୍ପନା ।”

ଏବଂ, ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତା’ର ଅନୁବୋଧର ଗୋଟିଏ ଭୂମିରେ ଆପଣାର ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚାଥାଏ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ କଷ୍ଟରୁ ବିପ୍ଳବ ପ୍ରକାଶ କରି ତା’ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଓ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେହି ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । ସିଏ ଅଧିକ ଧନଲଭର ବାସନା ରଖି କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନ ଥାଏ ବା ଆପଣାର ଆରାମ ଓ ସୁଖଟିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ

କରେ ନାହିଁ, ଆପଣା ଲାଗି ଏକ ଉତ୍ତମ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନର ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ବା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମଜାଦା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗି ନ ଥାଏ, ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଅବଶ୍ୟାସ୍ତ ସହୃଦ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି;— ସେହି ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣାର ସ୍ୱାଭାବିକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି କି ନାହିଁ, ଲୋକେ ସେବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ।

ଏବଂ, ଏହିସବୁ କଥା ବାତାବରଣଟିର ଉପାଦାନ ସହୃଦ ଏପରି ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚାସରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବାସ୍ତବିକ ତାହା ଏପରି ଏକ ଅଂଶ ପରି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିବା ଭବନାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ତାହା ଏପରି ଅନୁକୂଳିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ ତାହା ତୁମକୁ ସଚେତନତା ଗୋଟାୟିକା ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥାଏ । ଏହା ଯେ ଏକ ଏଡ଼େ ପ୍ରକାଶ ରୁଚ୍ଛ ପ୍ରମାଦଗ୍ରସ୍ତ କଥା, ସେକଥା ତୁମେ ଅନୁଭବିତ୍ କରିପାର ନାହିଁ ।

ଆପଣା ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବା, ପ୍ରତିଭାସମୃଦ୍ଧତାକୁ ଆହୁରି ସେପାଖକୁ ରହିଥିବା ଜୀବନଟି ସହୃଦ ସମୃଦ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା,—ଏଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଦାପି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭରେ ଗୋଟାଏ ଚଉକି ଉପରେ ବସି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଗରେ ଦିବ୍ୟ ବୈପୁଲ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଆହାର ଥୁଆ ହୋଇରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ନାନା ଭୋଜନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିଜ ଉଦରଟିର ଭରଣ କରୁଥାଅ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ନିଷ୍ପୟ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଅଧିକ ପ୍ରକୃତ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ, ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ, ବିଚିତ୍ରାଭିପ୍ରାୟ ଦିନଟି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସିଂହାସନୋପକରଣ କର, ଯଦି ତୁମେ ଆପଣା ଭିତରେ ସେହି ଦିନଟିର ହସାବ ନେଇ ଦେଖ, ଏହି ଦିନଟି ମଧ୍ୟରେ ତୁମର କେତେ କ'ଣ ବସୁଗତ ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିଲା, ତୁମକୁ କେତେ କ'ଣ ସୁଖ ମିଳିଲା, ସେକଥା ବିଚାର କରି ଦେଖ, ଯଦି ତୁମକୁ ସେହି ଦିନ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌତିକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଦିନଟି ତୁମର ବେଶ୍ ଭଲରେ କଟିଲା ବୋଲି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ପ୍ରସନ୍ନ ଅନୁଭବ କର । ମାତ୍ର, ସେହି ଦିନଟି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ତୁମକୁ ଜୀବନରୁ ଏକ ଉତ୍ତମଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ, ତୁମେ ଗୋଟାଏ ନିବୋଧ ମଣିଷ ବୋଲି କହି ତୁମ ନାକରେ ଯଦି ସେଦିନ ଗୋଟାଏ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ବସିଥାଏ, ତେବେ ସେଦିନ ତୁମେ ଭଗବତ୍ ପରମ କରୁଣା ପାଖରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିକର

କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିପାର ନାହିଁ; ତୁମେ ସେତେବେଳେ କହୁଥାଅ, “ଆରେ, ଏଜୀବନରେ ସଲ ବି ରହୁଛି !”

ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ପଢୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ଏକ ଭାବ ଜନ୍ମି ଥାଏ ଯେ, ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟିଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଆମେ ସତକୁ ସତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ତଳକୁ ଖସିଆସିଛୁ ଏବଂ କେତୋଟି ବିଚକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରକୌଶଳର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମିତ୍ତ, ଶାଶ୍ୱତ ଆଲମ୍ବ୍ୟ ଲାଗି ବେଶ୍ କେତୋଟି ସୋପାନ ଘନ ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଶ୍ରମକୁ ଉଣା କରି ଦେଉଥିବା କେତୋଟି ସାଧନ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀକୁ ହାସଲ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନର ଅସଲ ସତ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଡାକି କରି ଚାଲିଆସିଛୁ । ଆମର ସେହି ବୋଧଟି ପ୍ରକୃତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି, ଏବଂ, ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ’ଣ, ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ଧ୍ୟେୟ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ, ଓ ତୁମେ ନିଜେ ସେକଥା ଚାହୁଁଥାଅ ବା ନ ଚାହୁଁଥାଅ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିର ଅଭିମୁଖରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଉଛି, ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି ଶିଖିବା ସକାଶେ ଭବିଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟାଏ ପାହୁଣ୍ଡ ଆଗକୁ ପକାଇବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆଜି କେତେ ଶ୍ରମ ଓ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ! ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି କାରଣରୁ ସୁଖକର ହୋଇ ରହି ନ ପାରୁଛି, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି ଭବିଷ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ।

ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟାଜଗୁଆଳ କୌଣସି ସ୍କୁଲକୁ ପାଠପଢ଼ି ଯାଇ ନ ଥିଲା, ସିଏ ରାତିରେ ତାରାମୟ ଆକାଶ ତଳେ ଆପଣାର ମେଣ୍ଟାପଲଟିକୁ ପହରା ଦେଉଥିଲା, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ’ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ସେକଥାଟିକୁ ତାରାମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଜାଣିପାରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତର ମଧ୍ୟଦେଇ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଦେଉଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ ସହୃଦ ସନ୍ଦୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଭୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଏକ ସରଳ ଜୀବନ ବହନ କରି ଆଣୁଥିବା ସେହି ଯଥାର୍ଥ ଶାନ୍ତିକୁ ଆପଣାର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମୟଟି ପାଖରୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ନ ଯାଇଛୁ !

ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଯେତେବେଳେ

ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଧୁନିକ ଉଦ୍‌ଭବନଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ବିରୋଧ କରୁ ନାହିଁ; ନା, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ବିରୋଧ କରୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଏହିସବୁ ଉଦ୍‌ଭବନ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବେଶୀ କୃତ୍ରିମ ଓ କେତେ ବେଶୀ ବୋଧଶକ୍ତିହୀନ କରି ନ ପକାଇଛି ! ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବୋଧଟିକୁ କେତେ ବେଶୀ ହରାଇ ନ ପକାଇଛୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାନା ପ୍ରୟୋଜନର ଭାରରେ ଆମେ ଆପଣାକୁ କେତେବେଶୀ ଭାରଜାନ୍ତ କରି ନ ରଖିଛୁ !

କୁଣ୍ଡଳୀଟିର ବନ୍ଧ ଉପରେ ସମ୍ଭବତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଆଲୋଚନାଟିକୁ ପୁନଃବାର ଅବ୍ୟାହତ କରି ରଖିବାର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି; ଏବଂ, ଜଡ଼ ବିଷୟରେ ଏହି ଯେଉଁ ଯାବତୀୟ ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି, ତାହା ଆମକୁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଏକ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିତି ଏ ଆଖି ଯୋଗାଇଦେଇ ପାରିବ । ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିର ଗୁପ୍ତ ଗର୍ଭଟି ଭିତରୁ ଆମେ ଯାହାସବୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛୁ, ତାହାହିଁ ଆମକୁ ସେହି ଦୁଇଟିଯାକ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଆଖି ଯୋଡ଼ିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ କରିବ ଏବଂ ତତ୍ପରା ଆମେ ଜଡ଼ପରମାଣୁର ହୃଦୟ ଭିତରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ୟଙ୍କର ପୁନରବିଷ୍କାର କରିପାରିବା ।

୨୪ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୫୮

ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନବୃତ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଆଦୌ ନିରସ୍ତ୍ର ହୋଇ ନ ଯାଇ ଆପଣା ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେହିମାନେହିଁ ନିର୍ବାଣର ଉପଲବ୍ଧ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଖର ଉପଲବ୍ଧ କରିବେ ।

ଯିଏ ଆପଣାର ଉତ୍ସାହଟିକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିପାରିବ, ଆପଣାର କର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ଶୁଦ୍ଧ ରହିପାରିବ, ପ୍ରଜ୍ଞାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଆପଣାର ଶକ୍ତି ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବ ଏବଂ ବିଧାନ ମାନ (ଅର୍ଥାତ୍ ମତି ଅନୁସାରେ) ତଳିବ, ତାହାର ଯଶସ୍ବି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବୁଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିବ ।

ଏଠାରେ ଯଶ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ବୌଦ୍ଧମାର୍ଗୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକୃତ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ମୋ'ର ଆଦୌ ମନେ ହେଉ ନାହିଁ । ହୁଏତ ଆଉ କୌଣସି ଅର୍ଥରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହା ଯାଇଥିଲା । ଏବଂ, ନୀତି ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ, ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ନୀତିର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲକରି ଜାଣିବାକୁ ହେବ । କାରଣ, ସାଧାରଣତଃ ସମାଜରେ ଯାହାକୁ ନୈତିକତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରା ଯାଇଥାଏ, ସତ ଏଠାରେ ସେହି ନୈତିକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ଯାଇଛି, ତେବେ ସେଇଟା ମୋତେ ଆଦୌ ଏକ ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବୋଲି ବୋଧ ହେଉ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ସାଂସାରିକ ସକଳ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ନୈତିକତାର ବୋଲି ମାନ ଚଳିବାକୁ କଦାପି ଖାତିର କରିବେ ନାହିଁ । ସୁନାମ କଂବା ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅପେକ୍ଷା ରଖିବେ ନାହିଁ ।

ଆପଣାର ଉତ୍ସାହକୁ ଅବ୍ୟାହତ ଓ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଭଲ କଥା, ନିଜର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବା, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ବିଜ୍ଞତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ଦ୍ୟୋତକ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଅବସରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ତାହା କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ । ନିଜର ଡାକ୍ତର ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ଯେ ସବୁପ୍ରଥମ କଥା, ସେ ବିଷୟରେ କଦାପି କାହାର ଦ୍ୱିବୁଦ୍ଧି ରହିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଶେଷରେ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ କୁହାଯାଇଛି !

ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ଏଠାରେ ‘ଧର୍ମ’ କୁ ଇଂରାଜୀରେ ‘Law’ ବୋଲି ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଶକୁହିଁ ‘Renown’ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଧର୍ମ କହିଲେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟଟିକୁହିଁ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଶ କହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୌରବକୁ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ । ତେଣୁ ଆମେ ପାଠଟିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରବା : “ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ଉତ୍ସାହକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିପାରବ, ନିଜର କର୍ମରେ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବ, ବିଜ୍ଞତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ନିଜ ଡାକ୍ତର ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟଟି ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ, ତାହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୌରବ ସତତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିବ ।”

କଥାଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ କଥା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ସେହି କଥାଟିରେ ଯମ୍ମତି ଜଣାଇବାହିଁ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ ।

୩୧ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୫୮ ଓ ୭ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୫୮

ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ଵାରା, ଅତନ୍ତ୍ରତା ଦ୍ଵାରା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଆତ୍ମସାମିଭର ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ଲାଗି ଏପରି ଏକ ଦ୍ଵୀପର ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିବ, ଯାହାକୁ କି କୌଣସି ବନ୍ୟାଜଳ ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଯେଉଁମାନେ ନିବୋଧ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମ-ଅବହେଳାର ହାତରେହିଁ ଗୁଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି । ପ୍ରକୃତ ମୁନି ଅତନ୍ତ୍ରତାକୁହିଁ ଆପଣାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ସମ୍ପଦ ରୂପେ ଜଗି ରହିଥାଏ ।

ଆପଣାକୁ କୌଣସି ଯତ୍ନସ୍ଥାନତାର କବଳରେ କଦାପି ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମୁଖର ପାଶ ଭିତରେ ବି ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ । ଯିଏ ସର୍ବଦା ଅତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ବୃତ୍ତି ରଖିଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିହିଁ ଅପାର ସୁଖର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ।

ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ଅତନ୍ତ୍ରତା ବଳରେ ଯାବତ୍ତତ୍ତ୍ଵ ଆତ୍ମଅବହେଳାକୁ ଅପସାରିତ କରିଦେଇ ପାରିଛି, ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଶିଖରଦେଶକୁ ଆଗେହଣ କରି ପାରିବ । ସେହି ଶିଖରଦେଶରେ ଥାଇହିଁ ସେ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବ, ପଦ୍ମ ଉପରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମ୍ନରେ ଭୁଇଁ ଉପରେ ରହିଥିବା ଆଉ-ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥାଏ ।

ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମ-ଅବହେଳା ହାତରେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଅତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେଉଁମାନେ ନିଦ୍ରାମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ସେହିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଜାଗ୍ରତ ରହିଥାଏ, ସେହି ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବେଗବାନ୍ ଅଶ୍ବ କ୍ଳାନ୍ତିଗ୍ରସ୍ତ ଆଉରୋଟିଏ ଅଶ୍ବକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବା ପରି ସତତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ।

ଅତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଆତ୍ମ-ଅବହେଳା ନିନ୍ଦାର ଯୋଗ୍ୟ । ଅତନ୍ତ୍ରତା ଗୁଣରୁହିଁ ଜନ୍ମ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରି ପାରିଲେ ।

ଯେଉଁ ଭୀଷ୍ମ ଅତନ୍ତ୍ରତାରେ ସୁଖ ଲାଭ କରେ ଓ ଆତ୍ମ-ଅବହେଳାକୁ ପରିହାର କରିଥାଏ, ସିଏ ବୃହତ୍ ଓ ସ୍ବଦ୍ର ସବୁକିଛିକୁ ଗ୍ରାସ କରି ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିବା ଅଗ୍ନି ପରି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ଯେଉଁ ଭୀଷ୍ମ ଅତନ୍ତ୍ରତାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ଅବହେଳାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, ତା'ର ଆଉ କଦାପି ପତନ ହେବ ନାହିଁ । ସିଏ ସର୍ବଦାହିଁ ନିର୍ବାଣର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ ।

ମୁଁ ରୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚ୍ଛେଦଟି ପଡ଼ି ଶୁଣାଇଲି, କାରଣ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଠାରେ ପଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ସମଗ୍ରତା ରହିଛି ଯାହାକି ଏକ ବିଶେଷ ପରିବେଶର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏକାଠି ବିଚାରକୁ ନେବା, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଅଲଗା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଜାହାହିଁ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଛି । ମାତ୍ର ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେବି ଯେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ରୁମେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଆଦୌ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ ।

ସେହିପରି ଭାବରେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ଯେ, ସମସ୍ତେ ରୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ବୋଲି ରୁମେ ଅତନ୍ତ୍ରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ଓ

ଯେପରି କେହି ଚୁମର ନିନ୍ଦା ନ କରିବେ, ସେଥିଲିଙ୍ଗି କଦାପି ଆତ୍ମ-ଅବହେଳାକୁ ପ୍ରଶ୍ନସ୍ୱ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ସେହି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ମୂଳ ଭବନାଟିକୁ କଦାପି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି; କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ ବୋଲି ଯେ ହିନ୍ଦୁ-ପରମ୍ପରାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଅତନ୍ତ୍ରତାର ସାଧନା କରିଥିଲେ, ସେକଥା କଦାପି ନୁହେଁ । ଅତି ପିଲୁଲିଆ ଡଙ୍ଗାରେ କହିଲେ ଯାଇ ଯେପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ତଥାପି, ଯଦି ଚୁମେମାନେ ଏହି ସବୁଯାକ ପଦର ମର୍ମାର୍ଥକୁ ଏକାଠି ବିଚାର କରି ଦେଖିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ଆପଣାର ପୁନରୁତ୍ଥାପି ଏବଂ ଚୁରୁତ୍ତ-ଆରୋପଣ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଦିଆ ଯାଇଛି, ଯାହା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲିଙ୍ଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅସଲ କଥାଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ । ଏହା ଚୁମକୁ ଏପରି ଏକ ମନୋଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଭୂମିରେ ଆଣି ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଦେଇଛି, ଯାହାର କି, ଯଦି ଚୁମେ ସେହି ଶଙ୍ଖାଳାଟିର ଅନୁସରଣ କରିବ, ତେବେ ତାହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ରହିବ ଏବଂ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳଦାୟକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରୁଛି ।

ବିଶେଷ କରି ଶେଷ ଦୁଇଟି ପଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉକ୍ତ ହୋଇଛି । ଭିକ୍ଷୁ ଅଭ୍ୟୁପାସାର ଏକ ଜ୍ୱଳମାନ ଶିଖା ପରି ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆତ୍ମ-ଅବହେଳାକୁ ବର୍ଜନ କରୁଛି ।

ଆତ୍ମ-ଅବହେଳାକୁ ପ୍ରଶ୍ନସ୍ୱ ଦେବାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିଟିକୁ ଶିଥିଳ କରି ପକାଇବା; ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ଏପରି ଯାବତାୟ ପ୍ରକାରର ନାନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରେ, ଯାହାକି ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ କୌଣସି ସହାୟତା ନ କରି ଚୁମକୁ ଚୁମ ଗସ୍ତା ଉପରେ ଅଟକାଇ ରଖିଦିଏ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଚୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରି ପକାଏ । ତେଣୁ, ଭିକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟୁପାସାର ଯେଉଁ ବଢ଼ିଟି ପ୍ରକୃଳିତ ରହିଥାଏ, ସେ ତାହାର ବଳରେହିଁ ଯାବତାୟ ଆତ୍ମ-ଅବହେଳାକୁ ପରିହାର କରିଥାଏ । ସମୟ ଯେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ ସ୍ଥଳ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସେହି କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖିଥାଏ । ବାଟ ଚାଲିବାବେଳେ ଯେ ଆଦୌ କୌଣସି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ସହଜ ଯେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟିଏ ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଯେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଶୀଘ୍ର ବାଟ ଚାଲିଯିବାକୁ ହେବ, ସେ ଏକଥା

ସଙ୍ଗଦା ସୁରଣ ରଖିଥାଏ । ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତନ୍ତ୍ର ରହୁଥାଏ, ସିଏ କେବେହେଲେ ନିଜର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ସିଏ ଆପଣାର ସ୍ଥାନ ଓ ବଡ଼ ସକଳ ବନ୍ଧନ ଗୋଟିଗୋଟି କରି ଖସି ପଡ଼ୁଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେ; ତା'ର ସବୁକିଛି ବାଧା ଅକ୍ରନ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ, ତା'ର ଅଭିମତ ପାଇଁ ତାହା ହୁଏ । ଏବଂ ଯଦି ସେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିରେ ଅବତଳିତ ହୋଇ ରହିପାରେ, ସେଇଥିରୁହିଁ ଆପଣାର ସମ୍ବଦାୟ ସନ୍ତୋଷ ପାଇପାରୁଥାଏ, ତେବେ କିମ୍ବଦ୍ଧକାଳ ପରେ ଅତନ୍ତ୍ର ରହିପାରିବା ନିଜର ତା'ର ଏହି ସୁଖାନୁଭୂତିଟି ଫଳଶଃ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ଶେଷକୁ ତାହା ଏତେବେଶୀ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଏ ଯେ କେବେ ଅତନ୍ତ୍ରତା ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଥିଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖି ଅନୁଭବ କରେ ।

ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃତ କଥା ଯେ, ବାଟ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସମୟ କଦାପି ନଷ୍ଟ ନ କରିବାକୁ ଏକ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା ପରେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି କେତେବେଳେ କୌଣସି ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେଥିରୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଏ ଓ ସେଥିରେ ସେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁଖ ନିହତ ସ୍ଥବର ଦେଖିବାକୁ ପାଏ ନାହିଁ । ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଅ, ଅଗ୍ରଗତ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାପଟି ଯଦି ତୁମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ପରିଚେ ହୋଇ ଯାଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ବିଷୟଟି ସହିତହିଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଭାବନା ସତତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଚିରନ୍ତନ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ଦରରେହିଁ ଯାଉଥାଅ, ଆପଣା ସଞ୍ଚାର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗିଥାଅ ।

ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର କ୍ଷେପରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଜି, ଅଭିନବେଶିତ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି, ସତ୍ୟର ମନନ, ଅନ୍ୱେଷଣ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶନ ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି,—ବୌଦ୍ଧପଦ୍ଧୀମାନେ ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି,— ଆଦୌ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ବା ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତିତେ ତୁମେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି, ସହଜତା, ନିଶ୍ଚଳତା ଓ ଆନନ୍ଦମୟତା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର; ଏବଂ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ଅପଲ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହି ହେବ ନାହିଁ, ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଲାଗି ସେତେବେଳେ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ

କେବଳ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲପରିଣ୍ଟି ବୋଧ ହେଉଥାଏ, ସେହିପରିକୁ ନେଇ
 ଉତ୍ତର ରହିବାକୁ ଅସଲ ଅନୁଭୂତିଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ, ତାହା
 ସ୍ବକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ବାହ୍ୟ
 କାର୍ଯ୍ୟକଳାପମାନ ଯାହା ନିଜାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ସେହିପରି ଏକ ପ୍ରକାର ହ୍ରାସ
 ହୋଇଥାଏ; କେବଳ ଯାହାକି ହ୍ରାସ ପରମପରାକର ସେବାରୂପେ କର
 ଯାଉଥାଏ, ତାହାର ପ୍ରକାରକୁ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ । ଯାହାକି ନିରର୍ଥକ,
 ଅନୁପଯୋଗୀ ଏବଂ ଖାସ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରେ ସମୟ ଓ ପ୍ରୟାସ କେବଳ ନଷ୍ଟ
 ହେବ ବୋଲି ଦିଶୁଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ତୃପ୍ତି
 ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟି ଏକ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତି
 ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟିରେ ଅଭିନବେଶିତ
 ହୋଇ ରହିଥାଅ, କେବଳ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଯାହାକି ଭଲ ଲାଗେ ।

ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯଥାର୍ଥରେ ଆପଣା ମାର୍ଗରେ ରହିଥାଅ ।

୧୪ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୫୮

ବାଣୁଆ ଯେପରି ତା'ର ବାଣଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧା କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତା'ର ଭବନାଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ତା'ର ଯେଉଁ ଭବନାଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ଥିର ଓ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧା କରି ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥାଏ, ସେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ସହଜରେ ସମ୍ଭବ ହେଉ ନ ଥାଏ, ସେ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ପାଣିରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲେ ମାଛ ଯେପରି ଛଟପଟ ହେବାରେ ଲାଗେ, ମାରର ରାଜ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆସି ଆମର ମନଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଫକଫକ ହେଉଥାଏ, ନିଶ୍ଚାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ।

ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଣିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର । ମନ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ଥିର । ତାହା ସବଦାହିଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୁଖ ଖୋଜି ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ତେଣୁ ମନ ଉପରେ ଶାସନ ରଖିବା ଏକାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଯେଉଁ ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ, ତାହାହିଁ ସୁଖର କାରଣ ହୁଏ ।

ମୁନି ସବଦା ନିଜ ଭବନାଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକ ହୋଇ ରହିଥିବ । କାରଣ ଭବନାଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସୁଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନେ ସବଦା ସୁଖ ଖୋଜି ଧାଇଁବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଯେଉଁ ମନ

ଉପରେ ଉତ୍ତମ ପଦ୍ମ ରହିଥାଏ, ତାହାହିଁ ସୁଖର
କାରଣ ହୁଏ ।

ମନ କେତେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଏକୁଟିଆ
ଅଶରୀର ହୋଇ ହୃଦୟଗୁମ୍ଫାର କେଉଁ ଗଭୀରରେ ଲୁଚି
ରହିଥାଏ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ
ରଖିବାକୁ ସଫଳ ହୁଏ, କେବଳ ସେଇ ଆପଣାକୁ
ମାରର ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ ।

ଯାହାର ମନ ଅସ୍ଥିର, ଯିଏ ଯଥାର୍ଥ ବିଧାନ ବିଷୟରେ
ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସରେ
ସ୍ଥିରତା ଆସି ନାହିଁ, ତା'ର ବୁଦ୍ଧି କେବେହେଲେ
ବିକାଶ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।

କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ଯଦି କେବେହେଲେ
ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ନ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି, ତା'ର ମନ ଯଦି
ବାସନା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁପ୍ତ ହୋଇରହି ନ ଥାଏ, ଯଦି ଭଲ
ତଥା ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ତା'ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି
ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ନ ଥାଏ, ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ ମଣିଷ ଉପ
କ'ଣ ଆଦୌ ଜାଣେ ନାହିଁ ।

ଏହି ଶରୀର ଯେକୌଣସି ମାଟିପାତ୍ର ପରି ଯେ କ୍ଷଣ-
ଭଙ୍ଗୁର, ତାହା ଜାଣିପାରି ତୁମେ ଏକ ଅସ୍ୱୟଞ୍ଜିତ
ନଗରୀ ପରି ଆପଣାର ମନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବ ।
ତା'ପରେ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିର ଖଡ୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମାର
ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ଏବଂ ବିଜୟରୂପେ ଯାହା
କିଛି ହାସଲ କରିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭାବରେ
ତାହାକୁ ଜଗି ରହିଥିବ ।

ତୁମର ଶରୀର ଅନ୍ତରେ ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବ,
ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବ, ପୁରୁଣା କାଠଖଣ୍ଡେ
ପରି ନିର୍ଜୀବ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବ ।

ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଆଉଜଣେ ଶତ୍ରୁର ଯେତେ କ୍ଷତି ହୁଏ,
ଜଣେ ଘୃଣାକାଶ୍ଚ ଆଉଜଣେ ଘୃଣାକାଶ୍ଚର ଯେତେ
କ୍ଷତି ହୁଏ, ଭୁଲ ପଥରେ ଧାବତ ଏକ ମନ ଦ୍ଵାରା
ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୁଏ ।

ଏକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମନ ଦ୍ଵାରା ତୁମର ଯେତେ ମଙ୍ଗଳ
ହୋଇପାରିବ, ତୁମର ମାଆ, ବାପା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକେହି
ଜାତିକୁଟୁମ୍ବ ତୁମର କଦାପି ଏତେବେଣୀ କଲ୍ୟାଣ କରି
ପାରିବେ ନାହିଁ ।

ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜ ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ଵ ଆସିପାରି ନାହିଁ, ଏହି
କେତୋଟି ପଦ ସେହିମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି ।
ଆପଣାର ବଞ୍ଚିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବାର ସୁରୁଣୀ
ସ୍ଵାଧୀନତା ପ୍ରତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି ରହିଥାଏ, ଏପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକୁ
ପରିହାର କରି ବାହାର ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତା'ର
ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି ରହିଥାଏ, ଉକ୍ତ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ତାହାର ବିଷୟରେ
କୁହାଯାଇଛି । ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ବାହାର ଗୁଲି
ଯିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ତୁମେ ସେମିତି ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସତେଅବା ପାଣିଭିତରୁ
ବାହାରକୁ ବାହାର ଆସିଥିବା ମାଛଟିଏ ପରି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗି ଏବଂ
ଅଶକ୍ତିଶୀଳ ହୋଇପଡ଼; କାରଣ ନିଜର ଅନ୍ଧକାରାନ୍ଧନ ନାନା ବାସନାର
ସ୍ଵ-ଉପାଦାନଟି ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁ ନ ଥାଅ ।

ଏପରିକି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ସଫଳତା କରିଥାଅ, ସେତେବେଳେ
ମଧ୍ୟ ତୁମର ମନ ଅସ୍ଥର ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତାହା ଭାରି ସୁଖ ହୋଇ ରହିଥାଏ,
ତାହାକୁ ଆଦୌ ଧରି ରଖିହେଉ ନ ଥାଏ । ବାହାରୁ ସିଏ ତାହା କରୁଥିବା ପରି
ମୋଟେ ମନେ ହେଉ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସତତ ଆପଣା ପରିଚର୍ଚ୍ଚଣକୁ ଖୋଜି
ଚାଲୁଥାଏ । ଏବଂ ତାହାର ଅଭିପ୍ରାୟଗୁଡ଼ିକ ହୃଦୟର କେଉଁ ତଳେ ଯାଇ ଲୁଚି
ରହିଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅସଲ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ମୋଟେ ଠିକ୍‌ରୁ
ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଏବଂ, ତେଣୁ ତୁମେ ଶରୀରର ଦୁର୍ଘଳତାଟିକୁ କଦାପି ପାଶୋରି ପକାଇବ
ନାହିଁ ଓ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ତା' ନିଜର ଦୁର୍ଘଳତାଗୁଡ଼ିକର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଳୀୟାନ
କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ପ୍ରଜ୍ଞାର ଖଜୁର ଧରି ତୁମକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ

ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ହାସଲ କରାଯାଇଥିବା ବିଜୟଟିକୁ ଯନ୍ତ୍ରର ସହକାରେ ସାଇତି ରଖିବ, ଯେପରିକି ଏହି ଶକ୍ତିମାନେ ରୂପଠାରୁ ରୂପର ଅଗ୍ରଗତିକୁ କଦାପି ଲୁଚିନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । କାରଣ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅତି ଭୟଙ୍କର ତସ୍ବର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖିଥିବ ।

ଏବଂ, ଯେଉଁମାନେ ମରଣକୁ ଭୟ କରୁଥାନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦଟିଏ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଭୟ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ତାହା ଲେଖାଯାଇଛି । ସବାଶେଷରେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପଦ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଏହି ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବ୍ୟର୍ଥତାଟିକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏବଂ ଶେଷରେ ଏକ ଚେତାବଳୀ ବି ଦିଆଯାଇଛି : ଅପଥରେ ଧାବିତ, ଅଯଥେଷ୍ଟଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏକ ଭାବନା ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଷତି କରିଥାଏ, ଜଣେ ଶହ ଆଉ ଜଣେ ଶହକୁ ଏବଂ ଜଣେ ଦୃଶ୍ୟକାଶ୍ଚ ଆଉଜଣେ ଦୃଶ୍ୟକାଶ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ସେତେବେଳା କ୍ଷତି କରିପାରେ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭିପ୍ରାୟମାନ ବି ରହିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞତାସମ୍ପନ୍ନ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣାର ଭାବନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ଲାଗି ଓ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯେଉଁ କ୍ଷତି ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି, ଜଣେ ଶହ ଆଉଜଣେ ଶହର ବା ଜଣେ ଦୃଶ୍ୟକାଶ୍ଚ ଆଉଜଣେ ଦୃଶ୍ୟକାଶ୍ଚର ମଧ୍ୟ କଦାପି ସେତେବେଳା କ୍ଷତି କରିପାରେ ନାହିଁ ।

ଏହି ମନର ଆପଣାକୁ ପ୍ରତାପିତ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଅମିତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି । ଆପଣାର ବାସନା ଓ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ତାହା ଯାକଟାସ୍ବ ପ୍ରକାରର ତମକାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଦ୍ବାରା ଆବୃତ କରି ରଖିଥାଏ; ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁ-ଅନୁକୂଳ ନାନା ପ୍ରତୀତିର ଅନ୍ତରାଳରେ ନିଜର କୌଶଳ, ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଅତ୍ୟୁପଗୁଡ଼ିକୁ ତାହା ଲୁଚାଇ ରଖିଥାଏ ।

ସେହି ସବୁକିଛିକୁ ଜୟ କରିପାରିବା ଲାଗି ରୂପ ପାଖରେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଦ୍ଧାର ଭୟଶୂନ୍ୟତା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ; ଏପରି ଏକ ସାଧୁତା, ସ୍ବସ୍ବବାଦତା ଏବଂ ନଷ୍ଟା ରହିଥିବା ଦରକାର ଯାହାକି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ହଟି ରହିଯିବ ନାହିଁ ।

ପୁଷ୍ପ

ମାୟାର ଏହି ସଂସାରକୁ କିଏ ଜୟ କରିବ, ଏହି ଯମରାଜ୍ୟ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଜଗତ ଉପରେ କିଏ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ? ଜଣେ କୁଣ୍ଡଳୀ ମାଳୀ ଯେପରି ବିରଳତମ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକର ଆବିଷ୍କାର କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଧନ୍ୟ ବା ଯଥାର୍ଥ ବିଧାନର ପଥଟିକୁ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ?

ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ଶିଷ୍ୟ ମାୟାର ଏହି ସଂସାର ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ, ଯମର ଏହି ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଜଗତଟିକୁ ସେହି ଜୟ କରିବ । କୁଣ୍ଡଳୀ ମାଳୀ ବିରଳତମ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକର ଆବିଷ୍କାର କଲାପରି ସେ ଯଥାର୍ଥ ବିଧାନର ପଥଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ।

ଆପଣାର ଶରୀରକୁ ପାଣି ଉପରର ଫେଣ ବୋଲି ଜାଣି ଓ ମଣ୍ଡିତକା ପରିଶ୍ରମ ଏକ ମାୟା ବୋଲି ଜାଣି, ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗରେ ରହିଥିବା ଶିଷ୍ୟ ମାରର ପୁଷ୍ପଗରକୁ ଭାଙ୍ଗି ରୂନା କରିଦେବ ଏବଂ ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଯମର ସେଠାରେ କୌଣସି ଅକ୍ତିଆର ନ ଥିବ ।

ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାପ୍ଳାବନ ଯେପରି ଏକ ନିଦ୍ରାମଗ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ତପାଇ ନେଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ସୁଖର ପୁଷ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଲଳସା ରଖିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅପସରାଇ ନେଇ ଯାଇଥାଏ ।

ଇନ୍ଦ୍ରପୁସୁଖର ପୁଷ୍ପଗୁଡ଼ିକରହିଁ ଅନେକକଣ କରିବୁଲୁଥବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପରିତ୍ରୁପ୍ତି ସାଧନ କରିପାରିବା ପୂର୍ବରୁହିଁ ସବୁକିଛିକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥବା ମୃତ୍ୟୁ ତାହାଙ୍କ ଗ୍ରାସ କରିପକାଏ ।

ମହୁମାଛ ଯେପରି ଫୁଲରୁ ଫୁଲକୁଝଡ଼ି ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥାଏ ମାତ୍ର ଫୁଲଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ ଓ ସୁବାସ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି କ୍ଷତି ଘଟାଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ମୁନିର ମଧ୍ୟ ତା' ଗ୍ରାମରେ ଦ୍ଵାର ଦ୍ଵାର ହୋଇ ବୁଲିବା ଉଚିତ ।

ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବା କରି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ସମାଲୋଚନା କରିବ ନାହିଁ । ତୁମେ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛ ବା କରି ନାହିଁ, ତୁମେ ସେହି ବିଷୟଟିକୁହିଁ ସବଦା ସ୍ମରଣ ରଖିଥିବ ।

ଠିକ୍ ଯେପରି କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ କେଡ଼େ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ମାତ୍ର ତା' ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସୁବାସ ନ ଥାଏ, ସେହିପରି, ନିଜର କଥା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥାଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଯେଉଁ ଫୁଲ ଆପଣା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ତାହାର ସୁବାସ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଆପଣାର କଥା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ଫୁଲଟି ପରି ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ଏବଂ ସୁବାସଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଆମେ ଗଦାଏ ଫୁଲରୁ ଯେପରି ଅନେକ ଫୁଲଦାର ଗୁଚ୍ଛିଦେଇ ପାରିବା, ସେହିପରି ଆପଣାର ଉତ୍ତମ

କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ବି ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ
ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ ।

ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ କଦାପି ପବନର ପ୍ରତିକୂଳ ଆଡ଼କୁ
ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ । ଚନ୍ଦନ ଓ ଧୂପର ଏପରିକି
ମଲ୍ଲୀଫୁଲର ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପବନର ପ୍ରତିକୂଳ
ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିର
ସୁମଧୁର ଗନ୍ଧଟି ପବନର ପ୍ରତିକୂଳ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ
ଯାଇଥାଏ । ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗକୁହିଁ ତା’
ପୁଣ୍ୟର ସୁଗନ୍ଧ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ।

ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିରୂପକ ଗୁଣରେ ଯେଉଁ ସୁଗନ୍ଧ ରହିଛି,
ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁଗନ୍ଧକୁ, ଏପରିକି ଚନ୍ଦନ, ଧୂପ,
ପଦ୍ମ ବା ମଲ୍ଲୀ ପ୍ରଭୃତି କାହାରି ସୁଗନ୍ଧକୁହିଁ ତାହା
ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଜଣେ ପୁଣ୍ୟବାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ସୁବାସଟିକୁ ବିଚରଣ
କରୁଥାଏ, ତାହା ତୁଳନାରେ ଧୂପ ବା ଚନ୍ଦନର
ସୁବାସକୁ ଭାର୍ଯ୍ୟ ଅଳ୍ପଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।
ପୁଣ୍ୟବାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁବାସ ଉଚ୍ଚତମ ବିବ୍ୟତା ଯାଏ
ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜିତ କରିନେଇ ପାରିବ ।

ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧତାର ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି
ଏବଂ ଆପଣାର ସମଗ୍ର ଜ୍ଞାନଟି ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁମାନେ
ବିମୋଚିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ମାର କଦାପି
ସେମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଟିର ପଥ ବି ପାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ସୁନ୍ଦର କଇଁଫୁଲ ଗୁଆକଡ଼ରେହିଁ ଫୁଟି ରହିଥାଏ :
ଠିକ୍ ସେହିପରି, ଜ୍ଞାନଦାତ୍ର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଶିଷ୍ୟ ଏହି ଅନ୍ଧ
ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନଗ୍ରସ୍ତ ଜନସମୂହଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ହୋଇ ବାହାରି ଆସିଥାଏ ।

ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞତାପୁର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ରହିଛି । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବା କେଉଁସବୁ ଭୁଲର ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡ ନ ଖେଳାଇ ଆଗ ନିଜ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଓ ଅବହେଳାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନ କରିବାର ପରାମର୍ଶଟିକୁ ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ । ଆଉଗୋଟିଏ ବିଜ୍ଞତାପୁର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ରୂମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ନ କରିବ, ଗୁଡ଼ାଏ ବାବୁଜା ଦେଖାଇ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କଦାପି କହି ବୁଲିବାକୁ ମନ କରିବ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍, କମ୍ କଥା କହିବ ଓ ଭଲଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ାକ କେବଳ କଥାରେହିଁ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କେବଳ ଗନ୍ତବ୍ୟନ ଫୁଲ ସହଜ ଭୁଲନା କରିପାରିବା ।

ଏବଂ ଶେଷରେ, ରୂମେ କାଳେ ଆପଣାର ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ବାରା ହତୋତ୍ସାହତ ହୋଇପଡ଼ିବ, ସେଥିଲଗି ଧନପଦ ରୂପ ଲଗି ଏହି ସାମ୍ବନ୍ଧନାଦାୟକ ଚିନ୍ତାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ : ଗୁପ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ଅଳିଆ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅତିଶୁଦ୍ଧ କଇଁଫୁଲ ବେଶ୍ ଫୁଟିଉଠିପାରେ । ଅର୍ଥାତ୍, କୌଣସି କଥାକୁ ଆମେ କଦାପି ଏତେବେଶୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଯାହାକି ଶୁଦ୍ଧତମ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ସମ୍ଭବ କରାଇ ନ ପାରିବ ।

ଅତୀତ ଯେପରି ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଯେତେ ଯାହା ଭୁଲ ହୋଇ ଯାଇଥାଉ ପଛକେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଯାହା ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ଆସିଥାଉ ପଛକେ, ତା'ଭିତରେ ଗଭୀର ଦେଶରେ ଅବଶ୍ୟ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୁଦ୍ଧତାଟି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟୁତ ଉପଲବ୍ଧି ରୂପେ ଉକୁଟାଇ ଆଣିପାରିବ ।

ତେଣୁ ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ତାହାର ବିଷୟରେହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହାର ଉପରେ ନିଜକୁ ଅଭିନବେଶିତ କରି ରଖିବା; କେଉଁଠି କ'ଣସବୁ ଅସୁବିଧା, ବାଧା କି'ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ନାହିଁ ।

ରୂମେ ଯାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହାର ଉପରେହିଁ ଆପଣାକୁ ଅଭିନବେଶିତ କରିରଖ; ରୂମେ କ'ଣ ହେବାକୁ ନ ଚାହୁଁଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେହିଁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ।

୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୮

ନବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି

ଯିଏ ଶୋଇପାରେ ନାହିଁ, ତା'ପାଇଁ ସ୍ବର୍ଗୀୟ ଘର୍ଷ ହୋଇଯାଏ; ଯିଏ କ୍ଳାନ୍ତହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଚାଲିବା ବାଟଟା ମଧ୍ୟ ତା'ଲଗି ଘର୍ଷ ହୋଇଯିବା ପରି ଲାଗେ । ଯେଉଁ ନବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ବିଧାନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନଥାଏ, ତାକୁ ସୁନବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁବାର ଏକ ଘର୍ଷ ରହ ମଧ୍ୟଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଆପଣାଠାରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତ କରିଥିବା ବା ଆପଣାର ସମକକ୍ଷ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବି କେହି ସାଥୀ ନ ମିଳନ୍ତି, ତେବେ ଆମକୁ ସାହସର ସହିତ ଏକାକୀୟ ଯିବାକୁ ହେବ । କାରଣ ଜଣେ ନବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଙ୍ଗ କଲେ ସେଥିରୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ ।

“ଏ ପୁଅଟି ମୋର, ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର”—ନବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିପରି ଭାବ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଯିଏ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ଆଣିପାରି ନାହିଁ, ତାକୁ ପୁଅ ଉପରେ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକାର ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ କିପରି କୁହାଯିବ ?

