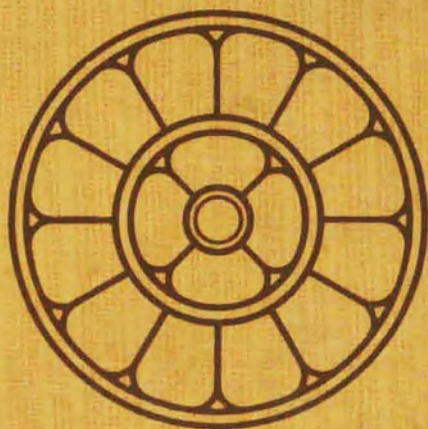
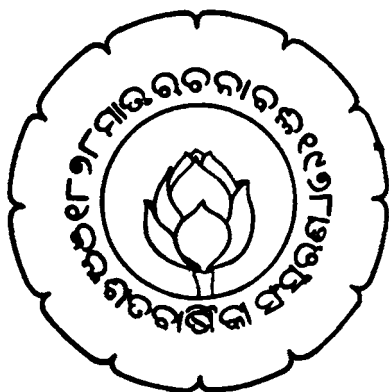

ଶ୍ରୀମା

ଜନ୍ମସ୍ମୃତି

ଫେବୃଆରୀ ୨୯, ୧୯୭୮

ବରତକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପଦାର୍ପଣ

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯, ୧୯୯୪

ମହାପ୍ରଭୁତା :

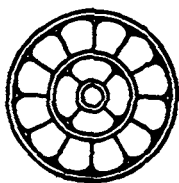
ନଭେମ୍ବର ୧୭, ୧୯୭୩

ଜନ୍ମସ୍ମୃତିକାବ୍ୟିକୀ :

ଫେବୃଆରୀ ୨୯, ୧୯୭୮

ଶ୍ରୀମାତା - ୧୯୪୫

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର

୧୯୫୫

ମାତୃରଚନାବଳୀ : ୭ମ ଖଣ୍ଡ

ଶ୍ରୀମା'ଙ୍କର "Questions and Answers—1955" ସ୍ମୃତି
ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ।

ଅନୁବାଦ : ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଚିତ୍ର ଦାସ

ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ : ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୫୪

ସଂସ୍କୃତ ସଂସ୍କରଣ :

© ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ-୬୦୫୦୦୨

ପ୍ରକାଶକ :

ନବଜ୍ୟୋତି ତାତ୍ପାଲସୁ, ପ୍ରକାଶକ ବିଭାଗ

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ-୬୦୫୦୦୨

ମୂଲ୍ୟ : ୮୫ ଟଙ୍କା

Printed at Navajyoti Press
Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry-605002

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଚିପ୍ପଣୀ

୧୯୫୫ ମସିହାରେ ମାଆ “ବୃକ୍ଷକାର କ୍ଲବ୍” ମାନଙ୍କରେ ଅଗ୍ରମର ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଖଣ୍ଡରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହି କ୍ଲବ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ମାଆଙ୍କର ଚୌଣସି ଲେଖାରୁ ଅଥବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲିଖିତ ଚୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥର ମାଆ ଚନ୍ଦ୍ରସିଦ୍ଧା ଚୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ଅନୁବାଦରୁ କିଛି ଅଂଶ ପାଠକଙ୍କ ଆଗମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ତା’ପରେ ମାଆ ସେଇଟି ଉପରେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କିଂବା ସେହି ପାଠାଂଶଟି କିଛିସମୟରେ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଚୌଣସି କିଛିସମୟରେ ପଢ଼ିବା ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ।

ଜାନୁଆରୀ ୫ ରୁ ମଇ ୧୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରବଚନଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର “ଗୋରାଧାର” ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ମଇ ୧୮ ତାରିଖର ପ୍ରବଚନଟି ମାଆ ଲେଖିଥିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ “ନାରାୟଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା” ଉପରେ ଆଧାରିତ, ମଇ ୨୫ ଓ ଜୁନ ୧ ର ପ୍ରବଚନ ଦୁଇଟି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର “ମାନବ-ପୁରତତ୍ତ୍ୱ” ଗ୍ରନ୍ଥର ଚର୍ଚ୍ଚଣ ଆଧାର୍ଯ୍ୟ “ବୁଦ୍ଧିର ଅଗ୍ରତ ଯୌନିତ୍ୱ” ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଜୁଲାଇରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରବଚନଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର “ଗୋରାଧାର” ପୁସ୍ତକର କେତୋଟି ଆଧାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରବଚନଗୁଡ଼ିକ ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହରୋଜିତ ଏବଂ ଅଂଶିତ ଉପରେ ଲିଖିତ ଏକ ନାଟକ “ମହାନ ରହସ୍ୟ” ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ରୁ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରବଚନଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର “ଗୋରା-ସମନ୍ୱୟ” ଗ୍ରନ୍ଥର ଦୁଇଟି ଆଧାର୍ଯ୍ୟ “ସାଧନ-ଚରୁଷ୍ଟି” ଏବଂ “ଅସୋୟର୍ସ” ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

ଡାକ୍ତରୀ ଉପରେ ତଥା ଯାଇଥିବା ଏହି ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ସମୟରେ ଟେପ୍‌ରେ ରେକର୍ଡ୍ କରା ଯାଇଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକର ହସ୍ତଲେଖା ଏବଂ ଅନୁବାଦ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ହିନ୍ଦି ମାସିକ “ବୁଲେଟିନ୍”ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା; ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରବଚନମାଳାଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖଣ୍ଡଟିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ।

ଏଇଟି ହେଉଛି ମାତୃରତନାବଳୀର ଉପ୍ରମ ଖଣ୍ଡ ।

ବିଷୟ-ସୂଚୀ

୫ ଜାନୁଆରୀ

ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନା ସହଜ	
ସମସ୍ତେ ତରଳ ରସିକା	୧
ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନେ ରୂପାନ୍ତରରୁ ବିଳମ୍ବିତ	
କବିତେଜା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ	୨
ଜ୍ଞାନ (ରବିନ୍ଦ୍ରବର) ଓ କାର୍ଯ୍ୟ	୩
ବ୍ୟବହାର ପଦ୍ଧତି : ଅସ୍ତ୍ର-ପ୍ରସ୍ତାବନା	୫

୧୭ ଜାନୁଆରୀ

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ପ୍ରତିରୋଧ ଦ୍ଵାରା ଅସୁବିଧା ବଢ଼େ,	
ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରଶୀଳତା ବ୍ୟାହତ ହୋଇ ରହେ	୧୦
ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଉପାର୍ଥ ମନୋବୃତ୍ତି	୧୨
ନୈରାଶ୍ୟ— ଏବଂ ଅସ୍ତରତ	୧୨
ଅସ୍ତ୍ର-ଗୁଡ଼ିକ—ଅନେକ ପ୍ରକାର; ବ୍ୟବହାର ତଥା	
ସାମୁଦ୍ରିକ ନାନା ଅସ୍ତ୍ର; ଅସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ	୧୪
ଅନୁଭୂତିର ବିଶ୍ଳେଷଣ	୧୮

୧୯ ଜାନୁଆରୀ

ଉପକର ମନର ରୂପିତା	୨୦
ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି— ଏବଂ ଅସ୍ତରତ	୨୦
ଦୁର୍ଦ୍ଦିପ୍ତିତ, ସେବୁଡ଼ିକର କାରଣ, ପ୍ରତିରୋଧ	୨୨
ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ; ଅସୁବିଧା	୨୩

୨୭ ଜାନୁଆରୀ

ଅସୁବିଧା ଦାୟିତ୍ଵ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି	୨୪
ସୁବିବେଚିତ ଚେତନାସ୍ତତ୍ତ୍ଵ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି; ବାଧାତରୁ	୨୭
ଅସୁବିଧା, କାର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାରଣ ଓ ପରିଣାମ	୩୧

ବଡ଼ ପାଟି କଲବେଳେ ଲେକମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲ	
ଲଲ ଲଙ୍ଗେ; ଲରପତା	୫୩
ଲୁରୁତା ଏବଂ ତମା	୫୪
ପଣ୍ଡା-ପାଲକର କାହାଣୀ, ସାହସ ଏବଂ ଲସୁର ଦିଲ୍ଲି ପ୍ରକାର	୫୬
ଲତରପ୍ରାଣୀ ଓ ଲସୁ	୫୯
ସାହସ : ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ	୪୯
ପ୍ରକୃତ ସାହସ	୪୩

୨ ଫେବୃଆରୀ

ପଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ	୪୫
ସାଧନା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତିର	୪୭
କେବଳ ଏହି ପୃଷ୍ଠାପୃଷ୍ଠରେ ଏହି ଶକ୍ତିର ଲୁପ୍ତିରେହିଁ	
ଅସ୍ତରତ ସମୃଦ୍ଧ; ଅନୁଭବୀ	୪୭
ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବର କଦାପି ଅବକଳ ପୁନରୁତ୍ଥାନ	
ହୁଏ ନାହିଁ; ଅନୁଲମ୍ବ ଅସ୍ତରତ	୪୭

୯ ଫେବୃଆରୀ

ବାସନା ସଂକୀର୍ତ୍ତ ହୁଏ; ଏହାର ଉତ୍ତୁକ୍ତିପୁଲ,	
ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗନ	୫୨
ପ୍ରେମର ଆଦମ ପ୍ରକାର	୫୩
ପଥାର୍ଥ ଅନନ୍ତରେ ବାସନା ନ ଆଏ; କଳାକାରର ଅନନ୍ତ	୫୩
ବୌଦ୍ଧ ସାଧନାରେ ଅଭ୍ୟାସରତ ଅପେକ୍ଷର ଉଦ୍‌ମୁକ୍ତା;	
କର୍ତ୍ତୃକ ଅର୍ଜନ କରବାର ଆନନ୍ଦ	୫୪
ତୈତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା; ମନ ହେଉଛି ଏକ ଶବ୍ଦ	୫୭
ତୈତ୍ୟସଞ୍ଜ ଅପେକ୍ଷା କପରି ବ୍ୟକ୍ତି କରେ	୫୭
ଅପେକ୍ଷାର ସଞ୍ଜ ଦିଅନ୍ତୁରେ ସତେକେ ହେବା	୬୦
ମନ, ପ୍ରାଣିକ ଓ ଲୌକିକ ପରିସରନା କରୁଥିବା ତୈତ୍ୟ	୬୧
ଅସୁସ୍ଥତା : ଶକ୍ତିର ଓ ମନ ପରିସର ସହଜ ହେଉଛି	୬୨
ଅଭ୍ୟାସରତ ଚିନ୍ତନା; ରଙ୍ଗିନ୍ ଚିନ୍ତାସାହା	୬୪
ରଙ୍ଗିନ୍ ଚିନ୍ତାସାହା କାତ; ମାଆଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଭବ	୬୭

୧୭ ଫେବୃଆରୀ

ମାଆ ଦେଇସତା କୌଣସି ଦୁଃଖ ହୁତାଇଦେବା	୨୧
ବସୁଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର	୨୦
ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ଶକ୍ତିର ସ୍ଥାନରୁ ଜମା କରୁଥିବା ସ୍ଥାପକ	୨୨
ଦେଶସ୍ତରୀ ବସୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅପଭ୍ରାଣ	୨୩
ଗୁଡ଼ିକର ଶୌଖିନୀୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା	୨୪
ଅର୍ଥର ଅଧିକାର କେବା; ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଏକ ଅଭିଜ୍ଞାତ ।	
ସେବକୃତେଷିତା	୨୬
ବସୁଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟବ୍ୟବସ୍ଥା; ପୁରସ୍କାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାବସ୍ଥା :	
ବସୁଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଉପାର୍ଜ ସ୍ଥାନରେ ନାହାନ୍ତି	୨୫

୨୩ ଦେବୁଆରୀ

ପ୍ରଦତ୍ତ ବୋଧ ; ଲଭି ପୁରୁଷକର ପ୍ରସିଦ୍ଧି
ଉପବାସ ଦ୍ଵାରା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନଚାର ଏକ ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ଘୃତ ହୁଏ;
ଶବ୍ଦର ଆଦରଣ

୨ ମାର୍ଚ୍ଚ

ଶିବର ଓ ଶାନ୍ତୀ	୮୧
ଗୋପୀ ଶବ ଓ ଦେବତା ; ଅସ୍ତ୍ରପ୍ରସା ଓ ବାସନା	୧୨
କଦା ଏବଂ ଗୋରକ୍ଷ ବସ୍ତ୍ରମାବସ୍ଥା, କପର ଶୋଭାବା ଭୃତବ	୧୩
ସ୍ବପ୍ନରୂପର ଦୂରତ ଚରଣ	୧୭
ଅଭିଜ୍ଞେୟ ଓ ବାହ୍ୟ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦତ୍ତା ; ଦୈତ୍ୟ ସହଚର	
ସମ୍ପଦ ସ୍ଥାପନ	୧୮
ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁସଦା "ଦ୍ଵାରକୁ" ଖୋଲିଦିଅନ୍ତୁ	୧୦୦
"ନିମ୍ନତର ପ୍ରାଣିତର ଭବ୍"	୧୦୦
କଦାବସ୍ଥା, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜନସଭାର ଏକ ଦିବ୍ୟାଲୟ	୧୦୧
ଶିବର ଭବ୍	୧୦୩

୯ ମାତ୍ର

ଭୌତିକର ମାଧ୍ୟମରେ ଚୈତ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଧା ସମ୍ପର୍କସ୍ଥାପନ; ଅନ୍ତର୍ଗତରଣ	୧୦୭
ଅହଂପ୍ରେକ୍ଷିତ ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ରୂପାନ୍ତର	୧୦୮
ଚୈତ୍ୟସମ୍ଭାର କାର୍ଯ୍ୟ : ପ୍ରକୃତ-ଆଶ୍ରୟକର ରୂପାନ୍ତର	୧୦୯
ଅନୁରୂପ-ଲବ୍ଧ ; ଚୈତ୍ୟ ତଥା ଦବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ	୧୧୧
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନୁରୂପ	୧୧୪
ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଆବେଶ; ଅବାସ୍ଥିତି ମାନସିକ ବା ପ୍ରାଣିକ ଗତିସ୍ଥାନ	୧୧୬
ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥାରେ ଦୃଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିତ ଆକାରମାନ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ମାନସିକ ପ୍ରତିବିମ୍ବାର ପରିଣାମ	୧୧୭

୧୦ ମାତ୍ର

ଭୁଲ୍ ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଓ ରୂପାନ୍ତରରଣ	୧୨୦
ମୃତ୍ୟୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟତି; ଚୈତ୍ୟର ପୁନରବତରଣ	୧୨୪
ପରମସତ୍ୟର ଆଲୋଚନା ମାନସିକ ଓ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ତାମସ ନିଷ୍ପାଦନତାଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ିଦେ	୧୨୭
ମାନସିକ ଅସଙ୍ଗତ ଓ ପରସ୍ପରବିରୋଧିତା	୧୩୧
ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ସମୁଦ୍ର; ଶୁଦ୍ଧ ବିଚାର ଓ ତାହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି	୧୩୩
ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ଆଶିଷ ଇତ୍ୟାଦି	୧୩୬

୧୩ ମାତ୍ର

ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ତଥା ରୂପାନ୍ତରର ପଦ୍ଧତି	୧୩୭
କଣ୍ଠସ୍ଥ କବିତା ' ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ	୧୩୯
ସ୍ମୃତି, ମନୋଭାସନାମାନଙ୍କର ଗତିସ୍ଥାନ	୧୪୦
ବିଲେଇ ଏବଂ ରୁଷିୟ କୃଷକ-ପରୀକ୍ଷାର ଗନ୍ତ	୧୪୧

ଉତ୍ତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୁନର୍ତ୍ତନ ଶବ୍ଦ; “ଯୋଗସାଧନା”
ଚରୁସଦା ଗୋଷ୍ଠିଏ ଚଳେଇର ତାହାଣୀ

୧୪୩

୩୦ ମାତ୍ର

ଯୋଗ-ଶକ୍ତି	୧୪୭
ପୁସ୍ତକର ଶକ୍ତିତ୍ବ; “ଉପତର ଏବଂ ନମ୍ବର”	୧୪୮
ଅସୁସ୍ଥତା : ଯୋଗର ମାର୍ଗରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା	୧୪୯
ଉପାର୍ଥ ଅସୁସ୍ଥ ଓ ତୈଳ୍ୟସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ	୧୫୧
କରିନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମସ୍ୟାରୁ ଶକ୍ତିର ସମାଧାନ	୧୫୨

୩ ଏପ୍ରାଇ

ଓଏଡ଼ଙ୍କର ମନୋବିଶ୍ଳେଷଣ; ଅବଚେତନ ସ୍ତର	୧୫୫
ତୈଳ୍ୟ ଏବଂ ଅବଚେତନ	୧୫୭
ଉପାର୍ଥ ମନୋଶାସ୍ତ୍ର	୧୬୦
ଉପତର ଚେତନାରୁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଇ ନମ୍ବରର ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ...	୧୬୨
ସ୍ତରଗତ କରିନ ଶବ୍ଦର ବିଶ୍ଳାଷ	୧୬୪
ଅଶ୍ରୁମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୈଳ୍ୟ ସ୍ବପ୍ନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି	୧୬୭

୧୩ ଏପ୍ରାଇ

ମନୋବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଟର୍ଜିଲିଭଟ୍	୧୬୮
ଲୁଚିଯାଇଥିବା ପରାହଂ, ସ୍ବପ୍ନର କରିନ ପ୍ରକାର	୧୭୧
ସ୍ବପ୍ନ, ନିଦ୍ରା, ସୃଷ୍ଟିବାଳୀନ ବାଣୀକଳାପ ଉପରେ ନିଦ୍ରାବିଶ୍ଳେଷଣ	୧୭୦
ଅବସ୍ଥାରୁପ, ଅଧିମାନସ୍ତ୍ର ଓ ଉପତର ମନ	୧୭୪
ଚେତୁ ମରୁସଦାର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିବା : ତାହାର ଅର୍ଥ	୧୭୫
ପୁନଃପୁନଃ ଦୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ସ୍ବପ୍ନ	୧୭୭
ସମସ୍ତ ବିଶ୍ବାମାବସ୍ଥା; ସ୍ବଚ୍ଛିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ହେବା	୧୭୮
ନିଜ ଶବ୍ଦକୁ ସ୍ବଚ୍ଛିଦିତ କରିବା; ଅଭିନବେଶ, ବିଶ୍ବାମାବସ୍ଥା	୧୮୦

୨୭ ଏପ୍ରିଲ

ପ୍ରତ୍ୟାଶାକ୍ଷୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଦୃଷ୍ଟିପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ	୧୮୩
ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ଦୂର କରବା	୧୮୫
ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା	୧୮୮
ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜକୁ ମୃତ ବୋଲି ଦେଖିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ	୧୮୯
ବହୁରୂପୀୟତା ସମ୍ପର୍କରେ	୧୯୧

୪ ମଇ

ବିଶ୍ୱରତ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକରୁ ଶକ୍ତି-ଆହରଣ	୧୯୪
“ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୌତମ”	୧୯୭
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତିରୁ ଗୁଡ଼ିକାଣିତା	୧୯୯
ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ଗୁଡ଼ିକାଣିତା	୨୦୧

୧୧ ମଇ

ଅନ୍ତର୍ଗତରୁ ଦେହକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା	୨୦୩
ଅବଚେତନ, ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା	୨୦୩
ଅସୁସ୍ଥତା; ତାହାର ପ୍ରତିଷେଧ	୨୦୫
ଶରୀରରେ ଥିବା ଅତିମାନସ ପ୍ରକୃତି	୨୧୧
ଦୁଃଖକୁ ସୁଖରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରବା	୨୧୨
ଅଶ୍ରୁମରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସେରସେର	୨୧୫

୧୮ ମଇ

ନାଶ୍ୱର ସମସ୍ୟା	୨୧୭
ନର ଓ ନାଶ୍ୱ	୨୨୧
ସଂବୋଧ ପରମା ଜନନୀ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି	୨୨୨
ଦେବଦେବୀମାନଙ୍କ ଉତ୍ସବରେ	୨୨୪
ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ-ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ; ପୃଥକ : ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତି	୨୨୫
ପ୍ରକୃତି ଗୌନବାସନାକୁ ବିବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ମାଧ୍ୟମରୁପେ ବ୍ୟବହାର କରି	୨୨୯

୮ ଜୁନ୍

ଦିବ୍ୟ ପରମପୁରୁଷ ପାଇଁ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିପ୍ରାୟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିତି ତାହା କରବା	୨୭୦
ଦିବ୍ୟ ପରମପୁରୁଷ ଲାଗି ଏକ ପୁଣି ଉତ୍ସର୍ଗର ଶବ୍ଦ, ତାହାହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମନୋଦୃଷ୍ଟି	୨୭୨
ପୃଥ୍ବୀପୃଷ୍ଠରେ ଦିବ୍ୟ ପରମପୁରୁଷର ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଚେତନାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉତ୍ସର୍ଗମଣ; ଆପଣାକୁ ଜାଣିବା	୨୭୩
ସମସ୍ତ ଅନ୍ତରତା, ବାହ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଗତ; ବାଧାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା	୨୭୮
ଅଶ୍ରମର ଅଧିବାସୀ : ସାଧକ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମୀ, ପିଲାମାନେ ସ୍ତୋତ୍ରସାଧନା; ଚେତନା ଅଲୋଚ ପରି ବାଣୀ କରେ	୨୮୨
ଅଶ୍ରମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସ୍ୱଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି; ସ୍ତୋତ୍ରସାଧନାର ପଥକୁ ବାହୁବା	୨୮୫

୧୫ ଜୁନ୍

“ଗତ୍ୟାସୁକ ଉପଲବ୍ଧି”; ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରକ୍ରିୟା	୨୮୮
“ଅନୁଭୂତିର ନିକାରସୁତ ଓ ସକାରସୁତ ଦିଗ”	୨୯୦
“ଶୁଣିଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତର ଉପମା”	୨୯୧
ପୁରୁଷ, ପ୍ରକୃତି, ଦିବ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର	୨୯୨
ସତ୍ୟ-ସୃଜନ, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ସୃଜନର ପ୍ରଲୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସାନ ଘଟିବ ନାହିଁ	୨୯୩
ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳ; ସକଳ ସୋପାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅବେଦନା କରବା ଅବଶ୍ୟକ	୨୯୭

୨୨ ଜୁନ୍

ସୋପାନ ଶିଳ୍ପକୁ ତାତ୍ପରିକ କରାଇବା, ଏହାର ନାନା ପ୍ରକାର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅନୁଭବ	୨୯୮

“ସ୍ବତନ୍ତ୍ର-କମଳ”

୩୦୦

ଅଧ୍ୟାୟ : ଯୋଗ ପାଇଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ରର ସହାୟତା

୩୦୨

ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରଳ ଓ ଚଢ଼ିତ ନାନା ସଂଯୋଗନ

୩୦୪

୨୯ ଜୁନ୍

ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରାଣିତ ଏବଂ ଗୌରବ ସମ୍ମାନ

୩୦୭

ଗୌରବ, ପ୍ରାଣିତ ତଥା ମାନସିକ କୁମ୍ଭରେ ତାଳ ଓ ଦେଶ

୩୦୯

ସୁବଳନୁଷ୍ଠାନର ଚୈତ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନ

୩୧୨

ଚୈତ୍ୟ ଅବଳିନୀତାର ବୋଧ ଅଣ୍ଟି ଦିଏ, ଶବ୍ଦନର

ସମ୍ବନ୍ଧନ କରାଏ

୩୧୩

ଚୈତ୍ୟର ଶବ୍ଦ; ଗୌରବ ଦେବତାର ଶବ୍ଦ ନ ଥାଏ

୩୧୪

୩୦ ଜୁଲାଇ

ଦେବତାସମ୍ମାନ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରା

୩୨୦

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଏକତା ଓ ଅନେକତା;

ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ

୩୨୧

ଅନୁଭୂତ ଶବ୍ଦ କରବାକୁ ହେଲେ ଅହଂର କଠିନ ପ୍ରସ୍ତରଟିକୁ

ଭେଦବାକୁ ପଡ଼ିବ

୩୨୩

ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଗୌରବ ବହୁର୍ଭାବରଣ

୩୨୪

କଲ୍ପନାର ଏକ ଗଠନାୟକ ଶକ୍ତି ରହୁଛି; ମନର ଦୃଷ୍ଟି ଶବ୍ଦ

୩୨୫

କଲ୍ପନାଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ

୩୨୮

ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଗତିଶୀଳ : ନୂତନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର

ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟୁଛି

୩୩୦

୧୩ ଜୁଲାଇ

“ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ” ଓ ବିଶ୍ୱ ଦେବତା

୩୩୨

ଅଜ୍ଞାନର ପ୍ରାଚୀର; ଏକତା ଓ ବିଭେଦ

୩୩୩

କୁହିବା ଲାଗି, ଜାଣିବା ଲାଗି ଓ ହେବା ଲାଗି ଅଭ୍ୟାସ

୩୩୫

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱର ଅମ ସତ୍ତ୍ୱର ଅସଲ ସତ୍ତ୍ୱ; ଅମର

ବସ୍ତୁରଣମାନ

୩୩୭

ଦିବ୍ୟ ପରମ ଏକକୁ ଏବଂ ବିଭବନ ଦ୍ଵାରା ସଂଘଟିତ ଅନେକକୁ	୩୩୩
ଚକ୍ରନାଶକ ଦ୍ଵାରା ବାସନାଗୁଡ଼ିକର ପୁରଣ ହୋଇପାରିବ,	
ଅଶ୍ଵତ୍ଵା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ	୩୩୯
ଦିବ୍ୟ ପରମଚରୁଣା ଉପରେ ବିଶ୍ଵାସ, ଆତ୍ମା ଓ ତାହା ଲାଗି	
ଅସୁଦାନ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସମ୍ଭବ କରେ	୩୪୧

୨୦ ଜୁଲାଇ

ନୈବ୍ୟକ୍ରମ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵ	୩୪୩
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରସବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା	୩୪୪
ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ପାଖରେ ଅପଣାକୁ ସମର୍ପଣ ଦ୍ଵାରାହି ପୁଣି	
ସ୍ଵର୍ଗାନ୍ତରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ	୩୪୭
ଯେଉଁମାନେ ଅପଣାକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇ	
ଦିଅନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କ	
ପାଖରେ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି	୩୪୭
ନୈବ୍ୟକ୍ରମ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵ; ନିବାଣ	୩୪୯
ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆତ୍ମାମଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟ; ଅନ୍ତର୍ଗତକରଣ	୩୫୧
ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ଲାଗି ରହୁଥିବା ଅଶ୍ଵତ୍ଵା ଏବଂ	
ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ପାଥକ୍ୟ; ସମର୍ପଣ	୩୫୨
ଅନୁରେଷ ତଥା ଚୋଲିଙ୍ଗସ୍ତ ନାନା ପଥ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି	୩୫୩

୨୧ ଜୁଲାଇ

ଦୃଢ଼ବେଦ୍ରେରେ ଅଭିନବିଷ୍ଣୁ ରହିବା; ତେଜନା ମନର ଆଡ଼କୁ	
ସୋପାନକୁ ଉତ୍ତରତ ହୋଇଯିବା	୩୫୫
“ଶୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଦୃଢ଼ତ୍ଵ”; ସ୍ତ୍ରୀକ୍ରିତ ଅନୁରବଗୁଡ଼ିକୁ	
କୁଲ୍ରେ ତୈତ୍ୟ ଅନୁରବ ବୋଲି ମନେ କରିବା	୩୫୭
ତେଜନା; ଅସ୍ଵ-ଜ୍ଞାନ	୩୫୮
ତେଜନା : ତୈତ୍ୟ ସହୃଦ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା; ଏହାର ନାନା	
ସାଧନ; ଶିକ୍ଷର	୩୫୯
ବିଶେଷ; ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତେଜନ ଅଦାନପ୍ରଦାନ,	
ସ୍ଵତ୍ଵାମତ	୩୬୦

‘ବାଲ୍‌କମ୍ପ ଦର୍ଶନ’ ବେଳେ ମାଆଙ୍କର କାହିଁ, ସ୍ଥେ ଗ୍ରାସିଥିଲେ

ତାଙ୍କର କାହିଁ

୩୭୨

ମାତ୍ର ପାଷ୍ଟ ଏବଂ ମାଟିଙ୍ଗ୍

୩୭୩

ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟର ବାରତ୍ତ

୩୭୭

୩ ଅଗଷ୍ଟ

“ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ବିଶ୍ୱା” ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ

୩୭୫

ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତବ

୩୭୦

ଗୁଡ଼ିକଦ୍ୱାରା ଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟମାନ; ପ୍ରତିଭୁଲ ନାନା ପ୍ରସ୍ତବ;

ସ୍ୱାଦୁକଦ୍ୟା

୩୭୨

ସ୍ୱାଦୁକଦ୍ୟା ଓ ଗୁଡ଼ିକଦ୍ୟା; ଗୋପନୀୟ ଶକ୍ତି ଓ ସ୍ୱାଦୁକଦ୍ୟାର

ସାବଧାନତା ବିଧାନ

୩୭୪

ସମ୍ପ୍ରଦାୟକଦ୍ୟା ଓ ତା’ର ପ୍ରସ୍ତବ

୩୭୭

୧୦ ଅଗଷ୍ଟ

ଧ୍ୟାନ କପର କରବା

୩୮୦

୧୭ ଅଗଷ୍ଟ

ଚେତନାର ଭୂମିରେ ଅନୁଲମ୍ବ ଅବେଦନ ଓ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ

ଭିନ୍ନୋଚନ

୩୮୨

ଚୈତ୍ୟସମ୍ପର୍କ ବିମୋଚନ

୩୮୩

ଚୈତ୍ୟସମ୍ପର୍କ ଅବସ୍ଥାର ଲାଗି ନାନା ପ୍ରତିଭୁପ

୩୮୪

ସାଧନ, ଚୈତ୍ୟସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରବା ଲାଗି

ଅବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତାବ

୩୮୭

୨୪ ଅଗଷ୍ଟ

ମାଆଙ୍କର ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଜଟିଳ ଉପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି

୩୮୮

ଅସ୍ୱ-ଜାଗରୁତା ନିମନ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳା । ଧ୍ୟାନର

ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର

୩୯୦

ଅଭିନବେଶ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ	୩୧୧
ମନନ ଏବଂ ଅଭିନବେଶ	୩୧୨
“କବିତା ହେଉଛି ତନ୍ମୟ ସଜ୍ଜର ଲହରୀ ସୁଗ୍ରହାତ୍ୟା”	୩୧୨
କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ	୩୧୪
ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ପ୍ରତିଭାବାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି	୩୧୫
ଜୀବନକା : ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ	୩୧୬
ଉପରିଭାଗରୁ ଜୀବନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ ହୋଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା	୩୧୮

୩୧ ଅଗସ୍ତ୍ୟ

ସାଧନାରେ କାର୍ଯ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ କରିବା	୪୦୦
ଶିକ୍ଷା : ଅଭିଜ୍ଞତାର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ବ୍ରତର ସ୍ୱାଧୀନତା	୪୦୨
ନିଜେ ଜାଣିଥିବା ଉଚିତମ ସତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟାପନ ଓ ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନଯାଗ	୪୦୩
ପରମ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ଆଲୋକଣ, ତାହାହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଜଣ୍ଠାମ	୪୦୪
ସତ୍ୟ “ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଗନ୍ଧ” (କ୍ଲୋସ୍) ଗୁଡ଼ିକର ପଠନ	୪୦୫
ଆଧୁନିକ କାଳରେ ସଫଳ ବସ୍ତୁର ଅସିଷ୍ଟାକରଣ	୪୦୬

୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର

କର୍ମ, “ଅନୁଭୂତିଭାବର ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ”	୪୦୯
ଏକ ମାୟାରୁପେ ଜୀବନ : ଭୁବ ତଥା ଶଙ୍ଖରଙ୍ଗର ଶିକ୍ଷା	୪୧୦
ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା କର୍ମ	୪୧୧
ଶିବ ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର, ଭୁବଦେବ	୪୧୭
ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ “ଅନ୍ତତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବା” । ଅସଂଲ୍ୟତା । ଅନ୍ତରାତ୍ମପଥରେ ବାଧା	୪୧୯
ଆଧୁନିକ ପୃଥିବୀ : ଭୂତରେ ଦୁଇ ଅଭିଭକ୍ତତା । ବିକୃତି ଓ ଅସଂଲ୍ୟତା	୪୨୧
ସିନେମା, ଶିକ୍ଷା ନା ବିକୃତିର ଏକ ସାଧନ ?	୪୨୨

୧୪ ଗୋପ୍ତଚେନ୍ଦ୍ର

ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ; ରାଜନୀତି ଓ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର	୪୨୪
“ମହାନ ରହସ୍ୟ”ର ଚରମସତ୍ୟ ଓ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱ-ରାଜନୀତି : ଆମେରିକା ଓ ଚୁଷ୍ଟିଆ ମଧ୍ୟରେ	୪୨୮
ସମନ୍ୱୟ-ସ୍ଥାପନ	୪୨୮
ବଦଳିନର ବନ୍ଧ : ସମୁଦାୟ ମନୁଷ୍ୟଜାତି କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି	୪୩୦
ତବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ସବୁଠାରେ ସମାନ ଭାବରେ ଚାହିଁ କରୁଛନ୍ତି; ଯୁଦ୍ଧକାଳରେ, ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ	୪୩୧
ପୃଥକରେ ଭାରତବର୍ଷର ଭୂମିକା	୪୩୨

୨୧ ଗୋପ୍ତଚେନ୍ଦ୍ର

ସାହୁତ୍ୟ ଓ ଆଜିତ ପ୍ରତି ରହସ୍ୟବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୁପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ	୪୩୪
“ମହାନ ରହସ୍ୟ”ର ଚରମସତ୍ୟ	୪୩୫
ସାହୁତ୍ୟ କପରି ଆମର ଅନ୍ତରାଳରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଶିକ୍ଷା କରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପଠନ; ଆମ କାଳରେ ଚଳୁଥିବା	୪୩୬
ଶତ୍ରୁ ଓ ଅସତ୍ୟ ସୁପ୍ରକାଶକ	୪୩୭
ବାଣିଜ୍ୟିକ ମନୋଭାବ, ମାନସିକ ନିକୃତି ଓ ଅର୍ଥ ନିଜର ବହୁଗୁଣକୁ କେଉଁଭଳି ବାହୁବା	୪୪୦
ଆପଣାର ସମ୍ଭାବନାଗୁଣକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଆବେଦନର ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିରୂପେ ସମ୍ବଳିତ କର ସିଖିବା	୪୪୨
ମନୁଷ୍ୟର ମନୋବୃତ୍ତି ଓ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା	୪୪୨

୫ ଅକ୍ଟୋବର

ଅଜ୍ଞାନତ୍ୱ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ଏକମାତ୍ର ଅନର୍ଥକ ତାରଣ	୪୪୫
ଜ୍ଞାନତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରେ । କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ? ବିଜ୍ଞାନର ତଥା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ମତ	୪୪୭

ତୋହତା ଦ୍ଵାରା ଜାଣିବା	୪୪୯
କେଜନର ତଥା ବୌଦ୍ଧଧର୍ମର ଶୃଙ୍ଖଳା	୪୫୧
ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଚାହୁଁର ଆହୁର ସେପାଖକୁ ଅନ୍ତରତ;	
ପଞ୍ଚାତରେ ରହୁଥିବା ଏକ ଯୋଜନା .	୪୫୨

୧୬ ଅକ୍ଟୋବର

ରୂପାନ୍ତରର ସମସ୍ୟା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମୁହିକ	୪୫୫
ବିବର୍ତ୍ତନ : ମାନବ ଓ ଅତିମାନବ; ସେମାନଙ୍କର	
ପ୍ରଭାବ; ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନ୍ତରତ	୪୫୭
ଏକ ଭିତର ମଙ୍ଗଳର ଜାଗରଣଦ୍ଵାରା ଅବଶ୍ୟକତା	
“ସମୟ ସନ୍ନିବିତ ହେଉଛି”	୪୬୦
ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସ୍ବଦାହିଁ ପୃଥିବୀରେ ଘଟିଥିବା ରୂପାନ୍ତର	
ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଆସିଛନ୍ତି	୪୬୧
ନୂତନ ଜୀବନ ଭାବେ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ	
ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି	୪୬୧
ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପଶ୍ଚାତ୍ତପ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର	୪୬୪
ବିଶ୍ଵର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ	୪୬୭
ବିବର୍ତ୍ତନ : ପ୍ରଥମ ମାନବ, ପ୍ରଥମ ଅତିମାନବ, ନୂତନ ଜାତି	୪୬୭
ମାନବ ଓ ଅତିମାନବର ପାରସ୍ପରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ	୪୭୦

୧୯ ଅକ୍ଟୋବର

ଚେତନାର ପର୍ଯ୍ୟାୟଗତ ଗତିଶୀଳତା; କାଳର ଛନ୍ଦଚୟ	୪୭୩
“ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପଦ୍ମ”	୪୭୭
ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜ୍ଞାନ	୪୭୭
“ଆତ୍ମାର ନାନା ଆବରଣ”	୪୭୮
ଯୋଗସାଧନା ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ : ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଗୁରୁଜଠାରୁ	
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶିକ୍ଷାଭାବ	୪୭୯
“ସ୍ଥିତି ପରମ ଅନନ୍ତକୁ ବାହୁଲ୍ୟ .”	୪୮୨

୨୭ ଅକ୍ଟୋବର

ଦବୀ ପରମପଣ୍ଡା ଓ “ବିଶ୍ୱବୁଦ୍ଧ”	୩୭
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅପବା ଆସୁର ମାଧ୍ୟମରେ	
ଗ୍ରାସ୍ତ ଶବ୍ଦର ଶକ୍ତି	୩୭
“ସୁଚନଶାଳୀ ଶବ୍ଦ”; ମହା; ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ତବ୍ଧ	୩୮
ଧୃତ, ଅନ୍ୟ ଜଗତଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିବା ସ୍ତବ୍ଧାତ	୪୧୨
ଶୁଭ ରୂପ, ରଙ୍ଗ ଓ ବିଶ୍ୱରୂପରେ ରାଜ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ	୪୧୩

୨ ନଭେମ୍ବର

ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ : ଚେତନାର ଅନ୍ତର୍ଗତତରଣ	
ଜୀବନର ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା	୪୧୭
“ସୋର” : ଦବୀ ପରମପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହଜ ଯୁକ୍ତ ହେବା,	
ଜନର ଚୈତ୍ୟସୂକ୍ଷ୍ମ	୪୧୮
ବୈଦିକ ଯୁଗ : ଏକ ନୂତନ ପୁରାଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଓ	
ତଥା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ	୪୨୦
ବିଦେଶୀୟତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା	୪୦୨
ବେଦର ପ୍ରତିରୂପଧର୍ମୀ ଗ୍ରନ୍ଥ	୪୦୩
ବୈଦିକ ରୂପମାନେ; ସବୁଭିଧର୍ମୀ ସଂଗ୍ରହ	୪୦୪
ପୃଥ୍ୱୀବିଦ୍ୟାରେ ଶେଷରେ ସବୁଜୀବ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ତର	
ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶ୍ୱାସ	୪୦୭

୯ ନଭେମ୍ବର

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବ ଧାରଣା;	
ଅହଂ ହାସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମତ	୪୦୮
ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାଭାବିକର ସ୍ଥାନ ପରି, ଅନ୍ତର୍ଗତ	
ତୈଶ୍ୱରି ବ୍ୟକ୍ତିବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନାହିଁ; ପ୍ରକୃତର ତାର୍ତ୍ତ୍ୱ	୪୧୧
ବ୍ୟକ୍ତିର ଗଠନ ଲାଗି ଅବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଅହଂ;	
ତା’ପରେ ତାହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ	୪୧୨
ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଷ୍ପାୟୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରତିବନ୍ଧ	
ଶକ୍ତିମାନେ ଅବଶ୍ୟକ ହୁଅନ୍ତି	୪୧୨

ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ; “ଅଲୌକିକ ଘଟନାବଳୀ” ୫୧୩

୧୭ ନଭେମ୍ବର

ହତ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ୫୧୫
 ହତ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଧୀନ, ଫଳିତ ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱାଧୀନ;
 ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ୫୧୬
 “ଦିବ୍ୟ ପରମସ୍ୱରୂପର ପ୍ରେମ” ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ କାଳୀପୁଜା
 ପାଇଁ ବାହୁସ୍ୱର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ୫୧୮
 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅହଂପ୍ରେକ୍ଷିତ କି ? ୫୧୯
 ଦିବ୍ୟ ପରମସ୍ୱରୂପ ଅନେକସଂଖ୍ୟ କରବା ଓ ଅସଂଖ୍ୟ;
 ଅଗ୍ନିପ୍ରସା ଓ ବାସନା ୫୨୨
 ଦିବ୍ୟ ପରମସ୍ୱରୂପ ପାଖକୁ ଯିବାର ପଥ “ଅଗ୍ନିର ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ
 ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱରୂପ” ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ୫୨୩
 ଦୈବତାସାଧନା ଦ୍ୱାରା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ; ଏବଂ
 “ଅହଂହୋଇପକ ପ୍ରଶ୍ନ” ୫୨୭
 ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଖାଲ୍‌ଘାସୁ ଉପକଥା ୫୨୮

୨୩ ନଭେମ୍ବର

ବିଶ୍ୱ-ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ସେହି ଗୋଟିଏ ପରମସ୍ୱରୂପ
 ଅନେକ ରୂପାୟନ ୫୩୦
 ପୁଣ୍ୟସୋର : ସାବିତ୍ରୀ ମାର୍ଗର ପ୍ରଶାଳା ୫୩୧
 ସର୍ବୋତ୍ତମ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ୫୩୨
 ଅଭ୍ୟାସରତ ଦେଖିବା ଓ ନୂତନ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିବା;
 ଅଲୌକିକ ଘଟନା ତଥା ଘଟନାବଳୀର ନ୍ୟାୟସ୍ୱରୂପ ୫୩୩

୩୦ ନଭେମ୍ବର

କାଳ, ବନ୍ଧୁ ନା ଦୈବ୍ୟ; ପ୍ରାକୃତକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ
 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅମର ସମୃଦ୍ଧ ୫୩୮
 ମାୟାବଦ ଅନୁରୂପ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ-ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ୫୩୯

ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପଢ଼ାଉରେ	
ରହୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଷୟରେ ମାଆଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟ	୫୪୩
ପଢ଼ିବ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପୁଣିଥରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ	
କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା	୫୪୭
କିନ୍ତୁ କାହିଁ ନ ଥିବା ବହୁରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର	
ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମାଲୋଚନା	୫୪୮
ସମାଲୋଚନା ପ୍ରତି ମାତ୍ରାକୁ ଚେତୁ-କରାବର	
ରହୁଥିବା ଉପେକ୍ଷାକରଣ କାହାଣୀ	୫୪୯
ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶବ୍ଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ; ଶ୍ରେଷ୍ଠତରତାର ଭଲ ଧାରଣା	୫୫୦
ସମାଲୋଚନା ପ୍ରତି କାହାଣୀର ହେବା ସମ୍ଭବ ହେବ	
କିପରି ? କାହାର ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଶାଳୀ	୫୫୩
ଫଳ ପ୍ରତି ଅପତ୍ତି ନ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ଭବରେ	୫୫୫

୭ ଭିସେନ୍ସର

ବେଙ୍ଗା, ଦିବ୍ୟ ପରମପୁରୁଷ ଲାଗି ଅସୁଦାନର	
ସଦେଶବର ଗତିସ୍ଥାନ	୫୫୭
ବେଙ୍ଗା ସମ୍ପର୍କସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର	
ବିକାଶ : କାହାଣୀ	୫୫୮
ବୁଦ୍ଧିଗ୍ରାସନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅନୁଷ୍ଠାନ;	
ପ୍ରକାଶ ଅନନ୍ତ—ବିଜୟର ଏକ ସମ୍ବେଦ	୫୫୯
ଅନନ୍ତ ଓ ରୂପାନ୍ତର; ପରମ ଦେବ ଉପରେ ବିଜୟ	୫୬୧

୧୪ ଭିସେନ୍ସର

ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗମାନଙ୍କରେ ଶବ୍ଦର ମାତ୍ରା ବୋଲି	
କହି ପ୍ରତ୍ୟାଶ୍ୟାନ	୫୬୫
ପ୍ରତିକୃତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିକୃତ ଯୁକ୍ତ କର ଶବ୍ଦର	
ରୂପାନ୍ତର କମିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା	୫୬୭
ବିଶ୍ୱରତ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନ । ପୁଣିଯୋଗରେ	
କିନ୍ତୁଟି ସୋପାନ	୫୬୯
ବିଦ୍ୟା ପରମ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତି ଅନୁରୋଧ କରିହେବ କିପରି ?	୫୭୦

୨୧ ଡିସେମ୍ବର

ରୂପାନ୍ତର କମନ୍ତେ ପୁଣ୍ୟଯୋଗ ସାମୁହିକ ସାଧନା	
ଆବଶ୍ୟକ କରେ	.. ୫୭୭
ଆଶ୍ରମର ନିର୍ମାଣ; ସାମୁହିକ ଅବୃଦ୍ଧିଧାମାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ	୫୭୭
ରୂପାନ୍ତରର ଯୋଗ : ସାମୁହିକ କାର୍ଯ୍ୟ	୫୭୯
ଆଶ୍ରମର ପିଲାମାନେ ଓ ଯୋଗସାଧନା	୫୮୧
ମନୁଷ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଅଲୌକିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପମାନ	... ୫୮୩
ମନୁଷ୍ୟ-ସୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ	
ବିପ୍ରକୃତ ଅବୃଦ୍ଧିଧାମାନ	... ୫୮୭
ଉପଲବ୍ଧିର ମାର୍ଗରେ ବସୁଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଗତି କର ଆଣିବା	.. ୫୮୭

୨୮ ଡିସେମ୍ବର

ସତ୍ତ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ରହିଥିବା ଅଭ୍ୟାସ	୫୮୯
ଉତ୍ସାହ ଲାଗି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ କୃତଜ୍ଞତାର ବୃତ୍ତି :	
ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଦୁଇ ସାଧନା	୫୯୦
ଚୈତ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୋଗସ୍ଥାପନ; ସେମାନଙ୍କର ପରମ	
ଉତ୍ସାହ ପାଇବା ଲାଗି ସକଳ ସତ୍ତ୍ୱର ଅଭ୍ୟାସ	୫୯୨
ମଙ୍ଗଳର ସୀମାହୀନ ସାମର୍ଥ୍ୟ; ଅମଙ୍ଗଳର ଏକ	
ସୀମା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି	୫୯୩
ଚୈତ୍ୟ-ସତ୍ତ୍ୱର ଜୀବନକ୍ରମରେ ଅଗ୍ରଗତି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ	୫୯୪
ଭୌତିକ ସତ୍ତ୍ୱର, କୋଷଗତ ଉପାଦାନର	
ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ଭୂମିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି	୫୯୪
ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ	୫୯୭

୫ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୫୫

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ‘ଯୋଗାଧାର’ ପୁସ୍ତକର
ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ “ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲାବେଳେ”
ବିଷୟ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଧ୍ୟାୟ ।

ମାଆ, “ଦିବ୍ୟ ପରମ ଆଲୋକ ଏବଂ ପରମଶକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରକୃତିକୁ
ସମଜ୍ଞତା ଓ ଅନୁକୂଳ କରି ରଖିବା” ଆମ ଜୀବନରେ କିପରି ସମ୍ଭବ
ହେବ ?

କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ ? ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ଵାରା ।

ରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମଜ୍ଞତା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା
କରୁଛ, ତୁମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଯେଉଁସବୁ ବିନ୍ଦୁରେ ଏହି ସୌଷମ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ
ବିଷୟରେ ଏକ ସଜ୍ଞାନତା ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ । ତୁମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ
କରିପାରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନା ଓ କେତେକ ଅନ୍ୟ ଗତିସ୍ଥଳନ
ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିରୋଧତା ରହିଛି, ସେଇଟି ଗୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସର୍ବପ୍ରଥମେ
ଏବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ ଥରେ ଏହି ସଚେତନତା ସମ୍ଭବ
ହୋଇଗଲେ, ରୂପେ ତା’ପରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଦର୍ଶଟି ସହିତ ଆପଣାର ବାହ୍ୟ
ଯାବତ୍ତାୟ କର୍ମ ତଥା ଯାବତ୍ତାୟ ଗତିସ୍ଥଳନକୁ ଅନୁକୂଳିତ କରି ରଖିବା ଲାଗି
ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟାଟି ସମ୍ମୁଖରେ ସଜ୍ଞାନ
ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ, ଏଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି,
ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି; ଏବଂ, “ମୋଟେ ନୁହେଁ, ତୁମର
ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ତୁମ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ବିରୋଧତା ରହିଛି” ବୋଲି
ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେହି କହିବାକୁ ଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ତାହାର ପ୍ରତିବାଦ
କରନ୍ତି । ସେମାନେ ସେହି ବିଷୟରେ ମୋଟେ ସଜ୍ଞାନ ନ ଥାନ୍ତି । ତେଣୁ, ସଜ୍ଞାନ
ହେବା, ଯାହା ସମସ୍ତେ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ନାହିଁ, ତାହାରି ବିଷୟରେ ସଚେତନ
ହେବା, ଏଇଟି ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ।

ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆସି କହିବାରେ ଲାଗିଥିବେ, “ଆପଣ ମୋତେ
ଏହି ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟି ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ?

ମୁଁ ସେବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ।” ତେଣୁ, ଆପଣାର ସାଧାରଣ ଚେତନାଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ରହିଛି ବୋଲି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସଚେତନତା ବି ନ ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚିତ ସମସ୍ତିସତାଟିକୁ କଦାପି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ଏକାଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିମୂଳକ ସୋପାନ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, — ଏହି ସୋପାନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଜ୍ଜନତା ଲଭ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତିମୂଳକ ସୋପାନ, — ବେବେ ଯାଇ ଏହି ସମସ୍ତିସାକରଣ ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ।

ତୁମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସତ୍ତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, — ଆପଣାର ଅଭ୍ୟାସ, ଅବତରଣ କରି ଆସୁଥିବା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, — ଏହି ସବୁଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ତା’ପରେ, ତୁମକୁ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନାର ଆଲୋକରେହିଁ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ବାହ୍ୟ ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ, କ’ଣେବୁ ସମସ୍ତିସ ହୋଇରହିଛି ଏବଂ କ’ଣସବୁ ସମସ୍ତିସ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ଯାହା ଅସମସ୍ତିସ ହୋଇ ରହିଛି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ସକାଶେ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଂଶଟିକୁ ବଦଳାଇବା ସବୁଠାରୁ ସହଜ, ସେଇଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ । ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ସେଇଟିରୁ ମୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ନାହିଁ, ସବୁଠାରୁ ସହଜଟିରୁହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ; ଯେଉଁଟିକୁ ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁଛ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅସମସ୍ତିସତାଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇପାରୁଛି, ତୁମେ ସେଇଟିରୁହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ତା’ପରେ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୁମେ ଋମଣୀ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ କଷ୍ଟକରଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ — ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ, ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ । ... ତୁମେ ନିଜର ଗୋଇଠିକୁ ସେପରି ଭାବରେ ହଲାଇଛ କାହିଁକି ?...

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ମାଆ, ଗତ ଥର ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଆଠମଣିଟିକୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଯଦି ପୃଥିବୀ ଜୟଲାଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନ ହୁଏ...

ପୃଥ୍ବୀ ? ମୁଁ ପୃଥ୍ବୀ ବୋଲି କହୁଥିଲି ?

ପୃଥ୍ବୀ, ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ।

ହଁ, ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । କଥାଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ? —ଯଦି ଆମେ ବିକଳ ହାସଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ନ ହେବା ?

ତାହାର କ'ଣ ଏପରି ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ, ତଦ୍ଭାବ ରୂପାନ୍ତରର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଯିବ ?

ହଁ, ସମ୍ଭବତଃ ଏକାଧିକ ଶତାବ୍ଦୀ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯିବ । ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନେ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ଘଟୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଦା ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି— ରୂପାନ୍ତରର ମୃତ୍ତୁର୍ଭିଟିକୁ ଗଢ଼ାଇ ଦେବାରେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସଫଦା ସଫଳ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି । “ଏହି କଥାଟି ଆଉଥରକୁ ହେବ,”—ପୁଣି ଆଉଥରକୁ ହେବ... ସମ୍ଭବତଃ ଶହଶହ ଅଥବା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇ ସମ୍ଭବ ହେବ । ଏବଂ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ସେହି କଥାଟିକୁହିଁ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ସମ୍ଭବତଃ, ଏହିପରି ହେବ ବୋଲି କେଉଁଠାରୁ ବିଧାନଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି । ଏପରି ହେବା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ମାତ୍ର, ଏହି ଅନ୍ୟ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ, ଏପରି ଏକ ମୀମାଂସା ହୋଇ ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଘଟନାଟି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଘଟିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ତାହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଘଟି ପାରିବ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ମୀମାଂସିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଖୋଲିକରି କହୁଦେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ହେବ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇ ନାହିଁ । ସେହିଭଳି କେତେ କେତେ ବିଷୟ ରହିଛି; କାରଣ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ କରିବା ଉଚିତ, ପରିଣାମଟି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବଗତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ, ତାହା କରିପାରିବା ସକାଶେ ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସଚେତନ କିଂବା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି । କାରଣ, ଶହେରେ ଅନେଗତ ଭାଗ ସେଥିରେ, ପରିଣାମଟି ଯେପରି ହେଉ ବୋଲି ସେମାନେ ବାସନା ରଖିଛନ୍ତି, ପରିଣାମ ଆଦୌ ସେପରି ହେବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ । ବା, ସେମାନେ ଯାହା ଘଟିବ ବୋଲି ବାସନା ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ପରିଣାମ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁକୁ ଆସି ତାହା ଭାରି ବଦଳି ଯାଉଛି, ବିମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି,—ତା'ଉତରେ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସି ପଶିଯାଉଛି,—ଏତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସି ପଶି ଯାଉଛି ଯେ, ତା'ପରେ ତାହା ଆଦୌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ

ସନ୍ତୋଷଜନକ ହୋଇ ରହିପାରୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସଦି ଜଣେ ଅବିକଳ ଭାବରେ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ଅବହତ ହୋଇ-ପାରନ୍ତା, ତେବେ ସିଏ କେବଳ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିରହିନ୍ତା, ଆଉ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ କରନ୍ତା ନାହିଁ । ସିଏ କହନ୍ତା, “ଭାରି ଭଲ କଥା; ସଦି ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, ତେବେ ଭାରି ଭଲ କଥା ହେବ । ତେବେ ମୋ’ର ଆଉ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ କରିବାର ନାହିଁ ।” ସେଇଟି ସକାଶେହିଁ ଏହା ଆମ ଲାଗି ଅନବଗତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ସଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାବତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ, କାରଣଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ସହଜ, ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟର ଯାହାକି ପରିଣାମ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜ୍ଜନ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରବ, ଏବଂ ସୁଗପତ୍ ଭାବରେ ଏପରି କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରବ, ଯାହାକି ପରିଣାମଟିର ବିରୋଧୀ ହୋଇ ବି ରହିଥିବ, ତେବେ ବହୁତଃ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିହିଁ ଜାଣି ପାରବ । ମାତ୍ର ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋ’ର ମନେ ହେଉ ନାହିଁ । ସାଧାରଣ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ, ସଦି କାହାର କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଥାଏ, ତେବେ, ତାକୁ ସିଏ ସାଧନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିର ଆହୁରି ଆଗକୁ ସଫଦା ଲକ୍ଷ୍ୟରୂପେ ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମହାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିଛି ନା କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହାକି ସମ୍ଭବ ଓ ହାସଲ କରି ପାରିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଯୋଜନା ତା’ଠାରୁ ସଫଦା ଅନେକ ଅଧିକ ବୃହତ୍, ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଧିକ ସମଗ୍ର ହୋଇ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆପଣାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଏବଂ କଳନାଠାରୁ ସଫଦା ପଛରେ ରହି ଯାଉଥିଲେ । ଏହା ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ସତ, ମାତ୍ର, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଥିଲି, ଏହା ସେଇଥିରୁହିଁ ଉଦ୍ଗତ ହୋଇ ଆସିଛି; ଅର୍ଥାତ୍, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃହତ୍ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟମାନ ରହି ନ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାହାକୁ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ଆଶାପୋଷଣ କରୁ ନ ଥିଲେ, ସିଏ ସେଥିଲାଗି କଦାପି ନିଜର ସମ୍ଭବତ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଆଣି ଲଗାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ, ଏକାବେଳେକେ ନିଜଟି ହୋଇ ରହିଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିର ଉପଲବ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ବି ଯେତକ ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ତାହା କଦାପି କରିବ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି, “ଏହାକୁ କରିବା ଉଚିତ” ବୋଲି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ସହଜ ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରୁଥିବ ଏବଂ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ଓ ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯାହା ଭିତରେ ଢିଲେହେଲେ ବି କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନ ଥିବ, ତା’କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲଗା କଥା ଘଟିବ । ମାତ୍ର ତାହା ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ।

ମାଆ, “କୁଏ’ଙ୍କର ଆଶାବାଦ” କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଇବ ?

ହଁ, କୁଏ । ତୁମକୁ କୁଏଙ୍କ କଥା ଜଣା ନାହିଁ ? କୁଏ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ । ମନୋବିଜ୍ଞାନକ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଆତ୍ମ-ପ୍ରସ୍ତାବନା ଦ୍ଵାରା ସିଏ ରୋଗୀ-ମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ । ଏହି ଚିକିତ୍ସାକୁ ସେ କଲ୍ପନାଶକ୍ତିର ସମ୍ବଳିତ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହୁଥିଲେ । ଏବଂ, ଯେଉଁ ସଞ୍ଜାଟି ଦ୍ଵାରା ସେ କଲ୍ପନାଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ବିଶ୍ଵାସ । ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ରୋଗୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ : ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ କଲ୍ପନାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିର ରଚନା କରି ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଗଲେଣି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଅଥବା ଅନ୍ତତଃ ଆଶୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ମନକୁ ମନ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । ଏବଂ, ନିଜ ଆଗରେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବନାଟିକୁ ବାରଂବାର ଉତ୍ତେଜିତ କରି ଧରି ଏବଂ ଆପଣାର ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅବଚଳିତ ହୋଇ ରହି ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ଫଳଟିକୁ ଲାଭ କରୁଥିଲେ । ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଚମତ୍କାର ଫଳ ମିଳୁଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ କୁଏ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଦେଉଥିଲେ; ମାତ୍ର, ସିଏ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଏହାଦ୍ଵାରା କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ଵେଷ୍ୟଲାଭ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁ ନ ଥିଲା । ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏହାଦ୍ଵାରା ଅନେକସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏପରି ଚିନ୍ତାମାନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ ଏବଂ ଯାହାର ଏକ ପ୍ରଧାନ ମହତ୍ତ୍ଵ ଅବଶ୍ୟ ରହୁଛି । ସେହି ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ, ଆମର ମନର ଯଦୃଚି ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମନୀୟ, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ତାହାକୁ ସମ୍ବଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାର କୌଶଳଟିକୁ ଶିଖିଯାଇ ପାରିବା, ତେବେ ଆମକୁ ତୁଚ୍ଛନିତ ଏକ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ । କୁଏ ଦେଖି ପାରିଥିଲେ,—ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ କଥାହିଁ ଦେଖିଥିଲେ, ମୋର ଅବଲୋକନଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହୃଦ ଭାରି ମେଲ ଖାଇ ଯାଉଛି,—ଯେ, ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିହୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମୟ ଚାଲିଯାଏ । ସେମାନଙ୍କର ମନଃକ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଯାବତ୍ତାୟ ସକ୍ରିୟତା ପ୍ରାୟଃ ସର୍ବଦା ଅଧେ ପରିମାଣରେ ନିରାଶାବାଦୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏପରିକି ଅଧେ ପରିମାଣରେ ଅନିଶ୍ଚାତ୍ମକ ହୋଇ ବି ରହିଥାଏ । ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବତଃ ଖରାପ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବ ବୋଲି ଭାବିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି,—ପୁଣି ସେହିଗୁଡ଼ିକରହିଁ ଦ୍ରାଘ କରୁଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଯାହାସବୁ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ପରିଣାମସବୁରୁପ କେବଳ ନାନା ଅତ୍ୟୁଆ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ଆପଣାର ଉତ୍ତର କଲ୍ପନାଶକ୍ତିକୁ କାମରେ

ଲଗାଇ ସେମାନେ ନିଜର ମନ ଭିତରେ ଯାବତସ୍ତୁ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ବିପାକ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ରଚନା କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ସେହି କଲ୍ଲନାଶକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବଭାବତଃ ତାହାର ବିପରୀତ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସନ୍ତୋଷକର ଫଳମାନ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ମିଳି ପାରୁଥାନ୍ତା ।

ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ନିରାଶ୍ରୟ କରି ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯଦି ତୁମେ ...ଏହି କଥାଟିକୁ କିପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ? ଯଦି ତୁମେ ଆପଣାର ଭାବନା ପ୍ରତିସ୍ପାଟି ପାଖରେ ଯାଇ ହାବୁଡ଼ି ଯାଇ ପାରିବ, ଯଦି ହଠାତ୍, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଏବଂ ସ୍ବତଃସ୍ପୃହୀ ଭାବରେ ତୁମେ ନିଜ ଭାବନାର ପ୍ରତିସ୍ପାଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରିବ, ତେବେ ଦଶଧରୁ ନଅଧର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ, ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ, ତାହା ମଧ୍ୟରେ କେତେ ନା କେତେ ପ୍ରମାଦର ଭାବନା ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଖୁବ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ସମୟରେହିଁ ତୁମେ ସୌଷମ୍ୟଯୁକ୍ତ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ରଚନାତ୍ମକ ସୁଖମୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଅ,— ଯେଉଁସବୁଥିରେ କି ଆଶା, ଆଲୋକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତୁମେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖ, ଠିକ୍ ଏହିପରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ । କେବେ ହଠାତ୍ ଅଟକିଯାଇ ଆପଣାର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲୋକନ କର, ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ : ନିଜ ଭାବନା ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ପରଦା ନେଇ ପକାଇଦିଅ ଏବଂ ଆପଣାର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର—ହଠାତ୍ ଆଖି ବୁଲାଇ ଆଶ — ତୁମେ ହୁଏତ ଦଶଧରୁ ନଅଧର, ଏପରିକି ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହି କଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ । (ଏପରି ଖୁବ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଘଟେ ଯେ, ସମସ୍ତ ଦିନମାନଟି ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଏପରି ଏକ ଭାବନା ଆସି ଝଲସି ଯାଏ, ଯେଉଁସବୁ କି ପରେ କ’ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆସି ମିଳି ଯାଇଥାଏ; ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯାହାକିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତା’ ଜୀବନର ଗତି କିପରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅଥବା ପୃଥକରେ ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି,— ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ସବାଆଗ ରହିଥାଏ, ଏହିକଥା ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ ।) ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ, ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ, ବଡ଼ ହେଉ ଅଥବା ସାନ ହେଉ, ଅଲ୍ପବୟସ୍କ ପରିମାଣରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ ।

ମନେକର, ଏପରି କୌଣସି ସାମାନ୍ୟତମ କଥାଟିଏ ରହିଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବରେ ଗଢି କରିପାରୁ ନାହିଁ; ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଶରୀର

ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, ତେବେ ସର୍ବଦା ତୁମ ଶରୀର ଲାଗି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରାଘାତକର ଘଟନାହିଁ ତୁମର ଭବନକୁ ଅଧିକାର କରିନେବ — କାରଣ, ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତା' ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ଭାବୁ ନ ଥିବ ! ତୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ : ଆପଣା ଶରୀର ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ତୁମେ ସବୁ କିଛି କରି ଯାଉଥିବ, ଆପଣାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ; ଏବଂ, ହୁଏତ କୌଣସିଠାରେ କିଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ ହଠାତ୍ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, କେଉଁଠି କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତା ଅଥବା ଅସୁବିଧା ରହିଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିବ, — ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଆସି ତୁମକୁ ଅଧିକାର କରିବ — ବେଶ୍ ଉଦ୍‌ବେଗର ସହିତ ତାହା ବିଷୟରେ ଭାବିବ ଏବଂ ଆପଣାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟାସକ ରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିବ ।

ଅପର ପକ୍ଷରେ କୁଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ .. ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରୋଗୀମାନେ ଭଲ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ । ସିଏ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, “ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ତୁମେ ମନେ ମନେ ଏହି କଥାଟିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବ : ‘ମୋର ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯାଉଛି, ମୁଁ ନିମନ୍ତ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛି’, — ଏବଂ, ଏହିପରି ମଧ୍ୟ କହିବ, “ମୋ ଶରୀରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବଳ ରହିଛି, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରୁଷ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଲେ ଏକଥା କିବା ସେକଥା ଅବଶ୍ୟ କରିପାରିବି ।”

ମୁଁ ଏପରି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ଯାହାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବାଳ ମୁଠାମୁଠା ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ଯାଉଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶାନ୍ତାନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା । ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କଲେ, “ମୋ’ ବାଳ ଆଉ ମୋତେ ଉଠୁଡ଼ିବ ନାହିଁ ।” ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ଏହାର କୌଣସି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସେ ତଥାପି ସେହିପରି କଲେ ଏବଂ ଅବିରତ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ : “ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାନିଆରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବି, ମାତ୍ର ମୋ’ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବାଳ ଉଠୁଡ଼ିବ ନାହିଁ ।” ଏବଂ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବାଳ ଉଠୁଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରେ ସିଏ ପୁଣି ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କଲେ, “ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ’ ମୁଣ୍ଡରେ ନୂଆ ବାଳ ଉଠିବ ।” ଏବଂ ଏଥିରେ ସେ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦରଭାବରେ ବାଳ ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଜଣେ

ମୋତେ ଏକଥାଟିକୁ କହିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଯିବାକୁ ବସିଥିବା ସମୟରେ ସିଏ ଏହିପରି କରିଥିଲେ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରସାଦୀ । କେବଳ ଏତିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଏହିପରି କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବନା ଦେବାରେ ଲାଗିଛ, ତୁମ ମନର ଆଉଗୋଟିଏ ଅଂଶ କଦାପି ଯେପରି ନ କହେ, “ମୁଁ ସିନା ନିଜକୁ ଏପରି ଫୁଲୁଲୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଏହା କଦାପି ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ।” କାରଣ ଏପରି କରି ତୁମେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଉପରେ କ୍ଷୁଦ୍ଧି ବସାଇବାରେ ଲାଗିଥିବ ।

କୁଏ—ତାହା ହେଉଛି ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭର କଥା । ମୋର ମନେ ହେଉଛି... (ମାଆ ପବିତ୍ରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ)

(ପବିତ୍ର) ୧୯୧୭ କାଦା ୧୯୧୮ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପାରିସ୍‌ରେ ଦେଖିଥିଲି ।

ହଁ, ଠିକ୍ କଥା, ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ, ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଚଉଠାରେ । ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲ ?

(ପବିତ୍ର) ପାରିସ୍‌ରେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଥିଲି ।

ତେବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି କୁହ ।

(ପବିତ୍ର) ମୁଁ ଥରେ ଦି'ଥର ତାଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛି । ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ଯେ, “ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇ ଆସୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ଲାଗିଛି !”—ଏହିପରି ନିଜ ପାଖରେ ବାରଂବାର କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ସକାଳେ ଓ ଦିନମାନ ଆହୁରି କେତେଥର କହିବାକୁ ହେଉଥିଲା । ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ, ସଞ୍ଜବେଳେ, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ଏହିପରି ଭାବରେ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଚାପି ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେଥର କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ।

ହଁ, ଆଉ ଜଣେ ରୋଗୀ ଯିବାବେଳେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, “ମୁଁ କ୍ରମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇ ଆସୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମୋଟେ କିଛି ମାଡ଼

ନାହିଁ ।” (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

(ପବନ) ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଭଲ ଫଳ ମିଳେ । ଏବଂ ଯଦୁ ତୁମେ କୌଣସି ପିଲାକୁ ବାରଂବାର ଏହିପରି କହିବାକୁ ଶିଖାଇବ’ “ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।”

“ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଥା ମାନିପାରୁଛି ।” ଏଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଭଲ ଉପାୟ । (ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି) ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲଳନପାଳନ କରାଇବା ଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟକର ହୋଇଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ’ଣ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ତୁମେ ସେହିନ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଜାଣିଲ, — ଏହି କଥାଟିକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦା କରି ଦେଖିପାରିବ । “ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏଥର ସ୍ଥଳକୁ ଆସୁଛି ।”

ଏବଂ ତା’ପରେ, “ମୁଁ ଆଉ ଆଦୌ ମିଛ କହୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ଆଉ କେବେହେଲେ ମିଛ କଥା କହିବି ନାହିଁ ।”

(ପବନ) ପ୍ରଥମେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ କହିବାକୁ ହୁଏ, ତା’ପରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ।

ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏବଂ ଏପରି କରିବାକୁ କେତେଦିନ ଲାଗୁଥିଲା ?

(ପବନ) ତାହା ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ।

ହଁ, ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ । “ମୁଁ ଆଉ ଆଦୌ ମିଛ କଥା କହିବି ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟି କହିଲି, ତାହା ଶେଷଥର ପାଇଁ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ଆଜି ଏହିଠାରେ ଥାଉ ।

୧୨ କାନୁଆରୀ ୧୯୫୫

“ଯୋଗାଧାର” ପୁସ୍ତକର ଚୂଟାନ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ “ପ୍ରତିବନ୍ଧକର
ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲାବେଳେ” ବିଷୟ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଆଧାରିତ ।

“ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରାପନ କରିବା, ଆପଣା ସତ୍ତାର କୌଣସି ଅଂଶରେ
ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା, — ଏହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରମାଦ ବଢ଼େ, ଅଧିକ
ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ।”

ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କରିବା
ଲାଗି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପଚାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, “ମାତ୍ର
ମୁଁ ଏକଥା କାହିଁକି କରିବି ? ଏପରି କରିବାରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି ?
ମୋତେ ଯାହା କରିବାକୁ ହେବ, ତାହାକୁ କାହିଁକି କରିବାକୁ ହେବ, ସେକଥା
ମୋତେ ଆପଣ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ମୁଁ ଏକଥା କାହିଁକି କରିବି, ମୋତେ ସେହି
କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ !” — ଏହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରାପନ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ତୁମେ ଆଜ୍ଞାଟିକୁ ଏଡ଼ି ରହିବା ଲାଗି
ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନ ଥିବ । ତେଣୁ, ଏପରି
କଲେ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଵଭାବତଃ ଭାରି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ । ପରେ ଏହି କଥାଟିକୁ
ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଏହି
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରାପନ କରୁ ନ ଥିବା ଏକ ସ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ
ସମର୍ପଣ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା, ସେ କାଳରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପୁକ୍ତ ଲାଗି ଅନୁମତି
ଦିଆଯାଇ ନ ଥିଲା, “ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କର” ବୋଲି ଆଦେଶ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ
ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁହିଁ ପଡ଼ୁଥିଲା । “ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କର ନାହିଁ” ବୋଲି
କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା ।
ଏବଂ, କାହିଁକି ବୋଲି ପଚାରିବା ଲାଗି କୌଣସି ଅଧିକାର ନ ଥିଲା । ଯଦି କେହି
ସେକଥା ବୁଝିପାରୁ ନ ଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ଭେଗିବାକୁ
ପଡ଼ୁଥିଲା ।

ଏଠାରେ ସେପରି ହୁଏ ନାହିଁ । ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା, ତାହା ପଚାରିବା
ଲାଗି ଏଠାରେ ତୁମର ଅଧିକାର ରହିଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ବେଳେ-

ବେଳେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦ୍ଵାରା ଆଦୌ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳେ ନାହିଁ । ଯଦି କେହି ମନ ଭିତରେ ଏପରି ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, “ଏକଥା କରିବା ଲାଗି ଆମକୁ କାହିଁକି କୁହା ହୋଇଛି ? ସେକଥା ନ କରିବା ଲାଗି ବି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ?” — ଏହିପରି ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ । ମାତ୍ର ତଦ୍ଵାରା କୌଣସି ଲଭ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ବଢ଼ିଯାଏ, ତାହା ଚେତନାକୁ କଠିନ କରିଦେଏ, — ଚେତନା ଉପରେ ଏକ ମୋଟା ପରସ୍ତକୁ ମଡ଼ାଇ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଜେଣ୍ଡା ତାହାକୁ ପ୍ରହରଣୀକ ହେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିଥାଏ । ସତେଯେପରି, କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ କେହି ସ୍ପର୍ଶ କରି ନ ପାରିବ, ତୁମେ ସେଥିଲାଗି ତା’ଉପରେ ବାର୍ନିଶର ଫୁଟ ବୋଲି ଦେଇ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ ।

ମନର କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି କି ?

ଅର୍ଥାତ୍ ? ମନ ଅଭ୍ୟାସ କଲବେଳେହିଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଏ ।

“...ମନ ଭିତରର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଚୈତ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ,
—ତାହାହିଁ ତୁମର ଅବଲମ୍ବନ ହୋଇ ରହିବ ।”

ହଁ, ମାତ୍ର ମନ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରେ । କିନ୍ତୁ ଚୈତ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସରେ ମନର ଅଭ୍ୟାସ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ । ଏବଂ ମନକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ସେତେବେଳେ ମନର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ଚୈତ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତାହାକୁ ଏପରି ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ମନର ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ କିଂବା ଚୈତ୍ୟର ଆଦୌ କୌଣସି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଠାରେ କେବଳ ତାହାହିଁ ବୁଝାହେଉଛି । ମାତ୍ର, ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏହାର କେବଳ ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ରହିଛି । ଏହାର ଅନ୍ୟ ଯାବତାୟ ରତିସ୍ମନ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିପାରିବ ।

ବେଳେବେଳେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୋ’ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସତେଅବା କୌଣସି ଏକ କବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ମୋତେ ଲାଗୁଥାଏ । ମାତ୍ର, ତା’ପରେ ସେହି କବାଟଟି ଖୋଲିଯାଏ ଓ ସବୁ ସମ୍ପା ହୋଇଯାଏ ।

ହଁ, ସତ କଥା ।

ଏହାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ବୋଲି ବୁଝିବି ?

କ'ଣ ବୋଲି ବୁଝିବ ? କାରଣ, ଯେତେବେଳେ କବାଟଟି ବନ୍ଦଥାଏ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ଚୈତ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ ସହିତ ତୁମର କୌଣସି ଖିଅ ଲାଗି ନ ଥାଏ । ଏବଂ, ଯଦି ଦୁଆରଟି ଖୋଲିଯାଏ, ତେବେ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ତୁମର ସମଗ୍ର ଚୈତ୍ୟଚେତନାଟି ଦ୍ବାର ଅବଶ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବ,—ଏବଂ, ଯାହା ଜାଣିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲ, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିବ ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଯଦି ଉଚିତ ମନୋଭାବ ସହିତ ଅସୁବିଧାଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ତା’ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରାଯାଏ, ତେବେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମର ସେହି ଅସୁବିଧାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଯାଇଛି ।” ଉଚିତ ମନୋଭାବ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ?

ହଁ, ମୁଁ ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଥିଲି । ଉଚିତ ମନୋଭାବର ଅର୍ଥଟିକୁ ସେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବାକ୍ୟଟିରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି : ବିଶ୍ବାସ ରଖିବା, ନୀରବ ରହିବା—ମୁଁ ଭୁବୁଛି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉଟିକିଏ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ—ଆଜ୍ଞାପଣେ ଅତିବାନ୍ତି ହୋଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିଶ୍ବାସ ରଖିଥିବ । ଏହି କଥାଟି ସେଠାରେ ନାହିଁ କି ? ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥିବ । ତେଣୁ, ଉଚିତ ମନୋଭାବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆମେ ସାହସ ହରାଇବା ନାହିଁ, ବିଶ୍ବାସ ହରାଇବା ନାହିଁ, ଆଦୌ ଅଧୀର ହେବା ନାହିଁ, ନିରାଶ ହେବା ନାହିଁ; ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ହୋଇ ରହିଥିବା, ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା, ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଅଗ୍ରାପ୍ତତା ପୋଷଣ କରି ରହିଥିବା;—ଏବଂ, କ'ଣ ଘଟୁଛି ବା ନ ଘଟୁଛି, ସେବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନ କରିବା । ଏହି ଅବସ୍ଥାଟି ଅବଶ୍ୟ କଟିଯିବ ଏବଂ ସବୁକିଛି ପୁଣି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ,—ଏହି ବିଷୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିବା । ବସ୍ତୁତଃ, ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦ୍ଧା ।

ନିରାଶ ନ ହେବାର ଅର୍ଥ... ?

ନିରାଶ ନ ହେବା...ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା । ନୈରାଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଃଖଜାର ସୂଚକ,—କେଉଁଠି ଯେ ଏକ ଅସହଜ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି, ତାହାର ସୂଚକ । ଏକ ଅସହଜ ରହିଛି ଏହି ଅର୍ଥରେ ଯେ, ତୁମେ

ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ଦେଉ ନାହିଁ,—ଏପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ବଳତା, ଯାହାକି ଦୁର୍ବଳ ରହିବାରେ ସନ୍ତୋଷ ଲଭ କରୁଛି । ଏହା ତୁମକୁ ଶିଥିଳ କରିଦେବ । ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଏକ ଅସଦ୍‌ଚିତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ, —କାରଣ, ତୁମ ସମ୍ପର୍କର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ କହୁଥିବ, “ନୈରାଶ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ତୁମର ଆତ୍ମା ଭଲ ହେବ ନ ହେଁ ।” ତୁମର ଆତ୍ମା ନିରାଶ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ତୁମେ ଭଲ କରି ଜାଣିଥିବ; ଏବଂ, ତୁମର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ନିରାଶ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତାହା ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଏହିପରି ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ଦେବ, “ତୁ ଚୁପ୍‌ରହ, ମୋ’ର ଏହି ନୈରାଶ୍ୟଟାହିଁ ଲେଡ଼ା ।” ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ, ଏହି କଥାର ପ୍ରମାଣ ପାଇବ । ଏହିପରି ସବୁବେଳେହିଁ ଘଟିଥାଏ । ଏହା ସତ ନା ମିଛ ? ଏବଂ ପରେ, ତୁମେ ଦୃଷ୍ଟି କହୁବାରେ ଲାଗିବ,— “ହଁ—ପରେ ମୁଁ ପରେ ଦେଖିବି... ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ’ର ଏହାହିଁ ଲେଡ଼ା,—ଏବଂ ଏଥିଲାଗି ମୋ’ର ବିଶେଷ କାରଣମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।” ବୁଝିଲ ? ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ରୋହ, ଏକ ଦୁର୍ବଳ ବିଦ୍ରୋହ...ତୁମ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା କୌଣସି ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଉପାଦାନର ବିଦ୍ରୋହ ।

“ଏହି ନୈରାଶ୍ୟ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଏକ ସୋପାନରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ...”, ସେ ଏଠାରେ ତାହାରି କଥା କହିଛନ୍ତି ।

ହଁ । ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହି ନୈରାଶ୍ୟ ଏବଂ ଅସଦ୍‌ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାହାରି ଆସିବ, ତେବେ ତୁମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ଲାଗିବ ଯେ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ଉପରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଥିଲା ଓ ତେଣୁ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିଲା । ତୁମେ ଆଗକୁ ପାଦେ ଆସିପାରୁଛ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରିବ । ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ,—ଏବଂ ତାହା କୃତଜ୍ଞ ସତେଜନ ଭାବରେ ହୁଏ,—ସେହି କ୍ଷେପରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଦରକାର କରୁଥାଏ, ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ଏହିପରି ଏକ ପଛା ଗ୍ରହଣ କରେ । ଠିକ୍ ପିଲାଟିଏ ପରି, ଯିଏକି ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବସିଥାଏ, ଭାରି ନିରୁଣ୍ଣ ହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଦୁଃଖିତ, ଅସୁଖୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତା’ କଥାକୁ କେହି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରୁ ନ ଥାନ୍ତି,—ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଭାରି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅସହାୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ତା’ପରେ, କୌଣସି ସହଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ଆତ୍ମା ସମ୍ମତ ନ ହୋଇ ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି କହୁଛି,—ସିଏ ମୋଟେ ସୁଖୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ନୈରାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ । ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦେଖାଇବାକୁହିଁ ବିଶେଷତଃ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରାଶ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆମେ ଏହାକୁ

ପ୍ରକୃତ ଆଗରେ ଦେଖାଇପାରୁ, ଆମେ (ତାହା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ, ନୁହେଁ ?) ଆମେ ତାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନେଇ ଦେଖାଇପାରୁ, ଆମ ଗୁଣପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇପାରୁ; ମାତ୍ର ସବୁକ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ତାହା ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରକଟ କରିବାର ଏକ ମାର୍ଗ ହୋଇ ରହିଥାଏ । “ତୁମେ ମୋ’ଠାରୁ ଯାହା ଦାବି କରୁଛ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଦୌ ଖୁସି ନୁହେଁ,”—ମାତ୍ର ଏହାର ଅସଲ ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି, “ମୁଁ ଆଦୌ ଖୁସି ନୁହେଁ; ଏବଂ, ମୁଁ ଯେ ଆଦୌ ସୁଖୀ ନୁହେଁ, ଏକଥା ମୁଁ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖାଇବିହିଁ ଦେଖାଇବି ।” ବୁଝିଲ ?

ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ସରିଯାଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତହିଁ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର ଆସିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଉଦ୍ୟମଟିକୁ ଆମେ କରି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ବାହାର ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସାଧାରଣତଃ ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଏ ଯେ ତା’ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ନା କୌଣସିର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିଛି; କାରଣ, ଯାବତୀୟ ଅସଦ୍‌ଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେହିଁ ଏକ ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଛି—ଖୁବ୍ ଦୂରତ ଶ୍ରେଣୀରେ ବା ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେ ହାସଲ ହୋଇଛି ତାହା ମୋଟେ ନୁହେଁ,—ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଧିକତର ଗୌରବ ଆଣି ଦେଇଭଳି ଯେ ସେପରି କିଛି ହାସଲ ହେଇଛି, ସେକଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ,—ତଥାପି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି । କିଛି ନା କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି । ଏତିକି ନା ଆଉକିଛି ଅଛି ?

ମାଆ, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ “ଅହଂ-ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଗଠନ” ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । ଅହଂ-ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅର୍ଥ ?

ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଧିକ ଅହଂ ରହିଛି, ସମୁଦ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଗୁଣ୍ଡୀୟ ଅହଂ ହେଉଛି ଏକ ସମୁଦ୍ରସ୍ତରୀୟ ଅହଂ । ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୁଦ୍ରିକ ଅହଂ ରହିଛି । ଏହି ଅହଂ କେଉଁଠି ବଡ଼ ଓ ଆଉ କେଉଁଠି ଗ୍ରେଟ । ବ୍ୟକ୍ତି-ଅହଂ ହେଉଛି କୌଣସି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅହଂ । ଏଇଟି ଅହଂର ସୁଦ୍ରୁତମ ସମ୍ଭରଣ । ହଁ, ଏକ ପ୍ରାଣସ୍ତରୀୟ ଅହଂ ମଧ୍ୟ ରହିଛି,—ଏକ ମାନସିକ ଅହଂ ରହିଛି, ଶରୀରସ୍ତରର ବି ଅହଂ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ଅହଂ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ତାହା ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅହଂକୁହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ ।

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ଧତା ରହିଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯାଇ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇଥାଉ । ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉପଦ୍ରବ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା କୌଣସି ଏକ ଅନ୍ଧତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିନଷ୍ଟ କରିଦେଉ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଆମ ଭିତରେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଝଡ଼ର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଆମେ ସେହି ଝଡ଼ ଭିତରୁ ବାହାର ଆସିବା ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରୁ : “ଓଃ, ଯାହାହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସରିଗଲା । ସବୁକିଛି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା । ମୋ’ ଭିତରେ ଥିବା ଶୀତଳିକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି,—ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛିର ଅବସାନ ଘଟିଲା । ମାତ୍ର, ତାହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀକାଳ ପରେ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ, ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ରହିଛି ଓ ତା’ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ରହିଛି,—ପଛକୁ ପଛ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍, ଏହିପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ନାନାବିଧ ଅନ୍ଧତାର ଗୋଟାଏ କେତେ ବଡ଼ ଗଦାରୁଁ ଆମର ଗଠନ ହୋଇ ରହିଛି । ସେହି ଅନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଉପଦ୍ରବ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଗୋଟି କରି ଅବଶ୍ୟ ପାର ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏହି ଅନ୍ଧତାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏହି ଅନ୍ଧତାକୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ କରି ରଖିଥାଏ । ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରେ ଆମକୁ ତାହା ଅନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରି ରଖିଥାଏ । ଏହି ଅନ୍ଧତାକୁ ଆମକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରୁ ଜଣେ ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଏକ ବୋଧ ଆଣି ଦେଇଥାଏ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଅନ୍ଧତାରୁଁ ରୂପ ଭିତରେ “ମୁଁ”, “ମୁଁ ଅଛି”, “ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି”, “ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି”, “ମୋ’ର ଅସ୍ତିତ୍ବ ରହିଛି”, ଏପରିକି ସେହି ବିଶ୍ୟାତ “ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି” ପ୍ରଭୃତି ଯାବତୀୟ ବୋଧ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥାଏ । ଏହି ଶେଷ ଉକ୍ତିଟି ମୋତେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ହେଉଛି,—ମାତ୍ର ଏହା ତଥ୍ୟ ପି ଏକ ଅତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ହୋଇ ରହିଛି । ହଁ, ଏହି ସବୁକିଛି ହେଉଛି ଅନ୍ଧତା । ରୂପେ ମନୋଜ ବୋଲି ଯାହା ରୂପ ଭିତରେ ଏକ ଭାବନା ଓ ଧାରଣା ଆଣି ଦେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ରୂପର ଅନ୍ଧତା । ରୂପେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଓ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଅଲଗା ବୋଲି ଯାହା ରୂପ ଭିତରେ ଏକ ଧାରଣା ଆଣି ଦେଉଛି, ଯାହା ରୂପର ଶରୀରକୁ ଏକ ସମଗ୍ର ଭିତରେ ମିଳାଇ ଯିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିଛି, ଶାରୀର ସ୍ତମ୍ଭନର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ସାଧାରଣ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ଉଦ୍ଭବ

ଯିବାରୁ ତାକୁ ନିବୃତ୍ତି କରି ରଖିଛି, ସେଇଟି ହେଉଛି ଅହଂ । ସେହି ଅହଂ ତୁମକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଦେଇଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ ଦେଇଛି, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚେତନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି; ତୁମେ ଯେ ଅଲଗା ହୋଇ ନିଜର ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବେତ୍ତ ଭିତରେ ବାସ କରୁଛ, ଅନ୍ୟସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଛ ଓ ବସ୍ତୁତଃ ସେହିପରି କୌଣସି ଭାବରେହିଁ ବିଚରଣ କରୁଛ, ତୁମର ଅହଂ ତୁମକୁ ସେହି ବୋଧଟିକୁ ଆଣି ଦେଇଛି । ଯଦି ଆମେ ଏକସମୟରେ ଆଦୌ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରିବା, ତେବେ ଆମକୁ ଭାରି ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ ଭାବରେ ଏପରି ଏକ ଧାରଣା ହେବ ଯେ, ସାରା ସମୟର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଯାଉ ପଛକେ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥବା, ଯେମିତି ଅଛୁ ବା ଯାହା ହୋଇ ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ରହିଥବା । ଅବଶ୍ୟ ଏହାକୁ ଅତି-ଅହଂ (super-ego) ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ଏକଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ତା'ର ଅହଂକୁ ବିସର୍ଜନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା, ତେବେ, ପ୍ରାଣିକ ତଥା ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ସିଏ ପୁନର୍ବାର ଗୋଟିଏ ଆକାରସ୍ଥାନ ପିଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତା । ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିରୂପ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି-ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଦେବାରେ ଅହଂ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଏକ ନିମିତ୍ତରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଭାବପନ୍ନ ସତ୍ତା ହୋଇ ରହିଥବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଆପଣା ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତାରୂପେ ଗଠିତ ହୋଇ ରହିଥବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା'ଲିଗି ଅହଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ହୋଇ ରହିବହିଁ ରହିବ । ଯଥାର୍ଥ ସମୟଟି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ତା' ଅହଂର ବିଲୁପ୍ତିସାଧନ ଘଟାଇ ଦେବାର ସମର୍ଥତା ରହିଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାକୁ ଆପଣାର ସମୁଦାୟ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାଟିକୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା । ମାତ୍ର, ଥରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାର ଗଠନ ହୋଇ ସାରିଲେ, ତା'ପରେ ଅହଂର ଯେ କେବଳ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ, ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାହା ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରେ । ଏବଂ କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ତାହାର ଅବଶ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତି ଘଟାଇବାର ସମୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ । ମାତ୍ର, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ, ତୁମକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଠନ ଆଣି ଦେବାରେ ଏହା ଆଗରୁ ଯେଉଁ କେତେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ସେହି କାରଣରୁହିଁ ତାହା ଆଦୌ ଏଡ଼େ ସହଜରେ ଆପଣାର ଫିୟାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ନାହିଁ । ଅଧିକନ୍ତୁ, ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ତୁମଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଦାବି କରୁଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଭାବ-ପନ୍ନତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ ।

ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରର ରଚନାଟିକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅହଂ ବୋଲି କୁହାଯିବ ?

ହଁ, କୁହାଯିବ । ଅହଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଆଉ କ'ଣ ସେହି ଗଠନର କାରଣ ହୋଇପାରେ ?

ଏଇ ଏବେ ତୁମେ ପଚାରୁଥିଲ, କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅହଂ...

ପରିବାର-ସ୍ତରର ମଧ୍ୟ ଅହଂଟିଏ ରହିଛି; ଏହା ଏକ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଧୀପକ କଥା, କାରଣ ଏହି ପରିବାରଗତ ଅହଂଟି ସକାଶେହିଁ କୌଣସି ପରିବାରର ସବୁବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପରସ୍ପରର ସଦୃଶ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଯେ ସେହି ଗୋଟିଏ କାଟର ହୋଇଥାନ୍ତି ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିଥାଏ ଯେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଜଣେ ଲୋକ; ଏବଂ, ଯଦି ଜଣେ ଆହୁରି ପଛକୁ ଯାଇ ପୁରୁଷପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବଂଶବୃକ୍ଷଟିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଦୃଶତା ରହିଥିବାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ, ପରିବାରଗତ ଏହି ଅହଂଟିର ଆହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅହଂଠାରୁ ସର୍ବଦା ଅଧିକ ହୁଏ । ତା'ପରେ, ଜାତିର ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅହଂ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ଯେଉଁସବୁ ପରିବାରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରସ୍ପରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଘଟି ନ ଥାଏ, ପରସ୍ପରର ସହିତ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ନ ଘଟାଇ ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି,— ଏଠାରେ ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତବର୍ଗ-ରୁଞ୍ଜିତ କଥା ବିଚାର କରାଯାଇପାରେ । ଏହି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଗୁଳାଟି ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅହଂର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ... ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଉପରୁ ତଳଯାଏ ଠିକ୍ ସେହିକଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଦେହର ତେହେରାରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଯେ, ପ୍ରକାତ, ପ୍ରବର୍ଗ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାୟତା ପରସ୍ପରର ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହେବା ପକେ ପକେ ଅହଂଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ସଂଘଟିତ ହୁଏ । ଏବଂ ତା'ପରେ ଉଚ୍ଚବଳସ୍ବଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା ସକାଶେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଓ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବାକୁ, ଏକାଧିକ ଶ୍ରମା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏବଂ ଅନେକ ଦେଶ ଓ ଅନେକ ଯୁଗର ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଅହଂ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଆଦୌ ଏତେ ବେଶୀ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣମନ! ହୋଇରହୁ ନାହିଁ ।

ଏଥରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଏହି ସବୁକିଛିକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରି ଯାଇପାରୁ ।

ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତ ସମୁଦ୍ର, ତେଣୁ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ତକୁ ବ୍ୟକ୍ତି-ଅନ୍ତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କି ?

ହଁ । ସାଧାରଣତଃ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଭର ଅନ୍ତ-ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣାସ୍ଵଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟକ୍ତି-ଅନ୍ତ-ଗୁଡ଼ିକ ଭୂମିମାନଙ୍କରେ ନିମ୍ନତର କାଟର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଏକ ଗୁଣନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଂବା ଏପରିକି ଏକ ଯୋଗନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ହ୍ରାସରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ମନୋବିଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ସୁବିଷୟ କଥା ହୋଇ ରହିଛି । ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖିଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତତଃ ଏକ ନିମ୍ନତମ ସାଧାରଣତଃ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ସମଗ୍ରରେ ଆଖି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ, ତେବେ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ମିଶି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସାମୁଦ୍ରିକ ପିଣ୍ଡରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯାନ୍ତି ।

ସତ୍ୟ ?

ଆମର ଅନୁଭବକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଇ ପାରିବ କିପରି ?

ମୂଳରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏପରି ନାନା ଅନୁଭବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ-ଗୁଡ଼ିକ କି ମହତ୍ତ୍ଵ-ଆକାଂକ୍ଷା କିଂବା ଦାମ୍ଭିକତା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଦୃଷ୍ଟିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି । ଏହି କଥାଟିକୁ ସେ ଗୁଢ଼ାଇ କରି କହୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ଅନୁଭବକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହାକୁ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅଭିପ୍ରାୟମୁକ୍ତ କରି ରଖିବା । ଆମ ଭିତରେ ମହତ୍ତ୍ଵ-ଆକାଂକ୍ଷା, ଦାମ୍ଭିକତା, କାମନା, କ୍ଷମତା ପ୍ରଭୃତି ଯେତେ ଯାହା ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରକରି ନେଇଆସିବା । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁଭବକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା, ତାହାକୁ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ଓ ସତ୍ୟତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିବା; ଏବଂ, ତାହାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାସନା ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ଵ-ଆକାଂକ୍ଷା ସହିତ ମୋଟେ ମିଶ୍ରିତ କରିପକାଇବା ନାହିଁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ଵ-ଆକାଂକ୍ଷାମାନ ରହିଛି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଗୁଡ଼ିକର ତର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି; ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦନକ ।

ବୁଝିଲ ? ଏଥର ସତ୍ୟ ତ ?

ମାଆ, ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୯୫୭ ମସିହାର ସନ୍ତର୍କରେ ଆପଣ —କୁ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଥିଲେ,

ତାହାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଏହି ବର୍ଷଟିର ସଙ୍କଟ ବୋଲି ବୁଝିବା ନା
ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ସଙ୍କଟ ?

କ'ଣ କହୁଲ ?

ଆପଣ —କୁ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ... ୧୯୫୭
ମସିହାରେ ?

୧୯୫୭ ମସିହାରେ ଏକ ସଙ୍କଟ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି । ଏଇଟି
ହେଉଛି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି, ଏକ ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ । ସ୍ଥିତି ପୁରୁଷ ଆସେ, ଏଇଟି
ତା'ର ପରିଣାମ । ସିଏ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେକଥା ଜଣା ନାହିଁ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ'ର ସେକଥାଟି ମନେ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏକଥା ଏକାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ
ହେ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଦୌ ଚୌକିଆ ହରଟ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁ ନ ଥିବି ।

“ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ରୁଷିଆ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ
ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।”

(ମାଆ କହିବେ ହୋଇ ଜଣାପଡ଼ି ଦେଖାଇଲେ) '୫୭ ମସିହାରେ ?

ହଁ, ମାଆ ।

ମୁଁ ମୋତେ କହୁ ନାହିଁ...ତେବେହେଲେ କହୁ ନାହିଁ । ଏବଂ, ସିଏ ଯାହା
ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଏ କଥାଟି ଆଦୌ ନାହିଁ । ତାରଣ ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ
କେମିତି ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ ଦେଇ ନ ଥାନ୍ତି । ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା
ରହିଛି ସତ, ମାତ୍ର ତାହା '୫୭ରେ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ । (ମାଆ ଜଣକ
ରହିଲେ) ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଗତଥର ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁପରି କିଛି
କଥା କହିଥିଲି, ସମ୍ଭବତଃ ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ । ମାତ୍ର ତାହା
'୫୭ ମସିହାରେ ଘଟିବ ବୋଲି ମୁଁ ତେବେହେଲେ କହୁ ନାହିଁ ।

(ମାଆ ଶର୍ବ ତାଳି ଜଣକ ରହିଲେ)

ବୁଝିଲ । ଏତଦ ନା ଆଜକାଳ ଅଛି ? ତେବେ ଏଇଠି ବନ୍ଦ ରହି ।

୧୯ ଜାନୁଆରୀ, ୧୯୫୫

“ସୋଗାଧାର” ପୁସ୍ତକର ଡ୍ରଗ୍ସ ଅଧୀନ “ପ୍ରତି-
ବନ୍ଧକର ସ୍ୱସ୍ଥୁତୀନ ହେଉକେ” ବସନ୍ତ ଉପରେ
ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଅଧିଷ୍ଠିତ ।

ମାଆ, ଭିତର ମନର କାର୍ଯ୍ୟ କ’ଣ ?

କାର୍ଯ୍ୟ ? ରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଜାଣିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଛ ? ଏହାର
କେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ? ବା, କଣେ ବ୍ୟକ୍ତି...

ଭିତର ମନର ଭୂମିକା ।

ଭିତର ମନର ଭୂମିକା ? ତାହା ଉତ୍ତରୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟପାରିବାକୁ ହୁଏ
କରିବ, ସ୍ଥଳତମ ମନର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନାନା ଧାରଣାର ଆକାରରେ ସେଗୁଡ଼ିକର
ପ୍ରସାରଣ କରିବ, ଯେପରିକି ସ୍ଥଳତମ ମନ ସ୍ୱଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
କରିପାରିବ, ସ୍ୱରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ । ଭିତର ମନ ଏକ ପକ୍ଷରେ
ଭିତର ପ୍ରାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟାତ୍ମିକ ମନଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ
ସାଧନ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଭିତର ମନ ହେଉଛି ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ରଚନା
କରିବାର ଏକ ପ୍ରଭ ଏବଂ ପୁରପତ୍ତ ଉପରେ ... (ପଦନର ଶବ୍ଦ ସମାପ୍ତି ଉପରେ
ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ହେଲ ନାହିଁ ।)

ଏହାହିଁ ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ
ସାଧାରଣ ମନଟିର ଉତ୍ତରରେ ରହିଥାଏ, ଭିତର ମନ ହୁଏତ ସେଗୁଡ଼ିକ
ବସ୍ତୁରେ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ବୋଧ ଅଣି ଦେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ
କରିପାରେ । ସାଧାରଣ ଧାରଣାତତ୍ତ୍ୱ ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର ଉପରେ ସଦା
ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପୀ କରି ଦେଇପାରେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱସ୍ଥ କରି ଅଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା
ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ।

ମାଆ, ଯଦି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ରହି ନ ଥାନ୍ତେ, ତେବେ କ’ଣ
ଆମେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରୁ ନାହିଁ ?

ଘଟ ସଂସାର ନ ଥାନ୍ତା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହୁ ନ ଥାନ୍ତେ । “ଘଟ !”
 ରୂମେ ଏକ ‘ଘଟ’କୁ ଆଣି ଆଇଦେବା ମାନ୍ଦବେ ରୂମ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଉ କୌଣସି
 ସମ୍ଭବତ୍ ରହୁ ନାହିଁ । ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହୁପରି ହୋଇ
 ରହୁଛନ୍ତି, ତାରଣ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଯେପରି, ତେବଳ ସେହୁପରି ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ।
 ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହୁପରି ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ତାରଣ ସେହୁପରି ରହୁବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ
 ଭବିଷ୍ୟ ତର ଉପାଦାନ । ନ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତଥାପି ସେପରି ହୋଇ
 ରହୁ ନ ଥାନ୍ତେ । ତେଣୁ ଆମେ “ଏପରି ହୋଇ ନ ଥିଲେ କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତା ?”
 ବୋଲି ଆମେ ଆଦୌ ଚହୁପାରିବା ନାହିଁ । ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଆଦୌ କୌଣସି
 ଅର୍ଥ ନାହିଁ । ଏହା ସବୁନିଶ୍ଚୟ ସେହୁପରି ରହୁଛି, ଠିକ୍ ସେହୁପରି
 ରହୁଛି ।

ଘଟ ରୂମେ ଏହି ଜଗତରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅ, ତେବେ
 ତାହା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଗତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ଘଟ ରୂମେ “ବର୍ତ୍ତମାନ
 ଆମେ ଏହି ଜଗତରୁ ଅମୃତ ବ୍ୟାଠିକୁ ବାହାର କରି ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ”
 ବୋଲି କହୁ, — ମାତ୍ର, ସେହି ବସ୍ତୁଟି ନ ରହୁଲେ ତାହା ଆଉ ଗୋଟିଏ
 ଜଗତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, — ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜଗତ ଯେପରି ଅଛି, ତାହା
 ଆଉ ଆଦୌ ସେପରି ହୋଇ ରହୁବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ନିରର୍ଥକ
 ଚରଣା,—ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳ ହେବ ନାହିଁ । ସକଳ ବସ୍ତୁ ଠିକ୍
 ସେହୁପରି ହୋଇ ରହୁଛି । ଯାହା ଅଛି, ଅମଳ ସେହୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ
 ହେବ ଏବଂ ସେହୁଠାରୁ ଅନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, “ଯାହା
 ଅଛି ... ଘଟ ତାହା ଆଉ ସ୍ଥଳରେ ହୋଇଥାନ୍ତା...” ବୋଲି ଆମେ ତଥାପି
 ଚହୁପାରିବା ନାହିଁ । ଏପରି କହିବାରେ ଫଳ ବା ତ’ଣ ହେବ । ଏହା ଯେପରି
 ଠିକ୍ ସେହୁପରି ହୋଇ ରହୁଛି ।

ରୂମେ ତେବଳ ଏପରି କହିପାରିବ, “ଯେହେତୁ ପ୍ରତିକୃଳ ଶକ୍ତିମାନେ
 ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିପରି ସ୍ଵାବୋଧ୍ୟ ସ୍ଵାବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାମରେ
 ରଖାଇପାରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଆମେ କିପରି ଉପକୃତ ହୋଇ-
 ପାରିବା ?” ସେପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏକ ଅର୍ଥ ରହୁବ । ମାତ୍ର ଘଟ ରୂମେ
 “ଘଟ ସେଗୁଡ଼ିକ ନ ଥାନ୍ତେ” ବୋଲି ମୋଡେ ଆସି କହିବ, ତେବେ...ମାତ୍ର,
 ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଆମର ଜନ୍ମ ତରବାର ନାହିଁ ! ତେଣୁ ରୂମର
 ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାତ, ତାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତପରି ଅଛନ୍ତି । ସେମାନେ
 ଯେପରି, ଅମଳ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସେହୁପରି ସ୍ଵାବେଶି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
 ତେଣୁ, ରୂମେ ତେବଳ ଏପରି କହିପାରିବ, “ସେଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ବୋଲି ମୁଁ

ଆଦୌ ଲଜ୍ଜାକରୁ ନାହିଁ ।” ଏହି କଥାଟିର ଏକ ଊତ୍ତର ଅବଶ୍ୟ ରହୁଛି । ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଆଦୌ କୌଣସି କାମରେ ନ ଆସିବେ, ସେଥିଭିତ୍ତି ଆମକୁ ଅନୁରୂପ ଚାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟୋକ୍ତନ ନ ରହଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମ୍ପର୍କରୁ ଏକାବେଳେକେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବେ ।

ବସୁଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ରହୁଛି, ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହିଠାରୁ ଅନ୍ତସର ହୋଇ ଆମକୁ ଏପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ହେଉଛି । ଆମେ କେବଳ ସେତିକି କରିପାରିବା ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଅଛି : “ଦିବ୍ୟ ପରମ ପରିପ୍ରକାଶର ପରାକ୍ରମ ପ୍ରଖାନ୍ତି ଏବଂ ସମଞ୍ଜସତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ; କୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ଵାରା ଆଦୌ ନୁହେଁ ।”

ହଁ । ମାତ୍ର ସେଇଠୁ କ’ଣ ହେଲା ? ତୁମେ କ’ଣ ସେକଥା ଜାଣି ନାହିଁ ? ତୁମର ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିବା ଧୂଳି ।

ଅନେକ ଲୋକ କଲ୍ଲିନା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଲଜ୍ଜାର ଆଦେଶ ଦ୍ଵାରାହିଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟମାନ ଘଟିଥାଏ । ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି—କୌଣସି ଏକ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ ସେମାନେ ଏକାବେଳେକେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି । ଏବଂ ତା’ପରେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଆସି କହନ୍ତି, “ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵ କୌଣସି ଚାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେ ତଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ଏକାବେଳେକେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟ କରି ଦିଅନ୍ତି ।” ଏକଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ୍ । ପରମ ଦିବ୍ୟସତ୍ତ୍ଵ ତୁମକୁ ମୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ,—ତୁମର ନିଜ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାହିଁ ତାହା ଘଟାଇଥାଏ । ଅଥବା, ସିଏ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସେକଥା କରିଥାଏ । ମାତ୍ର, ତୁମ ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ରହି ନ ଥିଲେ ତୁମେ କଦାପି ତଦ୍ଵାରା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ତଥାପି, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵ କଦାପି ତାହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ଉକ୍ତିଟି ପରେ ଯାହା ବୁଝାଯାଇଛି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟତାରେ ତାହାହିଁ ହୋଇଥାଏ । ବୁଝାଯାଇଛି : ଦିବ୍ୟଜନନୀ ତୁମକୁ ଆଦୌ ପସ୍ତକ୍ଷାତରୁ ନ ଥାନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକହିଁ ତୁମକୁ ଆସି ପସ୍ତକ୍ଷାତ କରନ୍ତି । ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମ୍ଭେବାକୁ ଆଦୌ ଶୂନ୍ୟବେଶୀ ସୁଖକର ଲାଗୁ ନାହିଁ, ନୁହେଁ ? (ମାଆ ହସିଲେ) ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵ ଏହିସବୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ତୁମେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଇଛ, ନୁହେଁ ?

ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟତା ସଦୃଶା ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରତିଶ୍ରେୟ ଫଳରେ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତିଶ୍ରେୟ ନ ସଲେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟତା ବି ଘଟୁ ନ ଥାନ୍ତା । ତେଣୁ, ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରେୟର ଫଳରେହିଁ ହୃଦୟ ପ୍ରକଟ, ଭୂମିତଳ ଏବଂ ଝଡ଼ତୋଡ଼ାମାନ ଘଟିଥାଏ । ସମୁଦ୍ରରୁ ନୂଆର ମାଛପକ୍ଷୀ, ମହାଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଳାବିତ କଲେ, ଅଗ୍ନିପ୍ରସ୍ତ ହୃଦୟ, ଲତାକାଢ଼ି, ଲତାକାଢ଼ି ।

ମାଆ, ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରବା ଲାଗି ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଥାଆନ୍ତି କି ? ଅର୍ଥାତ୍...

ନାହିଁ । ଶୁଦ୍ଧରବିନ ଏହି ପ୍ରକୃତିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେହି ଶକ୍ତିମାନେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରେରିତ କରାନ୍ତି । ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି : "ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସେମାନେ ନିଜେ ବାହୁ ନେଇସଦା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ", ଅର୍ଥାତ୍, ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରବା ଲାଗି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକୃତି କରାନ୍ତି ।

ମାତ୍ର, କୁମ୍ଭେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଲୁହୁଁଛୁ ? କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ?

ନାହିଁ, ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି, ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିଥାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ । କାରଣ, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟସାଧନରେ ପ୍ରକୃତରେ ସହାୟତା କରାନ୍ତି ।

ଏପରି ବୌଦ୍ଧ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗ୍ରାହ୍ୟ ଶେଷକୁ ବୌଦ୍ଧ ନା ବୌଦ୍ଧ ସହାୟତା ନ କରେ । ଯଦି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାକୃତ ସ୍ତରରେ ତାହା ବୁଝାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ତ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିନ୍ତି । ତାରଣ, କୁମ୍ଭେ ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିସବୁ ଆମ ଲାଗି ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କର କୁମ୍ଭେ କିଛି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ । ଏହିସବୁ ଶକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇ ରହି ନ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ବୌଦ୍ଧ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚବର୍ତ୍ତ-କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।

ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ ବହୁ ଲୋକ “ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ” ବିଷୟରେ କହୁଥିବାର ଶୁଣିଛି—ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, “ଅସୁସ୍ଥତା ଉତ୍ପାଦିତ୍ୱା ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି” । ଏହାକୁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ; ଏହା ହୁଏତ ଆଦୌ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି-ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଟାଯାଇଥିବା ଏକ ପରିଣାମ ହୋଇ ନ ପାରେ; ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିକୂଳ ବୋଲି କହୁଛ, କାରଣ ସେମାନେ ତୁମ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିବା, ତାହାକୁ ଆମେ ଭଗବତ୍-କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଭଗବତ୍-ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥରେହିଁ ବୁଝିବା । ତେଣୁ, ଯଦି ସେମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନେ ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇ ରହନ୍ତେ ନାହିଁ । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ସୃଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ କଥା ।

ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି, ଏପରିକି ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ଜଗତରେ ଏପରି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭିତରେ ଅବଶ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯିବ,— ଯାହାକୁ କି ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ସାଧନରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଆମେ କଥାଟିକୁ କିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏହା ତାହାର ଉପକ୍ଷେପ ନିର୍ଭର କରିବ । ମାତ୍ର, ଏହି କଥାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ କହି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବାରେ ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅପାଦ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯଦି ତୁମଭିତରେ ଅତି ପରିମାଣରେ ବଳ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ନ ଥାଏ, ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ‘ମୁଁ ମୋ’ର ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ’ ବୋଲି କହୁଥାଅ—ଅନେକ ଭିତରୁ ଏହା ହେଉଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ,—ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟାଏ କିଛି ଘଟେ ଯାହାକି ତୁମକୁ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ବାହାରିପଡ଼େ । ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ...ମୁଁ ଭାବୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଚଗଲମି ଏବଂ ଏଥିରୁ ସେମାନେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ।

ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, କେତେ ନା କେତେ ସମୟରେ...ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗର୍ବ କରି କହୁଥାଏ...ହୁଏତ ଭାରି ପିଲାଳିଆ ଭାବରେ ସିଏ ଏହା କହି ପାରେମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ କେହି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଗର୍ବ ଦେଖାଇ କହେ :

“ଏକକ୍ଷୟରେ ମୋ’ର ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ସେପରି ଭୁଲ୍ ମୁଁ କେବେହେଲେ କରିବି ନାହିଁ ।” ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ସଂଚରଣା ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଏ; ଏବଂ, ଗର୍ବ ଦେଖାଇବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ସୁଦ୍ଧା, ଚକ୍ରଟିଏ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ, ତାହା ସେହି ବାଟେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ । ତାହା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଭେଦ କରି ପଶିଯାଏ; ଏବଂ, ତୁମେ ଠିକ୍ ଯାହା କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଚାହୁଁଥିଲୁ, ତୁମେ ଯେପରି ତାହାହିଁ କରିବ, ସେଥିଲିଗି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ମାତ୍ର ଏକଟା ହେଉଛି ତା’ର ଏକ ଆନନ୍ଦ,—ତୁମକୁ ଅଗ୍ରଗତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ତାହା ଆଦୌ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ । (ମାଆ ହସି କହିଲେ) ମାତ୍ର, ତାହାକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଯଦି ସେକଥା ତୁମକୁ ଜଣାଥାଏ, ତେବେ ଅଗ୍ରଗତ ଲାଗି ତୁମକୁ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ତୁମେ କହିବ, “ହଉ, ହେଲା । ଆଉଥରକୁ ମୁଁ ମୋଟେ ଗର୍ବ ଦେଖାଇବି ନାହିଁ ।”

ଏବଂ, ଏହି ଶକ୍ତିମାନେ ମାନସିକ ତଥା ପ୍ରାଣିକ ଭୂମିରେ ଭାରି ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଆମକୁ ଶବ୍ଦରୂପକୁ ଉଦାରଣ କରି କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଯଦି ସେହି ଭାବନାଟି... ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯଦି କୌଣସି ଏକ କଥାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ, କୌଣସି ଏକ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଅଥବା ସ୍ଥୂଳ ସ୍ତରର କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଲାଗି ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କଠିନ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ,—ଏବଂ, ଉତ୍ତମରୂପେ କିଛି କରିଥିବାରୁ ତୁମେ ସେଥିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସଫଳତା ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଛ । ତା’ପରେ, ତୁମ୍ଭ ନିଜର ମାନସିକ ଭୂମିରେ ତୁମେ କହିଲୁ ଯେ ତୁମେ ସଫଳତା ଲାଭ କରି ପାରିଛ,—ତେବେ ସେହି ଅନ୍ୟ କଥାଟି ଠିକ୍ ତା’ର ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ । ଏହା ହେଉଛି...ତୁମେ ଏହି କଥାକୁ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ । ଏଠାରେ କହିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ; କେବଳ ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି : “ମାତ୍ର, ଆଗରୁ ବି ତ ଠିକ୍ ଏହିପରି ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିପରି ହେବାକୁ ବସିଲଣି । ଭାରି ତମକାର କଥା !” ବାସ୍, ସେତିକିରେ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ । ତାହା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ।

ଏପରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, କାରଣ, ତୁମର ଚାରିପାଖରେ ଏପରି ଅନେକ ସାକ୍ଷୀ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଭାରି ଖଲ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଦ୍ରୋଷ କରୁଥିବେ ଏବଂ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଦେବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ ଖୋଲି କରି ମୋତେ କହିଥାଏ, ମୁଁ

ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥାଏ । ସେହପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହସ ଶୁଣିବାକୁ ପାଏ । ହଁ, ସେମାନେ ଏଥିରେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି । ଏବଂ, ତାହାର ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଂବା ପରଦିନ, ସବୁ ଭଣ୍ଡାର ହୋଇଯାଏ ।

ଏହି ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ ?

ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି କହିଲେ, ରୂପେ ରୂପ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀବନ ହୋଇ ରହିଥିବ; ରୂପେ ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଯେଉଁ ଅସ୍ତରରୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହାର ସହଜ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିବା ଏକ ମାନସିକ ସନ୍ନିବୃତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବ । ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଯେଉଁ ମାନସିକ ସରବଜାଣି ଦରକାର, ତାହାକୁ ନେଇ ତପ୍ତ ରହିଥିବ । ଏବଂ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଲାଗି ରୂପ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ, —ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହପରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, —ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ହୁଏତ କହିବି, —ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ରୂପେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଶୀଳତାର କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ; ଆପଣାର ଚିନ୍ତାଟି ଲାଗି ରୂପେ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀଟିକୁ କାମରେ ଲଗାଉଛ, ସେଥିରୁ ରୂପକୁ ଯେଉଁସବୁ ଫଳ ମିଳୁଛି, ଅନୁଭୂତିରୁ ରୂପେ ଯେଉଁସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆସି ପଡୁଛି, ଏଥିରୁ ରୂପର ଯେଉଁସବୁ ଜ୍ଞାନଲଭ ହୋଇ ପାରୁଛି, ଏହି ସବୁକିଛି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଲାଗି ରୂପେ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ କାମରେ ଲଗାଇବ, —ମାତ୍ର କଦାପି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖିବ ନାହିଁ କିଂବା ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରତିଷ୍ଠାଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବ ନାହିଁ । ଆପଣାକୁ ଏହି ନିଶ୍ଚୟରେ ବହୁରେ ପରିଣତ କରିଦେବାର ଏହି ଚିନ୍ତାଟି ହେଉଛି ଏକ ବିପତ୍ତନକ ଚିନ୍ତା । ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଅପ୍ରୀତିକରତା ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଅପ୍ରୀତିକରତା ଅନେକ ସମୟରେ ଭାରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଉଠେ । ହଁ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ଉପରେ ଅବଲୋକନ କରିବୁଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି; —ସେମାନେ ଯାହାକିଛି କରୁଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ଜୀବନ କଟାଉଛନ୍ତି, —ଏବଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରି... ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଯାହାକୁ ଆତ୍ମସଚେତନ (self-conscious) ହେବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ; ଅର୍ଥାତ୍, ସେମାନେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପାୟୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟରେହିଁ ତପ୍ତ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଆପଣାର ଚିନ୍ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି ଓ ନିଜର ତାରିଖ କରନ୍ତି ବା ନିଜକୁ ଛୋଟ କରି ଦେଖିଥାନ୍ତି; ନିଜର ବିଶେଷ ସ୍ୱଭାବଟି ଅନୁସାରେ

ସେମାନେ ତାହା କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏକ ବୃହତ୍ ଆସ୍ତ୍ରସନ୍ତୋଷର ଭାବ ନେଇ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟର ଅବଲୋକନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଥିରୁ କେତେ ନା କେତେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବି ନେତେ କ'ଣ ବୋଲି ବିଚାରୁଥାନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ମନ ନେଇ ଆପଣାକୁ ସର୍ବଦା ସମାଲୋଚନା କରୁଥାଆନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଅନ୍ୟଟିଠାରୁ ଭଲ ନୁହନ୍ତି । ଦୁହେଁ ସମାନ ଭାବରେହିଁ ମନ । ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ନେଇ ମୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ସର୍ବଦା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁହିଁ ଅବଲୋକନ କରୁଥିବ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ; କପର ସଂବୋଧନ ଭାବରେ ତୁମେ ତାହାକୁ କରିପାରିବ, ସେହି କଥାହିଁ ବିଚାର କରୁଥିବ । ଏଥିରୁ ସର୍ବଦା ଭଲହିଁ ଫଳିବ । ମାତ୍ର, ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛ କି ନାହିଁ, ଆପଣାକୁ ଅନାଇ ତାହାର ବିଚାର କରୁଥିବା ଏବଂ ଆପଣାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା—ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ।

କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କପର ଭାବରେ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କପର ସଂବୋଧନ ଭାବରେ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାହାର ଅବସ୍ଥାର କରିବା,—ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ । ମାତ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣାକୁ ଅନାଇ ଦେଖୁଥିବା,—ନିଜର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଥବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରୁଥିବା,—ତଦ୍ୱାରା ଯେ କେବଳ କୌଣସି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ ତା' ନୁହେଁ, ତଦ୍ୱାରା ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ।

ମାଆ, “ଏକ ସୁବିକଶିତ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ” କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝାଇବ ?

କ'ଣ ବୁଝାଇବ : ଏକ ସୁବିକଶିତ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ ? ମାତ୍ର ଏହି ତଥ୍ୟଟିକୁ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅତି ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ବୁଝାଇଦେଇ ସାରିଛି । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅଥବା ତା' ପୁଣି ସପ୍ତାହରେ ବୁଝାଇ ଦେଇ ନାହିଁ କି ? ହଁ, ମୁଁ କହିଥିଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପିତ ସତ୍ତ୍ୱର ରଚନାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଦିବ୍ୟ ଅଗ୍ନିକଣ୍ଠାଟି କପର ତମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱରୂପେ ବିକଶିତ ହୋଇଉଠେ । ତେଣୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁବିକଶିତ ସତ୍ତ୍ୱ ବା ସୁବିକଶିତ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ

ସେହି ଚୈତ୍ୟସଞ୍ଜୁଟି ବିଷୟରେ କହୁବା, ଯାହାକି ଆକାର ପ୍ରାପ୍ତିର ସଂକୋଚ ବନ୍ଦୁରେ ଆସି ଉପନୀତ ହୋଇ ସାରିଛି ।

ତେବେ, କିକାଣି ଲାଭ କରିସାରିବା ପରେ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଆଉ କୌଣସି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିବ କିପରି ?

କେଉଁସବୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ?

ଆପଣ ସେଦିନ ଯେପରି କହୁଥିଲେ, ନୁହେଁ ?—ଯଦି କେହି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତାହାର ସଞ୍ଜୁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୋଇ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ରୂପେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୈତ୍ୟସଞ୍ଜୁକୁ ବାହ୍ୟ ସଞ୍ଜୁ ସନ୍ନିତ ଏକାଠି ଗୋଲାଲ ମିଶାଇ ଦେଖନ୍ତୁ । ଚୈତ୍ୟସଞ୍ଜୁ ହୁଏତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରି ଆଇପାରେ, ମାତ୍ର ତଥାପି ବାହ୍ୟସଞ୍ଜୁଟି ନିବୋଧ ହୋଇ ବି ରହିପାରେ । ରୂପେ ଦୁଇଟିଯାକକୁ ମୋଟେ ଗୋଲାଲ ମିଶାଇଦିଅ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହୃଦ୍ୟ...ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ-ବଶତଃ ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହୃଦ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନ ଥାଏ । କାରଣ, ବାହ୍ୟସଞ୍ଜୁଟି ଚୈତ୍ୟସଞ୍ଜୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦୌ ସଚେତନ ରହୁ ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର, ତାହା ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ସଚେତନତା ହାସଲ କରେ, ସେହି ସେହି ପରିମାଣରେହିଁ ଏହି ଚୈତ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ ।

ଯଦି ରୂପେ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ନ କହୁ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ ଏକ ଚୈତ୍ୟସଞ୍ଜୁକୁ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଏହି ଜଗତରେ ବାଧା ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ନ ପଡ଼ିବ ? ଏହି ଜଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚୈତ୍ୟ ଭୂମିରେ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବା ସାରିଥିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କଥା ହୋଇଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର, ତାହା ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନାହିଁ । ତାହାର ଠିକ ଓଲଟାଟାହିଁ ହୋଇଛି; ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୈତ୍ୟ ବିକାଶର ଭୂମିରେ ଯେତକ ଆଗକୁ ଯାଇଥିବ, ତାହାକୁ ସେତେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । କେବଳ ଏତିକି କଥା ଅବଶ୍ୟ ସତ ଯେ, ଅସୁବିଧା-ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଲାଗି ତା'ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ବଳ ରହିଥିବ । ମାତ୍ର, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚୈତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିଥିବ, ତାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ପୃଥବୀର ସ୍ଥିତିଟି ଆଗରେ ଯେତକ ଅଧିକ ବିରୋଧୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ, କୌଣସି ବସ୍ତୁର ବିରୋଧୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ

ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ମୁଁ ଏହି କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିଛି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ସେହିମାନେହି ଅଲବଚ୍ଛତ ପରିମାଣରେ ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ପାରନ୍ତି । ଯଦି ତୁମେ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, —ଏଠାରେ ମୁଁ ଆଦୌ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କହୁ ନାହିଁ, ତାହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କଥା, ମୁଁ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହୁଛି—ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ଦୁଃଖଭୋଗ କରବା ଲାଗି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କାରଣ ଥାଏ, ସେହିମାନଙ୍କରହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ ଏକ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ ।

ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ପରିଣାମ ସଂପର୍କିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ପରିଣାମ ପରସ୍ପରର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍, ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱର ବିକାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ସତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହିତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏହାର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ରୂପେ ଆଉଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଘଟେ,—ଅର୍ଥାତ୍, ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେତକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେହି ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ; ଏପରି ଏକ ବଳନିୟମତାର ବୋଧ ସହିତ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ଯାହାକି ତାକୁ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ କରେ ଏବଂ ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମାତ୍ମିକ ସେ କଦାପି ସାଧାରଣଙ୍କ ପରି ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅସୁବିଧାଟିର କିଏ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି, ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଅ, —ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ଆଦୌ ବିଚଳିତ କରିଦିଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସେହି ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଲାଗି ତୁମପାଖରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ବଳ ରହିଥାଏ ।

ଆଉକିଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ତ ?

ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ? କିଏ କହିପାରିବ ?

ଏପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ପାଇବା ଏକାନ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ।

ମାତ୍ର, ମୁଁ ହୋଇଥିଲେ କହୁଥାନ୍ତୁ ଯେ, ଏହା ଏପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ...ଯଦି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ରୂମେ ଆଜି ନ ପଚାରି ପାରିବ, ତେବେ ରାତିରେ ରୂମକୁ ନିଦ କି ହେବ ନାହିଁ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନକୁହି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ବୁଝିଲ ? ଏପରି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ନୁହେଁ ? ତେବେ ରୂମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ରାତିରେ ଭାରି ଶାନ୍ତରେ ଶୋଇ ପାରିବ !

(ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ଏହା ଏପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ହୋଇପାରେ ସେଇଟିକୁ ନ ପଚାରିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି କରି ପାରିବ ନାହିଁ ।

ହଁ, ସେକଥା ସତ । ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ରୂମର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ ସଚେତନ କି ? ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସଚେତନ ରହୁଥିବ, ତେବେ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ରୂମର ଅଧେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇ ସାରିଲାଣି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଲି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ? କେହି ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଚିନ୍ତା କରି ହୋଇ ରହୁଛି କି ? ଭଲ କଥା, ତେବେ ସେକଥା ଆଉ ଅରକୁ ଦେଖାଯିବ ।

୨୭ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୫୫

“ସୋଗାଧାର” ପୁସ୍ତକର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ “ପ୍ରତିବନ୍ଧକର
ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉବେଳେ” ବିଷୟ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି
ଆଧାରିତ ।

ମାଆ, “ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂଗଠନଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଦୋଷଗୁଡ଼ିକ”
ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିବା ଏହି “ଶକ୍ତିଚୟର ପରମ କର୍ତ୍ତା”
ପ୍ରକୃତରେକିଏ ?

ସିଏ ହେଉଛି ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି, ଯିଏକ ଭିତରେ ରହି,
ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗଠନର ନିୟମାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକି ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିୟମିତ
ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ଉପରେ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି । ଚୈତ୍ୟସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ
ଦିବ୍ୟ ପରମଚେତନା ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି; ଏବଂ, ଯାହାକି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇରହିଛି,
ସେହି ପରମଚେତନା ତାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ, ଆନିମା-
ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିହତ
କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ କ’ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ସେକଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି । ମାତ୍ର
ଏହିଭାବେ ଆମକୁ ନିଜର ଚୈତ୍ୟସଂଗ୍ରାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ଉପାୟ ସର୍ବଦା କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ । ତେଣୁ ଆମକୁ ବାରଂବାର ସେହି
ଗୋଟିଏ କଥା ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।

ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲବେଳେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ
କାହିଁକି ?

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ ? କାରଣ ସିଏ ହେଉଛି ଜଣେ
ସ୍ୱାଧୀନ...ଏବଂ, ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲେ ସବୁବେଳେହିଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ ।

ପର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ ?

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କେତେକ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି
କରିବାକୁ, ସେଥିରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣାର ଅନ୍ତରାତ୍ମ ସାଧନ କରିବାକୁ
ଚୈତ୍ୟସଂଗ୍ରାମର ଆସିଥାଏ । ତେଣୁ, ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ

ଯଦି ତୁମେ ବିଦ୍ୟା ନେବାକୁ ବସିବ, ତେବେ, ଅଦୃଶ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରସ୍ପରରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ, ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଯାହାକି ଏଡ଼ିଦେଇ ପାରିଲ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟତ, ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ ତାହାରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅଧିକ ଆୟାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ଏପରି ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ନ ଯାଇ, ନିଜ ଜୀବନରେ ଯଦି ତୁମର କେତେକ କାହା ଓ ଅସୁବିଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଆଶା, — ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହାକୁ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ବୋଲି କହିଥାଉ, ତୁମ ଆଗରେ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ, ଯଦି ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବ କି ସେହି ପରୀକ୍ଷା ପାଖରୁ ପଶ୍ଚାତ୍ତପଦ ହୋଇ ଚାଲିଯିବ, ଯଦି ତୁମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇ ତା'ପାଖରୁ ପଳାଇଯିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ତା ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହେବ ।

ମାତ୍ର, ତୁମେ ଜାଣ, ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି ଓ ଘଟନାଟିକୁ ଏହିପରି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି : ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ, ତା'ପରେ ମୃତ୍ୟୁ; ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୋଛାଏ କ୍ଲେଶର ଏକ ସମଷ୍ଟି, ଏବଂ ତା'ପରେ ଆୟୁଷକା ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତିର ଅବସ୍ଥା । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ କଥାଟି ଆଦୌ ସେପରି ନୁହେଁ । ଏବଂ, ଏହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ଷ୍ଟିଆଲର ବର୍ଣ୍ଣାଭୂତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏକ ଅଜ୍ଞାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାତ ପ୍ରକଳାବେଗର କବଳରେ ପଡ଼ି ଏହିପରି କରେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସିଧା ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଲୋକକୁ ଯାଏ, ଯାହା କି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଚରଣ ଏବଂ ସେହିପରି ଅଜ୍ଞାନ ଦେଇ ତଥାପି ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁସବୁ କ୍ଳେଶକୁ ଏଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ମନ କରିଥିଲୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଆମର ପୁଣି ଭେଟ ହୁଏ ଓ ଏହି ଜଗତରେ ଆମର ଶରୀରଠାରୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ସେଠାରେ ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ । କାରଣ, ଯଦି ତୁମେ କେବେ କୌଣସି ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି କେବେ ତୁମକୁ ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃସ୍ୱାଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ, — ସେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ନିଷ୍କୃତି ଲାଭ କରିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେ, ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣାର ଶରୀର ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସିବ । ମାତ୍ର ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାର ଶରୀରଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛ, ତେଣୁ, ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଲାଗି ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ଶରୀର ନ ଥାଏ । ତେଣୁ ତୁମେ ଏକ ଚରନ୍ତନ

ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନର ବିଶ୍ୱସିକା ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପଡ଼ିଯିବ, ଏବଂ ତାହା ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ପୁଣ୍ୟକର ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନଟିକୁ ଏଡ଼ି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଭ୍ରମକୁ ଏକ ଚୈତ୍ୟଚେତନାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ, ସେହି ଚୈତ୍ୟ-ଚେତନାରେ ଅଲବେଳେ ଭ୍ରମେ ବେଶ୍ ପୁନଶ୍ଚିତ ରହିପାରିବ ଯେ, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଭ୍ରମକୁ ଆଉ କୌଣସି କ୍ଲେଶ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଲାଗି ବାରବାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଏ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ସଫଳତା ଏକ ଅଜ୍ଞାନମୟ ଅନ୍ଧକାରର ସ୍ୱେଦ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ, ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି, ଅନ୍ତମାତ୍ରାରେ ଏକ ଘରୁତା ନିହତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ମାଆ,—ବର୍ଷା ହେଉ ବା ଗଣ୍ଡିଗୋଲ ହେଉ, ଏସବୁ କେବଳ ବୁଧବାର ଦିନ କାହିଁକି ଘଟୁଛି ?*...

ସମ୍ଭବତଃ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମର ଏହି ଶିକ୍ଷାବସ୍ତୁଟି ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତଥାପି, ଆଜି ଏପରି ହେଉଛି, କାରଣ ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ୨୭ ତାରିଖ ।*** ଏବର୍ଷ ଏହି ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ପଡ଼ିଛି ।

ମାଆ, ଏହିପରି ଗୁଡ଼ାଏ ହୋଇ ଡାଲ୍ ପୁଣି କରିବାକୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି ?

ଏପରି ରଣ୍ଡିଗୋଲ କରିବାକୁ ? କାରଣ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବଧୂର କରି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥା'ନ୍ତି । ନୀରବ ସ୍ୱବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ସେମାନେ ଆପଣାର ଏକାକେନେକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଥା'ନ୍ତି, ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଏକଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ । କୋଳାହଳ ଭିତରେ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ପଥର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଭାଗି ପୁଣି ପାଉଥାନ୍ତି ।

ଆପଣାକୁ ଓ ଆପଣା ଜୀବନ ଧାରଣର ଧାରାକୁ ନିରାପଣ କରି ଦେଖିବା ସକାଶେ ଯେପରି ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ସମୟ ନ ରହିବ, ସେଥିଲାଗି ମଣିଷ

*ଏହି “ପ୍ରବଚନ” ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବା ଘର ମାଆ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ବୁଧବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଥିଲା ।

**ଅନେକ ସମୟରେ, “ପ୍ରବଚନ” ସମୟରେ ସହରର ଘରକୁ ଶ୍ରୀବତ୍ସମାନଙ୍କରୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱଗୀତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଳାହଳ ଅତୀତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା । ଜାନୁଆରୀ ୨୭ ହେଉଛି ସ୍ୱରଚର୍ଚ୍ଚର ସାଧାରଣତଃ ଦିବସ ।

ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବାହାରର ନାନାବିଧ ହିନ୍ଦୁଶାଳିକା ମଧ୍ୟକୁ ନିଜକୁ ଧାବମାନ କରି ରଖିଥାଏ ! ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା-ଜନିତ ଜୀବସତାରୁହିଁ ସେ ବାହାରି ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା' ଲାଗି ଏହା ସେହି କଥାଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥାଏ । ବସୁନ୍ଧା, ଜୀବନ ଓ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ କେତେକ ଲୋକ ଅଧିକ କ୍ଳାନ୍ତିକାରକ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି — ଶାଲି ବସି ରହିବାକୁ ବା ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିବାକୁ ଭାରି ପରିଶ୍ରାମ୍ଭକର ବୋଧ କରନ୍ତି । ତେଣୁ, ଏସବୁ କରି ସେମାନେ ସେହି ଜୀବସତା ମଧ୍ୟରୁ ପଳାଇ ଯାଇ ପାରନ୍ତି : ଗୁଡ଼ାଏ ଶବ୍ଦର ଅବସର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ନାନାବିଧ ନିବୋଧତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନସ୍ବ ଦିଅନ୍ତି, — ଏବଂ, ଅତି ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥା'ନ୍ତି । ଜୀବସତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଥିର ହୋଇ ବସି ଆପଣା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାରି ଜୀବସ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । କାରଣ, ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେହିଁ ଜୀବସତା ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଯେତେ ଅଧିକ ଜୀବସତା-ପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସିଏ ସମ୍ଭବ ସେତିକି ଅଧିକ ଜୀବସ ବୋଧ କରିବହିଁ କରିବ । ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଭାସନାରେ ଭାରି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଧାରଣତଃ କଦାପି ଜୀବସ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ମାଆ, ଯଦି ଜଣେ ଭାରି ହୋଇଥିବ ଏବଂ କୌଣସି ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଥିବ, ଏବଂ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥରକୁ ଯଦି ସେହି ଅସୁବିଧା ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଉଥିବ, ତେବେ ଏପରି ଭାବରେ କେତେ କାଳ ଲାଗି ରହିଥିବ ?

ଆମେ ଭାରତୀୟ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ରହିଥିବ,— ଭାରତୀୟ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ ନ ଚାହିଁବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ରହିବ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭାରତୀୟ ଅବଶ୍ୟ ଜୟ କରି ପାରିବ । ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ସିଏ ଜୟ କରି ନ ପାରିବ, ଏପରି ଆଦୌ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ଜଣେ ମଣିଷ କ'ଣ ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ଭାରି ହୁଏ ?

ଜଣେ ମଣିଷ କାହିଁକି ଭାରି ହୁଏ ?

ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ।

ଅର୍ଥାତ୍, ଅଜ୍ଞାନତା ସକଳ ମନ କଥାର କାରଣ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ମୁଁ ଶୁଭୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଭୁ ହୁଏ, କାରଣ ସିଏ ଅତ୍ୟଧିକ ପରମାଣ୍ଡରେ ତାମସିକ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଶୁଭୁ ନ ହେବାକୁ ହେଲେ, ଆମକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉଦ୍ୟମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ତା'ପରେ ସବୁକିଛି ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାଘାତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ମାତ୍ର, ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ନିଜ ଭିତରୁ ଏପରି ଭାବରେ ବାହାରି ପଳାଇ ଯିବାର ଏହି ପ୍ରକୃତିତିକୁ ଜୟ କରିବା ସକାଶେ ଆମେ ଏକ ଉଦ୍ୟମ କରିବା । କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ଶରବର୍ଣ୍ଣେ ଆମେ ପଛକୁ ହଟିଆସୁ, ମୁହଁ ବୁଲାଇ ପଳାୟନ କରୁ । କାରଣ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟାଟି କରିପାରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି କଷ୍ଟକର । ଏବଂ, ଏହି କାରଣରୁ, ରୂମର ଜଡ଼ବତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନବଶ ପ୍ରକୃତିତା ରୂମକୁ ଏକ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିଥାଏ ।

ରାଜସିକ ପ୍ରକୃତି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରକେ ରୂମକୁ ପ୍ରୟାସ ଭଲ ଲାଗେ । ରାଜସିକ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ଥାଏ; ମାତ୍ର ତାମସିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୁଭୁ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ପ୍ରୟାସ କରିବା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଭୟ ରହିଥାଏ, ତାହାହିଁ ମଣିଷକୁ ଶୁଭୁ କରି ରଖିଥାଏ । କାରଣ, ଥରେ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ପରେ ଥରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ରୂମ ଭିତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଲାଗେ । କେତେକ ଛୁନି ଆପଣାର ପାଠିକ୍ କୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସେକଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହି କାରଣଟି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହା ଏକ ତାମସିକ ପ୍ରକୃତି, ଏହା ଶୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ,—ବସ୍ତୁଟିକୁ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବା ଲାଗି, ତାହାକୁ ହାତରେ ଧରି ପାଖରେ ରଖିବା ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସଟିକୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହା ସେହି ପ୍ରୟାସକୁ ଏଡ଼ି ଦେଉଥାଏ । ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ-ନିଦାର ଅବସ୍ଥା । ତେଣୁ ଶାଶ୍ୱତକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକା କଥା, ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ତାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା, ଏକ ଜଡ଼ତା ।

ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି...ମୁଁ ଏପରି କେତେକ ନେକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଶାଶ୍ୱତକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଭାରି, ଭାରି, ଭାରି ଶୁଭୁ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି,—କାରଣ, ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଦେଇଛି ଜଣେ ମଣିଷର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ।

ସେମାନଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତପଣ ହୁଏତ ଭାରି କର୍ମତତ୍ତ୍ୱର ଏବଂ ସାହସିକ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ନୈତିକ ସତ୍ତା ଶାସ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହାର ବିପରୀତ ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣବା କେତେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୋ'ର ଜଣାଅଛି : ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ସାହସୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ବାହାରକୁ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ର ହୋଇ ଥାଆନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ତଥାପି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ ଏବଂ ବାହାରେ ଭୟରେ କମ୍ପୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଚରଣ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରି ପାରନ୍ତି ।

ଅରେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ମନୋବିଜ୍ଞାନକ ପ୍ରଶ୍ନ । ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାରବାର କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନିଜର ଗୋଟିଏ ପଶୁଶାଳା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗୁରୁଆଡ଼ୁ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ଫସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ଆଣି ରଖୁଥିଲେ । ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଧରି ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ; ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫସ୍ତ କରି ସେ ଇଉରୋପରେ ଆଣି ବିକ୍ରୁଥିଲେ । ସିଏ ସମ୍ଭବତଃ ଜଣେ ଅସ୍ତ୍ର ଆକାଂକ୍ଷୀ ଥିଲେ । ଅରେ ପାରିସ୍ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ସେ ମୋତେ ଆସି କହିଲେ, “ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ପୋଷା ମନାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି । ଦୁଇଟିଯାକ ପ୍ରକାରରୁ କେଉଁଟିର ଅଧିକ ସାହସ ଥାଏ, ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଭାରି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି । ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯନ୍ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପଶନ୍ତି ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଦୌ କୌଣସି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ମୋତେ ଏତେଟିକିଏ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ନ ଥାଏ । ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆଉଜଣେ ବନ୍ଧୁର ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲପରି ସେମାନେ ଯନ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ପଶନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କାମରେ ଲାଗାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି—ଲେଖମାତ୍ର ଭୟର ଭାବନା ନ ରଖି ସେମାନେ ଏହୁସବୁ କଥା କରନ୍ତି । ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନ ଥିଲା; ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ନିଜ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ସହ ଏଡ଼େ ବହୁଦୃଷ୍ଟି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ସବୁକିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିର୍ବାହିତ ହୋଇପାରୁଥିଲା । ମାତ୍ର ତଥାପି ଦିନେ ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଗ୍ରାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ହୋଇଥିଲା । ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର । ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯନ୍ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୁର୍ବରୁ ଏତେବେଣୀ ଭୟ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଗୋଟାପୁଞ୍ଜା ଅଗବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି,—ସାଧାରଣତଃ ସେହି

ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ କରିପକାଏ । ମାତ୍ର ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଏକ ନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତାବ କରୁଥାନ୍ତି, ଏବଂ ତା'ପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧିକର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରି ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତି ।”

ତା'ପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, “ମୁଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମଜ ଶୁଣିଛି : କେତେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଭୟ ନ ଥିବା ଅପେକ୍ଷା ଭୟକୁ ଭୟ କରିବା ହେଉଛି ଅନେକ ଅଧିକ ସାହସର କଥା... ଏହା ଏକ ସମସ୍ୟା । ଆପଣ କହନ୍ତୁ ତ, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ସାହସ ଅଧିକ ?”

ସମ୍ଭବତଃ ଏକ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସାହସୀ, ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କ ଭୁଲନାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସାହସୀ । ଏହି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିପଦ ବିପଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ଏହି ଜନ୍ମମାନଙ୍କୁ ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ଲାଗି କରା ଯାଇଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବେ, ସେମାନେ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସଯାଚକତା କରି ଗୁମ ଉପରକୁ ବେଶ୍ ସିଧା ଲାଖି ପ୍ରଦାନ ବି କରିପାରିବେ । ମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସେପରି କରିବାଟା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଭୟ ନଥା ବୋଲି ଲାଗିବ ନାହିଁ । ସେମାନେ ସେଠାରେ କରିବାକୁ ରହିଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟଜନିତ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ସେଠାକୁ ଯାଇଥିବେ; ଦୂରଠିକ୍ ନା ଘଟିବାର ଏକ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି କି ନାହିଁ, ଏକ୍ଷପ୍ତରେ ଗୁମକୁ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ପଚାରିବେ ନାହିଁ । ଏଣେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥିବ ରହିଥିବ, ଶରୀର ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ସବୁକିଛି ଶକ୍ତି ଏବଂ ଚେତନା ବି ମହଜୁଦ ଥିବ । ବସ୍ତୁତଃ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏତେ ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ହାତରେ ପାଞ୍ଚଶ ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ନ ଧରି, କେବଳ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାକୁ ଅବିଚଳ ଭାବରେ ସହିଷ୍ଟ ରଖି ସେ ପଶୁମାନେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା କରାଇ ପାରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏହା ଯେ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଧନ୍ଦା, ସେକଥା ସିଏ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟରୂପେ ଜାଣିଥିଲେ । ଏକ୍ଷପ୍ତରେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଲେଖମାତ୍ର ଭୟ ନ ଥିଲା । ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି ସେ ଆପଣାର ଏହି ଧନ୍ଦାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ।

ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ, — ବନ୍ୟ ଜନ୍ମମାନଙ୍କୁ ବିକିବାର ତାଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବସାୟଟି ବ୍ୟଗ୍ରତ, — ଜଣେ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଛବି ଆଙ୍କିବାକୁ

ଭଲ ଲଗୁଥିଲା, ସେ ଚନ୍ଦ୍ର କରବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ବାସ କରୁଥିଲା । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭବର ପ୍ରାଣୀକ ବିଷୟରେ ଏକ ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମିଲା । ବିଲେଇଟି ସ୍ୱାକ୍ଷରରେ ଅଙ୍ଗୁଳ ପରିମାଣରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲା ଏବଂ ବାଧ୍ୟ ବା ଅନୁଗତ ରହିବାର ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ଜାଣି ନ ଥିଲା । ସେ ନିଜର ଏହି ବିଲେଇର ଗୋଟିଏ ଛବି ତିଆରି କରିବା ଲାଗି ଲାଜ୍ଜା କଲେ । ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଚଉକ ଉପରେ ବସାଇ ଦେଇ ସେ ଆପଣାର ଚନ୍ଦ୍ରଚଳନ ପାଖକୁ ଗଲେ । ବିଲେଇ ତିଆଁ ମାରି ପଳାଇଗଲା । କେଣ୍ଡ ସେ ତାକୁ ଖୋଜି ଆଣିବାକୁ ଗଲେ, ତାକୁ ଆଣି ପୁନର୍ବାର ଚଉକ ଉପରେ ବସାଇଲେ; ମାତ୍ର ପଦେହେଲେ କଥା କହୁଲେ ନାହିଁ, ଗାଲି ଦେଲେ ନାହିଁ; ବିଲେଇକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ଆଦୌ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ନାହିଁ,—ତାକୁ କୌଣସି ଆଦାତ ଦେଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପିଟାପିଟି କଲେ ନାହିଁ । ବିଲେଇଟିକୁ ହାତରେ ନେଇ ସେ ପୁଣି ଚଉକଟି ଉପରେ ରଖିଦେଲେ । ନିମନ୍ତେ, ବିଲେଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୁଲ୍‌ଗା ହେଲା । ଷ୍ଟୁଡିଓର କୋଣମାନଙ୍କରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାନୁସ୍‌ସ୍‌ମାନ ଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଛବି ତିଆରି କରିବାର କାନୁସ୍,— ସେଗୁଡ଼ିକ ଲୁଚି ହୋଇ ଗୋଟିକ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗଢା ହୋଇ କୋଣରେ ରଖା ହୋଇଥିଲା । ଏଣିକି ବିଲେଇ ସେହି ଜାଗାକୁ ଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ବସି ରହିଲା । ସିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସବୁଯାକ କାନୁସ୍‌ସ୍‌କୁ ଉଠାଇ ତାକୁ ଧରିବା ଲାଗି ତା’ର ମୁନିବକ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ । ଉଦ୍‌ବ୍ୟକ୍ତ ଜଣକ କାନୁସ୍‌ସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଗୋଟି କରି କାଢ଼ିଲେ, ବିଲେଇଟିକୁ ଧରିଲେ ଓ ପୁନର୍ବାର ତା’ସ୍ଥାନରେ ଆଣି ରଖିଦେଲେ ।

ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ, ଥରେ ସୁର୍ଯ୍ୟୋଦୟଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଏକାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ମଝିରେ ଦଣ୍ଡେହେଲେ ବି ବିଶ୍ରାମ ନ ଥିଲା । ସେଦିନ ସେ କିଛି ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ବିଲେଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାଇଲା ନାହିଁ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଦିନ ତମାମ ସେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିଥିଲେ; ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ହେଲା । ମୁନିବକ୍ତୁ ଯେମିତି ବିଲେଇଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ଚଉକ ଉପରେ ଆଣି ବସାଇଦେଲେ, ସେ ସେଇଠି ବସି ରହିଲା (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ), ଏବଂ ତା’ପରଠାରୁ ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦଉଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନ ଥିଲା । ତା’ପରେ ସେ ମନେମନେ ଭାବିଲେ, “ଅଧିକ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶେଷରେ ଏହି ଚଟାଣିକୁ ପଶ୍ଚାତ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା !” ସେ ପଶ୍ଚାତ୍ତା କଲେ ଏବଂ ପଶ୍ଚାତ୍ତାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କଲେ ।

ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ସେ ସିଂହ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଧରି କଦାପି ଚଢ଼ିକ ଉପରେ ନେଇ ବସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନ ଥିଲେ । ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗତି ଅନୁସରଣ କରିବା ଲାଗି ଶିଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ସର୍କସ୍‌ରେ ଯେମିତି ସବୁ କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି କେତେକ ହାସ୍ୟକର ଗତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ । ଅର୍ଥାତ୍, ଆଗ ଦୁଇଗୋଡ଼କୁ ନେଇ ଟୁଲ୍ ଉପରେ ରଖିବା, କୌଣସି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଣି ଶୁଣୁକୁ ଏକାଠି କରି ବସିବା, ଏହିପରି ନାନା ହାସ୍ୟକର କଥା ଶିଖାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେହି କଥା କରାଯାଉଛି, ଖେଳାଳିମାନେ ସେହିସବୁ କଥା ଦେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି । ଅଥବା, କୁକୁର ପରି ପଛ ଦୁଇଗୋଡ଼ରେ ଛୁଡ଼ା ହେବା; କିଂବା, ଏପରିକି ଗର୍ଜନ କରିବା,—ତା'ଆଗରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇଲେ ସିଏ ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ,— ଏହିପରି କେତେ ରକମର ପୁରୁଷ ହାସ୍ୟକର କଥା । ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଯଦି ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଶବ୍ଦର ଗୋଲ ହୋଇ ଗତି କରିବାକୁ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତାହା ଅନେକ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାକାମୀ ହୋଇପାରନ୍ତା । ମାତ୍ର, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ଏବେ ଏହିସବୁ ହାସ୍ୟକର କଥାମାନହିଁ ଚଳୁଛି ।

ମାତ୍ର ଏସବୁ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବେଳ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ୁ ନ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ସେ କେବେହେଲେ ପିସ୍ତଲ ରଖି ନ ଥିଲେ, ଏବଂ ଏହି କଥାଟି ବିସ୍ମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ହୋଇ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚତରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ନ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାମାଂସକ ଆଘାତଟି ଅବଶ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ । ମାତ୍ର, ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥିର ଶବ୍ଦରେ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଥିଲେ; ବିଲେଇ ସହୃଦ ଯାହାକିଛି କରିଥିଲେ, ସମାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହୃଦ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ କରୁଥିଲେ । ଏବଂ, ବିଷୟ କଲବେଳେ ସେ ଏହି ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ସର୍କସ୍ ଦଳମାନଙ୍କୁହିଁ ବିଷୟ କରୁଥିଲେ । ଜନ୍ତୁ ଖେଳାଇବା ଲେଖକମାନଙ୍କ ହାତରେ ନେଇ ଦେଉଥିଲେ । ସେଠାରେ ଏହି ଜନ୍ତୁମାନେ ତମକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ ।

ଏକଥା ଏକାନ୍ତ ସତ୍ୟ ଯେ, ଭୟ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ରୂମେ ନ ଦେଖାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନେ—ସବୁପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀ—ମନୁଷ୍ୟ ଭୟ କରୁଛି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ସେମାନେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତା ସହୃଦ ତାହା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି,—ଏପରି ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସହୃଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ କେବେହେଲେ ନ ଥାଏ । ରୂମକୁ ଭର ମାଡ଼ିଲଣି ବୋଲି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି; ରୂମର ଶବ୍ଦରୁ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନ ଉତ୍ପନ୍ନ

ହେଉଥାଏ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରୀଭକର ଶ୍ବାବୁବୋଧ ଜାଗୁତ କରାଇ ଆଣିଥାଏ । ସେମାନେ ବଳବାନ୍ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥିଲେ, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଭର କୁପିତ କରିପକାଏ; ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥିଲେ, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଆତଙ୍କ ଜନ୍ମାଏ । ମାତ୍ର ଯଦି ରୂମ ଉପରେ କୌଣସି ଉଷ୍ମ ନ ଥାଏ, ଯଦି ସ୍ବପ୍ନେ ବଞ୍ଚାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚିତ ବଞ୍ଚାଏ ସହଜ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ଯଦି ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆ, ତେବେ ରୂପେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି ଉଷ୍ମ କରୁ ନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ମୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ରୂମକୁ ସେମାନେ ଉଷ୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଘୃଣା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ; ଏବଂ ସେମାନେ ଭର ବଞ୍ଚାଏକଜନ ହୋଇ ବି ରହନ୍ତି ।

ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସବୁ ସିଂହଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରା ଉପରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ରୂମକୁ ଉତ୍ସାହୀତ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କହୁ ନାହିଁ, — ମାତ୍ର ତଥାପି କଥାଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏହାପରି । ଯଦି କୌଣସି କୁକୁରଟିଏ ଭୁଲୁଥିବ ଓ ରୂପେ ସେଇବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବ, ତେବେ, ଯଦି ରୂପେ ଉଷ୍ମ କରିବ, ସେହି କୁକୁର ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ରୂମକୁ କାମୁଡ଼ିଦେବ; ଯଦି ଉଷ୍ମ ନ କରୁଥିବ, ତେବେ ପଳାଇଯିବ । ମାତ୍ର, ରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଉଷ୍ମ କରିବ ନାହିଁ; ଖାଲି ଯେ ଉଷ୍ମ ନ କରୁଥିବା ପରି ଦେଖା ଯାଉଥିବ ତା' ନୁହେଁ; କାରଣ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହାରକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତାହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ । ସ୍ବପ୍ନନଟିରୁହିଁ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ।

ରୂପେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଶୁଣି ସାରିବଣି, ନୁହେଁ ?