ଯେଉଁ ନବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ନିବୋଧତାକୁ ସ୍ବୀକାର କରି ପାରୁଛି, ତାକୁ ଅନ୍ତତଃ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତ ବିଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ନବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାକୁ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରୁଥାଏ, ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ନବୋଧ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଯେପରି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଚୁମତ ଆମ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସ୍ବାଦ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବନ ସାରା କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିକର ହୋଇ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନିବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥାପି ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇହିଁ ରହିଥିବ ।

ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରେ, ତେବେ ସେ ଅନ୍ତରେ ସତ୍ୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ; ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସ୍ବାଦଟିକୁ ଆମର ଜିଭ ଯେପରି ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ।

ଯେଉଁ ନିବୋଧମାନେ ଅଜ୍ଞାନବ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେହିଁ ନିଜର ବୃହତ୍ତମ ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଆପଣାର ଅନୁଚିତ କର୍ମଗୁଡ଼ିକରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଭକ୍ତ ଫଳହିଁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ।

ଆପଣାର ଯେଉଁ ମନ୍ଦ କର୍ମ ସକାଶେ ଆମେ ପରେ ଅନୁତାପ କରିଥାଉ, ତାହା ଆମ ଲାଗି କେବଳ ନାନା ଶୋଚନାକୁହିଁ ବହନ କରିଥାଣେ । ତାହାର ପରିଣାମରେ କେବଳ ଅଶ୍ରୁପାତହିଁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, କେବଳ ଶୋକ କରିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଆମକୁ କୌଣସି ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ତାହା ଆମକୁ କେବେହେଲେ କୌଣସି ଶୋଚନା ଆଣି ଦିଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାହାର ଫଳସ୍ବରୂପ ଆମକୁ କେବଳ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ପରିତୋଷହିଁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ।

ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ ଫଳ ନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ନିବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାକୁ ସତେଅବା ମଧୁ ପରି ମିଷ୍ଟ
ବୋଲି କଳ୍ପନା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ମାତ୍ର ଯେତେ-
ବେଳେ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଫଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ,
ସେତେବେଳେ ତାକୁ କେବଳ ଦୁଃଖହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ
ପଡ଼େ ।

ହୁଏତ ମାସ ମାସ ଧରି ଜଣେ ନିବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି
କୁଶାଗ୍ରରେ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ; ମାତ୍ର ତଥାପି
ଆମେ ତାକୁ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥିବା ଆଉଜଣେ
ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକଗୋଡ଼ିଶାଂଶର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବି
କହିପାରିବା ନାହିଁ ।

କୌଣସି ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ କଦାପି
ଫଳିଯାଏ ନାହିଁ; ଦୁଧ ଯେପରି ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଦହି
ହୋଇ ପାଟିଯାଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି । ମାତ୍ର
ପାଉଁଶତଳେ ଯେପରି ନିଆଁ ଡାକି ହୋଇ ରହିଥାଏ,
ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟଟିର ତଳେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଭାଗ ଫଳଟି
ସେହିପରି କୁହୁଳିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ଜଣେ ନିବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ଯେତିକି ଦୃଢ଼ ଜ୍ଞାନ
ଆହରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଜ୍ଞାନ
ତାକୁ ତା'ରି ଧୂସଆଡ଼କୁହିଁ ବଦଳ କରି ନେଇଯାଏ,
କାରଣ ତାହା ତା'ର ମୁଣ୍ଡକୁ ଛତୁ କରିଦିଏ ଏବଂ
ତା'ର ଯୋଗ୍ୟତର ସୁଭାବଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ।

ନିବୋଧ ଯତି ସୁଖ୍ୟାତର ଲଳସା ପୋଷଣ କରି
ରହିଥାଏ, ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ମର୍ଯ୍ୟାଦା
ପାଇବ ବୋଲି ଲୋଭ ରଖିଥାଏ । ଭିକ୍ଷୁନିବାସରେ
ତା'ର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ତାକୁ
ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ବୋଲି ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

“ମୁଁ ଯାହା କରିଛି, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଓ ସାଧୁ-ମାନେ ମୋତେ ସେଥିଲାଗି ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଦେଖାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ’ର ଆଦେଶ ପାଳନ କରନ୍ତି ।” — ନିବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଏହି ଆଶା କରି ବସିଥାଏ ଏବଂ ତା’ର ଗର୍ବ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗରେ ଭ୍ରମକୁ ସାଂସାରିକ ନାନା ଲାଭ ମିଳିବ, ଏକାବେଳେକେ ଆଉଗୋଟିଏ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ଭ୍ରମକୁ ନିବାରଣ ମିଳିବ । ଉଷ୍ମ ସେହି କଥାଟିକୁ ଭଲକରି ଜାଣିଥାଏ ଓ ତେଣୁ ସେ ଆଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବାର କୌଣସି ଆଶା ରଖେ ନାହିଁ, ବରଂ ଖରବତାର ଅନୁଶୀଳନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ଯେଉଁ କପଟୀମାନେ ପ୍ରଜ୍ଞର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଦୃଢ଼ତା ଭିତରେ ତେଣେ ଯାବତୀୟ ବାସନା, ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଓ ଦେଖାଇ ହେବାର ଆଦର୍ଶକତାକୁ ପୋଷଣ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ଲାଗି ବସିବା ଉଚିତ, ସେଇଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଓ ଏହିସବୁ ବାସନା ଲାଗି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି, ଏଠାରେ ସିଧା ସେଇମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ଏସବୁ ନଥା କୁହାଯାଇଛି । ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାର ଉପଲବ୍ଧି, ପରମ ଦବ୍ୟସଂଗ୍ରହ ପାଖରେ ସମଗ୍ର ଆତ୍ମ-ଦାନ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଜ୍ଞା ଏବଂ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥର ବିସ୍ମରଣରୁ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି, ଆଲୋକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଓ ବାସନାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ବସିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ।

ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ନିବୋଧ ଶବ୍ଦଟି ବଦଳରେ ଅହଂ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବି ଆଣି ଲଗାଇ ପାରିବା । ଯିଏ ନିଜ ଅହଂଟି ଭିତରେ ବାସ କରୁଛି, ଅହଂଟି ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛି, ଆପଣା ଅହଂର ପରିତର୍ପଣ କରିବାର ଆଶାରେ ଯିଏ ନିଜର ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚୁଛି, ଆମେ ତାହାକୁହିଁ ନିବୋଧ ବୋଲି କହିବା । ଏହି ଅହଂକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ନ ପାରିଲେ, ଅହଂର ବିଦ୍ୟମାନ ରହିବା ଲାଗି ଯେଉଁଠି ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନ ଥିବ, ସେହିପରି ଏକ ଚେତନାର ସ୍ଥିତିକୁ ଉଠିଯାଇ ନ ପାରିଲେ, ରୂପେ କଦାପି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।

ବ୍ୟକ୍ତି-ଚେତନାର ଗଠନ ପାଇଁ ଏକଦା ଯେ ଅହଂର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ମନେ ହେଉଛି ସତ, ମାତ୍ର ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ସେହି ଅହଂଟି ସହଜ ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, କଷ୍ଟଭୋଗ ଏବଂ ଅସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ଯାହାପରୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଏବଂ ଦିବ୍ୟତାର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି, ସେହି ସବୁକିଛି ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲା । ମାତ୍ର ଅନ୍ତରର ଶୁଦ୍ଧୀକରଣ ଲାଗି ଏବଂ ଅହଂର କବଳରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ଲାଗି ଏହି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା । ଆମର ଅହଂଟି ଏକାଧାରରେ ସେଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ହୋଇ ରହିଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି । ସେତେବେଳେ ଅହଂ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଜଗତରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଷ୍ମ ରହିବା ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ରହିବ ନାହିଁ ।

ଅନ୍ତର ଭିତରେ ମୁକ୍ତି ହାସଲ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଏକ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବ, କାରଣ ତା'ର ସର୍ବଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଯିବା ଲାଗି ସେତେବେଳେ ଚେତନା ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦୁଃଖଭୋଗର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥିବ ।

ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ବିଜ୍ଞତା ହେଉଛି ଯେ, ଆମେ ଆମର ସେହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୂପାନ୍ତରଟି ସକାଶେ ପୁର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିକୁ ଲଗାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଯେପରିକି ରୂପେ ତଦ୍ୱାରା ଏପରି ଏକ ସଂସାର ମଧ୍ୟରୁ ବିନୟୀ ହୋଇ ବାହାର ପାରିବ, ଯାହାର ଫଳିବା ଫଳଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ଫଳ ସାରିଥିବ ସତ, ମାତ୍ର ଉଷ୍ମ ରହିବା ଲାଗି ଯାହାର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥିବ ।

୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୮

ପଣ୍ଡିତ

ଏକ ଗୁପ୍ତ ସପଦକୁ କାଢ଼ି ଦେଖାଇ ଦେଉଥିବା ପରି ଯେଉଁ ମୁନି ଆମର ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ସେହି ମୁନିଙ୍କରହିଁ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିବା; ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବାହିଁ ସବୋଡ଼ମ, କାରଣ ସେ ଆମର କଦାପି କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ସିଏ ଆମ ଲାଗି କେବଳ ଭଲ କଥାହିଁ ଆଣିଦେବେ ।

ଯିଏ ଆମକୁ ଭଲ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆସୁଅନ୍ତି ଓ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ନିବର୍ତ୍ତାଇ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତି । ଯେକୌଣସି ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥାଏ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥାନ୍ତି ।

ସ୍ଥାନଚରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ବା ବନ୍ଧୁତାକୁ କଦାପି ଲେଖି ଯିବ ନାହିଁ । ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତହିଁ ସଫର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା, ସବୋଡ଼ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତହିଁ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ।

ଯିଏ ସଙ୍କର୍ମର ଉତ୍ସରୁହିଁ ସିଧା ସରୁଣିଆଗୁଡ଼ିକୁ ଆହରଣ କରୁଥାଏ, ସିଏ ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ଶାନ୍ତ ମନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବାସ କରେ । ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମହାନ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ସଙ୍କର୍ମର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି, ମୁନି ସବଦା ସେହି ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକରୁହିଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥାଏ ।

ଯେଉଁମାନେ ଜଳର ନିଷ୍କାସନ ଲାଗି ରାସ୍ତା କାଟିଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଳ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଉ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତାକୁ ସେଠାକୁ ନେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ବାଣ ଢିଆରି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଣକୁ ସିଧା କରି ଢିଆରି କରନ୍ତି । ବଡ଼େଇ ତା'ର କାଠକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଦିଏ; ମୁନି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖେ ।

ଏକ ଦୃଢ଼ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରସ୍ତରଖଣ୍ଡକୁ ପବନ କଦାପି ଟଳାଇପାରେ ନାହିଁ । ଠିକ୍ ସେହିପରି କୌଣସି ପ୍ରଣୀୟା ବା ନିନ୍ଦା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ମୁନି କଦାପି ଟଳିଯାଏ ନାହିଁ ।

ଯେଉଁ ମୁନି ସଙ୍ଗର୍ମର ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରି ରଖିଥାଏ, ସିଏ ସତେଅବା ଏକ ସୁଗନ୍ଧାର, ସ୍ଥିର ଏବଂ ସ୍ଵଚ୍ଛ ହୃଦ ପରି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ଶାନ୍ତାବସ୍ଥାପ୍ରାପ୍ତ କରି ରଖିଥାଏ । ଯଥାର୍ଥ ମୁନି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଯାବତ୍ତାୟ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ରହିଥାଏ । ତାକୁ ଦୁଃଖ ବା ସୁଖ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥା ବି ଆଦୌ ବିଚଳିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଜଣେ ମୁନି ନିଜ ପାଇଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସନ୍ତାନ, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଥବା ଭୂମିର କଦାପି ବାସନା ରଖି ନ ଥାଏ । କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ ନିଜ ଲାଗି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ସେ କଦାପି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରଖି ନ ଥାଏ । ସେହି ଲୋକହିଁ ଶୁଣବାନ ହୁଏ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ, ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ।

ଅତି ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ସେପାରିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇପାରନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ମଣିଷ ଏଇ ପାଖଟାରେହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପାଖଟାରେହିଁ କେବଳ ଫକଟକ ହେଉଥାନ୍ତି, ଦଉଡ଼ାଧାପଡ଼ା କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ।

ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗର୍ମର ଆଚରଣ ଦ୍ଵାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁରାଜ୍ୟର ସେପାଖକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇପାରନ୍ତି । ବାଟଟି ଯେତେ ଦୁର୍ଗମ ଓ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାହା କରିପାରନ୍ତି ।

ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାରମୟ ପଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁନି ପଛରେ ପକାଇ ଚାଲିଯିବ, ମାତ୍ର ସିଏ ଆଲୋକର ପଥଟିକୁହିଁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବ । ଅନିକେତ ଜୀବନ ଲାଗି ସିଏ ନିଜର ଗୁଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଜନ ଭାବରେ ସେହି ଦୁର୍ଲଭ ଆନନ୍ଦଟିକୁହିଁ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ ।

ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଯାବତ୍ତାୟ ବାସନା ଏବଂ ଲିପ୍ତତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମୁନି ଆପଣାକୁ ମନୋଗତ ଯାବତ୍ତାୟ ମଳିନତାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ରଖିବ ।

ଜ୍ଞାନର ଯାବତୀୟ ସୋପାନରେ ଯାହାର ମନ ସୁପରିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ଓ ସୁଖାନୁଭୂତିରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଯିଏ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିଛି, ନିଜର ଲଳିତାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯିଏ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛି, ଆମେ ତାହାକୁହିଁ ଜଣେ ଗାନ୍ଧୀ ପୁରୁଷ ବୋଲି କହିବା, ଏବଂ ଏହି ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ନିର୍ବାଣ ଲଭି କରି ପାରିବ ।

ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ରହିଛି । ସେହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱତ୍ୱେ ପାଠ କରୁଛୁ, “ଯେଉଁ ମୁନ ଅମଳ ସତେଅବା ଏକ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପଦ ଦେଖାଇ ଦେଉଥିବା ପରି ଆମର ଦୋଷଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଇଦିଏ, ଆମେ ତାହାର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିବା ।”

ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଅଗ୍ରଗତିରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଯେତେଯେତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁଥିରେ ସର୍ବଦା କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ରୁମକୁ ରୁମର ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ରୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିବ । ମାତ୍ର, ସେହି କଥାଟିକୁ ଏଠାରେ ଯେପରି ଆକାର ଦେଇ କୁହାଯାଇଛି, ସେଇଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି । ରୁମର କୌଣସି ଭୁଲ ଯେତେବେଳେ ରୁମକୁ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ରୁମକୁ ଯେପରି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦର ସନ୍ତାନ ଆଣି ଦେଇ ଦିଆଯାଏ । ଅର୍ଥାତ୍, ରୁମେ ଯେତେଥର ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ଭୁଲକୁ ଦେଖି ପାରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ରୁମର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅସମର୍ଥତା, ବୋଧଶକ୍ତିର ଅଭାବ, ଦୁର୍ବଳତା ବା ଅନାନ୍ତରିକତାକୁ ଦେଖି ପାରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ରୁମକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଦେଉ ନ ଥିବା କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ସେତେବେଳେ, ରୁମେ ଯେପରି ଏକ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ଧନର ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଛ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହିପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ।

ରୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇପଡ଼ି “ମୋ ଭିତରେ ତଥାପି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ରହିଛି” ବୋଲି କଦାପି କହିବ ନାହିଁ; ବରଂ, ସତେଯେପରି ରୁମେ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେଲ, ରୁମେ ସେଥିଲାଗି କେବଳ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରକାଶ କରିବ; କାରଣ, ଯାହାସବୁ ରୁମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ନିବୃତ୍ତି କରି ରଖିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମେ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଧରିପାରିଛ । ଏବଂ ଥରେ ତାକୁ ହାତରେ ଧରି ପାରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ରୁମେ ତାହାକୁ ଟାଣିଆଣି, କାଢ଼ି ବାହାର କରିଦିଅ । କାରଣ ଯୋଗର ସାଧନା କରୁଥିବା

ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି କଥା ତୁମ ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ତୁମେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ, ତାହାକୁ କାଢ଼ି ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ, ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଯାଇଥାଏ ।

କୌଣସି ଏକ ଦୋଷର ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସମ୍ପଦର ଅର୍ଜନ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ତୁମ ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାରର ଯେଉଁ କ୍ଷୂଦ୍ର କଣାଟିଏ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରୁ କାଢ଼ି ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିଲ, ତାହାର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନଟିକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ତୁମ ଭିତରକୁ ସତେଯେପରି ଆଲୋକର ଏକ ବନ୍ୟାହିଁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିବ ।

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯୋଗସାଧନା କରୁଥିବ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଃଖତା, ଏହି ସ୍ଥାନତା ଓ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବକୁ କଦାପି ଗ୍ରହଣ କରିନେବ ନାହିଁ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ଆମପାଖକୁ ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା କଦାପି ଆସିଯାଏ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ କଥା ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜାଣିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ତଥାପି ନିଜ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଦେବା, ଏହା ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖତାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଯେ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ସାଧନା ମାର୍ଗ ସେଇଟିକୁ ଆଦୌ ଉଚିତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ, ଏହା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଏକ ଅଭାବରହିଁ ପରିଚୟ ଦିଏ ଓ ପ୍ରାୟ ଏକ ନିଷ୍ଠାଘ୍ନତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । କୌଣସି ଏକ କଥା ତୁମ ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିଲ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେଇଟି ତୁମଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ତୁମେ ନିଜେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲ । କାରଣ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଆଦୌ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି;— ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମେ ଆପଣା ଜୀବନର କୌଣସି ଅଂଶରେ ଅନର୍ଥକାମୀ ଇଚ୍ଛାର ଏହି ଭୁଲଟିକୁ କଦାପି ରହିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ । ଅଗ୍ରଗତ ଲାଗି ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସଲ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥ ଇଚ୍ଛାଟି ରହିଛି, ଏହା ତାହାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି; ତାହା ତୁମକୁ ଶକ୍ତିଘ୍ନ କରି ପକାଇଛି; ତୁମକୁ ଯାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ହେବ, ତାହାର ସମ୍ମୁଖରେହିଁ ସେହି ଇଚ୍ଛା ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାହସଘ୍ନ ଓ ବଳଘ୍ନ କରି ରଖୁଛି ।

ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ କରିପକାଉଥିବା ଅପରାଧ ଆଦୌ ଅପରାଧ ନୁହେଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ମନଶକ୍ତିର ଏକ ଅଂଶରୂପେ ଆମେ ଏହାକୁ ଜାଣିବା । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣି

ଜାଣି ଅପରାଧ କରୁଛ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭାରି ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ । ତାହାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ, ଫଳ ଭିତରେ କୌଣସି ଆନରେ ଯେପରି ପୋକଟିଏ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭ୍ରମଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କୋଉଠି ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଇଚ୍ଛାର ଏକ ଉପାଦାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲୁଚିକାନ୍ଦିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ଖୋଜି ନିକାଲି ଦେବାକୁ ହେବ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି କୌଣସି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ରହିଗଲେ ତାହା ଏପରି ନାନା ଅସୁବିଧାର ସାଜ ହୋଇ ରହିବ, ଯାହାର କି ପରେ ଆଉ କୌଣସି ସଂଶୋଧନ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଥବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଭ୍ରମକୁ ସଚେତନ କରିଦେଇ ଭ୍ରମଭିତରେ ରହିଥିବା ମାତ୍ର ଆଗରୁ ଭ୍ରମେ ଜାଣି ନ ଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ଦେଖାଇ ଦେଇଯାଏ, ତେବେ ଭ୍ରମର ସେଥିଲଗି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ । ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୋକ ନ କରି ଭ୍ରମର ଶୂନ୍ୟତା ହେବା ଉଚିତ ଓ ତତ୍ତ୍ୱନିତ ଆନନ୍ଦଟି ଫଳରେ ସେହି ଅବାସ୍ଥିତି ବସ୍ତୁଟିକୁ କାଢ଼ି ବାହାର କରିଦେବା ନିମିତ୍ତ ଭ୍ରମଭିତରେ ଉପଦ୍ରୁତ ବଳ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ।

୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୮

ଅର୍ହତ

ଯାହାର ବାଟ ସରଳ, ତାହାର ଆଉ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ;
ଯାହାର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଯିଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣାକୁ
ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିପାରିଛି, ସବୁ ବନ୍ଧନକୁ ରୁଟାଇ ଦେଇଛି, ତା’
ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ।

ହଂସମାନେ ଯେପରି ହ୍ରଦରୁ ହ୍ରଦକୁ ଉଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ
ଘର ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି,
ସାବଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେହିପରି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥାନ୍ତି ଓ ଗୋଟିଏ
ଘରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ।

ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଜମା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ମିତାହାର
କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସକଳ ବସ୍ତୁର ନିଃସାରତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ
କରୁଥାନ୍ତି ଓ ନିରୁପାଧିକ ମୁକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥାନ୍ତି, ନିଷ୍ପେ-
ଶଣ୍ଡତାରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀର ବାଟକୁ ଯେପରି ଖୋଜି ବାହାର
କରନ୍ତୁ ଏ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ପଥକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଖୋଜି
ସହଜରେ ବାହାର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ।

ଯାହାର ସକଳ ବାସନା ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯିଏ ସକଳ
ବସ୍ତୁର ନିଃସାରତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥାରିଛି, ନିଜର ଆହୁ’ର
ବିଷୟରେ ଯାହାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଯିଏ ନିରୁପାଧିକ ମୁକ୍ତିକୁ
ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି, ନିଷ୍ପେଶଣ୍ଡତାରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀର ପଥ ପରି
ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପଥକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜି ବାହାର କରାଯାଇପାରେ
ନାହିଁ ।

ଜଣେ ରଥୀ ତା’ର ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥିବା ପରି ଯିଏ
ଆପଣାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଛି, ଯିଏ ଆପଣା
ଭିତରୁ ସକଳ ପ୍ରକାର ଗର୍ବକୁ ବିଦୂରୀତ କରିପାରିଛି ଓ ସକଳ
ବିକାରରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି, ସିଏ ଦେବତାମାନଙ୍କଠାରୁ ବି
ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ ।

ଯିଏ ଆପଣାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପାଦନ କରେ, ସିଏ ବସୁଧା ପରି ଅଟଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସିଏ ସ୍ଵର୍ଗର ସ୍ତମ୍ଭ ପରି ଦୃଢ଼ ରହିଥାଏ, ନିର୍ମଳଜଳ ହୃଦ ପରି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ତା'ଲିଗି ଜନ୍ମଚକ୍ରର ଦଣ୍ଡଭୋଗ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ।

ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଯିଏ ଆପଣାକୁ ଯାବତୀୟ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିନେଇ ପାରିବୁ ଏବଂ ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପାରିବୁ, ତାହାର ଭାବନା, ଯାବତୀୟ କଥା ଏବଂ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରିବୁ ।

ଯିଏ ଅଳପକରେ କୌଣସିଥରେ ବିଶ୍ଵାସ କରିପକାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯାହା ଭିତରେ ସେହି ପରମ ଅସମ୍ଭବତର ବୋଧଟି ନିହତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯିଏ ସକଳ ବନ୍ଧନକୁ କାଟିଆସି ପାରିବୁ, ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲଭି କରିବାର ସକଳ ଅବସରକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବୁ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ନରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ।

ଗ୍ରାମ ହେଉ ବା ଅରଣ୍ୟ ହେଉ, ସମତଳ ଭୂମି ହେଉ ଅଥବା ପର୍ବତ ହେଉ, ଯେଉଁଠାରେ ସିଦ୍ଧମାନେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜନସମୂହ ଗ୍ରହଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ସକଳ ଡାକ୍ ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଥିବା ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହିଠାରେହିଁ ସୁଖଲଭ କରିପାରିବ, କାରଣ ସୁଖକୁ ଲେଉଟିବା କେବେ-ହେଲେ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ ।

ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଭାରି ଆଗହୋର୍ଦ୍ଦୀପକ ବାକ୍ୟ ରହିଛି : “ଯିଏ ଅଳପ-କରେ କୌଣସିଥରେ ବିଶ୍ଵାସ କରିପକାଏ ନାହିଁ ଓ ଯାହା ଭିତରେ ପରମ ଅସମ୍ଭବତର ବୋଧଟି ରହିଥାଏ...”

ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳପକରେ କୌଣସିଥରେ ବିଶ୍ଵାସ କରିପକାଏ ନାହିଁ,— ଏହି କଥାଟିରୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ କରାଯାଇ ପାରିବ । ପ୍ରଥମେ ମନେ ହେବ ଯେ ଏଠାରେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯିଏକି ସ୍ଵୟଂ ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ଲଭି ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ବିଶ୍ଵାସ କରେ ନାହିଁ । ତା'ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିସମର ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି,

ଯେଉଁମାନେ କି, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ଧର୍ମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହୁଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ନାନା ପ୍ରକାର ଧର୍ମସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବିଶ୍ବାସ କରୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ “ଅସମୁତ୍ତର ବୋଧ”ଟି ମଧ୍ୟ ରହୁଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍, ଅତୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତା’ର ସମ୍ପର୍କ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏକାତ୍ମକତା ଦ୍ବାରା ସେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଏ । ପ୍ରଥମତଃ, ଧମ୍ମପଦ ଆମକୁ ଏହି କଥାଟିକୁ କହିଛି ଯେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ସଂଶ୍ଳେଷ, ତାକୁ ଯାହାସବୁ ଶିଖା ଦିଆଯାଏ, ତା’ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଶ୍ବାସ ନ ଥାଏ; ମାତ୍ର ଅତୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତା’ର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ରହୁଥାଏ । ସକଳ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ବାସରୂପେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ରହୁଥାଏ, ମାତ୍ର ଅତୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ତାପରେ ତା’ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ରହୁଥାଏ ।

ଏହି କଥାଟିର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ : ପ୍ରତିଭାସ୍ବ-ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବାହାର ଆଖିରେ ଯେପରି ଦେଖାଯାନ୍ତି, ଯିଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ କରେ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯିଏ କଦାପି ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନକାରୀ ପ୍ରତିଭାସ୍ବ ବୋଲି ନାହିଁ ଜାଣିଥାଏ, ସିଏ କଦାପି ସତ୍ୟରେ ବିଶ୍ବାସପ୍ରବଣ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରତିଭାସ୍ବଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଯେ ଏକ ସତ୍ୟ ରହିଛି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଏକାତ୍ମକତା ଦ୍ବାରା ସେ ସେହି ସତ୍ୟଟିର ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଏ ସେହି କଥାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଥାଏ ।

ଏବଂ ଏହି କଥାଟିରୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ନାନା ବସ୍ତୁର ଭାବନା ଆସି ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ । ଏପରି ଅଗଣିତ ଅନେକ ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବରେ କି ଆମର ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜ୍ଞାନ ନ ଥାଏ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେହିପରି ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଉ ବୋଲି ଆମେ କେବଳ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶ୍ବାସ କରୁଥାଉ । କିଂବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି ବୋଲି ଭାବିବାରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥାଉ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶ୍ବାସ କରୁଥାଉ; ଆମ ଚରୁଦିଗରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରୁଥାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରୁଥାଉ । ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ବାସ କରୁଥାଉ, କେବଳ ବିଶ୍ବାସ କରୁ ନ ଥାଉ, ମାତ୍ର ସତେଥବା ଏକ ଅବିବାଦାସ୍ତବ କର୍ତ୍ତୃତ୍ବ ସହିତ “ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି”, “ସେହି କଥାଟା ନିଶ୍ଚୟେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ସେହିପରି”, “ଏହି କଥାଟି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଲକ୍ଷ୍ମ

ଏହିପରି” ବୋଲି ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରବା, ... ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସେବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନ ଥିବା; ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁଆଁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି ବୋଲି କହୁଥିବା । ତୁମେମାନେ ଏପରି କେଉଁସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଛ କହନ୍, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି ତୁମେମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରଛ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ରୂପର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଦିଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ନିଷ୍ଠାର ସହଜ ଅନ୍ତତଃ “ମୋ’ର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏହି କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଆ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି” ବୋଲି କହପାରିବ ? ଏପରି କଥାର ସଂଖ୍ୟା ଆଦୌ ଖୁବ୍ କେଣୀ ହେବ ନାହିଁ ।

ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନଲଭ କରବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟୟନରୁଆଁ ଆରମ୍ଭ କରବାକୁ ପଡ଼ିବ : ଆମକୁ ଯେଉଁସବୁ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିନ୍ତାଚକ୍ଷୁ କରି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବ; ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମମୁଲି ବୋଲି ଭାବୁଛ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବ । ଧର୍ମପଦରେ କାହିଁକି “ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ” ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତା’ପରେ ଯାଇ ତୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ । କାରଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଅଧିକସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆଦୌ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ କରି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ।

କେବଳ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ି ଯେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଓ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୋଲି ଦାବି କରୁଛୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁମାରୀ କରି ବସିବା, ସେତେବେଳେ - ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟୋଦ୍ଦୀପକ ଆବିଷ୍କାର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ ।

ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଯିବ ଓ ଆପଣାର ଭାବନା ଏବଂ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରବ । ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଦାବି କରି ଆସୁଛ, ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ । ତେବେ ଯାଇ ଜାଣିବ !

୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୮

ସହସ୍ର

ହଜାରେ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଉଥିବ, ମାତ୍ର ତା'ଭିତରେ ଏତେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଅର୍ଥ ନ ଥିବ;—ତା'ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହୁବା ଅଧିକ ଭଲ, ଯାହାକି ଶୁଣିବା ଲୋକର ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେଇ ପାରିବ ।

ହଜାରେ ପଦ ଗୀତ ରଚନା କରାଯାଇଥିବ, ମାତ୍ର ତା'ଭିତରେ ଏତେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଅର୍ଥ ନ ଥିବ;—ତା'ଅପେକ୍ଷା ବରଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନେକ ଅଧିକ ଭଲ, ଯାହାକି ଶୁଣିବା ଲୋକର ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣି ଦେଇପାରିବ ।

ହଜାରେ ପଦ ଶ୍ଳୋକ ଆବୃତ୍ତି କରାବାରେ ଲାଗିଥିବ; ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଅର୍ଥ ବାହାରୁ ନ ଥିବ;—ତା'ଅପେକ୍ଷା ସହର୍ମସ୍ତିତ ବରଂ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶ୍ଳୋକ ଅନେକ ଭଲ, ଯାହାକି ଶୁଣିବା ଲୋକର ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣି ଦେଉଥିବ ।

ଯିଏ ଯୁକ୍ତ କରି ହଜାରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ସଙ୍ଗୋତ୍ସବ ଯୋଜା ବୋଲି କଦାପି କହୁବା ନାହିଁ; ଯିଏ ଆପଣା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରପାରିଛି, ସେଇ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୋତ୍ସବ ଯୋଜା ।

ଆମେ ନିଜ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଜୟଟିକୁ ହାସଲ କରିଥାଉ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାଠାରୁ ତାହା ହେଉଛି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ।

କୌଣସି ଦେବ, କୌଣସି ଗନ୍ଧର୍ବ ବା ମାର କିଂବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ସେହି ବିଜୟକୁ ପରାଜୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରିବେ ।

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ର ମାତ୍ର ଧରି ଶହେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ବଳି ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦାନ କରପାରେ ସତ, ମାତ୍ର, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦ୍ଵାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ

ପାଖରେ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧାନିବେଦନ କରିପାରେ, ତେବେ ତାହାର ସେହି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟହିଁ ସେହି ଅଗଣିତ ଅନ୍ୟ ସବୁଯାକ ସମ୍ପଦ ଓ ଦାନଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ହେବ ।

ହୁଏତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଏକଗତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଅଗ୍ନିକୁ ଜଳାଇ ରଖିପାରେ; ମାତ୍ର, ଯଦି ସେ ଆପଣାର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପୁଣି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଚେମାନ୍ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧାନିବେଦନ କରିପାରେ, ତେବେ ସେହି ନିବେଦନକୁ ତା'ର ଯାବତୀୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତିପ୍ରଦର୍ଶନଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷ ତମାମ ବଳି ଓ ଅର୍ଘ୍ୟରୂପେ ହୁଏତ କେତେ କ'ଣ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ; ମାତ୍ର ଜଣେ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟି ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ତା' ଭୁଲନାରେ ଏହାର ଏକଚତୁର୍ଥାଂଶ ମୂଲ୍ୟ ବି କଦାପି ରହିବ ନାହିଁ ।

ଯିଏ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ତାହାର ଗୁଣେଟି ବିଷୟ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ : ଧାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୁଖ ଏବଂ ବଳ ।

ଯଦି ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଅତିବାହିତ କରିପାରିବ, ତେବେ ଅନୈତିକତା ଏବଂ ଅପରାଧରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିବା ଶହେଟି ବର୍ଷଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ହେବ ।

ଯଦି ପୁଣି ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ଅନୁଶୀଳନରେ ରୂପେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଅତିବାହିତ କରିପାରିବ, ତାହା ନିଷୋଧତା ଓ ନାନା ଅପରାଧରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିବା ଶହେଟି ବର୍ଷଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ହେବ ।

ଯଦି ବଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ପ୍ରେରଣା ସହିତ ରୂପେ ଗୋଟିଏମାତ୍ର ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବ, ତାହା ଆଲସ୍ୟ ଏବଂ ଜଡ଼ତା ମଧ୍ୟରେ ଅତିବାହିତ ଶହେଟି ବର୍ଷ ଭୁଲନାରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ହେବ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଯେଣେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଯେତେକ ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃବାର ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏହି ବୋଧଟି ସହଜ ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବି ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବ, ତେବେ, ସେମାନେ ଯେ ସେପରି ଆବିର୍ଭୂତ ଓ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେବସ୍ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅଜ୍ଞାନ ରହି ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଉଥିବା ଶହେଟି ବର୍ଷ ଭୁଲନାରେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ହେବ ।

ଅମରତ୍ୱ ଲଭ କରିବାର ମାର୍ଗଟି ବିଷୟରେ ମନନ କରି ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବ, ତେବେ, ଅମରତ୍ୱ ଲଭ କରିବାର ମାର୍ଗଟି ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ରହି ଜୀବନର ଅତିବାହିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ଶହେଟି ବର୍ଷଠାରୁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ହେବ ।

ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ୟଟିର ମନନରେ ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବ, ତେବେ, ପରମ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ରହି ଜୀବନରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ଶହେଟି ବର୍ଷ ଭୁଲନାରେ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଯାବତୀୟ ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ବିଷୟକୁ ଏକାଠି ରଖିଦିଆଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଆମେ ବିଚାରର ଏକ ଗୁଚ୍ଛ ଅପେକ୍ଷା ହ୍ରାସକ ଅଧିକ ସଂଗଠିତ ସହଜ ଗୁଚ୍ଛ ଏ ଶବ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଗୁଚ୍ଛ ବୋଲି କହିପାରିବା । ମାତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟଦେଇ ଅସଲ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି; ସେଇଟି ହେଉଛି ଯେ, ବାହାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠାପର ହେବା ଅଧିକ ଭଲ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଯାବତୀୟ ବିକଳ ଭୁଲନାରେ ନିଜ ଉପରେ ଏକ ମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକଳ ହାସଲ କରିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମହୋତ୍ସାହକ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ସେଇଟି ହେଉଛି ଯେ ଆପଣା ଉପରେ ବିକଳଭାବ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ବିକଳ, ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ଦୈବଶକ୍ତି, ପ୍ରକୃତ-ଶକ୍ତି ତଥା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମି ଶକ୍ତିର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ନିରାପଦ ହୋଇ ରହିପାରିବ । ଯଦି ତୁମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଆତ୍ମପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରି ପାରିଥାଏ, ତେବେ, ଅଧିମାନସ ପୁରର ଦେବତାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ-ଶକ୍ତିମାନେ

ହୋଇଥାନ୍ତୁ ପଛକେ, ସେମାନେ କଦାପି ତାହା ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ ।

ପଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ତୁମକୁ ଯଥାର୍ଥ ଶାନ୍ତି ଆଣି ଦେଇପାରୁଛି, ନିରର୍ଥକ ହଜାରେ କଥାଠାରୁ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ କୁହାଯିବ । ଏହି କଥାଟିକୁ ନ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବୁଝି ପାରନ୍ତି; ମାତ୍ର, ତା' ସହିତ ଏହି ଅନ୍ୟ କଥାଟିକୁ ବି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ତୁମକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଶାନ୍ତି ଆଣି ଦେଇପାରୁଛି, ତାହା ହଜାର ହଜାର ଏପରି ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଯାହାକି ତୁମର ମନଟିକୁ ବେଶ୍ ଜିହ୍ଵାଶୀଳ କରି ରଖିପାରୁଛି ସତ, ମାତ୍ର ତୁମ ସମ୍ଭାର ମନୋଗତ ଭୂମି ଉପରେ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ହେଲେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ ।

ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ନିଜର ଅଚେତନା ଏବଂ ଜଡତା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାରେ ତୁମର ସହାୟତା କରି ପାରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଖୋଜି ପାଇପାରିଛ, ତେବେ ତୁହାକୁ ଫଳଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ସହାନରେ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଶବ୍ଦ ଅଥବା ଶବ୍ଦସମଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଯାବତୀୟ ସକଳ ପ୍ରଭାବଯୁକ୍ତତା ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ।

ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗୋଟିଏ ଯଥାର୍ଥ ବିଚାରର ପରିଚୟରେ ଆସିଥାଅ; ତେବେ ସେହି ବିଚାରଟିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ତାହାର ଶେଷ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରିବ; ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଏକାବେଳେକେ ଅନେକ ଫଳାଂଶ ବିଚାରକୁ ପୁରାଇ କରି ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ତାହା ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଯଦି ଅନୁକୂଳ ସମୟଟିରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଚାରକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରୁଥିବା, ତେବେ ସେହି ସବୁଯାକ ବିଚାର ହୁଏତ ଆପଣା ଆପଣା ସମୟରେ ଆମ ଲାଗି ନିଶ୍ଚୟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବେ । ବିଶେଷ କରି, ତୁମକୁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ କରାଇ ପାରୁଥିବା ସେହି ଗଢ଼ଣୀକ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିକର ପ୍ରଭାବଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ତା'ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଫଳେଷ ସୀମାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ନ କରିନେଇ ଯାଇପାରିବ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣା ଆପଣା ସମୟରେ ଆମ ଲାଗି ନିଶ୍ଚୟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବେ । ଅର୍ଥାତ୍, ଯାହା ତୁମ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେବଳ ଏକ ତତ୍ତ୍ଵ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ନିଜ ଭିତରେ ସେଇଟାକୁ ଆଦୌ କିମ୍ବା କରି ନ ରଖି, ତୁମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଛ, ତାହାର ଅନୁଶୀଳନ କରିବାହିଁ

ତୁମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇ
ଅବଶ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ ।

ତେବେ, ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଉପସଂହାର କରି ଆଣିବା : ରୂମେ
ଯାହା ଜାଣିଛ, ସମଗ୍ର ଭାବରେ ତାହାର ଅନୁଶୀଳନ କର ; କେବଳ ତେବେଯାଇ
ରୂମେ ଆପଣାର ଚିତ୍ତଜ୍ଞାନରେ ଏକ ଫଳଦାୟକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ ।

୧୧ ଏପ୍ରିଲ, ୧୯୫୮

ଯାହା ଉତ୍ତମ, ତୁମେ ହୃଦୟନ୍ୱିତ ହୋଇ ତାହାର ଆଡ଼କୁ ଚାଲ;
ଯାହାକିଛି ମନ୍ଦଗତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବାହାର ଆସ । କାରଣ
ଉତ୍ତମ ନ ଥାଇ ଯଦି କୌଣସି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ତେବେ
ତାହା ମନ୍ଦରେହିଁ ଆନନ୍ଦଲାଭ କରୁଥିବା ତୁମ ମନ୍ଦର ପରିଚୟଟିକୁ
ଦେଇଯାଉଥିବ ।

ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ କରୁଛି, ତେବେ ତା'ର ଆଉ
ସେଥିରେ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ
ତା'ର କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ ।
କାରଣ, ଯଦି ମନ୍ଦ ଜମା ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ତାହା
କେବଳ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରାହିଁ ପୁଣି ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ କରୁଛି, ତେବେ ତା'ର
ତାହାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ଭାବରେହିଁ କରୁଥିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେଥିରେ
ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ । ଯେତେବେଳେ ଭଲର ବୃଦ୍ଧି
ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା କେବଳ ସୁଖରହିଁ
କାରଣ ହୋଇଥାଏ ।

ଆପଣାର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଫୁଲୁଣ୍ଡି ଭାବରେ ପରିପକ୍ୱ ନ ହୋଇଥିବା
ଯାଏ, ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ସେଥିରୁ ବେଶ
ପନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ । ମାତ୍ର, ମନ୍ଦଟି ଯେତେବେଳେ
ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଦୁଃଖହିଁ ଭୋଗ
କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇ ନ ଥିବ,
ଭଲ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ କିଛିଦିନ ଦୁଃଖ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ।
ମାତ୍ର ତାହା ଯେତେବେଳେ ପରିପକ୍ୱତା ଲାଭ କରିବ, ସେତେ-
ବେଳେ ଯେହି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ସୁଖର ପରିଚୟ ପାଇବ ।

“ତାହା ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ,” କହି ତୁମେ ମନ୍ଦକୁ ଜଦାପି
ହାଲୁକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ । ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ପାଣି ଦ୍ୱାରାହିଁ

ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ପୁଣି ହୋଇଯାଏ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ନିବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିଛି ଆପଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ଵାରା ପୁଣି କରି ଆଣିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

“ତାହା ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ” ବୋଲି କହି ତୁମେ ଭଲକୁ ବି କଦାପି ହାଲୁକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ । ବିନ୍ଦୁ, ବିନ୍ଦୁ ପାଣି ଦ୍ଵାରାହିଁ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ପୁଣି ହୋଇଥାଏ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ମୁନି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିଛି ଆପଣାକୁ ଭଲ ଦ୍ଵାରା ପୁଣି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣିକ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଯାଉଥାଏ ଓ ଯାହା ସହଜ କେବଳ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ସଙ୍ଗୀ ରହିଥାନ୍ତି, ସିଏ ସଙ୍ଗଦା ବିପଜ୍ଜନକ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ି ଏଡ଼ିହିଁ ବାଟ ଚାଲୁଥାଏ । ଏବଂ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ, ସିଏ ବିଷ ବିଷୟରେ ସଙ୍ଗଦା ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଠିକ୍ ସେହିପରିହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ।

ଯେଉଁ ହାତରେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ତାହା ସବୁଣି ବିପଦଗୁଣ୍ୟ ଭାବରେହିଁ ହାତରେ ବିଷକୁ ଧରିପାରେ । ତୁମେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । କାରଣ, ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୌଣସି ମନ କଦାପି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।

ଯଦି ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ଅସହାୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅପମାନ କର, ତେବେ ସେହି ଅପମାନ ଓଲଟି ଆସି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ଉପରେହିଁ ପଡ଼ିବ । ତୁମେ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ବହୁଥିବା ପବନକୁ ବାଲି ଖୋପାଡ଼ିଲେ ଯେପରି ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ।

ସୁନର୍ଜନ ଲାଭ କରି କେତେ ଲୋକ ଏହି ସମାରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି କେତେ ନିରାଶ ବା ନର୍କକୁ ଯାଆନ୍ତି । ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ଵର୍ଗଲୋକଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେହିମାନେ ନିଜକୁ ସକଳ ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଧରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରନ୍ତି ।

ଆକାଶରେ ନୁହେଁ, ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରରେ ନୁହେଁ ବା କୌଣସି ସଙ୍ଗତଗୁଣୀରେ ନୁହେଁ,—ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏଭଳି କୌଣସି

ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତା'ର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଆଶ୍ରୟ ମିଳିପାରିବ ।

ଆକାଶରେ ନୁହେଁ, ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରରେ ନୁହେଁ ବା କୌଣସି ପର୍ବତଗୁମ୍ଫାରେ ନୁହେଁ, ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏଭଳି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମରଣଠାରୁ ଲୁଚି ରହିଯାଇ ପାରିବ ।

ଲୋକମାନଙ୍କର ମନକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭାବନାମାନ ଆସିଥାଏ, ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଭାରି ହାଲୁକା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ଏହା ଫଳରେ ବାତାବରଣଟି ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଏପରି ନାନା ଭାବନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାବନା ବୋଲି ଆଦୌ କହିହେବ ନାହିଁ । ସେହି ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ଅନବରତ ଓ ଅବାଧରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ ଭ୍ରମି ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବାଧରେ ଘୂରି ଚାଲୁଥାନ୍ତି । କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପରି ଲୋକ ଅନେକ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାନ୍ତି ।

ଆପଣାର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖାଯାଇ ପାରିବ, ଯଦି ତୁମେ ସେଥିଲାଗି ବୌଦ୍ଧସାଧନାର ମାର୍ଗଟି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯିବ, ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ଆବିଷ୍କାରମାନ କରିପାରିବ । ତୁମେ ନିଜର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବାଧରେ ଆସିବାକୁ ଓ ଯିବାକୁ ନ ଦେଇ, ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ତୁମର ମୁଣ୍ଡଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ବେଶ୍ ଏକ ଅନୁଚିତ ଉପାୟରେ ସେଠାରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେପରି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ନ ଦେଇ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲୋକନ କରିବ, ଏବଂ ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମୟର ସହଜ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ମାତ୍ର କେତୋଟି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେହିଁ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରଦେଇ ନିମାନସ୍ଵରେ କେତେକେତେ ଅସମ୍ଭବ ଭାବନାମାନ ଗଢି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି କେବଳ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲିହିଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ତୁମେ ଶୁଭୂଷିତ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ଭଲ, କେଡ଼େ ଦୟାବାନ୍, ତୁମର ମନଟି ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ଭଲ ଏବଂ ତାହା ସର୍ବଦା କେବଳ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ଵାରାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି । ତୁମେ କାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବାକୁ

ବୁଝୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କରହିଁ କେବଳ ଭଲ ବୁଝୁଛି । ଏକ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ଭାବ ସହିତ ତୁମେ ନିଜକୁ ଏହିପରି କଥା କହିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ମାତ୍ର ଆପେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ତୁମେ ନିଶ୍ଚାର ସହିତ ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖିବ, ତେବେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ, ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ତୁମେ ଏପରି ଗୁଡ଼ିଏ ଭାବନାକୁ ଜମା କରି ରଖିଛ, ଯାହାକୁ କି ବେଳେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୟଙ୍କର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କି ତୁମେ ଆଗରୁ ଆଦୌ ସଜ୍ଜାନ ହୋଇ ରହି ନ ଥିଲ ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥା ଭଲ ନ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ତୁମର ମନରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ କହିଲୁ ? ତୁମେ ସେତେବେଳେ ତୁମର ବନ୍ଧୁ, ଆତ୍ମୀୟ ଓ ପରିଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କାଳ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର । ସେମାନଙ୍କୁ ସକଳ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁ ବୋଲି ଅପକାମନାମାନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଅ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜାନ ହୋଇ ବି ରହି ନ ଥାଅ । ଏବଂ, ତୁମେ କହିବାରେ ଲାଗିଥାଅ, “ଏଥିରୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଶିକ୍ଷାଟିକୁ ଲଭ କରିବେ !” ଏବଂ, କାହାର ସମାଲୋଚନା କଲାବେଳେ ତୁମେ କହୁଥାଅ, “ଆପଣାର ଭୁଲ ବିଷୟରେ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସଚେତ କରିଦେବା ଉଚିତ ।” ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ଯଦି କେହି ତୁମର ଧାରଣାଟି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲା, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କହୁଥାଅ, “ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିଲାଗି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ !” ଏହିପରି କେତେ କ'ଣ କହୁଥାଅ ।

ତୁମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ପାର ନାହିଁ, କାରଣ ନିଜେ କିଛି ଭାବିଲାବେଳେ ତୁମେ ମୋଟେ ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖ ନାହିଁ । ବେଳେ-ବେଳେ ଏସବୁ ଟିକିଏ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ କଠିନ ଓ ଉକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ତୁମେ ହୁଏତ ସେବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଅ । ମାତ୍ର, ବିଷୟଟି ତୁମ ଭିତରଦେଇ କେବଳ ଚାଲିଯିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ତୁମେ ସେଇଟି ଆଡ଼କୁ କିଛିଦୂର ଦୃଷ୍ଟିପାତ ବି କରିଥାଅ । ସେଇଟି ଆସେ, ପ୍ରବେଶ କରେ ଓ ପୁଣି ଚାଲିଯାଏ । ତା'ପରେ ତୁମେ ଏହି କଥାଟି ଜାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟର ପକ୍ଷରେ ରହିବ, ତେବେ ସେଥିଲାଗି ସମ୍ପର୍କିତା ଦରକାର ହେବ, ନିଷ୍ଠା ଦରକାର ହେବ ଏବଂ ଏକ ଅସ୍ୱ-ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହେବ । ଏକ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦରକାର ହେବ । ଏସବୁ ସାଧାରଣତଃ କଦାପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି

କଥାଟି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେ, ଯଥାର୍ଥରେ ନିଷ୍ଠାପର ହୋଇ ପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ।

ତୁମେ ଆପଣାର ବଢ଼େଇ କରି କହୁଥାଅ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବନା ଓ ଭଲ ଅଭିପ୍ରାୟ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକି କରୁଛ, ତାହା କେବଳ ଯାହା ଭଲ, ତାହାରି ପାଇଁ କରୁଛ । ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ତୁମେ ସଚେତନ ରହୁଛ ଓ ତୁମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶକ୍ତି ରହୁଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସତ । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ରହୁପାରୁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର କଥା ଆସି ଘଟିବାରେ ଲାଗୁଛି । ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ସଚେତନ ରହୁପାରୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କଦାପି ସ୍ମରଣ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ ।

ଯଦି ନିଜର ଗୁହ୍ୟତାକୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ମଳ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ବିଶେଷ କରି, ଏପରି ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ସତେଅବା ଏକା ଡିଆଁ କେ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲଣି । ଭଲ ଓ ଉଚିତର ପକ୍ଷରେ ରହିବ ବୋଲି ଅରେ କେବେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ ବୋଲି ତୁମେ ଯେ ଏକାଥରକେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲ, ସେକଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ । ଏଭଳି ଯେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସଲ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଆପଣା ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ତୁମର ସକଲ୍ ସୁଖି ଆଉ ଅରକ ଲାଗି ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ ।

୪ ଏପ୍ରିଲ, ୧୯୫୮

ଦଣ୍ଡର ହାତୁଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଥରବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ମରଣକୁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଆମରପରି ଦେଖିବା ଏବଂ କାହାକୁହେଲେ ଆଘାତ କରିବା ନାହିଁ । ଆଉଜଣେ ଆମକୁ ଆଘାତ କରୁ, ସେଥିଲାଗି କୌଣସି ଅବସର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନାହିଁ ।

ଦଣ୍ଡର ହାତୁଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଥରବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ଜୀବନକୁ ସମସ୍ତେ ଅତିପ୍ରିୟ ମଣନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଆମରପରି ଦେଖିବା ଏବଂ କାହାକୁହେଲେ ଆଘାତ କରିବା ନାହିଁ । ଆଉଜଣେ ଆମକୁ ଆଘାତ କରୁ, ସେଥିଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଅବସର କଦାପି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନାହିଁ ।

ସୁଖ ଲାଗି ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ରହୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଆପଣାର ସୁଖ ଲାଗି ଆଘାତ କରିବାକୁ ଯାଏ, ସିଏ ଆପଣାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସୁଖକୁ କଦାପି ଲଭ କରେ ନାହିଁ ।

ସୁଖ ଲାଗି ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ରହୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଆପଣାର ସୁଖ ଲାଗି କଦାପି ଆଘାତ କରିବାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, ସିଏ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ଲଭ କରିପାରିବ ।

ରୂମେ କାହାକୁ କଟୁ କଥା କହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟି ଆସି ରୂମର ଉପରେହିଁ ପଡ଼ିବେ । ରୋଷ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣ ହୋଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ତଦ୍ଵାରା କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ମିଳିଥାଏ । ଏବଂ, ଯିଏ ସେହି ରୋଷପ୍ରେରଣ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଉଟିଆସି କେବଳ ତାହାର ଉପରେହିଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ।

ଗୋଟାଏ ଭଙ୍ଗା ଘଣ୍ଟାପରି ଯଦି ରୂମେ ଖରବ ହୋଇ ରହୁପାରିବ, ତେବେ ରୂମର ନିବାସପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । କାରଣ, ସେତେବେଳେ ରୂମଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ହୁଏତ ରହି ନ ଥିବ ।

ଗାରୁଆଳ ଯେପରି ଆପଣାର ଗୋଠକୁ ପାଞ୍ଚଟି ଧରି ପଡ଼ିଆକୁ
ଅଡ଼ାଇନିଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନକୁ ଜୀବନ୍ତ
ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଅଡ଼ାଇ ନେଇଯାଏ ।

ନିବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ଜାଣି ଭୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।
ନିଆଁ ଯେପରି ସବୁକିଛିକୁ ଆପଣାର ଗ୍ରାସରେ ପକାଇଦିଏ, ସିଏ
ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥାଏ,
ତାହାର ଗ୍ରାସରେହିଁ ପଡ଼ିଯାଏ ।

ଯିଏ କାହାର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ଯିଏ ତାହାର ଅନିଷ୍ଟ
କରିବାକୁ ଯାଏ, ଯିଏ କାହାର କୌଣସି ଅପମାନ କରେ ନାହିଁ,
ଯିଏ ତାହାର ଅପମାନ କରିବାକୁ ଯାଏ, ସିଏ ନିମ୍ନଲିଖିତ
ଦଶଗୋଟି ଦଶାରୁ ଅତିରେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଗୋଟିକୁ ହେଲେ
ଭୋଗ କରିବ :

ତାକୁ ଖବର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ଭୟଙ୍କର କ୍ଷତି ଏବଂ
ବିକଟ ଆଘାତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ, ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ
ହୋଇ ପଡ଼ିବ, ପାଗଳ ହୋଇଯିବ ।

ବା କର୍ତ୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ତା'ର ଦୁନ୍ଧ ଲାଗିବ, ସିଏ ଖବର ଅପବାଦ
ଓ କୁସ୍ତ୍ରୀର ଶରବ୍ୟ ହେବ, ତାକୁ ଆପଣାର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ
ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଅଥବା, ତା'ର ବାସସ୍ଥାନଟି ଅଗ୍ନି ଦ୍ଵାରା ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯିବ;
ଏବଂ ତା' ଶରୀରର ବିଲୟ ଘଟିବା ସମୟରେ ତାକୁ ନରକରେ
ଯାଇ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଜଟା ବହୁଲେ ହେବ ନାହିଁ;
ଦେହରେ ମାଟି ବୋଲି ମଇଳା ହୋଇ ରହିଲେ ବି ହେବ ନାହିଁ ।
ଉପବାସ ଦ୍ଵାରା ହେବ ନାହିଁ, ଭୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଶୋଇଲେ କିଏ
ଶରୀରଯାକ ଭୟ ଲେପନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ; ବୈରାଗୀ ହୋଇ
ଆସନବ୍ୟାୟାମ କଲେ ବି ହେବ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା
ଭିତରୁ ଯାବତୀୟ ସମୟର ଛେଦ କରି ନ ପାରିଛି, ଏହି କୌଣସି
ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କଦାପି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ସିଏ ଯେତେ ଆତ୍ମମୂର ସହକାରେ ଯାହା ପିଛାଆଉ ପଛକେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଶୀଳନ କରୁଥାଏ, ଯଦି ସେ ସ୍ଥିର, ଅନାସକ୍ତ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ସେ ନିଜେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ହୋଇପାରିଥାଏ, ଯଦି ସେ କେବେହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ନ କରୁଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ନିଷ୍ପଦ୍ଧ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ସେଇ ହେଉଛି ଯଦି, ସେଇ ଭିଷ୍ମ ।

ସମୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଣ ହୋଇଥିବା ଘୋଡ଼ାକୁ ଯେପରି ମୋଟେ ଚାଲିବା ମାରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏପରି କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ କି ସବୁ ଅପବାଦରୁ ସେପାଖକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଯିଏ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିନ୍ଦ୍ୟ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ ?

ଶକ୍ତିମାନ୍ ଅଶ୍ଵ ପରି ରୂପେ ଆପଣା ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ସଦା ସତ୍ତ୍ଵର ଏବଂ ଉତ୍ସାହୀତ ହୋଇ ରହିଥିବ । ବିଶ୍ଵାସ ଓ ପୁଣ୍ୟ ଦ୍ଵାରା, ଶକ୍ତି, ଧ୍ୟାନବୃତ୍ତି, ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ, ଜ୍ଞାନ ତଥା ଆଚରଣରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ଅଟଳ ନିର୍ଭର ଦ୍ଵାରା ରୂପେ ନିଜ ଭିତରେ ସକଳ କଷ୍ଟଭୋଗକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଦିଅ ।

ଯେଉଁମାନେ ଜଳ ଲାଗି ବାଟ ଢିଆରି କରି ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଳକୁ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଆଡ଼େ ନେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ବାଣ ଢିଆରି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଣକୁ ସିଧା କରି ଦିଆରି କରନ୍ତି । ବଦେଇମାନେ କାଠକୁ ଏକ ନିଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଦେଇ ଗଢ଼ନ୍ତି; ମୁନି ଆପଣାକୁ ଆପଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ।

ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିଲେ ମନେ ହେଉଥିବ ସତେ ଯେପରି ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଧାନତଃ ଆଦମ ସେହି କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖାହୋଇଥିଲା । ରୂପେ ଯଦି କାହାର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କଲୁ, ତେବେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଯେଉଁ ବିପଦମାନ ରୂପ ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ବେଶ୍ ଆମୋଦଦାୟକ ହୋଇଛି ।

ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ କହିଥିଲେ, ସେହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏପରି ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ହେବ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣା ପ୍ରବଚନଗୁଡ଼ିକର ଶବ୍ଦବିନ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଉଥିଲେ । କୌଣସି ଔପଗୁରୁକ ଶିକ୍ଷା ନ ଥିବା ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତେବେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିତ୍ୟବ୍ୟବହାରିକ ସ୍ଥୂଳ ଭାଷାରେହିଁ କଥା କହିଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଜୀବନରୁ ବ୍ୟାବହାରିକ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ନାନା ଉପମା ଦେଇ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ କହିଥିଲେ, ଯେପରିକି ସେହି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିବେ । ଉପରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଏକ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି । ସେଥିରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଭାରି ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି; ଏଠାରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶେଷ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ କାରିଗର ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ସେହି ଅନୁସାରେହିଁ ଆପଣାର ବସ୍ତୁଟିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଦେଇ ଦିଆରି କରିଥାଏ । ଏବଂ, ଶେଷରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପସଂହାରଟି ଦିଆଯାଇଛି : ମୁନ ଆପଣାକୁ ଆପଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ।

ଏଥିରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ଏକ ଧାରଣା ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେହି ଯୁଗଟିର ଭୂଲୀନାରେ ମଣିଷର ମାନସିକ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ବାଟ ଅଗ୍ରସର କରିଆସିଛି । ଏବେ ଭାବନା ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇଛି, ମନପ୍ରଭୁଗତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅଧିକ ଗଭୀର ହୋଇଛି,—ଏତେଦୂର ଏସବୁ ହୋଇଛି ଯେ ଏହିସବୁ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରାୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଳିଆ ଯୁକ୍ତି ପରି ମନେ ହେଉଛି । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନର ଆଚରଣରେ ଆଣି ଲାଗାଇବାକୁ ମନ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତରରେ ରହିଛୁ । ଏବଂ, ଯଦି ଭାବନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେବେ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଭାବନାର ଆଚରଣ ଅଧିକ ଭଲ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବରଂ ଅଧିକ ନିମ୍ନ ପ୍ରତିରୁଦ୍ଧ ରୁଲିଯାଇଛି । ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ଶିଶୁମୂଲଭ ସରଳତା ରହିଥିବାର ବେଶ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଅଧିକତର ନିଶ୍ଚୟତା ସହିତ ପୁଷ୍ଟତାଯୁକ୍ତ ବୋଲି କହିପାରିବା; ବିକୃତିର ଏପରି ଏକ ଅନୁପସ୍ଥିତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ଜୀବନରୁ ଏକାବେଳେକେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ସେସବୁ କାଳରେ ଏପରି ଏକ ନୈତିକ ସୁସ୍ଥତା ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥିଲା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଅନୁହିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହିସବୁ ଯୁକ୍ତ ଶୁଣିବା ବେଳକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ହସ ମାଡୁଥିବ, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଜାହା ସେ ଯୁଗ ଚୁଲନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର କପଟତା, ଛଳନା, ଧୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ଵିଭବକତା ସତେଅବା ମଣିଷର ମନକୁ ଗୋଟାୟିଆ ଅଧିକାର କରିନେଉଥିବା ପରି ବୋଧ ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ତା'ର ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରଶାଳୀଟିକୁ ଅଧିକାର କରିନେଇଛି ଏବଂ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନିଷ୍ଟକାରକ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତୀତିତ କରି ରଖିବାର ଉପାୟଟିକୁହିଁ ବେଶ୍ ଶିଖିଯାଇଛନ୍ତି ।

ସେହି ଯୁଗରେ ଜଣେ “କାହାରି କ୍ଷତି କର ନାହିଁ, କ୍ଷତି କଲେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ” ବୋଲି ହୁଏତ ବେଶ୍ କହି ପାରୁଥିଲା । ମଣିଷମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ମନ ଭାରି ସରଳ ଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ “ନାହିଁ, କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ ନ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ, କାରଣ ମୁଁ କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ କଲେ ମୋତେ ସେଥିଲାଗି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ” ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରୁଥିଲା । ମାତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟଙ୍ଗପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ ହସି ତୁମେ ହୁଏତ କହି ବସିବ, “ହେଲା ଏବେ, ତେବେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଗୋଟାଏ ବାଟ ବି ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବି !”

ମାନସିକ ସ୍ଵାମର୍ଥ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉଛି, ମନର ଶକ୍ତି ଅଧିକ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା ପରି ବୋଧ ହେଉଛି, ମଣିଷମାନେ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚତୁର ଭାବରେ ଖେଳି ପାରିବାକୁ ବେଶ୍ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହୁଏତ ଯାବତୀୟ ମନୋଗତ ତତ୍ତ୍ଵ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଚମତ୍କାର ମାନସିକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ଵ ବି ରହିଛି; ମାତ୍ର ତ ହା ସହଜ ଏଣେ, ସେକାଳରେ ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ପ୍ରକୃତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଚାର-ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କିପରି ଖେଳି ଖେଳିବାକୁ ହୁଏ ସେକଥା ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆଦୌ ଜାଣି ନ ଥିଲେ, ଏକାଳର ମଣିଷମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ସରଳ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ନିଷ୍ପତ୍ତିତାଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି । ଏହିପରି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ-ସମାଜ ସମଗ୍ରତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ମୋଡ଼ ଉପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି । ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସାଧାରଣ ଜୀବନବୃତ୍ତିଟିର ଏକ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବକାଳର ସେହି ସରଳତା ମଧ୍ୟକୁ ପୁନଃବାର ଫେରିଯିବା ବୋଲି ପ୍ରବୃତ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର

ତାହା ଯେ ଏକାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ କଦାପି ପଛକୁ ଫେରିଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଆମକୁ ଆହୁର ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଗ୍ରଗତି ହେବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଶିଖରଗୁଡ଼ିକର ଆଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସୁଖ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଙ୍ଗଳସାଧନାର ଯେଉଁ ଶୁଷ୍କ ଅନୁପ୍ରାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଲିଛି, ଆମକୁ ତା'ର ଆହୁର ସେପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ । କୌଣସି ଦଣ୍ଡର ଭୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଯେ ଆମେ ସେକଥା କରିବା, ତାହା ଆଦୌ ନୁହେଁ; ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାର ଭୟରେ ଆମେ ତାହା କରିବା ନାହିଁ । ଆମ ଭିତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ନୂତନ ବୋଧ ବିକଶିତ ହେବ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋକ ଲାଗି ଆମ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ତୃପ୍ତା ଜାଗୃତ ହେବ,—ଏବଂ ତାହାର ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୋଇହିଁ ଆମେ ତାହା କରିବା । ଆପଣାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିଲେ, ଆପଣାକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଇ ପାରିଲେ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ସେହି ଉତ୍ସାହମୟ ଆକାଞ୍ଛା ଦ୍ଵାରା ଉଦ୍ଘୀପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଯେଉଁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଧଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ତାହାର ଦ୍ଵାରାହିଁ ଆମେ ସମଗ୍ର ଶାନ୍ତି ତଥା ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ଉଭୟକୁ ଲଭି କରିପାରିବା ।

ତେଣୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ହେବ, ଆପଣାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେବାକୁ ହେବ; — ହଁ, ଉପରକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ହେବ...ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେବାକୁ ହେବ ।

୧୮ ଏପ୍ରିଲ, ୧୯୫୮

ଏହି ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଅନୁକ୍ଷଣ ଖାଲି ଜଳିବାରେହିଁ ଲାଗିଛି,
ତେବେ ଏହି ଆନନ୍ଦ କାହିଁକି ? ତୁମେ, ଯିଏକି କେବଳ ନାନା
ଭ୍ରାତୃ ଦ୍ଵାରାହିଁ ସମାଜକୁ ହୋଇ ରହିଛ, ତୁମେ କାହିଁକି ଆଲୋକର
ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ ନାହିଁ କହିଲ ?

ତେବେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ଗୀନ ଦେହଟି ଆଡ଼କୁ
ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର, ନାନା ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧିପାଦାନର ଏହି ପିଣ୍ଡଟି ଆଡ଼କୁ
ଅନାଇ ଦେଖ । କେତେ କେତେ ଅଶକ୍ତିତା ଏବଂ ବୃଥା
ବାସନା ଦେଇ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ପିଣ୍ଡଟି ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ
ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସ୍ଥିର ବୋଲି ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି କହିଲ ?

ଏହି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଶରୀର ନାନା ଦୁଃଖଭୋଗ, ନାନା ଜର୍ଜରତା
ଏବଂ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତତାରହିଁ ଏକ ମାଡ଼ ହୋଇ ରହିଛି । କାରଣ,
କେବଳ ସେହି ମୃତ୍ୟୁରେହିଁ ଜୀବନର ଅନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ।

ଶୁଣିଲ ରଞ୍ଜିତରେ ସବୁଆଁ ସବୁଆଁ ଲାଭ ପରି ଏଣେତେଣେ ହୋଇ
ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ଧଳା ଧଳା ହାଡ଼ କେତେବେଳେ ବିଷୟରେ
ଭାବିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ସୁଖ ପାଇଛ
କହିଲ ?

ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତର ଆବରଣ ତଳେ ହାଡ଼ର ତଥ୍ୟର ଏହି ଯେଉଁ
ଦୁର୍ଗତି ରହିଛି, ସେଥିରେ କେବଳ ଗର୍ବ ଓ ଦ୍ଵେଷ, ବିଲୟ ଏବଂ
ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।

ରାଜାମାନଙ୍କର କେତେ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ସଜାହୋଇ ରହିଥିବା
ରଥମାନ ମଧ୍ୟ ଶେଷକୁ ପୁରୁଣା ଓ ଦୟା ହୋଇଯାଉଛି । ଆମର
ଏହି ଶରୀର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିକଥା କୁହ ଯାଇ ପାରିବ ।
ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବୟସକ୍ରମେ ପୁରୁଣା ଓ ଦୟା ହୋଇଯିବ ।
ମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ଧର୍ମବିଧାନ କେବେହେଲେ ପୁରୁଣା ହେବ ନାହିଁ
ଏବଂ ତେଣୁ ଜଣେ ମୁନିଙ୍କ ହାତରୁ ତାହା ଆଉଜଣେ ମୁନିଙ୍କ
ପାଖକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ବି ହୋଇ ପାରିବ ।

ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ବୁଢ଼ି ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ୍ ଗୋଟାଏ ବଳଦ ପରି ବୁଢ଼ା ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ; ତା' ଦେହର ଓଜନ ବଢ଼ୁଥାଏ ସିନା, ମାତ୍ର ବୁଢ଼ିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ହେଉ ନ ଥାଏ ।

ଏହି ଗୁହଟିର ନିର୍ମାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କରି ମୁଁ କେତେକେତେ ଜନ୍ମର ଚନ୍ଦ୍ରଟି ମଧ୍ୟଦେଇ ବୁଢ଼ା ଭୂମିବାରେ ଲାଗିଲି । ଏବଂ ଜନ୍ମ-ଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଟି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ନ ହେଲା !

ହେ ନିର୍ମାତା, ଶେଷକୁ ମୁଁ ତୁମର ସାକ୍ଷାତ୍ ଲଭ କରିପାରିଛି । ମୋର ଏହି ଶରୀରରୁ ଗୁହଟିକୁ ଗୁମେ ଆଉ କଦାପି ଗଢ଼ିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ । ଏହି ଗୁହର ସବୁଯାକ ରୁଧି ଓ ଶେଣି କେବଳ ଛନ୍ଦୁଛନ୍ତି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଓ ଗୁଡ଼ର ମଥାନଟି ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଅକାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି । ମୋ'ର ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ମନ ଯାବତୀୟ ବାସନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାପନର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛି ।

ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମ-ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଏକ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିପାରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ପଦଗୁଡ଼ିକର କିପରି ସଫଳ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନଲଭ କରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆହାର ଲାଗି କୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟ ନ ପାଇ ହୃଦୟ କୁଳରେ ମରିଯାଉଥିବା ବୁଢ଼ା ବରମାନଙ୍କ ପରିହୀ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ।

ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମ-ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଏକ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିପାରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ, ଆପଣାର ଯୌବନ ସମୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ପଦଗୁଡ଼ିକର କିପରି ସଫଳ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେବିଷୟରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନଲଭ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁଣ ଛୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ଧନୁର ସମତୁଲ ବୋଲୁଛୁ ଜାଣିବା । ଆପଣାର ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିନାହିଁ କରୁଥାଆନ୍ତି ।

ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିରଖିବା, ଯେଉଁଟିକୁ କି ଏଠାରେ ଆଦୌ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ବୁଢ଼ାଯାଇ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିଚାରୁଛି । ସେହି

କଥାଟି ହେଉଛି, ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ଅଧିକ ବାସ୍ତବସତ୍ୟଯୁକ୍ତ ଆଉ ଏକ ବାଉଁଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି : ସେଇଟି ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିଲଭ କରିବାର ଅସମର୍ଥତା, ଆଗକୁ ଯିବାର ଅସମର୍ଥତା ।

ଭ୍ରମର ଆଗକୁ ଯିବା ଯେମିତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ନ କରି ଭ୍ରମେ ଯେମିତି ଅଧ ବାଟରେ ଅଟକି ରହିଯାଏ, ଆପଣାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ କରି ଦିଆର କରିବାର ଭ୍ରମ ପ୍ରୟାସଟି ଯେମିତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଅଧିକ ଅର୍ଜନ କରିବା ଓ ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବା ଯେମିତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଆପଣାର ଜୀବନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ କରିବା ଯେମିତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭ୍ରମେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଢ଼ା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ରମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଘଟନ ଅଭିମୁଖରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଶୁଲ୍ଲିଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ଏମିତି ଅନେକ ଯୁବାବସ୍ଥାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେଣି ଏବଂ ଏପରି ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯୁବାବସ୍ଥା ଏବେ ବି ରହୁଛି । ଯଦି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଶିଖାଟିକୁ ଭ୍ରମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣା ଭିତରେ ବନ୍ଦନ କରୁଥାଅ, ନିଜ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବାର ଶିଖାଟିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖିଥାଅ, ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ସୁସାବଧାନ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ଲାଗି ଭ୍ରମେ ସବୁକିଛିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଶୁଲ୍ଲି ଯିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଯଦି ବାହାରିଥାଅ, ଯଦି ଏକ ନୂତନ ଅଗ୍ରଗତି ନିମିତ୍ତ ଭ୍ରମେ ଆପଣାକୁ ସବଦା ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖିଥାଅ, ଏକ ନୂତନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖିଥାଅ, ତେବେ ଭ୍ରମେ ଏକ ଚରନ୍ତନ ତାରୁଣ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ କୁହାଯିବ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯେତକି ହାସଲ ହୋଇ ପାରିବ, ସେତକରେ ସମୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଭ୍ରମେ ଯଦି ପଛକୁ ବସି ରହିବା ଲାଗି ମନ କରୁଥାଅ, ଭ୍ରମେ ଭ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲଣି ଏବଂ ଏଥର ଆପଣା ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକର ଫଳଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଭ୍ରମର ଆଉ କିଛିହେଲେ କରିବାର ନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି ଭ୍ରମଭିତରେ ଏପରି କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ଆସୁଥାଏ, ତେବେ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଭ୍ରମ ଶରୀରର ଅଧିକ ଅଂଶୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସମାଧିମନ୍ଦରରେ ପୀଠସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି । ତାହାହିଁ ଜର୍ଜରତା ଓ ବାଉଁଶ୍ୟ, ପ୍ରକୃତରେ ତାହାକୁହିଁ ଅସଲ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଯାହାକି ସମ୍ପାଦକ ହୋଇସାରିଛି, ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ବାକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରୂଲନାରେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନୁହେଁ ।

ତେଣୁ ଆଉ ପଛକୁ ଅନାଇ ରହ ନାହିଁ । ଆଗକୁହିଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର; ସର୍ବଦା ସେହି ଆଗକୁହିଁ ଅନାଥ ଏବଂ ନରନ୍ତର କେବଳ ଆଗକୁହିଁ ଯିବାରେ ଲାଗିଥାଅ ।

୨୫ ଏପ୍ରିଲ, ୧୯୫୮

ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାକୁ ଆପଣାର ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ, ତେବେ ନିଜ ଉପରେ ତା'ର ଉତ୍ତମ ପଦ୍ମ ରହିଥିବା ଉଚିତ । ଆପଣା ଜୀବନର ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥା (ଯୌବନ, ପ୍ରୌଢ଼ାବସ୍ଥା ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ) ରୁ ଗୋଟିକର ମଧ୍ୟଦେଇ ଜଣେ ମୁନକୁ ଆପଣା ଉପରେ ପଦ୍ମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣାକୁ ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗରେ ଆଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତା'ପରେ ଯାଇ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ମୁନ ସକଳ ପ୍ରକାର ଅପବାଦର ଉଚ୍ଚରେ ଉଠି ରହିଥାଏ ।

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଯଦି ସେ ସ୍ବୟଂ ତାହାର ଆଚରଣ କରୁଥାଏ ଏବଂ ସ୍ବୟଂ ସେହି ବିଷୟରେ ନିପୁଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେଯାଇ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପଥପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ । କାରଣ, ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ନିଜ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ଭବ କରିବା ହେଉଛି ଭାରି କଷ୍ଟକର ।

ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ରୂମେ ନିଜେହିଁ ନିଜର ମାଲିକ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକର୍ତ୍ତା; କାରଣ ରୂମକୁ ଗୁଡ଼ି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ହୋଇ ପାରିବ ? ନିଜ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଲେ ତଦ୍ବାରା ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଶକ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ହାସଲ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର ।

ଜଣେ ନିବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ବୟଂ ଯେଉଁ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦକାର୍ଯ୍ୟଟି ତା' ନିଜଠାରୁ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାହାର ଭିତରେହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ସ୍ବରାଜ୍ୟ କୌଣସି ଏକ କଠିନ ମୋତିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଚୂନା କରିଦେବା ଭଳି ସେହି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଚୂନା କରିଦିଏ ।

ଶାଳଗଛକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଲତା ଯେପରି ମାଡ଼େ, ଠିକ୍ ସେହିପରି, ଯିଏ ଆପଣା ମନ୍ଦକୃତର ଜାଲ ଭିତରେ ଫାଶ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ, ସିଏ ଆପଣାର ଅନେକ କ୍ଷତି କରିଥାଏ । ତା'ର ଶଯ୍ୟା ତା'ର ଯେଉଁ କ୍ଷତି କରିବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ, ସିଏ ନିଜେହିଁ ନିଜର ସେହି କ୍ଷତିଟିକୁ କରିଥାଏ ।

ନିଜର ନିଜେ କ୍ଷତି ଘଟାଇବା ଓ ଅନର୍ଥ କରିବା ବଡ଼ ସହଜ ସତ, ମାତ୍ର ଯାହା ଭଲ ଓ ଲାଭଦାୟକ, ତାହା କରିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ କଷ୍ଟକର !

ଆପଣାର ଅବବେଚନା ମତଗୁଡ଼ିକ ସକାଶେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଶାସନାଳୟର ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଜନ କରେ, ଉଦାର ତଥା ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ, ସିଏ ତା'ର ଆପଣା ବିନାଶକୁହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଜାତି ନେଇଥାନ୍ତେ; ବାଞ୍ଛିତ ଗଛର ଫଳ ଯେପରି ବାଞ୍ଛିତ ଗଛକୁ ମାରିଦିଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ।

ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାରହିଁ କ୍ଷତି କରିଥାଏ । ମନ୍ଦକୁ ଏଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ । ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଦୁଇଟିଯାକ ଆମ ନିଜ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଦାପି ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହୃଦ ହେବ, ସିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଆଉଜଣକର ଅନୁଗମନ କରିବ ବୋଲି କେହି ଯେପରି ସେଇଟି ପ୍ରତି କୌଣସି ଅବହେଳା ନ ଦେଖାଏ ! ତା' ଆପଣା ଆଚରଣର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାର୍ଗଟିକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଜାଣି ସିଏ କଦାପି ସେଥିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ ।

ଏଠାରେ ଅହଂ ଅପେକ୍ଷା ଅହଙ୍କାର ବିଷୟରେହିଁ ଅଧିକ ତର୍କା ହୋଇଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉଛି ।

ଅହଂକାରର ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବା ହେଉଛି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ । କାରଣ, ଅହଂକାର କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ଚାହାଏ, ସେକଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି । ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି କଥାଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ ଏବଂ ତାହା କରିବା ଲାଗି ଦୃଢ଼ସଂକଳ୍ପ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଭିତ୍ତି ସହଜରେ

ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଭାରି ସହଜରେ ତାହାର ସଂଶୋଧନ ବି କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ମାତ୍ର, ଅହଂର ପତ୍ର ପାଇବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଜଟିଳ, କାରଣ, ଅହଂ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝାଏ, ତାହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତଃ ତା'ଭିତରୁ ପୁରୁଷକୁ ଆପଣାକୁ ବାହାର କରି ଆଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ତା' ନ ହେଲେ ଅହଂକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ରୂମେ ତ ସ୍ୱୟଂ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବହଃସ୍ୱରୀୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତଃସ୍ୱରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନିଜ-ସୋପାନରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂମେ ଗୋଟାୟିକା ସେହି ଅହଂର ଗୁଣରେ ପଡ଼ିଛି ତିଆରି ହୋଇଥାଅ, ସେହି ଅହଂଟି ଭିତରେହିଁ ରହି ରହିଥାଅ । ସେହି ଅହଂ ସବୁଟି ଭିତରେ ଏପରି ମିଶିକରି ରହିଥାଏ ଯେ, ତାହା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେବସୟରେ ରୂମେ ଆଦୌ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଅ ।

ଆପଣାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଅହଂ ଆମର ସହାୟକା କରିଥାଏ, ସେହି ଅହଂହିଁ ଆମେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେବାରେ ଏକ ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ । ହଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ । ସେହି ଦୁଇଟିଯାକ କଥାକୁ ଏକାଠି କରିଦେଲେ ଆମେ ଯାହା ପାଇବା, ତାହାକୁହିଁ ଅହଂର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଜାଣିବା । ଏହି ପୃଥିବୀର ସର୍ଗଠନ ଯେପରି ଭାବରେ ହୋଇଛି, ଅହଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଆଉ କିଛିହେଲେ ରହନ୍ତା ନାହିଁ ଏବଂ ଏଣେ ଅହଂ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ କଦାପି ଏକ ଦିବ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟତଃ ଏହିପରି ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, “ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ତିଆରି କରିବା, ତା'ପରେ ଅହଂକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଦିବ୍ୟ ହୋଇଯିବା ।” ମାତ୍ର, ଏଥିରେ କେବଳ ଏତିକି କଥା ରହିଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆପଣାର ଅହଂଟିକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାରେ ଆମେ ଏତେଦୂର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବା ଯେ ସେତେବେଳେ ସେଇଟିକୁ ଆଉ ଅଲଗା କରି ଦେଖିବା ଲାଗି ଆମର କୌଣସି ବିବେକ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଟି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେହି କଥାଟି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ ହେବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶ୍ରମ ଦରକାର ହେବ ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅହଂକାର କ'ଣ, ସେକଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସବୁକିଛିକୁ କେବଳ ନିଜ ଆଡ଼କୁହିଁ ଟାଣି ଆଣୁଥାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମର ଆଦୌ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ସେହି ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଅହଂକାର ବା ଅହଂବାଦତା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁହିଁ ପୃଥ୍ବୀଟା ଯାକର କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ଆଣି ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିଥାଅ ଏବଂ କେବଳ ତୁମ ନିଜ ସହିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିହିଁ ଅନ୍ୟ ଯାକସବୁ ବସ୍ତୁର କୌଣସି ହେଲେ ଅସ୍ତିତ୍ବ ରହୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁହିଁ ଅହଂବାଦତା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ମାତ୍ର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅହଂକେନ୍ଦ୍ରୀ ହୋଇ ରହୁଛି, ସେକଥା ଆଦୌ ନ ଦେଖିପାରବା ସକାଶେ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅଲ୍ପବୟସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଅହଂବାଦୀ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅହଂବାଦକୁ ଅନ୍ତତଃ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ସେହି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକିଏ ଅତିବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଅହଂବାଦୀ ହୋଇପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ତାକୁ ବେଶ୍ କିଛି ଆଦାତ ପାଇବାକୁ ହୁଏ; କାରଣ, ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଅହଂବାଦ ରହୁଥାଏ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅହଂବାଦୀ ହେବାରେ ପ୍ରକୃତରେ କାହାରିକୁ ବି ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ।

ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି, ତାହା ସାଧାରଣ ନୈତିକତାର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ହଁ, ମଣିଷ ଅଲ୍ପ କିଛି ପରିମାଣରେ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ବା ଅହଂବାଦୀ ହେଲେ ବେଶ୍ ଚଳିବ, ମାତ୍ର ସେ ଯେପରି ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ସେଭଳି ହୋଇ ନ ପଡ଼େ, ଏହା ଏତେ ବେଶୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେପରିକି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିବ । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଅହଂ ବିଷୟରେ କେହି ପ୍ରାୟ କିଛିହେଲେ କହନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ ସେଇଟି ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ଜାଣି ନ ଥାନ୍ତି । ଏହା ତୁମର ଏକ ଏପରି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସହଚର ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଯେ, ତାହାର ଅସ୍ତିତ୍ବଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ହୁଏତ କୌଣସି ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ସେହି ଅହଂଟି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିବ, ତୁମର ଚେତନା ସେତେବେଳେ ଯାଏ କଦାପି ଏକ ଦୃବ୍ୟ ଚେତନାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏହି ଅହଂ ସକାଶେହିଁ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ବୋଲି ସଚେତନ ହୋଇଥାଅ । ଯଦି ଅହଂ ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା

ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ନିଜକୁ କଦାପି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେବେ ତୁମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତରହିଁ ଏକ ସ୍ତୁତ୍ ଅଂଶ ବୋଲିହିଁ ତୁମର ଅନୁଭବ ହୁଅନ୍ତା । ଏକ ବୃହତ୍ ସମସ୍ତର ଏକ ଅତି ସ୍ତୁତ୍ ଅଂଶ ବୋଲିହିଁ ଅନୁଭବ ହେଉଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର, ତୁମ ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେହିଁ ନିଜେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ବେଶ୍ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଛ । ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ଅହଂହିଁ ତୁମକୁ ସେହି ଅନୁଭବ ଓ ସେହି ସଚେତନତାଟିକୁ ଆଣିଦେଇ ପାରୁଛି । ତୁମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଛ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାହିଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ଅହଂ ଅବଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ।

ସବୁକିଛିର ଅନ୍ତଃସାରରେ ତୁମେହିଁ ଯେ ରହିଛ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଏହିପରି ଏକ ସଜ୍ଜନତା ହେବାକୁ ଲାଗେ, ତୁମେ ନିଜକୁ ଯାହା ବୋଲି ଜାଣିଛ, ତାହା ଯେ ସେହି ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ହଜାର ହଜାର ଅନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତୁତ୍ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁହିଁ ସଞ୍ଚିତ ଓ ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ କର, କେଉଁଠି କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ରହିଛି ବୋଲି ତୁମର ଆଦୌ କୌଣସି ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ସେତିକିବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମେ ଅହଂର ସହାର ଭଗରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗିଛ ।

ଏପରିକି କ୍ରମେ ଏହିପରି ଏକ ସମୟ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ବୋଲି ଭାବ “ଏଇଟା ମୁଁ ନୁହେଁ” ବୋଲି କହିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ । କାରଣ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି କଥାଟିକୁ କହିବା, ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ସବୁକିଛି କହିଲେ ଯେ କେବଳ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି, ତୁମେ ବୋଲି କହିଲେ ଯେ ସବୁକିଛିକୁ ବୁଝାଉଛି, ତୁମେ ଯେ କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ବା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ନୁହନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଏହି ପ୍ରମାଣଟି ତଥାପି ମିଳିଯାଇ ଥାଏ ଯେ ଅହଂର ଏବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୟ ଘଟି ନାହିଁ, ତଥାପି କିଛିନା କିଛି ରହିଯାଇଛି ।

ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ,--ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ହଠାତ୍ ଏକ ଝଲକରୂପେ ଆସେ ଏବଂ କୃତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହେ, -- ଯେତେବେଳେ କି ସେହି ପରମ ସର୍ବମୟହିଁ ସବୁକିଛି ଭରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, ସିଏହିଁ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ବୋଲି କେବଳ ସିଏହିଁ

ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ । ସେତେବେଳେ ଏପରିକି... ଏପରିକି ଏହି ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ନ ଥାଏ ଯେ ତୁମେ ସେହି ବିନ୍ଦୁଟିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ।

ସେତେବେଳେ ତ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବେ ଘଟିବ;—ମାତ୍ର ସେହି ସମୟଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅହଂର ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଅବଶେଷ ରହିଥିବ; ସାଧାରଣତଃ ତୁମ ଭିତରେ ଏହି ଅଂଶଟିକୁ ସବୁଟି ଉପରେ କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥାଏ, ସାକ୍ଷୀରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି କେବଳ ଦୃଷ୍ଟି ପାତୁଛି କରୁଥାଏ ।

ତେଣୁ ତୁମ ଭିତରୁ ଅହଂର ବିଲୟ ଘଟିସାରିଲୁଣି ବୋଲି ତୁମେ କଦାପି ଏକ ସତ୍ୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ ନାହିଁ । ଏପରି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ତାହା କଦାପି ଯଥାର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ । ହଁ, ତୁମକୁ କେବଳ ଏତକ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଅହଂର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୟ ଅଭିମୁଖରେ ତୁମେ କ୍ରମେ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗିଛ । କେବଳ ତାହାହିଁ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ।

ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହି କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିସାରିଲୁଣି ବୋଲି ମୁଁ ମୋଟେ ବିଶ୍ବାସ କରିପାରୁ ନାହିଁ, — ସେପରି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଲୁଣି କି ? ନା — ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟି ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଅତିମାନସ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ କ'ଣ ବୁଝାଏ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ, ତେବେ ଅହଂର ବିଲୁପ୍ତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ । ଯଦି ତୁମେ ଅତିମାନବତାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଆପଣାକୁ ଜଣେ ଆକାଞ୍ଚି କରି ରଖିଥାଅ, ତେବେ ଅହଂର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିହାରହିଁ ତୁମର ସକଳ୍ପ ହୋଇରହିବା ଉଚିତ, ଅହଂର ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାହିଁ ତୁମର ସକଳ୍ପ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ । କାରଣ, ସେହି ଅହଂଟିକୁ ତୁମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମଭିତରେ ରଖିଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିମାନସ ତୁମ ଲାଗି କେବଳ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଏବଂ ଅଗମ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ମାତ୍ର, ଯଦି ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ବାରା, ସାଧନା ଦ୍ବାରା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁତ୍ବ ଅର୍ଜନ କରି ତୁମେ ଆପଣାର ଅହଂଟି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଲୁଲିଯାଇ ପାରିବ, ଏପରିକି ତୁମ ଜୀବନର ସ୍ବଦ୍ବଳମ ଅଂଶଟିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯଦି ସେକଥା ସମ୍ଭବ କରି ପାରିବ, ତେବେ ତାହା ତୁମଭିତରେ ସତେଅବା ଗୋଟିଏ ଝରକା ଖୋଲିଗଲା ପରିହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ; ଏବଂ ସେହି ଝରକାଟିର ବାଟଦେଇ ସାବଧାନ ହୋଇ ଅନାଇ ପାରିଲେ ତୁମେ ଅତିମାନସର ଏକ ଝଲକ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇପାରିବ । ସେହି ଝଲକଟି ପାଇବା ସମୟରେ ତୁମକୁ

ତାହା ଏତେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଯେ ତୁମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ସବୁକିଛିରୁ ନିଷ୍କୃତ ଲଭ କରି ଓ ସବୁକିଛିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ତାହାର ଆଡ଼କୁହି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିବ, ଏପରିକି ସେହି ଅହଂଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ବାହାର ଆସିବ !

ଏଠାରେ ତୁମେ ସୁରଣ ରଖିଥିବ ଯେ ଅତିମାନସର ଏକ ଝଲକ ପାଇବ ବୋଲିହି ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ଅହଂ ପାଖରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାହାର ଆସିବା ଲାଗି ମୋଟେ କହୁ ନାହିଁ । କାରଣ, ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇହି ରହିବ । ନାହିଁ ନାହିଁ,—କେଉଁଠାରେ ଏତେ ଟିକିଏ ବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ତୁମ ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ତାହା ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହେବ;—ତୁମ ମନର କେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର କଣରେ ବା ତୁମ ସଞ୍ଚାର ଆଉ କେଉଁଠି ଏଡ଼େଟିକିଏ କଣରେ ହୋଇଆଉ ପଛକେ, ଯଦି ତୁମେ ଦେବାତ୍ମ ନିଜ ଅହଂର ସୀମାଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାହାରଆସି ପାରିବ,—ନା, ନା, ଦେବାତ୍ମ ନୁହେଁ, ଯଦି ସୁନ୍ଦରୀମଣି ହୋଇ ତୁମେ ନିଜ ଚୈତ୍ୟସମ୍ପ୍ରାପ୍ତି ସହଜ ଏକ ସମ୍ଭବତାପନ କରିପାରିଥିବ, ତେବେ ଦ୍ଵାରଟି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇ ଖୋଲିଯିବ । ସେହି ଚୈତ୍ୟର ମଧ୍ୟଦେଇ ତୁମେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଅତିମାନସର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟି ଲଭ କରିପାରିବ । ହଁ, ତାହାକୁ ଆମେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ବୋଲିହି କହିବା, ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କଦାପି କହିପାରିବା ନାହିଁ । ତାହାହିଁ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିର ସେହି ବୃହତ୍ ଦ୍ଵାର । ମାତ୍ର, ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଚୈତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେଦୂର ନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ତୁମେ ସଫଳ ଭାବରେ ତୁମ ମନ ଅଥବା ତୁମ ପ୍ରାଣିକର କେତେକ ଅଂଶକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିପାରିବ, ତେବେ ତଦ୍ଵାରା ଦ୍ଵାରଟିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ରହି ଖୋଲିଯିବ, ସେହି ଅସଲ ରହସି ଖୋଲିଯିବ । ଏହି ଅସଲ ରହସିର ମଧ୍ୟଦେଇ ତୁମେ ଏକ ଝଲକ ପାଇପାରିବ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଝଲକଟିଏ ପାଇପାରିବ । ଏବଂ, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷକ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାମୀ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ସଂସାର

ମନ୍ଦ ପଥରେ ଯାଅ ନାହିଁ । ମାନସିକ ଆଳସ୍ୟକୁ କଦାପି ପ୍ରଶସ୍ତ
ଦିଅ ନାହିଁ । ଭୁଲ୍ ମତଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ମତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କର
ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର ଭିତରେ ନାକେଇ ଏଣେତେଣେ
ହେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଦାପି ଜଣେ
ହୁଅ ନାହିଁ ।

ଉଠ, ଜାଗ, ହେଲା ପରିହାର କର । ପ୍ରଜ୍ଞାର ଶିକ୍ଷାକୁ ମାନ । ଯିଏ
ମୁନି, ସିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ପର ଉଭୟ ଲୋକରେ ପୁଣ୍ୟ ଲଭ କରେ ।

ପ୍ରଜ୍ଞାର ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କର । ମନ୍ଦ ଓ ଅନର୍ଥର ଶିକ୍ଷାକୁ
ବର୍ଜନ କର । ଯିଏ ମୁନି, ସିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପର ଉଭୟ ଲୋକରେ
ପୁଣ୍ୟ ଲଭ କରିଥାଏ ।

ଏହି ସଂସାରକୁ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧବୁଦ୍ଧ ପରି ଦେଖେ, ଅଥବା ମସ୍ତକିକା
ପ୍ରାୟ ଦେଖେ, ଯମ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଧନ୍ତ୍ୱ ପାଏ ନାହିଁ ।

ଆହୁ, ଏହି ସଂସାରକୁ ତୁମେ ଜଣେ ସ୍ୱକାର ନନା ଉତ୍କଳ ବର୍ଣ୍ଣରେ
ରଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ରଥ ପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର । ତାହା ଜଣେ ନିବୋଧ
ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭାରି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ କହବାକୁ
ଗଲେ ସେଥିରେ ଆକର୍ଷଣ କଲଭଳି ଆଦୌ କିଛି ନ ଥାଏ ।

ଆଗରୁ ଅନେକ ଆତ୍ମ-ଅବହେଳା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ପୁନଶ୍ଚାର
ସାବଧାନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ମେଘଉଡ଼ାଡ଼ରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ
ଆସୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦିଏ ।

ତୁମେ ଆଗରୁ କରିଥିବା ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମର ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ
କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପୋଛ ନେଇଯାଏ, ତୁମେ ତଦ୍ୱାରା ମେଘ ଉଡ଼ାଡ଼ରୁ
ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକିତ
କରିଦିଅ ।

ଏହି ସଂସାର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଲ୍ପସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ପଥ

ପାଇଥାନ୍ତି । ଜାଲମୁକ୍ତ ଏକ ବହୁଜ ପରି ସେମାନେ ସ୍ବର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଧାବମାନ ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ।

ହଂସମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥାନ୍ତି । ସେହି-ମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ିଚିତ୍ୟାର ସାମର୍ଥ୍ୟମାନ ଜଣାଥାଏ, ସେମାନେ ପବନ-ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି । ମାର ଏବଂ ତାହାର ମନ୍ଦରୂପୀ ସେନାଟିକୁ ପରାଭୂତ କରି ମୁନିଗଣ ଏହି ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି ।

ଯିଏ ବିନୟ ବା ଧର୍ମବିଧାନର ଗୋଟିଏ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଲଂଘନ କରେ, ତା'ପାଇଁ କୌଣସି ମନ୍ଦକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଦୌ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଯିଏ ମିଥ୍ୟାବଚନ କହେ ଓ ଉଚ୍ଚତର ସଂସାରଟିକୁ ଘୃଣା କରୁଥାଏ, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁକିଛି ମନ୍ଦର ଆଚରଣ ବେଶ୍ କରିପାରେ ।

ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, କୃପଣମାନେ କଦାପି ଦେବଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ନିଷୋଧମାନେ ବି ଦାନ କରିବାରୁ ଲଭି କରାଯାଉଥିବା ସୁଖଟି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ମୁନି ଦାନ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ପରଲୋକରେ ସୁଖ ଲଭି କରିଥାଏ ।

ଏହି ସଂସାର ଉପରେ ରାଜତ୍ବ କରିବା ଅପେକ୍ଷା, ସ୍ବର୍ଗକୁ ଗମନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏବଂ ସବୁଯାକ ଭୁବନ ଉପରେ ରାଜା ହୋଇ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବଗାମୀ ସ୍ରୋତଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର ।

ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଶୁଣିଗୋଟି ଏପରି ଉପଦେଶ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଲାଗି ସଂଗୃହୀତ କରି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବି । “ମାନସିକ ଆଲସ୍ୟକୁ କଦାପି ପ୍ରଣୟ ହୁଅ ନାହିଁ ।” “ଭୁଲ ମତଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ମତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ ।” ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେହିଁ ସେହି କଥାଟିକୁ କରଥାଉ । ଏବଂ, “ଉଠ, ଜାଗ, ହେଲା ପରିହାର କର ।”

ଏହି ପୃଥିବୀ ଏପରି ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଏପରି ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯେ,—ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିବା ଯେ ତାହା ଆଉ ବେଶୀଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦାପି ସେପରି ହୋଇ

ରହୁବ ନାହିଁ,—ପୃଥ୍ବୀ ଏପରି ଭାବରେ ଢିଆରି ହୋଇଛି ଯେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସଫୁଲ୍ଲଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଣାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ସଫଦାହିଁ ଭୁଲ୍ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛନେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଯେଉଁ ପିଲା ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ନାହିଁ, ସିଏ ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞକୁହଁ ବାଛି ନେଇଥାଏ । ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ସତତ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୁଣ୍ଡି ଭାବରେହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ପିଲାକୁ ଏକ ବିଶେଷ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆଣି ରଖୁଛ, ଏବଂ ଯଦି, ତା'ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ବୟସରୁ ତା' ଭିତରେ ଏକ ବିଶେଷ ବାତାବରଣ ଓ ଏକ ବିଶେଷ ଶୁଦ୍ଧତାର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇ ପାରୁଛ, ହୁଏତ ତା' ଜୀବନରେ ଭୁଲ୍ ବାଟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାର ଏକ କମ୍ ସମ୍ଭାବନା ରହୁବ । ମାତ୍ର, ପୃଥ୍ବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ସେହି ପୃଥ୍ବୀରୁ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଆଣି ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଉଭୟ ଉପାଦାନ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥିବା ଏକ ସମାଜରେ ରଖିବ, ତେବେ ସିଏ ହୁଏତ ସିଧା ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସଂସର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବେ, ତାକୁ ଯାବତାୟ ଭୁଲ୍ କଥାହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ; ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ସିଧା ଖରାପ ସଂସର୍ଗ ଭିତରକୁହିଁ ଚାଲିଯିବ ।

ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଦୌ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିଗତ କୃଷ୍ଣି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଛବିଚାର ନ କରି ତା' ଆଗରେ ବିମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା କେତୋଟି ବିଚାରକୁ ଆଣି ଥୋଇଦେବ ଏବଂ ତା' ଭିତରୁ ତା'ର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ବାଛି ନେବାକୁ କହିବ, ତେବେ ସେ ସଫଦା ନିଷେଧ ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ବାଛିବାକୁ ଯିବ । କାରଣ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଯେପରି କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏହି ପୃଥ୍ବୀ ହେଉଛି ଏକ ମିଥ୍ୟାମୟ ପୃଥ୍ବୀ, ଏହା ଏକ ଅଜ୍ଞାନମୟ ପୃଥ୍ବୀ, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଯଥାର୍ଥକୁ ଅଯଥାର୍ଥରୁ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାବକୁ କୁପ୍ରଭାବରୁ ଅଲଗା କରି ଚିହ୍ନିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ତେବେ ସେଥିଲାଗି ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ଏକ ଅଗ୍ରପ୍ରୟା ଲୋଡ଼ା ହେବ । ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତତମ ସତ୍ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହାର ଏକ ସତେଜନ ଏବଂ ସନ୍ତୀପିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ଆପଣାକୁ ସେମିତି ଗୁଡ଼ି ଦେଇଥିବା, ତେବେ କେବଳ ଏକ ଗର୍ଭି ଭିତରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ ।

ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଠିକ୍ ଏହିପରି ହୋଇ ରହୁଛି, କାରଣ, ଯାହା ଏହି ସଂସାରକୁ ଶାସନ କରୁଛି,—ନାହିଁ, ଆମେ ଏଠାରେ ଅଗତ କାଳର ପ୍ରୟୋଗ-

କରନ୍ତି କଥାଟିକୁ କହିବା, ଯେପରିକି ତଦ୍ୱାରା ଏକ ସତ୍ୟକଥା କୁହାଯିବ,—ଯାହା ଏହି ସଂସାରକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା, ତାହା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ ।

ବସୁନ୍ଧା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଛି । ସେକ୍ଷେପରେ ଆମର ଆଦୌ କୌଣସି ଭ୍ରମ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର, ସମ୍ଭବତଃ, ଏକ ମହାନ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର କରିଦେଇ ପାରିବା...ଶୀଘ୍ର କରି ଦେଇ ପାରିବା—ସେହି “ଶୀଘ୍ର” ଅର୍ଥରେହିଁ “ସମ୍ଭବତଃ” ଶବ୍ଦଟିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

ତାହା ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସିବ, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ଆସୁ ବୋଲି ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଶେଷ ଦୁଇଟି ପରାମର୍ଶ ମୋଡେ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି : “ଉଠ, ଜାଗ, ଅବହେଳାକୁ ପରିହାର କର !”

୯ ମଇ ୧୯୫୮

ବୁଦ୍ଧ

ଯାହାଙ୍କର ବିଜୟକୁ କେହି କଦାପି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟପାଇ ନାହାନ୍ତି,
କେହି ଯାହାଙ୍କ ବିଜୟର କଦାପି ସମକକ୍ଷ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି,—
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ପୁଣି ଏକ ମାର୍ଗ କେଉଁଠି
ଅଛି ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ମାର୍ଗର ଅନ୍ତତ, ସିଏ ଅନନ୍ତନିବାସୀ
ବୁଦ୍ଧ ।

ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଲୋଭ ନାହିଁ କି ବାସନା ନାହିଁ, ତାକୁ ପୁଣି
କିପରି ବିପଥଗାମୀ କରିହେବ ? ଯିଏ ସକଳ ପଥର ଅନ୍ତତ,
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ପଥ କେଉଁଠୁ ଆସିବ ?
ସେହି ଅନନ୍ତ-ନିବାସୀ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଲାଗି ପଥ ପୁଣି
କେଉଁଠୁ ଆସିବ ?

ଯେଉଁ ମୁନିମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧ୍ୟାନଗତ ହୋଇ ରହିଛି, ତ୍ୟାଗ
ଏବଂ ନିକାଞ୍ଚନତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସଦାସତର୍କ
ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ
ମଧ୍ୟ-ସେହି ମୁନିମାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ।

ମନୁଷ୍ୟଜନ୍ମର ଅଧିକାର ପାଇବା ଅବଶ୍ୟ କଷ୍ଟକର । ଏହି
ମରଣଶୀଳ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର । ସଦର୍ମର ଉପଦେଶ-
ଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ।
ଏବଂ, ଏହି ସଂସାରରେ ବୁଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଆବର୍ତ୍ତାବ ଘଟିବା ମଧ୍ୟ
କଷ୍ଟକର ।

ମନ୍ଦରୁ ନିବୃତ୍ତି ରହିବ; ଭଲର ଅନୁଶୀଳନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣାର
ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବ । ଏହାହିଁ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ।

ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବୈରାଗ୍ୟ-ସାଧନା ରହିଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ
ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ; ସବୁ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଣର ସ୍ଥିତି ସଂବୋଧମ,—
ବୁଦ୍ଧମାନେ ସେହିକଥା କହିଯାଇଛନ୍ତି । ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର
ଅନିଷ୍ଟ କରେ, ସିଏ କଦାପି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହେଁ; ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର

ଉତ୍ସାହିନ କରେ, ତାହାକୁ କଦାପି ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ବୈରୀ
ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

କାହାର ଅପମାନ କରିବ ନାହିଁ, କାହାର ଅନସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ,
ସକର୍ମର ବିଧାନଟି ଅନୁସାରେ ସ୍ବାଧିକାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ,
ମିତ୍ରାହୀନ ହେବ, ଏକାନ୍ତରେ ବାସ କରିବ ଏବଂ ଆପଣାକୁ
ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରି ରଖିଥିବ,—
ବୁଦ୍ଧଗଣ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ।

ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାସନାର ଜୁଷ୍ଟା ତଥାପି ମେଣ୍ଟିବ
ନାହିଁ । କାରଣ, ସେହି ଲୁଷ୍ଠା କଦାପି ମେଣ୍ଟିବାରହିଁ ନୁହେଁ ।
ସେହି ଜୁଷ୍ଟା ହେଉଛି ସବୁ ଦୁଃଖର ମୂଳ । ମୁନ ଏହି କଥାଟିକୁ
ଭଲ୍‌କରି ଜାଣିଥାଏ ।

ସ୍ବର୍ଗର ସୁଖସମ୍ବୋଗମାନ ବି ଜଣେ ମୁନକୁ ସ୍ବାଦନ୍ତ ନୁହେଁ ।
ଯିଏ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ସିଏ କେବଳ ଯାବତୀୟ ବାସନାର
ନିବୀପନରେହିଁ ଆନନ୍ଦ ଲଭି କରୁଥାଏ ।

ଭୟ ଦ୍ବାରା ତାଡ଼ିତ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ନାନା ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ
ଲୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି; କିଏ ପବ୍ବତକୁ ପଳାଏ, କିଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଏ,
କିଏ ବୃକ୍ଷତୋଟା ଏବଂ ଆଉ କିଏ ଦେବାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା କଦାପି ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ ମିଳେ ନାହିଁ ।
ଏହି ଆଶ୍ରୟ କଦାପି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ ନୁହେଁ । ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ
ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଆସି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଦୁଃଖଗୁଡ଼ିକରୁ
ନିଷ୍କୃତ ପାଇପାରେ ନାହିଁ ।

ପର୍ବପୁଣ୍ୟ ଜ୍ଞାନବତ୍ସର ସହୃଦ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧ, ଧର୍ମ ଏବଂ ସତ୍ତ୍ବର
ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣକରେ, କେବଳ ସେଇ ତରୁବିଧି ଆର୍ଯ୍ୟସତ୍ୟର ଦର୍ଶନ
ଲଭି କରୁଥାଏ ।

ସେହି ଗୁରୈଷ୍ଠି ସତ୍ୟ ହେଉଛି—ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖର ନିଦାନ, ଦୁଃଖର
ନିରାକରଣ ଏବଂ ସେହି ନିରାକରଣର କାରଣରୂପେ ଉତ୍ଥମ
ଅଷ୍ଟଧା ମାର୍ଗ ।

ପ୍ରକୃତରେ ଏହାହିଁ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆଶ୍ରୟ, ଏହାହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରୟ । ଯିଏ ଏହି ଆଶ୍ରୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, କେବଳ ସେଇ ସକଳ ଦୁଃଖଭେଗରୁ ମୁକ୍ତହୁଏ ।

ଜଣେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ୍ ଲଭ କରିବା କଷ୍ଟକର । ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କଦାପି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଏଭଳି ଜଣେ ମୁନି ଜନ୍ମଲଭ କରନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଚରୁଦର୍ଶନରେ ରହୁଥିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ସୁଖରେ ବାସ କରନ୍ତି ।

ବୁଦ୍ଧଗଣଙ୍କର ଜନ୍ମଲଭ ସୁଖଦାୟକ, ସର୍ବମର୍ମର ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ସୁଖଦାୟକ । ସଦର ସୌଷ୍ଟ୍ୟାବସ୍ଥା ସୁଖଦାୟକ । ଯେଉଁମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଏକତ୍ରସୂୟରେ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ସୁଖଦାୟକ ।

ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ. ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଖାନ୍ତି, ସେମାନେ ଲଭ କରୁଥିବା ପୁଣ୍ୟର କଳନା ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ସକଳ ବାସନା ଓ ପ୍ରମାଦରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସକଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ପାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖ ଓ ଶୋକର ସେପାଖକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଲଭ କରୁଥିବା ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି କଳନା ନାହିଁ ।

ଏଠାରେ ଗୁରୁଚିନ୍ତାକ ଆର୍ତ୍ତସତ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଃଖର ଉପଶମ କରାଉଥିବା ଅଷ୍ଟଧା ମାର୍ଗର କଥା କୁହାଯାଇଛି । ପାଠକରେ ବିସ୍ମୃତ ଭାବରେ ଏହିସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି :

ଗୁରୁଚିନ୍ତାକ ଆର୍ତ୍ତସତ୍ୟ ହେଉଛି :

୧. ଏହି ଜୀବନ, — ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଜୀବନର କଲ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାମୟ ଜୀବନର କଲ୍ପନା କରାଯାଇଛି, — ଏହି ଜୀବନ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ସହିତ ଗୁହାହୋଇ ରହୁଛି : ଏହା ଶରୀର ତଥା ମନ ଉଭୟ ସ୍ତରର ଦୁଃଖ ସହିତ ଗୁହାହୋଇ ରହୁଛି ।

୨. ବାସନା ବା ତୃଷ୍ଣା ହେଉଛି ସେହି ଦୁଃଖର କାରଣ; ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା-ଧର୍ମୀ ଜୀବନର ଅସଲ ସ୍ୱଭାବଟି ବିଷୟରେ ରହୁଥିବା ଅଜ୍ଞାନଙ୍କୁ ତୃଷ୍ଣାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ।

୩. ଦୁଃଖରୁ ନିଷ୍କୃତି ପାଇବା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ରହିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ଲାଗି ଗୋଟିଏ କାରଣ ରହିଛି ।

୪. ଅଷ୍ଟଧା ମାର୍ଗର ଶୃଙ୍ଖଳାଟିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ନିଷ୍କୃତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ସେହି ମାର୍ଗ ଫଳଶଃ ଆମର ମନକୁ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ବାହାର କରି ଆଣେ । ତେଣୁ, ଏହି ଚତୁର୍ଥ ସତ୍ୟଟିକୁ ଅଷ୍ଟଧା ମାର୍ଗର ପ୍ରଶାଳିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ।

ସେହି ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆଠଗୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସାଧନା ଓ ଶିକ୍ଷା ନିହତ ହୋଇ ରହିଛି :

୧. ଯଥାର୍ଥ ଦର୍ଶନ : ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଯେପରି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍, ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ।

ଆମେ ଜୀବନକୁ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଇ ବୁଝିବା : ଦୁଃଖ, ଶ୍ୱେଦପ୍ରାୟିତ୍ୱ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରର ଅଭାବ । ଧର୍ମପଦରେ ଏହିପରି କୁହାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନୁହେଁ । ଆମେ ଏହାକୁ ବରଂ ମନୋମୟ ଭୂମିର ସମଗ୍ରତାଟି ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଗର୍ଭସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସ୍ଥିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଭାବ ବୋଲି କହିପାରିବା । ଠିକ୍ ଏହି କାରଣରୁ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆମର ଅତୀତ ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ ବା ଆପଣାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯାବତୀୟ ଜୀବନଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଚେତନ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ରହିଥିବାର ବୋଧଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରୁ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ, ଯଥାର୍ଥ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା; ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏହି ସାଧାରଣ ଜୀବନଟି ସହିତ ଦୁଃଖ ସଂହା ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା; ବସ୍ତୁମାତ୍ରେକ ସତ୍ତ୍ୱକ୍ଷେପ ଯେ ଅତି ଶ୍ୱେଦପ୍ରାୟୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ନାହିଁ, ସେହି କଥାଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ।

୨. ଯଥାର୍ଥ ଅଭିପ୍ରାୟ ବା ଯଥାର୍ଥ ବାସନା : ମାତ୍ର ଏଠାରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ “ବାସନା”କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ହୋଇ ନାହିଁ, କାରଣ, ଆମ ଭିତରେ ଯେ ଆଦୌ କୌଣସି ବାସନା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନିଜେ ଆଗରୁ ଆମକୁ ସେକଥା କୁହାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଆମେ ବରଂ

“ଯଥାର୍ଥ ଆକାଞ୍ଛା” ବୋଲି କହିବା । “ବାସନା” ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଏଠି “ଆକାଞ୍ଛା” ଶବ୍ଦଟିକୁ ବସାଇଦେବା ।

“ସକଳ ଅସତ୍ତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସଦୟ ଭାବନାମାନ ପୋଷଣ କରିବା” । ସତତହିଁ ସଦୟତାର ଏକ ସ୍ଥିତିରେହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା । ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସବୋତ୍ତମର ଇଚ୍ଛା ରଖିବା, ସର୍ବଦାହିଁ ସେହିପରି ଇଚ୍ଛା ରଖିବା ।

୩. କାହାକୁ କୌଣସି ଆଘାତ ଦେଉ ନ ଥିବା ଯଥାର୍ଥବଚନ :
ରୂମେ ନିରର୍ଥକ ଭାବରେ ଆଦୌ କୌଣସି କଥା କହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁବିବେକ ସହଜ ଦ୍ୱେଷପୁକ୍ତ ସକଳ କଥାକୁ ଏଡ଼ିକରି ରହିଥିବ ।

୪. ଯଥାର୍ଥ ଆଚରଣ — ଶାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ସାଧୁ : ଯାବତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି-କୋଣରୁ, କେବଳ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ, ନୈତିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଆଚରଣ । ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସାଧୁତା ଅର୍ଜନ କରିବା ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବିଷୟ ।

୫. ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନ-ପ୍ରଣାଳୀ : କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତି କେବେହେଲେ କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ କିଂବା ବିପଦ ଘଟାଇବ ନାହିଁ : ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ । ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଯାବତୀୟ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଏହି ମାତିଟିକୁ ଏକ ଅତିଶୟତାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, କାଳେ ଜବାଣୁମାନେ ପାଟିରେ ପଶି ଗିଳିହୋଇଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଟି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ରୂମାଲ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି; କାଳେ କୌଣସି ପୋକ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଯିବ, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଓଳାଇ ପରିଷ୍କାର କରି ରଖିଥାନ୍ତି । ମୋତେ ଏସବୁ କଥା ଟିକେ ଅତିବେଶୀ ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି, କାରଣ, ସମୁଦାୟ ଜୀବନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ତାହା ବିନାଶ ଦ୍ୱାରାହିଁ ଗତି ହୋଇ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଯଦି ରୂମେ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚିତ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବ, ତେବେ ଲାହାର ଏହି ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ଆମେ ଅନିଷ୍ଟ ଘଟାଇବାର ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଲାଗି ଅନିଷ୍ଟ ବା ପ୍ରମାଦ ଘଟାଇବା ନାହିଁ । ଏଠାରେ ରୂମେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରି ରଖିପାରିବ; ଏବଂ ବିଶ୍ୱ-ବ୍ୟାପ୍ତରେ

ଯେଉଁଠି ଯେତେଯାହା ଜୀବନ ଧରି ରହିଛି, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ସାବଧାନତା ଏବଂ ଦୟାଳୁତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଇ ପାରିବ, ତେବେ ତାହା ତୁମର ଅନ୍ତରାତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ହେବ ।

୭. ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରୟାସ : ନିରର୍ଥକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ତୁମେ ଆଦୌ କୌଣସି ନିରର୍ଥକ ପ୍ରୟାସ କରିବ ନାହିଁ । ବରଂ, ଅଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ତୁମେ ଆପଣା ପ୍ରୟାସର ସକଳ ଶକ୍ତିକୁ ସଫଳ କରି ରଖିବ, ଆପଣାକୁ ମିଥ୍ୟାର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ତାହାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାଏ । ତେବେ ଦେଖିବ, ତୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ କରିପାରିଲଣି ବୋଲି ଆଉ କେବେହେଲେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ।

୮. ସପ୍ତମ ମାର୍ଗଟି ଖସିଯିବାରୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ : ଯଥାର୍ଥ ସାବଧାନତା : ତୁମର ମନ ସବଦା ସନ୍ନିପ୍ତ ଏବଂ ସତର୍କତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତୁମେ କଦାପି ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧସୂତ୍ରର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିବ ନାହିଁ । ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନାର ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ କଦାପି ରହିବ ନାହିଁ । ସାଧାରଣତଃ, ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ, ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁପରି ଆସେ, ତୁମେ ନିଜକୁ ତାହାର ହାତରେ ଥିବା ସେହିପରି ଗ୍ରହଣ ଦେଇଥାଅ । ଏହି କଥାଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । ମଝିରେ ମଝିରେ ତୁମର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ତୁମେ ନିଜର ସମୟକୁ କେବଳ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଲାଗ । ତା'ପରେ ପୁଣି ଏକ ବୃହତ୍ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, ଏବଂ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଖସି ପଡ଼ିଯାଅ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନ ଯାଉଥିବୁ ପୁଣି ଆଲସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପଡ଼ିଯାଅ । ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଗାତ୍ରତା ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ଥାଉ ପଛକେ, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବରଂ ଏକ ସତର୍କତା ରହିଥାଏ ଉଚିତ ।

(୮) ଏବଂ, ସବାଶେଷରେ, ଯଥାର୍ଥ ମନନ : ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅସଲ ସତ୍ୟଟି ଉପରେ ଥିବା ଆମର ଅହଂମୁକ୍ତ ଭାବନାଟି ଅଭିନବେଶିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଅନ୍ତରାତମ ସତ୍ୟ ଏବଂ ହାସଲ କରିବାକୁ ରହିଥାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଉପରେ ତାହା ସଂକେତ, ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଜୀବନର ଗତିପଥରେ କେତେଥର ଆମେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଶୂନ୍ୟତାର ଭାବ ଅନୁଭବ ନ କରୁ ? ବେଳେବେଳେ ଏପରି ଏକ ବେଳ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କିଛି କରିବାକୁ ନ ଥାଏ । ତାହା ଅଳ୍ପ କେତେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ, ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବି ଆସିଥାଏ । ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କରି କହୁ ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମେ ମନକୁ ବାଆଁ ରେଇ ଅନ୍ୟଥାଡ଼େ

ନେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର ଏବଂ ସମୟଟିକୁ କଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଏକ ନିବୋଧତାର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟକର କରି ବସ । ଏଇଟା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା । ସାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି କେତେବେଳେ ହେଲେ ବି ମାରସ ବା ବିରକ୍ତ ନ ଲାଗିବ, ସେଇଥି ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରି ଆପଣାର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ମାରସତାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଦୃଶ୍ୟର ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ସେହି ମାରସତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ନିବୋଧ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ।

ହଁ, ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଆଉଏକ ଅଧିକ ଭଲ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ସେଇଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ।

ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ଅଛି, ତାହା ଟୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ହୋଇଥାଉ କିଂବା କୋତୋଟି ମିନିଟ୍ ବି ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ କହିବ, “ଯାହାହେଉ, ଆପଣାକୁ ଅଭିନବେଶିତ କରି ରଖିବାକୁ, ସରୁସ୍ଥତ କରି ଆଣିବାକୁ, ମୋର ଜୀବନୋଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚି ପାରିବାକୁ ଓ ପରମ ସତ୍ୟ ତଥା ପରମ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ନିବେଦନ କରିଦେବାକୁ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତକ ସମୟ ମିଳିଲା !” ବହୁଃପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ନ ହେଉଥିବା ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଯଦି ତୁମେ ମନେ ରଖି ଏତିକି କରି ପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗଟି ଉପରେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଟନ୍ତି, ବେଗର ସହିତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛ । ଗପ କରିବାରେ, ନିରର୍ଥକ ନାନା କଥା କରିବାରେ, ଚେତନାକୁ ନିମ୍ନକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବା ନାନା ବିଷୟ ପାଠ କରିବାରେ,—ଏଠାରେ ମୁଁ ଏହି କାମ୍ପାସ୍ କେବଳ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଦ୍ଦାହରଣଗୁଡ଼ିକର କଥା କହୁଛି, ଏଠାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ସେହି ଅନ୍ୟ ଅଭିନବୋଧତାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ,—ଆପଣାର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଏଣୁତେଣୁ ନାନା ବିଷୟରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କରି ନ ରଖି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମୟଟିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ୱଳ୍ପ କରିବାକୁ ଯିବାର ଚେଷ୍ଟା ନ କରି,—ଯଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜୀବନର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଆସି ଆପଣା ଅବସରଟିର ଚିନ୍ତାଚରଣ୍ୟାଂଶ ସମୟକୁ କେବଳ ନଷ୍ଟ କରି ଆସିଲ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି,—ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦୁଇଗୁଣ ସମୟ ଖଟାଇବାକୁ ଲଜ୍ଜାକର, ମାତ୍ର ତାହା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ,—ସେଥିରୁ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ମିତାଭୀଷ ଓ ଭରସାମ୍ୟଯୁକ୍ତ ହେବା, ଯେଉଁଠି ଏବଂ ସ୍ଥିର ହେବାହିଁ ଅନେକ ଅଧିକ

ଶ୍ରେୟସ୍କର । ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଅବସରଟି ଦିଆଯାଇଛି, ତାହାକୁ କଦାପି ହାତଛଡ଼ା କରି ନ ଦେବା ହେଉଛି ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ । ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଖାଲ ସମୟଟି ରହିଥିବ, ତୁମେ ତାହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିର ସାଧନରେହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ।

ଯେତେବେଳେ ତୁମର କିଛି କରିବାକୁ ନ ଥାଏ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼, ଏଣେତେଣେ ଦଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଯାଅ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ୍ କରିବାକୁ ଯାଅ, କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବାହାରିଯାଅ;—ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ ଦେବାକୁ ଗଲେ, ତୁମେ ଏହିପରି କିଛିଗୋଟାଏ କର । ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି କହୁ ନାହିଁ । ସେସବୁ କୌଣସି କଥା ନ କରି ତୁମେ ଆକାଶକୁ ମୁହଁ କରି ଜୀବନ ହୋଇ ବସିବ, ନ ହେଲେ ସାମନାରେ ସମୁଦ୍ର ଥିବ କି ରକ୍ଷମାନେ ଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଯାହା ସମ୍ଭବ ହେବ, ସେକଥା ବି ହୋଇପାରେ (ଏଠାରେ ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁଯାକ ରହିଛି) । ଏବଂ ତା’ପରେ ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକର ଉତ୍ତର ପାଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବ,—ତୁମେ କାହିଁକି ନିଜ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚୁଛ, ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ; ତୁମକୁ କିପରି ଭାବରେ ଅବଶ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, ସେହି କଥାଟିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବ; ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଓ ତୁମର କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ, ଗଭୀର ଭାବରେ ସେହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ; ତୁମେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛ, ସେଥିରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟଟି ଯେ କ’ଣ, ତୁମେ ସେହି ବିଷୟଟି ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ।

ସୁଖ

ଶଯ୍ୟା କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ
ଦୃଶ୍ୟରହିତ ହୋଇ ବାସ କରୁବା, ସେହିମାନେହିଁ ସୁଖୀ ହେବା ।
ଯେଉଁ ଲୋକେ ଦୃଶ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ
ଆମେ ଦୃଶ୍ୟମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାସ କରୁବା ।

ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖମୁକ୍ତ
ହୋଇ ରହିଥିବା ଆତ୍ମମାନଙ୍କୁହିଁ ସୁଖୀ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ ।
ଦୁଃଖଭୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆମେ
ଦୁଃଖମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାସ କରୁବା ।

ଯେଉଁମାନେ ଲୋଭରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ
ଲୋଭରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆତ୍ମମାନେହିଁ ସୁଖୀ । ଲୋଭସକ୍ତ
ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୋଭମୁକ୍ତ ହୋଇ
ବାସ କରୁବା ।

ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖୀ ।
ଦୀପ୍ତୋର୍ଜ୍ଜ୍ବଳ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ଆନନ୍ଦକୁହିଁ ଆହାର
ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁବା ।

ବିଜୟରୁ ଶଯ୍ୟାମାନେ ଜନ୍ମଲାଭ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯିଏ ପରାଜିତ ହୁଏ,
ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ କାଳ କାଟିବାକୁ ହୁଏ । ଶାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହର୍ଷ
ବାସ କରୁଥାଏ, ସେ ବିଜୟ ଓ ପରାଜୟ ଉଭୟ ପ୍ରତି ବିମୁଖ
ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

କାମଠାରୁ ବଳି ଅର୍ଗ୍ଗି ନାହିଁ, ଦୃଶ୍ୟଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ
ନାହିଁ । ବସ୍ତୁ ରହିବାଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ ଦୁଃଖଭୋଗ ନାହିଁ ଏବଂ
ନିର୍ବାଣଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ।

କ୍ଷତ୍ରୀ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶ୍ରେଣୀ, ବଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ
ବଡ଼ ଦୁଃଖ । ଯିଏ ଏହି କଥାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେଇ ନିର୍ବାଣକୁ ମଧ୍ୟ
ସଂସାଦ ପରମସୁଖ ବୋଲି ଜାଣିଛି ।

ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୋତ୍ତମ ସମ୍ପଦ, ସନ୍ତୋଷ ହେଉଛି ବୃହତ୍ତମ ସମ୍ପତ୍ତି । ବିଶ୍ୱାସୀ ବନ୍ଧୁ ହେଉ ସଙ୍ଗୋତ୍ତମ ସାଥୀ ଏବଂ ନିର୍ବାଣନ୍ତ ସଙ୍ଗୋତ୍ତମ ପୁଣି ।

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏକାନ୍ତତାର ମଧୁର ସ୍ୱାଦଟିକୁ ଲଭି କରେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ମନ୍ଦରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରେ । କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେ ସକର୍ମ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ତା'ର ଶ୍ରଦ୍ଧାରୂପକ ମଧୁରରସପାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ ।

ସାଧୁମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରବା ଭଲ, ସେମାନଙ୍କ ସଂସର୍ଗରେ ବାସ କରିବା ସଦା ସୁଖକର । ନିର୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନକୁ ଏତି ରହିବା ଦ୍ୱାରାହିଁ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଲାଭ କରାଯାଇପାରେ ।

ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ସହିତ ବାରଂବାର ସଙ୍ଗତ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖଭୋଗ ହିଁ ଶୀଘ୍ର ସାଧି ହୁଏ । ନିର୍ଦୋଷମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗତ ଶାନ୍ତ, ସହିତ ସଙ୍ଗତ ପରି ଦୁଃଖଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ମୁନିଜନମାନଙ୍କର ସଂସର୍ଗରେ ବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଜ୍ଞାନମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବାର ସୁଖ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ।

ତେଣୁ ଯେଉଁ ସାଧୁ ଓ ମୁନି ଧୀରତା ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବହୁଶ୍ରମ, ସମର୍ପିତ ଏବଂ ଉଦାର, ତୁମେ ତାଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଲେଉଟିବାକୁ ଯିବ । ତୁମେ ଏହିଭଳି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞବାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ । ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ରମା ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ପଥ ଅନୁସରଣ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ।

ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର । ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବି ସେଇଟିର ଅନୁବାଦ କରିପାରିବା : “ଯାହାର ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖୀ । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗାନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ।” ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଆମର କିଛି ନ ରହିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଆଦୌ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ । “ଯାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖୀ ।” ସିଏ ହେଉଛି ଏପରି ଜଣେ ମଣିଷ, ଯାହା ଭିତରେ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତିବୋଧ ନାହିଁ; ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ ତା'ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିବ, ସେ ସେତେବେଳେ

ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ; ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଯେ ତା' ନିଜର ନୁହେଁ, ସେକଥା ସେ ଭଲକରି ଜାଣିଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବୋଲିଛି ଜାଣିଥିବ । ଏବଂ, ସେହି କାରଣରୁହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ତା'ପାଖରୁ ଚାଲିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଦୌ କୌଣସି ଦୁଃଖ କରିବ ନାହିଁ । ସିଏ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ଜାଣିବ ଯେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ବୋଲିଛି ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତା'ଠାରୁ ଅନ୍ୟାୟ ନେଇଗଲେ । ଏହିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେତକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ତା' ପାଖରେ ନ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେତକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ରୂପ ପାଖରେ ଆସି, ସେତେବେଳେ ରୂପେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରମ କରୁଣାର ଦାନ ବୋଲିଛି ବ୍ରହ୍ମଣ କରୁଥାଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ରୂପ ପାଖରୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରୂପେ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ଆନନ୍ଦରେ ହିଁ ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗି । କାରଣ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯେ ରୂପର ସମ୍ପର୍କି, ଏହି ବୋଧଟି ହେଉଛି ରୂପେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ରୂପେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଦାସ ହୋଇ ରହି । ତା' ନହେଲେ ରୂପେ ସର୍ବଦା ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରି ପାରୁଥାନ୍ତି; ଏବଂ ଅବରତ ଭାବରେ ବସ୍ତୁସବୁ ଆସୁଥାନ୍ତେ ଓ ଘୁଣି ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତେ ସତ, ମାତ୍ର ଉଭୟ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ସେମାନେ ରୂପକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ହିଁ ଏକ ବୋଧ ଆଣି ଦେଉଥାନ୍ତେ; ରୂପ ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ ରୂପକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଏକ ବୋଧ ଆଣି ଦିଅନ୍ତେ ଏବଂ ରୂପ ପାଖରୁ ଚାଲିଗଲେ ରୂପକୁ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ଏକ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତେ ।

ଆନନ୍ଦ ! ଆନନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା, ପରମ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରହି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା; ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନ ଏବଂ କଦାପି ସ୍ତ୍ରୀମିତ ହୋଇଯାଉ ନ ଥିବା ସେହି ପରମ ଆଲୋକଟି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରହି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା । ଆନନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ରହିବା, ଯଥାର୍ଥ ମୁକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମୁକ୍ତ ରହିବା,—ସତତ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତନହୀନ ଭାବରେ ଭଗବତ୍-ପରମ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ, ସେହି ମୁକ୍ତିଟିକୁ ଲଭ କରିବା ।

ଆମର ଏହି କଡ଼ସ୍ଥ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ସ୍ୱଦୃଶ୍ୟତା, ଅଯଥାର୍ଥତା ଏବଂ ଅସତ୍ୟଜନିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ବିଧାନପତନ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବାନ୍ଧି-ହୋଇ ରହି ନାହାନ୍ତି, ସେହିମାନେହିଁ ଦେବତା ।

ଯେଉଁମାନେ ପରମ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁକରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ୍-ପରମସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ପରମ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନେହି ଦେବତା । ଦେବତା କହିଲେ ବୁଦ୍ଧ ତାହାହିଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି; ଧର୍ମରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏଠାରେ ଦେବତା କହିଲେ ସେ ତାହା ଅଦୌ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି । ଯେଉଁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ସ୍ଵଭାବ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଵଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ହୁଏତ ମନୁଷ୍ୟ ଶିଶୁରରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ।

ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇ କିଛି ନ ରହିବ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଏହି ବିଶ୍ଵଭ୍ରାତା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ ।

୧୩ମଇ ୧୯୫୮

ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟ

ଯାହା ଆତ୍ମୋ ଲଭଦାୟକ ନୁହେଁ, ଯିଏ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେହିଁ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ହାତରେ ଦେଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଲଭଦାୟକ, ଯିଏ ଆପଣାକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ତତ୍ପର ରଖି ନ ଥାଏ, ସମ୍ଭୋଗ ଲାଗି ଯିଏ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନକୁ ପରିହାର କରିଥାଏ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦ୍ଵେଷ ଅନୁଭବ କରିବ ।

ତେଣୁ ସମ୍ଭୋଗର ପଛରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ; ଯାହା ପୁଣ୍ୟଦାୟକ ନୁହେଁ, ସେଥିରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ନିବୃତ୍ତି ହୋଇ ରହ । କାରଣ ଯାହା ପୁଣ୍ୟକର ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବାରୁହିଁ ଦୁଃଖ ଜାତ ହୁଏ; ଏବଂ, ଯାହା ଅପୁଣ୍ୟକର, ତାହାକୁ ଦେଖିବାରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ।

ତେଣୁ ତୁମେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ । କାରଣ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ସେଇଟି ତୁମ ପାଖରୁ ଚାଲିଗଲେ ତୁମେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭିତରେ ପ୍ରିୟ-ଅପ୍ରିୟ କୌଣସି ଭାବ ନ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି କୌଣସି ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ନ ଥାଏ ।

ଯାହା ତୁମକୁ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଲାଗୁଥାଏ, ତାହାହିଁ ତୁମ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୁଏ । ଯାହାକୁ ତୁମେ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଭାବୁଥାଅ, ତାହାହିଁ ତୁମ ଭୟର କାରଣ ହୁଏ । ତେଣୁ ଯିଏ ଆପଣାକୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିଛି, ଯିଏ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁ ନାହିଁ, ତା'ର ପୁଣି ଭୟ କରିବାର କ'ଣ ରହିଲା ?

ପ୍ରେମରୁ ଶୋକ ଜାତ ହୁଏ, ପ୍ରେମରୁ ଭୟ ଜାତ ହୁଏ । ଯିଏ ପ୍ରେମରୁ ମୁକ୍ତ, ଯିଏ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ, ସିଏ ପୁଣି କାହିଁକି କେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଭୟ କରିବ ?

ଆସକ୍ତିରୁ ଶୋକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଆସକ୍ତିରୁ ଭୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଯିଏ ଆପଣାକୁ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରି ନେଇଛି, ଯିଏ କୌଣସି ଦୁଃଖ

ଅନୁଭବ କରୁ ନାହିଁ, ତା'ର ଆଉ ଭୟ କରିବାର ପୁଣି କ
ବସ୍ତୁ ରହିଲା ?

କାମନାରୁ ଦୁଃଖର ଜନ୍ମ, କାମନାରୁହିଁ ଭୟର ଜନ୍ମ । ଯିଏ
କାମନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ, ଯିଏ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ
କରୁ ନାହିଁ, ସିଏ ପୁଣି କାହିଁକି କେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଭୟ କରିବ ?

ତୃଷ୍ଣାରୁ ଦୁଃଖ ଜାତ ହୁଏ, ତୃଷ୍ଣାରୁ ଭୟ ଜାତ ହୁଏ । ଯିଏ
ତୃଷ୍ଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ, ଯିଏ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁ
ନାହିଁ, ତେବେ ସିଏ କାହିଁକି ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଭୟ କରିବ ?