ମାଆ, କିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାହସୀ, ଆପଣ ସେକଥା କହିଲେ ନାହିଁ ।

ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏକ ତୃଷ୍ଣା ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାହସୀ । ସାହସ ... ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାହସ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହଜ ବନ୍ଧୁ, ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହାର କୌଣସି ଉଷ୍ମ ନ ଥାଏ, — ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପରିସାଥରେ ଏକ ଶରୀରର ସାହସୀ ରହୁଥାଏ, ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାରର ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ରହୁଥାଏ, ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଶରୀରର ବନ୍ଧୁତ୍ବମୟ ରହୁଥାଏ । ମାତ୍ର ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ହଠାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘର ଭିତରେ କୁପିତ ହୋଇ ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ତା'ର ସେହି ସାହସକୁ ବଳାୟ ରଖିପାରିବ କି

ନାହିଁ, ସେହିପରି ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ । ବେଶ୍ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଯେ ସିଏ ତାକୁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ହସାଇ ବସିବ ।

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଦ୍ଵିତୀୟ କମ୍ପମର ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ନ ଥାଏ, ଏବଂ ତେଣୁ ସିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର ତା' ଭିତରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସାହସ ଏବଂ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ରହୁଥାଏ, ଏକ ଇଚ୍ଛା-ଶକ୍ତି, ମାନସିକ ସାହସ ଏବଂ ହୃଦୟ ଏକ ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦୀୟ ସାହସ ବି ରହୁଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଜି ଜିନ ଶରୀରର ଭୟ ଉପରେ ତା'ର ଏକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ଵ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ, ସତେଯେପରି ତା' ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ, ସିଏ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର, ଶରୀର ଭିତରେ ତଥାପି ଭୟ ରହୁଥାଏ । ସେହି ଭୟକୁ ସିଏ କେବଳ ନିଜର ଆତ୍ମଶୃଙ୍ଖଳା କର ରଖିଥାଏ । ଶରୀରଗତ ସାହସ ଏବଂ ମନର ସାହସ, ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କଥାଟିକୁ ବିଚାର କରବା । ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଆରଟିଠାରୁ ଆଦୌ ସମର୍ଥତର ନୁହେଁ; ଏହାକୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସାହସ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ପ୍ରାକୃତ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ କଣ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ନ ହୋଇ ଆପଣାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରୀରଗତ ସାହସ ରହୁଥାଏ ।

ଅନ୍ୟମାନେ ... ଯୁକ୍ତଗୁଡ଼ିକ ସମୟରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଆମ ପାଖରେ ତାହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାକୃତ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ରହୁଛି । ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଖନ୍ଦିତ ଭିତରେ ରହି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ଖନ୍ଦିତରୁ ବାହାରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖନ୍ଦିତକୁ ଯିବା ଲାଗି ଆଦେଶ ଦିଆଗଲା, — ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ସାମନାରେହିଁ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଗୁଳାବୁଣ୍ଡ ଲାଗିରହୁଥିଲା ... ସେତେବେଳେ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ଯଦି କୁମ୍ପେ ଏତେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ମୁଲ୍ୟ ଦେଉଥିବ, ତେବେ କୁମ୍ପ ମନରେ ଅବଶ୍ୟ ଭୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ — ଯଦି ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି କୁମ୍ପର କୌଣସି ମାୟା ରହୁଥିବ । ଅଥବା, ଏପରି କେତେକ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ହୃଦୟ ଭୟଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତେ; ମାତ୍ର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ସାଧାରଣତଃ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆଦୌ ଯୋଦ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ; କାରଣ, ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଲଜ୍ଜା କଲେ ଜଣେ ସୈନ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ସୁରାଜନ

ଯୁଗରେ, ଅନେକ, ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ନେବଳ ସେନ୍ତ୍ରମାନେହିଁ ସୈନ୍ୟ ହେଉଥିଲେ । ମାତ୍ର, ଏବେ ଆଉ ସେପରି ହେଉ ନାହିଁ । ବିନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଚାଲିମ ଦିଆଯାଇ ସୈନ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସୈନ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ହେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାରକରେ ହୁଏତ ଜଣେ ବି ଲୋକ ନାହିଁ, ଯାହା ଭିତରେ କି ଜଣେ ସୈନ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ମନୋରାଜ ପ୍ରକୃତରେ ରହିଛି — ଆଦୌ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ନାହିଁ । ଅଧିକ ସଫଳ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଧାରାରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗିଛି ତଥାପି ହୋଇଛନ୍ତି; — ଯେଉଁମାନେ କି ଶାନ୍ତରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆପଣା ଜୀବନର କ୍ଷୁଦ୍ର ସାଧାରଣ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ଏକ ଘୋରା ବୋଲି ମୋଟେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ, ସେମାନେ ଯେ ଗୁଡ଼ିକେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାର ପଲଟିଯିବେ, ସେପରି ଆଶା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ଯେହେତୁ ଅତିସରମାନଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିସ୍ତଲ ରହିଥାଏ ଏବଂ କେହି ସେମାନଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ ନ କଲେ ସେମାନେ ତା' ପିଠି ଉପରେ ଗୁଳି ବସାଇଦେଇ ସାରନ୍ତି, ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଆଦେଶ ମାନ ଆଗକୁ ଯିବାକୁହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ, ମୁଖା ପରି ଆଉଜଣକ ହାତରେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ତାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାଟି ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହାକୁ ସେତେ ନାଟକୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ଅବସ୍ଥା ସେହିପରି ରହିଥାଏ । ହଁ, କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା' ଭିତରୁ ବାହାର ଆସିବା ସମୟରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସତେଅବା କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ପରି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ — ସେମାନେ ଆମାଶୟ ରୋଗ ଭେଟୁଥିଲେ, ସ୍ତମ୍ଭୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ । ତଥାପି ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନେ ବାହାର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ; ଏବଂ ବାଟରେ ଆସିବାବେଳେ ସେମାନେ ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ବାସ୍ତବ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲାବେଳେ ଏକ ପ୍ରକାଶ ସାହସୀମୁଖର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ବି ପଡ଼ୁଥିଲେ ।

ଅନ୍ୟମାନେ ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ କାଠଗଡ଼ ପରି ତା'ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ; ଏହାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ, ସେମାନେ ସେକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନ ଥିଲେ ଏବଂ ବିପଦର ସଂଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତମ୍ଭୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଡ଼ବଦ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ଆଦେଶ ଆଦୌ ଦିଆ ନ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରକୁ

ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, କାରଣ, ସେତେବେଳେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରିବାର ଜର୍ଜିବୀଟିହି ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଥିଲା । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଲାଗି ସମ୍ମତ ଶ୍ରେୟମାନ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯେ କେହି ଅତ୍ୟୁତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ । ସେମାନେ ତାହା ଉତ୍ତମରୂପେ ଜାଣିଥିଲେ । ତେଣୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏମାନେ ସାହସୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ୟା ଆଦୌ ବେଶୀ ନ ଥିଲା । ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ୟା କେବେହେଲେ ବି ବେଶୀ ନ ଥାଏ ।

କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ସେତେବେଳେ ବାତାବରଣ ଏକ ପୁଣି ଫାତାତମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରସ୍ତାବନା-ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଜଣେ ଜଣେ ବାବରେ ପରୀକ୍ଷିତ କରିଥାଏ । ପରେ ତାହା ନିଃଶେଷିତ ହୋଇଯାଏ ସତ, ମାତ୍ର ସେହି ସମୟଟି ପାଇଁ ବାବରୁଲା ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଏକ ସମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରସ୍ତାବନାଶକ୍ତି ବଳରେହିଁ ସେପରି ହୋଇଥାଏ ।

ଯାହାକୁ ଗଭୀରତମ ଅର୍ଥରେ ଯଥାର୍ଥ ସାହସ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ତାହାକୁ ସବୁକିଛିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଶୂନ୍ୟତମଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁଠାରୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବସ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତଥାପି ସେ ଭୟରେ ଅଭିଯାତ ନ ଥିବ,— ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ...ତା'ର ଦୃଢ଼ତାର ଗତି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଶିଥି ହେବ ନ ଥିବ, ତା'ର ସ୍ବାୟମ୍ଭାବେ ମୋଟେ କର୍ମ ବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ନ ଥିବେ ବା ତା' ସମ୍ମୁଖେ କୌଣସି ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଏତେଟିକିଏ ହେଲେ ଭାବରୁଚିତା ରହି ନ ଥିବ । ତଦ୍ବ୍ୟାପୀ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଚେତନ ରହି ରୂପେ ସବୁକିଛିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ, ସେହି ତଦ୍ବ୍ୟାପୀ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ହାତରେହିଁ ରୂପେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇ ଦେଇଥିବ ଏବଂ ଏହିପରି ଏକ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେହିଁ ରୂପେ ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱ ଏକତ୍ରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ । ତେବେଯାଇ ରୂପେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁ ଏବଂ ଯାହାକିଛିର ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ପାରୁବ । ହଁ, ଏତେଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଅରୁ ନ ଥିବ, ଏତେଟିକିଏ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ରୂପ ଉତ୍ତରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ନ ଥିବ । ଦୀର୍ଘକାଳ ପ୍ରୟାସ କଲେ ଯାଇ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଅବଶ୍ୟ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବିଶେଷ କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନିଜରୁ କରୁଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଅଲଗା କଥା ହେବ । ମାତ୍ର, ଏପରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ବିରଳ ।

ଆପଣାର ଭୟକୁ ଜୟ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ତୁମ ସତ୍ତାର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଅନ୍ୟ ଭାଗଟିଠାରୁ ଅଧିକ ସକଳ ହୋଇ ରହିଥିବ, — ତା'ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ଲେଖମାତ୍ର ନ ଥିବ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ଅଂଶଟି ଉପରେ ତାହା ଭୟଶୂନ୍ୟତାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ପାରୁଥିବ । ମାତ୍ର, ଅବଶ୍ୟମ୍ବାସୀ ଭାବରେ ଏହାର ଆଦୌ ଏପରି ଅର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ ଯେ, ଯାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଭୟ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃକ୍ତ ଲାଭ କରିବାକୁ ନ ଥାଏ, ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଏଭଳି ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ସାହସୀ । କାରଣ, ଯାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଭୟ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃକ୍ତ ହାସଲ କରିବାକୁ ନ ଥାଏ, ...ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ସିଏ ସବୁଠାରେ, ସତ୍ତାର ସକଳ ଭାଗରେହିଁ ସାହସସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏପରି ଏକ ଭୟଶୂନ୍ୟତା ରହିଛି, ଯାହାକି ଅଚେତନା ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଅନେକ ପିଲା ଆତ୍ମାନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ବିପଦ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନ ଥାନ୍ତି; ବିପଦର ଜ୍ଞାନ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁସବୁ କଥା ଆଦୌ କରୁ ନ ଥାନ୍ତେ, ଏମାନେ ସେହିପରି ଅନେକ କଥା କରନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍, ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଭୀକତା ହେଉଛି ଏକ ଅଜ୍ଞାନମୟ ନିର୍ଭୀକତା । ମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ସାହସ ବିଷୟଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରଖିଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍, ତାହାକୁ ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ଜଣା ଥାଏ ଏବଂ ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନ ରଖି ତାହା ସବୁକିଛିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

୨ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୫୫

“ଗୋଗାଧାର” ପୁସ୍ତକର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ “ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷକର
ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉବେଳେ” ବିଷୟ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରଚ୍ଛଦବନ୍ଦୀ
ଅଧ୍ୟାୟିତ ।

“ତୁମକୁ ଉଚିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ”ର
ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାହାକୁ ସୁଦୂର ବୁଝାଇଛନ୍ତି । ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି
ଆତ୍ମା ରଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଅନୁଗତ ରହୁବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତତାର
ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ।

“ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ଶକ୍ତିମୟ ଏବଂ ତୁମ ଭିତରେ ଯେପରି କିଛି
ହେଲେ କିଂବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇ ଛିଡ଼ା ନ
ହୁଅନ୍ତି...” ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ?

ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କହଲେ ? ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି । ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି
ଯିଏକ... ତବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ମିୟା ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନୁଗ୍ରହ
ଦେଇ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ସାବଧାନ ସକଳ ପ୍ରକାରର ବାଟ
ରହୁଛି । ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତୁମର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ
ଅତିରିକ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା । ଅର୍ଥାତ୍, ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରାମର୍ଶକୁ
ଶୁଣିବା, ଯିଏକ ସେଥିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ଅର୍ଥାତ୍, ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ
ହେଉ ପଛରେ, କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ।
ଲୋକେ ଅନବରତ ଏହିପରି କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ନୁହେଁ ?

ଝୁରୁସୁରୁତା: ଏହି କଥାଟି ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା,
ଯିଏକ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହିସବୁ କଥାକୁ
ଅତିରିକ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା । —କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରାମର୍ଶ, ମନୁଷ୍ୟ ବା ମତ
ଉପରେ ଅତି ବେଶୀ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ତେଣୁ ତାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ
କହୁଥିଲେ : ତବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ତୁମ ଭିତରେ ଆଉ କାହାର ହେଲେ ଅନୁଗ୍ରହ
ଦେଇ ତାହା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ପଛକେ, ପିତାମାତା ବା ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ପଛକେ । କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ଏକଥା କୁହାଯାଇ ନାହିଁ । ...ହୁଏତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି...

“ସାଧନା ଶକ୍ତିରେ କରିବାକୁ ହେବ”, — ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ।

ଶକ୍ତିରେ ? ଆଉ କୌଣସି କଥାର ପରିପୁରକ ରୂପରେ ଏକଥାଟି କୁହାଯାଇଛି । ଏପରି କଥିତ ହୋଇଥାଏ ଯେ, କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଯୋଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଧିକ ଭଲ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରି ସେମାନେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲାଗି କରୁଥାନ୍ତି । ସେହି କାରଣରୁ କୁହାଯାଇଛି : ଜନ ଶକ୍ତିରକୁ ବର୍ଜନ କରି ପଳାଇ ଯିବାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ, ଶକ୍ତିର ବିନା ଗୁମର ଯାହା ଆଦୌ ଅଧିକ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ । ଅପର ପକ୍ଷରେ, ତାହା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହେବ । ଏବଂ, ଯୋଗସାଧନା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତିର ନିର୍ମଣ ହୋଇଛି । ଆମେ ଏହି ସଂସାରରେ ବାସ କରୁଛୁ; ଏହି ସଂସାରରୁ ଜୀବନ-ଦଶାରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରୁ । ପାର୍ଥବ ଜୀବନର ବାହାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ପାର୍ଥବ ଓ ସ୍ଥୂଳଭୂମିରୁ ଜୀବନ ହିଁ ମୂଳତଃ ଆମର ଅଗ୍ରଗତିର ମାର୍ଗ; ଏହାଠାରେ କି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଏ । ପାର୍ଥବ ଜୀବନର ବାହାରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥାଏ, ଅତେଜନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଅଥବା, ପରିପାତନ, ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ଅତେଜନାର ମର୍ତ୍ତ୍ୟାୟୁରୁତ୍ତରୁ ବିମାନସ୍ୱରେ ଅତିବିମାନ କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର ଅଗ୍ରଗତିର ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିଲେ ଏହି ସଂସାର ଉପରେ ଗତିପ୍ରବାହ ହିଁ ଶକ୍ତିର, ଅଗ୍ରଗତି ଏହି ଶକ୍ତିରେ ହିଁ ହୁଏ । ତେଣୁ, ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସକାଶେ ଗୁମେ ଶକ୍ତିର ଧାରଣ କରିଥାଅ; ଏବଂ, ଶକ୍ତିର ତ୍ୟାଗ କରିବା ସହଜ ଅଗ୍ରଗତିର ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ।

ଏବଂ, ଯଥାର୍ଥ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ସାଧନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ; ଅର୍ଥାତ୍, ସାଧନାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ସଚେତନତା ଏବଂ ସଚ୍ଚରତମ ଅଗ୍ରଗତି । ତା’ ନ ହେଲେ, କେବଳ ପ୍ରକୃତିର ବେଗ ଓ ଛନ୍ଦଟି ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ; ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେଟିକିଏ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଓ ଏପରିକି ନିମ୍ନତମ ନିମ୍ନତମ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ । ମାତ୍ର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଯଥାର୍ଥ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା

ଯାହା ସାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ସମୟ ଲାଗେ, ଯୋଗମାର୍ଗରେ ତାହା ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର, ସର୍ବଦା, ଅନ୍ୟ କେହିଠି ନୁହେଁ, ଏହି ଶିକ୍ଷାରରେ ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେହିଁ ତାହାକୁ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ସେହି କାରଣରୁହିଁ, ଶିକ୍ଷାର ଧାରଣ କରିଥିବା ସମୟରେ ତାହାର ସୁଯୋଗ ବ୍ରହ୍ମଣ କରିବାକୁ ହୁଏ; “ପରେ ହେବ, ଆଉଟିକିଏ ପରେ ହେବ” ବୋଲି କହି ଆଦୌ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଏହାକୁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଉଛି ସର୍ବସାଧାରଣ ଅଧିକ ଉଚିତ । କୌଣସି ଅବଗତ ନ କରି ଭ୍ରମର ଯେତୋଟି ବର୍ଷ ଗଢ଼ି ରୁଲିଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଭ୍ରମକୁ ପରେ ସେଥିରେ ଶୋଭନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

“ବିପ୍ଳବି ଅବଶ୍ୟାସ ଅଥବା ଅନୁଗତତାରୁହିଁ ଆସିଥିବ”

ହଁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନାନା ପନ୍ଥର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ କୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପତ୍ତିକୁ ପାଠ କରିପାର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବରୁ ଅଥବା ଆନୁଗତ୍ୟର ଅଭାବରୁ ଆସିଥିବ । ସେ ତାକୁ ସେହି କଥାହିଁ କହିଛନ୍ତି । ଏବଂ, ଯେହେତୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ, ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ତେଣୁ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ ।

ମାଆ, ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ସେହି ଗୋଟିଏ ଭାବାନୁବୋଧ ସଂଘଟିତ କରେ ନାହିଁ ? ଅର୍ଥାତ୍, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ କେହି ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଅଥବା ତାରାମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖୁଥାଏ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଯେ କେତେ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଅକମ୍ପନ, ସେହି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତା’ ଭିତରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବାନୁବୋଧ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ; ମାତ୍ର, ପରେ, ଆଉ ଅବସରରେ, ସିଏ ଯଦି ଠିକ୍ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ବସେ, ସେତେବେଳେ ସେହି କଥାଟି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁଭବଟି ଆସେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ?

ସେହି ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆମେ କଦାପି ଦୂରଥର ପାଇଁ ଲାଭ କରି ପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଦୂରଥର ପାଇଁ କଦାପି ସେହି ଏକା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହି ନ ଥାଉ । ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ଅତିକାନ୍ତ ହୋଇଥିବା କାଳରେ ହୁଏତ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ରୂମେ କଥାପି କଦାପି ସେହି ଏକା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହି ନ ଥାଅ, ତେଣୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ପୁନର୍ବାର ଉଦ୍ଭୁତ କରି ଆଣିବାକୁ କଦାପି ସମର୍ଥ ହୁଅ ନାହିଁ । ରୂମେ ଯଦି ଅଧିକ ସନ୍ତେଜନ ହେବା ଲାଗି ଯନ୍ତ୍ରଣାଳ ରହିପାର, ଅଧିକ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଏକାନ୍ତ ହୋଇ ରହିପାର, ତେବେ ରୂମେ ଲାଭ କରୁଥିବା ଅନୁଭୂତି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହେବ; ମାତ୍ର, ତାହା ହୁଏତ ଗଢ଼ରତର ହେବ ଅଥବା ସ୍ଫୁଟର ହେବ । ମାତ୍ର, ରୂମେ ଲାଭ କରିଥିବା କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ରୂମେ ଲକ୍ଷିକରି ରହିଥାଅ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ନିଷ୍ଠା କରି ଆଣିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କର, ତେବେ ରୂମେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ବି ପାଇବ ନାହିଁ; କାରଣ, ରୂମେ ସେହି ଏକ ବସ୍ତୁଟିକୁ ମୋଟେ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ରୂମେ ଏକ ନୂତନ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅସମ୍ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, କାରଣ ରୂମେ ନିଜର ଅନ୍ତର ଅନୁଭୂତିଟି ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷି କରି ରହିଥିବ । ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ, ଯେତେବେଳେ ରୂମର ଏପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ, ଯାହାକି ଏକ ସତ୍ୟୋଦ୍ଘାଟନ ପରି ପ୍ରଖାତ ହୁଏ ଓ ରୂମ ଲାଗି ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ରୂମେ ସେଇଟିକୁ ପାଖରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଦୌ ମନ କର ନାହିଁ; ସେହି ଅନୁଭୂତିଟି କାଳେ ଆଉଥରେ ନ ହେବ ବୋଲି ରୂମର ଭୟ ହେଉଥାଏ, ଏବଂ ତେଣୁ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷି ରହିବାର ଏହି ଗତି ବିଦ୍ଵାଟି ସମୟରେ ରୂମେ ନିଜକୁ ଅସମର୍ଥ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିଥାଅ ଏବଂ ନିଜକୁ ଏପରି ନାନା ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାଅ, ଯାହା ସକାଶେ କି ରୂମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଭୂତିଟି ମୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଆମକୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଦୃଢ଼ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଏହିପରିହିଁ ଘଟିଥାଏ : ରୂମେ କଦାପି ସେହି ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତିକୁ ଦୂରଥର ଲାଭ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ହୁଏତ ପୁରୁଷ ସୃଷ୍ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଓ ଏକ ନିବିଡ଼ ସାଦୃଶ୍ୟ ରଖିଥିବା ଏକ ଅନୁଭୂତି ହୋଇପାରେ—ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏପରି କେତେକ ଅନୁଭୂତି ହୋଇପାରେ ଯାହାକି ଏକାପରି ବୋଧ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଏହି ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକ... ଯଦି ରୂମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଫଳେ ଖାଲି କାରଣ ପରି ହୋଇ ରହିଥାଅ, ତେବେ ଏକଥା ଅବଶ୍ୟକ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ

ହେବ ଯେ, ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ତଥାପି ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ,—ବେଳେ-ବେଳେ ଏକ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ,—ମାତ୍ର ଉପରକୁ ଦୁଇଟିଯାକ ଭାରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଥିବେ । ମାତ୍ର, ନିଜେ ଅନୁଭବ କରି ପାରିଥିବା ସବୁକିଛି ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଆଉକିଛି ଅଧିକ ଭଲ ଏବଂ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଲାଗି ରୂପେ ଯେତକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପାରୁଥିବ, ରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ ସେତକି ଅଧିକ ବେଗର ସହଜ ଗତି କରିପାରିବ । ଯଦି ଅଗ୍ରଗତି ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକୁ ବୋଝ ପରି ଘୋଷାରୁଥିବ ଏବଂ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମୋଟେ ଲଜ୍ଜା କରୁ ନ ଥାଏ, ତେବେ ରୂପର ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରକୃତରେ ସେତକି ଅଧିକ ମନ୍ଦର ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ସମୁଦାୟ ଅନ୍ତତଃ ସର୍ବଦା କେବଳ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସ୍ତର ଅଥବା ଶିଠି ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁପରି ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯାହାକି ରୂପକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ପରିଗୁଳିତ କରି ନେଇଯାଇ ପାରୁଥିବ । ରୂପକୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର କରିନେବା ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ ଥାଏ । ଏବଂ, ଯଦି ରୂପେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିବ, ଯାହା ଅନ୍ତତଃ ହୋଇଗଲା, ତାହାକୁ ପଛରେ ରଖି, ରୂପେ ଏହା ପରେ ଯାହା କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଛି, ତାହାରି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରି ପାରୁଥିବ, ତେବେ ରୂପେ ଅଧିକ ବେଗର ସହଜ ଗତି କରି ପାରିବ ଏବଂ ବାଟରେ ରୂପର ଆଉ କୌଣସି ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ । ଯାହା ତିନେ ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ସେହି ଅନ୍ତତଃ ମଧ୍ୟରେ ରୂପକୁ ଯାହାକିଛି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା, ସର୍ବଦା ତାହାକୁ ଜାଗୁଛି ଧରିଥିବା କାରଣରୁହିଁ ରୂପର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏହା ରୂପକୁ ଅବଶ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ରୂପେ ତାହାକୁ କଦାପି ବର୍ଜନ କରିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତାହା ରୂପକୁ କେବଳ ଆଗକୁ ଯିବା ଲାଗିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ; ଏହା ରୂପକୁ ଏପରି ଏକ ଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦେବ, ଯାହା ଉପରେ ଭାରି ଦେଇ ରୂପେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁଥିବ ।

ମନେ କରାଯାଉ, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଥା ବହ୍ୟସ୍ଥ କେତେକ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି ରୂପକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ କରିବା ପାରିବ; ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ରୂପେ ଯେପରି କହୁଥିଲା, ତାରାମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଅଥବା କୌଣସି ଏକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମନଃପଟରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ବା କୌଣସି ବହୁରୂପୀ ପୃଷ୍ଠାଟିଏ

ପଡୁଥିବା ସମୟରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବକ୍ତୃତା ଶୁଣୁଥିବା ସମୟରେ ଭ୍ରମର ଅନ୍ତଃସମ୍ପର୍କରେ ହଠାତ୍ ସତେଅବା କେତେ କ'ଣ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇଗଲା, ଏକ ଅନୁଭୂତି ମିଳିଲା; ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ଅନୁଭବ ହେଲା, ଯାହାକି ଭ୍ରମର ମନ ଉପରେ ଏକ ଆଘାତ ଦେଇଗଲା ଏବଂ କିଛି ନୂତନ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଗଲା ପରି ବୋଧ ହେଲା । ମାତ୍ର ଯଦି ଭ୍ରମେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞତା କରି କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ବୋଧକୁ ନେଇ ପଡ଼ିରହିବ, ତେବେ ଭ୍ରମକୁ ସବୁକିଛି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ; କାରଣ ଭ୍ରମେ କଦାପି ଅନ୍ତତତ୍ତ୍ୱ ଧରି ରଖି ପାରିବ ନାହିଁ, ଭ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ଠିକାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିରନ୍ତର ଅସ୍ତବର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ଉଦ୍‌ଘାତ ଓ ଉନ୍ମୋଚନ ଭ୍ରମକୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇ ପାରୁଥିବ, ଯେପରିକି ଏହି ନୂତନ ସୋପାନଟି ଉପରେ ଭ୍ରମେ ଆପଣାର ସମ୍ପଦାୟ ସଞ୍ଚିତକୁ ସଂଗଠିତ କରିପାରୁଥିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଭ୍ରମେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ସୁନଙ୍ଗର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିଯାଇ ପାରିବ ।

ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଆଶ୍ୱେତ୍ୱଣ ମଝିରେ ଏକ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଅଗ୍ରଗତିର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଥାଏ । ଏହି ଭିନ୍ନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଶ୍ୱେତ୍ୱଣର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେକି ଭ୍ରମକୁ ସତେଅବା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇ ଗଲପରି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରୁ ଏକ ମହାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ମାତ୍ର, ଭ୍ରମେ ଥରେ ସୋପାନଟିକୁ ଆଶ୍ୱେତ୍ୱଣ କରିପାରିବା ପରେ, ଯଦି ସେଇଟିକୁ ସୁନଙ୍ଗର ଆଶ୍ୱେତ୍ୱଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇବ, ତେବେ ଭ୍ରମକୁ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଆସିବାକୁ ହେବ । ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନଟିକୁ ଆଶ୍ୱେତ୍ୱଣ କରିବା ଲାଗି ଏହି ସୋପାନଟି ଉପରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତକରି କରୁଥିବ । ଏହି ଯେଉଁସବୁ ଘଟଣା ଭ୍ରମକୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଦେଇଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଶ୍ୱେତ୍ୱଣ । ମାତ୍ର ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଅଗ୍ରଗତିର ଏକ ଧୀର କର୍ମପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରାକି ଏହିସବୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଶ୍ୱେତ୍ୱଣ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବାକୁ ହୁଏ; ଭ୍ରମେ ଯେଉଁଠାରେ ଆସି ଉପନୀତ ହୋଇଛି, ସେଠାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବାକୁ ହୁଏ, ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଆତ୍ମିକ ଯାକଗାୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓ ମନଃପ୍ରସ୍ଥାୟ ପରିଣାମ ଦ୍ୱାରା ଲଭିବାକୁ ହେବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଶ୍ୱେତ୍ୱଣକୁ ଖର୍ଚ୍ଚକାଳ ଧରି କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ, ମୁଁ ଯେପରି କହୁଛି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ

ପ୍ରକାରର ଅଗ୍ରଗତି ନିହତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ।

ରୂମେ ଆଦୌ ଅଟକିଯିବ ନାହିଁ, ଆପଣାର ଅନୁଲମ୍ବ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଏହିପରି ଭାବରେ କଦାପି ରହିଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ, ତାହା ରୂମକୁ ଏକ ସତ୍ୟୋଦ୍ଘାଟନ ଆଣିଦେଇଛି ବୋଲି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ କଦାପି ଅସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଆଉ ଏକ ସୋପାନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସକାଶେ ଏଇଟିକୁ କିପରି ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ହୁଏ, ରୂମକୁ ସେକଥା ଜାଣିବାକୁହି ପଡ଼ିବ ।

୯ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୫୫

“ସୋଗାଧାର” ପୁସ୍ତକର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ
“ବାସନା—ଖାଦ୍ୟ—ସୌକ୍ୟାମୟ” ବିଷୟ
ଭାଗରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଅଧ୍ୟାୟିତ ।

ମାଆ ଏଠାରେ ଲେଖାହୋଇଛି : “ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋକ ସହାୟକ
ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ”...

ଏଥରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଏକ
ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲେ, — ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାରେ
ଯେ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଆଲୋକର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣାର
ସାଧନାରେ ଏକ ସହାୟକ ରୂପେ ଏଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା
କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ, ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି ।

ମାଆ, ବାସନା ସଂହାରକ କି ?

ହଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ସଂହାରକ । ଏପରିକି ସଂହାରକ ସ୍ତରଠାରୁ
ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଂହାରକ । ଯଦି ତୁମ ପାଖକୁ ଲାଗି କର ବସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି
ଭିତରେ ଏକ ବାସନା ରହିଥାଏ, ସେହି ବାସନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମ ଭିତରକୁ
ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି । ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ, ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଏକ ବାସନା
ଆପଣାକୁ ଧରି ପକାଇ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ଜଣକଠାରୁ ଆଉ ଜଣକ ପାଖକୁ ଡେଇଁ
ଗୁଲିଯାଏ । ... ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହନକ ଭାବରେ ସଂହାରକ; ଏହେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ
ଭାବରେ ସଂହାରକ ଯେ, ତାହାକୁ ଏକ ସଂହାରକ ଉପାଦାନ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣି
ମଧ୍ୟ ପାରୁ ନାହିଁ । ହଠାତ୍ ନିଜ ଭିତରେ କ’ଣ ଗୋଟାଏ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇ
ଆସିବା ପରି ବୋଧହୁଏ; ଆଉ କେହି ତାହାକୁ କେତେ ସ୍ଥର କରି ଆଖି ଆମ
ଭିତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଇ ଦେଇଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ହୁଏତ ଏପରି ବି ନହୁପାରିବା,
“ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାମନା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କାରାଗାର କରି
ରଖିଦିଆଯାଇ ନାହିଁ କାହିଁକି ?” ଏପରି ଯଦି ହୁଏ ତେବେ ଆମକୁ ସହ
ମଣିଷକୁହିଁ କାରାଗାର କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । (ମାଆ ହସିଲେ)

ଏହି ବାସନା ଆସେ କେଉଁଠାରୁ ?

ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଥିଲେ ଯେ ବାସନାଗୁଡ଼ିକ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜାତ ହୋଇଥାଏ । ଅଲ୍ପବହୁତ ତାହାହିଁ ସତକଥା । ଆମର ସଜ୍ଞା ଭିତରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି କଲ୍ମାଶା କରବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଯେ ପରବ୍ରହ୍ମ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ଆହ୍ୱାନ କରୁ ଦରକାର । ଏହା ମୂଳରେ ଯେ ଅଜ୍ଞାନ କାରଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ପରବ୍ରହ୍ମଟି ସାଧିତ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ଆଉ ସେଇଟି ବସ୍ତୁରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଜିଦା ରଖୁ ନାହିଁ । ଅନ୍ତତଃ ଶତେରୁ ସାତେ ଅନେଶତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ବସ୍ତୁରେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ନାହିଁ । ମୁଁ ଗୁରୁ ଯେ, ଆପଣାର ଉତ୍ତମମୂଳରେ ତାହା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ; ଯେପରି ଜୀବନର ନିମ୍ନତମ ଆକାରଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରେମ ଗିଳି ପକାଇବା, ଉଦରସ୍ଥ କରିବା ଏବଂ ଆଉ ଏକ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରୂପେ ପରବ୍ରହ୍ମିତ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି । ପ୍ରେମର ଆଦ୍ୟତମ ପରପ୍ରକାଶ ରୂପେ ଏହା ଜୀବନର ନିମ୍ନତମ ନିମ୍ନନାଗୁଡ଼ିକରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ, ନିଜ ଭିତରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଏବଂ ଉଦରସ୍ଥ କରିନେବାର ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ନିଜ ଭିତରକୁ ଏହି ଗ୍ରହଣ କରିନେବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବାସନା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ତେଣୁ, ଯଦି ଆମେ ସମ୍ଭବତଃ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରଯାଏ ପଛକୁ ଫେରିଯାଇ ଅଚେତନାର ସର୍ବଶେଷ ଗଢ଼ରତାଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରବା, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବା ଯେ ବାସନାର ଉତ୍ତମମୂଳରେ ଏହି ପ୍ରେମହିଁ ରହିଥାଏ । ଏହି ସ୍ତରରେ ତାହା ଆପଣାର ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟତମ ଏବଂ ଅଚେତନତମ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ । ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହା ପ୍ରତି ଏକ ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥାଏ ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ...ରୂପେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଦେଖିଲ, ଯାହାକି— ରୂମକୁ ତାହା ସେହିପରି ଦେଖାଗଲା ଅଥବା ପ୍ରକୃତରେ—ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌସମ୍ୟଯୁକ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ରମଣୀୟ । ଯଦି ରୂମ ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାଟି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌସମ୍ୟଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥରେ ସଚେତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାର ଓ ତାହାକୁ ଅବଲୋକନ କରିବାର ଏହି ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଅନୁଭବ କର,—ଏବଂ ରୂମ ଲାଗି ତାହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ । ସେହିଠାରେହିଁ ସେକଥା ସରିଯାଏ । ରୂମକୁ ତାହାର ଆନନ୍ଦ ମିଳେ,—ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଛି,

ଭୁମେ ସେଇସପାଇଁ ଖୁସୀ ହୋଇଯାଅ । ଏବଂ, ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ରହୁଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ ଏହାହିଁ ଘଟିଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଜଣେ କଳାକାର ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଣୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ; ସେ ସେହି ଜୀବଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, କମଳାୟତା ତା'ର ଅନ୍ତରାଳନା-କଳ୍ପିତ ସୌଖ୍ୟାଟିକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ଲଭ କଲେ । ଏବଂ ସେହୁଠାରେହିଁ ସବୁ ସରିଗଲା । ତାହାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଗଲା । ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କେତେ ଖୁସୀ ହେଲେ, କେତେ ସନ୍ତୋଷ ଲଭ କଲେ । ମାତ୍ର, ଏକ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା, ଗୋଟାୟତା ସାଧାରଣ ପ୍ରଭର, ଯାବତସ୍ବ ସାଧାରଣ ଚେତନା ସଦୃଶ ଏକାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି, —ତାହା ସେମିତି କୌଣସି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଦାର୍ଥର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବ, ତାହା ଏକ ପଦାର୍ଥ ହୋଇଥାଉ ଅଥବା କଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଉ, —ସତେ ସତେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, “ମୋର ଏଇଟି ଦରକାର” । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଦୁଃଖଦାୟକ, ନୁହେଁ ? ଏବଂ, ଏହି ସଜ୍ଜାଗିରି କରିବା ମଧ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନ ଥାଏ, କାରଣ ତାହା ଭିତରେ ବାସନାଜନିତ ବେଦନା ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହା ସେହି ଆନନ୍ଦଟିକୁ ହରାଇବସେ ଏବଂ ତା'ବଦଳରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ ପାଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ବାସନାପୁରଣ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଆଦୌ କୌଣସି ସୁଖକରତାର ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ତାହା ଭୁମକୁ କେବଳ ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ସ୍ଥିତିରେ ନେଇ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ ।

ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ବାସନାର ପରିଚର୍ପଣ ଅପେକ୍ଷା ତାହାକୁ ଜୟ କରିବାରେହିଁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆନନ୍ଦ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ଅବଶ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାଦିପକ, ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାଦିପକ ।

ଘଟନାଟିଏ ପାରିସ୍ବରେ ଘଟିଥିଲା : ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାସନେଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅପେକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ରଚନାରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରା ଯାଇଥିଲା (ପ୍ରଥମ ରଚନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରଦ୍ଧି) । ମୁଁ ଭାବୁଛି... ଠିକ୍ ତାହାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷ, ମୁଁ ମନେ ରଖିପାରୁ ନାହିଁ । ବିଷୟଟି ତମଜ୍ଞାର ଥିଲା, ଅଭିନୟ ତମଜ୍ଞାର ଥିଲା, ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଅସୁଖକର ଲାଗୁ ନ ଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଥର ସତାଶେ ତାହା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ବରୁକଳା-ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀମହୋଦୟଙ୍କ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଉପବେଶନ-ସ୍ଥଳକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସରକାରୀ ସ୍ବୀକୃତିମାନଙ୍କରେ

ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲଗି ସବୁଦିନ ବଶେଷ ସ୍ଥଳଟିଏ ସ୍ୱରକ୍ଷିତ କରି ରଖା ଯାଉଥିଲା । ଶୁଭୁଦଳା-ବିଜୟର ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀମହୋଦୟ ଜଣେ ଅତି ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତଥା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ପାରିଶ୍ରମିକ ସହରରେ ଆଦୌ ବେଶୀ ଦିନ ପାଇଁ ବାସ କରି ନ ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ହୋଇ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନୂତନ କଥାମାନ ଦେଖିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଏକ ଶିଶୁପୁଲର ଆନନ୍ଦ ଲଭ କରୁଥିଲେ । ତଥାପି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜଣେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ; ଏବଂ ଜଣେ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଗରେ ରହିଥିବା ବସିବାସ୍ଥାନଟି ଦେଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ପଛରେ ବସିଲେ । ମାତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ, କାରଣ ସେ ସବୁକଥା ମୋଟେ ଦେଖିପାରୁ ନ ଥାନ୍ତି । ସିଏ ସାମନା ଆଡ଼କୁ ଟିକିଏ ଉଡ଼ୁକି କରି ବସିଲେ, ବାହାରକୁ ଅଭିଗୁହାଏ କିନ୍ତୁ ଜଣା ନ ପକାଇ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଦେଖି ପାରିବା ଲାଗି ତେଷ୍ଟା କଲେ । ସାମନାରେ ବସିଥିବା ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ସେକଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାରିଲେ । ସିଏ ମଧ୍ୟ ନାଟକଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ନାଟକଟି ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଚମତ୍କାର ମନେ ହେଉଥିଲା; ନାଟକଟି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଥିଲା, ତାହା ନୁହେଁ; ତାଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ସେଇଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ । ମାତ୍ର, ବିଚର ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁ ନ ଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁହଁଟି କପର ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ, ସିଏ ସେହି କଥାଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ବେଶ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ ସେ ଆପଣାର ଆସନଟିକୁ ଟିକିଏ ପଛକୁ ଘୁଆଇ ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲେ;—ସତେ ଯେପରି ସିଏ ଆଉକିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ;—ଏବଂ ଏପରି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଥିଲେ ଯେ ତା'ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗକୁ ଚାଲିଆସି ପାରିଲେ ଓ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଦେଖି ପାରିଲେ । ଏବଂ, ଏହି ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲେ ଏବଂ ନାଟକଟିକୁ ଦେଖିବାର ସମସ୍ତ ବାସନାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆନନ୍ଦବୋଧରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଲା,—ବହୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ସକଳ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ,—ନିଜର ପରିତ୍ୟାଗ-ବିଧାନ ନ କରି ଆଉକିଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଲାଗି କିଛି କରି ପାରିଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ; ଏତେବେଶୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ, ଅପେକ୍ଷାଟିକୁ ଶୁଣି ପାରିଥିଲେ ଯେତେ ଖୁସୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ସେହି ସନ୍ତୋଷରେ ତା'ଠାରୁ ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ । ଏଇଟି ହେଉଛି ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଅନୁଭୂତି, ଏହାକୁ କଦାପି କୌଣସି ବହିରେ ପଢ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ପରି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଠିକ୍

ସେହି ସମୟରେହିଁ ସେ ବୌଦ୍ଧ-ଧର୍ମପୁର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବୃତ୍ତ ଦେବଙ୍କର ଉପଦେଶଟିକୁ ପାଳନ କରିହିଁ ସେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ କରିଥିଲେ ।

ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଅନୁଭବଟି ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମୁଣ୍ଡି ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଯେ, ... ପ୍ରକୃତରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟା ନିମେଷ ମଧ୍ୟରେ ନାଟକ, ସଙ୍ଗୀତ, ଅଭିନେତାମାନେ, ଦୃଶ୍ୟ, ଛବିସମୂହ ଓ ସବୁକିଛି ସତେଅବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୌଣ ହୋଇ ରହିଥିବା, ଏକାନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱହୀନ କେତୋଟି କଥାପତ୍ର କୁଆଡ଼େ ବଦାୟ ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ; ମାତ୍ର, ଆପଣାର ଜୀବନରେ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବାର ଏବଂ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ନ ହୋଇ କରିପାରିଥିବାର ଏହି ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସକଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଏକ ଅନୁଲମ୍ବ ପ୍ରଶାନ୍ତରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଅନୁଭୂତିର ଅଧିକାରୀ କରି ରଖିଥିଲା । ଆମେ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି ଆଦୌ କହିପାରିବା ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ଲାଭ କରିପାରିବେ ।

ଏହାକୁ ଚୈତ୍ୟସମ୍ବଳ ସହୃଦ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସହୃଦିତା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ନିଜର କୌଣସି ବାସନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବାହାରିଆସୁ, ଏହି ସହୃଦିତା ସେହିବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇଟି ସକାଶେହିଁ, ବାସନାଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଆମକୁ ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାନ୍ତା, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ । ପୁନଶ୍ଚ, ପ୍ରାୟ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନ ଥାଇ ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ ଯେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର କୌଣସି ବାସନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାହା ଆମ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଚକ୍ର ସ୍ୱତ ଅବଶ୍ୟ ରଖି ଚାଲିଯାଇଥାଏ ।

ପରିତ୍ୟାଗ ଲାଭ କରିଥିବା ଏପରି କୌଣସି ବାସନା ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଏକ ପ୍ରକାରର ଚକ୍ରତା ଉଦ୍‌ଭୂତ ହୋଇ ନ ଥାଏ । ଯେଉଁପରି ଅନ୍ତର୍ମିତା କୌଣସି ମିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ଖାଇଲେ ଭୁମର ମୁହଁ ପିତାପିତା ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ, ଏକଥା ଠିକ୍ ସେହିପରି । ଭୁମକୁ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ଏକାନ୍ତ ସତ୍ୟ ଯେ, ବାସନା ଗ୍ରହଣଦେଲି ବୋଲି ଭୁମେ ଆଦୌ କୌଣସି ଛଳନା କରୁ ନ ଥିବ, ସେହି ବାସନାଟିକୁ କୌଣସି କୋଣଭିତରେ ନେଇ ଲୁଚାଇ ରଖି ନ ଥିବ,— କାରଣ, ତା'ହେଲେ ଭୁମେ ଭାରି ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ରହିବ । ଭୁମକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହୃଦହିଁ ତାହା କରିବାକୁ ହେବ ।

ଚୈତ୍ୟ-ଆବଶ୍ୟକତାଟିର ଉପଲବ୍ଧି କିପରି ହୁଏ ?

(ମାଆ ଜୀବନ ରହିଲେ)

ମୁଁ ଭୁମ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରିବୁ । ମାତ୍ର, ଭୁମ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ମର୍ମକୁ ମୁଁ ମୋଟେ ଭୁଲି ପାରୁ ନାହିଁ ।

ଯେତେବେଳେ ମନର କ୍ଷେପରେ ତାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଏ ?

ନାହିଁ, ନାହିଁ, ସେପରି ମୋଟେ ନୁହେଁ । “ଚୈତ୍ୟ-ଆବଶ୍ୟକତାଟିର ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ,”—“ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି କିପରି ହୁଏ, ବାହାରର ଜୀବନରେ ତାହା କିପରି ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରେ?”—ଭୁମେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ସେହିକଥା ଭାବୁଛ କି ? “ଉପଲବ୍ଧି କରିବା” କହିଲେ ଭୁମେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଭାବୁଛ ? କ’ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉ ନାହିଁ ? ଭୁମର ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ଭୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦେଖି ପାରୁ ନାହିଁ ? “ଚୈତ୍ୟ-ଆବଶ୍ୟକତା”, — କହିଲେ ଭୁମେ କ’ଣ ଭୁଲୁଛ ? ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟସୂତ୍ରକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନା ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଭାବେ ଚୈତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ?

ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଚୈତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ।

ଆପଣାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ତାହା ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ,— ଆପଣାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଘଟାଇ ।

କିପରି ଭାବରେ ?

ତାହାକୁ ମନର ମଧ୍ୟଦେଇ ଯିବାକୁ ହୁଏ କି ନାହିଁ, ଭୁମେ ସେହି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରୁଛ କି ? ନାହିଁ, ନାହିଁ,—ଆଦୌ ନୁହେଁ, କାରଣ ତା’ ହୋଇ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାନ୍ତା । ଚୈତ୍ୟ-ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପରମକରୁଣାରହିଁ ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମକରୁଣା ଦ୍ଵାରାହିଁ ତାହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଘଟିଥାଏ ।

ଏହି ବିଶ୍ଵରେ ଚୈତ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ,— ତାହା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପରମକରୁଣାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ । ଚୈତ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମକରୁଣାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ; ଏବଂ, ସ୍ଥାନ ସଂଜ୍ଞା ଉପରେ ସର୍ବଶେଷରେ ଚୈତ୍ୟସୂତ୍ରର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତୃତ୍ଵ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମକରୁଣାର ଏକ ପରିଣାମ । ଏବଂ, ଯଦି ମନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ପାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଯଥାଶକ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ;

କାରଣ, ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେହିଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁକିଛିକୁ ପଣ୍ଡ କରି ପକାଇବ ।

ତେବେ, ମନର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ ?

ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋଟେ କହୁ ନାହିଁ ଯେ ମନର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ । ମନର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ । ମନ ହେଉଛି ସ୍ବରଚନା ଏବଂ ସ୍ବରଚନାର ଏକ ସାଧନ; ଏବଂ ଯଦି ମନ ଚୈତ୍ୟ ସଞ୍ଜକୁ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ସକାଶେ ବାଟ ଛୁଡ଼ିଦେବ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଭଲ କଥା ହେବ । ମାତ୍ର, ଚୈତ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିବାରେ ମନ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ଭୂମିକା ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ହୋଇ ରହିବ । ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଉପରେ ଆପଣାର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ସାରିବା ପରେ ଚୈତ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ ଲାଗି ମନ ଏକ ସାଧନରୂପେ ଅବଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର, ତାହା ପୁର୍ବରୁ ବୃତ୍ତ ସ୍ବେଚ୍ଛା କରିପାରିବ । ମନ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଆବରଣ ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଚୈତ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶର ପ୍ରତିସ୍ପାରେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧାୟକ କରିପାରିବ । ଆପଣାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଗତିସ୍ଥାନଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିଲେ ତାହା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବଶ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିବ । ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପେ ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରେରଣାଟି ପାଖରେ ଅନୁଗତ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ, ଜୀବନର ସ୍ବରଚନାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ; କାରଣ ତାହାହିଁ ହେଉଛି ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରି ରହିବାର ଏକମାତ୍ର ଔଚିତ୍ୟ । ମାତ୍ର, ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତାରେ ଚୈତ୍ୟସଞ୍ଜକୁ କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ଅଧିକାର କରି ନେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସ୍ବୟଂ ସ୍ବଦନ୍ତରିକ କର୍ତ୍ତା ହୋଇ ବସି ସାରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେ, ପରେ, ସାବଧାନତା ବହୁଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ବାହ୍ୟ ସଞ୍ଜ ଲାଗି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଟ ରହିଛି । ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥୂଳ ଦୈନିକ ସଞ୍ଜଟିର ବିଚାର କରାଯାଉ, — ଏହି ବିଚାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥୂଳ ସଞ୍ଜ, ବାହ୍ୟ ସଞ୍ଜଟିର କଥା ବିଚାର କରାଯାଉ । ସେହି ସଞ୍ଜ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ନ ଥାଏ, କେବଳ ଆପଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆଦୌ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ । ଏବଂ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଟରେହିଁ ତାହା ଚୈତ୍ୟସଞ୍ଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଲାଗି ବାଟ ଛୁଡ଼ି ଦେଇପାରିବ : କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ମଧୁରତାମୟ ଉତ୍ପତ୍ତା ଦ୍ବାରା (ମାଆ ଭାରି କୋମଳ ଭାବରେ କହୁଥାନ୍ତି) ଅଗ୍ନିପ୍ରସା କରି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ପ୍ରଶ୍ନ କରି, ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସହିତ ଲଢ଼ା କରି, ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୁକ୍ତି ନ

କରି କିଂବା ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ସିଏ ସେକଥା କରିପାରିବ । ଏହି ଅନୁଭବର ମାର୍ଗରେ ଆମର ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବୁଝିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କେତେ ବଡ଼ ବାଧା ଯେ ଆଣି ରଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ସେକଥା କଲ୍ଲନାହିଁ କରି ପାରିବା ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବାର ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଥିବ, ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ସତ୍ତାର ଚେତନାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ...ତୁମେ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟସ୍ଥାରେ ପୁଣି ଡଳଡଳ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଆପଣାର ଅସ୍ପଷ୍ଟସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥିର ଓ ଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିବ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ଛୁଡ଼ା ହୋଇ ଏକ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ । ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ, ଯଦି ଏହି ଦୃଢ଼ଭାବ୍ୟ ମନଟା ଦୃଢ଼ତାକୁ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ପରୁର ବାହାରିବ, “ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କ’ଣ,—ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, କିପରି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, —ଏବଂ ଏପରି କାହିଁକି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଓ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ଆସିବେ ?” —ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବୁକିଛି ପଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ,—ତା’ପରେ ତୁମକୁ ସଜଳ ଆୟୋଜନଟିକୁ ଉଠାଇନେଇ ଆପଣାର ଘରଟିକୁ ସଫା କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ,—ତା’ପରେ ତୁମେ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ବିଷୟ ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ।

ମାଆ, ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର ବ୍ୟାପୀତ କ’ଣ ଚୈତ୍ୟ ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ ?

ତାହା ନିଜକୁ ସତତହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପୀତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ । କେବଳ, ଏକ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସତ୍ତା ଯେପରି ତାହାର ଅବବୋଧ ଲାଭ କରିପାରିବ, ସେଇଥିଲାଗିହିଁ ତାହାକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । କାରଣ, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟସତ୍ତା ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ସହଜ ସିଧା ଫର୍ପକ ସ୍ଥାପନ କରି ନ ଥାଏ । ଯଦି ସେହି ସିଧା ଫର୍ପକଟି ରହିଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ଆପଣାର ପରିପ୍ରକାଶରେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଚୈତ୍ୟହିଁ ହୁଅନ୍ତା,—ଏବଂ ସବୁକିଛି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଉତ୍ତମହିଁ ହୁଅନ୍ତା । ମାତ୍ର, ଚୈତ୍ୟ ସହଜ ଫର୍ପକ ସ୍ଥାପନ କରି ନ ଥିବାରୁ ତାହା ତାହାର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ପାଇ ନ ଥାଏ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି ଏକ ସତ୍ତା ହୋଇଥିବ, ସେହି ବିଷୟରେ ତାହା ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ ଓ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ, ଏହି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ତାହାକୁ କେବଳ ସାଧାରଣ ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁହିଁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ; ଅର୍ଥାତ୍, ମନ, ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଲୌକିକ ସତ୍ତାର ମଧ୍ୟଦେଇ ଯିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ।

ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଗୋଟିକୁ ଡେଇଁ କରି ଚାଲିଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଶେଷଟିକୁ ଡେଇଁଯିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ତା' ନ ହେଲେ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଷୟରେ ହେତେତନ ରହିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟସବୁ କେବଳ ନିଜର ଭୌତିକ ସତ୍ତାରେ ହେତେତନ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପେକ୍ଷିକ ସ୍ତରରେ କେବଳ ଏକ ବିରଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଏ ଆପଣାର ମନ ବିଷୟରେ ହେତେତନ ହୋଇଥାଏ, ତା'ଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ ଅବସରରେ ନିଜର ପ୍ରାଣିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହେତେତନ ଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏହି ସବୁକିଛି ତା'ର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରି ଗୋଲିଆମିଶା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି; ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏହିଭଳି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ, ଏହି କଥାଟିକୁ ସେ କେବେହେଲେ କହିପାରେ ନାହିଁ, “ମୋର ଏହି ଗତିସ୍ଥାନଟି ମନରୁ ଆସୁଛି, ଏଇଟି ପ୍ରାଣିକତା ଆସୁଛି ଓ ଏଇଟି ଭୌତିକତା ଆସୁଛି ।” ଆପଣାର ବିଭିନ୍ନ ଗତିସ୍ଥାନର ଉତ୍ସକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ବାରିପାରିବା ଲାଗି କଣକର ପ୍ରଭୁତ ବିକାଶ ସାଧ୍ୟତା ହୋଇ ସବୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ, ଏହା ଏପରି ସ୍ତରରେ ମିଶାମିଶି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ, ଆମେ ଏକ ତେଣୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶ୍ରେଣୀବିଭାଗ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ।

ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲବେଳେ ଯାହା ହୁଏ, ଏହି ସେତରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟେ । ଆମେ ଚିନ୍ତାଟି, ଚାଲିବା ଅଥବା ପାହୁଟି ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଏକାଠି ଗୋଳଦେଉ । ତାହା ଏକ ଧୂସର, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅବୋଧ ମିଶ୍ରଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆଉ, କେଉଁଟି ଲାଲ, କେଉଁଟି ନୀଳ, କେଉଁଟି ହରିତ ଏବଂ କେଉଁଟି ପୀତ, ସେକଥା ମୋଟେ କହିହୁଏ ନାହିଁ । ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ରଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣରେ ଏହା ଏକ ଅବଜ୍ଞିତା ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ, ସବୁପ୍ରଥମେ ଲାଲ, ନୀଳ, ପୀତ ଓ ହରିତକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖିବାର ସ୍ଥାନ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ,—ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗକୁ ଏହିପରି ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ରଖିବାକୁ ହୁଏ । ଏହା କରିବା ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ ।

ମୁଁ ଏପରି କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜକୁ କେଡ଼େ ନା କେଡ଼େ ବୁଦ୍ଧିଆ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କି ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗ ବିଷୟରେ କହିଲି, ସେମାନେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଏହିପରି ବକବକ କରି (ମାଆ ଭଙ୍ଗୀ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ) ଅନାଇଲେ ଓ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, “ଆପଣ ପ୍ରଭୁତରେ

କେଉଁ ବସ୍ତୁରେ କହୁଛନ୍ତି ?” ସେମାନେ ଆଦୌ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ । ମୁଁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ବୁଦ୍ଧିମାନ୍ ବୋଲି ସୁଖ୍ୟାତି ରହୁଛି । ସେମାନେ ମୋତେ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଚେତନା ନାମରେ ପରିଚିତ ଥାଏ; କେବଳ ଚେତନା ହୋଇ ରହୁଥାଏ—“ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଚେତନା”,—ଏବଂ ତା’ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବେଶୀ ଆଉ କଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା; ଏବଂ, ପୁଣି, ଏପରି ବସ୍ତୁତତ୍ତ୍ୱ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଆଦୌ କୌଣସି ଚେତନା ନାହିଁ । ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚେତନା ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି; ମୋ’ କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ କୁଣ୍ଡାଇ କହିଲେ, “ଏକ ଇତରପ୍ରାଣୀକୁ ଅନାଇ ଦେଖିବାବେଳେ ସମ୍ଭବତଃ ଆମେ ନିଜେ ତା’ ଉତ୍ତରେ ଆମର ଚେତନାଟିକୁ ନେଇ ରୂପିତ କରି ଦେଇଥାଉ,”—ସେମାନେ ଏହୁପରି କହୁଲେ ।

ମାଆ, ନେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟସର ନିଜକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକଟ କରି ଆଣିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତା’ ଲୁଗା ମନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ କି ?

ସରଳ ସବୁଦିନ ଭାଗ ସହଯୋଗ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କଦାପି ନିଜକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଦୌ ଭୁଲୁ ନାହିଁ ଯେ, ଆପଣାକୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ କରିବାବେଳେ ଅଭିଳାଷରେହିଁ ମନର ନିର୍ମାଣ କରା ଯାଇଥିଲା । ମନ ହେଉଛି ଆମର ସାଧାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ।

ଯଦି ରୂପର ଶରୀର ସହଜ ମନଟିଏ ରହି ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ଶରୀର ଏକାବେଳେକେ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତା । ସମ୍ଭବତଃ ଏକ ଶରୀର ପରି ନ ହୋଇ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତାହା ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ପରି ରହୁଥାନ୍ତା । ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପେ ଆଦୌ ଏପରି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମନର ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିନ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ତାହାକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ନେଉଥାନ୍ତା ?

ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ତାହାକୁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ନେଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ମନ ଏକ ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତା । ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଏକ ତମକାର ମନରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୌଖିନ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଉଚିତ କଥାଟିକୁ କରୁଥାନ୍ତା ।

ମାତ୍ର ପ୍ରାଣିକ — ପ୍ରାଣିକ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକା କଥା, ପ୍ରାଣିକ ସେପରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ଏକା ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ । ପ୍ରାଣିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି, ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ତାହା ସ୍ବାବସ୍ଥାୟ କ୍ଲେଶ ଓ ସ୍ବାବସ୍ଥାୟ ବିପ୍ଳବ କାରଣ ହୋଇ ରହୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି; ଆମର ସ୍ବାବସ୍ଥାୟ ବାସନା, ଗର୍ବ, ଆଦେଶ, ଉଚ୍ଚାଟନା ତଥା ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରଭୃତିର ଖଣି ପରି ହୋଇରହୁଛି । ମାତ୍ର ଯଦି ଏହି ପ୍ରାଣିକକୁ ଚୈତ୍ୟ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରି ରଖାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଏକ ଅତି ଚମତ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ; ସର୍ବଦା ଉତ୍ସାହ, ଶକ୍ତି, ଉପଲବ୍ଧିର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ସାହସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ।

ଏବଂ ଏହାପରେ ବିଚରା ଲୌଚିକ ବିଚରା ଲୌଚିକ ସଞ୍ଜକୁ ସ୍ବାବସ୍ଥାୟ ଦୁଷ୍ପର୍ଣ୍ଣ ସକାଶେ ଦୋଷ ଦିଆହୋଇ ଆସିଛି । ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ନିରନ୍ତର ଏପରି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ, ଲୌଚିକ ଗ୍ରହରେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ; ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନିଦ୍ରାସମ୍ପନ୍ନ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଏତେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଗୁହ୍ୟଶୈଳ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏକ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଆଦୌ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଏଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଚୈତ୍ୟ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରି ରଖାଯାଇ ପାରିବ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଉଚିତ କର୍ମାଟିକୁ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ; ଏବଂ ତା’ପରେ ତାହା ଦୃଢ଼ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ରହିବ, ତା’ ଉଚ୍ଚରେ ଏକ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ; ପୂର୍ବର ଅନ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ, ଆପଣାର ନିଦ୍ରାସମ୍ପନ୍ନଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ; ନିୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନିର୍ଭୁଲତା ସମ୍ଭବ ହେବ, ଏକ ଶକ୍ତିର ନିସ୍ତେଜ ଆମେ ଯାହାକୁ କି କେବେହେଲେ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ । ଭୂମକୁ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେବେଳେ ଭୂମର ଶକ୍ତିର ତାହାର ସ୍ଵାଭାବିକ ଧାରାରୁ କିଛି ବାହାର ହୋଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି, ଏବଂ, ପ୍ରାଣିକ ତଥା ମନର ଏକ ବଳବତ୍ତା ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଏକ ଗଭୀର ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭୂମେ କେହିପରି କଥାକୁ କରିବା ଲାଗି ଆଉ ମୋଟେ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ । ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଶକ୍ତିର ଧାରାରୁ ବାହାର ହୋଇ ରହୁଥିବ, ତେବେ ଆମେ ତାହାକୁ କଦାପି ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା ନାହିଁ । ଏପରିକି... ମୋ କହିବାରେ, ଏପରିକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଶାନ୍ତବ୍ୟ ଗ୍ରହର ନୁହେଁ — ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, କିଛି ଲେଖିବା ପ୍ରଭୃତି — ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ।

ଯଦି ତୁମର ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟ କଣ୍ଠରୁ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଥିବ, — କିନ୍ତୁ ହୋଇଥିବ କିବା
 ଯଦି ହୋଇଥିବ, — ତେବେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥରୁ ଭାବରେ କର୍ମକ୍ଷମ
 କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅବସନ୍ନତା ସ୍ଥାପନ
 କରି ରହୁଥିବ, ଅସୁସ୍ଥ ଲକ୍ଷ ଗୋଟାଏ ତୁମକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିଥିବ, ବହୁଗୁଡ଼ିକୁ
 ସୁନ୍ଦରୀଷ୍ଟ ଭାବରେ ଧରିପାରିବାରେ ତୁମକୁ ଭର କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ । ହୁଏତ ଅନେକ
 ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥାସବୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ, — ବିଗୁରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା
 ପୁରୁଷ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହୃଦ ଗୋଲେଇମିଶି ଯାଇଥିବେ, ବହୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ
 ହୁଏତ ଏବଂ ବିରୋଧତା ଲାଗି ରହୁଥିବ । ପରସ୍ପର ସହୃଦ ଧ୍ବଜ ହୋଇ ଏକାଠି
 ହୋଇ ଆସିବା (ମାଆ ଭଉଁ କର ଦେଖାଇଦେଲେ) ପରସ୍ପର ସେମାନେ ଏପରି
 ହୋଇ ଯାଇଥିବେ (ପୁଣି ଭଉଁ କର ଦେଖାଇଦେଲେ), ଏବଂ ତେଣୁ ତଦ୍ୱାରା
 ବିଶ୍ୱାସୀନା ଜନ୍ମଲାଭ କରୁଥିବ । ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା
 କରୁଥିବା, ମାତ୍ର ତାହା ଆମଠାରୁ ଝିଅ ପଳାଇଥିବ । ଆମେ ତାହାକୁ ଖୋଜିବାକୁ
 ଯାଇଥିବା, ମାତ୍ର ତାହା ତଉଡ଼ି ପଳାଇଥିବ । ଏବଂ, ଏହି ସବୁକିଛି ଘଟୁଥିବ,
 କାରଣ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିବା, ଯାହାକି ବହୁଗୁଡ଼ିକୁ କଣ୍ଠରୁ
 ବ୍ୟାହତ କରି ପକାଇଥିବ । ଅଥବା, ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯଦି ଜମିଥିବ, ଯାହାକି
 ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଣ୍ଠରୁ ପରିମାଣରେ ବିଗାଡ଼ି ପକାଇଥିବ । ଯଦି ତୁମେ ଏହାର
 ଉତ୍ତରକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରିବ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇ
 ରହୁପାରିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ରହୁପାରିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଜ
 ଓ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରହୁପାରିବ । ଯଦି ଦ୍ୱାରାଦିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବ,
 ତେବେସୁଦ୍ଧା ତଦ୍ୱାରା ଆଦୌ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଘଟିବ ନାହିଁ । ସେହି
 ଉତ୍ତରରେହିଁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣୁଥିବ, ସବୁକିଛିକୁ
 ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରୁଥିବ, ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ବୁଝୁଥିବ, — ଏଥିରେ
 ଆଦୌ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ଏହି କଥାକୁ କାଗଜରେ ଲେଖି ରଖିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା
 କରୁଥିବ, ଯଦି ପେନ୍‌ସିଲ ଓ କାଗଜ ନେଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ରଖିବାକୁ ଓ
 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରରେ ପକାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ, ମୁଁ
 ଯେପରି କହୁଛି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟାପାତ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ;
 ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଯେପରି ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ଏବଂ
 ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇ ପାରନ୍ତି, ସେପରି ନ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ
 ବୁଦ୍ଧିଯିବାକୁ ବସନ୍ତି (ମାଆ ଅଜାଭଉଁ କର ଦେଖାଇଦେଲେ), ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀନା

କଲ୍ଲଭ କରେ...ହଁ, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ ତାହା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୌଣସି ଚିନ୍ତାର ସାଦୃଶ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥାଏ । ହଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୁଏ ।

ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏହିପରି ଭାବିଥାଏ ଯେ, ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଭଲ ଉଦ୍ଭାସ ସଦା ଜୁର ମାଡ଼ିବସି ରହୁଥିବ । ବହୁଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭିତ୍ତିତ ହୋଇ ଆସନ୍ତି, ଏବଂ ରୂମେ ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସରଳ ବିମୟରେ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କର, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁତ୍ୟା କେତୋଟି ରୂମର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି, ବା ଲୁଚିକରି ରହୁଥାନ୍ତି ଓ ତା' ନ ହେଲେ ସେହିପରି ଦଉଡ଼ି ପଳାଇଥିବା ସମୟରେ ପରସ୍ପର ସହୃଦ ଧକକା ବାଜି କରୁଛି ହୋଇ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି; ଏବଂ ଏହାର ପରିଣାମସ୍ବରୂପ ଏକ ଅସରଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।

ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ ଚିନ୍ତା ଆଙ୍କିବା ପଦାଶେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାକୁହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ କୁହାଯିବ । ଏହା ଏକାବେଳେକେ ଧୁର ଜୁରର ଅବସ୍ଥାକୁ ସୃଷ୍ଟିକରି ରଖିପାରିବ । ମୋ'ର ତ ଭଲ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ଯେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତ୍ରିମ ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ଏଥିଲାଗି ସେମାନେ କି ନିଶା ଔଷଧ ସେବନ କରନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଆନ୍ତି ଅଥବା ଚିଲମ କରୁ ଟାଣନ୍ତି ବା କେଉଁଭଳି ଅହଞ୍ଜେନ-ସ୍ବପ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ବିହାର କରୁଥାନ୍ତି, ସେକଥା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁହିଁ ଜଣାଥିବ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖାଉଥିବା ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ତତ୍କାଳ ସେମାନେ କଲ୍ଲଭା ରାଜ୍ୟର କେତେ ତମକାରିତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି । ହଁ, କଥାଟି ନିଶ୍ଚୟ ସେହିପରି କିଛି ହୋଇଥିବ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ କହୁଛି, କାରଣ ସମ୍ଭବତଃ ଅଲ୍ଲହନ ଭିତରେ ରୂମମାନେ ରାଜିନ ଫଟୋଚିନ୍ତର ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ,—ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କଠାରୁ ପାଇଛୁ,— ସମ୍ଭବତଃ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କଠାରୁ । ଲସ୍‌ଏଞ୍ଜେଲସ୍ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ, ନୁହେଁ ? (ମାଆ ପବିତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ) ମୁଁ ପଢ଼ିଥିବା ଭୁଗୋଳ ମୋ'ର ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନେ ଅଛି !

ହଁ, ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିନ୍ତାକଳା । ଏହା ହେଉଛି ଫଟୋଚିନ୍ତାକଳା । ମଣିଷ ଦ୍ବାରା ଅଙ୍କିତଚିନ୍ତା ନୁହେଁ, ଫଟୋନେରେଟିଭ୍-ଗୁଡ଼ିକୁ ରଜଦେଇ ଫଟୋ କାଗଜ ଉପରେ ଛପାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ରଜସଜ୍ଜା

ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ମୁଁ ଏପରି କୌଣସି ଚିନ୍ତାଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ ଯିଏକି ପ୍ରକୃତରେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଜୀବନ୍ତ ଉଷ୍ମ ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଫୁଟାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, — ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ତମକାର, ଭାରି ସୁନ୍ଦର । ମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରର ଗଠନ ହେଉଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ । ଯାହା ସବୁଠାରୁ...ଆମେ ଏହାକୁ “ବେଶ୍ ଇଲ” ବୋଲି କହିବା — ମୁଁ “ବେଶ୍ ଇଲ” ବୋଲି କହିବା ମାତ୍ରକେ ସେମାନେ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିନ୍ତି ଯେ “କେବେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହେବ କି ହୋଇପାରେ ?” ମାତ୍ର ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ, କେତେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନଷ୍ଟ ହେବ; ତଥାପି — ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବେଶ୍ ଇଲ, ଯାହାକି ତାକୁ ବୁଝିତ ବୋଲି କୁହାଯିବା ଭଳି ସେତେଦୂର ବେଶ୍ ଇଲ ନୁହେଁ, — ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟି ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଫଟୋଗ୍ରାଫର-ଜଳାକାରଙ୍କର ରୂପଚିତ୍ର; ମୋ’ର ଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ି ନାହିଁ, — ସେଇଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ବୋଲି ସେ ମୋତେ କହି ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ତାହାର ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି : “ଭବନାମୟ ଅମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି”...ବା, ସେହିପରି ଗୋଟାଏ କିଛି ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି : “ଅମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭବନାମୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ଚିନ୍ତାଗତ ଏବଂ ଆତ୍ମପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ” — ସେହିପରି ଗୋଟାଏ କିଛି । ନାମକରଣଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ତମକାର, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ଏଇଟି : ଏଠାରେ ଉଦ୍‌ବ୍ୟକ୍ତି କହିବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି; ସତେଯେପରି କୌଣସି ପରଦା, ପତଳା ପରଦା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଦିଶୁଛନ୍ତି, — ତଥାପି ମୁଣ୍ଡଟି ଠିକ୍ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡପରି ଦେଖାଯାଉଛି । ଏଇଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡର ଫଟୋଚିତ୍ର ଏବଂ ତାହା ଅବକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ମୁଣ୍ଡଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, କେବଳ ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଭିତରକୁ କହିବୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରତ୍ୟାହତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗର ଗାରପତ୍ର ରହିଛି, ବଙ୍କାଟଙ୍କା ହୋଇ ପରିସ୍ପରକୁ କେତେ ପ୍ରକାରେ ଛେଦ କରିଛି ଏବଂ କିମ୍ଭୂଜ ଆକାରମାନ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିଛି । ଅନ୍ୟ ଗାରଗୁଡ଼ିକ ତାଳ ଓ ପତ୍ରର ମୂଳ କେନାଗୁଡ଼ିକ ପରି ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଆସିଛି, — ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କେତେଭଳି ରଙ୍ଗରେ ଚକଚକ କରୁଛି । ଏହି ସବୁକିଛି ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ରହିଛି; ବାରଣ, ଏହାଦ୍ୱାରା ରୂପେ ଦେଖି ପାରୁଛ ଯେ ସିଏ ସ୍ଥୂଳ ଭିତରୁ ବାହାର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ମଧ୍ୟକୁ ଗୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମପ୍ରକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି — ଆପଣା ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହିପରି ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏହିପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରହି ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି । ଏବଂ ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭାବରେ ଚକଚକ କରୁଛି । ଏହା ହେଉଛି “ଅମୃତ ଉଦ୍‌ଭୋଗ ଆତ୍ମପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ”ର ଚିତ୍ର । ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱୟଂ

ଅତ୍ୟଧିକ ନୋଡୁ, ଆମେ ଏଥିରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଏକି ବୁଝିପାରୁ । କେବଳ ସେତିକି ବୁଝିପାରୁ । ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନେ କି ତ ଅଛନ୍ତି । ଇତିର ଏପରି ନାମକରଣ କାହିଁକି ହୋଇଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ହୁଏତ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା । ମାତ୍ର ସେଥିଲଗି ରୂପେ ଯାଇ ସେହି ଶିଳ୍ପୀକୁ ପଚାର, ସିଏ ବୁଝାଇ କହିପାରିବେ । ମାତ୍ର ଥରେ କଲ୍ଲନା କଲ, ଏହା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି; ମାତ୍ର ଏଥିରୁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ମିଥ୍ୟା ଅନୁଭବ ଆଣି ଦେଉଛି, ମାତ୍ର ତଥାପି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି । ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଆମେ ତାହାର ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି,—ତାହା ସେଇଲି ଫଟୋଡିଅର ଡିଆର କରିବାର ଏକ ଧାରଣା ଆଣି ମୋତେ ଦେଇପାରିଛି; ମୋତେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫରୁ ନୁହେଁ, ଏହି ବିଷୟରେ ମୋତେ ଆଦୌ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ—ମାତ୍ର, ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଉଠାଇଥିବା ଫଟୋଗ୍ରାଫକୁ ନିଜେ ଡିଆର କରିବା ବିଷୟରେ ତାହା ଏକ ଧାରଣା ଆଣି ଦେଇଛି; ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏସବୁ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି । ତେଣୁ ତାହା ଆଦୌ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିସମ୍ପର୍କ ବୋଲି କହିଥାଏ, ଯଦି ସେହିଭଳି କୌଣସି ବସ୍ତୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପେ ଏହିସବୁ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କୌଶଳକୁ ଶିକ୍ଷା କରି ପାରିବ, ତେବେ ତାହା ଭାବ ତମକାର ହେବ, ପ୍ରକୃତରେ ଭାବ ତମକାର କଥା ହେବ । ମାତ୍ର, ସେକଥା ସମ୍ଭବ କରିବା ସକାଶେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଅଥବା ତତୋଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ । ମାତ୍ର ତଥାପି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣାର ଫଟୋଡିଅରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଏହି ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ।

ମନେ ହେଉଛି, ସିଏ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି—ମାତ୍ର, ରୂପେମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ବୁଝେ ନାହିଁ—ମାତ୍ର ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁତ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଅଧ୍ୟାବେଷିତ କରାଯାଇଛି, ଏହି ଅଧ୍ୟାବେଷଣଗୁଡ଼ିକରୁ ନେଗେଟିଭ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି,—ଏବଂ ତଥାପି ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟ । ମୁଁ ରୂପମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏହାର କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ । ଏକସମୟରେ ମୁଁ ଆଦୌ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋତେ କୁହା ହୋଇଛି ଯେ ଏଥିଲଗି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଭାବ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାସକର କଳାକୌଶଳକୁ ଆତ୍ମତ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଏହି କୃତିତ୍ବ ଆଗରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କେହି ସମ୍ଭବ କରି ନାହାନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏଡ଼େ

ବଡ଼ବଡ଼ ରଜିନ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ରୁଜିନ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ । ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଏକ ଲଲ୍ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି...ଫୁଲ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ଲଲ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଛି, ସେହୁପରି ନାନା ମାନ୍ଦାର ଲଲ୍ ରଙ୍ଗ । ମାତ୍ର, ସେ କପରି ଏହା କର ପାରିନାହିଁ, ମୁଁ କହୁ ପାରିବି ନାହିଁ । ସେଥିରେ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ ରହିଛି, ଶାଗୁଆ ରହିଛି, ହଳଦିଆ ରହିଛି, ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁ ରହିଛି । କେତେକ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ନକେତକ କମ୍ ସୁନ୍ଦର,—ଅଲ୍ପବୟସ୍କ ସୁଖର ଶବ୍ଦରେ ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ନାନା ମିଶ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି; ଏକ ଅଶ୍ୱଶ୍ୱଶ୍ୱ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କେତେକ ଫଟୋ ଚିତ୍ରା ଯାଇଥିବା ପରି ବୋଧ ହେଉଛି : ଏଡ଼େ ବଳିଷ୍ଠ ବଳିଷ୍ଠ ପଦାର୍ଥ; ସେଗୁଡ଼ିକ ବୃହଦାକାର ହୋଇ ଅସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଛି; ଏହୁପରି ନାନା କଥା ରହିଛି । ଏବଂ, ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଅଧ୍ୟାବେଶ କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭୂତ ଓ ପ୍ରଭବଶାଳୀ ଶବ୍ଦରେ ଫୁଟିଉଠିଛି । ବୁଝିଲି ?

ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କେବେ ହେବ, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ । ହୁଏତ ଏହି କେତେଦିନ ଭିତରେ ହେବ । ଯଦି ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇ ନ ଥିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ । ମୁଁ କହି ପାରିବି ନାହିଁ । ମୋତେ ପରୁର ଜାଣିବାକୁ ହେବ । ମୋର ମନେଅଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭୂମମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉ ବୋଲି ମୁଁ କହିଛି । ସେକଥା ଯାହାହେଉ ପଛକେ, ଏଇଟି ମୋତେ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି । ଶ୍ରୀରାମ ଏଠାରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତାକାର ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି... (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ), ଏଇଟି ଅଧୁନିକ ଚିନ୍ତାକଳାଠାରୁ ଭଲ ହୋଇଛି । ଏବଂ, ଏହା ହେଉଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫ । କାରଣ, ଅଧୁନିକ ଚିନ୍ତାକଳା ଏବେ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼େ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରି ନାହିଁ । ଏହା ପାଖରେ ପାଣିରଙ୍ଗ ବିଲୁକୁଲ୍ ମାରସ୍ତ ଦେଖାଯିବ । ତେଲରଙ୍ଗ ତ କାଦୁଅ ପରି ଦୃଶ୍ୟ । ରଜିନ କାଚ ହୁଏତ କେତେକାଂଶରେ ସମକକ୍ଷ ହୋଇ ପାରିବ; ମାତ୍ର, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପୀର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ପଛରୁ ସେହି ଚମତ୍କାରତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ମାତ୍ର, ସେକଥା ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ।

ରୁଜିନ୍ କାଚ—ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଥରେ ଚିଆରି କରାଇବି ବୋଲି ଶ୍ରୀରାମ । ତଦ୍ୱାରା ମୁଁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ଲାଗି ଚିନ୍ତା କରୁଅଛି । ଚିନ୍ତାକଳାର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି ଏକାଧିକ ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି—ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନିବୋଧକାର କାର୍ଯ୍ୟ । କାରଣ, ଏହାର ଏହି ଅର୍ଥ ହୁଏ ଯେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆଦୌ ଉତ୍ତମ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ ।

ମୁଁ ରଜନି କାତ ବିଷୟରେ ଭାବିଥିଲି, ମାତ୍ର, ସେଥିଲାଗି ରଙ୍ଗକାତର ଶଶିଗୁଡ଼ିକୁ ସେହି ସେହିରେ ଏକାଠି କରି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା । ସୀସାର ଏକ ସାନ ସୂତା ଦେଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ମାତ୍ର ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାପାର । ଏହି ସାନ ସୀସାସୂତାଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେହିପରି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ।

ମାତ୍ର ଏହା ବେଶ୍ ଭଲ କାମ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ ।

ସରିଲା ? ପିଲାମାନେ, ସୁନର୍ଦ୍ଦଶନାୟ ।

୧୭ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୫୫

“ଯୋଗାଧାର” ସ୍ୱସ୍ତବର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ

“କାହାଣୀ—କାହା—କାହାଣୀ” ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଉପରୋକ୍ତ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଆଧାର ।

ମାଆ, ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମର କୌଣସି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆଦୌ କୌଣସି ଆସକ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ; ତେବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମକୁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ସେଇଟିକୁ ହଜାଇ ଦେଇ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁ, ତେବେ ତାହାକୁ ବି ତ ଏକ ଆସକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ?

ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ତୁମେ ତାହାକୁ ହଜାଇ ଦେବ ନାହିଁ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତା, ଦ୍ରବ୍ୟଟି କେବଳ...ଖାସ୍ ବସ୍ତୁଟି ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଆସକ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର, ଭିତରେ ଯାହା ରହିଛି, ମୁଁ ଦେଉଥିବା ପଦାର୍ଥଟି ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ସଂଚଳ କର ରଖିଛି, ତୁମେ ତାହାର ଲାଗି ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ । ତାହା ହେଉଛି ଅନେକ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଆମହିନୀ ଶବ୍ଦରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଂଜ୍ଞା କରୁ ଘଟିପାରେ; ମାତ୍ର, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷ୍ୟ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁଥିବା, ତେବେ ତାହାକୁ ହଜାଇ ଦେବା ସକାଶେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଅବସର ରହିଥାନ୍ତୁ; ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରି ପାରିଥାନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ତାହାକୁ ହଜାଇ ଦେବାର ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଆଶଙ୍କା ନ ଥାଏ । ତାହା ତୁମର ପାଖେ ପାଖେ ରହିଥାନ୍ତୁ ।

ମୁଁ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ଯେ, ଯେତେବେଳେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଦେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟଟିକୁ ହଜାଇଦେଇ, ସେତେବେଳେ ତାହା ସ୍ୱୟଂ ଶବ୍ଦ ଯେ ସିଏ କେବଳ ଦ୍ରବ୍ୟଟିର ବାହ୍ୟ ଆକାରଟି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରି ପାରିଥାନ୍ତୁ; ମାତ୍ର ମୁଁ ସେଇଟିର ଭିତରେ ଯାହା ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତା’ ସହିତ ତା’ର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ନ ଥାଏ । ତା’ ନ ହେଲେ ସିଏ କଦାପି ସେଇଟିକୁ ହଜାଇ ନ ଥାନ୍ତା । ମୁଁ ଭାବିଥାଏ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଭୀର ଅନୁଭବର ଅଭାବ ରହିଥାଏ । ହୁଏତ ସବୁଜ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରର ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରତି ଭାବ

ଆସନ୍ତୁ ହୋଇ ରହୁଥିଲା, ମାତ୍ର ପଶ୍ଚାତରେ ରହୁଥିବା ବିଷୟଟି ଲାଗି ଖବରେଣୀ ଉନ୍ମୋଚିତ ନ ଥିଲା ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ, ବିଶେଷତଃ ଜଣେ ଫୀଡ଼ାବରୁ ଲାଗି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି, ଯେପରିକି ସିଏ ଆବଶ୍ୟକ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟସ୍ଥାର ପାଇପାରିବ, ଏବଂ ଏସବୁ...

ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ସେକଥା କହୁଛି । ହଁ, ...ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ତେବେ ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ଏପରି ଆଉଁଶର ବାହାର କରି ପାରୁଥିବେ ; ସେତେବେଳେ କଥାଟି ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟସ୍ଥାରଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲିଯିବେ । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ, ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲୁ ?

ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଲେଣି । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଆମେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ?

ହଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ଉପଯୋଗିତାକୁ ବୁଝି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା । ସେଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ଉପଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ରହୁଥିବ । ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସାବଧାନ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମ ଭିତରେ ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ ବିଚ୍ଛାନ୍ନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିବ ।

ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି : ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କର୍ମିତ ଅଛି । କର୍ମିତ ତ କେତେ ପ୍ରକାରର ରହୁଛି ; କାଗଜ କାଟିବାକୁ କର୍ମିତ ଅଛି, ସୂତା କାଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମିତ ରହୁଛି, ... ଯଦି ତୁମେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା କର୍ମିତଟିଏ ତୁମ ପାଖରେ ଥାଏ, ତେବେ, ସେଇଟି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତୁମେ ତାହାକୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବ । ମାତ୍ର, ମୁଁ ଏପରି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନେକ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କର୍ମିତକୁ ଅବିବେକୀ ଭାବରେ ଯାହା ମନ ତାହା କାଟିବାର କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ; ରେଶମ ସୂତା କାଟନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାର କାଟନ୍ତି ଅଥବା, ଟିଣ ପ୍ରକୃତି ଖୋଲିବା ସକାଶେ ତାହାକୁ ଏକ ହୃଦୟର ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଯେଉଁକାମ କରିବାକୁ ଆଉ ପଛକେ, କୌଣସି ହୃଦୟର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେମାନେ ନିଜର କର୍ମିତଟିକୁ ନେଇ କାମରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ

ଭାରି ସ୍ତବ୍ଧବଦ୍ଧ କଥା ଯେ, କେତେଦୂର ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହୁଛି, “ମୋ’ କରୁଣା ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି, ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କରୁଣା ଦିଅନ୍ତୁ !” ଏବଂ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲାବେଳେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି, “ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କରୁଣା ମିଳିବ ନାହିଁ; କାରଣ ତୁମେ ଏଇଟିକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଛ, ଏଇଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲ ନାହିଁ ବୋଲି ତାହା ଖରାପ ହେଲା ।” ଏ ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ । ଏପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦିଆ ଯାଇପାରେ ।

ଲୋକେ କୌଣସି ଏକ ଜନସ୍ଥଳୀ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ତାହା ମଇଲା ହୋଇଯାଏ, ମଇଲା ହୋଇ ଶେଷରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । ବା, ତାହାକୁ ସେମାନେ ସଫା କରିବାକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ବା ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କାରଣ ଏଥିଲିକି କିଛିସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ।

ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସମ୍ମାନ ରହୁଥିବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିବେଚନା ସହଜ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବ । ତୁମର ସେହି ଜନସ୍ଥଳି ପ୍ରତି ଆସନ୍ତୁ ବା ବାସନା ରହୁଛି ବୋଲି ଯେ ତୁମେ ତାହା କରିବ, ସେତଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର, ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟ, ତାହାକୁ ଚିଆରି କରିବାରେ ଏକଦା ଅନେକ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ହୋଇଛି ଏବଂ ତେଣୁ ସେହି ଶ୍ରମ ଓ ଉଦ୍ୟମଟି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ବସ୍ତୁଟିର ସେହି ସମ୍ମାନ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଥାପ୍ୟ ।

ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ନ ଥାଏ, ଏପରିକି ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁମାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନ ଥାଏ ଏବଂ, ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେହି ଜନସ୍ଥଳୀକୁ ଚିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏହି ପ୍ରକାରର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଲବୃତ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏପରି କେତେକ ଜନସ୍ଥଳୀ ନିଜେ ଚିଆରି କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଏତେ ଉଦ୍ୟମ ଖଟାଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିଆରି କରିଥିବାରୁ ଯେଉଁ ଯତ୍ନର ସହଜ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତେଜକଯୋଗ୍ୟ । ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାରର ସମ୍ମାନଭାବ ରହୁଥାଏ, କାରଣ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିଆରି କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ କେତେ ଶ୍ରମ ଖଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ସେତଥା ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପକେଟ୍‌ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା

ଆଏ ଏବଂ ସେମାନେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦରକାର କଲବେଳେ କେବଳ ଦୋକାନର କବାଟଟିକୁ ଯାଇ ଖୋଲିଦିଅନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଯାଇ ପଇସାତକ ଗଣିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଜଣି ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ବସ୍ତୁଟିକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ତଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଜିନିଷ ଷଡ଼ି ହୁଏ ଓ ଏପରି କରି ସେମାନେ ଏକ ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ।

ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଥାଏ, “ନାହିଁ, ରୂପ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି, ରୂପେ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବ । ପଥାପନ୍ଥା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ତାହାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ଅକାରଣରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ନାହିଁ, ପ୍ରୟୋଜନ ନ ଥାଇ ଆଦୌ କୌଣସି ଜିନିଷ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ । ରୂପ ପାଖରେ ଯାହାକି ଅଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ଚଳିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଚ୍ଛାନ୍ତର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ ।”

ରୂପେ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଆମର ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠାଖାତା* ରହିଛି; ଆପଣାର ଯାହାକି ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକେ ମାସକୁ ମାସ ଲେଖିକରି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି; ମାତ୍ର, ତା’ପରେ ଏପରି ହେଲା ଯେ, ଆମେ ଦ୍ୱ୍ୟ-ବିତରଣରେ କିଛି କଟକଣା ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ, କାରଣ ତମେ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଅଭିମାନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ବସିଲ । ମାତ୍ର ଏହି କଟକଣା ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଥିଲା ।

ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଥରେ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି । ତାହା ପ୍ରାୟ ପଚାଶବର୍ଷ ତଳର କଥା ହେବ । ତାହା ଏକ ସୁରକ୍ତନ କାହାଣୀ । ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନେ ଅଛି । କାହାରୁ ଗୋଟିଏ ର୍ୟାକ୍ ଝୁଲିକରି ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ପାଞ୍ଚୋଟି ଥାକ । ଭାରି ବଡ଼ ର୍ୟାକ୍ଟିଏ, ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ପାଞ୍ଚଟି ଥାକ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ...ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଥାକ ସ୍ୱାଦିୟାନ ସାବୁନ-ଖଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ସେହି ସାଧକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, “ଏହିସବୁ ଖଣିଖଣି ସାବୁନକୁ ରୂପେ କାହିଁକି ସାଇତି ରଖିଛ ? ଏହି ସାବୁନ-ଖଣ୍ଡକୁ

*ମାଧ୍ୟ ‘ପ୍ରସ୍ତୁତ’ ହୋଇ ନାହିଁ ଦେଇଥିବା ଏକ ଉଦାହରଣ ଅନ୍ତର୍ଗତାଶୀମାନେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୂପାପଣ, ଗାଧୁଆ କନସ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ସରକ୍ଷମ ଦେଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାତାରେ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅବଶ୍ୟକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତସୂଚକ ନାହିଁ ଯେଣି ଦ୍ରବ୍ୟ-ବିତରଣର ସମସ୍ତ ଅସରୁ ତାହା ଅଧିକ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି । ସବୁ ମାସର ସହସ୍ରବର୍ଷ ଏହି ବିତରଣ ହୋଇଥାଏ ।

ନେଇ ରୂମେ କ'ଣ କରୁଛ ? ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ?” ସିଏ ଭିତର ଦେଲେ, “ଆମର ତ ମାସକୁ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖାଏଁ ସ୍ବାବୁନ ପ୍ରାପ୍ୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସ୍ବାବୁନ ପାଇଁ ଡ଼ା ଲେଖିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ମାସରେ ସୁସ୍ଥ ସ୍ବାବୁନ ସରି ଯାଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ବଳକା ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏହିପରି ରଖିଥାଏ ।”

ଏବଂ ସେ ତା'ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ତଥାପି ସ୍ବାବୁନ ନେଲେ ?

ଏଇପରି ଭାବରେ ସେ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ସବୁଜ କରି ରଖିଥିଲେ । କାରଣ, ସେ ଭବିଷ୍ୟରେ ସେ ମାସକୁ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖାଏଁ ସ୍ବାବୁନ ପାଇବାକୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି । ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯଥାପ୍ରାପ୍ୟ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ନୂଆ ସ୍ବାବୁନ ନେବା ପାଇଁ ସୁରୁଖୁଆ ମାସରୁ ବଳିଅବା ସ୍ବାବୁନକୁ ରଖି ଦେଉଥିଲେ । ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାମାଣିକ କହାଣୀ । ମୁଁ ମୋଟେ ମନରୁ ଜାଣି କରି ଏକଥା କହୁ ନାହିଁ ।

ଅନେକ ମଣିଷ ଠିକ୍ ଏହିପରି କରିଥାନ୍ତି । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ କହିବି ନାହିଁ ସତ ମାତ୍ର ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛି । ଏପରି ମଣିଷ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି । କୌଣସି ଏକ ଜନପଥ ପାରବା ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଅଧିକାର ରହିଥାଏ, ପ୍ରୟୋଜନ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେହି ଜନପଥକୁ ବୁଢ଼ାନ୍ତି ଓ ମାଗନ୍ତି, କାରଣ ସେଥିଭିତ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଥାଏ । ଏହା ବହୁତ... ପ୍ରକୃତରେ ଏହା... ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ । ଆମେ ଏହାର ଆଉ ବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ ।

ଏବଂ, ଏହିପରି ଭାବରେ, ଅନେକ ଜୁପିଟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସୁନା ମୋଡ଼ରରେ ବାକ୍ସ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଦାପି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସୁନା ତ ପତ୍ର ଶିଖି ଯାଇ ନାହିଁ—ମାତ୍ର, ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାବ ପତ୍ର ଶିଖିଯାଏ, କାରଣ, ଯାହା ନିଜକୁ ଗତିଶୀଳ କରେ ନାହିଁ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଥିରୁ କ'ଣ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାହାରିବ ନାହିଁ ?

ମାଆ, ଆମ ଜୀବନ ସକାଶେ କେଉଁସବୁ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରକୃତରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ?

ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତ୍ତି ତାହା କଦାପି ସମାନ ହେବ ନାହିଁ । ତାହା ଦେଖି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ; ଏବଂ, ରୂମକୁ ସତକଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖିବା, ତେବେ

ଖୁବ୍‌ଗୁଡ଼ାଏ ଜନସଂପ୍ରଦାୟରେ ଅପରାଧୀ ବୋଲି କଥାଟି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମେ ପୃଥିବୀର ବହୁଳ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ ଯିବ, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶୋଇବାର, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର, ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିବାର ଏବଂ ପ୍ରସାଧନ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି । ତେଣୁ, ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ କହିବେ ଯେ, ସେମାନେ ଯେଉଁସବୁ ଜନସଂପ୍ରଦାୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଅପରାଧୀୟ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଦେଶରୁ ଆଉଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ଯାଉଥିବ, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ଦୃଢ଼ସୂଚନା କରିପାରିବ ଯେ ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ପଦାର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଦୌ ଉପଯୋଗୀ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ, ସେମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ ଅନ୍ୟ ଜନସଂପ୍ରଦାୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅପରାଧୀୟ ବୋଲି ମନେ କରିଥାନ୍ତି । ଯଦି ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ଦେଶରୁ ଆଉଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ଯିବ, ତେବେ ଦେଖିବ ଯେ, ସେଠାରେ କଥାଟି ଅନ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜନସଂପ୍ରଦାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏହିପରି ଭାବରେ, ପରଶେଷରେ, ଯଦି କେହି କହିବ ପରମାଣୁରେ ଏହି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲି ଦେଖିଥାଏ, ତେବେ ସିଏ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, “ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ଆଉ କେଉଁ ଜନସଂପ୍ରଦାୟ ? ମନେକର, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯେ ଦାନ୍ତଘଷା ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଏକ ଅପରାଧୀୟ ଜନସଂପ୍ରଦାୟ । ସେହିକିବେଳେ ମୋର ପ୍ରତିକ୍ଷେପ ହୁଏତ ମୋ’ ଆଖିକୁ ଖୁଣ୍ଟିବ ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିବ, “ତୁମର ଦାନ୍ତଘଷା ବସ୍ତୁ ପୃଷ୍ଠି କ’ଣ ଗୋଟିଏ ଜନସଂପ୍ରଦାୟ ? ମୁଁ ତ ଆଖିଠିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷେ ଓ ସେଥିରେ ତମକାର ଭାବରେ କାମ ଚଳିଯାଏ ।” ସବୁ କଥା ଠିକ୍ ଏହିପରି, ନୁହେଁ କି ?

ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥ—ତୁମେ ଶୁଣୁଥିବ ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପାଦନେ ତୁମ ଲାଗି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରମାଣୁର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଏକାନ୍ତ ଅପରାଧୀୟ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅମୃତ ଅମୃତ ଜନସଂପ୍ରଦାୟ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ରହୁଛ; ମାତ୍ର, ଏକ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେବ ।

ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ନିୟମ କରି ରଖି ହେବ ନାହିଁ; ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ପୁରା କଠାକଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା, ତେବେ ମୁଁ କହିବ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । କାରଣ, ଆପଣାର କେତକାତୁମିରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ସନ୍ତେପନେ ତୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦୃଢ଼ସୂଚନା କରିପାରି ଯେ, ଯେଉଁସବୁ ପଦାର୍ଥ ତୁମକୁ ଅପରାଧୀୟ ବୋଲି

ମନେ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ ଅପରାଧୀ ନୁହନ୍ତି; ସେଗୁଡ଼ିକ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୂମେ ଯେଉଁ ଚଳିଥାଉ ପାରିବ, — ତମକାର ଭାବରେ ଚଳି ପାରିବ, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବ । ଅପରାଧୀ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୂମ ଭିତରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଆସିପାରିବ । ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଜଗତରେ କ'ଣ ରୁଡ଼ାଏ ବସ୍ତୁ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆମ ଲାଗି ଅପରାଧୀ ? — ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଏଠାରେ ଜଡ଼ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହୁଛି । ହଁ, ଆମେ କହୁପାରିବା ଯେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର — ଏବଂ ସେବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋଟେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ନିୟମ କରିହେବ ନାହିଁ; ଏହା ସର୍ବଦା ଜଳବାୟୁ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ ।

ପ୍ରକୃତ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରହୁଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଳବାୟୁରେ ଯାହା ଅପରାଧୀ ଭାବେ ପଦାର୍ଥଟିକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ଆମେ କଦାପି ମନୁଷ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନେଇ ରଖି ପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ କହୁବା ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟର ଉପକାର ଲାଗି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିଛି । ସେକଥା ଠିକ୍ ବୋଲି ମୁଁ ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ; କାରଣ, ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ଦେବାର ବହୁ ସୁବିଧା ପ୍ରକୃତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ସାରିଥିଲା । ମାତ୍ର, ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ସମନ୍ୱିତତା ବିକାଶଲାଭ କରି ଆସିଥାଏ; ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦେହର ଆକାର ଏବଂ ସେମାନେ ବାସ କରୁଥିବା ଦେଶର ବୃହତ୍ତାସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଏକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଥାଏ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଶରତର ହାତମାନେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ହାତମାନଙ୍କଠାରୁ ଆକାରରେ ଅନେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ । ଏବଂ ଭୂତାନ୍ତର ଯେ, ଏହା ଏପରି ହୋଇଛି, କାରଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭୂମି-ଆସ୍ତତନ ବିପୁଳ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହୁଛି ଏବଂ ତେଣୁ ସେଠାରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼େ ବଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ସୃଷ୍ଟିରେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସମନ୍ୱିତତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହୁଛି; ଏବଂ, ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତତନରେ ଯେତକ ଯେତକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏହି ଜନ୍ମମାନେ ବାସ କରୁଥିବା ଅସଲଗୁଡ଼ିକ ଯେତକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ଯାଇଛି, ଜନ୍ମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ, ପରିଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୂମି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଆକାର ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନ ହେଲେ, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁକୃତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଯଦି ରୂମେ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଗୁଡ଼ ଶର୍ମଣ୍ଡ କରି ଜାଗାଗୁଡ଼ିକୁ ଭରି ଦେବେ, ତେବେ ସେଠାରେ

ଭଲ୍ ଓ ହେଟାବାଦମାନେ ଆଉ କଦାପି ରହୁବେ ନାହିଁ; ଅତୀତ ସ୍ଵଭାବିକ ଯେ, ପ୍ରଥମେ ସିଂହ ଓ ବାଦମାନେ ସେଠାରୁ ଗୁଡ଼ି ଖୁଲିଯିବେ; ମାତ୍ର ମୁଁ ଭବୁଛୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବ । ...ଭୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭରି ଅନିଷ୍ଟପ୍ରିୟ କରିଦେଉଛି । ମାତ୍ର, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ଅଧିକ ହେଉଛି ଏବଂ ଖାଲି ଜାଗାର ପରିମାଣ ଯେତିକି କମି କମି ଯାଉଛି, ଇତିର ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଆକାରରେ ସେତିକି ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ତେଣୁ ଆମେ କପରି କୟମମାନ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବା ?

ଆମ ପାଖକୁ ଯେତିକି ଯେତିକି ଅଧିକ ପଇସା ଆସୁଥାଏ, ଆମେ ସେତିକି ସେତିକି ଅଧିକ ପଇସା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥାଉ...

ଜଣେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଧିକ ପଇସା ଆସି ରହେ, ହେ ମୋର ଶିଶୁ, ସିଏ ସେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ବିପତ୍ତିପୁର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ବାସ କରୁଥାଏ । ହଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିପତ୍ତି ।

ଜଳ ପାଖରେ ପଇସା ରହୁବା, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ । ଏହା ଭୁମକୁ ବିବେଚନା କରିପକାଏ, କୃପଣ କରେ, ଭୁମକୁ ଦୁଷ୍ଟ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ପୃଥିବୀରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନତମ ବିପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ପଇସା ଏପରି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାସନାମୁକ୍ତ ହୋଇ ନ ପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ମୋଟେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଦୌ କୌଣସି ବାସନା ଅଥବା ଆସକ୍ତି ନ ରହୁକ, ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଚେତନା ଏହି ପୃଥିବୀ ପରି ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ହୁଏତ ପୃଥିବୀଯାତ୍ରୀର ପଇସାକୁ ଜଳ ପାଖରେ ଆଣି ରଖିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଅନ୍ତର ମଙ୍ଗଳକାରକ ହେବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଭୁମେ ତାହା ନ ହୋଇ ପାରିବ, ତେବେ ଭୁମ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ସବୁଯାକ ପଇସା ଭୁମ ଉପରେ ଏକ ଅଭିଶାପ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଏହି କଥାଟିକୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁହଁ ଉପରେ ସିଧା କହିଦେଇ ପାରିବି; ଏପରିକି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଧନୀ ହୋଇଛି ବୋଲି ତାହାକୁ କେତେ ବଡ଼ ଗୁଣର କଥା ବୋଲି ଭବୁଛି, ତା' ମୁହଁ ସାମନାରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇ ପାରିବି । ପଇସା ହେଉଛି ଏକ ବିପତ୍ତି, ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଏକ ଅପରାଧ, ଅର୍ଥାତ୍, ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନ ଯେ ଭୁମ ଉପରେ ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ରହି ନାହାନ୍ତି, ତାହାର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ।

ଭୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦଶନ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛି, ତାହା ଭୁଲନାରେ, ଭୁମେ ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ହୋଇ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଭୁମ ପକ୍ଷରେ ଭଲ ହେବା,

ବିଜ୍ଞାନୀୟତା ହେବା, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଉଦାର ହେବା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଦାର ହୋଇ ପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । ମୁଁ କେତେ ଦେଶରେ କେତେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଏବଂ ସେହି ସବୁ ଦେଶରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉଦାରମନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ରତମ ବ୍ୟକ୍ତି । ଏବଂ, ଯେମିତି ସଚେତୁଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ହୋଇ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେମିତି ସଚେତୁବା ଏକ ରୋଗ ଆସି ଗ୍ରାସ କରିପକାଏ; ସେହି ରୋଗ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ ଭାବରେ ପଲସା ପ୍ରତି ଆସନ୍ତୁ ହୋଇ ରହିବାର ରୋଗ । ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁଛି, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅଭିଶାପ ।

ତେଣୁ, ପଲସା ଥିଲାବେଳେ ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, ଆମେ ତାହାକୁ ଦେଇଦେବା । ମାତ୍ର, ଅତିବେଳା ଭାବରେ ଏହାକୁ ଦେଇଦେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କଥା ରହିଥିବାରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକହୃଦୈଷିତାର ଆଚରଣ କରି ପଲସା ଦାନ କରୁଥାନ୍ତି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପରି କଦାପି ଦେବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଏପରି ହଅନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ବୋଧ ଆଣି ଦେଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଉଦାରତା ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥରେ ବୋଧ ଆଣି ଦେଇଥାଏ । ମାତ୍ର ତୁମକୁ ଏକ ସାଂଘିକ ଶକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍, ସେହି ପଲସାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ । ଏବଂ ତେଣୁ, ତା' ପାଖରେ ରହିଥିବା ପଲସାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣମ ବ୍ୟବହାର କିପରି ହୋଇପାରିବ, ଆପଣାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣମ ଚେତନାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ । ଏବଂ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ ଯେ ଗତିଶୀଳ ନ ହେଲେ ପଲସାର ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ । ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଅର୍ଥର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରେ ...ହଁ, ଲୋକେ ଭାରି ଯତ୍ନର ସହଜ ଏପରି ଜିନିଷମାନ ବାହୁବାହୁ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର କି ମୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ନାହିଁ,—ସେମାନେ ସୁନା ଜମା କରି ରଖନ୍ତି । ସୁନା ତ ପତି ଶକ୍ତି ଯାଏ ନାହିଁ ! ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ପତିଶକ୍ତିଯାଏ । ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସୁନା ବଦଳରେ କାଗଜ ନୋଟ୍ ଚଳିଲାଣି, ଯଦି ଉଚିତ ଯଦି ନ ନେଇ ତୁମେ କାଗଜକୁ ଶାର୍ବକାଳ ଲାଗି କୌଣସି ଜାଗାରେ ରଖିବ, ତେବେ ସେମିତି ତୁମେ ବାକ୍ସ ଖୋଲି ଦେବ, ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ, ତୁମ୍ଭା ପରି ଚକ୍ଚକ୍ ହେଉଥିବା ଶାଢ଼ୀମାନେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ସେହି କାଗଜ ଉପରେ ବସିବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଓ କାଗଜକୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ତା'ଉପରେ

ଏମିତି ଏକ ଜାଲ ଆଜି ଦେଇଥିବେ ଯେ, ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ସେହୁ ନୋଟକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ।

ଏପରି ଦେଶ ଓ ଧର୍ମସ୍ବରୁ ଅଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ସଫଦା କହନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ-ମାନଙ୍କୁ ଇଶ୍ବର ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଗରିବ କରି ରଖନ୍ତି । ସେହୁ କଥାଟି ସତ କି ମିଛ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥା ଅବଶ୍ୟ ସତ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଅଥବା ଖବ୍ ଧନୀ ହୋଇଯାଏ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହଲେ, ସାଂସାରିକ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ତା'ପାଖରେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ରହୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଥିରୁ କଦାପି ଏପରି ଏକ ସୂଚନା ମିଳେ ନାହିଁ ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବ ତାକୁ ଆପଣା ଦିବ୍ୟ ପରମକରୁଣାର ଭଜନ କରିବା ସକାଶେ ବାହୁଛନ୍ତି; ଏବଂ, ଯଦି ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯଥାର୍ଥ ପଥଟିରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ ସେଥିଭିତ୍ତି ତାକୁ ସାଂଜନାନ ଭାବରେ ତାହାର ଅନୁରୂପ ଯତିସୁରଣ ବିଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଅର୍ଥସମ୍ପତ୍ତି ଏକ ଶକ୍ତି—ଏକଥା ମୁଁ ଥରେ ରୁମ୍‌ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି— ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ହାତରେ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି, ଏବଂ ତାହା ବିଚରଣର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ରହିପାରିବା ଉଚିତ, — ଧନ ଦ୍ବାରାହିଁ ତାହାର ସେହୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଉଚିତ, — ଜଳସ୍ବୋତ ଯେପରି ଗତିଶୀଳତା ମଧ୍ୟରେ ତା'ର ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦିଏ, ଠିକ୍ ସେହୁପରି । ତାହା ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଓ ସଂଗଠିତ କରାଇବାରେ ଅନେକ କାମ ଦେଇପାରିବ । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ମାଧ୍ୟମ, କାରଣ ବସ୍ତୁତା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗୃହୀତ କରି ରଖିବାରେହିଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ମାଧ୍ୟମରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାର ବାଟ ଜଣାଅଛି, ଏହି ଶକ୍ତି ସେହୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିବା ଉଚିତ । ଅର୍ଥାତ୍, ମୁଁ ମୁନରେ ଯେପରି କହୁଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ଯାବତସ୍ବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସନାତଥା ଆସନ୍ତିକୁ ନିର୍ମୂଳ କରିଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି ଅଥବା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ନିଜକୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିଆଣି ପାରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥଶକ୍ତି ସେହୁମାନଙ୍କ ହାତରେ ରହିବା ଉଚିତ । ଏଥି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟାପକତା ରହିଥିବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ଏହି ପୃଥିବୀର ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ସୂଚନା କରିପାରୁଥିବ, — ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପୁର୍ଣ୍ଣହୋଇ ଏପରି ଏକ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବ, ଯାହା ଦ୍ବାରା କି ସେମାନେ ଏହି ଯାବତସ୍ବ

ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗଠିତ କରି ପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଏହିସବୁ ମାର୍ଗରେ ଏହି ଶକ୍ତିର ବିନିଯୋଗ କରି ପାରୁଥିବେ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଉଚିତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ନିମ୍ନେ ପୃଥକପୃଥକରେ ଏପରି ଏକ ଗଠନ ସମ୍ଭବ କରି ଆଣିବାରେ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାହା ଦିବ୍ୟ ପରମ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରକଟ କରାଇ ଆଣିପାରିବ, ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ କରୁଣାକୁ ରୂପାୟିତ କରିଆଣିବ । ତେବେ, ପରସା, ଧନସମ୍ପତ୍ତି, ଏହି ଆର୍ଥିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ବୋଲି କହୁଅଛି, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଓ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିବ ।

କାରଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଠାରେ ଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦର କାରଣରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । ସମ୍ଭବତଃ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସର୍ବୋତ୍ତମ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିବେ । ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏପରି କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ମନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ, ସେମାନେ କଦାପି ସବୁଠାରୁ ମନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେବେ ନାହିଁ; କାରଣ, ସେପରି ହେଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ହେବ ।

ମାତ୍ର ତଥାପି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଏକ ବୃହତ୍ତମ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଶରୀର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଏକ ବୃହତ୍ତମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ ହୋଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଠିକ୍ ଏହି ବୃହତ୍ତମ ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଓ ଉଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତେବେ ତାହା ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ । ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଉଛୁ, ସବୁକିଛି ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଏକ ଉଚିତ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଏକ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି । ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ଅନୁଚିତ ଆଉକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତେବେ ତାହା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଘଟାଇବ, ବିଭୀଷ୍ଟ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀକାରୀ କାରଣ ହେବ । ତେଣୁ, ଏହି ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଏଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଲ୍ପସଂଖ୍ୟକ ବସ୍ତୁହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟସାଧନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଲ୍ପସଂଖ୍ୟକ ବସ୍ତୁହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ; ଏବଂ, ଏହି ପୃଥିବୀ ଏହିପରି ଭାବରେ

ଏକ ଉତ୍ସବର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବାରୁ ଏଠି ଏହି ଯାବତୀୟ ଦୈନ୍ୟ ଓ ଦୁଃଖ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି । ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ତାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାନ୍ତା, ଏକ ସମସ୍ତେପ୍ରକାରୀ ଭରସାମ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତା, ତେବେ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆଉ ମୋଟେ ବର୍ଜିମାନର ଦୈନ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଃଖଭୋଗ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ — ତେବେ ତାହା ଅବାଧ ଭାବରେ ଅବଗତ କରି ପାରନ୍ତା ! ବୁଝିଲ ?

ତେଣୁ ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ମୂଳତଃ ଖରାପ ବୋଲି କହିହେବ; ମାତ୍ର ବହୁଦିନୀ ବସ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସବୁଯାକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ,—ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ସେମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଆଦୌ ଅବସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି ।

ସମ୍ଭବତଃ, ଏହି ଶରୀରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା ଘଟୁଛି । ମୂଳତଃ ମନ ବୋଲି ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏପରି ଅନେକ କଥା ଅଛି, ଯାହାକି ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଆଦୌ ରହି ନାହିଁ । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି । ଭିତରେ ଏକ ଅସମସ୍ତେପ୍ରକାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଫଳରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି । ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ସବଦା ଭାବିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ମୋଟେ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏଥିଲାଗି ସେହିମାନେହିଁ ସବଦା ଦାୟୀ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କେହି କହେ “ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ସତ୍ତାନ୍ତର ନାହିଁ”, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଭାରି ଭାରି ଯାଆନ୍ତି । ତଥାପି ସେକଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ ।

ବୁଝିଲ ? ଆଜି ଏତିକରେ ଚଳିବ, ନୁହେଁ ?

ହଁ, ତେବେ ଆମେ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିବା । ଆଜିର ମାତ୍ର ପୁର ହୋଇ ଗଲାଣି ।

୨୩ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୫୫

“ସୋଗାଧାର” ସ୍ବପ୍ନର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ

“ବାସନା—ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ—ସୌକର୍ଯ୍ୟମୟ”

କଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଅଧାରତ ।

ମାଆ, ବଞ୍ଚି ରହି ପାରିବା ସକାଶେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର
ହେଲା ବୋଲି ମନୁଷ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ।
ତେବେ, ଖାଦ୍ୟ ଲାଗି ରୁଚି ବା ଅରୁଚିର ବିକାଶ ହେଲା କିପରି ?
ଆମକୁ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ତାହାହିଁ ଖାଉଛୁ;
ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ, ତାହା ଖାଉ ନାହିଁ ।

ମୁଁ ଶୁଭ୍ର ଆଦିମ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତର ପ୍ରାଣୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ
ରହିଥିଲା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଅପେକ୍ଷା ସ୍ବଭାବିକ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ବାରା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ
ପେଟର ହୋଇ ସେ ନିଜର ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଥିଲା । ସେଇ ଲାଗିବା ବେଳେ
ଖାଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିୟମ ନ ଥିଲା । ହୁଏତ
ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତା’ର ଅପେକ୍ଷାର ରୁଚି ଏବଂ ଅଭିରୁଚିମାନ ରହିଥିଲା,—
ସେହିସମୟରେ ଆମେ ଖୁବ୍ବେଶୀ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ—ମାତ୍ର ସିଏ ସେତେବେଳେ
ଅଧିକ ନିକଟ ହୋଇ ବାସ କରୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲନାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍
ପରିମାଣରେହିଁ ମାନସିକ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ରୂପରେ ରହିଥିଲା ।

ଆଦିମ ମନୁଷ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦରେହିଁ ଭଲ ନିକଟ ଥିଲା,—
ଭିତରପ୍ରାଣୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏବଂ, ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ
ଶତାବ୍ଦୀ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଏ କ୍ରମଶଃ ଅଧିକ ମାନସିକ
ହେଲା, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରାଣୀରୁ ଅଧିକ । ଏବଂ, ଅଧିକ ମାନସିକ ତଥା
ପ୍ରାଣିକ ହେବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସ୍ବଭାବିକ ତା’ଜୀବନରେ ଏକ ପରିମାର୍ଜନ ସମ୍ଭବ
ହେଲା; ବୁଦ୍ଧିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା, ଏବଂ ତା’ ସହିତ ବିକୃତି ଏବଂ ବିକାରସ୍ବରୂପ ମଧ୍ୟ
ବଢ଼ିଲା । ରୂମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ପାରୁଥିବା ଯେ, ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରକାରର ପରିମାର୍ଜନ
ସମ୍ଭବ କରିବା ସକାଶେ ଓ ସାବିତ୍ରୀ ବିକାଶ ଓ ଜ୍ଞାନ ଲାଗି ଅବସର ସୃଷ୍ଟି କରି
ଦୋଷ-ଗୁଣ-ବିବେଚନା, ରୁଚି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଓ ତରଳ ସ୍ବଭାବ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷାର

ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା,—ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଚେତନାରହିଁ ଏକ ବିକାଶ ଏବଂ ଏକ ଅଗ୍ରଗତି ବୋଲି କୁହାଯିବ,—ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଖସୂକ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି ।

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଆମେ ମନ କଲେ ଏହି ରୂପ ବିଷୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଣ୍ଡାର ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବା ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୂପ, ବିଭିନ୍ନ ଏବଂ ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପୁଣି ବିକାଶ ଅର୍ଜନ କରି ପାରିବା—ସେହି ବିକାଶକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରାଣିକ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ତଦ୍ଭାବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ପୁଣି ବିକାଶ ସମ୍ଭବ କରି ପାରିବା । ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଏହି କଥାଟି ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯେଉଁମାନେ ଲେଉଟରେ ପଡ଼ି ଭେଜନ କରନ୍ତି ଓ ନିରନ୍ତର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି, —ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୃତ୍ତ୍ତି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି । ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏହି ଖାଇବାଟାହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ସେମାନଙ୍କର ସକଳ ଭାବନା ଏହାର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଏବଂ, ଖାଇବା ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ଯେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବାସନା ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲେଖସୂକ୍ତ ଭାବରେ ପେଟୁଆପଣରେ ପଡ଼ିହିଁ ସେମାନେ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ।

ବସ୍ତୁତଃ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣାର ରୂପର ବିକାଶ କରିବା ଲାଗି ଓ ସେଥିରେ ପରିମାର୍ଜନା ଆଣିବା ଲାଗି କିଛି କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକ ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତ ରହୁଥାଏ । ଆପଣାର ଖାଦ୍ୟସକ୍ତ ଲାଗି ସେମାନେ କଦାପି ତାହା କରୁ ନ ଥାନ୍ତି । ଆପଣା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର କର୍ମଣ ଲାଗିହିଁ କରୁଥାନ୍ତି, ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା । ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ କଳାକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ପରି, ଯିଏକ ଆକୃତି, ରଙ୍ଗ, ରେଖା, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣ-ଦେଶ ବିବେଚନା କରି ପାରିବାକୁ ଆପଣାର ଆଖିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ; କୌଣସି ବାସନା ଦ୍ବାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେ କଦାପି ସେସବୁ କଥା କରେ ନାହିଁ,— ଆପଣାର ରୂପ, କୃଷ୍ଣ, ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟର ବିକାଶ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାବଧାରଣ ପ୍ରଭୃତିର ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ତାହା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏବଂ, ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ କଳାକାର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାର କଳାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବୋଧଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ବାସ

କରୁଥାନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ବାସନା ନ ଥାଏ । କେବଳ ଦୁଷ୍ଟଗତ ନୁହେଁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୁଖବଗତ ଏକ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରହି ଏକ ବୋଧ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନତଃ ଆପଣାର ପ୍ରବଳ ଆବେଗ ଏବଂ ବାସନାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣ ହୋଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଏକ ଚୂଡ଼ତ୍ଵ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ । ତାହା ଏକାବେଳେକେ ଏକ ଅନ୍ୟ କଥା ।

ସାଧାରଣତଃ, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ, ସକଳ ସମ୍ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟତତ୍ତ୍ଵ ତଥା ସତ୍ତ୍ଵର ଯାବତାୟ ପରିମାର୍ଜନ ପ୍ରଭୃତି ହେଉଛି ଆମର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ବାସନା ତଥା ପ୍ରବଳ କାମନାଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନ କରିବାର ସଂକୋଚମ ଉପାୟ । ଏଗୁଡ଼ିକର ବିଲେପସାଧନ ଦ୍ଵାରା ଏଗୁଡ଼ିକର କଦାପି ସଂଶୋଧନ ହୁଏ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକର କର୍ଷଣ କରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ରଖିବା ଏବଂ ପରିମର୍ଜିତ କରିପାରିବା ଦ୍ଵାରାହି ନିଷ୍ପତିତତମ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଅନ୍ତରତ ତଥା ଅଭିବୃଦ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା, ନିଜ ଭିତରେ ସମଞ୍ଜସତା ଏବଂ ସୁଅବବୋଧର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଧ ସମ୍ଭବ କରାଇବା, ଏହାକୁହି ସତ୍ତ୍ଵର କର୍ଷଣ ତଥା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାର ବୁଦ୍ଧିର କର୍ଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଭୁଲନା କରି ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ପଢ଼ନ୍ତି,— ଏହା ଠିକ୍ ସେହିମାନଙ୍କ ପରି । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ, ଆଦୌ କୌଣସି ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା ବିନା, ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ ଆପଣାର ଚେତନାରେ ନାନା ବିରୋଧ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ମାତ୍ର କେତୋଟି ସ୍ମୃତି ବିଚାର ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପ୍ତିପୁର୍କ ଏବଂ ବୋଧଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହି ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ସ୍ମୃତି ଧାରଣାକେତୋଟି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥାନ୍ତି, କାରଣ କେବଳ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ ନ ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅସାଧାରଣ ମୂଲ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ କେତୋଟି ବିଚାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇ ପାରିବ । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି; ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି,— ଏହାଦ୍ଵାରା ଅନ୍ତତଃ ସେମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୁଏ, ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରନ୍ତି, ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲନା କରି ପାରନ୍ତି

ଏବଂ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯାବତାୟ ପ୍ରକାରର ବିଚାର ରହିଛି ଏବଂ, ସ୍ୱାମୀବାଦ ମାନ କେତୋଟି ବିଚାର ସହଜ ଆବଳ ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ସେହି-ଗୁଡ଼ିକୁହି ସତ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଅସମ୍ଭବ କଥା, ସେମାନେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଚେତନାକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ବିକାଶ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାଧନ । ଏପରି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ଏକ ଚୂହରୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟାର ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି; କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିଟି ସର୍ବଦା ଏକ ନିମ୍ନତର ସ୍ତରର ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ, ଆପଣାର ସାଧାରଣ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଲେଉଟି ଆସିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେହିଁ ସେମାନେ ସେଥିରେ ନାନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କାରଣ ଉପାଦାନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଭୌତିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏପରି ଉପାଦାନ ନ ଥାଏ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିର ଅବତରଣକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ କରିପାରିବ ।

ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ରହୁଥିବା ଏକ ଲଳିତା ସହଜ ଲେଖସକ୍ତ ହୋଇ ଭୋଜନ କରିବା,—ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ଭାରତମ୍ୟ ନିରୂପଣ କରି ଜାଣିବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ସହଜ ଯୁକ୍ତ କରାଇବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରିବାଠାରୁ ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା ।

ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ?

ମାଆ, ଏହି ସ୍ୱାଦଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠୁ ଆସନ୍ତି ?

ସ୍ୱାଦ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ; ତାହାକୁ ରସନା ବୋଲି ନିରୂପିତ କରାଯାଇଛି । ମୁଁ ଏକ୍ଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ । ଠିକ୍ ଯେପରି ସ୍ପର୍ଶ-ଭିନ୍ନ ରହିଛି, ଏକଟି ସେହିପରି ସ୍ୱାଦର ଭିନ୍ନ । ଆମେ ଆମ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ର ଦେଇ କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ କିପରି ? ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମାନେ ରହିଥାନ୍ତି,—ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଓ ଚେତନା ରହିଥାଏ । ସ୍ୱାଦ, — ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜିହ୍ୱା ଏବଂ ରସନାରେ ରହୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ଚେତନାକୁ ବୁଝାଏ ।

ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ବାଦ ରହିଛି ।

ହଁ, ମାତ୍ର ଏହିପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ... ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ପୁଣି ଏକ ଆଲଙ୍କାରିକ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, — ଅମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ରହିଛି — ଏଠାରେ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆଲଙ୍କାରିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ, ଜିହ୍ବାର ସ୍ବାଦ ଯାହା, ଏହି କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ । ବା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ, ତା'ର ଏକ ଉତ୍ତମ ରୁଚି ରହିଛି, — ସେଠାରେ କଥାଟିକୁ ଏହି ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ବସ୍ଥ ଏବଂ ବିରୁଦ୍ଧଶୀଳ ଭାବରେ ଗୁଣଦୋଷ ନିରୂପଣ କରି ଜାଣିଛି, ମାତ୍ର ତା'ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ, ସିଏ ନିଜ ଜିହ୍ବା ଦ୍ବାରା ଏସବୁ ଚୁଖି କରି ଦେଖୁଛି ।

ଉପବାସ ଦ୍ବାରା ଏକ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ସ୍ଥାତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ କିପରି ?

କାରଣ, ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତ୍ବ ସାଧାରଣତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଶରୀର ଉପରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେହି ଖାଦ୍ୟରୁ ବଳ ଆହରଣ କରେ, ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣା ଲାଗି ନିଜର ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଏଇଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ... ସ୍ବସ୍ଥତଃ ଏହାହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ; ପ୍ରକୃତରେ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଜୀବନର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁଠାରୁ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପାୟ... ମାତ୍ର, ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାମସିକ ଉପାୟ ।

ରୂମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ ଯେ, ଏହି ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ଉର୍ଜ୍ଜ୍ବଦମାନଙ୍କରେ ଅଥବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍, ଚର୍ବଣଜଡ଼ବୃଷ୍ଟିରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ରହିବା ଉଚିତ, ଏଇଟି ତା'ଠାରୁ ଏକ ନିମ୍ନତର ସ୍ତରର ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଜୀବଜାତିର ସୋପାନନୁମତେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତ୍ବ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ତେଣୁ, ଯଦି ରୂମେ ନିମ୍ନରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣ କରୁଛି, ତେବେ ରୂମେ ତଦ୍ବାରା ତା'ସହିତ ନିମ୍ନ ଅଚେତନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହରଣ କରୁଛି । ଏକ ବୃହତ୍ ପରିମାଣର ଅଚେତନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଭେଜନ କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତାହା ରୂମକୁ ଭାଗ୍ୟ କରିପକାଏ, ରୂମକୁ ଅଶୋଧିତ କରିଦିଏ । ଏବଂ, ରୂମେ ଯଦି ଚୁଡ଼ାଏ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ରୂମ ଚେତନାର ଏକ ବୃହତ୍

ପରିମାଣ ସେହି ଆହାରକୁ ପରିପାଚନ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ, ଯଦି ତୁମେ ଆହାର ଗ୍ରହଣ ନ କର, ତେବେ ତୁମକୁ ସ୍ବତଃ ଏହି ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଅଚେତନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜଜିବିତରେ ଆଦୌ ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ତଦ୍ବାରା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିମୋଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ, ବ୍ୟବହୃତ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଲାଗି ସନ୍ତର ଯେଉଁ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି, ଯଦି ତୁମେ ଖାଦ୍ୟରୁ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ନିମ୍ନରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ନ ଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ସ୍ବତଃପ୍ରକୃତ ଭାବରେହିଁ ତାହାକୁ ବିଶ୍ବଗତ ମୁକ୍ତ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଆପଣାର ସମ୍ମାନିତ ଘଟାଇବା ଦ୍ବାରାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବ; ଏବଂ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ପରିପାଚିତ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜାଣିଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତାହା କରିପାରିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟ ନ ଥିବ ।

ଏହା ଆଦୌ ତୁମର ପାକସ୍ଥଳୀ ପରି ନୁହେଁ, ଯାହାକି କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ; ଏବଂ ତେଣୁ ତୁମେ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଦୌ ସମର୍ଥ ହୁଅ ନାହିଁ । ଏବଂ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର, ତାହା ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏକ ସ୍ବଳ୍ପ ପରିମାଣର ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିକୁ ବିମୋଚିତ କରାଇଥାଏ । ତେଣୁ, ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ଓ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାର ଯାବତ୍ତାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ତୁମ ଭିତରେ ତାହାର ଆଉ କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଥାଏ ? ଆଦୌ ଖୁବ୍ବେଶୀ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହି ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବ...ବସ୍ତୁତଃ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି,—ଯଦି ତୁମେ ସେହିପରି ପ୍ରେରଣ ହୋଇ ବିଶ୍ବମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଏବଂ ପରିମାଣରେ ଅସରନ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବା ବିଶ୍ବଗତ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ଆଣିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବ, ... ତୁମେ ଯେତେ ଆକର୍ଷଣ କରି ଆଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ଯଦି ସେତିକି ଆକର୍ଷଣ କରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣିପାରିବ, ତେବେ, ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆହୃତ ହେଉଥିବା ସେହି ପୋଷଣ ତୁମକୁ ନିମ୍ନରୁ ଉପଲବ୍ଧ ନ ହେଉଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ବାହାରରୁ ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆହରଣ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ କରି ପାରିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାର ଯଥାଶକ୍ତି ନିଜ ଭିତରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରୁଥିବ । ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରୁଥିବ । ଯେଣୁ ଏହାଦ୍ବାରା ତୁମେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ, ଏବଂ, ଯଦି ତୁମର ଶରୀର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଟାଣ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସକାଶେ

କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ରହୁ ପାରିବାକୁ ସହ୍ୟ ପାରୁଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ଯାବତାୟ ପ୍ରକାରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ; ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ନିଜର ଅଗ୍ରଗତି ସାଧନ କରିବାରେ, ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବାରେ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ । ମାତ୍ର, ତୁମର ଭୌତିକ ଶକ୍ତିରୁ ଉତ୍ତରେ ଯଦି ଗଢ଼ିତ ହୋଇ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଶକ୍ତି ନ ଥାଏ ଏବଂ ଆହାର ଗ୍ରହଣ ନ କରୁଥିବା ହେତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଯାଉଥାଏ, ତେବେ ତଦ୍ବାରା ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିର ସଫଳତା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ରଖିପାରିବା ସକାଶେ ତୁମ ଶକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭାରସାମ୍ୟସ୍ଥାନତା ଘଟିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ନାନାବିଧ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ତୁମେ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିବ ଏବଂ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଥିବା ଯାବତାୟ ଭାରସାମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମର ଜୀବନରେ ହୁଏତ ଯାହା ମନ ତାହା ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଥିବ । ମାତ୍ର, ସେକଥା ଯାହାହେଉ ପଛକେ, ତୁମର ନିଜ ଉପରେ ରହୁଥିବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାରି ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ରହୁଥିବ ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ତେଜନାକୁ ତୁମେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତି ବୋଲି ଭ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବ । ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାହା ତୁମ ଭିତରେ ଘଟିଥିବା କେବଳ ଏକ ଭାରସାମ୍ୟସ୍ଥାନତାକୁ ବୁଝାଇବ,—ଆଉ ମୋଟେ ଅନ୍ୟକିଛି ବୁଝାଇବ ନାହିଁ । ତୁମର ଗ୍ରହଣଶୀଳତାକୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖାନ୍ତି କରିଦେବ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଉପବାସ କରୁଥିବ ଏବଂ ନିମ୍ନରୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁ ନ ଥିବ, ତେବେ, ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଫୁଲର ବାସକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଶ୍ବାସ ଦ୍ବାରା ଗ୍ରହଣ କରନେବ, ତେବେ ତାହା ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଗାଇ ଦେବ, ସେହି ବାସ ତୁମ ଲାଗି ସୃଷ୍ଟି ଆଣିଦେବ, ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁତ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର ତା' ନ ହେଲେ ତୁମର ଏହି ଖାନ୍ତିତା ବିସ୍ତାପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବୋଧ ହେଉ ନ ଥିବ ।

ଏପରି କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ସେତେବେଳେ ବେଶ୍ ସଫଳ ହୋଇ ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ତୁମେ ତାହାକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଣାମ ବୋଲି ଭ୍ରମ କରୁଥିବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ସହିତ ଏହି କଥାଟିର ଆଦୌ କିଛି କରାବାର ନ ଥାଏ; କେବଳ ଏତିକି କଥା ଯେ, ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅତିବେଶୀ ଆହାର କରନ୍ତି, ଆପଣାର ଆହାର ବିଷୟରେ ଅତିବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟଟି ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ଷାର ଭାବରେ ନିମନ୍ତ

ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ତା'ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ କରି ଉଠନ୍ତି,—ଏବଂ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସେପରି କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ବଚ୍ଛାୟା ଶକ୍ତି ସେହି ପାଚନ କର୍ମଟି ଉପରେହିଁ ସଂକେଦିତ ହୋଇ ରହିବୁ—ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରି ମାନ୍ଦା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ ଆଦିକୁ ଅତିଶକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଏକ ନିମ୍ନଗତ ଆକର୍ଷଣରେ ବାନ୍ଧି କରି ରଖିଥାଏ; ତେଣୁ, ଯଦି ସେମାନେ ଆହାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନ କରନ୍ତି,—କାରଣ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ଏଣେ ଉପବାସ କରି ତେଣେ ତାକୁ ଭାରି ଭୋକ କରୁଛି ଓ ତେଣୁ କିଛି ଖାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ସର୍ବଦା ଭାବିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଦଶଗୁଣ ଆହୁରି ମନ୍ଦ ହେବ— ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଉପବାସ କରୁଥିବେ ଓ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସିଥିରେ ମଗ୍ନ ଥିବେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁ ନ ଥିବେ,—ତେବେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ବେତନାର ଏକ କହୁଛି ଉଚ୍ଚତର ମାତ୍ରାକୁ ଆଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇ ପାରିବ । ତେବେ ତାହା ଆମକୁ ଆମର ଦେହଗତ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଦାସ ହୋଇ ରହିବାର ପ୍ରମାଦରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିପାରିବ । ମାତ୍ର, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଉପବାସ କରିବା ଉପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ଉପବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହିମାନେହିଁ ଯାହାକି ଉପକାର ପାଇଥାନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବେଳକୁ ଯାହା, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ । ଏହା ରୂମର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଯାହାଘାଏ କରିବ ବୋଲି ରୂମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାଅ, ଏହା ରୂମ ଭିତରେ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧି ଆଣିଦେବ ବୋଲି ଯଦି ରୂମର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ତେବେ ତାହା ରୂମର ଅବଶ୍ୟ ଉପକାର କରିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ଥାଏ, ତେବେ ଆଦୌ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ; କେବଳ ଏତିକି କଥା ହେବ ଯେ, ତଦ୍ୱାରା ରୂମେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଯାଉଥିବ ।

ନାଟ୍ୟକାର ମାଟର୍‌ଲିଙ୍କ,—ରୂମେ ତାଙ୍କ ବହୁଗୁଡ଼ିକ ସହୃଦ ନିଶ୍ଚୟ ପରିଚିତ ଥିବ, ନୁହେଁ ? ରୂମେମାନେ ତାଙ୍କର “ମାଲ ଚଢ଼େଇ” ଓ ଅନ୍ୟ ବହୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଶ୍ୟ ପଢ଼ିଥିବ । ସିଏ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ମୋଟା ଥିଲେ, ଏବଂ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ବୋଧ ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଏହି ମୋଟା ହେବାଟା ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ କରି ରଖିଥିଲା । ତେଣୁ ସେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଉପବାସ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ; ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ କିଛି ଖାଇ

ନ ଥିଲେ ଏବଂ, ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରୁ ନ ଥିଲେ । ଉପବାସ ଦିନ ସେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଦେହ ବେଶ୍ ଭଲ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଦେହର ଚେତେରା ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଥିଲା । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଉପବାସ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ଅନେକ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା ।

ନିଷ୍ପତିତମ ଭାବରେ ଏହାହିଁ ଫଳ ହୋଇଥାଏ : ଆହାର ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଦେହ ପତଳା ହୋଇଯାଏ; ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ଗୁଡ଼ାଏ ମୋଟା ହୋଇଥିବ ଏବଂ ପତଳା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ ଉପବାସ ଦ୍ଵାରା ତୁମକୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ । ମାତ୍ର, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତ୍ଵ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ ଯେ, ଉପବାସ କରୁଥିବା ଦିନଟିରେ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ଭାବିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତା'ହେଲେ, ଉପବାସ ସମାପ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ, ତୁମେ ଚତୁଃପାତ୍ର ଆହାର ପାଖକୁ ଧାଇଁବ ଏବଂ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆହାର କରିବ ଯେ, ଉପବାସ ଫଳରେ ତୁମର ଯେତକ ଓଜନ ଯାଇଥିଲା, ତାହା ପୁଣି ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ । ବସ୍ତୁତଃ, ସବୁଠାରୁ ଭଲକଥା ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଏପରି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିଥିବ ଯେ ତୁମ ଲାଗି ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନ ଥିବ । ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଖାଇବ, ସ୍ଵବେଚ୍ଛିତ ଭାବରେ ଯେତକ ଲୋଡ଼ା ସେତକ ଖାଇବ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲାଗି କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନ ଥିବ; ତୁମେ ଛୁରି ହୋଇ ଖାଇବ—ବାସ୍ତବେତକ । ଜୀବନ ଓ ଅଭିନବିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଖାଇବ ଏବଂ, ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଥିବା ସମୟରେ ସେବିଷୟରେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ । ତୁମେ ଅତିଗୁଡ଼ାଏ କଦାପି ଖାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ତା'ହେଲେ ତୁମକୁ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ତୁମ ଲାଗି ସେହି ଚିନ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଵାଦିକର ହେବ ଏବଂ ତୁମର ଅନେକ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ । ...ତୁମେ କେବଳ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ...ଯାବତ୍ତାୟ ବାସନା, ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକର ଯାବତ୍ତାୟ ଗତିଶୀଳତାର ସେତେବେଳେ ଅବସାନ ଘଟିଥିବ; କାରଣ, ଶରୀର ଲାଗି ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି ବୋଲୁଛି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ, ତେବେ, କେତେବେଳେ ଖାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ତୁମକୁ ତାହା ଅବଶ୍ୟ କହିଦେଇ ପାରିବ । କାରଣ, କୌଣସି ପ୍ରାଣିକ ବାସନା ଅଥବା ମାନସିକ

ଧାରଣାମାନ ତୁମକୁ ଆଦୌ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁ ନ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେକଥା ଜାଣି ପାରିବ । “ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା” ବୋଲି ଶିକ୍ଷାର କହିଦେବ—“ମୋର ଆଉ ଅଧିକ ଦରକାର ନାହିଁ” । ତେଣୁ ତୁମର ଖାଇବା ସେତିକିବେଳେ ସରିବ । ମାନସିକ ଭାବନା ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ବାସ୍ତବ୍ୟମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ । ମାତ୍ରକେ,—ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଥିବ, ଯାହାକୁ କି ତୁମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିବ,—ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଛ ବୋଲି ହୁଏତ ଉନଗୁଣ ଅଧିକ କରି ଖାଇବ...ବସ୍ତୁତଃ ଏହା କିଛି ପରିମାଣରେ ହୁଏତ ତୁମର ଆରୋଗ୍ୟ-ବିଧାନ ବି କରାଇବ, କାରଣ, ଯଦି ତୁମର ପାକସ୍ଥଳୀ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନ ଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ସେହି ଖାଇବାକୁ ହଜମ କରି ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତା’ପରେ, ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥଟି ସଜାଣେ ତୁମର ଏହି ବଦଳିଯିବ ହେଲା, ସେଇଟି ପ୍ରତି ତୁମର ଏକ ବିରକ୍ତିଭାବ ଆସିଯିବ । ତଥାପି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଠୋର ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏହିସବୁ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହେବ । ସେ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ନ ଭାବିବା, ତାହାହିଁ ସଂକ୍ଷୋଭମ କଥା ।

ଅବଶ୍ୟ, ଏପରି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ପାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି; ସେମାନେ ଭୋଜନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି,— ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି କିଛି ପରିମାଣରେହିଁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼େ । ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଧୀପକ କେତେ ଅନ୍ୟ କଥା ଭାବି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ । ମାତ୍ର, ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେତେ କମ୍ ଭାବିବା ତତ୍ପରା ସେତିକି ଅଧିକ ଉପକାର ହେବ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ଅଥବା ପ୍ରାଣିକ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ନିଜକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଚିନ୍ତିତ ନ ରଖି ପାରିବା, ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଉତ୍ତମ ସୂଚନାପ୍ରଦାନକାରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଭୋକ ଜିଲ୍ଲାବେଳେ ତୁମକୁ କହିଦେଇ ପାରିବ; ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ କହିଦେବ । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ସରିବ, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରୟୋଜନ ନ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହିଦେବ । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଖାଦ୍ୟଗ୍ରହଣ ଲାଗି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଆଦୌ ସେବିଷୟରେ ଭାବିବ ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭାବିବ । କେବଳ ମନୁଷ୍ୟଟାହିଁ ଯାହାକିଛି ଗୋଲମାଲ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ବସ୍ତୁତଃ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁଦିନ ଗୋଲମାଲ ସୃଷ୍ଟି

କରେ, କାରଣ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଷ୍ଟ୍ରକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ, ସେକଥା ଆମକୁ ଜଣା ନ ଥାଏ । ଯଦି ତାହାର ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ମାଲୁମ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ଏକ ସମଞ୍ଜସକା ସମ୍ଭବ ବି ହୋଇପାରିନ୍ତା । ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପ୍ଳବର କଥା ଯେ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ କୌଣସି ଖରାପ କଥା ପାଇଁ ଆପଣାର କଲହନାଶିତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ କୃତ୍ରିମ କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ତାହାକୁ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଯେଉଁସବୁ ସୁଖଦାୟକ ଭବନା ଭବିଲେ ସେମାନେ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ଏବଂ ସମଞ୍ଜସକାକୁ ରଖିପାରନ୍ତେ, ସେମାନେ ସେହି ଭବନାଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଭବି ସୁଖଦା ଯାବତାୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିମୟରେହିଁ ଭବିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜ ସତ୍ତାର ଭାରସାମ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନା ବ୍ୟାଘାତ ଆଣି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି; ଏବଂ ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ, ଯଦି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେମାନେ ଭୟାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ନିଜେ ଭୟ କରୁଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେହିଁ ତାଙ୍କ ନେଇ ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ।

ହୁଏଲ ? ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିବା ? ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ?

ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଶୁଭରାତ୍ରି !

୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୫

‘ସୋଗାଧାର’ ପୁସ୍ତକର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ “କାସକା—
ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ—ସୌନବ୍ୟାସନା” ବିଷୟ ରୂପରେ ଏହି
ପ୍ରବଚନଟି ଅଧ୍ୟାସିତ ।

ମାଆ, ଯେଉଁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବନା ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାରେ ଖାଦ୍ୟ
ଖାଇବା ଉଚିତ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ?

ଏହି ଭାବନା ହେଉଛି ସମର୍ପଣର ଭାବନା ।

ଆଉ କ’ଣ ଗୋଟିଏ ରୂପେ କହିଲୁଟି ?

ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ।

ହଁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକାକଥା । ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ହେଉଛି, ଯେଉଁ
ଚେତନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମପୁଣ୍ୟ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।
ତାହା କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧିରହିଁ କାମନା କରୁଥାଏ, ଆଉ କିଛିହେଲେ
କାମନା କରେ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଯଥାର୍ଥ ଭାବନା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପରମପୁଣ୍ୟ ଲାଗି
ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ରଖିବାର ଭାବନା, ଯାହାକି କେବଳ ରୂପାନ୍ତରହିଁ ଇଚ୍ଛା
କରେ, ଆଉ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍, ଏପରି ଏକ
ଭାବନା, ଯାହାକି ଆପଣା ଅଭ୍ୟୁପସାର ପରପୁଣ୍ୟତାରେ ଆପଣାରହିଁ ପରିତପ୍ତ
ଲେଉଟିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ କରେ ନାହିଁ ।

ସଦା, ଯେମିତି ଏକ ଅଭ୍ୟୁପସାର ଜନ୍ମଲାଭ କରେ ... ସେହି ଅଭ୍ୟୁପସାର
ହୃଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଣେ ମନ ଓ
ପ୍ରାଣିକ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, — ଏମାନେ କଦାଚ
ପଛପଛୁ ଚାଲିବା ପରି ଅନାଇ ଦେଖୁଥାନ୍ତି; ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଏକ ଶକ୍ତି ଏକ
ଅନୁରୂପ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବ୍ୟକ୍ତି କରେ, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜର ପରିତପ୍ତ
ନିମନ୍ତେହିଁ ଧାର୍ଯ୍ୟତା ତା’ପାଖରେ ହାବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି । ତେଣୁ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ
ଅଭ୍ୟୁପସାରେ ଯେତେବେଳା ନିଷ୍ଠା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧାନଟି ଯେତେ

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅନୁଷ୍ଠାନଟିଏ ମିଳିଗଲା ମାତ୍ରକେ ଦୁଇ ଦସ୍ୟୁ ଚତୁଷଶାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆପଣା ପରିଚିତ ଲଗି ଯାହାକି ପାଇବେ, ତାହାକୁ ଆସୁଥିବା କରନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଏବଂ ଯାହାକି ଆସୁଥିବ, ତାହା ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥିବ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାହାକୁ ଚତୁଷଶାତ୍ ବିକୃତ କରି ପକାଇବେ, ତାହାକୁ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଷ୍ଟସାଧନ ନିମିତ୍ତ କାମରେ ଲଗାଇବେ, ଆପଣାର ବାସନା ଅଥବା ମହତ୍ତ୍ୱାକାଞ୍ଛାର ପରିଚିତ ଲଗି କାମରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ । ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ, ସେମାନେ ଯେ କେବଳ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ତା' ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିର ବାଟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ । ତେଣୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ଆମେ ସେହଠାରେହିଁ ଲଗି ରହିଯିବା ଏବଂ ଆଉ ମୋଟେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ । ଯଦି କୌଣସି ପରମକରୁଣା ଭୂମି ଉପରେ ରହିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ତାହା ଏହିପରି ହେଉଛି ବୋଲି ଡେଖିବାକୁ ପାଇବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସ୍ୱତାନ୍ତ୍ରତା ଭାବରେ ଭୂମିକୁ ଉତ୍ସାର ଭାବରେ ଆସି ଆଦାତ କରିବ ଯେପରିକି ଭୂମି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଆସି ପାରିବ, ପ୍ରକୃତିଶ୍ରୀ ହୋଇପାରିବ । ଭୂମିର ମୁଣ୍ଡରେ, ପେଟରେ, ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଥବା ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାହା ଭଲ କରି ଆଦାତଟିଏ ଦେବ, ଯେପରିକି ଭୂମି ଚତୁଷଶାତ୍ “ନାହିଁ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ” ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି ।

ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ?

ମାଆ, ଏହି କଥାଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ : “ଆମର ନିଦ୍ରାକୁ ଫମଶା ଯୋଗସ୍ଥ ବିଶ୍ରାମାବସ୍ଥାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।” ?

ହଁ, ଯୋଗସ୍ଥ ବିଶ୍ରାମାବସ୍ଥାକୁ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଏକ ଅଚେତନ ନିଦ୍ରା ନ ହୋଇ ଏହା ନିଦ୍ରା ହୋଇ ରହିବ—ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ଭୂମି ଏହାକୁ ନିଦ୍ରା ବୋଲି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ—ଏହା ଏକ ଚେତନାପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ହୋଇ ରହିବ । ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ରାମାବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବ, ସ୍ୱାୟତ୍ତଚେତନ ପୁଣି ଶୁଥନ ହୋଇଥିବ, ମାତ୍ରପେଣ୍ଡାଚେତନ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଶୁଥନ ହୋଇଥିବ; ଭୂମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଶୁଥନର ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବ । ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚେତନ ରହିଥିବ, ପ୍ରାଣିକ ତଥା ମନକୁ ବିଶ୍ରାମର ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିପାରିଲା ଭଳି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅଚେତନ ରହିଥିବ, ତାହା ସବୁକିଛି ଏକ ଶାନ୍ତ, ସ୍ଥିର ଏବଂ ଅବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ପାରୁଥିବ, ଯେପରିକି

ଚେତନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ । ସେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କଲେ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ ଅଥବା ଆବଶ୍ୟକ ମନେକଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ସକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣାର ଯାହା ମନ ତାହା କରିବା ଲାଗି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯାହା ଚାହୁଁବ ତାହାହିଁ କରୁଥିବ, ଏବଂ ଯେଉଁସବୁ ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ରକୁ ଯିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପାରୁଥିବ । ମାତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥଳ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ, ଅର୍ଥାତ୍, ମନ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ରାମର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବେ, ଏକ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ଠୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବେ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ନିଦ୍ରାର ଅବଧି ମୋଟେ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ହେବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ । ଶରୀରକୁ ଏହିପରି ଏକ ବିଶ୍ରାମାବସ୍ଥାରେ ରଖି ପାରିଲେ ଆମେ ଆମ ନିଦ୍ରା ଯିବାର ସମୟକୁ ହ୍ରାସ କରି ଆଣିପାରିବା । ମାତ୍ର ଏଥିଲାଗି ଅନେକ ଉଦ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ଉଦ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ,—ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ଏବଂ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଅଧ୍ୟବସାୟସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ । ଆମେ ଏହି କଥାଟିକୁ କଦାପି ହଠାତ୍ ହାସଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଅନେକ ବର୍ଷର ସାଧନା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । କେବଳ, ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ସତ ଯେ, ଏହା ଥରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇ ପାରିଲେ, ଆମେ ଆମ ନିଦ୍ରା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିବୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ...ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି, ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଚେତନାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚମ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ମୃତିତ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହୁଅନ୍ତି ଓ ସୁବଦ୍ଧନର ସମସ୍ତ ଅର୍ଜନକୁ ହରାଇ ବସିଥାନ୍ତି; ଏବଂ ଏପରି ହୁଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଏକ ଅଚେତନ ନିଦ୍ରା ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣିକ, ମନ ଅଥବା ସୂକ୍ଷ୍ମଭୌତିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି; ସେମାନେ କେତେ ଅବାସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି ବା ତା' ନ ହେଲେ ଅଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପଡିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଗରୁ ଯାହାକି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ଏହି ଅଚେତନା ମଧ୍ୟରେହିଁ ହରାଇ ବସନ୍ତି ।...ଏହି ସ୍ଥିତିଟି ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ମାତ୍ର ତାକୁ ଆଦୌ ଏତେ ସହଜରେ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ଆତ୍ମାସଂଯାମି, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ । ମାତ୍ର, କେବଳ ଏତିକି କଥା ଯେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ନିଦେଶନା ବ୍ୟତୀତ ଏହାକୁ କିପରି ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରିବ; କାରଣ, ଯଦି ଜଣେ ସବାଶେଷ ଟିକିନିଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀଟିକୁ ଜାଣି ନ ଥିବ,

ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ନାନା ନିବୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ ।

ମାତ୍ର ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ରୂମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୱରୂପେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବ । ତାହା ହେଉଛି : ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୁର୍ବରୁ ରୂମେ ନିଜକୁ ଅଭିନିବେଶିତ କରି ରଖିବ, ଭୌତିକ ସତ୍ତାରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଘଟାଇବ, ଏବଂ ଶରୀରର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏପରି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେପରିକି ରୂମର ଶରୀର ବିଚ୍ଛିଣ୍ଣ ଉପରେ କଅଁଳିଆ କନା ମେଞ୍ଚାଏ ପରି ପଡ଼ି ରହିଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା' ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ହେଲେ କେଉଁଠି ଟାଣି ଧରି ନ ଥିବ ଅଥବା ଅଟକି ରହି ନ ଥିବ; ରୂମେ ସେଥିରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧତା ଘଟାଇଥିବ ସତେ ଯେପରି ତାହା ମେଞ୍ଚାଏ କନା ପରି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବ । ଏବଂ ତା'ପରେ ରୂମର ପ୍ରାଣିକ : ରୂମେ ତାହାକୁ ସ୍ଥିର କରି ଆଣିବ, ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସ୍ଥିର କରି ଆଣିବ, ତାହାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ନିଶ୍ଚଳ କରି ରଖିବ । ତା'ପରେ ରୂମ ମନକୁ ମଧ୍ୟ—ମନକୁ ବି ସେହିପରି ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତା' ଭିତରେ ଯେପରି ଆଉ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଶାଳିତା ରହି ନ ଥିବ । ନିଜର ମଗ୍ନିଷ୍ଟ ଉପରେ ଏକ ବୃହତ୍ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଆସି ବିରାଜମାନ କରିବ, ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଏକ ବୃହତ୍ ନିଶ୍ଚଳତା ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିରାଜମାନ କରିବ; ତାହା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଷୟର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରୁ ନ ଥିବ, ଆଦୌ, ଆଦୌ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରୁ ନ ଥିବ । ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରୂମେ ସତର ସନ୍ଦିଗ୍ଧତାରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଘଟାଇବ, ମାତ୍ର ଏକ ପ୍ରକାରର ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେହିଁ ସେହି ଶୁଦ୍ଧତା ଘଟାଇବ, ଯଥାସମ୍ଭବ ଏକ ବୃହତ୍ ନିଶ୍ଚଳତା ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ସମ୍ଭବ କରି ପାରୁଥିବ ।

ଏସବୁ କରିପାରିବା ପରେ, ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ରୂମେ ତାହା ସହଜ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ ଆଣି ଯୁକ୍ତ କରିଦେବ, ଅଥବା ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ସାଧନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ । ସେହି ତେଜନା ଏବଂ ସେହି ଶାନ୍ତି ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଏବଂ ନିତି ସମୟରେ ଯେପରି ଯାବତୀୟ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ । ସ୍ଥିର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଅଭିନିବେଶିତ କରି ରଖିଥିବ ଏବଂ ସେହି ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବ । ପରମକରୁଣା ରୂମର ନିଦ୍ରା ଉପରେ କୃପାଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବେ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ । ଏହାକୁହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିବେଶରେ ଶୋଇବା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ତା'ପରେ କ'ଣ ଘଟିବ, ତାହା ରୂମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ; ମାତ୍ର ଯଦି ରୂମେ ଅପ୍ରତିହତ ସ୍ୱରୂପେ ଏହିପରି କରିପାରିବ, ଶୁଦ୍ଧ ପରେ

ରାତି ଅବ୍ୟାହତ ଭାବରେ କରୁଥିବ, ତେବେ କିଛିଦିନ ପରେ ରୁମକୁ ତାହାର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ ।

ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ, ରୁମେ ବିଛଣା ଉପରକୁ ଯାଇ ଯଥାସମ୍ଭବ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇ ପଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ତା'ପରେ ଆଉକିଛି କରିପାର ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ କ'ଣସବୁ କରିବା ଉଚିତ, ସେହି ବିଷୟରେ ରୁମେ କିଛି ଜାଣି ନ ଥାଅ । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହାସବୁ କହୁଛି, ଯଦି ରୁମେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତାହା କରିପାରିବ, ତେବେ ତାହାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳିବ । ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏହା ଦ୍ଵାରା ରାତିରେ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମମଣ୍ଡଳକୁ ଏଡ଼ି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ : ଶୋଇବାକୁ ଗଲବେଳେ ରୁମେ କେଡ଼େ ଚମକାର ଭାବରେ ଯାଇଥିବ, ମାତ୍ର ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିବ; ଏପରି ଘଟିବା ସମ୍ଭୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଅନିଷ୍ଟକାରକ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଏକ ସମଗ୍ର ଅନେତନାର ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ରାତିରେ ରୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବ୍ୟାଧି ଦ୍ଵାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ।

ସ୍ଵପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ?