ଯିଏ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଯାବତସ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକରେ, ଯାହାର ଯଥାର୍ଥ
ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ, ଯିଏ ଧର୍ମସ୍ଥ ଏବଂ ଯିଏ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଚିତ୍ତ ଜାଣିବ
ତଥା ଆପଣାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁହିଁ ସମସ୍ତେ
ଭଲ ପାଆନ୍ତି ।

ଯିଏ ସେହି ଅନବଚନାୟ ପରମଶାନ୍ତି ଲାଗି ଅଭ୍ୟସ୍ତା ରଖିଥାଏ,
ଯାହାର ମନ ଜାତ୍ରତ, ବାସନାର ଜାଲ ଭିତରେ ଯାହାର ମନ
ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହୁ ନ ଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁହିଁ “ଭକ୍ତ-ସ୍ରୋତ”
ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ସବୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ପରେ ନିରାପଦ ଭାବରେ ପୁଣି
ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେପରି ତା'ର ଆତ୍ମୀୟ ଓ
ସ୍ବଜନମାନେ ସ୍ବାଗତ କରିଥାନ୍ତି, ଯଥାର୍ଥରେ ନିଜର ସାବଧାନ
କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍
ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯେତେ-
ବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଗତକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ଉତ୍ତମ
କର୍ମମାନ ତାହାର ଆପଣା ଲୋକ ପରି ତାକୁ ସ୍ବଗତ କରି
ନେଇଥାନ୍ତି ।

ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହେବା ଲାଗି ଆମକୁ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁପରି କାରଣ
ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋଡେ ସଫଦା ଭାରି ଦୁଃଖ କାରଣ ବୋଲି ମନେ
ହୋଇଥାଏ : “ରୁମେ ଏହି କଥାଟି କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରୁ ଗୁମରୁ ଦୁଃଖ
ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ରୁମେ ସେହି କାମଟିକୁ ମୋଡେ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା

ରୂମର ମନରେ ଭୟ ଆଣିଦେବ”...ଏଥିରୁ ଦ୍ଵାରା ଆମର ଚେତନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୁଷ୍କ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତାହା କଠିନ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ତାହା ଦୁଃଖକୁ ଭୟ କରୁଥାଏ, କଷ୍ଟ ପାଇବ ବୋଲି ଭୟ କରୁଥାଏ ।

ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏପରି କହିଲେ ହୁଏତ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ ଯେ, ଚେତନାର ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି,—ଏହି ଚେତନାଟିକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ୍ତା ଏବଂ ଏକ ଅବସ୍ଥାନ୍ତ ଅନ୍ତଃପ୍ରସ୍ତାପ ଦ୍ଵାରା ଅର୍ଜନ କରି ପାରୁବା,—ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କି ଆନନ୍ଦ ଅମିଶ୍ରିତ ଥାଏ ଓ ଆଲୋକର ଆଦୌ କୌଣସି ରୂପ ନ ଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଭୟର ସାବିତ୍ରୀ ସମ୍ଭାବନା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କହାଯି ତା’ ନିଜ ଲାଗି ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚୁ ନ ଥାଏ, ମାତ୍ର, ସେତେବେଳେ ସେ ଯାହାକିଛି କରୁଥାଏ, ଯାହାକିଛି ଅନୁଭବ କରେ, ତାହାର ସିଦ୍ଧିକୁଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସମର୍ପଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ପରମ ବିଶ୍ଵାସ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ସହଜ ସିଏ ସେହି ସମର୍ପଣଟିକୁ କରେ, ଆପଣା ଲାଗି ସାବିତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ଵରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ରଖିଥାଏ, ନିଜର ସବୁଯାକ ବୋର୍ଦ୍ଧକୁ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ହାତରେହିଁ ଦେଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାହା ଆଉ ଆଦୌ ଏକ ବୋର୍ଦ୍ଧ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ ।

ତମାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ମୁଁ ନିଜେ ଦାୟୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା, ନିଜ ବିଷୟରେ ଆଉ କୌଣସି କଥା ନ ଭାବିବା,—ଏଥିରୁ ସର୍ବଦା ଏକ ଅନବଚନାୟ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କେବଳ ନିଜ କଥାହିଁ ଭାବୁଥାଏ, କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ ଓ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କ’ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ ବା କ’ଣ କଲେ ମନ୍ଦ ହେବ, କ’ଣ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ ଓ କ’ଣ ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସେହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ଶୁଷ୍କ, ନୀରସ ସ୍ଵାଦସ୍ଥାନ ବୋଧ ନ ହୁଏ ! ସେଗୁଡ଼ାକ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ପନ୍ଥାପିତ ଓ ଅବଶ କରି ରଖି ନ ଥାନ୍ତି ! ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ବଞ୍ଚୁଥାଏ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବଞ୍ଚୁଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଆଶୁଥିବା ପରି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ଚେତନା, ପରମ ଜ୍ଞାନ, ପରମ ଆଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ଦେଇଥାଏ, ସିଏ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ସବୁ କରିପାରନ୍ତି, ସିଏ ରୂମର ସାବିତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ଵକୁ ବହନ କରନ୍ତି ଏବଂ ରୂମର ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁହିଁ ସେହି ଆଦର୍ଶ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଏବଂ, ଏହି କଥାଟି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ କାହିଁକି ?

କାରଣ, ଆମେ ସେଇଟି ବସ୍ତୁରେ ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ସେଇଟି କରବାକୁ ଆମେ ଏକାବେଳେକେ ଭୁଲିଯାଉ, ଏବଂ ପୁରୁଷନ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଫେରିଆସି ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରି ପକାନ୍ତି । ଏବଂ ସଙ୍ଗୋପର, ପଶ୍ଚାଦ୍ଦେଶରେ, ଅଚେତନ ମଧ୍ୟରେ, ବା ଏପରିକି ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସିଠାରେ ଲୁଚ୍କାୟିତ ହୋଇ ଏପରି ଏକ ଘାତକ ସମ୍ପର୍କ ବସି ରହିଥାଏ, ଯିଏକି ତୁମର କାନପାଖରେ ଆସି କହିଥାଏ : “ଆରେ, ତୁ ଯଦି ସାବଧାନ ନ ହେବୁ, ତେବେ ତୋତେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭେଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯଦି ତୁ ନିଜକୁ ନ ଜଗେବୁ, ତେବେ ତା’ପଲରେ କ’ଣ ଯେ ଘଟିବ, ସେକଥା ତୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ପାରୁନୁ ନାହିଁ ।”—ଏବଂ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଡ଼େ ବୋକା, ଏଡ଼େ ବୋକା, ଏତେ ନିରାଶ ଓ ଏତେ ଓଲୁ ହୋଇଯାଅ ଯେ ତୁମେ ତାହାର ସେହି କଥାଟିକୁ କାନଦେଇ ଶୁଣ, ନିଜ ବସ୍ତୁରେ ଚତୁର ଓ ସତର୍କ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ତା’ପରେ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟଭୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ।

ତେଣୁ, ଆପଣାର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ଏତେଟିକିଏ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଏତେଟିକିଏ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍ଥାପିତ କରି ପାରବାକୁ ଏବଂ ତୁମର ଯେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆଉଥରେ ସେହି ଶିକ୍ଷାଟି ଲଭ କରିବାକୁ ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ସବୁକଥା ମୁଲବୁଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ।

ଜୋଧ

ରୂମେ ଜୋଧ ରୁଡ଼ିବ, ଅଭିମାନ ରୁଡ଼ିବ, ସବୁଯାକ ବନ୍ଦନ ହୁଏ
କରିଦେବ । କୌଣସି ନାମ ଅଥବା ରୂପରେ ଯାହାର ଆସନ୍ତି
ନାହିଁ, ଯାହାପାଖରେ ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ,
ତାହାକୁହିଁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ।

ଉତ୍ତମ ହୋଇ ଅସୁଅବା ଜୋଧକୁ ଯିଏ ଅଟକାଇ ରଖିପାରେ,
ମାର୍ଗଭିଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉଥିବା କୌଣସି ରଥକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଦେଲେ
ପରି ଯିଏ ତାହା କରିପାରେ, ତାହାକୁହିଁ ଯଥାର୍ଥ ସାରଥୀ ବୋଲି
କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ଲଗାମଟାକୁହିଁ
ଧରିଥାନ୍ତି, କେବେହେଲେ ସାରଥୀ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଅଜୋଧ ଦ୍ଵାରା ଜୋଧର ସମ୍ପର୍କୀନ ହୁଅ, ସାଧୁତା ଦ୍ଵାରା
ଅସାଧୁତାର ସମ୍ପର୍କୀନ ହୁଅ; ନିଜର ଅକୃପଣତା ଦ୍ଵାରା କୃପଣକୁ
ଜୟ କର ଏବଂ ସତ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ମିଥ୍ୟାବାଦୀକୁ ଜୟ କର ।

ସତ୍ୟ କହ, ଜୋଧୀ ହୁଅ ନାହିଁ; ରୂମ ପାଖରେ ଯେଉଁ କିଛି ଧନ
ରହିଛି, ତାକୁ ମାଗୁଥିବା ଆଉଁଜଣେ ଲୋକକୁ ଦେଇଦିଅ । ଏହି
ତିନୋଟି ଗୁଣ ଦ୍ଵାରା ମଣିଷ ଦେବତାମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ
ହୋଇପାରିବ ।

ଯେଉଁ ମୁନିଗଣ ଅହଂସା ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାର
ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେହିମାନେହିଁ
ସେହି ଅବିନାଶୀ ଦୁଃଖରହୁତ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଲାଭ କରନ୍ତି ।

ଯେଉଁମାନେ ସଦା ଜାଗରୁକ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି ଓ ଆପଣାକୁ
ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ଲାଗି ଅହରହ ପ୍ରୟାସ କରୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ-
ମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ସର୍ବଦା ଆକାଞ୍ଛିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ,
ସେମାନଙ୍କର ସକଳ ଅଶୁଭତା ସର୍ବକାଳ ଲାଗିହିଁ ଅନୁଭୂତ
ହୋଇଯାଏ ।

ଯେଉଁମାନେ ଚୁପ୍ ରହୁଥାନ୍ତି, .ଯେଉଁମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହନ୍ତି
ଓ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ କମ୍ କଥା କହନ୍ତି, ସେମାନେ
ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା ପାଆନ୍ତି । ଏଇଟା ଆଜିର କଥା ନୁହେଁ, ବହୁ
ପୁରାତନ କାଳରୁହିଁ ଏହିପରି ହୋଇ ଆସିଛି । ଏହି ସମ୍ଭାରରେ
କେହି ବି ନିନ୍ଦାରୁ ରକ୍ଷା ପାଏ ନାହିଁ ।

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବଳ ନିନ୍ଦା ମିଳୁଛି ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବଳ
ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି, ଏକଥା କହିବା କାଳେ ଘଟି ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ
ବି ଘଟିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଘଟୁ ନାହିଁ ।

ତାହାକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ପସନ୍ଦା କରି ଦେଖିବା ପରେ ବିଜ୍ଞାନେ-
ମାନେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ତା'ର ଗୁଣ, ଦୋଷ-
ଶୂନ୍ୟତା, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶୁଣବତ୍ତା ସକାଶେ ଯଦି ସେମାନେ ତା'ର
ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା
ତାହାର ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ପୁଣି ଆଉ କିଏ ସାହସ କରିବ ? ସେହି
ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଏପରିକି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ
ତା'ର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ।

ଶରୀରର ପ୍ରକୋପଟି ବିଷୟରେ ରୂମେ ସର୍ବଦା ସାବଧାନ ହୋଇ-
ରହିଥିବ । ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥିବ,
ଦୁରାଚରଣଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯାବତୀୟ କର୍ମରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ
ଆଚରଣରହିଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ।

ନିଜେ କହୁଥିବା କଥାର ପ୍ରକୋପଟି ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇ
ରହିଥିବ । ନିଜର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବ ଏବଂ କହୁବାର
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକଳ ଅନୁଚିତ ମାର୍ଗକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ରୂମେ ଅପଣର
କଥାରେ ସଦାଚରଣର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ।

ମନର ପ୍ରକୋପ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ରହିଥିବ । ନିଜର ଭାବନାକୁ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବ । ଭାବନାର ଯାବତୀୟ ଅନୁଚିତ ମାର୍ଗକୁ
ପରିତ୍ୟାଗ କରି ରୂମେ ଭାବନାରେ ସଦାଚରଣର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ।

ଯେଉଁ ମୁନିଗୁରୁ ଧାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ କର୍ମ ସେମାନଙ୍କର
ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାଣୀ ସେମାନଙ୍କର
ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଭାବନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ, ସେହିମାନଙ୍କୁହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ସଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ରୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକେ, — ନା, ମୋଟେ ଘାରି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଦିନକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, — ଯାହା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ତା'ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛିହେଲେ କହିବ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଅଧିକ ଶବ୍ଦ କହିବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କମ୍ ଶବ୍ଦ ବି କହିବ ନାହିଁ ।

ନିଜ ଜୀବନରୁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ନିଅ, ଯେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ହେଉଛି, ସେତିକିବେଳେ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ନିଅ; ସେହି ସମୟଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ନିଜଃକ୍ଷଣ କର ଏବଂ ଯେତିକି ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, କେବଳ ସେତିକି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କର ।

ପ୍ରଥମେ ରୁମେ ଏପରି ଏକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ଯେ, କେଉଁ କଥା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଓ କେଉଁ କଥା ନୁହେଁ, ସେବିଷୟ ରୁମେ ନିର୍ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ କରି ପାରୁ ନ ଥିବ । ସେହିଥିରୁହିଁ ରୁମର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୁମେ ଏହି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗିବ ।

ଦ୍ଵିତୀୟତଃ, ରୁମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁମେ ପାଟି ଫିଟାଇ କିଛି କଥା ନ କହିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ରହିବା ପ୍ରକୃତରେ ମୋଟେ କଷ୍ଟକର ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ରୁମେ ପାଟି ଖୋଲି ଯେମିତି କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ, ଏପରି ସବଦା ବା ପ୍ରାୟ ସବଦାହିଁ ଦିଟିଥାଏ, ରୁମେ ଦୁଇଦିନଟା ଅଥବା ଦଶକୋଡ଼ିଏଟା ଏପରି ନିରର୍ଥକ କଥା କହି ପକାଇବ, ଯାହା କହିବା ଲାଗି କି ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥିଲା ।

ଆଗାମୀ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ରୁମମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଲାଗି ଦେଉଛି । ରୁମେମାନେ ସେଥିରେ କେତେଦୂର ସଫଳ ହେବ, ସେକଥା ଦେଖାଯିବ । ସପ୍ତାହକ ପରେ ରୁମେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୋତେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏକ ବିବରଣୀ ଦେବ, ଏବଂ ରୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛ, ମୋତେ ସେକଥା କହିବ । ଯେଉଁମାନେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବେ, ସେହିମାନେ ଏହି ବିବରଣୀଟିକୁ ଦେବେ । ବାସ୍ତବ, ଆଜି ସେତିକି ଥାଉ ।

୭ ଜୁନ୍ ୧୯୫୮

ଅଶୁଭତା

ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂମେ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ପତ୍ରପତ୍ର ହୋଇ ରହିଛି; ଯମ-
ଦୃଶ୍ୟମାନେ ରୂମ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ରୂମର ଯିବାବେଳ
ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଏବଂ ସେହି ଯାତ୍ରା ଲାଗି ରୂମେ ଆଦୌ କୌଣସି
ପ୍ରକାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନାହିଁ !

ରୂମେ ଅତିଶୀଘ୍ର ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଦାସରେ ପରିଣତ କରିଦିଅ,
କଠିନ ପ୍ରୟାସ କର ଓ ଜ୍ଞାନଲାଭ କର । ଯେତେବେଳେ ରୂମ
ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ଅଶୁଭତା ନ ରହିବ ଏବଂ ରୂମେ
ଗୋଟାୟା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ରୂମେ ଦିବ୍ୟ
ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂମର ଦିନ ସରି ଆସିଲାଣି, ରୂମେ ତ ଆସି ଯମ
ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି । କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ରୂମ
ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଯାତ୍ରା ଲାଗି ହାତରେ
କୌଣସି ସାଧନ ବି ନାହିଁ ।

ତେଣୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ନିଜକୁ ରୂମେ ଗୋଟିଏ ଦାସରେ
ପରିଣତ କରିଦିଅ, କଠିନ ପ୍ରୟାସ କର ଓ ଜ୍ଞାନଲାଭ କର ।
ଯେତେବେଳେ ରୂମ ଭିତରେ ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଶୁଭତା
ନ ରହିବ ଏବଂ ରୂମେ ଗୋଟାୟା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ,
ସେତେବେଳେ ରୂମକୁ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଆଦୌ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ
ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଜର୍ଜର ହେବାକୁ
ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

ବଣିଆ ଯେପରି ମସିଆ ବାହାର କରି ରୂପାକୁ ସଫା କରିଦିଏ, ଠିକ୍
ସେହିପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କରି ଓ ଅଳପ ଅଳପ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି
ଆପଣାକୁ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ଅଶୁଭତାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ନେଇଯାଏ ।
ଯେତେବେଳେ ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ତଦ୍ଵାରା
ତାହା ଲୁହାକୁହୁଁ ଖାଇଯାଏ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ କର୍ମ-
ଗୁଡ଼ିକ ତା' ନିଜକୁହୁଁ ଖାଇଯାଏ ଏବଂ ତା'ର ବିନାଶ ଘଟାଏ ।

ଜପ ଓ ଆବୃତ୍ତି ନ କଲେ ମନ୍ତ୍ରରେ ମଳ ଧରିଯାଏ । ମରାମତି ନ କଲେ ଘର ଆଉ ମଜବୁତ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ । ଆଳସ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଶରୀରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ । ଅସାବଧାନ ହେବା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରହରର ପ୍ରମାଦ ଆସି ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଚରିତ୍ରସ୍ଥାନତା ନାଶର କଳଙ୍କ । କୃପଣତା ଦାମର କଳଙ୍କ । ମନ୍ଦକାର୍ଯ୍ୟର ଆଚରଣ ଇନ୍ଦ୍ର ତଥା ପର ଉଭୟ ଲୋକ ଲାଗି କଳଙ୍କ ।

ମାତ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଳଙ୍କ ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା । ତେଣୁ ହେ ଭକ୍ତମାନେ, ତୁମେ ନିଜକୁ କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ କଳଙ୍କରୁ ମୁକ୍ତ କରି ରଖିଥାଅ ଏବଂ ତେବେ ତୁମେ ଜନ୍ମାର ଅନ୍ୟ ଯାକଞ୍ଜୟ କଳଙ୍କରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବ ।

ଯିଏ କାଳ ପରି ନିର୍ଲକ୍ଷ, ଯିଏ ଦ୍ଵେଷୀ ଓ ଯିଏ ଉଦ୍ଧତ, ଯିଏ ଆପଣା ଦର୍ପଣରେ ସବୁକିଛି ଦେଖୁଥାଏ ଓ ଯିଏ ମଳିନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସିଏ ଭାରି ସହଜ ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ ।

ମାତ୍ର, ଯିଏ ବିନୟର ସହିତ ଶୁଦ୍ଧତାର ଅନ୍ଵେଷଣ କରୁଥାଏ, ଯିଏ ନିରହଙ୍କାର ଓ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ଯାହାର ବିଷୟ ନିର୍ମଳ ଥାଏ, ଜୀବନକୁ ସେ ଏକ କଠିନ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାଏ ।

ଯିଏ ହିଂସା କରେ, ମିଥ୍ୟା କହେ, ଚୋରି କରେ, ଅନ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲୋଭ କରେ ଓ ମଦ୍ୟପାନ କରେ, ସିଏ ଏହି ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୂଳଟିକୁ ନିଜେ ଉପାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ଏଣୁ, ଜାଣି ରଖିଥାଅ ଯେ ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର । ତେଣୁ ଲୋଭ ଏବଂ ଅଧର୍ମ ତୁମକୁ ଯେପରି ଚିତ୍ତବିଚଳ କରାଏ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ କରି ନ ରଖେ !

ଲୋକେ ଆପଣା ଆପଣାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁସାରେ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଆଉଜଣେ ତୁମକୁ ଆଣି ଦେଉଥିବା ଆହାର ଓ ପାନାୟରେ ଯଦି ତୁମେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକଟ କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁ ବା ଶୁଦ୍ଧ କେତେବେଳେହିଁ ତୁମକୁ ଚିତ୍ତଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ଯିଏ ଆପଣାର ଏହି ଅସନ୍ତୋଷ ଭବତ୍ତିକୁ ମୂଳରୁ ଉପାଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥାଏ, ତାକୁ ଦିନ ଓ ରାତି ଉଭୟ ସମୟରେହିଁ ଚିତ୍ତଶାନ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ।

ଲୋଭଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ ଅଗ୍ନି ନାହିଁ, ଘୃଣାଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ ଗ୍ରହ ନାହିଁ । ମୋହଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ ଜାଲ ନାହିଁ ଏବଂ ଭୃଷ୍ଟା ସମାନ ନଦୀ ବି କେଉଁଠି ହେଲେ ନାହିଁ ।

ଆଉକଣକର ଦୋଷ ଦେଖିବା ଭାରି ସହଜ, ମାତ୍ର ନିଜର ଦୋଷଟିକୁ ଠାବ କରିପାରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷକୁ ତ ଆମେ କୁଲ୍ଲ ଚଲାଇ ଚଷ୍ମୁପରି ଉଡ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଥାଉ; ମାତ୍ର, ଜଣେ ଧୂର୍ତ୍ତି କୁଆ ଖେଳାଳି ପରି ନିଜର ଦୋଷଗୁଡ଼ାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାରେ ଲଘୁର ଥାଉ ।

ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷର ସମାଲୋଚନା କରୁଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଚିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସିଏ ସ୍ବୟଂ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ପାପଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ଆକାଶରେ କୌଣସି ମାର୍ଗ ନାହିଁ, ମାର୍ଗର ବାହାରେ କୌଣସି ଶ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି । ଲୋକେ ବୁଝା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ ଆନନ୍ଦ ଲଭ କରୁଥାନ୍ତି । ତଥାଗତମାନେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ପାର ହୋଇ-ଯାଇଛନ୍ତି ।

ଆକାଶରେ କୌଣସି ମାର୍ଗ ନାହିଁ, ମାର୍ଗର ବାହାରେ କୌଣସି ଶ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି । କୌଣସି ସଂସାର ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଗଣ ଚରକାଳ ଲାଗି ବିକାରମୁକ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିବେ ।

ବାକ୍ସସମ୍ପର ବିଷୟରେ ରୂମେମାନେ ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ଲେଖି ଅଣିଛ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି । ରୂମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳିଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସୀ । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏପରି ଏକ ପ୍ରୟାସ ଲାଗିରହିଥିଲେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ଫଳ ଦେବ ।

ଜଣେ ମୋଡ଼େ ଏପରି ଏକ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ । କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରୟାସଟିକୁ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ

କରିଦେବାର ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ନ ଥାଏ । ଦିନକୁ ଘଣ୍ଟାଏ କରି ପ୍ରଥମେ ତାହା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ମାତ୍ର ତା'ପରେ ତାହା ଏକ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ଭାବ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ ।

ଯଦି ତୁମର ଅଭ୍ୟାସଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଫଳଟି ମିଳିପାରିଲା, ତେବେ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ତମଜ୍ଞାର କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ିଲି, ଆମେ ସେଥିରୁ ଇନୋଟି କଥା ବାହୁପାରିବା । ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି, ଏକ ଫଳ ଲଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବିଚ୍ଛାନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଧନସମ୍ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ନେଇଛ, ମାତ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାହାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁ ନାହିଁ, ତେବେ ସେପରି ମନ୍ତ୍ର ନେବାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଲଭ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଅମନୋଯୋଗୀ ହୋଇପଡ଼ିବ, ତେବେ ସାବଧାନତାର ଯାବତୀୟ ଫଳକୁ ତୁମେ ହରାଇ ବସିବ; ଏବଂ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ତୁମେ ନିୟମିତ କରି ନ ରଖିବ, ତେବେ ତୁମ ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୃଥା ହୋଇଯିବେ । ଏସବୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତୁମକୁ ସବୁଦିନ ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଗତଥର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥାଟିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ କହିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟିରହିଁ ଉଦାହରଣ ଦେବ । ମୁଁ ଏହିପରି ଏକ ଧାରଣା ରଖି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇଟିକୁ କରିବା ଲାଗି କହିଥିଲି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତାହାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ତେବେ ନିଜର ଅସୁବିଧା-ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଳମ୍ବ ହାସଲ କରିବାରେ ତାହା ତୁମକୁ ଭାବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହିକଣେ ମୋତେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧ-ମାରବତାଟିର ବା ଅନ୍ତତଃ କଥାରେ ଏକ ସମସ୍ୟ ଆଣିବାର ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ପାଳନ କରୁକରୁ ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ଥିବା କେତେକେତେ ପ୍ରମାଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଶକ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା କେତେକେତେ ସଫର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣାରୁ ବି ରକ୍ଷା ମିଳେ । ଏହା ସତ କଥା ।

ଆଜିର ପାଠରୁ ଆଉ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ସେଇଟି ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧତା ବିଷୟରେ । ଏଠାରେ ଧନସମ୍ପଦ ଅସତ୍ତ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି । ସେଥିରେ ମନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ପର ଉଭୟ ଲୋକ ଲାଗି ଏକ କଲଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଟିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ,

ଅବିଦ୍ୟାଠାରୁ ବଳି ବଡ଼ ଅଶୁଦ୍ଧତା କିନ୍ତୁ ନାହିଁ; ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଅବିଦ୍ୟାକୁହି ଅସଲ ଏବଂ ମୂଳ ଦୋଷ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇଛି । କୌଣସି କାଳବଳମ୍ବ ନ କରି ସେଇଟିର ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । କେବଳ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବକୁ ଅବିଦ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଉପରଠାଉଣିଆ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବିଦ୍ୟା କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଆମ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବା ପଥରେ ଯେଉଁ ମୂଳ କାରଣଟି ନିହତ ହୋଇ ରହିଛି, ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟି ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ରହିଛି, ତାହାକୁ ପାସୋର ପକାଇବାକୁ ଅବିଦ୍ୟା ।

ଆଉ ଗୋଟିଏ ତୃତୀୟ କଥା ଥିଲା ନା ? ହଁ, ରୂପ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଭଲ୍ ଧାରଣା ରହିବା ମୋତେ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ, ଯଦି ରୂପେ ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗଟି ଉପରେ ଲମ୍ବ ରଖିବ, ଯଦି ବିନୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ, ଶୁଦ୍ଧତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ, ଯଦି ନିରାପତ୍ତ ହୋଇ ରହିବ, ଯଦି ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନଟିକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ ଏବଂ ଯଦି ରୂପର ବିଚାର ନିର୍ମଳ ରହିଥିବ, ତେବେ ରୂପ ଲାଗି ସବୁକଥା ଭାରି ସହଜ ହୋଇଯିବ । ସେକଥା ଆଦୌ ସତ ନୁହେଁ ! ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତଥା ବାହାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ରୂପର ଆବୃତ୍ତି-ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ।

ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଏପରି କହୁଥିବାର ମୁଁ ଶୁଣିଛି, “ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ୍ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ’ପ୍ରତି ଭାରି କର୍କଶ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି !” ହଁ, ସେଇଛନ୍ତି, କାରଣ, ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥପ୍ରଣୋଦ୍ଧତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଭଲ୍ ହେବା ଯେ ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ରୂପକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଶିକ୍ଷାଟିକୁ ଦେବା ଲାଗିଛି ଏପରି ହେଉଛି । ଅନ୍ୟ-ମାନେ ମୋ’ପ୍ରତି ଭଲ୍ ହେବେ ବୋଲି ଯେ ମୋତେ ଭଲ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେକଥା ମୋତେ ନୁହେଁ । ଭଲ୍ ହେବା ପାଇଁହିଁ ମୋତେ ଭଲ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ସେହି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମିଳୁଛି : ଆମେ ଯେତେ ପାରିବା, ଯଥାସମ୍ଭବ ଯାହା ପାରିବା, ଆମକୁ ସେତେବେଳା କରିବାକୁ ହେବ । ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି କୌଣସି ଫଳର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖିବା ନାହିଁ, ଫଳ ଉପରେ ଆଖି ରଖି ଆମେ କେବେହେଲେ କିଛି କରିବା ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ଭଲ୍ କାମ କରି ସେଥିଲାଗି ଏକ ପୂରସ୍କାର ଆଶା କରିବା, ଏହି ଭଲ୍ କାମଟି କଲେ ତଦ୍ୱାରା ଜୀବନ

ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଭାବି ଭଲ କାମଟିଏ କରିବା, — ଆମର ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଟିହିଁ ଆମ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟଟିରୁ ଯାବତାୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥାଏ ।

ଭଲ ହେବାକୁ ଭଲ ପାଇ ରୁମେ ଭଲ ହେବ, ନ୍ୟାୟକୁ ଭଲ ପାଇ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ହେବ, ବିଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଭଲ ପାଇହିଁ ରୁମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବ । ଆସକ୍ତି-ମୁକ୍ତତାକୁ ଭଲ ପାଇ ରୁମେ ଆସକ୍ତିମୁକ୍ତ ହେବ—ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣାର ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବ ।

୧୩ ଜୁନ୍ ୧୯୫୮

ଧର୍ମସ୍ତ୍ର

ମନକଞ୍ଚା ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ପକାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧର୍ମସ୍ତ୍ର କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଯିଏ ଯଥାର୍ଥରେ ବିଜ୍ଞ, ସେ ନ୍ୟାୟକୁ ଅନ୍ୟାୟ-ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଦେଖିପାରେ । ଯିଏ ଧର୍ମ ଓ ସମତା ସହୃଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ପରିରୁଚିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଚାର କରେ, ବିଧାନର ତତ୍ତ୍ଵାବଧାରକ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁହିଁ ଧର୍ମସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଥା କହେ, ସିଏ କଦାପି ପଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ । ଯିଏ ଷେମସୁକ୍ତ, ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଅମେ ତାହାକୁହିଁ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କହିବା ।

ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହି ତୁମେ କେବେ ଧର୍ମଧର ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯେତେ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯିଏ ଧର୍ମର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ଓ ମନର ଭୂମିରେ ତାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଏ, ସେଇ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମଧର । ସିଏ କଦାପି ଧର୍ମର ଅବହେଳା କରେ ନାହିଁ ।

ବାଲ ଧଳା ହୋଇଗଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହସିବ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ । ତା'ର ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ବୁଝାନ୍ତି ଜଣେ ଟୁକ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ମାତ୍ର ଯିଏ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଅହଂସା ଏବଂ ସଂଯମର ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି, ଆପଣାକୁ ସଞ୍ଜଳ ଅଶୁଦ୍ଧତାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପାରନ୍ତି, ଯିଏ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସୁବିର ।

ଯିଏ ଇର୍ଷା କରୁଥିବ, ସ୍ଵାର୍ଥପର ହୋଇଥିବ ଓ ପ୍ରତାରଣା କରୁଥିବ, ସେ ଉତ୍ତମ ବକ୍ରା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଥବା ତା'ର ରୂପ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ସାଧୁ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହିସବୁ ଦୋଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧରେ ଉପ୍ଠାଟିତ ଓ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇ ପାରିଛି, ଅମେ ଯଥାର୍ଥରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁହିଁ ସାଧୁ ବୋଲି କହିବା ।

ଯାହାର ଜୀବନରେ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ ଓ ଯିଏ ସତ୍ୟର ଆଚରଣ କରୁ ନାହିଁ, ତା'ର ମୁଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକରୁଁ ସେ କଦାପି ଜଣେ ଶ୍ରମଣ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ । ଏତେ ବାସନା ଓ ଲୋଭ ଦ୍ଵାରା ପୁଣି ହୋଇ ରହୁ ସେ କିପରି ଜଣେ ଶ୍ରମଣ ହୋଇପାରିବ ?

ଯିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ବୃହତ୍ ସକଳ ପାପରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ପାରିବ, ଆମେ ତାହାକୁହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରମଣ ବୋଲି କହିବା; କାରଣ ସେଇ ଯାବତୀୟ ଅଶୁଦ୍ଧତାରୁ ଆପଣାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଆଣିପାରିବ ।

ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସଗ୍ରହ କରିବା ଲାଗି ଭିକ୍ଷା କରି ବୁଲୁଛୁ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ଭୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ବ୍ରତଗୁଡ଼ିକର ପାଳନହିଁ ଭୟ ହେବା ଲାଗି ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ।

ମାତ୍ର ଯିଏ ପାପ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାରକୁ ଚାଲିଯାଇ ପାରିବ, ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି, ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ ସହଜ ଯେଉଁବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାରରେ ବିଚରଣ କରୁଛି, ଆମେ ତାହାକୁହିଁ ଜଣେ ଭୟ ବୋଲି କହି ପାରିବା ।

ମୌନ ରହୁଲେହିଁ ଜଣେ କଦାପି ମୁନି ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ; ଅଜ୍ଞାନ ଓ ନିବୋଧ ହୋଇ ରହୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଦ୍ଵାରୁହିଁ ସେ କଦାପି ମୁନି ହୁଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ଉଭୟକୁ ସତେଥବା ଗୋଟିଏ ତରଞ୍ଜୁରେ ଓଜନ କରି ନିଜ ଲାଗି ଯିଏ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ବାଛିନିଏ, ସେଇ ପ୍ରକୃତରେ ମୁନି ।

ଯିଏ ବିଚାରମଗ୍ନତା ଦ୍ଵାରା ଏହି ଜଗତ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ମୁନି ।

ଯିଏ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ କରେ, ତାକୁ ଆମେ କଦାପି ଆର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ । ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହିଂସା ଆଚରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ।

ଶୀଳବାନ୍ ହେଲେ, ବ୍ରତଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କଲେ, ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲେ, ଧ୍ୟାନରେ ବସୁଥିଲେ, ଏକାନ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ଅଥବା “ସଂସାରସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତିପୁଣ୍ୟଟିକୁ ଲାଭ କରି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟିକୁ ଲାଭ କରିଛି” ବୋଲି ଶ୍ଵାବଲେହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ଭୟ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ । ଜେଣୁ ହେ ଭୟମାନେ,

ସକଳ ବାସନାର ନିବୀପନ ନ ହୋଇ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପମାନେ
ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହୁଥିବ ।

ଆମେ ଏହି ଶେଷଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା । ଏଇଟି ବେଶ୍
ଆହୁତ୍ସାହୀକ ।

“ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ସ୍ତୋତ୍ରୋ, ବ୍ରହ୍ମଗୁଣିକର ପାଳନ କଲେ, ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ
କଲେ, ଧ୍ୟାନରେ ବସୁଥିଲେ, ଏକାନ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ଅଥବା ଅମୁକ ନା
ଅମୁକ ଭାବିଲେ” ରୂପେ କଦାପି ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଲଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଯାବତାୟ
ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିଲେ ଯାଇ ତାହା ହେବ । ସକଳ ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ
ହେବା ନିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଏଥିଲଗି ସାରା
ଜୀବନଗୋଟାକର ସମୟ ଲଗି ଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ସତକଥା କହିବାକୁ ଚଲେ,
ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନିରାଶ୍ରୟ ମାର୍ଗ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ଠିକ୍ ସେ,
ବିକାଶର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୋପାନରେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳାରୂପେ ଏହାର ଏକ
ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଛି । ଆପଣାକୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ
ଥିଲେ, ସାଧନାରେ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କାରଣ,
ରୂପକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୃତ୍ୟୁ ବାସନାଗୁଣିକରୁ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଶିବାକୁ
ପଡ଼ିଥାଏ; ସେଗୁଣିକ ନିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟରୂପେ ଦେଖା ଯାଉଥାନ୍ତି ଓ ରୂପକୁ
ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ନେଇ ପକାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ରୂପ
ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତିହିଁ ନ ଥାଏ । ତା’ପରେ କେତେଗୁଣିଏ ସୃଷ୍ଟି
ବାସନାଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼େ; ସେଗୁଣିକ ରୂପ ଆଗରେ କରିବାକୁ ରହୁଥିବା ନାନା
କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ରୂପ ଧାରଣ କରି ରହୁଥାନ୍ତି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଣିକୁ ରୂପେ ଆବଶ୍ୟକ
ବୋଲି ଭାବୁଥାଅ, ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ ସେଗୁଣିକ ସତେଅବା ଗୋଟିଏ
ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତଃନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରୂପେ ରୂପ ଆଗରେ ଆସି ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି । ସେଗୁଣିକୁ
ଆବିଷ୍କାର କରି ସେଗୁଣିକ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ ଓ
ଅନେକ ନିଷ୍ଠାର ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ । ଶେଷକୁ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସେ,
ଯେତେବେଳେ କି ଜଡ଼ ଜଗତରେ ଏହି ଗୁଢ଼ ବାସନାଗୁଣିକରୁ ରୂପେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ
ଆସିଲଗି ବୋଲି ବୋଧ ହୋଇଥାଏ, ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଣିକର କ୍ଷେପରେ, ସର୍ବେଶ୍ବର
ଜଗତରେ, ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଭାବର ସୋପାନରେ, ମନୋଜଗତର ନାନା ଧାରଣାର
କ୍ଷେପରେ ରୂପେ ସେଗୁଣିକରୁ ବେଶ୍ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିଲଗି ବୋଲି ମନେ
ହେବାକୁ ଲାଗେ; ଏବଂ ତା’ପରେ ରୂପେ ସେଗୁଣିକୁ ପୁନଃବାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ
ବିନ୍ଦେଶିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର । ସେହି କ୍ଷେପରେ ସେଗୁଣିକ ଅଧିକ ବିପଦନକ ଏବଂ
ଅଧିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ଅଧିକ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି, ଅଧିକ ଅଦୃଶ୍ୟ--

ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ଏକ ସାଧୁପୁରୁଷ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ସେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାସନା ବୋଲି କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚୁମର ମନ ଯାଏ ନାହିଁ ।

ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି, ଆପଣା ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଥାପି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ନକାରାତ୍ମକ ପାଖଟିକୁ ମଧ୍ୟ କବିରୁ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ ।

ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ବାଣୀରୂପେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସକଳ ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ ଆମେ ଅନନ୍ତ, ଆନନ୍ଦର ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ଲାଭ କରିଥାଉ । ଏହି ଆନନ୍ଦ ହୁଏତ କିଛି ପରିମାଣରେ ବେଶ୍ ଶୁଦ୍ଧ ବା ହୋଇପାରେ, ଏବଂ, ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏହି ମାର୍ଗଟି ପ୍ରକୃତରେ ସବୁରତମ ମାର୍ଗ ବୋଲି ମୋର ଆଦୌ ବୋଧ ହେଉ ନାହିଁ ।

ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଖ ଭାବରେ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଯାଇ ଧରି ପାରିବା, ସାହସ ଏବଂ ସକଳରୁ ସହଜ ତାହା ମଧ୍ୟକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ଏବଂ, ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବା ଲାଗି ଏକ ଦୀର୍ଘ, ଶ୍ରମସାଥ, ଦୁଃଖଦାୟକ ଓ ନୈରାଶ୍ୟମୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ସରଳ, ସମସ୍ତ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଅପଣାକୁ ଦେଇ ଦେଇପାରିବା, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଇଚ୍ଛା ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରିବା, ଆପଣାକୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହାତରେ ଗ୍ରହଣଦେଇ ପାରିବା, ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱ ତଥା ସେହି ସତ୍ତ୍ୱର ଯାବତୀୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଉତ୍ପ୍ଳାବନ ସହଜ ଯଦି ଆମେ ତାହା କରିପାରିବା, ଯଦି ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲଭକ୍ଷତର ଗଣନା ରହି ନ ଥିବ, ତେବେ ଅହଂର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ତାହାହିଁ ସବୁରତମ ମାର୍ଗ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, ତାହାହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧ ହେବ । ଏହି କଥାଟିକୁ ସାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବୋଲି କହିବେ; ମାତ୍ର ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ମାର୍ଗଟିରେ ଯେଉଁ ଉଷ୍ମତା, ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପ୍ତତା, ଆଲୋକ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମକର୍ମୀ ଜୀବନର ଏକ ଆବେଦନ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗଟିରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଆଦୌ ପାଇବା ନାହିଁ ।

ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ବାସନାର ବିଲେପ ହୋଇଗଲେ ଅହଂକୁ ଖୋରାକ ଦେଇ ରଖିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ବେଶୀକିଛି ନ ଥାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏହିପରି ଏକ ବୋଧ ଜନ୍ମିଥାଏ ଯେ ଚେତନାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ

ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଅହଂ ପେଷିହୋଇ ଧୂଳିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ ନିଜ ଆତ୍ମ-
ସତ୍ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ସେହି ଧୂଳି ଉପରକୁ ଖସିପଡ଼େ । ଏବଂ ସେତିକି-
ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ବାଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ବି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ।
ନିର୍ବାଣକୁ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାପନର ଅର୍ଥରେହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅହଂସତ୍ତାଟି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ମହିମା
ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ତାହାକୁହିଁ ପ୍ରକୃତ ନିର୍ବାଣ ବୋଲି ବୁଝି
କରୁଛୁ । ଏବଂ, ଏହି ମାର୍ଗଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମାର୍ଗ ବୋଲି କହିବି ।
ଏହାକୁ ମୁଁ ଏପରି ଏକ ସମଗ୍ର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଯୁକ୍ତ ଅକପଟ ଆତ୍ମଦାନ ବୋଲି
କହିବି, ଯେଉଁଥିରେକି କୌଣସି ସତ୍ତା ବା ସତ୍ତା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ
ନାଥାଏ ।

ଆମେ ଅଲଗା କରି ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବିବା ନାହିଁ, ଅଲଗା ହୋଇ
ନିଜର ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ, କୌଣସି କଥାରେ ଆପଣାକୁହିଁ କାରଣ ବୋଲି
ପ୍ରହରଣ କରିବା ନାହିଁ, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ଯାହା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ,
ଆନନ୍ଦମୟ, ଶାନ୍ତିମୟ, କରୁଣାମୟ ଓ ଅନ୍ତଃସ୍ଥାନ, ଆମେ କେବଳ ତାହାରି କଥା
ଭାବିବା,—କେବଳ ଏହି କଥାଟିରେହିଁ ଏପରି ଏକ ଗଭୀର ଆନନ୍ଦ ନିହିତ ରହିଛି
ଯେ, ଆମେ ତାହା ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାର ମଧ୍ୟ ଭୁଲନା କରିପାରିବା
ନାହିଁ ।

ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାହିଁ ଆମ ସାଧନାର ଯୋଗ୍ୟ... ଆମ ପ୍ରୟାସର
ଯୋଗ୍ୟ । ଆଉ ଯାହାକିଛି ରହିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ କାଳକ୍ଷେପଣ ବୋଲିହିଁ
କହିଯିବ ।

ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏହିପରି ଏକ ଅନ୍ତର ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣିବା :
ଗୋଟିକୁ ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରମଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପାହାଚ
ପାହାଚ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆଗେଇଯିବା କରିବା ସହିତ ଭୁଲନା
କରିବା, ଯେଉଁଟି ସକାଶେ କି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ; ଏବଂ ଆଉ ମାର୍ଗଟିରେ
ଗଲେ, ଆମେ ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ତେଣାଗୁଡ଼ିକୁ ମେଲାଇ ଦେବା ଏବଂ ସିଧା ଉଡ଼ିଯାଇ
ପଞ୍ଚତର ଶିଖର ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ।

୨୦ ଜୁଲାଇ ୧୯୫୮

ମାର୍ଗ

ସକଳ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠମାର୍ଗ, ସକଳ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ବିଧ ଆର୍ଯ୍ୟସତ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ୟ, ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ହେଉଛି ଅବସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ, ନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।

ଏହାହିଁ ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗ; ଦୃଷ୍ଟିରେ ପରିଶୁଦ୍ଧତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାର୍ଗ ନାହିଁ । ତୁମେ ଏହି ମାର୍ଗରେହିଁ ଗୁଲ, ଦେଖିବ, ସ୍ୱୟଂ ମାର୍ଗ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମରେ ପଡ଼ିଯିବ ।

ଏହି ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପାରିଲେ ତୁମେ ନିଜର ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ କରିପାରିବ । ଜୀବନରୁ କଷ୍ଟକ ଦୂର କରିବାର ଉପାୟଟିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିଛି ମୁଁ ଏହି ମାର୍ଗଟିକୁ ପରିଚିତ କରାଇଛି ।

ଉଦ୍ୟମ ତୁମ ନିଜ ଭିତରୁହିଁ ହେବା ଉଚିତ । ତଥାଗତମାନେ ମାର୍ଗଟିକୁ କେବଳ ବଢ଼ାଇଦେଇ ପାରିବେ । ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନବୃତ୍ତିର ସହଜ ଏହି ମାର୍ଗଟିରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ, ସେହିମାନେହିଁ ମାର୍ଗର ବନ୍ଦନରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବେ ।

“ଯାବତୀୟ ସଂସାର କେବଳ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ”, — ଯେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହି ସତ୍ୟଟିର ପରିଚୟ ପାଇବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦୁଃଖମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ । ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧତାର ମାର୍ଗ ।

“ଯାବତୀୟ ସଂସାର ଦୁଃଖରହିଁ ଅଧୀନ”, — ଯେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହି ସତ୍ୟଟିର ପରିଚୟ ପାଇବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦୁଃଖମୁକ୍ତ ହେବ । ଏହାହିଁ ଶୁଦ୍ଧତାର ମାର୍ଗ ।

“ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ଅନାତ୍ମ ଓ ନିଃସାର”, — ଯେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହି ସତ୍ୟଟିର ପରିଚୟ ପାଇବ, ସେତେବେଳେ, ତୁମେ ଦୁଃଖମୁକ୍ତ ହେବ । ଏହାହିଁ ଶୁଦ୍ଧତାର ମାର୍ଗ ।

ଯୁବା ଏବଂ ବଳବାନ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବାବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆଲସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ତା'ର ମନ ନାନା ବୃଥା ଭାବନା ଦ୍ଵାରା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଯିଏ ଆଲସ୍ୟ ଭିତରେ ଏଡେବେଣୀ ମଜ୍ଜିକରି ରହିଛି, ସିଏ କଦାପି ପ୍ରଜ୍ଞାର ମାର୍ଗଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।

ବାଣୀରେ ସଫଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ମନକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା, ମନ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ରହିବା; — ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟର ଏହି ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ତେବେଯାଇ ଆମେ ମହଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବା ।

ଧ୍ୟାନରୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଜାତ ହୁଏ, ଧ୍ୟାନ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଜ୍ଞାର କ୍ଷୟ ହୁଏ । ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପତନର ଏହି ଦୁଇ ବାଟକୁ ଉତ୍ତମରୂପେ ଜାଣି, ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ତା'ର ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ସେହି ମାର୍ଗଟିକୁହି ଅବଶ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଣ କରିବ ।

କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷକୁ ନୁହେଁ, ରୂମେ ବାସନାର ସମୁଦାୟ ଅରଣ୍ୟଟିକୁହି କାଟି ପକାଅ; କାରଣ ଏହି ଅରଣ୍ୟରୁହି ଉତ୍ପତ୍ତି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ । ହେ ଭକ୍ଷୁଗଣ, ଗଛ ଓ ଅଗଛର ଏହି ଅରଣ୍ୟଟିକୁ କାଟି ପକାଅ ଏବଂ ସକଳ ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ ।

ଜଣେ ପୁରୁଷର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବାସନା ରହିଥାଏ, ଜଣେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ବାସନାଟିକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ଉତ୍ପାଟିତ କରି ନ ଦେଇଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ମନ ବନ୍ଦନବ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ମାଆର କ୍ଷୀରକୁ ଆଦର ରହିଥିବା ବାକ୍ସର ପରି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ଶରଦ୍ଵରୁରେ ଫୁଟୁଥିବା କର୍ମଫଳକୁ ଜଣେ ଆପଣା ହାତରେ ଉତ୍ପାଟିତ କରି ଆଣିଲା ପରି ରୂମେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆସୁପ୍ରୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଟିତ କରିଥାଏ । ନିବାଣରୂପୀ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ମାର୍ଗଟିକୁ ସୁଗତ (ବୁଦ୍ଧ) ଦେଖାଇଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ରୂମେ କେବଳ ସେହି ମାର୍ଗଟିର ଅନୁସରଣ କରି ।

“ମୁଁ ବର୍ଷାରୁରେ ଏଠି ରହୁବି, ଶୀତଦିନେ ସେଠି ରହୁବି ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମରୁରେ ଆଉଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରହୁବି,”—ନିବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିପରି କଥା ଭାବିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ତା’ଜୀବନରେ ସେ ହୁଏତ କ’ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେବସୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣି ନ ଥାଏ ।

ଏବଂ, ନିଜର ସନ୍ତାନସନ୍ତତି ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି କବଳଗତ କରେ; ନିଦ୍ରାମଗ୍ନ କୌଣସି ଗ୍ରାମକୁ ବନ୍ୟା ଭସାଇନେଲା ପରି ମୃତ୍ୟୁ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ମନ କୁଆଡ଼େ ବହୁ ନେଇଯାଏ ।

ଆମକୁ ଆମ ସନ୍ତାନସନ୍ତତି ରଖିବେ ନାହିଁ, ବାପା ବା ଆମର ପରିବାର ବି ଆମର ରକ୍ଷା କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ଆମକୁ ଧରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମର ଈଡ଼କୁଟୁମ୍ବ କେହି ଆମର ରକ୍ଷା କରି ପାରିବେ ନାହିଁ ।

ଏହି କଥାଟିକୁ ଉତ୍ତମରୂପେ ଜାଣି ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ସଦାଚରଣ ଦ୍ଵାରା ପରିପୁଲ୍ଲିତ କରେ ଏବଂ ନିର୍ବାଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ମାର୍ଗଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଆଦୌ ତେରିକରେ ନାହିଁ ।

ଏଠାରେ କେତୋଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବାଣୀରେ ସଫଳ ରହୁବି, ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହୁବି, ମନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ରହୁବି । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଭଲକଥା ।

ଏଠାରେ ଅଉଗୋଟିଏ ଭାରି ମୂଳଭୂତ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଏକଟି ମଧ୍ୟ ଭାରି ଉତ୍ତମ କଥା : “ଜଣେ ପୁରୁଷର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କାମନା ରହିଥାଏ, ସେହି କାମନାକୁ ମନ ଭିତରୁ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଟିତ କରି ନ ଦେଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମନ ବଳନଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ମାଆର ଶୀରକୁ ଆଦରି ବାହୁରୁ ଯେପରି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି” ।

ଏବଂ ଶେଷରେ : “ଶରଦ୍ଵରୁରେ ଫୁଟିଥିବା ଗୋଟିଏ କଇଁଫୁଲକୁ ଜଣେ ଯେପରି ହାତ ବଢ଼ାଇ ଉତ୍ପାଟିତ କରିଥାନ୍ତେ, ନିଜ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଆତ୍ମପ୍ରୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ରୂପେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ପାଟିତ କରିଦେବ ।” ଆମର ଧ୍ୟାନ ଲାଗି ଏଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ।

ବୁଦ୍ଧଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମାର୍ଗର ଠିକ୍ ଆରମ୍ଭରେହିଁ ରହୁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ପରାମର୍ଶ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦିଆ ଯାଇଥିବା ପରି ବୋଧ ହେଉଛି । ଆମେ ବେଶ୍ କଲ୍ଲନା କରି ପାରିବା ଯେ ଅଭିସରଳମନା କେତେକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଏକ ସଭାରେ ଜଣେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, “ରୁମେମାନେ ମନ-ଦେଇ ଶୁଣ, ଏତେସବୁ ଯୋଜନା କରି ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳ ହେବ ନାହିଁ; କାରଣ ତୁମ ଜୀବନରେ କାଲି କ’ଣ ଘଟିବ, ତୁମେ ସେବସୟରେ ବି ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ । ତୁମେ ଧନସମ୍ପଦ କରିବାରେ ଲାଗିଛ, ନିଜର ପରିବାର ସହୃଦ ବେଶ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛ, ଆଗାମୀ କାଲି ଏବଂ ତା’ପରଦିନ ସକାଶେ କେତେସବୁ ଯୋଜନା କରିବାରେ ଲାଗିଛ । ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଏହିସବୁ କିଛିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖୁଛି ଏବଂ ସିଏ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ତୁମ ପାଖରେ ଆସି ହାତୁଡ଼ିଯାଇ ପାରିବ, ତୁମେ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ମୋଟେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ।”

ତଥାପି, ବୁଦ୍ଧଗତ ବିକାଶର କ୍ରମରେ ଆଉଟିକିଏ ଅଧିକ ବିକଶିତ ଏପରି ଏକ ସ୍ତର ରହୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଏସବୁ କଥାକୁ ଯାଇ କହିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନ ଥାଏ,—ସେତେବେଳେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜୀବନରେ ବସ୍ତୁବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଏକାନ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ, ତୁମେ ଏହିପରି ଏକ ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚ, କେବେହେଲେ ଲିପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି ନାହିଁ, ତେବେଯାଇ ତୁମେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ସହୃଦ ସମତାଳ ହୋଇ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା-ଲାଗି ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ ରଖି ପାରିବ ଏବଂ ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁସାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରି ପାରିବ । ଏହି କଥାଟିକୁ ବେଶ୍ ଚିହ୍ନି ହେଉଛି । ମାତ୍ର ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥାଟିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା । ଏଠାରେ ଆମକୁ ଏପରି ଏକ ଧାରଣା ମିଳୁଛି ଯେ ଏହିସବୁ କଥା ଏଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ କେବେହେଲେ ଚିନ୍ତା କରି ନ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଶକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମହଜୁଦ ହୋଇ ରହିଥିଲା ।

ସେକଥା ଯାହା ହେଉ ପଛକେ, ଉପରକୁ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ସାବଜୟ ପ୍ରତିଭାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ମନୁଷ୍ୟଜାତି ତଥାପି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି; ବିଶେଷତଃ ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି । ଏପରି ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ଯାହାକୁ କହିବା ଲାଗି ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । ...ତା’ ନ ହେଲେ, ଆମକୁ ହୁଏତ ଏପରି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦିମ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା’ହେଲେ ମଧ୍ୟ ...ବିଶ୍ୱରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି, ମନର ଆଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲାଣି ଏବଂ ଏପରିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଏବଂ ଗଭୀର ବୋଧଶକ୍ତିର କେତେକେତେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି ।

ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଏକ ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ ଗତ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଆସି ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଛି, ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ, କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିସ୍ତାର, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଏକଦା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ତାର ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଚେତନାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ବିସ୍ତାରରୂପେ ଚହଲାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଆପଣାର ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗତକୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରୁଣୀ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକ ଡିଆଁ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଅଗ୍ରଗତି ଆଦୌ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହୋଇ ନାହିଁ, ଏପରିକି, କେତେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ପଶ୍ଚାଦ୍ୱଗତି ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି । ମାତ୍ର ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବୋଧର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବୃହତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହୋଇଛି ।

ଏପରି ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏକ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହୀତ ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମର ବାଟରେ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଛୁ, ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ ଏକଦା ସ୍ୱାଭାବିକ ମହତ୍ତ୍ୱର ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ନୂତନ ଆବିଷ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋକରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଅତି ମାମୁଲି ପରି ଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି । ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖରାପ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ; ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱାନ୍ୱେ ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱାନ୍ୱେ ଅଜ୍ଞାନ;—ଏକଥାଟିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ନୁହେଁ କି ? ସବୁକିଛି କେତେ ମାମୁଲି ଆଉ ବୈଚିତ୍ର୍ୟହୀନ ବୋଲି ମନେ ନ ହେଉଛି !

ମାତ୍ର, ଏକ ସମଗ୍ର ଉପଲବ୍ଧି ଓ ଏକ ସମଗ୍ର ରୂପାନ୍ତର ଦ୍ୱାରା, ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସୌସମ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରା ପାରୁଥିବା ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକର ମଧ୍ୟଦେଇ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଆସି ପାରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶାର ଏହିପରି ଏକ ସନ୍ଦେଶକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ସନ୍ଦେଶଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଦେଶ, ଏକ ଗତିଶୀଳ ସନ୍ଦେଶ ।

ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ତେବେ, ଯେଉଁଠାରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏଡ଼େ ଅଳ୍ପଘ୍ୟ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆସେ ଆସେ ଭୁଣ୍ଡି ପଡ଼ିବ ।

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଲୋକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଗର ସେହି ଗୁମ୍ଫାଛନ୍ଦା ଏବଂ ଦୁଃଖକୁ କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରିବ କି ?

୨୭ ଜୁନ୍ ୧୯୫୮

ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣକ

କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଯଦି ତାକୁ ଏକ
ବୃହତ୍ତର ପୁରୁଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକର
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ବୃହତ୍ତରଟିକୁ ପାଇବା ଲାଗି ସାମାନ୍ୟ
ପୁରୁଷଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ।

ଯଦି ଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ
କରିବା ଦ୍ଵାରା ନିଜ ପୁରୁଷର ବିଧାନ କରିବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉଥାଏ,
ତେବେ ତାକୁ ସେହି ଦୃଶ୍ୟରହିଁ ଦାସ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ।

ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହାର ଅବହେଳା କରିବା ଏବଂ
ଯାହା ଅବହେଳାର ଯୋଗ୍ୟ, ତାହାକୁହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଣି
କରିବା, — ତଦ୍ଵାରା କେବଳ ନିଜର ଔଚିତ୍ୟହିଁ ବୁଦ୍ଧି ପାଏ,
ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟହିଁ ବୁଦ୍ଧିପାଏ ।

ଶରୀରର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଵଭାବଟି ବିଷୟରେ କଦାପି ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ
ନ ଯିବା, ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ନ ରଖିବା, ଅଧ୍ୟବସାୟ ସହଜ
ନିରନ୍ତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁହିଁ କରିବା, — ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ କହିଲେ ଏହାକୁହିଁ
ବୁଝାଇଥାଏ । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ସକଳ ଅଶୁଦ୍ଧତା
ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ ।

ଆପଣାର ପିତା (ଅନ୍ଧ)କୁ, ମାତା (ତୃଷ୍ଣା)କୁ ଏବଂ ଦୁଇ ଯୋଜା
ନୃପତି (ଭ୍ରାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିଶିଳ୍ପୀ)କୁ ହତ୍ୟା କରି, ସମଗ୍ର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ
(ଇନ୍ଦ୍ରସୁବୁଦ୍ଧିକର) ତଥା ତାହାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗର ବିନାଶସାଧନ
କରି ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଘମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାସ କରୁଥାଏ ।

ପିତା, ମାତା, ଦୁଇ ଯୋଜା ନୃପତି ଏବଂ ବ୍ୟାଘ୍ର (ମାନସିକ ନାନା
ପ୍ରତିବନ୍ଧକ)କୁ ହତ୍ୟା କରି ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଘମୁକ୍ତ ହୋଇ
ବାସ କରୁଥାଏ ।

ନୌତମଜ୍ଞ ଶିଷ୍ୟବର୍ଗ ଜାଗରୁକ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ
ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିରନ୍ତର ବୁଦ୍ଧ, ଧର୍ମ ଓ
ସଂଘରହିଁ ଅଭିନିବେଶିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଗୌତମଙ୍କର ଶିଷ୍ୟବର୍ଗ ଜାଗରୁକ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସକର୍ମରେହିଁ ଅଭିନବେଶିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଗୌତମଙ୍କର ଶିଷ୍ୟବର୍ଗ ଜାଗରୁକ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିରନ୍ତର ସଂସରେହିଁ ଅଭିନବେଶିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଗୌତମଙ୍କର ଶିଷ୍ୟବର୍ଗ ଜାଗରୁକ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ନିରନ୍ତର କାୟାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱଭାବଟି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ।

ଗୌତମଙ୍କର ଶିଷ୍ୟବର୍ଗ ଜାଗରୁକ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ନିରନ୍ତର କରୁଣାରେହିଁ ଆନନ୍ଦ ଲଭ କରୁଥାନ୍ତି ।

ଗୌତମଙ୍କର ଶିଷ୍ୟବର୍ଗ ଜାଗରୁକ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନରେହିଁ ସୁଖ ଲଭ କରୁଥାନ୍ତି ।

ସଂସାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଭାବ କଠିନ; ସଂସାରକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ କଠିନ । ଗୃହସ୍ଥର ଜୀବନ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର, ବଡ଼ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ସମାନ ନୁହଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା ଭାବ ଦୁଃଖମୟ; ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ଗୁଲିବାରେ ଲାଗିଥିବା ମଧ୍ୟ ଭାବ ଦୁଃଖମୟ । ତେଣୁ, ତୁମେ କଦାପି ଦୁଃଖର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରିବ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥାନ ଭାବରେ କଦାପି ଭ୍ରମି ଗୁଲିବ ବି ନାହିଁ ।

ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସଜ୍ଜନତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାପାଖରେ ଗୌରବ ଅଛି ଓ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଏ, ସବୁଠାରେହିଁ ସମ୍ମାନ ଲଭ କରେ ।

ହୁମାଲୟର ତୁଷାର-ଶିଖର ଗୁଡ଼ିକ ପରି ସଜ୍ଜନତାସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରଦୂରକୁ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରଗୁଡ଼ରେ ମରାହେଉଥିବା ଶରପରି ଅଦୌ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାକୀ ଭେଜନ କରେ, ଏକାକୀ ଶୁଏ, ଏକାକୀ ଗମନ କରେ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଆପଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାରେ ଅବିଚ୍ଛାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅରଣ୍ୟବାସୀ ଏକାନ୍ତ ଜୀବନ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସୁଖକର ବୋଧ ହେବ ।

ତଥାପି ତୁମେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ । କାରଣ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସହଯାକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଲ୍ପନା । କାରଣ, ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଏକାକୀ ଭେଜନ କଲେ, ଏକାକୀ ଶୋଇଲେ ବା ସପ୍ନୁଷ୍ଟ ଏକାକୀ ହୋଇ ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କଲେ ତାହା ତୁମକୁ ଚିତ୍ତଗତ ମୁକ୍ତି ଆଣିଦେବାକୁ କଦାପି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ।

ଏହି କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏକୃଷ୍ଟିଆ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ସେମାନଙ୍କ ଶୁଣିପାଖରେ ରହିଥିବା ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ସହୃଦ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି । ମାତ୍ର, ସପ୍ନୁଷ୍ଟ ଏକାକୀ ହୋଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ତୁମକୁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧ୍ୟାନମୟତାରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବା ଲାଗି ଓ ସଞ୍ଚୋକ ପରମସତ୍ୟ ସହୃଦ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ବାସ କରିବା ଲାଗି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ସେକଥା କଦାପି ନୁହେଁ । ହଁ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ ଅନ୍ୟକିଛି କରିବାକୁ ନ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବାରୁ ତୁମେ ହୁଏତ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜରେ ତାହା କରିପାର; ମାତ୍ର ଏଥିରେ ମୋର ଆଦୌ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ନ ଥିଲବେଳେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଆପଣା ଲାଗି କିଛି ନା କିଛି ବେଶ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିନେଇ ପାରେ; ଏବଂ, ଜୀବନ ବିଷୟରେ ମୋ' ନିଜର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ସେଥିରୁ ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଯେ, ନାନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ସଫଳ ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ନିଜ ବଶରେ ରଖିପାରବ, ଯଦି ସେ ଆପଣା ଭିତରେ ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ପରମ ଉପସ୍ଥିତିଟି ସହୃଦ ସପ୍ନୁଷ୍ଟ ଏକାକୀ ହୋଇ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ, ଏବଂ ପରମ କରୁଣା ଆମକୁ ଯେଉଁ ପରିବେଶଟି ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାରି ଭିତରେ ରହିଥିବ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହେବ, ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ, ଅଧିକ ଗଭୀର ଏବଂ ଅଧିକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଜୟ କରିବା ସକାଶେ ଯଦି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଖରୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଯିବା, ତଦ୍ୱାରା କଦାପି କୌଣସି ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେବ

ନାହିଁ । ଏପରି କରିବାରେ ଯେ ଭଲ ଆକର୍ଷଣ ରହୁଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ସନ୍ତାନରେ ବାହାରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଉପାଦାନ ରହୁଥାଏ, ଯାହାକି କହୁଥାଏ, “ବାଃ, ଗୋଟିଏ ଗଛମୂଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ ହୋଇ ବସିବା, ସେହିଠାରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିବା, କିଛି କହିବା ବା କିଛି କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ ପ୍ରଲୁପ୍ତ ନ ହେବା, — ସେଇଟି ପ୍ରକୃତରେ କେଡ଼େ ତମଜାର କଥାହିଁ ନ ହେବ !” ସେହି ଉପାଦାନଟି ଏପରି କହେ, କାରଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଦିଗରେହିଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହୁଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହା ଅନ୍ୟତ୍ର ଭ୍ୟାସକ ।

ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ହଠାତ୍ ଆସେ, ସେହିପ୍ରକାର ହେଉଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଧ୍ୟାନ । କାରଣ ଏକ ଅନିଚ୍ଛାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଜନର ରୂପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ରୂପକୁ ଗୋଟାୟାକ ଅଧିକାର କରି ନେଇଥାନ୍ତି । ସେତେବେଳେ ଅଭିନବିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ରହିବା, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ଏବଂ ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିଭାସର ସେପାଖକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ରୂପର ଆଉ କୌଣସି ଗତ୍ୟନ୍ତର ନ ଥାଏ । ଏବଂ ସେହି ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥା ଯେ ରୂପକୁ କେବଳ ଅବଶ୍ୟର ଏକାନ୍ତତା ମଧ୍ୟରେହିଁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଆସିବ, ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ରୂପ ଭିତରେ କେଉଁଠି କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ସମୟଟି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତାଟି ରହୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପରମ କରୁଣା ରୂପର ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେହିବେଳେ ତାହା ଘଟିଥାଏ ।

ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟସମାଜ ନିଶ୍ଚୟ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ଅନ୍ତରାଳ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଜୀବନରେହିଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ବିଜୟଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବା ।

ଯାବତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିପରି ପରମ ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ ପରମ ଅନନ୍ତର ସହିତ ଏକାକୀ ବାସ କରିବାକୁ ହୁଏ, ରୂପେ ସେହି ଉପାୟଟିକୁହିଁ ଜାଣିବ । ଯାବତୀୟ କର୍ମକଳାପ ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ପରମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସଂଗ୍ରହୁଛି ସାଥୀରୂପେ ଲାଭ କରି କିପରି ମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ହୁଏ, ରୂପେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବ । ବସ୍ତୁତଃ ତାହାହିଁ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ବିଜୟ ।

୧୪ ଜୁଲାଇ ୧୯୫୮

ନରମ୍ଭ

ଅସତ୍ୟବାଦୀ ନରକକୁ ଯାଏ; ଯିଏ କୌଣସି କାମ କରି “ମୁଁ ଏହି କାମ କରି ନାହିଁ” ବୋଲି କହେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନରକକୁ ଯାଏ । ଉଭୟେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମାନ ଦଶା ଲଭି କରନ୍ତି, କାରଣ ଦୁହେଁ ଯାକ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ।

ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେହ ଉପରେ କଷ୍ଟାତ୍ମକ ଧାରଣା କରିଥାନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ପାପସଞ୍ଚର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ନିଜର କୃତପାପ ସକାଶେ ସେମାନେ ମରି ନରକରେହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ।

ଅସହ୍ୟମୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଭିକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା ଜୀବନଧାରଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଗ୍ନି ଦ୍ଵାରା ତପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଲୌହପିଣ୍ଡକୁହିଁ ବରଂ ଆହାର କରିବା ଉଚିତ ।

ଅନ୍ୟର ନାଶ ଉପରେ ଲୋଭଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥିବା ବିବେକଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁପ୍ରକାରର ଦଣ୍ଡ ଉପଭୋଗ କରନ୍ଥାଏ : ସିଏ ଲଜ୍ଜା ପାଏ, ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧରେ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ନିନ୍ଦାପବାଦ ଶୁଣେ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନରକକୁ ଯାଏ ।

ତେଣୁ ଏଠାରେ ତା’ର କେବଳ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ହୁଏ, ପରଜନ୍ମରେ ସେ ଘନ ଯୋନିକୁ ଲାଭ କରେ, ଭୟଞ୍ଜକ ହୋଇ ଗତି କରୁଥିବା ହେତୁ ତତ୍ତ୍ଵନିତ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ରାଜଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ପାଏ । ତେଣୁ ଆଉ ଜଣକର ପତ୍ନୀ ଉପରେ କଦାପି ଲୋଭଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ଅସାବଧାନ ଭାବରେ କୁଶଘାସକୁ ଧରିଲେ ତାହା ଯେପରି ହାତକୁ କାଟିଦେଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ହିଁସି ବୈରାଗ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ନରକଗତିହିଁ ହୋଇଥାଏ ।

ଯଦ୍ବିଦ୍ବାନ ହୋଇ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, ଭୁଲ୍ ଭାବରେ କୌଣସି ନିୟମର ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଭୟ ଦ୍ବାରା ପ୍ରେରଣ ହୋଇଛି ଧର୍ମପରାୟଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା,—ଏହିସବୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏଥରୁ ମଧ୍ୟ କଦାପି ସୁଫଳ ମିଳି ନ ଥାଏ ।

ଯଦି ତୁମକୁ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ତୁମେ ତାହାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କରିବ । ସମ୍ଭବତଃ ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଥିବା ବୈରାଗୀ କେବଳ ନାନା ବାସନାର ଅନେକ ଧୂଳି ଉଡ଼େଇବାରେହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ମନ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତାହାକୁ ଆଦୌ ନ କରି ଛାଡ଼ି ଦେବାହିଁ ଉଚିତ । କାରଣ, ଯିଏ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବ, ତଦ୍ବାରା ସେ ଅବଶ୍ୟ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବ । କୌଣସି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସଫଳାହିଁ ଅଧିକ ଭଲ, କାରଣ ତଦ୍ବାରା ପରେ କୌଣସି ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ।

ସୀମାନ୍ତସ୍ଥ କୌଣସି ସଦ୍ବଚରକୁ ଯେପରି ଭିତର ଓ ବାହାର ଉଭୟ ପଟୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯେପରି କଦାପି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ନ ଯାଏ । କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅବସରଟିକୁ ହରାଇ ବସନ୍ତି, ତାହା ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ନର୍କରେ ଅବଶ୍ୟ ଯାତନା ଭୋଗକରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଲଜ୍ଜାର କୌଣସି କାରଣ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଏବଂ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରିବାର କାରଣ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତଥାପି କୌଣସି ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହି ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାମୟ ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ।

ଯାହାକୁ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଭୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଭୟ କରୁ ନ ଥାନ୍ତି, ଏହି ଉଭୟ

ପ୍ରକାରର ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାମୟ ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ।

କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ମନ୍ଦ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଓ ଯେଉଁଠାରେ ମନ୍ଦ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ସେହି ମନ୍ଦଟିକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହି ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାମୟ ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି !

ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷକୁ ଦୋଷ ଓ ଅଦୋଷକୁ ଅଦୋଷ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର ରହୁଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି-ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ସୁଖର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ।

ଏହି ସକଳ ଜାତିଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ହୋଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ଆମ ଆଗରେ ସର୍ବଦା ଏକାଧିକ ମାର୍ଗହିଁ ସବୁବେଳେ ରହନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାର ବାହ୍ୟ ମାର୍ଗଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚରାଚରିତ ମାର୍ଗ । ଯାବତାୟ ନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସବୁବେଳେ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାହିଁ କୁହା-ଯାଇଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ନିରୟ କହିଲେ କେତେକ ଲୋକ ଏକ ପ୍ରକାରର ନରକକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ କି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜର କୃତ ପାପକର୍ମ ସକାଶେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଆମେ ଆହୁରୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରବା । ବାହ୍ୟ କୌଣସି ନୈତିକ ନିୟମ ନୁହେଁ ବା ସମାଜର କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା' ସଗୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଧାନଟିର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଚେତନାର ଯାବତାୟ ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ଆମ ଶରୀରର ଯାବତାୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଶାସନ କରୁଥିବା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟଟିର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣାର ଚରୁଦ୍ଧିରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ବାତାବରଣଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ତାହାହିଁ ହେଉଛି ନିରୟର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ । ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଧାନ ଓ ସଗୁରତ ସତ୍ୟ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତିଟିକୁହିଁ ବୁଝାଇ-ଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଉପସ୍ଥିତିଟି ଆମ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଉଚିତ ।

ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଧାନଟିକୁ ଶୁଣି ପାରବା ଯେତେବେଳେ ରୂମର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ତାହାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନ ଓ ତାହାରି ଅନୁସରଣ କର, ଯେପରି ସେଇ ରୂମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇ

ପାରିବ, ରୂପେ ସେହି ଚେଷ୍ଟାଟିକୁ କରିବାରେ ଯେତକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହୁଅ, ରୂପର ଗୁଣପାଣରେ ସେତକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରୂପେ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୌସମ୍ୟର ଏକ ବାତାବରଣକୁ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳିତ ପରିଧେଷ୍ଟାନ ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପଡ଼େ, ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପେ ଯେଉଁ ବାତାବରଣଟି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛ, ତାହାର ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରତିଫଳିତ ପଡ଼ିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ରୂପେ ନ୍ୟାୟ, ସତ୍ୟ, ସୌସମ୍ୟ, କରୁଣା, ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଧ, ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସଦ୍‌ବ୍ରତକୁ ବହନକରି ନିଜର ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚୁଥାଅ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଅନୁଗତ ଦୃଷ୍ଟିଟି ଯେତକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆନୁଗିକ ଏବଂ ସମଗ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତାହା ସେତକ ସେତକ ରୂପର ବାହ୍ୟ ବାତାବରଣଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ପ୍ରତିଫଳିତ ପଡ଼ିଥାଏ । ତାହା ଫଳରେ ସେ ଜୀବନର ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହା ରୂପର କଷ୍ଟ ଓ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନୂତନ ଅର୍ଥ ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଣି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଫଳରେ ରୂପେ ନୂତନ ବଳ ଓ ନୂତନ ବୋଧଶକ୍ତି ସହଜ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ନିଜ ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଦଉଡ଼ୁଥାଏ, ବାସନାଗୁଡ଼ିକର ବୋଲି ମାନୁଥାଏ, ବିବେକ ଲାଗି ଯାହାପାଖରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସମୟ ନ ଥାଏ, ଯିଏ ଖାଲି ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖାଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ତା' ଜୀବନର କି ଫଳ ଫଳୁଛି ବା ତା କୃତ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଅଲ୍ପବହୁତ କେଉଁ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପରିଣାମମାନ ଘଟୁଛି, ସେଗିସମ୍ମୁଖେ ଯିଏ ଆଦୌ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରୁ ନ ଥାଏ, ସିଏ ତା' ନିଜ ଲାଗି ଏକ କୁସ୍ଥିତିତା, ସ୍ଵର୍ଥପରତା, ଦୁହ୍ଵ ଏବଂ ଅସଦ୍‌ବ୍ରତରହି ଏକ ବାତାବରଣର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେହି ବାତାବରଣ ତା'ର ଚେତନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ଏବଂ ତା' ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଚକ୍ରତା ଆଣି ଦିଏ, ଯାହାକି ପରିଶେଷରେ ଏକ ଚରନ୍ତନ ଉତ୍ସାହନରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ।

ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ଆଦୌ ଏପରି ଅର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଏହିପରି କଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକିକୁ କରିବାକୁ ଯିବ, ସେଥିରେ ସେ ମୋଡ଼େ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ; ଅର୍ଥାତ୍, ଯିଏ ଯାହା ପାଇବ ବୋଲି ବାସନା ରଖିଛି, ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ସେ ଆଦୌ ପାଇବ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ତା' ସତ୍ତ୍ଵର ଅନୁଗତତମ ପ୍ରଦେଶରେ ନିଷ୍ଠା ଓ ଆନୁଗିକତାର ଏପରି ସ୍ଫୁଲ୍ଲଙ୍ଘିତ ରହିଥିବ ଯାହାକି ତଥାପି ନିବାସିତ ନ ହୋଇ କିଲ ରହିଥିବ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଟିକୁ ଭୋଗ କରିବା ଲାଗି

ଉପଯୁକ୍ତ କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ, କେବଳ ସେତକବେଳେହିଁ ବାହ୍ୟ ସାବଧାନତା ସୁବିଧା ଓ ଅନୁନୀତା ଅନୁମିତ ହୋଇଯିବ ।

ସେତେବେଳେ କୌଣସି ମନ୍ଦଲେକକୁ ରୂପେ ଦୂର୍ଭାଗ୍ୟହୁଏ ଏବଂ ଦୟାଳୟ ମନାସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିବ, ସେତେବେଳେ ରୂପେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାର ସମ୍ମାନ କରିବ । କାରଣ, ସେଥିରୁ ରୂପକୁ ଏହି ପ୍ରମାଣଟି ମିଳିବ ଯେ ଅନୁଗତ ନିୟମ ଶିକ୍ଷାଟି ତା' ଭିତରେ ତଥାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟରେ ତଥାପି ଏପରି କିଛି ରହିଛି, ଯାହାକି ତା'ର କୃତ ମନକର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସକାଶେ ଅପଣାର ପ୍ରତିଫିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁଛି ।

ପରିଶେଷରେ, ଏଥିରୁ ଅମେ ସୁନସ୍ତ ଏକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବୁ ଯେ ରୂପେ ଉପରୁ ଦେଖି କଦାପି, କଦାପି କୌଣସି କଥାର ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ାକରୁଁ ଯେଉଁସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁଦିନ ଭୁଲ୍ ବିଚାର ବୋଲୁଛି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।

ଯାହା ଯଥାର୍ଥରେ ସତ୍ୟ, ତାହାର ଏକ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅମକୁ ଅପଣାର ଶେଷରେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ପାଦ ପଛକୁ ଟେରି ଅସିବାକୁ ହେବ, ଅପଣାର ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଚିନ୍ତ ଏ ଅଧିକ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ, ସାବଧାନ ପ୍ରତିରୋଧର ପଛରେ ନାନା ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ନୀତି ଲାଗି ରହିଛି, ସେଇଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖି ପାରିବାକୁ ହେବ । ଶକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱର ନୀତିଟି ପଛରେ ଯେଉଁ ଦବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତିଟି ସଦା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିବାକୁ ହେବ ।

୨୫ ଜୁଲାଇ ୧୯୫୮

ହସ୍ତୀ

ଯୁଦ୍ଧଭେଦରେ ଥିବା ହାତୀ ଯେପରି ମନୁରୁ ଛୁଟିଥାଏ ସେବା
ଫରଟିକୁ ସହନଏ, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହଚ ପକଳ
ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କରିବି । କାରଣ, ଏହି ପସାରରେ ଯେ
ମହମନା ଲୋକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ସେକଥା ପ୍ରକୃତରେ ସତ ।

କେବଳ ଯୋଗାହାଟକୁ ଯୁଦ୍ଧଭେଦକୁ ନିଆଯାଏ, ଏବଂ ରାଜା
ସେହି ହାତୀଟି ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି । ଯିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହଚ
ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କରେ, ନରପମାନରେ ଅମେ ତାହାକୁ
ସବୋଧିତ ବୋଲି କହିବା ।

ଯଥାର୍ଥରେ ମଣି ହୋଇଥିବା ଝଡ଼ର ଉତ୍ତମ, ଉତ୍ତମରୂପେ ମଣି
ହୋଇଥିବା ସିନା ଘୋଡ଼ା ଏବଂ କଡ଼ଶୁବାଳ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ।
ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ବୟଂ ନିଜକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅଣିପାରିବ,
ସିଏ ପେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ।

ଏହି ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଉପରେ ଅବେଶର କଣ
କେହି କାପି ଅନାବୃତ୍ତ ମାର୍ଗଟିର ଉପଲବ୍ଧି କଣପାରେ
ନାହିଁ । ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା ଦ୍ବାରା ତାହା
ପରିବ୍ରଜ୍ୟ । ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ କର୍ତ୍ତୃତ୍ବ ଅର୍ଜନ
ଦ୍ବାରା ପରିବ୍ରଜ୍ୟ ।

ହସ୍ତୀଙ୍କ ସହଚ ପରମର ଭରୁ ଅପିଲେ ହସ୍ତୀ ଧନପାଳକକୁ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଲାଗି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ । ଯେତେବେଳେ
ତାକୁ ନିଜର ବାଟ ରଖି ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ
ଅହାର ହିସାବ କରିବାକୁ ବି ନାହିଁ କରିପାରେ । ପରଲୋକ ଯାଇ
ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାହସ୍ତୀ ହୋଇ ଉତ୍ତମା ଲାଗି ସେ ସେତେବେଳେ
କାକୁଳି ହେଉଥାଏ ।

ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଅଳସୁଆ ଏବଂ ପେଟୁ ହୋଇ
ବସିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଶୋଇବ ବୋଲି ହେଉଥାଏ ଏବଂ ମୋଟା

ସୁପ୍ତ ପକ୍ଷ ଭିତରେ ଏପାଖ ସେପାଖ ହୋଇ ଗଡ଼ିଲପରି ଏପାଖ ସେପାଖ ଗଡ଼ିଥାଏ, — ସେତେବେଳେ ଏହି ନିବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାବରେ ବାରିବାର ଜନ୍ମହୃଦୟ କରିବାର ଦଶାଟି ଲେଖା ହୋଇ ରହେ ।

ଏକଦା ଏହି ମନ ଇଚ୍ଛାକୁଶଳ ହୋଇ ଏଣେତେଣେ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାହାକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଆଣିବି । ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ମାଡ଼ୁଳୁ ଯେପରି ଅଳ୍ପଶ ଦ୍ୱାରା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଆଣିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ।

ସାବଧାନତାରେହିଁ ଅନନ୍ତ ଅନୁଭବ କରି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତା ସହିତ ନିଜର ମନଟିକୁ ଜାଣି ରଖିଥାଅ । ପକ୍ଷଭିତରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବା ହାତ ପରି ଆପଣାକୁ ମନଭିତରୁ ବାହାର କରି ନେଇଯାଅ ।

ଯଦି ରୂମକୁ ଜଣେ ବିବେକ ଏବଂ ସୁତରାଫ ବନ୍ଧୁ ମିଳେ, ଯଦି ସେ ବୃତ୍ତିମାନ ହୋଇଥାଏ, ତା'ର ଆପଣା ଉପରେ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ, ଯଦି ସେ ଯାବତସବୁ ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁଥାଏ, ତେଣୁ ହରସିତ ମନରେ ଓ ସାହସର ସହିତ ତାହାର ସହିତ ଏକତ୍ର ଯାତା କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କୁଣ୍ଡାବୋଧ କରି ନାହିଁ ।

ଉତ୍ତମ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା, ବୃତ୍ତିମାନ, ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ପାରୁଥିବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଯଦି ରୂମକୁ ନ ମିଳେ, ତେବେ ବିକଳ ସ୍ୱାଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଦ୍ଧଯାଉଥିବା ନିଜେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରି ବା ଅବିଶ୍ୱାସରେ ଏକାକୀ ବୁଲୁଥିବା ହାତ ପରି ରୂମେ ମଧ୍ୟ ଏକାକୀ ଆପଣାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିଥାଅ ।

ଏକାକୀ ବାସ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ଭଲ, କାରଣ ଜଣେ ନିବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ନିଜର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଅବିଶ୍ୱାସ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ଓ କୌଣସି ମନର ଅବରୋଧ ନ କରି ଏକାକୀ ବାସ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ଭଲ ।

ପ୍ରୟୋଗର ସମୟରେ ସଫଳରେ ସଫା ରହିଥିଲେ ଅବଶ୍ୟକ ଭଲ । ଆପଣ ପାଟରେ ଯେତେ ଅଳ୍ପ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ । ଯଦି ରୂମେ ସୁଖ ଅନନ୍ତ କରିଥାଅ, ତେବେ

ମରଣ କାଳକୁ ଚାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ । ଯାବତ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଦୁଃଖକୁ ପଛରେ
ପକାଇଦେଇ ଯିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ।

ଏହି ସଂସାରରେ ଜନର ଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ
ଆନନ୍ଦଦାୟକ । ଜନର ଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ-
ଦାୟକ । ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିବା ଆନନ୍ଦ-
ଦାୟକ । ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ।

ଜୀବନ ତମାମ ଶୁଭ ହୋଇ ବାସ କରିବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ।
ଅଟଳ କଣ୍ଠାସ ରଖି ବହୁବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ । ପ୍ରଜ୍ଞ ଅର୍ଜନ କରିବା
ଆନନ୍ଦଦାୟକ । ଯାବତ୍ତତ୍ତ୍ୱ ମନରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ରହିବା
ଆନନ୍ଦଦାୟକ ।

ପ୍ରଥମ ପଦଟିରେ କେତେକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଜ୍ଞାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଯୁକ୍ତ ଲାଗି ପୁପ୍ପସିଦ୍ଧିତ ହୁଏ ଟରଟିଏ ଅସି ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ଯୁକ୍ତସେଷରୁ କୋପି
ପଳାଇଯିବାକୁ ଅରମ୍ଭ କରେ ନାହିଁ । ସିଏ ତଥାପି ଅତଳ ଯାଉଥାଏ ଓ ଯାବତ୍ତତ୍ତ୍ୱ
ଯଦ୍ୱାରା ସହ୍ୟ କରୁଥାଏ, ଦାଗ ପରି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ମନୋଭାବରେ ତା'ର
ଅତୀ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗଟିରେ
ଅବସ୍ଥର ହେବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରିବେ, ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଅପଦହାର ନାନା
ପ୍ରକାରର ନାନା ଅବସ୍ଥାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ସେହି ଅପଦହାରୁ ଶୁଦ୍ଧ କଦାପି
କିଛିହେଲେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ, ସେମାନେ ଯାହା ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି, ତାହାକୁ
ସାଧାରଣତଃ ଘୃଣାନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇର୍ଷାପରାୟଣ ହୋଇ ଯେଉଁପରି ନିବୋଧ କଥାମାନ
କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ରୂପେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବ ବା ଏପରିକି ନିରୁପାଦିତ
ବ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ରୂପେ ତଦ୍ୱାରା ଅପଣାର ମାର୍ଗରେ କଦାପି ଖୁବ୍ ଦୂରକୁ
ଅଗ୍ରଗତ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ରୂପର ଭାବ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଦ୍ଧ ଅଥବା ରୂପକୁ
କେବଳ ଦୂର୍ଦ୍ଦଶା ଭେଦିବାକୁ ରହିଛି ବୋଲି ଯେ ଏହିପରି ତଥାର ଦାଉ ରୂପକୁ
ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେତଥା କଦାପି ନୁହେଁ; ମାତ୍ର, ଓଲଟି, ରୂପକୁ ଏପରିକି
ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାରଣ ଦେବା ପରମ ତେଜନା ଏବଂ ଦେବା ପରମ
କରୁଣା ରୂପର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣାଇ ଦେବେ ହେବ ତରିକ୍ତ ଏବଂ
ରୂପର ପରିଚିତରୁ ରୂପର ବାଟରେ ଏକ ପରିଣତର ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି
ଅଭିପ୍ରେତ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ରୂପର ସତ୍ୟ ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି
ଅନ୍ତରାଳତା ରହିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଯାବତ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ

ପାରିବା ଲାଗି ରୁମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବଳ ରହୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହାର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସିଏ ସେପରି ଘଟନାଗୁଡ଼ିକୁ ଘଟିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ତେଣୁ, ଯଦି କେହି ରୁମକୁ ବିଦ୍ରୁପ କରୁଛି ବା କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରାଘାତକର କଥା କହୁଛି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁମେ ସବୁପ୍ରଥମେ ଆପଣା ଭିତରକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବ; ରୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ବା ଅସୁସ୍ଥିତା ରହୁଥିବାବେଳେ ଏପରି ଏକ ଘଟନା ଘଟିବ କି ନାହିଁ, ରୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଦେଖିବ । ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ରୁମେ ଯାହାକୁ ଭାବୁଛି, ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ରୁମେ କଦାପି ନିରାଶ, ହୁଇ କିଂବା ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ବରଂ, ରୁମେ ସେଥିଲାଗି ଭବିଷ୍ୟ-ପରମ-କରୁଣା ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବ; ରୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା, ଅସୁସ୍ଥିତା ବା ବିକୃତି ରହୁଥିଲା, ସେଇଟିକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଓ ଅବଶ୍ୟା ତାହାର ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ଲାଗି ସେ ରୁମକୁ ଅନୁଲିନିତ୍ୱେଣ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ ବୋଲି ରୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବ ।

ତେଣୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ନ ପଡ଼ି, ରୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିପ୍ରେତ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଲାଗି ରୁମେ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମୁଖ ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ପାରିବ ।

ଏବଂ, ଯଦି ରୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଏବଂ ଯୋଗସାଧନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ରୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କିଂବା ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ତାହା କଦାପି କରିବ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ରୁମ ପଛରେ ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ ରୁମେ ତାହା କରିବ; ଅଭି କୌଣସି ବାଟରେ ଗଲେ ରୁମେ କଦାପି ସୁଖୀ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭଲ ଜାଣି ରୁମେ ତାହା କରିବ । ଲୋକମାନେ ରୁମର ଚାର୍ଚ୍ଚିତ୍ୱ ପ୍ରସନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ବା ପସନ୍ଦ କରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଅଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ । ରୁମେ ହୁଏତ ପୁଣ୍ୟକୁ ନିଜକୁ କହୁ ଉଚିତ୍ତବ ସେ, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ରୁମେ ସେତକ ଅଧିକ ଅତିରୁ ଲାଭିବ, ଜୀବନ ବଢ଼ିବାର ସେହି ସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ରୁମର ଶକ୍ତି ସେତକ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ତରର ଯେ ଲୋକମାନେ ରୁମର ସେତକ ସେତକ କମ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ତାରଣ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ରୁମକୁ ମୋଟେ ଭୁଲି ପାରୁ ନ ସତେ । ଏବଂ, ମୁଁ ସୁନବାର ବହୁରହୁ, ତାହାର ଅଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ ।

ରୂମେ ଅଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଲେ କରି ପାରବ ନାହିଁ ବୋଲିହିଁ ଅପଣାର ମାର୍ଗରେ ଅଛୁପର ହୋଇ ଯାଉଥିବ, ତାହାହିଁ ପ୍ରକୃତ ନିଷ୍ଠା । ରୂମେ ଅଉ କିଛିହେଲେ କରି ପାରବ ନାହିଁ ବୋଲିହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅପଣାକୁ ଅତି ସମର୍ପଣ କରିଦେଲ, ଅପଣାର ଜବନରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇ ବାହାରିଲ ଏବଂ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ବାହାରି ଅସିଲ, ତାହାହିଁ ପ୍ରକୃତ ନିଷ୍ଠା, ପ୍ରକୃତ ଅନ୍ତରାଳତା । କାରଣ କେବଳ ଏହାହିଁ ରୂମ ଜବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ହେବ, ତେବେ ରୂମେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଯେ ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗରେ ରହିବ, ସେବସବୁରେ ହୁଏତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରହିପାରିବ ।

୧ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୫୮

ତୃଷ୍ଣା

ଜଣେ ପ୍ରମତ୍ତମନା ମନୁଷ୍ୟର ତୃଷ୍ଣା ସତେଥବା ଲଜା ପରି ମାଡ଼ିମାଡ଼ି ରୁଲି ଯାଇଥାଏ । ଅରଣ୍ୟର ବାନର ଯେପରି ଫଳର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଥାଏ, ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଜୀବନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନକୁ ଡେଇଁ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ସଂସାରର ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ବାସନାଗୁଡ଼ିକ କବଳଗତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ବର୍ଷାରୁ ପରେ ଘାସ ଝୁ' ଝୁ' ହୋଇ ମାଡ଼ିଗଲ ପରି ତା'ର ଦୁଃଖଗୁଡ଼ିକ ବୁଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ।

ଏହି ସଂସାରର ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁ ପାର ହୋଇ ଯିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ପଦ୍ମପତ୍ରରୁ ପାଣି ଖସିପଡ଼ିଲା ପରି ତା'ର ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦୂଷକୃତ ହୋଇଯାଏ ।

ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ସମବେତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି କହୁଛି : ଘାସଗଛକୁ ଉତ୍ପାତ୍ତିତ କରି ଆଣିଲା ପରି ରୁମେ ରୁମର ଯାବତୀୟ ବାସନାକୁ ଉତ୍ପାତ୍ତିତ କରିଥାଣ । ବନ୍ୟାଜଳ ଲୁଚେଇକୁ ଯେପରି ଦଳିତ କରିପକାଏ ରୁମକୁ ସେହିପରି ବାରବାର ଦଳିତ କରି ପକାଇବାକୁ ରୁମେ ମାରକୁ କଦାପି ସୁଯୋଗ ଦିଅ ନାହିଁ ।

ଗଛଟିଏ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତା'ର ଚେରଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ରହୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଯେପରି ପୁନଃବାର ପତ୍ର ଧରି କଥା ଲି ଉଠିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି, ସମସ୍ତ ତୃଷ୍ଣା ଉତ୍ପାତ୍ତିତ ହୋଇ ନ ପାରିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁମକୁ ବାରବାରହିଁ ଦୁଃଖ ଭେଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ।

ଯେଉଁ ବିପତ୍ତଗାମୀ ମନୁଷ୍ୟ ତୃଷ୍ଣାର ଛତାଣିଟି ଯାକ ପ୍ରବଳ ପ୍ରୋତକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ନ ପାରେ, ସୁଖ ଲାଗି ରହୁଥିବା

ତା'ର ଉତ୍ସୁକତାରୁପୀ ବନ୍ୟା ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ମନ କୁଆଡ଼େ
ଭସାଇ ନେଇଯାଏ ।

ଏହିପ୍ରକୃ ସ୍ତୋତ ସବୁଠାରେହିଁ ବହୁବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭୃଷ୍ଟାର
ଲତାଟି ତଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଯେଉଁଠି
ତାହାର ଅକ୍ଳାନ୍ତରୂପ ହେଉଛି ବୋଲି ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ
ପାଇବ, ଆପଣାର ପ୍ରଜ୍ଞାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଚେରଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପେ
ଅବଶ୍ୟ କାଟି ପକାଇବ ।

କ୍ଷଣିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଉପଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ମନକୁ ଅନୁଷ୍ଠ
ହେବାକୁ ଦେଇ ସୁଖର ଭୃଷ୍ଟାରେ ଜନର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜନ୍ମ ଏବଂ
ଜଗର ଅଧୀନ ଓ ବଶ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ।

ଜାଲ ଭିତରେ ଠେକୁଆ ଦଉଡ଼ୁଥିବା ପରି ଭୃଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ିତ
ହୋଇ ଲୋକମାନେ ଏତେତେଣେ ଦଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ।
ଆସନ୍ତର ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ସେମାନେ ବାରବାର ଦୁଃଖ
ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣିହୋଇ ଆସନ୍ତି ।

ଜାଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ପରି ଭୃଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା
ତାଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏତେତେଣେ ଦଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ।
ତେଣୁ ହେ ଉତ୍ସୁକମାନେ, ଆସନ୍ତର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା
କରି ରୂପେମାନେ ଭୃଷ୍ଟାରହିଁ ବିନାଶ କରିବ ।

ଭୃଷ୍ଟାର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନବାର ଯାଇ
ତାହାର କବଳରେ ପଡ଼େ, ତାହାକୁ ଆମେ ସେହିପରି ଏକ ମୁକ୍ତ
ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା, ଯିଏକି ବାରବାର ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟକୁ
ଫେରି ଯାଉଥାଏ ।

ପ୍ରଜ୍ଞଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାହାକୁ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି,
ତାହା ଲୁହାରେ, କାଠରେ କିମ୍ବା ଦଉଡ଼ିରେ କଦାପି ଦିଅର
ହୋଇ ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର, ମଣିମୁକ୍ତା ଓ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରତି ଯେଉଁ
ଲଳସା ରହିଥାଏ, ନିଜର ସ୍ୱୀୟସଜ୍ଜା ଲାଗି ଯେଉଁ ଲଳସା ରହିଥାଏ,
ତାହାକୁ ଅତୁଳ ଅନେକ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଓ ଅପଲ୍ଲ ବନ୍ଧନ ବୋଲି
କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ପ୍ରଜ୍ଞାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ତାହା ରୂମକୁ ତଳକୁ ତଳକୁହିଁ ଟାଣି ନେଇଯାଏ; ତାହା ବେଶ୍ ଢିଲ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସେଥିରୁ ନିଷ୍ଠୁର ମିଳିବା ଭାରି ଦୁଃସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ । ପ୍ରଜ୍ଞାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ପକାନ୍ତି । ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ଯାବତାୟୁ ଭେଟଇଛାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଓ ଭୃଷ୍ଟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ।

ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାର ବାସନାଗୁଡ଼ିକ ସହୃଦ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ନିଜ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥିବା ବୁଝିଆଣି ପରି ସେମାନେ ଫେରିଯାଇ ପୁଣି ସେହି ସ୍ରୋତଟି ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ପ୍ରଜ୍ଞାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦିଅନ୍ତି । ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ଯାବତାୟୁ ଭେଟଇଛାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଓ ଭୃଷ୍ଟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ।

ରୂମେ ଅତୀତର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ, ରୂମେ ଭବିଷ୍ୟତର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବି ରହିବ । ରୂମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ । ରୂମେ ଜୀବନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାରି ହୋଇ ଅନ୍ୟ ତଟଟିକୁ ଚାଲିଯିବ । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ରୂମର ମନ ସପ୍ତର୍ଷି ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ରୂମେ ଅନ୍ଧ କଦାପି ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର କବଳରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ।

ଯିଏ ମନସ୍ତବନା ଦ୍ଵାରା ତାଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାର ବାସନାଗୁଡ଼ିକହିଁ ତାକୁ କାରୁ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଯିଏ କେବଳ ସୁଖହିଁ ଖୋଜି ଚାଲୁଥାଏ, ତା'ର ଭୃଷ୍ଟା ଅନବରତ ବୁଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣାର ବନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ମନ ସ୍ତବନାଗୁଡ଼ିକର ଦମନ କରିବାରେ ଯିଏ ଅନନ୍ଦ ପାଏ, ଯିଏ ସାବଧାନ ରହିଥାଏ ଓ ଅଶୁଦ୍ଧତାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଶୁଦ୍ଧତା ବୋଲି ଜାଣିପାରେ, ସିଏ ନିଷ୍ଠୁର ଅପଣା ଭୃଷ୍ଟାଗୁଡ଼ିକର ବିଲେପସାଧନ କରିପାରିବ, ମାରର ଯାବତାୟୁ ବନ୍ଧନକୁ ସେ ନିଷ୍ଠୁର କାଟି ଦେଇପାରିବ ।

ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରନ୍ତୁ, ଯାହା ଭିତରେ
କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଯିଏ ଜୁଷ୍ଟା ଏବଂ ଅଶୁଦ୍ଧତାରୁ ନିଜକୁ
ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିପାରନ୍ତୁ, ସିଏ ଜୀବନର କଷ୍ଟାଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ
ପାରନ୍ତୁ । ଏହି କନ୍ଦିଟିହିଁ ହେଉଛି ତା'ର ଅନ୍ତମ ଜନ୍ମ ।

ଯିଏ ଜୁଷ୍ଟାମୁକ୍ତ ଓ ନିରାପକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଶବ୍ଦ ଓ
ସେଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ସଂପର୍କ ଶୁଦ୍ଧରେ ଜାଣିଛି, ଅନ୍ତରର
ସନ୍ନିପାତଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଛି, ସେ ଏଥର ତା'ର ଅନ୍ତମ ଦେହଟିକୁ
ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । କେବଳ ତାହାକୁହିଁ
ଆମେ ମହାପ୍ରାଣ ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ମୁଁ ସବୁକିଛିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି, ମୁଁ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛି; ସକଳ
ସମ୍ଭାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଓ ସବୁକିଛିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି । ଜୁଷ୍ଟାକୁ
ନିବୀଡ଼ିତ କରି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ମୁଁ ସ୍ବୟଂ ସବୁକିଛିକୁ ହିଁଛି;
ତେବେ ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁ ବୋଲି ଆଉ କାହାକୁ କହିବି ?

ଧର୍ମର ଦାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ଦାନ, ଧର୍ମର ରସ ସବୁ ରସଠାରୁ
ଉତ୍କୃଷ୍ଟ । ଧର୍ମସ୍ଥ ହେବାର ଆନନ୍ଦ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ । ଜୁଷ୍ଟାର
କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଲେହିଁ ସକଳ ଦୁଃଖକୁ ନୟା କରାଯାଏ ।

ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭୋଗ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ; ମାତ୍ର ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଚଟୁଟି
ଲାଗି ଆକାଂକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଛି, ଭୋଗ ତାହାର ଆଦୌ କିଛି କରି
ପାରେ ନାହିଁ । ଭୋଗର କାମନା କରି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପଣାର
ବିନାଶ କରାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣିନିଏ ।

ବାଳୁଙ୍ଗା କ୍ଷେତ ଲାଗି ଅଭିଶାପ, ବାସନା ଦେଉଛି ମନୁଷ୍ୟସମାନ
ଲାଗି ଅଭିଶାପ । ତେଣୁ, ବାସନାମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯାହାକିଛି
ପ୍ରଦତ୍ତ ହୁଏ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ମହାନ ଫଳ ଫଳାଇଥାଏ ।

ବାଳୁଙ୍ଗା କ୍ଷେତର ସଫଳାଗ କରେ, ଘୃଣା ଓ ଦ୍ବେଷ ମନୁଷ୍ୟ-
ସମାନର ସଫଳାଗ କରେ । ତେଣୁ, ଦ୍ବେଷମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ
ଯାହାକିଛି ପ୍ରଦତ୍ତ ହୁଏ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ମହାନ ଫଳ
ଫଳାଇଥାଏ ।

ବାଳୁଙ୍ଗା କ୍ଷେତର ସର୍ବନାଶ କରେ, ମୋହ ମନୁଷ୍ୟସମାଜର
 ସର୍ବନାଶ କରେ । ତେଣୁ ମୋହମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି
 ପ୍ରଦତ୍ତ ହୁଏ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବିପୁଲଫଳପୁରୁ ହୋଇଥାଏ ।

ବାଳୁଙ୍ଗା କ୍ଷେତର ସର୍ବନାଶ କରେ, ବାସନାମାନ ମନୁଷ୍ୟସମାଜର
 ସର୍ବନାଶ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ବାସନାମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି
 ପ୍ରଦତ୍ତ ହୁଏ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବିପୁଲଫଳପୁରୁ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହି ଶେଷ ପଦଟିକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ କରିବା ।

୮ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୫୮

ଭିକ୍ଷୁ

ଅଖିକୁ ସଯତ ରଖିବା ଉଚିତ, କାନକୁ ସଯତ ରଖିବା ଉଚିତ,
ନାସିକାକୁ ସଯତ ରଖିବା ଉଚିତ, ଜିହ୍ବାକୁ ମଧ୍ୟ ସଯତ ରଖିବା
ଉଚିତ ।

ଆପଣାର ଯାବତାୟ କର୍ମ, ଯାବତାୟ ବଚନ ଏବଂ ଆପଣାର ମନକୁ
ସଯତ ରଖିବା ଉଚିତ । ସକଳ ବସ୍ତୁର ଧ୍ୟେୟରେ ସଯମ
ରହୁଥିବା ଉଚିତ । ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଯତ
କରିପାରିବ, ସେ ଯାବତାୟ ଦୁଃଖରୁ ଅବଶ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରେ ।

ଯାହାର ହସ୍ତ, ପଦ ଏବଂ ଜିହ୍ବା ଆପଣା ବଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ
ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣି ପାରିବ, ଧ୍ୟାନ
ହେବାରୁ ଯିଏ ଆନନ୍ଦଲାଭ କରୁଛି, ସଦା ସ୍ଥିର ରହୁ ଯିଏ ଏକାନ୍ତ
ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି, ତାହାକୁହିଁ ଆମେ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁ ବୋଲି
କହିପାରିବା ।

ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷୁ ନିଜର ଜିହ୍ବା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଣିପାରିବ, ଯାହାର
ବାକ୍ୟ ସଯତ, ଯିଏ ବିନୟୀ, ଯିଏ ସନ୍ତୀପ୍ତ ଭାବରେ ସର୍ବମର
ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରେ, ତାହାର ବଚନ ଯଥାର୍ଥରେ ମଧୁର ।

ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ଯିଏ ଧର୍ମରେ ଆନନ୍ଦଲାଭ
କରୁଛି, ଧର୍ମର ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ଯିଏ ଅଭ୍ୟାସ ଭାବରେ ଧର୍ମ
ସଦୃଶ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବ, ସିଏ କେବେହେଲେ ଧର୍ମରୁ ପ୍ରକଟ
ହୋଇଯିବ ନାହିଁ ।

ଭିକ୍ଷୁ ଆପଣାର ଅନ୍ତରାତ୍ମ (ଜ୍ଞାନଲାଭ ଓ ସଙ୍କଳ୍ପର ସେମରେ)
କଦାପି ହାନିକା ଭାବରେ ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର
ଅନ୍ତରାତ୍ମରେ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧାନ୍ୱିତ ବ ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ ଭିକ୍ଷୁ
ଉର୍ଦ୍ଧାପରାୟଣ ହେଲେ କଦାପି ଏକାନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁ ହାସଲ କରିଥିବା ଅନ୍ତରାତ୍ମ ଯେତେ ଅଳ୍ପ ହୋଇଥିଲେ
ମଧ୍ୟ ସେ ତାହାକୁ କଦାପି ଚ୍ୟୁତ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିବ ନାହିଁ । ଯଦି

ତା'ର ଜୀବନ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିଲିଙ୍ଗି ତାହାର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ।

ଯିଏ ନାମ ଓ ରୂପରୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି, “ଏହି ବସ୍ତୁଟି ମୋ'ର” ବୋଲି ଯିଏ କେବେହେଲେ ଭାବୁ ନାହିଁ, ଯାହା ନାହିଁ, ତାହାକୁ ନେଇ ଯିଏ କଦାପି ଶୋଚନା କରୁ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାକୁହିଁ ଭକ୍ଷୁ ବୋଲି କହିବା ।

ଯେଉଁ ଭକ୍ଷୁ ମୈତ୍ରୀରେ ବିହାର କରୁଥାଏ ଏବଂ ଭୁକ୍ତକର ଉପଦେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହି ଭକ୍ଷୁହିଁ ଅବଶ୍ୟ ନିର୍ବାଣର ଶାନ୍ତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ । ଯେଉଁଠାରେ ସକଳ ସମ୍ଭାରର ପ୍ରଶମନ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ସେହି ସୁଖଟିକୁ ଲଭ କରିବ ।

ହେ ଭକ୍ଷୁ, ତୁମେ ଏହି ନୌକାଟିକୁ ଟାଳି କରିଦିଅ । ଏହାର ବୋର୍ଡ଼ ହାଲୁକା ହୋଇଗଲେ ତୁମ ଶରୀରରୁପୀ ଏହି ନୌକା ଅଧିକ ହାଲୁକା ହୋଇ ଭସିପାରିବ ଏବଂ ବାସନା ତଥା ଦ୍ଵେଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ତୁମେ ନିର୍ବାଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ।

ତୁମେ ଏହି ପାଞ୍ଚୋଟି ବନ୍ଧନକୁ (ଅହଂରେ ବିଶ୍ଵାସ, ସନ୍ଦେହ, ବୃଥା ବିଧି ଓ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶ୍ଵାସ, ଭୃଷ୍ଟା ଏବଂ ଅସଦ୍‌ବିହ୍ୱା) ଛାଡ଼ି ଦିଅ । ଏହି ପାଞ୍ଚୋଟି ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧନକୁ (ରୂପମୟ ଜଗତରେ ବାସ କରିବାର ବାସନା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ବାସ କରିବାର ବାସନା, ଋଷ, ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ) ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅ । ଏହି ପାଞ୍ଚୋଟିର (ବିଶ୍ଵାସ, ଶକ୍ତି, ଏକାନ୍ତତା, ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା) ଅନୁଶୀଳନ କର । ଯେଉଁ ଭକ୍ଷୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପାଞ୍ଚଗୁଣ ଅଧିକ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁହିଁ “ବନ୍ୟାକୁ ଭକ୍ଷିଣୀ ହୋଇଯାଇଛି” ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ହେ ଭକ୍ଷୁମାନେ, ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥିତି ହୋଇ ରହ, ଅବହେଳାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହ । ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ଯେପରି କଦାପି ଇନ୍ଦ୍ରିୟସୁଖ-ଗୁଡ଼ିକର ଅଭିମୁଖୀ ନ ହୁଏ ! କାରଣ, ଯଦି ଅବହେଳାବଶତଃ ତୁମେ ଏକ ତପ୍ତ ଲୌହପିଣ୍ଡକୁ ଗିଳି ପକାଇବ, ତେବେ ତୁମକୁ

ଅନୁଶୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ “ଓଁ, କେଡ଼େ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି” ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ।

ଜ୍ଞାନହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିତ୍ତ ଏକାଗ୍ର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ; ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ଜ୍ଞାନ ବି ହୁଏ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଗ୍ରତା ଓ ଜ୍ଞାନ ଉଭୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିବ, କେବଳ ତାହାକୁ ନିଜାରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଏକାନ୍ତ ଗୃହରେ ବାସ କରେ, ଶାନ୍ତଚିତ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ୟକ୍‌ଧର୍ମର ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଥାଏ, ସେ ଲୋକୋତ୍ତର ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ ।

ସଂସାରୀନ ସକଳ ବସ୍ତୁର ଆକର୍ଷଣ ଓ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ବିଷୟରେ ସେ ଯେତେଥର ନିଜକୁ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ କରି ରଖୁଥାଏ, ସେତେଥରହିଁ ସେ ଅମରତ୍ବ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦଟିର ଉପଲବ୍ଧି କରେ ।

ପ୍ରଜ୍ଞଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତା’ ଧର୍ମନିବନ୍ଧନ ଆଧାରସ୍ବରୂପ : ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ବ-ଅର୍ଜନ, ସନ୍ତୋଷ, ଭକ୍ତ-ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ ଏବଂ ସତତ ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ସୁନ୍ଦରମାନଙ୍କର ଗ୍ରାହକତା ।

ଭକ୍ତ ଅମାୟିକ ହେବ, ଅଭ୍ୟାସକୁଶଳ ହେବ, ଦୟାଶୀଳ ହେବ । ଏହିପରି ଭାବରେ, ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସିଏ ସକଳ ଦୁଃଖ ବିଲେପ ସାଧନ କରିବ ।

ଯଦିଫଳର ରସ ବାସି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି ତଳକୁ ଝିରାଇ ପକାଏ, ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ବାସନା ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ସେହିପରି ଆପଣାଠାରୁ ଝାଡ଼ି ତଳକୁ ଡିଙ୍ଗିଦେବ ।

ଭକ୍ତ କର୍ମରେ ସ୍ଥିର ରହିବ, ବଚନରେ ସ୍ଥିର ରହିବ, ମନରେ ସ୍ଥିର ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରହିବ, ତା’ର ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାର୍ଥିବ ବାସନା ନ ଥିବ । ତେବେଯାଇ ତାକୁ ଉପଶାନ୍ତ ବୋଲି କହାଯାଇ ପାରିବ ।

ଭକ୍ତ ସ୍ବୟଂ ଆପଣାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ, ସ୍ବୟଂ ଆପଣାର ପଟ୍ଟା

କରି ପାରୁଥିବ; ଏହିପରି ଭାବରେ ସଦାଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ସନ୍ନତ ରହି ସେ ସୁଖରେ ବାସ କରିପାରିବ ।

ପ୍ରକୃତରେ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ହେଉଛି ନିଜର ରକ୍ଷାକାରୀ, ନିଜେ ନିଜର ଅପଲ ଆଶ୍ରୟ । ଅଶ୍ୱବ୍ୟାପାରୀ ଯେପରି ଭଲ ଅଶ୍ୱକୁ ମଣି କରି ରଖିଥାଏ, ତେଣୁ, ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ଜାଣିବ ।

ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଉପଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷୁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିବ, ସେଇ ସକଳ ସ୍ୱପ୍ନରର ପ୍ରଶମନ କରିପାରିବ ।

ଯେଉଁ ତରୁଣ ଭିକ୍ଷୁ ଆପଣାକୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଉପଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ସମର୍ପଣ କରି ରଖିଥିବ, ସେ ମେଘମୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି ଏହି ସମାଜକୁ ଅଲୋକିତ କରିଦେଇ ପାରିବ ।

ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଦୟାଶୀଳ ହେବା । ଏହି ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଟି ସହଜ ଏଇଟିକୁ କଦାପି ସମ୍ବୋଧନ କରିଦେବା ନାହିଁ । ଏଇଟିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଧୀପକ କଥା କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ବିଷୟରେ ମୋର ମତ ହେଉଛି : ରୂପେ ସର୍ବଦା ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ରୂପେ ତଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ । ରୂପେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁଖୀ ହୋଇ ରହିବ, ଏବଂ ତା'ହେଲେ ରୂପେ ଆପଣାର ସେହି ଧର୍ମର ସୁଖାନ୍ତରକୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିଦେଇ ପାରିବ ।

ଏହି କଥାଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ହୃଦ୍‌ଆନ୍ତେଷୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅସଦ୍‌ଭାବୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଆପଣାର ବିଚାରରେ ଯିଏ ସର୍ବଦା କଟୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତା'ର ପାତକପୁଣ୍ୟ ଓ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଦୁର୍ଲ୍ଲଭଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପାତ ଜନ୍ମାଭିପ୍ସା ଏତେବଡ଼ କାରଣ ହୁଏତ ଅତି କିଛିହେଲେ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏହି କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ : ରୂପେ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତକ ଉଚ୍ଚବଡ଼ ହୁଏ, ରୂପେ ସେତକ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ; ରୂପେ ସେତକ ହୃଦ୍‌ଆନ୍ତେଷୀ ହୁଏ; ଜବନ, ଯାବତ୍‌ସ୍ୱ

ବସୁ ଓ ଯାବତାୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ ସେତକ ଅସନ୍ତୋଷ ସୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଅ । ତେଣୁ ରୂମକୁ ଏଥିରୁ ବାହାରିବାର ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟହିଁ ମିଳେ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରୋଗ୍ୟର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟହିଁ ରହିଛି : ରୂମକୁ ଇଚ୍ଛା କରିହିଁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ଆପଣାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରି ରଖିବ, ଏବଂ ସତତ ଆତ୍ମ-ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ଵାରା ଏକ ସାବଜନନ ଦୟାଭାବର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ନିଜଉପରେ ଆଣି ଲଢ଼ି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ରୂମେ ଏହି ଚେଷ୍ଟାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ, ଏବଂ ରୂମେ ଯେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଅଧିକ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେକଥା ରୂମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବ ।

୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୫୮

ବ୍ରାହ୍ମଣ

ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୁମେ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅ, ତୃଷ୍ଣାର ସ୍ରୋତଟିକୁ ଛିନ୍ନ କରିଦିଅ, ଯାବତ୍ତାପୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟସୁଖକୁ ପରିହାର କରି । ସ୍ୱାଦରଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷୟ କରିବାର ଉପାୟଟିକୁ ଜାଣି ତୁମେ ପରମ ଅନୃତର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବ ।

ଚିତ୍ତସନ୍ତପ୍ତ ଏବଂ ଭାବନା, ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିଖରପ୍ରଭକୁ ଉଠି ଯାଇପାରେ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ସକଳ ବନ୍ଧନ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼େ ଏବଂ ସେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ ।

ଯାହା ଲାଗି ଅନ୍ତଃ ନ ଥାଏ କି ବହ୍ୟଃ ନ ଥାଏ, ଏଇଟା ନ ଥାଏ କି ସେଇଟା ନ ଥାଏ, ଯିଏ ଭୟ ତଥା ଯାବତ୍ତାପୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ, ମୁଁ ତାହାକୁହିଁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହିବି ।

ଯିଏ ଧ୍ୟାନର ବୃତ୍ତି ରଖିଥାଏ ଓ ଅଶୁଦ୍ଧତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ, ଯିଏ କଳଙ୍କହୀନ, ଯିଏ ଆପଣାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛୁ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ, ତାହାକୁହିଁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହିବି ।

ଦିନବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଦିଅନ୍ତି, ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଦିଅନ୍ତି । ଆପଣା ଅସୁଶୁଦ୍ଧ ଗାତ୍ରରେହିଁ ଅସୁଧାସ୍ୱାଦ ଗାତ୍ରମନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ । ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧ୍ୟାନରେହିଁ ଗାତ୍ର ହୁଏ । ବୁଦ୍ଧ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ସ୍ତବରେ ଦିବା ଓ ରାତି ଆଲୋକ ବିକିରଣ କରୁଥାନ୍ତି ।

ଯିଏ ମନକୁ ବର୍ଜନ କରି ଆସିଛି, ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ଯାହାର ଆଚରଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସେଇ ଭିକ୍ଷୁ । ଯିଏ ସକଳ ଅଶୁଦ୍ଧତାକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିଛି, ସେଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବୈଶ୍ଣବୀ ।

କେହି ଯେପରି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପ୍ରହାର କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ କଦାପି ଓଲଟା ପ୍ରହାର କରିବ ନାହିଁ । ଯିଏ

ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପ୍ରହାର କରେ, ସେଇ ସଙ୍ଗତା ନନ୍ଦ୍ୟ । ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ
ଓଲଟା ପ୍ରହାର କରେ, ସେଏ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦ୍ୟ ।

ଜୀବନର ଯାବତଃ ସମ୍ବୋଗରୁ ଆପଣାର ମନକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି
ରଖିବା ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସଂକୋଚମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଆପଣାର
ମନ ଅଭିପ୍ରାୟଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ଦେଉଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେହିଁ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣାର ଦୁଃଖଗୁଡ଼ିକର ବି ଉପଶମ କରି ଦେଉଥିବ ।

ଯିଏ କର୍ମ, ବାକ୍ୟ କିଂବା ଭାବନାରେ କୌଣସି ମନ୍ଦର ଆଚରଣ
କରେ ନାହିଁ, ଏହି ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ନିଜକୁ ସମତ କରି
ରଖିଥାଏ, ମୁଁ ତାହାକୁହିଁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହିବି ।

ଭୂମେ ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ବୃକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉପଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଧର୍ମଟିର
ଶିକ୍ଷା ଲଭି କରୁଛ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଜ୍ଞକୁ ଯେପରି ସମ୍ମାନ
ଦେଖାଏ ଓ ନମସ୍କାର କରେ, ଭୂମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି
ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବ, ସେହିପରି ନମସ୍କାର କରିବ ।

ଜଟା ବଢ଼ାଇଲେ, ଉଚ୍ଚ ବଣରେ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ବା ଉଚ୍ଚ
ଗୋସର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କଦାପି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ
ପାରିବ ନାହିଁ । ଯାହା ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଥିବ, ଧର୍ମପରାୟଣତା
ରହିଥିବ, ତାହାକୁହିଁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହିବା, ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ
ବୋଲି କହିବା ।

ହେ ନିବୋଧ, ଗୁଡ଼ାଏ ଜଟା ବଢ଼ାଇ ଭୂମର କି ଲଭ ହେଉଛି ?
ଭୂମେ ଯେଉଁ ମୁଗତର୍ମ ପରିଧାନ କରିଛ, ତାହାର ବା କି ମୂଲ୍ୟ
ଅଛି ? ଭୂମ ଭିତରେ ତ ତେଣେ କେତେ କ'ଣ କାମନାର
ଗୋଟାଏ ଜଙ୍ଗଲ ବ୍ୟାପିକରି ରହିଛି ! ବାହାରକୁ ଯାହା ଭୂମେ
ଶୁଦ୍ଧତାର ଏକ ମୁରା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି !

ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତରା ଓ ପୁରୁଣା ଲୁଗା ପିନ୍ଧେ, ସ୍ଵାଗି ଶ୍ଵେତେଶା ଓ
ପତଳା ଦଶୁଥାଏ, ଯାହାର ତମ ଉପରୁ ଶିରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖା
ଯାଉଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଵରରେ ଧ୍ୟାନରତ
ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମୁଁ ତାହାକୁହିଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି
କହିବି ।

ମାତ୍ର, ଯଦି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁଳରେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାଆର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଅଥଚ ଧନଦର୍ପରେ ଫୁଲିକରି ରହିଥାଏ, ତାକୁ ମୁଁ କଦାପି ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ । ଯିଏ ଅପରାଧୀ, ଯିଏ କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ବି ଲିପ୍ତ ହୋଇରହି ନାହିଁ, ତାହାକୁହିଁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହିବି ।

ଯିଏ ସକଳ ବନ୍ଧନକୁ ଛୁନ୍ନ କରିଦେଇ ପାରିବୁ, ଯାହାର ଆଉ କୌଣସି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ନାହିଁ, ଯିଏ ସକଳ ବନ୍ଧନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କର ଆସିବୁ ଓ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇବୁ, ତାହାକୁହିଁ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହିବି ।

ଯିଏ ମନର ଶାସନଦଣ୍ଡକୁ ଷ୍ଟିକିଦେଇ ପାରିବୁ, ଆସନ୍ତର ସବୁଯାକ ଦଉଡ଼ିକୁ କାଟି ଆସିବୁ, ଯାବତାୟ ମନ ପ୍ରବୃତ୍ତିର କତାଗୁଡ଼ିକ ସମେତ ଯିଏ ସର୍ବସ୍ବର ଶିକୁଳିଟିକୁ ଛୁଣ୍ଟାଇ ଦେଇବୁ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନର ଯୁଆଳକୁ ଟିକିଦେଇ ଯିଏ ସନ୍ନୀପିତ ହୋଇପାରିବୁ, ତାହାକୁହିଁ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହିବି ।

ଯାହାର ମନରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଦ୍ବେଷ ନାହିଁ, ଯିଏ ଗାଳି, ପ୍ରହାର ଓ ସକଳ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ବଳ ହୋଇ ରହିବୁ, ମୁଁ ତାହାକୁହିଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହିବି ।

ଯିଏ ଶୋଧମୁକ୍ତ, ଆପଣାର ଧର୍ମରେ ଯାହାର ଅଟଳ ବିଶ୍ବାସ ରହିବୁ, ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ବ୍ୟକ୍ତି କାସନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିବୁ, ଯିଏ ନିଜ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଳେଷ ଥର ପାଇଁ ସଂସାରରେ ଦେହ ଧରି ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହାକୁହିଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହିବି ।

ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ ରହିଥିବା ଜଳବନ୍ଧୁ ପରି ଯିଏ ଯାବତାୟ ଲଜ୍ଜାସୁଗତ ସ୍ବରୂପ ଅସଲରୁ ହୋଇ ରହିବୁ, କୃଷ୍ଣମୂଳ ଉପରେ ଯେପରି ପୋଷିତ ଏ ମୋଟେ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଲଜ୍ଜାସୁଗତ ଶେଷରେ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିବୁ, ମୁଁ ତାହାକୁହିଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହିବି ।

ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଜନ୍ମରେହିଁ ଦୁଃଖର ଉପାଦାନ କରିପାରନ୍ତି,
ଆପଣା ଉପରୁ ସକଳ ବୋଧକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଯିଏ ଆପଣର
ସୁଆଳରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ତାହାକୁହିଁ ଜଣେ
ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହୁବି ।

ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିମାନୁ ପୁରୁଷ ଚରାର ପ୍ରଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି,
ସତ୍-ମାର୍ଗକୁ ଅସତ୍-ମାର୍ଗରୁ ଅଲଗା କରି ବାରିନେଇ ପାରନ୍ତି, ଯିଏ
ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ମୁଁ ତାହାକୁହିଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହୁବି ।

ଯିଏ ଗୁହ୍ୟ କିଂବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କାହାର ସଙ୍ଗରେ ବି ଲେଖା ହୋଇ
ରହି ନ ଥାଏ, ଯିଏ ଅନିକେତ ଏବଂ ଯାହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବଳ୍ପ
ଆବଶ୍ୟକତାହିଁ ରହିଥାଏ, ମୁଁ ତାହାକୁହିଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ
ବୋଲି କହୁବି ।

ଯିଏ ଦୁଃଖ ବା ବଳବାନ୍ କୌଣସି ଜୀବର ଆତ୍ମା କୌଣସି
ଅନ୍ତସ୍ଥ କରେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଜୀବହତ୍ୟା କରେ ନାହିଁ କିଂବା
କରାଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାହାକୁହିଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି
କହୁବି ।

ଅବିଚାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଯିଏ ବନ୍ଧୁସ୍ବବାପନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ,
ଯିଏ ହିଂସାପ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଯିଏ ଓ ଶାନ୍ତ ହୋଇ
ରହିଥାଏ ଓ ସ୍ବର୍ଥପରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସ୍ବର୍ଥରହୃତ ହୋଇ
ରହିଥାଏ, ମୁଁ ତାହାକୁହିଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହୁବି ।

ଯାହାଠାରୁ ସକଳ ବାସନା, ସକଳ ଘୃଣା, ସକଳ ଋଷ ଓ ସକଳ
ଛଳନାମୟତା ଦୂରଭୂତ ହୋଇ ପାରିଛି, କୁହମ୍ଭନ ଉପରୁ
ସୋରସର ଗୋଟିଏ ଦାନା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲାପରି ଏହିସବୁ ଅଗୁଣ
ଯାହାଠାରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ତାହାକୁହିଁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ
ବୋଲି କହୁବି ।

ଯିଏ କେବଳ ମଧ୍ୟର ବାଣୀହିଁ କହେ, ଯାହା ଶିକ୍ଷଣୀୟ, ଯଥାର୍ଥ
ଏବଂ ଯାହା କାହାରୁ କୌଣସି ଆଦାତ ହଏ ନାହିଁ, ଯିଏ
କେବଳ ସେହିପରି ବାଣୀହିଁ କହେ, ମୁଁ ତାହାକୁହିଁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ
ବୋଲି କହୁବି ।

ତାକୁ ଯେତକ ଦିଆ ହୁଏ, କେବଳ ସେତକ ବ୍ୟାପକ ଏହି ସଂସାରର ଯିଏ ଆଉ ଅଧିକ କିଛିହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ତାହା ଅଳ୍ପ ହୋଇଥାଉ ବା ଅଧିକ ହୋଇଥାଉ, ବଡ଼-ସାନ, ଭଲ-ମନ୍ଦ, ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଯିଏ କେବଳ ସେତକ ମାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରେ, ମୁଁ ତାହାକୁହିଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହିବି ।

ଭଦ୍ର କଂବା ପର କୌଣସି ଧାମରେ ବି ଯାହାର କୌଣସି ବାସନା ନାହିଁ, ଯିଏ ଭୃଷ୍ଟାରହୃତ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ମୁଁ ତାହାକୁହିଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହିବି ।

ଯାହା ଭିତରୁ ବାସନାର ଅନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯିଏ ପରପୁଣ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି, ସମସ୍ତ ଫଳସ୍ବକୁ ଛେଦନ କରି ଯିଏ ଅମରତ୍ବର ଗନ୍ତାରତାରୁଚ୍ଛକୁ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଛି, ମୁଁ ତାହାକୁହିଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହିବି ।

ଯିଏ ଏହି ସଂସାରରେ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଦୁଇଟିଯାକର ବନ୍ଧନକୁ ଛୁନ୍ଦି କରିଦେଇ ପାରିଛି, ଏବଂ ଯିଏ ଯାବଦ୍ବୟ ଦୁଃଖ, ଦୁଃସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅଶୁଚିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିଛି, ମୁଁ ତାହାକୁହିଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହିବି ।

ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତନ୍ମତା ପରି କଳଙ୍କହୀନ, ଶୁଦ୍ଧ, ସ୍ବଚ୍ଛ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ହୋଇପାରିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ସାଂସାରିକ କାନ୍ଦନର ଯାବଦ୍ବୟ ଭୃଷ୍ଟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ତାହାକୁହିଁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହିବି ।

ଯିଏ ଜନ୍ମଚକ୍ରର ପୃର୍ଣ୍ଣନ ଭିତରୁ ବାହାରିଯାଇ ପାରିଛି, ଏହି ନର୍ଦ୍ଦମସୟ ପଥ ଓ କଣ୍ଠକାଞ୍ଚୁ ମାର୍ଗରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଇଛି, ଯିଏ ଅପରପାରିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଯିଏ ଧ୍ୟାନରେ ବୁଝି ରହିଛି ଓ ବାସନା ତଥା ଫଳସ୍ବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିଛି, ଯିଏ ପକଳ ବସ୍ତୁରୁ ବିଲଗ୍ନ ରହି ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରିଛି, ମୁଁ ତାହାକୁହିଁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହିବି ।

ଯାହା ଭିତରେ ସକଳ ବାସନାର ଧୂଃସଂସାଧନ ହୋଇପାରିଛି, ଏବଂ ଯାବଦ୍ବୟ ଜାଗତିକ ବାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯିଏ ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ-

ଜୀବନକୁ ଗୁଡ଼ି ଆପଣାକୁ ଅନିକେତ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ତାହାକୁହିଁ
ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହୁବି ।

ଯାହାର ଜୀବନରୁ ସକଳ ଚୃଷ୍ଟା ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ
ଯାବତୀୟ ଜାଗତିକ ବାସନାକୁ ବର୍ଜନ କରି ଯିଏ ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟଜୀବନକୁ
ଗୁଡ଼ି ଗୁଲିଯାଇଛି, ଯିଏ ସମୁଦର ସକଳ ଚୃଷ୍ଟାକୁ ନିଷ୍କର୍ଷଦେଇ
ପାରିଛି, ମୁଁ ତାହାକୁହିଁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହୁବି ।

ଯିଏ ଜଗତର ସକଳ ବନ୍ଧନକୁ ଛନ୍ଦ କରିଛି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ଯାବତୀୟ
ବନ୍ଧନକୁ ମଧ୍ୟ ପାର ହୋଇ ଗୁଲିଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସକଳ
ପାଶରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିଛି, ମୁଁ ତାହାକୁହିଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ
ବୋଲି କହୁବି ।

ଯିଏ ଭଲ ଲାଗିବା ଓ ଭଲ ନ ଲାଗିବା ଉଭୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ
କରିଛି, ଉପେକ୍ଷା ଶବର ଅନୁଶୀଳନ କରି ଯିଏ ସକଳ ଆସନ୍ତ
ଏବଂ ସକଳ ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତହୋଇ ଆସିଛି, ଏହିପରି ଶବରେହିଁ
ଯିଏ ସବୁଯାକ ଭୁବନକୁ ଜୟ କରିଛି, ସେହି ଶାବରୁହିଁ ମୁଁ
ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହୁବି ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଞ୍ଚାର ଜନ୍ମ ତଥା ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଯାହାର ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ
ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଯିଏ ସକଳ ପାଶରୁ ମୁକ୍ତହୋଇ ପାରିଛି,
ସେହି ସୁଗତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧକୁହିଁ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ
ବୋଲି କହୁବି ।

ଯାହାର ଭବିଷ୍ୟତର ଦେବତା, ଗନ୍ଧର୍ବ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ
ଅଗୋଚର ହୋଇ ରହିଛି, ଯିଏ ବାସନାମୁକ୍ତ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ
ପାରିଛି, ସେହି ଅର୍ହତ୍ତକୁହିଁ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି
କହୁବି ।

ଯିଏ ସମୁର୍ଣ୍ଣସ୍ୱର୍ଗ ଅପରିବ୍ରଜ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି, ଯାହାର ଅନ୍ତତଃ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଭବିଷ୍ୟ ବୋଲି ଆଦୌ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହାର
କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଯିଏ ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁହିଁ ଜାଗୁଡ଼ି
ଧରି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାହାକୁହିଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହୁବି ।

ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯିଏ ପ୍ରବର, ଯିଏ ବୀର ଓ ମହର୍ଷି, ଯିଏ ବିଜେତା, ଯିଏ ଶୂର ଓ ବୃଦ୍ଧ, ମୁଁ ତାହାକୁହିଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହୁଛି ।

ଯିଏ ଆପଣାର ପୁରାତନ ଯାଦବୀୟ ଜନ୍ମର କଥାକୁ ଜାଣିଛି, ଯିଏ ସ୍ବର୍ଗ ଏବଂ ନରକର ଯାଦବୀୟ ଦେଶ ଓ ପ୍ରଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ପାରୁଛି, ଯାହାର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ, ଯିଏ ପରପୁଣ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞାନ କରିଛି, ଯେଉଁ ମନାସୀ ସକଳ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଲାଭ କରିଛି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାକୁହିଁ ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହୁଥାଏ ।

ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଧର୍ମପଦ ଗ୍ରନ୍ଥର ଉପସଂହାର କରାଯାଇଛି, ଏବଂ, ଯେହୁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଗୋଟିଏ ଉପମା ବ୍ୟବହାର କରି କହୁବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ଆମକୁ ଯେଉଁପରି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି, ଯଦି ଆମେ ଯେଥିରୁ ସୋରିଷକଣାଟିଏ ପରି ଏତେ-ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବା, ତେବେ ଆମର ସମସ୍ତ ଆଦୌ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଧର୍ମପଦରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋଟେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ : ଏଥିରେ ଯେପରି ନିର୍ବାଣର ଏବଂ ତତ୍ତ୍ବଜ୍ଞ ମୁକ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ଆଗରେ ରଖିଦିଆ ଯାଇଛି, ସେପରି କୌଣସି ବୈକାନ୍ତକ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଆମେ ଆତ୍ମ-ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବା ବେଳେ ଆମେ କଦାପି ପରମ ଉପେକ୍ଷା ଏବଂ ପରମ ମୁକ୍ତିର ସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବା ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଏହିପରି ଅଗ୍ରସର ହେବାହିଁ ଜାଗତିକ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ବିଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ, ତାହା ଏହି ବିଶ୍ବଗତ ଜୀବନର ଅପଲ ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଏବଂ, ଫଳ ଯାହା ହେଉ ପଛକେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବତଃସ୍ପୃହୀ ଭାବରେ ରୂପେ ସେହି ବିଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସହଜ ଜିନିଷକୁ ସୁସମାପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରହିଥିବାରୁହିଁ ରୂପେ ସେହି ମୁକ୍ତିଟିକୁ ଲାଭ କରିବ ।

ଭଗବତ୍-ପରମକରୁଣା ଉପରେ ଗଭୀର ଆତ୍ମା ରହିଥିବ, ଭଗବତ୍-ପରମ ଭକ୍ତା ପାଖରେ ଏକ ସବୁର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ରହିଥିବ ଏବଂ ପରମେଶ୍ବରଙ୍କ ଯୋଜନାଟିରେ ଆମର ସବୁର୍ଣ୍ଣ ଅବଲମ୍ବନ ରହିଥିବ; — ତେବେଯାଇ ଫଳ କ'ଣ ହେବ ସେବସବୁରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆମେ ସମ୍ବ୍ରାମରେ କରିବା ଲାଗି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସାଧନ କରିପାରିବା । ସେହି ହେତୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ।

ଦୁଃଖର ବିଲେପପାଥନ କହୁଲେ ଯଥାର୍ଥରେ ତାହାକୁହିଁ ବୁଝାଇବ ।
ସେତେବେଳେ ରୂମର ଚେତନା ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦରେ ଭରପୁର ହୋଇ
ରହୁଥିବ ଏବଂ ରୂମେ ଗ୍ରନ୍ଥଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ରୂମ ସମ୍ମୁଖରେ
ମହୁମମୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିସ୍ମୟକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଥିବ ।

ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରରତି ଲାଗି ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁପରି ସତ୍ୟକୁ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ
ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ରହୁବା । ଏବଂ, ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ
ଯେପରି କହୁଥିଲି, ସିଏ ଆମକୁ ଯେଉଁପରି ସୁନ୍ଦର କଥାଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷାଦେଇ
ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାହାର ଅନୁତାପ କହିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା
କରିବା; ମାତ୍ର ଆମର ଏହି ଚେଷ୍ଟାର ଅନ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲାଭ ଯାବତୀୟ
ଫଳକୁ ଆମେ ସକଳ ବୋଧର ଅତୀତ ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ପ୍ରଜ୍ଞାର ହାତରେହିଁ
ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ।

✱ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୮

‘ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୬୯’ର
ପରିଚିଷ୍ଟ

[‘ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୬୯’ ପୁସ୍ତକର ଅନ୍ତର୍ଗତ କେତୋଟି
ବାକ୍ୟାଂଶ ଏବଂ ପରିଚ୍ଛେଦ ଉପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା]

‘ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ୧୯୬୯’ର ପରିଶିଷ୍ଟ

ମାଆ ପଚାରିଲୁ, “ତୁମେ କାହିଁକି ଯୋଗସାଧନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ? ତୁମେ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି କ’ଣ ତାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କି ?” ଏଠାରେ “କ୍ଷମତା” କହିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣାର ଅଭିଜ୍ଞତାଟିକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରିଦେବାର କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝାଉଛି କି ? ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ?