ସେତେବେଳା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ । ଯଦି ଆମେ ଆମର ନିଦା ଉପରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା, ତେବେ ସ୍ଵପ୍ନ-ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ଆମର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଲାଭ ହେବ । ମାତ୍ର, ଏହି କଥାଟିକୁ ନିପରି କରିବାକୁ ହୁଏ, ଆମକୁ ସେକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆପଣାର ସ୍ଵପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା, — ତାହା ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ସକାଳର କାର୍ଯ୍ୟ; ମୁଁ ରୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ସାଧାବେଳର । ସକାଳେ ନିଦରୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ରୁମେ ଆଦୌ ଭରତର ହେବ ନାହିଁ । ଅର୍ଥ ହୁଏ, ରୁମକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରୁମେ ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଦାପି ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ରୁମ ହାତରେ ସେତେବେଳେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ସମୟ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୁର୍ବରୁ ଏକ ଅନୁରୂପ ସରତନା ମଧ୍ୟ କରି ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏବଂ, ନିଦରୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ସାଧ୍ୟାନ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରିକି ହଠାତ୍ ଉଠିକରି ବସି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ; କାରଣ, ସେପରି ହଠାତ୍ କରି ଗତିଶୀଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ସ୍ଵପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ରହିଥିବା ରୁମର ଯାବତୀୟ ସ୍ଥିତି ସ୍ଵତଃ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯିବ । ରୁମକୁ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ତଳିଆ ଦେଇ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏତେଟିକିଏ ବି ହଲୁକଲୁ

ହେବ ନାହିଁ, — ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ରୂପଠାରୁ ବହୁଗତ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ସୁନବାର ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ସତେ ଯେପରି କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ଭାବରେ ଟାଣି ବାହାରକୁ ଆଣୁଥିବା ପରି ମନେ ପକାଇବ, — କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖଟଖଡ଼ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋଟେ ତରତର ହେବ ନାହିଁ, — ସେତେବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ରୂପର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଯୋଗ ଏବଂ ଅଭିନବେଶ ରହିଥିବ । ଏବଂ ତା’ପରେ ସେହି ଚେତନା ଯେମିତି ରୂପ ପାଖକୁ ଲେଉଟି ଆସିବ, — ଯେଉଁ ଚେତନା ବାହାର ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଯଦି ରୂପେ ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚଳ ଏବଂ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହି ପାରୁଥିବ ଏବଂ ଦୃଢ଼ଆସାଦର ସାବଧାନ ବସ୍ତୁର ଭାବନାରେ ଆଦୌ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ରଖି ନ ଥିବ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ରୂପ ଭିତରକୁ ରୂପେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ଵପ୍ନର ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଆସିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ସ୍ଵପ୍ନଟି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ । ବେଳେବେଳେ କେବଳ ଭାବ ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ମନେ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ରୂପେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାଳ ନିଶ୍ଚଳତାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ପାରିବ, ତେବେ ତାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହେବ । ମାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ରୂପ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ରୂପକୁ ତରତର ହୋଇ ଏସବୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଯଦି ରୂପ ଭିତରେ ଏତେ ଟିକିଏ ବି ଧାରଣା ଆସି ଉଠିବ ତୁମ୍ଭେ, ତେବେ ସବୁ ପଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ, ତା’ପରେ ରୂପେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଏପରିକି, ନିଜରୁ ଛାଡ଼ି ରୂପେ “କେତେଟା ବାଜିଲଣି ?” ବୋଲି ପଚାରି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ । ତେବେ ସବୁ ଏକାବେଳେକେ ପଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ । ସେପରି କଲେ ସବୁକିଛି ଉଭେଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିବ ।

ମାତ୍ର ମାଆ, ମୋଟେ ହଲଚଲ ନ ହେଲେ ତ ପୁଣି ନିଦ ମାଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ଦୁଇଟି କଥାରୁ ଗୋଟିଏ ହେବ : ହୁଏତ ରୂପେ ଆଗରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୋଇ ନ ଥିବ ଏବଂ ତେଣୁ ରୂପକୁ ସୁନବାର ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଅଥବା, ରୂପର ସ୍ଵଭାବ କିଛି ପରିମାଣରେ ତାମସିକ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଅଚେତନା ମଧ୍ୟରେହିଁ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ।

ତେବେ ଏତିକରେ ବନ୍ଦ କରିବା । ପିଲାମାନେ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ?

ମାଆ, ବାହାର ନାନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭିତରର ଉଦ୍ୟମଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ।

ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଜଣାପି କପରି ଭିତରର ଅଭିନବେଶଟିକୁ ରଖିପାରିବ ?...ମାତ୍ର ତାହା ମୋତେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ପ୍ରକୃତରେ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ କଷ୍ଟକର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସେଇଟି ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନାର ଭୂମିରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱପନତା ରଖି ନ ପାରିବା, ସେହି ଚେତନାଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିବା । ଏହା ତ ମୋତେ ଏକ ଅସମ୍ଭବ କଥା ପରି ବୋଧ ହୋଇଥାଏ । ଅରେ ନିଜ ଭିତରେ ସେଇଟି ହାତକୁ ଆସିଗଲେ, ଆଉ ଆପଣାକୁ ତା'ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ରଖିହେବ କପରି ? ଯଦି ଅରେ ଭୂମେ ତାହାକୁ ଅର୍ଜନ କରିଥିବ, ଯଦି ତାହା ଭୂମି ଲାଗି ଏକ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବ,—ଏହି ଚେତନା ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ସହିତ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିଳନ, ଏହି ଚେତନା ଏବଂ ଅଭିପ୍ରାୟର ଏହି ପ୍ରଗାଢ଼ତା, —ଏବଂ ଏହି ଅଗ୍ନିଶିଖାଟି, ଯାହାକି ସଜିତ ପ୍ରକଳିତ ହୋଇ ରହିଥିବ,—ତେବେ ତାହା ଭୂମିଠାରୁ ସୁନବାର ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱାଳ ପାରିବ କପରି ? ନାହିଁ—ଭୂମେ ଯାହାକି ନରୁଥାଏ ପଛରେ, ଏହା କଦାପି ନିବାସିତ ହୋଇଥିବ ନାହିଁ, ଏହା ସେଠାରେ ସବଦାହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବ ।

ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ, ତହା ଅରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ସାରିବା ପରେ, ନିଜକୁ ସୁନବାର ତାହାଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିନେବାକୁ ହେଲେ, ଭୂମକୁ ଗୋଟିଏ କବାଟକୁ ଅବଶ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ,—ଇଚ୍ଛା କରିଛି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହିପରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ କହୁବାକୁ ପଡ଼ିବ, “ଆଉ ଏଥିରେ ମୋ’ର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ।” ମାତ୍ର, ସେହି ସଂସ୍ପର୍ଶଟିକୁ ଚଳାୟୁ ରଖିବା ଲାଗି ଯଦି ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ତେବେ ତାହାକୁ ରଖିପାରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁ ନାହିଁ । ମୋ’ର ମନେ ହେଉଛି ଯେ, ତାହାକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ପାଖରୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବା ଲାଗି ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଇଚ୍ଛା ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ । ତା’ ନ ହେଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ, ସବୁକିଛିର ପଛରେ, ସକଳ ବସ୍ତୁର ପଶ୍ଚାତରେ ସଜିତ ରହିଥିବ । ଏବଂ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଆମର ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥିବ,—କିଛି କହୁବା ସମୟରେ, କିଛି କରିବାକୁ

ଯିବା ସମୟରେ, କେବଳ ଆପଣାକୁ ବୁଆଡ଼କୁ ଚାଲିତ କରିବା ବା ଆଦୌ କିଛି କି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ସଫଦା ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ବସ୍ତୁଟି ସହଜ ଛିଅ ଲଗାଇ ରଖି ପାରୁଥିବା, ସେଇଟିକୁ, ସେଠାରେ, ପଛରେ ନ ରଖି ଯଦି ଆଦୌ କିଛି କରିବା ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ଅସମର୍ଥ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା, “ଏବାଟେ ନୁହେଁ, ସେବାଟେ । ନାହିଁ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା” ବୋଲି ସିଏ ନ ଚହୁଲେ ଆମେ ଆଦୌ କିଛି କରିପାରୁ ନ ଥିବା, ତେବେ ତାହା ବ୍ୟାଘାତ ବଞ୍ଚିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର ହେବ ।

ଏହିପରି କେତେକ ଲୋକ ଆଆନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଏହା ଦ୍ଵାରା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଅବେଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲଗୁ କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଵାଧୀନ (ଯାହାକୁ ସେମାନେ ସ୍ଵାଧୀନ ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି) ହୋଇ ରହୁବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସତେଥବା ଜାଣିତାଣି ଦୁଆରଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ସେହି ବସ୍ତୁଟିର ପଥରୁକ କରି ରଖିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି କବାଟ କଲିଦିଅନ୍ତି । ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ଏହାହିଁ ଘଟେ ଯେ, କବାଟଟିକୁ ଖରେ କଲି ଦେଲେପରେ ତାହା ସେହିପରି କଲିହୋଇ ରହୁଥାଏ । ତା’ପରେ ଆମେ ଭାରି ଉପରଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇ ରହୁ, ଭାରି ଦୁଃଖ, ଯୁଦ୍ଧ, ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ନିଃସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇ ରହୁଥାଉ ! ମାତ୍ର ସେପରି ହୋଇ ରହୁବାକୁ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବା କିପରି ? ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଯେ ତା’ର ଅବ୍ୟବହାର ପରେହିଁ ପଛକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଦମ ହଟିଯିବାକୁ ଆମର ସ୍ଵତଃ ମନ ହୁଏ, ତରତର ହୋଇ କବାଟଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ସେହି ସଂପର୍କଟିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି କହୁବାକୁ ମନ ହୁଏ, “ନାହିଁ, ନାହିଁ, ଏହି ଅବସ୍ଥାଟିରେ ଆଦୌ ନୁହେଁ, ଅଜ୍ଞାନମୟତାର ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟିରେ ମୁଁ ମୋଟେ ରହୁପାରିବି ନାହିଁ ।” ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ, ଭୂମଣ୍ଡଳ କ’ଣ କହୁବା ଉଚିତ ବା କ’ଣ କହୁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ ଓ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଭୂମଣ୍ଡଳ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଓ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ନ ହେବ,—ଭୂମଣ୍ଡଳ ଏସବୁ କିଛି, କିଛିହେଲେ ଜଣା ମଧ୍ୟ ନ ଥାଏ । ଭୂମେ ଏହିପରି ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅସଙ୍ଗତିମୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ଛସ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାଅ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ଵାରଟି ଖୋଲି ଥାଏ ଓ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ପଛରେ ରହୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁଣ୍ୟକର ହୋଇ ରହୁଥାଏ—ସେଇଯେପରି ଆମେ ଏକ ବୃହତ୍ ଅଲୋକ ଓ ଏକ ବୃହତ୍ ତେଜନା ଉପରେ ପିଠି ଆଉଁଟାଇ ବସିବୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନେ ହେଉଥାଏ ।

...ମନେ ହେଉଥାଏ, “ହଁ, ଠିକ୍ ଏହିପରି, ଏହାହିଁ କରିବା ଉଚିତ, ଏହାହିଁ କହିବା ଉଚିତ, ଏହିପରି ଅବସର ହେବା ଉଚିତ ।” ତେଣୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁ, ସ୍ଥିର, ଷୋଭାସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିଥାଉ,—ସେତେବେଳେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନ ଥାଏ, କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟ ନ ଥାଏ । ଆମର ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାହିଁ କରୁ; ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ କେତେ ଭଲ ବା ମନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାହା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ନିଜ ଲାଗି ତାହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୁଏ ।

ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ, ମୁଁ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କହୁଛି, କାରଣ, ଭ୍ରମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଭ୍ରମର ଦୁଆରଟିକୁ ଖୋଲିଦେବା ସକାଶେହିଁ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ଏବଂ ଯଦି ଭ୍ରମ ଭିତରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ...ଭ୍ରମ ଭିତରେ ଯଦି ଏତେ ଟିକିଏ ପରିମାଣରେ ବି ଏକ ଅଭିନବେଶ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଭ୍ରମକୁ ଆଦୌ ମୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥିବା ଗୋଟାଏ କବାଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକାଧିକ ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ଲାଗି ଆଦୌ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ;—ସେହି ଦୁଆରଟିର ଶୁଦ୍ଧ ଭ୍ରମ ପାଖରେ ନ ଥାଏ ଏବଂ ସେଇଟିକୁ କିପରି ଯେ ଖୋଲିବାକୁ ହେବ, ଭ୍ରମେ ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନ ଥାଅ । ବେଳେବେଳେ ଦୁଆରଟି ପାଖରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା, ଦିନ ଦିନ, ମାସ ମାସ ଓ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁବର୍ଷ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏବଂ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ’ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଭ୍ରମେ ସେବିଷୟରେ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନ ଥାଅ ।

ମାତ୍ର, ହେ ମୋ’ର ଶିଶୁଗଣ, ଭ୍ରମମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଥାଟି ସେପରି ନୁହେଁ ।

ଦ୍ଵାରଟି ଖୋଲି ହୋଇ ରହିଛି, ଭ୍ରମକୁ କେବଳ ସେହି, ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ । ଭ୍ରମେ ଯେପରି ଆଦୌ ସେଇଟି ପାଖରୁ ମୁହଁ ଚୁଲାଇ ନ ଦିଅ, କେବଳ ସେଇକିହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା ?

ମାଆ, ନିମ୍ନତର ଭୌତିକର ପ୍ରମାଦ କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ସେଇଟି କ’ଣ ବୋଲି ଭ୍ରମେ ପଚାରୁଛ ?

ଭ୍ରମର ଯାବତୀୟ ବାସନା, ଯାବତୀୟ ପ୍ରବଳ ଆବେଗ, ଭ୍ରମ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ଅହଂକେନ୍ଦ୍ରିତ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଅଜ୍ଞାନସ୍ଥ କାମନାକୁଳ ଓ ଡାକ୍ ଗତିସ୍ଥାନ—

ବସୁଧା ରୂପେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚୟସଦା ଅଧିକାଂଶ ଗତିସ୍ଥାନ । ଏଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନତର ପ୍ରାଣିକର ଶ୍ରେଣୀରେ ଘଟୁଥିବା ନାନା ପ୍ରମାଦ । ଏହା ଆପଣା ଲାଗି ସବୁକିଛିକୁ ଆବୋଧ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଉପରେ କର୍ତ୍ତା ହୋଇ ବସି ସବୁକିଛିକୁ ଶାସନ କରିବା ଲାଗି ମନ କରୁଥାଏ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହାକୁ ମନର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳି ଯାଇଥାଏ,— ଶତକଡ଼ା ସାତେ ଅନେଶତ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାହା ଘଟିଥାଏ—ସେତେବେଳେ ମନ ଆସି କହେ, “ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାହିଁ ବୁଝାଏ, ବସୁଧା ଏହାକୁ ନିଜ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।” ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏକ ଅଜ୍ଞାନପ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ବୋଧ ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ।

ମାଆ, ନିଦ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ? ଏହା କ’ଣ କେବଳ ବିଶ୍ରାମ ଲାଗି ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝାଇବ ନା ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ୟ କଥାକୁ ବୁଝାଇବ ?

ନିଦକୁ ଆମେ ଅଭିନିବେଶ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜ୍ଞାନଭର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ସ୍ୱାଧୀନରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବା । ଆମକୁ ଏହି ନିଦ୍ରାରୁପୀ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟଦେଇ ଯିବାକୁ ହେବ; ଏବଂ ଯଦି ସେଠାରେ ନିଦ୍ରାର ଶିକ୍ଷାଟିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ବାଟ ଆମକୁ ଜଣାଥାଏ, ତେବେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତା ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ବର ସ୍ଥୂଳ ଆକାରଟିଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିପାରିବ, ତାହା ଆପଣା ମଧ୍ୟରେହିଁ ସତେଜନ ଏବଂ ଆପଣା ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିପାରିବ । ଆମ ସତ୍ତାର ଏପରି ଏକାଧିକ ଅଂଶମାନ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବହୁସ୍ଥ ସତ୍ତାର, ଆମ ଦେହର ଏହି ନିଶ୍ଚଳତା ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ସ୍ଥିତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି,—ସେମାନେ ତଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ।

ମାତ୍ର, ସେହି ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନ ଥାଏ; ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦ ମାତ୍ରେ ବୋଲି ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି,—ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ଓ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁପରି ହେଉଥାଏ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୁଏ—ସେମାନେ ଏକପ୍ରକାର ସହଜାତ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ, ପ୍ରାୟ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଆବେଶ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଏସବୁ କରୁଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ନିଜକୁ କେବେହେଲେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ । ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିଲୁ : ଜଣେ କାହିଁକି ଶୁଏ ? ମାତ୍ର, ଏପରି କୋଟିକୋଟି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି, ସେମାନେ କାହିଁକି ଶୋଇବାକୁ

ଯାଉଛନ୍ତି, କେବେ ନିଜକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରି ନ ଥାନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଦିନ ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମାତେ ବୋଲି ସେମାନେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଭୋକ କରେ ବୋଲି ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସହଜାତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର କରୁଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ ନାନାଦି ନିବୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, — କେବେହେଲେ କିଛି ଭବନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଯଥାର୍ଥ କଥାଟିକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ନିଜ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେମାନଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାର ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଇ ନ ପାରେ, ନିଜାରୁପକ ଏହି ତମିଜାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିସବୁ କଥା ଆଖି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ ।

ଏଇଟି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଉଦେଶ୍ୟସାଧନ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍କୁଲ, ମାତ୍ର ଏହା ତଥାପି ଏକ ସ୍କୁଲ । ଯଦି ଆମେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂସାଧକ ଅବସ୍ଥାରେ କରିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରୁଥିବା, ତେବେ ନିଜର ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା ପରି ଆମକୁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଜାଣିବାକୁ ହେବ । ମାତ୍ର, ସାଧାରଣତଃ ଏହି କଥାଟି ଦିଅଁଥାଏ ଯେ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ସେକଥା ଆଦୌ ଜାଣି ନ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତେଜି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ କେବଳ ଏକ ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଭୌତିକ ଭାରସାମ୍ୟସ୍ଥାନତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିଥାନ୍ତି — ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଏକ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟସ୍ଥାନତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ।

ଭୌତିକ ଏବଂ ନିଜଭୌତିକ ସାବିତ୍ରୀର ଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ରାମର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବ, — ମାତ୍ର ବିଶ୍ରାମର ସ୍ଥିତିରେ ଅଚେତନ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରତିପତ୍ତି ହେବାର କୌଣସି ଦୂର୍ଦ୍ଦଶା ନ ଥିବ, — ଏଇଟି ହେଉଛି ଅନେକ ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏବଂ, ପ୍ରାଣିକ ମଧ୍ୟ ଜୀବକ ହୋଇ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଏହି ତିନୋଟିଯାକ ବିଶ୍ରାମର ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ରହିପାରିବେ, ତେବେ, ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତ୍ୱର କୃତକୃତ୍ତି ବହୁମୁଖ ଜୀବନ ସହିତ ଆଦୌ କୌଣସି ସୂତ୍ର ରହିଥାଏ, କାରଣ ବହୁମୁଖ ଜୀବନ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଚେତନାବ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ, ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜୀବନ ଆପଣାକୁ ସେଠାରେ ଆଦୌ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେହି ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ବିସୟରେ ସଞ୍ଜନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଆସିବ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇ ନିମ୍ନତର ଭାଗଗୁଡ଼ିକର ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଏବଂ ସଚେତନ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବ । ଏହାହିଁ ହେଉଛି ନିଜା ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରକୃତ କାରଣ, — ଅବଶ୍ୟ ଜୀବନର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେହି ଅବଶ୍ୟକତାଟି ମଧ୍ୟ ସଂସଦା ରହିଛି ଯେ,

ସୂଚିତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୂଚିତା ଏକାନ୍ତର ଭାବରେ ପରସ୍ପରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁପରଣ କରୁଥିବ ।

ଶରୀର ଲାଗି ବିଶ୍ୱାସ ଅବଶ୍ୟ ଦରକାର, ମାତ୍ର, ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ଏପରି ଅତି କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଶୋଇ ଜାଣନ୍ତି । ସେମାନେ ଏଭଳି ଯାବତାୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯେ, ନିଜରୁ ଉଠିଲ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ସତେଜ ହୋଇପାର ନ ଥାନ୍ତି ବା ପ୍ରକୃତରେ କୃତରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସମସ୍ତ ବିଚ୍ଛେଦ, ଯାହାକୁ ସିନ୍ଧା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ।

ଆମର ଭୌତିକ ପ୍ରାଣର ଶକ୍ତିସାତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ?

ଭୌତିକ ପ୍ରାଣର ଶକ୍ତିସାତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ? ତୁମେ ଶକ୍ତିର ସଂସ୍ୱତ ଲକ୍ଷ୍ୟାବଳୀକୁ ଅର୍ଥରେ କହୁଛ ?

ହଁ ।

ତାହା ବିଶ୍ୱରତ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । କାରଣ ବସ୍ତୁତା, ଆମେ ଜାଣି ମାଧ୍ୟମରେ କି ଏହି ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଭ କରିଥାଉ, ମାତ୍ର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାହାକୁ ନିମ୍ନରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ । ମାତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସ୍ୱତ କରି ରଖିପାରିବାକୁ ହେଲେ, ତୁମକୁ ସତତ ବିଶ୍ୱରତ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆପଣାର ସଂସ୍କରେ ଏପରି ଏକ ଭାବସାମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି, ତୁମର ଯେତକି ରହିଛି, ତାହାଠାରୁ ବ୍ୟୟ କରିବାରୁ ତୁମକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖୁଥିବ ।

ଆମର ଶକ୍ତିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଶକ୍ତିବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନୁପାତକତା ଅବଶ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାକୁ ସଂସ୍କରେ ରଖୁଥିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ତ୍ରୀ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ବୁଝାଯିବ, ଯାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ । କେବଳ ଏତକ ବୁଝାଯିବ ଯେ, ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତିଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ—ଏଠାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱରତ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କଥାଟି କହୁଛି, — ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ, ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟୟ କରୁଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁରଣ କି କରିପାରୁଥାନ୍ତି । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୁଲକାରେ ଅନେକ ଅଧିକ ଭବୁଲ କରିପାରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଲୋକ ନିଜା କିମ୍ବା କିମ୍ବା ସେହିପରି ତୌଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱାସ ବା ଶ୍ଳାଘନର ଅବସ୍ଥାରେ

ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାରେ ଆଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଃଶେଷିତ ମଧ୍ୟ କରି ଦିଅନ୍ତି; ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣାର ନାନା ନିଦ୍ରାଶୀଳତାରେ ନେଇ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଓ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରେ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟାଘେଷଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଭରିନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ—ଏହାକୁ ଆଦୌ ସେତେବେଣୀ ଅନୁଲୁଲ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରିବେଶ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ।

କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀଟି ଆଦୌ ଜଣା ମଧ୍ୟ ନ ଥାଏ । ସେମାନେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେହିଁ ସଂକେଦିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି । କାରଣ, ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଶକ୍ତି ସଂକେଦିତ ହୋଇ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ । ସେମାନେ ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି, — ମାତ୍ର, କିମ୍ବଦ୍ଧକାଳ ପରେ, ଯଦି ଶକ୍ତି-ପୁନରୁତ୍ଥରଣର ମାର୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନ ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସକଳ ଶକ୍ତି ନିଃଶେଷ ହୋଇଯାଏ । ନିଜ ଭିତରେ ସଂଚିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବ୍ତିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେମାନେ ହୃଦୟ ଶ୍ଵେତରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଅଥବା କେବେହେଲେ ସେହି ଶକ୍ତିର ପୁରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ତାହା ଆଦୌ ବେଶୀଦିନ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ; ତାହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଆୟୁର ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ, ଏବଂ ତଥାପି, କେତେକ ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ସେହି ପ୍ରୟାସଟିକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେତକ ପରିମାଣର ଶକ୍ତିକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଥବା, ସଂକୋପର, ଆଦୌ କୌଣସି ଅନ୍ତରାଳ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ନିଜର ସଫଳତା ପ୍ରକୃତିଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣିତ ହୋଇ ହେଉ ଅଥବା ଶିକ୍ଷା କରି ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ସଫଳ କରିବା ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଅନର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ଲାଗି ତାହାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ; ବିଶେଷତଃ, ଯଦି ସେମାନେ ତାହା କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀଟିକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ତଥା ପଦ୍ଧତିଟି ସଫଳ ତାହା କରିପାରନ୍ତି । ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରାକୁ ଅବଶ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାଏ ।

ଯଦି ଜଣେ ଜାଣିଥାଏ, ତେବେ, କିମ୍ବଦ୍ଧକାଳ ଧରି ବ୍ୟବ୍ତିତ ହୋଇଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରଣ କରିନେବା ଲାଗି ବେଳେବେଳେ ମାତ୍ର ଦୂରଦୂର ମିଳିତ୍ ସମୟହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର, କେବଳ ଏତକ କଥା ଯେ, ଆମକୁ ତାହାର ପ୍ରଣାଳୀଟି ଅବଶ୍ୟ ମାଲୁମ୍ ହେବ ।

ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଆପଣା ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରି ରହୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଆପଣାମୁହଁ ହୋଇ ବାରବାର ସେହି ଆପଣା ଉପରେହିଁ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ଯାଉଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କଦାପି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସବଦା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃହତ୍ ଏବଂ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । (ଶବ୍ଦଟିକୁ ରୂପେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ସେକଥା ଜାଣି ନାହିଁ; ଏହା ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଏ ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମରୂପ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, — ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯେତେବେଳେ କୁଆର ଆପଣାର ସବୋତ ସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ଚିତ୍ରାକ୍ତ ରଖିଥାଏ, — ଠିକ୍ ଏହିପରି ଏକ ପରିବେଶର ଧାରଣା ହେଉଥାଏ ।) ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ରହୁଥିବା ଉଚିତ — ତେବେ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାଉ । ମାତ୍ର ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯଦି ଆପଣାର ସର୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆମର ସେହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ରହୁଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହରାଇବୁ । ତେଣୁ, ଆଉ ଜଣକ ସହିତ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଉ କିଛିହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟକରି ଯେ, ଯଦି ରୂପେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ଯୁଗପତ୍ନି ଭାବରେ ସେହି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯାବତସ୍ବ ଅନୁବଧାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ସମ୍ଭବତଃ ତା'ର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ । ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ସେତେବେଣୀ ସହାମକ ନୁହନ୍ତି । ବସ୍ତୁତଃ ଏହିପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବ ।

ତେତେକ ଲୋକ... ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଲବହୁତ କୌଣସି ସାମାଜିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ଥାଏ, ବରୁତା ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ସମ୍ବନ୍ଧମାନ ନ ଥାଏ, ... ସେଲିଲ ସ୍ଥଳରେ ତାହା ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଏ ... ତେବେ ସେମାନେ ଆଦୌ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ତଦ୍ଭାବ ସବଦା ଏକ ଅନୁବଧାରେହିଁ ପଡ଼ିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ଅଧା ହଜମ ହୋଇ ସାରିଥାଏ, ଏକଥା ଏତାନ୍ତ ସତ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଳକୁତ ଶୁଦ୍ଧତାଟି ଆଦୌ ନ ଥାଏ,—ଏବଂ ତାହା ତୁମର ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମର ନିଜ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ, — ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ରୂମେ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯାଇଥାଅ ଏବଂ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚ, ଯାହାକି କୌଣସି ସମୁଦ୍ର ବେଳା, ଏକ ବୃକ୍ଷର ସମତଳଭୂମି କିଂବା ଏକ ପଟ୍ଟଚଣ୍ଡୀର ପରି ବେଶ୍ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେଠାରେ ଦିଗ୍‌ବଳୟ ବେଶ୍ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଯଦି ରୂମ ଭିତରେ ଦେହର ପ୍ରଭରେ ଏପରି ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ରୂମକୁ ହଠାତ୍ ସେହି ଦିଗ୍‌ବଳୟ ପରି ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେ, ତେବେ ରୂମେ ଏକ ଅନନ୍ତତା ଓ ବିସ୍ମୟକାମ୍ବୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର । ଏବଂ, ରୂମେ ଯେତକି ଯେତକି ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଅ, ରୂମେ ସେତକି ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଓ ସେତକି ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ହୋଇଯାଅ ।

ପ୍ରକୃତି ସହୃଦ ସେହିପରି ଏକ ସଫୁର୍ଣ୍ଣଲଭ, ରୂମ ଲାଗି ତାହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ।

ଏହାବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏଭଳି ପ୍ରକୃତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିଶୀଳ । ଏବଂ...ଯେତେବେଳେ ରୂମେ କୌଣସି ପରି ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁଟିଏ ଦେଖୁଥାଅ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରୂମର ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇପାରେ : ରୂମେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କର, ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଏକ ପଥ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ତାହା ରୂମକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେ ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏପରି ଅନେକ ଉପାୟ ରହିଛି, ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ କାମରେ ଲାଗାଇ ନାହିଁ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବଭାବିକ ଯେ, ଯଦି ରୂମେ ଗଞ୍ଜର ମନନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ଲାଗି ଅଗ୍ରସ୍ଥା କରିବ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରୁ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆବାହନ କରିବ, ତେବେ, ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଉପାୟ ରୁଲନାରେ ଏହାର ଦ୍ଵାରାହିଁ ରୂମର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିପୁରଣ ଶମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି ।

ରୁହିଲ ? ସରିଲ ତ ? ଭାରି ଭଲ କଥା ।

ତେବେ, ସୁନର୍ଦ୍ଦଶନାୟ !

ଶୁଭରାତ୍ନ ।

୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୫

‘ସୋସାଧାର’ ଗୁପ୍ତକର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ
“ଭୌତିକ ଚେତନା ରଚନା” ବସ୍ତୁ
ଇଂରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଆଧାରିତ ।

ମାଆ, “ଭୌତିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଚୈତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ”ର ଅର୍ଥ
କ’ଣ ?

ମୋର ମନେ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ୍‌ମାନଙ୍କୁ ଏହି ବସ୍ତୁରେ
କହିଛି । ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟଦେଇଛି ଆମେ ଚୈତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ କରି
ପାରିବା : ଭୁମି ଗୋଟିକର ପଶ୍ଚାତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚୈତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ କରି
ପାରିବ । ...ଭୌତିକ ଚେତନାର ମଧ୍ୟଦେଇ, ପ୍ରାଣିତ ଚେତନାର ମଧ୍ୟଦେଇ
ଏବଂ ମାନସିକ ଚେତନାର ମଧ୍ୟଦେଇ ଭୁମି ସିଧା ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ
ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ । ଏହା ଆଦୌ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଚୈତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ
କରିବା ଲାଗି ଭୁମିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଶାବକର ସୋପାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବାକୁ
ପଡ଼ିବ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଭୌତିକ ଚେତନାକୁ ଆଦୌ ବର୍ଜନ ନ କରି ଭୁମି ଚୈତ୍ୟ
ମଧ୍ୟରେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ; ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତ ଡାକ୍ତା ଭୁମି ତାହା କରି
ପାରିବ, ତାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ପେଷ ମାତ୍ରାକ୍ରମ ନ ଥାଏ ।
ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତ, ଏବଂ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟଦେଇ
ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଏହି ଅନ୍ତଃସ୍ଥାପିତକୁ ସିଧା ସମ୍ବନ୍ଧ କରିପାର ପାରିବ ।
ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି ଅର୍ଥରେ କଥାଟିକୁ କହିଛନ୍ତି : ଭୁମି ଗୋଟିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ
ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଏହି ଗୋଟିକ ଚେତନାକୁ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ
ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଦେବା ଲାଗି ଭୁମି ପାଇଁ ଆଦୌ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ; ଚୈତ୍ୟ
ସହଜ ସମ୍ପର୍କର କରିବା କ୍ରମେ ପ୍ରାଣିତ ଅଥବା ମାନସିକ ଭୂମିରେ ବିକାଶର
କରିବା କାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହିସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବାର ଆଦୌ କୌଣସି
ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଭୁମି ସିଧା ଭାବରେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବ ।
ଚୈତ୍ୟ ଭୁମିର ଗୋଟିକ ମଧ୍ୟରେ ଅପଣାକୁ ସିଧା ପ୍ରକାଶିତ କରି ଅଖିପାରେ;
ଏବଂ ସେହିଭାବେ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟଦେଇ ଆଦୌ ଆସିବାକୁ
ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହାହିଁ କଥାଟିର ଅର୍ଥ ।

ମାଆ, ଏଠାରେ କୁହାହୋଇଛି : “ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି, ଯାବତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବି ଏବଂ ଭୌତିକ ତଥା ନିମ୍ନ-ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ,—ଏହିଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

ହଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ କ’ଣ ପଚାରୁଛ ?

ଏହାକୁ କିପରି କରାଯିବ ?

ଏହାକୁ ତୁମେ କିପରି କରିବ ? ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତା’ପରେ ଏଥିଲିଖି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମି ରଖିବ । ଏବଂ ତା’ପରେ, ତୁମ ଆଦର୍ଶର ବିରୋଧ କରୁଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତାହାକୁ ଆପଣାର ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ଧରିବ, ତାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇବ ଏବଂ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ରହିଥିବା ତୁମର ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ । ତୁମେ ଯେତେଥର ଅତ୍ୟୁପଶୋଧିତ ହୋଇ କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଥିବ ଅଥବା, ଯାହା କରିବା ଅନୁଚିତ, ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିବାକୁ ମନ କରୁଥିବ, ତୁମେ ତାହାକୁ ତାହାର ସୁଚିତ ଯାଇ ଧରି ପକାଇଲ ପରି ଚିତ୍ତସନ୍ତୋଷ ଧରିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ତାହାକୁ ଆପଣାର ଆଦର୍ଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବ, ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ରହିଥିବା ତୁମର ଇଚ୍ଛାର ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ରଖିବ; ତା’ପରେ ତା’ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଚେତନାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇବ, ଯେପରିକି ତାହା ବଦଳିଯିବ ।

ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତାହାକୁ ଯାଇ ଧରିବା ଏବଂ ତା’ପରେ ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ରଖିବା, ଯେପରିକି ସେହି ଆଲୋଚନା ତାହା ଉପରେ ଫିସା କରି ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ନ ଦେଇଛି : ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ତୁମେ ସବୁଦିନ ଅବଶ୍ୟ କରିପାରିବ । ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଯାହାକି କରୁଥାଅ ନା କାହିଁକି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ କରି ପାରିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆଦୌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାହାକୁ ସିଧା ଯାଇ ଧରି ପକାଇବ, ତାହାକୁ ଆଦୌ ଲୁଚ ରହିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ,—ତାରଣ ତାହା ସବୁଦିନ ଲୁଚ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ : ତୁମେ ତାକୁ ଯାଇ ଧରି ପକାଇବ ଏବଂ ତା’ପରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଆପଣାର ଚେତନା ଇଚ୍ଛାର ଆଲୋଚନା ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତେଜିତ କରି

ଧରିବ; ତା'ପରେ ତାହା ଉପରେ ଆଲୋକଟିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଇ ଆଣିବ, ସେପରିକି ତାହା ବଦଳିଯିବ ।

ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ? ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ? କ'ଣ କହିଲ ?

(ମାଆ ପବନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ପବନ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିଥିଲେ ।) ପବନଙ୍କର କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଅଛି କି ? (ପବନ ସେହୁପରି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କର ତଥାକୁ ସିଏ ଶୁଣିପାରି ନ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନଭଙ୍ଗ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜ କଲମରେ ତାଙ୍କୁ ଖେପୁ ଦେଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କର ହାସ୍ୟଭେଳ ମଧ୍ୟରେ ପବନ ଆଖି ଖୋଲିଲେ । ମାଆ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ :) ଆଉକିଛି ପଚାରିବାକୁ ଅଛି ? (ତାଙ୍କର କିଛି ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ ବୋଲି ପବନ ସଙ୍କେତ ଦେଲେ । ସୁନବାର ହାସ୍ୟଭେଳ ।)

ମାଆ, ଅନେକ ସମୟରେ ଅବତାର ରୂପେ ଜନ୍ମିଥିବା ଏକ ସଗୁଣଙ୍କର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀରଟିଏ ରହିଥାଏ; ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଏହି ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ କି ?

ଜଣେ ଅବତାରରୂପେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏକ ସଗ୍ନ ? ରୂପେ ତାହାକୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସଗ୍ନ ବୋଲି ଭାବୁଛ ?

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ରାମକୃଷ୍ଣ କିମ୍ବା ଆଉ କେତେକ...

ଆହା, ଆହା,—ମାତ୍ର ରୂପର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିଲି ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେକୌଣସି ସଗ୍ନ,—ସିଏ ଯାହା ବା ଯିଏ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ପଛକେ, ତାଙ୍କର ସର୍ବଦା ଏକ ତୈତ୍ୟସଗ୍ନ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଏହା ତୈତ୍ୟସଗ୍ନଟିର ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ-ମାତ୍ରାଟି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ; ମାତ୍ର ତଥାପି, ଶରୀରଧାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୈତ୍ୟସଗ୍ନର ସଗ୍ନଗତ ନାନା ଅବସ୍ଥା ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଠନଟି ଅନୁସାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସବୁକିଛିରେ ରୂପାନ୍ତର ସଫଳତା ହେବା ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ସତେଯେପରି ରୂପାନ୍ତରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଏହି ଭାବଟିହିଁ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟରୂପେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ଆପଣା ବ୍ୟକ୍ତିଗତତାଠାରୁ ତାଙ୍କ ହୃଦରେ ଏକ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ

କାର୍ଯ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନ କରି ପାରିଲେ ସିଏ ସେହି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ସଫାଦନ କରିପାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।... ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାରୁ ଆରମ୍ଭ ନ କଲେ ତୁମେ କଦାପି ବାହାରର ପୁଅବାକୁ ବଦଳାଇ ପାରବ ନାହିଁ । ଏଭଳି ହେଉଛି ସ୍ବବସ୍ଥମ ପଣ୍ଡି; ଏବଂ, ସାନ ଓ ବଡ଼, ବୃଦ୍ଧ ଓ ଡରୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି—ବୃଦ୍ଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେଣି, ଏବଂ ଡରୁଣ, ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଦିନ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି—ସମସ୍ତଙ୍କ ବେଳକୁ ସେହି ଏକା କଥା । ଏହି କାରଣରୁ ଏକ ଚୈତ୍ୟସ୍ବରୂପ ଲାଗି ଏହି ପୁଅବାପୁଷ୍ପରେ ଜୀବନଧାରଣ ତା'ର ଅନ୍ତରାଳ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ ।

ଏହି ଧରଣୀପୁଷ୍ପରେ ତୁମେ ଯେତେକ ଦିନ ରହିବ, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣାର ଅନ୍ତରାଳ ଲାଗି ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମୟ । ଏହି ପୁଅବାସ୍ଥ ଜୀବନର ବାହାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଦୌ କୌଣସି ଅନ୍ତରାଳ ନାହିଁ । ପୁଅବାସ୍ଥ ଜୀବନଶାରେଣି ଅନ୍ତରାଳର ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ସାଧନ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ତେଜନାୟକ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ସେହି ସମାନ ଅବସରଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ; ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅବତାର ରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଦୌ ନୁହେଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ବରୂପ ଲାଗି ସମାନ ଭାବରେ ଏହି ଅବସର ମିଳିଥାଏ । ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା । ନିଜ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଗଲେ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରି ପାରବା । ମାତ୍ର, ନିଜ ଶ୍ରେଣୀରେ କରିବା, ତାହାହିଁ ସ୍ବବସ୍ଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ।

ମାଆ, ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନର ଏହି ପୁଅବାକୁ ଦବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବ ଅବତରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି...

ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ?

ସିଏ କପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ?

କ'ଣ କହିଲ ? ସେ କପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ? ତୁମେ କ'ଣ କେବେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଗୋଟାୟାକ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭେଦର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ତୁମକୁ ଆପଣାର ପଥଟିକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ହୁଏ ? ତୁମ ଜୀବନରେ କେବେ ଏପରି ଘଟିଛି ? ...ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନ,

କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟି ରହୁଥାଏ, କ୍ଷେତ୍ରରେ କି କୌଣସି ଆଲୋକର ପ୍ରକାଶ୍ୟ ନ ନେଇ ନିଜର ବାଟ ପାଇବାକୁ ହୁଏ ? ଭୂମେ କେବେହେଲେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ନାହିଁ ? ଯାଇ ନାହିଁ, ନୁହେଁ ? ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଭୂମେ ବାହାରେ...ମନେକର, କୌଣସି ଅବଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ...ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜାଗା ହୋଇଗଲା...ମାତ୍ର ଆମେ କହୁବା, ବେଶ୍ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ଅଛୁ—ସେଠାରେ ଭୂମେ ସାର୍ବ କାଳ ବ୍ୟାପି ରହୁଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଆଉ କୌଣସି ଆଲୁଅ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ ନାହିଁ ଏବଂ, କିପରି ନିଜର ବାଟ ପାଇବାକୁ ହେବ, ସେଦିନ ଭୂମକୁ ମୋଟେ ଜଣା ନାହିଁ । ଭୂମ ଖବନରେ ଏକଥା କେବେ ଘଟି ନାହିଁ ? ସବୁଦିନ କ'ଣ ଭୂମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଲୁଅ ଭିତରେ ରହୁ ଅସିଛି ?

ମାଆ, ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର କେତେକ ଅନୁଭୂତି ଅଥବା ସେନ୍ସପରି କିଛି ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ସଫାପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ?

ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାକୁ ? କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭୂତି ? ନାନା ଅନୁଭୂତି ଲାଭର ସମର୍ଥ ହେବା ନା କେତେକ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ବଗତ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବା, ବା—କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭୂତି ?

ବସ୍ତୁତଃ, ସମସ୍ତ ଖବନ ହେଉଛି ଏକ ଅନୁଭୂତି, ନୁହେଁ କି ? ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ସମୟରେହିଁ ଅନୁଭୂତିମାନ ଲାଭ କରୁ । ଭୂମେ ଏଠାରେ ସ୍ଥିତ ଜଗତର ସେପାଖରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ୟ ବାସ୍ତବତାଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅସିବା ଅର୍ଥରେ ସେକଥା କହୁଛି କି ? ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଅର୍ଥରେ କହୁଛି ?

ଆଜ୍ଞା । ଏସବୁର ଯଦି ମୋତେ ସଫାପ୍ରଥମ ପକ୍ଷି ବୋଲି ଲାଗୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଭୂମେ ଏକ ଚଣ୍ଡାପରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ସ୍ଥୂଳ ସତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟତମ ଅବଶ୍ୟ ରହୁଛି ବୋଲି ବଞ୍ଚାପ କରନ୍ତି । ଏହାକୁ ସଫାପ୍ରଥମ ପକ୍ଷି ବୋଲି ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ । ଦ୍ବିତୀୟ ପକ୍ଷି ହେଉଛି ଯେ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ତ'ଣ୍ଡା ଭୂମେ ସେଦିନ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଏବଂ ଏସବୁର ଭୂମେ ଅନେକହିଁ ପ୍ରକୃତତମ ସେପରିକି ନିଜର ତାମରେ ଲାଗି ପାରିବ । ତେଣୁ, ଭୂମେ ନିଜକୁ ଚାହିଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରୁହିଁ ସେହି ତାରିଖିକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ, କେଉଁପରି ପଟନା ଧୂର୍ଣ୍ଣବଦରେ ଶରୀର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏବଂ ଉକ୍ତ ତ'ଣ୍ଡାକୁ ଶରୀର ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଆଉ ଅନ୍ୟକିଛି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଭୂମେ ଦୂରଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭେଦଭିନ୍ନପଣ ଚାହିଁବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ । ଭୂମେ ସେହିପରି ଭାବରେ ବେଶ୍ ଆରମ୍ଭ

କରିପାରିବ । ତୁମ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଭବନାଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେକଥାଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଦେଖି ପାରିବ । କାରଣ...ଆମର ବୋଧବ୍ୟାପାରଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ସହଜ ଏପରି ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଭେଦ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାବ କଷ୍ଟକର; ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସହଜ ଏପରି ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ — ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶରୀରରହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଧନ, — ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦନିରୂପଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଆମର ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକ ଆମ ହାତରୁ ଖସି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ... ଆମେ ଅଜ୍ଞେ ନିଶ୍ଚୟିତ୍ୱ ସଫେଦଗତ ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକ; ଏବଂ, ଏହାର ମୁକତିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ... ଏବଂ ତା'ପରେ, ଆମର ଭବନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି...ଭବନା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ?

ଯଦି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିଚୟ ପାଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରି ବାହାରିବା, — ଗୋଟିଏ ସଫେଦ ବା ଗୋଟିଏ ଭବନା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ ସେତିକିରେହିଁ ଆମେ ସେହି ବାଟରେ ବେଶ୍ ଅନେକ ଦୂର ଗଲୁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଯିବ । ଆମର ସଫେଦ ଏବଂ ଭବନାଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ କିପରି ଏକ ଜିଭା ହେଉଛି, ଆମକୁ ଯୁଗପତ୍ନି ଭାବରେ ସେହି କଥାଟିକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ତା'ପରେ ଆଉ ଏକ କରିଣୀୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଯେ, ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି, ସାଥୀ ଭାବରେ ରହିଛି, ଯାହା ସକାଶେ କି ଆମେ ନିଜକୁ “ମୁଁ” ବୋଲି କହୁଛୁ, ମାତ୍ର ଯାହାକୁ ଆମର ଶରୀର ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଠାବ କରିବା । କାରଣ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜାନ୍ତ ପିଲୁ ଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ନିମଣ୍ଡ ବଡ଼ ହେଉଥିଲୁ, — ଯଦି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ ଦୀର୍ଘ ଅବଧିରେ ଏହାର ବିଚାର କରାଯାଏ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାୟ ଦଶ ବର୍ଷର ଏକ ଅବଧି ନିଆଯାଏ, ତେବେ, ଆମର ଅତି ପିଲାସମୟର “ମୁଁ”ଠାରୁ ଏହି “ମୁଁ”ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେବ । (ଅତି ଛୋଟ ଥିବା ସମୟକୁ ମାଆ ହାତର ଭଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇଦେଲେ) ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯାହା ଅଛ, ତାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ହେବ । ଏହି ସବୁଯାକ ସେହି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିବା ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର ହେବ । ଯଦି ତୁମେ କେବଳ ଏହି କଥାଟିର ବିଚାର କରିବ, — ତଥାପି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ବସ୍ତୁଟିଏ ରହିଛି, ଯାହାକି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ସିଏ ସବୁଯାକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ

ସେହି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛି ରହିଆସିଛି । ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କରବାକୁ ହେବ, ଖୋଜିବାକୁ ହେବ; ଏଇଟି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ତାହା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବସ୍ତୁତଃ ଏହା ରୁମକୁ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ଅନେକ ଦୂରଯାଏ ନେଇଯାଇ ପାରିବ । ତା'ପରେ ଯଦି ରୁମେ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ—ଭବନା, ହବେର, ଶିଖର ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନଙ୍କର ନିୟମା — ରହିଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ,—ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥୀ “ମୁଁ” ବୋଲି କହୁଥିବା ଉପାଦାନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ;—ସରୁର ସଞ୍ଚାରପଥରେ ଯାହାକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବନ୍ଧନିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛି, —ଯଦି ରୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ମନୋ-ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ତାହାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ମନ କରିବ, ତେବେ ତାହା ରୁମକୁ ବହୁଦୂରକୁ ପରିଗୁଣିତ କରିନେଇ ପାରିବ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯଦି ରୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରକୁ ସଞ୍ଚାର କରିବ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟବସାୟ ସହଜ କରିବ, ତେବେ ରୁମେ ଚୈତ୍ୟ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ।

ଏହି ମାର୍ଗ ରୁମକୁ ଚୈତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଗୁଣିତ କରିନେବ । ତେଣୁ, ଏଥିରେ ଏହି ଅନୁଭବଟି ହେବ, — ଏଇଟି ରୁମର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭବ । ଆପଣାର ଅମର ସରୁର ଏହି ଅବିଚାରୀ ଭାବିତ ସହଜ ଯେତେବେଳେ ରୁମେ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାରିବ, ଏହି ଅମରକୁ ମାଧ୍ୟମରେ ରୁମେ ଆହୁର ଅଧିକ ଦୂରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପରମ ଶାଶ୍ୱତ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ । ଏହା ହେଉଛି ତେଜନାର ତଥାପି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ । ମାତ୍ର ଏହିପରି ଭାବରେ ରୁମକୁ ନିମାନ୍ୟରେ ସେହି ପଥର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ । ଏଥିଭିତ୍ତି ଅନ୍ୟ ବାଟମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏହି ପଥଟି ସର୍ବଦା ଆମର ପହଞ୍ଚି ଉପରେ ରହିଥାଏ । ରୁମେ ତ ଜାଣିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସହଜ ତା'ର ଶରୀର ରହିଛି, ତା'ର ହବେର ଏବଂ ଭବନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତା'ହାତରେ ରହିଛନ୍ତି; ଏବଂ, ଉପର ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଏପରିକି ରାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ଅନୁସରଣନୀତିରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ରଖିପାରିବା । ଯଦି, ରୁଗ୍‌ପାଖରେ ଆଉକିଛି ରହିଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଅଥବା ନାନା ପରିସ୍ଥିତିମାନ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଜଟିଳ ହେବ । ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହା ସର୍ବଦା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପହଞ୍ଚି ଉପରେ ରହିଥିବ । ଜଳର ଶରୀରକୁ, ଜଳର ହବେର ଓ ଭବନାଗୁଡ଼ିକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ବୋଧଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ସହିତ ବଦଳ କରି ରହିବାରୁ ରୁମକୁ ଯେହି ନିବିଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ନିୟମ ସେହି ସ୍ପେଷଟି ସର୍ବଦା ମନେରୁ ରହିଥିବ, — ରୁମ ଭିତ୍ତି ଅନ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇ ରହିଥିବ । ତେଣୁ ବାହାରେ ଖୋଜି ବୁଝିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥିବ । ଯାହାକି ଦରକାର, ତାହା ଆମ ପାଖରେ ମନେରୁ ରହିଥିବ । ତେଣୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଏକାନ୍ତ ଲେଖା, ତାହା ହେଉଛି ଅବଲୋକନ କରିପାରିବ

ଏବଂ ଆପଣାକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ରଖିବାର ଶକ୍ତି; — ଆପଣାର ସନ୍ତାନରେ ଏକ ଜିଦିଷ୍ଟ ଗତିସ୍ଥାନକୁ କିଛି ଅବହେଳା ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବା ଲାଗି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ । ଠିକ୍ ଯେପରି ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍ କୁ କୌଣସି ଅନୁଭବ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଅଧିକାର କରି ରହିଥାଏ, ରୁମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଗଲେ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ରୁମ୍ ସେଇଟି ଉପରେ ଅବଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାରି ଉପରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହା କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି, ତାହା ରୁମ୍ ପାଖକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆସୁଛି, ତାହାର ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ସଫଳତାର ଏହି କଥାଟିକି, ବାହାର କରି ପାରିବା ଲାଗି ଏହିପରି ଅଭିନବବେଷିତ ହୋଇ ରହିବାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି, ଏହାହିଁ ରୁମ୍ କୁ ଏକ ଅନୁଭୂତି ଆଡ଼କୁ ସିଧା ପରିଗଣିତ କରି ନେବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ । ଏବଂ ତା’ପରେ, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯଦି ରୁମ୍ ବାସ୍ତବ ପ୍ରୟୋଗ କରି କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ଯଦି ଆପଣାର ଅନୁଭୂତିର ସେକ୍ସରେ ରୁମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚଳିତ ଓ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯଦି ରୁମ୍ ଭିତରେ ଝଡ଼ ପରି କିଛି ବହୁହାଉଥାଏ, ତେବେ ଅଭିନବବେଶ ଦ୍ବାରା ରୁମ୍ ସେହି ସବୁକିଛିର କାରଣ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ — ସେହି ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଯଥାର୍ଥ କାରଣଟିକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ତ ଭାବରେ ରୁମ୍ ଆପଣାର ସଂକେତସୂଚକ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଓ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅବଚଳିତତା ଆଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ମପ୍ରା ରଖିପାରିବ । କାରଣ ତା’ ନ ହେଲେ ରୁମ୍ ସ୍ବଭାବରେ ଆଦୌ କିଛି ଦେଖି ପାରିବ ନାହିଁ । ସବୁକିଛି ଘୃଣିତାତ୍ୟା ହୋଇ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଆମକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ; ଯେପରିକି ରୁମ୍ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧର ବଦଳରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଥାଏ, ରୁମ୍ ତରୁଦିଗରେ ହୁ’ ହୁ’ ପବନ ବହୁବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଧୂଳିର ମେଘ ସବୁଆଡ଼ୁ ଅଛାଡ଼ିବ ହୋଇ ରହିଥାଏ; — ସେତେବେଳେ ରୁମ୍ କିଛି ଦେଖିପାର ନାହିଁ । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୁଏ । ଦେଖିପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ସବୁକିଛିକୁ ଶାନ୍ତି ହୋଇ ଯିବାକୁ ହୁଏ । ତେଣୁ ରୁମ୍ ଅସ୍ମପ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଝଡ଼ ଭିତରକୁ ... ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା, ଅବଚଳିତତା ପ୍ରଭୃତି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଚର୍ଯିତ କରି ଆଣିବାକୁ ହେବ । ଯଦି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ରହିବ — ଏହା ଏକ ଆରମ୍ଭ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।

ଅବଶ୍ୟ ରୁମ୍ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ରହି ଏସବୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ... ରୁମ୍ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବ ନାହିଁ; କାରଣ, ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଭବନାକ୍ଷେପର ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା, ଯାହା ରୁମ୍ କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ଆଡ଼କୁ ପରିଗଣିତ କରିବ ଏବଂ

ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସକେନ୍ଦ୍ର ଚ ହୋଇ ରହିବ, ଅଭ୍ୟୁପାସନ କରିବ, ଭକ୍ତମୁଖ ଶକ୍ତିଆତ୍ମକୁ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବ; ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବହେଳା ଭାବରେ କରିପାରିବ, ତେବେ ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ଏହି ଶାନ୍ତି ଅଥବା ଏହି ଜୀବନତା, ଏହି ନିମ୍ନଗୁଣା ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରି ଓ ତାହାକୁ ଭେଦ କରୁଥିବାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ତୁମ ସତ୍ତ୍ୱର ବହୁ ଗୁଣରକୁ ଅବତରଣ କରୁଥିବାର ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିବ । ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏହା ହୁଏତ କଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ହେବ ଏବଂ ତା'ପରେ ପରିମାଣରେ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥିବ । ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନୁଭୂତି । ଏହି ଜନଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ମାତ୍ର ଯଦି, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ, ତାହାକୁ ପୁରା ବିଶଦ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ମନେରଖି ପାରିଥିବ, ଯଦି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ତୁମେ ନିଜକୁ ତା'ଉପରେ ସକେନ୍ଦ୍ର ଚ କରି ରଖିବ, ତେବେ ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ତୁମ ଲାଗି ଏକ ଅନୁଭବ ହୋଇ ରହିବ; ବୁଝିବାର କେତୋଟି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନଟିର ପଛରେ ଯେଉଁ ଗୁଣର ଅର୍ଥଟି ଲୁଚିରହିଛି ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତୁମ ଆଗରେ ତାହା ହଠାତ୍ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇ ଉଠିବ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ—ଏହିପରି ଅନେକ କିଛି...ଏବଂ ତୁମ ଲାଗି ତାହାକୁ ଲାଭ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ଯେଉଁ ଅନୁଭବଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତୁମକୁ ଏକ ସତ୍ୟୋଦ୍ଭାବର ଅଥବା କୌଣସି ନୂତନ ଉପଲବ୍ଧିର ବୋଧ ଆଣି ଦେଇଯାଏ, ସେଇଟିକୁ ତୁମେ ଚୈତ୍ୟର ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅର୍ଜନ କରିଥାଅ; ସେହି ଚୈତ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱର ସନ୍ନିଧି ମଧ୍ୟରେ ଥିବ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଅ; ଏଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ପ୍ରଭୁପରତ ଅନୁଭୂତି, ଯାହାକି ସତ୍ତ୍ୱର ସମୁଦାୟ ଦିବ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏବଂ ତ୍ରିୟାଶୀଳତା ଉପରେ ଏକ ତ୍ରିୟା କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏହା ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରେ ଅଥବା କିଛି ସମୟ ବି ନେଇପାରେ । ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛୁ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥିତିଟିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାର ସୋପାନ ରହିଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ଅନୁଭବର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ କରି ପାରିବା ।

ତେଣୁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅତି ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏଥିଲାଗି ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି : ଆପଣାକୁ ସବୁସ୍ୱତ କରି ଆଣିବା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏବଂ ଉଚ୍ଚରେ କ'ଣସବୁ ଘଟୁଛି, ତାହା ଉପରେ ଅବଲୋକନ କରିବା; ବହୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା

ଏବଂ, ଯାହା ଭିତରେ ଘଟୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା । କେବଳ ଉପର-
ଭାଗରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ରହି ଆଦୌ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ ନ ଥିବା ।

ବୁଝିଲ ? ଆଉ କହୁ ଅଛୁ ?

ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏପରି କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି
ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଲଗାଯୁକ୍ତ କେତେକ ଦିନ ସକାଶେ
ନିଜ ଆଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆକୃତିମାନ
ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହୁଏ । ଆରମ୍ଭରେ ଏପରି ହୁଏ ଓ ପରେ ଆଉ ହୁଏ
ନାହିଁ । ଏପରି ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?

ହଁ, ସମ୍ଭବତଃ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଏକ ଜୀବ ଅଭିନବେଶିତ
ଅବସ୍ଥାରେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ନିଜର ଚେତନାକୁ ହୁଏତ କୌଣସି
ଏକ ପ୍ରାଣିକ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଥବା ଆଦୌ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ସୁଖଦାୟକ ହୋଇ ରହି
ନ ଥିବା ଏକ ମାନସିକ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦୁ କରି ରଖିଛୁ । ଏହାହିଁ ତାହାର
ଅର୍ଥ । ତାହାର ଏପରି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ—ଆମର କେତେ ଦୂର ବିକାଶ
ହୋଇ ପାରିଛି, ସେକଥା ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ—କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ତାହାର ଏପରି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଭୂମେ ନିଜେହିଁ ନିଜ
ଅଭିନବିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାର କର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଭୂମେ ଯେ କ୍ଷମାକୁ ଯାଉଛି,
ସେକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଏ—ତଥାପି ଏଥିଲାଗି ବେଶ୍ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଶୃଙ୍ଖଳା
ଆବଶ୍ୟକ—ଏପରି ହୁଏତ ହୋଇପାରେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶତ୍ରୁ-
ମାନଙ୍କର ଓ ମନ୍ଦ ଲଜ୍ଜାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ଲାଗି ରହିଥାଏ,
—ସେମାନେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱ ଅଥବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ଭୂମି ଉପରେ
ଆକ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଭାବରେ ଆଦୌ କୌଣସି
ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣିତ ନାହିଁ । ତାହା କେବଳ ହୁଏତ ଏତିକି ମଧ୍ୟ
ହୋଇପାରେ ଯେ, ଆମେ ନିଜର ଚେତନାକୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅଣି
ଉନ୍ନୋଚିତ କରି ଦେଇଛୁ, ଯାହାକି ଆଦୌ ଏକ ବାଞ୍ଛନୀୟ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ; ଅଥବା,
ବେଳେବେଳେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ, ଆମ ନିଜ
ଭିତରେ ଏପରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରାଣିକ ଓ ମାନସିକ ଗତିସ୍ଥାନ ରହିଥିଲା,
ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଆଦୌ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ବାଞ୍ଛନୀୟ ନ ଥିଲେ; ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ
ଆମେ ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କଲୁ, ଅଥବା ଘଟିବାକୁ
ଯାଉଥିବା କୌଣସି ଘଟଣା ବା ବସ୍ତୁର ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରି ନିଜ ଭିତରେ ଏକ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପୋଷଣ କଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଆମ
ଭିତରୁ ବାହାରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁନଃବାର ନିଜର ଅସ୍ପୀକ୍ଷିତର

ସ୍ବରୂପଟିକୁ ଧାରଣ କରି ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ । ଏହି କଥାଟି ଅନେକ ସମୟରେ ଘଟିଥାଏ : ଆମର ନାନା ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦ ଅନୁଭୂତି ହେଉଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଏପରି ବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଆଦୌ ବାଞ୍ଛନୀୟ ନୁହେଁ;— ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦ ଭାବନା, ନାନାଦିଅ ସମକ୍ରୋଧର କେତେକଲି ନିୟାୟକତା, ବିଦ୍ରୋହ ଅଥବା ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନତା ଅଥବା ଅତୃପ୍ତି ଅଥବା ...ରୂମେ ହୁଏତ କାହା ଉପରେ ନିଜ ହୋଇ ରହିଛି,—ଏପରିକି ଭାବନାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହୋଇ ରହିଛି,—କଥାରେ ପ୍ରକାଶ କରି ନହେବାର ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥାଏ... ଏହିପରି କୌଣସି ଏକ ଘଟନା ଘଟିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ଥିବ ହୋଇ ବସି କୌଣସି ଏକ ଅନୁଭୂତି ଭାବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଅ, ସେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ବରୂପ ଧାରଣ କରି ରୂମ ପାଖକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗନ୍ତି; ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦୌ ପ୍ରୀତିକର କୌଣସି ରୂପ ଧରି ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ବୃକ୍ଷିତ, ବେଳେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃକ୍ଷିତ ରୂପ ଧରି ଆସନ୍ତି । ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏକାଧିକ ବାର ରୂମମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଛି : ଯଦି ରୂମେ ଆପଣାର ଭାବନା ତଥା ପ୍ରାଣିକ ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ନ ଥାଅ, ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ରୂମକୁ ଅପ୍ରସନ୍ନ କରି ପକାଇଥାଏ, ଯଦି ସେ ଏପରି କିଛି କରିଥାଏ କିଂବା କହୁଥାଏ ଯାହାକି ରୂମକୁ ଆଦୌ ଭଲ ଭାବେ ନାହିଁ,—ଏବଂ ତେଣୁ ରୂମେ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଭାବପନ୍ନ ବୋଲି ମନେ କରୁଥାଅ ଏବଂ, ତାହାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରତିନିଧି। ସ୍ବରୂପ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ କିଂବା ଯଦି ରୂମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆତମ ହୋଇ — ଯଦି ମୁଁ ଏପରି କହୁବାର ଅନୁମତି ପାଏ, — ତା' ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଅ ବା ତା' ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ମନ୍ଦ ଅଭିଶାପ ପ୍ରକଟ ବୋଲି ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଥାଅ, ତେବେ ଏକଥା ଅନେକ ସମୟରେହିଁ ଘଟିବ ।

ତଥାପି, ଏହା ଏକାନ୍ତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପଡ଼ୁଛି ଯାଇ ପାରେ, ସେହିଭଳି ଏକ ଗାଦି ପ୍ରତିନିଧି। ରୂପେ ଆସିପାରେ, ଏବଂ ତା'ପରେ ରୂମେ ଆଉ ସେହିସମୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କର ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ରୂମେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ନିଦରେ ଶୋଇଥାଅ, ସେତେବେଳେ— ଏକଥା ଶେହରେ ଅନେକାନ୍ତ ଶେହରେ ଘଟେ— ସେହି ଶେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶବ୍ଦ ହୁଏ ବା ଭାବ ଭାବୁଛି ହୋଇ ରୂମପାଖରେ ଆସି ଆବୃତ ହୁଏ,—ହୁଏତ ରୂମକୁ

ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସେ ଅଥବା ରୁମକୁ ଭୋଗରେ ପକାଇଦେବାକୁ ଆସେ, ସତେଯେପରି ସିଏ ରୁମର ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଅନିଷ୍ଟ ହେଉ ବୋଲି ଲଜ୍ଜା କରୁଛି; ଏବଂ ତା'ପରେ ରୁମେ ଅଜ୍ଞାନରେ ପଡ଼ି କହୁବାକୁଲଗ, “ହଁ, ତା' ଉପରେ କିଛି ହୋଇ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭବିଷ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରିୟ କରିଥିଲି ।” ମାତ୍ର ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ରୁମ ନିଜ ମନର ସ୍ବରଚନାଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ରୁମପାଖକୁ ଆସିଥାଏ,—ହଁ, କେବଳ ତାହାହିଁ ରୁମ ଆଗରେ ଆସି ଆବର୍ତ୍ତ ତ ହୋଇଥାଏ । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ବିଦ୍ୟମାନ ନ ଥାଏ,—ଏହିପରି ଘଟିବାରେ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଦୋଷ ବା ଦାୟିତ୍ବ ନ ଥାଏ । ଏପରି ଘଟଣା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଘଟେ; ଅର୍ଥାତ୍, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହିପରି ବିଦ୍ରୋହ, ରୋଷ ଅଥବା ହିଂସ୍ରତା ଦ୍ବାରା ପ୍ରଶୋଦିତ ହୋଇ ତଦନୁରୂପ ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ । ଏବଂ ସେମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣାର ଏହିସବୁ ସ୍ବପ୍ନ ଭିତରେ ଆପଣାର ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଔଚିତ୍ୟ ରହୁଛି ବୋଲି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କରିଥାନ୍ତି—ମାତ୍ର, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକରହି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିରୂପ ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । କାରଣ, ସ୍ବରଚନାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଉଟି ଆସିଥାଏ ।

ଏହିସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତେବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ?

କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ? ପ୍ରଥମତଃ, ମନ ଭବନାଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେବ ନାହିଁ । ତା'ପରେ ଦ୍ବିତୀୟତଃ, ଆଦୌ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ; ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃତ୍ତିକ କଥାମାନ ଦେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭୟ କରିବ ନାହିଁ—କେବଳ ସେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ ତା' ନୁହେଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିରକ୍ତ ବା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ । କେବଳ ସ୍ବପ୍ନର ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ,—ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ନିର୍ବିଚଳ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ତା'ପରେ ଏହି କଥାଟି ଯାହାକି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ରୁମର ନିଜର ଏକ ସ୍ବରଚନା ହୋଇଥାଉ, ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ରୁମପାଖକୁ ଆସିଥାଉ, ଏହା ଏକ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଉ ଅଥବା ଏକ ଅସ୍ଥାନ ବି ହୋଇଥାଉ,—ଯାହାକି ହୋଇଥାଉ ପଛରେ—ସବୁକିଛି ସୁନାମ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର ସର୍ବୋପରି ଏହି କଥାଟି ମନେ ରଖିବ : ସ୍ଥିର ଓ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ରହିବ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସକଳ ପ୍ରକାରର ଭୟରୁ ନିଜକୁ ସ୍ବପ୍ନର ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବ । ରୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିରକ୍ତତା ନ ଥିବ, କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ କିମ୍ବା ତଦନୁରୂପ ଆଦୌ ନିହେତେ

ନ ଥିବ; ହଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ରହିବ: ସ୍ବପ୍ନର ଇତ୍ୟାସୀନ ଓ ସ୍ବପ୍ନର ସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ । ତେବେ ଆଦୌ କୌଣସି ଶରୀର କଥା ଘଟିବ ନାହିଁ, ଆଦୌ କିଛି ଘଟିବ ନାହିଁ । ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ରୂପକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଲାଗି ଆସୁଥାଏ, ତେବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ ।

ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ,—ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନ ଥାଇ—ଯାହାକିଛି ଘଟୁ ପଡ଼ିବେ, ସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ, ଲାଭର ଥିବ, ଏକ ସ୍ବପ୍ନର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିରାଜିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ପରମକରୁଣା ଉପରେ ଅବିଚଳ ବିଶ୍ବାସ ରହିଥାଏ । ଯଦି ରୂପ ପାଖରେ ଏହି ସବୁକିଛି ଥାଏ, ତେବେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଘଟିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଅନୁଭୂତିମାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ରୂପ ପାଖରେ ଏହି ସବୁକିଛି ରହିଥାଏ ଆବଶ୍ୟକ; କାରଣ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିମାନ ହୁଏ,—ତାହା ଆଦୌ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ଏସବୁ ଥାଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତମକାର ।

୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୫୫

‘ଯୋଗାଧାର’ ପୁସ୍ତକର ସମ୍ପାଦନା ଅଧୀନ “ଭୌତିକ ଚେତନା ରଚନା”
ବିଷୟ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଅଧାର୍ଯ୍ୟ । ସେହିପରି ସମ୍ପାଦନାରେ
ନମୋକ୍ତ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯାଠି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ।

“ସକଳ ବସ୍ତୁର ଯେ କେବଳ ଏକ ପୁନରୁତ୍ପତ୍ତି ହେଉଥାଏ ଏବଂ
କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକୃତି ବ୍ୟତୀତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ
କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅବଚେତନ ହେଉଛି ତାହାର
ପ୍ରଧାନ କାରଣ । ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଚରମ
କଦାପି ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ; ଏହି କାରଣରୁ, ଯାହାର କବଳରୁ
ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇ ପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଆଶା କରି ସାରିଥାଉ,
ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବାରଂବାର ଲୋଭି ଅସିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ।
...ଆମକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ନ ଯାଇ ଯାହାକି ଅବଦମିତ
ହୋଇ ରହିଥାଏ ତାହା ନମୁକୁ ଯାଇ ସେହି ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟରେ
ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ; ସେଠାରେ ତାହା ଶକ୍ତିରୂପରେ ଥାଏ,
ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉପରକୁ ଉଠିଆସିବା ଲାଗି ଅଥବା
ଅଙ୍ଗୁରୁପେ ଆବୃତ୍ତ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।”

ମାତ୍ର, ଏଥିରେ ଯେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଶା ନାହିଁ, ସେକଥା ନୁହେଁ ।
କାରଣ ଏହା ଯଦି ନୈଶାନ୍ତର ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସ୍ଥଳ ରୂପାନ୍ତର କଦାପି
ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ।

କୁହଲି ?

ଆଉ କ’ଣ ପଚାରିବାର ଅଛି, ପଚାରି ।

ମାଆ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯେପରି ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି
ନ ପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତାହାକୁ ପ୍ରାଣିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି
ବର୍ଜନ କରି ପାରିବା ?

ଆଜ୍ଞା ।

କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ କରୁ ନାହିଁ ବୋଲିବା ତାହାକୁ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପରୁ ଠେଲିଦେବା ଏବଂ, ସେହି ବସ୍ତୁଟି ଯେପରି ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଲାଗି ଏକାନ୍ତ ଅନ୍ତଃସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିବ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ନିଜର ଚେତନାର ସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା, —ଏହି ଦୁଇକଥା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୃତ୍ତର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ସାଧାରଣତଃ, ଆମର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଅବାସ୍ଥିତ ଗତିସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଚଢ଼ି ବାହାର କରିଦେଇ ଅଥବା ପଶ୍ଚାତ୍ତାପରୁ ଠେଲି ରଖିଦେଇ । ମାତ୍ର, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଏହି ଗତିସ୍ଥାନଟି ଲାଗି ଏକ ଅବଲମ୍ବନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲା ଓ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ଏହି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିଟି ବା ଚେତନାଗତ ସ୍ୱଭାବଟି ଏହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଆମ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଏ ଲାଗି ସମର୍ଥ କରୁଥିଲା, ସେଇଟିକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ଖୋଜି ଠାବ କରିବା ଲାଗି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ଟିକିଏ ନିନ୍ଦା ନ କରି କିଏ ଅସ୍ୱୀକାର ନ କରି ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥାନ୍ତୁ ଓ ସେହି ଅବଲମ୍ବନଟିକୁ ଠାବ କରିପାରୁଥାନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି, ହୁଏତ କୌଣସି କୋଣରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଯୋଗ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ପ୍ରକାରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନଟିକୁ ବାହାର କରିପାରୁଥାନ୍ତୁ—ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାତ କୋଣରେ ଯାଇ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ଯେ, ତାହାକୁ ସେଠାରେ ଠାବ କରିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଆମେ ସେଇଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇ, ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ଭିତରକୁ ଯାଇ, ଅଭିନବେଷିତ ହୋଇରହି ଏବଂ ସତେଅବା ସେହି ଗତିସ୍ଥାନର ସେହି ରୁଲ୍‌ଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ତାହାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ଯେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରକୃତରେ ଯାନ ସାପଟିଏ ପରି କୁଣ୍ଡଳୀ ବାନ୍ଧି ରହିଛି,—ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିନିଷଟିଏ, ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ମଟରଚାକିଆରୁ ବା ଏକ ହେବ ନାହିଁ,—ମାତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଭାବ କଳା ଏବଂ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀରରେ ଯାଇ ରହିଛି ।

ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି : ହୁଏତ ଏପରି ପ୍ରକାର ଓ ସଂଗତ ଭାବରେ ସେଠାରେ ଏକ ଆଲୋଚନାତ୍ମକ ଚରଣ, ସତ୍ୟ-ଚେତନାର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ତାହା ଉପରେ ପଡ଼ାଇବ ଯେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଳାଇ ଯିବ ; ଅଥବା, ସତେଅବା ଗୋଟାଏ ଦୋମ୍ବନିଆ ଦେଇ ସେ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଯାଇ ଧରିଆଣିବ, ତାକୁ ତାହାର ସେହି ସ୍ଥାନଟିରୁ ଟାଣି ବାହାର କରି ଆଣିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ଆପଣାର ଚେତନା ସମ୍ମୁଖରେ

ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ଧରିବ । ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶାଳୀଟି ଅଧିକ ମୌଳିକ; ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ସତ୍ୟର ଆଲୋଚନା ଆମପାଖରେ ମହଜୁଦ ନ ଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଇଟିକୁ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇପାରୁ ନାହିଁ । ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରଶାଳୀଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯାଇପାରେ ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦାତ ହିଏ, ଦାନ୍ତ ଉପାଡ଼ିବା ବେଳେ ଯେପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ସେହିପରି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଭୂମ ଭିତରୁ କାହାର କେବେ ଦାନ୍ତ ଓପଡ଼ା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରଶାଳୀଟି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଏ; ତାହା ଏଠାରେ (ମାଆ ନିଜ ବସ୍ତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରଭାଗକୁ ଦେଖାଇଦେଲେ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଗଲପରି ଭଙ୍ଗୀ କଲେ) ଆଦାତ ହିଏ । ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ପାଖରେ ସେତେବେଳା ସାହସ ନ ଥାଏ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆଦାତ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେପ କରିଦେବାକୁ (ଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ଵାରା ଦେଖାଇ ଦେଲେ) ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏବଂ ତେଣୁ ବହୁଗୁଡ଼ିକ ତଥାପି ରହି ଯାଆନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଯଦି ସାହସର ସହଜ ଆମେ ତାହାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ସେଇଟି ବାହାର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଟାଣିବାରେ ଲାଗିଥାଉ ଏବଂ ତା’ପରେ ସେଇଟିକୁ ଆଖି ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଦେଉ — ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, — ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ (ଭଙ୍ଗୀକରି ଦେଖାଇ ଦେଲେ) ଆଖି ରଖିଦେଉ ଏବଂ ତାହା ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖା ଯାଉଥାଏ; ତାହାକୁ ଭୂମେ ସେଇଠି ସମାପ୍ତ କରିଦେବ । ତେବେ ତାହା ସେଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ । ତାଙ୍କ ଆଉ କଦାପି ଅବଚେତନ ଭିତରେ ଲୁଚି କରି ରହି ପାରବ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁନାମର ଆସି ଭୂମ ଲାଗି କଦାପି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଏହା ହେଉଛି ତରମ ଧରଣର ଏକ ଅସ୍ତ୍ରୋପବୃତ୍ତ । ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରୋପବୃତ୍ତ ପରିଚିତ କରିବାକୁ ହେବ ।

ମାତ୍ର, ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଖୋଜିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଭୂମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକସାଧାରଣ ସହଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; କାରଣ, ଅନେକ ସମୟରେ ଏହିପରି ହୁଏ ଯେ, ଭୂମେ ଏହି ବହୁଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ, ଏହି ଖୋଜିବାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ବୋଲି ଭୂମର ମନ ଭୂମକୁ ଆସି ଶହେ କୋଡ଼ିଏଟା ଅନୁକୁଳ କୈଟିୟୁତ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଯାଏ । କହୁବାକୁ ଲାଗେ, “ତୁ କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ାକ କରିବୁ ? ଏହା ମୋତେ କେବେ ଭଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ... ଏଇଟା ପରିଣତି ସେମିତି ହେବାରୁ ସିନା ଏକଥା ହେଲା, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେହିଁ ଦାୟୀ — ଏହିପରି କଥା ବାହାରୁ ତୋ’ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି — ଏମିତି ଯାକସାଧୁ ପ୍ରକାରର ତମକାର କୈଟିୟୁତ୍ମାନ

ତେବାରେ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ, ଆପଣାର ସକଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହି ନ ଥିଲେ ରୁମ୍ ଡ୍ରାକରୁ ଦଉଡ଼ି ଗୁଡ଼ିଆଇବ ଏବଂ ସେଇଠାରେହିଁ ସବୁକିଛିର ଲାଭ ହୋଇଯିବ । ଏବଂ, ଏହିପରି ଭାବରେ, ଅଳ୍ପ କେତେଦିନ ପରେ ରୁମକୁ ପୁଣି ମୁଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ରୁମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ଆବେଗଟିକୁ, ବା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଆଦୌ ଗୁଣି ନ ଥିଲ, ସେହି ଗତିସ୍ଥାନଟି ପୁନର୍ବାର ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ, — ଏବଂ ତେଣୁ ରୁମକୁ ପୁଣି ମୁଲରୁହିଁ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଘୋଷାର ହୋଇ ହୋଇ ସର୍ବଶେଷରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପରୁଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅସ୍ତ୍ରୋପରୁଟି ହୋଇଗଲେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବ, ସମସ୍ୟା ଯିବ । ରୁମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର, ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ରୁମେ ଏହିସବୁ ମାନସିକ କୈଫିୟତକୁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ, ରୁମେ ଯେତେ ଅର ଏପରି କହୁଥିବ, “ହଁ, ଅନ୍ୟସବୁ ଅର ସେପରି ହୋଇଥିଲା ସିନା, ମାତ୍ର ଏଥର ମୋ’ର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ମୋର ଆଦୌ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ।” — ବାସ୍, ସେତିକିହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ, ସେତିକିରେ ସବୁ ପଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ । ଏବଂ ରୁମକୁ ପୁଣି ଅରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ । ଅବଚେତନଟି ରହୁଥିବ, ବସ୍ତୁଟି ଯାଇ ସେହିଠାରେ ପଡ଼ୁଥିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆରାମରେ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ, — ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ରୁମେ ଅସ୍ୱାବଧାନ ହୋଇ ପଡ଼ିବ, — ତାହା ସେତେବେଳେ ଫକ୍ କରି ତେଜି ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ ଏବଂ ହୁଏତ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଯିବ । ମୁଁ ଏପରି ଭେଦକୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ପଞ୍ଚତରୁଣ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାଳ ରହୁଥିଲା, କାରଣ, ଯାହା କରିବା ଅବଶ୍ୟକ, ତାହା କରିବାକୁ ସେମାନେ କୌଣସି ସକଲ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ଥିଲେ ।

ହଁ, ଅସ୍ୱାତ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଏ, ଟିକିଏ ଅସ୍ୱାତ ହୁଏ, ବାସ୍ ସେତିକି; ତା’ପରେ ତାହାର ଅବସ୍ଥାନ ଘଟେ । ଗୁଣିଲ ?

ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ? ... କାହାର କିଛି କହୁବାକୁ ନାହିଁ ? ରୁମର ବି କିଛି ନାହିଁ ? ଆଉ ରୁମର ? — ରୁମର କିଛି ପରାମର୍ଶକୁ ନାହିଁ ?

ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟରେ ।

ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟରେ ? ଏହି ବିଷୟଟି ମଧ୍ୟରେ ସକଳ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଛି । ତେଣୁ, ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟରେ ବୋଲି କିପରି କହୁଛ ? ଆମକୁ ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ ଅବଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ।

ମାଆ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ରହି ପୁଣି ଯୋଗର ମାର୍ଗ
ଅନୁସରଣ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ...

“ଏଠାରେ ରହି”ର ଅର୍ଥ “ଆଶ୍ରମରେ ରହି” ନା “ଏହି କ୍ଲାସ୍‌ରେ ରହି” ?
ନାହିଁ ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ଆମେ କ୍ଲାସ୍‌ରେ ଅଛୁ, ଆଶ୍ରମରେ ବି ଅଛୁ ।

ହଁ, ଠିକ୍ କଥା । ସେଇଠୁ କ’ଣ ହେଲା ?

ଏହା କ’ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏଠାରେ
ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ରହିବ ? ହୁଏତ ଏପରି ହେବ ଯେ ତାକୁ
ଆଉଁସକୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିବା ସକାଶେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ
ହେବ ?

ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ପ୍ରଥମ କଥା
ହେଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ କହୁଲେ ରୂମେ କ’ଣ ବୁଝିବ ? ରୂମେ କ’ଣ ସେହି
ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ
ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ?

ହଁ ।

ସେକଥା ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଓ
ଆପଣାର ସ୍ୱଚ୍ଛେଦ ଇଚ୍ଛାରୁପେ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ସେମାନଙ୍କର ଚୈତ୍ୟସମ୍ବଳ ସକଳ୍ପ ଉପରେ ମଧ୍ୟ
ନିର୍ଭର କରିବ । ଏକଥାଟିକୁ ଆଦୌ ଯାଦ୍ଦିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ
ଏକାଭଳି ଲଦି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ।

ମୁଁ ଆଗରୁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କେତେପରି କହିଛି ଯେ, ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା
ପରେ ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ହେବାକୁ ହୁଏ, ସେଥିରେ ତେଜନାର ସ୍ୱଚ୍ଛେଦ
ସ୍ଥିତି ସାଧାରଣତଃ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୀମାଂସକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ମୃତ୍ୟୁକ୍ଷଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅବ୍ୟାହତ
ରଖିବାକୁ ଏହି ପୃଥକକୁ ଲେଉଟି ଆସିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଗାଢ଼ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗଣ
କରିଥାଏ, ତେବେ ତାହାହିଁ ସମ୍ପାଦକ ହେବା ଲାଗି ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ
ଜଞ୍ଜିତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସାବିତ୍ରୀ ସମ୍ଭାବନା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ

ପରେ ଯାହା ଘଟିବାର ଘଟେ । ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟକୁ ବହୁଳ କରି ଏଠାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି । ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହୁଛି ଯେ, ଖୁବ୍ କୃତିତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ଯେମିତି ସ୍ଥଳ ସେମିତି ହୋଇ ରହେ; ତେଣୁ, ଏଠାରେ ଆମେ କେବଳ ଚୈତ୍ୟ-ଚେତନା ବିସ୍ତାରରେହିଁ ଯାହାକି କହୁଛୁ, ଯାହାକି ବସ୍ତୁତା ସଙ୍ଗତାଳ ଲାଗି ଅନ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ଆହୁରି କେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଚୈତ୍ୟ-କରତକୁହିଁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ; ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ସେଠାରେ ତାହାର ପରିପାତନ କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନଟିକୁ ପ୍ରଭୁତ କରାଏ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଲାଗି ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟ ଲାଗିପାରେ; ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଯେତକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଆପଣାର ପରପୁଣ୍ୟ ପରିପକ୍ୱତାର ସେତକ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସେତକ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥାଏ । ଏପରି ଅନେକ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ହଜାରେ ବା ଦୁଇହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇ ପୁନର୍ବାର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ।

ଆମେ ସରତନାଗତ ଆରମ୍ଭଟିର ଯେତକ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାଉ, ପୁନରବତରଣଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରର ସେତକ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଏପରି ବି ହୁଏ ଯେ, ଏକାବେଳେକେ ନିମ୍ନତର ଗ୍ରହରେ, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପଣ୍ଡୁଗ୍ରହର ବେଶ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ରହି କରେ (ମାଆ ଅଜଭାବୀ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇଦେଲେ), ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପିଲା ମଧ୍ୟରେ ଆସି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି,—ହଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଘଟନାଟି ଘଟିଥାଏ; ଅଥବା, ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ମାତ୍ର, ସଙ୍ଗତା ବିଚ୍ଛିନ୍ନର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦମ୍ଭ ଗ୍ରହରେହିଁ ତାହା ଘଟିଥାଏ; ସେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ଆଦୌ ସୁବ୍‌ବେଣୀ ସ୍ତେତେନ ନ ଥାଏ, ତାହା ଆପଣାକୁ ଗଠନ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ସେହି ସତ୍ତା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁନରବତରଣଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଟି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣବିକଶିତ ହୋଇଯାଏ, ଆପଣାର ବକାଶ ନିମନ୍ତେ ପୃଥକପୃଥକ୍ ବି ହୁଏ ଆସିବା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନ

ଆଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ, ଯଦି ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବ ବୋଲି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଏ ବା ଯଦି ପୁନରବତରଣ ନ କରି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାରେହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଏହି ପୃଥ୍ବୀପୃଷ୍ଠକୁ ଆଉ ଆଦୌ ନ ଆସିବାକୁହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୃଦୟ କରେ ଅଥବା, ତା' ନ ହେଲେ, ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ଆସେ; — ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଭାବରେ ଯେଉଁଠାରେ ଓ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏବଂ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏକ ବରୁଣ୍ୟବସ୍ତାରେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଆପଣାକୁ ନେଇ ସମ୍ମିଳିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଅଧିମାନସର ସକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହଜ କିଂବା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଆପଣାକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି; ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଏହି ପୃଥ୍ବୀ-ପରିବେଶରେହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଇମ୍ପ୍ରିଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରିୟା ବାରଂବାର ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରୁଥାନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚୈତ୍ୟସକ୍ତିର ସରଚନାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୁଏ — ସରଚନାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେହିଁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୁଏ, — ସେତେବେଳେ ତାହା ଯାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ କରିପାରେ; ସିଏ ସ୍ବୟଂ କ'ଣ ବାଞ୍ଛୁଛି, ସବୁକିଛି ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ “ଏହା ଏପରି ହେବ ବା ଏହା ସେପରି ହେବ” ବୋଲି ଆମେ ଆଦୌ କହିପାରିବା ନାହିଁ । ତାହା ସ୍ବୟଂ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରେ, ଠିକ୍ ତାହାହିଁ କରେ ଏବଂ ଏପରିକି, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ, ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନରବତରଣଟି କିପରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ଜନ୍ମରେ ସିଏ କ'ଣସବୁ କରିବ, ସେହି କଥାଟିକୁ ସିଏ ଘୋଷଣା କରି କହି ଦେଇପାରେ (ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଛି), ଏବଂ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି କଥାଟିକୁ ସେହି ସମୟରେହିଁ ବାଛି ନେଇପାରେ । ମନ୍ତ୍ର, — ଏହି ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ସ୍ଥିତି — ସେହି କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚୈତ୍ୟର ବିକାଶର ମାତ୍ରାଟି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ; ତାହାର ସମସ୍ତ ଚେତନା ଯେଉଁ ଆଶାଟିକୁ ନିର୍ମଣ କରିଥାଏ, ତାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏବଂ, ଏହି ସ୍ଥିତିଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବା ସ୍ବର୍ଗ ମାନସ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ଚେତନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚୈତ୍ୟଚେତନା ସହଜ ଏକତ୍ର ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ତେଣୁ, ମୃତ୍ୟୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ, ସିଏ ଶରୀରତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ତାହା ଏକ ଅଭିଳାଷ, ଏକ ଅଭିପ୍ରେୟ ଅଥବା ଏକ ଇଚ୍ଛାର ନିର୍ମଣ

କରିଥାଏ, — ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ତାହାହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲବନଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତ ମୀମାଂସା କରିଥାଏ ।

ତେଣୁ ଆମେ “କ’ଣସବୁ ଘଟେ ଓ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ ?” ବୋଲି ଆଦୌ ପଚାରି ପାରିବା ନାହିଁ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯାବତୀୟ କଥା ଘଟେ ଏବଂ ସବୁକିଛି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରେ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନଭିତରେ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଛି : ଯିଏ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଏ, ମାତ୍ର ତା’ ମନ ଭିତରେ ତାହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର ଏହାକୁ, ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ ।

(ମାଆ ପିତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହିଲେ) ପିତା, ରୁମର କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଅଛି କି ? (ପିତା ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ) ନାହିଁ ? ଭାରି ଦୁଃଖର କଥା ।

ମାଆ, ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସତ୍ୟର ଆଲୋକ ସବୁଦିନ ଆଦୌ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ।

ତାହା ସବୁଦିନ ମହଜୁଦ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାହାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରୁ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ଯଦି...

ହଁ, ତାହା ସବୁଦିନ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର ତାହା ରୁମ ଅନ୍ତରାଳରେ ନ ଥାଏ, କାରଣ, ତାହାକୁ କିପରି କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ହୁଏ, ରୁମକୁ ସେହି କଥା ଜଣା ନ ଥାଏ ।

ମାତ୍ର ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାହାର ଉପାୟଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ?

ହଁ, ମାତ୍ର ଏସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଦୌ ପଚାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ହଁ, ଯଦି ରୁମେ ମୋତେ “ମୋର କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ ?” ବୋଲି ପଚାରିବ, — ରୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ କେହି ବି, — ତେବେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିବି, “ଉପାୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ; ରୁମକୁ କେବଳ ମୋତେ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ ତା’ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ରୁମେ ତାହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିବ, — ସେହି ଭାବଟି ପ୍ରକୃତ ରୁଁ ପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିପରି କରିବ ।”

ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରୂପମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ, ଏହା ଦ୍ଵାରା ରୂପେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଆଦାତ ପାଇବ; ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସାବଧାନ କରିଦେଉଛି, କାରଣ, ସେହି ବସ୍ତୁଟି ରୂପ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଲୁଚି କରି ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଟିକୁ ଜାଣି ବାହାର କରି ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ରୂପର ଅନେକ ସାହସ ରହିଥିବା ଦରକାର । ଏବଂ, ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟର ଆଲୋକକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ପୋଡ଼ି ପକାଉଥିବ, ବେଳେବେଳେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବ; ରୂପେ ତାହାକୁ ସତ୍ୟ କରି ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ରୂପର ଆନ୍ତରିକତା ସେଥିଲୁଗି ଅବଶ୍ୟକ ଯଥେଷ୍ଟ ... ଆପଣାକୁ ପୁଣି କିଲି ରଖି “ନାହିଁ, ଏହା ଭାରି ଆଦାତ ଦେଉଛି” ବୋଲି କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରୂପକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶସ୍ତ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ ହେବ ।

କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଏହିଭଳି ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ନାନା ସ୍ଫୁଟି ସ୍ଫୁଟି କଥା—କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ନାନାବିଧ ସ୍ଫୁଟି ବସ୍ତୁ—ଘର କରି ରହିଥାଏ । କେତେ ଲୋକଙ୍କର ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଥାଏ (ମାଆ ବନ୍ଧଦେଶକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିଦେଲେ); ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଜଳକୁ ଯାଇ ରହିଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା...ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାଟି ଘଟିଥାଏ, ତାହା ସଫା—ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ କହୁଛି, କାରଣ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଯଦି କେହି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ—ସିଏ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଇ ପଛକେ, ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଫଳଟି ଫଳିଥାଏ; ତାହା ଯେଉଁଠାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମୁଣ୍ଡରେ, ଗ୍ରନ୍ଥରେ କିମ୍ବା ଚେତନାର ଯେକୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଥାଇ ପଛକେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରେ, ପହଞ୍ଚି ପହଞ୍ଚି ହୋଇ ଗତି କରିପାରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଦୌ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ ନାହିଁ, ତେବେ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯାଇ ଅବଶ୍ୟ ପହଞ୍ଚେ; ଦୂରରୁ ତାହା ସାନ ମଟରଦାନାଟିଏ ପରି ଦେଖା ଯାଉଥାଏ...ଠିକ୍ ମଟରଦାନା ପରି... ଗୋଟିଏ ସାନ କଳା ମଟରଦାନା ପରି; ମାତ୍ର, ଯଦି ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନଶୀଳ ଭାବରେ ଆହୁରି ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁ, —ଏହା ରୂପର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ମାତ୍ରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ,—ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାନ ସାପ ପରି—ଠିକ୍ ସାନ ଖାଟାଣିଟିଏ ପରି,— ମାତ୍ର ଭାରି ଛୋଟ, ତାହା ସେଇଠାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସେହିପରି

ଭବରେ ବୁଣ୍ଡଳୀ କରି ରହିଥିବ । ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାକୁ ତା' ଲଙ୍ଗୁଡ଼ରୁ ଧରିବ ଏବଂ ଟାଣି ବାହାର କରି ଆଣିବ ।

ମାଆ, ଆମ ଭିତରେ ମଘ ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି, ଏହି ସାପମାନେ କ'ଣ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଥାନ୍ତି ?

ହଁ, ଠିକ୍ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ, ଗୋଟିଏ ସମୁର୍ଣ୍ଣ ସୈନ୍ୟବାହନ । ଏହା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁ ଅତୁଆ ହୁଏ, କାରଣ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ସେତେବେଳେ ଅତୁର ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୁଏ ଏବଂ, ଆମଭିତରେ ସେହି ମଘ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ, ସେଠାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥିତତା ସମ୍ଭବ କରିବା ଭଲ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ । ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆଶ୍ୱେଷ୍ୟ ବିଧାନ ଶେରଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସହଜ, ସେଇଟି ହେଉଛି ଏହଠାରେ (ମାଆ ବସର କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ଦେଖାଇଦେଲେ), ମାତ୍ର ସେଠାରେ ତାହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆଦାତ ହୁଏ । ମାତ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସହଜରେ ବାହାର କରିହୁଏ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସହଜ ଆଶ୍ୱେଷ୍ୟ ବିଧାନ କରିହୁଏ । ଅତୁର ଅଧିକ ଭଲକୁ ପ୍ରାଣିକ ଆସ୍ୱତନରେ ତାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସବୁକିଛି ଭଲ ଚିତ୍ତଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ — ସମୁର୍ଣ୍ଣ ଭବରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସବୁକିଛି ଗୋଲିଆସୁଲିଆ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅତିକ୍ରମ ଭବରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, — ସେଠାରେ ଥିବାବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବାକୁ ହୁଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଏହୁପରି ଭବରେ (ସଙ୍କେତ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇ ଦେଲେ) ଚିତ୍ତଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ହୋଧାନ୍ତିକ ହୋଇପଡ଼ିବାର ଏକ ପ୍ରକୃତ୍ତି ରହିଥାଏ — ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ହୋଧା ହଠାତ୍ ଆସି ଅଧିକାର କରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଭବରେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି । ଆମକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାରଣଟିର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଚିତ୍ତଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସବୁ ଏହୁପରି ଭବରେ ଏକାଠି ମିଶି ରହିଥାନ୍ତି; ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତ ଗତିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ,—କାରଣ ତାହା ତ ଏକ ବନ୍ୟାପରି ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଶୁଣିଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଯିବା ପରେ ତାହା ବେଶ୍ ଏକ...

ସତେଅବା କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମର ଏକ ପିଣ୍ଡ ପରି ହୋଇ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ତେଜନା ଉପରେ ଲଦି ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ଏବଂ, ଚର୍ଚ୍ଚିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୁଏ । ମାତ୍ର, ସେହି ହୋଧଟି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ଆସୁଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା ମାତ୍ରରେ, ଯଦି ଆମେ ଆମର ପ୍ରାଣିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେଠାକୁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଦଉଡ଼ିଯାଇ ପାରୁ ଏବଂ ଭଲକରି ଆଲୁଅ ଦେଉଥିବା ବନ୍ଧିଟିଏ ହାତରେ ଧରି ସେଠାକୁ ଯାଇପାରୁ, ତେବେ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ କୋଣଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆକର୍ଷାର କରି ପାରିବା । ଏବଂ, କୋଣଟିର ସନ୍ତାନ ମିଳିଯିବା ମାତ୍ରରେ, ଆମେ ଚତୁଃଶାତ୍ର ଯାଇ ତାହାକୁ ଧରି ପକାଇବା ଓ ତା'ପରେ ତାହାର ଆଉ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ବ ରହୁବ ନାହିଁ । ଭୂମର ହୋଧ ଚତୁଃଶାତ୍ର ତଳକୁ ଖସି ଆସିବ, ଏପରିକି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଉତ୍ତାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଖସି ଆସିବ । ମୁଁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ମାତ୍ର ଏହିପରି ଶବ୍ଦଶବ୍ଦ ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଆମର ସବେଗ, ଦାମ୍ଭିକତା, ମହତ୍ତ୍ବାକାଞ୍ଚ୍ଛା, ପ୍ରବଳ ଆବେଗ ଯାବତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି । ହଁ, ଆବେଗ...ତଥାପି କେବଳ କୌଣସି ଭୌତିକ ଆବେଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ ମଣିଷମାନେ ଯାହାକୁ (ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆଦୌ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥବିହୀନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଇଥାଏ, ତଥାପି—) ଭଲ ପାଇବା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି—ଏହି ସବୁକିଛିକୁ ଆମେ ସେଠାରେ ଆକର୍ଷାର କରିଥାଉ; ଯାବତୀୟ ଆସକ୍ତ, ଯାବତୀୟ ଭବପ୍ରବଣତା, — ଏହି ସବୁକିଛି ସେହିଠାରେ ଯାଇ ରହିଥାଏ ।

ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ?

ମୁଣ୍ଡରେ ଭବନାଗତ ଯାବତୀୟ ବକୃତ ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧନାମାନ ରହିଥାଏ— ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧନାଗୁଡ଼ିକ ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଥାନ୍ତି : ଆମେ ବାରଂବାର ଏବଂ ଅପ୍ରତିହତ ଭାବରେ ଆପଣାର ଆତ୍ମାକୁ ଧୋକା ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଉ, —ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାପାର—ମୁଁ ଯେପରି ଭୂମ୍ପାନନ୍ଦୁ କହୁଥିଲି, ଆମର ଯାବତୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମତ ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ,—ଏବଂ ତା'ପରେ ସବୁକିଛିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ...ଯାହା ଆମକୁ ଶୁଣିବା ଲାଗି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଭୂମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚତର ହୋଇ କିଛି ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ, ଯାହାକି ଭୂମକୁ ଭୂମର ଦୋଷଟାକୁ ଆଣି ଅନୁଭୂତ କରାଉ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ତାହାର ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଣି ବାଢ଼ିଦେବାର ଗୋଟାଏ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ, ସେହି ଧାରଣା ଅଥବା ଭବନାକୁ ଗର୍ବ ଭାବରେ

ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଏକ ପ୍ରକୃତି ରହିଥାଏ; ଅଥବା, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ତାହାକୁ ଉପହାସରେ ବି ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି; ଲୋକେ ତା' ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଆଣି ଆଇଦେଇ ତାହାର ବିରୋଧ କରନ୍ତି, କୌଣସି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଧାରଣା ଅଥବା ଆଉକିଛି ଦ୍ଵାରା ତାହାର ବିରୋଧ କରନ୍ତି । ଏହି ମୁଣ୍ଡଟା ଭିତରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବଳର ଖୋଲିହୋଇ ରହିଥାଏ, ତୁମେ ତାହାର କଲ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ! ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥା । ସେଠାରେ ଯାହାକିଛି ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯଦି ତୁମେ ମୋହଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ତାହା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ବସିବ, ତେବେ ତାହା ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇ ଦେଖାଯିବ । ତେଣୁ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣି ପାରିବା ସୁବରୁ, ତୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରିବାକୁ ହେବ, ସେହି ସବୁ କିଛିକୁ ପଳାନ୍ତି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ — ତା' ଭିତରେ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ଧାରଣା ଆଦୌ କେଉଁଠି ହେଲେ ଯେ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ରହି ନାହାନ୍ତି, ସେକଥା ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମୁଁ ଏପରି ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ କେତେ ବିଷୟକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ରଖିଥାନ୍ତି, — ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ଥାଏ ବା ସମନ୍ୱୟ ବି ନ ଥାଏ — ସେଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମନ୍ୱୟର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଥାଏ... ମାତ୍ର, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାଲଭାଲ ପରି ସହବାସ କରି ରହିଥାନ୍ତି । ସେହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରର ଏକାନ୍ତ ବିରୋଧୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋଟେ ପରସ୍ପର ସହଜ ଏକତ୍ର ମେଲ ଖାଇ ପାରୁ ନ ଥାନ୍ତି । ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ପଳାନ୍ତି ରଖିପାର ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ହେଉଛି ଭିତର ବିଧାନସଭାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ । ତଥାପି ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ, ଦୁଇଟି ବିଷୟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ନିୟୁତାଶୀଳତାର ଭୂମିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ପରିଣାମମାନ ରହିଥାଏ ଓ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀରୁ ପରସ୍ପରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଘ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ହଁ, ସେହି ଦୁଇଟିଭାବ ବସ୍ତୁ ସେଠାରେ ପରସ୍ପରର ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଥାଆନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଏତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ଏବଂ ଏହି ଏକତ୍ର-ଅବସ୍ଥିତିର କାରଣରୁ ଉପହସିତ ହେଉଥିବା ଦ୍ଵାରା ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଏକତ୍ର ବାସ ଚଳୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥାନ୍ତି ।

ତନେ ମୁଁ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଏକାବେଳେକେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବି । ମୁଁ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକଥା କହୁଛି, ମାତ୍ର କୌଣସି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତନେ ଭ୍ରମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସଗ୍ରହ କରିବ ଏବଂ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ କହୁଦେବି । ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ; ଯଦି ତାହା ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଏ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅଭିମତ କଥା ହେବ । ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହୁ କଥା ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାହାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରୁ ନ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ତାହା କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ । ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯଦି ତୁମର କେତେକ ଧାରଣା ରହିଥାଏ — ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତୁମର କେତେକ ଧାରଣା ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ, ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ, ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ଜୀବନଧାରଣା କରି ରହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପଲବ୍ଧି ବିଷୟରେ ଅବଶ୍ୟ କେତେକ ଧାରଣା ରହିଥିବ, — ବସ୍ତୁତଃ ଏହୁସବୁ ବିଷୟରେ କେତେକେତେ ଧାରଣା ଥିବ, — ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ଏହୁ ସାନ ଖେଳଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖିବ : ଏହୁ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ନିଜ ଆଗରେ ଆଣି ଏହିପରି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବ, ତା’ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ଆଣିବ; ତା’ପରେ ଦେଖିବ ଯେ ସବୁକିଛି ଖୁବ୍ ସହଜ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ସେଥିରୁ ତୁମକୁ ହୁଏତ ଅନେକ ମଜା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ; ତୁମେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ ।

କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ନିଜ ଆଗରେ ପରସ୍ପରର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ କରି ରଖିପାରିଲେ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ତୁମର ଯେଉଁସବୁ ଧାରଣା ରହିଥିବ, ସତେଯେପରି ସ୍କୁଲର ପାଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲପରି ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବ — ସତେଯେପରି ତୁମକୁ ଚୋଟିଏ ରଚନା ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାହୋଇଥିବ : “ଏହୁ ବସ୍ତୁଟି ବା ଏହୁ ବିଷୟଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ କ’ଣ ଭାବୁଛ ?” — ଏବଂ ତୁମେ ତାହାର ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବ — ତୁମେ ସବୁଯାକ ବିଷୟରୁ ପରସ୍ପରର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ କରି ରଖିବ, ଏବଂ ଦେଖିବ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାବ ମନାର କଥା ହେବ । ଯାକଗାୟ ଧାରଣାକୁ ଚାରି ପାଖରେ ସଜାଡ଼ି ରଖିବା ଲାଗି ଯଦି ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ବିଷୟ ବା ଧାରଣା ନ ଥିବ ଯଦି ସେପରି କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ନ ଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ନିମ୍ନରେ ସଜାଡ଼ିକରି ରଖିବ, ଯେପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଧ୍ୟରେ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରୁଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକେ

ପ୍ରତ୍ୟେକର ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବେ,—ତୁମେ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସୌଧ ନିର୍ମାଣ କରିଦେବ;— ଯଦି ତୁମେ ଏକଥା କେବେ କରି ନ ଥିବ ଏବଂ ନିଜର ମନ ଭିତରେ ଭାବିବ, ଏକ ସୁମାରୀ କରିବାକୁ ତେଣୁ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ସେହି ସେଥିରେ ବସୁତା ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରବ । ମୁଁ ଯାହା ତୁମ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଯଦି ତୁମେ ଏକ ଦୁଃଖର କଥା ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ କୌତୁକପ୍ରଦ ହୋଇଥାନ୍ତା । କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଯେ କେତେକେତେ ଦୂରଯାଏ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ଏକାନ୍ତ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ହୋଇ ରହୁଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁ, ତୁମେ ସେକଥା କଲ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରବ ନାହିଁ ।

ଏପରି ଏକ ପାଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ : ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ “ନବନ ଆଗରେ ମୋର କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି ?” (ତୁମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଲେଖିପାର ଅଥବା ଆଉ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଲେଖିପାର, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏଆସେ ନାହିଁ) ଅଥବା, “ପୁଷ୍ପଗରେ ଜୀବନଧାରଣ କରିବାର ଭବେଶ୍ୟା କ’ଣ” ବା “ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେବଳ ମରବାକୁଛି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବୁ କାହିଁକି ?” ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ମିଶ୍ର ରଚନା ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ଏହିପରି ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିପାର । ସେହିପରି ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବାଛିପାର । ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ ଯେ, “ତୁମେ ଆଜି କାହିଁକି ଖୁଟିବଲୁ ଖେଳିଲ ଏବଂ କାଲି କାହିଁକି ବାସ୍ତବିକଲ ଖେଳିବ” ପରି ବିଷୟକୁ ତୁମେ ଏଥିଭିତ୍ତି ବାଛିବ । ନାହିଁ, ଏଭଳି ବିଷୟମାନ ଆଦୌ ନୁହେଁ; କାରଣ, ଏଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତୁମେ ସବୁଦିନ କରିଦେଇ ପାରବ । ମୁଁ ଏପରି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କଷ୍ଟରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ହୋଇଥିବ । ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଅପଣାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବ ଏବଂ ସେହି ବିଷୟରେ ତୁମ ମନକୁ ଆସୁଥିବା ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧା ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ସଜାଇ ରଖିବ । କେଶିବ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୌତୁକପ୍ରଦ ହୋଇ ପାରବ ।

ବେଳେବେଳେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ମନ ଭିତରେ ବିଚାରମାନ ଅବଶ୍ୟ ଆସିଥାଏ । ମାତ୍ର ମାଆ, ସେଇଟି ନିଜର ବିଚାର ଅଥବା ଆଉ ଜଣକର ବିଚାର, ଆମେ ସେକଥା ଜାଣି ପାରିବୁ କିପରି ?

ନାହିଁ, ସେପରି କୌଣସି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ନ ଥାଏ,—ଆଉ ଜଣକର ବିଚାର ଏବଂ ଭ୍ରମ ନିଜର ବିଚାର ।

କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଏପରି କୌଣସି ବିଚାର ନ ଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ସେ ଖାସ୍ତା ନିଜର ବୋଲି କହିପାରନ୍ତୁ । ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୁଚି ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏକ ବିଚାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ଆହରଣ କରିଥାଉ; ବିଚାର-ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସାମୁହିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଏକ ସାମୁହିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ କେତେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିବ । ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟତମ ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଅବଗତ କରୁଥାନ୍ତି; ଏଠାରେ ମାଳମାଳ ବିଚାର ରହିଥାଏ,—ତାହାକୁ ଆମେ “ଶ୍ରୀମାନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକବ୍ୟକ୍ତି”ଙ୍କର ସୋପାନ ବୋଲି କହିପାରବା । ତା’ଉପରକୁ କିଛି ଉଚ୍ଚତର ହୋଇ ଆଉ ଏକ ସୋପାନ ଅଛି; ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଚାର-ସମର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହୁ, ଏଭଳି ସେହିମାନଙ୍କର ସୋପାନ । ଏହା ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନମାନ ରହିବ — ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିବ — ସେସମୟରୁ କେତୋଟିକୁ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ତଥାପି ଏହି ବିଚାରର ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛି ରହିଥାନ୍ତି । ତା’ପରେ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ସୋପାନ-ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ବି ବିଚାରମାନେ ସିଧା ଉତ୍ତରକୁ ଉଠି ଚାଲିଯାଇ ପାରନ୍ତି, ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ଯାଇ ଶୁଣି କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ଆଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯିବ; ସେହି ବସ୍ତୁଟି ସେହି ଉତ୍ତର ବିଚାରର ଉତ୍ତରରେ ନେଇ ଅବତରଣ କରିଥାଏ, ଆପଣା ବିଚାରର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତରରେ । ଉଚ୍ଚତର ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ବିଚାର ଏହିପରି ଭାବରେ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଆସିପାରଲେ ଆପଣାକୁ ବହୁସଂଖ୍ୟା ଭାବନା ଆକାରରେ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ କରି ଆସେ— ସେହି ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ବିଚାରରେ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି; ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେହି ଭ୍ରମେ ଜଣେ ଲେଖକ, କବି କିଂବା କଳାକାର ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମେ ତାହାକୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ନେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଭ୍ରମେ ଯାବତୀୟପ୍ରକାରର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଅ; ଏକ ସ୍ଥାନ ବିଚାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଣେଷ ପ୍ରକାରର ଏବଂ ରୁଚିର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ବିଚାର ଅନେକ ଉତ୍ତରରେ ସମାଗତ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମେ ଏହିପରି କରିବାର ଶକ୍ତିଟିକୁ ଜାଣିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଭ୍ରମକୁ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା ଏବଂ ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇ ଦେଇଥାଏ ।

କେତେକ ଲୋକ ଆପଣାର ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟ ଦେଇ ଏହି କଥାଟିକୁ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାନ୍ତ ନ ଥାଏ କିଂବା ଲେଖିବାକୁ କୌଣସି ସ୍ବାମର୍ଥ୍ୟ ବି ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେମାନେ ତାହା କରିପାରନ୍ତି । ରୂପେ ଜାଣିଥିବ, ବହୁସଂଖ୍ୟକ କବି ଆପଣାର ରଚନାରେ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି; ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ଏତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟିକୁ ପାଠ କରୁ, ସେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ହୋଇଥାଏ (ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲପାଆନ୍ତି ଓ ଅନେକ କିଛି ପଢ଼ନ୍ତି, ଏଠାରେ ମୁଁ ସେହିମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି) । ହଁ, ସେହି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଜଣେ ତାହାକୁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତ ଆଉଜଣେ ଆଉପ୍ରକାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି; ଜଣେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତ ଏକ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହିପରି ଭାବରେ ରୂପପାଖରେ ନାନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଡ୍ରାର ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇଛି,—ଉଦାହରଣ ସେହି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କବି ତାହାକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ରୂପେ ବେଶ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛ ଯେ, ବିଶୁଦ୍ଧ ବିଷୟଟିର, ପ୍ରତ୍ୟୁପୀ ବିଷୟଟିର ଏବଂ ମାନସ ଜଗତରେ ତାହାକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏପରିକି ତଲ୍ଲନା ବା କଳାଧର୍ମୀ ମାନସିକ ଜନତରେ ତାହାକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି,—ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଛି । କସରତ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ରୂପକୁ ଭାବ ଭଲ ଲାଗିବ । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମାନସିକ କସରତ ।

ମାତ୍ର, ଯଦି ରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ବିଚକ୍ଷଣ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ ରୂପକୁ ଏହି ମାନସିକ କସରତ ଅବଶ୍ୟ୍ୟ ସିଦ୍ଧା କରିବାକୁ ହେବ । ଯେପରି, ଏକ ଯଥାର୍ଥ ବଳବାନ୍ ଶସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ରୂପକୁ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟାସ୍ବାମ କରିବାର କୌଶଳଟିକୁ ସିଦ୍ଧା କରିବାକୁ ହୁଏ, ଏକଥା ଠିକ୍ ସେହିପରି । ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କେବେହେଲେ ମାନସିକ କସରତ କରି ନ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟ ଭାବ ଦରୁନ୍ତ ଓ ଅଲ୍ପ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅତିମାତ୍ରାରେ ଏକାବେଳେକେ ସରଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସାଗ୍ର ଖବନ ଲାଗି ସେମାନେ ସାନସାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତି ସବୁକିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି । ତେଣୁ, ଏହି କଥାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ୍ୟ କରି ଜାଣିବାକୁ ହେବ—ଏହାକୁ ରୂପେ କେବେହେଲେ ରମ୍ଭୀର ଭାବରେ ସ୍ବଦେଶ କରିନେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍, ରୂପେ ସେଇଥିରୁ ଆପଣାର କେତେକ ସ୍ବପ୍ରତ୍ୟୟ

ତଥାଚି କର ପକାଇବ ନାହିଁ ଏବଂ କହୁବ ନାହିଁ ଯେ, “ଏହି ବିରୁଦ୍ଧଟି ଠିକ୍, ସେହି ବିରୁଦ୍ଧଟି ଭୁଲ୍; ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟି ଠିକ୍ ଓ ସେଇଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ; ଏବଂ, ଏହି ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଧର୍ମ, ସେହି ଧର୍ମଟି ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ।” ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି ପକାଇବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଯଦି ତୁମେ ଏକଥା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମନ କରିବ, ତେବେ ଗୋଟାମୁକା ନିବୋଧ ହୋଇଯିବ ।

ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ସେହି ସବୁକିଛିକୁ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଏବଂ, ଉଦାହରଣ- ସ୍ବରୂପ, ଯାବତୀୟ ଧର୍ମମାର୍ଗକୁ ଗୋଟିଗୋଟି କରି ଅବଲୋକନ କରିବ ଏବଂ, ପରମ ସତ୍ତ୍ବଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ସେହି ଗୋଟିଏ ଅସ୍ପଷ୍ଟସ୍ବାକୁହି ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ମନେହେବ । ଏବଂ ତା’ପରେ ତୁମେ... ସେହି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇ ପାରିବ । ଏବଂ ତା’ପରେ, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବା ପରେ ତୁମେ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଉଠିଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଉପରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଶାଶ୍ବତ କାଳରୁ ମଣିଷମାନେ ସେହି ବିଷୟରେ କରି ଆସିଥିବା ଯାବତୀୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ପାରିବ । ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହି ବିରୁଦ୍ଧଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟତ୍ତ କରି ଆଣିପାରିବ ଏବଂ, ଆଉକଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ସହକ ଏକମତ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ ଆଉ କଦାପି କୋଧାନ୍ବିତ ହୋଇ- ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ, ଏହି ପ୍ରଥମରେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାଧିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିଛି ।

ବୁଝିଲ ? ଆଉ କାହାର କିଛି ପଚାରିବାର ନାହିଁ, ନୁହେଁ ?

ତା’ହେଲେ ଏତିକରେ ଆଉ ? ଶେଷ !

୨୩ ନାଟ ୧୯୫୫

‘ସୋଗାମ୍ଭାର’ ପୁସ୍ତକର ସଫଳ ଅଧ୍ୟାୟ “ଭୌତିକ ଚେତନା
ଇତ୍ୟାଦି” ଚଷମ୍ଭ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଅଧାରତ ।

ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି : “ଆମ ସ୍ୱଭାବର ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ-
ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ, ମାତ୍ର
ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁଥାନ୍ତୁ, ସେହି
କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ନେଇ ଫିଙ୍ଗିଲ,
ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାହା
ପଛରେ ଏକ ପଛତ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ।” ମାଆ, ଏହି ପଛତଟି
କ’ଣ ?

ପଛତଟିକୁ ସିଏ ପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି । ପରେ ବୁଝାଇ
ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯାହା ଆମ ମନ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ତାହା ଆମେ ପ୍ରାଣିକ
ମଧ୍ୟକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ; ଯାହା ଭିତର ପ୍ରାଣିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ
ନିମ୍ନତର ପ୍ରାଣିକ ମଧ୍ୟକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ ଏବଂ, ଯାହା ନିମ୍ନତର ପ୍ରାଣିକ ମଧ୍ୟରେ
ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଭୌତିକ ମଧ୍ୟକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ । ଯାହା ଭୌତିକ ମଧ୍ୟରେ
ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି ସବୁଯାକ
କଥା କହିଛନ୍ତି ।

ମାତ୍ର ମୁଁ ଭ୍ରାବୁଥିଲି ଯେ, ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ଏକ ପଛତ
ରହିଥିବ ।

ନାହିଁ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାହିଁ ପଛତ; ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲବେଳେ ଆମେ
ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ଭାର ଏକ ନିମ୍ନତର ଭରକୁହିଁ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥାଉ ।
ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହିପରି ଭାବରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁକିଛି ଅଚେତନା
ମଧ୍ୟକୁହିଁ ଚିନ୍ତିତ୍ର ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ, ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, କୌଣସି
ବସ୍ତୁକୁ ଚିନ୍ତା ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ସିଧା ସେହି ଅଚେତନା ମଧ୍ୟକୁହିଁ
ସିବାକୁ ପଡ଼େ; ଏବଂ ସେଠାରେ ତାହାର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କଲେ, ତାହା ଆଉ ମୋଟେ

ଅଧିକ ନିମ୍ନକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାଧାନ ରହିଛି; ତାହା ହେଉଛି ଯେ, ତାହା ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତର କରାଦେବ ।

ଆଉ ଅଧିକ ଦୂର ନ ଯାଇ କ'ଣ ତାହାର ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ?

ହଁ, ସମ୍ଭବ ହେବ । ମାତ୍ର ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର । ମାତ୍ର ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ, କାରଣ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନକୁ ଆଦୌ ସଂକୋଚିତ୍ତ ପକ୍ଷରୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ହଁ, ଏପରି କରିବା (ମାଆ ଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ଵାରା ଦେଖାଇ ଦେଲେ) ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସହଜ; କେହି ଭୁମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକାଇଛି; କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହିପରି କରିଦେବ (ମାଆ ଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ଵାରା ଦେଖାଇଦେଲେ) । ମାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଘଟଣାର ଦେବା ପାଇଁ ଯେପରି କର ଠିକ୍ ସେହିପରି । ମାତ୍ର, ମାତ୍ରମାନଙ୍କ ବେଳେ ଯେପରି ହୋଇଥାଏ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ — ତାହା ଯେଉଁସବୁ ଭୁଲିଆସି ତା'ପରେ ଲେଉଟି ଆସେ ।

ମାତ୍ର, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆବଶ୍ୟକ, ମୁଁ ସେକଥା ଭୁମ-ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବ ଭାବରେ ଗତଅର ବୁଝାଇ ଦେଉଥିଲି । ସେଇଟି କାହିଁକି ଆସୁଛି, ତାହା ଖୋଜି ବାହାର କରିବ, କାହିଁକି ଭୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ କଥାଟିକୁ ଜାଣିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ । — କାରଣଟିକୁହିଁ ବଦଳାଇ ଦେବ । ତା'ପରେ ତାହା ଆଉ ମୋଟେ ଖେଳ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତାହା ଲାଗି କୌଣସି ଅନୁକୂଳତା ନ ଥିବ ।

ଏକ ଅନୁକୂଳତା ରହିଥାଏ ବୋଲି ବହୁଗୁଡ଼ିକ ଭୁମପାଖକୁ ଆସନ୍ତି । ଭୁମ ଭିତରେ ଏପରି କିଛି ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ଧରି ସେମାନେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ସହାନୁଭୂତି ରହିଥାଏ; ସେହି ସହାନୁଭୂତି ହୁଏତ ଆଦୌ ସେତେ ସଚେତନ କିଏ ସେତେ ଖୋଲିଖୋଲି ଭାବରେ ନ ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ତଥାପି ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ତାହା ନ ଥିଲେ ସେହି ବହୁଟି ଆଉ କଦାପି ଆସନ୍ତା ନାହିଁ । ଏପରି ଅନେକ ଅନେକ ବହୁ ରହିଛି, ଯାହା ଭୁମ ଭିତରେ ଭିତରୁ କରିବା ଲାଗି ଆଉ କଦାପି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ; ତୁମେ ଆପଣାର ସ୍ଵଭାବରେ ଶତାଧି ପରିବର୍ତ୍ତନଟିକୁ ଘଟାଇ ସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ମୋଟେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ।

ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି; ମୁଁ ... ମୁଁ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି । ମଗ୍ଗଚେତନ ଏବଂ ଅଚିତ୍ତେତନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ ? ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେବେ ।

(ନଳିନୀ) ମଗ୍ଗଚେତନ ହେଉଛି, ଯାହା ପଶ୍ଚାତ୍ତ୍ୱଗରେ ଥାଏ...

ଉତ୍ତରେ ଚହୁଥାଏ, ଏବଂ ଅଚିତ୍ତେତନ ଉର୍ବରେ ଥାଏ । ହଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବୁଥିଲି । ମାତ୍ର ତଥାପି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ନାହିଁ ?

ମାଆ, ଆଦୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ମୁଖପତ୍ର କରି ରଖି, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗଟି କ'ଣ,—ଯେପରିକି ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିପାରିବ ।

ଯେପରି ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରକୃତ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ତାହାକୁ ବୁଝିବା । ଏଠାରେ କେବଳ ମୁଖପତ୍ର କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ । ଭ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ମୁଖପତ୍ର କଲେ, —ତାହା ହେଉଛି ଏକ ସାଧିକ ପଦ୍ଧତି । ମାତ୍ର, କିଛି ସମୟ ପରେ ଭ୍ରମେ ତାହାକୁ ସୁଖି ପାଆନ୍ତି ପକାଇବ—ହଁ, ତାହାକୁ ସର୍ବଦା କାମରେ ଲାଗାଇଥିଲେ ତାହା ଅବଶ୍ୟକ ଇନ୍ଦ୍ର କଥା ହେବ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଭ୍ରମକୁ ପଞ୍ଜିକିଆ ଖଦାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖପତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା; ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାହା ଭ୍ରମର ମନେ ରହୁ; ମାତ୍ର ଯଦି ଦୈବାତ୍ୱ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ବର୍ଷବର୍ଷ ବୁଲିଯିବ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଭ୍ରମେ ମୁନ କଥାଟିକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତେ, ତେବେ କିଛି ସମୟ ମନେ ରହିପାରିବ । ଗୁଣନର ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ଭ୍ରମେ ଏକ ଗାଣିତିକ ବୋଧ ଦ୍ୱାରା ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାହାକୁ ଆଉ ମୁଖପତ୍ର କରିବା ଲାଗି କୌଣସି ପ୍ରୟୋଗ ନ ଥାଏ; ଭ୍ରମର ମନ୍ତ୍ରିକରେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିସ୍ପାତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଯିବ; ଏବଂ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଏକା ତଥାହିଁ ଘଟିଥାଏ ।

ଯଦି ଭ୍ରମେ କଥାଟିକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ପଛରେ ରହୁଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁରେ ଭ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଧ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଭ୍ରମେ ତାହାକୁ ଅନନ୍ତକାଳ ଲାଗି ମନେରଖି ପାରିବ,—ଶହେ ବର୍ଷ ବଢ଼ିଲେ ଶହେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେରଖି ପାରିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ଖାଲି ମୁଖପତ୍ର କରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଏ...କିନ୍ତୁ କାଳ ପରେ ଭ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରିକର ବୋଧଗୁଡ଼ିକ ବହୁଗୁଣିତ ହେବେ,

ପୁରୁଣାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଆବର୍ତ୍ତକ ହେବ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ କେତେକ ଜିନିଷ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ । ଏଭଳି ଅନୁଭୂତିସବୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ରୂପମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସ ହୋଇ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ପରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିହୁଏ ଯେ, ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ କଥା ମୀମାଂସକ ଭାବରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଯାଏ ଏବଂ ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କଥା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଦୌ ମନେ ରଖୁ ନାହିଁ ବୋଲି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ । ଆମକୁ ଗୁଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ । ମାତ୍ର, ଆଜ୍ଞାନେତେକ ଘଟଣା ପ୍ରକୃତରେ ମାଲଲଖୁଣ୍ଡ ପରି ହୋଇ ରହିଯାନ୍ତି — ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୀମାଂସକ ପରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହିସବୁ କଥାକୁ ରୂପେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲ, ଅର୍ଥାତ୍, ରୂପେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିଥିଲ । ତେଣୁ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟି ରୂପପାଖରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ଲାଗି ରହି ପାରିଲା; ଏବଂ, ଆପଣାର ଚେତନାରେ ମାତ୍ର ଜିହ୍ଵା ପରିମାଣରେ ଏକ ସଂଗୁଳନ ଘଟାଇଣ୍ଟି ରୂପେ ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଵରୋଚ୍ଛାବକୁ ଆଣି ପାରିବ । ମାତ୍ର, ରୂପେ ଯାହାକୁ ଯଦ୍ବଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା କରାଯିବ, ତାହାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁ ନ ଥିଲେ, ମୁଁ କହିବି ଯେ, ତାହା କୁଆଡ଼େ ଭୁଲି ହୋଇଯିବ ।

ମାଆ, “ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତିରୁ” ଆସୁଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ,—ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ରୂପେ ତାହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ବୋଲି ପଚାରୁଛ ?

ମୁଁ ପରେ ପଚାରିବି !

ଏପରି କେତେକ ସ୍ଵପ୍ନ ଆମ ଭିତରେ ଗଢ଼ଣୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଜୀବଜାତିଟିରହି ସ୍ଵପ୍ନ; ଅର୍ଥାତ୍, ରୂପେ ଘେରି ଜୀବଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଏହା ସମୁଦ୍ର ଭାବରେ ତାହାର ସ୍ଵପ୍ନ । ମନୁଷ୍ୟ ଏହିପରି ଏକ ଜୀବଜାତି,—ଅନ୍ୟ ସକଳ ଜୀବଜାତିଙ୍କ ପରି ଏକ ଜୀବଜାତି । ତେଣୁ, ଏହିପରି କେତୋଟି ଗଢ଼ଣୀଳତା ଆଦୌ ବ୍ୟକ୍ତିଗତର ଏକ ଗଢ଼ଣୀଳତା ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଜୀବଜାତିଟିର ଗଢ଼ଣୀଳତା ।

ମନୁଷ୍ୟ-ଜୀବଜାତିର ସଞ୍ଚାରକ କେତେକ ଜିନିଷ ପକଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟଠାରେହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସ୍ଵୟଂ-ପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ଜିହ୍ଵା କର ଆଣିଥାଉ । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ସିଧା ହୋଇ ଚାଲିବା (ମାଆ ଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ଵାରା ଦେଖାଇଦେଲେ),—ମାତ୍ର ବଳେଇଟିଏ ଚାଲିଗୋଡ଼କୁ ଆଣି କରି ବାଟ ଚାଲୁଥାଏ । ତେଣୁ, ପରି ଦୂର ପାଦରେ ଠିଆ ହୋଇ ସିଧା

ବାଟ ଚାଲିବା ହେଉଛି କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ନିଜସ୍ବ ସ୍ବାଧିନ । ଏହା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ-ଜୀବନାନ୍ତର ଏକ ସ୍ବାଧିନ । ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେପରି ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପରକୁ କରି ବସିପାରୁଛୁ, ପିଠି ଉପରେ ଭରା ଦେଇ ଯେପରି ଶୋଇପାରୁଛୁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ।

ଭୂମେ ଇଚ୍ଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିବ : ସେମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀ କାଟି ଶୁଅନ୍ତି, ନୁହେଁ ? ପ୍ରାୟ ସବୁ ଇଚ୍ଚରପ୍ରାଣୀ ସେହୁପରି କରନ୍ତି । କେବଳ ମଣିଷ ପାଖରୁହିଁ ଏହୁପରି ଚିତ୍ତ ହୋଇ ଦେହକୁ ଲମ୍ବାଇ ଶୋଇବାର ସ୍ବାଧିନି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଆଦୌ ସେପରି ଶୁଅନ୍ତି ବୋଲି ମୋ'ର ମନେ ହେଉ ନାହିଁ । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେହକୁ ଅଧାରୁ ଭାଙ୍ଗି କରି ଶୁଅନ୍ତି । କେବଳ ମନୁଷ୍ୟହିଁ ଏହି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ଏବଂ ଏହା ମୋର ମନେ ପକାଇଦିଏ ଯେ...

ମୋ'ପାଖରେ ଏକଦା ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଥିଲା—ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତଳେ ଶୋଉଥିଲି—ବିଲେଇଟି ସବୁବେଳେ ଆସି ମଶାରି ଉଡ଼ିବେ ପଶି ଯାଉଥିଲା ଓ ମୋ' ପାଖରେ ଶୋଉଥିଲା । ଏହି ବିଲେଇଟି ବେଶ୍ ସିଧା ହୋଇ ଶୋଉଥିଲା, ଅନ୍ୟ ବିଲେଇମାନଙ୍କ ପରି ମୋଟେ ଶୋଇ ନ ଥିଲା, ସିଏ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଏଠାରେ ରଖି ଏହୁପରି ଭାବରେ ଶୋଉଥିଲା (ମାଆ ଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ବାରା ଦେଖାଇ ଦେଲେ), ମୋ' ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ନିଜର ଆର ପଂଜା ଦୁଇଟିକୁ ଏହୁପରି ଭାବରେ ଲମ୍ବାଇ ଦେଇ ପଛ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଗୋଟାମୁକା ସିଧା କରି ଶୋଉଥିଲା । ଏବଂ, ସେହି ବିଲେଇର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଢଳା ବି ଥିଲା, ଯାହାକି ମୁଁ ଡିନେ ରାତିରେ ଆବଶ୍ୟକ କରି ପାରିଲି । ବିଲେଇଟା ଏପରି କାହିଁକି ଶୋଇଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ସେକଥା ପଚାରିବାରେ ଲାଗିଥିଲି । ଏବଂ ଡିନେ ମୁଁ ଜଣେ ରୁଣ୍ଡାସ୍ବ ଖଟକାସ୍ବ ରମଣୀକୁ ଭେଟିଲି । ସିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବ ଡିଆରି ଟୋପି ପିନ୍ଧିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଡିନୋଟି ପିଲ ଥିଲେ ; ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଗାଢ଼ ସ୍ନେହ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସବୁଦିନ ଏକ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲେ । ମୁଁ ସପ୍ତଶ୍ରୀ କାହାଣୀଟିକୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡିନୋଟି ଭାରି ସାନ ପିଲା ଅଛନ୍ତି — ଗୋଟିଏ ଏତିକି ବଡ଼, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏତିକି ବଡ଼ ଏବଂ ଆଉଟି ଏତିକି ବଡ଼ (ମାଆ ଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ବାରା ଉଚ୍ଚତାର ପାର୍ଥକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇଦେଲେ); ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଉଦ୍ରମହଳା ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଥିବ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣୀବତ୍ ମାତ୍ରପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣା ଉଚ୍ଚତରେ ବହନ କରି ସିଏ ହୁଏତ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ

ପଡ଼ିଥିବେ — ମାତ୍ର ଏହି ସବୁକିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘଟିପୁଣ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିବ, — ଭୟ, ଉଦ୍‌ବେଗ ଏବଂ ଦୁଃଖିନ୍ନାରେ ପୁଣି ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏବଂ, ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ ହୁଏତ ସେହିଠାରୁ ଆସିଥିବ ଏବଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପୁନର୍-ବତରଣ କରିଥିବ । ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ତ୍ରିସ୍ଵାଶୀଳତା ବୋଲି କୁହାଯିବ, — ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯିବ ନାହିଁ; ଏକ ତ୍ରିସ୍ଵାଶୀଳତା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହାକି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ଵଭାବଗତ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ଏହି ବିଲେଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଆସି ଆଡ଼ଭୁଜ ହୋଇଥିବ । କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ସେଠାକୁ ଆସିଥିବ; ଏହା କିପରି ଘଟିଲା, ମୋତେ ସେକଥା ଜଣା ନାହିଁ, ଏକସମୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଏହି ବିଲେଇଟି ଠିକ୍ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଆଚରଣ କରୁଥିଲା । ତାହାର ଖୁବ୍ ଅଲ୍ଲୁଚନ ପରେ ତାହାର ଉନୋଟି ଛୁଆ ହେଲା ଏବଂ, ସ୍ଥିତି ଏପରି ଅଭୂତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଯେ ସିଏ ସେହି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ପାଖରୁ ଗ୍ରହଣକୁ ଚାହୁଁ ନ ଥିଲା — ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ ଚାହିଁବାକୁ ଆଦୌ ମଙ୍ଗୁ ନ ଥିଲା, ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ... ଖାଇଲା ନାହିଁ, ଦୂରମୁଣ୍ଡ ବ ଗଲା ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖରେହିଁ ରହିଥିଲା । ଉନେ ଯେତେବେଳେ ତା' ମନରେ ଗୋଟାଏ କ'ଣ ଧାରଣା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, — ତାକୁ କେହି ଆଦୌ କିଛି କହି ନ ଥିଲେ — ଗୋଟିଏ ଛୁଆକୁ ଧରି — ବିଲେଇମାନେ ଯେପରି ନିଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି — ତାକୁ ତା' ବେକରୁ କାମୁଡ଼ି ଧରି ନେଇଗଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ଆଖି ମୋ'ର ଦୁଇ ପାଦ ଭିତରେ ରଖିଦେଲା । ମୁଁ ଆଦୌ ହଲଚଲ ହେଲି ନାହିଁ; ସିଏ ଫେରି ଯାଇ ଆଉଗୋଟିଏ ଛୁଆକୁ ଆଖିଲା ଓ ସେଠାରେ ରଖିଲା; ତା'ପରେ ଚୂଷାୟ ଛୁଆଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଖି ସେଇଠି ରଖିଲା, ଏବଂ, ଉନୋଟିଯାକ ଯେମିତି ସେଠାକୁ ଆସିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ମୋ' ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲା, ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ ହେଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା । ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସିଏ ବାହାରକୁ ଗଲା; ବଗିଚାକୁ ଯାଇ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଲା, ଖାଇଲା, — କାରଣ, ଏତେବେଳେ ଯାଇ ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହୋଇ ପାରିଲା । କାରଣ, ଛୁଆଗୁଡ଼ିକ ମୋର ଦୁଇପାଦ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚପଦ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ନାସ୍ତ ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ନେଉଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ମୋ' ପାଖରେ ଆସି ଶୋଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଉଥିଲା । ଆଦୌ ବିଲେଇ ପରି ଆଚରଣ କରୁ ନ ଥିଲା ।

ହଁ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଜୀବଜାତିଗତ ଅଭ୍ୟାସ । ଜୀବଜାତିଗତ ତ୍ରିସ୍ଵାଶୀଳତା । ଏହି ପ୍ରକାରର ଅନ୍ୟ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଅଭ୍ୟାସମାନ ରହିଛି । ମାତ୍ର, ଏଇଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ।

ଏହି ପ୍ରାଣୀଟି ପରି ଯେଉଁମାନେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ମୃତ୍ୟୁପରେ ମନୁଷ୍ୟଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆସନ୍ତି କି ?

ଆହା !

ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଥିଲା...ଜା'ର ନାଆଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ; ମୋର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ବିଲେଇ ଥିଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆଦୌ ମନେ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ବିଲେଇର ନାଆଁ ଥିଲା 'କକି', ଏଇଟି ହେଉଛି ଆଲୋଚିତପ୍ରଥମ ବିଲେଇର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତିମ କୁଆ; ତାହାଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସେଇଟି ଜା'ର ଦ୍ଵିତୀୟ ବୃଥ (ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ହେଉଛି ଆଉଗୋଟିଏ ଥରର ଜନ୍ମ),—ଜା'ର ନାଆଁ ବ୍ରାଉନ ।

ଏହି ବିଲେଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅଭୂତ ଥିଲା । ସିଏ ବିଲେଇ-ଶ୍ରେଣୀରେ ମନ୍ଦ । ଏକ କୁକୁର ଶ୍ରେଣୀ ଯେପରି ଅଛି, ସେହିପରି ଏକ ବିଲେଇ କୁଆଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । —ଏହି ବିଲେଇଟିକୁ ସେହି ଶ୍ରେଣୀ କିପରି ଧରିଲା, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀବେଳେ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭୂତ ଆଚରଣ ଦେଖାଇ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଠିକ୍ ସିଲଙ୍କର ଶୁଣ୍ଠି, ଶା କଲପରି ତାହାର ଶୁଣ୍ଠି, ଶା କରୁଥିଲି । ଏବଂ ସିଏ ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଆକାଞ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲା । ସିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଡ଼ିବାର ସୁଦ୍ଧା—ଲଭବେରି କକ୍ଷର ଗୋଟିଏ କୋଠାରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲୁ—ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ନିଜ କୋଠାରେ । ଆମେ ସେଠାରେ ତଳେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲୁ । ସେହି ଘରେ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଏକ ଆଶ୍ଵମତରୁକି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠାରେ ଧ୍ୟାନ ସକାଶେ ଯାଇ ଏକତ୍ର ହେଉଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେହି ବିଲେଇଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସେଠାକୁ ଆସୁଥିଲା, ଆଶ୍ଵମତରୁକି ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଧ୍ୟାନସମାଧି ଭିତରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥିଲା । ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଧ୍ୟାନସମାଧି—ସେ ଆଦୌ ଶୋଇ ପଡ଼ି ନ ଥିଲା, କେବେ ଶୋଇ ନ ଥିଲା—ପ୍ରକୃତରେ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲା । ଏହା ସେହି ଅବସ୍ଥାର ନାନା ସଙ୍କେତ ଦେଉଥିଲା, ନାନା ଆଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟଜନକ ତ୍ରିସ୍ଵାସକ୍ରମାମାନ ଦେଖାଉଥିଲା; ପ୍ରାଣୀମାନେ ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଆଚରଣ ଦେଖାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନେକ ଆଚରଣ । ଏବଂ, ଆପଣାର ସେହି ଅବସ୍ଥାରୁ ତାହା ଆଦୌ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥିଲା, ସେହି ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାର ଆସିବାକୁ ମୋଟେ ରାଗ ହେଉ ନ ଥିଲା ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲା । ମାତ୍ର, ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସୁଦ୍ଧା ସିଏ କେବେହେଲେ

ସେଠାକୁ ଆସୁ ନ ଥିଲ । ଆସି ସେହି ଚଉକଟି ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଧ୍ୟାନ-ସମୟଟି ସେହିଠାରେ ରହୁଥିଲା । ବସୁନ୍ତଃ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ବିଲେଇଟି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ବସି ରହୁଥିଲା ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ନେବି ବୋଲି ଯାଉଥିଲି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ଡାକୁଥିଲି, ତାହାକୁ ତା'ର ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସିଏ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ସଜା ହେଉଥିଲା । ନିତେରୁ ଆଉ ଯିଏ ଆସି ତାକଲେ ମଧ୍ୟ, ସିଏ ମୋତେ ସେଠାରୁ ଦୂର, ନ ଥିଲା । ହଁ, ଏହି ବିଲେଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଏକ ଚୂଡ଼ତ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ଯା ରହୁଥିଲା, ଏକ ମନୁଷ୍ୟସଂଗ୍ରାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଭ୍ୟାସ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣାର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ତାହା ଏକ ମନୁଷ୍ୟଶରୀରରେହିଁ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ତାହା ସେତେବେଳେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନାର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଂଶମାତ୍ର ହୋଇ ରହୁଥିଲା । ସେହି ଅନ୍ୟ ବିଲେଇଟି ସହୃଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭଦ୍ରମହୁଳାଙ୍କର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଏକ ବିପରୀତ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଥିଲା । ମାତ୍ର ଏହି ବିଲେଇଟି ସତେଯେପରି ଆପଣାର ଅନେକ ଜନ୍ମକୁ ଡେଇଁ କରି ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ଏକ ମନୁଷ୍ୟଶରୀରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ସତେଅବା ଏକାଧିକ ଚୈତ୍ୟ-ଅବସ୍ଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଥିଲା । ଏହାକୁ ଏକ ଅତି ସରଳ ମନୁଷ୍ୟ-ଶରୀର ବୋଲି କୁହାଯିବ, ମାତ୍ର ତଥାପି, ସେପରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ...

ଗୋଟିଏ ବିଲେଇର ବିକାଶ ଏବଂ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହୁଛି ।...

ଏପରି ଘଟନା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟେ...ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅସାଧାରଣ ଘଟନା,—ମାତ୍ର ତଥାପି ଏପରି ଘଟନା ଅବଶ୍ୟ ଘଟେ ।

ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୈତ୍ୟ ସଚେତନ ରହିଥାଏ କି ?

ହଁ, ଅଭ୍ୟାସ ଅବଶ୍ୟ ସଚେତନ ରହୁଥାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭ୍ୟାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ହୋଇ ରହୁଥିଲା । ଏହାକୁ ଏକ ସରଳ ଚୈତ୍ୟ ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ଏହା ଆଦୌ ସେକଥା ନୁହେଁ । ମାତ୍ର, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅଭ୍ୟାସ, ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବଳ ଅଭ୍ୟାସ । ଯେପରି, ଏହି ମନୁଷ୍ୟସଂଗ୍ରାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନ ରହି ଅତିମାନସସଂଗ୍ରାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ଲାଗି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭ୍ୟାସ ରହୁଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହିପରି

ଗୋଟିଏ କଥା । ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ମନୁଷ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବା-
ଲାଗି କରୁଥିବା ଯୋଗରହି ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ।

ସମ୍ଭବତଃ ଏପରି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ବିଲେଇର ମାଆ
ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଗତିସ୍ଥାନ ରହୁଥିଲା, ଚେତନାର ଏପରି ଏକ ସ୍ୱରଚନା ଓ
ପ୍ରସର୍କନ ରହୁଥିଲା, ଯାହାକି ଏକଦା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଥିଲା । ସମ୍ଭବତଃ
ସେହି କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଫେରିଯିବା ସକାଶେ ଏହି
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାକୁଳତା ରହୁଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ଫଳରେ
ତାହାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଗତି ହୋଇ ପାରିଥିଲା । ମାତ୍ର,
ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସକାଶେ ଯୋଗସାଧନା କରୁଥିଲା ।

୩୦ ମାତ ୧୯୫୫

‘ଯୋଗାଧାର’ ପୁସ୍ତକର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ “କୌତବ
ଚେତନା ରଚ୍ୟାଦି” ବିଷୟ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି
ଆଧାରିତ ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, “ଏକ ଯୋଗଶକ୍ତି କୁଣ୍ଡଳାକୃତି
ହୋଇ ରହିଛି ଅଥବା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି...” ସେହି ଶକ୍ତିକୁ
ଜାଗୃତ କରାଇ ପାରିବ କିପରି ?

ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ଯୋଗର ସାଧନା କରିବା ଲାଗି ସକଳ ବ୍ରହ୍ମଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ
ସଙ୍ଗେ ଏହି ଶକ୍ତି ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ । ଯଦି ସେହି
ସକଳ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ
ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଆପଣାଗ୍ରାସ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠେ ।

ବସୁନ୍ଧା, ବୋଧହୁଏ ସେହି ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ ଦ୍ଵାରା ଯୋଗର ସାଧନା
ଲାଗି ଅଭ୍ୟାସ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ।

ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ, ପରମ କରୁଣାର ପରିଣାମସ୍ଵରୂପ ହିଁ ତାହା
ଘଟିଥାଏ ଅଥବା, କୌଣସି ଏକ କଥୋପକଥନ କାବ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ,
ଯୋଗ କ’ଣ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ତଥା ତାହାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ରୂପେ ତାହାର
ଧାରଣା କରିଥାଅ ଓ ସେଥିଲାଗି ରୂପଭିତରେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସୀ ଜନ୍ମିଥାଏ ।
ବେଳେବେଳେ ଆତ୍ମଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକ ସହଜ କଥାବାଜ୍ଞୀ ହେଉ ହେଉ ବା କୌଣସି
ବହୁ ସାଧାରଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପାଠ କରିବା ଦ୍ଵାରା ହେଉ ଏକ ଆସ୍ପୃହା ଜାତ ହେବା
ଲାଗି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ; ତାହା ଯୋଗଶକ୍ତିକୁ ଜାଗୃତ କରିଥାଏ ଏବଂ
ତାହାର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ରୂପେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ ।

ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ବସ୍ତୁରେ କୌଣସି ସଚେତନତା ନ ଥାଏ—
କେବଳ ଏହିକି ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ, ସତେ ଯେପରି ଆମ ଭିତରେ କେଉଁଠି
କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି,—ଏକ ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଣ କରାଯାଇଛି, ଏକ ଦୃଢ଼-
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ।

ମାଆ, ଏହି ଯୋଗଶକ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ?

ଯୋଗଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କରବାର ଶକ୍ତି । ସେହି ଶକ୍ତି ରୂପକୁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଲାଗି ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଏ; ଆହୁର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ରୂପର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବିଧାନ କରାଏ,—ସତେଜନ ଭାବରେ ତାହା କରାଇଥାଏ । ଏହା ଏକ ସତେଜନ ଶକ୍ତି ।

ବସୁନ୍ଧା, ଯୋଗଶକ୍ତି ହେଉଛି ଯୋଗ ସାଧନା କରବାର ଶକ୍ତି ।

ମାଆ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଉତ୍ପତ୍ତ କରାଇ ଆଣିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ କି ?

ମୁଁ ଭବୁଛି, ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜରୁରୀ ।

ତେଜେବ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସାର ମହତ୍ତ୍ୱ ହୋଇ ରହିଛି । ଲୋକେ ଏହିପରି କହୁଥିବାର ମୁଁ ବହୁତ ଅଭିଶଂକ୍ତି; ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣି ପାରିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ଅନେକ କିଛି କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବେ । ମାତ୍ର ଏହା ସବଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିଶ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ।

ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତ ସକଳ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି;—ସେତଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଝି ହେଉଛି । ଏବଂ ବସୁନ୍ଧା, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ କିଂବା ନିମ୍ନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ । ମୁଁ ଭବୁଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓ ନିମ୍ନ ବୋଲି କହିଥାଉ, ତାହାକୁ ବରଂ ତେଜନାର ଅଥବା ବସୁଭବାପନ୍ନତାର ଏକ ମାତ୍ରା ବୋଲି ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଅତେଜନ ଏବଂ ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିମ୍ନ ଅତେଜନର ପ୍ରବରୁଣତା ରହିଛି; ଆକ-ତେଜନ ରହିଛି, ଆକ-ତେଜନ ରହିଛି । ଏବଂ କହୁବାର ସୁବିଧା ହେବୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ ନିମ୍ନ ବୋଲି କହିବୁ ।

ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ ନିଆ ହେଉଛି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୃଥିବୀର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ଆହୁରୀତ କରି ଆଣିବାକୁ ହୋଇଥାଏ; ଏବଂ, ରୂପେ ଯେହେତୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ସେହି କାରଣରୁ ପୃଥିବୀ ରୂପ ପାଦର ନିମ୍ନଦେଶରେହିଁ ରହିଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍, ଅପେକ୍ଷିତ ଭାବରେ କହିଲେ ରୂପର ତଳେ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସବଦା ଭାବ ମିଶ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ଭାବରେ ତମସାକୃତ ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ ।

ଆଉ କିଛି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନାହିଁ ?

(ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପରୀକ୍ଷାପଦ ପିଲାଟିକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି) ତୁମର ଆଉ କିଛି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅଛି ?

“ପ୍ରକୃତିର ନିମ୍ନତର ଶ୍ରାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା”
—ମାଆ, ଏହି କଥାଟିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିମ୍ନସ୍ଥ ସେହି ଅନ୍ତରାଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଅନ୍ତରାଳର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଲାଗି ଆଲୋକ ପାଖରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଗୁଲିଯିବା, ଅଚେତନାର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଲାଗି ଚେତନାଠାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଗୁଲିଯିବା ।

ଯାହାକି ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ସାଧାରଣ ଏବଂ ଅଚେତନାମୟ ହୋଇ ରହିଛି, ଆମ ଚେତନାର ଭୂମିରେ ଆମେ ତାହାର ଠାରୁ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଥିବାର ଅନୁଭବ କରିଥାଉ । ଆମେ ନିଜକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନେଉଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥାଉ । କାରଣ, ଆମର ମୁଣ୍ଡଟା ସଦା ଉପରେ ଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଳ୍ମନାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ତା’ ଉପରେ ଯେ ଏକ ଅଧିକ ବୃହତ୍ ଚେତନା ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଏପରି ଏକ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ । ତେଣୁ, ଅସ୍ପଷ୍ଟତା କରିବାର ଏକ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରି ମାତ୍ରକେ ଆମେ ଯୁଗପତ୍ତ ଶବ୍ଦରେ ଉପରକୁ ଆଗେଇବା କରିବା ଲାଗିଛି ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଉ । ଏପରିକି, ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ପଦ୍ମତର ଆଗେଇବା କରୁଥିବାର ଓ ତାହାର ଶିଖର ଦେଶରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାର ଏକ ପ୍ରତୀକାସ୍ତବ ବୋଧ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍, ଆଲୋକର ମୁକ୍ତ ବହୁତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ, ସେହି ଶୁଦ୍ଧତର ଭୂମିର ବ୍ୟାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ନିକଟ ହୋଇ ଆସୁଥିବାର ଏକ ବୋଧ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ, ଯଦି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସାବଧାନ ରହି ନ ପାରୁ, ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଶବ୍ଦରେ ଆମର ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ପୁଣି ସେହି ସାଧାରଣ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଥାଉ ।

ନିମ୍ନସ୍ଥ ସେହି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବହୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, — ତାହା ଆମକୁ ସଚେତକା ଆମର ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇ ଆମେ କୌଣସି ଏକ ଗନ୍ଧର ପକ୍ଷଗର୍ଭିତ ଭିତରକୁ ଟାଣିହୋଇ ଗୁଲି ଯାଉଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥାଉ । ... କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ

ଚେତନାଶତ ଗତିସ୍ଥାନରୁ ମୁକ୍ତ ଭିତରେ ଏହି ଧାରଣାଟିକୁ ଆଣିଦେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି ଯେ ରୂପେ ସତେଅବା ଖସିଖସି ଏକ ଅନ୍ଧକାରରୁ ନିର୍ଦ୍ଦମଶାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏହିପରି ଏକ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ଆମେ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଉପରକୁ ଉଠି ଏକ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ, ସ୍ପଷ୍ଟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଅଲୋକ ଏବଂ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସେହି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଅବ୍ୟାହତ ରୂପରେ ନ ରହେ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ରଖି ନ ପାରୁଥାଉ, ତେବେ, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ, ଘଟନା ଘଟିବା ମାତ୍ରେ, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ଶାଶ୍ବତ ଗୁରୁରେ ଏକ ଅସମ୍ଭବତା ଆସି ପଡ଼ୁଥିବା ମାତ୍ରେ, ଜଣେ କାହା ସହିତ ଲେଖିବା ଫଳରେ ଅଥବା ଅସତେଜନ ରୂପରେ କାହା ସହିତ କୌଣସି ବାକ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବା ଅଥବା ସେହିପରି କିଛି କରି ପକାଇବା ଫଳରେ, ରୂପ ଭିତରେ ସେ କିଛି ତଳକୁ ଖସିଯି ଚାଲିଯାଉଛି, ସେହିଭଳି ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି କାହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ତା'ପରେ, ରୂପେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତାରେ ଯାଇ ପଡ଼ୁଥି ପାରୁଥାଲ, ଆଉ ସେଇଟିକୁ ଫେରିପାଇବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହି ଅଲୋକଟିକୁ ଆଦୌ ଧରି ରଖି ହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ପୁନଃବାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ଆଣିବାକୁ ହୁଏ, ସେହି ତାଲୁ ରାସ୍ତାଟିକୁ ପୁନଃବାର ଚଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ନିମ୍ନରୁ ଆସୁଥିବା ଆକର୍ଷଣରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହୁଏ । ବେଳେବେଳେ ସେଥିଲାଗି ସମୟ ଲାଗେ; ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କେଡ଼େ ତହଳ ସେଇଟି ଘଟେ, ମାତ୍ର ପୁନଃବାର ଉପରକୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଏକ ଅସ୍ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଦ୍ବାରା ଶାଶ୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ କୌଣସି ରୋଗ ସହିତ ସେପରି ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିଥାଏ; ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ରୂପରେ ଘଟିଥାଏ । ସେହି ରୋଗର କବଳରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିବାରେ, ତା'ପାଖରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ଆଣିବାରେ, କାହା ସହିତ ରହି ଆସିଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁ କାଟିଦେଇ ପାରବାରେ ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ; ଏବଂ ତା'ପରେ ଚତୁଃଶାତ୍ର ଏହି ଅସ୍ତ୍ରାଣ୍ଡି, ବିଶ୍ବଶାଳୀ ଏବଂ ବିମୁକ୍ତତାର ଅନୁଭବଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଚାଲିଆସିବା ପରି ବୋଧ ହୁଏ ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟଲାଭର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ଅନେକ ସମୟରେ ପୁନଃବାର ସେହି କଥାଟି ମନେ ପଡ଼ିଲେ, ଏତେଟିକିଏ ଚଳିତ ହୋଇ

ତାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ, ଆଗରୁ ଯେଉଁସବୁ ଅବସ୍ଥା ରହୁଥିଲା, ତାହାର କୌଣସି ସୁଦୂର ଉଦୟ ହେବା ମାତ୍ରକେ ତାହାହିଁ ସବୁକିଛିରୁ ସୁନବାର ଓଲଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ସୁଖି ମୂଳରୁହିଁ ଯାବତ୍ତାୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ବେଳେବେଳେ ଡକ୍ଟର, ଲୁଗ୍‌ସର, ଦଶପର ଓ ଏପରିକି କୋଡ଼ିଏ ଥର ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏବଂ, ଏପରି କେତେ ଲୋକ କି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଉତ୍ତମ ସ୍ଥଳରେ କେବଳ ଥରେ ଉଦ୍ୟମ କରିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆଉ ଥରକ ପାଇଁ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଆଦୌ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥଳରେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ, ତତ୍ତ୍ୱାୟ ଥର ବେଳକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏବଂ, ଭୂମି ଆଗରେ ଆସି କହନ୍ତି, “ଏହିସବୁ ଗୃହ-ବିଦ୍ୟାର ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ୱେଷ୍ୟଲଭ କରିବା ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଦିବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତି ଭୂମକୁ ଆଦୌ ଭଲ କରିଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଣିକି ଔଷଧ-ସେବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ ।” ତେଣୁ, ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ତାହାର ପାଖକୁ ଯିବାହିଁ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର; କାରଣ ସେମାନେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ କରି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଧ୍ୟବସାୟ-ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ କେବଳ ଭୌତିକ ସାଧନଗୁଡ଼ିକହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଫଳଦାୟକତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇ ପାରିବେ ।

ଶାସ୍ତ୍ରାତ୍ମକ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱସ୍ୱର ବା ନିୟାମଗୁଡ଼ିକୁ ହେଉ ଅଥବା ନିଜର ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ହେଉ, ଭୂମି ଯେତେବେଳେ ଭୂମି ଭୌତିକ ନିବନ୍ଧନରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଥିବ, ତେବେ ସେଥିଭିତ୍ତି ଭୂମି ଭିତରେ ଅବତଳିତ ଅଧ୍ୟବସାୟ-ଶକ୍ତି ରହୁଥିବା ଅବଶ୍ୟକ । ଯେତକି ପ୍ରଗାଢ଼ତା ସହଜ ଭୂମି ଉଦ୍ୟମଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରିଥିଲା, ଅବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତାହାକୁ ସେହିପରି ସ୍ଥଳରେ, ସତେଯେପରି ଭୂମି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁହିଁ ତାହାକୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଶହେଥର କରିପାରିବା ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଥିବା ଉଚିତ ।

ଅତିସୁକୁମାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି କଥାଟିକୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଏକଥାଟିକୁ କରି ନ ପାରିଲେ ଯୋଗସାଧନା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ; ଅନ୍ତତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଏହି ସାଧନାକୁ କଦାପି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପଣ୍ଡାର ଶରୀରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।

ଶରୀରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବାକୁ ହେଲେ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାଟିକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଥର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଥିବା ପଡ଼ିବ; କାରଣ ଅମର

ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ଦାରେ ନାନା ଅଭ୍ୟାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସତେଅବା ଏକ ରୁଟିନ୍‌ର ଗୁଳାରେ ପଡ଼ି ସବୁକିଛି ଚରୁଥାଏ ଏବଂ, କୌଣସି ରୁଟିନ୍‌କୁ ଛାଡ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବର୍ଷବର୍ଷ ଧରି ବାରଂବାର ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ।

ସରଳ ?

ଅଛି, ମାତ୍ର ପାଠର ବାହାରୁ ।

ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ।

ମାଆ, ଆମର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ, — ଦୁଇଟିଯାକ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ?

ନାହିଁ । ଯଥାର୍ଥ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱକୁ ସଞ୍ଜୁକ୍ତ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ କରା ଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ରୂମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିର ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଥିବା ହବ୍ୟ ଉପାଦାନଟି ବୋଲି କୁହାଯିବ । ସେହି ହବ୍ୟ ଉପାଦାନ ରୂମକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରି ରଖିଥାଏ । ଏବଂ, ଯୁଗପତ୍ତ୍ୱ ଛବରେ, ତାହା ସେହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବତଃ ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍, ରୂମକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି-ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭବ ହୋଇ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହା ସେହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଏକ ଅଙ୍ଗଭୂତ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ରୂମକୁ ସେହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଦେବଳ ଏକ ମୁଣ୍ଡି ରୂପରେ ପରିଣତ କରି ରଖିଥାଏ ।

ଏଇଟି ଯଥାର୍ଥ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ । ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସରଳତା । ଦେବଳ ମନୁଷ୍ୟସତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କରହିଁ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଏହି ପୁଷ୍ପାୟୁଷ୍ମରେ ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀଗତ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରାହିଁ ସେହି ସତ୍ତ୍ୱର ବିକାଶ ହୋଇଛି । ଏବଂ, ଜଳ ସେପରି ଫେରିଯାଇ ହବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇପାରିବ, ସେଇଥିଲାଗି ତାହାକୁ ଆପଣାର ଜଡ଼ତା ମଧ୍ୟରୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଅଣିବା ନିମନ୍ତେ ହବ୍ୟ ପରମଦେବତା ନିଜକୁ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ପୁଷ୍ପାୟୁଷ୍ମରେ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରି ରଖିଛି ।

ମାତ୍ର କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ; ଅର୍ଥାତ୍, ତାହା ସେହି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥାଏ, — ମାତ୍ର ସବୁବେଳେ ଏକଥା ଅଦୌ ଘଟେ ନାହିଁ ।

ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ଚୈତ୍ୟ ସ୍ୱରଚନାର ଉନ୍ନତ-ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା; ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ପରମଚେତନାର ଏକ ପ୍ରସରଣ, ଯଥାର୍ଥ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସ୍ୱରଚନା ନୁହେଁ । ଏହା ହେଉଛି ପୃଥ୍ୱୀ-ସ୍ୱରଚନାର ପୁର କଥା ।

ସରଳ ? ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ? ତୁମର ଅଛି, ନୁହେଁ ? ତେବେ ପଚାର ।

ମାଆ, ଯଦି ଦିନବେଳେ ଆମର କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି କିଛି କହିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, —ତେବେ ସେହି ସେସରେ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ ?

ଯଦି ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଭୂମେ ଏକାକୀ ରୁପ୍ ହୋଇ ବସିବ, ଲାଗିବ ହୋଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସତେଯେପରି ମୁଁ ସେଇଠି ଭୂମି ପାଖରେ ରହିଛି, ମୋତେ ଭୂମେ ସେହିପରି ଶବ୍ଦରେ ଡାକିବ, — ମୋତେ ପାଖକୁ ଡାକିଆଣିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ମୋହମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଆଣି ମୋ’ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବ । ଏବଂ ତା’ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିବ ହୋଇ ରହିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଫଳ ଭାରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବ ।

ଏବଂ ମୁଁ ଶୁଭୁଛି ଯେ ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ । କାରଣ, ତାହା ସମସ୍ୟାଟିର ସ୍ୱଭାବ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିବ । ଯଦି ସମସ୍ୟାଟି ଏକ ସମାଧାନର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବ, ତେବେ ସମାଧାନ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ । ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଗତ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାଶାଳିତାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ପତ୍ତି, ଯଦି ଭିତରେ କିଛି ବଞ୍ଚିତ ଯାଇଥିବ, ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ଘଟିବ ଯେ, ଯଦି ଭୂମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତାହା କରିପାରିବ, ତେବେ ତାହାକୁ ତାହାର ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବଶ୍ୟ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ଯଦି ଏକ ନିଷ୍ଠାସ୍ଥ ସ୍ୱଭାବ କରିବାକୁ ଥାଏ, ଯଦି ତାହା ଏପରି କିଛି ହୋଇଥିବ, ଯାହାକୁ କରିବା ଉଚିତ ନ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଭୂମେ ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନ ଥିବ, ତେବେ, ସେହି ସ୍ଥେତିରେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଭୂମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବ, ତେବେ ହିଁ ନ ନାହିଁ, ଭୂମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣି ପାରିବ । ଉତ୍ତରଟି ‘ହଁ’ ଭାବରେ ଆସିବ ଅଥବା ‘ନାହିଁ’ ଭାବରେ ଆସିବ । ତା’ପରେ ଭୂମେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଆଦୌ ଆଲୋଚନା କରିବ ନାହିଁ । ମନ “ମାତ୍ର ଯଦି…… ? ଏବଂ

କା'ହେଲେ ?" ପ୍ରକୃତ ଆଦୌ କିଛି କହୁ ନ ଥିବ । କାରଣ, ସେପରି ହେଲେ ପୁଣି ସବୁକିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ତୁମକୁ "ଭଲ ଭଲ" ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତୁମେ ତାହାର ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ତୁମକୁ ପୁଣି ଭବରେ ନିଷ୍ଠାପୁତ୍ର ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମ ନିଜର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ତର ନ ଥିବ ।

ଯଦି କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ତୁମ ସମ୍ଭାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ସମସ୍ୟାଟିର ଉତ୍ତରାପନ କରୁଥିବ ମାତ୍ର ସମ୍ଭାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ସେଇଟି ଆଦୌ ଲେଖା ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିଥିବ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ହୋଇଯିବ; କାରଣ, ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତାହା ଉତ୍ତରଟି ମଧ୍ୟକୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଆଣି ଭାରି କଷ୍ଟଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ତେଣୁ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଥର ହୋଇ ବସିବ, ତେବେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ସମେତ ଏହି ଉତ୍ତରଟିକୁ ତୁମେ ନିଷ୍ଠାପୁତ୍ର ସମର୍ପଣର ଏକ ଗୁରୁ ନିୟମ ସମ୍ମାନନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବ ଏବଂ ସେପରି ହୋଇ ପାରିଲେ ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ଅନ୍ତର କରି ପାରିବ । ତୁମେ କହୁଥିବ, "ଏହି ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରତି ମୋର ସେ ବାସନା ରହିଛି, ମୁଁ ସେବିଷୟରେ ଅବଶ୍ୟ ସତେଜନ; ମାତ୍ର ସେହି ବାସନାଟିକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ, କେଣ ମୁଁ ତାହାକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ।" କିନ୍ତୁ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ତାହା କଲେ ଆଦୌ ଚଳିବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଏବଂ, ମୁଁ ଯେପରି କହୁଛି, ତୁମେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ତର ହେବ । ତେବେ, ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ, ତୁମେ ସେକଥା ଜାଣି ପାରିବ ।

ବେଳେବେଳେ ଲେଖୁଥିବା ସମୟରେ ଏହା ଖୁବ୍ ସହଜ ହୋଇଯାଏ; ତୁମେ କଲ୍ପନା କରୁଥାଅ ଯେ, ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଏବଂ କା'ପରେ ଖଣ୍ଡେ କାରକ ନେଇ ମୋତେ ଯାହାସବୁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲ, ତୁମେ ସେଥିରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ପକାଅ । ଏବଂ, ନିଜର କଥାଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖୁଥିବା ସମୟରେ ବେଳେବେଳେ ସ୍ଥିତିଟିର ଯଥାର୍ଥ ଚିତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ତୁମ ଆଗରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଉଠେ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରଟିକୁ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଯାଏ । ଅବଶ୍ୟ ତାହା ଅନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ; ବେଳେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଆଉ ବେଳେ-ବେଳେ ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ଏକ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାଅ, ସତେଜବା ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଥାଅ, ଏବଂ ସବୋପରି, ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରାଣଶେଷୀୟ ଉଦ୍‌ବେଳନ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ,

ତେବେ କାଗଜ ଆଣି ତାହାକୁ ଲେଖିଦେବା ଦ୍ଵାରାହିଁ ରୂପ ଉପରେ ଏକ ଉପଶମ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ । ଜଳର ସମସ୍ୟାଟିକୁ କାଗଜ ଉପରେ ଲିଖିବଲ କରିବା ଲିଖି ଆପଣାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାର ଘଟନାଟି ଦ୍ଵାରାହିଁ ରୂପେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲ । ତାହାର ସହଜ ଶୁଦ୍ଧୀକରଣର କାର୍ଯ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ।

ବସ୍ତୁତା, ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଏହୁପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ : କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକଳ ଆବେଗର କବଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ପରି ସିଏ ଅନୁଭବ କରିବ, ବିଶେଷତଃ ଯେତେବେଳେ ଖୋଧର କବଳରେ ପଡ଼ିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଏହୁପରି କରିବ । ଯଦି ରୂପେ ଏହାକୁ ଏକ କଠୋର ଶଙ୍ଖଳାରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଆଚରଣ କରିବା କିଂବା କହୁବା (କାରଣ, କହୁବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଗଣାଯିବ) ପରିବର୍ତ୍ତେ, କୌଣସି ଆବେଗର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କିଛି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ରୂପେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାନ୍ୱୃତ କରିନେଇ ପାରିବ ଓ ମୁଁ ଯେପରି କହୁଲି, ସେହୁପରି କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିବ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିତ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଅପ୍ରମତ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣାର ଖୋଧ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାହାକୁ ଲେଖି ରଖିବ,—ତେବେ, ଲେଖିବା ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ତାହା କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିବ । ଅନ୍ତତଃ, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ତାହାହିଁ ଘଟିବ ।

୭ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୫୫

“ସୋଗାଧାର” ପୁସ୍ତକର ସମ୍ପାଦନା ଆଧାର “ଭୌତିକ
ଚେତନା ରଚନା” ବିଷୟ ଉପରେ ଏହି
ପ୍ରବଚନଟି ଆଧାରିତ ।

ମାଆ, ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ମନୋବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକୃତିରେ କ’ଣ ?

ହଁ, ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ତାହା ଭାରି ଚଳୁଥିଲା, ...ନାହିଁ,
ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ !

(ମାଆ ପବନକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହୁଲେ) ଏହା କେବେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା,
ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି କି ?

(ପବନ) ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ।

ହଁ, କେବେ ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ।

ସେ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି : ବିପ୍ଳବ, ନିରାଶ, ଅଜ୍ଞାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପରଠାଉଥିବା; ଏବଂ ତାହା ଭାରି ଚଳୁଥିଲା, କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହାପାଇଁ କଥା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ; ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଯେତେଯାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟୀକର ରହୁଛି, ଏହା ଠିକ୍ ସେହିପରିକୁଳୁଛି ସୁଦ୍ଧା । ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ପିଲାମାନେ କପାଳ ତାହୁଁ ଭିତରେ ଚଳନ୍ତି ହେବାକୁ ଖୁସୀ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ, ବୟସ ମଣିଷମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଉଣା ନୁହେଁ, —ତୁମ୍ଭେ ?

ମାଆ, “ଅବଚେତନ ସୃଷ୍ଟି” ର ଠିକ୍ ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ସିଏ ଏହାକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ନୁହେଁ ? ତାହା ପଶ୍ଚାତ୍ତ୍ୱରେ ଆସିବ; ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ତାହାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନର ପ୍ରତି ବୋଲି କହିପାରିବା । ଯାହା ବାହାରେ ପ୍ରକଟ ହେଉଛି, ଏବଂ ତା’ର ପଶ୍ଚାତ୍ତ୍ୱରେ ରହୁଥାଏ । ଆମେ କଲ୍ପନା କରି ପାରିବା ଯେ, ଯାହା ପ୍ରକଟ ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରତି ପରି, ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ଆବରଣ ପରି, ଏକ ବଳା ପରି; ଆମେ ସେହି ଅଂଶଟିକୁ ଦେଖି ପାରୁଛୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ

ଆମର ସ୍ବାବସ୍ଥାୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ଏବଂ ତାହା ଆଉ କିଛି ସକାଶେ ପରିଚ୍ଛଦ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି; ଅର୍ଥାତ୍ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସୁଖ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ବହନ କରି ରହିଛି ।

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା'ର ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଏ; ସେଠାରେ ବହୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ସେହି ଏକାପରି ହୋଇ ରହିଥା'ନ୍ତି, ଏବଂ ତଥାପି କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକାପରି ହୋଇ ରହି ନ ଥା'ନ୍ତି । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଏକ ସ୍ବାବସ୍ଥା ରହିଥାଏ ପତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ; ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ଆମର ବୋଧ ହୁଏ, ସତେଯେପରି ଆମେ ଅଧିକ ବସ୍ତାରମ୍ଭ ଏକ ସ୍ବାବସ୍ଥାରେ ଘାଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ; ଏବଂ, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ, ସତେଯେପରି ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ କରିପାରିବୁ, ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ କଥା ଜାଣିବୁ, ଆମ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ବପ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିସାମ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମର ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଦୌ ନ ଥାଏ । ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ଆମର ବୋଧ ହୋଇଥାଏ ଯେ, ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାର ଭୁଲନାରେ ଆମେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଅଧିକ କଥା ଜାଣିବୁ । ନୁହେଁ ? ଏହିପରି ଘଟେ ନାହିଁ କି ? ଭୁମେ ସେପରି ସ୍ବପ୍ନମାନ ଦେଖ ନାହିଁ କି ? ଆମେ ସେତେବେଳେ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଥାଉ ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇ, — ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ବହୁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ କାରଣ ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ନିଷ୍ପା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣସବୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି ଏହି ସବୁକିଛି, — ଆମେ ଏସବୁକୁ ଜାଣିଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଆମେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ବପ୍ନରେ ଦେଖି, ସେତେବେଳେ, ସିଏ ଯାହା କରୁଛି, ଯାହା ଭଜା କରୁଛି, ଏହି ସ୍ବାବସ୍ଥା ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇ; ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସହଜ ଆମର ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଭୁଲନାରେ ଏହାଦ୍ବାରା ଆମେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ । ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି ଅବଚେତନ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ସ୍ବପ୍ନମାନ ଦେଖିଥାଉ ।

ଏହି ଅବଚେତନର ଚୈତ୍ୟ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ କି ?

ସିଧା ସମ୍ପର୍କ ନ ଥାଏ, ବାହ୍ୟସଂସ୍କୃତିର ଭୁଲନାରେ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ନ ଥାଏ । ବାହ୍ୟ ଭୂମିରେ, ଭୁମର ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଯଦି ଚୈତ୍ୟ-

ସଞ୍ଜ ସହର ଭ୍ରମର ଏକ ସପର୍ବ ରହୁଥାଏ, — ହଁ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଚୈତ୍ୟ ସହର ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଅଥବା, ଆମେ ତଥାଟିକୁ ବୁଝିବାର ସ୍ଥଳରେ ବୁଝିପାରୁନା : ଯଦି ଚୈତ୍ୟସଞ୍ଜ ସହର ତାହାର ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥାଏ, ତେବେ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ଭାବ ଚୈତ୍ୟସଞ୍ଜ ସହର ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର ସବୁବେଳେ ସେ ଏହା ଅବଶ୍ୟ୍ୟ ଘଟିବ, ସେକଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ । ତାହା ସଞ୍ଜର ବିକାଶମାତ୍ରା ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ । ତାହା ସେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଲୋକପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟାତମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ସେକଥା ମଧ୍ୟ ଅଦୌ ନୁହେଁ । ନାହିଁ, ତାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଅମ ବାହ୍ୟ ତେଜନାର ଭୁଲନାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ସବେଦନାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଅମର ବାହ୍ୟ ତେଜନାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସବେଦନାଶୂନ୍ୟ, ଏହାର ଅଦୌ କୌଣସି ଗଭୀରତା ନ ଥାଏ । ଏହି ସହରକୁ ସତେଅବା ଭବିଷ୍ୟତହୀନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ତେଣୁ ଏଇଟିରେ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥାଏ; ମାତ୍ର ତା' ବୋଲି ସେ ଅଧିକ ସତ୍ୟମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ସେକଥା ଅଦୌ ଚଳୁହେବ ନାହିଁ ।

ତେବେ ତାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୀମାଂସକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କାହିଁକି ?

ଭାରଣ ତାହା ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ରହୁଛି । ତାହାହିଁ ବାହାରଟିକୁ ଧରି ରହିଛି । ବାହାର ହେଉଛି ଏହାର ଦେବନ ଏକ ପ୍ରତିରୂପ । ମୁଁ ଯେପରି ଚଳୁଥିଲି, ସ୍ବପ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନେକ ଅଜ୍ଞତ ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାରି, ଅନେକ କିଛି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ; ତାହାତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନ ଥିବା ଅନେକ ବସ୍ତୁ ସହର ସପର୍ବ ସ୍ଥାପନ କରୁ । ଭାରଣ, ଜାହାଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଦେବନ ସେହି ଉପବିଭାଗରେହିଁ ରହୁଥାଉ ।

ଏଇଟି କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ଅଭ୍ୟନ୍ତରଣ ଭାବ ପରି । ବାହାରଟିକୁ ଆମେ ତାହାର ଏକ ସପ୍ରସାରଣ ବୋଲି କହିପାରୁନା, — ମାତ୍ର ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଭାବରେ ଏକ ଉପବିଭାଗୀୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ତେଣୁ, ବୁଝିବାର ସ୍ଥଳରେ ଏହା ସେହି ବୋଧର ଦେଖାଯାଇଥାଏ; ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପରି ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ; ଆମେ ତାହାକୁ ବାହାରୁ ଯେପରି ସ୍ବଭାବରେ ଦେଖୁ, ସେଇଟି ସହର ଏହାର ଏକ ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରହୁଥାଏ । ଆମେ ଆହାରଟିକୁ ଦେଖୁ, — ବାହ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ଦେଖୁ; ଏବଂ, ଯାହା ଭିତରେ ରହୁଛି, ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ତାହା ସହର ଅବଶ୍ୟ୍ୟ ଏବଂ ଅନୁରୂପତା ବା ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟ, — ଦେବନ ଏକ ଅନୁରୂପତାଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ରହୁଥାଏ । ତେଣୁ,

ବାହ୍ୟ ଭୂମିରେ, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହାର ଚୈତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ତେବେ ସିଏ ଯେ ଭିତରେ ତାହା ବିଷୟରେ ବେଶ୍ ସଚେତନ ରହିଥିବ, ସେକଥା କେବେହେଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ସିଏ ହୁଏତ ତାହାର ଅଧିକ ନିବିଡ଼ବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିପାରିଥାଏ; ମାତ୍ର, ବାହ୍ୟରେ ଚୈତ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ କୌଣସି ପ୍ରତିଫଳନ ନ ଘଟି ସିଏ କେବେହେଲେ ଭିତରେ ତାହା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଯଦି ବାହ୍ୟରେ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟୁ ନ ଥିବ, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ, ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚୈତ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ନାହିଁ ।

ବୁଝିଲ ? ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ?

ଗୁରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ।

ତେବେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ? ସେହି ବିଷୟରେ ତୁମେ ଅତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର । ହୁଏତ ସେପରି ହେଲେ ବୁଝିପାରିବ ।

ଅବଚେତନ-ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ କ'ଣ ସେହି ଏକା କଥା ?

ମାତ୍ର, ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଅରମ୍ଭ କରିବ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମ ପଛରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି (ନିଜେ) ପଚାରିବା ଭାବେ, କାରଣ ଏସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ ଭାରି ପାସୋରି ପକାଏ ।

ଏଠାରେ ଅବଚେତନ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କେଉଁଠି ବୁଝାଯାଇଛି ?

“ଅବଚେତନ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ ପଶ୍ଚାତ୍ତ୍ୱରରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥଗୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟଟିକୁ ଧରି ରଖିଥାଏ ।...”

ସେକଥା ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲି । ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲି । ତେବେ ଏହାକୁ କପରି ବୁଝାଇ ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ ?

(ମାଆ ଶାର୍ଦ୍ଦୂଳାଳ ନରବ ରହିଲେ)

ଏହି କଥାଟି ସମ୍ଭବତଃ — ଉତ୍ତରତଃ — ଏହିପରି କହୁ ହୋଇପାରେ, ଏହା କୌଣସି ଏକ ଫଳର ଫଳ ପରି ହୋଇପାରେ । ମନେ କର, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଦେଖୁଛ, — ଏହାର ଏକ ରୂପ ରହିଛି : ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଙ୍ଗ ରହିଛି, ତାହା ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଫଳ ପରି ବୋଧ ହେଉଛି; ମାତ୍ର, ନିଜେ ଗୁଣି ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହାର ଫଳ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି, ସେକଥା ତୁମେ ଅଗୋଚର ଶାନ୍ତି-

ପାରିବ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍, ଭିତରେ ନିଃସଞ୍ଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେକଥା ମୋଟେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ । ଏକଥାଟି ଗ୍ରାସ୍ ଏଡ଼ୁପରି, ଗ୍ରାସ୍ ଏଡ଼ୁପରି ଗୋଟିଏ କଥା ।

କିନ୍ତୁ, କୌଣସି ଘଣ୍ଟାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ହୋଇଥାଏ,— ସ୍ବରାଶ ରହୁବା ଭିତର ଯେ, ଭୂମେ ମୋ କଥାକୁ ବୁଝିବ ବୋଲି ତେଣୁ କି ମୁଁ ଏପରି କହୁଛି, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ ସେପରି ନୁହେଁ, — କେବଳ ଭୂମେ ମୋ' କଥା ବୁଝିବ ବୋଲି ତେଣୁ କି ମୁଁ ସେପରି କହୁଛି—ଯେତେବେଳେ ଭୂମେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖୁଛି, ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଯେ ତାହାର ଏକ ମୁହଁ ରହିଛି, ତା' ଭିତରେ କଣ୍ଟାମାନେ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି; ମାତ୍ର, ଯଦି ଭୂମେ ଘଣ୍ଟାଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବାକୁ ଲାଗି କିଛି, ତେବେ ଭୂମକୁ ତା' ଭିତରଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଭିତରର ଚାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏହା ଗ୍ରାସ୍ ସେଡ଼ୁପରି ଗୋଟିଏ କଥା,—ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୂମେ କେବଳ ପରିଣାମଟିକୁ ଦେଖୁଛି, ଏବଂ କାରଣଟି ଭିତରେ ରହୁଛି । ତଥାପି ଗ୍ରାସ୍ ସେଡ଼ୁପରି ।

ଏହି ସ୍ବପ୍ନବାସ୍ତବ ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଯେପରି ହୋଇ ରହୁଛି,—ଏହାକୁ ହେଉଛି ପଶ୍ଚାତ୍ତ୍ବରରେ ରହୁଥିବା ଆଭିମତଟିଏ ବସ୍ତୁର ପରିଣାମ । କ୍ଷୁଦ୍ରତର ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଅବଚେତନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ଏବଂ ତାହାର କହୁବା ଅନୁସାରେ, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଏପରି ନାନା ଅବେଶ ଦ୍ବାରା ଗଠିତ ହୋଇ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଜମ୍ବୁସ୍ଥ ଅବଚେତନରୁ ତଥା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅବଚେତନରୁ ଉଦ୍ଭବ ହେଉଛି । ଏବଂ, ସତେଯେପରି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଏକତ୍ର କରାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ, ସେଠାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପରେ ତାହା ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ଆସି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଛି,—ଆମର ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଆସି ପ୍ରକଟ ହେଉଛି ।

ସେଠାରୁ ଲଳିତଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଘର ଧାରିବା; ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ବୁଝି ପାରିବା । ଏବଂ, ସେଠାରେ ଆଦୌ କଣ୍ଠର ନୁହେଁ; କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଖିବା ସମୟରେ ଆମେ ଜରଜର ସେଠାକୁ ଯାଇ,— ଶବ୍ଦ ସହଜରେ, ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ବପ୍ନାସ ନ କରି ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଉ ।

ଆମେ ସେଠାକୁ ଯାଇଛୁ ବୋଲି ବୁଝିପାରିବା କିପରି ?

ମନେ ରଖି ପାରିଲେ ଜଣେ ବୁଝି ପାରିବ । ସେଠାରେ ଭୂମର ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଅନୁଭବଟି ହୋଇଥିଲା, ତାହା ମନେ ରଖି ପାରିଲେ ଅବଶ୍ୟ

ବୁଝିପାରିବ । ସେଠାରେ ଭୂମର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିବ; ଏବଂ, ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ସତେଥବା କେଉଁଠି ଏକ ସନ୍ତୋଷ ହୃଦୟର ପରିବୋଧ ହେଉଥିବ । ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ, ଏପରିକି, ବହୁଗୁଣିତ ପ୍ରକୃତିରେ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥିବ । ଏବଂ, ଏକଥାଟି ମନେ ରହିପାରିଲେ, ଭୂମେ ବୁଝିପାରିବ । ଯଦି ଭୂମର ସେହି ଅଭ୍ୟାସଟି ହୋଇ ଯାଇଥିବ, ତେବେ, କିଛି କହୁଥିବା କିଂବା କିଛି କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ,—ସବୋପରି କୌଣସି ବିଷୟରେ କହୁଥିବା, ଶୁଣୁଥିବା ଓ ମନେ କରୁଥିବା—ବେଳେ—ଭୂମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ପାଇ ପାରିବ, ଯାହାକି ପଛରେ ପଛରେ ରହିଛି, ଅଧିକ ବିଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ, ବାହ୍ୟ ତେଜନା ଗୁଳନାରେ ସେଠାରେ ବହୁଗୁଣିତ ଅନେକ ଅଧିକ ସମନ୍ବିତ ସହଜ (ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆଦୌ ବୁଝି ହେଉ ନ ଥିବ) ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ମନେ ସହଜ ଆପଣାର ଭାବନାକୁ ଅବଲୋକନ କରି ପାରିଲେ ଆମେ ଭାବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାହାକୁ ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବାର ଦେଖି ପାରିବା, ଦୁଇଟିଯାକ ବହୁ ଏକତ୍ର ଏହିପରି ଭାବରେ (ମାଆ ଭାବିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଖାଇ ଦେଲେ) ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଦେଖିପାରିବା...ପଶ୍ଚାତ୍ତ୍ଵରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଭାବନା ଏବଂ ଭାବନାର ଉତ୍ସ ପରି ହୋଇ ରହିଥିବାର ଦେଖି ପାରିବା । ଏବଂ, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏହିପରି ହୋଇ ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବା,—ସତେଥବା କୌଣସି ବହୁ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଅନୁଭବ କରିବା । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସେଠାରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିବା ଯେ, ଆମେ ଆହୁରି କେତେ କେତେ ବହୁ ସହଜ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ରହିଛୁ । ଏବଂ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅଧିକ ବୃହତ୍ ଶ୍ରେଣୀ ।

ମାଆ, ଯଥାର୍ଥ ମନୋବିଜ୍ଞାନ କିପରି ହେବା ଉଚିତ ?

ଯଥାର୍ଥ ମନୋବିଜ୍ଞାନ, ଯଥାର୍ଥ ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଭୂମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛି ?

କାରଣ, ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ...

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଯଥାର୍ଥ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ । ସେ କହୁଛି ଯେ ଆଧୁନିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତିରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ । ଯଥାର୍ଥ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଏପରି ଏକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଭିତରେ କି ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବ ।

ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି... logos ଶବ୍ଦଟିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ? ଏହାର ଅର୍ଥ କାଣ୍ଡିକା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ psycheର ଅର୍ଥ ଅନ୍ତଃସୃଷ୍ଟି ।

ତେଣୁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ତଃସଂସ୍କାର ବିଜ୍ଞାନ ବା ଚୈତ୍ୟସଂସ୍କାର ବିଜ୍ଞାନ । ଏଇଟି ମୂଳ ଅର୍ଥ । ଏବଂ, କାଳକ୍ରମେ ତାହାକୁ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାବତ୍ତାୟ ଶିକ୍ଷାଶୀଳତା, ଯାବତ୍ତାୟ ଅନୁଭବ ଓ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାବତ୍ତାୟ ସନ୍ନିୟତାର ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଯାଇଛି, — ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଗୌତମ ପ୍ରଭର ସନ୍ନିୟତା ବୋଲି ବୁଝାଯିବ ନାହିଁ । ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆମର ଅନୁଭବ, ଭବନା ଓ ଏପରିକି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭର ଅବବୋଧଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏଠାରେ ଏହା ସେହି ସବୁକିଛିକୁ ବୁଝାଇଛି । ମାତ୍ର, ଯଥାର୍ଥ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତ୍ୟସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ । ଏବଂ ଚୈତ୍ୟସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଲାଭ କରି ପାରିଲେ ଆମେ ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ ସଂସ୍କାର ସଫଳ ଯଥାର୍ଥ ଗତସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ସଫଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟାଧାନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ପାରିବା । ଏହା ଯଥାର୍ଥ ମନୋବିଜ୍ଞାନ, ମାତ୍ର ଏଇଟି ହେଉଛି ଏହି ଶବ୍ଦଟିର ବ୍ୟାପ୍ତିତ୍ବ ଅର୍ଥ; ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଯେପରି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଏହା ଆଦୌ ସେପରି ନୁହେଁ ।

ଆଲୋକର ଅବତରଣ ଘଟାଇବାଠାରୁ ପ୍ରକୃତିର ନିମ୍ନତର ଗ୍ରାସ-ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା କାର୍ତ୍ତିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ ?

ଆହା, କୁମ୍ଭେ ସେତେପା ପଚାରୁଛ ? ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବାସ୍ତବ । ମୁଁ ତ'ଣ୍ଡ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେହିବେଳା ପଚାରୁଛି ?

ନାହିଁ ମାଆ, ଗତ ଥର... “ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ !”... ମୁଁ ଭୁଲ୍‌କରି କହିଛି । ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ “ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ”..

ଆହା, ତେବେ ବାବୁଟିକୁ ଭଲ କରି ଆଉଥରେ ପଢ ।

ଆଲୋକର ଅବତରଣ ଘଟାଇବାଠାରୁ ପ୍ରକୃତିର ନିମ୍ନତର ଗ୍ରାସ-ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା କାର୍ତ୍ତିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଥାଏ... ?

ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲେଖା ହୋଇଛି ?

କାଣି ନାହିଁ ।

କୁମ୍ଭେ ଗୋଟିଏ ବାହାର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନାହିଁ ;

ସମ୍ଭବତଃ ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ...

ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ବସନ୍ତ !...

ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇ ନାହିଁ ।

ଲେଖା ହୋଇ ନାହିଁ ? ତେବେ ତୁମେ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇଲ ?

“ଯଦି ତୁମେ ଆପଣା ପ୍ରକୃତିର ନିମ୍ନତର ଭାଗ ବା ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ସତର୍କ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ବିଷୟରେ ସର୍ବଦା ସାବଧାନ ହୋଇ...”

ମାତ୍ର, ତାହା ଅଧିକ ସହଜ ନି ଅଧିକ କଷ୍ଟକର, ସେକ୍ସସ୍ତରରେ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରାପନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ସିଏ ପ୍ରକୃତିରେ କ’ଣ କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଛି ?

(ପରସ୍ତ) ପାରୁଟି ହେଉଛି “ଯଦି ତୁମେ ଆପଣା ପ୍ରକୃତିର ନିମ୍ନତର ଭାଗ ବା ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତେବେ ଚେତନାର ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକ ସତର୍କ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ରହିବା ବିଷୟରେ ତୁମେ ସର୍ବଦା ସାବଧାନ ଥିବ...” ଲଜ୍ଜାଦି ।” ଏବଂ ତା’ପରେ, “ସବୁଠାରୁ ନିରାପଦ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଚେତନାର ଉଚ୍ଚତର ଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରୁଥିବ ଏବଂ ସେଠାରୁ ନିମ୍ନତର ଭାଗଟି ବଦଳିଯିବା ନିମନ୍ତେ ତା’ଉପରେ ଗୁପ୍ତ ପକାଉଥିବ ।”

ହଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛୁଥିଲ, ତାହାର ଏହି ତଥ୍ୟଟି ସହଜ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ।

ନିମ୍ନକୁ ଆସି ଖସି ନ ଯିବା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବା ଏବଂ ଯାହା ନିମ୍ନରେ ରହିଛି, ତାହା ଉପରେ ସେହଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ପକାଇବା,— ଏହାହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିରାପଦ ଉପାୟ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ନିମ୍ନକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବ, ତେବେ ସେଠାରୁ ଆଇ, ଯାହା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ଅଛି, ତାହା ସହଜ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ; ତେଣୁ, ଭୁଲିଗଲେ ତୁମେ ଆସି ଉଠୁଥିଲେ କରପାରିବ ନାହିଁ; ତୁମେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟିକୁ ଖସି ଆସିଥିବ, ଠିକ୍ ସେହି ଅଂଶଟି ପରି ହୋଇଯିବ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଇକି କରବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ବରଂ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଆପଣାର ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ସେହଠାରୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରି

ନିମ୍ନତର ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଡାକ୍ତା କରନ୍ତି, —ତାହାହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ହେବ ।

ଭଦ୍ରାହରଣସ୍ବରୂପ, କୌଣସି ଏକ ସମୟରେ ଭୂମେ ଆପଣାର ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ନୌଷଙ୍ଗକ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି; ଏବଂ, ଯଦି ଭୂମେ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ, ଭୂମେ ନିଜେ ଯେପରି ସେହି ନୌଷଙ୍ଗ ସହଜ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏକାସ୍ବକ ହୋଇ ନ ପଡ଼ି, ସେଥିଲାଗି ଭୂମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଭୂମେ କେବେହେଲେ ତାହାର ମଧ୍ୟକୁ ନିମ୍ନକୁ ଖସିଯିବ ନାହିଁ । ଭୂମେ ସେହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନିଜର ଚେତନାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବ; ସେହିଠାରୁ ଏହି ନୌଷଙ୍ଗ ଉପରେ ଅବଲୋକନ କରିବ ଏବଂ, ଅଲୋକ ଏବଂ ସ୍ଥିରତାଟିକୁ ତାହା ଉପରେ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ଆଣିବ, ଯେପରିକି ସେହି ନୌଷଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅପସରି ଯିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଭୂମେ ନିଜେ ତାହା ସହଜ ଏକାସ୍ବକ ହୋଇ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ସ୍ବୟଂ ନିଜ ହେବ, ତେବେ ତାହାକୁ ମୋଟେ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଅଭିଜ୍ଞ ? କିଛି ନାହିଁ ? କେଉଁଠି ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ? କାହାର କିଛି କହୁବାର ନାହିଁ ? କିଛି ନାହିଁ ? ସେଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଭୂମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ? ତେବେ କ'ଣ ସେତିକିରେ ସରଳ ? ଭୂମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦ୍‌ବୋଧ ହୋଇ ଯାଇଛି । ତେବେ ଭଲ କଥା, ଯଦି ସମସ୍ତେ ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ।

(ଯେଉଁ ପିଲାଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା, ତାହାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି) ଭୂମର ଅଭିଜ୍ଞ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି କି ? ହଁ, ସିଏ ତ କଦାପି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲା । ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭୂମେ ପଚାରିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେପରି ଆଦୌ ହୋଇ ନ ଥିବା ଭାବେ । କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଠ୍ୟଶାଳାଟିକୁ ଅନ୍ତତଃ ଭଲ କରି ବୁଝିଥିବା ଭାବେ । ଆଜ୍ଞା ଭୂମର ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ କହୁ ।

ଆପଣ ଗଲ୍ଲଅର ଯାହା ପାଠ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନଟି କାହାର ବିଷୟରେ : “ଚେତନାର ସେହି ଉଚ୍ଚତର ପୁନଃସଂଗଠିତ ପ୍ରରଗୁଡ଼ିକ” —ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ହଁ, ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ?

ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ ।

ତୁମେ ଠିକ୍ କେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ? ତୁମେ କ’ଣ “ପୁନଃସଂଗଠିତ” ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ?

ହଁ, ଯାହା ଏକଦା ଥିଲା, ତାହାକୁ ପୁନଃସଂଜାତ କରାଯିବା...

ପୁନଃସଂଗଠିତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତରଣ, ପରିସ୍ଥିତିକୃତ, ପରିଣାମକୃତ, ସମ୍ଭାବିତ । ଏବଂ ଏହା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ଥାନିକତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଜନାର ସବୁଯାକ ସ୍ତରର କଥା କୁହାଯାଇଛି । ତେଣୁ, ତେଜନାର ଏହି ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି ଅନେକ ଭାଗ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଭିନ୍ନତାରେ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବିତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ମାତ୍ର ତୁମେ କ’ଣ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କର ? ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ କେହି ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବିତ, ତୁମେ କ’ଣ ସେହିକଥା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ?

ହଁ ।

ଆହା ! ତେବେ ଆମେ ହୁଏତ ଏହିପରି ସାନ ଖେଳଟିଏ ଖେଳି ପାରୁବା :

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମ୍ଭାର କେହି ଭାଗଟି ଉଦ୍ୟମ ପରମକରୁଣା ଉପରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାଏ ?

ତୈତ୍ୟସଞ୍ଜ ।

ନାହିଁ, ନାହିଁ । ଏଠାରେ ମୁଁ ଅନୁଭବର କଥା କହୁଛି । ତେବେ ଏକ ଶାବ୍ଦିକ ଜ୍ଞାନର କଥା ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ । ମୁଁ କହୁଛି, .. ତୁମ ପ୍ରତ୍ୟେକକ୍ଷର ସମ୍ଭାର କେହି ଭାଗଟିରେ ଉଦ୍ୟମ ପରମକରୁଣା ଉପରେ ଭ୍ରମାନ୍ତରର ସଂକଳ୍ପର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ? ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଗୌରବ ସ୍ତରରେ ଆଇପାରେ, ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ଆଇପାରେ, ତୈତ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବି ଆଇପାରେ; ଏହି ଭାଗଟିରେ ଅଥବା ସେହି ଭାଗଟିରେ ଆଇପାରେ ବା ଏହି ଶ୍ରେଣୀଗାମିନୀ ଅଥବା ସେହି ଶ୍ରେଣୀଗାମିନୀ ମଧ୍ୟରେ ବି ଆଇପାରେ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଏପରି ଅନେକ ଭେଦ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ପରମକରୁଣା ସହଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପରମକରୁଣାଠାରେ ରହିଥିବା ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ଉପଲବ୍ଧି ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେମିତି ଅପଣାର ପ୍ରାଣିକ ଅଥବା ଗୌରବ ତେଜନା ମଧ୍ୟକୁ ଗୁଲି ଆସନ୍ତି, ତା’ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାହାର ଅତି କମ୍ ହେଲେ ରହେ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି, ଗୌରବ

ପ୍ରଭାତେ, ଆପଣାର ଶରୀର ଭିତରେ କି... ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭବତଃ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ମାନସିକ ଜ୍ଞାନ ନ ଥାଏ, ମାତ୍ର ଭୌତିକ ଚେତନାର କୁମିରେ ଦିବ୍ୟ ପରମକରୁଣା ଉପରେ ଏକ ପଶୁପୁଣ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ; ଏକ ଜଗୁଣ୍ଡି ଅସ୍ଥା ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସେହି ଅସ୍ଥା ତଥା ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେହିଁ ସେହିପରି ଜୀବନଧାରଣା କରି ରହିଥାନ୍ତି । ଆହୁର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆପଣାର ଉତ୍ତର ସଦେଶ-ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେହିଁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ; ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ସ୍ଥଳରେ କେତେକ୍ୱାନ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ଏପରି ଅନ୍ୟମାନେ କି ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ— ଏମାନେ ସତ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରଲ, ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ତଥାପି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ... ଦିବ୍ୟ ପରମ କରୁଣା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ; ସବୁକିଛି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, ଶକ୍ତିର ଏକ ବହୁପରିମାଣ ବୋଧ ସହଜ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସଟି ରହିଥାଏ ।

ମାତ୍ର, କୁମେ କ'ଣ ଆପଣାକୁ ନେଇ ଚେତେହେଲେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ କରି ଏହାର ପ୍ରମାଣ ପାଇ ନାହିଁ ? ପ୍ରଥମତଃ, ଦିବ୍ୟ ପରମକରୁଣା ଉପରେ କୁମର କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ?

ହଁ ।

ଭଲ ନଥା ! ତେବେ ଖୁବ୍ ଭଲ ନଥା । ତେବେ, କୁମ ସମ୍ଭାର ଚେରି ସ୍ତରରେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିବ ? କୁମ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଅଛି, ସଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ, — ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ନା କୁମର ଭୌତିକପ୍ରଣୟ ଚିନ୍ତାସୂଚକଗୁଡ଼ିକରେ ରହିବ ? ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ରହିବ, ତେବେ କୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତାମ୍ରାସ୍ତ୍ର ସଜ୍ଜା ବୋଲି କୁହାଯିବ, — ଏବଂ ମୁଁ ସେସବୁ କୁମମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ।

ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ।

ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧଗୁଡ଼ିକରେ ? ଏହି ବସ୍ତୁରେ କୁମର ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ ରହିବ ? ତେବେ କୁମପକ୍ଷ ତଥେ ବାହୁ ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ନାହିଁ, ତାହା ସଦେଶର ସେତରେ ରହିବ ।

ସବେଗର ସେବରେ ରହୁଛି । ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ସବେଗର କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ରହୁଥାଏ; ମାତ୍ର ଏପରି କେତେକ ଲୋକ ବି ଆସାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାହାକୁ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି,—ସେହି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ଜ୍ଞାନ ରହୁଥାଏ,—ଏବଂ ବାସ୍ତବ, ତାହା ସେତିକିରେହିଁ ଅଟକି ରହୁଯାଇଥାଏ । ଏବଂ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାକୁ ସବେଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ମାନସିକ ଅନୁଭବ ନ ଥାଏ । ସେମାନଙ୍କ ମନ ସେହିପରି ସ୍ୱାଭାବରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ...

ଏପରି କ'ଣ ହୋଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ ଯେ, ବେଳେବେଳେ ତାହା ବିଷୟରେ ଏକ ସବେଗ ଅନୁଭୂତ ହୁଅନ୍ତା ଓ ଆଉ ବେଳେ ତାହାକୁ ଭାବନାରେ ମଧ୍ୟ ଧରି ହୁଅନ୍ତା ?

ତାହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟାପାର । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସଟି, ଯଦ୍ୟପି ପରମକରୁଣା ଉପରେ ରହୁଥିବା ଏହି ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ ଚୈତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ—ତାହା ପଶ୍ଚାତ୍ତାପରେ ଚୈତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହିପରି ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥାଏ, ସର୍ବଦା ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥାଏ । ତେଣୁ, ବେଳେବେଳେ ସବେଗର ଭୂମିକା, ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ବେଳେବେଳେ ଏପରିକି ଶାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଚୈତ୍ୟ ସହିତ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯାଏ; ଚୈତ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ୱାରାହିଁ ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଯାଏ । ଏବଂ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମା ବା ବିଶ୍ୱାସଟି ସେହିପରି ସ୍ୱାଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏବଂ ଅବଲମ୍ବନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଚୈତ୍ୟ ସହିତ ସାମୟିକ ସମ୍ପର୍କମାନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରୁଥିଲେ ଏହିଭଳି ଘଟେ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ରୂପେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅସୁବିଧାରେ ଅଥବା କୌଣସି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଶାନ୍ତର ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏବଂ ଯଦି ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ଏହି ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ଏହି ଶକ୍ତିଟି,—ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତିଟି, ଯଦ୍ୟପି ପରମ କରୁଣା ଉପରେ ଏହିପରି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ରୂପ ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାର ଓ ରୂପକୁ ପାହାନ୍ତି କରୁଥିବାର ଅନୁଭବ କରିଥାଏ । ତେଣୁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟସମ୍ପର୍କ ସହିତ ରୂପର ଏକ ସଚେତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହାହିଁ ରୂପର ସହାୟତା କରିବା ଲାଗି ଆସେ । —ରୂପ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ କରୁଣା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୁଏ । ଏଠାରେ ଏହି ସ୍ଥିତିଟିହିଁ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ଉଚିତ; କାରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ଓ ଲଜ୍ଜାକୃତ ସ୍ୱାଭାବରେ ଏଠାରେ

ଏହି ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିବ । ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଚରାଚର ଏବଂ ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅର୍ଥାତ୍, ରୂମର ଯେଉଁ ଭାଗଟି ସଜିସ୍ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ମୁଦୂର୍ଜିତ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ରୂମେ ଏଠାରେ ଅଥବା ସେଠାରେ ହୋଇ ସେହି ଆସ୍ଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିବା ଉଚିତ,—ସେହି ଆସ୍ଥାକୁ ରୂମକୁ ଅଧିକାର କରିନେଇ ରୂମକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରୁଥିବା ଉଚିତ । ହଁ, ସେହିପରି ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଉଚିତ ।

ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହେଲା !

୧୩ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୫୫

‘ସୋଗାଧାର’ ପୁସ୍ତକର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ “ଭୌତିକ ଚେତନା
ରତ୍ୟାବ” ବିଷୟ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଅଧାରକ ।

ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ କି ?

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି : “ଏହି ମନୋବିଶ୍ଳେଷଣକାରୀ-
ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି
ସ୍ୱୀକାର କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି ।...”

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହାର ଅର୍ଥ କେବଳ ସେତିକି ।

(ପିଲଟି ପୁଣି ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ) “... ସେମାନେ ଯେତେ-
ବେଳେ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ
ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି...”

“ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଟର୍ମିନାଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ମିଞ୍ଜିମିଞ୍ଜି ଆଲୁଅ
ଦ୍ୱାରା” । ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୁପ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଏପରି
କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସେହି ସ୍ତୁତ୍ ଆଲୋକଟିର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ,
ଏବଂ ସେମାନେ ତଥାପି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେହି ଆଲୁଅଟି ସାହାଯ୍ୟରେ
ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକର ବି ବିବର କରପାରିବେ । ଗୋଟିଏ ସାନ
ଟର୍ମିନାଲ୍‌ଠାରୁ ଏହି ଆଲୁଅଟିର ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ନ ଥାଏ । ଏପରି କହି
ଏହାକୁ ଏକ ଶକ୍ତିସ୍ଥାନ ସାଧନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ବିଦ୍ରୁପ କରି ଏପରି
କୁହାଯାଇଛି ।

ମାତ୍ର ରୂପେ କ’ଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ?

ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, “ସେମାନଙ୍କର ଟର୍ମିନାଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ
ପକାଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ବିବର କରିବା” ।

ହଁ, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଆଦୌ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନ ଥିବା ଏକ
“ସ୍ତୁତ୍ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକର ବିବର

କରିବାକୁ ଚାହୁଁ । ସେହି ଆଲୁଅର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନ ଥାଏ,—ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ—ତାହା ଆଦୌ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ । ମାନବଜୀବନର ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାପାରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଏହି ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି; ସହଜରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି । ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ପ୍ରଭର ଚେତନାର ସ୍ଫୁଟ, ଓ ସ୍ଥାନ ସଂସାର-ଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ତଥା ଯାବତସ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରଭର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକାନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ।

ମାଆ, “ପରାହଂ” (Super-ego) କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ପରାହଂ ହେଉଛି ଏକ ବୃହଦାକୃତ ଏବଂ ସ୍ଵୀକୃତ ଅହଂ,—ଅହଂକୁ ଯେତକ ମହତ୍ତ୍ଵ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ଏଠାରେ ତାହାକୁ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି ।...ଏହି ସମସ୍ତ ପଦ୍ଧତିରେ ଖାଲି ବହୁ ପ ଭାବି ହୋଇ ରହିଛି । ପରାହଂ କହିଲେ ଏପରି ଏକ ଅହଂକୁ ବୁଝାଇବ, ଯାହାକି ଏକ ସାଧାରଣ ଅହଂ-ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବଳ,—ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଵୀକୃତ ଅହଂ, ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରାଟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ।

ମାଆ ଏଠାରେ ଏହାକୁ କାହିଁକି ଏକ “ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରାହଂ” ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ?

ହଁ, ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁଚାଇ ରହିଥିବା, — ଅନେକ ତଳେ ଚେତନାର ଅନେକ ନିମ୍ନ ଦେଶରେ ରହିଥିବା । “ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି” ବୋଲି କହିବା ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ଗୁପ୍ତାବୃତ ନିମ୍ନଦେଶରେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଥିବା କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଇଛି : ତାହାର ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥଳପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ରହିଛି,—ଏହା ଏପରି ଏକ ଅହଂକୁ ବୁଝାଇଛି, ଯାହାକି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ମାଆ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସାଧାରଣ କସ୍ତୁରୀକ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖୁ; ମାଆ କେଲେକେଲେ ଏପରି ସ୍ପଷ୍ଟମାନ ଦେଖୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି...

ହଁ, ଶୀଘ୍ରବନ୍ଦ ଠିକ୍ ସେହି କଥା କହୁଛନ୍ତି, କୁହେଁ ? ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପଷ୍ଟକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ନାନା ସୂକ୍ଷ୍ମର ସଂଯୋଜନ ବୋଲି ଆଦୌ

କୁହାଯିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଏପରି ସ୍ବପ୍ନମାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏକ ସତ୍ୟୋଦ୍-
ଘାଟନ ରୂପେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏଠାରେ ସେ ଯାବତ୍ସବୁ ପ୍ରକାର ତଥା
ପ୍ରରୂପର ସ୍ବପ୍ନଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।

ମାଆ, ଏହା କ'ଣ ସ୍ବପ୍ନକୁ ଦିନଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କି ?
ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଦିନ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଉ
ତେବେ ହୁଏତ ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରକାରର ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁ ?

ତାହା କେଉଁ କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେକଥା କହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ
କଷ୍ଟକର ।

ଏପରି ଘଟିଥାଏ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ରୂମର ଏପରି କୌଣସି
କଥାକୁ ସ୍ବପ୍ନରେ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ରୂମ ସ୍ବପ୍ନର
କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ହୁଏତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବ,—
ରୂମକୁ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ସେହି ବିଷୟରେ ରୂମ
ଲଗି ଏକ ସୂଚନା ଅଟେ ଦେଇପାରିବ, ସେତେବେଳେ ରୂମକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି
ଗୋଟିଏ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।

ସମ୍ଭବତଃ, ତାହା ଏପରି ଗୋଟିଏ ଚେତନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ,
ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରୁଛି; ଏବଂ ଯଦି ରୂମେ ଆପଣାକୁ
କହିବ ପରିମାଣରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ରଖିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ରୂମକୁ ବାଟ ମଧ୍ୟ
ଦେଖାଇ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସୂଚନାମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

ମୁଁ ଭବୁଛି ଯେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ବପ୍ନ ରହିଛି, ଯେଉଁ-
ଗୁଡ଼ିକ କି ଏକାନ୍ତ ସାଧାରଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ; ଏଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ,
ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି କ୍ଳାନ୍ତ କରିପକାନ୍ତି । ଏବଂ, ଯଦି ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୁର୍ବରୁ ଆମେ
ଅଜନବେଶିତ ହୋଇ ରହିବା ଲଗି କହିବୁ ତେଣୁ କରିପାରିବା, ଆମ ଭିତରେ
ଯାହା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ବାରା ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ
ତାହାର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ରଖିପାରିବା ଏବଂ ଏହି କଥାଟିକୁ କରିପାରିବା ପରେ
ଯାଇ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା, ତେବେ ଆମକୁ ଆଦୌ ସେପରି ସ୍ବପ୍ନମାନ ଦେଖିବାକୁ
ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏପରିକି, ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ
ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବଚ୍ଛବିତ ଭାବରେ ଏହି ବିଷୟରେ
ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସଚେତନ ନ ହୋଇ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରୁ ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟକୁ
ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧମ କରିଯାଇପାରିବ । ସାଧାରଣତଃ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଏପରି

ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର କି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନ ଥାଏ, ଯାହା କ୍ଳାନ୍ତ କରପକାଏ, ଯାହାକି ରୂମକୁ ଆଦୌ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ — ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତ୍ୱ ଏଡ଼ିଦେଇ ପାରିବା । ଏବଂ, ଏହି ଅଭିନବବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବାରେ ପ୍ରକୃତରେ ସଫଳ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଯେ, ରାତି ସମୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ; ରୂମର ସେତେବେଳେ ଏପରି ଅନେକ ଅନୁଭୂତିର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବରେ କି ରୂମେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ରୂମ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ରୂମେ ନିଜକୁ ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇ ନ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ରୂମକୁ ଅନେକ ସୂଚନା ମିଳିଯାଇପାରିବ । ଅଥବା, ଏପରି ଗୁଡ଼ିଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚିତ କରି ଦେଇଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ରୂମର ହୃଦୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ଥିଲା ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ, ରୂମେ ସେକଥା ଜାଣି ପାରୁ ନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ରୂମ ତରଫର କୌଣସି ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂମର ଜାଗରଣକାଳୀନ ଚେତନାରେ ରୂମ ଆଗରେ ଆଦୌ ପରିସ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, — କାରଣ, ରୂମେ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ରହିଛି ଯେ, ରୂମର ସେବସମୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସଜ୍ଜନତା ନାହିଁ, — ମାତ୍ର ତାହା ରୂମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯତ୍ନ ଯତ୍ନାତ୍ମକ ଏବଂ ରୂମର ଚେତନାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ଆତ୍ମନୁ କର ରଖୁଛି — ସେଇଟି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିରେ ରୂମେ ଦେଖୁଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରୂମ ଆଗରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଯାଇଛି; ରୂମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଜ୍ଜନତା ଲାଭ କରିପାରୁଛି, — ଯେପରିକି ତା'ପରେ ରୂମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ।

ରୂମେ ଯଦିବେଳେ କିପରି କ'ଣ କରୁଥିଲା, ତାହା ସେହି କଥାଟି ଉପରେ ଆଦୌ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ରାତି ଉପରେ ତାହାର ସବୁବେଳେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ରୂମେ ଯେପରି ଭାବରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲା, ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିରେ ରୂମେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟି କରିପାରିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ଯେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଥିବା ରାତିଟି ରୂମର ଚେତନାକୁ ଅନ୍ଧକାର ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ପକାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରୂମକୁ କିଛି ନା କିଛି ବୁଝିବାରେହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ରୂମକୁ କୌଣସି ଏକ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ । ସେତିକି ହୋଇ

ପାରିଲେ, ତାହା ସର୍ବଦା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେପରି କିଛି ଉପଲବ୍ଧ ହେବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଅବଶ୍ୟ ରହୁଥିବ ।

ରାତି ସମୟରେ ଘଟୁଥିବା ଏପରି ଅନେକାନ୍ତେନେନ ଚିନ୍ତାଶୀଳତା ରହୁଛି ଯାହାକି ରୂମର ଆଦୌ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହେ ନାହିଁ । ବେଳେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବେଶ୍ ଧୀର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ନିଦରୁ ଉଠିଥାଅ, ନିଦ ଭଙ୍ଗିଲି ମାତ୍ରକେ ଧକ୍କା କରି ବିଛଣାରୁ ଚାହାରିବୁ ତେବେ ପଡ଼ି ନ ଥାଅ, ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ଏବଂ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିଶେଷ ହଲଚଲ ନ ହୋଇ ରୂମର ନିଦ ଭଙ୍ଗିଥାଏ, ତେବେ, ସେତେବେଳେ ରାତିରେ ଘଟୁଥିବା କୌଣସି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ରୂମର ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ରହି ଯାଇଥିବା ପରି ଲାଗୁଥାଏ, ରୂମର ଚେତନା ଉପରେ ତାହାର ଏକ ଛୁପ ରହି ଯାଇଥାଏ,—ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଛୁପ ରହି ଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ । ଏକଥା ସତ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିବାର ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଘଟଣା ସର୍ବଦା ରହୁଥାଏ । ତେଣୁ, ଯଦି ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥର ହୋଇ ରହୁଥିବାର ଏବଂ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହଲଚଲ ନ ହୋଇ ମନୋଯୋଗ ସହଜ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାର, ତେବେ ରାତିକାଳରେ ଘଟୁଥିବା କୌଣସି ଏକ ଘଟଣାର ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ମୃତି ତହିଁ ରୂମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ; ଏବଂ, ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ତାହାର ଉପରେ ଅଭିନବେଶିତ କରି ରଖିପାର, ଏବଂ ସେଥିଭିତ୍ତି କିଛି ସମୟ ସକାଶେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହଲଚଲ ନ ହୁଅ, ତେବେ ତାହା ହଠାତ୍ ରୂମର ସଚେତନ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ, ସଚେତନା ଗୋଟିଏ ପର୍ଦ୍ଦା ସେପାଖରୁ ହଠାତ୍ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନର ସୂକ୍ଷ୍ମଭାବକୁ ଧରିପାରିବାରେ ସମର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଅ । ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ଧରିପାରିବାରେ — କେବଳ କୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ଘଟଣା — ସମର୍ଥ ହୁଅ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ଧରି ଟାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନଟି ମଧ୍ୟ କ୍ରମେ ଗୋଚର ହେବାକୁ ଲାଗିବ । ମାତ୍ର, ତୁମକୁ ସେଥିଭିତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହଲଚଲ ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏହି ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଭାବ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ହୋଇଥାନ୍ତି; ଏହି ଚିନ୍ତାଶୀଳତାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସିନ୍ଧାପ୍ରଦାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

ରାତି ସମୟରେ ଆମେ କେତେ ନା କେତେ କ'ଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ, ମାତ୍ର ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛିହେଲେ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ । ଏବଂ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ

ଜାଣି ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରିଲେ ଯାଇ ଆମର ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ସଚେତନ ହେବା ପୁର୍ବରୁ ଆଦୌ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର, ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ । ଏବଂ, ରାତିର ଚିନ୍ତାକଳାପ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଲେ ରୂମ ପକ୍ଷରେ ଅନେକ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଇପାରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ । କାରଣ, ଶୋଇବାକୁ ଯିବାବେଳେ ରୂମକୁ ଯେତକ କ୍ଳାନ୍ତ ଲଗୁଥାଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ନିଦରୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁତ୍ୟାସ ସେହି ପରିମାଣରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଏବଂ ଏକ ଆଲସ୍ୟ ବୋଧ କରିବାରୁ ଏହି ପ୍ରମାଣଟି ମିଳିଯାଏ ଯେ, ରାତିଯାକ ରୂମେ ନାନା ନିରର୍ଥକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲ, ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରଭର ନାନା ଜଗତରେ ଇତ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟବାରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ କ୍ଳାନ୍ତ କରି ରଖିଥିଲ ବା ଏକ ଖବ୍ର ଚିନ୍ତାସୂକ୍ତାର ମାନସିକ କୋଳାହଳରେ କେତେ କୁଆଡ଼େ ବିଚରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲ । ତେଣୁ, ନିଦରୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ରୂମକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ବୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲ ।

ମାତ୍ର, ଥରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଗଲେ ରୂମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବ । ...ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୁର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବ । ...ଆପଣାକୁ ଏକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ସମୁଦ୍ର ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚଳନଶୀଳ କରି ରଖିପାରିବ...ଆପଣାର ମନକୁ ରୂମେ ଏହିପରି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇ ରଖିପାରିବ...ଏକ ସ୍ଥିର, ପ୍ରସାରିଯୁକ୍ତ ଓ ବେଗହୀନ ସମକାଳରେ ପରିଣତ କରି ରଖିପାରିବ । ତେବେ ରୂମର ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ହେବ ।

ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେକମାନେ ନିଦ୍ରାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣିକ ନାନା ପୃଥକର କେତେ କେତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ଭିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବାର ଦଟନା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତାଏ; ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି,— ବେଳେବେଳେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି । କାରଣ, ଏହିପରି ବିଚରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ନାନା ଗର୍ଭିତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କେତେପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲେ । ଏବଂ, ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାର ଚେତନାର ତାହା ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଭାବ ଅବଶ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ । ଉଦାହରଣରୂପେ, ଯଦି ଦିନବେଳେ ରୂମେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଚିତ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଫଳରେ ଏକାଧିକ ସମ୍ଭାବନା

ରହୁଥାଏ ଯେ, ରୂମକୁ ଗତିରେ କେତେକ ସମୟ ଲାଗି ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହିପରିତ୍ତ ଘଟଣା ଘଟେ ।

ସରିଲା ? ଆଉକିଛି ନାହିଁ ?

“ପଦ୍ମରୂପୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଦିରୂପ” କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଇବ ?

ଏହା ପଦ୍ମର ଏକ ଆଦିଧାରଣୀକୁ ବୁଝାଇଛି ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ, ଯାହା ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରୁଛି, ତାହା ଏହି ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାର ସୁବିଧା କୌଣସି ନା କୌଣସିଠାରେ ଏକ କଲ୍ପନାରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲା ।

ଏହି ରଚନାକାଶ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ସମସ୍ତ ପୃଥକ ରହୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଯାବତୀୟ କଲ୍ପନାର ରଚନା ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ, ଏହି ପୃଥକୀ ଅନେକ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି, ଆମ ମାନସଲୋକର ଯାବତୀୟ ଜଗତଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଛି; ଏବଂ, ରଚନାକାଶ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଲ୍ପିତ ଏହି ପ୍ରରୂପ-ଗୁଡ଼ିକ, ସରଳତା ତଥା ସର୍ଜନଗୁଡ଼ିକ ସେହିଠାରୁ କିମ୍ଭାବୁ ଅବତରଣ କରୁଛି ଏବଂ ସାକାର ଉପଲବ୍ଧିରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏବଂ, ଧାରଣାଟି ତାହାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେପରି ଅଛି ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଭୂମିରେ ତାହା ଯେପରି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି,—ଏହି ଦୁଇ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୃତ୍ତର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଛି । ମୂଳ ଧାରଣାଟିର ଭୁଲନାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ରୂପାୟିତ ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସତେଅବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଙ୍ଗାନୁକରଣ ପରିହୀ ଲାଗୁଛି । ଏହି ମୂଳ ଧାରଣାଟିକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଦିରୂପ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ଏହା ଯେଉଁସବୁ ପୃଥକୀରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ...ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଗୋଟିଏ ଜଗତରେ ଆଦୌ ସଂଗଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ,—ତାହା ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ; ମାତ୍ର, ଏହି ଭୌତିକ ଭୂମିର ଅନେକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି ଆଦିଧାରଣା ବା ଆଦିରୂପଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ତାହାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅଧ୍ୟମାନସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ।

ମାତ୍ର, ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମି ରହୁଛି,—ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି; ଏବଂ, ଯଦି ଆମେ ସେହି ଭୂମିଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ରୂପାୟିତ ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରରୂପଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ପାଇପାରିବା । ଏବଂ, ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠର ସର୍ଜନାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଯେ

ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବିକୃତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେକଥାକୁ ଗୁଲନା କରି ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ହୋଇ ପାରିବ । ଏବଂ ସୁନଶ୍ଚ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ଭୂମିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଏବଂ ବସୁଗୁଡ଼ିକର ମର୍ମସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ଏଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରିବାର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବା; ତା' ନ ହେଲେ, ଏକ ଅଧିକ ଭଲ, ଆମର ଏହି ବଞ୍ଚିମାନର ଜଗତଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ଵପ୍ନସ୍ଥ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଜଗତର କଲ୍ପନା କରିପାରିବା ଲାଗି ଆମେ ଆଉ ତାହା ଉପରେ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହୁପାରିବା ? ଏହା ଆମର କଲ୍ପନାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି କଦାପି ରହୁପାରିବ ନାହିଁ,—କାରଣ ଆମର ଏହି କଲ୍ପନା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥୁଳ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଆମେ ସେହି ଚେତନାରେ ଯାଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରିବା, ସୂକ୍ଷ୍ମର ଏହିସବୁ ଉଚ୍ଚତର ଜଗତକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଯାଇପାରିବା, ତେବେ, ଆପଣାର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବଢ଼ନ କରି ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଆକାର ଲଭି କରିବା ଦଗରେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବା ।

ମାଆ, ଯଦି ଜଣେ ରାତିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବାର ଦେଖେ, ଏବଂ ତାହାର ଅଳ୍ପ କେତେ ମାସ ପରେ ପୁଣି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିରହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବାର ଦେଖେ, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିରୁ କ'ଣ ତାହାହିଁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ?

ରୂମେ ସ୍ଵପ୍ନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିବ...ଏବଂ ଅଳ୍ପ କେତେ ମାସପରେ ପୁଣି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ?...

ହଁ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବାର ।

ରୂମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମରୁଥିବାର ଦେଖିବ ଓ କେତେ ମାସ ପରେ ସୁନବାର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ,—ଠିକ୍ ସେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ! ସିଏ ମରିଛନ୍ତି ନା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ?

ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।

ଏହା ଏକ ଅଶାନ୍ତିକର ବ୍ୟାପାର ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି । ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ; ତାହା ସ୍ଵପ୍ନ ଘଟନାଟି ଉପରେହିଁ ସ୍ଵପ୍ନସ୍ଥ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ।

ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ, ଅଥବା ଏକ ପ୍ରାଣିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ; ଏହା ସେହି ସନ୍ତରେ ରହିଥିବା ଏପରି କୌଣସି ବହୁଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇପାରେ ଯାହାର କି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ (ଏବଂ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟଭାବୁଛି ବୁଝାଇବ) । ଏହା ଏକ ପୁଂବୋଧର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଆହୁରି କେତେକ କ'ଣ ହୋଇପାରେ । ତୁମେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନଟିର ସମସ୍ତ ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ନ କହିଲେ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟୁତ୍ପାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ସେହିପରି ଏକ ବ୍ୟୁତ୍ପାଦ ରହିଥିବା ଉଚିତ । ଘଟୁଥିବା ଘଟନାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତୁମେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକର କେବେ କୌଣସି ଭୁଲନା କରି ନାହିଁ ? ... ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ତୁମ ନିଜ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଏପରି କେବେ ଘଟି ନାହିଁ ଯେ, — ମୋ ଜାଣିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିଛି — ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମନିଷ୍ୟର ଦେଖିଲ ଓ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ? ମାତ୍ର ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଦାପି ମନିଷ୍ୟର ଦେଖିବ ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମେ ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦୂରଥର ପାଇଁ ଦେଖିବ, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ନିମ୍ନ ଦୁଇଟିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ହେବ : ହୁଏତ ସିଏ ତା' ସନ୍ତର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି, — ସିଏ ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ପରେ ଏହି ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାରୁ ବାହାରି ଏକ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଏହାର ସେପରି ଏକ ଅର୍ଥ ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର, ଏଥିଲାଗି ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସଙ୍କେତମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ତୁମେ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ତୁମକୁ କଦାପି ପ୍ରବହତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ କଦାପି ଅବିକଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ହେବ ନାହିଁ । ଅଥବା, କେବଳ ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ, ତୁମର ଭବନା ମଧ୍ୟରେ, ମସ୍ତିଷ୍କରେ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ, କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ — ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପତ୍ତିକାର ନାନା କାରଣ ଆଇପାରେ — ତଥାପି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ... ସେହି ଧାରଣାଟି ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା । ଏବଂ ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ପୁରାତନ ସ୍ୱପ୍ନଟିକୁ ଆଣି ଦେଖାଇଲା । ଏଇଟି ଯଦି ଅବିକଳ ସେହି ପୁରାତନ ସ୍ୱପ୍ନଟି ପରି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ହୁଏତ ଏହିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ତାହାକୁ କେବଳ ତୁମ ମସ୍ତିଷ୍କର ଏକ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ଅଧିକାଂଶ ସ୍ୱପ୍ନ ଏହିପରି ଭାବରେ କେବଳ ଏହି ମସ୍ତିଷ୍କରହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍, ଏପରି ପ୍ରସଙ୍ଗମାନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ

କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉଦ୍ଦୀପକ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣିତ ହୋଇ ସୁନବାର ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହୋଇଉଠନ୍ତୁ ଏବଂ ଅବକଳ ସଂଘଟିତ ସୁରାଜନ ଚିନ୍ତାକୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଅବକଳ ସ୍ଵେଦି ସୁରାଜନଟି ପରି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହୋଇ ରହିଥିବା କେତେକ ସଂଯୋଜନ ତଥା ସଂକଳନ ସହିତ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାନ୍ତୁ । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ପାର୍ଥକ୍ୟମାନ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ।

ବେଳେବେଳେ ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଵପ୍ନର ସୁନସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଥାଏ, — ଅନେକ ସମୟରେ ସେହି ସ୍ଵପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କୌଣସି କ୍ଷିପ୍ର ଅଥବା ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆବିର୍ଭୁତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଉମ ଲାଗି କୌଣସି ସତ୍ୟର ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, କୌଣସି ବ୍ୟାପାର ପ୍ରତି ଉମର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତୁ ଅଥବା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉମକୁ ସତର୍କ କରିଦେବା ଲାଗି ଗୁଡ଼ିଆନ୍ତୁ । ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ଘଟିଥାଏ ଯେ, ସେହି ସ୍ଵପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଵଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ବାରଂବାର ଆସନ୍ତୁ ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ଆବିର୍ଭୁତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ । ଏବଂ, ସାଧାରଣତଃ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ପ୍ରଥମ ଥର ସେହି ସ୍ଵପ୍ନର ପ୍ରଭାବ ଓ ଆବେଶଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଆଦୌ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହେ ନାହିଁ । ସେଇଟିକୁ ଚିନ୍ତାୟ ଥର ଦେଖିଲେବେଳେ ବା ଏପରିକି ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପ ଅନୁଭୂତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ : “ନାହିଁ ତ, ଏହି ସ୍ଵପ୍ନଟିକୁ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି !” — ଦେଖିଲେବେଳେ ଏହିପରି ବୋଧ ହୁଏ । ଚିନ୍ତାୟ ଥର ବେଳକୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ, ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଉମଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ମରଣ ହେବାକୁ ଲାଗେ : “ଏହି ସ୍ଵପ୍ନଟିକୁ ତ ମୁଁ ଭିନ୍ନଥର ଦେଖିଲି !”

ଏହି ସ୍ଵପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମହୋଦ୍ଦୀପକ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଉମକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆଣି ଦେଇ ଯାଉଥାନ୍ତୁ : କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଥବା କ’ଣ ଗୋଟିଏ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାହାର ବିଷୟରେ, କୌଣସି ଏକ ବିଷୟରେ ଉମକୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ, — ବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହଜ ଉମର ରହିଥିବା ସମ୍ଭବ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଉମେ କିଭଳି ଆଚରଣ ଆଶା କରିପାରିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଥବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉମେ କିପରି ଆଚରଣ କରିବ, — ଏହିପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଙ୍କେତମାନ ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ ସ୍ମୃତି, ଟିକିକଣ୍ଠି ବ୍ୟାପାର ରୂପେ ଏହା ବାରଂବାର ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ; ବେଳେବେଳେ ଅବ୍ୟବହିତ ପରେ ଆସିଥାଏ : ଆଜି ଆସେ,

କାଲି ଆସେ, କଣ୍ଠି ଆରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସେ; ବେଳେବେଳେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ଆସିବାକୁ କେତେ ସପ୍ତାହ ବି ଲାଗିଯାଏ ।

ମାଆ, ରାସିଟି ଦ୍ଵାରା ଉପକୃତ ହେବାକୁ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ, କ'ଣ ଏପରି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଯେ, ଆମେ ଅଧିକ ରାତି ଯାଏ କୌଣସି ମସ୍ତିଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ ବା ରାତିରେ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବରେ ଶ୍ରେତନ କରିବା ନାହିଁ ବା ବାହ୍ୟ ଜଗତର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ ?

ସେକଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ; ମାତ୍ର, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ରାତିରେ ଶାନ୍ତ ନିଦ୍ରା ହେଉ ବୋଲି ଲଜ୍ଜା କରୁଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବାର ଅବ୍ୟବହୃତ ପୁଷ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦାପି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମେ ଏପରି କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗଭୀର ଅଭିନିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବ, ତେବେ ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ମୋଟେ ଭଲ ନିଦ ହେବ ନାହିଁ । ମନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ତୁମେ ଆଦୌ ଠିକ୍ ରୂପେ ବସ୍ତାମ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ କଥା ହେଉଛି, ତୁମେ ନିଜକୁ ଏକ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ରାମାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଇ ଆଣିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମର ଶରୀରରେ କୌଣସି ତରଳତା ନ ଥିବ, ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ପୃଷ୍ଟି ଶାନ୍ତ ରହିଥିବ ଏବଂ ମନ ସ୍ପୃଷ୍ଟି ସ୍ତରରେ ଜୀବ ହୋଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ତୁମର ଚେତନା ସକଳ ନିୟାୟକତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଯାଇ ସଜ୍ଜିତମତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବ । ଯଦି ତୁମେ ଏପରି କରିପାରିବ, ତେବେ ନିଦରୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତିମୟ ବୋଧ ହେଉଥିବ ପରସ୍ପର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଠିଆସି ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଏହା କରିପାରିବା ଆଦୌ ଖୁବ୍ବେଶୀ, ଖୁବ୍ବେଶୀ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ; ଏଇଟି ହେଲେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅବସ୍ଥାଟିର କଥା ।

ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ଏପରି ହୁଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ସ୍ପୃଷ୍ଟି ନିଦ୍ରାବସ୍ଥାଟି କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା-ମୟ ନିୟାୟକତା ଦ୍ଵାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ; ତୁମର ଶରୀର ବଳଶାଳୀ ଉପରେ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତୁମେ ଛୁଟିପିଟି ହୋଇ ଗୋଡ଼ ବାଡ଼ିଉଥାଅ, କଡ଼ି ଲେଉଟାଇ ବାରିବାର ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାଅ,

ତା'ପରେ ଏପରି କରୁଥାଅ (ମା ସେହୁପରି ଭଜା କଲେ) ସୁଖି ଏପରି କରୁଥାଅ
...ଅର୍ଥାତ୍, ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ ବିଶ୍ରାମ କରିପାର ନାହିଁ ।

ଦିନବେଳେ ସମୟ ମିଳେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମକୁ ରାତିରେ ପଢ଼ା
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ ।

ହଁ, କୌଣସି କାମ କରିବା ପକ୍ଷରେ ସର୍ବଦା ପରୁଣ ହଜାର କାରଣ
ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ! ସେହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନର
ଉତ୍ତରାପନ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ । ରୂମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ...କ୍ଷତ୍ରିୟପରି
ଭାବରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାଉଥିବ ଏବଂ ତଥାପି, ତାହା ରୂମର ନିଦ୍ରାରେ
ବ୍ୟାଘାତ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ ।

ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିକାଶର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ କୌଣସି
କାମରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ । ରୂମମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଦୁଃଖିତ, ମାତ୍ର ଗୋଟିକର ଗତି ଇଆଡ଼େ ହେଲେ ଅନ୍ୟଟିର ଗତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଅନ୍ୟଆଡ଼େ । କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ...କିପରି ଶରରେ ପ୍ରକାଶ କରି
କହିହେବ ? ...ସ୍ୱର୍ଥରହୃତ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୂମେ ତଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭାବରେ ପୀଡ଼ିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ,—ରୂମ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥ-
ପରିଚାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନ ଥିବ । ଏବଂ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଗୋଟାପୁରା ସ୍ୱର୍ଥପରି
ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୂମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥସବଳ ହୋଇ ରହିଥିବ । ତାହା ଆଦୌ
କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରକାରର ନୈତିକତା ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ
କୌଣସି ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ ।

ଏକ ନୈତିକ ବିବେଚନା ଅଧିକାଂଶ ହେବା ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଚେତନା
ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଯାହାକି ସତ୍ୟକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁଥିବ,—ଦୁଇଟି
ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶୀର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି । ମାତ୍ର, ମୁଁ ତଥାପି ଅବଶ୍ୟ କହିବି ଯେ,
ଏକ ନୈତିକ ବିବେଚନା ଅଧିକାଂଶ ହୋଇ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ୟକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ
କରି ପାରୁଥିବା ଏକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ପରିମାଣରେ
ଅଧିକ ଆତ୍ମାସନ୍ତୋଷ; କାରଣ, ଯେକୌଣସି ସ୍ୱାଧୀରଣ ବୋଧହୁଏ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଯଦି
ସମାଜର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣି ସେଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରୁଥିବ, ତେବେ ସିଏ ଏକ
ନୈତିକ ବିବେଚନା ଅଧିକାଂଶ ହୋଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଏକ ସତ୍ୟଚେତନା ସହିତ
ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ନିବୋଧତା ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ,—
ଅନ୍ତତଃ ଏହାକୁ ସର୍ବସ୍ୱତ୍ୱ ସହିତ ସହିତ କରିବାକୁ ହେବ ।

ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ, ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ମୋର ରାନ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଆସିଛି ।

ହଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ ସୁସଂଗଠନର ଏକ ଅଭାବ ରହିଥିବାରୁହିଁ ଏହି ସବୁକିଛି ଘଟୁଛି ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଯାହାକିଛି ଆସି ପଡ଼ୁଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜର ଜୀବନଟିକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛୁ । ଅଥବା, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାନସିକ ସଂଗଠିତତା ସମ୍ଭବ କରିବା ଲାଗି କିଛି ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ,—ମାତ୍ର ଅସଲ ସତ୍ୟ ସହଜ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ସହଜତା ରହି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ସେହି ଚେଷ୍ଟା ଅନବରତ ବିଫଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ମାତ୍ର, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାସତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ କରିପାରନ୍ତେ ଏବଂ, ଅଳ୍ପ ପରି ଏଣେତେଣେ ଅଣ୍ଟାଲି ନ ହୋଇ, କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାହାକୁ କିପରି କରିବାକୁ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ପାଇ ସଫଳତା ପ୍ରୟାସ କରି ପାରନ୍ତେ, ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆମ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ବିଷୟ ଏପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ପାରନ୍ତା ଯେ, କିଛିହେଲେ ଆଦୌ ଅସାଧ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ । ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସିନ୍ଧକ ହେବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାବ ଉତ୍ତମ ତଥା ସତ, ମାତ୍ର ତା'ବୋଲି ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେହିଁ ଯେ ପିଲାଙ୍କର ଖାତାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ସମ୍ଭବତଃ କଦାପି ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ । ମୁଁ ଏକସମୟରେ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ କେବେହେଲେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସିନ୍ଧକ ହୋଇ ନ ଥିଲି, ତେଣୁ ମୋ' ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଲାଗି ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କେବେହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ନ ଥିଲି, ସେମାନଙ୍କର ଖାତାଗୁଡ଼ିକୁ କେବେହେଲେ ଦେଖୁ ନ ଥିଲି । ତଥାପି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ, ଏସବୁ କରିବା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ।

ସାଧାରଣତଃ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନ କରି ଏବଂ, ଆମେ ଯେତେ କାମ କରିପାରିବା ଓ ତାହାକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଉତ୍ତମରୂପେ କରିପାରିବା, ଠିକ୍ ସେତିକି କାମ ହାତକୁ ନ ନେଇ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଆଡ଼ର ନେଇଥାଉ । ଏବଂ ଏହି ଅତିଗୁଡ଼ାଏ ଭିତରେ ଏପରି ଅନେକ କିଛି ରହୁଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଅନୁତଃ ଆଶିତ ଭାବରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଯାହାକୁ କି ଅନେକ ପରିମାଣରେ କମ୍ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ତଦ୍‌ବାସ୍ତବରେ ଶେଷରେ ଆଦୌ କୌଣସି ହାନି

ଘଟିବ ନାହିଁ (ଏପରି ଭାବିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏକ ସାଧାରଣ ନିୟମ ଉପାଦାନ କରି ଦେଇଛି, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ କହୁଛି); ଏବଂ, ଯଦି ଆମେ ଭିତରୁ ଆସୁଥିବା ସଙ୍କେତଟି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏବଂ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଆପଣାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବାକୁ ଦେଇ ନ ଥିବା,—ଏହିପରି ତରଙ୍ଗ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଗତିପଦ୍ଧତିରୁ ରୂପେ ଆସିଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକତା ଅଥବା ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ନାନା ଶକ୍ତି ଜନ୍ମାଉଥିବା ବିଭେଦଗୁଡ଼ିକରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ଆସୁଥାଏ,—ତେଣୁ, ସେପରି ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ଧକ୍କା ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ଏବଂ ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଆନ୍ଦୋଳିତ ନ ହୋଇ, ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ସଙ୍କେତ ଲଭି କରିପାରୁଥିବା ଏବଂ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସଂଶୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଦେଇ, କୌଣସି ବୁଣ୍ଡା ପ୍ରକାଶ ନ କରି, କିଛିଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ତାହାର ଅନୁସରଣ କରିପାରୁଥିବା,— ଯଦି ତାହାଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିରାଗଭାବନା ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ପଡ଼ି ପାରୁଛି—ତେବେ ତାହାର ଫଳସ୍ଵରୂପ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସ୍ଵୟଂ କର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରହିପାରିବା, ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ଗଠନଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ସେହି ଶେଷରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବା ।

ଆପଣାର ଅଭିନବେଶ-ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁତ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଦ୍ଵାର ସମ୍ଭବ କରିବାର ମଧ୍ୟ ବାଟଟିଏ ରହିଛି । କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଦୌ ଶୀର୍ଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହାଦ୍ଵାରା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ-ପଡ଼ନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଏହା ହେଉଛି ଠିକ୍ ସ୍ଵାଭାବିକତା ନିୟମର କପରତଟି ପରି,—ଏହା ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ଅଭିନବେଶର ଏହି ଶକ୍ତିରେ ନେତୃତ୍ଵ ଲାଭ କରିବାରେ ଯଦି ରୂପେ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ପାରିବ ଏବଂ ଆପଣାର ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଖିପାରିବ,—କାରଣ, ଏହା ଏହାହିଁ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ସତ୍ତ୍ଵ—ଏବଂ ଯଦି ଏହିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣତା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଅଭିନବେଶିତ କରି ଆଖିପାରିବ, ସାଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଟି ଉପରେ, ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ଉପରେ ଆପଣାକୁ ସଫଳତା କରି ରଖି ପାରିବ, ତେବେ ରୂପେ... ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧିରହିତ ଅଥଚ ସର୍ବସମର୍ଥ ପ୍ରେରଣାଶକ୍ତି ରୂପେ

ଉପଗତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପକାଇଛି ଅନ୍ତରାଳ ହୋଇ ବାହାରିଯାଅ...ଆଦୌ କୌଣସି କୁଣ୍ଡା ପ୍ରକାଶ ନ କରି ତୁମେ, ଯାହା କରିବା ଲାଗି ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ତୁମେ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପନ୍ଦର ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଅ । ତେଣୁ, ଏଥିରୁ ଏହି ଲାଭଟି ମିଳିଯାଏ ଯେ, ତାହା ତୁମ ହାତରେ ଅନେକ ସମୟ ଆଣି ଦେଇଯାଏ, ଏବଂ ତୁମେ, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆଉଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଧାବମାନ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ତୁମେ ବେଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ହାଲୁକା ହୋଇ ପୁଣି ଶବ୍ଦରେ ବଞ୍ଚାମ କରିପାର —ଏହା ତୁମକୁ ବଞ୍ଚାମ ଲାଗି ସମୟ ଆଣିଦେ; ଏବଂ, ବଞ୍ଚାମର ଏହି ଅବସ୍ଥାଟି ସମୟରେ, ତୁମେ ନିଜକୁ ହାଲୁକା କରି ଦେଇଥିବାରୁ, ତୁମ ଉତ୍ତରେ ଯାହାକି ତୁମକୁ କହିବ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟକ୍ତ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟତ କରି ରଖିଥାନ୍ତା, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ହୋଇ ଆସେ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ତୁମକୁ ସୁନବାର ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ରଖିଦେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ ଆଉଏକ ସଙ୍କେତ ଶ୍ରୀ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ । ତେଣୁକରି ଦେଖ !

ସରିଲା ? ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ତ ?

ତେବେ, ସୁନର୍ଦ୍ଦଶନାୟ ।

‘ସୋନାଧାର’ ପୁସ୍ତକର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ “ଭୌତିକ ଚେତନା
ରଚନା” ବିଷୟ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଆଧାରିତ ।

ମାଆ, ପ୍ରାଣକାମ୍ବୁକ ସ୍ବପ୍ନ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ (vision) ମଧ୍ୟରେ
କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ?

ସାଧାରଣତଃ ଅସ୍ବପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ, ସେତେ-
ବେଳେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଉ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ
ଏବଂ ଆପଣା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ—ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ହେଉ ଅଥବା ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରଣ
ଦ୍ବାରା ହେଉ,—ସେତିକିବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନମାନ ହୋଇଥାଏ । ଅଥବା,
ରାତିରେ ରୁମକୁ ନିଦ ହେଉ ନାହିଁ...ରୁମେ ବିଛଣାରେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିରହୁଛ,
ଥର ହୋଇ ପଡ଼ିଛ, ରୁମକୁ ନିଦ ହେଉ ନାହିଁ; ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ମଧ୍ୟ
କେତେକ ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିପାର ।

ସ୍ବପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ନିଦ୍ରାବସ୍ଥାରେ ଆସନ୍ତି; ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ
ଚେତନା ବିଦ୍ୟମାନ ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ
ଚେତନାରେ ରହୁଥାଉ; ମାତ୍ର ଆମେ ସେହି ଚେତନାକୁ ସ୍ଥିର ବା ନିଶ୍ଚଳ କରି
ଆଣ୍ଟି ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ ।
ତଥାପି ଆମେ ସେତେବେଳେ ନିଦରେ ଶୋଇ ନ ଥାଉ; ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଶୋଇ ନ
ଥାଏ, କେବଳ ସର ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥାଏ ।

ବିଦ୍ୟାଶୀଳ ହୋଇ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶନଗୁଡ଼ିକ
ଦେଖିପାରୁ । ଏପରିକି, କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶନ
ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି । ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟିବୋଧର ଆଉ ଏକ ରୂପ, ଯାହାକି
ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ, ପ୍ରାଣିତ ଅଥବା ଭୌତିକ
ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବୋଧଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଚେତନା
ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣାର ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସ୍ପାରିତ କରିଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ।
ସତେଯେପରି ଏହି ଆସିଦୁଇଟିର ପଶ୍ଚାତରେ ଆମକୁ ଆଉ ଦୁଇଟି ଆସି ଆସି ମିଳି

ଜୁଏଗ୍ରିଲ ୧୦ ଉପରେ ମାଆ ବୌଦ୍ଧି କୁଳ୍ମ କେଉଁ କି ସ୍ଥଳେ ।

ଯାଇଥାନ୍ତି,—ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି । ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସର୍ବଦା ମହଜୁଦ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । କେବଳ ଏତିକି ଘଟିଥାଏ ଯେ, ଜୀବନର ସୁଲଭତା ଆୟତନ ମଧ୍ୟରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ ହୋଇ ରହୁଥିବାରୁ ଆମେ ସେହି ଅନ୍ୟତ୍ରକୁ ଆଦୌ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟିଯାକ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ଯାହା ଭୌତିକ ନୁହେଁ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପରି ଦେଖି ପାରୁଥାନ୍ତି । ସେମାନେ କେବଳ ନିବୋଧ କଥାମାନ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ କୁହା ଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହୁବାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି । ମାତ୍ର, ସେମାନେ କେବଳ ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖି ମୋଟେ ଏତିକି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥାନ୍ତି । ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଅଥବା ଆଖିକୁ ଖୋଲି ରଖି ଆମେ ସେହିସବୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁବା । ମାତ୍ର, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥାଉ ।

ଆଉ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଅଛି କି ?

ଆମେ ଏକ ପ୍ରଜାକାମୁକ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ କିପରି ନିରୂପଣ କରିପାରିବା ?

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହେଉଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର; ମାତ୍ର, ଆମ ଉପରେ ତାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏଇଟି ହେଉଛି ତାହାର ଏକ ସମସ୍ୟା । ପ୍ରଜାକାମୁକ ସ୍ୱପ୍ନ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ,—ଅଧିକ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ପରସ୍ପର-ସଙ୍ଗତସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏକ ସତ୍ୟବସ୍ତୁର ଚେତନା ମଧ୍ୟ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ...ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହୁପାରୁ ନାହିଁ...ଏଇଟି ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ମନେରହେ,—ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ତାହା ମୋଟେ ବିକୃତ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ ।

ଏତିକିରେ ସରିଲା ?

ମାଆ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୁଖ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ।

ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ପୁଣି କ'ଣ ଜାଣିବ ବୋଲି ମନ କରୁଛି ?

ସିଏ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି : ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ବା ସିଏ ଭାରି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ରହିଥିବ,

ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଶୋଇ ପାରିବା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ ?

ସେଥିଲିଗି ପ୍ରକୃତରେ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଯୋଗଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି । ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେ,—ଏଥିରେ ଆକୌ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ,—ଆମେ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଇ ପାରୁଥିବା ।

ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବ, କିମ୍ବା ହୋଇଥିବ ବା ଆଉ କ'ଣ ଅସୁସ୍ଥତା ଥିବ, କିମ୍ବା, ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ଥିବ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିକାର ରୂପେ ତୁମେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ, ଆପଣାର ପ୍ରାଣିକ ସ୍ୱଭାବକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବ । ଏବଂ ଜା'ପରେ, ଯୋଗସାଧନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ଅବଶ୍ୟକ ଜାଣିଥିବ,—ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନ ଉଠିଯାଇ ପାରିବ—ତଦ୍‌ବ୍ୟାସ୍ତ ତୁମେ ବାହାରୁ ଥାଇ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ; ତୁମର ପ୍ରାଣିକ ସ୍ୱଭାବଟି ଯଦି ବେଶ୍ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଆପଣାର ସ୍ଥୁଳ ରୂପରେ ବାହାରି ଆସି ପାରିଥିବ, ତେବେ ତାହା ସେହି ଶରୀରକୁ ଅବଶ୍ୟକ ଦେଖିପାରିବ । ଆମେ ନିଜର ସ୍ଥୁଳ ଶରୀରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା, ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଆପଣାର ତେଜନା ଏବଂ ଶକ୍ତିସମ୍ପର୍କତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶରୀରର ଅସୁସ୍ଥ ସ୍ଥାନଟି ଉପରକୁ ସେହି ଶକ୍ତିର ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରି ଆଣିପାରିବା । ମାତ୍ର ଏଇଟି ହେଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁର କଥା, ଆପଣାକୁ ଆଶ୍ୱେଷ୍ୟ କରିବାର ନିଶ୍ଚିତତମ ଉପାୟ । ଏବଂ, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସେହି ଶକ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଅମୋଦ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ କାମ ଦେବ ।

ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆମେ ଭଜା କଲେ ନିଜକୁ ଯେକୌଣସି ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବା । ଅବଶ୍ୟକ, ଏଥିପ୍ରକାଶେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ, ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସେହି ତାଲିମଟିକୁ ପାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା କତାପି ଶୁଦ୍ଧିଲା ମାତ୍ରକେ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ବସୁତା, ଏପରି ଘଟିଥାଏ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହପାରିତ ନାହିଁ ଓ ମୁର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛି ସେପରି ଘଟିଥାଏ । ମୁର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର ବୁଲିଯିବା । ତେଣୁ, ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି,—ସେମାନେ ନିଜ ଶରୀର ସହଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ

ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆଦୌ ବାନ୍ଧ ହୋଇ ରହୁ ନ ଥାନ୍ତି — ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ବିଚିତ୍ରଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଅତିଶୟ ହୋଇପଡ଼େ ବା ଆଦୌ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ।

ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଯଦ୍ୱାରା ହେଲେ ରୂପେ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍, ରୂପେ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର ଚାଲିଯାଏ; ରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଜୀବ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହୁଥାଏ । ଏବଂ ରୂପକୁ ଇଠାଇବା ଲାଗି ରୂପକୁ ଏହିପରି ଆସି ନ ହଲାଇ ଦେବାକୁ (ମାଆ ଭଙ୍ଗୀକରି ଦେଖାଇଦେଲେ) ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ରୂପ ପାଖରେ କେହି ମହଜୁଦ ରହୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ରୂପର ସେହି ମୁର୍ଚ୍ଛାବସ୍ଥାକୁ ରୂପ ଯଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପୃତ ପାଇବାର ଏକ ସାଧନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଯଦି ରୂପ ପାଖରେ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥାନ୍ତି, ଯିଏକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମଜିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ରୂପ ମୁଣ୍ଡରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଛୁସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିନ୍ତି ନିଏବା ରୂପକୁ ହଲାଇବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାହାର ପରିଣାମ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ତା' ନ ହେଲେ ରୂପେ... ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଯଦ୍ୱାରାଟିକୁ ବୋଧ କରିପାରିବା ଲାଗି ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ଚେତନା ନ ଥିବାରୁ, ଏହା ଶାନ୍ତ ହୋଇଆସେ, ଏବଂ ସ୍ବାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶରୀର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଯଦ୍ୱାରା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଏ । ତାହା ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ଯଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ସବୋରୂପ ଉପାୟ ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୌଣ ଉପାୟମାନ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିରୁ ସାନ ସାନ ଫଳ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥାଏ; ସେଗୁଡ଼ିକ ସେତେ ସହଜ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି; ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦ୍ୱାରାଟିକୁ ଭୋଗ କରୁଥିବା ଦେହାଙ୍ଗ ଏବଂ ତାହାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ସଂଯୋଗଟିକୁ କାଟି ଦେବାର ଶକ୍ତି ଏହିପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ । ଆମେ ସଂଯୋଗଟିକୁ କାଟି ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟର ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିବାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ସେତେବେଳେ ତାହାହିଁ କରାଯାଏ, ନିଷ୍ପେକ୍ଷକର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦେହାଙ୍ଗ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ସ୍ବାୟସଂଯୋଗଟିକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି; ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟ ଆଉ କିଛିହେଲେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ ଅଥବା ତାହାର ଅନୁଭବ-ଶକ୍ତି ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିଥାଏ; ଏବଂ, ଯେକୌଣସି ବାଟରେ ହେଉ ପଛକେ,

ଏହି ଯାବତ୍ତାୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାହିଁ ଯେତେ । ଏବଂ, ଏହି ସବୁକିଛି ସକାଶେ ଗୁଡ଼ିକଦ୍ୱାରା ଏକ ଶକ୍ତି ଅଥବା ସେଥିରେ ଲଭି କରା ଯାଇଥିବା କିଛି ତାଲିମ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁତାପ୍ତୁର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ତାହାକୁ ହାସଲ କରିପାରୁଥାନ୍ତି, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅବଶ୍ୟ ଆଦୌ ଅଧିକ ନୁହେଁ — ଏମାନେ ଅତି ଅଲଗ୍ନସଂଖ୍ୟକ । ମାତ୍ର, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ, ଏତେ ଅଧିକ ଦୂରଯାଏ ନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କରିବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ତେଷ୍ଟ କରିପାରୁବା : ଆମେ ନିଜର ଯତ୍ନଶୀଳ ପାଖରେ ନିଜକୁ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ଅଭିନବେଶିତ କରି ରଖିବା ନାହିଁ, ଯଥା ସମ୍ଭବ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା; ସଂଘୋପର ସେଇଟି ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନାହିଁ, ମୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନାହିଁ—“ମୋର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଉଛି” ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ । କାରଣ ତା’ହେଲେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଖରାପ ହେବ ଏବଂ “ମୋର ଯତ୍ନଶୀଳ ବଢ଼ିଗଲାଣି” ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତା’ପରେ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖରାପହୋଇ ଚାଲିଯିବ, କାରଣ ଆମେ ସେହି ଯତ୍ନଶୀଳ ପାଖରେହିଁ ଆପଣାକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିଥିବା । ଏବଂ ଆମେ ସଂଘତା ଏହି ଭୁଲ୍‌ଟିକୁ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଉ : ଯତ୍ନଶୀଳ ବସ୍ତୁରେ ଗୁରୁଥାଉ, ତାହାକୁ ନାହୁଁ ଧରିଥାଉ, ତାହାର ଉପରେହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥାଉ,— କେତେବେଳେ ଯତ୍ନଶୀଳ ଆତ୍ମସୂଚାର ସଂକେତ ମିଳିବ, ସେଥିଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଉ । ତେଣୁ ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅସିହିଁ ପଡ଼ୁଛି ଯାଏ, ସେଥିଲାଗି ଆମର ଧ୍ୟାନକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିଥିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ସେଥିଲାଗି, ଯେତେ ବେଳେ ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏହାହିଁ ସଂଘୋପନ ହେବ ଯେ ଆମେ ହୁଏତ କିଛି ପଡ଼ୁଥିବା ବା ଆମ ପାଖରେ ପଡ଼ିବା ଲାଗି କିଛି ନା କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥିବ । ସେତେବେଳେ ଭୂମି କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, ଏହା ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଆମେ ଆମର ଧ୍ୟାନକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେଇଯାଇ ପାରୁବା, ତେବେ ଆମକୁ ଆଉ କୌଣସି ଯତ୍ନଶୀଳ ଶ୍ରେଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

ଏଥର ସରଳ ?

ମାଆ, ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ କରୁ କି ?

ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ! ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରଶ୍ନହିଁ ଉଠୁ ନାହିଁ । ଆମେ ଉଦ୍ରାବସ୍ଥାରେ ସଂଘତାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଉ ।

ମାତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ?

ତେବେ କୁହ, ତୁମେ କାହିଁକି ଚାଲିବା ବେଳେ ପାଦ ଉପରେ ଚାଲି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁକି ଉପରକୁ ରହୁଥାଏ ? ତୁମେ କାହିଁକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ, କାହିଁକି ଶୁଅ ? ଏହୁପରିଶି ସବୁକିଛି ହୋଇ ରହିଛି । କାହିଁକି ବୋଲି ପଚାରିବାର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଠୁ ନାହିଁ ? ଏହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନଧାରଣାର ସାଧାରଣ ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅଂଶ ।

ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ କେହି ତୁମ ଉପରେ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ଆଣି ଲଦିଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ପାଠ ପଢ଼ିବା ସକାଶେ ଯେପରି ତୁମକୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାନ୍ତି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟେ ଯେପରି ହୁଏ ନାହିଁ । ତାହା ହେଉଛି ତୁମ ଜୀବନଧାରଣାର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଂଶ । ଅର୍ଥାତ୍, ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ମସ୍ତିଷ୍କ ସେହିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ବେଳେବେଳେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଠକୁ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥାଅ, ସେତେବେଳେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତା ଡିପ୍ଲୋମାଟିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରେ, ତାହା ଆପଣାର ଆତ୍ମଚଳନକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ନିଜ ଜୀବନଟିକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ମାତ୍ର, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ସକାଶେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେହି କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ଆଦୌ ସଂଗଠିତ କରି ରଖି ନ ଥାନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରଗତ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ନାହିଁ ଜାଣିବା । ଦିନରେ ଆମେ କରୁଥିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯେତକ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ସେତକ ସ୍ୱାଭାବିକ । ଅବଶ୍ୟ, ସ୍ୱପ୍ନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅଲ୍ପବହୁଳ ଏକଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଯେ ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଜୀବନର ସ୍ୱଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଠିକ୍ ସେହିକଥା; କାରଣ, ଘଟନା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛରେ, ଯାବତୀୟ ଘଟନାର କାହିଁକି, କପରି ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ତୁମେ ତ ନିରନ୍ତର ନିଜକୁ ଶହଶହ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରେ ଲାଗିଥାଅ । ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମେ କିଛି ଜାଣି ନ ଥାଅ । ବେକଲ ସେହିପରି ହେବାର ଅଭ୍ୟାସରେହିଁ ପଡ଼ି ଯାଇଥାଅ ।

ସରଳ । ଆଉ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ ?

ତଥାପି ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ।

ତଥାପି ଗୋଟିଏ ?

ମାଆ, ଆମେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଆମର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ଚେତନାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇ ରହିଥାଏ ।...

ହଁ, ରହୁଥାଏ । ସେଇଠୁ “କ’ଣ ହେଲା ?” (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ଦୁଇ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ କିପରି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ ?

ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ ବୋଲି କ’ଣ ରୂପେ କେବେହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ନାହିଁ ? ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ରୂମର ଭୌତିକ ଚେତନା, ରୂମର ସୂକ୍ଷ୍ମଭୌତିକ ଚେତନା, ରୂମର ପ୍ରାଣିକ ଚେତନା, ଉଚ୍ଚତର ଅଥବା ନିମ୍ନତର ପ୍ରାଣିକର ଚେତନା—ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅନ୍ୟଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ! ତେଣୁ, ରୂମେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ରୂମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଚେତନା ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉଗୋଟିଏ ଚେତନା ରହୁଥାଏ । ନିଜର ଜାଗ୍ରତ ଚେତନାରେ ରୂମେ ବସୁଗୁଡ଼ିକ ରୂମ ବାହାରେ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ହୋଇ ରହୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଆନ୍ତି; ନିଦ୍ରାବସ୍ଥାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି । ତେଣୁ, ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରୂମେ ଯେପରି ଗୋଟାପୁରା ନିଜ ବାହାରକୁ, ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟି ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଥାଆନ୍ତି ଏବଂ, ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ, ସେତେପରି ଅନ୍ତର୍ଗତ କୌଣସି ଦର୍ପଣ ଉପରେ ରୂମେ ନିଜ ଆକୃତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଆନ୍ତି ।

ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ? ଖୁବ୍ ଭଲ କରି ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ, ନୁହେଁ ?

ହଁ, ଆମକୁ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ନିରୂପଣ କରି ଶିଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଆପଣା ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝି ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ, କାରଣ ତା’ ନ ହେଲେ ଅନବରତ କେବଳ ଏକ ବିଭାନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ବ୍ୟଗତ ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ଲାଗୁ ନ ଥାଏ ।

ବସ୍ତୁତଃ, ଏଇଟି ହେଉଛି ପଥର ସଙ୍କସ୍ଥପନ ପଦକ୍ଷେପ; ସୂଚାଟିର ଆରମ୍ଭ । ଯଦି ସୂଚାଟିର ଶେଷଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ରହୁ ନ ଥାଏ, ତେବେ ଆମକୁ ଅଧବାଟରେ ବଣାହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । ତେଣୁ, ସୂଚାର ଶେଷଟି ମଧ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ରହୁଥିବା ଉଚିତ ।

ସରିଲା ?

ମାଆ, ଜଣେ ନିଜେ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖେ, ସେତେବେଳେ ତା’ପଛରେ କି ଅର୍ଥ ରହୁଥାଏ ?

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ମୋତେ କେତେଥର ପଚାରୁ ଯାଇଛି । ଏହା ସଦର୍ଭସ୍ତ ଭୂମିଟି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ ।

ଏହାର ଏପରି ଅର୍ଥ ହୋଇପାରେ ଯେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ଅନ୍ତରାଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆମ ଜୀବନଧାରଣର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଗ୍ରହଣକରି ଆସି ପାରୁବା, କାରଣ ତାହାର ରହୁବା ଲାଗି ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଗ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାହିଁ ଏହାର ଅର୍ଥ । ତା' ନ ହେଲେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିପରି କରୁଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍, ସ୍ୱପ୍ନଟିକୁ ବେଶ୍ ନ କରି ରହୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ ।

ଅର୍ଥାତ୍... ତୁମେ ଆପଣାକୁ ମୃତ ବୋଲି ଦେଖିଲ...ନିଜକୁ କିପରି ମୃତ ବୋଲି ଦେଖିଲ ? କ'ଣ ଦେଖିଲ ଯେ, କେବଳ ତୁମ ଶରୀରଟା ନିର୍ଜୀବ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ବା ତୁମେ ନିଜେ ଆଗରୁ ମରିଯାଇଛ; ଅଥବା, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ ହୋଇ ନାହିଁ, ତୁମେ ତୁମ୍ଭରେ ତାହାକୁ ମୃତ ବୋଲି ଭାବୁଛ ?

ହଁ, ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯାଅ—ଅଲ୍ଲ ସମୟ ପୁଣି ମୁଁ ଯେପରି ବୁଝାଉଥିଲି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବା—ଯଦି ତୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ଥୁଳ ଭାବରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥୁଳପ୍ରାଣୀକ ଭାବରେ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଅ, ତେବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବରେ ମୃତ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ଶରୀରଟି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବ, —ମାତ୍ର ତଥାପି ଆଦୌ ମରି ନ ଥିବ । ମାତ୍ର, ବାହାରେ ଥାଇ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେହିପରି ଅନାଉଥିବ ବା ଦେଖୁଥିବ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ କଥା ଜାଣିପାରୁ ନ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଏକାବେଳେକେ ମୃତ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିବ, ତାହା ଏକ ସ୍ତବ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବ । ଏବଂ, ସେହି ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଓ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ତେବେ ସବୁକିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ହୋଇଯିବ; ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ସେକଥା ଜାଣି ନ ଥିବ ଏବଂ ତୁମର କଲ୍ପନା ଖାଲି ଭରସାରେ ଘୁରି ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ନାନା ଭୟ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ତୁମେ ତଦ୍ୱାରା କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିଦେବ ଏବଂ ତା'ପରେ ହୁଏତ ଯାହା ମନ ତାହା ଆସି ଘଟିବ ।

ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତା, ମୁଁ ଆଦୌ ଭାବୁ ନାହିଁ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୁତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା କୌଣସି ଏକ ସତ୍ୟର ସୂକ୍ଷ୍ମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବ । ମୁଁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଯେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁର କୌଣସି ଅଂଶ ବା ଖଣ୍ଡ ହୁଏତ ଆଉ ଉପଯୋଗୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ଓ ତେଣୁ ଅନୁର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏବଂ, ଖଣ୍ଡଟିଟି ସମସ୍ତ

ଶରୀରର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିବା ପରି ଆମକୁ ବୋଧ ହେଉଛି, କାରଣ ତା' ଉପରେ ସେହି ଖଣ୍ଡଟିର ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ । ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତସମର୍ଥନ ସହଜ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାହାହିଁ ଘଟିଥାଏ ।

ସୁନନ୍ଦ, ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ନ ଦେଖି ଆମେ ହୁଏତ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଏକ ଦୁର୍ଘଟନା, ଏକ ହତ୍ୟା ଅଥବା ସେହିପରି କିଛି ଦେଖୁଥିବା... ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପ୍ରକଣ୍ଡ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ; ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ହୁଏତ ଏପରି ଅର୍ଥ ହୋଇପାରେ ଯେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିପ୍ରାୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମନ ଶକ୍ତିରୁ ଛୁମ୍ବି ଛୁମ୍ବି ପ୍ରେରଣ କରୁଛି ଓ ଛୁମ୍ବି ସେହିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକାନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ କେବଳ କଠନ ଭାବରେ ଆଦାତ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଖବର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମାଆ, ଅନେକ ସମୟରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ, ଆମେ ଶୋଇଛି ବୋଲି ବେଶ୍ ଜାଣି ପାରୁଥିବା, ମାତ୍ର ତଥାପି ଆଖି ଫିଟାଇ ପାରୁ ନ ଥିବା । ଏପରି କାର୍ତ୍ତିକ ହୁଏ ?

ନିଜ ଶରୀରରୁ ବାହାର ବାହାରକୁ ଗୁଲି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସେହିପରି ଘଟିଥାଏ । ସେତେବେଳେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ଆଦୌ କିଛି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ; ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଏବଂ ଧୀର ଭାବରେ ନିଜର ଚେତନାକୁ ଶରୀର ଉପରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଆଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସଂଯୋଜନାଟି ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ଭାବରେ ଘଟିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ । ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ଆଦୌ କିଛି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ବେଳେବେଳେ ଆଖି କିଛି ଖୋଲି ରହିଥାଏ ଏବଂ ବାହାରର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ...

ମାତ୍ର ଛୁମ୍ବି ଡେଇଁ ଅଳ୍ପ ସେଇଠି ପଡ଼ିଥାଏ !

ହଁ ।

ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଚେତନାର କେବଳ ଏକ ଅଂଶମାତ୍ର ଫେରିଆସି ପାରୁଛି, ଶରୀରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତିକୁ ଫେରିଆସି ଆଖିବା ଲାଗି ତାହା ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ସେତେବେଳେ ଛୁମ୍ବି ମୋଟେ ହଲିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଏକ ଅଂଶକୁ ହୁଏତ ହରାଇ ବସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ । ଛୁମ୍ବି ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ଥିତି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଆପଣାର ଶରୀର ଉପରେ ଆପଣାକୁ ନିମନ୍ତ

ସକେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ । ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବା'ଦୁଇ ମିଳିତ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ।

ସେଇ ହରଜଥର ବସ୍ତୁଟି କ'ଣ ?

ଯାହା ମନ ତାହା,—ଯାହାକି ଭୁମ ଭିତରୁ ବହୁର୍ଗତ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଥିବ ଓ ଫେରି ନ ଥିବ । କାରଣ ସେତେବେଳେ ସଭାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଚାଲି ଯାଇଥିବ; ଏବଂ ଯଦି ଭୁମେ ନିଜକୁ ହଲାଇ ପକାଇବ, ତେବେ ତାହାକୁ ଆଉ ଲେଉଟି ଆସିବାକୁ କୌଣସି ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ । ହଁ, ଭୁମମାନଙ୍କ ପଛରେ ଜଣେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି (ନଳିନୀ) ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର କି ଏହିଭଳି ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇଥିଲା—କେହି ଜଣେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ହଲାଇ ଦେଲେ ଓ ଧଡ଼କରି ନିଦରୁ ଉଠାଇଦେଲେ; ଏବଂ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସତେଯେପରି କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ଅଭାବ ରହିଛି । ନୁହେଁ ? (ମାଆ ନଳିନୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କଲେ)

(ନଳିନୀ) ହଁ ।

ତା'ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସକେନ୍ଦ୍ରୀତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ କହିଲି । ଅଭାବ ଥିବା ଅଂଶଟି ଫେରି ଆସିଲା । ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ସ୍ଥିତିଟି ଜଟିଳ ହୋଇଯାଏ ।

ମାତ୍ର, କେହି ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ କଦାପି ଧକ୍କା କରି ହଲାଇ ନିଦରୁ ଉଠାଇବ ନାହିଁ; କାରଣ, ଆପଣାର ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବା ପକାଣେ ତା'ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଥିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ନିଦରୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ବିଛଣାରୁ ଧକ୍କା କରି ଡେଇଁ ବାହାରି ଆସିବା ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ । ନାହିଁ, ଭୁମକୁ କିଛି ସମୟ ଏହିପରି ଭାବରେ (ମାଆ ଭଜୀ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ) ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ, ସତେଯେପରି ଭୁମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଲେଉଟାଇ ଆଣୁଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି...ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ଭାବରେ । ଭୁମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସବୁକିଛି ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଭୁମେ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବ, ତେବେଯାଇ ଭୁମେ ଉଠିବ ଏବଂ ବିଛଣାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବ । ମାତ୍ର କଦାପି ବିଛଣାରୁ ହଠାତ୍ ବାହାରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ସେପରି କରିବା ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ । ସୁନୟ, ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ଘଟିଥାଏ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଧକ୍କା କରି ନିଦରୁ ଉଠି ବିଛଣା ଉପରୁ ଡିଆଁ ମାରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ

ଘର ଯାଉଥିବା ପରି ଲାଗେ ଓ ପଡ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଥାଏ । ତୁମେ ସଙ୍ଗତା ଏହିପରି(ମାଆ ଭାଙ୍ଗି କରି ଦେଖାଇଦେଲେ) କରବ; ସତେସତେପରି ତୁମେ ନିଜର ଚେତନାକୁ ପୁନଃବାର ଏକତ୍ର କରି ଆଶୁଛ ଏବଂ, ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ ଏକତ୍ର ହୋଇ ରହୁବା ଉଚିତ, ତୁମେ ସେହି ଯାବତାୟ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁକୁ ଏକତ୍ର କରି ଆଶୁଛ । କେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଶେ ସ୍ୱର ହୋଇ ରହୁ ତୁମେ ନିଜକୁ ସାହିତ୍ୟି ଆଣିବ, ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସରିବା ପରେ ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିଆସିବ, ସ୍ୱପ୍ନମାହୁତ ହୋଇ ଉଠି ଆସିବ ।

ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ?

ତେବେ ଏଇଠି ସରିଲା

‘ଯୋଗାଧାର’ ରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ “ବୌଦ୍ଧ ଚେତନା
ଇତ୍ୟାଦି” ଉପରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଆଧାରିତ ।

ମାଆ, ଆମେ “ବିଶ୍ୱଗତ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି” ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବା
କିପରି ?

ଏହି କଥାଟି ଅନେକ ବାଟରେ ହୋଇ ପାରିବ ।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାରେ ଭ୍ରମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ, ବିଶ୍ୱଗତ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ବୋଲି
ଏକ ବସ୍ତୁ ରହୁଛି ଏବଂ ସେଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ
ପାରିବ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ତୁମେ ତେଣୁ
କରିବ, ତାହା ସର୍ବତ୍ର ସଂଯୋଗିତ ରହୁଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ; ସକଳ ବସ୍ତୁର
ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସକଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସେ ଆପଣାକୁ
ସଂଯୁକ୍ତ କରି ରଖିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ । ଏହି ଅନୁଭବଟିକୁ ଲାଭ
କରିବାକୁ ହେଲେ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ
ରହୁଥିବା ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବ, ସେହି ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ
ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଶକ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୁରୁଷ କରି ସଂଯୋଗିତ ହୋଇ ରହୁଛି ବୋଲି
ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ଏବଂ ତା’ପରେ ତାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତୁମେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ
କରିପାରିବ । ଆପଣାକୁ ତାହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ
ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ତାହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବ, ତୁମେ ଆଗରୁ ଲାଭ କରିଥିବା
ଭବଟିକୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିବ ଏବଂ ତା’ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ଲାଗି
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ।

କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରମେ ଏକଥା ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି ଯେ, କେତେକ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତିସ୍ଥାନ, ଲାଜିତ ତଥା ନିୟମିତତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଧିକ
ଅନୁଭବୀ ଭାବରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ପାରନ୍ତି । ଏପରି କେତେକ
ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋର ପରିଚୟ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ଲୁଚିବା ସମୟରେ
ଆପଣାର ଅଜସଂଯୋଗ କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ...ଏଥିରୁ ସେମାନେ
ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଏହି ଧାରଣାଟି ଲାଭ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ତଦ୍ୱାରା—

ରୁଦ୍ଧିବା ସମୟରେ ଏହିପରି ଅଙ୍ଗସଂଯୋଗ କରିବା ଦ୍ଵାରା—ସେଇଟି ସହଜ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ପାରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ପିଲାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵତଃସ୍ପୃହୀ ଭାବରେ ଏକଥା କରିଥାନ୍ତି : ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ଆପଣାର ଖେଳ ଭିତରେ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି,—ଦଉଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଖେଳୁଥାନ୍ତି, ଡେଇଁଥାନ୍ତି ଓ ପାଟି କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି; ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟୟ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି; ଏବଂ, ସେହି ଖେଳିବାର, ଦଉଡ଼ିବାର ଏବଂ ଆପଣାକୁ ସଂଯୋଗ କରି ରଖିବାର ଅନନ୍ତରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏହି ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ସହଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣି ନ ଥାନ୍ତି ଯେ, ମାତ୍ର, ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ସହଜ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ରହିଥାଏ। ଅବସ୍ଥାରେହିଁ ସେମାନେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟୟ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ, ସେହି କାରଣରୁହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଦ୍ଧବେଶୀ ଲାନ୍ତି ନ ହୋଇ ସେମାନେ ମନଇଚ୍ଛା ଧାର୍ଯ୍ୟ ପାରୁଥାନ୍ତି । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଯାଇ ସେମାନେ ଲାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାର ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟୟ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ବିଶୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତିଟି ସହଜ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ରହି ନ ଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟାୟୁକ୍ତା ଅବସ୍ଥା ହୋଇ ପଡ଼ି ଥାନ୍ତେ । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଦୁନୟ, ସେମାନେ ଯେଉଁକି ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଓ ନ ହେବା ସହଜ ତାହାର କୌଣସି ସମ୍ଭବ ନ ଥାଏ । ଏହା ଏକ ସ୍ଵାଭାବିକ ଏବଂ ସ୍ଵତଃସ୍ପୃହୀ ଘଟନା ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ । ସେମାନେ ଯାହା କରୁଥାନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ଆନନ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ସ୍ତେଷିତ ହୋଇହିଁ ତାହା ଘଟେ । ଆନନ୍ଦ ଭିତରେହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତି ବ୍ୟୟିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ମଣିଷ ଅନେକ କିଛି କରିପାରିବ ।

ମୁଁ ଅନେକ ଚରୁଣକୁ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି କେବଳ ସହରରେ ବାସ କରି ଆସିଥିଲେ । ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ ସହରରେ ବାସ କରି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସାନସାନ ବର୍ଣ୍ଣବିଭକ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଥରେ ସେମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିଜର କୁଟିସମୟ କଟାଇବେ ବୋଲି ଆସିଥିଲେ, କ୍ରାନ୍ତର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର ଏକ ଗ୍ରାମରେ । ସେଠାରେ ଉତ୍ତମ ସୂର୍ଯ୍ୟକରଣ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା; ଏଠାରେ ଯେତେ ଉତ୍ତମ, ସେତେ ଆଦୌ ନୁହେଁ; ତଥାପି ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ବୋଲି

କୁହାଯିବ (ପାରିସର ଖରାକୁ ଭ୍ରମାସ୍ତ୍ରାଗଣୟ ଉପକଳର ଖରା ସହୃଦ୍ ଭୁଲିନା କଲେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ) । ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କେଇଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ହେଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଖରାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗିଲେ, “ଯଦି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହୃଦ୍ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରି ପାରିବା, ତେବେ ସିଏ ଆଜି ଆମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ । ତା’ପରେ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହୃଦ୍ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଖରା ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କାତର ଓ ଶ୍ୱାସନାସ ହୋଇ “କେଡ଼େ ଖରା ହୋଇଛି, ଦେହହାତ ଏକାବେଳେକେ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ।” ବୋଲି କହୁବା ପରିବର୍ତ୍ତେ “ଏହି ଖରାରେ କେତେ ଶକ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଓ କେତେ ପ୍ରେମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି !” ବୋଲି କହୁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ଦେଇଥିଲେ (ମାଆ ଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇଦେଲେ) ଏବଂ, ଫଳରେ, ସେମାନେ ସେ ଖରା ଦ୍ୱାରା ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସନ୍ତାପିତ ହେଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅଲ୍ପଦିନ ପରେ ଆପଣାକୁ ଏତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ, ଗୁରୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି “ଭାରି ଖରା ହୋଇଛି” ବୋଲି କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ “ଆମେ ଯେପରି କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରନ୍ତୁ; ଖରା ଯେ କେଡ଼େ ଭଲ, ଆପଣମାନେ ବୁଝି ପାରିବେ” ବୋଲି କହୁବାକୁ ଲାଗିଲେ । ଏବଂ ସେମାନେ ଟାଣ ଖରାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ରହୁ ପାରୁଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନାବୃତ କରି ରଖୁଥିଲେ ମାତ୍ର ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସନ୍ତାପିତ ଅନୁଭବ କରୁ ନ ଥିଲେ । ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସତ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୋତ କରାଯାଇ ପାରିବ ।

ହଁ, ସେହି ସତ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୋତ କରାଯାଇ ପାରିବ । ସେହି ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱମୟ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ସହୃଦ୍ ଆପଣାକୁ ନେଇ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଅତୀତିକରି ଲାଗୁଥିଲା, ସେହି ଶକ୍ତି ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହରଣ କରି ନେଇଥିଲା ।

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥାଅ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ବିଚରଣ କରୁଥାଅ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେହି ପ୍ରକୃତି, ବୃକ୍ଷରାଜି, ଆକାଶ, ପତ୍ରଗୁଚ୍ଛ, ଶାଖାପ୍ରଶାଖା, ଲତା ଓ ଗୁଳୁଗୁଡ଼ିକର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି

ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ, ଏହି ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହୃଦ ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁତାର ଏକ ବୃତ୍ତ ହୋଇ ତୋରରେ ଏକଟି ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ, ଯେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଥିବା ତମଜ୍ଞାନ ବାସ୍ତବ — ସକଳ ଉଦ୍ଭିଦ ସମାବେଶର ସୁଗନ୍ଧରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବାସ୍ତବ — ଜଳର ପ୍ରଣାୟରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଅ, ଯେତେବେଳେ ରୂପେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦିଅ ଏବଂ, ଆପଣାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବା ଦ୍ଵାରା ବିଶ୍ଵମୟ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହୃଦ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ରହିଥାଅ । ଏବଂ, ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିକଥା ଘଟିଥାଏ ।

ଅଗ୍ରାବେଳେ କ’ଣ ଠିକ୍ ଏହିପରି କରାଯାଇ ପାରିବ ?

ହଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାରିବ । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିପାରିବା ।

ବିଶ୍ଵପ୍ରକୃତିର ସମଗ୍ର ସରଠନ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ । ତେଣୁ ଏହା କଦାପି ସବୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ଏକା କଥା ନୁହେଁ; ଏହା ଭିତରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଘନଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି । ଶୀତଳତରୁଟି କେବଳ ଏକ ଅଭିବାସକ କଲ୍ଲନା ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି; ଏହା କୌଣସି ଏକ ଅନ୍ୟ ତରୁର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁହି ସୂଚାଇ ଦେଉଛି । ମାତ୍ର, ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ଵପ୍ରକୃତିର ଗତି-ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀଟିକୁ ଜାଣିଯିବା, ତେବେ ଆମେ ତଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଅସ୍ପତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା । ଏକ ସଜ୍ଞର୍ଣ୍ଣତା ହେବୁହିଁ ଲୋକମାନେ ଭୋଗରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ତାହାହିଁ ଶରୀରର ଭାରସାମ୍ୟକୁ ବ୍ୟାହତ କରି ଦେଇଥାଏ । ସତ୍ତ୍ଵେ ଏହି ସଜ୍ଞର୍ଣ୍ଣତାହିଁ ସବୁକିଛି ସରଠିତ କରାଏ । ଏପରି ଘଟେ, କାରଣ ଆମେ ନାନା ସୀମା ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥାଉ ଏବଂ, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେପରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରବଳ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏହିସବୁ ସୀମା ଲାଗି ରୂପ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ — ତାହା ସବୁକିଛିକୁ ଏକାବେଳେକେ ବରାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ।

ମାଆ, “ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୌତିକ” କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ ?

ଅରେ ଆମେ ଅବଚେତନର ଅଲୋଚନା କଲବେଳେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲୁ । ଦୁଇଟିଯାକ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ।

ବାହ୍ୟ ଭୂମିର ଏହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ବାହାରୁ ଦେଖି ପାରୁଛୁ, ଏହି ବାହ୍ୟ ଗଠନଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଥିତି ତଥା ଉପାଦାନ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟୁତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପାଦାନଟି ଏହି ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁଟିର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି । ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆସି ଭୂମକୁ ଆଘାତ କରୁଛି ଏବଂ ତାହା ଭୂମକୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟକର ଲଗୁଛି, ସେତିକିବେଳେହି ଭୂମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସେହି ଭୌତିକକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି । ତା’ପରେ ଭୂମେ ନିଜକୁ ସେଇଟିଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ଆଶ୍ଚର୍ୟ, ପରିସ୍ଥିତି ଅଥବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ହୋଇଥିବା ସଂସ୍ପର୍ଶଟିଠାରୁ ଭୂମେ ନିଜକୁ ଅପସାରିତ କରି ନେଇ ଆସୁଛି । ସେତେବେଳେ ସବୁପ୍ରଥମେ ଭୂମର ଏଭଳି ଧାରଣା ହେଉଛି, ସତେଯେପରି ଭୂମେ ନିଜର ସେହି ଭୌତିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଭିତରକୁହି ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ନେଇ ଆସୁଛି; ଭୂମେ ଭବିଷ୍ୟ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଗୁପ୍ତ ଦେବାରେ ଲଗିଛି, ଅର୍ଥାତ୍, ଏକ ନୂତନ ଆକାରକୁ ରୂପ ଦେବା ଲାଗି ବାହ୍ୟ ଆକାରଟି ଉପରେ ଗୁପ୍ତ ଦେବାରେ ଲଗିଛି ।

ଏଇଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ; ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ତଃବସ୍ତୁ ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯାହାକି ଭିତରେ ଥାଇ କିଣ୍ଠାଶୀଳ ହେବା ଲାଗି ଠେଲିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଗତିଶୀଳ ହେବା ଲାଗି ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ଠେଲିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ମାତ୍ର, ତାହା ହେଉଛି ସେହି ଭୌତିକ ଭୂମିରହିଁ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ, ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଅଥବା ମାନସିକ ଉପାଦାନ ବୋଲି ଆଦୌ କହି ପାରିବା ନାହିଁ । ଏହା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଭୌତିକ । ତାହା ଭିତରେ ଥାଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଠେଲିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେହିଁ ତାହା ସକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଆପଣା ଲାଗି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ପାଇଥାଏ । ଭିତରର ଭୂମିରେ ତାହା ଅଧିକ ବସ୍ତାରପୁରୁ ଏବଂ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହାକୁହି “ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୌତିକ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେହି ଭୂମିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖି ପାରିବା । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ସ୍ପଷ୍ଟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଦେଖିବା, ଆମେ ନିଜ କୋଠରୀଟିକୁ ଦେଖୁଥିବା । ହଁ, ନିଜ କୋଠରୀଟିକୁ ଦେଖୁଥିବା ସତ, ମାତ୍ର ପେଥରେ ତଥାପି କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟମାନ ରହିଥିବ; ଜାଗ୍ରତ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଦୂର ଆଖିରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କଦାପି ଅବକଳ ତାହାହିଁ ଦେଖି ନ ଥିବା । ଏହାକୁ ଏବଂ

ଭୌତିକପ୍ରସାସ ଦର୍ଶନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ସତ, ମାତ୍ର, ତଥାପି କିଛି ପରିମାଣରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଥିବ, ଆମର ସ୍ଥାନିକ ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକର ଭୂଲନାରେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସ୍ଥଳ ମାତ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟମାନ ରହୁଥିବ ।

ସତ୍ୟ ?

ମାଆ, ଏହି ବିଶ୍ୱଗତ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ସୀମା ରହିଛି କି ?

ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ସୀମା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭବୁ ନାହିଁ, କାରଣ, ଆନୁମାନିକ ଭୂଲନାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସୀମ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମଣ କରିବା ଲାଗି ଆମର ଶକ୍ତି ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି । ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସେପାଖକୁ ଯାଇ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ; ଏବଂ ତା'ପରେ, ଆମକୁ ଆମର ବ୍ୟୟ ଏବଂ ଏହି ବ୍ରହ୍ମଣସମତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭାରସାମ୍ୟ ବି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ହଠାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରବଳ ଆକେଶର ବଶଦ୍ୱାରା ହୋଇ ଯଦି ଆମେ ହଠାତ୍ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, — ଆମେ ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମଣ କରିଥାଉ, ଯଦି ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରୁ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ଭିତରକୁ ଆହରଣ କରିପାରିବା ଲାଗି ସକେନ୍ଦ୍ରଣ, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଣଶୀଳତାର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ରହ୍ମଣ କରି-ପାରିବାକୁ ହେଲେ ରୂମକୁ ନିଜକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବଶ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ । ସୁନୟ, ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟୟ କରିପାରିବା ପରେ ରୂମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ ବ୍ରହ୍ମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସୀମା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ । ସେହି ଶକ୍ତିସବୁ ଆଦୌ ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି, ଆମର ବ୍ରହ୍ମଣଶୀଳତାହିଁ ସୀମିତ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ରହ୍ମଣଶୀଳତା ରହିଥାଏ । ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥା ପରିମାଣାତ୍ମକ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଣଶୀଳତା ଆଦୌ ସମାନ ହୋଇ ରହୁ ନ ଥାଏ, ବିଶେଷତଃ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋଟେ ସମାନ ନ ଥାଏ । ଆମେ ସେହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁ—ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୂପାନ୍ତରଣ ଶକ୍ତି ବୋଲି ବେଶ୍ କହିପାରିବା ଅର୍ଥାତ୍, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱଗତ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଦିବ୍ୟ

ପରମପରିଶ୍ରମର ଫଳରୂପେ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି; ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେ କେବଳ ତଦ୍ୟ ପରମ ସମ୍ବଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାନ୍ତି ତା' ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଅସ୍ଥାୟୀ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାର, ତେବେ ତାହା ତୁମକୁ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅନେକ ବଳ ଆଣି ଦେଇଯାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣାସକତାକୁ ଅନେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକ ଏହି ପ୍ରାଣଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣାସକତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତୁମେ ନିଜେ କ'ଣ ସବୁକିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବ; ଏବଂ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ସେଇଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।

ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ତୁମେ ଏକ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରତୀକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ, ତେବେ ତୁମ ପକ୍ଷରେ ସମାନ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ଗୁଣାସକତା ଥିବା ନୂତନ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରାୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ । ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ସବୁକିଛି ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଯଦି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ତୁମେ ଆପଣାର ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ, ଆପଣାକୁ ଅଧିକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିବାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ, ତେବେ ତାହା ତୁମକୁ...ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାଇବା ଲାଗି ତାହା ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇଦେବ । ଏବଂ, ତା'ପରେ, ଆଗ୍ରସରେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେବେଳେ, ତୁମେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ତାହାର ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ (ମୋ' କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ) । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ୱଭାବତଃ ଅଳପ କଥାରେ ହଠାତ୍ ରୁଚି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣାର ସେହି କୋଷକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ସଫଳ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯଦି ସେମାନେ, ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦ୍ୱାରା ଅପବା ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା, ସେହି ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରାଣଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣାର କୋଷ ଅପବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ତଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତ କରି ଆଣିପାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ...ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନ ଥିବାରୁ, ତଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବଣତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ କୋଷର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହୁଥିବା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟାକ୍ ଓ ଶକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇପଡ଼େ । ତେଣୁ,

ଏକଥା ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେହିଁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଅବ୍ରହ୍ମତା କରିବ, ସେକଥା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ଏପରି ଘଟେ, କାରଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି । ତଥାପି, ପରିଶେଷରେ, ଏହି ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାରହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଣା କରି ଆଣିଥାଏ; ମାତ୍ର ସେଥିଲିପି ସମୟ ଲାଗେ, ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଦୌ ଘଟେ ନାହିଁ । ଏବଂ ତେଣୁ ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ, ନିମ୍ନତର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନିମନ୍ତେ ରୂପେ ଆପଣାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିଥିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସଂକୋଚିତ କରିଦେଖି ଲାଗି ବ୍ୟବହାର ବି କରିପାରୁଥିବ । ତେବେ-ଯାଇ ରୂପେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଗୁଣାତ୍ମକତା ବଢ଼ନ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିପାରିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ରୂପେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବ, ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ମାତ୍ର ପରେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବୋଲି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇ ଆପଣାକୁ ଯାବତୀୟ ମାମୁଲି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବାଟରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବାକୁ ଗ୍ରହଣଦେବ, ତେବେ ତତ୍ପରା ରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଆରଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରୂପ ପାଖକୁ ସ୍ୱନବାର କଦାପି ଆସିବ ନାହିଁ ।

ଏହି ଗ୍ରହଣଶୀଳତାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏକ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହେବ... ?

ଗ୍ରହଣଶୀଳତାରେ ବୃଦ୍ଧି କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ ? ଅବ୍ରହ୍ମତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ।

ଆମ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ପାରିବାର ଉପାୟଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ତା'ପରେ, ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ, ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ଭିତରକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଯାଇ ପାରିବ,—ସେପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବେହେଲେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ,—ରୂପକୁ ସେକଥାଟି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ଭିତରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଉପାୟଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ତେଣୁ, ଏକ ପ୍ରାଧିରୀକ୍ଷ, ଅଥଚ, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସମତାବସ୍ଥା ରକ୍ଷା କରି ପାରିବା ଦ୍ୱାରାହିଁ ସେହି ଅବ୍ରହ୍ମତା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାହାକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ସଂଗୃହୀତ କରିନେବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟମାନ ରହିଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟୟ କରିବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟମାନ ବି ରହିଥିବ । ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାର ଉପାୟଟି ମଧ୍ୟ ରୂପକୁ ଜଣାଥିବ,

—ରୂମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାର ଏକ ନିଜସ୍ବ ଛନ୍ଦରେ ପରସ୍ପରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁଥିବ । କେବେହେଲେ ଆପଣାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତରୁ ବାହାରିଯିବ ନାହିଁ,—ତାହାର ନିମ୍ନରେ କେବେହେଲେ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ, ବିଶ୍ବରତ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏପରି କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନୁହନ୍ତି ଯେ ରୂମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଲୁହାସିନ୍ଦୂର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେଇ ପାରିବ । ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁଦିନୀ ପ୍ରକାଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ପାରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କପରି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ଓ କପରି ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ହେବ, ରୂମେ ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଦୁଇଟିଯାକ କଥାକୁ ଅବଶ୍ୟକ ଜାଣିଥିବ । ଏବଂ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶକ୍ତିର ପରିମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝି କରି ଜାଣିଥିବ, ଯେପରିକି କାମରେ ଲାଗିବା ତଥା ବ୍ୟବ୍ତିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ରୂମ ପାଖରେ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏବଂ, ମୁଁ ପୁଣି ସେପରି କହୁଥିଲି, ସାନପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ଏହି କଥାଟି ଘଟିଥାଏ । ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟାପ୍ତୁତ୍ତୀ ଭାବରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆପଣା ଭିତରରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି ଏବଂ ତା’ପରେ କିଛିଦିନ ଉତ୍ତରୁ, ଦୁଇ, ଦଶ ବା କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ଉତ୍ତରୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଅଧିକ କରିପାରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବରେ ଏକ ନିମ୍ନପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାରାରେ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ବ୍ୟୟ, ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରି ପାରୁଥାନ୍ତି । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆୟତନଗତ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏସବୁ କରନ୍ତି; ମାତ୍ର ବୟସ ବଢ଼ିଗଲେ ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ବସ୍ତୁକର ହୋଇଯାଏ, —ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ବୁଝି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରତିସ୍ପାଦିତ ଅବଶ୍ୟକ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ,—ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ଵାରା, ଅବଶ୍ୟକ ଏକ ପବନ ଦ୍ଵାରା ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ତାହା ରୂମେ ନିଜେ ଅବଶ୍ୟକ କରିଥିବା ଏକ ନିଜସ୍ବ ପବନ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

‘ଯୋଗାଧାର’ ପୁସ୍ତକର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ “ଭୌତିକ
ଚେତନା ଇତ୍ୟାଦି” ବିଷୟ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି
ଅଧାର୍ଯ୍ୟ ।

ଆଜି କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ?

ମାଆ, ଆମେ କିପରି ଶରୀରକୁ ଯାବତୀୟ ଆତ୍ମମଣରୁ ସୁରକ୍ଷିତ
କରି ରଖିପାରିବା ?

ହଁ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପରେ ସେହି ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନୁହେଁ ? ସିଏ
କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣହିଁ ଶରୀରକୁ ଯାବତୀୟ
ଆତ୍ମମଣରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିପାରିବ । ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ତା’ ନ ହେଲେ ସ୍ୱଳଳ
ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ଏକ ସାମୟିକ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ସର୍ବଦା
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ତାଙ୍କର ମତ ଯେ, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ
ଶରୀର ବ୍ୟାବହାରିକ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର କଦାପି
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ତାହା ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ଆମର ପ୍ରକୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି
ରହିଛି, ତାହାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଏକ ଅତିମାନସ ପ୍ରକୃତିରେ ପରିଣତ କରି
ପାରିଲେ ଯାଇ ଆମ ଶରୀର ଯାବତୀୟ ଆତ୍ମମଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ
ହୋଇ ରହିପାରିବ !

ମାଆ, ଆମର ଅବଚେତନ କ’ଣ ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ
ଭୌତିକଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ?

ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କହିଲେ ରୂମେ ପ୍ରକୃତିରେ କ’ଣ ବୁଝେ ?

ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି...

ଅର୍ଥାତ୍, ତାହାର ଅଧିକତର ଶକ୍ତି ରହିଛି । ଏବଂ, ତାହା ଅବଚେତନ
ହୋଇଥିବାରୁ ସର୍ବଦାହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି, ସବୁକିଛି ସେହି ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟରେ
ବୁଝି ରହିଥିଲା ପରି ବୋଧ ହେଉଛି । ଅବଚେତନର ଅସଲ ଅର୍ଥ ହେଉଛି

ଅବଚେତନ,—ତାହା ଚେତନ ନୁହେଁ, ଅଚେତନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏହା ଉକ୍ତ ଦୁଇ ଭୂମିର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଭୂମି, ଠିକ୍ ମଝିରେ ଅବସ୍ଥିତ । ତେଣୁ ଯାକଗାୟ ବ୍ୟାପାର ତଳକୁ ଖସି ତା'ଉତରକୁ ଗୁଲିଯାଆନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣା ନ ଥାଏ ଏବଂ ସେସବୁ ସେହଠାରୁହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣି ପାରୁ ନ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ବେଶ୍ ସ୍ୱାଧୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ-ବହୁର୍ଭୂତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି । ଏପରି ଅନେକ କଥା ଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଆପଣା ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥାଉ ଏବଂ ତେଣୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ସନ୍ଧିୟା ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଉ; ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହଠାରେ ଯାଇ ପଡ଼ୁଥିବା ଯାଆନ୍ତି, ସେହଠାରେ ଲୁଚକାୟିତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି; ଏବଂ, ସେଇଟି ଅବଚେତନର ଗୁଣ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଦୌ ଦେଖି ପାରୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ଗୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି; ଏବଂ, ପୁନଶ୍ଚବିଭୁତ ହେବା ଲାଗି ପୁରୋଗତିଏ ଧାଇଁଗଲେ ପୁନଃବାର ଆସି ହାଜର ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଆମ ଶରୀରର ଅନେକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ରହୁଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ନିଜର ଭରସାମ୍ୟଟିକୁ ବାରବାର ନଷ୍ଟ କରିଦେବାର ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ,—ଆମେ ଏହା ଘଟନାଟିକୁହିଁ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ବୋଲି କହୁଥାଉ, ନୁହେଁ ? ମାତ୍ର ତଥାପି, କୌଣସି ଏକ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଶରୀରର ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ରହୁବାରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ଆସି ରହୁଥାଏ । ସେହୁ କ୍ଷତି ଗୁଲି ଯିବା ସକାଶେ ଆମେ ବୃତ୍ତର ଶକ୍ତି ପାଖରେ ନିଜକୁ ନେଇ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ରଖୁ ଏବଂ ସେହୁ ଶକ୍ତିକୁ କ୍ଷତି ଉପରେ ତାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ; ମାତ୍ର ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ଗୁଲିଯାଏ ନାହିଁ । ତାହା ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରେ । ଏବଂ ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ରୂମେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅସଜ୍ଜ ହୋଇ ରହୁଥାଅ, ଯେତେବେଳେ ସେହୁ କ୍ଷତିକୁ ପୁନଶ୍ଚବିଭୁତ ହେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖି ପାରିବା ଲାଗି ରୂମେ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାହା ପୁନଃବାର ଉପରକୁ ଉଠିଆସେ ଏବଂ ଆସି ହାଜର ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର ମାତ୍ର ଧରି, ଏପରିକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରୂମେ ହୁଏତ ଭାବ ଆସିଥାଏ ଯେ, ରୂମେ ଏକଦା ପୀଡ଼ିତ ଥିବା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ରୂମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ, ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ରୂମେ ସେହୁ ଦିଗରେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ନ ଥାଏ । ଏବଂ, ସେହୁ ଅସୁସ୍ଥତାଟି ହଠାତ୍ ଦିନେ ପୁନଃବାର ଆସି ପଡ଼ୁଥିଲା, ସତେଯେପରି ତାହା ମୋଟେ ବିଦାୟ ନେଇ ଯାଇ ନ ଥାଏ । ତାହା ସେହୁ ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟରୁହିଁ ଲାମ୍

ପ୍ରଦାନକରି ବାହାରକୁ ବାହାର ଆସିଲା; ଏବଂ ଅଚେତନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାବତସ୍ତୁ ବସୁକୁ ସେହି ଭୂମିରେହିଁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ନ ପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍, ଅବଚେତନକୁ ଚେତନରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ନ ପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହିଭଳି ସଂଘର୍ଷ ଘଟୁଥାଏ । ତେଣୁ, ପ୍ରତିକାରର ପତ୍ତାଟି ହେଲା ଯେ, ଆମେ ଅବଚେତନକୁ ଚେତନରେ ପରିଣତ କରିଦେବା — ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ଉପରିଭାଗକୁ ଉଚ୍ଚତମ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାପାର ସଚେତନ ହୋଇ ପାରିବ, ତେବେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଏକ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପତ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି : ପୁଣି ସଚେତନ ଭାବରେ ଆମକୁ ଅବଚେତନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେହିଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର ଏଇଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । ତଥାପି, ଏଇଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରୂମେ ଯେତେ ଯାହା ଅସମ୍ଭବ କରିଥିବ, — ଏଠାରେ ମୁଁ ଭୌତିକ, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞକ କ୍ଷେତ୍ରର କଥା କହୁଛି, — ତାହା ସୁନବାର ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ ।

(ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ) ରୂମେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲ କି ? ପ୍ରାୟ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲଣି !

ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ? ... ରୂମର ? କିଛି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନାହିଁ ?

ମାଆ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଅସୁସ୍ଥତା ତା' ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ତାହାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ କିପରି ?

ସେଥିଲାଗି ସଂପ୍ରସମେ ରୂମେ ତାହାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଲଜ୍ଜା କରିବ ନାହିଁ; ରୂମ ଶରୀର ଭିତରେ ଏପରି ଆଦୌ କିଛି ନ ଥିବ, ଯାହାକି ସେଇଟିକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଥିବ । ଆଦୌ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନ ପଡ଼ିବା ଲାଗି ରୂମ ଭିତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଲଜ୍ଜାଶକ୍ତି ରହିଥିବ । ଏଇଟି ପ୍ରଥମ ସତ୍ତ୍ୱ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ରୂମେ ସେହି ଆଲୋକଟିକୁ ଆବାହନ କରିବ, — ସମତାବସ୍ଥାର, ଶାନ୍ତିର, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟାତର ଏକ ଆଲୋକକୁ ଆବାହନ କରିବ; ଏବଂ, ସେହି ଆଲୋକକୁ ନେଇ ରୂମ ଶରୀରର ସମସ୍ତ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଇବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ନ ପଡ଼ିବା ଲାଗି ଆଦେଶ ଦେବ; କାରଣ, ଶୁଦ୍ଧ ନ ହେବା, ତାହା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତ୍ୱ ।

ପ୍ରଥମତଃ, ରୋଗରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତା'ପରେ ରୋଗକୁ କୌଣସି ଭୟ କରିବ ନାହିଁ । ତାହାକୁ ଆପଣା ଭିତରକୁ ଡାକ ଆଣିବ

ନାହିଁ କିବା ତାହା ଆସିଲେ ଉତ୍ତରରେ ମୋତେ ଅରହୁର ହେବ ନାହିଁ । ସେଗକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଉତ୍ତର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଯେ ଭୂମେ ତାହାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ, ସେକଥା ନୁହେଁ; ଭୂମେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ । ଭୂମ ଉପରେ ଏକ ସ୍ଥିର ପୁଣ୍ୟନିଷ୍ପତ୍ତିର ଲବ ରହୁଥିବ, ଯାବତାୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଭୂମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ରଖିବା କ୍ଷମରେ ପରମ-କରୁଣାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଭୂମର ଏକ ପୁଣ୍ୟ ଆଶ୍ରା ରହୁଥିବ । ଏବଂ ତା'ପରେ ଭୂମେ ଆଉକିଛି ଲାଭିବ ସିନା, ମାତ୍ର ଏଇଟି ବିଷୟରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ । ଏହି ଦୁଇଟି କଥାକୁ କରିଯାଉବା ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେଗଟିର ବାଟ ଓଗାନ୍ତିବା ଏବଂ ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାକୁ ପୁଣ୍ୟ କରି ରଖିବା, ଯାହାକି ଭୂମ ଶରୀରର ସକଳ କୋଷ ମଧ୍ୟରୁ ବି ଯାବତାୟ ଉତ୍ତରକୁ ବିଦୂରୀତ କରିଦେବ,—ଏବଂ ତା' ପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା, ଆଉ ସେଗଟି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରିବା, — ସେଇଟି ରହୁଛି ବୋଲି ଏକାବେଳେକେ ପାସୋରିଦେବା ... ଯଦି ଭୂମେ ସେକଥାଟିକୁ କରି ଜାଣିଥିବ, ତେବେ, ନାନା ସହମତ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଶ୍ରେୟସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଫ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୂମେ ତଥାପି କଦାପି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆକାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହି କଥାଟିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କରି ଜାଣିଥିବା ଉଚିତ ।

ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବହୁଳ, “ଏକଥାରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ମୋ' ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ ।” ସେମାନଙ୍କର ମନ ଉପରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଥାଏ, ମନ କୌଣସି ଉତ୍ତରକୁ ନ ଥାଏ, ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଆଦୌ ଶୁଦ୍ଧ ହେଉ ନ ଥାଏ ପତ; ମାତ୍ର ଶରୀର କମ୍ପୁ ଥାଏ । ଏବଂ, ସେକଥାଟି ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ୁ ନ ଥାଏ, କାରଣ, ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେହିଁ ସେହି କମ୍ପନ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏକ ଉତ୍ତରର ଉଦ୍‌ବିଗ୍ନତା ସହଜ ଶରୀର କମ୍ପିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଓ ତାହାହିଁ ସେଗକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ନେଇଥାଏ । ଭୂମକୁ ଶକ୍ତିଟିକୁ ନେଇ ସେହଠାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତର ସୁଅରହତତା ତଥା ପରମକରୁଣା ଉପରେ ରହୁଥିବା ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ, ତା'ପରେ, ଯିଏ ଯାହା କହୁ ପଛନେ, ଏହି ଭୌତିକ ସମ୍ଭାର ନାନା ସ୍ତରରେ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇରହୁଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସହମତ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଏବଂ, ସେହି ସ୍ତରରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଫ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବାରୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ତର ଅବଶ୍ୟ ଆହମଣ କରିବ, ଏବଂ

ତା'ପରେ, ଭିତରର ଯାବତୀୟ ପକ୍ଷର ଶରୀରର ଭୂମିରେ ଜଳପ୍ରଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହନ୍ତି, — ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚାବଳୀର ହାତୀଆକୁ ଭାବି କର ରହିଥିବା ଏହିପରି ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ନିବୋଧକାକୁ ଓ ଚଳନିକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାଗୁଡ଼ିକ, ଭୂମି ଭାବନାରେ ରହିଥିବା ସେହିପରି ଏକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତଡ଼ି ବାହାର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସାମୁହିକ ପରିବେଶରୁ ଗୁଣ୍ଡରୁ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥାଉ; ଏବଂ ଯଦି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଚଳନଶୀଳ ତାତ୍ତ୍ୱର ଆସି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ, ତେବେ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହନକ ହୋଇପଡ଼େ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

କୌଣସି ରୋଗ ବାହାରୁ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସେ ବୋଲି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିବାବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଆସେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ?

ତାହାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରକାରର ସ୍ତରନ ବୋଲି କହିବା, ଯାହାକି ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, — ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସୀଲାର ଏକ ପ୍ରାଣରତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେତେକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ସେହି ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତାବନା ତଥା ପ୍ରାଣରତ ସ୍ତରନର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଉପାଦାନକୁ ଆମେ ପରିସ୍ପରର ବୋଧାତମ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଜାଣିବା, ରୋଗୀ ଏବଂ ସେହିପରି ଆହୁରି କେତେ କେତେ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି ।

ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭାବରେ ଏକଟି ସହଜ ଏକ ଉଦ୍ଭୂତବୋଧ ବି ରହିପାରେ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଦ୍ଭୂତବୋଧଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ସହଜ ଏକ ସ୍ୱାଦ ଅଥବା ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଗର ଏହିସବୁ ସ୍ୱରଚନା ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ପରିବେଶରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଆଣି ଭାବି କରିଥାନ୍ତି, — ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗନ୍ଧ କିମ୍ବା କିଛି ପରିମାଣରେ ଏକ ବିଶେଷ ବୋଧ ଆଣି ବି ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ।

ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭୂତବୋଧ ସୂତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଉତ୍ସାହର ଭାବରେ ତାମସିକ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସକଳ ବୋଧଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନେ ଅନେକ କିଛି ଅନୁଭବ କରି ପାରନ୍ତେ, — ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆସି ପୂର୍ବଦାର ଚାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୌଣସି ଅବକାଶ ପାଇ ନାହିଁ ।

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସନ୍ଦିଗ୍ଧତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏହା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାପୀ କରି ରହିଛି । ଏବଂ, ଏହା ପାଖକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଏହାର ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ବାଦ ଓ ବିଶେଷ ଗନ୍ଧ ଅଲଗା ମନେ ହେଉଛି — ଏହା ରୂମ ଲାଗି ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଆଣି ଦେଉଛି (ଏହାକୁ ଆଦୌ ଦେହରେ ଆସି ବାଜୁଥିବା ଏକ ଆଦାତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ), କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସ୍ବସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି; ସତେଯେପରି ରୂମେ ନିଜର ହାତକୁ ନେଇ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବୁଲାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ହାତ ବୁଲାଇ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ...ରୂମେ କ'ଣ କେବେ ସେପରି କରି ନାହିଁ ? ବସ୍ତୁଟିର ଏକ ସ୍ବଭାବ ସ୍ବଭାବ ରହିଛି; ସେତେବେଳେ ରୂମେ ନିଜ ହାତକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସଫାଳତ କରି ନେଉଛନ୍ତି ବା ଏହିପରି ଭାବରେ (ମାଆ ଭଙ୍ଗୀ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ) ବୁଲାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାହା ରୂମକୁ...ସେତେବେଳେ ରୂମେ ନିଜ ଦେହର ତମ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଯାଉଥିବା ପରି ବୋଧ ହେଉଛି । ମାତ୍ର ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ କଥା ଯେ ତାହା ରୂମ ଦେହରେ କଦାପି ଏକ ଆଦାତ ପରି ଆସି ଧକ୍କା ଦେଇ ନାହିଁ । ତାହା ଭାରି ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଅପତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ତେଣୁ, ଯଦି ରୂମେ ସେଇଟିକୁ ଦେଖି-ପାରିବ, ତେବେ ରୂମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଭାବରେ...

ଦୃଶ୍ୟ, ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିତି, ଏପରି ଅଧିକ ଶାନ୍ତ ଯେ ତାହା ରୂମର ଗୁରୁପାଖରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ପ୍ରକାର ପାତେରଟିଏ ପରି ହୋଇ ଘେରି ରହିଥିବ, — ଏପରି ସମ୍ଭବ କରିବାର ଉପାୟ ଜଣାଥିଲେ ରୂମେ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ପରିବେଶ ଦ୍ବାରା ଆପଣାକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଆମ ବାହାରୁ ନିରନ୍ତର ଆମ ଭିତରକୁ ଯେତେ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଆସି ପଡ଼ୁଅଛି, ଆମେ ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅବଶ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇବାରେ ଲାଗିଛୁ । ରୂମେ ଯଦି ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ପାରିବ, — ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ଯାହାକି ନିୟୁତ ଏହା (ମାଆ ଭଙ୍ଗୀ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ) କରିବାରେ ଲାଗିଛି, — ଏପରି, ଏପରି ଓ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଏପରି (ମାଆ ଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ବାରା ଦେଖାଇ-ଦେଲେ) ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଯାହାକି ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ସାବିତା ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ରୂମେ କେବେହେଲେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ ରହି ନାହିଁ, ଯାହାକି ରୂମ ନିଜ ଭିତରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଯାହାକି ରୂମ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଉତ୍ସାରିତ ହୋଇ ଆସୁଛି (ବାହାରୁ

ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଆଦୌ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ), ଯାହାକୁ ଭୂମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଏକ ଆଛାଦନ ସଦୃଶ ହୋଇ ରହିଛି, ଏହିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଛି,—ଏବଂ ତାହା ହେଉଥିଲେ ଭୂମେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଇଚ୍ଛା ସେଠାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ସ୍ୱପନଗୁଡ଼ିକ ଭୂମର ସେହି ପରିବେଶଟିର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଆଦୌ ଏପରି କୌଣସି ଘଟନା (ମାଆ ଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇଦେଲେ) ଘଟାଇବାର ସୂଚନାତ କରନ୍ତେ ନାହିଁ ।

ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାରେ ଲାଗି ରହୁଥିବା ନୃତ୍ୟଟିକୁ—ନାନା ସ୍ୱପନର ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଅନ୍ତରରୁ ଭୂମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ହେବାରେ ଲାଗିଛି—ଦେଖିପାରନ୍ତୁ, ତେବେ ମୁଁ କହୁଥିବା କଥାଟିର ମର୍ମକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରନ୍ତୁ ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଭୂମେ ଖେଳୁଥିବା କୌଣସି ଖେଳରେ—ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଏହିପରି ହେଉଥାଏ (ମାଆ ଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇ ଦେଲେ), ସତେଯେପରି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ କେବଳ ସ୍ୱପନ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ,—ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲିଥାଏ,—ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ଦୂର୍ଘଟନା ଆସି ଘଟେ । ଏହା ସେହିପରି ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବେଶ ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଦେଖି ଯେ ଭୂମେ ଗୋଟିଏ ଖେଳ ଖେଳୁଛି—ବାସ୍ନେଟ୍‌ବଲ୍, ଫୁଟ୍‌ବଲ୍ ଅଥବା ଆଉ କୌଣସି ଖେଳ ଖେଳୁଛି,—ଆମେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରୁ, ଦେଖିପାରୁ, ଏହା ଭୂମ ଚାଲିଯାଏରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଧୂମ୍ର ଆଛାଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ (ଉତ୍ତମରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରୁଥିବା ସେହି ବାସ୍ନେଟ୍‌ବଲ୍, ଯାହାକି ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ), ତା’ପରେ ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହିପରି ପରିଶେଷରେ ହଠାତ୍ ସମତାବସ୍ଥାଟି ଠୋ’ କରି ଭାଙ୍ଗିଥାଏ : କେହି ଗୋଟିଏ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ବା ତା’ର ପାଟିରେ ବଲ୍ ଆସି ବାଜେ, ଲତ୍ୟାଡ଼, ଲତ୍ୟାଡ଼ । ଏବଂ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆମକୁ କହି ଦେଇ ହୁଅନ୍ତା । ମାତ୍ର ସେହି ବସ୍ତୁରେ କେହି ସଜ୍ଜନ ନ ଥାନ୍ତି ।

ତଥାପି, ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଗମ୍ଭୀର ଘଟନାଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭୂମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଏପରି କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଯାହାକି, ଭୂମେ ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ କରବା ଲାଗି ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ, ଭୂମକୁ ସେହି ସବୁସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖି ପାରୁଥିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଆଛାଦନ ପରି

ହୋଇ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ... ମୋର କହିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ସୁନଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, — ତା'ନ ହେଲେ ତୁମେ ଆଦୌ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିପାର ନାହିଁ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମର ଚକ୍ରପାଶରେ ଏହି ସଚେତନ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଭ୍ରମ ଉତ୍ତରୁ ଆସୁଥାଏ (ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଆଦୌ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ) କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ନିରାପଦ ଭାବରେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଯାବତୀୟ ପରିବେଶରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିପାର ।...

ମାତ୍ର ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଏପରି କିଛି ମନ ବସୁ ରହିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ଖୋଧ, ଭୟ, କୌଣସି ଏକ ରୋଗ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରପ୍ରତି, ତେବେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ତାହା ଦ୍ୱାରା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ିବ । ତାହା ଏହିପରି (ମାଆ ଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇ ଦେଲେ) କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରକେ, ମନେ ହେବ, ସତେଯେପରି ତୁମେ ସାତୁଣୀ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ସ୍ଥିତିରୁ ସ୍ୱୟଂ ଆସିବାକୁ କହିଲ ଏବଂ ଭ୍ରମକୁ ଅଧିକାର କରିବା ଲାଗି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲ ।

ଯେଉଁ ଅଚେତନକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଲୋକେ ଜୀବନର ପଥଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତରାଳ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ତାହାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କଥା । ଆପଣାର ଜୀବନଟିକୁ କପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ, ସେମାନେ ସେତିକିପରି କିଛି ଜାଣି ନ ଥାନ୍ତି । କପରି ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ, ଦଶଲକ୍ଷରେ କଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେକଥା ଜାଣି ନ ଥାଏ । ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜୀବନଧାରଣ କରି ରହିଥାନ୍ତି, ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତଳାଇ ନିଅନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ସେତିକି ମଧ୍ୟ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହାହିଁ ସବୁକିଛି ହୋଇ ରହିଥାଏ । କ'ଣ କହିଲ ? ଯେତେବେଳେ ଯାହାକିଛି ଘଟେ, ତାହାହିଁ ।

ନିଜ ଜୀବନଟିକୁ କପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, ସେମାନେ ଜାଣି ନ ଥାନ୍ତି । ତଥାପି, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରଣାଳୀଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱବସ୍ତ୍ରାପନ କଥାଟି ଅବଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା । ମୁଁ ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି; ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ । ଏହିପରି କଥା ମୁଁ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର କହି ଆସିଛି । ନୁହେଁ କି ? ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ କହି ନାହିଁ ?

ହଁ, କହୁଛନ୍ତି ।

ସରଳ ? ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ତଥାପି ବାକି ଅଛି ?

ମାଆ, ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଯାହାସବୁ କୁହାଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ।

ଏହି ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଅତିମାନସର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ନୁହେଁ ?

ହଁ, ବୁଝିଲି; ଯୋଗଲବ୍ଧ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅତିମାନସ ପ୍ରକୃତି — ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ରୂପେ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି । ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତ ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ।

ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ ତଥା ଭୌତିକ ବା ଦୈହିକ ଚେତନାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଫଳଟିକୁ ଲାଭ କରିବା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲୁ (ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଏପରି ଏକ ସ୍ବରକ୍ଷାଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବେଶ ଲାଭ କରିବା, ଯାହାକି ରୂପକୁ ଏକ ଅବାସ୍ଥିତ ସଂସ୍କରଣରୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରୁଥିବ), ସେହିପରି ଏକ ଫଳ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ, ରୂପ ପାଖରେ ଯୋଗଲବ୍ଧ ସେହି ଶକ୍ତି ରହୁଥିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଅର୍ଥାତ୍, ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଦ୍ବାରା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ରହୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯଦି ରୂପର ଶକ୍ତର ଅତିମାନସର ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଏ, ଏହି ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଯଦି ତାହା ଅତିମାନସ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ହାସଲ କରିପାରିଥାଏ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ଲାଗି କୌଣସି ଯୋଗଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଅଥବା ଯୋଗଲବ୍ଧ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁବ ନାହିଁ; କାରଣ ଏହି ଅତିମାନସ ପ୍ରକୃତି ଯେ ରୂପ ପାଖରେ ଅଛି, ରୂପେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବଚ୍ଛବ୍ଦକ ଶବ୍ଦରେ ତାହାକୁ ଦ୍ବାରାହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହୁପାରିବ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ।

ମାତ୍ର ଶକ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅତିମାନସ ପ୍ରକୃତି ଯାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ତଥାପି ବାକି ରହୁଛି । ଭୌତିକ ଚେତନାର କୁମ୍ଭିରେ ତାହା ହେବାକୁ ତଥାପି ବାକି ରହୁଛି । ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ହୁଏତ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଲଣି, ମାତ୍ର ଶକ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥାପି ହୋଇ ନାହିଁ ।

ସୁନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏଥିଲାଗି ତିନିଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗ ସମୟ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ଆମପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମୟ ରହୁଛି । ଆମେ

କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରି ଶିଖିବା, — ଏହି ସମୟଟି କଟିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ଶିଖିବା ।

ସରଳ ?

ମାଆ, ଆମେ ଆମର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଏକ ସୁଖର ଅନୁଭୂତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ପାରିବା କିପରି ?

ମାତ୍ର ସେକଥା କରିବା ମୋଟେ ଉଚିତ ନୁହେଁ । ମୁଁ କେବେହେଲେ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ ତାହା କରିବାର ଉପାୟଟିକୁ ବତାଇ ଦେବି ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ବିକୃତି ।

ଯନ୍ତ୍ରଣାଟିକୁ ନିଷ୍ପ୍ରଭବ କରିଦେବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଏବଂ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆମର ତା' ସହିତ ରହୁଥିବା ସଂଯୋଗଟିକୁ କାଟିଦେବା । ଭ୍ରମେ ବୁଝି ପାରୁଥିବ, ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ରହୁଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ତାହା ବସ୍ତୁରେ ସଚେତନ ହୋଇଥାଉ ।

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଭ୍ରମର ଆଙ୍କୁଡ଼ି ହୁଏତ କଟିଯାଇଛି, ସେଠାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ବାୟଂ ଉପରେ ଆଘାତ ବାଜିଛି; ତେଣୁ ସ୍ବାୟଂଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଠ ପାଖକୁ ସେହି ଖବରଟି ପଠାଇଦେବ, — କହିବ ଯେ ଏକ ଅନୁଭବ ଘଟିନା ଘଟିଛି, ଅମୃତ ଜାଗାରେ ଘଟିଛି । ଭ୍ରମେ ଏଇଥିପକାଣେହିଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଥ, — ଯାହା ଦ୍ବାରା କି ସେଥିପ୍ରତି ଭ୍ରମର ଦୃଷ୍ଟି ଜାଗୁତ ହୋଇପାରିବ, ସେପରିକି ଭ୍ରମକୁ କେହି ଆସି “ଦେଖିଲୁ, ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଘଟିନା ଘଟିଲଣି” ବୋଲି କହିଦେଇ ପାରିବ । ଏବଂ ତା’ପରେ “କ’ଣ ମନ୍ତ୍ର ଘଟିନା ଘଟିଲା ?” ବୋଲି ଭ୍ରମର ଭବନା ମଧ୍ୟ ଚତୁଃଷ୍ଠୀରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବ । “ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି” ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିବ । ଇତ୍ୟାଦି, ଇତ୍ୟାଦି । ତା’ପରେ ତାହା ଭ୍ରମ ଆଙ୍କୁଡ଼ି ପାଖରେ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ ଏବଂ, ଯାହା ତଥାପି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ସକାଶେ ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ । ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସେହି ଆଙ୍କୁଡ଼ିରେ ସ୍ଥାନ ପରିଚିତ ବାନ୍ତି ଦେଇଥାଉ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେପରି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଭ୍ରମକୁ ଭବନା ଦ୍ବାରା ଲାଗି ରହୁଥିବା ସଂଯୋଗଟିକୁହିଁ କାଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ସ୍ବାୟଂଟିକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, “ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ରମ ଥିବ ହୋଇ ରହୁ, ତୋର ଯାହା କାମ ଭ୍ରମ କରିପାରିବ, ଭ୍ରମ ମୋତେ ସତର୍କ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ତୋର ଆଦୌ କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ । ଆଉ, ମୁଁ ତୋତେ ବନ୍ଦ କରି ରଖୁଛି ।” ଏବଂ ଯଦି ଭ୍ରମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କରିପାରିବ, ତେବେ ଭ୍ରମର ଆଉ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ ନାହିଁ; ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର

ହୋଇଯିବ, ତୁମେ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ । ଏହାହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ । ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଯତ୍ନଶା ହେଉଛି ବୋଲି ନିଜ ପାଖରେ ଯାଇ କହିବା-
ଠାରୁ ଏଇଟି ଅନନ୍ତ ଶୁଣରେ ଅଧିକ ଭଲ ଉପାୟ ।

ମୁଁ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି ଯିଏକି... ଭିତର ଆତ୍ମକୁ ବନ୍ଦୁଥିବା ନିଜ ବସ୍ତୁରେ ତୁମେମାନେ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଭଲ କରିଛ କି ନାହିଁ ବେଜାଣି । ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁଠି ଯେ, ନିଜ ବାହାରକୁ ନ ବଢ଼ି ଭିତର ଆତ୍ମକୁ ତମ ଭିତରକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ଗୋଡ଼ର ନିଖରେ ଏହିପରି ହେଲେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହୁଏ । ନିଜ ତମ ଭିତରକୁ ବଢ଼େ; ଏବଂ ବିଶେଷତଃ, ତୁମେ ଯଦି ଗୋଡ଼ରେ ଟାଇଟ୍ ଜୋତା ପିନ୍ଧୁଥିବ, ତେବେ ଏଥରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମର ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହୁଏ । ଏପରି ଗୋଟିଏ ପୁଅପିଲାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯିଏକି ଏହିପରି ଭାବରେ (ମାଆ ଭଙ୍ଗୀ କରି ଦେଖାଇ ଦେଲେ) ନିଜ ପାଖକୁ ଧରି ଟିପିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲ । ସିଏ ଭାବୁଥିଲା ଯେ, ହୃଦୟଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଉଠିବ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ତୁମ ଭିତରେ ତାହାକୁ ସଫଳା ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ନ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ସେହି କାରଣରୁ ତୁମକୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ଅନୁଭବ ହୁଏ । ତେଣୁ ସିଏ ମାତ୍ରାକୁ ବାହାରକୁ ଶୁଲିଗଲା, ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ଚିପିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲ । ପ୍ରଥମେ ସାଦାସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଲା, ମାତ୍ର, ତା'ର ସେହି ଯତ୍ନଶୀଳ ଏକ ପ୍ରକାରର ସୁଖାନୁଭୂତିରେ ପରିଣତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ସେହିପରି ଚିପିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏବଂ ଏହା ତମଜ୍ଞାର ସଫଳତା ଆଣିଦେଲା ।

ଯଦି ତୁମର କୌଣସି କାରଣରୁ କିଛି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଉଥିବ, ଏବଂ ଯଦି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ଆତ୍ମର ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ଦେବା ଲାଗି କିଛି କରିବାକୁ ଯିବ, ତେବେ ପରିଶେଷରେ ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ହୁଏତ ମୁହଁ ହୋଇଯିବ (କିଛି ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟ ସହ ପାରୁ ନ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମୁହଁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି) ନଚେତ୍ ତାହା ହମେ ଏକ ସୁଖାନୁଭୂତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର ଏପରି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏପରି ଯେ କଣ ଯାଇପାରେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେହି କଥାଟି କହୁଛି । ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାଳକକୁ ଦେଖିଥିଲି—ବାଲକର୍ପର ବାଳକଟିଏ— ଯିଏକି ସେହିପରି କରୁଥିଲା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାକୃତ ଭାବରେ ସେହିପରି କରୁଥିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ଭାବରେ କରୁଥିଲା । ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସିଏ କେବେହେଲେ କିଛି ଶୁଣି ନ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ଜିଜ୍ଞାସା ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥିଲା । ମାତ୍ର

ଏଭଳି ଏକ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ତଦ୍ୱାରା ଆଙ୍ଗୁରିର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ । ତଦ୍ୱାରା ଆଙ୍ଗୁରିର ଅବସ୍ଥା ଆଦୌ ଭଲ ହୋଇ ନ ଥିଲା ।

ମାତ୍ର ମୋ' ନିଜ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଯେ, ରୂମେ ସେହି ସ୍ବାୟତ୍ତିକୁ ଯାଇ କହିବ, “ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁ ତୋ' କାମ କରିପାରିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯା’, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁପ୍ ରହ, ତୋର ଆଉ ମୋତେ ଅଧିକ କିଛିହେଲେ କହିବାର ନାହିଁ ।” ଏଭଳି ଏକ ଅଧିକ ଭଲ ଉପାୟ । ଆଙ୍ଗୁରିଟି କଟିଗଲା, ଏବଂ ତା’ପରେ ସେତିକିରେ ସବୁ ସରିଗଲା ।

ଯେତେବେଳେ ଶୁଷ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ହେଉଥିବ (ରୂମେମାନେ କେବେ ଏହା ଭେଜିକ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ; ଡାକ୍ତରୀରେ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହୁଏ, —କାରଣ ସ୍ବାୟତ୍ତି ମସ୍ତିଷ୍କର ଅତି ପାଖରେ ଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ବାଟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଉକ୍ତିତା ହରାଇବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସିଧା ଭାବରେ ଅନୁଭୂତିଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ କଷ୍ଟ ହୁଏ), ସେତେବେଳେ ସଂବୋଧନ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେ,—ପ୍ରକୃତରେ ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ—ସଂଯୋଗଟିକୁ କାଟିଦେବା ହେଉଛି ସଂବୋଧନ ଉପାୟ “ରୁ ଭଲ କଲୁ, ଆପଣାର କାମଟିକୁ କରିଦେଲୁ, ସେଠି କିଛି କରିବୁ ଯାଇଛି ବୋଲି ମୋତେ ଖବର ଦେଲୁ,—ସେତିକିହି ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁ ଆଉ ମୋତେ ହଲଚଲ ହେବୁ ନାହିଁ ।” ତା’ପରେ ରୂମେ ଏହୁପରି ଭାବରେ (ମାଆ ଲଙ୍ଗିତରେ ଦେଖାଇଦେଲେ) ସଂଯୋଗଟିକୁ କାଟିଦେବ,—ଆଉ ଯେପରି ଆଦୌ କୌଣସି ସରବରାହ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ, ରୂମେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅନ୍ୟକିଛି କଥା ଭାବୁଥିବ । ଯଦି ପରେ ଏପରି କହିବାକୁ ଲାଗିବ, “ଏବେ କ’ଣ ମୋର ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହିଛି ?”...(ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ମାଆ, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ମୂଳଭୂତ ଆନନ୍ଦର ଏକ ଅପକର୍ଷ-ଅବସ୍ଥା ।

ହଁ, ହଁ, ମାତ୍ର ସବୁକିଛି ହେଉଛି ଏକ ଅପକର୍ଷ-ଅବସ୍ଥା । ସିଏ ସୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସୁଖାନୁଭୂତି ଓ ଦୁଃଖାନୁଭୂତି,—ଦୁଇଟିଯାକ ସମାନ ଭାବରେ ସେହି ମୂଳଭୂତ ପରମ ଆନନ୍ଦର ଏକ ଅପକର୍ଷ-ଅବସ୍ଥା । ଏବଂ ଏଣେ, ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଚେତନା ରହିଛି, ଭାବସାମ୍ୟରଣା ଲାଗି ତା’ପାଖରେ ସବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ସୁଖ—ତାହା

ଯାହା ହୋଇଥାଉ ନା କାର୍ତ୍ତିକ—ରୂମେ କିନ୍ତୁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଧାବକ କରାଇ ନେଉଛ, ତେବେ ତାହା ଚକ୍ରନ୍ତରାଜ ଏକ ଦୁଃଖାନୁଭୂତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଉଛି । ଏବଂ, ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ସୁଖର ଅନୁଭୂତି ବା ଦୁଃଖର ଅନୁଭୂତି, ରୂମେ ସେକଥାଟିକୁ ଆଉ ମୋଟେ ଜାଣି ପାରୁ ନାହିଁ । ତାହା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଖାନୁଭୂତି ହୋଇ ପାରେ, ଏକ ଦୁଃଖାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦି ରହୁଛି,—ଅତି ମିଠା କୌଣସି ଜନସବୁ ଯଦି ରୂମେ କେବେ ଖାଇବ, ତେବେ ତାହାର ପ୍ରସବଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ । ପ୍ରଥମତଃ ଶୁଣି ଭଲ ଲଗୁଛି ବୋଲି କହିବ, ତା’ପରେ ତାହା ହଠାତ୍ ଏପରି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି...ରୂମେ ସହ୍ୟକରି ବି ପାରିବ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ । ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବଡ଼ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ନୁହେଁ ?

ସରିଲା ? ରୂମର ତଥାପି କିଛି ପରୁରବାକୁ ଅଛି ?

ମାଆ, ବେଳେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ସତେଅବା ସାମୁହିକ ଭାବରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି...

ହଁ, ମାମ କେବଳ ଆଶ୍ରମରେହିଁ ନୁହେଁ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ତାହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସହରରେ ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ତା’ପରେ କେହିଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାସୁଦ୍ଧ... ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାରବାର ସହରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ କଟାନ୍ତି, — ସେମାନେ ରୋଗଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କରି ଆସନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠାରେ ତା’ପରେ ସମସ୍ତେ ମେଣ୍ଟାପଲ ପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରୋଗରେ ପଡ଼ନ୍ତି । ଜଣେ କେହି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଏପରି ହୁଏ । ଜଣେ ପଡ଼ିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ସେହି ରୋଗରେ ପଡ଼ିବାକୁ ସତେଅବା ଶୁଣି ତମଜ୍ଞାର ଓ ବଢ଼ିଆ କଥାଟିଏ ପରି ବିଚାର କରନ୍ଥାଏ ।

(ମାଆ ନରବ ରହୁଲେ)

ରୂମେ କ’ଣ ପରୁରବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ?

ମୁଁ ପରୁରବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ...

କାର୍ତ୍ତିକ ? ମୁଁ ତ ରୂମକୁ ତାହାର ଉତ୍ତରଟି କହିଲି ।

ଅନୁକରଣ କରିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି, ମେଣ୍ଟାପଲଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି !

ଏହି ମେଣ୍ଟାପଲଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି କ’ଣ ରୂମେ ଜାଣିନ ନା ନାହିଁ ? ଜାଣିନ ?

ଆଜ୍ଞା, — ଏହା ହେଉଛି — ଏଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗପ ... ଗପଟିକୁ ପୁରାତନ କାବ୍ୟଦଳୀରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି କି କ'ଣ କେଜାଣି ? — ହୁଏତ କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର, ତଥାପି... ଭୂମି ଶବ୍ଦେଲେଖ ବିଷୟରେ କିଛି ଶୁଣିଛ ? ଶବ୍ଦେଲେଖ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପରେ ଏହୁ କଥା କହିଛନ୍ତି । କଥାଟି ହେଉଛି... (ମାଆ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ; ପବନ ସେହି ଗପଟିକୁ ଜାଣି ନ ଥିଲେ । ମାଆ ତା'ପରେ ନଳିନୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ) ବୋଧ ହୁଏ ନଳିନୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ।

(ନଳିନୀ) ହଁ, ପାନ୍ଥାଗ୍ରାସ ।

“ପାନ୍ଥାଗ୍ରାସ” ! ହଁ, ମୋତେ ବି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ । ଏହା ହେଉଛି ଶବ୍ଦେଲେଖ ଦ୍ଵାରା ଲିଖିତ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ । ...ମୁଁ ସେହି ବହିଟିକୁ ପଢ଼ି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେହି ବହିରେ ସିଏ ପଲେ ମେଣ୍ଟାଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ତଙ୍ଗାରେ ବୋହେଇ କରି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ସେଇଠୁ...ଏହା ଜାଣିଶୁଣି ଏପରି କଲ ବା ଦେବାକୁ ସେପରି ଘଟିଲା, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, — ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସେକଥା ମନେ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏକାଧିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖିଥିବା ସେହି ଗଳ୍ପଟିକୁ ମୁଁ ପାଠ କରିଛି ... ମୋର କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି, ପୁରାତନ ହିନ୍ଦୁ କାବ୍ୟଦଳୀମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହୁ ଗପଟି ରହିଛି — ପାରସ୍ୟର କାବ୍ୟଦଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆରବୀ କାବ୍ୟଦଳୀରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତେଣୁ, ଶବ୍ଦେଲେଖ ଠିକ୍ କିପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣି ନାହିଁ । ତଥାପି, ଗଳ୍ପଟି ହେଉଛି ଏହୁପରି :

କୌଣସି କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଟା ତଙ୍ଗା ଉପରୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା — ଏବଂ ତା'ପରେ ସବୁଯାକ ମେଣ୍ଟା ଗୋଟିଗୋଟି ହୋଇ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଗୋଟିଏ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଫକ୍ ଫକ୍ ପାଣି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ । ଏହୁପରି ଭାବରେ ଗଳ୍ପଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ପାନୁର୍ଗ୍ଜର ମେଣ୍ଟାପଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ମାତ୍ର, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ରହିଛି । ମୁଁ ଯେପରି କରିବାକୁ କହିଲି, ସେହି ଉପାୟଟି । ଅର୍ଥାତ୍, ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରୁଦିଗରେ ଏକ ପରିବେଶ ରହିଥିବ, ତାହା ଶାନ୍ତ, ପ୍ରସାପିତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ତା'ହେଲେ ଆଉ ମୋଟେ ମେଣ୍ଟାପଲରେ ଶ୍ରୀମିଲ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

ବାସ୍ତବ, ଏଥର ସରିଲା । ସରିଲା କି ?

୧୮ ମଇ ୧୯୫୫

ମାଧବର ରଚନା “ନାଗର ସମସ୍ୟା”*

ଭୁବନେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ଆଧାରିତ ।

କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ନାହିଁ ? ମୋ’ର କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ । ଯାହା କହିବାର ମୁଁ ସବୁ କହିଦେଇଛି ।

ତୁମେ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲ କି ?

ଆପଣ ବିଷୟଟିର “ନାଗର ସମସ୍ୟା” ବୋଲି ଶୀର୍ଷକ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଆପଣ ପୁରୁଷର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ହଁ, କାରଣ ଦୁହିଁକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର । ମୁଁ ଆଦୌ ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ନ ଥିଲି ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ କେବଳ ନାଗମାନେହିଁ କରିବେ । ମୁଁ ଏକଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ଯେ, ନାଗ-ମାନଙ୍କ ସକାଶେହିଁ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠର ଜୀବନ ଏହି ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଆଣି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି ।

ପ୍ରାୟ ଏକଯାଏ ପୁରୁଷମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଓ ଆପେ କରିଥିବା ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ଏକ ଶତାବ୍ଦୀରୁ କିଛିଟି ଅଧିକ ହେବ, ନାଗମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଆଗରୁ ସେମାନେ ଆଦୌ କିଛି କହୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉ ନ ଥିଲେ ବା, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ କିଛି କହିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସୁଯୋଗଟି ନ ଥିଲା । ତଥାପି, ଏବେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତେ କାଳ ହେଲା—ତାହା ଆଦୌ ବେଶୀ ଦିନର କଥା ନୁହେଁ—ନାଗମାନେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, “ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମାତ୍ର ଆମେ ବସ୍ତୁତଃ ଏସବୁଥିବେ ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୋହୁଁ ।” ଆଗରୁ, କେତେକେଲେ ସେମାନେ ଏପରି ଏକ କଥା

*ଏହି ରଚନାଟି ପ୍ରଥମେ ୧୯୫୫ ଏପ୍ରିଲ ସଂଖ୍ୟା ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ମା’ବର ଚଳଣିକାବ୍ୟର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ, ୧୨ଶ ଖଣ୍ଡ, ‘ଶିକ୍ଷା’ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

କହିବାକୁ ସାହସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ସେମାନଙ୍କୁ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, “ତୁମେ କିଛି କଥା କହ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ତୁମର ଆଦୌ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ।” ଏହି ସବୁକିଛି ସତ୍ତ୍ୱେ ଘଟିନା ପ୍ରବାହ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ପୁରୁଷମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିଲେ, ନାଶ୍ୱରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଭାବରେ ତାହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ । କାରଣ, ପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁସବୁ ବ୍ୟାଧି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେସବୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା; ପୁରୁଷମାନେ ତିଆରି କରିଥିବା ସମାଜର ଯାବତୀୟ ସଂଗଠନ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେହିମାନଙ୍କରହି ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । ନାଶ୍ୱରୀମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ଏକ ନ୍ୟୁନତର ସ୍ଥାନ ରହିଥିଲା ଏବଂ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାବେଳେକେ ଚାଲି କର ରଖା ଯାଇଥିଲା । କେତେକ ଦେଶରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ...

ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେତେ ଯାହା ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ହୁଏତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କରାଯିବ ବା ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ସେସବୁକୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କରାହୋଇଥିଲା; କାରଣ ତାହା ସେତେବେଳେ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ମାତ୍ର, ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ବେଳକୁ ନାଶ୍ୱରୀମାନେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଗର୍ବ ବିରୋଧ କରି ନାଶ୍ୱରୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ । ସେମାନେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, “ଆପଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସକଳ ବ୍ୟାପାରରେ କେବଳ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଦୌ ସମ୍ବେଦନା ଭାବରେ ଚଳାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଆପଣମାନେ ଯାହାକି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେବଳ ମତ ବୋଲିଛି ମନେ ହେଉଛି । ଆପଣମାନେ କିଛି କରବାରେ ବି ସଫଳ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି,—କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ କଳହ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସଫଳତା ମିଳୁଛି । ପରସ୍ପରର ସହାର କରିବାରେ ଓ ସମୁଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ରଖିବାରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆମର ମଧ୍ୟ ଯେ କିଛି କହିବାକୁ ରହିଛି, ଆମେ ଏବେ ସେକଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ । ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯେପରି ଅଛି, ତଦ୍ୱାରା ଆଦୌ କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ଘଟିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।” କଥାଟି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏବଂ ତା’ପରେ ପ୍ରତିବାଦମାନ ହେଲା, କଲହ ହେଲା, ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା । ...ନାନା ବିଦ୍ରୋହ

ଓ ଉପହାସ କରି ନାଶ୍ୱସାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ । ମାତ୍ର, ପୁରୁଷମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣାକୁ ବୋକା କନାଇଲେ,—ନାଶ୍ୱସାନେ ତାହା ଆଦୌ କରି ନାହାନ୍ତି—(ମାଆ ଶୁଣନ୍ତୁ ହସିଲେ) ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଭ ହେଲା : ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଦ୍ଧବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆପଣାର ମତ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ।

ଏହାର ଆରମ୍ଭ...ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ଏକ ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ସତ, ମାତ୍ର ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତ ପ୍ରକୃତ ଘଟନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୁଲନାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଳ୍ପ ଅନୁଗ୍ରହର କେତୋଟି ଦେଶରେ ନାଶ୍ୱସାନଙ୍କୁ ସରକାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଗଲାଣି । ଏବଂ, ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ଜାଣେ, ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଯେ, ସୁଇଡେନ୍‌ରେ ଏହି କଥା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଘଟିଥିଲା : ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିଥିଲି । ଘଟନାଟି ସେତକିବେଳେ ଘଟିଥିଲା । ସୁଇଡେନ୍‌ର ପାଲିଆମେଣ୍ଡରେ ନାଶ୍ୱସାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶର ଅଧିକାର ମିଳିଲା, ସେମାନେ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଲେ; ଏବଂ, ଆପଣାର ସର୍ବପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ, ଯାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସେମାନେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ମଦ୍ୟପତାର ବିଲେପସାଧନ କରାଇଥିଲେ ।

ଅର୍ଥାତ୍...?

ମଦ୍ୟପତା...ମଦ୍ୟପତା କ'ଣ ରୂପେ ଜାଣି ନାହିଁ ? ମଦ୍ୟପତା ହେଉଛି ମଦ ପିଇବା, ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି । ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଷମାନେହି ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି । ଶ୍ରମଜୀବୀ-ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ଯେମିତି ସେମାନେ ଜିନିଷ ବେତନ ପାଆନ୍ତି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ବେତନର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶକୁ ମଦ୍ୟପାନରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ଆହାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଲାଗି ପରସା ମାଗିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଘଟନାମାନ ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ । ଏବଂ ସୁଇଡେନ୍‌ର ସରକାର ଫାର୍ସ କାଲକ୍ସର ଏହି ଉପରେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଥିଲେ, କାରଣ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ବିବେକସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ ଯେ, ଏହି କଥାଟିହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଶାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ମାତ୍ର ଏ-ଉପରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନ ଥିଲେ । ମାତ୍ର, ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦୂର ଭବିଷ୍ୟତ ସରକାର ଭିତରେ ରହି

ତେଣୁ କରବା ପରେ ନାଶ୍ୱମାନେ ତାହା କରବାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିଲେ । ସେହି କଥାଟି ସେଇଠାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସେବସୟରେ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ । ସେମାନେ ଏକଥା ଜପର କରିଗାରିଲେ, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକଥା ମନେ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ କେହିଜଣେ ମୋତେ ଏବସୟରେ କହିଥିଲେ । ନିଶାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରି ଯେ ଏପରି କରାଯାଇ ପାରିଲା, ସେକଥା ମୋତେ ନୁହେଁ; କାରଣ ଯେଉଁସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନେଇ ଲୁହ ତେଣୁ କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ତାହା ଆଦୌ ସଫଳ ହୋଇ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇ ପାରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥିତି ରହିଛି । ଏହା ପ୍ରସାରଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପରୁଷ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଧିକ ଦେଶରେ ନାଶ୍ୱମାନେ ସରକାର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ।

(ପବନକୁ) ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏହାର କୌଣସି ଉଦାହରଣ ଅଛି କି ?
ସେଠାକାର ପାଲିଆମେଣ୍ଟରେ ନାଶ୍ୱ-ସଦସ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ?

(ପବନ) ହଁ ।

ଅଛନ୍ତି ?

(ପବନ) ହଁ, କେତେଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି । ଏହିପରି ଏକଦା ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ।

ନାହିଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି । କେତେଜଣ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏ ଦିଗରେ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ।

(ପବନ) ଏବେ ଶିକ୍ଷାବିଭାଗରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ।

ନାହିଁ, ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିବ ଅଛନ୍ତି; ଏକଦା ଥିଲେ । ବସ୍ତୁତଃ ମୁଁ ଏହିକଥା କହୁଛି, କାରଣ ଫ୍ରାନ୍ସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦେଶ-ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେହିପରି ଅଛି । ଏବଂ ଏଭଳି ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ବ୍ୟାପାର ଯେ ରାଜନୀତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଦେଖିଲେ ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ଫ୍ରାନ୍ସରେହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅବଗତଯୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା; ସେହି ଦେଶରୁହିଁ ପୃଥିବୀ ସାମ୍ୟ, ଭାବୁକ୍ତ ଏବଂ ମୁକ୍ତିର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଲାଭ କରିଛି; ଏହାଠାରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରି ଏହା ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ସଫଳତା ହୋଇଯାଇଛି । ମାତ୍ର ନାଶ୍ୱ ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଦେଖିଲେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସବୁଆ ହୋଇ

ରହୁଥିଲା । ଏହା ପଛରେ କେତେକ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅବଶ୍ୟ ରହୁଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଏଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଧିବଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ । ବୁଝିଲ ?

ମାଆ, ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି : “କେତେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ୱଭାବର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ; ବିଶେଷ ଆଧୁନିକ ସମାଜମାନଙ୍କରେ ଏହି କଥା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।”

ହଁ, ଅର୍ଥାତ୍, ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ବୋଲି ସେପରି କୌଣସି ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭେଦ ଆଦୌ ନାହିଁ ।

ତେବେ ପାର୍ଥକ୍ୟର ମନୋଭାବ ତଥାପି କାହିଁକି ରହିଛି ?

କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଓ ତଦୁପରି ଆପଣା ଦେହାନ୍ତର ଦାସ ବି ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି । କାରଣ, କୌଣସି ଦର୍ପଣ ଉପରେ ନିଜର ରୂପଟିକୁ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ; ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ନିଜକୁ ନାରୀ ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ଜାଣୁଛନ୍ତି ।—ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ସେହି ଦେହଗତ ରୂପଟାର ଦାସ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି । କେବଳ ସେହି କାରଣରୁ ଏପରି ହେଉଛି ।

ମାତ୍ର ଅଧିକନ୍ତୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ମୋ’ର ଏପରି ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ସହଜ ଭେଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି କେତେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଚରଣରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନାରୀମୁଲିକ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ,—ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଧରଣକୁ ଆଦୌ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ପ୍ରୀତିକର ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ; ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେହିଁ ପୁରୁଷ ହୁଏତ ଆପଣାର ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଦାବି କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୁଖର ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେହିଁ ନିଜକୁ ନାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସରସ ବୋଲି ବିଭୂର କରୁଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ, ବିଶେଷତଃ ନାରୀ-ମୁକ୍ତି-ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋର ସକଳ ପ୍ରକାରର ନାରୀମାନଙ୍କ ସହଜ ଭେଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ନାରୀ-ମୁକ୍ତିର ଫଗ୍‌ମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ; ସେମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ନଜଲି କଲର୍, ଟାଇ ଏବଂ ଫତେଲ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ବାଲି କାଟୁଥିଲେ ଏବଂ... ଯଥାଶକ୍ତି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର

ବିଶ୍ୱାସୀନେ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରବଣେ ନାଶ୍ୱାନଙ୍କ ପରି ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରବଣେ ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବକୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଏବଂ, ଯଦି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶିତଃ କୌଣସି ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୁଣି ରାଗି ଯାଉଥିଲେ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଏଥିଲାଗି,—ଏହି ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ସମୟ ଦରକାର ।

ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି ?

ମାଆ, ଆପଣ ଏଠାରେ ପରମା ଜନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । “ମାଆ” ବହିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଜନମାନଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ସେଇ ଜନମାନ ?

ହଁ ।

ତେବେ ପରମା ଜନମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ହେଉଛି କ'ଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରବଣେ ମାନବସ୍ତ୍ରାୟ କଳ୍ପନା ? ଅଥବା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୂଳତଃ କୌଣସି ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ ?

ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ମୁଁ କେବେ ଏକଥା କହୁ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରବଣେ ମାନବସ୍ତ୍ରାୟ । ମୁଁ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗୀକରଣଟିକୁ ମନୁଷ୍ୟସ୍ତ୍ରାୟ ବୋଲି କହୁଛି । ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରବଣେ ମନୁଷ୍ୟସ୍ତ୍ରାୟ ବୋଲି କେବେ କହୁ ନାହିଁ । ଏକଥା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କହୁ ନାହିଁ । ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟିକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ହୁଏତ ଟିକିଏ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମନୁଷ୍ୟସ୍ତ୍ରାୟ ବୋଲି କହୁବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ମାତ୍ର ପରମା ଜନମାନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟସ୍ତ୍ରାୟ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବିଚାର କରୁ ନାହିଁ ।

ତେବେ, ମୂଳଭୂତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ଲିଙ୍ଗ ରହିଛି ?

ଏହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସେପାଖକୁ ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍, ସେଠାରେ ଘୁଇ ବୋଲି କହୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥିତି ରହୁଛି । ସୃଜନର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ତାହା ଦୂରରେ ପଶିଗତ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ତାହା ପୁଣି ଏହା ଗୋଟିଏ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଭେଦ ନ ଥିଲା । ଏକ ସ୍ୱରୂପ ତାହା ଏକମେବହିଁ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ବହୁତଃ

ଏକ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏବଂ କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଛି ତାହା ଦୂର ହେଲା । ଏହି ବିଭେଦନକୁ ଆଦୌ ସମାଜର ଏବଂ ସହାବସ୍ଥାନକାରୀ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହୁ ହେବ ନାହିଁ । ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ବସ୍ତୁତଃ କେବଳ ଏହି ପୁସ୍ତକର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ତାହା ସେହିପରି ହୋଇଛି । ଆମର ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମ୍ବନ୍ଧତଃ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକାଧିକ ଜଗତର ସର୍ଜନା କରାହୋଇଛି । ସେହି ଜଗତଗୁଡ଼ିକ ଯେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଗଣିତ ଏପରି ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସହଜ କି ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଛୁ । ତଥାପି ସେମାନେ ହୁଏତ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ।

ମାଆ, ସତରେ ଅଛନ୍ତି ?

ମୁଁ ପରା ସମ୍ଭବ ବୋଲି କହୁଛି ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ କହିପାରିବା ନାହିଁ । ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ । ଆମେ ଯଦି କିଛି ଜାଣିଛୁ, ତେବେ କେବଳ ଆମର ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟିକୁ ଜାଣିଛୁ । ମାତ୍ର, ତା' ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାହିଁକି ଯେ ଅବସ୍ଥିତ ନ ହେବେ, ତାହାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ । “ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ନାହିଁ” ବୋଲି ଆଦୌ କହିହେବ ନାହିଁ । ସେବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ । ସେହିପରି ଜଗତରେ ଶାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବସ୍ତୁ ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହୋଇ ରହିଥିବ, ହୁଏତ ଏପରି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୋଇ ରହିଥିବ ଯେ, ଆମ ସହଜ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ସାଦୃଶ୍ୟ ନ ଥିବ । ସର୍ବାଙ୍ଗେଷରେ ମୁଁ ଏହି କଥାଟି କହିବି, ନୁହେଁ ? ସର୍ବାଙ୍ଗେଷରେ ମୁଁ ଏହିକଥା କହିବି ଯେ, ... ଉଦ୍‌ବିଷାତରେ ଏକ ନୂତନ ସର୍ଜନା ହେବ — ଅନ୍ତମାନସ ସର୍ଜନା ହେବ । ଏବଂ, ଏହା ପଛରେ ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଯେ ... ସେହି ସର୍ଜନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମନି ବୁଲନାରେ ହୁଏତ ଏକ ଅନ୍ୟ ଆକାରର ହେବ । ଏବଂ ମୋ' ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ, ଏହାଟି ହେଉଛି ଏହି ସମସ୍ୟାଟିର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ । ଅର୍ଥାତ୍, ସେହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆଦୌ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବ ନାହିଁ; ସେହି ସର୍ଜନା ଓ ତାହାର ସମ୍ମୁଖ “କଲ୍ପନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁସ୍ଥ, ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ତେଜନା ତଥା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ”କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ଅଣିବ । କାରଣ, ସେଇସବୁଟି ଶାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭେଦର ଜନ୍ମ

ହୋଇଛି; ପ୍ରଥମେ କଲ୍ଲନା ସ୍ଥଳ, ତା'ପରେ ଘାଟ ସେଇଟିକୁ ବାର୍ଦ୍ଧନକୁ କରାଗଲା, — ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ବିସ୍ତାପରେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଥିଲା ଏବଂ ତା'ପରେ ସେଇଥିରୁ ସୃଷ୍ଟିର ରୂପାୟଣ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମୁଣ୍ଡି ଶବ୍ଦରେ ରଚନା କରାଗଲା; ମାତ୍ର, ଏହି ଶେଷରେ କାହିଁକି ଯେ ଏକ ବିଶେଷତା ରହିବ, ତାହାର ଆଦୌ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ଦୁଇଟିଯାକ ବିସ୍ତାପକୁ ଅବଶ୍ୟକ କରିପାରିବ ଏବଂ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ରହିବ ।

ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ନାଶ, — ଏପରି ଦୁଇଟି ଧାରା ନ ରହି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ରହିବ ଏବଂ ତାହାହିଁ ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି, — କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବ । ଏବଂ ତାହାହିଁ ଅତିମାନସ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତିଫଳିତ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ରହିବ ।

ମାଆ, ଆପଣ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରମା ଜନନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିକାରଣୀ । ମାତ୍ର ଶାରତଚର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପରା ସୃଷ୍ଟି କରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରମା ଜନନୀ ସେହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଦେବତାଙ୍କର ଜନନୀ ।

ଦେବତା ଓ ଦେବୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ସେଇଟିକୁ ବି କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ କରିଛି ?

ନାହିଁ, ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ-ସୃଷ୍ଟି ହେବ ? ସେଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱରଚନା ବୋଲି ମୁଁ କେବେ କହି ନାହିଁ । ଅଧ୍ୟମାନସ ପ୍ରଭର ସେହି ଦେବତା ଓ ଦେବୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣାର ରୂପାୟଣରେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ନାନା ଦେବତା ଓ ଦେବୀ । ମନୁଷ୍ୟ ଅଧ୍ୟମାନସ ପ୍ରଭର ସେହି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ନାହିଁ । ଅଧ୍ୟମାନସର ଦେବତାମାନେ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସର୍ବନାମୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଅସିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମଣ୍ଡିତର ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ରହିଥିଲେ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ । ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଏହି ପୃଥିବୀର ସର୍ବନାମୁ, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଶରତକାଳିକ ଅଧ୍ୟମାନସପ୍ରଭର ଦେବତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ, ବହୁତାଃ ଅଧ୍ୟମାନସ କୁମ୍ଭର ଏପରି ଅନେକ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠର ବହୁଗୁଣକୁ

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି; ସେମାନେ ପୁଅବଂସରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପୁଅବଂସରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ସେମାନେ କଲ୍ଲନା ଏବଂ ଆକାର ଦେଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଏହି କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ, ଆମେ ଯାହାକୁ “ଇଣ୍ଡିଆ” ବୋଲି ବୁଝାଯାଉଥିଲୁ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅଧିମାନସ ହ୍ରାସର ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି, ସେଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେହି ପରମଦେବନା ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିମାନସରହି ଏକ ସୃଷ୍ଟି ।

ମାଆ, ଦେବତା ଓ ଦେବୀମାନଙ୍କର ରୂପରେ ଯଦି ଏକ ଭେଦ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତେସରେ ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ?

ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରରେ ସେମାନେ ହୁଏତ କହିପାରିବେ । ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଆମକୁ ବୁଝାଯାଇ ଆସିଥିବା ତାହାଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପ୍ତ କରୁଥିବା, ତେବେ ଜାଣିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା କେତେ ବିବାଦ ଓ କଲ୍ଲନ ରହିଥାଏ । କଲ୍ଲନ ଓ କେତେ କ’ଣ ରହି ରହିଥାଏ, ଏସବୁକି ଉର୍ଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଅଧିକ ପ୍ରାଣସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ମୋଟେ ମନେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ।

ମାଆ, ଏହି ଦେବତା ଓ ଦେବୀମାନେ କିପରି ଜନ୍ମ ହେଲେ ?

ମାତ୍ର ଏଇଟି ହେଉଛି...ଏଇଟି ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦରହି ଏକ ଅଂଶ । ଏଠାରେ ଆମେ ଯାହାକୁ “ଅକ୍ଷୟ” ବୋଲି କହୁଛୁ, ହଁ, ସେହି ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦତା ପରମଦେବତା...

କିନ୍ତୁ ପିଲାଦିନ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେହି ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ :

ପ୍ରଥମେ ସେ ସ୍ବୟେଚ୍ଛିତ ସୃଷ୍ଟି ତଥ୍ୟ ନଲେ; ସୃଷ୍ଟି କରବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ପରେ ସେ ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ସ୍ବୟେଚ୍ଛିତ ପ୍ରସ୍ତରଣ ଉତ୍ପତ୍ତି ତଥ୍ୟ ଆଣିଲେ, ଏବଂ ସେହି ସ୍ବୟେଚ୍ଛିତ ପ୍ରସ୍ତରଣକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିକାଶ ତତ୍ତ୍ବର ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଗଲା । ଏବଂ ତା’ପରେ — ମୋର ମନେ ହେଉଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି — ପରମାତ୍ମା ତୌଣ୍ଡି କାରଣରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ । ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ହୁଏତ ସେହିପରି କହିପାରିବା; ଏବଂ ତେଣୁ, ସବୁକିଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଯିବାକୁ ସେଇ ଯାବତୀୟ ଏପରି ଅନେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତଥ୍ୟ ନଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଦେବତାରେ ପରିଣତ ହେଲେ; ଏବଂ, ପ୍ରଥମ ସ୍ବୟେଚ୍ଛିତ ପ୍ରସ୍ତରଣ ଦ୍ବାରା ସେହି ବିଶ୍ବଜ୍ଞାନୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତାହାର ସମାନ୍ତର ରୂପେ ଶୂନ୍ୟତା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ

ପରମପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଯାବତାୟି ଜଗତଗୁଡ଼ିକର ଜମରେ ସୃଷ୍ଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜନ୍ମର ଭୂମି ଆଦିକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଆସିଲା । ଏବଂ ଦେବତା-ମାତ୍ତେନ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଜମଟିର ଅନ୍ତର୍ଗତ, — ସେମାନଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହୁଛି ପରେ ଘଟିଲା । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହାକୁ ଅଧ୍ୟମାନସର ଭୂମି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ଭୂମିରେ ଏହି ସରବଜନୀ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୁକ୍ତି ଲବରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଥିଲା । ଏବଂ, ସେମାନେ ସେହି ଭୂମିରୁ ଏହି ଜନ୍ମଦ୍ରୁଣ ଏବଂ ପୃଥ୍ବୀର ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଧିଷ୍ଠାତା-କର୍ତ୍ତାବୁପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏବଂ, ପୃଥ୍ବୀକୁ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସୂକ୍ଷ୍ମରୂପେ ରଚନା କରିବା ଏହି ଧାରାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ୟାଟିକୁ ଯେପରି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ଏହିପରି ଲବରେ ସଫଳ ଓ ସଫଳତା କରି ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏବଂ ଏହି ପୃଥ୍ବୀ, ଶବ୍ଦୋଳ-ବିଜ୍ଞାନର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ହୁଏତ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମୃତ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକକ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବିଶ୍ୱସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟାଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ଏପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ, ଯାହାକି ଏପରି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଲବରେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଛି ଯେ, ଏହି ପୃଥ୍ବୀର ରୂପାନ୍ତରକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଆମେ ସଫଳତା ସପକା ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରିପାରିବା, କାରଣ ଏହି ପୃଥ୍ବୀ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତୀକ । ଦେବତାମାନେ ଏହିପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ । ଏବଂ, ଏହି ଦେବତାମାନେ ଯେଉଁ ଲେକରେ ଅନ୍ତିକ୍ଷ ଧାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାହାକୁ ଅଧ୍ୟମାନସ ଲେକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ।

ଏକଥା ସତ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଘଟନାଟି ଆଦୌ ସେପରି ଘଟି ନାହିଁ । ଘଟନାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଯେପରି ଘଟିଥିଲା, ମୁଁ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ ତାହାକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲବରେ କହୁଛି ବୋଲି ଭ୍ରମମାନେ ମୋତେ ଲବକ ନାହିଁ । ତଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ସେପରି ସଫଟିତ ହୋଇ ନାହିଁ, — ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତୃନା କରି କହୁବା ଏକ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କହୁପାରିବା, — ମଣ୍ଡିପର ମନ୍ତ୍ରିକ ଯେପରି ତାହାକୁ ବୁଝିପାରିବ, ଏହାକୁ ସେହିପରି ଲବରେ ଅନୁରୂପ କରି ବୁଝାଯାଇଛି । ଶୁଣିବା ବେଳକୁ ମନେ ହେଉଛି, ସତେଯେପରି ଘଟନାଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଲବରେ ଘଟିଥିଲା ।

ମାତ୍ର, ମୁଁ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଗୁଣଗୋଟି ସଫଳତା ଭେଦରେ କହୁଥିଲି, ସେମାନଙ୍କର ତୌଣ୍ଡି ଲବ ନ ଥିଲା, ସେମାନେ ସୁରୁଷ୍ଟ ନ ଥିଲେ କି ସ୍ତ୍ରୀ ନ ଥିଲେ; ଏବଂ, ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ପ୍ରାଣିକ ସୂକ୍ଷ୍ମରୂପ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ

ଅଂଶ ରହୁଛି, ଯାହାକୁ କି ଏହି ସଂଗ୍ରହକର ଏକ ପରିଚାଳନା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ; ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଟିର ଆଦୌ କୌଣସି ଲକ୍ଷ ନାହିଁ । ସୁନନ୍ଦ, ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଜଗତର ସର୍ଜନା କଲେ, ଯାହାର କି ଆଦୌ କୌଣସି ଲକ୍ଷ ନ ଥାଏ । ଏହା ହେଉଛି ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ପା; ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି କହୁ, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ପା । ଗୁରୁବଦ୍ୟାରେ ଏହିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ମାତ୍ର, ଏହି ସଂଗ୍ରହମାନଙ୍କର କୌଣସି ଲକ୍ଷ ନାହିଁ,—ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଲକ୍ଷ ନ ଥାଏ ।

ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏପରି ସଂଗ୍ରହମାନେ ରହି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି କୌଣସି ଲକ୍ଷ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସୁରୁଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି କି ନାଶ ନୁହଁନ୍ତି,—ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରାଣିଜଗତରେ ବହୁବିଧରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାଣିଜଗତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟବଶିଷ୍ଟ ସଂଗ୍ରହମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ଆମ ପୁଷ୍ପାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜଟିଳତାହୋଇ ରହିଯାଏ ଏହାର ସୁଲଭ ଅଂଶରେହିଁ ସେମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି,—ସେମାନେ ତାହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶରେ ଆଦୌ ବାସକରୁ ନାହାନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଟିର କୌଣସି ଲକ୍ଷ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତା' ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏକ ଅଧିକ ଭଲ ପ୍ରଭର ସଂଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ତାରଣ ସେହି ସଂଗ୍ରହମାନେ ଉଦ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଉଦ୍ୟ-ଉପଲବ୍ଧିର ବିଶେଷତା ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ସେହି ନାରଣରୁହିଁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ରହୁଛି । ଏବଂ, ତାହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ, ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସଂଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି କୌଣସି ଲକ୍ଷ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦେବତା ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି, — କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ? “ରକ୍ଷାକାରୀ ଦେବତା” ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି — ନା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷତା “ଦେବତା” ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

(ପ୍ରବଚ) କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ସେପାରମ୍ ।

ହଁ, ହଁ, ସେହି ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ । ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି । ବୁଝିଲ ?

ମାଆ, ପୂର୍ବତନ ପରମ୍ପରାମାନଙ୍କରେ ସର୍ବଦା ଦେବତାମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି; ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁରମାନେ ନାନା ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ।

କ'ଣ ହେଲା ? ଅସୁରମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ? ହଁ !

ସେମାନେ ବି କ'ଣ ଜଡ଼ ପୃଥିବୀର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ? ଏମାନେ ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ଥାଆନ୍ତି ନା...

ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ।

(ପବିତ୍ର) ମାଆ, ମନୋଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି; ମନୋଭୂମିର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନେ ରହିଛନ୍ତି...

ମନୋଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସନ୍ତାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି କୌଣସି ଲଜ ନାହିଁ । ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ନାହିଁ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅନେକଙ୍କର ନାହିଁ । ଏମାନେ ବହୁବିଧରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵରଚିତ ହୋଇଥିବା କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି,—ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ମନୋଭୂମିର ରଚନା,—ଅତ୍ୟନ୍ତ ତମକାର ସ୍ଵଭାବେ ସମସ୍ତସ୍ଵଭାବୁକ, ସୁରଚିତ,—ଏହି ସ୍ଵରଚିତାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ସନ୍ତାନ । ମାତ୍ର, ଆକାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କରିବା ସମୟରେ ଏମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଷ୍ମ ସ୍ଵଭାବେ ଏକ ପୁରୁଷଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସ୍ତ୍ରୀଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗୁରୁ ଯାଇପାରନ୍ତି; ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଗର୍ଭ ଅତୀ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହି ଏକା ତଥା ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ସରଳ, ନା ତଥାପି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରହୁ ?

ମାଆ, ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଲଜର ଆବର୍ତ୍ତାବ ହୋଇଛି ? କାରଣ, ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଏକକୋଣୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ଲଜ ନ ଥିଲା; ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯାଇ ଲଜର ଆବର୍ତ୍ତାବ ହେଲା ।

ହଁ,—ଅସଲ ତଥା ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତ ଯାବତସ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପସନ୍ଦା କରି ଦେଖିବୁ । ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଯାବତସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ; ପ୍ରକୃତ ...ଏପରି ମଧ୍ୟ ବୋଧ ହେବ ଯେ, ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ କରି ଉଠିବା ସତ୍ୟରେ, ଜଡ଼ସ୍ତ୍ର ବଦଳିନର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପାଦାନର ଅବଶ୍ୟକତା ଆସି ପଡ଼ିଥିବ । ଏପରି ବୋଧ ହେବ, କାରଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରଣାଳୀଟିକୁହିଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବିବାପସ୍ୟ । ଏଭଳି.. ପ୍ରକୃତ...ମୁଁ ସବୁହିଁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯାବତସ୍ତ୍ର ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ପସନ୍ଦା କରି ଆସିବୁ ।

ମାତ୍ର, ଆପଣ ତ କହିଲେ ଯେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ରହିଛି ।

ହଁ, ସମ୍ଭବତଃ ସେହିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିଛି ପ୍ରକୃତ ତାହା କରୁଛି । ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବାରୁ ଯେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେକଥା କଦାପି ନୁହେଁ । ତେଣୁ ନ୍ୟାୟତଃ ଅମେ ଏହିପରି ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବା ଯେ, ଦେବତାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହିଭଳି ଘଟିବାକୁ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ତାହାହିଁ ଘଟିଲା । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିବ ବୋଲି ଆଦୌ ମନେ ହେଉ ନାହିଁ, ବୋଧ ହେଉଛି, ସିଏ କେବଳ ନିଜର ପରତରଂଭ ନିଜର ପଥଟିରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରି ଯାଇଥିବ । ତଥାପି, ପ୍ରକୃତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶାବ୍ଦିକତା ବସ୍ତୁକୁ ପଶ୍ୟାନ୍ତ କରି ଦେଖିଛି । ପ୍ରକୃତ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ପଶ୍ୟାନ୍ତ କରି ଦେଖି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ ଲାଜୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ପଶ୍ୟାନ୍ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ମଧ୍ୟ ଲାଭରୂପେ ପଶ୍ୟାନ୍ତକର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ମନୁଷ୍ୟର ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପଶ୍ୟାନ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧରି କରିଛି । ଏପରି ଅବଶ୍ୟ ଘଟିଛି । ମୁଁ ନିଜେ ସେହିପରି ଏକ ଗ୍ରୀକ୍ ମୁଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି । ଗ୍ରୀକ୍ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ସେକଥା ଜାଣିଥିଲେ ।

ଅମେ ଯେତେଯାହା ଚଲୁନା କରପାରିବା, ପ୍ରକୃତ ସେହି ସବୁକିଛି ଚଲୁନା କରୁଛି,—ତା'ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଧିକ ଅନେକର ମଧ୍ୟ ଚଲୁନା କରୁଛି । କେବଳ ଏତିକି କଥା ଯେ, ଏହି ପ୍ରତିସ୍ପାତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ଦେବଦେବିଲେ ଚରଚର ହେବାକୁ ଲାଗି କରି ନାହିଁ । ମୁଁ ଲାଜୁଛି ପ୍ରତିସ୍ପାତି ତାକୁ ବେଶ୍ କୌତୁହଳର ସାଗୁଛି । ତେଣୁ ସିଏ ନିଜ ବାଟରେହିଁ ଯିବା ସତୀକ୍ଷା ଲାଗି କରୁଛି : ପଶ୍ୟାନ୍ତ କରୁଛି, ଲାଜି ପକାଉଛି, ସୁନବାର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ସୁନବାର ଲାଜୁଛି । ଏହିପରି କରି (ମାତ୍ର ଲାଜିତ ଦ୍ଵାରା ଦେଖାଇଦେଲେ) ପ୍ରକୃତ ଗୋଟାଏ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ନିଜ ଚିତ୍ତରେ ପାରୁଛି । ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତର କିଛି ଯାଇ ନାହିଁ କି ଆମ୍ଭ ନାହିଁ । ସିଏ ହୁଏତ କେବଳ “ନା—ଏଇଟା ଆଦୌ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନାହିଁ” ବୋଲି କହୁଛି ଏବଂ ତା'ପରେ ତାହାକୁ ସେହି ମୁହଁରେହିଁ ଶେଷ କରି ଦେଉଛି । ଏବଂ ମୋଟେ ଚରଚର ହେବାକୁ ମନ କରୁ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷଣ ବାଲି ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେ ଲାଜୁ ଆସିଲାଣି ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଜର ଅଧିକ ସମୀକ୍ଷିତା ପ୍ରକାଶ କରି ଏକ ଅଧିକ ଭଲ ପରିଣାମରେ ଉପକ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଯଦି ପ୍ରକୃତକୁ ବୁଝାଇବାକୁ, ତେବେ ପ୍ରକୃତ ତାହା ବିଭବରେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଉଠୁଛି ଓ ଲାଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ଉଠୁଛି । ପ୍ରକୃତ ସବୁକି

ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଛି, “କିନ୍ତୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଏଡ଼େ ଭଲଭଲ ହେଉଛ ?..ତୁମେ ଯାହାକି କରବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ମାତ୍ର ତାହା ଏତେ ସବୁର ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିକାର ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ତୁମେ ଏପରି ଭଲଭଲ କାହିଁକି ହେଉଛ ?” ପ୍ରକୃତ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଉତ୍ତର ଦେଉଛ । ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ଟିକିଏ ନିଜେ ହେବାକୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁ ଲାଗୁ ।

ପ୍ରକୃତ କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ? ଅର୍ଥାତ୍, ପରିମାନନୀୟ ସହିତ ତାହାର କି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ?

ମୁଁ ଭାବୁଛି, ବିଶେଷତଃ ଏହି ପୃଥିବୀର, ଏହି ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ରହିଥିବା ଜଡ଼ ଜଗତଟିକୁ ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, ତାହାର ସହଜ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମକଳା ଶକ୍ତିର ସୁଲଭତା ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ବୋଲି କହୁବା ।

ଶଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନରେ ହୋଇଥିବା କେତୋଟି ଅନ୍ୟତମ ଆବିଷ୍କାର ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି ତଥ୍ୟ ଦରକାର ।...

(ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି) ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ଜଗତଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ୱଭାବର ଜଡ଼ବସ୍ତୁ ରହିଛି କି ?

(ପ୍ରବନ୍ଧ) ସର୍ବସ୍ୱ ରହିଛି । କେବଳ ସୌରଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଜଗତର ଜଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇ ନାହିଁ ।

ତେବେ ସବୁଠାରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ରହିଛି । ତେବେ ଆମକୁ କିପରି ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହରେ, ଏପରିକି ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶୁକ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କଦାପି ମନୁଷ୍ୟସଞ୍ଜ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ?

(ପ୍ରବନ୍ଧ) ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର, ଉଦାହରଣ- ସ୍ୱରୂପ, ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର । ମାତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ସଂରଚନା ହୋଇପାରିଛି,— ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହରେ ହୁଏତ ଆମୋନିଆ ଏବଂ କାର୍ବୋନିକ୍ ବାଷ୍ପର ଏକ ବାତାବରଣ ରହିଥିବ...

ତେବେ, ସଂରଚନା ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହୋଇ ନାହିଁ କି ?

(ପ୍ରବନ୍ଧ) ଅଳ୍ପତଃ ଜଡ଼ ଶକ୍ତିର, ଜୈବ ଜଡ଼ କଦାପି ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହେବ ନାହିଁ ।

ହଁ, ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁଠି କାଣିଛନ୍ତି...

(ପବନ) ...ତାହା କଦାପି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହେବ ନାହିଁ ।

ହଁ, ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ସେଠାରେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ କେବଳ ଏହି ଜଡ଼ର ଭୂମିରେ ରହିଛନ୍ତି ?

କେବଳ ଏହି ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେହିଁ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି । ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣଟି ହେଉଛି ଯେ, ସମସ୍ୟାଟିକୁ ସଂକେଦିତ କରି ଅଣିବାର ଏକ ପ୍ରଣାଳୀରେହିଁ ଏହି ପୃଥିବୀର ସର୍ଜନା କରାଯାଇଛି । ଏବଂ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ-ସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ସେହି ପ୍ରଣାଳୀବଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକର ଦୃଷ୍ଟିରୁହିଁ ଏଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିଛି ।

ଦୃଢ଼ସ୍ଥିତି କିଂବା ମଙ୍ଗଳଗ୍ରହରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସତ୍ତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି କି ?

ଯଦି ରୂପେ ମୋତେ ପଚାରୁଛ, ତେବେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସତ୍ତ୍ୱମାନେ ସର୍ବତ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି । ଆମେ ସିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଛବିମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ରୂପମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସେମାନେ ସେପରି ହୋଇଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ କଦାପି ଭାବୁ ନାହିଁ । —ଛବିମାନଙ୍କରେ ରୂପେମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପ ଦେଖିଥିଲ, ସେଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଅତିକାୟ ହୋଇ ଉଠିବ ହୋଇଥିଲେ ! ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ହୋଇଥିବେ ବୋଲି ଭାବିବା ଲାଗି ମୁଁ କୌଣସି କାରଣ ଦେଖୁ ନାହିଁ ।

ଆପଣ ଉଡ଼ନ୍ତା ଥାଳିଆର କାହାଣୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି ?

ହଁ, ହଁ, ଶୁଣିଛି । ସେବସୟରେ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ ବି କରିଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ଥଳ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି । ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିତେସ୍ସର ଆକାଶ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ନ୍ତା ଥାଳିଆ ଗୁଲି ଯାଉଥିବାର ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଥିଲି; ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଥିଲି, ଥାଳିଆଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁଲି ଯାଉଥିଲା, ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା । ତାହା ଦେଖିବାକୁ ହାଲୁକା ନଳରଙ୍ଗର ଥିଲା ଏବଂ ଆକୃତିରେ ଏହିପରି କିଛି ପରିମାଣରେ ଖୋଲି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ।

ମୁଁ ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲି ଓ ମନେମନେ ଭାବିଲି, “ମୁଁ ଆଉ ଭ୍ରମରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦେଖୁଥିବା ପରି ଚଳୁନା କରୁଛି କି ? ମୁଁ ଆଖି ମଲି ପୁନଃବାର ଅନାଇଲି, ମାତ୍ର ଆଖିଦିଗୁଡ଼ି ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଖୋଲ ରହିଥିଲା । ତା’ପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଯେ ଏକ ଆକୃତିବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଗତି କରି ଚାଲିଯାଇଛି । ମୁଁ ଭାବିଲି, “ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା ତ !” ମାତ୍ର କେହି ଆଗରୁ ସେବିଷୟରେ କିଛି କହୁ ନ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ହୁଏତ ଏପରି ଦେଖିଲି । ମୁଁ ଏପରି ନାନା କଥା ଦେଖେ, ଯାହାକୁ କି ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ ଆଦୌ ଦେଖି ନ ଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମନେମନେ ଭାବିଲି, “ହଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତ ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ନ୍ତା ଥାଲିଆ ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବାର ଦେଖିଛି ।” କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଉଦାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ନ୍ତା ଥାଲିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି ।

(ଉଦାର) ହଁ ମାଆ, ଦେଖିଛି । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ଉଡ଼ନ୍ତା ଥାଲିଆ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ତେବେ ଏହା ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ? ଏହା ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି । ମାତ୍ର, ମୋର ମନେ ହେଉଛି, ସଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁହଁମୁହିଁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେଖିବି । ଏପରି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକ ସମ୍ଭବତଃ...ହଁ, ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଉଡ଼ନ୍ତା ଥାଲିଆରେ ଥିବା ତଥେ ସଞ୍ଜ ସହଜ କଥାବାଣ୍ଟି ତରଳନ୍ତି । ସେହିପରି ସଞ୍ଜଟିଏ ସହଜ ସାକ୍ଷାତ କରି ପାରିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଖୁସୀ ହୁଅନ୍ତି । ଏବଂ, ଥରେ ଏହିପରି ଏକ ଭେଟ ହୋଇ ଗଲେ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ, ମୁଁ ବୁଝିମାନଙ୍କୁ ସେକଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି !

ମା, ଏପରି କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ, ଆନ୍ତରିକ ଅନ୍ୟ ସୌରମଣ୍ଡଳମାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ସମ୍ଭବତଃ ଠିକ୍ ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀ ପରି ଏକ ଛୁଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରିବ । ମାତ୍ର ସେଠାରେ କ’ଣ ଆମ ଭଳି ମଣିଷ ବି ବାସ କରୁଛନ୍ତି ?

ଜଣେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ମାଆ, ଗୁଡ଼ିକଦ୍ୱାରା ବଳରେ ଆମେ ସେହି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇପାରିବା କି ?

ହଁ, ହଁ, ତାହାର ବଳରେ ସବୁଠାକୁ ଯାଇହେବ । ଆମକୁ ଯିବାକୁ କିଏ ଅଟକାଇ ରଖିବ ? ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁଠାକୁ ଯାଇପାରିବା । ମାତ୍ର କେବଳ ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖିଥିବା ଯେ, ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ସେଠାକୁ କଦାପି ଯାଇ ପାରିବା ନାହିଁ । ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାଟା ତ ଏକାବେଳେକେ ଜଡ଼ ଭିତରେ ରହିଛି ... ଅନ୍ଧମାନଙ୍କରେ ସ୍କୁଲଭୌତିକ ଭିତରେ ରହିଛି । ଏହାର ଫଳରେ ଏପରି କରିବା ତା'ଲଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇରହିଛି ।

ପ୍ରାଣିକର ମାନସିକ ଅଂଶଟିକୁ ସାଧାରଣତଃ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇପାରେ । ମନ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଣିକହିଁ ଯାଇପାରେ । ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ କୌତୁହଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅଳପ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରି ଅବଶ୍ୟ ଯାଇପାରିବା । ଏବଂ ସେହିପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବହୁଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସେହିପରି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁ । ମାତ୍ର ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁ ଦୂରକୁ ମୋଟେ ଯାଇହୁଏ ନାହିଁ । ଏହା ପଛରେ ବ୍ୟାବହାରିକ ନେତେକ କାରଣ ରହିଛି ଯେ, — ମାତ୍ର ସଂବୋଧର ନିରାପତ୍ତନିତ କାରଣଟି ରହିଛି; କାରଣ, ଆପଣାର ସ୍ୱପ୍ନକୌତୁହଳକୁ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦୂରକୁ ବାହାରି ଚାଲିଯିବା, — ସେତେବେଳେ ଶରୀର କେବଳ ଯେ ଏକ ଭବାବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବ ତା' ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ, — ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ଷାର ଶୀଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ଶକ୍ତିବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଉ କେହିନାହିଁ ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖି ନ ଥିବ, ତେବେ ପରିଣାମ ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଂଘାତକ ହୋଇପଡ଼ିବ । ତେଣୁ, ଏହିଭଳି ଗାର୍ବ ଯାହାମାନଙ୍କରେ, ଆମ ପ୍ରାଣିକର ସବୁଠାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅଂଶଟିକୁ ସାଧାରଣତଃ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ (ଏହାକୁ ପ୍ରାଣିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ତେଜନାର ଅନୁରୂପ ବୋଲି ବୁଝାଯାଇପାରିବ) ।

ତେଣୁ ଏକ ସଦୃଶ ଗୁଣ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ଯଦି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ଆଦୌ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ପୁଣିକି ତ ଭାବରେ ଆଦୌ “ଏହି ବସ୍ତୁଟି ଅମୃତଟି ଅସରା ଉମୁଟି ପରି” ବୋଲି କହିହୁଏ ନାହିଁ । କେବଳ “ମୁଁ ଏହିପରି ଦେଖିଲି” ବୋଲି କହିହୁଏ । ମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର, ବୃହସ୍ପତି କିଂବା ଶୁକ୍ରପୁଷ୍ପରେ କ'ଣ ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି, ସେହି ବିଷୟରେ କାଗଜମାନଙ୍କରେ ବାହାରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ପରି ଆଦୌ କୌଣସି କାହାଣୀ କହିହୁଏ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି

ସେହୁ ନାହିଁ ଯେ, ଆମର ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରକୃତ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ହୋଇ ପାରିବ ଏବଂ ତାହାର ଫଳରେ ଆମେ କେତେକ କଥା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା; — ମାତ୍ର ଏସବୁ ସାଧାରଣତଃ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାପାର ହୋଇ ରହୁଥାଏ ।

ସେହୁସବୁ ଜଗତରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ସଞ୍ଜ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ଏହିକି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା, ତେବେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ, ଏହି ବିଶ୍ଵବ୍ୟାପ୍ତିରେ ଏପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆଦୌ କୌଣସି ସଞ୍ଜ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁ ନାହିଁ । କାରଣ, ବ୍ୟକ୍ତିସଞ୍ଜ ଭୂତ୍ରିକ ସର୍ଜନା, — ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଏହି ବିଶ୍ଵବ୍ୟାପ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ସର୍ବମୁଳ ଜାତି । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତାପନ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ବତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚୟନ ରହୁଛି । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଗୁଡ଼ିକ ପରି ଏକ ଅନୁରୂପ ନୟନ ରହୁଛି, କେବଳ ସେହୁମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆଉ କାହାର ଲାଗି ଦୃଶ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ; ଏବଂ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରଯାଇ ବାହାରେ ବିଚରଣ କରବା ଲାଗି ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି, କେବଳ ସେହୁମାନେହିଁ ଏହୁସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର, ରୂମର ଏହି ସାଧାରଣ ଆଖିଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲଗାଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂମେ ଆଦୌ କିଛି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏଣୁ, ଆମର ଦୃଷ୍ଟିପରିଧିଟି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସୀମାବଦ୍ଧ ! ବସ୍ତୁତଃ, ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏହି ସୀମାବଦ୍ଧତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ । ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭବର କ୍ଷେତ୍ରଟିର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ସୀମାବଦ୍ଧ ରହୁଛି; ମାତ୍ର, ଯଦି ଅପରି ପରିସରରେ, ରୂମେ ଆପଣାର ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, କୌଣସି ବସ୍ତୁ, କୌଣସି ନଗର ଅଥବା କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତେବେ ସେଠାରେ ଚତୁଃକୋଣ, ଅବାସିତ ଭାବରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ । ରୂମେ ଯାଇ ସେଠାରେ ହାଜର ହୋଇଯିବ, — ରୂମେ ଯେ ସେଠାରେ ନ ଥିବ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ; ରୂମେ ସେହୁଠାରେହିଁ ଥିବ ଏବଂ, ରୂମର ମାନସିକ ସମ୍ପର୍କଟି ଏପରି ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁଥିବ ଯେ, ରୂମେ ସେଠାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କି କି ପାରିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରୁଥିବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପାଇ ପାରୁଥିବ । ଏସବୁ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ରହିଥିବ ଯେ, ରୂମେ ଯାହା ସହଜ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ସେହୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୋଇଥିବ । ଏପରି ଘଟନା ତ ପ୍ରତ୍ୟହ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଘଟେ । ମାତ୍ର,

ଏଥିଲାଗି ରୂପ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ପରିମାଣରେ ଏକ ଜ୍ଞାନ ରହୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ, ତା' ନ ହେଲେ, ଏହି ସେକ୍ସରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ରୂପେ ସେହିକ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏପରିକି ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରରକ୍ଷକ ସେକ୍ସରେ, ଆମର ଆଖି, ନାକ, ଆଙ୍ଗୁଠି, ପାଟି, କାନ—ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ହାସ୍ୟାସ୍ତୁତ ଭାବରେ ସର୍ବାମ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ! ଆମେ ମନ କଲେ ଅବଶ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ କରାଇ ପାରିବା । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ବେଶ୍ କିଛି ଦୂରରେ ହେଉଥିବା କୌଣସି ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇ ପାରିବା,—ଏକାବେଳେକେ ସ୍ଥୁଳ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରିବା,—ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ବାରା ନୁହେଁ, ସ୍ଥୁଳ ଭାବରେହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା । ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହୁଥିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଲମ୍ବିତ କରିଦେଇ ପାରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । ଆମେ ଦୂରରେ ଥାଇ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବା,—ଏଠାରେ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରାଧିକମାନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖିବାର କଥା ଆଦୌ ଭୁତାନ୍ତର ନାହିଁ । ଆମେ ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ପାରିବା ଏବଂ ଶରୀରାକାଂକ୍ଷିତ ବାହାରେ ନିଜ ସ୍ବାୟତ୍ତତାକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଲମ୍ବିତ କରିପାରିବାର ଉପାୟ ଯଦି ଆମକୁ ଜଣାଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ସଫୁର୍ଣ୍ଣତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଲମ୍ବିତ କରିଦେଇ ପାରିବା । ଏଠାରେ ମୁଁ ଆଦୌ ମାରିଲମାଇଲ ଲମ୍ବାଇଦେଇ ପାରିବା କଥା କହୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ମଧ୍ୟରେ, ଉଦାହରଣ-ସ୍ବରୂପ, କୌଣସି ଏକ କାନ୍ଥ ସେପାଖକୁ ଲମ୍ବାଇ ଦେଇ ପାରିବାର କଥା କହୁଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ବିଚାର କରା ଯାଇଥାଏ । ମଝିରେ ଏକ କାନ୍ଥ ରହୁଛି, ମାତ୍ର ସେପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୋଠାଗଡ଼ିରେ ଯାହାସବୁ ଘଟୁଛି, ଆମେ ସେସବୁକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବା । ମାତ୍ର ଏଥିଲାଗି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଧିବଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି । ତଥାପି ଏହା ସମ୍ଭବ,—ଦେଖିବା, ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା, ଶୁଣିବା, ସବୁ ସମ୍ଭବ । ଆମେ ତେଣୁ କଲେ ଆପଣାର ଅନୁଭୂତି—ପରିସରକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ାଇଦେଇ ପାରିବା । ମାତ୍ର ଏଥିଲାଗି, ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ଅଧିକସାଧୁ ଦରକାର, ଅତିରିକ୍ତ ତେଣୁ ଦରକାର । ପୁନଶ୍ଚ, ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ସାରିଲାଣି ଯେ, ଆମର ଏହି ଆଖିଦୁଇଟି ବ୍ୟଗ୍ରତ ଦୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରାଇବା ସମ୍ଭବ । ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଦିଗରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣା ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିକୁ ହରାଇ ବସିଥିଲେ । ଏକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ

ବିଧିବଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ଵାରା ଦୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ବା ଆଉଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରର ବିକାଶ କରାଇ ଆଣିବା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ଲେଖକ ନୁଲ୍ ରେମେଁ ଏହି ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ବହୁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ସିଏ ନିଜେ ଏହି ବିଷୟରେ ନାନା ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଆମ ଭିତରେ ଏହିପରି କେତେ କେତେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି; ମାତ୍ର ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଭିତରେ କେବଳ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେହିଁ ରଖିଦେଇଛୁ, କାରଣ, ସେଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶସାଧନ ଦିଗରେ ଆମେ ଶୂନ୍ୟବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା ଆଦୌ କରୁ ନାହିଁ । ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତକ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛୁ, ତାହାର ବହୁଗୁଣ ଅଧିକ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତେ । ମାତ୍ର ବହୁଗୁଣିକ ଯେତେବେଳେ ଯେପରି ଆମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ସେତକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛୁ ।

୨୫ ମଇ ୧୯୫୫

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦ୍ଵାବ ଲକ୍ଷିତ “ମାନବ-ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା”
ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧ୍ୟାୟ “ବୃଦ୍ଧିର ଅଗତ
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ” ବିଷୟଟିକୁ ପାଠ କଲେ ।

ମୁଁ ବେଶ୍ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ରୂମେମାନେ ବିଷୟଟିର ଉଚ୍ଚତତ୍ତ୍ଵ ଅଂଶ
ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଠେ ପାଠେ ଆଗକୁ ଯିବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାର
ବେଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ।

(ଜଣେ ପିଲାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି) ବିଷୟଟି ଯେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି,
ରୂମେ ଠିକ୍ ସେଇଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାର । “ଏଠାରେ—ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ
କ’ଣ ?”—କେବଳ ଏହିକ ପଚାର ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖାହୋଇଛି, “ବୁଦ୍ଧି ଗତ ବିବେକଯୁକ୍ତି ହୁଏତ
ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁ ନ ଥିବ ଏବଂ,
କେବଳ ଶେଷରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ
ଆପଣାର କ୍ଷେତ୍ରଟିର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବାର ଦେଖି ପାରୁଥିବ
ଏବଂ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବଡ଼ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ସହିତ ଆଗକୁ ପାଦ
ପକାଇଥିବ ।...”

ସେଇଠି କ’ଣ ହେଲା ?

ତେବେ, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ଆରମ୍ଭ କରି ନ ପାରିଲେ ଆମେ ଆଉ
କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବା ?

କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା ?

ହଁ, କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ?

ରୂମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ଅଗ୍ରସର
ହେବାକୁ ଧର୍ମର ସଂଜ୍ଞା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିମାନସର,
ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଆମ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନାର ଅନ୍ତତ ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ

ରହୁଛି; ଏବଂ ତାହାହିଁ ଏକ ଉତ୍ତର ଭୂମିରୁ ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାରୁଥିବା ଉଚିତ । ତେଣୁ, ତାହାର ସନ୍ତାନ କରୁନରୁ ଧର୍ମ ତାହାକୁ ବୁଦ୍ଧିଗତ ବିଚାରଣର ବାହାରେ ରହିଥିବାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, କାରଣ ଏଥିଲାଗି ତାହାକୁ ଅତିମାନସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ତେଣୁ, ଧର୍ମର ଏହି ଭୂମିରେ ବୁଦ୍ଧି ଆମର ଆଦୌ କୌଣସି ସହାୟତା କରିପାରିବ କିପରି ? ସେ ଏହାହିଁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ଧର୍ମର କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ବନ୍ଦୁର କରିବାକୁ ଯାଇ ବୁଦ୍ଧିକୁହିଁ କାମରେ ଲାଗାଏ ଏବଂ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଅବସର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରମାଦରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଯାଏ; କାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କଣ୍ଠାରୁପେ ଅବସ୍ଥିତ ନ ଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଆଲୋଚନ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରି କୌଣସି ଧର୍ମର ବନ୍ଦୁର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରମାଦ ଭିତରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଯିବ; କାରଣ ତାହା ବୁଦ୍ଧିର ବାହାରେ ଯାଇ ରହୁଛି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିରୁପୀ କ୍ଷେତ୍ରଟିର ଅନ୍ତତ ହୋଇ ରହିଛି । ଯେତକ ବିଷୟ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ବୁଦ୍ଧି-ପରିଚାଳିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ବୁଦ୍ଧି କେବଳ ସେତକ ବିଷୟରହିଁ ବନ୍ଦୁର କରିପାରିବ । ଏବଂ ସିଏ ତା'ପରେ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି, ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକର ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ ମନୁଷ୍ୟଜୀବନର ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ତଥା ସଂଗଠିତ କରି ରଖିବା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିର ଯଥାର୍ଥ ଭୂମିକା ।

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ପ୍ରାଣସ୍ବରୂପ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ; ଆବେଗ, ବାସନା ତଥା କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଇଚ୍ଛା ଅଥବା ସେହିପରି ଯାବତୀୟ କଥା ପ୍ରବଳ ହୋଇଉଠନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିଗତ ବିବେକର ଆବାହନ କରିପାରିବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ବ୍ୟାପ୍ୟ ଦେଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରିବ, ତେବେ ତୁମ ପକ୍ଷରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃବାର ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ । ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ମନସ୍ବରର ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ଥାନକୁ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା, — ତାହାହିଁ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରକୃତ ଭୂମିକା । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଦୁଇଟି ବନ୍ଦୁର ପରସ୍ପର ସହିତ ଏକତ୍ର ଗତି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଅଥବା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଟିର ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି, ତାହା ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ଲାଗି ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବ; ତୁମର ମନୋରଠକ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ସିକାନ୍ତ ପରସ୍ପରର ପାର୍ଶ୍ବବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଅଥବା ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିକୁ ଭୁଲ୍ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛି, ଏକଥା ଜାଣିବା ସକାଶେ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିର ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ।

ଏହି ଯାବତୀୟ ଶିକ୍ଷାପୁର ଚରୁର ଏବଂ ସମାଜ,—ଏହା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ; ଏବଂ, ରୂମର ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କି ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ରୂମକୁ ଧ୍ୟାନମୁଖକୁ ନେଇଯିବେ ବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶ ସହିଯାଇ ହେବ ଏବଂ ରୂମ ଜୀବନରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବ୍ୟାପାର ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ରୂମ ବୁଦ୍ଧି ଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ତେଣୁ, ଏହାହିଁ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂମ; ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ସେହି କଥା କହିଛନ୍ତି ।

ମାତ୍ର, କୌଣସି ଏକ ଧର୍ମର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟକୁ ଜାଣି ପାରିବାକୁ ହେଲେ, ରୂମକୁ ତନ୍ମୟ ପରମସତ୍ତାକର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖି ଦେବାର ଶକ୍ତି ସେଥିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ରୂମକୁ ତାହା ସେହି ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ପରିବୃତ୍ତି କରି ନେଇଯାଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ,—ରୂମର ବୁଦ୍ଧି କିପରି ଏସବୁ କଥାର ଚରୁର କରି ପାରିବ ? କାରଣ, ଏସବୁ ତ ତାହାର କ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରେହିଁ ରହୁଛି । ଏସବୁ ଶିକ୍ଷାପୁରେ ବୁଦ୍ଧି ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ । ଏଇଟି ଆଦୌ ତାହାର କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରର କୌଣସି କଥାକୁ ସିଏ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ । ଆମକୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ ସିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ, ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁସବୁ ସାଧନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଶେଷରେ ସିଏ ସେକଥା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହୁବେ । ଏସବୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେକଥା କୁହାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ସିଏ ସବୁଦିନ ଏହାର ଏକ ସୁଦନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି : ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ରୂମେ ରୂମ ବୁଦ୍ଧିର ସାହାଯ୍ୟ ନଥା ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ସାହାଯ୍ୟରେ ରୂମେ ଆଦୌ କୌଣସି କଥାର ଚରୁର କରିପାରିବ ନାହିଁ;—ବୁଝିଲ ?

ଆପଣାର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖାଏ ?

ବୁଦ୍ଧି ? ହଁ, ଯଦି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖାଇବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ତେବେ ତାହାକୁ ଆଦୌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । କାରଣ ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧି ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାହାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚରୁରତା ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ କୁହାଯିବ ।

ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ସହଜ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥିବା ଯାଦବଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାର, ଏବଂ ମୁଁ ଯେପରି କହୁଛି,—ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଜୀବନ,— ଏହି ସେକ୍ସରେ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝି ଦ୍ଵାରା ପରିଗଣିତ ହୋଇ ବୋଲି କୁହାଯିବ,—ସେହି ସେକ୍ସରେ ସିଏ ସେହି ବୁଝି ଦ୍ଵାରା ପରିଗଣିତ ହୋଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଏ,— ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ସିଏ ଆଦୌ କୌଣସି ଭୁଲ୍ କରେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଆମେ ଏପରି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, “ତେବଳ ଏହି ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଵାମୀବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା ମନୁଷ୍ୟଜୀବନ ଆଦୌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ଏହି ଚିନୋଟିଯାକ ଭୂମିର ଜୀବନକୁ କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ,—ତେଣୁ ଏଥିସହଜ ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଥ ଭୂମିକୁ ଆଣି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ,—ସେଇଟି ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବା ବୁଦ୍ଧିର ଅନ୍ତତଃ ଭୂମି ।” —ତେବେ, ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଏପରି କହିବା, “ବୁଦ୍ଧି ଏହି ବିଷୟଟିର ଆଦୌ କିଛି ବୁଝି ପାରେ ନାହିଁ,—ତେଣୁ, ତାହାକୁ ଏଠାରେ ଜୀବନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ଅନ୍ତତଃ ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରକ୍ଷେପଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ ।” ମାତ୍ର, ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୋର-ମାର୍ଗରେ ଯିବା ଲାଗି କିଂବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ବୁଦ୍ଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତାତ୍ଵେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଦାବିନୀ କରିପାରିବା । ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ପରିଗଣିତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଖୁବ୍ ସାତ୍ତ୍ଵିକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆସନ୍ତାରେ ଅତରଙ୍ଗରେ ସେମାନେ କଦାପି ସ୍ଵାମୀରୁ ବାହାର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଅଥବା ଆଦୌ କୌଣସି ସାପାତକ ଭୁଲ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତି । ସେହି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର ଆସିଲେ ଓ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ପରିଗଣିତ କରି ନେଉଥିବା ଏକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମନ କଲେ ଯାଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିଜର ଆସନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ତଥେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ମାନସିକ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ଗତିଜ୍ଞାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପୁର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ଵ ଅର୍ଜନ କରି ନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ତାହାକୁ କଦାପି ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଭୂମିର ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, କାରଣ ଏହି ଗତିଜ୍ଞାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ତାହା ଭୂମିର ଅବଶ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

(ଆଉ ତଥେ ପିଲକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି) ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ ? ବୁଝି ନାହିଁ ? ଅନ୍ତତଃ କହୁହେଲେ ବୁଝି ପାରିଥିବ । ବୁଝି ନାହିଁ ? ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପରୁ ।

ମାଆ, ବୁଦ୍ଧିର ଅନ୍ତତଃ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ?

ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ପଢ଼ିବାବେଳେ ତୁମେ ସେକଥା ଅବଶ୍ୟ ନାହିଁ ପାରିବ, କାରଣ ତାହାହିଁ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାୟଟିର ବିଷୟ । ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟଟିରେ ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇକରି କହିଛନ୍ତି । ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କଥାଟିକୁ କହିଦେବି, ତେବେ କଷ୍ଟ କରି ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ପଢ଼ିବାରେ ଆଉ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ଆମ ମନର ସବୋତା ଡିପ୍ଲୋମାଟିକା ?

ହଁ, ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କହିଲେ ଏହି ମନର, ମନୁଷ୍ୟମନର ଇଶ୍ଵର ସବୋତା ଡିପ୍ଲୋମାଟିକା । ଅର୍ଥାତ୍, ବୁଦ୍ଧିର ପରିଚାଳନା ରହୁଥିଲେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ମନର କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ରହୁଥିବା, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ଭୁଲ୍ କରିବାର ଆଦୌ ଆଶଙ୍କା ନ ଥାଏ ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୁଦ୍ଧି ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ିଆହୁଏ କିପରି ?

କାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସେହି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ସୀମାର ସେପାଖରେ, ଏହା ବୁଦ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ର ଆଦୌ ନୁହେଁ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟେ କୌଣସି କଥା ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ । ଯାବତୀୟ ଜ୍ଞାନ, ନୈତିକତା ଓ ଆତ୍ମସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ବୁଦ୍ଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଏକ ସାଧନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏସବୁର ଆହୁର ସେପାଖରେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ସେହି ବିଷୟରେ ମୋଟେ କିଛି ବୁଝି ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପାରେ, ତେବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯେ ତା'ଠାରୁ ଆହୁର ଭିତରେ, ବୁଦ୍ଧି ସେହି କଥାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ।

ହଁ ।

ତେବେ ତାହା ପୁଣି ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୁଏ କିପରି ?

ମାତ୍ର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଶ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ରହୁଥିବ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ନିରବ ଥାଏ, ଆଉ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁ ନ ଥାଏ...ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲମାତ୍ରେହିଁ ତାହା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବ; ମାତ୍ର ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ତାହା ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ

କରି ନେଇ ପାରିବ ଓ ତୁମ୍ଭ ହୋଇ ରହିବ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦେବ ।

ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିଚାରକ ଏବଂ କର୍ତ୍ତାଭୂମିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତେବେ ତାହା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ଠିଆହେବ । ମାତ୍ର, ସତ୍ତ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ଅଂଶ ପରି ତୁମେ ତାହାକୁ ଏକ ସାଧନଭୂମିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ମୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବ ନାହିଁ । ବୁଦ୍ଧି କେବଳ ସାଧନ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ମୀମାଂସା ଏବଂ ବିଚାର କରୁଥିବା ଏକ କର୍ତ୍ତାଭୂମିରେ ନେଇ ବସାଇବା ଲାଗି ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନାହିଁ, ଏହି ସତ୍ତ୍ୱରେହିଁ ତାହା ଏକ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ ସାଧନଭୂମିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବ । ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ବିଚାର କରିବାର ଏପରି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣାର ଅଭିପ୍ରେତ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସବୁକିଛି କରି ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଆପଣାର କ୍ଷେତ୍ରସୀମା ତେଜ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେହିଁ, ତାହା ଆଉ ମୋଟେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ,—ତା'ପରେ ତା'ର ଆଉ କୌଣସି ବିବେଚନାଶକ୍ତି ରହି ପାରିବ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଏପରି ବୁଦ୍ଧି ତୁମ୍ଭ ହୋଇ ରହିଯିବ, ଏକ ସାଧନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପୋଷଣ କରୁଥିବ ମାତ୍ର କର୍ତ୍ତା ବନି ବିଚାର କରିବା ଲାଗି ବାହାର ପଡ଼ୁ ନ ଥିବ, ତେବେ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇ ରହିଥିବ । ମାତ୍ର, ଏକଥା ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ହେଲେ, ଆମର ନିମନ୍ତର୍ଭୋଗୀ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ଅଙ୍ଗତ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିବ, ଯେପରିକି ତାହା ଉଦ୍ଧୃତରେ ଥାଇ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବ ଓ ତାହାକୁ ସବୁକିଛି ବୁଦ୍ଧିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ କରାଇ ପାରୁଥିବ; କାରଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଟି ଆଦୌ ବୁଦ୍ଧିର କୌଣସି ଅଂଶ ନୁହେଁ । ତେଣୁ, ଯଦି ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବିକାଶଲାଭ କରି ନ ଥାଏ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଯେପରି ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧି ପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ଯଦି ତାହା ନିଜ ଉପରେ ଆଉ ଅଧିକା କିଛିକୁ ଆଣି ସମ୍ଭାଷିତ କରିପାରୁ ନ ଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ସବୁକିଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନାଗତ ବିକାଶର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ।

ମାଆ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିର ଅଙ୍ଗତ ଭୂମିଟିର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହା କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଏକ ଭୂମି ନା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମି ?

ଏହାକୁ ଶେଷ ନ କହି ବରଂ ଏକ ସ୍ଥିତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧିର ଅନ୍ତତଃ କ୍ଷେତ୍ର ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ପ୍ରାଣିକ ଓ ଏପରିକି ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ; ଏବଂ ଏହି ଯାବତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସେପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଅନ୍ତତଃ ଆସ୍ପତନମାନ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ତେଜନା ତଥା ଜୀବନର ଏକ ଚିତ୍ତିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ନ କହି ବରଂ ଏକ ସ୍ଥିତି ବୋଲି କହିବା ଅଧିକ ଉଚିତ ହେବ । ସତ୍ତ୍ୱର ଏକ ସ୍ୱାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ସେହି ବସ୍ତୁଟି ଆମ ସାଧାରଣ ତେଜନା-ସ୍ଥିତିର ଅନ୍ତତଃ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏହାକୁ ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥା ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରାଯାଇ ପାରିବ । କଣେ ହୁଏତ ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ, ସିଏ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିଛି, ଯାହାକି ବୃଦ୍ଧିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଯାବତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଆହୁରି କ୍ଷେପାଣରେ ଯାଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ତାହା ସ୍ପର୍ଶ ବୋଲିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇ ରହିଛି,—ଏକ ପ୍ରସ୍ତବରୂପେ ତାହା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆପଣାକୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କରି ରଖିଛି । ତା' ନ ହେଲେ, ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଅଥବା ଭୌତିକ ଯାହା ହେଉ ପଛକେ, ସତ୍ତ୍ୱର ନିମ୍ନତର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ଏତ ରୂପାନ୍ତର ଆଶା କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭୂର୍ତ୍ତି ସ୍ତରରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡ଼ିବ; ବୃଦ୍ଧିର ଅନ୍ତତଃ ସେହି ପ୍ରସ୍ତବକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମଣ କରିବା ଲାଗି ଅନ୍ତମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ରୂପାନ୍ତର କେବେହେଲେ ସମ୍ଭବ ହେଉ ନ ଥାନ୍ତା; ଏବଂ ସେହି ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଖୋଜିବାହାର କରିବାକୁ ହେବ, ତାହାର ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମାଆ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି : “ଏକ ପକ୍ଷରେ ଏହା (ବୃଦ୍ଧି) ହେଉଛି ଏକ ଆଲୋକନକାଶ, — ଅବଶ୍ୟ ସଦଂପ୍ରଧାନ ଆଲୋକନକାଶ ଆଦୌ ନୁହେଁ ।”...

ହଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିକଥା କହୁଥିଲୁ; ବୃଦ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ରଟିରେହିଁ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଓ ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ଆଲୋକନକାଶର କାର୍ତ୍ତି ବୋଲି କହୁ : ଯିଏ ଏକ ଆଲୋକ ଦିଏ । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନ ଥାଅ, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହି କିଛି ଠିକ୍ କରିପାରୁ ନ ଥାଅ, ଯଦି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବୃଦ୍ଧିର ସାହାଯ୍ୟ ନେବ, ତେବେ ତାହା ତୁମକୁ ଭଲ ସ୍ତରରେ ବାଟ ଦେଖାଇ ପାରିବ, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ରହିଥିଲ, ତୁମକୁ ସେକଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ଦେଖାଇଦେଇ ପାରିବ । ସେହି କାରଣରୁ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଲୋକନ-

କାର୍ଯ୍ୟ । ଏବଂ, “ପରମପଦ୍ମଚକ୍ରର ଅନୁଷ୍ଠାନ” କଥାଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ସିଏ ଚିକ୍ ଯେଉଁ କଥାଟି ପରୁଷ୍ଟିଲ, — ଅର୍ଥାତ୍, ସଗ୍ଗର ନିମ୍ନତର ଭଗବତ୍ତ୍ବକରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟର ଉଦ୍‌ଘାଟନକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହାକୁ ଏକ ସାଧନ-ରୂପେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ଦେବ; ତାହାହିଁ ହେଉଛି “ପରମପଦ୍ମଚକ୍ରର ଅନୁଷ୍ଠାନ”ର ଅର୍ଥ । ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସାଧନ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏଠାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମପଦ୍ମଚକ୍ରର ଏକ ସାଧନ । ଏବଂ, ପରମପଦ୍ମଚକ୍ରର ଶାସନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ପଥଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଇପାରେ; ଅଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ସଗ୍ଗରେ ଭରସାମ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଆଣି ଦେଇପାରେ, ତାହାର ନିୟମାଣୀ ହେବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରେ, ଯେପରିକି ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସମତାବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ତାହା ସେହି ପରମପଦ୍ମଚକ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ ।

ଯେଉଁ ସଗ୍ଗ ଅନ୍ଧକାରର ଏକ ଘୃଣ୍ଣି ଭିତରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟତା ସେହି ପରମପଦ୍ମଚକ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧିକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନ୍ୟାୟ-ସଙ୍ଗତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣାର ସଗ୍ଗକୁ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ, — ଯଦି ସେ ଏକ ଭରସାମ୍ୟଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତାହା କରିପାରେ, — ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ମୂଳତଃ ସେହି ପ୍ରଜ୍ଞାରହିଁ ଗୋଟିଏ ସାଧନ, — ତେବେ ତାହାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରବା ଲାଗି ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏଥିରେ ଏହି ସତ୍ତ୍ୱଟି ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ ଯେ, ଏହା ସର୍ବଶେଷ ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, କେବଳ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାତ୍ର, ଆମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଭଲ କରି ଜାଣିଥାଏ । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଭୂମି ପରି; ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିମାନ ହୋଇଥାଏ, ଭିତର ଜଗତଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଭ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନତର କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ; କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସତତ ଏପରି ଗଦା ଗଦା ନାନା ଉପାଦାନ ସହଜ ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସଂଗଠିତ ବା ଶୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତା’ ନିଜ ବାଟରେ ଟାଣି ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନା ଆବେଗ, ଅଗ୍ରଭୂତ ଏବଂ ବାସନା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ, ଉଦ୍ଧୃତ ଅସ୍ଥିତ ଆଲୋକଟିକୁ ଏସବୁକୁ ଏହି ସବୁକିଛିକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ହୁଏ; ମାତ୍ର ଯଦି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି

ଦେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଅନ୍ତତଃ ବାସଯୋଗ୍ୟ କରି ପାରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ପରମତତ୍ତ୍ୱଗତତା ଆସି ପଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆସନରେ ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଥାନ୍ତା ।

ଏହି ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିବ କିପରି ?

ବୁଦ୍ଧିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ତାହାର ବିକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ । ମାଂସପେଶୀ ପରି, ଆମର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପରି ଏହି ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରାଯାଇଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଦ୍ଧି ସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କରାଯାଏ । ବୁଦ୍ଧି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ରହୁଥାଏ, ମାତ୍ର ସିଏ ତାକୁ ଆଦୌ କାମରେ ଲଗାଇ ନ ଥାଏ । କେତେକ ଲୋକ ଏହି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟ କରିନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଆବେଗଗୁଡ଼ିକର ବିରୋଧ କରେ । ତେଣୁ ସେମାନେ ତାହାର କୌଣସି କଥା ନ ଶୁଣିବାକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଉଚିତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି । ଏବଂ ତା'ପରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, ବିକାଶଲାଭ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆପଣାର ଆଲୋଚନାକୁ ହରାଇ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶପାଥ ନ କରାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହୃଦ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁ ହେବ; ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ତୁମେ ନିଜକୁ “ମୁଁ ମୋ ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି” ବୋଲି କହୁଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବୁଦ୍ଧି ତୁମକୁ ଯାହା କହୁଥିବ, ତାକୁ ମୋଟେ ଶୁଣି ବି ନ ଥିବ, ତେବେ ତୁମେ ଆଦୌ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେ, ଯଦି ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର “ଏହା କର ନାହିଁ” ଅଥବା “ଏକଥା କର” ବୋଲି କହୁଥିବ ଏବଂ ତୁମେ ତାହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ କଥାଟିକୁ କରୁଥିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ଆଦୌ କିଛି କହୁଥିବାର ଅଭ୍ୟାସଟି ମଧ୍ୟ ତା'ର ପାପୋର ହୋଇଯିବ ।

ମାଆ; ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ; ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମର ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ କିପରି ସହାୟତା କରିପାରିବ ?

ସେକଥା ତାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ତୁମକୁ ସେହି କଥାଟିକୁ କହୁବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଆଦୌ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ । ସକଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଅପଣାକୁ କେବଳ ଅନୁପଯୋଗୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବ, କାରଣ

ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସାଦୃଶ୍ୟତା ଧର୍ମ ସହୃଦ ଭୁଲମୟ ଏବଂ ତେଣୁ କାହାର ବିଚରଣଭୂମି ବୁଦ୍ଧିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରେ । ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଭୂମକୁ ସେହୁ କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇ କହୁଦେବ । ସେଇଥି ସକାଶେ ଏହାକୁ ସେ ବୁଦ୍ଧିର ଅଗାଧ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରୂପୀ ଇଚ୍ଚତର ସତ୍ୟଟି ଏକ ବୁଦ୍ଧିର ଅଗାଧ ସତ୍ୟ, ଏବଂ ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ତାହା ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମେ କଳାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ବୁଝିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାବ, ତେବେ ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତା'ହେଲେ ତୁମେ ନାନାପ୍ରକାରର ନିବୋଧ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।

ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ (ମୁଁ ଭବୁଛି ସେହୁ କଥାଟି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେହିଁ ରହିଛି) ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଯାହାକି ଧର୍ମର କ୍ଷେତ୍ର ପରି ଉଚ୍ଚ । ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମାଧ୍ୟମରେ, ଠିକ୍ ଧର୍ମର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ହୋଇଥାଏ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶକୁ ମଧ୍ୟ ଲଭି କରିପାରିବ । ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟଟିର ନାମ ହେଉଛି “ବୁଦ୍ଧିର ଅଗାଧ ମଙ୍ଗଳ ।” ଏବଂ, ସେହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ମଙ୍ଗଳ ଓ କ’ଣ ଅମଙ୍ଗଳ, ଆମର ବୁଦ୍ଧି କଦାପି ତାହାର ସବଂଶେଷ ମୀମାଂସା କରିପାରିବ ନାହିଁ; ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୁଦ୍ଧିର ଅଗାଧ ମୀମାଂସାକାଣ୍ଡି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇପାରିବ । ମାତ୍ର, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ, ତାହା ଏକ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇପାରିବ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କି ଆମେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବା, ମାତ୍ର ତାହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାତ୍ର । ସିଏ ଆମକୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେହି କଥାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ, ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ଦଶବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଲାଗିବ; ତେଣୁ ମୁଁ ଆଦୌ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ କରିବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ । ମୁଁ କେବଳ ଏହି କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇଛି, କାରଣ ଏହି ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଅନ୍ୟ ସବୁଯାକ ବିଷୟଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ : ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ।

ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ସହଜାତ ନାନ୍ଦନକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ତା’ର ସହଜାତ ନୈତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି; ଏବଂ, ମନୁଷ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ତଥା ଅଭିବୃଦ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଦୁଇଟିର ପ୍ରଭୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ମୁଁ ସେଇଥିଲାଗି ଭୂମମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଦୁଇଟିକୁ ବାଛିଛି । ମାତ୍ର ବିସ୍ମରଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଭୂମକୁ ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଣକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ରୂମେମାନେ ତାହାପରେ କରବ ... ବହିଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ରୂମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସମ୍ଭବତଃ ଚିତ୍ତସ୍ଥ ଏକ ଅଗ୍ରହଜାତ ହେବ ।

ମାଆ, ନାନ୍ଦନିକ ଏବଂ ନୈତିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?

ନାନ୍ଦନିକ ଅର୍ଥ ଯାହାକିହୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ; ଏବଂ ନୈତିକ ମଙ୍ଗଳ ବା ହିତ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ।

ପିଲାମାନେ, ଶୁଣ ! ଯଦି ଏପରି କେତେକ ଶବ୍ଦଥାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ରୂମେ ବୁଝିପାରୁ ନ ଥାଏ, ତେବେ ରୂମେ କୌଣସି ଅଭିଧାନରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଜାଣିନେବ । କାରଣ, ତାହାରୁ ରୂମେ ଲାଗିଟିକୁ ଶିଖିପାରବ ଏବଂ ତା' ସହିତ କହୁଡ଼ିଫରାସୀଲାଷା ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିବ କରପାଇବ । ମାତ୍ର, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୂମମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ଉଚିତ । ସେଗୁଡ଼ିକ କହୁଡ଼ି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ, କହୁଡ଼ି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଲିଖାଯାଇ କରାଯାଏ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଏକା ଶବ୍ଦ ।

ମାଆ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି : “ସସୀମ ଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ, ଦରକାରୀ କଳାସମୂହ ପ୍ରଭୃତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଅଧିକାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟାଦରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟବା । ମାତ୍ର, ସର୍ବଶେଷରେ ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ ।...”

ତେବେ ବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ ତଥା ଦରକାରୀ କଳାଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ?

ମୁଁ ଯେପରି କହୁଅଛି, ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ । ବୁଦ୍ଧିର ଅନ୍ତତଃ ହୋଇ ରହୁଥିବା କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଅବଶ୍ୟ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲାଗି ଏହାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, “ଆମେ ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟବା ।” ଅର୍ଥାତ୍, ଆମର ଧାରଣା ହୁଏ ଯେ ଏହାର ଅଧିକାରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟାଦରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟାଦ ନୁହେଁ । ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ବିସ୍ତୃତ କ୍ଷେତ୍ର, ଏହାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଆହୁତଶ୍ୱାସପୂର୍ଣ୍ଣ । ମାତ୍ର, ଏହା ସର୍ବଦା ଆମ ସତ୍ତ୍ୱର ଦୁଇଟି ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି—ଅବବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ଅତିବୌଦ୍ଧିକ—ର ମଝିରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଆମକୁ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରଭବରୁ—ଆମର ଯାବତୀୟ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯାବତୀୟ

ବାସନା ଏବଂ କାମନାଜନିତ ପ୍ରାବଲ୍ୟରୁ—ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ତାହା ସ୍ୱେଦପତ୍ତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ,—ଆମକୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଟିର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରକ୍ଷା କରି ବୁଦ୍ଧିର ଅତୀତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବାକୁ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଏଇଟି ହେଉଛି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାର, ଗୋଟିଏ ଭୂମିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୂମିକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିନେବାର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାର ଉକ୍ତ ଭୂମିକାରେ ଏହା ହେଉଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ କର୍ତ୍ତା । ମାତ୍ର, ଏହାପରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା ଲାଗି ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆସି ଏହା ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇ ଦେଇଥାଏ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିର ଅତୀତ ସେହି ଅନ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପଟି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଚୂଳ୍ ରହିଯିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏବଂ ଯଦି, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଏକ ବିକାଶପାଥ ଅଥବା କୌଣସି ଯୋଗସାଧନା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିପାରୁଥାଅ ଏବଂ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରୁହିଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଅ, ଏବଂ ଯଦି ଏହି କ୍ଷଣଟିରେ ତୁମେ ଆପଣାର ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ଏହି ପ୍ରେରଣା-ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନାନା ନିବୋଧ ଭୁଲ୍ କରିବୁଥିବ, କାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟାପାରକୁ ବୁଝି ପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ତାହାର ଆସନ ଗୁଡ଼ି ଅପସରି ଯିବାକୁ ଉଚିତ । ମାତ୍ର, ତୁମେ ଲାଭ କରିଥିବା ସଫୁର୍ଣ୍ଣଟି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତିଙ୍କ ସହଜ ଏକ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ, ସେହି ବିଷୟରେ ତୁମର ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପାରିଥିବା ଉଚିତ । ଏବଂ, ସେହି ବିଷୟରେ ଦୃଢ଼ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ସକାଶେ,—ଏହି ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତୁମକୁ ଯାବତୀୟ ଆତ୍ମପ୍ରବନ୍ଧନରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରକୃତରେ ଭାବ ଉଲ୍ଲ କାମ ଦେଇପାରିବ ।

ସାଧାରଣତଃ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକାବେଳେକେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରହର ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଭ ନ କରିବା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରକୃତ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତାପକାରୀ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ବୁଦ୍ଧିର କ୍ରିୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ପାରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାହାକୁ ବର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେହିପରି କରି ସାଧାରଣତଃ ଏକାବେଳେକେ ଭାବ ଅବିବେକୀ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଅର୍ଦ୍ଧୋନ୍ମତ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ତେଣୁ, ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ବୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରି ନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଏହି ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ କରି ରଖିଥିବ, ଯେପରିକି ତୁମେ ଆଦୌ

ପଥଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ । ଏଇଟି ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଉଚିତର ସେନାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭୂତି ରୂପ ଲାଗି ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ବାସ୍ତବ ଏବଂ ପୁର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରୂପଠାରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ସବାଣେ ରୂପକୁ ବାଧ୍ୟ ନ କରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପେ କଦାପି ବୁଦ୍ଧିକୁ ସିଂହାସନ ଚ୍ୟୁତ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେହିଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥାଏ । ତେଣୁ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସାଜରେ ରଖିବାକୁ ସର୍ବଦା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏପରି ଏକ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆପଣାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱତ୍ୱଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ,—ଅର୍ଥାତ୍, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଆପଣାର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସିଏ ଏଇଟିର ଆଦୌ କୌଣସି ବିଚାର କରି ପାରିବ ନାହିଁ, ଏହାର କୌଣସି କଥାକୁହି ସିଏ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ସେହି ଅନୁଭୂତିଟି ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଅବଶ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ତାହାର ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆକାଂକ୍ଷା କରି ଆମେ କଦାପି ନିଜକୁ ଧୋକା ଦେବା ନାହିଁ କିଂବା, ଯେଉଁ ବିଚିତ୍ର ଠକରମାନେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ବୃହତ୍ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ରୂପର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜନ୍ମାଇବା ମତଲବରେ ରୂପକୁ ଅସାଧାରଣ କାହାଣୀମାନ ଶୁଣାଇଥିବେ, ରୂପେ ଆପଣାକୁ କଦାପି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାପିତ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ।

ସରିଲା ?

ପଥଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅର୍ଥ...?

ପଥଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲି ରୂପେ ପଚାରୁଛ ?

କୌଣସି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରୂପେ କୌଣସି ବାଟରେ ଯାଉଛ ବୋଲି କ'ଣ ରୂପେ ଜୀବନରେ କେବେ ଅନୁଭବ କରି ନାହିଁ ? କେବେ କରି ନାହିଁ, ନୁହେଁ ? ଜନ୍ମଲାଭ କରିବା ସମୟରେ ଆମର କୌଣସି ଧାରଣା ନ ଥାଏ ଯେ, ସିଏ ସେତିକିବେଳେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପଥରେ ଯାଇ ପାଦ ପକାଏ ଯାହାକି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବନ୍ଦରେ ତାକୁ ଜା'ର ଜୀବନସାରା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବ । ରୂପେ ସେହି କଲ୍ଲନାଟିକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର । ତେଣୁ, ଯଦି ରୂପେ ଏପରି ଏକ ମାର୍ଗରେ ଗଲା, ଯାହାକି ରୂପକୁ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ରୂପର

ଯାବତ୍ତାୟ ନିୟାୟକତା ଏଣିକି ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବ । ଏବଂ ତେଣୁ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମାର୍ଗର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ରୂପ ବୁଦ୍ଧିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ଏବଂ, ଯଦି ରୂପେ ସେହି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ନିଜକୁ ପରିଚ୍ଛେଦ କରି ରଖିପାରିବ ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପେ ଅନ୍ତର୍ଘତ ହୋଇ ପାରିବ । ଲାଗି ସହାୟତା ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ରୂପକୁ ଅଛି ବାରବାର ଭୁଲ୍ କରି ପକାଇବାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭେଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ନାରଣ, ଏଭଳି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତମକାର କଥା ଯେ, ନିଜ ଜୀବନରେ ବାଟ ଚାଲିବାବେଳେ ରୂପେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣିବା ଆଗରୁହିଁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥାଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ପକାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୂପକୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ଘଟେ ଯେ, ଶବ୍ଦ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପୂର୍ବରୁହିଁ ରୂପେ ରୂପ ମାର୍ଗର ଶେଷରେ ଆସି ପଡ଼ୁଛି ଯାଇଥାଅ; କାରଣ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ରୂପେ ନାନା ଭୁଲ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଅ ଏବଂ ରୂପକୁ ବାଟ ଦେଖାଇବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ରୂପ ପାଖରେ କିଛି ନ ଥାଏ ।

ଗୋଟିଏ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝାଏ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି । ଏବଂ ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେକଥାଟି ଜାଣିବା ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତତଃ ଚାଲି ଜାଣିଥିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ; ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପିଲାକୁ ଆମେ ଯେପରି ଚାଲିବାକୁ ଶିଖାଇ, ସେହିପରି ଆମ ଜୀବନକୁ କିପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, ଜୀବନରେ ସେହି କଥା ଶିଖିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଜୀବନ କିପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ, ସେକଥା କେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ? ଏବଂ, ନାନା ପ୍ରକାରର ଭୁଲ୍, ଭଟକା ଓ ଅନୁଭୂତି ଦେଇ, ଯାବତ୍ତାୟ ପ୍ରକାରର ନାନା ଦୁର୍ଗତି ଏବଂ ବିପଦର ମାଧ୍ୟମରେହିଁ ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟବହାରକୃତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ, ନିମନ୍ତଃ ତାହାହିଁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକାଧିକ ଥର କୌଣସି ଭୁଲ୍ କରିଥାଏ, ଓ ସେହି ଭୁଲ୍‌ରୁ ତାକୁ ଅନେକ ଉପଦ୍ରବକାରୀ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେହି ଭୁଲ୍ ନ କରିବା ଲାଗି ତାକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ । ମାତ୍ର, ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କି ମୁଣ୍ଡେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ରୂପେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ଏବଂ ତଦ୍ଵାରା ବୁଦ୍ଧି ରୂପେ କରୁଥିବା ଭୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ

କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, ବାରବାର ଝୁଲି ନ ପଡ଼ି ବାଟରେ ଚାଲିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ ।

ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ବୃହତ୍ ବହୁଲ୍ୟାଂଶ, ସେମାନେ ଯେ କାହିଁକି ଜନ୍ମଲାଭ କଲେ, ସେତଥା ନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ଭ୍ରମିଷ୍ଠ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି ଓ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ତାହାକୁ ସେହିପରି ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥାନ୍ତି; ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ନିଜର ହୃଦୟ ଏବଂ ନିଜର ଦୁଃଖ ବୋଲି କହନ୍ତି,—ତା'ପରେ ଶେଷରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଓ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି । ଆତ୍ମା କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ନ କରି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଓ ଯାଆନ୍ତି । ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତିଶକ୍ତ ଶବ୍ଦରେ ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଥାନ୍ତି ।

ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ କେତେକଟା ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଏକ ବଞ୍ଚିଷ୍ଠ ବର୍ଗ ବୋଲି ବୁଝାଯିବ, ଯେଉଁମାନେକି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହାକିଛି ଘଟିଛି, ତାହାକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରନ୍ତି,—ସେମାନେ କାହିଁକି ଏହି ନଗରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟନାମାନ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ଘଟୁଛି, ଲଜ୍ୟାହ, ଲଜ୍ୟାହ । ପୁନଶ୍ଚ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କେତେକ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ କାମରେ ଲଗାନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାଟ ଚାଲିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣି ପାରନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ସନ୍ତ ବୋଲି କହିବା ।

ପୁଣି, ମୁଣ୍ଡମେୟ — ସେହି ମୁଣ୍ଡ ଏକ ବୃହତ୍ ମୁଣ୍ଡ — ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏପରି ଏକ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ, ଜୀବନରେ ଏକ ଆଉକିଛି ବସ୍ତୁଲଭ କରିବାକୁ ରହିଛି, ଜୀବନର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି; ଏବଂ ସେମାନେ ତାହାର ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ପ୍ରୟାସକରନ୍ତି । ତେଣୁ, ଏମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପଥଟି ବୁଦ୍ଧିର ଗାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆହୁରି ସେପାଖକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ପଥଟି ଏପରି ନାନା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବାକୁ ପଡ଼େ; ସହାୟ ସହିତ ହେଉ ବା ବିନା ସହାୟରେ ହେଉ, ନିୟତିର ଅନୁସରଣ କରି ଆବଶ୍ୟକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏବଂ ତା'ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଉଚ୍ଚତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏପରି କ୍ରମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନ ଥାନ୍ତି । ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ମୁଁ

ସେକଥା ଜାଣେ ନାହିଁ; ମାତ୍ରମୋର ଏପରି ମନେ ହେଉଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତଥାପି ଗଣନା କରିହେବ । ତେଣୁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେତେବେଳେ ବାଟ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିନ୍ତି, ବ୍ୟାପାରଟି ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

ଦୁନିଶ୍ଚ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନର ବୁଦ୍ଧିପରାୟଣତା ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାବୟସ ହୋଇଥାଏ; ଏବଂ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏତ ଅତି କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ରହେ; ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଅବ୍ୟବହୃତ ପରେହିଁ ଇଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ-ଗୁଣ୍ଡକର ସନ୍ତାନରେ ନୂତନ ତଥା ଅନାବିଷ୍କୃତ ମାର୍ଗଗୁଣ୍ଡକରେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଉଭୟ ତଥା ପ୍ରମାଦରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖି ଏହିସବୁ ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ପାରିବାକୁ ହେଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସତେଜନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସଂକଳ କେନ୍ଦ୍ରଟିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବ, ବୁଦ୍ଧିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ତାହାର ଚାଲିପାଖରେ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିପାରୁଥିବା ଉଚିତ । ସେ ତାହାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରିପାରୁଥିବା ଉଚିତ, ଯେପରିକି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ସେଇଟି ତା'ର ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥିବ ଏବଂ ତାକୁ ଯେପରି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ “ଓଃ, ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରୁଛି, — ମୁଁ କାହିଁକି ଏପରି କଲି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ । ଓଃ, ମୋ ଜୀବନରେ ସେପରି ଘଟିଲା, କାହିଁକି ଘଟିଲା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ !” ଆଦି କହିବାକୁ ପଡ଼ୁ ନ ଥିବ । ଏବଂ ସବୁବେଳେ “ଜାଣି ନାହିଁ, ଜାଣି ନାହିଁ, ଜାଣି ନାହିଁ” ବୋଲି ଦୋହଲାଇବାକୁ ଆଦି ପଡ଼ୁ ନ ଥିବ । ଏବଂ, ସେହିଭଳି ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଥଟି କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରମାଦପ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଯେତେବେଳେ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଲଜ୍ଜା କରୁଛୁ ତାହାହିଁ କରୁଥିବା ଓ ଜାଣିଥିବା, ଯାହା ଲଜ୍ଜା କରୁଛୁ, ତାହାହିଁ କରୁଥିବା ଏବଂ ଜୀବନରେ ଯାବତୀୟ ସକଟ ଦ୍ଵାରା ଆଦି ଏପାଖ ସେପାଖ ଦୋହଲି ନ ଯାଇ ଆପଣାକୁ ଦୃଢ଼ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଅବସର କରାଇନେଇ ପାରୁଥିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ଉତ୍ସୁକ, କୁଣ୍ଠାନ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ପ୍ରମାଦଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଗଗୁଣ୍ଡକରେ ଉଦ୍‌ଭବରେ ଅବଗତ କରିପାରୁ । ମାତ୍ର, ଏପରି ଘଟିବା ସକାଶେ ଆମକୁ ଯେ ବୟସରେ ବୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେତଥା ଆଦି ନୁହେଁ । ଆମେ ପିଲା ବୟସରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇ ପାରିବା; ଏପରିକି, ଗୋଟିଏ ପାଠକର୍ପର ପିଲା ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ସକାଶେ ଆପଣାର ବୁଦ୍ଧିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବ । ଏକଥା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି । ଏହି କୁନିକୁନି ପିଲାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି

ମଧ୍ୟରେ — ଦେଖିଲବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛାନ୍ଦୁଣ୍ଡି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱସ୍ୱାଦ ମନେ ହୁଏ, — କି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ମାନସିକ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣାର ଜୀବନକୁ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଏବଂ ଆପଣାର ସ୍ୱାବସ୍ଥାକୁ ଗନ୍ତବ୍ୟମାନ, କର୍ମ ତଥା ଲବନାକୁ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତର ସହିତ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ କରାଯାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସୁସ୍ୱରାଜ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କେତେକଥା ସ୍ଥାନ ପିଲ ଅଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ସେହିଭଳି ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର କେତେକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅବଶ୍ୟ ସେକଥା କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏଠାରେ ସେହିଭଳି କେତେକଥା ଅଛନ୍ତି । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି । ତେଣୁ, ଆପଣାର ବୁଦ୍ଧିକୁ କିପରି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଯାଇ ପାରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେହି ବିଷୟରେ ସିଦ୍ଧା ତଥାଯାଇ ପାରିବ, ତେବେ ଏହି ବାଲାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେହି ବୃହତ୍ ସାହସିକ ସାହାରେ ବାହାରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇ ପାରନ୍ତି । ତଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି । ମାତ୍ର, ସ୍ୱାବସ୍ଥାକୁ ଆବେଶ ଓ ବାସନାକୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବୋର୍ଡ଼ କରି ସାଜରେ ଧରି ଏହି ମାର୍ଗରେ ବାହାରିବା କଦାପି ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ, ସେପରି ହେଲେ, ସ୍ୱାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରକାରର ଘୋର ବ୍ୟାଘାତମାନ ଆସି ହାକୁଡ଼ି ହାଉଥିବାହିଁ ସାର ହେବ ।

ଏଇଠି ସରଳ, ନୁହେଁ ?

ବାହାର ଆଉ କିଛି ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ ?

(ଜଣେ ପିଲକୁ) ତୁମର ତଥାପି କିଛି କହିବାକୁ ଅଛି ?

ପ୍ରକୃତିର ବିଧାନଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିର ବିଧାନକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି କି ?

ନାହିଁ, ନାହିଁ ସେପରି ମୋଟେ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ତେବେ ମନୁଷ୍ୟବୁଦ୍ଧିକୁ ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଏତେଏତେ ନିୟମର କିପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରୁଛୁ ?

କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ।

ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଅବବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରଭର । ପ୍ରକୃତିର ବିଧାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରଭର ବିଧାନ । ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆସି ତୁମକୁ “ମାତ୍ର ତୁମେ ପ୍ରକୃତିରେ କ’ଣ ଗୁଡ଼ିଓ, ଏଇଟି ତ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ”

ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଶୁଣି ମୋତେ ବଡ଼ ହସ ଲାଗେ । ଏପରି ସ୍ଥଳେ ମନୁଷ୍ୟ ହେବାର ଆଦୌ ଚୈତ୍ତ୍ବ ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥିଲା,—ତୁମର ମଣିଷ ନ ହୋଇ ମାଙ୍କଡ଼, ହାତୀ କିମ୍ବା ଗୋଟାଏ ସିଂହ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା । ପ୍ରକୃତର ନିୟମସବୁ ଅବଦୌଳିତ ଗ୍ରହର ।

ତେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମନୁଷ୍ୟଭାବ ରପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ରହୁଛି,—ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତି ରହୁଛି । ଏବଂ, ମନୁଷ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ପଶୁ ହୋଇଯାଉଛି ।

ଏଇଟି ହେଉଛି ତୁମର ସର୍ବଶେଷ କେତେୟୁକ୍ତ : “ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କ’ଣ ଚାହୁଁଛ, ଏଇଟି ତ ପ୍ରକୃତର ନିୟମ !”

ଅନେକ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି । ନ ହେଲେ ମୁଁ ହୁଏତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ରପ କହି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

୧ ଜୁନ୍ ୧୯୫୫

ମାଆ “ମାନବ-ସୁମର” ପୁସ୍ତକର ୧୯ଶ ଅଧ୍ୟାୟ
‘ବୃଦ୍ଧିର ଅଗତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ’ ର ୧ୟ ପାଞ୍ଚକୁ ଡାଠ
କଲେ ।

ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ କ’ଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ?

ମାଆ, ଏକ ନାନ୍ଦନକ ବିବେକ କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏକ ସଚେତନତା ।
ନାନ୍ଦନକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନନ୍ଦନତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ।
ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଜୀବନରେ
କେତେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥାନ୍ତି ଆସୁଥାନ୍ତି, ଭୁପୃଷ୍ଠର କେତେ କେତେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି,
ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଓ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତି; ମାତ୍ର ସେହିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେହିଟି ସୁନ୍ଦର
ଅଥବା ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ସେହି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି
ବୋଧହୀନ ନ ଥାଏ; ଏବଂ ସେହି ଭାରତମଧ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି
ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦହୀନ ନ ଥାଏ । ସେମାନେ ଆକାଶ
ଅଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖନ୍ତି, ଆକାଶରେ ମେଘ ଅଛି କି ନାହିଁ ଅନାଇ ଦେଖନ୍ତି;
ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ବର୍ଷା ହେବ ବା ପାଗ ପରିଷ୍କାର କରିବ, ସେହି କଥା ଜାଣିବାକୁ
ଚାହାଁ କରନ୍ତି । ଖରା ଟାଣ ହେଉଛି କି ଅଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଛି, ଏହୁସବୁ ଆଦିଷ୍ଟାର
କରୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟଗତ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି,—ଯେତେବେଳେ
ସେମାନେ ଉପରକୁ ଅନାଇ ସୁନ୍ଦର ଆକାଶଟିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେତେ-
ବେଳେ ସେସବୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି; ସେମାନେ “ବାଃ, କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ
ଦିନଟିଏ, ଆଜି ଦିନଟିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଉଭୟେ କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର,
ମେଘଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କି ସୁନ୍ଦର ଆକାର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି” ବୋଲି କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ।
ଅର୍ଥାତ୍, ପ୍ରଥମ କଥାମଧ୍ୟରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ନାନ୍ଦନକ ବିବେକ ନ ଥାଏ,
କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାମଧ୍ୟରୁ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ଥାଏ ।

“ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ପରିମାପକଟି” ବୋଲି କହିଲେ
କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

“ପରିମାପକ” ନିମ୍ନତମରୁ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶ୍ରେଣୀଗତ ଭେଦର ଧାରଣା ଆଣିବ। ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଗୁଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଭାବିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ : ଦୁଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉଚ୍ଚତରେ ଏକ ଶ୍ରେଣୀଗତ ଭେଦ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି; ଗୁଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୌତିକ ପ୍ରଭର, ଭାବିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ବ୍ୟାପାର । ତେଣୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ସେହି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି—ଏହାକୁ ସେ “ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ପରିମାପକଟି” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଥବା ଯୋଗସମ୍ବନ୍ଧୀ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କିଛି କହୁ ନାହାନ୍ତି; ଏଇଟି ହେଉଛି ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ପରିମାପକ; ଅର୍ଥାତ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ତାହା ସେହି ଏକାଭଳି ହୋଇ ରହିଛି । କାରଣ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚତରେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଏପରି କିଛି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆଦୌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସଭ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; ଏବଂ ବସ୍ତୁତା, ସେହି ଅସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରେ ବି ଏହି ପରିମାପକଟି ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଛି । ଅବଶ୍ୟ ତାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ରହିଛି । ସ୍ବଳତମ ବସ୍ତୁଠାରୁ ଭାବନା ଏବଂ ଚିନ୍ତାନୁମାନର ଏକ ଭ୍ରୂଣ ଅବଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ଆମକୁ ଯେପରି କୁହାଯାଇଛି, ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ପୃଥ୍ବୀ ବିଷୟରେ, ପୃଥ୍ବୀ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ, ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ନିଜସ୍ବ ମତ ରହିଛି, ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ତା’ର ଏକ ଧାରଣା ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ଏସବୁ ମତ ଓ ଧାରଣା ହୁଏତ କିଛି ପରିମାଣରେ ଏକ ଶିଶୁପୁଲଭ ଭଙ୍ଗର ହୋଇ ରହିଛି, ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତା’ର ଏକ ଧାରଣା ରହିଛି । ତେଣୁ ତା’ର ମଧ୍ୟ ଏହି ସୋପାନଗତ ନିମୋଚ୍ଚରତା ରହିଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ଭାବନାର ସାମର୍ଥ୍ୟଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟମାନ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ ନାହିଁ; ଅର୍ଥାତ୍, ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆଦୌ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମାନ ହେଉ ନାହାନ୍ତି ।

ସରଳ ? ତେବେ ବର୍ଣ୍ଣମାନ ଆଉ କ’ଣ କରିବା ?

ଅନ୍ୟ ପାର୍ବଟିରୁ, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ବରୁ ମୋର କେତେକ ବିଷୟ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି । ସେଥିରୁ ମୁଁ ଖୁବ୍ ବେଶୀକିଛି ବୁଝିପାରି ନାହିଁ ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଶୁରୁ ? ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜାଣିବି ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୂପକାର
 ଶକାଣେ, ଅବଶ୍ୟ ସହ ରୂପେମାନେ ସେଇଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ି ଶୁଣାଇବାକୁ
 କହିବ, ତାହା ଏକ ଅନ୍ୟ କଥା ହେବ ।

ନାହିଁ ମାଆ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନମାନ ରହିଛି ।

ରୂପର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ? ରୂପର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ? ସେଠାରେ ଯିଏ ବସିଛି,
 ରୂପର କିଛି ପରାବର୍ତ୍ତକ ଅଛି କି ? କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ?

କୌଣସି ଆକାରର ବାହାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ କି ?

ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି; ଅବଶ୍ୟ ସହ
 ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଆକାର ରହିଛି ବୋଲି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ, ତେବେ ତାହା
 ଭଲ କଥା ହେବ । “କୌଣସି ସ୍ଥଳ ଆକାରର ବାହାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି
 କି ?” —ରୂପେ ଏହିପରି ବୁଝିଲ କି ?

ହଁ ।

ହଁ, ରହିଛି; ଭବନାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଅନୁଭବର ମଧ୍ୟ ଏକ
 ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି । ଏଇଟି ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଅନେକ ସମୟରେ
 ଆମର ବୋଧକୁ ଆସିଥାଏ; ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ
 ମହନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବର ଓ
 ସ୍ୱର୍ଗରହୃତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ “ଏହା କେତେ
 ସୁନ୍ଦର !” ବୋଲି କହିଥାଉ । ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ, ତାହା ଆମକୁ
 ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବୋଧ ଆଣି ଦେଇଥାଏ ।

ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ କି ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କେବଳ
 ଭୌତିକ ପ୍ରଭର ବୋଲି ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିବା
 ଯେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ତବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର
 ସଂକୋଚମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ମାତ୍ର, ଏଥିରୁ ଅନ୍ୟ ଜଗତଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ବହୁର୍ଭୂତ
 କରି ରଖାଯାଇ ନାହିଁ; ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ, ଏକଥା କେବଳ ଭୌତିକ
 ଜଗତରହି ଏକ ସତ୍ୟରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ।

(ମାଆ ଜଣକ ରହିଲେ)

କ’ଣ ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ ?

■ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ

ମାଆ, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି : “ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ଅନ୍ୱେଷଣ, — ଆମ ଜୀବନର ମୂଳ ଚେରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ତରରେହିଁ ତାହାର ଉନ୍ନେଷ ଘଟିଥାଏ ।”

ଆମ ଜୀବନର ମୂଳ ଚେରଗୁଡ଼ିକରୁହିଁ ତାହାର ଉନ୍ନେଷ ଘଟେ ।
— ସେଇଠୁ କ’ଣ ହେଲ ?

ଆମ ଜୀବନର ମୂଳ ଚେରଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି କ’ଣ ?

ତାଙ୍କର କହବା କଥା, ଏହା ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତ୍ତି ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଏହା ଆଦୌ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରସୂତ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଉପରେ ଏହା ମୋଟେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ସହଜାତ ପ୍ରକୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ହେଉଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଆମେ କାହିଁକି ଏସବୁ କବୁକୁ ବୋଲି ନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ରହିଥାଏ ଓ ଆମେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇଥାଉ । ଏବଂ, ଏପରି ନାନାବିଧ ବସ୍ତୁ ଆଶାନ୍ତ ସେହିଗୁଡ଼ିକ କି ଆମକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ବୋଧ ଆଣି ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ତାହା ପଛରେ ରହିଥିବା କାରଣ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନ ଥାଉ, ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତ୍ତି ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାହାକୁ ନାଦନିକ ବୋଧର ଅବବୌଦ୍ଧିକ ସୋପାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ଆଦୌ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ସାନ ପିଲା କୌଣସି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ସେଥିରୁ ତାହାର ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁବୋଧ ହୋଇଥାଏ, ଏପରି ହେଉଥିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମୋଟେ ଜଣା ନ ଥାଏ । ଫୁଲର ଆକାରଟିରେ ଭରସାମ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ରଜଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମଳସ୍ୱ ହୋଇଛି ବୋଲି ଯେ ଫୁଲଟି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଓ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା, ସିଏ ଗୁମକୁ କେବେହେଲେ ସେକଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ, ସିଏ ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହା ଆମର ବୁଦ୍ଧିପ୍ରସୂତ ନୁହେଁ, ଏହା ସ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ସହଜାତ ପ୍ରକୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ । ଏହା ଏକ ଆକର୍ଷଣ, ଏକ ଆବେଗ ଯାହାକି ଆମକୁ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇ ଯାଇଥାଏ । ଆମେ ସେଥିରେ ଥିବା ସୌଷମ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରୁ, ମାତ୍ର ତାହାର ସଞ୍ଜ ନରୂପଣ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେହିଁ ତାହା ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତ୍ରିମ ଆମେ ଏପରି କହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଉ, “ସେହି କାରଣରୁ ଅଥବା ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ବସ୍ତୁଟି ସୁନ୍ଦର ।” — ଏବଂ, କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶ୍ରେୟମତ ଗୋଟାଏ

କ୍ଷଣ ଦେବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ, ଏହା ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ ହିଁ କରୁଥାଉ; ଯଦି ପରେ ଆମ ମନରେ “ଏହା ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁକି ଅନୁଭବ କରି ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଜାତ ହୁଏ, ତେବେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖଟାଇ କିଛି ସମ କରି ଆମେ ହୁଏତ ଏହାକୁ ବୁଝି ପାରବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବା; ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭରେ ଏହି କାହିଁକିଟିକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଦୌ ବାନ୍ଧ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଉ; ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ ହିଁ କରୁ, — ତାହାହିଁ ଆମ ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଉ ।

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ରୂମେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କଲ ଏବଂ ସେଠାରେ ରୂମେ ଏକ ବିଶାଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟତାର ବୋଧ ଦ୍ବାରା ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲ; ରୂମେ ସେଥିଲାଗି କି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେବ ? ଏହା ବିଷୟରେ ରୂମକୁ କେହି ପଚାରିଲେ ରୂମେ ହୁଏତ କହିବ, “ଏହା ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି । ତା’ପରେ ସିଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହି ବାହାରିବ, “ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭବରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆସି ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗଠନାକାରଗୁଡ଼ିକର ପିଣ୍ଡଟି ଯୌଷମ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଗଠନଟି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛି, — ସେଥିରେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି. ଏକ ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।” ସିଏ ଏହି ଯାବତୀୟ କଥା ରୂମକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଥିବ । ସିଏ ଏପରି କବିବ, କାରଣ ସିଏ ପ୍ରପଚ-ବିଦ୍ୟାରେ ବିଶେଷ ତାଲିମ ପାଇଛି; ଏବଂ ତା’ପରି ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ନ ପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅଟ୍ଟାଳିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଏ ସେତିକି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ରୂମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେତିକି ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଛି । ରୂମର ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟାନୁଭବକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏକ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ଅନୁଭବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ବାରା ପ୍ରେରଣିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । କାରଣ, ଏହି ବସ୍ତୁଟି ତାକୁ କାହିଁକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ସିଏ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦେଇ ପାରୁଛି ।

ଏପରିକି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅବଲୋକନ କରି — ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକକୁ — ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଜାଣୁଛ, ରୂମେ ଏପରି କାହିଁକି ଜାଣିଲ ବୋଲି ନିଜ ପାଖରେ ବୁଝାଇ କହିପାରିବ କି ? ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ । ହଁ, ଯଦି ତେଣୁ କରବ, ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଦେଖିବ, ସେହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତେବେ ହୁଏତ ଆପଣା ପାଖରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ

କରିବ, “ହଁ, ଜାଣିଲୁ ! ଏଇଥିପାଇଁ ବା ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ସିଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏବଂ, ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛ, ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ନଷ୍ଟତା ନ ଥାଏ ।

ବସୁନ୍ତର, ଦୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଜନଶ୍ରୀ, ଯାହାକି ଆଦୌ ଧନ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଆମେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ତପକା ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯାହାକୁ କି ଭାବିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ଅନୁଭବରୁଁ କରାଯାଏ । ଏବଂ, ଦୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ଯେଉଁ ଯଥାର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି-ଅନ୍ତତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରେ, ତାହା କୌଣସି “ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥିରକୃତ” ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଦୌ ନୁହେଁ । (ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶେଷରେ ତୁମକୁ ସେହି କଥାଟିକୁ କହିବେ) ଏହା ବୁଦ୍ଧିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଘଟାଏ । ମାତ୍ର, ଏହି ପାରାଦର୍ଶିରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମକୁ ଏହାକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି ହୋଇ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଏହା ଅଜ୍ଞାନର ନାନା ଗତିସ୍ଥଳର ସହଜ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ପରିମାର୍ଜନର ଅଭାବ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ, ସେହି ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି ଅନେକ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି-କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାବ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦର କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖି ଆମେ ହୃଦୟ ଫେସରୁ ଏକ ନାନ୍ଦନିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା (ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାକୁ ସେହି ନାମରେହିଁ ଅଭିହିତ କରାଯାଉ); ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ, ଯାହା ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ପାଇପାରୁ । ମାତ୍ର, ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତଥାପି ଏକ ପ୍ରକାରର ସୁଖର ଅନୁଭୂତି ଆଣି ଦେଇଥାଏ; କାରଣ ତାହା ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, କାରଣ ଆମର ନାନ୍ଦନିକ ପ୍ରକୃତିଟି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରି ନ ଥାଏ; ଏହା ସାବ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ସହଜ ମିଶ୍ରି କରି ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୋଧିତ ତଥା ଅପ୍ରଶିଷ୍ଟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଆନ୍ତି । ତେଣୁ, ସିଏ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ଆପଣାର ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ କାହିଁକି ସୁନ୍ଦର, ଆମକୁ ବୁଝାଇଦେବା ଲାଗି ଆସି ପଡ଼ୁଛି ଯାଇପାରିବ । ତାହା ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଶିଷ୍ଟିତ କରିଦେବ । ମାତ୍ର, ତାହାର ଏହି ମୀମାଂସାକୁ କଦାପି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିର ମୀମାଂସା ଆଦୌ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମୀମାଂସା ନୁହେଁ; ଏହା ଅନେକ ଭୁଲ୍ ବ କରିପାରେ । ଆଦୌ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବୋଧ ନ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଅବଦୈଷିକ ବସ୍ତୁର ଭୁଲନାରେ ଏହି ମୀମାଂସା କହିତ୍ଵ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରର । ଏହାକୁ ଆମେ

ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ବୋଲି କହିବା । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ଲଭା କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ସେଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଏହି ସୋପାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନେକ ଦୂରଯାଏ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠାଂଶଟିରେ ସିଏ ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇ କହିବେ । ମାତ୍ର, ଏହି ପାଠାଂଶରେ ସିଏ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ତାହାର ସାରାଂଶ । ତୁମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ପ୍ରଥମେ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଇତି ଆବେଗଦ୍ରୁପ୍ତ ଏବଂ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ହୋଇ ରହିଥାଏ,—ସେଥିରେ ଆଲୋକର ଅଭାବ ଥାଏ, ବୁଦ୍ଧିଗତ ବିବେକର ଅଭାବ ଥାଏ,—ସେଥିରେ ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନ ଥାଏ । ଏବଂ ତେଣୁ, ନାନ୍ଦନିକ ବୋଧର ଉତ୍ତମୂଳଟି ଅବବୌଦ୍ଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏହି କଥାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କହୁଥାଏ “ଭୁତ ଆଉ ରଜା ଭିତରେ ବିବାହ କରି ଆଦୌ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ।” ଏପରି ନାନା କଥାମଧ୍ୟରୁ ସୁପରିଷ୍କୃତ ଲୋକପ୍ରବାଦମାନ ରହିଛି, ଯେଉଁ-ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ବୁଦ୍ଧିବୃଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଆମେ କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମାତ୍ର କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ, ସେବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣି ନ ଥାଏ । କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ସିଏ ସ୍ଵଳ୍ପ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ଏହି ସୁନ୍ଦର କୌଣସି ତତ୍ତ୍ଵା କରାଯାଇପାରୁ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏଭଳି ହେଉଛି ନାନ୍ଦନିକ ବୋଧର ଅବବୌଦ୍ଧିକ ସୀମା ।

ମାଆ, ଗତଥର କ୍ଲାସ୍ ଶେଷରେ ଆପଣ ଆମକୁ କ’ଣ ଗୋଟିଏ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ; ମାତ୍ର କହିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଦିନ ଆଉ ସମୟ ନ ଥିଲା ।

ତୁମେ ଉତ୍ତର ମୋର ସେକଥା ମନେ ଅଛି ବୋଲି ? ମୁଁ କେହି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ?