କ୍ଷମତା ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ—ନିଜର ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ପଷ୍ଟରୂପେ କରିପାରିବା ମଧ୍ୟରେ ତାହା କଦାପି ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁ ନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁକୁ, ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ଘଟନାବଳୀକୁ ଓ ଶକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱକୁ ନିଜର ଅକ୍ରିୟାର କରି ରଖିବା, ସଂସାଧକ ସାଧାରଣ ଜୀବରେ କ୍ଷମତାକୁ ଏହୁରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

ମାଆ କହିଲୁ, “ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିନବେଶରହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, — ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କଠାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଅଭିନବେଶିତ କରି ରଖିବା, ଯେପରିକି ତାଙ୍କର ପରମ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ପରମ ଅଭିପ୍ରାୟ ପାଖରେ ଆମେ ସମଗ୍ର ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବରେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇ ପାରିବା ।” (୭ ଏପ୍ରିଲ) ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ’ଣ ତାଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଲଗା ?

ଦୁଇଟିଯାକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସମାନ ନୁହେଁ । ଅଭିପ୍ରାୟ କହିଲେ ମତଲବକୁ ବୁଝାଏ, ଆଗରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ରଖି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ବୁଝାଏ । ଇଚ୍ଛା ତା’ ଗୁଣନାରେ ଏକ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଶବ୍ଦ ।

“ହୃଦୟରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିନବେଶିତ କରି ରଖିବ” । (ତହିଁକି)
ଅଭିନବେଶିତ କରି ରଖିବାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ? ଧ୍ୟାନର ବା
ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ଅଭିନବେଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତେଜନାକୁ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସଂଗୃହୀତ
କରି ଆଣିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କିଂବା
ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ରଖିବା । ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ
ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଏଥିରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫିସ୍ତାଶୀଳତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ
କରିଦାଇ ପାରିବ ।

“ସେଠାରେ ଯେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରକଳିତ ହୋଇ ରହୁଛି...ତାହାକୁହିଁ
ରୂପେ ରୂପ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟତା ବୋଲି ଜାଣିବ । ତାହାହିଁ
ରୂପର ଅସଲ ସତ୍ତ୍ୱ । ରୂପେ ତାହାର ବାଣୀକୁ ଶୁଣିବ, ତାହାର
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବ ।” (ତହିଁକି)

ମୋ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏହି ଅଳ୍ପକୁ ମୁଁ କେବେହେଲେ ଦେଖି
ନାହିଁ । ତଥାପି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତା
ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି । ତାହାର ବାଣୀକୁ ଶୁଣିପାରୁଥିବା ପରି ମୁଁ
ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା
ଲାଗି ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ମୋ’ର ଏହି ଅନୁଭବଟିକୁ ମୁଁ
ସନ୍ଦେହ କରିବି କି ?

ନା,—ରୂପେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତାହା ସମ୍ଭବତଃ ମନର ବାଟ-
ଦେଇ ରୂପ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ସୂଚନା ପରି ମନେ ହେଉଛି । ଚୈତ୍ୟ-
ଅଳ୍ପଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରିବା ଲାଗି ରୂପର ସୂକ୍ଷ୍ମ
ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ୱାନୁଭବ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମଦୃଷ୍ଟି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସଫିସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା
ଉଚିତ ଅଥବା ରୂପ ତେଜନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ଏକ ପ୍ରକଟ
ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରୁଥିବା ଉଚିତ ।

“ସୁବଚନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ
ନିଶ୍ଚୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଛୁ ।” (ତହିଁକି)

ଏଠାରେ “ଆମେ” କହୁଲେ ଠିକ୍ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି । ଆପଣ ଦୁଇଜଣଯାକ କ’ଣ ମୋତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ? ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଜଗିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲି କି ?

ଏଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରହିଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଟି ଲାଗି ଆହୁତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ତାହା ପ୍ରୟତ୍ନ ହୋଇ ପାରିବ । ମାଆ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହୃଦ କଥାବାକ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଅତୀତଟିକୁ (ବା ତାହାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ) ମଧ୍ୟ ସେ ଅବଲୋକନ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ସେ ସେପରି କହିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଶ୍ବତ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସଲ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନେଇ ଆମେ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଛୁ ଯେ, ଏସବୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ସମୟ ନାହିଁ । ତଦୁପରି, ଆମେ ବେଶ୍ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଏହା ସାଧକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣପ୍ରଧାନ ଗୁରୁକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେ ସାଧନାରୁପୀ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟଟିର ଗୁଲନାରେ ସେମାନେ ଏହୁସବୁ କଥା ଉପରେହିଁ ଅଧିକତର ମହତ୍ତ୍ବ ଆଶ୍ରେପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଅତୀତର ଜନ୍ମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଓ ଅତୀତର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି କଥା କହିବା ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ ।

“ଯୋଗରେ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ରହିଛି; ଗୋଟିଏ ତପସ୍ୟାର ମାର୍ଗ, ଅଉ ଗୋଟିଏ ସମର୍ପଣର ମାର୍ଗ ।” (୧୪ ଏବ୍ରୀଲ)

ଅରେ ମୁଁ ଲାଭ କରିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଅଗ୍ନି-ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ । ତାହା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧୀକରଣ ଓ ତପସ୍ୟାର ଅଗ୍ନି ଏବଂ ସେଇଥିରୁହିଁ ପରମସତ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହିଥିଲେ । ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ମାର୍ଗଟିରେ ଯାଉଛି ? ସମର୍ପଣର ମାର୍ଗରେ ତପସ୍ୟା ଲାଗି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ରହିଛି କି ? ସମର୍ପଣର ମାର୍ଗରେ ତପସ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ କି ?

ଏପରି ଏକ ଚପସ୍ୟା ରହୁଛି ଯାହାକି ସମର୍ପଣର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱଭାବତଃ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ଏପରି ଏକ ସାଧନା ବା ଚପସ୍ୟା ରହୁଛି, ଯାହାକୁ କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ କେବଳ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିପାରେ । “ଯୋଗର ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ଅଛି” ବୋଲି କହୁଲ ବେଳେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥରେହିଁ ସେହି କଥାଟିକୁ କୁହାଯାଇଛି । ମାତ୍ର, ଦୁଇଟିଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ଚପସ୍ୟାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃଳିତ ହୋଇ ଉଠିବା ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ।

ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗସାଧନାର ସବୁପ୍ରଥମ ପରିଣାମରୂପେ ମନର ଯାବତ୍ତତ୍ତ୍ୱ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅପସର ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁସବୁ ଭାବନା ଓ ବାସନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇ ମନ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତି ବିସ୍ମୟକର ଭାବରେ ଅଗ୍ରଭାବକୁ ଆସନ୍ତି, ଆପଣାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟଟିକୁ ଅନୁଭୂତ କରନ୍ତି ଓ ନାନା ପ୍ରମାଦର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି । (ତହିଁ ବ)

ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଧାନ୍ୟ ଆଗରୁ ଅନୁଭୂତ ହେଉ ନ ଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଆଗରୁ କେତେକ ପରିମାଣରେ ବେଶି ଏକ ପରିଚିତ ଲଭି କରୁଥିଲେ ବା ଅନୁଭୂତ ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ବେଶି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହୁଥିଲା । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯେମିତି ଆଉ ଆଗପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଉତ୍ସାହ କରିବାକୁହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯୋଗସାଧନା ହେଉ ଯେ ନୂଆକରି ସେଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ;—ସେମାନେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଦିନି ରହି ଆସିଥିଲେ ।

ମନର ଯାବତ୍ତତ୍ତ୍ୱ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅପସରାଇ ନେବାର କଥାଟି ଏଠାରେ ଏହି ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଗରୁ ମନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୋର କଣ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ଅପସାରିତ କରିପାରୁ ନ ଥିଲା । ତେଣୁ, ଆଗରୁ ଯେଉଁଠି ମନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ଯୋଗସାଧନାରେ ତାହାର ସ୍ଥାନରେ ତୈତ୍ୟ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ-ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଏବଂ, ଯାହା କରିବା ଲାଗି ପ୍ରାଣିକର କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନ ଥିଲା, ଏହି ଅନ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟି ଫଳରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଏତିକି ସୂଚଣ ରହୁବା ଉଚିତ ଯେ ଅନେକ ସାଧକ ଯଥାସମ୍ଭବରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟିକୁ ଆଦୌ ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି

ନାହିଁ; ସେମାନେ କେବଳ ମାନସିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ହିଁ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ନେଇଥାନ୍ତି ।

“ଲୋକମାନେ ଯୌନ ଆଦି ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅତିଶକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଏଡ଼େ ବଳଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ।” (ତତ୍ତ୍ୱେବ)

ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ?

ଏଠାରେ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି ।

“ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ସେହି ବିଷୟଟି ଦ୍ୱାରା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି । ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସରେହିଁ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।” (ତତ୍ତ୍ୱେବ)

ଏହି ସଂକ୍ଷେପରେ ତାକୁ ବି ଆସି ହୁଏତ ଗ୍ରାସ କରିବ, ଜଣେ ସାଧକ କେତେକେଲିଯାଏ ଏପରି ଆଶଙ୍କା କରିପାରିବ ? ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ସେହି ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କଦାପି ଧରିବ ନାହିଁ । ମୋର ଏହି ଅନୁଭବଟି ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ କି ?

ତାହା ଯେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ, ସେକଥା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ । ଏତେଦୂର ନିରାପଦ ହୋଇପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଦୂରଯାଏ ଅସ୍ତରର କରି ପାରିଥିବା ଉଚିତ ।

ମାଆ କହୁଛନ୍ତି, “ଯିଏ ନାଚିବାରେ, ଡେଇଁବାରେ ଓ ଚଢ଼ାଇ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତା’ଉପରେ ଏପରି ଗୋଟାଏ ଧାରଣା ରହିଥାଏ ଯେ ତା’ର ଉତ୍ସାହଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବେଶ୍ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଉତ୍ସାହ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ; ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତା’ର ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ସେଥିରେ ସ୍ଥିର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।” (ତତ୍ତ୍ୱେବ) ଏକଥା କହି ମାଆ କ’ଣ

ଏହିପରି ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ସମୟରେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସାଧାରଣ ନ ହୋଇ କେବଳ ସାଧାରଣ ହେବ ?

ଆପଣାର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ସାଧାରଣ ହୋଇ ଯେ ରହିବାକୁ ହେବ, ମାଆ ଏପରି କଦାପି ଭାବି ନ ଥିଲେ । ସିଏ ଏହି ଭିନ୍ନରୁଟି ରଖି ତାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଯେ କେବଳ ଆପଣାର ଉତ୍ସାହଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେହି ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶରେ ଅସାଧାରଣ ହୋଇ ଦିଶିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଏକ ଇଚ୍ଛା ରହୁଥାଏ । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଏହିପରି ଉତ୍ସାହକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତ ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ, ବୁଝି ଅସାଧାରଣ ହୋଇ ଦିଶିବା ଲାଗି ବାସନା ରଖିବା ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ଖରାପ ।

“ମାତ୍ର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଆଧାର ଓ ଭୂମିତି ରହିଛି, ଅମେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ‘ଅଶ୍ୱପ୍ତା କର ଏବଂ ଟାଣିନିଅ’ ବୋଲି କହିବା ।” (୧୯ ଏପ୍ରିଲ)

ଅଶ୍ୱପ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଟାଣିନେବାର ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି କ’ଣ ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରିଥିବା ଏକ ବୃହତ୍ ଅବିଚିତକୁ ବୁଝାଇବ କି ?

ନା,—ଏଭଳି ହେଉଛି ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରଶ୍ନ ।

ଗୋରାକର ଉତ୍ସରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାରିହେବ କିପରି ? (ଜର୍ମେନି)

ଏହାର ଆଦୌ କୌଣସି ମାନଦଣ୍ଡ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଦ୍ରାମଗ୍ନ ହୋଇ ନ ଯାଇ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବ, ତେବେ ସେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଭାରି ସହଜରେ ନିରୂପଣ କରିପାରିବ । ସେହି ଅବସ୍ଥାରେହିଁ ଅଧିକାଂଶ ଦୃଷ୍ଟି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୁମ ଉପରେ ଯେଉଁପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ, ସେହି ପ୍ରଭାବର ପ୍ରକୃତିଟିରୁହିଁ ଗୁମେ ସେହି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ନିରୂପଣ କରିପାରିବ । ସ୍ୱପ୍ନବେଳେ ଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଦୃଷ୍ଟି ଏକ

ଅତିଷ୍ଠସ୍ତୁ ସ୍ବପ୍ନାନୁଭୂତିରୁ ସୂଅକ୍ କର ଜାଣିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର, ମାତ୍ର ସେହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଫଳେ ବେଶ୍ ଅନୁଭବ କରିହେବ ।

ବେଳେବେଳେ ସ୍ବପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମନେରହେ, ବେଳେବେଳେ ମନେ ରହେ ନାହିଁ । (ତହେବ) ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ ?

ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚେତନାର ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ ରହିଥାଏ, ଏକଥା ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ସାଧାରଣତଃ ଚେତନାର ଭୂମିରେ ଏପରି ଏକ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ସ୍ବପ୍ନାବସ୍ଥାଟି ଅଲ୍ପବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହସ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତଦ୍ଭାବ, ଶାଶ୍ବତକୋଷ୍ଠଟି ଉପରେ ସ୍ବପ୍ନସ୍ଥ ଘଟନାମାନ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାୟାଁ ଧାରଣାଟିକୁ (ଏହାକୁ ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଲିପି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ) ଆଜ୍ଞାଦେଇ ଯାଇଥାଏ, ତାହା ଏକାବେଳେକେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଜାଗରଣଟି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ସହସ୍ରା ଘଟେ, ଅଥବା, ଆଜ୍ଞାହୋଇ ରହିଥିବା ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ, ଅନୁତାପ ସଂଶ୍ଳେଷ ସ୍ବପ୍ନଟିର ସ୍ବଭାବଟି ଅବଶେଷ ରହିଯାଇଥାଏ । ସେହି ଶେଷଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ବପ୍ନଟି ବେଶ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗି ପୁରୁଷରେ ରହିଯାଏ, ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ନିଦ ଭଳି ଉଠିଯିବା ପରେ ସ୍ବପ୍ନର ସେହି ସ୍ବଭାବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସ୍ବପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ ଚାହୁଁ କରି ପଡ଼ିରହି ପଛକୁ ପଛକୁ ସ୍ବପ୍ନକଥା-ଗୁଡ଼ିକର ଠାବକରି ପାରିବା ଲାଗି ଏକ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ବପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଠାବ କରୁଥାନ୍ତି । ସ୍ବପ୍ନାବସ୍ଥାଟି ହାଲୁକା ଥିଲେବେଳେ ପରେ ଅଧିକ ସ୍ବପ୍ନକୁ ସ୍ମରଣ କରିହୁଏ; ମାତ୍ର ସେହି ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେପରି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ।

“ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣା ଭିତରେ (ବା ବାହାରେ ବ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟିଯାକ କଥାର ସେହି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେବ) ଦବ୍ୟ ପରମପଣ୍ଡିତର ସମ୍ପର୍କ ଲାଭ କରିବା ।” (ତହେବ)

“ବାହାରେ ଥିବା” ଦିବ୍ୟ ପରମପୁରୁଷ, — ଏହି କଥାଟିର ଅର୍ଥ କ’ଣ ? ଏହା ଦ୍ଵାରା ଏଠାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟ ପରମପୁରୁଷ ଅଥବା ବିଶ୍ଵାତ୍ମକ ଦିବ୍ୟ ପରମପୁରୁଷଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି ନା ଉତ୍ତରଙ୍କର କଥାହିଁ କୁହାଯାଇଛି ?

ଏଠାରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯିଏକ ଆମ ବାହାରେ ବସୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ସକଳ ସତ୍ତ୍ଵରେ ଏବଂ ସକଳ ଘଟନା ପ୍ରଭୃତିରେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

ଅଧିମାନସ ପୁରରେ ସେହି ଦୁଇସତ୍ତ୍ଵ ସ୍ଵର୍ଗର ଦୁଇ ଦୁର୍ଗଙ୍କର ଫଳରେ ଆସି ସାନ୍-ଦ୍-ଆର୍କ୍ସର ପ୍ରକୃତରେ ଏତେଟିକିଏ ରୂପାନ୍ତର ବି ଘଟିଥିଲା କି ? (ଜର୍ମେନ୍)

ଏଠାରେ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବାର ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁଠୁ କିପରି ଆସୁଛି, ମୁଁ ସେକଥା ଆଦୌ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ । ସାନ୍-ଦ୍-ଆର୍କ୍ସ ଯୋଗର ସାଧନା କରୁ ନ ଥିଲେ, ସିଏ ରୂପାନ୍ତର ବି ଚାହୁଁ ନ ଥିଲେ ।

“ଆଉ ରୂପ ପାଖରେ ଏପରି କିଛି ବସ୍ତୁ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କି ରୂପେ ନିଜର ବୋଲି କହିପାରିବ । ସବୁକିଛି ଯେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରୁହିଁ ରୂପପାତ୍ରକୁ ଆସୁଛି, ରୂପେ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରିବ । ଏବଂ ସେହି ସବୁକିଛିକୁ ରୂପେ ସୁନବାର ସେଗୁଡ଼ିକର ଅସଲ ଉତ୍ସସ୍ଥଳରେ ନେଇ ନିବେଦନ କରିଦେବ । ଏହି କଥାଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ପରେ, ଯେଉଁ ସ୍ଵଦ୍ରୁତମ ବସ୍ତୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ରୂପେ ସାଧାରଣତଃ ଝୁବ୍ ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନାହିଁ, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ରୂପ ଲାଗି ଆଉ କଦାପି ରୁଚି ବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟହୀନ ବୋଲି ମନେ ହେବ ନାହିଁ । ତାହା ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥସୂକ୍ଷ୍ମ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିସୀମାର ସେପାଖରେ ଆଡ଼ିବ ଏକ ବୃହତ୍ ଦର୍ଶନସୂକ୍ଷ୍ମ ଉନ୍ନତ କରି ଦେଉଥିବ ।

(୮୮ ଏପ୍ରିଲ)

“ଅଭ୍ୟୁପାସନା କର ଏବଂ ଟାଣିନିଅ”କୁ ଆପଣ ଯେପରି ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଲେ, ଏଭଳି ବି କ’ଣ ସେହିପରି ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା ?

ନା,—ସେତେ ପ୍ରାଥମିକ ଆଦୌ ନୁହେଁ ।

“ରୂମେ ଯେତେବେଳେ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ରୂମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ରୂମର ମଧ୍ୟଦେଇ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ପରମପୁଣ୍ୟ ସେହି ଆହାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।” (ତଥେଁବ)

ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଦ୍ୱାରା ମାଆ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ?

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଆପଣାର ଆହାରକୁ ରୂମେ ନିଜର ଅନ୍ତଃ କିଂବା ନିଜର ବାସନା ଲାଗି ଗ୍ରହଣ କରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ରୂମେ ତାହାକୁ ସକଳ କର୍ମର ପଣ୍ଡାତରେ ରହିଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମପୁଣ୍ୟ ପାଖରେହିଁ ନିବେଦନ କରୁଛ, ରୂମକୁ ଏହିପରି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ ।

“ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମପୁଣ୍ୟର ରାଜତ୍ୱ ଖଲୁ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା, ତେବେ ଆମର ଯାହାକିଛି ଅଛି, ଆମେ କହିଲେ ଯାହାକିଛିକୁ ବୁଝାଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଯାହାକିଛି କରୁଛୁ, ସେହି ସବୁକିଛିକୁହିଁ ଆମେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମପୁଣ୍ୟ ପାଖରେହିଁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ।” (ତଥେଁବ)

ଏହି କଥାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରାଯାଉଥିବା ପରେ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କରିବାକୁ ବାକି ଆଉ କି ?

ନା — ଆଉ କିଛି ବାକି ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରି ପାରୁଥିବା ଆଦୌ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ।

ମାଆ କହିଛନ୍ତି, “ଏବଂ, ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଏକଥାଟିକୁ ବି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ

ଲଗନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଳାୟନଟି ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଲଭ ହେଲ ନାହିଁ ।” (ତତ୍ତ୍ୱେକ) ଏହି ବାକ୍ୟଟିରେ “ସେପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲ ପରେ”ର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ’ଣ ? “ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସନ୍ତି,”—ଏହାର କ’ଣ ଏପରି ଅର୍ଥ ହେବ, ନା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ “ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବା ନୀରବତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହି ପୃଥିବୀକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି” ବୋଲି ବୁଝିବା ?

ନା — “ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଖଟିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି”ର ସରଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛନ୍ତି ତୁଅନ୍ତି । ଏହି କଥାଟି ଦ୍ୱାରା ମାଆ ଏତିକି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ବାଣରେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ, ସେଇଟି ଯେ ଆଦୌ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମାଧାନ ନୁହେଁ ବା ତାହାକୁ କଦାପି ସେ ସବୋକ ଇଷ୍ଟପ୍ରସଙ୍ଗର ବୃହତ୍ତମ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେହି କଥାଟିକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ, ପରଶାମତୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନଙ୍ଗାର ଲେଉଟି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବୃହତ୍ତମ ଉପଲବ୍ଧିଟିରେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହେବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଟି ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଅଂଶଟିକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯାହାକିଛି ଅଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଲେ ଯାହାକିଛି ବୁଝାଏ ଓ ସେ ଯାହାକିଛି କରୁଛି, ସିଏ ଯେ ସେହି ସବୁକିଛିକୁ ତଦ୍‌ବ୍ୟପରମପରାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛି, ସେକଥା ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିହେବ କିପରି ?

ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିଟିକୁ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଯାଇ ରୂପେ ତାହା ଜାଣିପାରିବ ।

“କାରଣ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାର ତରମ ସତ୍ୟ ଏବଂ ତରମ ଅବଲମ୍ବନ ସେହି ପରମ ତଦ୍‌ବ୍ୟପରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେହିଁ ନିହିତ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ ।” (ତତ୍ତ୍ୱେକ)

ଆପଣାର ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଜାଣିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃହତ୍ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିବା, ହୁଏତ ସର୍ବଶେଷ ଉପଲବ୍ଧିଟିକୁହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିବା;—ନୁହେଁ କି ?

ହଁ ।

“ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯାହା ଘଟିଲା, ତାହା ଘଟିବ ବୋଲି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଥିଲା; ଯଦି ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହି ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାହା କଦାପି ଘଟି ନ ଥାନ୍ତା ।”
(ଜର୍ମେନ୍‌ବ)

ତେବେ, ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ଆଉ କୌଣସି ଅନୁତାପର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ରହିଲା ? ଜଣେ ସାଧକର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଅଛି କି ?

ଅନୁତାପ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପରେ ତାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, ସେଇଥିଲାଗି ଅନୁତାପର ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ହେଉ ଘଟନାଟି ଘଟିଲା, ଯଦି ସେଥିରୁ ଓହ୍ଲଇ ଆସିବାକୁ ପ୍ରକୃତକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଲାଗି ଅନୁତାପର କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଇପାରେ, ତେବେ ତାହାର ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ଜଣେ ସାଧକ ଲାଗି ଅନୁତାପର ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ନ ରହିଛି, ସିଏ ଯେ ଏକ ଭୁଲ୍ ହିସ୍ତାଶୀଳତାକୁ ଉତ୍ତମରୂପେ ଚିହ୍ନିବ ଏବଂ ସେଇଟିର ଯେପରି ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନ ହୁଏ, ତାହାର ପ୍ରୟୋଜନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିବ, ଏହି କଥାଟିର ଅନେକ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

“ରୂମେ କର୍ମର ବନ୍ଧନଟିରେ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହିଛ, ଏବଂ ସେଠାରେ, ସେହି ବନ୍ଧନଟି ମଧ୍ୟରେ, ଯାହାକିଛି ଗଢ଼ୁଛି, ତାହା କେବଳ ଯାହାସବୁ ଆଗରୁ କରାଯାଇଛି, କଠୋର ଭାବରେ ତାହାର ପରିଣତି ସ୍ଵରୂପ ହିଁ ଘଟୁଛି । (ଜର୍ମେନ୍‌ବ)

ଏଠାରେ ଯାହା “ଆଗରୁ” ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ କ’ଣ ତାହାକୁ ଅତୀତର ସକଳ ଜନ୍ମ ବୋଲି ବୁଝିବା; ପ୍ରଥମଟିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେଟି ଜନ୍ମ ଅଘଟଣ ହୋଇଛି, ତାହାକୁହି ବୁଝିବା ?

ସେପରି କହି ରୂମେ ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁହିଁ କଥାଟିର ବିଚାର କରୁଛ । ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅର୍ଥରୁ ବିଚାର କଲେ, ଯାହାକିଛି ଯେତେବେଳେ ଘଟୁଛି, ସେହି ହିସ୍ତାଟିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗରୁ ଯାହାକିଛି ଘଟିଯାଇଛି, ତାହା ତାହାର

ପରୀକ୍ଷାମ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଘଟିଛି । ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି କହିଲେ, ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଘଟନାଗୁଡ଼ିକର ଅତୀତ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁଞ୍ଜିବଦ୍ଧ ନିହତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଏହିଗୁଡ଼ିକହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟନାଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୂପିତ କରିଦେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ମାଆ କହିଛନ୍ତି, “ଏକ ବାସ୍ତବ ଘଟନାରୂପେ ମୃତ୍ୟୁ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବନମାତ୍ରକେ ସବୁକିଛି ସହଜ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇ ରହିଛି ।” (୫ ମଇ) ଏଠାରେ “ଏକ ବାସ୍ତବ ଘଟନାରୂପେ” ଏବଂ “ସଂଯୋଜିତ ହୋଇ ରହିଛି” ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ କଥା ପ୍ରାୟ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଦେଇଯିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି ଯେ, ଆମେ ଯାହାକି କରୁଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ । ମାତ୍ର, ଏହାର ପୁଞ୍ଜିରୁ ମାଆ କହିଥିବା ଆଉ ବାକ୍ୟଟି, “ଆମେ ଯଦି ଏହି ବିଶ୍ୱାସଟିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ସଚେତନ ମନରୁ ଫିଙ୍ଗି ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବା, ...ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ କଦାପି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । (ଜର୍ମେନ୍) ଏଠାରେ ଏକ ସୂଚି ରଖାଯାଇଛି,—ଗୋଟିଏ “ଯଦି” ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେହି ସୂଚିଟିକୁ ପୁରଣ କରି ପାରିଲେ ଯାଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏହି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, “ଏକ ବାସ୍ତବ ଘଟନାରୂପେ” ବୋଲି କହି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସିଧା ଓ ପ୍ରାୟ ଅଲଂଘ୍ୟତା ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ କୁହାଯାଇଛି, ତଦ୍ୱାରା ଏହି ଜଗତରେ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିବାର ପ୍ରତ୍ୟାଶାଟିକୁ ବରଂ ବେଶ୍ ହାଲୁକା କରିଦିଆ ଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି । ପୁନଶ୍ଚ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ବାକ୍ୟଟିରେ ଯେଉଁ “ଯଦି”ଟିକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ଏତେ ବେଶୀ ଦୁର୍ଜେୟ ମନେ ହେଉଛି ଯେ, ସେଇଟିକୁ କେବେ ପୁରଣ କରିହେଲ ପରି ମୋଟେ ଲାଗୁ ନାହିଁ ।

ଏହି କଥାଦୁଇଟିରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଦେଖୁ ନାହିଁ । “ଏକ ବାସ୍ତବ ଘଟନାରୂପେ” ଏବଂ “ସଂଯୋଜିତ ହୋଇ ରହିଛି”, ଏଥିରୁ କୌଣସି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତାର ବୋଧ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । “ଏକ ବାସ୍ତବ ଘଟନାରୂପେ” କହିଲେ ବସ୍ତୁତା ବା ପ୍ରକୃତରେ ବୋଲି ବୁଝାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନର (ଏହି ପୃଥିବୀର) ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ବସ୍ତୁସ୍ଥିତି ଯେପରି ହୋଇ ରହିଛି, ସେଥିରେ ସେହି ଜୀବନଟି ସହଜ ଅନ୍ତମ ପରୀକ୍ଷାମରୂପେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇ ରହିଛି ।

ମାତ୍ର ଦିନ ପରମାଣ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ କଦାପି ଏଭଳି ଧାରଣା ହେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ବାସ୍ତବତାଟି କଦାପି ଅନ୍ୟପ୍ରକାରର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଏହାକୁହିଁ ଯାବତୀୟ ଜୀବନ ଓ ଅସ୍ତିତ୍ବର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ରୂପାନ୍ତ ନିୟମ ବୋଲି ମାନନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯେଉଁସବୁ କାରଣ ସକାଶେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବାସ୍ତବତା ହୋଇ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବି କହିଦିଆ ଯାଇଛି,—କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନସିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ତାହା ହୋଇଛି । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ତା’ପରେ ଆଉ କଦାପି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ, “ଯଦି” କେତୋଟି ସୂଚକ ପୁରଣ ହୋଇପାରିବ, ତେବେଯାଇ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ସମ୍ଭବ ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍, ବିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ବାରା ହେବାକୁ ଥିବା ଯାବତୀୟ ଅନ୍ତରାତ୍ମ ଓ ଯାବତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ “ଯଦି”ର ବା ସୂଚକ ପୁରଣ ହେବା ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଛି । ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାଣୀ-ପ୍ରଣୟ ମନକୁ ଯଦି ବାଣୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ଲାଗି ଆଗକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇ ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ମନୋଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅତିବିଶାଳ ଏବଂ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ “ଯଦି”ଟିର ପୁରଣ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ଏହି “ଯଦିଗୁଡ଼ିକ”ର ପୁରଣହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରରଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତରାତ୍ମକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥାନ୍ତି ।

“ଏହି ପୃଥିବୀ କିପରି ଉଦ୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମ କରି ତାହା କିପରି କ’ଣ ହେବ, ଅନ୍ତତରେ ରୂପେ କିପରି କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ରୂପେ କ’ଣ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବ, ରୂପେ ଆଗରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜୀବନଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଛି ଓ ବାକି ଯେଉଁସବୁ ଜୀବନକୁ ରୂପକୁ ଏହାପରେ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନେକ ଲୋକ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ରୂପକୁ ହୁଏତ କେତେ କ’ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଆସିବେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ସହିତ ସେହି କାହାଣୀ-ଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ।” (ଜର୍ଜେଟ୍)

ଏଭଳି ଲୋକେ ଯାହାସବୁ କହନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତିସ୍ଵାର ବାହାରେ କ’ଣ ଆଉଏକ ଏପରି ପ୍ରତିସ୍ଵା ରହିଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କି ଏସବୁ କଥା ଜାଣିହୁଏ ?

ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣିହୁଏ ସତ, ମାତ୍ର ସେକଥା ସତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୋଲି ଆଦୌ କିଛି ନାହିଁ । ଅନେକ ମାଧ୍ୟମ, ଅତିଦୃଷ୍ଟି-

ସମର୍ଥ ବା କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଏହିସବୁ କଥା କହୁଥାନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପୋଲି ଡିଆରୀ କରିବାର କ୍ଷମତା, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବାର କ୍ଷମତା ବା ଗଣିତର ଗୋଟାଏ ସମସ୍ୟାକୁ କଷ୍ଟିଦେଇ ପାରବାର କ୍ଷମତାକୁ ସେପରି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରୁ ନାହିଁ । ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରସାଦ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଛି, ଗୁରୁବିଦ୍ୟାରୁ ହାସଲ କରାଯାଉଥିବା ଅନେକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି । ବାସ୍, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତିକି କହି ଜାଣିରଖିବା ।

“ସେମାନେ (ପ୍ରେତମାନେ) ମନୁଷ୍ୟଜାତୀୟ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଏକ ମନୁଷ୍ୟର ଆକାର ବା ଚେହେରା ରହୁଥାଏ ।... ସେମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଆଗ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣାର ପ୍ରଭାବଟିକୁ ପକାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି; ତା’ପରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା’ର ବାତାବରଣଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ହୁଏତ ତାକୁ ଗୋଟାୟିଆ ଅଧିକାର କରିନିଅନ୍ତି । ଏହିପରି କରି ସେମାନେ ସେହି ମଣିଷ ଭିତରୁ ତା’ର ଆତ୍ମା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବଟିକୁ ନିକାଲି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ।” (୧୨ ମଇ) .

ଅମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜଣେ ହିଅ ସହୃଦ ବିବାହ ହୋଇଛି, ଯିଏକି, ମାଆ କହୁଛନ୍ତି, କେତେକ ପରିମାଣରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେତ ପରି । ତେଣୁ ସେହି ହିଅଟିର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଉପଦ୍ରବ ଭେଟିବେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି କି ?

କେବେ ତାକୁ କେଉଁସବୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ? ତାକୁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରିଦେବି କି ?

ସ୍ବଚ୍ଛତମେ ଏଠାରେ ଏହି କଥାଟି ବୁଝି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ-ଶରୀରକୁ ଅଧିକାର କରି ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯେ ପୁଣି ଆତ୍ମଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପକାଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେକଥା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଏକ ଦେହମୁକ୍ତ (ପ୍ରେତ) ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ବ ସାଧାରଣ ସ୍ବରରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟଶରୀରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ନ କରି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି କିପରି ସେଇଟିକୁ ଅଧିକାର କରି ନେଇଥାଏ, ସେସବୁ ଦ୍ବାରା କେବଳ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହିଅଯାଇଛି ।

କାରଣ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେହି ବାସନାଟିକୁ ରଖିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରଟିକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ଶରୀରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ତାହା କରିବାକୁ ମୋଟେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଅରେ ମନୁଷ୍ୟ-ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହିପରି ଏକ ବିପଦ ହୋଇ ରହିଥାଆନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ସହୃଦ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ଆହାର କରିବା ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି । ବାସ୍, ଏକସମ୍ବରେ ଏତିକି କଥା ଜାଣିବା ଉଚିତ ।

ଦ୍ଵିତୀୟତଃ, ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ, ସେହି ହିଅଟି କେତେକ ପରିମାଣରେ ଯେ ପ୍ରେତସଦୃଶ, ମାଆ କେବଳ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି । ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ହିଅଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ସତ୍ତ୍ଵ ବୋଲି ଜାଣିବା; ମାତ୍ର ଏକଥା ସତ ଯେ ସେହି ହିଅର କେତେକ ପରିମାଣରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ-ଶକ୍ତିକୁ ଖାଇଯିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି । ତା'ର ସ୍ଵର୍ମାକୁ ଆଦୌ କିଛି କହିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କୁ କେବଳ ବ୍ୟାଘାତ ଦେବା ପରି ହେବ, ତାହା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏତେଟିକିଏ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ।

ମାଆ ଭବନାଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଉଦାହରଣଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, “ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ପାଖକୁ ଅସନ୍ନୁ ବୋଲି ରୂପ ଭିତରେ ଏକ ବଳବତ୍ତା ବାସନା ରହିଛି, ଏବଂ ବାସନାର ଏହି ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରବେଶଟି ସହୃଦ ଯଦି ରୂପର ମାନସିକ ବିରତନାଟି ସହୃଦ ଏକ ଦୃଢ଼ କଲ୍ପନାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଯଦି ରୂପର ଭବନାର ଗଠନ-ଗୁଡ଼ିକରେ ଲଜ୍ଜାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ଗଠନଟି ଯଦି ଉତ୍ତମରୂପେ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ରୂପର ସେହି ବାସନାଟି ଆପଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରିବ ।” (୧୧ ମଇ)

ମାଆ ଏହି ଯେଉଁ ଉଦାହରଣଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ, ପ୍ରାଣିକ ରୂପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବଳବତ୍ତା ବାସନା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନରେ କେବଳ ନାନା ଭବନା ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ନାନା କଲ୍ପନା ରହିଛି ବୋଲି ଯଦି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଣି ସହସ୍ପାଇ ଦେବା ଲାଗି ତାହା କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ?

ହଁ, ହୋଇପାରେ । ବିଶେଷତଃ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ନିଜର ଯଦ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତାହା ବାସନାଟିକୁ ହୁଏତ ବେଶ୍ ମାମାଂସକ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଠେଲି ନେଇଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବନାଗତ ଯତ୍ନରେ ବାସନା ବା ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।

ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିରାଶା ଦ୍ଵାରା ବା ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଆମର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଆବରଣଟିରେ ଅନେକ ଛୁଦ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ଆଚରଣଗୁଡ଼ିକୁ ତାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ କରିଦେଏ । (୧୭ ନୁନ୍) ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ଏହି ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ସଦିଶ୍ଵାସୀମାନ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କାହାରି ଅନୁଚିତ ଭାବନା, ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ନିରୁତ୍ସାହିତ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ତଥା ସାଧନାରେ ଏହା କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବ ନାହିଁ କି ? ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ବେଳେ ମାରବ ରହୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ରହୁଛି, ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା ବି ସିଧା ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆଦାତ ଦେଇଥାଏ ।

ଏଠାରେ ମାଆ ଯେଉଁ ନୈରାଶ୍ୟ ଏବଂ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା କ'ଣ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ବି ଘଟି ପାରିବ ?

ନୈରାଶ୍ୟରୁ ସେ ଏକ ମନ୍ଦ ଫଳ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ସାଧକ ସେକଥାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ନାଶିବ, ଯେପରିକି ସେ ଏସବୁକୁ ଏଡ଼ି ରହୁପାରିବ । ଲୋକମାନେ ଆସି ତୋଷାମଦ କଲପରି ତା'ର ବିଫଳତା ଏବଂ ଭୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ର ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ସେ ସେକଥା କଦାପି ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରିପାରିବ ନାହିଁ । ତାକୁ କେହି ନିରାଶ କିମ୍ବା ହତୋତ୍ସାହିତ କଲେ ସେ ଭାରି ସହଜରେ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ନିଜର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଆବରଣଟିକୁ ଆସି ଆଦାତ ଦେଉଛି ବୋଲି ସେ ସମସ୍ତେ ତା'ର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତେ, ସେକଥା ସେ କେବେ ଆଶା କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଆପଣାକୁ ନୈରାଶ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରି ରଖିବା ହେଉଛି ତା' ନିଜ କାମ, ତାହା କଦାପି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ । ଉଦାହରଣ-ସ୍ଵରୂପ, ମାଆ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷଟି ଅନୁସାରେ କାମ ନ କଲେ, ତେବେ

କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରି ନିରାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି । ମାତ୍ର ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ମାଆ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେହିପରି ଲୋକମାନେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିଲଗି ଅନ୍ୟମାନେ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟି ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା । ହଁ, ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତୁମ୍ଭ ରହିଯିବା, ହୁଏତ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବି କରିବା ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଯଦି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନୈରାଶ୍ୟ ଆସିଯାଉଥାଏ, ତେବେ ତାହା କଦାପି ଆଉ କାହାର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ତାହା ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଦୋଷ ।

ଏବଂ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ନୈରାଶ୍ୟ ସଙ୍ଗେ କେବଳ କ୍ଷତିକାରକତା ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମମାନ ଭେଟିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିର ଅଭିମୁଖରେ ସାବଲୀଳ ଅଥଚ ସତ୍ତ୍ୱର ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବାରେ ତାହା ସେତେବେଳେ ଏକ ଭାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

Rs. 200/-