ପ୍ରକୃତର ନୈତିକତା ବିଷୟରେ ।

ହଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଆଦୌ ଆତ୍ମହେତୁପକ ନୁହେଁ ।

ପାରସ୍ପରିକ ମୋର ଦଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହଜ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା । ଜଣେ ଉଦ୍‌ବ୍ୟକ୍ତ “ପ୍ରକୃତର ନୈତିକତା” ବୋଲି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତେଣୁ ନିଜର ନୈତିକ ବିଧାନମାଳାର ସ୍ଥାପନା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରକୃତର ସାବିତ୍ରୀ ଗତିସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆପଣାର ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ।

ମାତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ, ପ୍ରକୃତ...ଶବ୍ଦ ଦେଇ କପରି କହୁଥିବ ?... ପ୍ରକୃତ ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତି, ଏକ ବେତନା ବା ଗୋଟିଏ ସତ୍ତା,—ତୁମେ ତାହାକୁ ଯେଉଁ ନାମ ଦେଇ ବି ବୁଝିପାର, —ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ହେଉଛି ମାତ୍ରିକପେଶ, ପ୍ରକୃତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୈତିକ ବୋଧ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ଫାପାଦିକ ଫଳମାନ ଫଳିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଏବଂ, ଯେଉଁ ସତ୍ତାରେ ସେହି ଉଦ୍‌ଲେକ ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଜଣେ କାଥୋଲିକ୍ ଧର୍ମଯାଜକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସୁଥିଲେ; ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ବାନ୍ ଲୋକ, ଅନେକ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ (ସେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଥିଲେ),—ସିଏ ତତ୍ତ୍ବଜ୍ଞତା ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଲେ ଯେ ସେହି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜର ଯେଉଁ ନୈତିକତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ନୈତିକତା ନାହିଁ । ଏଥିରେ ସିଏ ଆଦୌ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ନ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହୁଲେ, “ହଁ, ଜାଣିଛୁ, ଆପଣ ନିଜର ହସ୍ତୀଦନ୍ତ-ହର୍ମ୍ୟର ସାତ ମହଲ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଠାରୁ, ବହୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ନ ବୁଝି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛନ୍ତି ।” “ତୁମ ହସ୍ତୀଦନ୍ତହର୍ମ୍ୟର ସାତ ମହଲ ଉପରକୁ”—କଥାଟି ଖୁବ୍ କୌତୂହଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିଲା ।

ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ସିଏ ନିଜ ଲାଗି ସୁଖର ସାଧନଟିକୁ ପାଇ ପାରିଛନ୍ତି (ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ନାମଟି ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ); ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ବି ପାଇପାରିବେ । ତେଣୁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଯେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କ ସହୃଦ ଏକମତ ହୋଇପାରୁ ନ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, “ମାତ୍ର ଏପରି କପରି ହେଉଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ କେବଳ ପ୍ରକୃତର ବିଧାନଗୁଡ଼ିକହିଁ ରାଜତ୍ବ କରୁଛନ୍ତି, — ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯାଇ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ—ଏହା କପରି ହେଉଛି ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତରେ ନିରନ୍ତର ପରସ୍ପରକୁ ସହାର କରିବାର ଲାଲା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଏକ ଜୀବନସଂଗ୍ରାମ ଚାଲୁଛି ? ଆପଣ କ’ଣ ଏହାକୁ ସୌଷମ୍ୟ ବୋଲି କହୁବେ ?” ତା’ପରେ ସେହି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନ ଥିଲେ ।

ବହୁତାଃ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକରେ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବା, ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ରହିବା ଏବଂ ମରିବାର ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଧନ୍ଦାଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର

ଆସିଥାନ୍ତି, ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ନ ଥାନ୍ତି — ଏହି ଲୋକମାନେ କେବଳ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, — ସେମାନେ କେତେକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି ଓ ଶ୍ରେୟସମପ୍ତ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥାନ୍ତି । ଏହି ଲୋକମାନେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରସ୍ତାବ ବା ଏକ ମାନସିକ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଶକ୍ତିତୟର ମହାନ୍ ସ୍ରୋତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ମାନସିକ ଶକ୍ତିତୟର ସ୍ରୋତ ଓ ତା’ପରେ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ତା’ପରେ ନିଜର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ତାହାର ସତେଅବା ଏକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଲାଭ କରି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚତର ଏକ ସତ୍ୟୋଦ୍‌ଘାଟନ-ଜନିତ ଆଲୋଚନା କାରଣ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ, ସେମାନେ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ବୋଲି ଏକ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଏକ ସତ୍ୟୋଦ୍‌ଘାଟନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଏବଂ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକତାରେ ଖୁବ୍ ଦୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି “ମୋର ଏହି ସୁଖକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଦେବି ।” କାରଣ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତା’ପରେ, ଆପଣାର ସୁଖକୁ ଅନ୍ୟ ଲାଗି ବିତରଣ କରିଦେବାକୁ ସେମାନେ ନିଜର ସେହି ସତ୍ୟ-ଉଦ୍‌ଘାଟନର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଏକ ସରଚଳା ଗଢ଼ି ଆଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାକୁ ଏକ ଚତ୍ତ୍ୱ (system)ରେ ପରିଣତ କରି ରଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ତା’ନ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ତାହାର ପ୍ରସାର କରାଯାଇପାରିବ କିପରି ? ତେଣୁ, ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଏକ ଚତ୍ତ୍ୱ ଗଢ଼ନ୍ତି; ଏହି ଉଦ୍‌ଲୋକ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି । ସୂଥରେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଶତ୍ରୁଶତ୍ରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ସତ୍ୟଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ସମସ୍ୟାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ପରି ବୋଧ ହୋଇଥିଲା । ତାହାକୁ ସେମାନେ ସାବିତ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେଇ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାରିଟି ଆଣି ଆପଣାର ଚାରିପାଖରେ ରୁଣ୍ଡ କଲେ; ଆପଣାର ପ୍ରଭାବର ବଳ ତଥା ଉପତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଅସବା ଅଲ୍ଲ ଲୋକଙ୍କୁ ରୁଣ୍ଡ କରି ପାରୁଥିଲେ;—ଏହି ମାର୍ଗରେ ତିନି ସୁଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ; ବେଳେବେଳେ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିଲା ଓ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, “ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ

ଯେ, ଯଦି ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ, ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତେ, ତେବେ ଏହି ପୃଥକ ଅବଶ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇଯିବ ।” ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ସେମାନେ ଯାହା ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ଆଲୋକର କେବଳ ଗୋଟିଏ କଣା ମାତ୍ର ଏବଂ, ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଯାହାକିରୁ ରଚନା କରୁଥିଲେ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନସିକ ସ୍ତରର ହୋଇ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ତେଣୁ ଜୀବନର ଏହି ସାଧାରଣ ବିଧାନଗୁଡ଼ିକର କବଳରୁ ଆଦୌ ମୁକ୍ତ ନ ଥିଲା । ତେଣୁ, ସେହି ଗୋଟିଏଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପୃଥକରେ ସୌମ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଭୃତିର ପ୍ରସାର କରି ଆଆନ୍ତେ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେହିଁ କଳହ କରିବାରେ ଲାଗି ଯାଉଥିଲେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷାରୁ ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତି ଅପହୃତ ହୋଇ ରହୁଥିଲା । ହଁ, ଏହିପରି ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଘଟନା ।

ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୂତନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଏହି ପୃଥୀ-ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଳପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରିବ, କେବଳ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ତାହା ଜଳରେ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ବଦଳିଯାଇ ପାରିବେ ।

ମୋର ଜଳ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ବିଷୟରେ ମୋର ଆଦୌ କୌଣସି ଭ୍ରମ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିଛି ଯେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବସ୍ତୁତତ୍ତ୍ୱର ସତ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ, ଯଦି କେବଳ ବସ୍ତୁତତ୍ତ୍ୱର ସତ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରାହିଁ ମନୁଷ୍ୟସମାଜ ଆପଣାର ରୂପାନ୍ତର-ସାଧନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ସେହିମାନଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ । ମାତ୍ର, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି ।

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ସାମୁହିକ ଭାବରେ ଭ୍ରମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାବତୀୟ ହୁଅନ୍ତିମାନ ରହୁଛି, ଭ୍ରମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେକଥା ଜାଣିଛ ଏବଂ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭ୍ରମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଏକ ସତତତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭବିଷ୍ୟର ପୃଷ୍ଠା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାହା କଲ୍ଲନା କରୁଛୁ, ତାହାକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଶାରିବା ଲାଗି ତଥ୍ୟ କେତେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ କରିବାକୁ ରହୁଛି, ସେକଥା ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମେମାନେ ଜାଣିଛ । ଆମର ଏହି ନିତ୍ୟନୈମିତ୍ତିକ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବା

ମାତ୍ରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶାମୀ ପୁରୁଷଙ୍କର କଲ୍ଲନା କରୁଥାଉ, —ଆମେ କଲ୍ଲନା କରୁ, ସେଥିରେ ସୌଷମ୍ୟ ରହିଥିବ, ଶାନ୍ତି ଥିବ, ବୃନ୍ଦାମଣୀ ଓ ଉଦାରତା ରହିଥିବ, ସହଜା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିହୀନ ଆସୋକ୍ତର ଏବଂ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥର ବିପ୍ଳବ, —ଏହିପରି କେତେ କ'ଣ ରହିଥିବ; ରୁନେମାନେ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁ ସେହି ପୁରୁଷରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥିବ ବୋଲି ଭଜା କରୁଥାଅ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥାପି ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ । ମାତ୍ର, ତୁମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାମେ କେବଳ କହିବୁଛି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ତାହା ହେଉଛି : ତୁମର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବ, ତୁମର ବୋଧଭୂମିଟି କହିବୁ ଅଧିକ ପ୍ରସାରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ତୁମେ କଦାପି କୌଣସି ସମ୍ପାଦନା ସମ୍ପ୍ରଦାୟବାଦ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ ।

ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସ୍ଥୂଳ ଓ ଅଶ୍ଳୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖାଇ ନେଉଥାଏ ?

କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିବେକବୁଦ୍ଧି ? ମାତ୍ର ତୁମେ ଏହାକୁ ବିବେକବୁଦ୍ଧି ବୋଲି ଅନୁମାନ ବି କାହିଁକି କରୁଛ ? ଅବଶ୍ୟ, ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଥିବା ତାହାର ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ବିବେକବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଏକ ଅନ୍ୟ କଥା ହେବ । ମାତ୍ର, ତୁମେ ଏହାକୁ ବିବେକବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କହିଛ ବା କାହିଁକି ?

ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଶ୍ଳୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି ପାରାଂଶିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଉଥାଏ ।

ମାତ୍ର, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା, ବୁଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁନା ନ ଥାଏ ବୋଲୁଛି, ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ କରୁଥାନ୍ତି, ଯେପରି କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି କରୁଥାନ୍ତି । ନୁହେଁ ?

ମାତ୍ର, ଏପରି ମଧ୍ୟ କିପରି ଘଟେ ଯେ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ସୀମାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତକଳା ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି କୁହାଯିବ ଏବଂ ପିଲାଳିଆ ହୋଇପଡ଼େ ?

ମାତ୍ର ତୁମେ କ'ଣ କେବେ ଏକଥା ଦେଖିଛ ଯେ, ମନୁଷ୍ୟର ଆଗେହସ-ପ୍ରତିହାଟି ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ? ଏହା ହେଉଛି ଏକ ରହସ୍ୟର

ଆଗେହଣ, ବେଶ୍ ସିଧା ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ମାତ୍ର ସବୁବେଳେ ସେଥିରେ ବାଜମାନ ରହୁଥାଏ । ତେଣୁ, ଯଦି ତୁମେ ଅନୁମାନ କରିଥାଅ ଯେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଅନୁଲମ୍ବ ରେଖାମାନ ରହୁଛି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରିବ, ତେବେ, ସେହି ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାଯାଏ ବହୁଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଥିବ, ମାତ୍ର ଆହୁଣ ଆଗକୁ ଗୁଲିଯିବାକୁ ବସିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଧୋଗତି ଘଟିବ ।

ହୁଏତ ଦଶବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ରୂପମାନଙ୍କୁ ଏକଥା କହିପାରିବି... କେଜାଣି ? ସମ୍ଭବତଃ ଦଶବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତନରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ରୂପମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇ ପାରିବି । କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରୂପମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଭିନ୍ନ କିଛି କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି : ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହାକୁ ଭୁଲି ବୁଝିବ ବୋଲୁଛି ଭୁଲୁଛି; ଖାଲି ବୁଝିବ ନୁହେଁ, ଭୁଲି ନିବୋଧ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭୁଲୁଛି । ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଏହି ଭୟାନକ କଥାଟି ରହୁଛି ଯେ, ତାହା ରୂପ ମନରେ ଅନ୍ୟ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଛବି ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ବାଚସ୍ପତି ଭାବ ଆଣି ଦେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପରି ଭାବରେ ଛବିମାନ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି, ସେହି ଛବିଗୁଡ଼ିକ ଆଜକୁ ଅନାଇବା ମାତ୍ରରେ, ...ଆମ ପାଖକୁ ତ ସବୁଦିନି କଲା ବିଷୟରେ ନାନା ସମୀକ୍ଷା-ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ନୂତନ ଛବିର ପ୍ରତିକୃତିମାନ ମଧ୍ୟ ରହୁଥାଏ; ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରର ପାର୍ସ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ତା'ପରେ କଥାଟି ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟକ ମଧ୍ୟ ହୁଏ; ତଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦୂର-ଦୂରକୁ ଦେଖିପାର ଏବଂ ଏକ ଭୁଲନା ମଧ୍ୟ କରିପାର । ଆଧୁନିକ କଲାଣ୍ଟିଲି-ମାନେ ଏବେ ଯାହା ଆକୃଷ୍ଟ, ସେଥିରୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆଦୌ କୌଣସି ଧାରଣା ପାଇପାର ନାହିଁ; ମୁଁ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରୁ କିଛି ବୁଝିପାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସେକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି; ମାତ୍ର, ବଡ଼ ଭିନ୍ନ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମୋ'ଭିତରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ରହି ଆସିଥିବା ଯାବତୀୟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି । କେବଳ କେତୋଟି ଅତି ବିରଳ ନମୁନାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁଯାକ ମୋତେ କେବଳ ଆତ୍ମମୁଗ୍ଧତା, କୃତ୍ରିମ, ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଏବଂ ଅସହ୍ୟ ବୋଲି ବୋଧ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ଅସଫଳ ଏବଂ ଅସଫଳକାର ପଶ୍ଚାତରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଶାଳୀ ଭାବାବେଶ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ।

ଆମେ ଏପରି ଏକ ବିଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଜରତକୁ ଅନୁଭବ କରିଯାଇଛୁ, ଯାହାକି ଆପଣାର ପରାକାଷ୍ଠା ହାସଲ କରି ସାରିଥିଲା ଏବଂ ତେଣୁ ତାହାର

ନିମଗ୍ନତା ଘଟୁଥିଲା । ଏହି କଥାଟିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଏହି ଚେଷ୍ଟା ସୂଚନାର ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ତାହାର ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯାଇପାରିବା ଲାଗି (କାରଣ...ହଁ, ମନେ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବାଧାରଣ ପ୍ରକୃତର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି), ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଏକ ଆଗେଇଥିବା ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ ନ କରି ସୁଦୃଢ଼ିତ ଭାବରେ ଏକ ଅଗ୍ରଜନନା ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ପତନ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିଲା; ଅର୍ଥାତ୍, ଏକ ନୂତନ ସୂଚନା ଲାଗି ଏହି ଅଗ୍ରଜନନାର ପ୍ରୟୋଗର ରହିଛି ।

ପ୍ରକୃତର ପତନଗୁଡ଼ିକଟି ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି । ଆମର ଏହି ଗୌର-ମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥାନ ପୁରୁ କ୍ରମାଗତରେ ଅଗ୍ରଜନନା ରହିଥିଲା । ଏବଂ, ଏହି କଳାତ୍ମକ ରଚନାଟିର ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ—ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଏକ ପ୍ରକାରର ଶିଖରସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିଛି — ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ନୂତନ ସୂଚନା ମଧ୍ୟରୁ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ଘଟିବାକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି ମୋତେ ବୋଧ ହେଉଛି, ଶିଷ୍ଟିତ ଭାବରେ ଏକ ଅଗ୍ରଜନନା ମଧ୍ୟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି । ଏବଂ, ଏହିପରି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଅବଲୋକନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୋର ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି । ଏଥିରେ ଆଦୌ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ : ମନେ ହେଉଛି ସତେଯେପରି କେହି ହୃଦୟ ଆପଣାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ପାଗଳ ହେବାକୁ ଦେଇ ଆପଣାର ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଇବାକୁ ମନ କରୁଛି, ଅଥବା ସମ୍ଭବତଃ ଏପରି କି ହୋଇପାରେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ଏପରିକି ଆପଣାକୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଥିବା ମନ କରୁଥିବା କଣେ କେହି ଏକଥା କରୁଛି; କିଂବା, ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଅସଫଳତାକୁ କଳ୍ପନା କ'ଣ ମନ କରି ଗୋଟାଏ ଥାନରେ ପୁନାଏ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ତା'ପରେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, “କାଃ, ଏଠାରେ ରଙ୍ଗଟିକ ଲଗାଇଦେଲେ ବେଶ୍ କରୁନୁହେଁ ହେଉଛି ତ ! — ଏବଂ, ଯଦି ଏଠାରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ, କିଂବା ଏପରି, ଭାବରେ ନ ଲଗାଇ ସେପରି ଭାବରେ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ, କିଂବା...” ହଁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ହେବୁ ଧାରଣା ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ମୋତେ ଅନୁଭବ କରୁପାରେ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ଏହାର ପଶ୍ଚାତରେ ଏକ ଆନ୍ତରିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନାତ୍ମକ ଭାବାବେଶ ରହିଛି, ଯାହାକି ନିଜକୁ ବାହୁ କରୁଥିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି; ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଦୌ ତାହା କରୁପାରେ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଜନନା ନଷ୍ଟ କରାଯିବା ଲାଗି ତା'

ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବଳ ରହୁଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ଏକଦା ମୁଁ ରେମୁଣ୍ଡା, ଟିସିଆଁ, ଟିଣ୍ଡୋରେଟୋ, ରେନୋଆ ଓ ମୋଟେଙ୍ଗର ଛବିଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇ ଦେଖୁଥିଲି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ନାନ୍ଦନକ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥିଲି । ଏହି ନାନ୍ଦନକ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋତେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ମୋର ଏକ ଅଗ୍ରଗତି ଅବଶ୍ୟ ହୋଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୃଥ୍ବୀ-ବିବର୍ତ୍ତନର ସମସ୍ତ ଗତିସ୍ଥାନଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ତେଣୁ ମୋତେ ଏହି ଆବର୍ତ୍ତନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇ ହୋଇ ରୁକିଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଓ ମୁଁ ଆଉଗୋଟିଏ ଆବର୍ତ୍ତନରେ ଆସି ଉପନୀତ ହୋଇଛି । ଏବଂ ଏଇଟିରେ ମୋତେ ସତେଅବା ଆଦୌ କୌଣସି ନାନ୍ଦନକ ଆନନ୍ଦ ନ ଥିଲା ପରି ବୋଧ ହେଉଛି । ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେହି ହୁଏତ ଏଥିରେ ଆପଣି ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି, ସିଏ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବା ଯାବତସ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ତଥା ଭଲ କଥାଗୁଡ଼ିକର ନଜର ଆଣି ଦେଇପାରନ୍ତି । ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତରରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ତଥା । ମାତ୍ର ଏହି ସ୍ତର ଅନୁଭବକସ୍ପୃଷ୍ଟି, ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଯଥାର୍ଥ ନାନ୍ଦନକ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଇଟି ଆଉ ନାହିଁ । ମୁଁ ଆଉ ତାହାକୁ ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ସେମାନେ ଏବେ ତଥାବଦ୍ କରୁଥିବା ଛବିଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲୋକନ କଲବେଳେ ମୁଁ ସେହି ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଶକ୍ତିଶକ୍ତ ମାରିଲି ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଛି । ମାତ୍ର ତଥାପି ଏଇଟିର ପଶ୍ଚାତରେ ଯାହା ନିହତ ହୋଇ ରହୁଛି, ତାହାହିଁ ସେହି ଅନ୍ୟଟିକୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବାକୁ କାରଣରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ତେଣୁ, ସମ୍ଭବତଃ, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିମୁଖରେ କହୁଛି ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦ୍ଵାରାହିଁ ଆମେ ସେହି ନୃତନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟିର ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗୁଛୁ । ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାଘାତକ କଥା ହେବ । ଏହି ଧାରଣାଟି ମାତ୍ର ଏବେ ମୋ' ଭିତରକୁ ଆସିଛି, ଆଦୌ ବେଶୀ ଦିନ ହେଲ ଆସି ନାହିଁ । ଯାବତସ୍ତୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସ୍ତବୃତ୍ତ, ପୁଂସକଲ୍ପିତ ଧାରଣା, ଅଭ୍ୟାସ, ଅନ୍ତତର ସକଳ ରୂପକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିବି ମୁଁ ଆଦୌ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନ ଥିବା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଜା ସହଜ ତେଣୁ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଛବିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛି; ମାତ୍ର ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇ ନାହିଁ । ତାହା ମୋତେ କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ଦେଇ ନାହିଁ, ବରଂ ବେଳେବେଳେ ଏକ ବିରକ୍ତ ଆଖି ଦେଇଛି ଏବଂ ସଂବୋଧର ଏପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଧାରଣା ଆଣି ଦେଇଛି ଯେ, ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସତ୍ୟ ନାହିଁ ଓ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ତା'ପରେ, ଏହି ଅଲ୍ପଦିନ ହେଲି ମୁଁ ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କରି ଯେ,—ଏହିପରି ଧାରଣା ହେଲି ଯେ, ଏହା ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୃତନ ହୋଇ

ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ରହୁଛି,—ଏକ ଭବିଷ୍ୟ ଭବନ ପଥଟିଏ ପାଇ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମାତ୍ର 'କିଆଁ' ପଦ୍ୟ-ହେଉ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଏଥିରେ ଏପରି କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ରହୁଛି, ଯାହାକି ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ତଥା ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯାବତୀୟ ସବୁକିଛିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବ । ଏବଂ ତା'ପରେ, ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଏକ ଗତିଶୀଳ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯାହାକି ଏହି ନୂତନ ଉପାଦାନଟି ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗି କରୁଛି । ଏଭଳି ସମ୍ଭବତଃ ଭବିଷ୍ୟତୋଦ୍ଦୀପକ ହେବ । ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି : ଏଥିପାଇଁ ଦଶବର୍ଷ ଲାଗିବ । ସମ୍ଭବତଃ ଦଶବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାହାରିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏକ ନୂତନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ଭବ କରିବେ । ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁତ ଅଗ୍ରଗତି ଆବଶ୍ୟକ, ଶୈଳୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ ଅଗ୍ରଗତି ଆବଶ୍ୟକ; ପୁରାତନ ଶୈଳୀ ତ ଏକ ବ୍ୟବ ଶୈଳୀ ପରି ମନେ ହେଉଛି । ଏବଂ, ଏବେ ବିଜ୍ଞାନର ନୂତନ ଆବିଷ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଥିବା ସତେ ସତେ ସମ୍ଭବତଃ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର ଶୈଳୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଶୈଳୀର ସଜ୍ଜନ ମିଳିବ, ଯାହାକି ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଲାଗି କରୁଥିବା ଏହି ନୂତନ ଶୈଳୀଗୁଡ଼ିକକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେଇ ପାରିବ । ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ସୁନବାର ସେହି ଦିନସବୁରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

ସୁନବର୍ଣ୍ଣନାୟା !

୮ ଜୁନ୍ ୧୯୫୫

ମାଧ୍ୟାହ୍ନ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖିତ “ସୋଗାସୋଗ”
ରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର “ଲକ୍ଷ୍ୟ” ଚିନ୍ତାସୂଚିରୁ ପାଠ କଲେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆସୁ । ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ମନକୁ ଆସୁଛି,
ତୁମେମାନେ ସେହୁପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର । ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅଣା ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ
ନୁହେଁ । (ଗୋଟିଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି) ତୁମେ କହୁ ପଚାରିବ କି ?

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି : “ଏହି ମୂକ୍ତି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଏବଂ
ସ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣତା, — ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ନିଜ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର
ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ସକାଶେହିଁ ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରିବାକୁ ହେବ ।”
ମାତ୍ର, ଆମେ ଯେଉଁ ସାଧନା କରୁଛୁ, ତାହା କ’ଣ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ
କରାଯାଉ ନାହିଁ କି ?

ମାତ୍ର ସିଏ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟି ଉପରେ ଜୋର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ।
ସେହି କଥାଟି ଉପରେ ଜୋର ଦେବାକୁହିଁ ସିଏ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି । କଥାଟିର ଅର୍ଥ
ହେଉଛି ଯେ, ଆମେ ଯେଉଁସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତାହାକୁ
ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ସ୍ବର୍ଥ ଦ୍ବାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସାଧନ ପାଇଁ
ହାସଲ କରାଯିବ ନାହିଁ; ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟାଇ ପାରିବା
ପାଇଁହିଁ ତାହାକୁ ହାସଲ କରାଯିବ । ତାହାକୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର
ସେବାରେହିଁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ହେବ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସ୍ବର୍ଥ ଦ୍ବାରା
ପ୍ରେରିତ ଏକ ଅଭିପ୍ରାୟ ନେଇ ଆମେ କଦାପି ଏହି ବିକାଶମାର୍ଗର ଅନୁଧ୍ୟାବନ
କରିବା ନାହିଁ; ଆମେ ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରିବା, କାରଣ ଏହାଦ୍ବାରା ଦିବ୍ୟ
ପରମକର୍ମଟିର ସମାପନ ହୋଇ ପାରିବ ।

ମାତ୍ର ଏହି ଦିବ୍ୟ ପରମକର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହିଁକି କରିବା ?
କେବଳ ଆମ ନିଜକୁ...

ନା—ମୋଟେ ସେପରି ନୁହେଁ । ଆମେ ତାହା କରିବା, କାରଣ ତାହାହିଁ
ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ତାହାକୁ

ଆଦୌ କରାଯିବ ନାହିଁ, ସେପରି ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଆଦୌ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଓ ଏହାକୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, — ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରାଯିବ ।

କ୍ଷେତ୍ରେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଂକ୍ଷା ଅଥବା ବାସନା, ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରତ ଇଚ୍ଛା ଏଭଳି ସହଜ ଏକାଠି ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରୁ ସବଦା ଏକ ବିମିଶ୍ରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ ଏବଂ ତାହାକୁ କଦାପି ତବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛାର ଏକ ଅଭିପ୍ରାୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏଥିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବ, — ତାହା ହେଉଛି ସେହି ତବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ, ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି । ଅମେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି, — ବାସ୍ ସେତିକି କଥା । ଏବଂ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ, ମୋର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ବୋଧ ପ୍ରବେଶ କରି ରହିଛି, ତେବେ ସେଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ଯାଉଛି ଯେ, ଅମର ଯାହା ଯଥାର୍ଥରେ ହେବା ଲାଗିଛି, ଅମେ ଏବେମଧ୍ୟ ତାହା ହୋଇପାରି ନାହିଁ; ବାସ୍ ସେତିକି । ଏହି କଥାଟି ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସାଧ ହୋଇ ପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ବସ୍ତୁତା ଏହାକୁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା ।

କାରଣ, ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କଦାପି ବହୁସଂଖ୍ୟକ (ମୁଁ ତ କହୁଛି ଯେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ) ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନାନା କାରଣରୁ ଏହାକୁ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାବତୀୟ ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ରହିଛି : କେତେକ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅଶ୍ରଦ୍ଧତା ତାହା ହୋଇଛି, ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଅସୁଖ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି; ଆହୁରି ଅଧିକ ତାହା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି; ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି; ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଏପରି ଅନୈକ କଥା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରନ୍ତେ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୋଗମାର୍ଗରେ ଯିବା ପଥରେ ହୃଦୟ ହଜାଇବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ରହିଛି । ମାତ୍ର, କେବଳ ଏହି କାରଣରୁ ଯେ, ରୂମେ ତବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ସେପରିକି ସିଏ ରୂମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ରୂମକୁ ଗଠନ କରି ଆଣିବେ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ସତତତା ସହଜ ରୂମେ ଏହି କଥାଟି କରି ପାରୁଥିବ, — ଏହି କଥାଟିକୁ ଅଧିକାଂଶ ମଣିଷ ମୋଟେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଏହାକୁ ହେଉଛି ଅସଲ ଓ ପ୍ରକୃତ କଥା । ଏବଂ, ଏହିପରି ଭାବରେ କିଣେ ବ୍ୟକ୍ତି

ସିଧା ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଓ ଆଉ କୌଣସି ଭୁଲ୍ କରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ଯାବତ୍ତାୟ ଅଭିପ୍ରାୟ ସବଦା ଖାଲି ଚମ୍ପିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ସେଥିରେ ଅହଂର ଦାରମାନ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ରୂମକୁ କେତେ ମନ କେତେ ବୁଆଡ଼େ ନେଇଯିବାରେ ଲାଗିଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ କେତେକେତେ ଦୂରକୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବେ ।

ମାତ୍ର, ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ରୂମ ଜୀବନଧାରଣ ପଛରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ ରହିଛି, ରୂମ ଆଗରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି, ରୂମେ ଆପଣାକୁ ଏପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ପରମପୁଣ୍ୟ ପାଖରେ ନେଇ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବ ଯେପରିକି ନିଜକୁ ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ବୋଲି ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରୁ ନ ଥିବ, ରୂମେ ପରମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଯେପରିକି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଦୌ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଧରି ନ ଥିବ, — ଏହାହିଁ ଆଦର୍ଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ । ଏବଂ, ଏହାହିଁ ଏକମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଯାହାକି ରୂମକୁ ସର୍ବସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଜୀବନରେ ତଥା କର୍ମରେ ଅବସର ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ କରିଦେବ; ରୂମ ନିଜଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ରୂମକୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ କରିଦେବ, — ଯାବତ୍ତାୟ ବସନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରୂମ ଲାଗି ତାହାହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବସନ୍ତି, — ନିଜ ଲାଗି ସେହି ନିଜଠାରୁ ବଳି ଆଉ ବଡ଼ କୌଣସି ବସନ୍ତି ନାହିଁ (ଏଠାରେ 'ନିଜଠାରୁ' ବୋଲି କହିଲେବେଳେ ରୂମର ଅହଂକାରୀକ ଅସ୍ୱସ୍ତୁତିକୁ ବୁଝାଉଛି ।) ।

ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହାହିଁ କହିବାକୁ ଲାଜ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁ ନୁହେଁ ।

ଆଉ କେହି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଲେ କି ?

ବହୁରେ ସବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ, ରୂମ ଭିତରେ ସେଥିରୁ କାତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ରୂମେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରିବ । ଯଦି ରୂମେ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିଥିବ, ତେବେ ସେହି ଶୁଣିବାର ରୂମ ଭିତରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ଅବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥିବ, ରୂମ ଭିତରେ ଅବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ-ମାନ ହୋଇଥିବ । ରୂମେ ନିଜ ଭିତରେ ସେହି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ, ଏବଂ ଯଦି ତା'ପରେ ମୋତେ କେହିଦିନ ଆସି କହିବ, "ମୁଁ ଏପରି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କଲି । ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ? ମୁଁ ସେପରି ଭାବରେ ଭାବିଲି କାହିଁକି ?" — ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିଗୁଡ଼ିକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା

ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ! ଜାରଣ, ତଦ୍‌ବାସ୍ତବ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମକୁ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଦେଖିବା ଲାଗି ଏକ ଅବସର ମିଳିବ । ମୁଁ ପ୍ରତିବାସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବି ତା ଦେଖିବି ଭ୍ରମର ଏକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ । ଜାତ ହେଉଥିବ, — ହୁଏତ କେବଳ ଭ୍ରମର ମନୁଷ୍ୟରେହିଁ ତାହା ହେଉଥିବ । ତେଣୁ ଭ୍ରମକୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହେବ ଏବଂ ଯଦ୍‌ଭବ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବ : “ସେହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଶୁଣିବାବେଳେ ମୁଁ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଏପରି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରି ? ସେକଥାଟି କୁହା ହେଉଥିବ । ସମୟରେ ମୋର ଭାବନାରେ ଏହି କଥାଟି ଜାତ ହେଲ କିପରି ?” ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାବ ଆବ୍ରହାମାଦିପକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ।

ମାଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱକ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିବା ।

ହଁ ।

ମାତ୍ର ଏଭଳି ଏକ ଅଶ୍ୱଜନକ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ନିଜକୁ କାହିଁକି ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ?

ଜାରଣ, ସେ ଏକସମ୍ପର୍କିତ ଏହି ପୃଥିବୀର ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଏହି ପୃଥିବୀ କରି ନାହାନ୍ତି । ଏହି ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନିଜରହିଁ ଏକ ବିକୃତି ଏବଂ ତାହାକୁ ସିଏ ଅପଣାର ସତ୍ୟରେ ନେଇ ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କଠାରୁ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଦୌ ଅଲଗା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ । ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପର ଏକ ବିକୃତି ଏବଂ, ପ୍ରଥମେ ତାହା ମୂଳତଃ ଯେଉଁ ପରମ ଦିବ୍ୟରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ତାହାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପକାର ତାହାହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ତେବେ ସେ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏପରି ପର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ?

ସ୍ୱେଦର, ଶିଶୁ ମୋର, ସିଏ ଅଦୌ ପର ହୋଇ ରହି ନାହାନ୍ତି । ଭ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ସେହିପରି କଲ୍ଲନା କରୁଛି ସିନା, ମାତ୍ର ସିଏ ଏତେ ଟିକିଏ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ପର ହୋଇ ରହି ନାହାନ୍ତି । ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱର ଅସଲ ମୂଳ ଓ ଅସଲ ମର୍ମ—ଅଦୌ ଭ୍ରମଠାରୁ ପର ନୁହନ୍ତି । ହୁଏତ ଭ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସିଏ ତଥାପି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପର ନୁହନ୍ତି । ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱର ଅସଲ ଉପାଦାନ । ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ନ ଥିଲେ ଭ୍ରମର ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହନ୍ତା ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଭ୍ରମେ ଗୋଟାଏ ସେତେଶ୍ୱର ନିମ୍ନତ ଶକ୍ତିରୁ ଶକ୍ତି ସମୟ

ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହୁପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ତୁମେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ଭ୍ରମ ଏବଂ ବକୃତ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବାରୁ ତୁମେ ସେହି ବସ୍ତୁରେ ଆଦୌ ସଚେତନ ହୋଇ ରହ ନାହିଁ । ତୁମେ ନିଜ ବସ୍ତୁରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହ ନାହିଁ; ନିଜକୁ ତୁମେ ଯାହା ବୋଲି ଭାବୁଛ, ସେହି ବସ୍ତୁରେହିଁ ତୁମେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହୁଛ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ହେଉଛ ଏକ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ।

ମାଆ, ତେବେ ମୁଁ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ବୁଝାଇବ ?

ସେହି ଭବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁ !

ମାଆ, ଆପଣ ପାଠ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆମର ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ହେଉଥିବା, କିଆଁ ଆପଣ କହିଲେ, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭାବୁଛି, ଯେ ସେହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତାଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ହସରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାର ଯୋଗ୍ୟହିଁ ହେବେ । ଆଗ ଉପରୁ ତଳଯାଏ ସବୁକିଛିର ଏକ ପୁନଃସଂଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ତୁମ ବାକ୍ୟର ଶେଷ ଅଂଶଟିକୁ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲି ନାହିଁ ।

(ପ୍ରବନ୍ଧ) ସବୁକିଛିର ଏକ ପୁନଃସଂଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ହଁ, ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେବ ?

(ପ୍ରବନ୍ଧ) ସବୁକିଛିକୁ କେବଳ ହସରେ ଉଡ଼ାଇଦେଇ ହେବ । “ମୁଁ ଯାହାକିଛି କରୁଛି, ତାହା କେବଳ ହସରେ ଉଡ଼ାଇଦେବାର ଯୋଗ୍ୟହିଁ ହେବ ।”

ହସରେ ଉଡ଼ାଇଦେଇ ହେବ ! ଅଛା, ମୁଁ ସେଇସମୟରୁ ବୁଝିପାରୁ ନ ଥିଲି । ହଁ, ହସରେ ଉଡ଼ାଇଦେଇ ହେବ ସତ, ମାତ୍ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୁଝି କଲେ, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ସତ କଥା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କରୁଥାନ୍ତି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୁଝି କଲେ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାସ୍ୟକର ।

ପୁଣି, ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ କେତେ କ'ଣ ଖାଲି ନଷ୍ଟ ହୋଇ-ଯିବାରେ ଲାଗିଛି । ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଯାହାକିଛି ପାଉଛି, ତାହା ସର୍ବଦା ନଷ୍ଟହିଁ ହୋଇଯାଉଛି । ବାହାରକୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଗୁଲିଛି ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ବେଶ୍ ଗୁଲିପାରିବ । ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଯଦି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ

କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଚକ୍ରକ୍ଷଣକୁ ଏକ ବିପ୍ଳବରେହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ସେପରି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଲଜ୍ଜା ହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ କପଟତାହିଁ ସାର ହୁଏ : ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ମାତ୍ର ସେକଥା ଆଦୌ ସତ ନୁହେଁ । ଏକ ବିପ୍ଳବ ପରିମାଣରେ ଚେତନାର ହାନି ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ଏହାକୁ, ଏହି ଚେତନାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଦଳାଇ ଦେବା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ ହେବ କି ?

ବଦଳାଇ ଦେବା ?...

(ପ୍ରଶ୍ନ) ଏଇଟାକୁ — ଏହି ଚେତନାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଦଳାଇ ଦେବା ।

ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ? ଅର୍ଥାତ୍ ?

(ପ୍ରଶ୍ନ) ଅଲ୍ପକେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ । ଜଣେ ଏପରି ମନେ କରେ ଯେ ତାହାକୁ ବଦଳାଇବା ସକାଶେ ଏକ ବିପ୍ଳବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ହଁ, ମାତ୍ର ଏକ ବିପ୍ଳବ ତ ଅଧଃସ୍ତେଚେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ଏଥିପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ବି ଲାଗିପାରେ, ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ଲାଗିପାରେ, ଏପରିକି ଏକାଧିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇପାର ପାରେ । ଏହା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ।

ଆମେ ଏହା ଅବଶ୍ୟକ କରିପାରିବା । ବିଶେଷତଃ, ଆମ ଭିତରେ ଏହି ଚେତନାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟମଣ୍ଡଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଲେ ଗୋଟାଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସବୁ, ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇପାରେ । ... ବିଶେଷତଃ, ଯାହା ମୁଁ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଜିଜ୍ଞାସୁ ବୋଲି ଭୟରୁହୁ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ ନୁହେଁ ଏବଂ, ଯାହା ମୋ ସଞ୍ଚାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ, ସେକଥା ବିପରୀତରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବାରୁ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଚକ୍ରକ୍ଷଣକୁ ବଦଳି ଯାଇପାରେ । ପ୍ରକୃତରେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିବିସ୍ତାପି ଠିକ୍ ଏହିପରି ହେଉଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିବିସ୍ତାପ ହେଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି : "ତେବେ ମୁଁ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାକୁ ବୁଝାଇବ ? ଯଦି, ମୁଁ

ଯାହାକୁ ମୁଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ରଚନା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଯଦି ତାହା ମୋ' ସତ୍ତାର ଅଫଳ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେବେ ମୁଁ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଇବ ?" କାରଣ ସେକଥାଟିକୁ ସିଏ ଜାଣି ନାହିଁ । ଏବଂ ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ...

ଏପରି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଛି—କାରଣ, ଏହା ଏପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକି ନିମ୍ନଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକାରୀ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ଅଧିକ ଖବର ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ—ଯେତେବେଳେ କି ରୂପେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ଯେ, ବିଷୟସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚିତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ବାସ୍ତବ ନୁହନ୍ତି; ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପଡ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ ରୂପେ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି ନିଜ ବିଷୟରେ ଭ୍ରମର ଅନୁଭୂତିଟି ହଠାତ୍ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଅନୁଭୂତି ପରି ଲାଗେ, ଭ୍ରମକୁ ଏକ ଅବାସ୍ତବତାର ବୋଧ ଆଣିଦିଏ । ଏବଂ ତା'ପରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ବାରବାର ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାଏ : “ତେବେ, ପ୍ରକୃତ ମୁଁ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ବୁଝାଇବ ?” ଏବଂ, ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ହାଜିରା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସହଜ ଭ୍ରମ ପାଖରେ ଆସି ପଡ଼ିବ ଯେ, ହାଜିରାରେ ସେହିରେ ଏତେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଘଟିବା ଫଳରେ ହଠାତ୍ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉଚ୍ଚନିମ୍ନ ସଂଘଟିତ ହେବ, ଏବଂ ତା'ପରେ, ରୂପେ ଆଉ ଏପାଖରେ ନ ରହି ସେପାଖକୁ ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଯିବ,—ଏବଂ ରୂପେ ସେପାଖରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସବୁକିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ହୋଇଯିବ; ରୂପେ ବୁଝି ପାରୁଥିବ, ଜାଣି ପାରୁଥିବ, ରୂପେ ଆପଣାର ଅସ୍ତିତ୍ବଟିକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥିବ, ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚୁଥିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବାକି ସବୁକିଛି ଭ୍ରମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅବାସ୍ତବ ବୋଲି ଲାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ବାସ୍, ଏହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ।

ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆସି ପଡ଼ିଥିବା ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ବହୁ ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ, ଶତାବ୍ଦୀ ଅଥବା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କିଛି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର ରୂପେ ଯଦି ଆପଣାର ଅସ୍ତିତ୍ବକୁ ଅଧିକାରୀ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ କରି ଜାଣିଥିବ, ତେବେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ସମ୍ଭବ ହେବ, ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ପଷ୍ଟତା ତଥା ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଖବର ମଧ୍ୟ ଏତେ ଶୁଣିଶାଳୀ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ଯେ, ଭ୍ରମର ଚେତନାରେ ସତେଅବା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଓଲଟି ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତା'ପରେ ରୂପେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଭାବରେ ଏହିପରି ଅନୁଭବ କରିବ : ରୂପେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ରୂପେ ଆଉ ଏଠାରେ

ନାହିଁ, ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠାରେ ଯାଇ ରହୁଛ, ବାହାରୁ ନ ଦେଖି ଭିତରୁ ଦେଖିବା ସକାଶେ ଉପାୟ ଖୋଜୁଛ, ରୂମେ ସେହି ଭିତରେ ଯାଇ ରହୁଛ । ଏବଂ, ରୂମେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭିତରେ ଯାଇ ରହୁପାରିବ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଠାରୁହି ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ, ରୂମକୁ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ, ସ୍ଥାବର, ପ୍ରକୃତ, ସାଧାରଣ ବା ବାସ୍ତବିକ ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲା, ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପୁତ, ବିଚିତ୍ର, ଅବାସ୍ତବ ଏବଂ ଅସମ୍ଭବ ପରି ବୋଧ ହେବ । ମାତ୍ର, ତଦ୍ବାସ୍ତବ ରୂମେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିଥିବ, ଯାହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗୋତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର । ଏବଂ ରୂମର ଏହି ଅନୁଭୂତି ରୂମକୁ କଦାପି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ ।

ଅରେ ଏହି ଉତ୍କଳମଣିଟି ସଂଘଟିତ ହୋଇଗଲେ, ରୂମେ ତା'ପରେ ଅବଲମ୍ବନସମେ ପୁନର୍ବାର ବାହ୍ୟ ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବ, ଜୀବନସ୍ଥ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ରହୁଥିବା ରୂମର ସମ୍ପର୍କ ସୂତ୍ରଟିକୁ ରୂମକୁ ଆଦୌ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ରୂମର ସେହି ଅନୁଭୂତିଟି ତଥାପି ରହୁଥିବ ଓ ରୂମକୁ ଛାଡ଼ି ଆଦୌ ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଜ ସଂପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ରୂମେ ହୁଏତ କିଛି ପରିମାଣରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ଆସି ପଡ଼ି ଯାଉଥିବ; ମାତ୍ର ତଥାପି ଅସଲ ଶେଷରେ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ଅବଶ୍ୟ ଥିବ, ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିବ, ଭିତରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହୁଥିବ, କଦାପି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଯିବ ନାହିଁ । ଶେଷକୁ ତାହା ସବୁକିଛିକୁ ଭେଦ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ଅନ୍ଧତାଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସେହିପରି ଭେଦ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଏବଂ, ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି, ସୁଲଭତମ କୌଣସି ବସ୍ତୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁଲ ଓ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି, ରୂମ ମୁଣ୍ଡରେ କୁଆଡ଼େ ଆସି ବାଜୁଥିବା ଗୋଟିଏ ମାଡ଼ଠାରୁ ଅଧିକ ବାସ୍ତବ, ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁଠାରୁ ତାହା ଅଧିକ ସତ୍ୟ ।

ସେଇଥି ଲାଗିହି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ...ତୈତ୍ୟସଞ୍ଜ ସହଜ ସୂତ୍ରଟି ପ୍ରକୃତରେ ଲାଗିକରି ରହୁଛି କି ନାହିଁ କିପରି ଜାଣିହେବ ବା, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଲଣି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ଜାଣିପାରିବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଲୋକମାନେ ପଚାରିବାକୁ ଆସନ୍ତି,—ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ହସ ମାଡ଼େ । କାରଣ, ସେହି କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ରୂମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ତ କଥା ସରିଲା,—ରୂମେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ

ଯାହା ଘଟିବାର ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଥିବ । ତାହା କପର ଘଟିଲା, ଭୂମେ କଦାପି ସେକଥା ପରୁରବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ । ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଘଟି, ସାରିଥାଏ ।

ମୁଁ ଏହି କଥାଟି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି : ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ବାରବାର ପୁଣି ଯାଇ ସେହି ସାଧାରଣ ଚେତନା ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି; ମୋ' ଭିତରେ ତାହା ହିମଶଃ ସତେଅବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୁରଗ୍ରହ ସହିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ମୁଁ ଏହିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛି ।

ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ।

ମାତ୍ର, କାହିଁକି ସେପରି ହେଉଛି ? ଏହା ଏକାକେଳେକେ ନିରର୍ଥକ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ...

ଏପରି ହେଉଛି, କାରଣ, ମୁଁ ଗୁରୁ, ଭୂମ ଭିତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହୁଛି; ଅର୍ଥାତ୍, ଭୂମ ସମ୍ମୁଖ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶଟି ସହଜ ଏକାଠି ଯିବାକୁ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି । ସାଧାରଣତଃ ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେହିଁ ସେଇଲି ଘଟିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଏ ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠି ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଏତେଟିକିଏ ଉଡ଼ୁଳିବାକୁ ବି ଗଲି ହେବ ନ ଥାଏ । ତେଣୁ ଭୂମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅନୁଭବ କର ଯେ ଭୂମର ସେହି ଅଂଶଟି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସତେହେପରି ତାହା ସବୁବେଳେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେହିଁ ରହିବାକୁ ଲାଜ୍ଜା କରୁଛି । ସେହି କାରଣରୁ ଭୂମେ ବାଟରେ କିଛି ଜନସମୂହ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆସିଥାଅ ଏବଂ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜନ ସାକରେ ନ ଆଣି ଗୁମ୍ଫା କନ୍ଦରେ କେଉଁଠି ରଖିଦେଇ ଆସିଥାଅ । ତାହା ଭୂମକୁ ଅନବରତ ସେହି ପରିକ୍ରମିତ ଟାଣିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ବେଳେବେଳେ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଭୂମକୁ ଟେକିଯିବାକୁ ବି ହୋଇଥାଏ, ପଛକୁ ଯାଇ ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ସାକରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏଥିରେ ଅନେକ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ । ପ୍ରକୃତରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । କାରଣ, ଆମ ସମ୍ମୁଖେ ରହିଥିବା କେତେ କେତେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କର ରଖିଥାନ୍ତି । ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇବାକୁ ଲାଜ୍ଜା କରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉ ନ ଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ନ ଜାଣିବାକୁହିଁ ଆମେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁ । ମାତ୍ର, ଆମେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଲୁ ବୋଲି ସେଇଟି ଆଉ ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ସେତେବେଳେ

ରୂମେ ଏପରି କର : ରୂମେ ସେଇଟିକୁ ବାଟରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯିବାକୁ ଦେଖା କର; ମାତ୍ର ସେଇଟି ତ ସୁତାରେ ବନ୍ଧାହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପଥରଟାଏ ପରି ସିଏ ରୂମକୁ ପଛକୁଟି ଟାଣିବାରେ ଲାଗେ । ତେଣୁ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାହସର ସହୃଦ ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହିପରି (ମାଆ ଭାଙ୍ଗି କରି ଦେଖାଇଦେଲେ) ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ : “ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁ ତ ମୋ’ ସହୃଦ ଅବଶ୍ୟା ଚାଲିବୁ ।” ଓଡ଼ିଶା ପରି ଆଚରଣ କରି ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳ ହେବ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍, ନିଜ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବୁଜି କରି ବସିଯିବ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଅମ୍ଳ ଲୁଲୁ, ଅମ୍ଳ ଅପୂର୍ବତା, ଅମ୍ଳ ଅଜ୍ଞାନତା କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳ ନିବୋଧକାଟି ରହିବ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗି କରୁ ନ ଥିବ—ମୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗି କରୁ ନ ଥିବ,—ବାଆଁରେଇ ହୁଏତ ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅନାଭିସବ ମାତ୍ର ସେହି ବସ୍ତୁଟି ତଥାପି ତାହାର ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଯେମିତି ସାରି, ସେମିତି ରହିଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଫଳ ହେବ ନାହିଁ ।

ରୂମକୁ ଡିନେ ନା ଡିନେ ଅବଶ୍ୟା ସେହି ବସ୍ତୁଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତା’ ନ ହେଲେ ରୂମେ କଦାପି ବାଟର ଶେଷରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରବ ନାହିଁ, ସେଇଟି ରୂମକୁ ସବଦା ପଛକୁ ଟାଣିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ରୂମେ ହୁଏତ ଅନୁଭବରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ, ହୁଏତ ଆଗକୁ ଅନାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ବି ଦେଖି ପାରୁଥାଏ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିବିଡ଼ବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ ବୋଲି ଧାରଣା, ଏହି ସବୁକିଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ହୁଏତ ରୂମ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ଥିବ ଯାହାକି ରୂମ ଆଗେଆଗେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଯେପରି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଯାଇ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ରୂମର ହୁଏତ ଏପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବ,—ମାତ୍ର, ଏହି ପଥରଗୁଡ଼ିକୁ ରୂମକୁ ପଛକୁ ଟାଣିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ବୋଲି ରୂମେ କଦାପି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରବ ନାହିଁ । ଡିନେ ନା ଡିନେ ରୂମକୁ ଯାବତସ୍ତୁ ବିପଦରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଫଳସ୍ୱରୂପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବେଳେବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ରୂମକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ତା’ ନ ହେଲେ, ଯେଉଁଠି ରହିବ, ସେହିଠାରେହିଁ ରୁଆଁ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ, ଶବ୍ଦନ ଯିବାଯାଏ ଏମିତି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଅବସର ହେଉଥାଏ ମାତ୍ର ତଥାପି ପଛକୁ ପାରୁ ନ ଥିବ; ଏବଂ, କେତେବେଳେ ଯିବାର ବେଳ ଆସି ପଡ଼ୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ରୂମେ ହଠାତ୍ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ : “ନା—ଏଥର ହେଉ ନାହିଁ, ସମ୍ଭବତଃ ଆଉଥରକି ଲାଗି ବାଜି ରହିବ ।” ଏହି ଅନୁଭୂତି ଆଦୌ ସୁଖକର ନୁହେଁ; ବରଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏକ ସାବାଣିକ ପରିସ୍ଥିତି ବୋଲି କହିବି; କାରଣ, ଯଦି କଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଜାଣି ପାର ନାହିଁ, କିଛିହେଲେ

ବୁଝିପାର ନାହିଁ, ଯଦି କୌଣସି ତେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରି ନାହିଁ...ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଜୀବନ ବିତାଇ ଦିଅନ୍ତି, ମରନ୍ତି; ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମଲାଭ କରନ୍ତି, ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଓ ମରନ୍ତି—ବାସ୍ତବ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲାଗି ରହୁଥାଏ, ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିପରି ଚାଲିଥାଏ,—ସମସ୍ୟାଟିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କି କରନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଦୃଷ୍ଟିକୁ ପାଇଥାଏ, ଏହି ଜୀବନ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ସେ କାହିଁକି ଏଠାରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି, ଏଠାରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଯଦି ତାହାର ଏସବୁ ସମ୍ଭବରେ କିଛି ପୁଞ୍ଜିପାତ ରହୁଥାଏ, ଏବଂ ଅଧିକନ୍ତୁ, ଯଦି ସିଏ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ତେଷ୍ଟ କରୁଥାଏ, ଯାହାକିଛି ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ନ ପାରୁଛି, ଯଦି ସିଏ ସେଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ନିଷ୍କୃତି ଲାଭ କରୁ ନ ଥାଏ, ତେବେ ତଥାପି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହୁଏତ ଆବଶ୍ୟକ କି ହୋଇପାରେ । ସେପରି କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ିଲେ ବରଂ ଭଲ । ସତେଜନ ଭାବରେ ଏଇଟିକୁ କରି ପାରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ଭଲ ଏବଂ ବହୁତଃ, “ତୁମେ ଆଜି ଯାହା କରି ପାରିବ, ତାହାକୁ କଦାପି କାଲିକୁ ପକାଇ ରଖ ନାହିଁ” କଥାଟିକୁ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେହିଁ କୁହା ହୋଇଥାଏ । ଏଠାରେ “ଆଜି” କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନଟିକୁ ବୁଝାଇବ, କାରଣ ଏହଠାରେହିଁ କରିବାର ଅବସରଟି ରହିଛି, ସୁଯୋଗଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି; ଏବଂ ଆଉଥରେ ତାହାକୁ ଲାଭ କରିବା ଲାଗି ସମ୍ଭବତଃ ବଡ଼ ହଜାର ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହେଉ ପଛକେ, ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାହିଁ ସର୍ବଦା ଅଧିକ ଭଲ !...ଏଥିଲାଗି ଯେତେ କମ୍ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସେତିକି ଭଲ ।

ଆପଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ତୁମେ ଯେତେଥର କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ନିଜ ପାଖରୁ ଯାହା ତୁମକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖୁଛି, ତାହା ପାଖରୁ ଲୁଚାଇ ରଖୁଛ, ସତେଯେପରି ତୁମେ ତଦ୍ୱାରା ତୁମର ନିଜ ଗୁଣରେ ଗୋଟିଏ ପାତେରି ତିଆରି କରି ଠିଆ କରିଦେଉଛ । ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ପରେ ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ, ତୁମେ ତତ୍ତ୍ୱସିଦ୍ଧି ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବ, ନିଜକୁ ସିଧା ଅନାଇକରି ଦେଖିବ, ମୁହଁମୁହଁ ସିଧା ଦେଇ ଅନାଇବ, ପିତା ବଟିକା ଉପରେ କିଛି ମଧୁର ଅଂଶ ବୋଳିବାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ତେଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପିତା ଲାଗିବ : ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖତା, ଅସୁନ୍ଦରତା, ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର କୁଣ୍ଠିତ ସ୍ୱାଦ, ସ୍ୱାଦ, ବସୟ, ଯାହାସବୁ ତୁମ ଭିତରେ ରହିଥିବ — ପ୍ରକୃତରେ, ପ୍ରକୃତରେ ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଥିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି

ଦ୍ଵାପଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବ, କୌଣସି ଏକ ଆଲୋକକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବ, ଏକ ସନ୍ତୀପନ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବ, ଏବଂ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବ ଯେ, ଆଉଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଯେପରି ରୂମକୁ ପଛରୁ ଏହିପରି ଭାବରେ (ମାଆ ଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ଵାରା ଦେଖାଇଦେଲେ) ଟାଣିବାରେ ଲାଗିଛି; ରୂମେ ଅନ୍ତଃସ୍ଵାଦୀ ହୋଇ ଗଲପରି ଅନୁଭବ କରିବ, ଆଉ ମୋତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହିପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଦନ କରନ୍ତି, କେତେକ ଶୋକାର୍ତ୍ତ ହୋଇଉଠନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ “ହାୟ୍, ହାୟ୍, ଦୁର୍ଗି ସେହି ବିଘ୍ନଟି ଆସି ପଡ଼ିଥିଲା” ବୋଲି କହନ୍ତି । ଏହି ସବୁକିଛି କେବଳ ଏକ ହାସ୍ୟକର ଦୁଃଖତା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । ସେତେବେଳେ ରୂମକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ କେବଳ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, “କେଡ଼େ ସ୍ତବ୍ଧ ଓ ନୀରବତା, —ନିବୋଧତା ଓ ଦାମ୍ଭିକତା;—ସେହି ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅସବୁ ଇଚ୍ଛା ତଥାପି ସେହିପରି ରହିଛି, ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଯାଇ ଲୁଚି ବସିଛି, ମୋତେ ଦୁଆରଟିକୁ ମୋତେ ଡେଇଁବାକୁ ଦେଉ ନାହିଁ, ଏହି ନୃତନ ଆବିଷ୍କାରର ଦୁଆରଟି ଡେଇଁ ମୋତେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉ ନାହିଁ ! ମୋ’ ଭିତରେ ଏପରି କିଏ ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ଯାହା ଏଡ଼େ ସ୍ତବ୍ଧ, ଏଡ଼େ ନୀରବ ଓ ଏଡ଼େ କିଞ୍ଚିତ୍, କୌଣସି ପୋକ ଗୋଟିଏ ଫଳକୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲା ପରି ମୋ ଭିତରେ ଲୁଚିକରି ରହିଛି, ଯେପରିକି ମୁଁ ତାକୁ ଆଦୌ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ ?” ଯଦି ରୂମର ଆନ୍ତରିକତା ଥିବ, ତେବେ ରୂମେ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଖୋଜି ପାଇବ; ମାତ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଏକମାତ୍ର କଥା ହେଉଛି : ରୂମେ ବଟିକାଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଉପରୁ ଚିନି ବୋଲି ଦେଇଥାଅ । ଏହି ଚିନି ବୋଲିବାକୁ ଏହି ଶେଷରେ କେବଳ ମାନସିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ବୁଝିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ତେଣୁ, ଭିତରେ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ରହିଛି, ତାହାକୁ ନିଜଠାରୁ ଉତ୍ତମରୂପେ ଗୋପନ କରି ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରୂମେ ବଟିକାଟି ଉପରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ବହଳ କରି ଚିନି ବୋଲି ଦେଇଥାଅ, — ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେହି ପୋକଟିକୁ ଗୋପନ, କରି ରଖିବା ଲାଗି । ଏବଂ ରୂମେ ସବୁବେଳେ ଏହି କଥାଟିକି କରୁଥାଅ, ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କୈଫିୟତ୍ ଦେବାକୁ ରହିଥାଏ,—ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ ।

“ଏତେ ତରତର କାହିଁକି, ଏତେ ଶୀଘ୍ର କ’ଣ ପାଇଁ,—ଅନ୍ୟମାନେ ତ କେନ୍ଦ୍ର ଏକଥା କରୁ ନାହାନ୍ତି ?” — ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ମୋତେ ଆପଣାକୁ ସେହି ପ୍ରଭାବଟି ଲାଗି ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେଇ ପାରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଥାଏ ।

ଏହା ଏକ ସାଂଘାତିକ କଥା, ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ !

ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ନିବୋଧତାପୁର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି କୈଟିୟୁତର କଲ୍ପନା ହିଁ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ନାହିଁ,—ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସ୍ୱପ୍ନସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ଅନ୍ୟ କୈଟିୟୁତମାନ ରହୁଛି ।

ମାତ୍ର, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରି ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିରେ ଭୂମିପତି କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଜଣେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ, ଏହୁପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ର ଜଣେ ହୋଇଥିବାରୁ ଭୂମିକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ୍ ହୁଏ, ଥିଲେ, ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ, ଉପହାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ତାହାହିଁ ହୁଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନ କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ତେବେ ଭୂମି ହୁଏତ କେବଳ ଜଣେ ଉପର-ଦେଖାଣିଆ ଅଭିନେତା ହୋଇଥିବ ଅଥବା ଜଣେ ଏକାନ୍ତ ନିବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବ । ଅନ୍ୟମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭୂମି କହିବ ନାହିଁ ? ମାତ୍ର, ସେମାନେ କଲେ କି ନ କଲେ, ସେଥିରେ ଭୂମିର କ'ଣ ଯିବ ବା ଆସିବ ? ଭୂମି ସିନା କହୁଛି, “ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ? ସାରା ପୃଥିବୀ ଯଦି ଭୁଲ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଯାଉଥାଉ, ଏଥିରେ ମୋର ଆଦୌ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ । ମୋର କେବଳ ରୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ରହୁଛି, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ସିଧା ସିଧା ଯିବି । ଅନ୍ୟମାନେ କପରି କଲେ ବା ନ କଲେ, ମୁଁ ସେକଥା କାହିଁକି ଭାବିବି ? ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଧନ୍ଦା, ମୋର ନୁହେଁ ।”

ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଗୁରୁର ଦାସତ୍ୱ !

ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି “ଯୋଗର ଏହି ମାର୍ଗଟି ଅନ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ମାର୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁଗୁଣରେ ଅଧିକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ଅଧିକ ଆୟାସପାପେକ୍ଷ । ତେଣୁ, ଚୈତ୍ୟର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଛି ଏବଂ ଭୂମି ଶେଷଯାଏ ଯିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଏହି ବିଷୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମି କଦାପି ଏହି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ ।” ମାଆ, ଏହି କଥାଟିର କ'ଣ ଏପରି ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଓ ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମାର୍ଗଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାରିବେ ଓ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବେ ?

ମାତ୍ର, ଏପରି କଥା କାହିଁକି ଉଠୁଛି ? କାରଣ ... ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଅନୁପାତଟି କେତେ କହିପାରିବି ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଉପସ୍ଥିତି ଶବ୍ଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେ ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଯୋଗସାଧନା କରୁ ନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ନାନା କାରଣରୁ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି; ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗସାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ଠାର ସହୃଦ ଏକ ସଫଳ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଦୌ ସଫାଗଣତା ନୁହଁନ୍ତି । ଏବଂ, ମୁଁ ଯେପରି ଭ୍ରମମୟ କହିଲି, — ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ—ଭ୍ରମେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠାକୁ ପିଲା ଶବ୍ଦରେ ଆସିଛନ୍ତି ଭ୍ରମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ ବିଶୟରେ କିପରି ଏତେ ଟିକିଏ ବି ଧାରଣା ରହୁଏ ଏବଂ ଭ୍ରମମାନେ ଯୋଗସାଧନା କରିବା ଲାଗି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ? ଏକଥା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଯେଉଁମାନେ ଅତି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ବୟସ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ; ଭ୍ରମମାନେ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଏବଂ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି । ମାତ୍ର,—ମୁଁ କ’ଣ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏକଥା ପଚାରିବି ? ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଏହି କ୍ଲାସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ କରୁଛି, ବିଷୟଟି ଉପରେ ମୁଁ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ କେତେ କଥା କହୁଛି, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ତାଙ୍କ ପଚାରିବି, “ଭ୍ରମେ ଏକଥା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କି ନାହିଁ ?” ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆକାଂକ୍ଷା, ଏକପ୍ରକାରର ସହଜତା ପ୍ରକୃତି ରହୁଛି, କେବଳ ସେହିମାନେ ଆସି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, “ହଁ, ମୁଁ ଏହି ଯୋଗର ସାଧନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ।” ତା’ପରେ ଯାଇ କଥାଟି ଛାଡ଼ିବି । ମାତ୍ର ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, “କେବେ ଲାଲ କଥା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକ ସତ୍ତା, ଏହି ମାର୍ଗଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି । ଏବଂ ଭ୍ରମେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହା ମୋଟେ ଏକ ସହଜ ମାର୍ଗ ନୁହେଁ । ଭ୍ରମେ ଏଠାରେ ଖାସ୍ ସେଥିଲାଗି ରହୁଛି ଏବଂ ତାହାହିଁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ବୋଲି ଭ୍ରମ ଭିତରେ ଏକ ସୁନୟିତ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଥିବା ଭିତର । ଭ୍ରମକୁ ସେଇଟିରୁଟି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବାସ୍, ମୋର ଏତିକି କହିବାର ସମ୍ଭାବନା ।” ଭ୍ରମେ ଦେଖି ଭୁଲି ପାରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ହୃଦୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସଚ୍ଚିତ୍ତ ରହୁଥିବ, ତା’ର ଜୀବନ କୌଣସି ଏକ ବିଦ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧି ଆଦିକୁ ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇ ରହୁଥିବ, ବା ଅନ୍ତତଃ, କୌଣସି ବିଦ୍ୟାକର୍ମ ଲାଗି ତା’ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ଅସଫଳ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପଲ୍ଲବଗ୍ରାସ ସମର୍ପଣ-ଶବ୍ଦନା ରହୁଥିବ, ମାତ୍ର କଥାଟି ଯିଏ ଯୋଗସାଧନା କରୁ ନ ଥିବ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଭବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରିବା, — ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା; — ଯେପରିକି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ କିଛି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନ ଥାଏ, କେବଳ ତାହାହିଁ ରହୁଥିବ । ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଯିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସିଏ ନିଜ ଭିତରେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ସେପରି କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ଆସୁ ନ ଥାଏ, ତେବେ ଭ୍ରମ ଜୀବନରେ ତଥାପି ଅନେକ ସତ୍ତ୍ୱ ଥାଇପାରେ, ଭ୍ରମେ ସେବାକୁ ବୃତ୍ତରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଥାଇପାରି, — ଭ୍ରମଠାରେ ଶାନ୍ତିର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହୁପାରେ; ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ରହୁଥିବା ମହାନ କର୍ମଟି ଲାଗି ଭ୍ରମେ ହୁଏତ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରି, — ଏହିପରି ଯାବତସ୍ତ୍ର ବେତେ କ’ଣ ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରି । ମାତ୍ର, ଯୋଗସାଧନା ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ଏକ ବୃତ୍ତର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ।

ଏବଂ, ଯୋଗସାଧନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଭ୍ରମକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ସେଥିଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ହେବ; ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ସେହି ସାଧନା ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ, ଭ୍ରମେ ସେକଥା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଥିବ । ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିବ ଏବଂ ସେହି ବିଷୟରେ ଏକ ସଫଳତା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ମାତ୍ର, ଥରେ ସଫଳତାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ଆଉ ସେହି ସଫଳତାରୁ କଦାପି ବିଚ୍ୟୁତ ହେବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ବିଷୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣି କା’ପରେ ଯାଇ ସଫଳତା ଗ୍ରହଣ କରିବ । “ମୁଁ ଯୋଗସାଧନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି” ବୋଲି ଚିହ୍ନିଥିବା ବେଳେ ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ସେବିଷୟରେ ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ରହୁଥିବା ଅବଶ୍ୟକ । ଏବଂ, ସେହି କାରଣରୁ, ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗୁପ୍ତ ଦେଇ ଆଦୌ କିଛି କହୁଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁ ନାହିଁ । ଏହି ବିଷୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ମୁଁ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ କହୁଥାଉଛି । ମୁଁ ତ ଏବିଷୟରେ କେତେ ନା କେତେ କହୁଥାଏ, ମୁଁ ଏବିଷୟରେ ଭ୍ରମକୁ ଏହିପରି କହିବ ବୋଲି ତ ଭ୍ରମେମାନେ ଏଠି ଆସି ଏକତ୍ର ହେଉଛ । ମାତ୍ର, “ହଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛନେ, ଯୋଗ ବିଷୟରେ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଧାରଣା ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ମୁଁ ତାହାର ସାଧନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି” ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି କହନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହାକି କହିଥାଏ । ତାହାହିଁ ଉଚିତ କଥା ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ।

ଏବଂ, ଏମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା ହୋଇଯାଏ, ଜୀବନର ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୁଏ,—ବିଶେଷତଃ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନର ଧାରାଗୁଡ଼ିକ । ବିଶେଷତଃ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନର,—ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକଳ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟସ୍ୱଭାବ ହୋଇଯାଏ ।

ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଚେତନା ସତତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ସଂଶୋଧିତ କରି ଦେଇଥାଏ । ସେହି ଅବସ୍ଥାଟି ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ଉମକୁ ଅହରହ ନାନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକମାନେ ଉମକୁ ଆଦୌ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇ ନ ଥାନ୍ତି, ବାରବାର ଉମର ଅନ୍ଧତା ଏବଂ ଭୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଆଖି ଉମକୁ ବୁଝି କରୁଛି ହୋଇ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗସାଧନା କରିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ ଲାଗିହିଁ ଏହି ଚେତନା ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତାହା ଏକ ଆଲୋକ, ଏକ ଜ୍ଞାନ, ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତର ଏକ ଶକ୍ତିରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯେପରିକି ସେମାନେ ଆପଣା ସାମର୍ଥ୍ୟର ସଂକୀର୍ତ୍ତ ସୀମାରେ ଯାଇ ପରମ୍ପରା ହୋଇ ପାରିବେ ଏବଂ, ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଅନୁକୁଳ ଏକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିକାଶ କରି କରିପାରିବେ—ମାତ୍ର ତାହା ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଗୁଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉମ ଭିତରୁହିଁ ଆସିବା ଭିତର । ଯୋଗ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝାଏ, ସେକଥା ଜାଣି ଯେଉଁମାନେ ସତେଜତା ଭାବରେ ଯୋଗସାଧନା ଲାଗି ଆସନ୍ତି, ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଜୀବନର ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି... ବାହାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ଏକ ଦୃଢ଼ତା ରହିଛି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା ଲାଗି ଗୁଡ଼ିଦେଏ ନାହିଁ : ସେମାନେ କରୁଥିବା ଭୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ତତ୍ତ୍ୱଗଣାତ୍ୱ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ, ତାହାର ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଯେ, ସେହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଭୁଲ୍ କରିବା ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ଅବକାଶହିଁ ନ ଥାଏ ଏବଂ ଯାକଗାୟ ବ୍ୟାପାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି । ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ଆଦୌ ଘଟେ ନାହିଁ ।

ମୋର ସନ୍ତାନ, ରୁମେ ସମସ୍ତେ—ମୁଁ ଉମମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ କହି ପାରିବି, ଏକଥା ଉମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କେତେଥର କହିଛି ଏବଂ ତଥାପି ଆଉଥରେ

କହୁଛି—ରୂମେମାନେ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱର୍ଧାନତା ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ରହୁଛି । ବାହାରେ ଅତି କମ୍ କଟକଣା ରହୁଛି, କାରଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠାରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୃଷ୍ଠା ଆଦୌ ଆମ ଅଧୀନରେ ନାହିଁ, ଆମକୁ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ଯେପରି ବଡ଼ ଧରଣର ସେପରି କୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନ ଘଟେ, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହା କରାଯାଏ ପଡ଼ୁଛି । ମାତ୍ର, ଆପଣାର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରୂମେମାନେ ଏକ ତମକାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟବୋଧ ଦ୍ୱାରା ପରିପାଳିତ ହେଉଛି : ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ, କୌଣସି ନୈତିକ ବାଧାବଧକତା ନାହିଁ, ବୌଦ୍ଧିକ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ,—ନିୟମ କିଛି ନାହିଁ,—କିଛିହେଲେ କେଉଁଠି ନାହିଁ; କେବଳ ଏକ ଆଲୋଚନା ରହୁଛି । ଯଦି ରୂମେମାନେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଲଭିବାକୁ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତେବେ ଲଭିବାକୁ ହେଉଛି; ନ ହେଲେ ରୂମକୁ ସେଥିଭିତ୍ତି କେହି ଆଦୌ ବାଧା କରୁ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ଯେଉଁଦିନ ରୂମେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ,—ସକଳ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛି ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ମୌଳିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱୀକୃତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି—ନା'ପରେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହୋଇ ଯାଉଛି । ରୂମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋଚନା ରହୁଛି, ମାର୍ଗଟି ରୂମ ଆଗରେ ରହୁଛି,—ରୂମକୁ ତାହାର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ରୂମେ କଦାପି ସେହି ମାର୍ଗରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଦୌ କେହି ଯେ ନିବୋଧ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ ନାହିଁ, ସେକଥା ରୂମକୁ ଜଣାଅଛି । ଯୋଗ ସାଧନା ଗୋଟିଏ କୌତୁକ ନୁହେଁ । ନିଜେ ମାର୍ଗଟିକୁ ବାହୁନେଇ ବେଳେ, ରୂମେ ଯେ କ'ଣ ବାହୁଛି, ରୂମକୁ ସେକଥା ଅବଶ୍ୟକ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, ଥରେ ବାହୁ ସାରିବା ପରେ, ତାହାର ଉପରେ ଅଟଳ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ । ଆଉ ଏପାଖ ସେପାଖ ହେବା ଲାଗି କୌଣସି ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ । ରୂମକୁ ସିଧା ସେହି ଅଡ଼କୁ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ,—ସିଧା ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ !

ରୂମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଏକ ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ, ଆଗକୁ ଯିବା ଲାଗି ରୂମେ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାସ କରୁଥାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନରେ କିଛି ଅଧିକ ଭଲ ହେବା ଲାଗି ରୂମ ଭିତରେ ଏକ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ । ରୂମେମାନେ ବଡ଼ ହେଲଣି, ଏପରି ଗୋଟିଏ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରୂମମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଜି ଅସାଧାରଣ ପରିମାଣରେ ଆଲୋଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ, ସଚେତନ, ସମ୍ପୃକ୍ତତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଂଗଠିତତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ଏବଂ ଏହିପରି ପରିବେଶର ଏକ ଅନୁଶୀଳନ ରୂପେ ଭୂମିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନାର ଭିତରେ ସେହି ଆଲୋଚନା, ସମସ୍ତପକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହିପାରିବା ଉଚିତ । ଏହାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଭଲ କଥା ହେବ, ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ବଡ଼ କଥା ହେବ ।

ଏହି ଯୋଗର, ସକଳ ମାର୍ଗର ଭୁଲନାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ୱାସପାଞ୍ଚ ଏହି ରୂପାନ୍ତର-ଯୋଗର ସାଧନା କରିବା,— ଭୂମି ସେହି କାର୍ତ୍ତିକ କରିବା ଲାଗି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଧୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯାଇ ଭୂମି ତାହା କରିବ (ଏଠାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ); ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଭୂମିର ଏଠାରେ ଆଉ କିଛିହେଲେ କରିବାକୁ ନାହିଁ, କେବଳ ସେଇଟି ପାଇଁହିଁ ଭୂମି ଖବର ଧାରଣ କରି ରହିଛି— ସେଥିଲାଗି କଠିନ କ୍ଳେଶ କରିବାକୁ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ, ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ—“ମୁଁ ଏହାହିଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ ।” —ଯଦି ଭୂମି ସେହିପରି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଅନ୍ୟକଥା ହେବ । ତା’ ନ ହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି, “ଖୁସି ହୋଇ ରହ, ଭଲ ହୁଅ, ଭୂମିମାନଙ୍କଠାରୁ କେବଳ ସେତିକି ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରାଯାଉଛି । ଭୂମିମାନେ ଭଲ ହୁଅ,—ଏଠାରେ ଭୂମିମାନେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି କଥାକୁ ଜାଣି ଓ ଦୃଢ଼ସ୍ୱରାଜ୍ୟ କରି ଭଲ ହୁଅ,—ଏବଂ, ସାଧାରଣ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ, ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଏକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଦେଖା କର, ଯେପରିକି ଭୂମିର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏହି ତେଜସ୍ୱୀ; ଆଲୋଚନା ଏବଂ ତାହାର ଶୁଦ୍ଧିକାରଣ ଆପଣାକୁ କହିବ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟକ୍ତି କରି ପାରିବ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଭଲ କଥା ହେବ ।” ବୁଝିଲୁ ?

ମାତ୍ର ଥରେ ଯୋଗମାର୍ଗ ଭିତରକୁ ପାଦ ପକାଇବା ପରେ ଭୂମିକୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରି ଏକ ସଫଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସିଧା ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖରେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ,—ସେଥିଲାଗି ଯାହା ପଡ଼ିବ କରିବାକୁ ପଡ଼ି ପଡ଼ିବେ ।

ଏଇଠି ସରିଲା !

୧୫ ଜୁନ୍ ୧୯୫୫

ମାଆ “ସୋରାସୋର” ପୁସ୍ତକର “ଲକ୍ଷ୍ୟ”

ଅଧ୍ୟାୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ଗାଠ କରେ ।

ମାଆ, “ସଫିୟା ଉପଲବ୍ଧି” ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଉପଲବ୍ଧି । ନିଷ୍ପ୍ରାପ୍ତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ; ଯେଉଁମାନେ ନାନାବିଧ ସମାଧିକାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଓ ତା’ଉତ୍ତରୁ ଆଉ କାହାରି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ; ସେମାନେ ଆଦୌ ଗତିଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ,—ଏମାନେ ନିଷ୍ପ୍ରାପ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥାନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଏକ ସଫିୟା ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଭୂମର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାବତୀୟ ଗତିଶୀଳତା ଓ ଭୂମ ସଂସ୍କରଣ ସମସ୍ତ ଶୈଳୀଟିରେ, ଭୂମର ସ୍ୱଭାବରେହିଁ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ଆଣିଦେବ । ପ୍ରଥମ ସ୍ତରର ଉପଲବ୍ଧିରେ ଭୂମର ବାହ୍ୟ ପତ୍ତା ଆଗରୁ ଯାହା ସବୁ ତାହାହିଁ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ନେଇଠି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ, ଶିଶୁଶୀଳ ହେବାର ସକଳ ସମ୍ଭାବନାକୁ ତାହା ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରି ଦେଇଥାଏ; ଭୂମେ ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ, କେବଳ ସେହିପରି ବସି ରହିଥାଏ । ...ଦ୍ୱିତୀୟଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ଭୂମର ସବୁକିଛିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ;— ଭୂମର ସ୍ୱଭାବ ଓ ଚରଣ, ଭୂମ ସଂସ୍କରଣ ସମୁଦାୟ ଧାରା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଧାରା, ଭୂମର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏପରିକି ଭୂମର ସମୁଦାୟ ପରିବେଶଟିକୁ ଓ ପରିବେଶରେ ଭୂମର ସକଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁହିଁ ବଦଳାଇ ଦେବ । ଏଭଳି ହେଉଛି ସଫିୟା ଓ ଗତିଶୀଳ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଶିଶୁର ରୂପାନ୍ତରରେହିଁ ତାହା ଆପଣାର ପରୀକ୍ଷା ଲାଭ କରେ ।

ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି କି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାର ବୁଦ୍ଧିକୁମିକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁହିଁ ଆପଣାର ଶିଶୁରରେ ରୂପାନ୍ତର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ସମସ୍ତ ବିସ୍ତାପନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଶୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଭାରସାମ୍ୟକୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥାଏ । ତେଣୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭବନରେ, ସମସ୍ତ ମନୋଭୂମିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ ଶିଶୁସ୍ତରରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ହୁଏ,

ତାହାକୁ ଉଚିତର ଛାନ ଦ୍ଵାରା ସଂଗଠିତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ; ଯୁଗପତ୍ର ଭାବରେ ଆପଣାର ଚକ୍ଷୁରେ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ; ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାବଡ଼ାୟ ଡିୟାସ୍କକତା, ଗାବଡ଼ାୟ ଆବେଗପ୍ରକଳତା ତଥା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବାକୁ ପଡ଼େ । ଏବଂ ପରିଶେଷରେ, ଏହି ଦୁଇଟିକ୍ଷାକ ଦ୍ଵାରା ହୋଇ ଯାଇପାରିଲେ, ଅନ୍ତତଃ କିନ୍ତୁ ଅଂଶରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ତା'ପରେ ଯାଇ ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ କରିବା ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼େ; ଅର୍ଥାତ୍, ଆମେ ଶେଷମୁଣ୍ଡରୁ ଆଦୌ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭରୁହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ।

ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ... ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ନୁହେଁ କି, ଯେ, ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା; ମାତ୍ର ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ତତଃ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ; ତା'ପରେ ଘାଇ ଆମେ ହୁଏତ ଶରୀରକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା... ଉଦାହରଣ- ସ୍ଵରୂପ, ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାର ଖାଦ୍ୟରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଏପରିକି ଆଦୌ କିଛି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି; କାରଣ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ, ସବାଶେଷରେ, ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସର ଆବର୍ତ୍ତାବ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଖାଇବାର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତାହିଁ ନ ଥିବ । ତେଣୁ, ଅତିମାନସର ଆବର୍ତ୍ତାବ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ସେତେବେଳେ ଘଟିବ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ତାହା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି; ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତି, ଖୋଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶ୍ରାମତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଂଘାତକ ଭାବରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ।

ତେଣୁ, ଅଧିକ ଉଚିତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଡେଇଁ ଯେ, ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏକ ଛାନର ସହସ୍ରଣ ସହଜ ନିଜର ମନୋରୂପରେ ଅତିମାନସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଅନ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ରୂପାନ୍ତର ଜମନ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମାଆ, “ସର୍ବସ୍ଵ ଦିନ”ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?

ତାହାର ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକା ଅର୍ଥ; ଅର୍ଥାତ୍, ଯୋଗର ଏହି ଉପାଦି ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ତଥା ହେଉଛି ସ୍ଥିତିବାଚକ ଏବଂ ଏକା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ; ଏବଂ ଏକ ସର୍ବସ୍ଵ ଦିନ ରହିଛି,

ଯେଉଁଟି ରୂପାନ୍ତରର ଦିଗ, ନିୟୁତୀନତାର ଦିଗ । ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ର;
ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ ଓ ନିୟୁତୀନ କରି ରଖିବା ।

ଅନୁଭବର “ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ” ଏବଂ “ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ”
କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ମନେକର, ରୂପ ଭିତରେ କେତେକ ସୂଚକ ରହିଛି, ଯାହାକି ରୂପକୁ
ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଦେଇ ନାହିଁ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗଟି ହେଉଛି
ଯେ, ରୂପେ ଆପଣାର ସେହି ସୂଚକଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ।
ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ରହିଛି ଯାହାକି ରୂପକୁ ହେବାକୁ ହେବ, ଉପଲବ୍ଧିର ସମର୍ଥ
ହେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଭିତରେ ଅନେକକିଛି ଗୁଣର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ;
ତେଣୁ, ନିର୍ମାଣାତ୍ମକ ଏହି ଦିଗଟିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ରୂପ ଭିତରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ରହିଛି ଯେ,
ରୂପେ ସତ କହୁବାକୁ ଆଦୌ ଲଜ୍ଜା କରୁ ନାହିଁ । ମିଥ୍ୟା ଆଚରଣ କରିବାର ଏହି
ଅଭ୍ୟାସଟି, ସତ ନ ଦେଖିବା ଏବଂ ସତ ନ କହୁବା,—ଆପଣାର ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ
ମିଥ୍ୟାକୁ ବର୍ଜନ କରି ଏବଂ ସତ୍ୟ ନ କହୁବାର ସେହି ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରି
ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ାଇ କରୁଛ । ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ
କରିବା ସକାଶେ, ରୂପକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଦେବଳ ସତକଥା କହୁବାର ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ
ସମର୍ଥନ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରିବା ସକାଶେ,
ସବଦା କେବଳ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ସତ୍ୟ କହୁବାର ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି
ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅପସାରଣାତ୍ମକ : ରୂପେ ଗୋଟିଏ ଦୋଷକୁ
ବର୍ଜନ କରୁଛ । ଅନ୍ୟଟି ଅର୍ଜନାତ୍ମକ : ରୂପେ ଗୁଣଟିକୁ ଗଠନ କରି ଆଣିଲ ।
ଏଥର ବୁଝିଲ ?

ନାରାଣ ସବୁକଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ରୂପ ସତ୍ତ୍ବର
କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, — ଅଜ୍ଞାନତାର
ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ, ସ୍ବୟଂ ଭାବରେ କିଛି ନ ଜାଣି ଉଦ୍ଧତ ପଣିଆ ଦେଖାଇ ବିଦ୍ରୋହ
କରି ଉଠିବା ଏବଂ ଯାହାକିଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରୁ ଆସୁଛି, ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାହିଁ
କରିଦେବା । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା, ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ ହେବାକୁ
ନିବୃତ୍ତି କରି ରଖିବା ଏବଂ ଆପଣାର ସ୍ବଭାବ ମଧ୍ୟରୁ ତାହାକୁ ବଢ଼ିଷ୍ଟ କରି
ରଖିବା, — ଏଇଟି ହେଉଛି ଅପସାରଣାତ୍ମକ ଦିଗ; ଏବଂ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ
ସମର୍ପଣ, ସମ୍ପାଦ୍ ବୋଧ, ଅଭିନବେଶ, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବ, ଅସ୍ବଦାନ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ
ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଥିବାର ଏକ ପ୍ରକୃତି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପକୁ

ସକାଶପତ୍ର ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏଇଟି ଅର୍ଜନାତ୍ମକ ଦିନ । ଏଥିର ବୁଝିଲ ?

ଆଉ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ସେହୁପରି ଉଦାହରଣ : ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହଠାତ୍ ଭାରି ଗୁଣିଯାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ଗୁଣରେ ତମତମ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, କୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ... ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ, ଗୁଣିବା ଲାଗି ଅସମ୍ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହୁଏ, ନିଜର ସତ୍ତ୍ୱ ଭିତରୁ କୋଧର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ନିଷ୍ପାଦିତ କରିଦେବାକୁ ହୁଏ; ମାତ୍ର, ତାହାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଭାବରେ ଏକ ଅବିଚଳିତ ସ୍ଥିର ଭାବର ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହସ୍ପୃହା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ, ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପରିବାର ଏବଂ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ହୁଏ—ଏହି ଭାବରେ ଯାହାକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି କରିବାକୁ ପଡ଼େ । ଏଇଟି ଅର୍ଜନାତ୍ମକ ଦିନ ।

“ଶୁଷ୍କ ନାରିକେଳ — ଫଳର ଧାରଣା”ଟି ପୁଣି କ’ଣ ?

ଏପରି କୁହାଯାଏ ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି ସ୍ତାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ (କଥାଟିକୁ ସିଏ ଏହାର ଏକ ଅଂଶରୂପେ କହୁଛନ୍ତି), ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତେଜବା ଗୋଟିଏ ଖୁରୁଟ ନଡ଼ିଆ ପରି ହୋଇଯାଏ, ଶଢ଼େଇ ଭିତରୁ ଖଦିର ହୋଇ ବାଜେ, ଭିତରେ ଯାହା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଖୋଲଟି ସହଜ ଆଉ ଲାଗି କରି ରହୁ ନ ଥାଏ ଏବଂ ଭିତରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏପାଖ ସେପାଖ ହେଉଥାଏ । ଏହୁପରି ହୁଏ କୋଇ ମୁଁ ଶୁଣିଛି; ଆଉ ଦୌଣ୍ଡିଆ ଅସନ୍ନ ବାକ ନ ରହୁବାର ପ୍ରତିରୂପ ରୂପେ ଏହୁ କଥାଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ, ସେତେବେଳେ ନଡ଼ିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଣିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ନଡ଼ିଆଅଂଶଟି ଆଉ ଶଢ଼େଇ ସହଜ ଆଦୌ ଲାଗି ତରି ରହେ ନାହିଁ; ତେଣୁ ବଜାଇଲେ ଠକ ଠକ୍ କରି ବାଜେ । ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଶଢ଼େଇଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ତ୍ୱର ଏକ ପ୍ରତିରୂପକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି; ଶଢ଼େଇ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଜଡ଼ସ୍ଥ ଚେତନା, ଏବଂ ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇପାରି ନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଜଡ଼ସ୍ଥ ଚେତନା ସହଜ ସଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ତାହାଠାରୁ ତାହୁଡ଼ ଧରିଥାଏ, ଶଢ଼େଇ ସହଜ ଲାଗିକରି ରହୁଥାଏ, ମୋଟେ ଗଢ଼ାଇ ହୁଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ଏହା ଭିତରରେ ପୁଣିରୂପେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଶଢ଼େଇ ଭିତରେ ରହି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏପାଖ ସେପାଖ ହେଉଥାଏ, ଆଦୌ ଶଢ଼େଇକୁ ଲାଗି ରହି ନ ଥାଏ । ଏହୁପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯିବ ।

ମାଆ, ଏଇ କଥାଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ “ନିମ୍ନତର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ପୁରୁଷର ଯେଉଁ ଅନୁରକ୍ତି ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ସେଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ଆଣିବାକୁ ହୁଏ...”

ତୁମେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଜାଣି ନାହିଁ ?

ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାଧାରଣ ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଓ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସିଏ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଦାସ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିଲେହିଁ ତାହା କଦାପି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ । ସିଏ ସେହୁପରି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି : ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦାସତା ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବା ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ; ତାକୁ ଆପଣାର ଅନୁରକ୍ତିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତିର ବୋଲି ମାନିବା ପରବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ଦବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ବୋଲି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଅର୍ଥାତ୍, ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ନିମ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁର ବୋଲି ମାନିବା ପରବର୍ତ୍ତେ, ତା'ଠାରୁ ଯାହା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ, ସିଏ ତାହାର ବୋଲି ମାନିବ । ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି : ସିଏ ଆପଣାର ଅନୁରକ୍ତିକୁ ଏଥିରୁ ସେଥିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ନେଇଯିବ ।

ତୁହିଲ ? ତଥାପି ତୁହିପାରିଲ ନାହିଁ ? ସମ୍ଭବତଃ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ରହିଥିବା ତା'ର ଅନୁରକ୍ତିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାହ୍ୟରୁ ଆସୁ ବୋଲି ଜଣା କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିଥିଲେ : ନା, ସେତିକି ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ; ପୁରୁଷକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର କେବଳ ଅଧେ ଅଂଶ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ଅନୁରକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ରହିବ, ମାତ୍ର, ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତି ସହଜ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରି ନ ରଖି ତାହାକୁ ଦବ୍ୟ ପରମା ଜନନୀଙ୍କ ଲାଗିହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ସେ ତା'ପରେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦବ୍ୟ ପରମା ଜନନୀଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ସହଜ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରିଦେବା କଦାପି ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ କି ପରମା ଜନନୀଙ୍କର କିଛି ଅଂଶ ରହିଛି ସତ, କାରଣ ପରମା ଜନନୀଙ୍କର କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ପଶ୍ଚାତରେହିଁ ରହିଛି । ମାତ୍ର ତା' ବୋଲି ଏହି ପ୍ରକୃତିକୁହିଁ ଯେ ଦବ୍ୟ ପରମା ଜନନୀ ବୋଲି ବୁଝାଯିବ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ ।

(ନଳିନୀ) ଏଇଟି ହେଉଛି, ନାରୀ ଯେପରି ପବ୍‌ରୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଅନୁରକ୍ତିର ନିକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ।

ପ୍ରକୃତି ଲଗି ଅନୁରକ୍ତି, ହଁ—ସତ କଥା । ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଅନୁରକ୍ତିରୁ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ହେବ, ଏଇଟି ହେଉଛି ବିକାଶର ନିକାରାତ୍ମକ ଦିଗଟି; ଆମେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଆପଣାର ଅନୁରକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଶୁ, ମାନ୍ଦ୍ର, ତା'ପରେ, ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତଦ୍‌ବ୍ୟାପୀ ପରମା ନିନମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବାର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ସବାଶେଷ ବାକ୍ୟଟି “... ସତ୍ୟ-ସୃଷ୍ଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣାକୁ କେବଳ ସତତ ଉନ୍ନୋତିତ କରି ଦେଉଥିବ,—ସେଠାରେ ପ୍ରଳୟ ବୋଲି ଆଦୌ କିଛି ନ ଥିବ, ଏହାହିଁ ବିଧାନ ।” ଆପଣାକୁ ସତତ ଉନ୍ନୋତିତ କରିଦେବା,—ଏହି କଥାଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?

ସତ୍ୟ-ସୃଷ୍ଟି...ଏଇଟି ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି, ରୁହେଁ ? (ମାଆ ବହୁର ପୁଷ୍ପାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ) ମୁଁ ଭବୁଛି ଏହି ବିଷୟରେ ଆମର ଆଗରୁ ଏକାଧିକ ବାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଯାଇଛି । ଏପରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଭାଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତା'ପରେ ସ୍ଥିତି ଓ ତା'ପରେ ପ୍ରଳୟ,—ଏହିପରି ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ । ଏବଂ, ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବାରବାର କୁହାଯାଇଛି : “ଯାହାକି ଅଭିମୁଖେ ହେଉଛି, ତାହାର ଏକ ଶେଷ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି,” ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ।

ବହୁତା, ଆମର ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଇତିହାସରେ ଲଗାତର ଏହିପରି ଛଅଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଭିମାନ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମର ପ୍ରତିଭାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏକ ସ୍ଥିତିର ଶକ୍ତି ତାହାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକି ଶେଷରେ ଏକ ଶକ୍ତିର ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ଆପଣାର ପରମ ମୂଳଟିକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା । ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ସେହି ପରମ୍ପରାଟି ରହି ଆସିଛି । ମାନ୍ଦ୍ର, ଏଇଥା ମଧ୍ୟ କୁହା ହୋଇଛି ଯେ, ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ଉତ୍ସାହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି କହୁଥିବା ଯୁକ୍ତନ ହୋଇ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମୂଳଦିଗ୍‌ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ, କେବଳ ସ୍ଥିତି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଅନୁସରଣ ନ କରି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉତ୍ସାହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି କୁହାଯିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ଉପ-

ପରମପଣ୍ଡିତ ଅଧିକାରୀ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣି ପାରୁଥିବ; ଫଳରେ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ମୂଳକୁ ସୁନାପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାହିଁ ଆସିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏପରି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ, ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥିତିର ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ, ସେଇଟି ହେଉଛି ସେଇ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି; ଅର୍ଥାତ୍, ଏକ ପ୍ରଲୟ ଦ୍ଵାରା ଏହାର ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଲୁପ୍ତି ବା ବିଲୟ ଘଟି ଏହାକୁ ଆଉ ମୋଟେ ସୁନାବାର ସେହି ମୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଅବିରାମ ପ୍ରଗତିହିଁ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ, କାରଣ ଏହାର ମାଧ୍ୟମରେହିଁ ଉଦ୍ୟ ପରମମୂଳ ସୃଜନ ମଧ୍ୟଦେଇ ଆପଣାକୁ ଅଧିକ ଓ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉନ୍ନୋତ୍ତ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଥିବେ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା କହୁଛନ୍ତି । ସିଏ ଏକ ଅବିରାମ ଉନ୍ନୋତ୍ତନ ବିସୟରେ କହୁଛନ୍ତି; ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ୟ ପରମପଣ୍ଡିତ ଆପଣାକୁ ଅଧିକାରୀ ଅଧିକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକଟ କରି ଆଣିବାରେ ଲାଗିଥିବେ । — ଏକ ଉଦ୍‌ଭବରେ ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ସୃଜନକ୍ରମରେ ଆପଣାକୁ ଅଧିକାରୀ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିଥିବେ । ଏହି ଉଦ୍‌ଭବରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳତାର ସ୍ଵରୂପ ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି ଆଉ ପରମ ମୂଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଲୟର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ । ଯାହାର ଅଗ୍ରଗତି ନ ହୁଏ, ତାହାହିଁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ; ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଜଡ଼ ଶକ୍ତିରମାନେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବ ହୁଅନ୍ତି; କାରଣ ସେମାନେ ଆଉ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାନ୍ତି, ତା’ପରେ ସେହଠାରେ ଯାଇ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି; ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ପାରି ସେହଠାରେହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହନ୍ତି ଏବଂ ତା’ପରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ରମସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ଓ ଶେଷକୁ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, କୌଣସି ଜଡ଼ ଶକ୍ତିର, ସ୍ଥୂଳ ଜଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ ଏପରି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ନମନୀୟତା ନାହିଁ ଯେ ତାହା ଅବିରାମ କେବଳ ଅଗ୍ରଗତିହିଁ କରିପାରବ । ମାତ୍ର, ତାହାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ନମନୀୟ କରିବା ଆଦୌ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ; କାରଣ, ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ସୂକ୍ଷ୍ମତା-ଉପଲବ୍ଧି ଅବଶ୍ୟ ଏପରି ହୋଇପାରିବ ଯେ, ତା’ଲିପି ଆଉ ବିଗଳନର ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, କେବଳ ଏହିକି ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ, ଅନ୍ତମାନସର ଅବତରଣ ବ୍ୟାପୀତ ଏହାର ଉପଲବ୍ଧି ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

ଧରୁଥିବେ ଯେତେଯେତେ ଶକ୍ତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟୁଛି, ଅତିମାନସ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି, ଏବଂ ତାହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଏପରି ଏକ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ଯାହାକି ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟମ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଅପଣାର ଉନ୍ମୋଚନକ୍ରମରେ ତଦ୍ୟା ରକ୍ଷାସ୍ୱର ଅନୁସରଣ କରିବା ଲାଗି ତାହାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ ।

ମାଆ, ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ଏକାଠି ଗୋଲେଇ ମିଶେଇ ପକାଉଛି । ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି : “ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିମାନସର ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଜନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଞ୍ଚି ନ ପାରିଛି, ସିଏ କଦାପି ଅତିମାନସ ପରମସତ୍ୟରେ ଉପମତ ହୋଇ-ପାରିବ ନାହିଁ ।”

ହଁ ।

ମୁଁ ଏହିଠାରେହିଁ ସବୁକିଛିକୁ ଭାରି ଗୋଲେଇ ମିଶେଇ ଦେଉଛି । ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିମାନସର ରାଜଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଏବେ ଅତିମାନସର ରାଜଭାବ ଆସୁଛି ଏବଂ ଅଧିମାନସର ସେହି ପୁରୁଣା ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାର ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଗତ ହୋଇ ସାରିଲାଣି ।

ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ କହୁଛି ? ପଚାରି, ସିଏ କ’ଣ କହୁଛି ତୁମେ କହୁଛି ପାରୁଛ ?

(ପଚାରି) ମାଆ, ଆପଣ ଏକାଧିକ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିମାନସର ରାଜଭାବ ସରିଗଲାଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିମାନସର ରାଜଭାବ ଆସି ପଡ଼ିଥିଲା ।

ହଁ କହୁଛି; ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ଅବଶ୍ୟ କହୁଛି ।

ତେଣୁ, ଅତିମାନସରେ ଉପମତ ହେବା ଲାଗି ଆଉ ଅଧିମାନସର ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟଦେଇ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।

ମୁଁ ଏକଥା କହୁଛି ଯେ ଅତିମାନସ ଅନୁଭୂତିମାନ ଲଭି କରବା ପକାଣେ ଅଧିମାନସର ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି କରିବାର ଚୌଷପି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ? ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକଥା କେବେ କହୁଛି ?

ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ମୁଁ ସେହିପରି ଭାବରେ ବୁଝିଛି ।

ଆଜ୍ଞା । ମାତ୍ର ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ମୁଁ ଆଦୌ ସେପରି ବିଚାର କରୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ଏକଥା କହୁଛି କି ନାହିଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମାତ୍ର କହୁଥିବ ବୋଲି ଆଦୌ ଭୁଲୁ ନାହିଁ; କାରଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ । ଏହି କଥାଟି ଏକାନ୍ତ ସୁଲକ୍ଷିତ ଯେ, ଏକ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥାପି ଅଧିମାନସର ଶାସନ ଚାଲୁଛି ଏବଂ, ଯଦି ଅତିମାନସ ଆସୁଛି ବୋଲି ବୁଝାଯାଉଛି, ତେବେ ତଦ୍‌ବାସ୍ତବ ଏହିପରି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବାକୁ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆପଣାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଏବଂ, ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ସମୟରେ ଶୀଘ୍ରକରି ଏଠାରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ : ଯଦି ତୁମେ ଅଧିମାନସ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ବୁଝି ନ ଥିବ, ତେବେ ଅତିମାନସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ତମ୍ଭ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ଏବଂ ସିଏ, କେଜାଣି କେତେଥର ମୁଁ କହୁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବାରବାର ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମଝିରେ ରହିଥିବା ପାହାଚଗୁଡ଼ିକୁ ପାର ହୋଇ ଏକାକେକେକେ ସବୋତ ଶିଖର ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ । ସୁନନ୍ଦ... ମୁଁ ସେକଥା କେବେ ପଢ଼ିଥିଲି ତି ! ...ମୋତେ ବହୁଦିନ ପୁଅକୁ ନୁହେଁ...ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ଯେ ଶିଖରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରର ସୋପାନକୁ ଆଗେଇଯିବା କରବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ? ତୁମେ ଏକାକେକେ ଡେଇଁ କରି ସବା ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ପାହାଚଗୁଡ଼ିକୁ ଅବହେଳା କରି ଗୁଡ଼ିଯିବ, ସେକଥା ହୋଇ ପାରବ ନାହିଁ । ତାହା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଅଧିକ ସବୁର ଭାବରେ ଗତି କରିପାର । ଏପରି ଅବଶ୍ୟ ଘଟିପାରେ ଯେ, ଯେଉଁସପାଇଁ ଏକାଧିକ ଜୀବନକାଳ ଲାଗୁଥିଲା ତାହାକୁ ହ୍ରାସ କେତୋଟି ବର୍ଷରେ ଓ ଏପରିକି ଅଳ୍ପ କେତେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ କରାଯାଇ ପାରବ । ମାତ୍ର ତଥାପି ତୁମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶରୀର ଅତିମାନସ ଶରୀରରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଅତିମାନସ କେତେନାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା, ସେତେବେଳେ

ହୁଏତ ଆମେ ଏପରି ସ୍ତବ୍ଧ, ଅଭିମାନସ୍ଥ ସଞ୍ଜମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଏହୁସବୁ ଅନୁଭୂତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ । କୌଣସି ଅବଶ୍ୟକତା ନ ଥିବ । ମାତ୍ର ଏଠାରେ କେବଳ ସେହି “ସେତେବେଳେ”ର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦୌ ସେପରି ହୋଇ ନାହିଁ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ବହୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପାଦକ ନ ହୋଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଆଶା କରିବା ନାହିଁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ହେବ, ମାତ୍ର କିଛିତ ପରେ ଘାଇ ହେବ ।

୨୨ ଜୁନ୍ ୧୯୫୫

ମାଆ “ଯୋଗାଯୋଗ” ପୁସ୍ତକର “ସଂସ୍କରଣ ସମିତି”
ଭୂମି ଓ ଜଗତ” ଶୀର୍ଷକ ଅଧ୍ୟାୟଟିରୁ ପାଠ କଲେ ।

ନିଜର ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବାର କିପରି ?

ତାହା ନିର୍ଭର କରୁଛି : ତୁମେ ସବୁପ୍ରଥମେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ ଏହା ହେଉଛି
ତୁମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା । ବାସ୍, କେବଳ ଏତିକି
କରିବାକୁ ହେବ ।

କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ୟାନରେ ଯାଇ ବସନ୍ତ, ମେଘଦୃଶ୍ୟର ମୂଳ ଉପରେ
ଆପଣାକୁ ଅଭିନିବେଶିତ କରି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ ବୋଲି
ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେତିକି ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ।
ଯେତେବେଳେ ତାହାହିଁ ତୁମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ
ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ସେଇଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସବୁକିଛି ତୁମ ଲାଗି
ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇ ପଡ଼ିବ,—ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ତୁମର ଆଉ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ
ନ ଥିବ ବା ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ନ ଥିବ, ତୁମେ ଯେ
କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଜନ୍ମ ହୋଇଛ, କେବଳ ଏଇସପାଇଁ
ସଂସାରରେ ରହୁଛ ଏବଂ ତୁମ ଲାଗି କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାରହି ଯାହାକି
ମୂଲ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ତୁମେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନୁଭବ
କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ;
ସେଥିଲାଗି କେବଳ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ।

ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆପଣାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଅଭିନିବେଶିତ
କରି ରଖି ପାରିବ; ମାତ୍ର, ଅନେକ ସମୟରେ, କେତେ ପ୍ରୟାସ କରି ଗର୍ଭ ସମୟ
ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଅଭିନିବେଶିତ କରି ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି ଫଳ ମିଳେ
ନାହିଁ । ଏବଂ, ଏହିପରି ହଠାତ୍ ବିନେ ତୁମେ ଏକାବେଳେକେ ଦୋହଲିଗଲା ପରି
ଅନୁଭବ କରି, ନିଜର ଗୋଡ଼ ଟଳିଯାଇଛି ବୋଲି ବୋଧ ହେବାକୁ ଲାଗେ,
ତେଣୁ କୌଣସି କିଛି ଉପରେ ତୁମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଅବଶ୍ୟ ରହୁବାକୁ ହେବ
ବୋଲି ମନେ ହେଉଥାଏ; ତା’ପରେ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ

ସେହିତ ଏକାସ୍ ହୋଇ ରହିବାର ଧାରଣାଟିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି,—ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ବା ଚେତନାକୁ ରୂପାନ୍ତର-ବିଷୟକ ଧାରଣାଟିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହି । ତା'ପରେ ତୁମେ ଅଭିପ୍ରେୟା କରି, ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ଲାଗି, ଏଇଟିର ସ୍ବରୂପାଂଶରେ ଅପଣାର ଶାବଦିକ ସ୍ବବେଶ, ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ଏବଂ ଆବେଗକୁ ସମଠିକ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି । ତା'ପରେ ଯାଇ ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧ ହୁଏ ।

କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିଲାଗି ଯାବତୀୟ ମାର୍ଗର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି; ସେହି ମାର୍ଗ ବା ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଇଥିବ । ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ ଜଣା କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତା'ର ନିଜ ମାର୍ଗଟିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ପରେ ଯାଇ ସେଇଟିକୁ କିପରି କରାଯିବା ଉଚିତ ସେନିଆ ଜାଣି ହୁଏ । ପୁଣି ତାହା ଜାଣିବା କଦାପି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଯଦି କେହି ପୁଣି ତାହା ଜାଣିଥାଏ, ତେବେ ସିଏ ତାହାକୁ ଏକ ମାନସିକ ଗଠନର ରୂପ ଦେଇ ରଖିଥାଏ ଏବଂ, ସିଏ ଯେ କେବଳ ନିଜର ସେହି ମାନସିକ ଗଠନ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଏ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିପରି ଘଟିବାର ଘୋର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ଏପରି ବଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ଭ୍ରମ ଇତିରେହିଁ ବଞ୍ଚିବା । କାରଣ, ଯେତେବେଳେ ମନ କେତେକ ପରିବେଶର ଏକ ଗଠନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଏ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାଂଶ ଅବସ୍ଥାରେ ସେସବୁ ପ୍ରଧାନତା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ବସୂଚି ମାନସିକ ରଚନା ହୋଇଛି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟାନ୍ତ; ଏହି ରଚନାମାନେ କଦାପି ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭୂତି ନୁହନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭୂତିର କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିରୂପ । ତେଣୁ ଏହିପରି ଯାବତୀୟ ଉପାର୍ଥରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ କହୁଛି ଯେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିବାହିଁ ହେଉଛି ଅଧିକ ପ୍ରଣାଳି ବିଷୟ । ଆଗରୁ ଯଦି କେହି ଜାଣିଥାଏ, ତେବେ ସିଏ କେବଳ ଅନୁଭବରେହିଁ କରୁଥାଏ,—ସିଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରି ନ ଥାଏ, ହାସଲ କରିଛି ବୋଲି କଲ୍ପନା କରୁଥାଏ । ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଜାଣି ନ ଥା—ବହୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି, ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭାବରେ ଘଟିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ଘଟିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ଘଟଣାଟି କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ,—ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ନ ଥା, ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗାରବ ରହି ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବର୍ତ୍ତାବରଣ ସମ୍ଭବ କରି, ତୁମେ ହୁଏତ ହଠାତ୍ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବ ଏବଂ, ତୁମର ପ୍ରକୃତରେ କି

ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ପରେ ସେକଥା ଜାଣି ପାରିବ । ବାସ୍ତବ, ଅନୁଭୂତିଟି ଏହୁପରି ହୁଏ ଏବଂ, ଥରେ ସେଇଟିକୁ ହାସଲ କରିପାରିଲେ ତାହାକୁ କପରି ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ, ସେକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ହୋଇଯାଏ । ଏକଥାଟି ପରେ ହୁଏ । ଏପରି ସ୍ଥଳରେ କଲେ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ ।

ଏଥରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆପଣାର କଲ୍ପନାଶକ୍ତିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବ, ବୃଣ୍ତକଳାରେ କଲ୍ପନା କରି ତାହାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଲାଗି ଅବଶ୍ୟକେଷ୍ଟା କରି ପାରିବ । ମାତ୍ର, ସିଏ ନିଜକୁ ଏହୁସବୁ ସାବଧାନତା ସାହାଯ୍ୟ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ କହୁ ଭ୍ରମରେ ରଖିପାରିବ । ମୁଁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବହୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଜାଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁରେ ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ନିଜର ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକୁ ମୋତେ ଅବିକଳ ସେହୁପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି; ସେମାନେ ସବୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶଦ ସ୍ଥଳରେ ସାବଧାନତା ଟିକିନିଜକୁ ଲେଖି ରଖିଛନ୍ତି; ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସଙ୍ଗବଦ୍ଧେ ସେହୁପରି ଦେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି : ମୁଁ ପଚାରିଛି ଯେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ସେହୁ ଅନୁଭୂତିଟି ରହୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତେ ଅଥବା ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତେ; ଏବଂ ବହୁମାନଙ୍କରେ ସେକଥାଟି ଲେଖା ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ, ସେମାନେ ମୋ' ପ୍ରଶ୍ନର ଆଦୌ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରୁ ନ ଥିଲେ ।

ମାଆ, ସହସ୍ରାବଦଳ କମଳର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ?

ସେମାନେ ଏହାକୁ ଏହୁପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି; ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି, ସେଠାରେ ଏକ ନିତିଳ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିତିଳ କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ରହୁଛି । ମୁଁ ଶୁଭୁଛି, ସ୍ୱାଦୀୟ ଅଗଣିତ ଶକ୍ତି ବା ଜ୍ଞାନର ବିବିଧତାରତ ନାନା ରୂପକୁ ବୁଝାଇଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେପରି କୁହାଯାଇଛି । ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସେହୁପରି ହୋଇଥାଏ । ହଁ, ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟକ ଆଉଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ : ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଲଭି କରିଛନ୍ତି, ସେହୁମାନେହିଁ ସର୍ବଦା ସେହୁପରି ସ୍ଥଳରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଥାନ୍ତି; ବହୁମାନଙ୍କର ଆହରଣ କରି ନେଇଥାଏ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇ ଏବଂ ସୁପ୍ରକମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାହା କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲଭି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟତ୍ୱରୁ ଶବ୍ଦରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେହୁ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଛି, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ

ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ସବୁଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଚହୁଡ଼ିଅଛି,—ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତତାକୁ ସତ୍ୟ ରହୁଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ନିଜ ଧାରାରେହିଁ ଅନୁଭୂତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଚହୁଡ଼ିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଏହି ଚକ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି—ଚକ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବସୁନ୍ତା ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ, ସେମାନେ ଯେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି, ସେକଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଘଟନା ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଚେତନା ତଥା ଶକ୍ତିର ସମସ୍ତ ତ୍ରିଭୁବନିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନମାନ ଘଟିଥାଏ; ମାତ୍ର ତାହା ବିଷୟରେ ତଥା ଗାଭୀରତା ବର୍ଣ୍ଣନାଟି, ଯଦି ତାହା ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ନିଷ୍ପାୟୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଶ୍ୟକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଆଉ ତାହା ସହଜ ଏକ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହୁଛି ବୋଲି ଅବଶ୍ୟକ ଅନୁଭବ ହେଉ ଥାଇପାରେ; ମାତ୍ର, ଏକ ଘଟନାରୁପେ ଯାହା ଘଟିଲା, ଏଭଳି ବିଷୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅବିଚଳ ସେହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ରୂପରେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବା, ତାହା ସର୍ବଦା ମନର ଏକ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁହିଁ ସ୍ୱଚିତ କରି ଦେଇଥାଏ ।

ଏହି ଘଟନାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ, ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଏପରିକି ଯେକୌଣସି ଚକ୍ରଗୁଣର ଘଟନା ପରି ତାହାକୁ ତାହାର ସ୍ୱଳ୍ପ ବାସ୍ତବତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହଜ ଅନୁଭବ କରାଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବ, ତାହା ଅବଶ୍ୟକ ସ୍ୱଳ୍ପ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଥାଏ । ଅବଶ୍ୟକ, ମୁଁ ଯେପରି ଚହୁଛି, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିସ୍ଥିତ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବ, ଏବଂ ବହୁମାନଙ୍କରେ ଲେଖା ହୋଇ ରହିଥିବା ସାବିତ୍ରୀ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟାସ ତା'ର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହେବ । ତେବେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବଶ୍ୟକତା ଉପରେ, ସେ ଯାହାକି ପରିସ୍ଥିତ, ତାହା ତା'ର ଅନୁଭୂତିକୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଦେବାକୁ ଆସିବ ଏବଂ, ଯେଉଁ ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଥିଲେ ଅନୁଭୂତିଟି ପ୍ରକୃତରେ ନିଷ୍ପାୟୁକ୍ତ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ବୋଲି ଆମର ଧାରଣା ହୁଅନ୍ତା, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ୱତଃସ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ହାଲି ଘଟିବ; ତାହା ଏକ ମାନସିକ ରଚନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ରୂପେ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବ, ଏତେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବ ସେ ତାହା ରୂପ ଭିତରେ ପଡ଼େଥାଏ । ସାପ ପରି ଗୁଡ଼ାର ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟକ ଦେ, ଯେତେବେଳେ ରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିତ ହୋଇ ତାହାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତେବେ ରୂପକୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସାଫ୍ତ ଗୁଡ଼ାର ହୋଇ ରହିଥିବାର ଦେଖାଯିବ, କାରଣ ଏହା ବିଷୟରେ ରୂପେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ । ଯଦି ରୂପକୁ ଏକ ସହସ୍ରାବଳ କମଳ ବିଷୟରେ କୁହା ହୋଇଥିବ,

ତେବେ ତୁମେ ସହସ୍ରଦଳ କମଳଟିଏକୁ ଦେଖିବ । ମାତ୍ର ତକ୍କାର ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ମନର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏକ ପ୍ରଭବପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖି ଲଦି ଦିଅ ଯାଉଥିବ । ମାତ୍ର, ଯାହାର ଆତ୍ମା କୌଣସି ଗଣନା ତର ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଏକ ଏବଂ ଅଗଣିତ, ତାହାର ଏକ ଅନୁଭୂତି,—ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ଅନୁଭୂତି, ଯାହାକି ଉନ୍ନୋତ୍ତମ ହୋଇ ଅସୁସ୍ଥ, ଜାଗୁତ ହେଉଛି, ସ୍ଥଗିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଆପଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାଉଛି ଓ ତୁମକୁ ଆଲୋକ, ଗନ୍ଧାର ବୋଧ ତଥା ଉଚ୍ଚତର କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ନୋତ୍ତମ ହୋଇ ଯାଉଥିବାର ଏକ ସାଦରତା ଆଖି ଦେଖୁଛି,—ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଲବ୍ଧ ଅନୁଭୂତିଟିର ମୂଳକଥା । ମାତ୍ର, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ସଂଗ୍ରହରୁ ଲବ୍ଧ ପ୍ରଭବପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଦେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାହାକୁ ସତେହେପରି ହଠାତ୍ ଭାରି ଅଗଭୀର କରିପାରିବ,—ତାହାକୁ ଅଂଶୀଭୁତ କରିଦିଅ—ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତ୍ରିମ କରିପାରିବ ଅଥବା ଏପରିକି ଆନ୍ତରିକତାଶୂନ୍ୟ କରିପାରିବ ।

ମାତ୍ର, ଯେଉଁସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଗରୁ କିଛି ପଡ଼ି ନ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ପ୍ରକୃତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ ସେମାନେ ଆସି କହୁଥିଲେ, “ମୋ’ ଜୀବନରେ ବେଶ୍ କିଛିହୁଏନା ହୋଇ କ’ଣ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି,—ଏବେ କୋ’ର ଏପରି ଏକ ଅସାଧାରଣ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଛି,—ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ’ଣ ହେବ କହୁଲେ !” ସବୁଦିନ ସେହସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ବୋଲି ଆବଶ୍ୟକ କରିଛି । ଏବଂ ତା’ପରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଏକ ଗତିସ୍ଥାନ, କୌଣସି ସ୍ଥାନ, ଏକ ଶକ୍ତି, ଏକ ଆଲୋକ, ବା ତାହା ଯାହାକି ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, କିପରି ସବୁ ସେହୁଭଳି ଭାବରେ ଘଟିଲା, ସେହୁପରି ଭାବରେ ଆସି ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତା’ପରେ ଏପରି ଘଟିଲା ଓ ତା’ପରେ ସେପରି ଘଟିଲା,—ଏବଂ ଏହାର, ଏହି ଯାବତ୍ସର୍ବ ଘଟଣାର ଅର୍ଥ କ’ଣ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ପଡ଼ିବାର ଅବକାଶ ନ ଥାଏ । ଭଲଭଲ ଜାଣିହୁଏ ଯେ, ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ଆତ୍ମା କିପୋଲ କଲ୍ପିତ ନୁହେଁ,—ଏହା ଏକ ନିଷ୍ଠାପର ଓ ସ୍ୱତାନ୍ତ୍ର୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଏକ ମାନସିକ ଜ୍ଞାନର ବଳରେ ଯେତକ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା, ଏହି ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ତା’ଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ଶକ୍ତି ନିହତ ହୋଇ ରହିଛି ।

ମାଆ, ତେବେ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରିବା ଅଧିକ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି ?

ହୁଁ, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିତି ରକ୍ତସ୍ରବ ଯେ ଭୂମି ଭିତରେ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକଳିତ ହୋଇ ରହୁଥିବ । ଯଦି କ୍ରମେ ଏଇଥିଭିତ୍ତି, ଏହି ଗୋପନି ଲଗିଛି କିନ୍ତୁ ହୋଇଥିବ, ଏବଂ ତାହାହିଁ ଭୂମିର ଅନୁଭୂତିଶେଷତ୍ବ କହୁଥିବ । ଯଦି କ୍ରମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଯେ, ଆଦୌ କିଛି ବି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭୂମକୁ ଭୂମି ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଦୌର୍ଗନ୍ଧ ଏକ ବସ୍ତୁର ସନ୍ତାନ ଭାବେ କରବାକୁ ହେବ, ତେବେ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦଟି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ, ଥରେ କଥାବାକ୍ସା ହେବା ଦ୍ଵାରାହିଁ ଭୂମକୁ ବାଟ ମିଳିଯିବ, — ତାହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ । ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପଥଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ତେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତୃକ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଏପାଖକୁ ଓ କେତେବେଳେ ସେପାଖକୁ ଟାଣି ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଜୀବନରେ ବହୁ ଆଗ୍ରହ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ ଓ ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ରହୁଥିବା ଇଚ୍ଛାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିର ହୋଇପାର ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ, କାରଣ ତଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଚିନ୍ତାଧୃତିର ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁ ପାରନ୍ତି, ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାଧୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆଗ୍ରହ ଆଣି ଦେଇଥିବ ।

ମୋ କହୁବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ, ମାନସିକ ପ୍ରଭର ଯାବତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଚନାମାନ ସର୍ବଦା ଅଭିଜ୍ଞତା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଙ୍ଗ ଆଣି ଦେଇଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଭିତରେ ରହୁ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସେହି ଧର୍ମର ରଙ୍ଗଟି ଦ୍ଵାରା ରଙ୍ଗ ହୋଇ ରହୁଥିବ, ଏବଂ ବିସ୍ମୟ, ଚିନ୍ତାଧୃତିର ଯଥାର୍ଥ ଭାବ ପାଖରେ ଥାଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ହେଲେ, ଆମକୁ ନିଜକୁ ଏହି ବାହ୍ୟ ରଚନାଟି ପାଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମାତ୍ର, ଅଧ୍ୟୟନ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଯାହାକି ଭୂମି ଭିତରେ କ୍ରମେ ପଡ଼ୁଥିବା ଚିନ୍ତାଧୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଆଗ୍ରହ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଭୂମକୁ ପ୍ରସମ୍ଭାଳିତ ଅନୁପ୍ରାଣରୂପରେ ଅବଶ୍ୟ ମାତ୍ରାନ୍ତର କରାଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ହୁଏ ଯେ, ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭବନୀ ବା ବିସ୍ମୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧୃତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହର ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାସ୍ତବ୍ଧ ଏକ ମୁକ୍ତି ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର, ଆମେ ଯେତକ ଯେତକ ଅଧିକ ଜାଣିବା, ଅନୁଭୂତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେତକ ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନୁରୋଧୀ ଅର୍ଦ୍ଧ କରବାକୁ ପ୍ରସର୍ଥ ହେଉଥିବା; ଅର୍ଥାତ୍, କଲ୍ପନା ଦ୍ଵାରା ନିଜ ଭିତରେ

ସମୁଦ୍ର ଅନୁଭୂତିକୁ ଏକ ରଚିତ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଜନ ମନର ଉଚ୍ଚନାକୃଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କାମରେ ଲଗାଇବା ନାହିଁ । ସ୍ଥିତି-ନିର୍ବାଚନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ତଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ସତ, ମାତ୍ର ଅନୁଭୂତିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଏହାକୁ ଏହାର ଗତିଶୀଳ ମୂଲ୍ୟଟି ଏଥିରୁ ଅପସାରିତ ହୋଇ ଚାଲିଯାଏ । ଏଥିରେ ସେହି ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରଗତିତାର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଏସଲିଶି ଆବଶ୍ୟକ ନୈତିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୂକ୍ଷ୍ମଗୁଡ଼ିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଗଲେ ଯାଇ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ତା’ ସହିତ ସମୁଦାୟ ମାନସିକ ପ୍ରସାମନଟି ଆସି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି କର୍ମଦାଣ୍ଡରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ସହିକଣ୍ଡ ହେଉଛି ଅନୁପାତର ଏକ ସମସ୍ୟା । ଯାହାର ଠିକ୍ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ଥିର କରିବ—ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ କେତେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ, କେତେ ଧ୍ୟାନ କରିବ ଓ କେତେ ପରିମାଣରେ ଅଭିନବେଶିତ ହୋଇ ରହିବ, କେତେ...ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଭିନ୍ନ ହେବ ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି : “ଯୋଗ ଲାଗି ଏକ ମୂଳଦୁଆ ତିଆରି କରିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ହେଉଛି ଯେ, ଆମେ ଆମ ପ୍ରକୃତିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିବା, ସେହି ପ୍ରକୃତିକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରି ରଖିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପାତ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ମାର୍ଗ-ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଜ୍ଞାନର ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ।” ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବି କ’ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେତେବେଳେ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ?

ହଁ, ଏହି ସଂଯୋଜନାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗର୍ବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ, ତା’ ନ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ସେହି ଏକାକି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା । ଏପରି ଦୂରଟି ସତ୍ତ୍ୱ ବି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଏକାକି ହୋଇ ରହିଛି । ସତ୍ତ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଓ ଏହାସବୁ ଅଂଶର ନିର୍ମଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁପାତଟି ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି । ଏପରି କାନ୍ଦିପରୁ ରହିଛନ୍ତି, — ଆଦମ କାନ୍ଦିପରୁ — ଯେଉଁସବୁ କାନ୍ଦ ତଥାପି ଅବିକଶିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବା ଏପରି ପଡ଼ିତ କାନ୍ଦମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାଟି ବେଶ୍ ଅଜଟିଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତଥାପି ଜଟିଳତା ରହିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ କେବେବୁଦ୍ଧା

ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସରଳ ବୋଲି କହିହେବ । ଏବଂ ମାନବୀୟ ସୋପାନକ୍ରମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପର ଆକରେ ରହିଥିବା ଜାତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀର ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗ; ସେମାନଙ୍କର ସରଠନଟି ଏପରି ଜଟିଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେ, ଏହି ଯାବତୀୟ ବହୁଗୁଣିତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଣକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିବା କମଳେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ବିବେଚନାମର୍ଥର ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ ।

ଏପରି ସତ୍ତ୍ୱମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ଭିତରେ ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟାର ବିବିଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବହନ କରି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ଏକ ଛନ୍ଦ ରହିଥାଏ, ଏକ ନିଜସ୍ୱ ବୈଦିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏଗୁଣିତ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସ୍ୱକାରର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଥାଏ; ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଏବଂ, ନାନା ବିସ୍ଫାସକତାର ଏପରି ଏକ ଲାଳା ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାର କି ଏକ ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଗୁଣାବଳୀକୁ ଫେରି ଆସୁଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରି ଯାଉଥାନ୍ତି ଓ ପୁଣି ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଆସୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେହି ସବୁକିଛିକୁ ଏକାଠି କରି ବିସ୍ତର କଲେ, ସେଥିରୁ ଏକାଳି ନାନା ଜଟିଳ ସମ୍ମିଶ୍ରଣମାନ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ, କେତେକେତେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ସେକଥା ଆଦୌ ସହଜରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେହିଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପରସ୍ପର-ଯୋଜିତ, ସତେଜନ ଏବଂ ସରଠିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି; ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ-ସରଠନଟି ଆଦମ ଅଥବା ଅବିକଶିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୂଲନାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହି ଆଦମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ଦୁଇଟି ବା ତିନୋଟି ଆବେଗ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଗୁଣାବଳି ଅଥବା ପାଞ୍ଚୋଟିହିଁ ଲବନା ରହିଥାଏ; ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ସେଗୁଣକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ସଜାଡ଼ କରି ରଖିଦେଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥା ନ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବୋଲି ବୋଧ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରଠିତ କରି ରଖିବାକୁ ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ବିଷୟ ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏପରି ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଯଥାର୍ଥରେ କେବଳ ଏକ ଜନସମୂହ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଏକ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯିଏସ୍ଵାସକ ହେବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ତରଳତା ଏବଂ ଲଭି ସ୍ୱାବୋଧର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ଅସାଧାରଣ ବହୁଗୁଣିତତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, — ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, — ସତେଜେପରି ସେମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସେନାବାହୁଣୀ ରହିଥାଏ, ଯାହାର କି ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ତଥା ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ଗୁଳନା କରି ପାରୁଥାନ୍ତି; ଏବଂ ଏହି

ସବୁକିଛି ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି-ମାନେ ଯୋଗର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗର ସାଧନା ଦ୍ଵାରା ଏହି ଯାକଗାୟ ସବୁକୁ ହିନ୍ଦୀ ପରମ-ଉପସ୍ଥିତିର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଆଲୋଚନାରେ ଶୁଦ୍ଧପାତ୍ରରେ ଆଣି ସମାହତ କରି ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅମିତ ଶକ୍ତି ଲଭ କରନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ବହୁଗୁଣିତା ହେଉଛି ସେମାନେ ତାହା ଲଭ କରୁଥାନ୍ତି । ଏଇଟି ସଂଗଠିତ ହୋଇ ନ ପାରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅସଂଗଠର ଧାରଣା ଆଣି ଦେଉଥାନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଅବୋଧ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଟିଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଯେ ସେପରି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେକଥା ଆଦୌ ସହଜରେ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ସେମାନେ ଏହି ଯାକଗାୟ ସବୁକୁ ସଂଗଠିତ କରି ଆଣିବା ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍, ହିନ୍ଦୀ କେନ୍ଦ୍ରଟିର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିକୁ ତା'ର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଆଣି ରଖିପାରୁଥିବା ପରେ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ସାହାଯକ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସବୁକିଛି ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଯେଉଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ଵ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ତଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସବୁକିଛି ଚରିତ୍ରାବତାର ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ସେହି ସୋପାନନିମନ୍ତ ସଦା ଉପର ସ୍ଥାନଟିର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେହିଁ ସେପରି ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ଫଳରେ, ଆପଣାର ସବୁଟିକୁ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିବା ସେହି ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ । କାରଣ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ କେବଳ ଦଶ ବା ବାରୋଟି ଉପାଦାନ ରହିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍ପର୍ଶ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରା ସହଜ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ନେଇପାର; ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଉପାଦାନ ରହିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୁଏ ।

ମାଆ “ସୋଗାସୋଗ” ପୁସ୍ତକରୁ “ସଞ୍ଚାର ବିଭବ
 ଭୂମି ଓ ଭବ” ଶୀର୍ଷକ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଢେର ପାଠ କଲେ ।

ମାଆ, ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରକୃତି ତା’ର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାରୁ
 ଉଦ୍ଭୁତ ହୋଇଛି କି ?

ଉଦ୍ଭୁତ ହୋଇଛି ? ଉଦ୍ଭୁତ ହେବା ବୋଲି ଭ୍ରମେ କାହାକୁ କହୁଛ ?
 ଭ୍ରମେ କ’ଣ ଏହି ଅର୍ଥରେ କହୁଛ ଯେ, ପ୍ରଥମେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ରହିଥିଲା
 ଏବଂ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣିକକୁ ଦେଖୁଛୁ, ତାହା ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥାତ୍
 ପୃଥ୍ବୀପ୍ରକୃତିର ସ୍ତରରେ ଆପଣାକୁ ଏହି ରୂପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ?
 ଏହି ଅର୍ଥରେ କହୁଛ ?

ମାଆ, ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଏତେ ବିରୋଧ ରହିଛି କାହିଁକି ?

ଏହି ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା ଦିବ୍ୟ ଜଗତରେ ଏତେ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ବିରୋଧ
 କାହିଁକି ହୋଇ ରହିଛି ? ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଛି । ତାହା
 ସେହିପରି ଉଦ୍ଭାବ ହୋଇଛି ।

ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା
 ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ରହିଛି । ତାହା ସେହି ଦିବ୍ୟ
 ପରମସତ୍ତାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିଛି ଏବଂ
 ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି; ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଏହି ସାଧାରଣ ପୃଥ୍ବୀତଳନାର
 ସ୍ତରରେ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ଏବଂ ଭୌତିକ ସତ୍ତା ଆଦୌ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ହୋଇ
 ରହି ନାହାନ୍ତି; ସେମାନେ ଭବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ନିକରହି
 ସମ୍ପର୍କିତ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାଗୁଡ଼ିକ
 ଯାହାକି ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ସବୁକିଛି ଏହିପରି ହୋଇ ରହିଛି ।
 ବିଶ୍ୱଦ୍ରାଣ୍ଡର ଯାବତୀୟ ବିଶ୍ୱାସନା ସେଇଥି ସକାଶେ ଘଟୁଛି ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି : “ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଭୌତିକ ସତ୍ତା
 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।” ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ଏପରି ଏକ ଭୌତିକ ମୂଳ ପ୍ରକୃତ ରହୁଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମଞ୍ଜସ୍ବତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ବୃତ ଭାବରେ...କିପରି ଶବ୍ଦ ଦେଇ କହୁହେବ ?...ସମଞ୍ଜସ୍ବତା ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି—ଆଦୌ କୌଣସି ବଶ୍ୟତା ନାହିଁ, କୌଣସି ବୈଷମ୍ୟାବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସମଞ୍ଜସ୍ବତାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବିଘଟନ ଘଟୁ ନାହିଁ ଏବଂ, ଯଦି ତାହା ଏହି ସ୍ବପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ରହୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବପ୍ନା, ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଶୀଳ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସତେଜନ ଅଗ୍ରଗତିର ମାଧ୍ୟମରେହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତା । ସେତେବେଳେ ଜଣେବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ଶରୀରରୁ ଯାହା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତା, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ପାଉଥାନ୍ତା; ଏବଂ, ଏହି ପ୍ରତିସ୍ପାତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉପଲବ୍ଧି-କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ଅକଲ୍ମମୟ ଏକ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରି ପାରୁଥାନ୍ତା ।

ଶାରୀରିକ ଭୂମିତିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଲାହାର ଯାବତ୍ତାୟ ଅସମଞ୍ଜସ୍ବତା, ଦୁର୍ବଳତା ଓ କୁଣ୍ଠିତତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଥିବାର ଦେଖୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ବିକୃତ ଅବସ୍ଥା; ବିକୃତିର ଯେଉଁ ପ୍ରତିସ୍ପାତି ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରାଣିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରାଣିକକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରାଣିକରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛୁ, ଏହି ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରତିସ୍ପାତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଏବଂ ଏଇଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୋଟିଏ କାରଣରୁହିଁ ଘଟିଛି : ଏହା ତାହାର ଅସଲ ପରମମୂଳଟିରୁ କାଟିହୋଇ ଯାଇଛି,—ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବାର ଏକ ଖବ୍ ବୋଧ ହେଉ ତାହାକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତମସାଛନ୍ନ ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ହେଉଛି; ତାହା ଆପଣାର ଅସଲ ପରମମୂଳଟି ବିଷୟରେ ସତତ ପୂର୍ଣ୍ଣସତେଜନ ହୋଇ ବାସ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଏବଂ, ଏପରି କାହିଁକି ହୋଇଛି ବୋଲି ଯଦି ପଚାରାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଅତିବେଶୀ ପରୁଷତା ପରି ହେବ ।

ସରଳ ?

ମାଆ, ମୁଁ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିଲି ନାହିଁ ।

ଯଥାର୍ଥ ଭୌତିକ ନହୁଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ରୂପେ ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝି ପାରି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାକୁ ବୁଝିବାର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯିବ ନାହିଁ । ଆମେ ତାହା ବିଷୟରେ ସତେଜନ ହୋଇ ରହୁ ନ ଥାଉ, କାରଣ ଆମେ ତା'ର ଉଚ୍ଚତରେ ନ ଥାଉ, ତା'ଉଚ୍ଚତରେ ବାସ କରୁ ନ ଥାଉ । ମାତ୍ର, ରୂପେ କ'ଣ ଏପରି ଏକ ଶରୀରର କଲ୍ମସା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମଞ୍ଜସ୍ବତାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ,

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌଖ୍ୟ୍ୟଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, କେବେହେଲେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉ ନ ଥିବ, କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁ ନ ଥିବ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବ ? ପ୍ରଥମେ ତାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଆପଣାର ସର୍ବାଧିକ ଉଚ୍ଚତାକୁ ହାସଲ କରିପାରିବ ଏବଂ ତା'ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ହେବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୁଶଳତା ହାସଲ କରିବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବ ଓ ସର୍ବଦା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତିସତାର ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବ : କେବେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ ନାହିଁ ଓ କେବେହେଲେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଭୁଲ୍‌ଉଠକା ଭିତରେ ପଶିଯିବ ନାହିଁ,—କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କାହିଁକି କରିବାକୁ ହେବ, ସେକଥାକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ ।

ମାଆ, ଏକ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି...ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁରେ କିଛି କହୁ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଜଡ଼ିତ ବା ଶରୀର ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ଅର୍ଥରେହିଁ ବୁଝିଥାଉ, ନୁହେଁ ?

ସ୍ଥୂଳତମ ଭୂମିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତା ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରୁପ ରୂପେ ବୁଝିବା, ଯାହାର କ ସ୍ଥୂଳ ଭୂମିରେ କୌଣସି ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇ ନାହିଁ ।

(ଆଉଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ) ଭୂମର କିଛି ପରିଚୟକୁ ଅଛି, ନୁହେଁ ?

ମାଆ, କାଳ ଓ ଦେଶ କେବଳ ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ?

ଯେପରି ଆକାରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେହିପରି ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାଷା ଭାବରେ ଏକ କାଳ ରହିଛି, ଏକ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଆମେ ଭୌତିକର ଅବକଳ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ । ତାହା ସେହି ଏକା କାଳ ଆଦୌ ନୁହେଁ, ସେହି ଏକା ଦେଶ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ପ୍ରାଣିକ ଭୂମିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରକେ କାଳ ଓ ଦେଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ସତ, ମାତ୍ର ଭୌତିକ କାଳ ଓ ଭୌତିକ ଦେଶ ସହିତ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେଠାରେ ଏଠାରେ ରହିଥିବା ଦୃଢ଼ତା, କଠିନତା ଓ ଅସଂଖ୍ୟମାୟତା ଆଦୌ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ।

ଅର୍ଥାତ୍, ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ପ୍ରାଣିକ ଭୂମିରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୃକ୍ଷମାନ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସେଠାରେ ଅପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ପାରୁଥିବ; ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଏହି ଭୌତିକ ସୋପାନରେ ବେଳେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିବାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିଯିବ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି ଅନୁପରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରାଣିକ ସୋପାନରେ ତାହା ଅପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସିଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରୁଥିବ ଏବଂ, ଯଦି ତାହା ଯଥାର୍ଥରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ତାହା ଚତୁଃକୋଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବ । ମାତ୍ର, ତଥାପି ଏକ ଦେଶ ରହୁଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିବାର ଧାରଣାଟି ଅବଶ୍ୟ ହେଉଥିବ ଏବଂ ଅବଶ୍ୟମ୍ବାସୀ ଭାବରେ, ସେହି ଗତି କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ଆସି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଉଥିବ; କିନ୍ତୁ, ଭୌତିକ ସ୍ତରର ସମୟ ଭୂଲନାରେ ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଲଗାସାଧୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ମାନସ ସୋପାନକୁ ଆସିଲେ ସମୟର ଧାରଣା ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଅନୁହତ ହୋଇଯାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଭୂମେ ନିଜର ମାନସିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଭୂମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ବସ୍ତୁ ଅଥବା କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଛି ଏବଂ ତଦ୍ବାସ୍ତୁ ଭୂମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି । ଭାବନା ଏବଂ ଭାବନାର ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସମୟର ପ୍ରୟୋଜନ ରହି ନ ଥାଏ । କେବଳ ମନ ପ୍ରାଣିକ ସହଜ ଛାଡ଼ି ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ଯାଇ ସମୟର ଏକ ଧାରଣା ଉଦ୍ବେଷିତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ । ଏବଂ, ଦୃଢ଼ସ୍ଥାପନ ଆହୁରି ତଳକୁ ଯାଇ ଯଦି ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ମାନସିକ ଧାରଣାର ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ କରିବା ସକାଶେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାନସିକ ନିୟା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯଦି ଭୂମେ କଲିକତାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆଉଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତେବେ ଭୂମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାଇ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଭୂମକୁ ବେଶ୍ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଅବଶ୍ୟ ଲାଗିବ; ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଏଠାରେ ଥାଇ ଭୂମେ କଲିକତାରେ ଥିବା ଆଉଜଣେ କାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତେବେ ଭୂମେ ଚତୁଃକୋଣୀୟ ତା'ପାଖରେ ଯାଇ-ପହଞ୍ଚିଯାଇ ପାରିବ । ହଁ, ଚତୁଃକୋଣୀୟ । ମାତ୍ର ଯଦି ଭୂମେ ଶକ୍ତିର ଇତରୁ ବାହାର ପ୍ରାଣିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଯିବ ଏବଂ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତେବେ ଭୂମେ ପ୍ରକୃତରେ ଗତି କରୁଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରି

ପାରିବ, ଏବଂ, ରୂମେ ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନଟିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରକାଶେ ଯେଉଁ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ରୂମେ ବେଶ୍ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଲୌଚିକ ସ୍ତରଟିର ଭୂଲନାରେ ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ; ଲୌଚିକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ଲାଗି ଯେଉଁ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ତାହା ଭୂଲନାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

କେବଳ, ଶିକ୍ଷିତର ପଦା ଉପର ଭାଗରେ, ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ବୁଢ଼ାଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଉକ୍ତ ହେଉଥିବା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, — ବୁଢ଼ାଣର ସେହି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ମୂଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାକୁ ଘଟୁଥିବ । ଅଗତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତ ଦିନୋଟିଯାକ ଏକ ସମଗ୍ର ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ତ ଚେତନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବେ ଅର୍ଥାତ୍, ଯାହା ସବୁଦିନ ରହିଛି ଓ ଯାହା ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ସତେଅବା ଦୁର୍ଦ୍ଦେଶାକ ସେହି ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେହିଁ ସମ୍ପ୍ରିଲିତ ହୋଇ ରହିଥିବେ, ବିଶ୍ୱର ସେହି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ମୃତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବେ ଏବଂ କେବଳ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ଆମେ କାଳ ଓ ଦେଶର ବାହାରକୁ ବୁଲିଯାଇ ପାରୁଥିବା ।

ମାଆ, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ, ଆମେ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମାତ୍ରକେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାକୁ ସେହି ବସ୍ତୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଉ; ମାତ୍ର ଯଦି, ଉଦାହରଣ-ସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ସେହି ମନର ଭୂମିରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ବସ୍ତୁର ଚିନ୍ତା କରୁ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ...

ହଁ ।

ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାକୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବା ?

ହଁ, ମାତ୍ର ରୂମ ଭବନରେ କେବଳ ସେହି ଅଂଶଟି, ମାତ୍ର ରୂମର ଶରୀରଟି ଆଦୌ ନୁହେଁ । ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟି କହୁଥିଲି । ମାନସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିଥାଏ; ଯଦି ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଉପରେ ନିଜକୁ ଅଭିଜ୍ଞବେଶିତ କରିଥାଉ ଓ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ତେବେ ସେହି ଅଂଶଟି ...ମୁଁ ଭବନର ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଟି ବିଷୟରେ କିଛି କହୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଭବନ ତ ବହୁବିଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ବିଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ଅଂଶଟି

ଆନ୍ତରକଳା ସହଜ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱର ଉପରେ ନିଜକୁ ଅଭିନିବେଶିତ କରି ରଖିଥାଏ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ସହଜରୁ ରହୁଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଭଲ ଫଳ ଫଳେ ସତ, ମାତ୍ର ଏହି ଅଂଶଟି ଅନ୍ୟ ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଦେଖି ଫଳ ଆଦୌ ଫଳେ ନାହିଁ । ସେହି ଅନ୍ୟ ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଏକାବେଳେକେ ଶହଶହ କେତେ ପ୍ରକାରର କଥା ଭବିଷ୍ୟରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଅଥବା, ଯେତେବେଳେ ତାହା ତଳକୁ ଯାଇ ଶରୀରସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେ ସେତେବେଳେ ତାହା ଜଡ଼ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ସେହି ଭୟାନକ ମହରତା ସହଜରୁ ବାହାହୋଇ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ, ଏଠାରୁ କେବଳ ଏହି କବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏକ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମେ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା; ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଲମ୍ପପ୍ରଦାନ ସକାଶେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ ।

ଚୈତ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗାଧ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି କିଛି ଅଛି କି ?

ଚୈତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ? ଭୂମେ ପୃଷ୍ଠରୁ ଯେତେ ଜୀବନ ଦେଇ ଅଭିନୟ କରି ଆସିଛ, ସେଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥାଏ । ଚୈତ୍ୟ ସହଜ ଏକ ସ୍ୱପର୍କରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ, ଭୂମେ ଅଭିନୟ କରି ଆସିଥିବା ସବୁ ଜୀବନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ଲାଭ କରିପାରିବ; ଭୂମର ଚୈତ୍ୟ ଯେଉଁସବୁ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ତାହାର ପୁଣି ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ — ସମସ୍ତ ଜୀବନର ସବୁ ଘଟଣାର ନୁହେଁ — ଏକଥା ଆଦୌ ବୁଝାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ଭୂମେ ନିଜକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନସ୍ଥାନ କାହାଣୀମାନ ମଧ୍ୟ କହୁ ପାରୁଥିବ : ପ୍ରଥମ ଥର ଏକ ମାଙ୍କଡ଼, ତା'ପରେ କହୁଛି ଭଜତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ... କ୍ରମେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଗୁହା-ମାନବ, ... ନାହିଁ, ଏସବୁ କୌଣସି କାହାଣୀ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର, ଏହିସବୁ ପୁରାତନ ଜୀବନର ଯାଦୁଗାୟ ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଚୈତ୍ୟ ଏକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱରାସିତ ହୋଇ ରହୁଥିବ ଏବଂ, ନିଜର ଚୈତ୍ୟସମ୍ପ୍ରାପ୍ତ ସହଜ ଏକ ସଚେତନ ସ୍ୱପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଲେ ସେହିସବୁ ଘଟଣା ଏକ ପ୍ରକାରର ସିନେମା ପରି ସ୍ମରଣର ପଟରେ ଆସି ଉକୁଟି ଉଠିବାକୁ ଲାଗିବ । ମାତ୍ର, କେବଳ ସେହି ଜୀବନଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ଆଉ କେଉଁଠି ହେଲେ ଏକ ଅବଚ୍ଛିନ୍ନତା ନ ଥିବ,

ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରେ କି ତୈତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାତରୂପ, ସନ୍ନିୟ, ସ୍ବାଧୀ ଭାବରେ ସନ୍ନିୟ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଚେତନା ସହଜ ସତତ ସହସ୍ତତ ହୋଇ ରହିଥିବ । ତେଣୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ, ଚେତନା ସହଜ ସତତ ସହସ୍ତତ ହୋଇ ରହିଥିବା ହେତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ତାହା ସଚେତନ ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ; ଏବଂ ସେହି ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକ — ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ — ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ତୈତ୍ୟ ସ୍ମରଣଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଏକ ଭୌତିକ ସ୍ମରଣ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତେ, ତାହାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିବେ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତାହା ସହିତ ସହସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିଥିବେ । ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ବୁଦ୍ଧିକ୍ଷେପୀୟ ତଥା ସଂବେଗଗତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସଞ୍ଜୁକ୍ତି ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଘଟିଥିବା କେତେକ ସ୍ଥୁଳ ଘଟନାର ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ସେତେବେଳେ ଏହି କ୍ଷଣମାନଙ୍କରେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଭୌତିକ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକର ମଣ୍ଡଳଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ “ସମସ୍ତଙ୍କର ପଛରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଥିବା ତୈତ୍ୟ” ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ହଁ, ତୈତ୍ୟ ହିଁ ଏହି ସମଗ୍ର ଗଠନଟିର, ମନୁଷ୍ୟ-ଜୀବନ ତଥା ଚେତନାର ଏହି ହିଁ ପୂର୍ବ ଗଠନଟିର ପଶ୍ଚାତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି । ତାହା ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣାର ଅବନୀତୀ ଚେତନା ଦ୍ବାରା ତାହାକୁ ଧରି ରଖିଛି । ଏହି ତୈତ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବିଷୟରେ ଏଡ଼େ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏକ ଧାରଣା ରହିଛି । ତା’ ନ ହେଲେ, ରୂମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛି ଏବଂ ରୂମକୁ ଭିନ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ବୟସ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଯାହା ଥିଲା, ଦୁଇଟିର ରୂପନା କଲେ ରୂମେ ଶାଶ୍ବତ, ପ୍ରାଣିକ ବା ମାନସିକ କୌଣସି ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ନିକଟ ମୋଟେ ଚିହ୍ନିପାରିବ ନାହିଁ । ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ପଶ୍ଚାତରେ ତୈତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ସତତ ବିକାଶର ଅବଲମ୍ବନ ହୋଇ ରହିଛି, ସତ୍ତ୍ବର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଆଧାର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ ସମ୍ଭବ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯେ ନଥାନ୍ତି ସେହି ଏକା ବ୍ୟକ୍ତି, ତାହାକୁ ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଣି ଦେଇପାରୁଛି । ପରେ ଆପଣା ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ

ପରିମାଣରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିବା ବେଳେସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯାହାକିଛୁ ବୁଝୁଥିଲୁ ଓ କରିପାରୁଥିଲୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକାନ୍ତ ଅକଲ୍ୟାଣୀୟ ବୋଧ ହେଉଥିଲା ଏବଂ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହାଯି ସେହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ କରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ଆଉ ସେଇ ବେଳର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ଆଦୌ ରହି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତଥାପି, ତା' ଭିତରେ ସେହି ଅବନୀତା ଚୈତ୍ୟଚେତନାଟି ସ୍ବବଦା ରହି ଆସିଥିବାରୁ ସିଏ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ ଯେ, ତା'ର ସେହି ଗୋଟିଏ ସତ୍ତ୍ବହିଁ ସେତେବେଳେ ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଓ ଅଲ୍ପବହୁତ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଅଲ୍ପବହୁତ ସଚେତନ ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉଦ୍ବିଗ୍ନତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟିହିଁ ଅବଛୁନ୍ତି ଶ୍ବବରେ ରହିଥିବ ।

ମାଆ, ଏହି ଚୈତ୍ୟ କ'ଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଦିଗଟିକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାଏ ?

ହଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ବବରେ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର ଚୈତ୍ୟହିଁ ତା'ର ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ କରେ—ଯାହାକୁ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ସେହିସବୁ ରେଖା ଦ୍ବାରା ତାହାକୁ ସଂଗଠିତ କରି ଆଣୁଥାଏ; କାରଣ, ଟିକନିଷି ନିର୍ମାଣଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ବାହ୍ୟ ସତ୍ତ୍ବଟି ସହଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ସତ୍ତ୍ବ ସହଜ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ବର ସଚେତନ ଶ୍ବବରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ସେକଥା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ବାହ୍ୟତଃ, ଟିକନିଷିଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିରେ... ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଅରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଶ୍ବବ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ଆସି କହିଲେ, “ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ବ, ବା ଆତ୍ମର ଅଧିକ ଉଚିତ ଶ୍ବବରେ କହିଲେ ଚୈତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବହିଁ ଯଦି ଆମ ଜୀବନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ମୋ ଗୁହାରେ କେତେ ଗୁମତ ଚିନ୍ତା ପକାଇବି, ସିଏ ସେକଥାଟିକୁ ବି କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ଦେଉଛନ୍ତି ?” ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ କହିଲେ, ମୋତେ ସିଏ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିଥିଲେ । ତେଣୁ, ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, “ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ଟିକନିଷି ଶ୍ବବରେ ଆଦୌ ସେପରି କୌଣସି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିନ୍ତି ନାହିଁ ।”

ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଲୁହାଗୁଣ୍ଡି ବା କରତଗୁଣ୍ଡର ଏକ ଗଦା ଭିତରେ ନିଜର ହାତକୁ ନେଇ ପୁରାଇଦିଅ, ସେହି ଲୁହାଗୁଣ୍ଡି ବା କରତଗୁଣ୍ଡର ସାନ ସାନ

ଯାବତୀୟ ଉପାଦାନ ଏପରି ଭାବରେ ଏକ ଆକୃତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଭୂମର
 ହାତମୁଠାଟିର ଆକାର ପରି ଦେଖା ଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ କଦାପି ଇଚ୍ଛାକୃତ
 ଅଥବା ସଚେତନ ଭାବରେ ସେପରି କରି ନ ଥାନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ
 ସେହିପରି ହୁଏ; ଆମକୁ ଠେଲୁଥିବା ଚେତନାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ସକାଶେହିଁ ଏହିପରି ଏକ
 ଘଟନା ଘଟିଥାଏ । ଏପରି ଆଦୌ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ନ ଥାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି
 ଉପାଦାନ ଏହି ଆଦାତ ଫଳରେ ପୁନର୍ଜିତ ଭାବରେ ଅମୃତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ
 ରହିବ; ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେହିଁ ଆମର ହାତମୁଠାଟି ଆମକୁ ଠେଲି
 ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଆକୃତି ଆଣିଦିଏ । ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତରେ
 ସେହିପରି ଘଟିଥାଏ । ଜୀବନରେ ଚୈତ୍ୟଚେତନା ଆପଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି
 ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଭୂମ ଜୀବନର ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏକ ସମାନ୍ତର ଦେବାରେ
 ଲାଗିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଟିକନଖି ବିସମ୍ଭବଗୁଡ଼ିକରେ ଆଦୌ
 କୌଣସି ନଷ୍ଟ ହେଉ ନାହିଁ । ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୌତିକ
 ଜୀବନର ସମାନ୍ତର-କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ବସ୍ତୁହିଁ ଇଚ୍ଛାପ୍ରେରିତ ଏବଂ
 ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେହିପରିହିଁ ଘଟିଥାଏ । ଯଦି
 ଭୂମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ “ଭୂମେ ଏକଥା କାହିଁକି କଲୁ ?” ବୋଲି ପଚାରିବ,
 ତେବେ ଉତ୍ତର ମିଳିବ, “ହଁ, ସେହିପରି ଘଟିଲା ।” ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ସେହିପରି
 ଉତ୍ତର ମିଳିବ, “ହଁ, ସେହିପରି ଘଟିଲା ।” ଶହେରୁ ଅଳ୍ପତଃ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ
 ସେହିପରି ଉତ୍ତର ମିଳିବ । କେବଳ ଏତିକି ସତକଥା ଯେ, ଆମେ ସେହିପରି
 ଯିବାରେ, ଆସିବାରେ ତଥା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ କରିବାରେ ଏପରି ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ
 ହୋଇ ଯାଇଥାଉ ଯେ, ଏକଥାଟି ଆମର ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଅରେ
 ନିଜ ଆଦୃଶ ଅନାଇ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାହା ସତ ବୋଲି ପରିଦୃଷ୍ଟ
 ହୋଇଥାଏ । ଏପରି ଅତି ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ କଥା ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ
 ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାକୃତ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ପରିଣାମ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ; କେବଳ ଆମେ
 ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିଚାର କରିଥାଉ, ସେହି ଅଳ୍ପ କେତୋଟି
 କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେପରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେତେ କେତେ ଜାଗା
 ଗୁଡ଼ି ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ଭୌତିକ ଚେତନା ସହିତ ଏକ ପ୍ରବଳ ପରିମାଣର
 ଅଚେତନା ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର, ଆମେ ସେଥିରେ ଭାରି ଅଭ୍ୟାସ
 ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ସେକଥାଟି ଆମର ଆଖିରେହିଁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଏହି
 କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ନିରୀକ୍ଷଣ ବା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ
 କରିବା ମାତ୍ରକେହିଁ ଭୂମେ ଯାହା ଦେଖା, ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ
 ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ । କେତେକେତେ ଅର ଭୂମକୁ ସିଧା ସିଧା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ

ହେବାକୁ ନ ହୁଏ ! ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନାନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଅ, ସମ୍ଭବତଃ ବେଳେବେଳେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ବି କରୁଥାଅ—ହଁ, ବେଳେବେଳେ ସେହୁପରି କରୁଥାଅ; ମାତ୍ର ହଠାତ୍, ତୁମକୁ ହଠାତ୍ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟମୟ ଟିକିନିଖିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ : “ମୋର ଏକଥା କରିବା ଉଚିତ ନା ସେକଥାଟିକୁ କରିବା ଉଚିତ ?”—ବାସ୍, କେବଳ ଏହୁଭଳି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ । ତୁମେ ଅତି ସାନ ସାନ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ-ରୂପେ, “ମୁଁ ଅଧିକ ଖାଇବି ନା ଏତିକରେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିବି ?” ଏହୁସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେଥର ଏକ ସୁ-ଅଭିପ୍ରେତ ଏବଂ ସଚେତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ ? ଏବଂ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, “ସତେ ତ, ଏହୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନାହିଁ,” ଅଥବା “ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ; ମୁଁ ଏଇଟି କରିପାରିବି, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି; ମୁଁ ସେଇଟି, ସେଇଟି, ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି । ମାତ୍ର ସତରେ କେଉଁଟି କରିବି, ମୋ’ ଭିତରେ ଥାଇ କିଏ ସେଇଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଦେବ ?” ନିଜର ମନ ଭିତରେ ଆଗରୁ ନାନାବିଧ ରଚନା କରି ରଖି ନ ଥିଲେ ତୁମେ ଆଦୌ ତାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଏହୁ ମନୋଗତ ରଚନାଗୁଡ଼ିକହିଁ ତୁମ ଜୀବନର ଶାସନ କରୁଥିବେ, ତେବେ ତୁମେ ନିଜକୁ ସେହୁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବି ଯିବ ନାହିଁ; ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲୁଚିତ ଏକ ଯତ୍ନପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବ; ନିଜ ଲାଗି ଚିନ୍ତା କରିଥିବା ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ରୁଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ । ମାତ୍ର ଖାଲି ଥରକ ପାଇଁ ଯେ ଏପରି ହୁଏ ସେକଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟହ ହଜାର ବାର ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ତୁମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକ ସହୃଦ ସଫଳ ରହୁଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ଭାବନାମାନ ରହୁଛି; ତୁମେ କୌଣସି କିଛି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ କିଛି କରି ତାହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ । ଯଦି ଯାହାକିଛି କରିବ, ତାହାକୁ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ ଭାବରେ କରିବ, ତେବେ ତୁମ ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ; କାରଣ, ତୁମେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ସାବଲ୍ଲୀଭ ଭାବରେ କରି ଯାଉଥିବ, ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଭାବୁ ନ ଥିବ । ଏବଂ ସଚେତନ ଭାବରେ, ଯାହା ସଫୋଭିମ, ତାହାହିଁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ...ଏହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ’ଣ ତୁମ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଆଧାର ହୋଇ ରହିବ ? କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଏହୁସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ ବାଟ ଦିଅନ୍ତିଦେବ : “ମୁଁ ଏଇଟିକୁ କରିବି ଅଥବା ସେଇଟିକୁ କରିବି । ମୁଁ ଏକଥାଟି କହିବି ନଚେତ୍ ସେକଥାଟି କହିବି ବା, ମୁଁ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ କହିବି

ନାହିଁ ।” — ଏହିପରି ଅଗଣିତ ନାନା ସମ୍ଭାବନା ରୂପ ଆଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବ । ଏବଂ, କାହାକୁ ଆଧାର କରି ରୂପେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କରିବ ? ଯଦି ନିଷ୍ଠାର ସହଜ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କେବେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବ, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ରୂପକୁ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଜଣା ନ ଥିବ ।

କେବଳ, ନିଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥିବ, ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେହି ଚୈତ୍ୟଚେତନା ପାଖରେ ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି, ରୂପେ କ’ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ରୂପ ଭିତରେ ସେଇ ରୂପ ଲାଗି ଉକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟିକୁ କରିଦେଇ ବୋଲି ତାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ, ତେବେଯାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିତା ସହଜ ଏହି କଥାଟିକୁ କରି ପାରିବ; — ଆଦୌ କୌଣସି କୁଣ୍ଡା ରହୁ ନ ଥିବ, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ବା ସନ୍ଦେହ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତେଜନ କରିବାକୁ ଆସୁ ନ ଥିବ । ଅମୃତ କଥାଟିକୁ ଯେ କରିବାକୁ ହେବ, ସେକଥାଟିକୁ ରୂପେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଜାଣି ପାରୁଥିବ ଏବଂ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତେଜନ କରୁ ନ ଥିବ । ମାତ୍ର କେବଳ ସେଥିକିବେଳେ ଯାଇ ତାହା ହେବ । ତେଣୁ, ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ରୂପର ଯାବତୀୟ ସଚେତନ ତଥା ସଚିତ ପରିଚ୍ଛଳନା ଲାଗି ରୂପର ଚୈତ୍ୟକୁହି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ, କେବଳ ସେଥିକିବେଳେ ଯାଇ ରୂପେ ସଚେତନ ତଥା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ରୂପରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର, ସେହି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ସମ୍ଭବ ହେବ ।

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯଦି ରୂପର ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଜୀବନର ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ସ୍ଥାନସ୍ଥାନ କଥା ରୂପ ସମ୍ମୁଖରେ ସଚିତ ଏବଂ ବାରବାର ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିବେ । ମାତ୍ର ଏକ ଯଦି ଦ୍ଵାରା ଗୁଚିତ ହେଲପରି ରୂପେ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥିବ; ରୂପେ ଚେତନାୟୁକ୍ତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ନିଜର ଲକ୍ଷାଗତକୁ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ । ରୂପକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ଏବଂ ରୂପେ ତାହାର ସମାଧାନ କରିପାରୁ ନ ଥିବ । ମୁଁ ସମୁର୍ଣ୍ଣ ଭୌତିକ ଅର୍ଥରେ ଏହି କଥାଟିକୁ କହୁଛି । ମନେ କରାଯାଉ, ରୂପର ଶରୀର ଉପରେ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ କ’ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି — ଆମେ ଯାହାକୁ କେଉଁଠି କ’ଣ ବିଚିତ୍ର ଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥାଉ — ଏହା ରୂପକୁ ଏକ ଅସୁବିଧାର ବୋଧ ଆଣି ଦେଇଛି, ବା ରୂପକୁ ଅସୁବିଧା କରି ପକାଇଛି । ଏହା ରୋଗ ନୁହେଁ, କେବଳ ଏକ ଅସୁବିଧା, ଏକ ସମାଧାନ ଅସୁବିଧା ବୋଧ, — କେଉଁଠି କ’ଣ ଟିକିଏ ବିଚିତ୍ର ଯାଇଛି, ଭଲ ରୂପରେ କାମ କରୁ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ଚୈତ୍ୟଜ୍ଞାନଟି ରହିଥିଲେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ,

ତାହା ଭୁମକୁ ବନା ଯୁକ୍ତିରେ, ତାହାହିଁ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରେରଣ କର ନିଅନ୍ତା,—
 ଯଦି ଭୁମ ପାଖରେ ସେହି ଜ୍ଞାନଟି ନ ଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ସେଥିଲାଗି ଭୁମେ ସେହି
 କଥାଟିକୁ ଭୁମ ମନର ସମ୍ମୁଖରେ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, ଭୁମ
 ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟି ରହିଛି ବୋଲି ଭୁମେ ବିଚାର କରୁଛି, ଯଦି ତାହାର
 ସାହାଯ୍ୟ ନେବ ବୋଲି ଲଜ୍ଜା କରୁଥାଏ, ତେବେ... ଚକ୍ରସ୍ଥାସେନର ଗୋଟିଏ
 ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଅର୍ଥାତ୍, “ମୁଁ ଏଇଟିକୁ କରିବି ନା ସେଇଟିକୁ କରିବି,
 ଏହି ଔଷଧଟି ଖାଇବି ନା ସେହି ଔଷଧଟି ଖାଇବି, ପଥ୍ୟ ବଦଳାଇବି କି, ଏହି
 ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି ନା ସେହି ଖାଦ୍ୟଟିକୁ ଖାଇବି ?... ତେବେ ବିଚାର କରି
 ଦେଖାଯାଉ । ଯଦି କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଅଳ୍ପ କେତେଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବ୍ୟତୀତ
 କେବେ ଆଉ କିଛି ଜଣା ନ ଥିବ, ତେବେ ଭୁମେ ଭାବ ସହକରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ
 ଆସି ପଡ଼ିଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ଯଦି ଭୁମେ ଦୈବାତ୍ତ ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି
 ପରମାଣ୍ଡରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବ ଏବଂ ତାହାସବୁ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଚକ୍ରସ୍ଥାସେନର
 ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚକ୍ରସ୍ଥାମାର୍ଗ ବୋଲି ଜାଣିଥିବ ... ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ
 ଚକ୍ରସ୍ଥା ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି, ଚକ୍ରସ୍ଥା ବିଜ୍ଞାନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ରହିଛି, ତାନ୍ତ୍ରିକ,
 ହୋମିଓପାଥି, ଏଇଟା, ସେଇଟା, — ଏହିପରି ଏକାଧିକ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି;—
 ତେଣୁ, ଜଣେ ଭୁମକୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରେ କହିବ ତ ଆଉଜଣେ ଆଉପ୍ରକାରେ
 କହିବ । ଭୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ, ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଆସି ଭୁମକୁ କହିଥିବେ
 “ସେପରି ନ କରି ଏପରି କର”, ଅନ୍ୟମାନେ କହିଥିବେ, “ଯାହା କର ପଛକେ,
 ଏକଥା କର ନାହିଁ, ସେଇଟିକୁ କର” — ଏହିପରି କେତେ କ’ଣ କହିଥିବେ ।
 ତେଣୁ, ସମସ୍ୟାଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଭୁମେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷିତ,
 “ଏମାନେ ତ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି,— ମୁଁ ନିଜେ କ’ଣ ଜାଣିଛି ଯେ କ’ଣ କିପରି
 ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବି ? ମୁଁ ତ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ।”

ଭୁମ ଭିତରେ ଥିବା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ତାହା ଜଣା ଅଛି, —
 ସେଇଟି ହେଉଛି ଭୁମର ଚୈତନ୍ୟଶକ୍ତି । ଯିଏ ଆଦୌ କୌଣସି ଭୁଲ କରେ-
 ନାହିଁ । ଯଦି ଆଦୌ ଗଠଟିଏ ବି ଉତ୍ତାରଣ ନ କରି ଏବଂ ନିଜର ବିଚାର ବା
 ଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣି ଗଢ଼ା କରି ନ ଦେଇ ତା’ର କଥା ମାନିବ, ତେବେ ତାହା
 ଚତୁଷଶାକ୍ତ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ଭୁମକୁ ଉଦ୍ଧରଣକୁ ଦେଇଯିବ, ଭୁମ ଦ୍ଵାରା
 ଉଚିତ କଥାଟି କରାଇନେବ । ମାତ୍ର, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯାହାଯାହା ରହିଲା—
 ସେଥିରେ ଭୁମକୁ କୌଣସି କୃଳନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର
 କ୍ଷେତ୍ରରେ : ଭୁମେ କ’ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କ’ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ
 ଯାଉ ନାହିଁ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଓ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଯାଉଛି ?

ମାତ୍ର, ସେହିସବୁ ଖେତରେ ରୂପ ଆଗରେ ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନାମାନ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ,—ରୂପେ ଯେଉଁସବୁ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବ ଅଥବା ଜୀବନରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ହାବୁଡ଼ିଥିବ, ସବୁଆଡ଼ୁ ଯେତେଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ,—ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁଯାକ ରୂପ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ରୁଣୁ ହୋଇ ନାତିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ । ଏବଂ ରୂପେ କାହାର ପାହାନ୍ତି ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ ? ମୁଁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ପୁଣି ନିଷ୍ଠା ରହୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗରୁ କୌଣସି ଧାରଣା ବଦଳି ନ ହୋଇ ମୋଟେ ରହୁନାହିଁ; ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପୁଂସକ ବା ପୁଂସକତା ନିୟମ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ରୁଟିନ୍ ପରି ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟିକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ମନୋଗତ ରଚନାଟାହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହୁଛି । ତେବେ ସବୁକଥା ଭାରି ସରଳ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ସିଧା ସିଧା ସେହି ମାର୍ଗଟିକୁ ଧରି ବାହାରିଯାଉ ଓ ନାକଟା ଯାଇ ଆଗରେ ଥିବା କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର, ନାଚ ଏକାବେଳେକେ ଛେଡ଼ି ନ ହୋଇଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ତାହା ଦେଖା ବି ଯାଉ ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର, ତା' ନ ହେଲେ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସାପାତକ ଭାବରେ କଷ୍ଟକର ।

ଆମେ ସତତ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥାଉ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନଗ୍ରସ୍ତ ମନର ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋକମୟ ମନକୁ ଆଣି ସ୍ଥାପିତ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଦାପି ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗଟିରେ ଅନ୍ତସର ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ; ଏବଂ, ଆଦୌ କୌଣସି ସମସ୍ତ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହେବା ପୁର୍ବରୁ ଯେ ଏହାକୁହିଁ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକଥା କହି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କାହାହିଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।

ସରଳ ? (ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ) ରୂପେ କିଛି କହିବ କି ? କହିବ ନାହିଁ ?

ତେବେ ଥାଉ, ବହୁତ ଭେଦ ହୋଇଗଲାଣି ।

୭ ଜୁଲାଇ ୧୯୫୫

ମାଆ, “ଗୋଗାଘୋକ” ପୁସ୍ତକର “ସଗ୍ଗର ବରଦ ଭୂମି
ଓ ଭାଗ” ଅଧ୍ୟାୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ପାଠ କଲେ ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖାହୋଇଛି, “ପରିଶେଷରେ ଆମ୍ଭା ଅର୍ଥାତ୍
ଚୈତ୍ୟସଗ୍ଗ ଏକ ନୂତନ ଜନ୍ମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସେହିଠାରେହିଁ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଲାଗି ଚୈତ୍ୟଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ
କରିଥାଏ ।” ମାଆ, ତେବେ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ସଗ୍ଗଟିର ପୁଣି କ’ଣ
ହୁଏ ?

ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ବରଦ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର
କରେ । ଆମେ କହିଯାଉଛୁ ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ସଗ୍ଗ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟସଗ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି
ସେହି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ; ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ତତ୍ୟ ପରମସଗ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ
ରହିଥାଏ, ସେଇଟି ସେହିଠାରେହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରେ । ଏହି ପୃଥ୍ବୀ-ଜୀବନରେ
ଚୈତ୍ୟ ହେଉଛି ତତ୍ୟପରମସଗ୍ଗଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ପୃଥ୍ବୀପୃଷ୍ଠର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ତାହା
ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ସଗ୍ଗର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ତତ୍ୟ
ପରମସଗ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହା ତାଙ୍କର ସହିତ ଏକାତ୍ମକ
ହୋଇ ରହେ ଓ ତାହାର ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ । ଜୀବନ-
ଦଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ତତ୍ୟ ପରମସଗ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିଥାଏ
ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଜୀବନର ସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ସ୍ଥଳ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ
ରହେ, କାରଣ ତଦ୍ୱାରା ତା’ପାଇଁ ଆଦୌ କୌଣସି ଫରକ ହୁଏ ନାହିଁ ।
ଚୈତ୍ୟସଗ୍ଗରେହିଁ ଅନୁଭୂତିଗତ ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ନାନା ପରିପାତନ
ହୋଇଥାଏ, ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ପରିପାତନ ଉଭୟ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଜୀବାତ୍ମା
ତତ୍ୟ ପରମସଗ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାଏ; ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେହିଁ ଅବସ୍ଥିତ
ହୋଇ ରହେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଆଦୌ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥିତିକୁ ଗତି କରେ
ନାହିଁ । ଏବଂ, ତାହାର କୌଣସି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ନାହିଁ । ତାହା ତତ୍ୟ
ପରମସଗ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ସହିତ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ
ରହିଥାଏ, ତାଙ୍କର ସହିତ ସେହିପରି ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହେ, ମୋଟେ
ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ । ତାହା ପାଇଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ କୌଣସି ଫରକ

ଘଟେ ନାହିଁ,—ଏକ ପାଥ୍ରୀକ ଶବ୍ଦର ରହିଛି କି ନାହିଁ, ତଦ୍‌ବାସ୍ତବ ତା'ଲଗି କୌଣସି ଫରକ ଘଟେ ନାହିଁ ।

ମାଆ, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ସତ୍ତ୍ୱକୁ କ'ଣ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ?

ନା — କାରଣ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ଅନେକତା ମଧ୍ୟରେ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତ୍ୱର ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଗୋଟିଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଅନେକ; କାରଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତ୍ୱର ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି-ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ତାହା ଦ୍ୱିତ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତାହା ରୂପାୟନର ବାହାରେ ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ରୂପାୟନର ଉତ୍ସ ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ । ଆମେ ତାହାକୁ ଏକ ଏକତା ବୋଲି କହିବା, ମାତ୍ର ଏକରୂପତା ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ ।

ବହୁତଃ ଗତଥର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭୂମମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଏହି କଥାଟି ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲି । ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା, ତଥାପି ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ । ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଦ୍ୱିତ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ସମୀପକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସିଏ ଭୂମକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ମନେ ହୁଅନ୍ତି; ଭୂମେ ଯେଉଁ ଦିଗଟିରୁ ତାଙ୍କର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥାଏ, ସେଇଥି ସକାଶେ ସେପରି ଘଟେ । ପରମ ରୂପାୟନତତ୍ତ୍ୱ ପାଇଁ ତଦ୍‌ବାସ୍ତବ ଆଦୌ କୌଣସି ଫରକ ଘଟେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ମୁଁ ଦ୍ୱିତ୍ୟ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି ଯେ, ଭୂମର ବିଶେଷ ଦିଗଟିରୁ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୋଟିଏ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଭୂମେ ଦ୍ୱିତ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସହ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଏକତ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି ଅବଶ୍ୟ କରାଯାଏ । ସମ୍ମିଳିତ ହେବାର ବିନ୍ଦୁଟି ଅଲଗା ହୁଏ ସିନା, ମାତ୍ର ତା' ସ୍ୱେପାଖକୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତତାରହିଁ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ।

ଏହି କଥାଟିକୁ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର । ମାତ୍ର ଆମେ ଏହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ନ୍ତ କରିପାରବା । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସତେ ଯେପରି ଅସୁମାର ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଆର ବା ମାର୍ଗ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତେସବୁ ଯେକୌଣସିଟି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦ୍ୱିତ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରୁ । ତେଣୁ, ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେଲବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରେ; ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସାରିବା ପରେ ସିଏ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଗୋଟିଏ ଏକତ୍ୱ;

—ତାହା ପାଖକୁ ପଡ଼ିଥିବା ମାର୍ଗଟି ଅଥବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗଟିକୁ ଯାହା ପୃଥକ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ମାଆ, “ରୂପାୟନର ଗତିଶୀଳ ପ୍ରତିସ୍ପାଟିରେ ଅଧିଷ୍ଠାତା ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଉବା ପରେ ଖାଦ୍ୟାତ୍ମା ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱର ରୂପେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅନେକରୂପୀ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଏ ।”

ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟି କହୁଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କହୁ ପାରିବି ନାହିଁ ।

କ’ଣ କହୁଛ ?

ମାଆ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଆଲିପୁର ଜେଲରେ* ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ ପନ୍ଥରହିନ କାଳ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ କ’ଣ ଗୋଟାଏ ବିଶେଷ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଥିଲେ । ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କେଉଁ ଭାଗଟି ତାହା କରୁଥିଲା, —ତାଙ୍କର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ନା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ?

ଶୁବ୍ ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କର ମନୋମୟ ସତ୍ତ୍ୱ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟତଃ ତାଙ୍କର ମନୋମୟ ସତ୍ତ୍ୱଟି ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ସେ ନିଜର ମନଟିକୁ ତାଙ୍କ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱରୂପଟେ ଏକାଭୂତ କରି ରଖିଥିଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମନ ଅନନ୍ତକାଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ରହିବା ଭଳି ଅବସ୍ଥିତ ରହି ପାରୁଥିଲା । ତାହା ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱର ଅବିନାଶିତ୍ୱରୁ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହା ଶୁବ୍ ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କର ମନଟି ହୋଇପାରେ ।

ମାଆ, ଅହଂର ବିଲୁପ୍ତ ସାଧନା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟାତ୍ମା ସହିତ ସଂଯୋଗସ୍ଥାପନ କରିବା ସମ୍ଭବ କି ?

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୌତିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରଗତ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅହଂ ତଥାପି

* ୧୯୦୮ ମସିହା ମଇ ମାସ ଯହିଁର ଦିନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସକଳୋଦ୍ଧର ଅସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାବ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପ୍ରଭୃତିର ବିବରଣୀମାନଙ୍କରୁ ହିଁଟିସ୍ ସରକାର ବହୁତ ସମସ୍ତ ବିସ୍ମୟ ଅନୋଳନଟି ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବା ରାଜତ ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଥିଲେ ।

ରହୁଥାଏ; ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଠିକ୍ । ଏକ ପ୍ରାଣିକ ଅଙ୍ଗ ଓ ଏକ ମନୋଗତ ଅଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ବେଶ୍ ଖର୍ଚ୍ଚକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥାପି ରହୁପାରିବେ । ମାତ୍ର, ଅଙ୍ଗର ଚଳୁଥିବା ସାଧନ ନ ଘଟି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଭ କରିବା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ । ତା' ନ ହେଲେ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତା ? ଏପରି କେତେକଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣା ଅଙ୍ଗର ଚଳୁଥିବା ଘଟାଇ ପାରିଛନ୍ତି ? ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆଦୌ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ ।

ଯେତେବେଳେ ଏକ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମନେହୁଏ, ସତେ ଯେପରି ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁ ଲାଭ କରିବା ସକାଶେ ଆମକୁ ଆମ ଅଙ୍ଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା; ଏବଂ ଯଦି ସେହିପରି ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ପରିଶେଷରେ ଆମ ଅଙ୍ଗର କଠିନତାକୁ—ତମସାହଜନତା ଏବଂ କଠିନତା—ଅନେକ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରିଦେଇ ପାରିବା ଏବଂ ଅନୁଭୂତି-ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରି ତାହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନିମଗ୍ନ ଏବଂ ପାରା-ଗମ୍ୟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବା । ସେହି କଥାଟିକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ; ଅନୁଭବ କରୁ, ସତେଯେପରି ଆମେ ଆମକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥାବା ଏକ କଠିନ ଆବରଣ ସଦୃଶ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ମଧ୍ୟଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁ । ଆମେ ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯାଉ, ଅନୁଭୂତିଟି ଲାଭ କରୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୁନାମ ଲେଉଟି ଆସୁଥାଉ, ଦୁର୍ଗ ସେହିପରି ଏକ ଆବରଣ ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି କରିବା ଭଳି ମନେହୁଏ, —ସେହି ଆବରଣଟି ତାକୁ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦିଏ, ଏକ ଖର୍ଚ୍ଚକାଳ ପାଇଁ ତାହାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖେ । ସେହିପରିହିଁ ଘଟିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ସହଜ ଏକ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସଫୁର୍ଣ୍ଣଟିକୁ ରଖି ପାରିନ୍ତି...

ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗର ସେବାୟତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବା, ଯେପରିକି ଅଙ୍ଗ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ମଝିରେ ଆସି ଠିଆ ହେବ ନାହିଁ,—ସେଥିଲାଗି ବେଶ୍ ଏକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଏକଥାଟି ଆଦୌ ଚିନ୍ତାହୀନ ଘଟିନାଏ ନାହିଁ । ତା'ପରେ ତୁମେ ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ଯାହାକି, ଭିତରୁ ଅବଲୋକନ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ତୁମର ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିଥାଏ; ଏବଂ ବାହାରୁ ଅବଲୋକନ କଲେବେଳେ, ତାହାର ପ୍ରାୟ କୌଣସି ତାପୁର୍ତ୍ତି ନ ଥିବା ଏକ ସଜାତ ରହୁଥାଏ । ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ତୁମର ସତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରକାଶତାକୁ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରି

ପାରିବାରୁ ବହୁତ କରି ରଖିଥାଏ । ଏକ ପ୍ରକାର ପରି ତାହା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଗତିତାକୁ ତଥା ତେଜନାର ସଫଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ରୂପେ ସେକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରେ । ରୂପେ ତାହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନମନୀୟ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପାରଦର୍ଶୀ କୌଣସି ବସ୍ତୁପରି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ । ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତିମାନ ଲଭି କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନେରଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ; ଏପରି ହୁଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅହଂର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ପାସୋର ହୋଇଯାଏ,—ସେମାନେ ସବୁକିଛି ହଜାଇ ଆସନ୍ତି, ସେହି ଅନୁଭୂତିର ସ୍ମୃତିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ହଜାଇ ଦିଅନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସଟି ଗଠିତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କିଛି ପରିମାଣରେ ଶ୍ରୀଣ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଆଉ ସୁଦୂର ସେହି ପ୍ରଗତିତା ଅଥବା ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ନ ଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହା ଥାଏ, ପାସୋର ହୋଇ ନ ଥାଏ ।

ସରିଲା ? ଆଉକିଛି ନାହିଁ ?

ମାଆ, ଆପଣ ସେଦିନ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଚିନ୍ତା ବା ଭାବନାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ତତ୍ତ୍ୱଶାସ୍ତ୍ର ସେଠାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ।

ହଁ ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଲିକତାରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ମୁଁ ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲି । ତେବେ, ଯଦି ମୋର ଭାବନା ସେଠାକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବ, ମୋର ସେହି ବିଷୟରେ ଏକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଉଚିତ...

କେବଳ ମନୋରତ ଜଗତରେହିଁ ଭାବନା ଭାବନା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ରୂପେ କଲିକତାର ମନୋଭୂମିରତ ବାତାବରଣଟି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରିବ, ରୂପେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଭାବନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ରୂପେ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଦୌ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ପ୍ରାଣିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହୋଇ ପାଶବାକୁ ହେଲେ ରୁମକୁ ପ୍ରାଣିକ ଭୂମିରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରାହିଁ ଏପରି ଏକ ବାହ୍ୟୀକରଣ ମଧ୍ୟ ସଂଘଟିତ ହେବ ଯାହାଫଳରେ କି ଶରୀରର ଅନ୍ତତଃ ତନ୍ମୟତା ଆତ୍ମବିସ୍ତାର ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ ଯଦି ରୂମେ ବସୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଭୌତିକ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ତେବେ ରୁମକୁ ଆପଣାର ସ୍ଥାନତମ ସୂକ୍ଷ୍ମଭୌତିକ, ଭୂମିରେ ବାହାର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁମର ଶରୀର ପ୍ରାୟ ଏକ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେହିଁ ପଛରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥାଏ ଓ ରୁମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରିକାରୀ କରୁଥାଏ ଆଉକଣେ ରୁମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହି ଏସବୁ କଥା କରିବାକୁ ଯିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ମନଃକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବାହ୍ୟୀକରଣ ସତତ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ରୁମକୁ କେବଳ ମନୋରତ ଜଗତଟି ସହିତହିଁ ଖିଅ ଲଗାଇ ରଖିଥାଏ । ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଯଦି ରୂମେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସଚେତନ ରହିଥାଏ ଏବଂ, ରୂମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସିଏ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଲିକତାରେ ଘଟୁଥାଏ କୌଣସି ଘଟନା ବିଷୟରେ ନିଜର କୌଣସି ମତ କିଂବା ଧାରଣା ପୋଷଣ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଘଟୁଥାଏ ଘଟନାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ରୂମେ ବେଶ୍ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରିବ—ଅବଶ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ତାହା ହେବ,—ମାତ୍ର ରୂମେ କଦାପି ସେଇଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ମାଆ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର କଲ୍ପନା କରୁ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ଥାଏ ନା ନାହିଁ ?

ରୂମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର କଲ୍ପନା କର, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଏହି ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ, ରୂମେ ନିଜର ମନୋଭୂମିରେ ଏପରି ଏକ ରଚନା କରୁଛି, ଯାହାକି ହୃଦୟ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ, କିଂବା ତା'ଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂରରେ ଯାଇ ରହିଥାଏ,—ସେହି କଥାଟି ରୁମ ମନୋରଚନାର ଗୁଣାତ୍ମକତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ରୂମେ ନିଜର ମନୋରାଜ୍ୟରେ ଏହିପରି ଏକ ରଚନା କର ଏବଂ, କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏହି ସରଚନାଶକ୍ତି ରହିଛି ଯେ, ସେମାନେ ଯାହାର କଲ୍ପନା କରୁଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିନା ମଧ୍ୟ ଆଣି ଦେଇପାରନ୍ତି । ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ତାହା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର କେତେକ କରନ୍ତି । ସେମାନେ କୌଣସିଏକ ବସ୍ତୁର

କଲ୍ଲନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସରକନାଟି ଏଡ଼େ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏଡ଼େ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ଯେ ତାହା ଆପଣାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଯାଏ । ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ; ଏମାନେ ଆଦୌ ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ନ ଥାନ୍ତି, ତଥାପି କେତେକ ଅବଶ୍ୟ ରହୁଥାନ୍ତି ।

ଯଦି ଆମେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଭାବିବା, ଯିଏକି ପ୍ରକୃତରେ ନାହାନ୍ତି ବା ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରି ସାରିଛନ୍ତି ?

କ'ଣ କହୁଲ ? ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ? ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ନାହାନ୍ତି ବା ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରି ସାରିଛନ୍ତି ? ଏଦୁଇଟି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ।

ଯିଏ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରି ସାରିଛନ୍ତି ।

ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗକରି ସାରିଛନ୍ତି !

ଯଦି ଯିଏ ମନୋରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବେ, ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଇଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଯିଏ ମନୋମୟ ଭୂମିରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ଥିବେ, ଯଦି ତୈତ୍ୟସ୍ତେଷରେ ଯାଇ ରହୁଥିବେ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ କଥା ଯେ, କେବଳ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେହିଁ ତାହା ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ । ତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୈତ୍ୟର ଗନ୍ତ୍ୟକୁ ଯାଇ ପାରିବାର ଉପାୟଟିକୁ ଶିଖିଥିବା ଉଚିତ । ମାତ୍ର ଯଦି ଯିଏ ମନର ଗନ୍ତ୍ୟରେ ରହିଥିବେ ଏବଂ ତୁମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଚତୁଃସ୍ଥାକୁ ପାଇଯାଇ ପାରିବ; ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଏକ ମାନସିକ ସଂପର୍କ ମଧ୍ୟ ଲଭ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ବ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଏକ ମନୋଗତ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ ।

ମନର ଦେଖିପାରିବାର ଏକ ସ୍ୱକ୍ଷୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଛି; ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଏହା ବାହ୍ୟ ଆଖିଗୁଡ଼ିକର ଦୃଷ୍ଟି ସହଜ ଆଦୌ ସମଭୂଲ ଭାବରେ ବିସ୍ମର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; ତଥାପି ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଦୃଷ୍ଟି, ଏକ ଆକୃତିଗତ ବୋଧ । ମାତ୍ର ଏହା କଲ୍ଲନା ବି ନୁହେଁ । କଲ୍ଲନା ସହଜ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆପଣା ଭିତରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସତ୍ତାର ଚିନ୍ତା ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ଏବଂ ସେଇଥିରେହିଁ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ସବୁକିଛି ଅବଧାରଣାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଅ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜ

ପାଖରେ ଆସି “ନାହିଁ—ଏହା ଏହୁପରି ହେବ, ସେହୁପରି ହେବ, ଏହାର ଆକାର ଏପରି ହେବ, ଭାବନା ସେପରି ହେବ ଓ ସ୍ୱରୂପ ସେପରି ହେବ” ବୋଲି କହୁ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରର ସବୁକିଛି ଟିକିକଣିକୁ ଦେଖିପାର ଏବଂ ସତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ଏକ ନିର୍ମାଣରୂପ ଆଣି ଦିଅ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ କଲ୍ପନା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏବଂ, ଲେଖକମାନେ ଏହୁ କଥାଟିକୁ ନିରନ୍ତର କହୁଥାନ୍ତି, କାରଣ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ କଲ୍ପନା କରୁଥାନ୍ତି । ଅନେକ ଲେଖକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରୁ ନାନା ବସ୍ତୁର ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି ଯଦି, ମାତ୍ର ଆହୁରି ଅନେକ କଲ୍ପନାପ୍ରବଣ ଲେଖକ ରହୁଥାନ୍ତି,—ଏମାନେ ସୃଷ୍ଟି । ସେମାନେ ଏକ ଚରିତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି-ପାତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ତା’ପରେ ଯାଇ ତାହାକୁ ନିଜ ପୁସ୍ତକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି । ଏହାକୁ କଲ୍ପନା । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ନାନା ପରିବେଶର ଏକ ସମସ୍ତ ସମ୍ମିଳନର କଲ୍ପନା କରିବା, ଅନେକ ଘଟଣାକୁ ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ର କରି ବାନ୍ଧିବା,— ଏହାକୁ ମୁଁ ଆପଣା ପାଖରେ ଏକ କାହାଣୀ କହୁବା ବୋଲି କହୁଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହାକୁ କାଗଜ ଉପରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି କରାଯାଇ ପାରିବ,—ଏବଂ ତା’ହେଲେ ସମସ୍ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜଣେ ଉପନ୍ୟାସକାର ବୋଲି କୁହାଯିବ । ବହୁ କିମ୍ବଦନ୍ତ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି । କେତେକ ଲେଖକ ସବୁଯାକ ବିଷୟକୁ କଲ୍ପନାରୁ ବାହାର କରନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯାବତସ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ସେହୁଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣାର ପୁସ୍ତକଟିକୁ ରଚନା କରନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ଶୀର୍ଷ ହେଉଛି ପ୍ରକାରର ପଦ୍ଧତି ରହୁଥିବ । ମାତ୍ର, କେତେକ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି କଲ୍ପନାରୁ ବାହାର କରନ୍ତି । ସବୁକୁ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତୁକ ଭିତରୁ ନିଷ୍କନ୍ନ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜର ସମୁଦାୟ କାହାଣୀଟିକୁ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି । ଯଥାର୍ଥରେ ଏହାକୁ କଲ୍ପନା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ମାତ୍ର, ମୁଁ କ୍ଷେପର କହୁଛି, ଯଦି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ସୃଜନ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଥିବ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ଯେ, ଯଦି ନା ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନର ଅନୁରୂପ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଆମର ଏହି ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ । ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ସତ ହେବ ।

କଲ୍ପନା କ’ଣ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ତୁମେମାନେ ଭାବୁଛ ? ତୁମେ ନିଜେ କ’ଣ କେବେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ କଲ୍ପନା କରି ନାହିଁ ?

ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟେ ?

ଜଣେ ସେସବୁକୁ କେବଳ କଳ୍ପନା କରିଥାଏ ।

ରୁମର କହୁବାର ଅର୍ଥ ଯେ, ଜଣେ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର କଳ୍ପନା କରେ ଏବଂ ତା'ପରେ ତାହା ସେହିପରି ଘଟେ ? ବା, ଏକ ସ୍ବପ୍ନରେ...

ଏହି କଳ୍ପନା ଦ୍ବାରା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୁଏ, ତାହାର ପ୍ରକୃତରେ କି ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି ?

ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ଯଦି ରୁମେ ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ କାମରେ ଲଗାଇ ଜାଣିଥିବ, ତେବେ ରୁମେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଥା ବାହ୍ୟ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ପାରିବ; ଯଦି ଏହାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ଜାଣିଥିବ ଏବଂ ଯଦି ରୁମ୍‌ଭିତରେ ଏକ ଶକ୍ତି ରହୁଥିବ, ତେବେ ରୁମେ ଆପଣାର କଳ୍ପନା ଦେଇ ଆପଣାର ଜୀବନଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଗଠନ କରି ପାରିବ । ବସ୍ତୁତଃ, ଏଇଟି ହେଉଛି ସୃଜନର ଏକ ମୌଳିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଦୃଶ୍ୟରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆକାର ଦେବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏକଥା ଅନୁଭବ କରି ଆସିଛି ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଳ୍ପନା ଲାଗି କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନ ଥିବ, ତେବେ ସିଏ କଦାପି କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ରୁମର କଳ୍ପନା ରୁମ ଜୀବନର ସବୁଦିନ ଆଗେ ଆଗେ ଗଠ କରୁଥାଏ । ସେତେବେଳେ ରୁମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବ, ସେତେବେଳେ ରୁମେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ସେହିଗୁଡ଼ିକରହି କଳ୍ପନା କରିଥାଅ, —ନୁହେଁ ? —ଏବଂ, ସେଇଟି ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଥାଏ ଓ ରୁମେ ତା'ର ପଛେପଛ ଯାଅ; ତା'ପରେ ତାହା ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆଗେଆଗେ ଯାଏ ଏବଂ ରୁମେ ତାହାର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରୁଥାଅ । କଳ୍ପନାହିଁ ରୁମ ଲାଗି ଉପଲବ୍ଧିର ପଥଟିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଦେଇଯାଏ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ନ ଥାଏ, —ତେବେ ତ ସେମାନେ ସଂସ୍ଥାଳିତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ; ସେମାନଙ୍କର ନାବ ଆଗରେ ଯେଉଁକି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସେମାନେ କେବଳ ସେଉଁକି ଦେଖୁଥିବେ, —ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହା ହେଉଥିବେ, କେବଳ ସେଉଁକି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ; ଏମାନେ ମୋଟେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁ ନ ଥିବେ, କାରଣ ତାତ୍କାଳିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼କୁ ଗୁପ୍ତି ଧରିଥିବ । ଯାହାକୁ ଆମେ କଳ୍ପନା ବୋଲି କହୁ, ଏସବୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ...

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହି କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ରହିଥିବ !

ପ୍ରଭୃତ ପରିମାଣରେ । ତା' ନ ହେଲେ ସେମାନେ ଆଦୌ କହୁହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ବସ୍ତୁତଃ ଆମେ ଯାହାକୁ କଲ୍ଲନା ଶକ୍ତ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ଉପଲବ୍ଧ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବାହାରକୁ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧିର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରିପାରିବାର ଏକ ଶକ୍ତି; ଏବଂ ତା'ପରେ ସେହି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଦ୍ଵାରା ଉକ୍ତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଆମର କଲ୍ଲନା ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଇପାରେ, ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିପାରେ । ଅନେକ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅହରହ କେବଳ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯାବତ୍ତାପ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକରହିଁ କଲ୍ଲନା କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଆଣିବାର ଶମତା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ଅନୁପଲବ୍ଧି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରହିଥିବା ଆନ୍ତଃଜନା ସହିତ ଗୁଳନା କରିପାରିବା, — ସେଠାରେ ତାହା କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଯାଇ ଧରେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଏଠାକୁ ଟାଣି ନେଇଆସେ । ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ଵଭାବତଃ ତାହା ଏହି ପୃଥ୍ଵୀ-ପରିବେଶରେ ଏକ ଅଧିକା ବସ୍ତୁକୁ ଆଣି ଯୋଗ କରାଏ ଏବଂ ସେହିପରି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରକୃତି ରହିଥାଏ । ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାଧନ, ଯାହାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ଓ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ତାହାକୁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରିବା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇପାରିବା, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା । ଆମେ ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ନିଜଭିତରେ ବିକଶିତ କରି ଆଣିପାରିବା, ତାହାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ-ସାଧନାରେ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବା ।

ମାଆ; ଆମେ କଲ୍ଲନା ଦ୍ଵାରା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କର ବି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଭ କରି ପାରିବା କି ?

ଅବଶ୍ୟ ପାରିବା । ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵକୁ କଲ୍ଲନା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଭ କରିପାରିବା । ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ରୂପେ ଯାହାକିଛୁର କଲ୍ଲନା କରିପାରିବ, ଅବଶ୍ୟ ତାହାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଭ କରିପାରିବ । ବସ୍ତୁତଃ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଆଦୌ କେଉଁଠି ହେଲେ ଅସ୍ତିତ୍ଵରେ ନ ଥିବ, ତାହାର କଲ୍ଲନା କରିବା ଏକାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ । ଯାହା ଆଦୌ କେଉଁଠି ହେଲେ ଅବସ୍ଥିତ ନାହିଁ, ରୂପେ କଦାପି ତାହାକୁ କଲ୍ଲନା କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ହୋଇପାରେ ଯେ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ଏହି ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ନାହିଁ, ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ

ରହୁଛି; ମାତ୍ର, ଯାହା ଚଢ଼ିତା ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ କେଉଁଠି ହେଲେ ନାହିଁ, ତୁମେ କଦାପି ସେହି ବସ୍ତୁର ଏକ କଲ୍ପନା କରିପାରିବ ନାହିଁ । ତା' ନ ହେଲେ ଏହା କଦାପି ତୁମର କଲ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦୃଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ।

ମାଆ, ତେବେ ତାହାର କ'ଣ ଏହି ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ, ଏହି ସୃଷ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ନୂତନ ବସ୍ତୁର ଆଦୌ ଯୋଗ ହେଉ ନାହିଁ ?

ଏହି ସୃଷ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ? ହଁ,—ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧ ହେବାରେ ଲାଗିଛି; ଆମେ ଥରେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଏଠାରେ ସତତ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟୁଛି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବସ୍ତୁର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟୁଛି । ମାତ୍ର, ତୁମର କଲ୍ପନା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟତାରେ ପ୍ରକଟିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଏହି ପରିପ୍ରକାଶିତ ପୃଥିବୀର ସେପାଖକୁ ଯାଇ ଖୋଜିବ,—ହଁ, ଏପରି ଘଟିପାରେ, ବସ୍ତୁତଃ ଏପରି ଅବଶ୍ୟ ଘଟୁଛି—ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଯେ ଏହିପରି ଉପରେହିଁ କେତେକ ସଜ୍ଜ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରକୃତ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ କରି ପାରିବେ,—କାରଣ ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର କଲ୍ପନା କରି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏପରି କ୍ଷେତ୍ର ଆଦୌ ବହୁଂଶ୍ୟାରେ ନାହାନ୍ତି । ରୂପାୟିତ ଭିତ୍ତିରେ ନ ଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର କଲ୍ପନା କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଏହି ବିଶ୍ୱର ସେପାଖକୁ ଯାଇ ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏପରି ଅନେକ ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଆମେ ଯେଉଁଠିକୁ ଚାଲି କଲ୍ପନା କରିପାରିବା ।

ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚରେ ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଟିକିଏ ବସ୍ତୁ ! ଏହି ପୃଥିବୀରୂପାୟନରେ ଯାହାର ଅବସ୍ଥିତି ନାହିଁ, କେବଳ ସେହିପରି ଏକ ବସ୍ତୁକୁ କଲ୍ପନା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେଥିଲାଗି ବହୁ କଷ୍ଟ, ବହୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆମର ଏହି ସ୍ମୃତି ପୃଥିବୀ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ କେତେ କୋଟି ବର୍ଷ ହେଲା ନ ରହିଲାଣି ? ମାତ୍ର ତଥାପି, ଏଥିରେ ଏପରି ଦୂରଟି ବସ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କି ଅବକଳ ପରାସ୍ତରର ଏକରୂପ ବୋଲି କହାଯାଇ ପାରିବ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅସମ୍ଭବ । ଆପଣାର ମନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ପୃଥିବୀ-ପରିବେଶର ବାହାରକୁ ଯିବା ଅସ୍ଥାବ, ଅସ୍ଥାବ ଚକ୍ଷୁକର । ଏହା ସମ୍ଭବ, ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । ଏବଂ ସୁନଶ୍ଚ, ଯଦି କେହି ଏହା ବାହାରକୁ ଯିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରିବ,—କେବଳ ଏହି ପୃଥିବୀ-ପରିବେଶ

ମଧ୍ୟରୁ ନୁହେଁ, ଏହି ବିଶ୍ୱମୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହେବ ।

ଏହି ପୃଥିବୀର ଜମିଣୀ ସମୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏହି ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀଜୀବନଟି ସହଜ ଏକ ହସ୍ତଶୀଳ ସ୍ଥାପନ କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ,—ଏହାର ପ୍ରକୃତରେ କି ଅର୍ଥ ହେବ କହିଲ ? ଏବଂ, ତା’ପରେ ଏହାର ଆହୁରି ସେପାଖକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ୱଜୀବନର ଆରମ୍ଭରୁ ଏଯାବତ୍ ସେହି ସମସ୍ତତାଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା...ଏବଂ ତା’ପରେ ସେଠାରୁ କିଛି ନୂତନ ବସ୍ତୁ ନେଇ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଫେରି ଆସିବା,—ଏସବୁର ଆମକୁ ଆହୁରି, ଆହୁରି ସେପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏହା ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ !

ସରଳ ?

(ସେହି ପିଲାଟିକୁ) ଏଥର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଲ ?

୧୩ ଜୁଲାଇ ୧୯୫୫

ମାଆ “ଯୋଗାଯୋଗ” ପୁସ୍ତକର “ସନ୍ତାନ ବିଭବ
ଭୂମି ଓ ଶ୍ରମ” ଅଧ୍ୟାୟରୁ କିଛି ପଢ଼ିଲେ ।

ତା’ହେଲେ !

ମାଆ “ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱପ୍ରକୃତି” ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ।

ମାତ୍ର “ବିଶ୍ୱାସୀ” କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ବିଶ୍ୱାସୀ ? ବିଶ୍ୱମୟ ଆତ୍ମା, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆତ୍ମା, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱମୟ
ହୋଇ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି । ଏକ ବିଶ୍ୱ ରହିଛି । ତୁମେ ଏହି ବିଶ୍ୱ କ’ଣ ଜାଣିଛ
ଛ ? ଏବଂ, ଏହି ବିଶ୍ୱର ଏକ ଆତ୍ମା ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଆତ୍ମା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ।
ଏହି ବିଶ୍ୱର ଏକ ଚେତନା ରହିଛି; ସେହି ଚେତନା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଚେତନା ବା
ବିଶ୍ୱମୟ ଚେତନା ।

ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ କଲ୍ଲଜା କରି ପାରିବା ଯେ, ଏହି ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ
ବିଶ୍ୱଠାରୁ ତଥାପି ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଉଗୋଟିଏ
କାହାର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକକ ମାତ୍ର; ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଅନେକ ଅଧିକ
ବ୍ୟାପ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏକ ସମଗ୍ରତାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ଠିକ୍ ସେହିପରି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକର
ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପତ୍ୱ ଚେତନା ରହିଛି, ଏକ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛିକୁ
ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଧରି ରଖିଛି; ଯେପରି ସମୁଦ୍ର-ଚେତନା ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତି-ଚେତନାକୁ
ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଧରି ରଖିଛି ଓ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଚେତନା ତା’ମଧ୍ୟରେ
ରହିଥିବା ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତି-ଚେତନାକୁ ଧରିରଖିଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି । କେବଳ
ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟିଠାରୁ ସେଥିରେ ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି ରହିଛି । ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି
ସମୁଦାୟଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କେବଳ ଏକ ଉପାଦାନ; ଏପରିକି, ଆମ ପୃଥିବୀ
ଯେପରି ସୌରମଣ୍ଡଳର ଏକ ଅଂଶ ଓ ସୌରମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ବିଶ୍ୱ-
ବ୍ୟୁତ୍ଥାଣ୍ଡରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ତାରମଣ୍ଡଳଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ଠିକ୍
ସେହିପରି । ତେଣୁ, ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ଚେତନା ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ

ସମୁଦ୍ର-ଚେତନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳଟିର ଏକ ଚେତନା ରହିଛି; ଏବଂ ଏକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ-ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସକଳ ଚେତନା ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମକଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସେହି ଆତ୍ମକଣ୍ଠଟି ହେଉଛି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ । ଠିକ୍ ରୂମର ଭଲ : ରୂମ ଶରୀର ଭିତରେ କେତେ କେତେ କୋଷ ରହିଛନ୍ତି; ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷର ନିଜର ଏକ ଚେତନା ରହିଛି, ଏବଂ ରୂମର ଏକ ଚେତନା ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ରୂମ ସମଗ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ଏକ ଚେତନା ବୋଲି କହାଯିବ,—ଏସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସ୍ପଷ୍ଟ, କୋଷସ୍ଥ ଚେତନା ଦେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ତାହା ଏକ ସମଗ୍ର ଏକକରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି : ବ୍ୟକ୍ତିଚେତନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ-ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ “ଦୁଇଁକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିଥିବା ଅଜ୍ଞାନର ଏକ ପ୍ରାଚୀର” ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ସେହି ପ୍ରାଚୀରଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ କିପରି ?

ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଣ, ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କର ।

ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରୂପମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ରୂପେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିବ; ରୂପେ ଜାଣିବ ଯେ, ରୂପେ ହେଉଛି ଏକ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ସେହି ସମଗ୍ରଟି ଆଉ ଏକ ବୃହତ୍ତର ସମଗ୍ରର ଅଂଶ, ଏବଂ ସେହି ବୃହତ୍ତର ସମଗ୍ରଟି ତଥାପି ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବୃହତ୍ତ ଏକ ତୃତୀୟ ସମଗ୍ରର ଅଂଶ,—ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ସବୁକଣ୍ଠ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମୁଦାୟ ସମଗ୍ରର ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛି. ରୂପେ ନିଜକୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ନ କରି ନେଇଯିବ । ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଅରେ ଜଣିବାକୁ ପାଇବ, ତେବେ ସଜ୍ଜନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ, ରୂପେ ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତର ଏକକଟିର ଅବଶ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଛି, ରୂପ ଓ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁତା ଆଦୌ କୌଣସି ବିଭାଜନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଏହିପରି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ରୂପେ ଯେ କେବଳ ଏହିପରି ଚିନ୍ତାକରି ପାରିବାର ବିଦ୍ରୁଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ସେତଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେହି କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିବ, ଏପରିକି ନିଜ ଜୀବନରେ ସେଇଟିକୁହିଁ ବଞ୍ଚିବ; ତା’ପରେ ଯାଇ ଅଜ୍ଞାନର ସେହି ପ୍ରାଚୀରଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ । ସେତେବେଳେ ରୂପେ ସର୍ବତ୍ର ସେହି ଏକତ୍ବଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ଯେ, ରୂପେ ହେଉଛି ଏକ ସମଗ୍ରର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ଓ ଅଂଶ ମାତ୍ର; ସେହି ସମଗ୍ର ରୂପଠୁ ଅଧିକ ବୃହତ୍ତ ଓ ଅଧିକ ବ୍ୟାପ୍ତିଯୁକ୍ତ, ତାହା ହେଉଛି ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ । ତା’ପରେ ଯାଇ ରୂପେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ବିଶ୍ୱଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।

(ମାଆ ଜୀବନ ରହିଲେ)

ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ

ସରିଲା ?

ମାଆ, ଦିବ୍ୟ ପରମପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇ ରହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?

ତୁମେ ତାହାର ଅର୍ଥ ଜାଣି ନାହିଁ ? ତୁମେ କ'ଣ ଭବୁଛୁ ନହିଲି,— ଦିବ୍ୟ ପରମପଣ୍ଡା ତୁମ ଦ୍ଵାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ନା ତୁମେହିଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇ ରହିଛ ?

ତାହାର ଅର୍ଥ ?

ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଦିବ୍ୟ ପରମପଣ୍ଡା ତୁମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ ଏବଂ ତୁମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଛୁ; ସେ ତୁମର ସ୍ଵାବସ୍ଥାକୁ ଚେତନା ତଥା ନିୟମର ଅଧିଷ୍ଠାତା ହୋଇ ରହିଛୁ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପରମପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇ ରହିବା ।

ମାଆ, ସତ୍ତ୍ଵ, ଚିତ୍ତ ଓ ଆନନ୍ଦ ଆମଠାରୁ ପୃଥକ୍ ହୋଇ ରହିବାକୁହିଁ ତ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଦୁଃଖର ଉତ୍ତର ହୋଇଛି । ତେବେ...

ସେମାନେ କାହିଁକି ପୃଥକ୍ ହୋଇ ରହିଲେ ? (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ସେମାନଙ୍କଠାରେ ସମ୍ଭବତଃ ନୈତିକ ବୋଧ ବୋଲି ଆଦୌ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନ ଥିଲା । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

(ମାଆ ଶୀର୍ଷକାଳ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଏକଥା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ଯେ, ଯଦି ସେମାନେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇ ନ ଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆମେ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ଵବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇଟି ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା । ସମ୍ଭବତଃ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁହିଁ ସେମାନେ ପୃଥକ୍ ହେଲେ । ମାତ୍ର, ଏପରି ଘଟିବ ବୋଲି ଆଗରୁ କାହିଁକି କେହି ଦେଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ,—ଏକଥା କପରି ହେଲା ବୋଲି ତୁମେ ପଚାରୁଛ । ସମ୍ଭବତଃ ଆଗରୁ କେହି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ । ହୁଏତ ଏକ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ ଘଟିଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ଏକ ମନ୍ତ୍ର ପରିଶ୍ରମ ଘଟିଲା । ହଁ, ଏମିତି ନାନା ଘଟଣା ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ ।

ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ, ତୁମେ ଏହି ବିଶ୍ଵସଂସାରର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ମନୋରଥ, ନୈତିକ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଲାଗି ରହୁ କରୁଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ବୁଝି

ପାରିବ ନାହିଁ, କେବେହେଲେ ବୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଯାବତାୟ ଦିଗରୁ ଓ ଯାବତାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଏହା ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଓ ଏହି ସବୁକିଛି କଲ୍ଲିନାର ଅନ୍ତତ ହୋଇ ରହିଛି । ଆମର ଯେତେଯାହା ମନୋଗତ ଏବଂ ନୈତିକ ଧାରଣାମାନ ରହିଛି, ତଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବେହେଲେ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରି ପାରିବା ନାହିଁ । ଏବଂ, ଆମର ଏହି ଯେଉଁ ଭାବଟି ବସ୍ତୁତଃ ଏକ ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେହିଁ ବାସ କରୁଛି, ସେଇଟି ବିଷୟରେ କେବଳ ଏତିକି କୁହାଯାଇ ପାରିବ : “ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରିହିଁ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ।” ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ; କାରଣ, ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଉଥିବା, ସେହି ସବୁକିଛି ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନପ୍ରସୂତ, ଓ ତେଣୁ ତାହା ଆଦୌ କୌଣସି ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରି ପାରିବ ନାହିଁ ।

ମନ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଆଉଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ; ତା’ପରେ ଏହି ଯେଉଁଟିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ମନ ତାହାକୁ ଏକ ଜୃଗାୟ ବସ୍ତୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥାଏ । ସ୍ୱନଶ୍ରେଣୀ, ସେହି ଜୃଗାୟଟିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ହେବାରୁ ମନ ପୁଣି ଆଉଗୋଟିକର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବସେ । ଏବଂ, ଯଦି ରୂପେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ରୂପେ ତହିଁର ଭାବନଯାକ ଯାଇ ବୁଦ୍ଧିଆସିବ ସିନା, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଗୋଟିକୁ ମଧ୍ୟ-ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ପାରି ନ ଥିବ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ତେଣୁ, ରୂପକୁ ଛାଡ଼ିବ କରବାକୁ ହେବ, ବାୟୁର ପଥରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଉଠିବ ଓ ଯାବତାୟ ବସ୍ତୁକୁ ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ତେବେଯାଇ, ସେହିପରି ଭାବରେ କିଛି ବୁଝିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବ ।

ଏକଥାଟିକୁ କିପରି କରିହେବ ?

କିପରି କରିହେବ ? (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ହେଉଛି ଏକ ତାଣ୍ଡି ପରି (ମାଆ ସଙ୍କେତ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇ ଦେଲେ) । ତେଣୁ, ରୂପେ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା କରିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତରକତା ସହିତ ବୁଝିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରିବ, ଜାଣିବାକୁ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରିବ । ବୁଝିଲ ? ଏବଂ ତା’ପରେ, ସେହି ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ସାହାଯ୍ୟରେ ରୂପକୁ ଏହିପରି କରିବାକୁ ହେବ (ମାଆ ସଙ୍କେତ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇ ଦେଲେ) । ରୂପର ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ସିଧା ଉପରକୁ, ଉପରକୁ, ଉପରକୁ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ସବଳ ଭାବରେ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଥିବ ଓ ଯାଇ ଯୋ କରି ବାଜିବ... ଶବ୍ଦଦେଇ

କପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ? ସେଠାରେ ରହିଥିବା ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦେହରେ ଯାଇ ଡୋ' କରି ବାଜିବ । ସେହି ଡାକ୍ତରୀ ଲୁହାପରି କଠିନ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଏଡ଼େ ମୋଟା ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଭ୍ରମର ଶରୀର ତାହାକୁ ଭେଦ କରିଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଭ୍ରମେ ତା'ପରେ କହିବ, “ଦେଖିଲ, ଏତେ ଅଗ୍ନିପ୍ରସା କରି ଲଭିବ କ'ଣ ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଦୌ କିଛି ଫଳ ହେଉ ନାହିଁ । ଗୋଟାଏ ଅତି କଠିନ ବସ୍ତୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଓ ତାହାକୁ ଆଦୌ ଭେଦ କରିହେଉ ନାହିଁ ।” ମାତ୍ର, ଭ୍ରମେ ତ ଅବଶ୍ୟକ ଜାଣିଥିବ, କୌଣସି ପଥର ଉପରେ ବନ୍ଦୁ, ଏମାତ୍ର ପାଣି ଆସି ପଡ଼େ, ଏହିପରି ପଡ଼ିପଡ଼ି ତାହା ଶେଷରେ ସେହି ପଥରଟିକୁ ଫଟାଇଦେବ । ପଥରଟିକୁ ଉପରୁ ତଳଯାଏ କାଟି ଦୁଇଖଣ୍ଡ କରି ଦେଇପାରେ । ଭ୍ରମର ଅଗ୍ନିପ୍ରସା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ଜଳବନ୍ଦୁ, ପରି; ଏହା ତଳକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଉପରକୁ ଉଠୁଥାଏ । ଏହିପରି ଉଠିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଆଦାତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଉଠି ଓ ଆଦାତ ଦେଇ ଦିନେ ରହୁଛି ଏବଂ କରିପାଏ । ଏବଂ, ରହୁଛି କରୁଥିବା ପରେ, ତାହା ହଠାତ୍ ଡାକ୍ତରୀ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଲମ୍ବି ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏକ ଆଲୋକର ବୈପ୍ଳବ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଭ୍ରମେ “ହଁ, ଏଥର ବୁଝିଲି ।” ବୋଲି କହେ ।

ଘଟନାଟି ସେହିପରି ଘଟେ ।

ତେଣୁ ଅବଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦମ୍ୟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଭିତରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଗ୍ନିପ୍ରସା ରହିଥିବ, ଯାହାକି ସିଧା ଭର୍ତ୍ତିକୁ ଯାଇ ପାରୁଥିବ; ଅର୍ଥାତ୍, ଆଦୌ ଏଠି ସେଠି ଅଙ୍ଗାବଙ୍ଗା ହୋଇ ବୁଲୁ ନ ଥିବ, ଯାବତସ୍ତୁ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁରେ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛାତଃ ହେଉ ନ ଥିବ ।

କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା : ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଅଧିକ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ଜାଣି ଶିଖିବ ଏବଂ ସେହିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ସେତେବେଳେ ଏକାବେଳେକେ ଶିଖରଦେଶରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଅଥବା ଜାଣିବାକୁ ନ ଥିବ । ସେତେବେଳେ ଭ୍ରମେ ତାହାକୁ ହୋଇ ରହିବ; ଏବଂ ତାହାକୁ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ଯାଇ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ବୁଝିବା ଓ ଯଥାର୍ଥରେ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ।

ମାଆ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ ?

ସେତେବେଳେ ସକାଶୟ ବସୁଟିହି ସକାଶୟ ବସୁଟିକୁ ଜାଣେ । ତେଣୁ, ରୂମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରୂମେ ସେହି ବସୁଟିକୁ ବହନ କରି ରହୁଛ ବୋଲିହି ରୂମେ ଏହାକୁ ଆକାଶର କରିପାର । କାରଣ, ରୂମେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଶବ୍ଦରେ ବୁଝିଥାଅ ଯେ, ମୁଁ ଯାହା କଥା କହୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରତିରୂପ, ନୁହେଁ କି, ଏହି ସହକର ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରତିରୂପ; ଏହାର କୌଣସି ଏକ ବସୁ ସହଜ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହୁଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହା ଏକ ପ୍ରତିରୂପ ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥାଏ; କାରଣ ରୂମେ ସେଇଟିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖିପାର ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାର । ବରଦ୍ଦ ଜଡ଼ଗତ ଭୂମି ବିଷୟରେ, ଭୌତିକ ଆୟାମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମର ଜଡ଼ଗତ ସ୍ଥୁଳ ଧାରଣାମାନ ରହୁଥିବାରୁହି ଏପରି ହୁଏ; କାରଣ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ଆୟାମର ଭୂମିରେହି ବୁଝି । ଏବଂ, ଆୟାମର ଏହି ଅନ୍ୟ ଭୂମିଟି ସହଜ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖାଯାଉଥିବାର କୌଣସି ସାଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, କୌଣସି ବସୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରୂମଭିତରେ ରହୁ ନ ଥିଲେ ଅଥବା ରୂମେ ସ୍ବୟଂ ତା' ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ନ ଥିଲେ, ରୂମେ କଦାପି ସେହି ବସୁକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଅଥବା ସେହି ବସୁରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ—ଏହା ସେହି ଏକା କଥା ନୁହେଁ କି ? ଅବଶ୍ୟ, ରୂମେମାନେ ଯେପରି ଅଧିକ ସହଜରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରିବ, ମୁଁ ସେଥିଭିତ୍ତି ଏପରି ମଧ୍ୟ କହୁପାରିବି ଯେ, ଏପରି ଘଟେ, କାରଣ ସେହି ବସୁଟି ରୂମ ଭିତରେହି ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥାଏ, ରୂମ ତେଜନାର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ରୂମ ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥାଏ । ତା' ନ ହେଲେ, ରୂମେ ତାହା ବିଷୟରେ ଆଦୌ ସଜ୍ଞାନ ବି ହୋଇ ପାରୁ ନ ଥାନ୍ତୁ । ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବକୁ ବହନ କରି ରହୁ ନ ଥାନ୍ତୁ, ଆମ ସଞ୍ଚାର ମର୍ମଗତ ଭୂମିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରି ରଖି ନ ଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇପାରୁ ନ ଥାନ୍ତେ; ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ସକଳ ପ୍ରୟାସ କେବଳ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତା । ଏବଂ, ଯଦି ରୂମେ ଏହି ସମସ୍ୟାଟିକୁ ବିପକ୍ଷ ଆଡ଼ୁ ବିଚାର କରିବ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବ ରୂମଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଓ ରୂମେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବ ଭିତରେ ରହୁଛି ବୋଲି ରୂମେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କଲ୍ପନା ବା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଏବଂ ଅନୁଭବ, ଏହି କଥାଟି ସତ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତେବେ ତାହାହିଁ ରୂମ ଉପଲବ୍ଧିର ଦ୍ବାରଟିକୁ ଆସି ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବ,—ଖୁବ୍ ବେଶୀ

ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣରେ ଚଷମା ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦେବ, — କିନ୍ତୁ ପରିମାଣରେ ମେଲି କରିଦେଇ ଯିବ । ଏବଂ, ଯଦି ପରେ ଯଥାର୍ଥ ଅଭ୍ୟାସର ଉନ୍ନେଷ ହୁଏ, ଜାଣିବା ଏବଂ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ସେହି ପ୍ରଗତି ଆବଶ୍ୟକତାଟି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ପ୍ରଗତି ଆବଶ୍ୟକତା ଉନ୍ମୋଚନଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ରୂମେ ଯେପରି ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଗଲିଯାଇ ପାରିବ, ଶେଷରେ ତାହା ସେହି ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ । ଏବଂ, ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିଲେ, ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା, ସେହି ବସ୍ତୁରେ ଯଥାର୍ଥ ସଜ୍ଜନତା ଲାଭ କର । ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟିକୁହି କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ, ସତ୍ତ୍ୱ, ଚିତ୍ତ ଓ ଆନନ୍ଦ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଲଗା ହୋଇ ଯାଇଥିବାରୁହି ଏହି ଭୁଲିଯିବାଟି ଘଟିଥାଏ; ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା, ସେହି କଥାଟିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ । ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆଉଜଣେ କେହି ବୋଲି ଭାବୁଥାଉ, — ଜଣେ ବାଳକ, ଜଣେ ବାଳିକା, ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ, କୁକୁର, ଘୋଡ଼ା, — ଏହିପରି କ’ଣ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭାବୁଥାଉ; ବେଳେବେଳେ ଖଣ୍ଡେ ପଥର ବୋଲି ଭାବୁ, ସମୁଦ୍ର କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବି ଭାବୁଥାଉ । ମାତ୍ର ସେହି ହିନ୍ଦୀ ପରମପଣ୍ଡା ବୋଲି ଆଦୌ ଭାବୁ ନ ଥାଉ । କାରଣ, ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ମୂଳରୁହି ଅବଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ସେହି ହିନ୍ଦୀ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମପଣ୍ଡା ବୋଲିହି ଭାବୁଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ଆମ ପାଇଁ ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କିଛି ରହୁ ନ ଥାନ୍ତା ।

ତାକୁ (ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଦେଖାଇଦେଇ) ମୁଁ ଠିକ୍ ଏହିକଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ, ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନ୍ତରାଳକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହିପରି ଚିତ୍ତେଇ ଛୋଇଯିବାର ଘଟଣାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି; ତା’ ନ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେପରି ସଲ, ତାହା ସଂଘାତୀ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର, ଏହି ବନ୍ଧନକୁ ଭେଦ କରି ଯଦି ଆମେ ସେହି ଏକତ୍ୱଟିର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ତେବେ ଏହି ଅନେକକୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇ ସାରିଥିବାରୁହି ଆମେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରଭର ଏକତ୍ୱକୁ ହାସଲ କରିପାରିବା; ଆପଣାକୁ ଜାଣିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁଭବ କରୁ ନ ଥିବା ଏକତ୍ୱଟି ବଦଳରେ ଆପଣାକୁ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବା ଏକତ୍ୱଟିକୁ ହାସଲ କରିପାରିବା । କାରଣ, ସେହି ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଟିରେ ଅନ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦୌ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁ ନ ଥିବ । ପରପୁଣ୍ୟ ପରମ ଏକତ୍ୱର ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ, ସେହି ପରମ ଏକତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ସକାଶେ ଆଉ କିଏ ରହିଥିବ ? ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ, ତାହା ବୁଝିବାକୁ

ହେଲେ ଆମକୁ ଅଳ୍ପତଃ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁର ଏକ ପ୍ରତିରୂପ ବା ପ୍ରତିରୂପକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ଏକାବେଳେକେ ତାହାହିଁ ହୋଇ ରହି ନ ଥିବ । ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟ, ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଏହି ବିଶ୍ୱକଳର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ । ତଦ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କଲେ; ତେଣୁ ସେ ଆପଣାକୁ ବାହାରକୁ ନିଷ୍ପ୍ର କର ରଖିଲେ ଓ ଆପଣା ଆତ୍ମକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ; ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନର ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମର ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାଦୀପକ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି ।

ଏଥର ବୁଝିଲ ? ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ?

ମାଆ, ଆପଣ ଗଲଥର କଲ୍ଲନା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ନୁହେଁ ? ହଁ କହିଥିଲ ।

ତେବେ ଏହି କଲ୍ଲନା ସାହାଯ୍ୟରେହିଁ କ'ଣ ଆମେ ନିଜର ବାସନା ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ?

ଅର୍ଥାତ୍ ? ରୂମେ ଠିକ୍ କ'ଣ କହୁବାକୁ ଚାହୁଁଛ ? ବାସନାଟିର ଉପଲବ୍ଧି ହେଲ ବୋଲି କଲ୍ଲନା କହିବ ଏବଂ ଏହୁପରି ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧିର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ?

ହଁ ।

ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଅବଶ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ।

ଏବଂ ଆଦର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ?

ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ, — ବରଂ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହୁପରି ହୁଏ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏସ୍ପୋର୍ଟ ଅବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସମୟଟି ମହଜୁଦ ନ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ରୂମର କଲ୍ଲନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ରୂମେ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ରୂମ ବାସନାର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଗଲା ବୋଲି କଲ୍ଲନା କର, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ରଚିତ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଅବସ୍ଥିତ ଗାବଗାୟ ଶିଳ୍ପନୀ ସହିତ ସବୁକିଛି ରହସ୍ୟ ବା ଏକ ସମସ୍ତ ରଚନାର କଲ୍ଲନା କର, ତେବେ, ରୂମେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ ଯେ, ଯଦି ରୂମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ତେବେ ତାହା ରୂମ ଦ୍ୱାରା ଅବଶ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯାଇପାରିବ । ହୁଏତ କିଛି

ଆରତ୍ନ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଅଥବା ବହୁବର୍ଷ କାଂକ୍ଷା ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ନେବ । ମାତ୍ର ତଥାପି ଅବଶ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ, ଯଦି ଏହି କଲ୍ଲନା ଶକ୍ତି ସହଜ ଭୂମେ ଏକ ପ୍ରକାରର ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀ ପ୍ରାଣିକ ବଳକୁ ଆଣି ସଂପୃକ୍ତ କରିପାର, ତେବେ ସେଥିରୁ ଭୂମେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତିର ନିର୍ମଣ କରିପାରିବ; ଏବଂ, ଜୀବନ୍ତ ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନେଇ ଯାଉଥିବାରୁ, ଆପଣାକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ପୃଥିବୀର ଘଟନା-ବଳୀ ଉପରେ ଏକ ରୂପ ମଧ୍ୟ ପକାଇପାରିବ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧିଟିକୁ ହ୍ରାସଲ କରିବ ।

ମାତ୍ର, ମୁଁ ଯେପରି କହୁଛି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ । ବାସନାଗୁଡ଼ିକର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ... ସାତତ୍ୟ କାଂକ୍ଷା ସ୍ଥିରତା ରଖିପାରୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ଲାଗି ଭୂମର ଏକ ପ୍ରକଳ ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ପରେ ତାହା ଆଉ ଭୂମକୁ ଆଦୌ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ । ଭୂମେ ତା'ପରେ ଆଉକିଛି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରବଣକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ଆଉ ଏକ ବାସନା ପୋଷଣ କର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଠନରେ ତପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ । ମାତ୍ର, ସେତେବେଳେ ଭୂମେ କଲ୍ଲନା କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବସ୍ତୁଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଗଠିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଦେଶର ଭୂମି ଉପରେ ତାହାର ବନ୍ଧନକୁ ଅନୁଗମନ କରିବା ପରେ ସେଇଟିର ଉପଲବ୍ଧି ବି ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର ସେତେବେଳକୁ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆଉ ଏକ ଗଠନ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥାଏ, କାରଣ, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ସେହି ପୁଞ୍ଜି ତାକୁ ଆଉ ଆଦୌ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁ ନ ଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ତା'ର ପ୍ରଥମ ବାସନାଟିର ଉପଲବ୍ଧିର ସମ୍ବୃତ୍ତି ହୋଇ ଛୁଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ଓ ତେଣେ ଦ୍ଵିତୀୟଟିର ଅନୁଧ୍ୟାବନ କରିବା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରି ଦେଇଥାଏ, ଏପରିକି ହୁଏତ ଏକ ତୃତୀୟ ଅଥବା ଚତୁର୍ଥ ପଦ୍ଧତିରେ ଧାର୍ଯ୍ୟକାରେ ଲାଗିଥାଏ । ତେଣୁ ସେ ଖୁବ୍ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଏ : “ମାତ୍ର ମୁଁ ତ ଅତି ଏଇଟିକୁ ଆଦୌ ଦରକାର କରୁ ନାହିଁ, ତେବେ ଏଇଟି ଆସି କାହିଁକି ପଡ଼ୁଥିଲା ?” ଏହି ବିଷୟରେ ସେ ଆଦୌ ସତେଜନ ନ ଥାଏ ଯେ, ସ୍ଵସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ତା'ର ପୁଞ୍ଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପରିଣାମ ସ୍ଵରୂପ ହେଉଛି ଆସି ପଡ଼ୁଥିଲା । ମାତ୍ର, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାସନା ନ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବସ୍ତୁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଭିପ୍ରାୟ ହୋଇଥାଆନ୍ତେ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ, ଆମେ ଯାହା କଲ୍ଲନା କରିଛୁ, ଆମକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ମିଳି ଯାଉଥାନ୍ତା । ବାଟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକମାନ ରହିଥିଲେ ସେହି

ଦଳଟି ହୁଏତ କିଛିତୁ ଦୁଇବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା; ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯଦି ରୂମର କରିଥିବା କଲ୍ଲନାଟି ପୃଥ୍ବୀ-ପରିସ୍ଥିତିର ଉପସ୍ଥିତି ଅବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଏକାନ୍ତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଏହିପରି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବ । କାରଣ, ତାହାର ଆଗମନ ଲାଗି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ କିଛି ସମୟ ଅବଶ୍ୟକ ଲାଗିବ । ମାତ୍ର, ଯାହା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏକାଧିକ ବାର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇ ପାରିଛି, ରୂମର କଲ୍ଲନା ଯଦି ତାହାର ପରି କିଛି ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଯଦି ସେଇଟିର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସବୁର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରର ପ୍ରୟୋଗ ନ ଥିବ, ତେବେ ରୂମେ ବେଶ୍ ସହଜତା ସହଜ ସେହି ଉପଲବ୍ଧିଟିକୁ ହାସଲ କରିପାରିବ; ଅବଶ୍ୟ, ଯଦି ରୂମେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରିପାରିବ, ତେବେଯାଇ ସେପରି ହେବ । ଏବଂ, ଯଦି ରୂମେ ଏହା ସହଜ ଦିବ୍ୟ ପରମକରୁଣା ଉପରେ ରୂମର ରହିଥିବା ଏକ ଆତ୍ମା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଉଦ୍ଦୀପନାକୁ ଆଣି ଯୋଗ କରିପାରିବ ଏବଂ, ସେହି କରୁଣା ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଆଣି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିବ, ଯେପରିକି ତାହାଠାରୁ ସବୁକିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରି ପାରୁଥିବ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅମିତ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ । ବହୁଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଥିବାର ରୂମେ ବେଶ୍ ଦେଖି ପାରୁଥିବ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ମୟକାରୀ ବହୁଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଯାଇ ପାରୁଥିବେ । ମାତ୍ର ସେଥିଲାଗି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ରୂମ ଭିତରେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଯେଉଁରେ ଏକ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିତା ଏବଂ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ରହିଥିବ । ଦିବ୍ୟ ପରମକରୁଣାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଜ୍ଞା ଉପରେ ସ୍ପର୍ଶହୀନ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ; ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ନ'ଶ ମଙ୍ଗଳକାରକ, ଆମଠାରୁ ସେହି ପରମକରୁଣାହିଁ ସେକଥା ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଏକ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମା ରହିଥିବ । ଏବଂ, ନିଜର ଅଭ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି କରୁଣା ପାଖରେ ଆଣି ନିବେଦନ କରିଦେଇ ପାରିଲେ, ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ସହଜ ତାହାକୁ ନିବେଦନ କରିପାରିଲେ ସେଥିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାର ଫଳ ଫଳିବ । ମାତ୍ର ସେହି ପରିଣାମ-ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ; କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବହୁଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଥାଏ, ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାକୁ ଏକାନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ, ତାହା କାହିଁକି ଓ କିପରି ଯେ ଘଟିଲା, ସେହି କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଦେଖିପାରୁ ନ ଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ନିଜକୁ କହିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, “ହଁ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଏହିପରିକି ତ ହେବାର ଥିଲା ।” ତେଣୁ ସେମାନେ ସେହି କୃତଜ୍ଞତାଜନକ ସେହି ଆନନ୍ଦଟିକୁ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି; କାରଣ, ସର୍ବଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଯଦି ଆମେ ଦିବ୍ୟ

ପରମକରୁଣାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦାର୍ପଣର ଭାବରେ ନିଜକୁ ପୁଣି କର ରଖି ପାରୁଥିବା, ତେବେ ତାହାହିଁ ସର୍ବଶେଷ ପରପୁରୁଷକୁ ଘଟାଇଥିବ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେହିଁ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବା ଯେ, ବହୁଗୁଣିକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେପରି ହୋଇଥାନ୍ତେ, ସେଗୁଣିକ ବହୁତଃ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବନ୍ତି ।

ବୁଝିଲ ?

ଏବଂ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସତ୍-ଚିତ୍-ଆନନ୍ଦ ପୁନଃବାର ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତେ, ପୁନଃବାର ନିଜର ଏକତ୍ୱଟିକୁ ଗଠନ କରିବା ଲାଗି ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତେ ।

ଏଥର ବୁଝିଲ ? ଏତକରେ ସରିଲା ?

ତେବେ ସରିଲା ।

Digitized by srujanika@gmail.com

୨୦ ଜୁଲାଇ ୧୯୫୫

ମାଆ “ସୋଗାଲେକ” ପୁସ୍ତକର “ସମର୍ପଣ ଏବଂ
ଉନ୍ମୋଚନ” ଅଧ୍ୟାୟଟିରୁ କିଛି ପାଠ କଲେ ।

“ପରମ ନୈବ୍ୟକ୍ରମର ସନ୍ଧାନ କରିବା”ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ହଁ ପିଲାମାନେ, ପାଷ୍ଟାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଏହାର ଖୁବ୍ ଚଳଣି ରହିଛି ।
ଖାଲ୍‌ଘାୟୁ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ, ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ଧର୍ମମାର୍ଗଟି ପ୍ରଭୁର କର ଆସିଥିବା
ଭଣ୍ଡାର-କଲ୍‌ଜା ଶୁଣିଶୁଣି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି ଅଥବା ତାହା
ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିରକ୍ତି ଆସିଗଲଣି,—ଭଣ୍ଡାର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ
ଭର୍ଷା କରନ୍ତି, କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତରାଶ୍ରମାନ କରନ୍ତି;—ତାଙ୍କୁ
ମଣିଷର ପ୍ରତିରୂପଟିକୁ ଦେଇ ଏପରି ସଦୃଶ ଭାବରେ ଗଢ଼ିକରି ରଖି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ
ସିଏ ଲେଖକ ଆନାତୋଲ୍ ଫ୍ରାଂସ ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ପ୍ରକୃତରେ
ସେହି ଅର୍ଦ୍ଧ-ଭଣ୍ଡାର ହୁଏତ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ।
—ଏହି ଲେଖକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ
ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି-ପରିଚୟ ରହିଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ
ଅବଲମ୍ବନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୋଟେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ,—ସେମାନେ
ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିସ୍ୱରୂପ ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗବାନ
କାଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଡ଼ାହୋଇ ଆସିଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ହୋଇଥିବେ ବୋଲି
ଭୟ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଆପଣା ଲାଗି ସେମାନେ ଏକ ନୈବ୍ୟକ୍ରମ ଭଣ୍ଡାରକଲ୍‌ଜା
ଗୁଢ଼ାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ହୋଇ ନ ଥିବ,
ଅଥବା ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ କମ୍ ପରିମାଣରେ ତା’ପରି ହୋଇଥିବ । ସେମାନେ
ସେହିପରି ଏକ ଭଗବାନ ଗୁଢ଼ାନ୍ତି ।

ମାୟା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି—ଏକଥା ସିଏ ସ୍ୱବଦ୍ଧାହିଁ କହୁ ଆସିଛନ୍ତି—ସିଏ
କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଅଧିମାନସ ପ୍ରଭରେ ରହିଥିବା ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ
ସଦୃଶ ଖୁବ୍ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି—ଆମେ ଏକଥା ଏକାଧିକ ବାର କହୁଛୁ—
ସେମାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଦୃଶତା ରହିଛି; ମଣିଷଠାରୁ ସେମାନେ
ଅନନ୍ତ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ବୃହତ୍ ଓ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ; ମାୟା ମଣିଷ ସଦୃଶ

ସେମାନଙ୍କର ଏପରି କେତେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଟିକିଏ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଅସାଧାରଣ । ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବକୁ ସେହି ନୈର୍ଦ୍ଦେଶିକ ପରମ-ଭୁବ୍ବର ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ନୈର୍ଦ୍ଦେଶିକ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବ ରହିଛନ୍ତି; ମାତ୍ର ନୈର୍ଦ୍ଦେଶିକ ପରମସତ୍ତ୍ବଙ୍କର ଆତ୍ମର ସେପାଖକୁ ସଙ୍ଗୋଚ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ବୟଂ ପରମ ପୁରୁଷ; ଆମକୁ ପରମ ନୈର୍ଦ୍ଦେଶିକଙ୍କୁ ଅତିଦମ କରି ଆତ୍ମର ସେପାଖରେ ରହିଥିବା ସଙ୍ଗୋଚ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ବାଲ୍ୟକାଳର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ବାରା ଅତିଶକ୍ତ ପରମାତ୍ମାରେ ଜଣେ ଏକକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି କଲ୍ୟାଣୀ ବା ଯାଇଥିବା ଜଣେ ଭୁବ୍ବରଙ୍କର ପରିଚୟରେ ଆସିଛନ୍ତି, କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ ସକାଶେହିଁ ନୈର୍ଦ୍ଦେଶିକ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବଙ୍କର ସନ୍ତାନ କରିବା ଉଚିତ ହେବ, କାରଣ, ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନ୍ନବିଶ୍ବାସ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିପାରିବ । ତା'ପରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଆତ୍ମର ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ, ବହୁତଃ ଏହି ଅନ୍ୟ ଯାବତ୍ତାସୁ ଦେବତାଙ୍କ ଭୁଲନାରେ ଆତ୍ମର ସେପାଖକୁ ରହିଥିବା ଏକ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ।

ଏଥର ବୁଝିଲ ?

ମାଆ, ଆମେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ କରି ନେଇ ପାରିବୁ କିପରି ?

ସମସ୍ତ ଓ ସ୍ବପୁଣ୍ଡ୍ର ଶ୍ବବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରମାତ୍ମାରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବଙ୍କ-ଠାରେହିଁ ଆପଣାକୁ ଅଭିନବେଶିତ କରି ରଖିବା ଦ୍ବାରାହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଉତ୍ସାହକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅଶ୍ବପ୍ରା କରିପାରିବ, ଯଦି କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବଟିକୁହିଁ ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ଯାହାକି ତୁମ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକର କବଳରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଯଦି ତୁମେ ନିରନ୍ତର ତାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣା ଆତ୍ମକୁ ଟାଣିଆଣି ପାରୁଥିବ ଓ ନିଜର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ପାରୁଥିବ, ତେବେଯାଇ ତୁମେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ, ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି କଦାପି ହୋଇଯିବ ନାହିଁ; ତୁମକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର ସେପରି କଲେ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ।

ସବୁପ୍ରଥମେ ତାହା କରବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ହେବ ।

ସର୍ବୋପରି, ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ହେବ. ଏବଂ ତା'ପରେ ସେହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ—ମାତ୍ର ଅଳ୍ପରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ । ଆଉଜଣେ ତୁମେ ଏପରି କର ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ବା ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ସେଇଟି ବିଷୟରେ ନିଜେ ଖୁବ୍ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ଅମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଥବା ପରମ୍ପରା ଓ ଚଳି ଆସିଥିବା ପ୍ରଥାଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଯେପରି କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ, —କାରଣ, ତୁମେ ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରଭବ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭବିତ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛ, ସେଥିରେ କେତେ ନା କେତେ ପରିମାଣରେ ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗରୁ ହେଉଥିବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନମାନ ରହୁଛି, ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାମାନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି—ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହିସବୁ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭବିତ ହୋଇ କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ;—ସାମାଜିକ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକର ଜାଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବଡ଼ ଉପକରଣ କଥା । ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେଳରୁହିଁ ତୁମର ଚେତନାକୁ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖା ଯାଇଥାଏ; ତୁମେ ଶିଖୁଟିଏ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ତୁମକୁ କୁହାଯାଏ : “ତୁମେ ଏହି କଥାଟିକୁ କର, ଏଇଟି ଭାବିବ; ସେହି କଥା କର ନାହିଁ, ତାହା ଭାବିବ ନୁହେଁ; ଏହି କଥାଟିକୁ ତୁମେ ଏପରି କରିବ, ଏହାକୁ ତୁମେ ଆଦୌ ସେପରି ଭାବରେ କରିବ ନାହିଁ,”—ତୁମକୁ ଏହିପରି ଯାବତାୟ ନାନା କଥା କୁହାଯାଏ—ସାଧାରଣତଃ ଏହିସବୁ ଧାରଣାକୁ ପିତାମାତା ବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନେ ପିଲା ଥିବା ସମୟରେ ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଓ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ି ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଵୀକାର କରି ନେଇଥାଆନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରଭବ ବୋଲି କୁହାଯିବ,—କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାସ୍ଥ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବାହ୍ୟତଃ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ । ତୁମେ ଅତି ସାନ ପିଲାଟିଏ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦିଆ ଯାଇଥାଏ, ତୁମର ଅନୁଭବ ଏବଂ ପ୍ରତିବିମ୍ବାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଏବଂ କେବଳ ପରେ, ଅନେକ ପରେ ଯାଇ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ, ସେବିଷୟରେ ଭବିବାକୁ ଓ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ...ଯେମିତି ତୁମେ ବୁଝିପାର ଯେ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ରହୁଛି, ଯାହାକୁ କି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁକିଛିଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ରହୁଛି ଯାହାକି ତୁମକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ, ଯାହା ତୁମର ଚରିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିବ ଓ

ରୂମର ଯାବତୀୟ ବିଦ୍ୟାପୁରତାକୁ ପରିରୁଦ୍ଧ କରିବ, ... ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ତାହା ବୁଝିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ରୂମେ ନିଜର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିବ, ତତ୍ପରେ ଭାବଣା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖିବ, ରୂମେ ଲଭ କରିଥିବା ଯାବତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ, ସମ୍ଭାର ତଥା ଶିକ୍ଷାର ସେହି ବହୁସଂଖ୍ୟକ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ ଓ ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ାକୁ ଅନାଇ ହୃଦୟର ଉପର ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତା'ପରେ ଏହାପ୍ରତି ବସ୍ତୁ ଉପରକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତ୍ୱର ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିବାର ଆଲୋକ, ଚେତନା ଏବଂ ଅଗ୍ନିପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଇ ଆଣିବ । ଏବଂ ତା'ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରୂମେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣାକୁହିଁ ଲଭ କରିବକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ; ଅଭ୍ୟାସର ଦାସ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କରିବ ନାହିଁ, ନିଜର ପ୍ରାଣିକ ଆବେଗଗୁଡ଼ିକର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଏବଂ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆସି ରୂମକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନ କରୁଥିଲେ ରୂମେ ସମ୍ଭବତଃ ଆଦୌ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରି ନଥାନ୍ତୁ, ରୂମକୁ ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣିକ ଆବେଗ କିଂବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିବ ନାହିଁ ।

ଆମକୁ ଏହି ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ହେବ, ଗଭୀର ମନୋଯୋଗ ସହଜ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନାଇ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଲଭ କରିବାକୁ ରହିଥିବା ଆପଣାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାହାର ସମ୍ମୁଖରେହିଁ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିକପରେ ଗୋଟିଏ କରି ନେଇ ରଖିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । — ସେହି ସତ୍ୟକୁ ଲଭ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଚାଲି ପାଉଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆମେ ତାହାକୁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ, ଅଧିକ ବଳଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟଦୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଲଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଉ;— ଏହି ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ରୂମେ ସେହି ସତ୍ୟର ସମ୍ମୁଖରେ ନେଇ ରଖିବ ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ସହଜ ଇଚ୍ଛା କରିବ ଯେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, କେବଳ ଏହାହିଁ ଏଣିକି ରୂମକୁ ପଥ ଦେଖାଇବ ଓ ପରିରୁଦ୍ଧ କରିନେବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ରୂମେ ଥରେ କରିବ, ଶହେଥର କରିବ, ହଜାରଥର କରିବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଥର ବି କରିବ ଏବଂ ଏହାଭଳି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ବହୁବର୍ଷ ପରେ ରୂମେ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ, ରୂମେ ପରିଶେଷରେ ଏତେଦୃଢ଼ତା ଯାଇ ଏକ ସ୍ଥିର ପଦ୍ଧତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିଲୁ— କାରଣ, ଏହାହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କଥା : ଅର୍ଥାତ୍, ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ

ଭବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ରହୁଥିବ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ରୂପେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହାହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ପାରିବାର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ତ୍ୱ—ରୂପେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କରହିଁ ହୋଇ ରହୁବ । ରୂପେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁବ, କାରଣ ରୂପେ କେବଳ ତାଙ୍କର ହୋଇ ରହୁଥିବ । ଏବଂ, ଏହି ସମର୍ପଣର ଯଥାର୍ଥରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୁକ୍ତିଲାଭ; ଏହାଦ୍ୱାରା ରୂପେ ଆପଣାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁପାରିବ । ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ତ୍ୱଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ । ମାତ୍ର, ଏହାହିଁ ରୂପକୁ ସତ୍ତ୍ୱଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆଣି ଦେଇପାରିବ, —ଏକମାତ୍ର ଏହାକୁ ଦ୍ୱାରାହିଁ ରୂପେ ସତତ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିପାରିବ ଏବଂ, ରୂପକୁ ଯାହାକିନ୍ତୁ ଆକାଶ, ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ଦଗ୍ଧ କଣ ରଖିଛି ଓ ଯାହାକିନ୍ତୁ ରୂପ ଭିତରେ ଏତେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍‌ବେଗ ତଥା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ସେହି ସତ୍ତ୍ୱକିନ୍ତୁ ରୂପେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧୀନ ମୁକ୍ତ ଲାଭ କରିଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିବ । ରୂପେ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି କଥାକୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ, ରୂପେ ନିଜେହିଁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତାପୁରୁଷ ହୋଇ ରହୁବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କୁ ରୂପ ଭିତରେ ରହି ଯାହାକିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଉଥିବେ । ମାତ୍ର ଏହି କଥାଟି ଆଦୌ ଗୋଟିଏ ଗୁଣରେ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ : ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତ ଉତ୍ସାହ ରହୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ରୂପେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭୟ କରୁ ନ ଥିବ ଏବଂ ସଫଳ ହୋଇପାରୁ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅବଶ ହୋଇପଡ଼ୁ ନ ଥିବ ; ବିଭିନ୍ନ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ତାହା ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପକୁ ହେ ଯେଉଁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ରୂପେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଉତ୍ତମରୂପେ ଜାଣିଥିବ । ବୁଝିଲ ?

ମାଆ, “ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ଆପଣାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି”ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ଏହାର ଠିକ୍ ଏପରି ଅର୍ଥ ହେବ : ରୂପେ ସେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନିଜକୁ ଦେଇ ପାରୁଥିବ, ଠିକ୍ ସେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରୂପେ ସେହି ଅନୁଭବଟିକୁ ଲାଭ କରୁଥିବ — ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ଅନୁଭୂତି, ଧାରଣା ଅଥବା ସାମାନ୍ୟ ବୋଧ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, — ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସମଗ୍ର

ଅନୁଭବ — ରୂପେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ, ରୂପେ ଆପଣାକୁ ଯେତେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ପାଖରେ ଆଣି ଦେଇ ପାରୁଥିବ, ରୂପେ ଯେତେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ, ସମଗ୍ର ଓ ସତତ ଭାବରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ରୂପର ଯାବତୀୟ ଭାବନାରେ, ଯାବତୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ନିଜକୁ ଦେଇ ପାରୁଥିବ; ସିଏ ଯେତେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରୂପର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅବଶ୍ୟ ରହୁଥିବେ ଏବଂ, ରୂପେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ, ଏପରି ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କି ତତ୍ତ୍ୱସତ୍ତ୍ୱ ଏକ ଉତ୍ତର ନ ମିଳିବ । ଏବଂ ରୂପ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱପୁଣ୍ୟ ଓ ସତତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ତଥା ଏକ ସମଗ୍ର ସନ୍ନିବିତତାର ବୋଧ ସଦାବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇ ରହୁଥିବ । ରୂପର ମନେ ହେଉଥିବ, ସତେ ଯେପରି ରୂପେ...ସତେଯେପରି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ସତତ ରୂପ ସହୃଦ ରହୁଛି; ରୂପେ ଗୁଲୁଛି ଏବଂ ସିଏ ରୂପ ସହୃଦ ଗୁଲୁଛି, ରୂପେ ଶୋଉଛି ଏବଂ ସିଏ ରୂପ ସହୃଦ ଆସି ଶୋଉଛି, ରୂପେ ଖାଉଛି ଓ ସିଏ ରୂପ ସହୃଦ ଖାଉଛି, ରୂପେ ଭାବୁଛି ଓ ସିଏ ରୂପ ସହୃଦ ଭାବୁଛି, ରୂପେ ଭଲ ପାଉଛି ଓ ସେଇ ରୂପର ଭଲ ପାଇବା ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି । ମାତ୍ର ଏଥିଭିତ୍ତି ଆପଣାକୁ ସ୍ୱପୁଣ୍ୟ ଓ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଦେଇ ଦେବାକୁ ହେବ, ଐକାନ୍ତକ ଭାବରେ ଦେଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନାହିଁ, ନିଜ ଭିତରେ କିଛିହେଲେ ଲୁଚାଇ ରଖିବ ନାହିଁ, ନିଜର ବୋଲି କିଛି ଅଲଗା କରି ରଖିବ ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ପାତ୍ରେ ଫୁଟିପୁଟି ବ କରି ଦେଇ ନ ଥିବ । ରୂପ ଭିତରେ ଥିବା ସାମାନ୍ୟ ଏତେ ଟିକିଏ ବସ୍ତୁ ବ, ଯାହା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଥା ନ ଯାଇଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ; ଯାହାହାସ ରୂପର ଆନନ୍ଦ ସମୁପାସ୍ତ ହେଉଛି, ରୂପର ସୁଖକୁ ତାହା ସେତେକ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରି ଦେଉଛି ଏବଂ, ରୂପେ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଦେଇପାରୁ ନାହିଁ, ତଦ୍ୱାରା ରୂପେ ସତେଅବା, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ଆପଣାକୁ ରୂପପାଖରେ ଆଣି ଦେବାର ବାଟରେ ତାହାକୁ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରି ଠିଆ କରାଇ ରଖୁଛି । ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରୂପେ ଅନୁଭବ କରୁ ନାହିଁ; ସିଏ ରୂପ ପାଖରେ ସତତ ରହୁଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ହୋଇପାରି ନାହିଁ, କାରଣ ରୂପେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦଶବ୍ଦ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ମଣିଷଙ୍କର ହୋଇ ରହୁଛି; ରୂପର ଚିନ୍ତାରେ, କର୍ମରେ, ସବେଳ ତଥା ଆବେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ...ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ବହୁକୋଟି ପଦାର୍ଥ ରହୁଛି, ଯାହାକୁ କି ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ସିଏ ଅନବରତ ରୂପ ସହୃଦ ରହୁଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ନାହିଁ, କାରଣ, ଏହି ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ

ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ଦା ଓ ପ୍ରାଚୀର ପରି ହୋଇ ଭୂମି ଓ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯଦି ଭୂମି ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଇ ଦେଇ ପାରିବ, ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଅଦିଆ ରହିବ ନାହିଁ, ତେବେ, ଭୂମି ଯାହାକିଛି କରୁଛି, ଯାହାକିଛି ଭାବୁଛି ଓ ଯାହାକିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେହି ସବୁଥିରେ ସବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ସଜାଜ ତଥା ସମସ୍ତ ଭାବରେ ଭୂମି ସହଜ ଅବଶ୍ୟ ଆସି ରହିବେ । ମାତ୍ର ଏଥିଲାଗି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେବାକୁ ହେବ, ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଅଦିଆ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ; ଭୂମି ଯାହାକିଛି ନ ଦେଇ ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଛି, ତାହା ଯେତେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ତାହା ସତେଅବା ଖଣ୍ଡେ ପଥରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେହିଭଳିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂମି ଉଦ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାଚେଇ ଗଢ଼ି ଥୋଇଦେବ । ଏବଂ ତା'ପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ : “କାହିଁ, ମୁଁ ତ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁ ନାହିଁ !” ଭୂମି ଯଦି ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହୁଅନ୍ତା ।

ସରିଲା ?

“ନୈବ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ”ର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ?

କେତେକ ଦର୍ଶନ ଓ ଧର୍ମରେ ଏହାକୁ ନିରାକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ, ଯାହା ସକଳ ଆକାରର ଅନ୍ତତ, ଏପରିକି ଭବନାନ୍ତର ଯାବତୀୟ ଆକାରର ଅନ୍ତତ; କେବଳ ଯେ ଭୌତିକ ଆକାରର ତାହା ନୁହେଁ, ସକଳ ଭବନା ତଥା ଗତିସ୍ଥାନରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଆକାରର ଅନ୍ତତ । ଏହା ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର କଲ୍ପନା, ଯାହାକି, କେବଳ ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ଚକ୍ଷୁରେ ଚିନ୍ତା, କଲ୍ପିତ ଅଥବା ଦୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଯାବତୀୟ ପଦାର୍ଥର ଅନ୍ତତ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯାହାକିଛିର ଏକେଡିକିଏ ବି ବୋଧ ଆକାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏପରିକି ଯାବତୀୟ ମାନୁଷୀ ବୋଧକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଡ଼ିଦେଇ ସ୍ୱଳି ଯାଉଥିବା ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏପରିକି ସତ୍ତ୍ୱର ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁସବୁ ବୋଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାର ଅନ୍ତତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହା ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଭୂମିର ଯାବତୀୟ ରୂପାଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତତ, — ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ନୈବ୍ୟକ୍ରମ ପରମ-ସ୍ୱରୂପର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଆମେସବୁ ଯେତେଯାହା ଗୁଣର କଲ୍ପନା କରିପାରିବା, ତାଙ୍କର ଆଦୌ ସେସବୁ ଗୁଣ ନାହିଁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୂପାଗତ । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବ ଯେ, ଏହିପରି ଏକ ପରମସତ୍ତ୍ୱର

କଲ୍ଲନା ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ଅନେକପକ୍ଷକୁ ବୁଝାଇଛି, ଯାହାକୁ କି ସୁକନରେ ବିପକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ତେଣୁ କେତେକ ଧର୍ମ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ବାଣର ବିଶ୍ୱରତ୍ନକୁ ଆଣି ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, — ନିର୍ବାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଅନନ୍ତତ୍ୱର ଅବସ୍ଥା; ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଅନୁରୂପ ଅନୁସନ୍ଧାନଟି କରାଯାଇଛି, ସେହି ଅନୁରୂପ ବସ୍ତୁଟିର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଲାଗି ତେଣୁ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମେ କଲ୍ଲନା କରିପାରୁଥିବା ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର ବିପକ୍ଷକ ହୋଇଥିବ । ତେଣୁ ପରିଶେଷରେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ସଞ୍ଜା ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ତା' ନ ହେଲେ ତାହା ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି କୁହାଯାଇପାରିବ କିପରି ? ମାତ୍ର, ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତିରେ ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତ ପୃଥକର ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର ଆହୁରି ସେପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁହି ଆମେ ପରମ ନୈର୍ବ୍ୟାକୃତ ସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କହିଥାଉ ।

ହଁ, ଏପରି ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ — ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ — ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେହିଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ — ଏପରି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ... ଏହାକୁ ଶବ୍ଦ ଦେଇ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ? ଯାହାକି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁର ନାନ୍ତିକୁହି ଘୋଷଣା କରିଥାଏ । ସତ୍ତ୍ୱର ସକଳ ଭୂମିର ପଶ୍ଚାତରେ, ଏପରିକି ଏହି କଡ଼ଭୂମିର ପଶ୍ଚାତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ବାଣର ସ୍ଥିତି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି । ଆମେ ଏଠାରେ ନିର୍ବାଣ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କାରଣ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ମନେ ହେଉଛି; ମାତ୍ର, ଆମେ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, “ଭୌତିକ, ମନୋଗତ ତଥା ପ୍ରାଣିକ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକର ପଶ୍ଚାତରେ, ସତ୍ତ୍ୱର ଯାବତୀୟ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକର ପଶ୍ଚାତରେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଅତୀତ ହୋଇ ଏକ ନୈର୍ବ୍ୟାକୃତ ବିଦ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ।” (କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରଣାଳୀର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଆମକୁ କଥାଟିକୁ କହିବାକୁହି ହୁଏ ।) ଏହା ଯେ ଅବଶ୍ୟ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥିବ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ଏକ ସ୍ୱପ୍ନସ୍ଥିତି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ; ଅର୍ଥାତ୍, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଧ୍ୟାନର ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ତୁମେ ନିର୍ବାଣ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ତେବେ ତୁମ ନିଜ ମନର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏକ ବିଶେଷ ଅଭିନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଚେତନାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଉତ୍କଳମଣି ସମୂହ କରିପାରିବ ଓ ତଦ୍ୱାରା ହଠାତ୍ ଏପରି ଏକ ଭୂମିରେ ଯାଇ ଉପମତ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ହେଉଛି ସେହି ନିର୍ବାଣର ଭୂମି, ଅନନ୍ତତ୍ୱର ଭୂମି । ମାତ୍ର ତଥାପି, ଚେତନାର ଆନୁବ୍ରତ୍ୟ-ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ସେହି ମନର ସୀମା ଭିତରେହିଁ ରହିଥିବ ।

ଯଦି ଆମେ ଆୟାମଗୁଡ଼ିକର ଅନେକତା ବସୟରେ କିଛି ଜାଣିଥିବା ଓ ଏହି ଚତୁର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରିଥିବା, ତେବେ ହୁଏତ ଏହିସବୁ ବସୟରେ ଆମର କିଛି ବୋଧ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ସର୍ବସ୍ତ୍ରଥମେ ଭୂମକୁ ଚତୁର୍ଥ ଆୟାମ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବସୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ । ଯଦି ଭୂମେ ଏହି ଆୟାମଗୁଡ଼ିକର ଚତୁର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରିବ, ତେବେଯାଇ ଏହି କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ମୁଁ ଯେପରି କହୁଛି, ସର୍ବଶେଷ ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ଭୂମିରୁ ନିର୍ବାଣର ଭୂମିକୁ ଯିବା ଲାଗି ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଭୂମିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୂମିକୁ ଗତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ କଥାଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଆପଣାକୁ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେବା ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ । ଆପଣାକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ତଃପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆୟାମକୁ ବା ଆୟାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧମ କରିଯାଇ ଭୂମେ ସ୍ବସ୍ତ୍ରର ଯେକୌଣସି ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁପ୍ରାପ୍ତିର ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବ । ଏବଂ, ପ୍ରକୃତରେ, ଏହାର କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ଲାଭ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଭୂମେ ଏହି ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ବୁଝିପାରିବ । ଏହା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର, ମାତ୍ର ତଥାପି, ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲାଭ ନ କରି ମଧ୍ୟ, ଭୂମେ ଏହାକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ବୁଝି ପାରିବ; ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଆୟାମଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଚତୁର୍ଥକୁ ବୁଝି ପାରିଲେ ଭୂମେ ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ ।

(ମାଆ ମାରବ ରହିଲେ)

କଥାଟିକୁ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହୁହେବ (ଏଇଟି ହେଉଛି କହିବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାଳୀ) ଯେ, ଭୂମେ ନିଜ ଭିତରେ ଅଗ୍ନିକୁ ଓ ଅନୁଗ୍ନକୁ ଦୁଇଟିଯାକକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଗପତ୍ନି ଭାବରେ ବହନ କରି ପାରିବ; ବ୍ୟକ୍ତିଗତବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ନେତୃତ୍ବକ ଏବଂ ... ହଁ ... ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅବ୍ୟକ୍ତି ... ସ୍ବାନ୍ତ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ... କାଳ ଏବଂ ସ୍ବକାଳ ଦୁଇଟିଯାକକୁ ଯୁଗପତ୍ନି ଭାବରେ ବହନ କରି ପାରିବ । ଏବଂ ସେହି ସବୁକିଛି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନିଷ୍ଟନ ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ।

କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହୁରି ସେପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି — ମନୋଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାହା କରିପାରନ୍ତି—ସେମାନଙ୍କର ମନୋଗତ ବାତାବରଣ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରକୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧମ କରିଯାଏ; ଏପରିକି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣିକ ବାତାବରଣଟି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରକୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧମ କରିଯାଏ । ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚେତନା ଆପଣାକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିଦେଇ କେତେ କେତେ ମହାଦେଶ

ଉପରେ, ଏପରିକି ଅନ୍ୟ ନାନା ଜଗତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାନା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯାଇ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଏ; ମାତ୍ର ଏଇଟି ହେଉଛି ଏକ ଦେଶରତ କଲ୍ଲନା । ତଥାପି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତକର ଭୂମିରେ, ଚତୁର୍ଥ ତଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭୂମିରେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟତା କରି ରଖି ରୂପେ ଏହି ସବୁକିଛିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ କରି ପାରିବ, ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ... ଅନନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିପାରିବ ।

ମାଆ, ତେବେ ଅନନ୍ତ କହିଲେ ମଣ୍ଡଳର ଏକ ସଂପ୍ରସାରଣକୁ ବୁଝାଇବ ନାହିଁ କି ?

ନାହିଁ—ନାହିଁ; ତାହା ଅପରିମିତକୁ ବୁଝାଇବ, ଅନନ୍ତକୁ ନୁହେଁ ।

ଅନନ୍ତ ହେଉଛି ଅନୁବର୍ତ୍ତନୀତ୍ୱର ବିପରୀତ । ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ସାମାଜିକ-ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅନନ୍ତତମ ଅନନ୍ତକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରି ରଖିପାରିବା । ବସ୍ତୁତଃ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ମଣ୍ଡଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ।

(ମାଆ ଜାରିବ ରହିଲେ)

ମାଆ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ପରମ ନୈଷ୍ୟକ୍ରିକର ଉପଲବ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରମା ଜନମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇ ତାହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଏ, — ଏହି ଦୁଇଟି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି କି ?

(ମାଆ ଗାର୍ବକାଳ ଜାରିବ ରହିଲେ)

ହଁ, ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ।

(ମାଆ ଜାରିବ ରହିଲେ)

ଯଦି ନୈଷ୍ୟକ୍ରିକ ପରମସତ୍ତାର ଉପଲବ୍ଧି ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସେହି ନୈଷ୍ୟକ୍ରିକ ଦୃଶ୍ୟସତ୍ତା ସହିତ ଏକାତ୍ମକତା ଅର୍ଜନ କରି ଏକ ହୋଇଯିବାକୁ ଓ ସେଇଥିରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ସମ୍ଭବତଃ ଆଦୌ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହନ୍ତା ନାହିଁ । ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହନ୍ତା ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଆମେ ଯେପରି କହୁଥିଲୁ, ଯାହା ଅପାତ ହୋଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି; ଯଦି ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି ଆମର ଅଭ୍ୟୁପାସ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀଅବବିତ୍ତ ଅତିମାନସ ପରମସତ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟିକୁ

ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପରି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟରୂପେ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି; କେବଳ ମାର୍ଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ତା' ନୁହେଁ,—କାରଣ ସେକଥା କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝି ହେଉଛି (ଏବଂ, ତାହା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟବୁଦ୍ଧିର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଛି) ମାତ୍ର, ସମର୍ପଣ ଓ ସମସ୍ତ ନିର୍ଭର କହୁଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ବୁଝାଏ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାକୁ ଜାଣି ପାରିବ, ତେବେ ତାହା ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଯିବ, ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତମରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୋଇଯିବ ।

ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଆମକୁ ହୁଏତ ଏହି ସମର୍ପଣର ମାର୍ଗରେ ଏକ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହା ଅବଶ୍ୟ ସତ, ଏବଂ ମୁଁ ସେହି କାରଣରୁ କହୁଛି ଯେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ କଥା କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ । ତୁମେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରେ ଯାଇ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଅନୁରେଖ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସମଗ୍ରତାରେହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବା ଏକ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ସହଜ ଭିନ୍ନ କରି ପାରିବ । ହଁ, ଏକ ସମଗ୍ରତା,—ଏବଂ ଏହି ସମଗ୍ରତାରୁ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ବହିର୍ଭୁତ ହୋଇ ରହି ନ ଥିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେହି ପରମ ଉତ୍ସୁକି ପାଖରେ ତଥା ଆପଣା ପତ୍ନୀର ଭିତ୍ତିତମ ସ୍ଥିତିର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ; ସେହି ଉତ୍ସୁକ ଏବଂ ତା'ପତ୍ନୀର ଭିତ୍ତିତମ ସ୍ଥିତି ସେହି ପରମ ଶାଶ୍ୱତ, ଅନନ୍ତ ଓ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସହିତ ଏକତ୍ରପାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବେ । ତେଣୁ, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଉତ୍ସୁକି ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ପରମ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର, ଗୋଟିଏ ରେଖା ଉପରେ ଗତି କରି ତୁମେ ଯାଇ ପେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବ (ମୋ' କଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୁଁ ଏକ ସମ୍ପର୍କିତ ଚର୍ଚ୍ଚନା ଦେଇ ପାରୁଛି ବୋଲି ତୁମେମାନେ ଆଦୌ ଭାବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର କଥାକୁ କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି) । ଏହିଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅନୁରେଖ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆସି ଏହାର ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ବିନ୍ଦୁଟି ପରମ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପତ୍ନୀ ସହିତ ଏକତ୍ରପୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ—ସେହି ବିନ୍ଦୁକୁ ତୁମର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗଟି ଦେଇ ଗଲେ, ପ୍ରାୟ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ହୁଏତ ଏକ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯିବ, କାରଣ ତାହାହିଁ ଆମକୁ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଧାରଣା ଆଣି ଦେଇପାରିବ, ଯାହା ଭିତରେ କି ସବୁକିଛି ଅନ୍ତର୍ଗତ

ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଏକ ସମସ୍ତତା ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ସବୁକିଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ।

ମୁଁ “ସମସ୍ତ” ଏବଂ “ଆଶ” ବିଷୟରେ କିଛି ପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଭାଜନ ରହି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏକଥାଟି ଆଦୌ ସେପରି ନୁହେଁ, ଆଦୌ ସେପରି ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନଟି ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି କଥା କହୁଥିବା ପରି ହେବ ଯେ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁ ସହିତ ପୁଣି ଏକାତ୍ମକତା ଅର୍ଜନ କରି ପାରିଲେ ରୂପେ ତଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମହାସାଗରର ପରିଚୟ ଲାଭ କରି ପାରିବ; କେବଳ ଏହି ମହାସାଗରଟି ନୁହେଁ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସକଳ ମହାସାଗର ସହିତ ମଧ୍ୟ ରୂପେ ତଦ୍ୱାରା ପୁଣି ତଦାତ୍ମକତା ଅର୍ଜନ କରି ପାରିବ । ମାତ୍ର ତଥାପି, ଗୋଟିଏ ଜଳବିନ୍ଦୁ ସହିତ ପୁଣି ଏକାତ୍ମକତା ଅର୍ଜନ କରି ଆମେ ମହାସାଗରର ମର୍ମଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ହୋଇ ପାରିବା, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗଟିରେ ଆମେ ଯେ କେବଳ ମହାସାଗରର ମର୍ମକୁ ଜାଣିବା ତା’ ନୁହେଁ ଆମେ ମହାସାଗରକୁ ତା’ର ସମସ୍ତତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା । ହଁ, ସେହିପରି କିଛି...ମୁଁ ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ...ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର, ମାତ୍ର ତଥାପି ଏହା ହେଉଛି ସେହିପରି...ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି...ଏପରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଳ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା, ସେତେବେଳେ, ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତାପନ୍ନ ହୋଇ ରହିଲା, ତାହା ଏକାଧାରରେ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତାପନ୍ନତାର ଗୁଣଟିକୁ ସରସ୍ତର ରଖିପାରିବ ଏବଂ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତାପନ୍ନତା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସୀମାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖୁଥିବ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତାପନ୍ନତାର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବା ସମ୍ଭବ ହେବ, ମାତ୍ର ତଦ୍ୱାରା ମୋଟେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ତଥାଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ଦର୍ଶନ ପରି ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଖୁବ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କି ହେଉ ନାହିଁ । ତଥାପି (ମାଆ ହସି କହିଲେ) ମୁଁ କେବଳ ସେତିକି କହିପାରିବି ।

ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ? ନାହିଁ, ନୁହେଁ ?

ମୁଁ ଶୁଭୁଛି, ଆଜି ଏତିକରେ ଆଉ ।

୨୭ ଜୁଲାଇ ୧୯୫୫

ମାଆ, “ଯୋଗାଯୋଗ” ପୁସ୍ତକର “ସମର୍ପଣ ଓ
ଉଦ୍ଘାଟନ” ଅଧ୍ୟାୟରୁ କିଛି ଟାଠ କଲେ ।

ସୁଏ ସବୁକିଛି କହି ଦେଇଛନ୍ତି । ମୋ’ର ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବାର
ନାହିଁ ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି “ଚେତନାର ଉଦ୍ଧୃତମାନ
ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଗରେ ହୃଦ୍‌ଦେଶର ଅଭିନବେଶର ପ୍ରଧାନ
କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିବ ।” ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ତ
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମିରେ ରହିଥାଏ ।

ହଁ, ଏକାବେଳେକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମିରେ ରହିଥାଏ । କେବଳ
ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଏହିପରି କୁହାଯାଇଥାଏ : “ଏଠାରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ନାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ
ଅଭିନବେଶିତ କରି ରଖ, କାରଣ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଟିରେ ଗୁମ୍ଫା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ
ସହଜରେ ଚୈତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ । ଚୈତ୍ୟ ସହିତ ସ୍ବପ୍ନ ସ୍ଥାପନ
କରିପାରିବ ।” ଏଠାରେ ସେହିକଥା କୁହାଯାଇଛି ।

ଚେତନାର ଉଦ୍ଧୃତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ, ତା’ପରେ ତାହାକୁ
କେଉଁଠାରେ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇ ପାରିବ ?

ମସ୍ତକର ଉପରେ, ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କହିବା କଥା
ହେଉଛି : ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚତର ସେମିଗୁଡ଼ିକୁ
ଉଠି ନ ଯାଇ ପାରିବୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମାନବସ୍ତ୍ରୀୟ ମନୋଗତ, ପ୍ରାଣିକ ତଥା
ଭୌତିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିବୁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୈତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର
ଉପରେ କି ନିଜକୁ ଅଭିନବେଶିତ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ । ଏହି ମନୁଷ୍ୟସ୍ତ୍ରୀୟ
ସାଧାରଣ ଚେତନାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବକୁ ଉଠି ପାରିଲେ ଏବଂ ସଚେତନ ଭାବରେ ମନଠାରୁ
ଆହୁରି ଉପରେ, ଆହୁରି ଅନେକ ଉପରେ, ରହିଥିବା ସେମିଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ
କଲେ ଯାଇ ଚୈତ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଭିନବେଶିତ ହୋଇ ରହିବାର ଆଉ କୌଣସି
ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥିବ, କାରଣ ଗୁମ୍ଫା ସେତେବେଳେ ସ୍ବଚ୍ଚବତଃ ତାହାର ଆବିଷ୍କାର
କରି ପାରିଥିବ ।

ମାତ୍ର, ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଉଠିବା, କେବଳ ଏକ କଲ୍ପନାରତ ଉଚ୍ଚତର ମନର ପ୍ରଭୁକୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମନୋରତ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବିଚାରରେ ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଉଠିଯାଇ ପାରୁବା, — ତାହା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ କଥା ନୁହେଁ । ପ୍ରଥମତଃ, ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୀରବ ଓ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଆସିବ, ତା' ନ ହେଲେ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ମନ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବ, କେବଳ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାହା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ପାରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ-ଯାଇପାରିବ; ଏବଂ ତା'ପରେ ଯାଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେବ । ମାତ୍ର ତଥାପି ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ରହୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦିଗରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଆଶା ନ ଥିବ ।

ମାତ୍ର ନିଜର ସବେଗାତ୍ମକ ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁମେ ଯେପରି ଚୈତ୍ୟ ବୋଲି ଭ୍ରମ ନ କର ! — ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା । ଲୋକେ ସର୍ବଦା ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବେଗାତ୍ମକ ଅନୁଭୂତିମାନ ଲଭି କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚୈତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରନ୍ତି । ଏସବୁ ଘଟଣାର ଚୈତ୍ୟ ସହିତ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରଭର । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରଭର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଂଶ, — ତଥାପି ସେହି ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରଭର । ତେଣୁ, ଆମର ସବେଗାତ୍ମକତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ କଦାପି ଚୈତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁବା ନାହିଁ; କେବଳ ଏକ ବଳବତ୍ତା ଅଗ୍ନିପ୍ରସା ଏବଂ ଆତ୍ମ ନିର୍ଲିପ୍ତତା ଦ୍ଵାରା ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ ।

ମାଆ, “ହୃଦୟକୁ ଶୁଷ୍କ କରିଦେବା”ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ହୃଦୟକୁ ଶୁଷ୍କ କରିଦେବା ! ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରାଣପ୍ରସାଦ ଭାବପ୍ରବଣତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଭ୍ରମର ହୃଦୟ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି । ପ୍ରାଣପ୍ରଭର ଭାବ-ପ୍ରବଣତାମାନ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ ସେହିପରି କହିନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଷ୍କ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଏକ ସତ୍ତାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ଭବତା, ଉଦାରତା କିମ୍ବା ସଦ୍‌ଗୁଣ ଲାଗି ଆଦୌ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର ସୁଖର କଥା ଯେ ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ କୃତିତ୍ଵ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ।

ଏହିଭଳି ଅତିକ୍ଷୀର କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏକ ଚୈତ୍ୟପ୍ରଭୁକୁ ବହନ ନ କରି ସମ୍ଭାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି; ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ

ଦୁଷ୍ଟାଭିଷା ହୁଅନ୍ତୁ । ମାତ୍ର ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆଶା କରିବା ପାଇଁ ସବଦା ବହୁତ କଷ୍ଟ ରହିଥାଏ; ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ବୋଲି କଲ୍ଲନା କରୁଥାନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଆଶା ରହିଥାଏ; ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଜାଗ୍ରତ କରି ଦେଇପାରେ । ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ଆଦୌ ସେତେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ରୂମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହୁଛି, ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବନ୍ତୁ; ଯେତେବେଳେ ରୂମ ଭିତରେ ଭାବପ୍ରବଣତାଗତ କୌଣସି ଦୁଃଖିନୀ ଅଥବା ପ୍ରାଣଶ୍ରାନ୍ତ ସଦୃଶ ନ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ରୂମକୁ ଆସି କହିଥାନ୍ତୁ, “ରୂମର ଦୁଃଖ ଏକାବେଳେକେ ଶୁଣିଗଲାଣି ।” ମାତ୍ର, ସେଇଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ମତ, ଏକ ସତ୍ୟ ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧଦୟା ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ସମ୍ବେଦନା-ସାମର୍ଥ୍ୟ ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ । ଏପରିକି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁଣ୍ଠ୍ୟ ତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ବି ଏପରି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କୋଣ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ସମ୍ବେଦନା ଲାଗି ଉନ୍ନତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ବେଳେବେଳେ ତାହା ହାସ୍ୟାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଥିଲା, ମାତ୍ର ତଥାପି ରହିଥିଲା ।

ମାଆ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ “ହୃଦୟରେ ଅଭିନବେଶିତ ହୋଇ ରହ” ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମନର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଭିନବେଶିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ?

ତେଜନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ; ମନରେ ନୁହେଁ, ତେଜନାରେ !

ମୁଁ ରୂମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ତା ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ କହୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଭିନବେଶିତ ହେବା ଲାଗି କହୁଛି; ଶତ୍ରୁକୁ, ତେଜନାକୁ, ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ତଥା ରଜ୍ଜାକୁ ଅଭିନବେଶିତ କରି ରଖିବା ଲାଗି କହୁଛି । ଅଭିନବେଶିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ କହୁଛି । ଆଦୌ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବନାର ପ୍ରବେଶ ନ ଘଟାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଗାଢ଼ତାର ସହୃଦ୍ଧ ନିଜକୁ ଅଭିନବେଶିତ କରି ରଖିପାରୁ ଏବଂ, ଆମ ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭାବନା ରହି ନ ଥିଲେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଅଭିନବେଶ ଅନେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ହୋଇ ରହିଥାଏ । (ମାଆ ଲାଭିତ ରହିଲେ) ଆସୁଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଏପରିକି ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଏଇଟି ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ : ନିଜର ତେଜନାକୁ ରୂପେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରିରଖିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ତାହାକୁ ରୂପ ସତ୍ତ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଏପରି ଭାବରେ ସଂଜ୍ଞାଳିତ

କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯେପରିକି ନିଜର ଚେତନା ଏବଂ ନିଜର ଭାବନା, ସ୍ବବେଗ କଥା ଆବେଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ଭୂମି ଲାଗି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ; ଚେତନା ଯେ ସ୍ବୟଂ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ, ଭୂମି ସେହି ବିଷୟରେ ସଞ୍ଜାଳନା ଲାଭ କରିପାରିବ । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ, ଭୂମି ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରିଦେଇ ପାରିବାର ଉପାୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବ, ପ୍ରାଣିକ ପୁରରେ ନେଇ ରଖିପାରିବ, ତୈତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ରଖିପାରିବ (ତାହାକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିବାର ତାହାହିଁ ସଂବୋଧିମ ସ୍ଥାନ); ନିଜର ଚେତନାକୁ ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିପାରିବା, ତାହାକୁ ମନର ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନେଇପାରିବା ଏବଂ ନିଜର ଏହି ଚେତନାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କିଣ୍ଡର ସାବଜାୟ ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ଗଢି କରିପାରିବା ।

ମାତ୍ର, ଆମର ଚେତନା କହିଲେ ସତକୁ ସତ କ’ଣ ବୁଝାଏ, ଆମକୁ ସ୍ବସ୍ବତମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ଅର୍ଥାତ୍, ଆମେ ନିଜର ଚେତନାଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହେବା, ତାହାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରିଦେଇ ପାରୁଥିବା । ଏବଂ ଏଥିଲାଗି ବହୁତ ପ୍ରକାରର କରଣି ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ମାତ୍ର ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ଅଛି ; ଏଇଟି ହେଉଛି ଯେ, ଆମେ ନିଜ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ଆମ ବସ୍ତୁବାର ପ୍ରତିସ୍ପାତିକୁ ନିଷ୍ପକ୍ଷ କରିବା ଏବଂ ତା’ପରେ, — ଯାହାକୁ ଆମେ “ମୁଁ ନିଜେ” ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେହି ଶରୀରଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସଞ୍ଚାର ଚେତନା କି ? — ଏହି କଥାଟିର ସତ୍ୟତାକୁ ପଶ୍ୟକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା । ଏବଂ, ଚେତନା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ ଶରୀରକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ଶରୀର ଯେ ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥାଏ, ସେହି କଥାଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ପରେ ଆମେ ଆମର ଆବେଗ ଏବଂ ସ୍ବବେଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ସନ୍ତାନ କରି ବାହାରିବା; ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଚେତନା ବୋଲି କୁହାଯିବକି ନାହିଁ, ତାହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ନୁହେଁ, ସେହି କଥାଟିକୁ ଆବଶ୍ୟର କରିବା । ତା’ପରେ ତାହାକୁ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା, ଆମେ “ମୁଁ” ବୋଲି କହୁଥିବା ଏହି ଭାବନାହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସରତସ୍ କି ବୋଲି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଏବଂ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଅବଶ୍ୟ ବୁଝି ପାରିବା : “ନାହିଁ ମୁଁ ମୋ’ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏହି ‘ମୁଁ’ ମୋ’ ଭାବନାଗୁଡ଼ିଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ ।” ଏହିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କ୍ରମରେ ଗୋଟିକପରେ ଗୋଟିକୁ ନିଷ୍ପାସିତ କରିଦେବା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବା; ଏପରି ଏକ

ବସୁ, ଯାହାକି ତୁମକୁ ତୁମ ଯଥାର୍ଥ ସଞ୍ଚାର ଏକ ଧାରଣା ଆଣି ଦେଇ ପାରୁଥିବ—
 “ହଁ, ଏଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ‘ମୁଁ’ । ଏବଂ ଏହି ବସୁଟିକୁହିଁ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼କୁ
 ସଂଲୁଳିତ କରି ପାରୁଥିବି; ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋ’ ଶରୀରରୁ ମୋର ପ୍ରାଣିକ ମଧ୍ୟକୁ
 ତଥା ମନ ଭିତରକୁ ସଂଲୁଳିତ କରିନେଇ ପାରିବି । ଏପରିକି, ଯଦି ମୁଁ ... ଶବ୍ଦ
 ଦେଇ କିପରି କହିହେବ ? ...ଯଦି ଏହାକୁ ସଂଲୁଳିତ କରି ରଖିବାର କ୍ରିୟାଟିରେ
 ମୁଁ ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ, ତେବେ ତାହାକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ
 ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଲୁଳିତ କରି ନେଇପାରିବି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଆପଣାକୁ
 ବିଭିନ୍ନ ବସୁ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମକ କରି ରଖିପାରିବି । ମୋ
 ଅଭ୍ୟାସର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ତାହାକୁ ମୋର ଏହି ମନୁଷ୍ୟର ଆକୃତିଟି ମଧ୍ୟରୁ
 ବାହାରକୁ ନେଇଆସି ପାରିବି, ଏବଂ ଏପରି ନାନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟକୁ ଛିଠିଯାଇ ପାରିବି,
 ଯାହାକୁକି ଆଉ ଏହି ଶରୀର ଓ ଚିତ୍ତନ୍ତର୍ଗତ ସକଳ ସଦାର୍ଥ ବୋଲି ଆଦୌ
 କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।” ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ଚେତନାକୁ ବୁଝିବାକୁ
 ଆରମ୍ଭ କରିବା ; ଏବଂ ତା’ପରେ ଯାଇ କହିପାରିବା, “ହଁ, ଏଥର ନିଜର
 ଚେତନାକୁ ମୁଁ ନିଜର ଚେତ୍ୟସଞ୍ଚ ସହିତ ଏକତ୍ରବଦ୍ଧ କରି ରଖିବି ଓ ତାହାକୁ
 ସେହଠାରେହିଁ ଗୁଞ୍ଜିଦେଇ ଆସିବି, ଯେପରିକି ତାହା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ
 ସୌସମ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବ ଏବଂ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରେହିଁ
 ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିପାରିବ ।” ଅଥବା, “ମୋ’ ଭାବନା ଓ
 ମୋ’ ବୁଦ୍ଧିର ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବାର ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟି ଦ୍ୱାରା
 ଯଦି ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକରେ ଯାଇ
 ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବି...” ତା’ପରେ ତୁମେ ନିଜର ଚେତନାକୁ ସେହଠାରେହିଁ
 ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିପାରିବ ଏବଂ ଏହି ନିଜରୁମିଥୁ ଦେହଟିଠାରୁ ଅନେକ
 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଏକ ଉତ୍କଳତାପୁର୍ଣ୍ଣ ମହିମାରେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ
 ଅତିବାହିତ କରିପାରିବ ।

ମାତ୍ର, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଚେତନା ସକଳ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ତାହାକୁ ତୁମ
 ସଞ୍ଚାର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରି ଚିହ୍ନି ମଧ୍ୟ ପାରୁଥିବ । ସେହି ଅନ୍ୟ
 ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯଦି ମାତ୍ର, ତାହାର
 ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସରଣୀ । ଚେତନା ଏଗୁଡ଼ିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ
 ପାରୁଥିବ ଏବଂ ତୁମେ କଦାପି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମର ଚେତନା ବୋଲି ଭ୍ରମ କରୁ ନ
 ଥିବ । ନିଜର ଚେତନାକୁ ନେଇ ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିରଖିବ,
 ତେବେ ନିଜର ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ପ୍ରାଣିକ ତଥା ମନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବଂ ଏକାତ୍ମକ
 ହେବା ଲାଗି ତୁମର ଇଚ୍ଛାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ତୁମର ଦାବିତା ଓ କ୍ରିୟାସୂଚକତା

ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରୁଥିବ । ମାତ୍ର, ଏକଥା ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏପରି ଅବଶ୍ୟ ହେବ ଯେ ତୁମର ଚେତନା କଦାପି ଏହି ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଆଦୌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଶବକ, ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହି ନ ଥିବ; ତାହା ନିଜକୁ ଆଦୌ ଏହି ବସ୍ତୁସକଳ ବୋଲି ଭ୍ରମ କରୁ ନ ଥିବ, କଦାପି ସେହି ଭ୍ରମ କରୁ ନ ଥିବ ।

ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, (ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି ଦଶଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ନ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ତାହା କରୁ ନ ଥିବେ ।) ସେତେବେଳେ ସିଏ ଭାବେ, “ମୁଁ... ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ’ର ଶରୀର, ତାହାକୁହିଁ କି ମୁଁ ‘ମୁଁ’ ବୋଲି କହୁଛି, ସେଇଟି ହେଉଛି ଏହିପରି । ଏବଂ ତେଣୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି; ଏବଂ ତା’ପରେ ମୋ’ର ପ୍ରତିବେଶୀ ଜଣକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶରୀର । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣକ କଥା କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତା’ର ଶରୀରକୁହିଁ କୁହୁଛି ।” ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ, ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯାବତୀୟ ଗତିସନ୍ଦାନ ହାତରେ ଖେଳନା ପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର କୌଣସି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନ ଥାଏ ।

ଶରୀର ହେଉଛି ସର୍ବଶେଷ ଯନ୍ତ୍ର; ମାତ୍ର କଦାପି ଏହାକୁହିଁ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ “ମୁଁ” ବୋଲି କହୁଥାଉ; ଅବଶ୍ୟ ନିଜେ ଶରୀର ଭାବରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ତାହା ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ ।

ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ? କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ?

ସ୍ୱାକ୍ଷୀକରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକାଂଶତଃ ଏପରି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ କାହିଁକି ?

ହଁ, ସେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ : ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ଭାବନାରେ, ଯାବତୀୟ ବାସନାରେ ଓ ଯାବତୀୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁତ ପରିମାଣରେ ବିକ୍ଷେପ ହେଉଥାଏ । ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରୁ ଟାଣି ହେଉଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ଏବଂ ତା’ଜୀବନରେ ଆଉ କୌଣସି ସମନ୍ୱୟନ ମଧ୍ୟ ନ ଥାଏ ।

ମାତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷୀକରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ସମୟରେ ତାହା କାହିଁକି ହୁଏ ?

ସ୍ୱାକ୍ଷୀକରଣର ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକରେ ? ଏହି ବିକ୍ଷେପ ?

କେବଳ ସେ ସେହି ସମୟରେ ହୁଏ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଆଦୌ ସେକଥା ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ଥାନୀକରଣର ପର୍ଯ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଭାବରେ ସଂକେତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଆପଣା ଭିତରେ କିଛି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି... ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସେପରି ଆଦୌ ହୁଏ ନାହିଁ । ସାଧାରଣତଃ, କର୍ମରତ ସ୍ୱାମୀ ସମୟରେହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ—ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ନୁହେଁ,—ମୁଁ ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ଜିନ୍ଦାଗିକାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହୁଛି ।

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରୁଥାଏ, ସବୁଦିନ ଅଳ୍ପବହୁତ ପରିମାଣରେ ସିଏ ତାହାର ସହୃଦ କିଛି ଏକାଢ଼ କରି ରଖିଥାଏ; ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥାଏ, ସେହିଗୁଡ଼ିକ ସହୃଦ ଏକାଢ଼ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକି କରୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାହାର ସହୃଦ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି,—ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତି । ସେମାନେ ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କ ସହୃଦ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ନାନା ଅଫଗତିରେ ପୁଣି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯାବତସ୍ତୁ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମି ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏବଂ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ଯଦି ସେମାନେ କେବେ କେବଳ ଏତିକି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତରୁଦିଗରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଯିବା ଲାଗିଯାଏ ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିବାକୁହିଁ ବାଞ୍ଛା ହୁଏ । ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଚେତନ ତରଳତା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ;—ମୁଁ ଏହାକଥା ରୂପମାନଙ୍କୁ କେଜାଣି କେତେଥର କହୁଥିବି । ଏଥିରୁ ଏକ ବିମିଶ୍ରଣ ଜାତ ହୁଏ; ଏହା ଆଉ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ-ଭାବରେ ଭୌତିକ ଆକାରରେ ନ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାପରି ହୁଏ...ଏପରି ଘଟେ, କାରଣ ରୂପମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଏକ ତମଡ଼ା ରହିଛି ଏବଂ ତୁମେ କଦାପି ସ୍କୁଲ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବ ନାହିଁ; ତା' ନ ହେଲେ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନଭୌତିକ ମଧ୍ୟ.....ତାହା ସତେଥବା ଏକ ପ୍ରକାରର ଦୃଶ୍ୟମାନ ବାସ୍ତବ ପରି ଶରୀରଗୁଡ଼ିକରୁ ଉଦ୍ଗତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ତାହାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନଭୌତିକ, ତାହା ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହୃଦ ଯାଇ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯାବତସ୍ତୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଫଳିତା ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୁଏ—ସତତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତିଫଳିତାମାନ ଆଉକଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ଏଭଳି କାହିଁକି ହେଉଛି, ତାହାର କାରଣ ନ ଜାଣି ଏବଂ କାରଣ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଧାରଣା ନ କରି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ଏକ ସମତାବସ୍ଥାରୁ ଏକ ଦୈନିକୀୟତା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଅସ୍ଥି ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ! କାରଣ ଆଦୌ ଜଣା ନ ଥାଏ, ବାହ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନ ଥାଏ, ତାହା ହଠାତ୍ ଆସି ଘଟିଥାଏ; ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟ ଶାନ୍ତ ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା, ଅନ୍ତତଃ ଏକ ସୁଖରେ ଓ ସହଜତା ସହଜା ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତା, ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ତାକୁ କିଛି ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ଅସ୍ଥି ଭେଗିବାକୁ ହୁଏ । ସିଏ ଏପରି ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ଜାଣି ନ ଥାଏ, ଏହାର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି କାରଣ ନ ଥାଏ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦ, ସୁଲଭ ଓ ଉତ୍ସାହରେ ସୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ହଠାତ୍, ଆଦୌ କୌଣସି ଆପାତ କାରଣ ନ ଥାଇ, ସିଏ ଦୁଃଖିତ ହୋଇପଡ଼େ, ବିମର୍ଷ ହୋଇଯାଏ, ନିରାଶ ଏବଂ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇଯାଏ । ବେଳେବେଳେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଘଟେ ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହତାଶ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ତା'ପରେ ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ସତେଅବା ସବୁକିଛି ଆଲୋଚିତ ହୋଇଉଠେ : ଏକ ଆଲୋଚିତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ଏକ ଆନନ୍ଦ ଆସି ଚିତ୍ତକୁ ଭରିଦିଏ । କାହିଁକି ଏପରି ହୁଏ ? — ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଆଶାବାଞ୍ଛା ହୋଇଉଠେ, — ଅବଶ୍ୟ ଏପରି ଘଟନା ଅତି କଠିନ ହୁଏ । — ମାତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିପାରେ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ଗୁଣ ରହିଥାଏ, ତାହା ସହ୍ୟମିତ କରିଦିଏ । ମାତ୍ର, ଏହିପରି ସ୍ତେଷରେ ସମ୍ପର୍କନାସକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଅନିଷ୍ଟାସକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ହାରୁଡ଼ି ଯିବାର ଅଧିକ ଆଶଙ୍କା ଚାହିଁଥାଏ ।

ଅତି ଅଲ୍ପସଂଖ୍ୟକ ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବହୁଳ କରି ରହିଥିବା ପରିବେଶଟି ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ବିକରଣ କରୁଥାଏ । ଏଭଳି ଲୋକ କୃତରୁ ଥାଆନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେହି ମନୁଷ୍ୟସମାଜର ଯଥାର୍ଥ ହୃତ ସାଧନ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମୁହଁ ଫିଟାଇ ଆଦୌ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ସରିଲା ?

ମାଆ ଆମେ ତ ପ୍ରତିଦିନ ବାଲ୍‌କୋନି ଦର୍ଶନକୁ ଯାଉ ଏବଂ ମାଉଁ-

ପାଷ୍ଟ ଚିଆ ଧାନ ଲାଗି* ପ୍ରେସ୍‌ହାଉଷ୍ଟକୁ ଆସୁ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟସମ-
ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆମର କପରି ଦୃଷ୍ଟି ଭଙ୍ଗୀ ରହିବା ଉଚିତ ?

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଶୀଳତା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ
ବସ୍ତୁ ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ବାଲ୍‌କୋନି କଥା ବିଷୟ କରାଯାଉ । ମୁଁ ଯେତେ-
ବେଳେ ବାଲ୍‌କୋନିକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଏକ ବିଶେଷ ସଙ୍କେତରୂପୀ ସଂକଳିତ
କରାଏ । ଭୂମି ଦେଖୁଥିବ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁକରି ଦେଖେ,
ନୁହେଁ ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଏ, ଦେଖେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ
ସଂକଳିତ କରିନାଏ । ସେଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଜାଣେ; ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି, ସେକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣେ । ଏବଂ
ଯିଏ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥାଏ, ମୁଁ ତାହାକୁ ଠିକ୍ ସେହି ବସ୍ତୁଟିକୁ ପ୍ରଦାନ
କରେ । ମୁଁ ତା'ର ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଦେଖେ, ଏବଂ ତାହାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ତାକୁ
ତାହାହିଁ ଦିଏ । ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବି କରିପାରେ, କାରଣ
ତା' ନ ହେଲେ ମୁଁ ଭୂମିମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କାଳ ଛୁଡ଼ା କରି ରଖିବି; ମାତ୍ର ମୁଁ
ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କରେ,—ପ୍ରକୃତରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରେ । କେବଳ ସେହି
କାରଣଟି ଲାଗି ବାହାରକୁ ଆସେ, କାରଣ ତା' ନ ହେଲେ ଭୂମିମାନେ ସମସ୍ତେ ତ
ମୋର ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଥାଆନ୍ତ । ଭୂମିମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର
ଚେତନାରେ ମୁଁ ଭୂମିମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ବହନ କରି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯାହାକି
ଆବଶ୍ୟକ ତାହା କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହି ବାଲ୍‌କୋନି ଦର୍ଶନବେଳେ ଏପରି ଏକ
ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋତେ ମିଳେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭୌତିକକୁ ସ୍ପର୍ଶ
କରିପାରେ ଓ ତାହା କରେ । ତା' ନ ହେଲେ ଏହା ମନର ମାଧ୍ୟମରେ, ମନ
ଅଥବା ପ୍ରାଣିକର ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହି ଦର୍ଶନ ସମୟରେ
ଦେଖିବାର ମାଧ୍ୟମରେ, ଦେଖିବାର ସ୍ପର୍ଶଲବ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସିଧା ଭୌତିକକୁ ଯାଇ
ସ୍ପର୍ଶ କରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ତାହାହିଁ କରେ ।

ତେଣୁ, ସେଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର
ଆତ୍ମା ନେଇ, ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉନ୍ମୋଚନ ସହିତ ସେଠାକୁ ଆସୁଥାଏ ଏବଂ

*ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାତ୍ର ପ୍ରତିକଳ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ବାଲ୍‌କୋନିରୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ ।
ଏହାକୁ “ବାଲ୍‌କୋନି ଦର୍ଶନ” କୁହାଯାଉଥିଲା । ସ୍ୱାଧୀନ ସମୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଷ୍ଟରେ ଅଭିବାଦନ
ଗ୍ରହଣ କରିବା ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ “ମାର୍ଚ୍ଚ” ପରେ ହେଉଥିବା ଧାନର ପରିଚାଳନା କରିବା ସକାଶେ
ସେ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ ।

ତାକୁ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସକାଶେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ, — ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଭାବିକ କଥା ଯେ, ଯଦି ସିଏ ତାକୁ ବଞ୍ଚିପୁ କରି ନ ପକାଏ—ସେଠାରେ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଆସାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କ’ଣସବୁ ଘଟୁଛି ଓ ଅନ୍ୟମାନେ କ’ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହୁପରି ଭାବରେ, ଖୁବ୍ ବେଶୀ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ... ମାତ୍ର, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ଯାହା ପାଇପାରିବ, ତାହାର ଉପରେ ଆପଣାକୁ ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖି ଯଥାସମ୍ଭବ ସ୍ଥିରଚିତ୍ତ ହୋଇ ସେଠାକୁ ଆସେ,—ସତେଯେପରି କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ସେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିରଖିବୁ, ସତେଯେପରି କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ସେ ଏହୁପରି ଭାବରେ (ମାଆ ଭଙ୍ଗା ଦ୍ବାରା ଦେଖାଇ ଦେଲେ) ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଆଣୁ — ଯଦି ତା’ର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅପୁରାଣ ଅଥବା ସମସ୍ୟା ରହୁଥାଏ, ତେବେ ସିଏ ତାକୁ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟସାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବ; ମାତ୍ର ଏହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥାଏ; କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଏହୁପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ, ଲୋକମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯାହା ଭାବୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥାନ୍ତି, — ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହୁଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଆଦୌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶତା ନ ଥାଏ । ସେମାନେ କଥାଟିକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଅଥବା ଦେଖନ୍ତି, ତାହା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଏକ ବିକୃତିର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ; ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ବିକୃତିକୁ ଅପସାରିତ କରିଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯଦି ସେମାନେ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭାବୁ ନ ଥାନ୍ତି, କେବଳ ଏହୁପରି ଭାବରେ (ମାଆ ଭଙ୍ଗିତ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ) ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହି ଶକ୍ତିଟିର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି — ତେବେ ମୁଁ ସିଧା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ଯାହା କରିବାକୁ ଥାଏ, ତାହାକୁ କରେ । ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରେ ଯେ — ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହିପରି କରେ (ମାଆ ଭଙ୍ଗିତ ଦ୍ବାରା ଦେଖାଇଦେଲେ) ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ — ଉପରୁ ମୁଁ ଖର୍ ଭଲ ଭାବରେ, ଅତି ଭଲ କରି ଦେଖି ପାରୁଥାଏ; ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହା ଦେଖି ପାରୁଥାଏ । ସେଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳର କାମ ।

“ଜ୍ଞାନ” ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା । ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପରିବେଶଟିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଶାନ୍ତ, ସ୍ଥିର ଏବଂ ଏକତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ,—ସତେଯେପରି ମୁଁ ଚେତନାକୁ ବହୁତରୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିଦେଉଛି,

ସେଥିଲି ଏହିପରି କରେ (ଭଙ୍ଗା ଦ୍ଵାରା ଦେଖାଇଦେଲେ); ଏବଂ ତା'ପରେ, ସେହି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵଦେଶରୁ ମୁଁ ଯଥାଶକ୍ତି ସେହି ମହାନ ଶକ୍ତିକୁ ଅବଗଣି କରାଇ ନେଇଆସେ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ତାହାକୁ ରୂପମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରି ରଖେ । ତେଣୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସୁ-ଅଭିନବେଶିତ ହୋଇ ରହିବ କି ନାହିଁ, ସେକଥା ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଭିନବେଶିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା' ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବିକ୍ଷେପ ନ ଥିବ, — ସିଏ ସଂକେତାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିଥିବ, ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ କଥାଟିକୁ କପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ? ... ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମତଳ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିବ; ଏହିପରି (ମାଆ ଲାଜିତ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ) ଭାବରେ ରହିଥିବ । ତେବେ ସେହି ବୃତ୍ତଶକ୍ତି ଏକ ରୂପ ପକାଇବ । ଏବଂ ସଙ୍ଗେପରି ଏକ ଏକତ୍ଵର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗି ଏହା କରାଯାଏ; ସମଗ୍ରଟିକୁ ଭେଦ କରି, ଯାହାକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରୁ ଆଗତ ସେହି ବୃତ୍ତଶକ୍ତିକୁ ସାମୁହିକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସେହିପରି ସୁସହଜ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରି ଏହା କରାଯାଏ ।

ସକାଳେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବୈଶ୍ଵକ୍ତକ ଗ୍ରହରେ ହୁଏ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାମୁହିକ ଗ୍ରହରେ । ମାତ୍ର, ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଵାଭାବିକ ଯେ, ତାହା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ; ମାତ୍ର ଏଇଟି ହେଉଛି ଏକତ୍ଵ ସ୍ଥାପନର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ । ମୁଁ ସେଇଟିକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କରେ । ଆପଣାର ଗ୍ରହଶୀଳତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥିରୁ ଲଭିବାର ହୋଇଥାଏ; ସିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ତାହାର ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ।

ମାଆ, ପୁଣି ମାର୍ଚ୍ଚପାଷ୍ଟ ସମୟରେ ?

ମାର୍ଚ୍ଚପାଷ୍ଟ ସମୟରେ... ଏହା ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ଏକ ସ୍ଥୂଳ ଗ୍ରହର କାର୍ଯ୍ୟ, — ସ୍ଥୂଳ ଗ୍ରହର ଡିପ୍ଟା ଲାଗି ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା । ଏହାକୁ ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି, ବିଶ୍ଵମୟ ଶକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁଳ କରିଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଏକ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଶକ୍ତି ସହିତ ଏକ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଘଟେ, ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ବିଶ୍ଵମୟ ଶକ୍ତି ସହିତ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଘଟିଥାଏ, ଏହା ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଶରୀରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୌତିକ ଗ୍ରହର ରହିଛି । ଯଥାର୍ଥରେ ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଉତ୍ତରାବଳର ଭୂମି : କାର୍ଯ୍ୟଟି ସକାଶେ ଶରୀରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସଫଳ କରିବା ଲାଗି ଶକ୍ତି ଲାଭର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ

ବ୍ରହ୍ମଣୀଳ କରିରଖିବା । ମାତ୍ର ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିକଥା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହାହିଁ ଘଟିଥାଏ । ମାତ୍ର, ମାର୍ଚ୍ଚପାଣ୍ଡୁ ହେଉଛି ଉପଲବ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଶସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଶରୀରର ବ୍ରହ୍ମଣୀଳତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟିତ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ । ଏହା ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ଯାବତାୟ ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ; ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା... କଥାଟିକୁ କିପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ? ... ବାରତ୍ସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ ଏବଂ ଆକର୍ଷକ ଭାବରେ ଆପଣାର ଶକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା — ସ୍ଥଳତମ ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ଯେଉଁ ବାରତ୍ସ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି ବାରତ୍ସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ।

ଏବଂ ତାମସିକତା ତଥା ଶରୀରସ୍ତରୀୟ ଜଡ଼ତାକୁ ଜୟ କରିବା ଲାଗି ଏହା ଗୁମକୁ ଅଭ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଆଣି ଦେଇଥାଏ । ଯୁନସ୍କ, ଏହାର ଉପରେହିଁ ଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସେନାବାହିନୀମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଶକ୍ତି ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଯଦି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ଏଭଳି ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିବୋଧ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରି ଯିବା ଲାଗି ମୋଟେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଯାଇ ପାରୁ ନ ଥାନ୍ତା; ସେମାନେ ଯେଉଁସବୁ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ସେହିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତ କରି ଯିବା ଲାଗି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଯାଇ ପାରୁ ନ ଥାନ୍ତା । ସତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକଟି ରହୁଥିବାରୁହିଁ ଏହି ବୃହତ୍ ମନୁଷ୍ୟସମୂହଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରୁଛି, କାମରେ ଲଗାଯାଇ ପାରୁଛି ଏବଂ ସକ୍ତିୟ କରାଯାଇ ପାରୁଛି ।

ପ୍ରଥମ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଭ୍ୟୁତ କେତେ କେତେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳିବ । ଲଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ମହାଯୁଦ୍ଧର ଲଢ଼ାଇ ଅନେକ ଅଧିକ କଠିନ ଥିଲା । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା; କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଟେକ୍ସ ଖୋଲି ତାହାର ଭିତରେ ପୋକ ପରି ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ; ଉପରୁ ବୋମାବର୍ଷି ହେବାର ସତତ ବିପଦ ରହୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଆପଣାକୁ ସେଥିରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ସ୍ୱାମର୍ଷ୍ୟ ନ ଥିଲା । ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ହେଉଥିଲା । ବେଳେବେଳେ ଏପରି ଘଟୁଥିଲା ଯେ, ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ସ ଭିତରେ ସେମାନେ ହୁଏତ ପଞ୍ଚରଦିନ କାଳ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମଣ କରିବାକୁ ସେଠାକୁ ଆଉ କେହି ଆସିବାର କୌଣସି ବାଟ ନ ଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍, ସତତ ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୋକର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଝିଡି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ବଳ ନ ଥିଲା । ଏହାହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ

ଭୟଙ୍କର ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ କେତେକେତେ ସେନା ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ, କାରଣ ବୋମାବୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସେହିପରି ସାବିତ୍ରୀ କାରଣରୁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନ ଥିଲା । ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କେହିଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ ନ ଥିଲେ । ଏହାକୁ “ମୁକ୍ତ କରିବା” (relieving) ବୋଲି କୁହା ଯାଉଥିଲା; ନୂଆ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଣି ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ଲାଗି ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବା ବୋଲି କୁହା ଯାଉଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ କେତେ କେତେ ସୈନ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଭିତରେ ରହି ଯାଉଥିଲେ । କେତେକେ ଦଶଦିନ, ବାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ଯାଉଥିଲେ । ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପାଗଲ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ରହିଥିଲା । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଣ ସେଠାରେ କ’ଣସବୁ ଘଟୁଥିଲା, ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଥିବା ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଥିଲେ ।

ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ କେତେକ ବହୁ ପଢ଼ିଛି; ଗପ ବା ଉପନ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟଣାରୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିଛି । ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ବିବରଣୀ—ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଉପରୁ ବୋମାବୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦଶଦିନ କାଳ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଭିତରେ କଟାଇ ଥିଲେ । (ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମରଣକଳା କଥା ଯେ, ଏହି ପରସ୍ପରିତରେ ସେଠାରେ ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା) ତା’ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଛାଣିବାକୁ ଅଣାଗଲା ଓ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ; ନୂଆ ସୈନ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସୁରୁଣୀମାନେ ଛୁଟି ପାଇଲେ । ଏବଂ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଲେ—ସେମାନେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପାଇ ନ ଥିଲେ, ଆଦୌ ଭଲ କରି ଶୋଇ ପାରି ନ ଥିଲେ, ଅନ୍ଧାର ଗାତମାନଙ୍କରେ ରହିଥିଲେ—ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିଲେ—ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଫେରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଗୋଡ଼ରୁ ପିଛାଥିବା ନୋଡାକୁ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ି ପାରି ନ ଥିଲେ; କାରଣ ପାଦପତ୍ର ଭିତରେ ଏପରି ଫୁଲ ଯାଇଥିଲା ଯେ, ସେମାନେ ନୋଡାକୁ ଟାଣି ବାହାର କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ଏହି ଭୟଙ୍କର ଶାଶ୍ଵତ ଯନ୍ତ୍ରଣାସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭାବମୟ । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ (ମନେ ରହିବା ଉଚିତ, ଗତ ଯୁଦ୍ଧପରି ସେତେବେଳେ ଯାଦ୍ଦିକ ପରିବହନ-ମାଧ୍ୟମ ଆଦୌ ସୁଲଭ ନ ଥିଲା)—ତେଣୁ ସେମାନେ ସେହିପରି ପୀଡ଼ିତ ଓ ଦରମା ହୋଇ ଚାଲିଚାଲି ଆସିଥିଲେ ।

ସେମାନେ ତଥାପି ଭାରି ପଡ଼ି ନ ଥିଲେ ।

ସାହସର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିରୁଦ୍ଧ କରି ଦେଖିଲେ, ସୁଦ୍ଧା ସମୟର ଘଟଣାକୁ ତାହାକୁ ବି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଏକ ଚମତ୍କାର କଥା ବୋଲି କୁହାଯିବ । କାରଣ ସେମାନେ ଅପ୍ରତିହତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ଶହ ପକ୍ଷ ଟେକ୍ସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ଅଧିକାର କରି ପାରି ନ ଥିଲା ଏବଂ ତେଣୁ ଅହରହ ବି କରିପାରି ନ ଥିଲା । ଏହି ସବାଦଟି ଶୁଣିବାଦେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା; ଉକ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନେ ଗୋଟିଏ ଗାଆଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଗାଆଁର ସବୁଘାଟ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ନେବା ଲାଗି ବାହାରି ଆସିଥିଲେ । ସେମାନେ ଫୁଲହାତରେ ଶସ୍ତ୍ରରେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ହର୍ଷଧ୍ବନିମାନ କରୁଥିଲେ । ସେହି ସୈନ୍ୟମାନେ ଆପଣାର ଶସ୍ତ୍ରରକୁ ଆଗକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଘୋଷାରି ନେବାର ବଳ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହିପରି (ମାଆ ପଡ଼ିଯିବାର ଲାଜିତ କଲେ) ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ,—ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ସମସ୍ତେ ସିଧା ହୋଇ ବାଟ ଚାଲିଲେ, ମୁଣ୍ଡକୁ ସିଧା କରି ଉପରକୁ ଟେକିଲେ, ନୂତନ ଶକ୍ତିରେ ଭରି ଉଠିଲେ; ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଶି ଗୀତ ଗାଇଲେ ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇଗଲା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମଟିକୁ ଅତିବଳ କରିଥିଲେ । ସତେସେପରି ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ପାଇ ଶୁଣାନରୁ ଉଠି ଆସିଥିଲେ !

ମୁଁ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁସ୍‌ରେ କହୁଥିଲି । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଚମତ୍କାର କଥା, ସ୍ଥଳତମ ଭୌତିକ ଚେତନାସ୍ତରର କଥା ! ଦେଖିଲି ତ, ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ବାର ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲେ; ସେମାନେ ଯେ ଏକ ବାସ୍ତବିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ, ଏକାବେଳେକେ ରହ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଓ ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହି ନ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ମୋଟେ ଢିଙ୍କିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା କଲେ ନାହିଁ । “ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ପୁନଃବାର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ !” —ଠିକ୍ ଏହିପରି ଏକ ଭାବ । ଏବଂ ସେମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅସ୍ତ୍ରସର ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅଭୂତ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି । ଏହା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭୂତ, ସେଥିରେ ମୋର ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।*

ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଷ୍ଟ କରି ରୁମେମାନେ ଜଳର ସେହି ଗୁଣଟିର ବିକାଶ କରୁଛ ।

ରୁହିଲ ?

ଜଣେ ବ୍ୟାଞ୍ଜକ ପୁନଃବାର ପଦାର ସେହାରୁ ଯିବା ସମୟରେ ମାଆ ପକ୍ଷକୁ ବହୁରେ : ଏହାକୁ ପ୍ରାଣିତ ସ୍ତରର ଇଣ୍ଡାସ୍‌ ଲାଗି ବୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସନ୍ଧାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।”

୩ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୫୫

ମାଆ, “ସୋଗାରୋକ” ପୁସ୍ତକର “ସମର୍ପଣ ଓ
ଉଦ୍ଘୋଷଣ” ଅଧ୍ୟାୟରୁ କିଛି ପାଠ କଲେ ।

“ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନ-କର୍ମ” କ’ଣ ?

ଦିବ୍ୟ ପରମପୁଣ୍ୟକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା । ଏହାହିଁ ଅସ୍ତିତ୍ବ ତଥା
ଜୀବନରୁ ଧାରଣ କରି ରହିବାର ମୂଳତମ କାରଣ । ଏହାହିଁ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ
ସତ୍ୟ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ ।

ମାଆ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଅସମ୍ଭବ” ।
କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ ? ଆପଣ ତ ଆଦୌ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ
ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ସିଦ୍ଧାନ୍ତତଃ ଆଦୌ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର, ଯାହା କରିବା
ଆବଶ୍ୟକ, ରୂପେ ଯଦି ସେକଥା କରିବାକୁ ମନା କରିଦେବ, ତେବେ ସ୍ବଭବିକ
ଭାବରେ ରୂପେ କଦାପି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସର୍ବଦା କେତେକ ସତ୍ତ୍ବ ରହିଥାଏ; ନଚେତ୍
ଏହି ଜଗତ ଯେପରି ଅନ୍ଧ, କଦାପି ସେପରି ହୋଇ ରହି ନ ଥାନ୍ତା । ଏଠାରେ
ଯଦି ଆଦୌ କୌଣସି ସତ୍ତ୍ବ ଅଥବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ସବୁକିଛି
ଅଲୌକିକ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଏବଂ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତା—ମଣିଷର
ମନ ଅଲୌକିକ ଘଟନା କହୁଲେ ଯେଉଁଭଳି କଲ୍ପନା କରେ, ସେଭଳି ଆଦୌ
ନୁହେଁ; ଅର୍ଥାତ୍, ସତତ ଯାଦୁଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିମାନ ଗ୍ରହଣ କରା ଯାଇଥାଏ,
ସେପରି ଆଦୌ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ପୃଥିବୀରେ ଯାଦୁଚ୍ଛିନ୍ନ
ଭାବରେ ଆଦୌ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି : ଏଭଳି ଅଥବା ସେଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା
ସତୀକ୍ଷେ ଆବଶ୍ୟକ ସତ୍ତ୍ବମାନ ରହିଥାଏ । ଯଦି ରୂପେ ଏହି ସତ୍ତ୍ବଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରଣ
କରିବା ଲାଗି ଅନେକା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ତେବେ ରୂପେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ
କଦାପି କରି ପାରିବ ନାହିଁ, ହୁଏତ ଆଉକିଛି କରି ପକାଇବ । କେବଳ ସେହି

କଥାଟି ଯେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟିକୁ କରବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଶ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।...ନଚେତ୍, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ନ କରି ତୁମେ ହୁଏତ ଆତ୍ମକଳ୍ପ କରିପାରିବ !

ମୁଁ ଭବୁଛୁ ଯେ, ଯଦି ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ତୁମେ ତାହାର ଦେଶ ଓ କାଳର ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଭାବରେ କଲ୍ପନା କରି ପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ “ଆଦୌ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ” ବୋଲି କହିପାରିବ; ଏବଂ ହୁଏତ ସବୁକିଛି ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ ହେବ । ମାତ୍ର ତାହା ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭଟିରେ, କାଳ ଓ ଦେଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିବ; ଅର୍ଥାତ୍ ଶାଶ୍ବତ କାଳ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଦେଶର ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେବ । ମାତ୍ର, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ “ସମ୍ଭାବନା” ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବ; ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ଆଦୌ ବିଦ୍ୟମାନ ନ ଥିବ । ଏବଂ, ଏହିସବୁ ସମ୍ଭାବନା ଫଳବଶୀ ହେବା ଲାଗି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ତ୍ତକୁ ଅବଶ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ । ଏହି ପୁସ୍ତକ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି । ଆମେ ଏହିପଦ୍ଧତିରେ ଆଦୌ କିଛି କରି ପାରିବା ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍, “ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହେବା ଉଚିତ” ବୋଲି କହିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ । ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁଭଳି ତିଆରି ହୋଇଛି ଆମକୁ ତାହାକୁ ସେହିପରି ଭାବରେହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏଇଥିରୁହିଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସଂବୋଧନ ଫଳ ଲାଭ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି “ଯଦି ଅନ୍ତର୍ଗତତମ ଆତ୍ମାର ଜାଗୃତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଯଦି କେବଳ ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ମଧ୍ୟରୁ ଚୈତ୍ୟଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଏକ ନୂତନ ଜନ୍ମ ସଂଯୁକ୍ତି ହୁଏ, ଦେବେନ୍ଦ୍ରାଇ ଏହି ଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ ।” ...ସିଏ “ଅନ୍ତର୍ଗତତମ ଆତ୍ମା” ବୋଲି କାର୍ତ୍ତିକ କହିଛନ୍ତି ? କ’ଣ ଏକ ଉପରିସ୍ରାବ୍ଧ ଆତ୍ମା ବି ରହିଛି ?

ସେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତତମ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୈତ୍ୟସଗ୍ରହଣ ଆମ ଚେତନାର ଉପରିସ୍ରାବ୍ଧ ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ (ଏହା ସହଜ ଭୁଲନା କଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଉପରିସ୍ରାବ୍ଧ : ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ମାନସିକ ଓ ପ୍ରାଣିକ ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ) ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିଥାଏ । ଶୁଦ୍ଧତମ ମନ, ସଂବୋଧ, ପ୍ରାଣିକ, ଆମର

ସବେଗମୟ ସତ୍ତ୍ୱ,—ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଆହାନ୍ତି ପ୍ରସବିତ କରିଥାଏ; ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରସବିତ କରେ ଯେ, ଆମେ ତଦ୍ୱାରା ଆମ ସତ୍ତ୍ୱର ଏହୁସବୁ ଭାଗର ମଧ୍ୟଦେଇ ସେହି ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ସହୃଦ ସମ୍ପର୍କ ଲଭି କରୁଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିଥାଉ । ତେଣୁ ଲେକମାନେ ସେହୁଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ଆହା ବୋଲି ଭ୍ରମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ “ଅନୁରୂପତମ ଆହା” ତଥାଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି,—ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆହା ବା ପ୍ରକୃତ ଆହା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ।

କାରଣ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ, ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରସବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସବିତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଆଲୋକ ତଥା ତନ୍ମୟତା ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ଆମ ମନର କେତେକ ଭାଗ ସହୃଦ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏକ ସ୍ପର୍ଶ ଘଟିଥାଏ, ଅଥବା, ଉଦାରତମ ତଥା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ପର୍ଶମୃତ୍ତ କେତେକ ସବେଗକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଆମ ସବେଗମୟ ସତ୍ତ୍ୱର କେତେକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଭାଗ ସହୃଦ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏକ ସ୍ପର୍ଶଲଭ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଆହା ସହୃଦ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବାର ଏକ ଧାରଣା ହୁଏ । ମାତ୍ର ସେଇଟି କଦାପି ଯଥାର୍ଥ ଆହା ନୁହେଁ, ତାହା ଆହାର ଅପଲ ମର୍ମଟିକୁ ଆଦୌ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁ ନ ଥାଏ । ସତ୍ତ୍ୱର ଏହି ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ତାହା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ପ୍ରସବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର କିୟଦଂଶକୁ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ଲେକେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ସହୃଦ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଲଭି କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ଆଲୋଚନ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସତ୍ୟୋଦ୍ଘାଟନର ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ; ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣର ଆହାର ପରିଚୟ ଲଭି କଲେ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥାଆନ୍ତି । ମାତ୍ର, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ସତ୍ତ୍ୱର ସେହି ଭାଗଟିହିଁ ଆହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସବିତ ହୋଇଥାଏ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭାଗ ତାହାର ପ୍ରସବରେ ଆସିଥାଏ, କାରଣ ... ପ୍ରକୃତରେ ଏହୁପରି ଘଟିଥାଏ ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ, ତାହାର କିଛି ଅନୁରୂପ ଅନୁଭୂତି ବି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ତା’ ଉପରେ ଏକ ଆବରଣ ମାଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସିଏ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ କହେ, “ଏପରି କିପରି ଘଟିଲା ଯେ, ମୁଁ ମୋର ଆହାର ସ୍ପର୍ଶ ଲଭି କଲି, ମାତ୍ର ପୁଣି ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପଡ଼ିଗଲା !” ମାତ୍ର, ସେହୁଭଳି ହୁଏ, କାରଣ ରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ ଆହାର ସ୍ପର୍ଶ ଲଭି କର ନ ଥାଅ; ରୂପ ସତ୍ତ୍ୱର ଯେଉଁ ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଆହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହାର କିୟଦଂଶକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତଥାପି ଆହାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି, ରୂପେ କେବଳ ସେହି ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁହିଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛ ।

ଏକଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ଅନେକଥର କହୁପାରିଛି ଯେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଆତ୍ମା ସହୃଦ ଏକ ସଫ୍ଟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉ ଏବଂ ଏକ ସମ୍ମିଳନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ପକକା ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ତାହାକୁ ଗଢ଼ି ଦେଇ ହୁଏ ନାହିଁ; ସମ୍ମିଳନଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ, ସତତ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥାଏ । ତାହା ସବୁକିଛିର ପ୍ରତିରୋଧ କରେ ଏବଂ, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେଉ ପଛକେ, ତାହା ସହୃଦ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତା ମାତ୍ରକେ ତାହାର ସନ୍ତାନ ମିଳି ଯାଇଥାଏ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ସେହି ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ, — ଆମର ତ କେତେ ନା କେତେ ଚମତ୍କାର ଅନୁଭୂତିମାନ ହେଉଥାଏ, — ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୁନିଆର ଆଛନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଥାଉ, “ଏପରି କିଭଳି ହୋଇପାରିଲା ? ମୁଁ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତ କାହିଁକି ମୁଁ ତାକୁ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ !” ଭ୍ରମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି ନ ଥିଲ । ଏବଂ ଏହିସବୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭ୍ରମକୁ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅନୁଭବମାନ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି; ମାତ୍ର ତାହାକୁ କଦାପି ପ୍ରକୃତ ଚୈତ୍ୟସନ୍ନ ସହୃଦ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧସ୍ଥାପନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ।

ଚୈତ୍ୟସନ୍ନ ସହୃଦ ସଫ୍ଟରେ ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଏବଂ ସୁନିର୍ଣ୍ଣିତ ଘଟନା, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ “ନିଜର ଚୈତ୍ୟସନ୍ନ ସହୃଦ ମୋର ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି କି ?” ବୋଲି ଆସି ପଚାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହେ, “ଭ୍ରମର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉଛି ଯେ ଭ୍ରମର ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧସ୍ଥାପନ ଘଟି ନାହିଁ ।”

ସରଳ ?

ମାଆ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ, ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏକଥା ସତ କି ?

ଭ୍ରମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛ ? କ’ଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ?

ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟା-ବିଷୟକ ସାମର୍ଥ୍ୟମାନ ରହୁଥାଏ ଓ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱର୍ଥସାଧନରେ ଲଗାନ୍ତି ? ଭ୍ରମେ କ’ଣ ଏହିମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛ ?

ହଁ ।

ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତି ବା ଚେତନା ହରାଇ ବସନ୍ତି, ମୁଁ ସେକଥା କହିପାରୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ଘଟେ ଯେ, ସେମାନେ ଆଦୌ କୌଣସି ଶାନ୍ତି କିମ୍ବା ସୁଖର ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏକଥା ଏକାବେଳେକେ ସୁନିଶ୍ଚିତ । କାରଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ : କେବଳ ଏକ ଅନୁଗତ ସାଧନା ଓ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାରୁହିଁ ଏହିସବୁ ଶକ୍ତି ରୂପ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଯଦି ରୂମର ଅଭ୍ୟାସସା, ସାଧନା ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗଭବନା ସହଜ ମହତ୍ତ୍ୱ ପାଇବା ସକାଶେ ଏକ ପ୍ରକଳ ଆକାଞ୍ଛା ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ରୂମେ କେତେକ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ରଖିଥାଅ, ଏବଂ ତା'ପରେ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ରୂମ ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଅଭିଶାପ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ସାଧାରଣତଃ ରୂମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଟେ ହାସଲ କରି ନାହିଁ; ମାତ୍ର, କୌଣସି ପ୍ରାଣିକ ଉପାଦାନ, ଯାହାକି ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ସେହିଗୁଡ଼ିକହିଁ ରୂମପାଖକୁ ଆସେ; ତାହାର ନାନା ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟପଡ଼େ, ଯାହାକି ରୂମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏପରି ନାନା ସ୍ତରର କବଳ ଭିତରେ ନେଇ ପକାଇଦିଏ, ଯେଉଁମାନେ କି ରୂମକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ସକାଶେହିଁ ରୂମକୁ ସେହିସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି; ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ରୂମକୁ ସେହିସବୁ ଯାବତାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଣି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ, ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଯାବତାୟ ବିଶୁଦ୍ଧତାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି । ଏବଂ, ରୂମେ ସେମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସେବା କଲଣି ବୋଲି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ରୂମର ବିନାଶସାଧନା କରନ୍ତି । ହୁଏତ ସ୍କୁଲ ଭାବରେ ରୂମର ବିନାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସତ, କାରଣ ତାହା କରିପାରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଆଦୌ ସଙ୍ଗତ ନ ଥାଏ, ମାତ୍ର, ମନୋଗତ, ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ରୂମର ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ରୂମକୁ ବିନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚୀରୁ ମଧ୍ୟ ରୂମେ ଏକାବେଳେକେ ଅକାମି ହୋଇ ରହିଯାଅ । ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ରୂମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହିମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ରହିଥିବାରୁ, ଆପଣାର ସଙ୍ଗପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ସେମାନେ ରୂମକୁ ଗିଳି ପକାନ୍ତି, — କାରଣ, ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ସକାଶେ ସେମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି, —

ସେମାନଙ୍କୁ ଗିଳି ପକାନ୍ତି । ତେଣୁ, ଏହାକୁ ଆଦୌ ଏକ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷକ୍ରମକ ଖେଳ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ, ସକଳ ଶିକ୍ଷାରେ, ସକଳ ସାଧନାରେ ଓ ସବୁ ଯୁଗରେ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟିକୁ ବାରବାର କୁହାଯାଇଛି : ଆମେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମହତ୍ତ୍ୱଲିପ୍ତ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣକାମନାକୁ କଦାପି ଆମ ସାଧନା ସହିତ ଏକାଠି ଗୋଳାଇ ମିଶାଇ ଦେବା ନାହିଁ, ତା' ନ ହେଲେ ନାନା ବିପଦକୁ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣୁଥିବାହିଁ ସାର ହେବ । ତେଣୁ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଏହି ପ୍ରକାରର ଯାଦୃଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ପଶ୍ୟମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘାତକ ଓ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ ।

ମାଆ, ଏପରି ଯାଦୁକର କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣାର ଯାଦୁକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥସାଧନ ନିମନ୍ତେ କେବେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ?

ଭୂମେ ଯାଦୁବିଦ୍ୟାର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କଥା କହୁଛ ? କାରଣ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଦୁଗଣ ଏବଂ ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟାକୁ ଆଦୌ ଏକତ୍ର ମିଶାଇ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଏକ ବିଜ୍ଞାନ; ଗୁଡ଼ବିଦ୍ୟା କହିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି-ଗୁଡ଼ିକର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କାରବାର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ; ଭୌତିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ବିଜ୍ଞାନକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଯେପରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କାରବାର କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଏକଥା ଠିକ୍ ସେହିପରି ।

ଯାଦୁବିଦ୍ୟା କହିଲେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କେତେକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ; ଏବଂ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକାଗଡ଼ିକ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରଚନା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ସମ୍ଭବତଃ ସେହିମାନେହିଁ ଉକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । କୌଣସି ବିଶେଷ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନ ଥାଇ, ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ଶିକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ; ଅର୍ଥାତ୍, ଯାହା ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ରସାୟନଶାସ୍ତ୍ର ବା ଗଣିତଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କଲପରି ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିପାରେ । ଏଭଳି ହେଉଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କରା ଯାଉଥିବା ଏକ ବିଷୟ, ଏହାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ତେଣୁ ରସାୟନବିଦ୍ୟାର କୌଣସି ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ କରାଯାଏ, ସେହିଗୁଡ଼ିକ

ବ୍ୟାପକ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅମର ଆଉ କୌଣସି ବିଶେଷ ଗୁଣ ହାସଲ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି କୌଣସିଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପେ ବାରବାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇପାରି; ମାତ୍ର ଯଦି ରୂପେ ଜଣେ ବୃତ୍ତିମାନ ଏବଂ ସମର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଏହି କୌଣସି-ଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ରୂପେ ଏକ ଅଗ୍ରହୋଦୀପକ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ଜଳ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ, ଏବଂ, ଅନ୍ତତଃ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପଣାକୁ ଯାବତାୟି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରି ରଖିପାରିବ । ଏବଂ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଯଦି ରୂପେ ଜଣେ ନିବୋଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବ, ତେବେ ହୁଏତ ରୂପକୁ ନାନା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ହଁ, ସେହିପରି କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ ।

ଯାଦୁବଦ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଯାହା ଯାହା ନେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ପରିଣାମ ଘଟାଇ ପାରିବ; ମାତ୍ର ସେହି ପରିଣାମ ସବୁଦିନ ସୀମାବଦ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିକାଶ-ଲବ୍ଧି ଦ୍ୱାରା—ଯାହାକି ଭାବରେ ନୁହେଁ—ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭାବରେ ନାନା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଭ ଏହି ପରିଣାମଟିର ଆଦୌ କୌଣସି ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ନ ଥାଏ । ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ ଏହାକୁ କଦାପି କରିବ ନାହିଁ; ଏଥିରେ କେବଳ ଏକ କୌତୂହଳ ବ୍ୟାପକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ନ ଥାଏ । ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗୀ ନୁହନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନେହି ଏଇଟିପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି । ବସୁନ୍ଧା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଏଇଟି ବିଷୟରେ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ କଥା ଯେ, ଏହା ଜଡ଼-ଉପରେ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଷ୍ପା କରିଥାଏ; ମାତ୍ର ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସାଧାରଣତଃ, କେତୋଟି କୃତରୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମୟ ଗୁଣଦେଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବା ଯୋଗଗତ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନରୂପେ ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ—ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଥବା ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ବେଳେ-ବେଳେ ପ୍ରାଣିକ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟଦେଇ ବି (ଏହା ଅଧିକ କୃତରୁ ଘଟେ) କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ମାତ୍ର କଦାପି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ; ଅବଶ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ର ଭୂମିରେ ଯୋଗର ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱଭାବତଃ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ; ମାତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ

ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କେହି ଆଦୌ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଏପରି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକକ ଉପରେ ଗଠିତ ପଦାର୍ଥ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଶାଖାରଣ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ପରି ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତଥାପି ଜଡ଼ସ୍ଥ ପୃଥିବୀ ସହଜ ସେମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ଯିବା କଷ୍ଟ ପାରୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛରେ, ଯିବାଟି ଯଦି ଏକ ନିମ୍ନତର ସ୍ତରର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ନିମ୍ନତର ସ୍ତରର ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ, ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଯାହାର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ, ତାହାଲଗି ଏକଥା ଏକ ଘୃଣାର ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ଜପକ, ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ୍ତି ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଲାଗି ଯିବା କଷ୍ଟବା, — ସେକଥାଟି ଭାରି ଭଲ ଭାବରେ ରୁଚି ହେଉଛି । ମାତ୍ର ଆମେ ହୁଏତ କହିପାରବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି କରନ୍ତି, ଭୁମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ଭୁମେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଏକ ଯିବା କରୁଛ; ଏବଂ ଭୂମି ଭବନାର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଭୂମିର ଯିବାଟି ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାପ୍ତିପୁର୍କ ହୋଇ ରହି ପାରୁଛି । ମାତ୍ର, କୌଣସି ଏକ ଫଳ ପାଇବା ସକାଶେ ଯାହୁବଦ୍ୟାର ସ୍ୱାଦୁଷ୍ଟ ପୃଥକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, — ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ସହଜ ଏହି କଥାଟିର ଆଦୌ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ଥାଏ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଏକଥା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପ୍ଳବକର ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ଯେ, ଏହିସବୁ କଥା ସବୁଦିନ ଫଳଦାୟକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ, କାରଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକତାଟି ଅବଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ଏକତ୍ର ଗୁଚ୍ଛିତେଇ ଓ କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଙ୍କେତର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କିପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଣାମକୁ ଘଟାଇ ହେଉଛି, ତାହାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମନେ ହୋଇଥାଏ ।

ଯେତେବେଳେ କେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୂମିରେ ଏକ ଯିବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତଥାର କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃସ୍ପୃତ୍ତି ଭାବରେ ଆସି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସରଟି ଲାଗି ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକରହି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଯେଉଁଠି ପାଠଗୁଡ଼ିକ ଆଗରୁ ଲେଖାହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏକ ଯାହାକି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ସେଗୁଡ଼ିକର ଦୃଢ଼ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ

ପଡ଼େ,—ରୂମେ କ'ଣ କହୁଛ ଓ କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କହୁଛ, ରୂମକୁ ସେକଥା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣା ନ ଥାଏ,—ତାହା ତଥାପି ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ସେକଥା ବୁଝିବା ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର । ଏହି କ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଏକ ଅନ୍ୟଥାପତ୍ତା ରହିବହିଁ ରହିବ । ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ଏକାବେଳେକେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ସେହି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାପି ଅବକଳ ସେହି ଏକାପରି ଫଳ ଫଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ, ଫଳ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଫଳିବାକୁ ହେଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅପରହାସୀ ଭାବରେ ଅବଶ୍ୟ ରହିବ : ସେଇଟି ହେଉଛି ଭୟ । ଏକ ପ୍ରକାରର ଭୟ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା; ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିରୁକରେ ଯାହାଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବ, ତା' ଭିତରେ ଏକ ଭୟର ସମ୍ଭାରଣ କରାଯାଉଥିବ । କାରଣ, ଯଦି ତା' ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭୟ ନ ଥିବ, ତେବେ ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଏହି ଯାହାର ତା' ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଅଥବା, ହାସ୍ୟାସ୍ତର ଭାବରେ ଏତେ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଯେ, ତାହାକୁ ଆଦୌ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ ଭୟହିଁ ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ଵାରଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ ; ତାହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଆଶଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯିବ; କ'ଣ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଆଶଙ୍କାର ଅନୁଭୂତି । ଏବଂ, ସେହି ଭୟର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକହିଁ ରୂମଠାରୁ କେତେକ ଶକ୍ତିକୁ ବାହାର କରି ନେଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ତାହାହିଁ ଏହି ଏକକଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଣି ଦେଇଥାଏ ।

ମାଆ, ଅନେକ ଲୋକ ସମ୍ମୋହନ ବି କରନ୍ତି । ତେବେ, ଯଦି ସେମାନେ ସେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ସର୍ବଦା ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ କିଛିକାଳ ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ ?

ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ସମ୍ମୋହନ କିପରି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସିଏ କିପରି ପ୍ରକାରର ସମ୍ମୋହନ କରୁଛି, ସବୁକିଛି ସେହି କଥାଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ତେଣୁ ସବୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କଥାପି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ତା'ର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ସମ୍ମୋହନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଚ୍ଛାହିଁ ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆସି ଅଧିକାର କରିନେବ, ତା' ନ ହେଲେ ସମ୍ମୋହନର କାର୍ଯ୍ୟଟିହିଁ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସିଏ

କଦାପି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ଏକ ଦାସ ହୋଇ ରହିବାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ ।

(ମାଆ ଦୀର୍ଘ କାଳ ମାରବ ରହିଲେ)

ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର, କାରଣ ଏହି କଥାଟି ସମ୍ମୋହନ, ସମ୍ମୋହିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମ୍ମୋହନକ୍ରିୟାଟି କପର କରାଯାଉଛି, ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ । ଏହାର ସାଧାରଣ କାହାଁ ବୁଝିବୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଏହା ଏପରି ଗୋଟିଏ କଥା, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ।

ମାତ୍ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତ୍ୱ ସମ୍ମୋହନ-ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ କୌଣସି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା, ମାତ୍ର ସେଇଟି ଉପରିଲିଖିତ ସାଧାରଣ ଧାରାରେ ଆଦୌ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ।

ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ସେତେ ପ୍ରକାରର ଏହି ସମ୍ମୋହନ-କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସବୁ କଥାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିକଥା ଘଟିଥାଏ । ଯଦି ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ନିବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ହାତରେ ନେଇ ଥୋଇଦେବା, ତେବେ ତାହା କେତେକେତେ ସାଂସାଧିକ ଦୁର୍ବିପାକକୁ ଡାକିନେଇ ଆସିବ । ଏବଂ, ଯଦି ଏହା ସାଜକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସବୁ-ଲଜ୍ଜା ରହିଥିବା ଅଥବା ଆପଣାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତଲବ ସବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସି ପଡ଼ିଯିବେ, ତେବେ ପରିଣାମ ପ୍ରକୃତରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟମୟ ଭାବରେ ମନୁହଁ ହେବ । ଏହି ସମ୍ମୋହନ-ବିଦ୍ୟାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିକଥା । ଯିଏ ସମ୍ମୋହନବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ଏହି ବିଦ୍ୟାଟିକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରେ, କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ ।

ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ କଥା ବୋଲି ଆଦୌ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ; ଯାବତସ୍ତୁ ତଥାକଥିତ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପରି ଏହା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଆଦୌ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆଉ ଏକ ବସ୍ତୁର ଏକ ବିକୃତ ରୂପ ।

ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଲଜ୍ଜାଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ତୁମେ ମନ କଲେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ମୋହନ ବୋଲି

କହୁପାରିବ । ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହା ଭୂମି ଲାଗି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୁଭର କାରଣ ହେବ ।
ନୁହେଁ କି ?

ମାତ୍ର ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ମୋହନ-ବିଦ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ,
ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତରରେ ଏକ ଅନ୍ଧ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନୋଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ । ଏହା
ଦ୍ଵାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତିକୁ ଜାମିନରେ ଲଗାଉଥାଏ, ଯାହା ବିଷୟରେ
କି ସିଏ ଭଲ କରି ସବୁକଥା ଜାଣି ନ ଥାଏ । ତେଣୁ ପରିଣାମ ସ୍ଵରୂପରେ
ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ହୋଇଥାଏ; ଏବଂ ତା'ପରେ, ମୁଁ ଯେପରି କହୁଛି, ଯଦି ତାହା
ପୁଣି ଜଣେ ଅସାଧୁ ବା ମନ୍ଦ ମର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହାତରେ ଯାଇ
ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନିଷ୍ଟକାରକ ହୋଇଥାଏ ।

୧୦ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୫୫

ମାଆ “ସୋରାସୋର” ପୁ ପ୍ରକର “ସମର୍ପଣ ଏବଂ
ଭଦ୍ରେକା” ଅଧ୍ୟାୟରୁ କିଛି ପାଠ କଲେ ।

ବାସ୍, ଆଜି କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ନାହିଁ ? କାହାର କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ ?

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଭୁଲ, ଆମେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା । ଭୁଲ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଧ୍ୟାନ
ଲଗି ଉଦ୍ୟମ କରିବା, କରିବା କି ? ଏହା କିଛି କଷ୍ଟକର ଅବଶ୍ୟକ ହେବ, ତଥାପି
ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରୁ ।

ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ, ଭୁମେମାନେ ତାହାର ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ
ଚେଷ୍ଟା କରିବ କି ?

ଭୁମେମାନେ କିଛି ଭାବିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଏହିପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ
ପ୍ରକେନ୍ଦ୍ର କର ରଖିବ : ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ, ଭୁମେମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ତାହାହିଁ
ପ୍ରବେଶ କରୁ, ଏବଂ ଭୁମେମାନେ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର;
ଚେଷ୍ଟା କର ।

ଭାବିବା ଲାଗି କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ,—କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭାବିବା,
ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରର ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, — ଏସବୁ ଆଦୌ କିଛି କର
ନାହିଁ । କେବଳ ଏହିପରି ଭାବରେ (ମାଆ ଉଠି ଦ୍ଵାରା ଦେଖାଇ ଦେଲେ) ରହ,
ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦିଅ ।

ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ିଲି, ତାହା ମୁଳରୁ ଶେଷଯାଏ ଏହି ଉନ୍ମୋଚନ ବିଷୟରେହିଁ
ଥିଲା । ଯାହା ପଢ଼ା ହେଲା, ଭୁମେମାନେ ତାହାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା
ଲାଗି ବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ତା’ପରେ, ଏହିପରି ଭାବରେ, ତାହାକୁ ଭୁମ ଭିତରେ
ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବ । ଏବଂ, ଯଥାସମ୍ଭବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ
ନୀରବ ଓ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ଦେଖିବା, ଏହା ଦ୍ଵାରା କ'ଣ ଘଟୁଛି !

(ପାଞ୍ଚମିନିଟ୍‌ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧ୍ୟାନ ହେଲା)

କିଛି କହୁବାର ଅଛି ? କିଛି ନାହିଁ ? ଭଲ କଥା ।

କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ମନ୍ଦ ହୋଇ ନାହିଁ । ବେଶ୍ ଭଲ ହୋଇଛି ।

ସରିଲା ? ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି କରିବା ? କାହାର କିଛି ପରାମର୍ଶକୁ ଅଛି ?

ତେବେ ଏହଠାରେହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ।

୧୭ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୫୫

ମାଆ “ସୋରାସୋର” ପୁସ୍ତକର “ସମପଣ ଓ
ଇନ୍ଦୋଚନ” ଅଧ୍ୟାୟରୁ କିଛି ପଢ଼ିଲେ ।

ମାଆ, “ବିଶ୍ୱଗତ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଏକ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଉନ୍ମୋଚନ”ର
ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ରୁମେ ଦେଖ, ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନାର ଉଚ୍ଚତାଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଏକ
ଅନୁଲମ୍ବ ଆସେହୁଣ, ଅଥବା...କିପରି ଶବ୍ଦ ଦେଇ କହିହେବ ? ... ଏକ ବିଶ୍ୱମୟ
ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ବିସ୍ତାର ଲାଭ, — ସର୍ବଦା ଏହି ଦୁଇ
ପ୍ରକାରର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ ।

ଏକ ବିଶ୍ୱମୟ ଚେତନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରେ ତଥା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ
ସ୍ୱାବତ୍ତାୟ ବସ୍ତୁରେ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସଞ୍ଜନ
ହେବା । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି : ଏଠାରେ ବହୁସଂଖ୍ୟକ
ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି; ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି
ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା । ତେବେ, ଯଦି ରୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ରସ୍ଥାପନ
କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଥିବ, ତେବେ ରୁମକୁ ଏପରି ଏକ ଚେତନାକୁ ଗତିଶୀଳ
କରିଦେବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ
ଯାଉଥିବ ଏବଂ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ସମ୍ମିଳିତ ହେଉଥିବ, — ଠିକ୍
ଏହିପରି ଭାବରେ ହେଉଥିବ (ମାଆ ଭାଙ୍ଗି ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇଦେଲେ) । ଏହା
ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ହେଉଥିବ ।

ମାତ୍ର, ଆପଣାକି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରୁଥିବା ଅତିମାନସ
ପରମଶକ୍ତି ସହିତ ଯଦି ରୁମେ ଏକତ୍ରସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ଭରବ, ତେବେ ରୁମେ
ଅନୁଭବ କରିବ, ସତେ ଯେପରି ରୁମେ ନିଜର ସବୁଦିନ ଅସ୍ପଷ୍ଟସ୍ୱାଦକୁ ଏକତ୍ର ଠୁଳ
କରି ଆଣିଛ, ଏବଂ ଅବତରଣ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ
ନିକଟକୁ ଏକ ଅନୁଲମ୍ବ ଆସେହୁଣ ଦ୍ୱାରା ରୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍‌ଗାମୀ କରିବାରେ
ଲାଗିଲେ । ତେଣୁ, ଏଠାରେ କେବଳ ଗତିଶୀଳ କରାଇବାରହିଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, —

ବିଦ୍ରାବପୁତ୍ର ହେବା ଲାଗି ଗଢ଼ଶାଳ ହେବା ଅଥବା ଏକ ସ୍ବଚ୍ଛେଦନ ଏବଂ ଆଶ୍ବେତବ୍ରତ ନିମିତ୍ତ ଗଢ଼ଶାଳ ହେବା ।

ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ବର ବିମୋଚନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ?

ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ ଯେ — ସାଧନାର ଆରମ୍ଭକାଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହିପରି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ — ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଆମର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ବ ସତେହେପରି ଏକ ପ୍ରକାରର କଠିନ ଆବରଣ, ଏକ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି କାରାଗାରୁ ଚାହା ବାହା ଗୁମ୍ଫାରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ତେଜନା ତଥା ବାହ୍ୟସତ୍ତ୍ବ ସହିତ ଏକ ସତେଜନ ଓ ସାତତ୍ୟାପୁତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ । ଆମର ସ୍ବପୁଣ୍ଡି ଭାବରେ ଏହିପରି ଏକ ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ ଯେ, ଚାହା ସତେଅବା ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥର ଭିତରେ ଅଥବା କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ତା' ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେଠାରେ ରହିଥିବା କାନ୍ଥ-ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଥବା କୋରୁ କରି କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିଦେବାକୁ ହେବ । ତେଣୁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବଳ୍ପ କଥା ଯେ, ଯଦି ଆମେ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ପାରୁବା ଓ କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିଦେଇ ପାରୁବା, ତେବେ ତତ୍ପରା ଆମେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବା ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ବକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ଓ ଚାହା ତା'ପରେ ଆପଣାକୁ ବାହ୍ୟ ଗୁମ୍ଫାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରିବ । ଏହି ସବୁଯାକ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରତିରୂପ ଗ୍ରହଣ କଥା । ମାତ୍ର, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ସ୍ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ଥିତିରୂପ ରହିଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି; ସେହି ଶେଷରେ ଯାହା ସାମାନ୍ୟତା ପାର୍ଥକ୍ୟମାନ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ।

ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କେତୋଟି ପ୍ରତିରୂପକୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି । ବିଦ୍ରାବରଣରୂପ, ଆପଣା ତେଜନାର ଠିକ୍ ସ୍ବବାଚଳ ଗର୍ଭରରେ ଚୈତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ନିଶେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭିତରକୁ ଭେଦି ନିଜ ସତ୍ତ୍ବର ଗର୍ଭର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ସତେଅବା ଏକ କୃଅ ଭିତରକୁ ଓଲଟାଇ ଓଲଟାଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତଳକୁ ଯାଉଥିବା ପରି ବୋଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସତେହେପରି ଗୋଟିଏ କୃଅ ଭିତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତଳକୁ ଯାଉଥିବା ପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପମା; ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ନାନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୋଧ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମର

ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରଭୁତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ସତ୍ୟପ୍ରଖ୍ୟାତି ଆଣି ଦେଇଥାଏ ।

ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ୱଭାବ, ଆପଣା ସ୍ୱଭାବ ବନ୍ଧନ ଭାଗକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହିପରି ଏକ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେ, ଆମେ ସତେଯେପରି ଏକ କଷ୍ଟ ଅଥବା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ; ଏବଂ, ତାହା ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ସେଠାରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ରହୁଥାଏ ଓ ତା' ଭିତରେ ଯାହାକିଛି ବସ୍ତୁ ରହୁଥାଏ, ସେଥିରୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱଭାବ ଯେଉଁ ଭାବିବାକୁ ଦେଖୁଥାଉ, ଆମକୁ ତାହାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୋଧ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଏବଂ ତା'ପରେ, ଆମେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀକୁ ଆଉଗୋଟିଏ କୋଠରୀକୁ ବେଶ୍ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇପାରୁ, କବାଟ ପରେ କବାଟ ଖୋଲି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଭୀରରେ ରହୁଥିବା କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଶ୍ୟକ ରହୁଥାଏ । ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରିଗମନଗୁଡ଼ିକ ଗତିରେହିଁ ଘଟିଥାଏ । ସେତେବେଳେ ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ଧାରଣ କରେ । ସତେଯେପରି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ, ଏବଂ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ, ଆମେ ସତେଯେପରି ଏକ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେହି ଗୃହଟି ଆମର ଅତି ପରିଚିତ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥାଏ । ଏବଂ, କାଳ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ସେହି ଗୃହର ଅନ୍ତଃରୂପଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଦେଖାଯାଏ; ବେଳେବେଳେ ତାହା ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇପାରେ,—ହୁଏତ ସବୁକିଛି ଅଳିଆମଳିଆ ଓ ଘଣ୍ଟାଘଣ୍ଟି ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ; ବେଳେବେଳେ ଭଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିା ଜଳପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ,— ଗୋଟାଏସୁଦ୍ଧା ଅଗ୍ନିକଳା ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥାଏ । ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ସବୁ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥାନ୍ତି; ସତେଯେପରି କିଏ ଘରଟିକୁ ସଜାଇ ରଖିଥାଏ, ଭୂମି ଘରଟିକୁ ଖରକିଦିଅ, ଜଳପଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ରଖିଦିଅ ଏବଂ ତାହା ସବଦା ସେହି ଏକା ଘର ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏହି ଗୃହଟିକୁ ଭୂମି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ୱଭାବ ଏକ ପ୍ରତିରୂପ, ଏକ ସାକାର ପ୍ରତିରୂପ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏବଂ, ସେଠାରେ ଭୂମି ଯାହାକିଛି ଦେଖି ଅଥବା ଯାହାକିଛି ଶୁଣି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଭୂମି ମାନସିକ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ । ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଧ ଲାଭ କରିବାର ସେହିପରି ଏହା ଖୁବ୍ କାମ ହୁଏ । ଅବଶ୍ୟକ ଏହା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ ।

କେତେକ ଲୋକ କେବଳ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି; ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସବୁକିଛି ପ୍ରତିରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟମରେହିଁ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ । ମାତ୍ର, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଛେଦ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂର୍ତ୍ତି ସତ୍ୟର ଭୂମିରେ ଆଦୌ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ ନ ଥାନ୍ତେ, କେବଳ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିରେହିଁ ରହୁଯାଉ ଥାଆନ୍ତେ, କେବଳ ମନୋରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତେ, ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିଠାରେ ରହୁଥାନ୍ତେ । ସେମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କଲେ ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତେ ସତ, ମାତ୍ର କେବଳ ମନର ଭୂମିରେ ତାହା କରୁଥାନ୍ତେ,—ମାତ୍ର ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଡ଼ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତା ।

ମନର ଅଗ୍ରଗତି ହେବାକୁ ହୁଏତ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିବ, କାରଣ ମନର ଭୂମି ହେଉଛି ଏକ ବହୁବ୍ୟାପ୍ତ ଭୂମି, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଭୂମି ଏବଂ ସେହି ଭୂମିର ଏକ ସତତ ପୁନର୍ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ମାତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସୁଚର୍ଚ୍ଚାଭିତ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି କରିପାରିବା ଲାଗି ଏହି ପ୍ରକାରର ଏକ ପ୍ରତିରୂପୀ ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରକୃତରେ ଖବ୍ ନ ମ ଦେଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ତାହା ଖାଲି ଇଚ୍ଛା କଲେ ମାତ୍ରକେ ମୋଟେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଘଟିଯାଏ ନାହିଁ । ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ । ମାତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ସପ୍ରତିରୂପ ସଂକେତ, ଶାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସମର୍ପଣ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତାପେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ସୁବିଧା ରହୁଥାଏ ।

ବନ୍ଦ ହୋଇ ଉଡ଼ୁଥିବା ଗୋଟିଏ କବାଟ ଆଗରେ ଧାନସ୍ଥ ହୋଇ ବସିବା, ସତେ ଯେପରି ତାହା କ'ଣରେ ଉଆଣ କବାଟ ପରି କେତେ ନା କେତେ ଭାରି, —ତାହା ହୁଏତ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିଛି ଆମେ ତା'ଆଗରେ ଯାଇ ବସିଥାଉ—ଏବଂ ତା'ପରେ ଅନ୍ୟ ପାଖଟିକୁ ଅନ୍ତଃମନ କରି ରୁଲିଯିବା; ଏଣୁ ଭୂମିର ସମସ୍ତ ସଂକେତ, ଶ୍ରୀ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଭିପ୍ରାୟ ଏକତ୍ର ଏକ କଠଗଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସେହି କବାଟଟି ଉପରେ ଯାଇ ଧକ୍କା ଦେବାକୁ ଲାଗିବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିର ସହଜ ଧକ୍କା ଦେବାରେ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ହଠାତ୍ କବାଟ ଧକ୍କା କରି ଖୋଲିଯିବ ଓ ଭୂମି ତା'ଉପରେ ସ୍ୱବେଶ କରି ପାରିବ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୂମି ସତେଅବା ଆଲୋକ ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଭୂମିର ତେଜନା ସତେଅବା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୂଳଭୂତ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଉଥିବା ପରି ଭୂମି ଏକାବେଳେକେ ଅନୁଭବ

କରୁଥିବ; ଏକ ଆଲୋଚନା ରୂପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଧିକାର କରି ରହିଥିବ ।
ତୁମେ ସଚେତନା ଆଉ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ପରି ଅନୁଭବ
କରୁଥିବ । ଏବଂ, ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଏହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାର୍ଗ ବୋଲି ବୁଝାଯାଇ
ପାରିବ ।

ମାଆ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି “ଚୈତ୍ୟସମ୍ବଳ ଏବଂ
ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃବନ୍ଧନ ରହିଛି, ତାହାହିଁ
ହେଉଛି ସିଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟତମ ସାଧନ ।” “ଚୈତ୍ୟସମ୍ବଳ ଏବଂ
ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଅନ୍ତଃ-
ସମ୍ବନ୍ଧ ରହି ନ ଥାଏ ?

ସାଧାରଣତଃ ଅର୍ଥ ହୁଏ କ’ଣ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ? ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଓ
ହଁ ।

ତାହା ସ୍ବାୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ସାଧାରଣ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭିତରେ ଏପରି କଣେ ଲୋକ
ବି ନ ଥାଏ, ଯଦ୍ବାର ବି ନିଜ ଚୈତ୍ୟସମ୍ବଳ ସହଜ ଏବଂ ଅଚେତନ ସମ୍ବନ୍ଧ
ରହିଥାଏ, ଏପରିକି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ସକାଶେ ବି ନ ଥାଏ । ଚୈତ୍ୟସମ୍ବଳ ହୁଏତ ଭିତରୁ
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ପାରେ; ମାତ୍ର ତାହାସମ୍ବଳଟି ଲାଗି ତାହା ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଅଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ ସକଳ ସେପରି ତାହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ
କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ବ ନାହିଁ, ତାହା ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏବଂ, ଅଧିକାଂଶ
କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବହୁତାଂଶ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ବାୟଂ ସମ୍ବନ୍ଧର
କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋଲି କହାଯାଇପାରିବ, — ତାହା ସଚେତନା ସ୍ବୟଂ ହୋଇ ରହିଥାଏ,
ମୋଟେ କିମ୍ବା ଶୀଳ ନ ଥାଏ, ସ୍ବାୟଂ କହୁନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ।

କେତଳ ସାଧନା ଏବଂ ଅଗ୍ରଣୀୟ ସ୍ବାୟଂ ସ୍ବାୟଂ ଚୈତ୍ୟସମ୍ବଳ ସହିତ ଏକ
ଅଚେତନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଅନେକ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ବ୍ୟବହାର ନ କରିପାରନ୍ତି । — ମାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ
ବ୍ୟବହାର — ସେଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଅମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣି ବି
ଦେଇ ପାରିବ, — ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୈତ୍ୟସମ୍ବଳ ମୁଣ୍ଡି ଓ ପୁଣିବିମେଳିତ
ଭାବରେ ଏକ ଗଠନରୂପ ଲାଭ କରି ସରିଥାଏ, ଆପେ ଆପଣାର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ
ରହିଥାଏ, ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି କେ ମନୁଷ୍ୟଶକ୍ତିର ଗ୍ରହଣ କରି

ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ପୁଅଟିକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ । ଏବଂ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ଭାବରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସାଧନା ନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ହୃଦୟ ଏ ଆମ ସମ୍ମୁଖ ହୁଏ ଯେ, ଅଲ୍ପବୟସ୍କ ପରମ୍ପରାରେ ଏକ ସଚେତନ ସମୂହ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ଚୈତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନେ ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରି ଚାଲିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଘଟେ ନାହିଁ; ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ତାହା ନିୟମିତ ପୁଷ୍ଟି କରୁଥାଏ ।

ପ୍ରାୟ ସବୁ, ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୂହରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବଶ୍ୟକ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଏପରି କ୍ଷମାର କରାଯାଇଥାଏ ଯେ, ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ଷର ସାଧନା ଦ୍ଵାରା ଏହି କଥାଟିକୁ କରିପାରିଲେ—ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ଷର ଅବଶ୍ୟକ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ଵାରା—ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହିବାକୁ ହୁଏ । ହୃଦୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ଏପରି କ୍ଷମା ତାହା ଦିଆଯାଏ ଯେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ହେଉଥାଉ “ସିଏ ଆଦୌ ନିଶ୍ଚୟ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ” ବୋଲି କହିଥାଉ । ସେହିସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଲ୍ପବୟସ୍କ ପରମ୍ପରାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କିରୁର କରାଯାଇଛି; ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ମହାନ ଯୋଗୀ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି, ମହାନ ଦୀକ୍ଷାଧାରୀ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

(ମାଆ ଲବ୍ଧି କହିଲେ)

ରୂପମାନଙ୍କର ଏକ ସନ୍ଦେହ ଶ ଏକ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର କି ?

ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ...ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଜଳୁଥିବା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ବ, କାରଣ ଏଠି ବହୁତ ପୋକ ।

(ଜ୍ଞାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା)

୨୪ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୫୫

ମାଆ, “ଯୋଗାଯୋଗ” ପୁସ୍ତକର “ସମର୍ପଣ ଓ
ଉଦ୍ଘୋଷଣ” ଅଧ୍ୟାୟରୁ କିଛି ପାଠ କଲେ ।

ଏଥର ?

ମାଆ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଫଟୋ
ଉପରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିନବେଶିତ କରି ରଖୁ — ଆପଣଙ୍କର ତ
ଅନେକ ଫଟୋ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଟୋର ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି
— ସେତେବେଳେ, ଆମେ କେଉଁ ଫଟୋଟି ଉପରେ ନିଜକୁ ଅଭି-
ନବେଶିତ କରି ରଖିଛୁ, ଆମ ଲାଗି ସେହି ଅନୁସାରେ କୌଣସି
ଭିନ୍ନ ଫଳ ମିଳେ କି ?

ଯଦି ରୂପେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ନିଜକୁ ଅଭିନବେଶିତ କରି
ରଖୁଥିବ, ତେବେ ରୂପ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ‘ହଁ’ରେ ଦେବି । କୌଣସି ବିଶେଷ
କାରଣ ସକାଶେ ରୂପେ ଏହି ଫଟୋଟିକୁ ଏବଂ ଆଉ କୌଣସି ‘ବିଶେଷ କାରଣ
ସକାଶେ ସେହି ଫଟୋଟିକୁ ଅଭିନବେଶିତ ନମନ୍ତେ ବାହୁଆଦି, ତେବେ ଫଳ
ଅବଶ୍ୟକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବ । ଏହାର ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ପରିଣାମ ରହିବ । ଏହାର ଅର୍ଥ
ହେବ, ସତେଯେପରି ରୂପେ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ବିଭବଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ, ଗୋଟିଏ
ବିଶେଷ ବିଭବ ଉପରେ ଆପଣାକୁ ଅଭିନବେଶିତ କରି ରଖିବାକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତି;
ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯଦି ରୂପେ ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଥବା ମହେଶ୍ବରୀଙ୍କ
ଉପରେ ସକେନ୍ଦ୍ରୀତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଠିକ୍ କରାଯିବ, ତେବେ ତହିଁରୁ ନିଶ୍ଚୟ
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫଳ ଫଳିବ । ଏହି ବିଭବଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସ୍ମରଣ ଜଣାଉଥିବା ରୂପର ଏକ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଗ ତଦ୍ଭାବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନାହିଁ କରୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ହୋଇ ଉଠିବ ।
ତେଣୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଫଳ ଫଳିବ । ମାତ୍ର, ଯାହା ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ
ମାତ୍ର ଫଟୋ ରହିଥିବ, — ସେଇଟି ଯେଉଁଗୋଟିକ ହୋଇଆଉ ପଛକେ, ଏବଂ
ଏଇଟି ବା ସେଇଟି ହୋଇ କୌଣସିଟିକୁ ନ ବାଛି ଯଦି ସିଏ ତାହାର ଉପରେ
ନିଜକୁ ସକେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ରଖିବ, — ତା’ପାଖରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଫଟୋ

ରହୁଥିବାରୁ, ସେଇଟି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଟି, ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହୁବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଫଟୋଟି ଉପରେ ନିଜକୁ ଅଭିନବେଶିତ କରି ରଖିବା ହେତୁ ସିଏ ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତିର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିପାରୁବ ଏବଂ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶେଷରେ ତାହାହିଁ ଅସଲ କଥା ।

ମାତ୍ର, ନିଜକୁ ଅନେକାନ୍ତ କରି ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେତେବେଳେ ଏକ ବିଶେଷ ଲଜ୍ଜା ରହୁଥିବ, ସିଏ ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନବେଶିତ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଲଜ୍ଜାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ତାହାର ଏକ ବିଶେଷ ଫଳ ଦେଖିବ । ତା' ନ ହେଲେ ସମ୍ବନ୍ଧଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ହୋଇ ରହୁଥିବ, ଏବଂ ତାହା ସର୍ବଦା ଅଭିନବେଶିତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଅଭ୍ୟାସକୁହି ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଥିବ । ଯଦି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷ ରହୁଥିବ, ଯଦି ସେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥାକୁ ବାକୁ ନ ଥିବ, କୌଣସି ବିଶେଷ ବସ୍ତୁ ଲାଗି ଆକାଂକ୍ଷା ରଖି ନ ଥିବ, କେବଳ ଏକ ଅଭିଶିତ ପୃଷ୍ଠା ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ରହୁଥିବ, ତେବେ, ସିଏ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ତଥା ବିଭବ-ରୁଚିକ ତା'ର ସେହି ଅଭିନବେଶ ପ୍ରତି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜଣାଇବେ ଏବଂ, ସିଏ ଯେ କେଉଁ ବିଶେଷ ବସ୍ତୁରୁଚିକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେକଥା ଜାଣିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଖୁବ୍ ଅଲଗାବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆପଣା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ରହୁଥାଏ ଓ ତାହାକୁ ପ୍ରାୟ ଧରି ହେଉ ନ ଥାଏ । ତାହା ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ନ ଥାଏ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସହସମ୍ବନ୍ଧତା ଅଥବା ଲଜ୍ଜାଗତ ପ୍ରେରଣା ନ ଥାଏ; ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଅର୍ଥବା କେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଛି, ସେହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଥାଏ । ବେଶ୍ କିଛିଦୂର ଅନ୍ତର ହୋଇ ସାରିଥିବା ଏକ ସାଧନା ଫଳରେହିଁ ଏପରି ହୋଇଥାଏ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, ତାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ମନନ, ଅନେକ ଅବଲୋକନ ଏବଂ ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନର ପ୍ରୟୋଗନ ହୋଇଥାଏ । ତା' ନ ହେଲେ ଏହା ଭାରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ଏହିପରି ମନେ ହେଉଥାଏ, ସଚେତନତା ସିଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ବସ୍ତୁକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମାତ୍ର ସେହି ବସ୍ତୁଟି ତା'ଠାରୁ ଖସି ଚାଲି ଯାଉଛି । ...ଏପରି ହୁଏ ନାହିଁ କି ?

ସରଳ ?

ପଠିବ ଅଂଶର ବାହାର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଅଛି । (ଆଉ ଜଣେ ପିଲା)
ମାଆ, ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି “ସକେନ୍ଦ୍ର ଶର ଅଭ୍ୟାସ ନ କରି
ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏକ ଶୁଥନ ଘଟାଇବ ଓ ଧ୍ୟାନ କରିବ ।”

ମୁଁ ସେକଥା କହୁ ନାହିଁ ! ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ତେବେ କ’ଣ ପଚାରୁଛ ?
କି ଓ ସକେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହସ୍ୟବା ପର୍ଯ୍ୟ ?

ହଁ ମାଆ, କାରଣ, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିବା ସମୟରେ ତଦ୍‌ଦ୍ୱାରା
କ’ଣ ଚେତନାର ଏକ ସକେନ୍ଦ୍ର ଘଟେ ନାହିଁ ?

ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ରହୁଥିବା ସମୟରେ !

ଧ୍ୟାନ ତ ସ୍ୱାବସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରକାରର ରହୁଛି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ଲୋକେ
ସାଧାରଣତଃ ସାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେମାନେ ତଦ୍‌ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଏକ
ବସ୍ତୁ ଅଥବା ବସ୍ତୁକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହାର ବିକାଶଧାରାକୁ ବିଶଦ
ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି ବା ତାହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ଏପରି ଏକ
ସକେନ୍ଦ୍ର ଶର ରହୁଛି, ମାତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ସକେନ୍ଦ୍ର ଶର ସେଠାରେ ଯାହା ହୁଏ, ସେହି
ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକେନ୍ଦ୍ର ଶର ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯିବ ନାହିଁ,—ଯେଉଁଥିରେ
କି, ଯାହା ଉପରେ ସକେନ୍ଦ୍ର ଶର କରାଯାଇଛି, କେବଳ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ରହୁଥାଏ,
ସେଇଟି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛିହେଲେ ନ ଥାଏ । ଧ୍ୟାନ କହୁଲେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ
ଅଧିକ ଶୁଥନଯୁକ୍ତ ଏକ ଚିନ୍ତାକୁ ବୁଝାଏ,—ଏହା ସକେନ୍ଦ୍ର ଶରରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ
ଅଧିକ ହାଲୁକା ।

ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଗତ କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟାକୁ—
ଏକ ମନୋବିଚ୍ଛେଦକ ଅଥବା ଏକ ପରିସ୍ଥିତିଗତ ସମସ୍ୟାକୁ—ବୁଝିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା
କରୁଥାଏ, ସିଏ ବସ୍ତୁ ସମସ୍ୟାଟିର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅନାଇ ଦେଖେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ
ପରସ୍ପର ସହଜ ଭୁଲନା କରେ, ଅଧ୍ୟୟନ କରେ; ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକପ୍ରକାରର ଧ୍ୟାନ
ବୋଲି କୁହାଯିବ; ଏବଂ ବସ୍ତୁଟି ଆସି ଉପଗତ ହେବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି
ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ ଭାବରେ ତାହା କରୁଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ
କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରହୁଥାଏ ଏବଂ, ଠିକ୍ କେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଟିକୁ
ନେବାକୁ ହେବ, ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାଣି ହେଉ ନ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ
ସାଧାରଣତଃ ସେଇଟି ବସ୍ତୁରେ ମନନ କରୁ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରୀକ୍ଷା ନେଉ,
ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲନା କର ଦେଖ ଏବଂ ତା’ପରେ ତାହାର ମଧ୍ୟରୁ

ଗୋଟିକୁ ବହୁନେଉ... ଅଳ୍ପବୟସ୍କ ପରିମାଣରେ ଉଚିତ ବୋଲି ବାହୁନେଉ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଧ୍ୟାନ ।

ଦୁନଶ୍ଚ, ଧ୍ୟାନର ଆଉଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ
କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆପଣାକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ରଖୁ;—ଏତେ ଅଧିକ
ପରିମାଣରେ ସେଇଟି ଉପରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥାଉ ଯେ,
କେବଳ ତାହାକୁ ଯାହାକି ଅସ୍ଥିତ ରହିଥାଏ; ତେବେ ଏହାକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ
ଏକ ଗୁଲ୍ଲୀ ଘଟନା ବୋଲି ବୁଝାଯିବ; ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ସମଗ୍ର ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ ହେବା
ପରବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ଏକ ମନଃସୁସ୍ଥତା ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ସମଗ୍ର ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ କହିଲେ ପ୍ରାଣିକ ତଥା ଭୌତିକ ସ୍ତରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଗତିସ୍ଥାନର ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି
ନିବଦ୍ଧ କରିବାର ପଦ୍ଧତିଟି ସଂଜ୍ଞାନବିତ୍ତ । ତେଣୁ ଏହା ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ
ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଗୁମର ଆଖି ବୁଜି ଏହି ବିନ୍ଦୁଟି ଉପରେ ନିଜେ
ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି; ସେତେବେଳେ ରୂମେ ଆଦୌ ଏପାଖ ସେପାଖ ହୁଅ ନାହିଁ...
ଗୁମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛିହେଲେ ରହେ ନାହିଁ, ସେହି ବିନ୍ଦୁଟିରୁ ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ
ଆଦୌ ଅପସାରିତ କରି ନଥା ନାହିଁ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ତାହାର ପରିଣାମ ଏହାହିଁ
ହୁଏ ଯେ, ରୂମେ ଶେଷରେ ସେହି ବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ମୁଁ ଏପରି
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜାଣିଥିଲି, ଯିଏକି ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବାକୁ ହୁଏ; ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେହି
ବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବାକୁ ହୁଏ ଯେ, ରୂମେ ତାହାର ସେପାଖକୁ ଅତିକ୍ରମ
କରି ଚାଲିଯାଏ, ଏବଂ ତା'ପରେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ
ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ, ଗୁମର ଯଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରେ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ ହୋଇ ରହିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ
ତଦ୍ୱାରା ଏପରି ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁର ଆସି ପଡ଼ୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ କି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
ତଦାତ୍ମକତା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ
ବସ୍ତୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଦୂରତା ରହେ ନାହିଁ । ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦାତ୍ମକତା
ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ । ସେତେବେଳେ ସେହି ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ
କୌଣସି ଭେଦ ନିରୂପଣ କରି ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ;
ମାତ୍ର ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଭାବନାର କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ,
ଏକ ଆଂଶିକ ସଂକେନ୍ଦ୍ରଣ ।

ମାଆ, ତେବେ ସେହି ଉନ୍ମୋଚନ,—ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଦୌ କୌଣସି ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ !

ଆଦୌ କୌଣସି ଭାବନା ନ ରହିବା ଆଦୌ ସହନ କଥା ନୁହେଁ; ମାତ୍ର ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପରସ୍ପରୀ ସନ୍ଦେହ ଲଜ୍ଜା କରୁଥିବ, ତେବେ ସେଥିଲେ ଏହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଯେ ତୁମର ଆଦୌ କୌଣସି ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ ।

ମାଆ, ସକେନ୍ଦ୍ର ଶ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି କି ?

ଯେକୌଣସି ଦୁଇ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସଦୃଶ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅବଶ୍ୟ ରହିପାରିବ; ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଚନ୍ଦ୍ରନ ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଉନ୍ମୋଚନକୁହି ବୁଝା ଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ବରଂ ଉତ୍ପନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିତ ଉନ୍ମୋଚନ ବୋଲି ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ । ଏହା ହେଉଛି ବେଶ୍ ଏକ ପ୍ରକାରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରହିତ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା । ଅଧିକତର ସ୍ଥଳରେ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ଯାଉଥିବା ପରି ଏହି ଗତିଶୀଳତାକୁ କରା ଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରନ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସମଗ୍ର ହେଲେ ତାହା ଏକ ସକେନ୍ଦ୍ର ଶରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ତଥାପି ତାହାକୁ ସକଳ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସକେନ୍ଦ୍ର ଶ ବୋଲି ଆଦୌ ବୁଝାଯିବ ନାହିଁ ।

ସକେନ୍ଦ୍ର ଶ ସମୟରେ, ଯେଉଁ ଭାଗଟି ସକେନ୍ଦ୍ର ଶ ହୋଇ ରହିଥାଏ...ସକେନ୍ଦ୍ର ଶ ସଦୃଶ ସୀମାବଦ୍ଧ ରହିଥାଏ ବା...

ସକେନ୍ଦ୍ର ଶ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧ କର ଆଖିବାକୁ ବୁଝାଏ । ଏକାବେଳେକେ ଏକାଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକେନ୍ଦ୍ର ଶ ହୋଇ ରହିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ,—ତେବେ ତାହାକୁ ଆଉ ସକେନ୍ଦ୍ର ଶ ବୋଲି ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ମୁଁ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରନ ସମୟର କଥା କହୁଥିଲି ।

ନାହିଁ, — ତୁମେ କହୁଲ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧ ସକେନ୍ଦ୍ର ଶ; ସକେନ୍ଦ୍ର ଶକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବାକୁହି ପଡ଼େ ।

ମାଆ, ଆପଣ “ବୁଲେଟିନ୍”ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି : “ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠା ଇନ୍ଦ୍ରପୁ-ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଲେ ସେଇଥିରୁହିଁ କାବ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ।” ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

ଏହାର ଅର୍ଥ ? ... ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ କାବ୍ୟସୃଷ୍ଟି ଧାରଣା-
ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଏବଂ ପ୍ରତିରୂପଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ।
ଆକାର, ପ୍ରତିରୂପ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ, ଧାରଣା, ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକରୁ ସଂଜାତ
ହେଉଥିବା ସଙ୍କେତ, — ଏଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଚିତ୍ରଟି ବୋଲି
କହିବାକୁ ହେବ । ଆକାର ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧ, ପ୍ରତିରୂପ, ଧାରଣା — ସେହି
ସବୁକିଛିକୁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଚିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏବଂ, ଭବନାର
ଠିକ୍ ଏହି ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି କବିତା; ଏହିସବୁ ଭବନା, ଆକାର, ପ୍ରତିରୂପ,
ସଙ୍କେତ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧର ପ୍ରତିରୂପ ତଥା ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାତା ଦ୍ଵାରା,
ପ୍ରତିରୂପ ଏବଂ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାତା ଦ୍ଵାରା ଭବନାକରଣର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ
ଆମେ କବିତା ବୋଲି କହିବା । ଏହା ଦର୍ଶନ ଅଥବା ତତ୍ତ୍ଵମିତ୍ୟା ପରି ଆଦୌ
ନୁହେଁ, — ଏମାନେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଢ଼ତ୍ଵକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ
ଅନେକ୍ଷଣ କରୁଥାନ୍ତି । ଆବାହନ କରି ନ ଆଣୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାବ୍ୟକୁ କଦାପି
କାବ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ । କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଆକାର ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-
ଗାହକାର ପୃଷ୍ଠା । ତେଣୁ ଆମେ ଏପରି ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଯାହାକି
କୃତ୍ରିମ ପରିମାଣରେ... ଶବ୍ଦ ଦେଇ କପରି କହି ହେବ ? ... କୃତ୍ରିମ ପରିମାଣରେ
ବିନୋଦକ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ଏବଂ ତେଣୁ ଆମେ ହୁଏତ କହିପାରୁ ଯେ,
“ଚିନ୍ତାସୂତା ଇନ୍ଦ୍ରିୟପ୍ରବନ୍ଧ ହେଲେ ସେଇଥିରୁ କବିତା ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ” —
କିନ୍ତୁ ପୃଷ୍ଠା ଆମ ପାଖରେ ଯାହାକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧକୁ ସାକାର ରୂପରେ ଆଣି
ହାବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଏହି ଯାବତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧଗତ
ଆକାରତତ୍ତ୍ଵର ସମସ୍ତ ଚିତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଐକାନ୍ତକ ଭାବରେ ବ୍ୟବ୍ର
ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ତରରେହିଁ କାସ
କରୁଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି,
ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟପ୍ରବନ୍ଧ ବୋଲି କହିଥାଉ ।

ଏହା ବହୁମୁଖୀ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଲାଗି ନିୟୋଜିତ ନ ହୋଇ ଏହି ଚିନ୍ତାସୂ
ଜୀବନ ଲାଗି ଆପଣାକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ରଖୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ତଥା ବିଭିନ୍ନଗତ
ଯାବତୀୟ ବିଷୟ ଲାଗି ନିୟୋଜିତ କରି ରଖୁଛି । ଏବଂ, ସ୍ଵଳାପ ଆକାରଗତ
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ସେହି ସମସ୍ତ ପୃଷ୍ଠା, — ତାହାହିଁ
କବିତା । ଏହା ବିଭିନ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭବନାଗୁଡ଼ିକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତ
କରି ଆଣେ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ଆଣି ଦେଇଥାଏ, ଏକ ପ୍ରତିରୂପ
ଦିଏ, ପ୍ରତିରୂପଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାତା ଆଣିଦିଏ, ଧ୍ଵନି ଓ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାତା ଆଣି
ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଏ ।

ତେଣୁ ନିର୍ଗତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟପ୍ରବଣତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରସୂତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟପ୍ରବଣତା । ଏଠାରେ ଏହାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ନିନ୍ଦାସୂକ ଅର୍ଥକ ନୈତିକ ଅର୍ଥରେ ଏପରି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ; — କେବଳ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାସୂକ ଅର୍ଥରେହିଁ କୁହାଯାଇଛି ।

ମାତ୍ର, ଆକାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱରଗତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିଜକୁ ସଙ୍କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟକୁ ହରାଇ ବସିବାର ଏକ ଆଶଙ୍କା ନ ଥାଏ କି ?

ମାତ୍ର ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ସେହିକଥା କହୁଥିଲି । ଏଠାରେ ନିନ୍ଦାସୂକ ଅର୍ଥରେ ଆଦୌ କିଛି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ । ମୁଁ ଆଦୌ କିଛି ନାହିଁ ଯେ, ଏହା ଚୁମ୍ବକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବାରୁ ବସ୍ତୁତ କରରଣେ । ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମାର୍ଗ, ବିଷୟଟିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଏକ ଶାନ୍ତି । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯଦି ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଓ ତତ୍ତ୍ୱମୀମାଂସା ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ବାଛି ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ମୁଁ କବିତାଟିକୁ ପାଠ କରିବାକୁହିଁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବି; ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ହେବ । ଏଠାରେ ନିନ୍ଦାସୂକ ଭାବରେ କିଛି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣନାସୂକ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି । “ଏହା ହେଉଛି ସେହିପରି,” — କେବଳ ଏତିକି କୁହା-ଯାଇଛି । ଏହା ହେଉଛି କେବଳ ଏକ ଉକ୍ତି, — ଅଧିକ କିଛିହେଲେ ନୁହେଁ ।

ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ, ଲୋକମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରି ନାହାନ୍ତି । ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାର ବିମୁକ୍ତତା ସହିତ ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରସୂତା ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଦୌ ବିସ୍ମିତ ହେବେ ନାହିଁ; କାରଣ, ଏହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୋଲି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟପ୍ରବଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଏକ ମାର୍ଗ ବୋଲି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ କରି ଜାଣିଥିବେ । ମାତ୍ର, ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ରାଜ୍ୟଟିରେ ସେମାନେ ଆଦୌ କେବେହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ରହି ନ ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବା ପାରମ୍ପରିକ ଅଥବା ଅଭ୍ୟାସ ଶାନ୍ତିରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି କିଂବା, ସେମାନେ ଆଗରୁ ଯାହା ଶିଖିଥାନ୍ତି ବା ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେହି ଚିନ୍ତା କରିବାରେ କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ଥାଏ ।

ଏଠାରେ କେବଳ କିଛି ପରିମାଣରେ ଏକ ବିଶ୍ୱେକ୍ଷାଶ୍ରମ ଦେଇ କଥା-ଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଇଛି; ତାହା ଯେପରି ଭାବନାକୁ ଯାଇ ଆଘାତ କରିପାରିବ, ସେହି

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି । ମାତ୍ର, ତଦ୍‌ବାସ୍ତବରେ କବିତା ବା କାବ୍ୟର ଚିନ୍ତା ନଗ୍ରହୀତ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଆଦୌ ସେକଥା ନୁହେଁ ।

ମାଆ, କବି କେତେବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ?

ସିଏ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ ନ କରିବ କାହିଁକି ?

ମାତ୍ର, କବିତା ଲେଖୁଥିବା ସମୟରେ ସିଏ ତ କିଛି ଶ୍ରମ ନ ଥିବ ?
ଶ୍ରମ ନ ଥିବ ? ତା'ର ଅର୍ଥ... ?

ଯାହା ଆସୁଥିବ, ତାହା ତ ଉଦ୍ଧାରୁ ଆସୁଥିବ ।

ନାହିଁ, ସେପରି ଆଦୌ ନୁହେଁ । ରୂମେ କହୁଛୁ ଜଣେ କବି କେତେବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରୁଥିବ ? ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି କହିଥାଉ ଯେ, କବି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ସେତିକିବେଳେ ଅନୁପ୍ରେରଣିତ ହୋଇଥାଏ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ରୂମେ କଥାଟିକୁ ବୁଝି, କିନ୍ତୁ କହି ପାରୁ ନାହିଁ ... ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭବନାର ସେପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ଭବନକୁ ମାରବ କରିଦିଅନ୍ତି, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏକ ସମୁଦ୍ଧି ଭାବରେ ମାରବ ଓ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇ ଯାଇଥିବା ମନ ରହିଥାଏ, — ସେମାନେ ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି ଉଦ୍ଧାରୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ପ୍ରାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ତାହା ଲେଖନ୍ତି । ରୂମେ ସେହି କଥାଟିକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କହିଲି ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା, ଏବଂ ହୁଏତ ହଜାର ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହି କଥା ଘଟିଥାଏ । ଏହା ଆଦୌ ବାରବାର ଘଟେ ନାହିଁ । ସେସବୁ କରିପାରୁଥିବା ସକାଶେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ମାତ୍ର ଜଣେ ଅନୁପ୍ରେରଣିତ କବି ଓ କାବ୍ୟକାର ... ତାହା ସମୁଦ୍ଧି ଭାବରେ ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା । କିଛି ପ୍ରତିଭା ରହିଥିବା ସବୁ ମଣିଷ, ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ସାଧାରଣ ମନଃସ୍ତରରୁ କିଛି ଉଚ୍ଚତର ଏକ ଜଗତ ଲାଗି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ ଉନ୍ମୋଚନ ଘଟିଛି, ଆମେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରେରଣିତ ବୋଲି କହିଥାଉ । ଯିଏ କୌଣସି ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର କରେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅନୁପ୍ରେରଣିତ ବ୍ୟକ୍ତି । ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁରଠାରୁ କିଛି ଉଚ୍ଚତର କୌଣସି ସବୁ ସହଜ ସମ୍ପର୍କ ଘଟିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁପ୍ରେରଣିତ ହେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ

କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ସାଧାରଣ ତେଜନା ମଧ୍ୟରେହିଁ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରେରଣାମାନ ଲାଭ କରିଥାଏ । ତା'ର ସ୍ବାବସ୍ଥାୟ ସୃଜନର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧାରଣ ମନଶ୍ଚେତନାଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ସରଳ ? ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ?

ମାଆ, ବେଳେବେଳେ ଏକ ମାରବତାର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ;
ମାତ୍ର ନିଜେ ସେହି ମାରବତାର ବାହାରେ ରହିଥିବା ପରି ମଧ୍ୟ
ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ । ଏପରି କାହିଁକି ହୁଏ ?

ମାରବତାର ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଏବଂ ତା'ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ?

ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ।

ନାହିଁ । ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ମାରବତାର ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ତେବେ ସେହି ମାରବତାକୁ ସର୍ବସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବ; ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁବେଳେ ସେପରି ଅନୁଭବ କରି ପାରିନ୍ତି ନାହିଁ । ତୁମେ ଅନୁଭବ କର, କାରଣ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଅ । ଆପଣା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ପରମପଞ୍ଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ଲାଭ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି-ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୁଏ । ସେମାନେ ସର୍ବସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମପଞ୍ଜଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି; ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେ ସେହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବେ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ତୁମେ ଅନୁଭବ କର, କାରଣ ତୁମେ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଅ; ସେହି ସ୍ଥିତିଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇଥାଅ; ତାହା ଯେଉଁଠାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାହା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଅ । ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ ତାହା ସର୍ବସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ; କେବଳ ବାହ୍ୟ ଓ ଉପରିଭାଗୀୟ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ।

ଏପରି ବୋଧ ହୁଏ ଯେ, ଜଣେ ମାରବତାର ବାହାରେ ରହିଛି,
ମାତ୍ର ମାରବତା ମୋ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ।

ତୁମେ ନିଜେ ମାରବତାର ବାହାରେ ରହିଛ ବୋଲି ? ତେବେ ସେତେ-ବେଳେ ତୁମେ ତୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଅ । ମୁଁ ତୁମ କଥାଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ ।...

ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ମାରବତା
ଥାଏ, ମାତ୍ର ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ତାହା ନ ଥାଏ ।

ସମ୍ଭବତଃ ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ସେତେବେଳେ ରୂମେ ନିଜ
ଅପେକ୍ଷା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଆନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ
ହେଉଛି, ରୂମ ନିଜ ଭିତରେ ରହିଥିବା ମାରବତା ଅପେକ୍ଷା ରୂମେ ରୂମ ବାହାରେ
ରହିଥିବା ମାରବତା ସମ୍ଭବତଃ ସଞ୍ଜନ ହୋଇ ରହିଛି ।

ମାଆ, ବେଳେବେଳେ ଏପରି ହୁଏ ଯେ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଧ୍ୟାନ
ବା ସଂକେତପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଉ, ଏବଂ
ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆଣି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ
ଭାଙ୍ଗି କରି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ମାରବ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉ;
ସେତେବେଳେ ସେଠୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ମୋଟେ ପଳାଇପାରୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ରହିବାକୁ
ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ପାର୍ଶ୍ଵ ସମୟ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାନା ବସ୍ତୁର ନାନା ସ୍ରୋତ ଆମକୁ କୁଆଡ଼େ
ମନ କୁଆଡ଼େ ଭସାଇ ନେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ
ଧ୍ୟାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ?

ଏହି କଥାର କେବଳ ଏହି ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ, ରୂମେ ହଠାତ୍ ଏକ
ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିର ପ୍ରସ୍ତବ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ; ସେହି ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ରୂମେ
ଆଦୌ ସଚେତନ ନ ଥିବ । ରୂମେ ପରିଣାମଟି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଥିବ, ମାତ୍ର
କାରଣ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନ ଥିବ । ବାସ୍, ଏହାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଏତିକି ।
ଯଦି ରୂମେ ସଚେତନ ଥାଆନ୍ତୁ, ତେବେ ରୂମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରବ ହେଉଛି,
କାହିଁକି ଧ୍ୟାନରେ ବସୁଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ରୂମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି,
ରୂମ ଭିତରେ କିପରି କରୁଛି ବା ରୂମ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତବ ପକାଇ ରୂମକୁ ମାରବତା
ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ରଖୁଛି, ସେକଥା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣି ପାରୁଥାନ୍ତୁ । ମାତ୍ର, ରୂମେ
ସଚେତନ ନ ଥିବାରୁ, ରୂମେ କେବଳ ଫଳ ବା ପରିଣାମଟିକୁ ଜାଣି ପାରୁଛି,
ଅର୍ଥାତ୍, ରୂମ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିବା ମାରବତାଟିକୁ ଜାଣୁଛି ।

ମାଆ, ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବ, ନୁହେଁ ?

ସପ୍ତର୍ଷି ସଚେତନ ହୋଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ଏଥିରେ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ନିୟା କରବାକୁ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରିଭାଗରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟ ସପ୍ତର୍ଷି ଭାବରେ ଓ ସର୍ବଦା କେବଳ ଉପରି-ଭାଗରେହିଁ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି; ସର୍ବଦା ସେହି ଉପରିଭାଗରେ ରହୁଥାନ୍ତି । ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହାରିହିଁ,—ଏହି ଉପରିଭାଗଟାରହିଁ—କେବଳ ଯାହାକି ଅସ୍ତିତ୍ବ ରହୁଥାଏ । ଏବଂ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ବାରା ବାଧା ହୋଇ ସେମାନେ ଉପରିଭାଗରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ଆଣନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ଏକ ଗାତ ଭିତରେ ଆସି ପଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଏପରି ଲୋକ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି, ଯଦି ସେମାନେ ଉପରିଭାଗରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ ହୋଇ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ତତ୍ତ୍ବଜ୍ଞତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ସତେଯେପରି ସେମାନେ ଏତାବେଳେକେ ଚୂର୍ଣ୍ଣିକଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କୌଣସି ଏକ ଗ୍ରାମ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଯାଇ ପଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେବେଳା ଅଚେତନ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି !

ସେମାନେ କେବଳ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ପାତଳା ଉପରି ପରସ୍ପର ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଥାଆନ୍ତି ଓ ଆପଣା ବିଷୟରେ, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତଥା ଜଗତ ବିଷୟରେ କେବଳ ଏତିକିମାତ୍ର ଜାଣିଥାନ୍ତି । ସେହି ଉପରି ପରସ୍ପରି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ପାତଳା ହୋଇ ରହୁଥାଏ ! ଏପରି ବହୁବିଧୀକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି । ମୁଁ ଏକଥା କେତେ ନା କେତେ ଥର ଅଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚୟକରି...ମୁଁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଣିବା ସକାଶେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସତେଯେପରି ସେମାନେ ତାହା ଫଳରେ ଏକ ଗ୍ରାମଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଘୋର ତମସାବୃତ ଏକ ଗ୍ରାମଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ । ଏହାକୁହିଁ ସପ୍ତର୍ଷି ଅଚେତନା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର ଏହି ପଡ଼ିତ ହେବା,—ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଯାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ବ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପଡ଼ିତ ହେବା,—ଏପରି ଅନେକ ସମୟରେ ଘଟିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି : “ବାସ୍, ନୀରବ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର,”—ଏକଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଭୟାବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।

ବାହ୍ୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଯାଇ ଏକ ପ୍ରାଣୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରି ପାରିବା ନିମନ୍ତେ ବେଶ୍ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକତା

ରହୁଛି । ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଏକ ବୃତ୍ତକୁ ଅବଗତ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ତା'ପରେ ଏହାର ଚରମବିନ୍ଦୁଟି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି; ସେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ଜଣେ ତା'ପରେ ବାହ୍ୟ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ, ପ୍ରକୃତରେ ସେହିବେଳେହି ସେ ସତେସେପରି ଏକ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଗର୍ଭି ଭିତରେ ଆସି ପଡ଼ିଯିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ,—ଅନ୍ତତଃ ଏକ ସରସତା-ହୀନ, ଜୀବନଶୂନ୍ୟ ଧୂସରତା ମଧ୍ୟରେ, ଆତ୍ମା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ରହି ନ ଥିବା ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟକଳାମୟ ବିମିଶ୍ରଣ ଭିତରେ ଆସି ପଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ; ସେଠାରେ ଆଲୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଏବଂ ଏହି ସବୁକିଛି ତାକୁ ଏତେ ଅଧିକ ପରମାଣରେ ଜୀବନ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ମୃତପ୍ରାୟ ମନେ ହେଉଥିବ ଯେ, ଏହିପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନ ଯେ ଅବସ୍ଥାନ କରିହେବ, ସିଏ ସେହିକଥା ଭାବି ଭାବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥିବ—ମାତ୍ର, ଏଠାରେ ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁଟି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି,—ତାକୁ ସବୁକିଛି ଅବାସ୍ତବ, ଅସତ୍ୟ, ବିଭୀଷ୍ଟ ଏବଂ ଜୀବନହୀନ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବ !

(ମାଆ ଜୀବନ ରହୁଲେ)

ତେବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ? —ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି କୃଷ୍ଣଚର୍ଚ୍ଚ ରହୁଛି କି ନାହିଁ !

କେବଳ...ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଏହିକି ଇଚ୍ଛା କରିବି ଯେ, କେହି ମୋତେ ଏପାଖ ସେପାଖ ହେବେ ନାହିଁ, ଉଠି ଠିଆହୋଇ ଯିବେ ନାହିଁ ବା ଚାଲି ଯିବେ ନାହିଁ ।

ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହନ୍ତି,—ସେମାନେ ସାତଜଣସାତଜଣ ଚାଲିଯିଆନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । କାରଣ, ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଉଠିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେମାନେ ସବୁକିଛିରେ ବ୍ୟାଘାତ ଜନ୍ମାଇବେ ।

ହେଉ ସେଠି ଜଣେ କିଏ ଏପାଖ ସେପାଖ ହେଲେଣି । ସିଏ ଆତ୍ମା କିଛି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଓ ତେଣୁ ନଡ଼ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ।

କେତେକ ଲୋକ ଫରାସୀ ଭାଷା ବୁଝି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ।

ସେମାନେ ଫରାସୀ ଭାଷା କହନ୍ତି ନାହିଁ ? ଯଦି ଫରାସୀ ଭାଷା ନ କହନ୍ତି, ତେବେ ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି ? ଏଠାରେ ମୁଁ ଫରାସୀ ବ୍ୟାଘାତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରେ କଥା କହେ ନାହିଁ !

ଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା

୩୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୫୫

ମାଆ “ଯୋଗାନ୍ତେ” ପ୍ରସବର “କମି”

ଅଧ୍ୟାୟରୁ କିଛି ପାଠ କଲେ ।

ମାଆ, ମୁଁ ଏଠି କିଛି ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ : “ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁଭବ ଏବଂ ବହିରଙ୍ଗ କର୍ମ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ସମାନ ଚେତନା ଅଧିଷ୍ଠିତ ରହିଥିବା ଉଚିତ, ଦୁଇଟିଯାକକୁହିଁ ଦିବ୍ୟ-ଜନମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଥିବା ଉଚିତ ।”

ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ ।* ମୋ’ର ମନେହେଉଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟାଂଶ ବାଦ ପଡ଼ି ଯାଇଛି । ଏହି ବାକ୍ୟର ଗଠନଟିକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ । (ପବନକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି) ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏଠାରେ ଅନ୍ତତଃ କ’ଣ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି ।

(ପବନ) ଏଠାରୁ ଫେରି ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ମୂଳ ସହିତ ମିଳାଇ ଦେଖିବି ।

ନାହିଁ, ହୁଏତ ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥିବ । ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ବାକ୍ୟଟିର ବେଶ କଲ୍ପନା କରିପାରୁଛି, ମାତ୍ର ଫରାସୀ ଅନୁବାଦରେ ଏଥିରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାହାରୁ ନାହିଁ । (ମାଆ ବହୁଟିକୁ ହାତରେ ଧରିଲେ) ହଁ, ହଁ, ଏହାବେଳେକେ ମୂଳ ପାଖରେ ଦେଖ । (ମାଆ ବାକ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ) ହଁ, ହଁ, ଏଭଳି ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଲେଖା ହୋଇ ନାହିଁ । ❀

* ଏଠାରେ ମାଆ ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମୂଳ ଲେଖାର ଦସର୍ସୀ ଅନୁବାଦଟି ବସନ୍ଦରେ ଏଭାଦ୍ୟା କହିଲେ ।

❀ ଏହି ପାଞ୍ଚର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶଟିରେ ଦସର୍ସୀ ଅନୁବାଦ ବସନ୍ଦରେ ଅସ୍ପେଷତା ହୋଇଛି । ତାହାର ଅନୁବାଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ।

(ପରସ) ହଁ, ମିଳିଲା । ଫରାସୀ “remplir” ଶେଡ଼ିର ସେହି
ଭାଷାରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ଅର୍ଥ ରହିଛି ।

ତେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂମେ ବୁଝି ପାରିଲ ? ... ପରିଲ ?

ମାଆ, ଯେତେବେଳେ କେହି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା
କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତା’ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବାଛିଦେବେ
ନା ସିଏ ନିଜେ ତାହାକୁ ବାଛି ଠିକ୍ କରିବ, — କେଉଁଟି ଅଧିକ
ଭଲ ?

ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟି କୋଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।

ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତଥା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁ
ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରାଯାଏ, ତେବେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସିଏ ନିଜେ ତାହାକୁ ବାଛିବାକୁ ଅଧିକ ଉଚିତ ହେବ; କାରଣ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ,
ତା’ମନରେ ହୁଏତ ଏପରି ଏକ ଭ୍ରମ ରହିଯିବ ଯେ, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ
ତା’ର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ମାତ୍ର ସିଏ ତାହା କରିପାରୁ ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ତା’ଭିତରେ
କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱାନ୍ୱୟା ରହୁଥିବ, ନିଜର ଆତ୍ମସାଧନ ଓ ଦମ୍ଭକୁ ସମ୍ବଳ କରିବା
ଲାଗି ସିଏ କିଛି କରିବା ସକାଶେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ । ତେବେ, ଯଦି ତାକୁ ସେହି
କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ,—କାର୍ଯ୍ୟଟି ଏଠାରେ ସମ୍ପନ୍ନ
ହେଉଥିବାରୁ ସିଏ ପରମ ସତ୍ୟ-ଚେତନାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶ୍ୟ ରହୁଥିବ,
ତା’ହେଲେ, କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ତା’ର ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ କଣ
ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ସିଏ ଅଗ୍ରଗତି କରି ପାରିବ । ମତ୍ର, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖି ପାରୁଥାନ୍ତି—
ଆଉଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ—ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି, “ନାହିଁ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି
ତୁମ ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କର ।”, ତେବେ
ସେଥିରେ ତା’ର କଦାପି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜନ୍ମିତ ନାହିଁ, (ସିଏ ସ୍ୱରୂପ ହେଉ ବା ସ୍ତ୍ରୀ
ହୋଇଥାଉ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ) । ସିଏ ଏହାକୁ ସଙ୍ଗତା ଏକ
ସ୍ୱେଚ୍ଛାଶୃଙ୍ଖଳା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ଗ୍ରହଣକରି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକଟି ଅଥବା ସେକଟିକୁ
କରିବା ଲାଗି ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କଲେ ବୋଲି ଏପରି ହେଲେ ବୋଲି ବିଚାରକ । ତେଣୁ,
ତା’ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ସିଏ ଯାହା କରିବାକୁ
ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତାକୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରତିଦେବାକୁ ଅଧିକ ଉଚିତ

ହେବ, ସିଏ ଯେପରିକି ରାସ୍ତାରେ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ସମ୍ଭବ କରି ପାରିବ । ସିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିପାରିବ ବୋଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ରହୁଥିବ ଓ ଯଦି ଯେଉଁଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ସେ ଉଚିତ ବୋଲି ସ୍ୱରୂପ, ସେହୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ସକାଶେ ଅନୁମତି ମାଗିବ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭଲ କଥା ହେବ,—ଏକସମ୍ଭାରେ ଆଉ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ଲାଗି ଗୁଡ଼ିଦେବା ପ୍ରକୃତରେ ଉଚିତ ହେବ ।

ମାତ୍ର, କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣେ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ତାହାକୁ ସେହୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଗ୍ରାହ ଦେବା ପାଇଁ ଓ ସେଥିରେ ନାନା ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ିଦେବା ଆଦୌ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଭଲ କଥା ହେବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ରହୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯଦି ସମ୍ଭବ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଗଦାନରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବ, ତେବେ ତାକୁ ବୁଝାଯିବ, “ନାହିଁ, ତୁମେ ସେହୁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ତୁମେ ବରଂ ଏହୁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କର ।” ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ ତାହାର ଅନୁରୋଧ ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇଯିବ, କାରଣ, ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ସିଏ ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବ ଯେ ସିଏ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟଜଣେ କରିଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ତାହାର ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟିକୁ ଅଧିକ ଭଲ; ମାତ୍ର, ସେହୁ କାର୍ଯ୍ୟଟିର ଅଭିଜ୍ଞତା ତାକୁ ମିଳିଗଲେ, କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବିଫଳ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଏକ ଭୁଲ୍ କଲ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ବୁଝି ପାରିବ ।

ମୁଁ କଥାଟିକୁ ଆଉଥରେ କହୁଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ କରିପାରିବ, ଯଦି ସେହୁ ବିଷୟରେ ସିଏ ସଚେତନ ରହୁଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ସେ ଭୁଲ୍ କରୁଥିବା ସେହୁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଲାଗି ଗୁଡ଼ିଦେବାକୁ ଉଚିତ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହେବ । ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ । ଏହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାହାର ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ଯାହା କରିବ ବୋଲି ଯାହା ସିଏ ବାଛି ନେଉଛି, ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହୁ କଥାଟି ସମ୍ଭବ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏବଂ କରିବାକୁ ରହୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟିର ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଛି ।

ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ସମସ୍ୟାଟି ବିଷୟରେ ଯାହା, ଏହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ । ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବିଷୟରେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ଭଲ ଭଲ ଓ ଏପରିକି ପରସ୍ପର-ବିପକ୍ଷତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତମାନ ରହୁଛି । କେତେ ଲୋକ କହନ୍ତି,

“ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ଗୁଡ଼ିଏଦେବା ଉଚିତ, ତାରଣ ଅଭିଜ୍ଞତାର ମଧ୍ୟଦେଇଛି ସେମାନେ ସବୋଷମ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ପାରନ୍ତେ ।” ହଁ, ଏକ ବିରୁଦ୍ଧ ହସାବରେ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୟୋଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟି ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବା ଉଚିତ । କାରଣ, ଯଦି ରୂପେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ କୌଣସି ଦାଡ଼ିଆ ପାଟେର ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ଗୁଡ଼ିଏଦେବ, ଏବଂ ଯଦି ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ଗୋଡ଼ ଗୁଲିବ କିବା ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇଦେବ, ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଅବଶ୍ୟ କଷ୍ଟରୁ ଅତିକ୍ରମ ଓ ମହାର୍ଦ୍ଦ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅଥବା, ଯଦି ରୂପେ ତାକୁ ହିମାଳୟ ଦେଇ ଖେଳିବାକୁ ଗୁଡ଼ିଏଦେବ ଏବଂ ଯଦି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ତା’ର ଆଖି ପୋଡ଼ିଯିବ, ତେବେ ତାହାକୁ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଲାଭ କରିବା ସତ୍ୟତା ଏକ ଅତିକ୍ରମ ମୁଲ୍ୟ ଦେବା ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ ! ଏହିପରି ଆଲୋଚନା ମୁଁ କାହା ସହିତ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ । ...ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବୀକୃତି ଓ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କରିଛି । ସିଏ ବିଲତରୁ ଆସିଆସନ୍ତି ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାନିତୀ ଦେବାର ପ୍ରୟୋଗନ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧମାନ ରହିଥାଏ । ମୁଁ ନିଜର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟଟି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲି । ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, “ମାତ୍ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରତି ଆମର ରହିଥିବା ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଏତ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇ ପାରେ ।” ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମତ । (ମାଆ ହସିଲେ)

ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ, ସର୍ବଦା ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ରହି ପିଲାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିବାର ସେହି ବିପକ୍ଷତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ରୂପେ ପିଲାଟିକୁ “ଏଇଟା କର ନାହିଁ, କଲେ ଏପରି ଘଟିବ”, “ସେଇଟା କର ନାହିଁ, କଲେ ସେପରି ଘଟିବ” ବୋଲି କହିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ତାହା ଫଳରେ ସିଏ ଶେଷରେ ଆପଣା ଭିତରକୁ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ଆସିବ, ତା’ଜୀବନରେ ଆଉ ସାହସ ବା ବିଶ୍ବାସ ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ; ଏବଂ ଏପରି କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁବ୍ ଖରାପ ।

ବସୁନ୍ଧା, ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି :

ଆମେ କେବେ କୌଣସି ନିୟମ କରିବା ନାହିଁ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ବୋଧ ଦ୍ବାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବା ସବୋଷମ ସତ୍ୟଟିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା । ଏହା କରିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର, ମାତ୍ର ଏହାହିଁ ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ।

ତୁମେ ଯାହାକି କରୁଥାଅ ପଛେ, ଆଗରୁ କୌଣସି ନିୟମ ଉପାଦାନ କରି ରଖ ନାହିଁ । କାରଣ, ଥରେ ନିୟମଟିଏ କରି ରଖିଦେଲେ, ତୁମେ ତାହାକୁ ଅଲଗାଭୂତ ଅନ୍ନ ଭାବରେ ମାନି ଚଳିବାକୁ ମନ କରିବ, ଏବଂ ତା'ପରେ, ଅନ୍ୟନ୍ତ୍ର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶହେରେ ଯାହା ଅନେକତ ସେଥିରେ, ତୁମେ ଭୁଲ୍ କରି ବସିବ ।

ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟାମିତତାରେ ତୁମର ବୋଧ ଭିତରକୁ ଆସୁଥିବା ସବୋତ ସତ୍ୟଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ନି ଭାବରେ ଏହି କଥାଟି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଜ୍ଜନ ରହିଥିବ ଯେ ତୁମ ବୋଧର ପରିଧି ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ, ଯାହା ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି, ହୁଏତ ତାହା କାଲି ଆଦୌ ସେପରି ବୋଧ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମର ମଧ୍ୟଦେଇ ଏକ ଭିତର ସତ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣୁଥିବ । ଏହା ଫଳରେ ଏକ ଆତ୍ମମହାତ୍ମକ ତମର ଶିକ୍ଷାରେ ଶୋଇ ରହିବାକୁ ଆଉ କୌଣସି ଅବସର ନ ଥିବ; ତୁମେ ସର୍ବଦା ଜାଗରୁକ ହୋଇ ରହିଥିବ—ଏଠାରେ ମୁଁ ଶାଶ୍ୱତକ ସେପରି ଶୋଇବା ବିଷୟରେ ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ—ତୁମେ ସର୍ବଦା ଜାଗରୁକ ରହିଥିବ,—ସଦାସଚେତନ ରହିଥିବ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଏକ ସନ୍ନିପନମୟ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଏବଂ ସଦିଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବ । ସର୍ବଦା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲାଗିଛି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ସର୍ବଦା ସର୍ବୋତ୍ତମଟିକୁ ଚାହୁଁବ ଏବଂ କେବେହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଖରେ ଆସି “ନାହିଁ, ଏହା ବଡ଼ କୁ ନୁହେଁ । ମୁଁ ଆଉ ପାରି ନାହିଁ, ଏଣିକି ବିଶ୍ରାମ ନେବି । ଏଥର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିବି ନାହିଁ” ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ । କହିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଗତି ଭିତରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ନିର୍ବୋଧ ଭାବରେ କେତେବଡ଼ ଭୁଲ୍ କରି ବସିବ ।

ଯେଉଁ ବିଶ୍ରାମ ତୁମକୁ ଅଚେତନା ଏବଂ ତମ ଭିତରକୁ ଖସାଇ ନେଇଯାଏ, ତାହା କଦାପି ବିଶ୍ରାମ ନୁହେଁ । ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ରାମ ହେଉଛି ପରମ ଆଲୋକ, ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନରତା ମଧ୍ୟକୁ ଏକ ଆବେଦନ; ସେହି ବିଶ୍ରାମ ତୁମକୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଉଠାଇ ନେଇଯିବ । କେବେଯେଉଁ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ବିଶ୍ରାମ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯଥାର୍ଥ ବିଶ୍ରାମ ହେଉଛି ଏକ ଆବେଦନ ।

ମାଆ, ସଚିନ୍ “ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ” ପଢ଼ିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ,
“ଦୋର୍ତ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ” ବିଶ୍ୱାସୀ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକଥା ପଚାରିବା
ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ।

କ’ଣ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ?

ସଚିନ୍ “ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥ” ସବୁ

ସେସବୁ ଯେଉଁ ବହି ହୋଇଥାଉ ସବୁକେ ? (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

(ପିଲାଟି ଏହି “ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥ” ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଗୋଟିଏ ବହି ମାଆଙ୍କ
ହାତକୁ ବଢ଼ାଇଦେଲା) ଏବେ ଏସବୁ ବହି ସବୁ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ।
ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ, ଏପରିକି କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ, ଶିକ୍ଷକ
ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉକିଛି ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ,
ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ।

ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବା କିପରି ବହୁ ! (ମାଆ ବହୁର ପୁଷ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଉଟାଇ
ଦେଖିଲେ) ବାପା, ଏସବୁ ବହି କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି ?

ଆମେରିକାରୁ ।

ତେବେ ଏହା ଆମେରିକାର ବହି ? (ମାଆ ଆଉ କେତୋଟି ପୁଷ୍ପ
ଲେଉଟାଇ ଦେଖିଲେ) ପିଲାମାନେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାଲେ ବହି । ଏହା
ବିଷୟରେ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବି ।

ମାଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଶହ ଶହ ବହି ଦେଖିବାକି ମିଳୁଛି ।
ଶହ ଶହ ବହି ?

ହଁ, ପିଲା ଏସବୁ ବହିର ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ।

(ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା) ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବହିର, କେବଳ ଗୋଟିଏ
ବହିର ନୁହେଁ ।

(ପରସ) ଶହକରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ ।

(ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲାଟି) ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବହି, କେବଳ ଏଇଟି ନୁହେଁ ।

(ପ୍ରଥମ ପିଲାଟି) ସବୁ ପ୍ରକାରର ବହି; ସବୋତ୍ତମ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରୁ
ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ତା’ପରେ

ଏହିସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ମୁଲ ବହିରୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ।
(ଦି ଖୟ ପିଲଟି) ଏସବୁ ବହି ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥାରେ ଅଛି ।

ହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଯୁଗର ଗୋଟିଏ ସଙ୍କେତ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛିକୁ
ବିକୃତ କରି ଏକ ଅସତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଖସାଇ ନିଆଯାଉଛି ! ବିଶ୍ୱରକୁ ବିକୃତ
କରାଯାଉଛି, ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ବିକୃତ କରାଯାଉଛି, ଇତିହାସକୁ ମଧ୍ୟ ବିକୃତ
କରି ଦିଆ ଯାଉଛି । ସବୁକିଛିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଉଛି,
ସେପରିକି କାହାର ଆଉ ନିଜକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଗ
ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କେବଳ ସେହି ତଳେ ମାଟିର ଗ୍ରନ୍ଥରେହିଁ ଘୁଞ୍ଚିବାର
ଲାଗିଥିବେ ଓ ଏହିଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଚେତନା ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ
ନିମ୍ନକୁ ଖସି ଆସିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆମେ ତାହାର ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ।
ସେହିଠାରେ ଲେଖିବାରେ ଲାଗିଥିବା ।

ନାହିଁ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଏକାବେଳେକେ ଘୃଣ୍ୟ !

ଅବଶ୍ୟ ସେକଥା ରୂମେ ନଷ୍ଟି କରିବ । ଯଦି ରୂମେ ପଙ୍କରେ ଲେଟୁଥିବା
ପଶୁମାନଙ୍କ ପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଥିବ, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ କରିବ ।
ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୂପର କଥା । ହଁ, ମାତ୍ର ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଦୁଃଖଦାୟକ ।

ତେଣୁ, ପ୍ରଶ୍ନଟି ସରଳ । ସେଥିରେ କୌଣସି ସଂଶୋଧନ କରିବା ଦରକାର
ହେଲ ନାହିଁ ।

ତେଣୁ, ମୁଁ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଦେଶ ଦେବ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ
ଚେତନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଯଦି ତଳକୁ ଖସିଯିବାକୁ ଲଜ୍ଜା
କରୁଥିବ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ମାତ୍ର, ଯଦି ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ତେବେ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ
କହିବି ଯେ ରୂମେମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଗ୍ରହଣ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦିଅ । କେଉଁଠାରେ
ନେଇ ଫିଙ୍ଗିବ, ତାହା ଆଦୌ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ । ଏଗୁଡ଼ିକ ମୋଟେ ପାଖରେ
ରଖିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି,—କେଉଁଠାରେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ।

ମାଆ, ବଡ଼ ପିଲାମାନେହିଁ ଏସବୁକୁ ସାନପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣି
ଦେଉଛନ୍ତି ।

ହଁ ।

ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ପଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ।

ସେମାନେ ମୋତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି । ଖାଲି ପଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି କରିଛନ୍ତି ।

ଆଜ୍ଞା, ରୂପମାନଙ୍କୁ ନ'ଶ ଲବବେରୁ ଏସବୁ ବହୁ ମିଳୁଛି ?

ନାହିଁ, ମାଆ !

ଆଜ୍ଞା । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ମେଧାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଡର ମାଡ଼ୁଲୁଣି ।

କଲ୍ୟାଣ କର ଦେଖିଲ, ଏକ ରେକର୍ଡ଼ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରୂପମାନଙ୍କୁ ଏହୁସବୁ ବହୁ ଦିଆଯାଇଛି (ଆମର କିଛି ରେକର୍ଡ଼ ରହୁଥିଲା), ତେବେ ମଧ୍ୟ... ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ଏହିଆ କହୁବାକୁ ଯାଉଥିଲି, “କେତେକ ପରମାଣୁରେ ଏହା ଏକ ବିକୃତ କଥା” । ତାରଣ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ରେକର୍ଡ଼ ବିକ୍ରି ହେବ ଓ ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ, ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବସ୍ତୁଟିର କଳାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ କହୁଥିବା ପରମାଣୁରେ ତଳକୁ ଖସାଇ ଆଣିବେ,—ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ରୁଚିର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ରଖିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଏପରି କରିବେ... ଏବଂ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ଆଡ଼ମ୍ବର ରହୁ ଯାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ଜୋର କରି ସେପରି କରା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମୂଳଟିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଦୌ ରହୁ ନ ଥିଲା । ରୂପେ ଜାଣିଥିବ, ଦିନେ ଆମେ ଜଳିଅର୍ଥୁ ସିକର୍ ନାଟକଟିକୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଥିଲୁ । ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜର କେତେକ ସୂଚୀ ରଖିଥିଲି । ମୁଁ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲି, “ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକ-ମାନଙ୍କର ରୁଚି ଭୁଲ ହୋଇଯିବ ।” ବସ୍ତୁଟିର ଶୁଦ୍ଧ ଉଦାହରଣଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ, ଅଧିକତମ ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ତୋଷପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ କହୁଥିବା ଅନ୍ତରାଳିନ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ତେଣୁ, ରୂପମାନେ ବୁଝି ପାରୁଥିବ, ରୂପମାନଙ୍କ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଶିଖର ବୋଲି ବୁଝାଯିବ । ଅନ୍ତତଃ ସେଥିରେ କଳାତ୍ମକ ଉପଲବ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା ରହୁଥିଲା । ଏକାବେଳେକେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ସେ ସେହି ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ତଥାପି ସେଥିଲଗି ଏକ ଉଦ୍ୟମ କରା ଯାଇଥିଲା ।

ମାତ୍ର ଏହିଟା ହେଉଛି ତା’ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦିପ୍ତିବତ୍ । ତଥାପି... !

ତେଣୁ, ସାହସ ଅବଲମ୍ବନ କର । ରୂପମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ଏସବୁ ବହୁ ପଢ଼ିବ ?

(ଅନେକ ପିଲା ହାତ ଉଠାଇଲେ)

ହେ ଭଗବାନ । ଏବଂ ରୁମେମାନେ ଏଣେ ମେତେ ଧ୍ୟାନ ଶିଖାଇ ଦେବା
ସକାଶେ ଆସି କହୁପାରୁଛ ! ହଁ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଲାଗି ଏକ ତମଜାର ପ୍ରସ୍ତୁତ
ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ମାଆ, ବହିଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଲେଖା ହୋଇଛି, ତାହା ଦେଖିବା
ଲାଗିହିଁ ସେଥିରୁ କେତୋଟି ପଢ଼ିଛି ।

ଭଲ କଥା ।

ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ହେବ ନାହିଁ । ଧ୍ୟାନ ଆଜି ସପ୍ତାହରେ
ହେବ, ଅବଶ୍ୟୟର ରୁମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ । ମାତ୍ର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୌଣସି
ଧ୍ୟାନ ହେବ ନାହିଁ ।

ତେବେ ଏଇଠି ଥାଉ । ପୁନର୍ଦ୍ଦଶନାୟ ।

୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୫

ମାଆ “ଯୋଗାଯୋଗ” ପୁସ୍ତକର “କର୍ମ
ଅଧ୍ୟାୟ”ରୁ କିଛି ପାଠ କଲେ ।

“ଯାବତ୍ତାୟ କର୍ମ କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ “ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିବାର
ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ” ?

ହଁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଶିଷ୍ଟ କଥା । ତୁମେ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ?
ନାହିଁ ।

ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବ, ତେବେ କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ହିଁ
ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ଜୀବନ ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିବାର
ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର । ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯେପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିୟାୟକ
କରି ରଖୁଛ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଭାବୁଛ ଅଥବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛ,
ତାହା ଅବଶ୍ୟକ ତୁମର ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିବ । ନାହିଁ,
ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇ ଅବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ ।
ଏବଂ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁମେ କରୁଥିବା ଯାବତ୍ତାୟ
କର୍ମ ତୁମ ଲାଗି ଅଭିଜ୍ଞତାରହିଁ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇ ରହିବ, ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ
ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଯାବତ୍ତାୟ ଅଗ୍ରଗତିକୁ
ଅବଶ୍ୟକ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବ ।

ଯଦି, ଆଦୌ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ତୁମେ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ବା ଚିନ୍ତନ
ମଧ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇରହିଥିବ, ତେବେ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛ
କି ନାହିଁ, ସେକଥାଟିକୁ ଆଦୌ ଜାଣି ପାରିବ ନାହିଁ । ହୁଏତ ଏକ ଭ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ
ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବ—ନିଜର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକଭ୍ରମ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି
ରହିଥିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, ତୁମେ କରୁଥିବା
କର୍ମର ଯାବତ୍ତାୟ ପରିଣତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ସଂପର୍କ ଯାବତ୍ତାୟ
ସମ୍ପର୍କ, ବହୁଗୁଣକୁ ନେଇ ତୁମର ଜୀବନ, —ଏହି ସବୁକିଛି ତୁମ ଲାଗି ଗୋଟିଏ
ଗୋଟିଏ ଅଭିଜ୍ଞତାର କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବେ, ଯେପରିକି, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ

କେତେ କ'ଣ ଅଗ୍ରଗତି କଲ, କେବଳ ସେହି ବିଷୟରେ ସଞ୍ଚନ ହୋଇ ରହି ପାରିବ ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର, ଯାହାକି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ବାଧା ରହିଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚନ ହୋଇ ପାରୁଥିବ । ଯଦି ତୁମେ ଆପଣା ଭିତରେ କିଛି ହୋଇ ରହୁଥିବ, ଆଦୌ କୌଣସି କର୍ମ କରୁ ନ ଥିବ, ତେବେ ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ଏକ ଭ୍ରମମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଯିବ; ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣାର କର୍ମକୁ ତୁମେ ବହୁତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟକୁ ସଂଗୃହୀତ କରିଦେବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର, ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକର ତଥା ଜୀବନସ୍ଥ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବ, ତେବେ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି କରିଛ କି ନାହିଁ, ଅଧିକ ସ୍ଥିର, ଅଧିକ ସଚେତନ, ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ୱାର୍ଥମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାରିଛ କି ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ନିଜକୁ ସକଳ ବାସନା, ଅଭିରୁଚି, ଦୁର୍ବଳତା ଅଥବା ବିଶ୍ୱାସସ୍ଥାନତା ମଧ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣି ପାରିଛ କି ନାହିଁ,—ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ-ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଞ୍ଚନ ହୋଇପାରିବ । ନିଜର କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରି ରଖି ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କରି ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଏକ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ଆପଣାକୁ କିଛି କରି ରଖିଥିବ, ତେବେ ହୁଏତ ଏକ ସମଗ୍ର ଭ୍ରମ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯିବ ଏବଂ ତା'ଭିତରୁ ବାହାରି ଆଉ କଦାପି ବାହାରକୁ ଆସି ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବ ଯେ ତୁମେ କେତେ ନା କେତେ ଅଧ୍ୟାଧାରଣ ବସ୍ତୁର ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରିଲଣି । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏସବୁ କରିଛ ବୋଲି କେବଳ ଏକ ଧାରଣାହିଁ ରହୁଥିବ, କେବଳ ଏକ ଭ୍ରମହିଁ ତୁମକୁ ଆଛନ୍ଦ କରି ରଖିଥିବ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେହି ଅର୍ଥରେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ।

ମାଆ, ତେବେ ଭାରତବର୍ଷର ସକଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ କାର୍ତ୍ତିକ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ନିଜର ମୂଲ୍ୟସଂଜ୍ଞା ବୋଲି ପ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ?

ହଁ, ସେମାନେ ଏପରି କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସବୁକିଛି ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ଭ୍ରମ ଓ ମାୟା ବୋଲି କହୁଥିବା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ପରମ୍ପରାଟି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା; ବୁଦ୍ଧଦେବ ତମୁଦାୟୁ ଅସ୍ଥିତ ଓ ଜୀବନକୁହି ବାସନାରୁ ଜାତ ବୋଲି କହୁଥିଲେ । ଦୁଃଖ, ଯାତନା ଏବଂ ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ସିଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ରହିଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ—ଏହି ମାର୍ଗଟି ହେଉଛି ଜୀବନ

ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯିବା । ତା'ପରେ ଶଙ୍ଖର ଏହି ପରମ୍ପରାଟିକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଲେ; ସିଏ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ, ଏସବୁ ଯେ କେବଳ ବାସନାରୁ ଜାତ ହେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନସ୍ଥି ମାୟା, ଏବଂ ତୁମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମାୟା ଭିତରେ ରହୁଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦାପି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ତାଙ୍କ ପିତାମହରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଦୌ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନ ଥିଲା । ଅନ୍ତତଃ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏପରି କହି ଅଛି ବୋଲି କହୁ ନ ଥିଲେ ।

ତେବେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥିଲା କି ?

“ଅନୁଭୂତି” କହିଲେ ତୁମେ କ’ଣ ବୁଝିବ, ଏକଥା ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି । କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ପର୍କ ଘଟିଥିଲା ।

ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏହିପରି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ପର୍କ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ କି, ବହୁଃସ୍ଥ ଜୀବନ ସହିତ ଭୁଲନା କରି ଏକ ଅନସ୍ଥିତ ବୋଲି ଲୁହାଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ, ଏହି ଅନସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟରୁ ଅସ୍ଥିତର ଯାବତୀୟ ପରିଣାମ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରକୃତରେ ରହିଛି; ଏପରିକି, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଲୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଣିଏ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଏହି ସ୍ଥିତିଟି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବ, ତେବେ ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣାର ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ କି ବାହାରି ଆସି ପାରିବ; ଯଦି ଏକ ନିବାରକ ଅର୍ଥରେ ଏପରି ଲୁହା ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହମତ ହୋଇ ପାରିବି ।

ମାତ୍ର, ଏହା ଏପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ପଶ୍ଚାତରେ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଜନଧର୍ମୀ ନ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ; ସେହି ଅନୁଭୂତି ଜଗତ ତଥା ବହୁଃସ୍ଥ ଚେତନା ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାପିତ କରି ରଖିଥାଏ, ଯାହା ଜଳରେ କି ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିପାରନ୍ତି । ବସ୍ତୁତଃ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହ୍ୟତଃ ପ୍ରଭୃତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମ ସିଏ ସବୁକିଛିରୁ ଆପଣାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ରଖିପାରେ ଓ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଲିପ୍ତ ନ ହୋଇ ତାହା କରିପାରେ,—କୌଣସି ଅଭିଭୂତ ନ ରଖି ବାହ୍ୟ

ଭୂମିରେ ଅଭବ୍ୟକ୍ତ ହେଉଥିବା ସେହି ଅନୁର୍ଗତ ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟବୋଧ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରଣିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ।

ତଥାପି, ଯଥାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା କହିଲେ ଏହାକୁ ବୁଝାଇବା : ଅବେ ଏହି ଅନୁର୍ଗତ ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଯାହା ଶାଶ୍ଵତ ଏବଂ ଅନନ୍ତବସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବ, ତାହା ସହିତ ଏକ ସ୍ଵପର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଗଲେ, ତା'ପରେ ଏହି ଚେତନାଟିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହରାଇ ନ ଦେଇ ଆମକୁ କର୍ମର ଭୂମିକୁ ଅବଶ୍ୟକ ଲେଉଟି ଆସିବାକୁ ହେବ ଏବଂ, ନିଜକୁ କର୍ମ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରେରଣିତ କରି ରଖିଥିବା ସମଗ୍ର ଚେତନାଟିକୁ ତାହା ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏକ ମହାନ ଶକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଅବତରଣ କରାଇ ଆଣିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କହିବା ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି କଥାଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି । ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଜଗତକୁ ବଦଳାଇବାର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ରୂପେ ଏକ ନୂତନ ବୃହତ୍‌ଶକ୍ତି, ନୂତନ ଆଦୃତନ ଏବଂ ନୂତନ ଚେତନାର ପ୍ରବେଶ ଘଟାଇଥିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ବାହ୍ୟ ପୃଥିବୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ଦେଇଥିବ । ତେଣୁ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଯିଏ ଆନନ୍ଦବାନତା ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ କରାଇବ ଏବଂ ଆମେ ଅବଶ୍ୟକତା ଆଶା କରିବା, ଏହି ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ହୋଇ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଏହା ଏକ ସମଗ୍ର ରୂପାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଘଟାଇ ପାରିବ ।

ତେଣୁ, ଆମେ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହି ପାରିବା ଯେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲଭ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସିଏ ଦ୍ଵିତୀୟତ୍ଵର କୌଣସି କଲ୍ପନାହିଁ କରି ନ ଥିଲେ; କାରଣ ଏଇଟି ତାଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଥିଲା । ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହୁଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ହେବ; ମାତ୍ର, ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ଯେ, ପଳାଇ ଯିବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ; ମାତ୍ର, ସ୍ଵୟଂ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେପରି ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ରୂପେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଜୀବନ ସହିତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବ, ତଥାପି ଜନ୍ମଚକ୍ରର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ କଦାପି ମୁକ୍ତି ଲଭ କରି ପାରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ବସ୍ତୁତଃ, ସିଏ ଏହି କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବାରବାର ଜନ୍ମ ହୋଇ ବାରବାର ମରିବା ପରେ ଯାଇ ରୂପେ ସେହି ମୁକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଲାଗି ଆପଣାର ବିକାଶପାଥନ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର, ଏହି ଜଗତରହି ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ଵ ରହିବ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏକ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଏହି କଥାଟିର

କଲ୍ଲନା କରୁଥିଲେ । ସତେସେମିତି ଏକ ଭୁଲ କରି ପକାଇଥିବା ହେତୁ ସେ
 ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁ ଘୋଷ ଦେଇଥିଲେ ଓ ତାହାର ମାର୍ଜନା ଲାଗି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ
 ରୂପେ, ଭୁଲଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଲାଗି ସୃଷ୍ଟି ପୃଥିବୀକୁ ବିନଷ୍ଟ କରି ଦେବା ଲାଗି
 ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଭବସିଦ୍ଧ ଭାବରେ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଚର୍ଚ୍ଚନାସୁର
 ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିଛି ବୋଲି ଦେଖାଇବା ସକାଶେ ସିଏ ଦିବ୍ୟ ପରମ-
 ସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନ ଥିଲେ । ମାତ୍ର, ଏପରି ଭୁଲଟିଏ କିଏ,
 କିପରି ଏବଂ କେଉଁମାର୍ଗରେ କଲ୍ଲ, ସିଏ ଏହି କଥାଟିର କେବେହେଲେ କୌଣସି
 ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇ ନ ଥିଲେ । କେବଳ ଏତିକି କହିଥିଲେ ଯେ, ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି
 ବାସନାରୁହି ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ବାସନାରେହି ଏହାର ଅବଶ୍ୟ ଶେଷ
 ହେବ । ସିଏ ପ୍ରାୟ ଏହି କଥାଟିକୁ କହିବାକୁ ବସିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଜଗତ ହେଉଛି
 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଆଶିଷପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ଜନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଭ୍ରମକଲ୍ଲନା;
 ଏବଂ ତେଣୁ, ଭ୍ରମଟିର ଅପସାରଣ ହୋଇପାରିଲେ ଏହି ଜଗତର ମଧ୍ୟ ଅପସାରଣ
 ଘଟିବ । ମାତ୍ର ସିଏ ଏତେଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରି ନ ଥିଲେ । ଶଙ୍କରହି
 ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆପଣାର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ମୟଟିର
 ପୂର୍ଣ୍ଣପୂର୍ତ୍ତି ଘଟାଇଥିଲେ ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆମେ ପଛକୁ ଯାଇ ରୁଷିମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ
 ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ, ସେଥିରେ ଏହି
 ଜଗତରୁ ପଳାୟନ କରିବାର ଆଦୌ କୌଣସି ଭାବନା ନ ଥିଲା; ସେମାନେ ଏହି
 ପୃଥିବୀରେହି ଯଥାର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧିଟି ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
 ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ପର୍ଶପୁରଣ କଲ୍ଲନା କରିଥିଲେ, ଯେତେ-
 ବେଳେ କି ଏହି ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେହି ସେହି ଉପଲବ୍ଧିଟି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର,
 ଦେଶର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ହ୍ରାସକୁ ପ୍ରଥମ ଅନୁମାନରୂପେ
 ଗ୍ରହଣ କରି, — ସେତେବେଳେ ଉପଗତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିନ୍ନ ଦିଗ୍‌ବିନ୍ୟାସରୁ
 ବିଚାର କରି ... କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁହି ମୂଳବିନ୍ଦୁ ରୂପେ
 ଗ୍ରହଣ କରି ପଳାୟନର ଏହି କଲ୍ଲନାଟି ଆସି ଉପଗତ ହୋଇଥିଲା; ଏହି
 କଲ୍ଲନାହିଁ ଦେଶର ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ପକାଇଲା -- କାରଣ ତଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ
 ଜୀବନ ସହଜ ଲାଗିଥିବା ତାହାର ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ହ୍ରାସ ଦେବା ସକାଶେ
 ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ହେଲା । ବହୁସ୍ଥ ସତ୍ୟ ଏକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ
 ହେଲା ଏବଂ ତା' ବିସ୍ମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା କିଛିହେଲେ କରିବାକୁ ଅଛି ବୋଲି
 କେହି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଭବସିଦ୍ଧ ଭାବରେ, ମନୁଷ୍ୟ
 ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଶକ୍ତିଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଲା ଏବଂ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା

ଏବଂ, ଏହି ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ସହଜ ଉପଲବ୍ଧିର ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଗଲା ।

ମାତ୍ର ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ... ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଜୀବନଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିବାର ଏହି ପ୍ରଣାଳୀଟିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଐକାନ୍ତକ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟବୋଧଟି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ । ଏହି ଲୋକମାନେ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ,—ବହୁଃଜୀବନରେ ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନା ପ୍ରଭର କେତେକ କେତେ ଭୁଲ୍ କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସାଧାରଣ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଲେଉଟି ଆସୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଶିଷ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ସଂସ୍କୃତିସପନ୍ନ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ତଥା ନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁତ ହିକାଶ ସାଧନ କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଅନେକ ଜଣେ ଯାଇ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦୃଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ । ଆପଣାର ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଐକାନ୍ତକ ସଂକେତର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନଗତ ସାଧାରଣ ଆଚରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଅତି ସାଧାରଣ ପ୍ରଭର ଦୋଷ ଓ ହିଂସାମାନ ରହି ଯାଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁସଂଖ୍ୟାରେ ଜାଣିଥିଲି । ଅଥବା, ସେମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ଏପରି ଏକ ସୋପାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା, ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନ ଥିଲା । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତାରେ ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାପରି ଏକ ସାଧାରଣ ହେଉଥିଲା ଯେ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟାଏକା ନିତାନ୍ତ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହୋଇ ରହି ଯାଇଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲେ; ଅର୍ଥାତ୍ ବାହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ ନ ଥିଲା ।

ମାତ୍ର, ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନିମ୍ନରେ ରହିଲେ ଆଦୌ ଜଣେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବ ବା କିପରି ? ସେତେବେଳେ ତ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ, ନୁହେଁ କି ?

ହଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ ।

ତେବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କିପରି ଧ୍ୟାନ କରି ପାରନ୍ତି ?

ମାତ୍ର, ସେମାନେ ସେଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହାର ରୁଲି ଆସନ୍ତି; ସତେନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ସେଇଟିକୁ ଓଲଟାଇଦେଇ ରୁଲିଆସନ୍ତି । ତା'ପରେ ସେଇଟିକୁ ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ରଖିଦେଇ ଆପଣା ସଜ୍ଜାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ଯାଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ହିଁ ଘଟୁଥିଲା,—ସତେନ୍ଦ୍ରିୟ ସେମାନେ ଏହି ଚେତନାଟିକୁ କାନ୍ତି ନେଉଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ନେଇ ରଖି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ନିଜ ସଜ୍ଜାର ଆଉଗୋଟିଏ ଅଂଶରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ । ଏବଂ, ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥାରେ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେମାନେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ, ସବୁକିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କଟି ଯାଉଥିଲା । ମାତ୍ର, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ସମାଧିର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟବେଳି ବଲ୍ଲନ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରୁ ନ ଥିଲେ । ଏବଂ ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରୁ ଲେଉଟି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସାଧାରଣ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟି ପୁଅରେ ଯେଉଁଠି ଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିଠାରେ ହିଁ ରହୁଥିଲା, ସେଥିରେ ଆତ୍ମା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ ନ ଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମା କୌଣସି ସ୍ୱପର୍କ ଘଟୁ ନ ଥିଲା ।

ଗୁଡ଼ିଲ, ଏହି କଥାଟିକୁ ଗୁଡ଼ିବା ଭ୍ରମ ଲାଗି ଏତେ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି, କାରଣ ଭ୍ରମେ ଏଇଟିକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଜାଇ ନାହିଁ, ଏକସମୟରେ ମୁଣ୍ଡି ଭାବରେ ଭ୍ରମେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ; ଭ୍ରମେ ଜାଣି ନାହିଁ ଯେ, ଭ୍ରମ ସଜ୍ଜାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମି ରହୁଛି । ସବୁ ସଜ୍ଜାକର ଯେପରି ରହୁଛି, ଭ୍ରମର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ରହୁଛି ଏବଂ ସେହି ଭୂମିଗୁଡ଼ିକର ପରସ୍ପର ସହିତ ହୁଏତ ଆତ୍ମା କୌଣସି ସ୍ୱପର୍କ ନାହିଁ । ଏବଂ ଭ୍ରମେ ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିପୁଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଭୂମିରୁ ଆଉଗୋଟିଏ ଭୂମିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇ ପାରୁଛି ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚେତନାରେ ଯାଇ ବାସ କରି ପାରୁଛି । ସେତେବେଳେ ସେହି ଅନ୍ୟ ଭୂମିଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଗ୍ରହଣଦେଇ ଯାଉଛି । ଏବଂ ସୁନୟ, କର୍ମରତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ,—ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସଜ୍ଜାର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାହିଁ ଭ୍ରମର ସେହି ବିସ୍ତାପକତାରେ ଆସି ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ଏବଂ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରି ରଖି ନ ପାରିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସମସ୍ତସତା ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ନ ରଖିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ଖସି ବାହାର

ଯିବ, ଆଉଗୋଟିଏ ଆଉଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ଖସି ବାହାରିଯିବ ଓ ତୃଷ୍ଣାୟୁଟିଏ ଏକ ତୃଷ୍ଣାୟୁ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାକୁ ଟାଣି ବାହାର କରିନେବ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ହୋଇ ରହିଥିବେ ।

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ସଗ୍ଭାର କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ବେଶ୍ ଗଠନମୂଳକ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିବାରେ ବେଶ୍ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ କର୍ମମାନ କରୁଥାନ୍ତି; ଏବଂ, ନିଜ ସଗ୍ଭାର ଆଉଏକ ଭାବରେ ସମୁର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନମୂଳକ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାବଟି ଯାହାକି ଗଢ଼ିନର ରଖିଥାଏ, ତାହାକୁ ସବଦା ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ କରିଦେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକାରର ବେଶ୍ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆପାତତଃ ବେଶ୍ ଅସଙ୍ଗତସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା; ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସଗ୍ଭାର ଦୁଇଟି ଭାଗ ପରସ୍ପରର ପରିପୁରକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏକ ସମନ୍ବିତ୍ ସ୍ଥାପନା କରି ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଓ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ଏବଂ, ଗୋଟିଏ ଯାହାକି କରୁଥିଲା, ଅନ୍ୟଟି ସେଇଟିକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ନିୟତି ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ସେମାନେ ଏହି ଭାଗରୁ ସେଭାଗକୁ ହୋଇ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଭାରି ସଂଗଠନବର୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏବଂ, ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବିଥାଉ, ଏମାନେ ତା'ଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଛନ୍ତି ।

ଅନେକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିମାନ ରହିଛି,—ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତି-ଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଅନେକ ଉପରେ ଆ'ନ୍ତି ଓ ବାରିହେଇ ପଡ଼ନ୍ତି—ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଷ୍କାର ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାରିହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ତଥାପି ପରସ୍ପରର ବିରୋଧାତରଣହିଁ କରୁଥାନ୍ତି । ଏହିପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଅନେକ, ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଦୁନିଷ୍ଟ, ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଏକ ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ; ସଗ୍ଭାର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ସେହି ପ୍ରୟାସରେ ସହଯୋଗ କରୁଥାଏ, ଅଗ୍ରଗତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ ଏବଂ ହଠାତ୍, ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାରଣ ନ ଥାଇ, ଆମେ କରିଥିବା ଯାବତୀୟ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ହାସଲ କରିଥିବା ଯାବତୀୟ ଅଗ୍ରଗତି ଏପରି ଏକ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଟିର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ଧକ୍କା ବାଜେ ଓ ଓଲଟି ପଡ଼େ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହୋଇ

ରହୁଥାଏ ଓ ବିଶେଷାକରଣ କରୁଥାଏ; ଏବଂ, ତା'ଉପରେ ଆମର ଆଦୌ କୌଣସି ଅକ୍ତିଆର ନ ଥାଏ ।

କେତେଲେକ ଅଛନ୍ତି ସେହିମାନେକ ଦିନମାନ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରୟାସ କରୁଥାନ୍ତି ଓ ନିଜ ଭିତରେ କିଛିନା କିଛି ଗଠନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି; ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓ ତହିଁ ଆରତନ ସକାଳେ, ପୁଣି ଦିନଟିରେ ସେମାନେ ଯାହାକି କରୁଥାନ୍ତି, ସେଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ, — ଅଚେତନାର ଏକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ତାହାକୁ ହସ୍ତାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏକଥା ଅନେକ ସମୟରେ ଘଟେ; ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବୋଲି କହୁ ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି — ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆପଣାର ଉଚ୍ଚତର ମନର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ନେଇଥାନ୍ତି — ସେମାନେ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସଂସାରର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ନେଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣାର ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅସଭ୍ୟ ନ ହେଲେ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମମ୍ବଳି ପ୍ରଭର ହୋଇ ରହନ୍ତି; କାରଣ, ସଂପର୍କଟିକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରି ନ ଥାନ୍ତି; ଯଦି ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି, ତାହା ସେ ନିମ୍ନସ୍ଥ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟା କରେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପନ୍ତରିତ କରିଦେଇ ପାରେ, ସେମାନେ ସେକଥା ଦେଖିପାର ନ ଥାନ୍ତି ।

ବୁଝିଲ ?

ମାଆ, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି । ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତା ଯେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରନ୍ତି, ତାହା ଦେଖାଇ ଦେବାକୁହିଁ ଅବତାର ପୃଥିବୀ ଆସନ୍ତି । ମତ୍ତ ବୁଦ୍ଧଦେବ କାହିଁକି ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ କଥାଟି ପ୍ରଚାର କଲେ ? ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅବତାର ବୋଲି କହିବା ନା ନାହିଁ ?

ସେ କଥା ... ଅନେକ ଲୋକ ସିଏ ଅବତାର ଥିଲେ ବୋଲି କହନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନେ ତାହା ସ୍ବାକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ହେଉଛି ...

ମୁଁ ଭବୁଛୁ ଯେ ଏହି ପ୍ରଥମ କଥାଟି, ଅର୍ଥାତ୍, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ସେପରି ପ୍ରମାଣିତ କରାଇଦେବାକୁ ଅବତାର ପୁଅଙ୍କୁ ଆସନ୍ତି, ... ଏହି କଥାଟିକୁ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ଯେତେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ନ ହୁଏ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧି ଦ୍ଵାରାହିଁ ତାହାକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ହୁଏ । ଏବଂ ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଏହି ବସ୍ତୁକଟିକୁହିଁ ତାଙ୍କର ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ତଥା ଧ୍ୟାନପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁକଟି ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଅଧିକ ସମୀଚୀନ ଭାବରେ ଗଠନାୟକ ଏବଂ ସରକ୍ଷଣମୂଳକ ବୋଲି ବିବର କରୁଛି । ଭାରତରେ ପରିଚିତ ହୋଇରହିଥିବା ନାମଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ କହୁବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ବିଗୁର କରେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାରଗୁଡ଼ିକହିଁ ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ପୁଅଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପକୁ ଆସି ପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବାକୁ ସମ୍ଭାରକୁ ଆସନ୍ତି; ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯେତେଥର ଶିବ ଏହି ସମ୍ଭାରରେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ସର୍ବଦା ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଏଭଳି ସନ୍ତୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏକ ଭ୍ରମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ଓ ପୁଅଙ୍କରେ ଯାହାକିଛି ଥିଲା, ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମୋ ବିଗୁରରେ ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଏପରି ଏକ ଅବତାର । ଆଦୁର ଅଧିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଲେ, ସିଏ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଶିବଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ : ସେହି କରୁଣାର ଭାବ, ଯାବତସ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବିପ୍ଳବରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବୋଧ, ଏବଂ ସେହି ଏକା ପ୍ରକାରର ଧ୍ୟାନ କରିଦେବାର ଶକ୍ତି—ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ରୂପାନ୍ତରଣ କରିଦେବାର ଅଭିପ୍ରାୟହିଁ ଏହି ସବୁକିଛିର ଅଭିପ୍ରାୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ତାହା ଗଠନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଧ୍ୟାନହିଁ କରିଥାଏ । ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ସଂଗଠନାୟକ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଆଦୌ ମନେ ହେଉ ନାହିଁ । ଅହଂ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ନ ହେବା ସକାଶେ ବ୍ୟାବହାରିକ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଦେବାର ସ୍ଵେଚ୍ଛା-ବେଳେ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା; ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଗୁର କରି ଦେଖିଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ମାତ୍ର, ଆପଣାର ଗଣ୍ଡାରତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ପୁଅଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରିବାରେ ଆଦୌ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରି ନାହିଁ ।

ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ପୃଥ୍ଵୀ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତର ପରମ ଚେତନାର ଅବତରଣରେ ସହାୟକ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହା ଗଣ୍ଡାରତର ଚେତନାକୁ ଅନ୍ୟ ଲାବଣ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ରଖିବା ଦିଗରେହିଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ

ପ୍ରୋକ୍ଲାମେନ୍ସ ଦେଇଛି; ଗଭୀରତର ଚେତନାକୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏକମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ।

ଦିବ୍ୟ ପରମପୁରୁଷଙ୍କର ପୃଥ୍ବୀ ଉପରକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସିବା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, — ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଇଶ୍ୱରରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାକୁ ବଡ଼ ବୋଲି କହି ପ୍ରଶଂସା କରେ, ତାହାର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ କିପରି ତାକୁ ଏକ ଇଶ୍ୱରରେ ପରିଣତ କରିଦେବାର ପ୍ରକୃତି ରହିଥାଏ, ତାହା ଜାଣିବା ସକାଶେ ସବଳ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେହିଁ ଅବଶ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ।

ଏଥର ବୁଝିଲ ?

ଆମେ ଆଉକିଛି ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ । ଏହି ବିଷୟରେ ଅନେକବାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ : ଯେଉଁସବୁ ସଂଗୀତର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନ ଥାଏ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ସିନେମା ଗୀତମାନ — ଏହିସବୁ ସଂଗୀତରେ ଆମର ଆତ୍ମା କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ହେବ କି ?

ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ? ଭ୍ରମ କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ?

ଅନେକ ଲୋକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ଗାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟ ।

ହଁ ମାତ୍ର ମୁଁ “ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା” କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ । ନିଜର ଯଥାର୍ଥ ରୁଚି ନ ଥିଲେ ହୁଏତ ସେସବୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ, ମାତ୍ର ଏଠାରେ “ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା”ର ଅର୍ଥଟିକୁ ମୁଁ ମୋଟେ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ । ଆମେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁ; ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଥିରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ମାତ୍ର...ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହୁଏତ କୌଣସି ଆଲସ୍ୟମୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିପାରୁ, — ମାତ୍ର ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ତାହା ପ୍ରତି ଏକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ।

ଯଦି ଏହିସବୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ ?

ଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ ? କାହିଁକି ? ନିବିଡ଼ା ନିବିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ?

(ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ଏହା ଆମ ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ କାହିଁକି ?

ମାତ୍ର, ଯାହାକି ଆମ ଚେତନାକୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଆଣେ, ତାହା ଆମର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଅବଶ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ବାସନା ରହୁଥାଏ, ତେବେ ତଦ୍‌ବାର୍ତ୍ତ ତୁମ ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ; ତୁମ ଭିତରେ ଯଦି ଏକ ମନ୍ଦ ଲବନା କିଂବା ମନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ରହୁଥାଏ, ତେବେ ତଦ୍‌ବାର୍ତ୍ତ ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମିଥ୍ୟାକୁ ଯାଇ ତାହା ନେଇଥାଅ, ତେବେ ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତାବସ୍ଥାକୁ ଚାହିଁ ପାଇବା ଲାଗି ବାଟ ଗୁଡ଼ିକ, ତେବେ ତାହା ତୁମର ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ପରମ ସତ୍ୟ ସହଜ ଯାହାର ସଙ୍ଗତ ନ ଥାଏ, ତାହା ଅଗ୍ରଗତିର ପଥରେ ଏକ ବାଧା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏବଂ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିପରି ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ କଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହୋଇଥାଏ ।

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଧୈର୍ଯ୍ୟାନ୍ତରତା, କୋଷ, ହିଂସାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରୁଥିବା ଯାବତୀୟ ବିସ୍ମାସକତା, କପଟାଚରଣ ଲାଗି ରହୁଥିବା ଯାବତୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସାନ ହେଉ ବା ବଡ଼ ହେଉ, ସତ୍ୟର ଯାବତୀୟ ବିକୃତକରଣ, ଯାବତୀୟ ଅସ୍ବଚ୍ଛାଦିତା, ପକ୍ଷାଗ୍ରସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ବିରୁଦ୍ଧ, ଯାବତୀୟ ଅସ୍ବଚ୍ଛାଦିତ, ମନ୍ଦ ରୂପ ଏବଂ... ଅଶାନ୍ତାବସ୍ଥା ଲାଗି ଦିଆ ଯାଉଥିବା ଯାବତୀୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ,—ଏହି ସବୁକିଛି ସବୁବେଳେ ଆମର ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହି ସବୁକିଛି, ବଡ଼ ବା ସାନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଥବା ବହୁକାଳସାଧାରୀ ଏହି ସବୁକିଛି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଥରମୁଣ୍ଡା ବୋଲି ଜାଣିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏକ ପାଚେରୀ ଗଢ଼ା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ ଓ ତାହା ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାରୁ ବାଟ ଓଗାଳି ରଖେ । ଏହା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଏପରି ଶହଶହ ଓ ହଜାର ହଜାର କଥା ସବୁବେଳେ ରହୁଥାଏ । ଆପଣା ଭିତରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତିଟିଏ ପୋଷଣ କଲେ, ଟିକିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟାନ୍ତର ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ, କ’ଣ ଗୋଟିଏ ଜଳପତ୍ର ଲୁଗୁଲ ରଖିବା ଲାଗି କିଛି ବାସନା ଜନ୍ମିଲେ, ବିରକ୍ତ କାତ ହେଲେ, ପ୍ରୟାସ ପ୍ରତି ଅରୁଚି ଆସିଗଲେ,—ତାହାହିଁ ଏକ ବାଧାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ । ବାସନା ବା ଘୃଣା ସହଜ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହାକି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ,—ତାହାର ଦ୍ୱାରାହିଁ ତୁମର ଅଗ୍ରଗତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ଏବଂ ତା’ପରେ, ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ସଜ୍ଜା, କଳାତ୍ମକ ସଜ୍ଜା, ଅନ୍ତର୍ଗତ କଥା ବହୁରଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିରୁଦ୍ଧ କରି ଦେଖିଲେ, ଯଥାର୍ଥ ରୂପର ଅସ୍ବଚ୍ଛାଦିତା ମାତ୍ରଦେଖି,—ତାହା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ—ତଦ୍‌ବାର୍ତ୍ତ ଏକ ସାଂଘାତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।

ମୁଁ ଅବଶ୍ୟକ ହିସାବ ଯେ ରୁଚି, ତଥା ଚଳାପ୍ରଳ ଏବଂ ଶାନ୍ତିଶାନ୍ତ କୃଷ୍ଣର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବସ୍ତୁର କର ଦେଖିଲେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ନାନା ଅନ୍ତଃସୂତା ଦ୍ଵାରା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଘୋଡ଼ିଏ ପକ୍ଷରେ, ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରନ୍ଥର ଉତ୍ତର, ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ କର ଗ୍ରନ୍ଥର ଉପରେ ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ; ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଠିକ୍ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତ୍ୟାମିତିରେ, ଏହା ଏପରି ଏକ ଅଶାନ୍ତିନିତା ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଘାଇ ପୋତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକୁ କି ବିପତ୍ତି ଦୂର ବା ତଳ ଶତାବ୍ଦୀର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିତାରୁ ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏହି ଶେଷରେ ଏହାକୁ ଏକ ଚୈତ୍ଵାଳର ବିଷୟ ଯେ, ଆମେ ଦୂର ତଳ ଶତାବ୍ଦୀ ପକ୍ଷକୁ ଫେରିଯାଇ ଯଦି ସେତେବେଳେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁର କରବା, ତେବେ ଦେଖିବା ଯେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ନ ଥିଲା, ସେମାନେ ଅମାଜିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଅମାଜିତତା ଉପର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଅମାଜିତତାର ସଦୃଶ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଦୌ ଖୁବ୍ବେଶୀ ବୃଦ୍ଧି ନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧିର ଅବଶ୍ୟକ ରହିଥିଲା, ତାରଣ, ମନ ଆସି ପ୍ରକୃତର ମାନ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟକ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ମାତ୍ର ସେହି ବୃଦ୍ଧି ଆଦୌ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧିମାନ, ଯାହାକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରକୁ ଉଠିଯାଉ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଭୂମିର ସମତଳ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ଆପଣାର ଅମାଜିତତାରେ ଘାତାତ୍ମକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି; ଅର୍ଥାତ୍, ଜାହା ଯେ କେବଳ ଅନ୍ତର-ରମଣିତ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ହୋଇ ରହିଛି ତା' ନୁହେଁ, ତାହା ସ୍ଵର ବୃଦ୍ଧିତ, ଅବର୍ତ୍ତନମୟ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠାସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପୃଷ୍ଠାସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ବୁ ଶୁଦ୍ଧିଯାଉଛି । ଏବଂ, ମନର ଅସ୍ଵାଦ୍ୟବତ୍ତାର କରବାକୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ମନ ନ ଥିଲା ବେଳେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି କେବେହେଲେ ନ ଥିଲା, ମାତ୍ର ମନର ଅସ୍ଵାଦ୍ୟବତ୍ତାର ଦ୍ଵାରା ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଯାବତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା ଏକ କୃତ୍ରିମ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଛି, ସ୍ଵର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ଵାଦ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ।

ଏପରି ଅନେକ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ବସ୍ତୁର କରଯାଉଛି... ଏହି ଅତିସୁନ୍ଦର ବୋଲି କୁହା ଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଫଟୋରେ ଏବଂ ଅନୁକୃତିରେ କେତେଥର ଦେଖିଛି । ମାତ୍ର ବୃଦ୍ଧିର ମାତ୍ରାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅତି ଉତ୍ତମର ଭାବରେ ଅସ୍ଵାଦ୍ୟ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ; ତଥାପି ଲୋକେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଉଚ୍ଛ୍ଵାସରେ ଶ୍ଵାସକୃତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହନ୍ତି । ତାରଣ ତା' ଉପରେ କେତେକ

ବିକୃତ ରହିଥାଏ,—କେବଳ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅବସ୍ଥା ରହିଥାଏ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିଥାଏ ତା'କୁହେଁ, ମାତ୍ର ବିକୃତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ, ତା'ଠାରୁ ଆହୁରି ତଳସ୍ତରରେ ରହିଥାଏ; କାରଣ, ଅଜ୍ଞାନମୟ ଏବଂ ଅସିଦ୍ଧତା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଂଗ୍ରାସନ ଆଣିଦେବା ଅପେକ୍ଷା ବିକୃତଯୁକ୍ତ ଏବଂ କଦାଳିତ କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ସୁନ୍ଦରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଣିଦେବା ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର । ମୁଁ ଶୁଭୁକ୍ତ ଯେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଏହି ବିକୃତ ଲଗି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭରତ ନିର୍ମିତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସିନେମାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛାଉଛୁ । ସିନେମା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶ ଲାଗି ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସଂସନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଏହା ତନେ ସେକଥା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ମଧ୍ୟ ରହିଛି; ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ବିକୃତରହି ସଂସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ବିକୃତର ସଂସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ତାହା ରୂପକୁ ବିକୃତ କରିଦେଇଛି, ଚେତନାକୁ ବିକୃତ କରି ଦେଇଛି ଏବଂ ସବୁକିଛିକୁ ଏକ ଉତ୍ସାହର ନୈତିକ ତଥା ବାହ୍ୟ-ରୂପିଗତ ନିର୍ଦ୍ଧିତକାରେ ଭରି ଦେଇଛି । ତଥାପି ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷା, ଅଗ୍ରଗତି, କୃଷ୍ଣ ଏବଂ କଳାସୂଚକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଯାଇ ପାରିନା । ଏବଂ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରି ଦେଖିଲେ ତାହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେବାରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ପଦ୍ମସ୍ଥ ଭିତରକୁ ଆଣି ପାରିବାରେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ସଂସନରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପାରିନା । ସୁବଚନ ପ୍ରଶାନ୍ତୀଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଏହା ଅଧିକ ଫଳପ୍ରସୂତ ହୋଇ ପାରିନା । ମାତ୍ର, ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ହୁଏ,—କାରଣ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇ ପାରିନା, ଯଦି ତାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ କରା ନ ଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ । ଏବଂ ମୁଁ ମୂଳରେ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅତିଶୟତାର ଏକ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ—ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅତିଶୟତାର ଯୁଗ—କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଆପଣାକୁ ପରାକାଷ୍ଠା ଯାଏ ନେଇଯିବାକୁ ଅତିଶକ୍ତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ଫଳରେ ବିକୃତର ନାନା ଅତିଶୟତା ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପଡ଼ିତ ହେଉଛି । ଭୁଲନା କରି ଦେଖିଲେ ଏହିସବୁ ଅତିଶୟତା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହାର ପରି ବୃଦ୍ଧରୁ ଆକାର ଧାରଣ କରି ରହୁଛି । ଏବଂ, ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆମେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣି ପାରୁଛୁ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୃଥିବୀ ଯେପରି ହୋଇ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ବାସ କରୁଥିବାରୁ ଆମକୁ ତାହାର ଅସୁବିଧାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ,

ଆପଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଶ୍ଚୟ କର ନ ପାରିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଭିତ୍ତିମତ ଚେତନାର ଆଲୋକଟିକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ସ୍ଥଗିତ ପକାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ନ ହେଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ନାନା ପ୍ରମାଦରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଯିବା, ପ୍ରକୃତରେ ବାରବାର ପଡ଼ିଯିବା ।

ହୁଏଲ ?

ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଏକ ଛାନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛି । ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିବି, ଏକ ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟ୍ରୀମାନଙ୍କର,—ପରିଷଦର—ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଲାଗି ରୂପମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି କି ନାହିଁ ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ କଲୁବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରଟିରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ରଖିବୁ ?

ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଥର ସେହି କେନ୍ଦ୍ରଟି ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିବ ।

ପ୍ରଥମଥର ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ, ଆମେ ଯାହା ପଡ଼ିଥିଲେ, ରୂପମାନେ ନିଜକୁ ତାହାର ଭିତରେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀତ କରି ରଖିବ । ନୁହେଁ ? ଏବଂ ଆଜି, ଯଦି ରୂପମାନେ ମନ କରିବ, ତେବେ ଆମେ ଆମ ଭିତରକୁ ଏକ ଶୁଦ୍ଧକାୟ ଚେତନା ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିବା ଲାଗି ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେପରି ପରିହାସ ଛଳରେ କରୁଥିଲି, ତାହା ଆମ ଭିତରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟ୍ରୀମାନ ଦଳର,—ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଅଧିକ୍ରମ ସ୍ଥାନ ପରିଷଦର—ସଂଘଟିତ କରାଯାଉଥିବ, — ଏକ ଆଲୋକ ଆସି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯାହାକି ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେବ, ଯାବତୀୟ ଆବର୍ଜନାକୁ ଯୋଡ଼ି ନେଇଯିବ ।

୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୫

ମାଆ “ମହାନ ରହସ୍ୟ”*ରୁ “ରକ୍ତକେତା”
ପ୍ରବରଣଟିକୁ ପାଠ କଲେ ।

ମାଆ ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ରାଜନୀତିଜ୍ଞର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କିପରି ହେବା
ଉଚିତ ?

ମାତ୍ର ଏହି ଯଥାର୍ଥ ରାଜନୀତିଜ୍ଞର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଏହି
ଲେଖାଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଚହୁଛି । ଏହି ଭୂମିକାଟି ହେଉଛି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ
ରାଜନୀତିଜ୍ଞର । ସିଏ ସ୍ୱୟଂ କହୁଛି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି “ମୋ’ଠାରୁ ଏକ
ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ଶକ୍ତି ।...” ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ଫଗଠନ ଠିକ୍ ଏହି ଧାରାରେ
ହୋଇ କରି ରହୁଛି । ସିଏ ଆପଣାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭିପ୍ରାୟ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ
କରିଛନ୍ତି, ଆପଣାର ସର୍ବେ ଭ୍ରମ ପ୍ରସାଦ କରିଛନ୍ତି; ମାତ୍ର ତଥାପି କିଛି କରିପାରି
ନାହାନ୍ତି । କାରଣ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିକୁ ଯେପରି
ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଜଣେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ କରିପାରିବ
ନାହିଁ । ରାଜନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଇ ମୁଁ ଯାହାପଢ଼ି କହୁଛି, ସାଧାରଣତଃ ଯଥାର୍ଥ
ଜ୍ଞାନ ହୋଇ ଲେକେ ସେଥିରୁ କଥା ମୋତେ କହି ନ ଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ
ମୁଁ ସତକଥା କୁହାଇଛି, ଏବଂ ସେଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ, ସିଏ ଆଦୌ କୌଣସି
କଥା ଲୁଚାଇ କରି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହାନ୍ତି । କା’ ନ ହେଲେ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ-
ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣାର କୁନର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତମ ଶବ୍ଦର ପରିଚ୍ଛଦ ପିନ୍ଧାଇ
ରଖିଥାନ୍ତି, ତଥାପି କୁନର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଅବଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହି ପୃଥିବୀ
ଏପରି ଭାବରେ ଫଗଠିତ ହୋଇ ରହିଛି ଯେ, ଆମେ ମୋତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି

*ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାବ ସୁଯୋଜିତ ଏବଂ ଅଂଶିକ ଭାବରେ ଲିଖିତ ଏକ କାବ୍ୟ, ଏଥିରେ ଛଅଟି
ଏକତୋଳି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଉପହାସର ରହୁଛି, ଏଥିରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧତମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଜଣଙ୍କ ଏବଂ ଜଣେ ‘ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି’ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିବରଣୀ, ମାନବ-ପ୍ରଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ
ତଥା ହୋଇଥିବା ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜରେ
ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଜାହାଜଟି ଚୁକିଯାଇଛି ଓ ଏମାନେ ଏକ ରକ୍ଷା-କୌଶଳ
ମଧ୍ୟରେ ଅସି ଅଶ୍ରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ । ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଆମେ ଆଦୌ କୌଣସି ସାଲିସ୍‌କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ନ ଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ରାଜନୀତି ଭିତରେ କଦାପି ରହିପାରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକହିଁ ଆମକୁ ତା' ଭିତରୁ ବାହାର କରି ବାହାରକୁ ଡୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତେ । ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ସବୁକିଛି ବଦଳିଯିବ । ମାତ୍ର ସେହି ସମୟ ଏବେଯାଏ ଆସି ପଡ଼ୁଛି ନାହିଁ । ସମ୍ଭବତଃ ରାଜନୀତି ସବାଶେଷରେ ଯାଇ ବଦଳିବ । ତା' ଆଗରୁ ଅନେକ ଅନ୍ୟ କଥାକୁ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ରାଜନୀତି ହେବାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ହୋଇ ରହିଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।

ଦୁଇଟି କଥାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର : ଅର୍ଥ-ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରାଜନୀତି । ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରାଜନୀତିର ଶେଷ ଦୁଇଟି ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶେଷ, ଯେଉଁଠାରେ କି ମନୁଷ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବ । ତେଣୁ, ସମ୍ଭବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେହି ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବତଃ ସବା ଶେଷରେ ଯାଇ ଆସିବ । ଆମେ ହୁଏତ ଏକ ସାମାଜିକ ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶା କରିପାରିବା, ଅର୍ଥନୀତି ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରିପାରିବା; ରାଜନୀତି ଏବଂ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହେବାର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଆମେ ଏହି ସବୁକିଛି ଲାଗି ଆଶାପୋଷଣ କରିପାରିବା । ଦୃଢ଼ବାଦ ପ୍ରକୃତ ପରିସ୍ଥିତି କପରି ହୋଇ ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦର୍ଶାଇ ଦେବା ଲାଗି ଓ ଏଥିରୁ ବାହାରିଯାଇ ପାରିବାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେବା ଲାଗିଛି ମୁଁ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଲେଖିଥିଲି । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଥିଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବାହାର ଆସିବାର ଦ୍ୱାର ଦେଖିଲେ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବା, ସେତେବେଳେ ଭ୍ରମେ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ ଯେ, ଏଇଟି ଆଦୌ ଏଡ଼େ ସହଜ ନୁହେଁ । ସମ୍ଭବତଃ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ରଟି ବଦଳିବ; ଏହା ବଦଳିବା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ତାରଣ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଆନ୍ତରିକତା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଏକ ଅଧ୍ୟବସାୟମୟ ପ୍ରୟାସର ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ; ଏବଂ, ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକହିଁ ଭ୍ରମ ଲାଗି ଏକ ଭିତର ଖବର ପାଇଁ ଦ୍ୱାରଟିକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ... ମାତ୍ର ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ... ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭର ନୁହେଁ, ଦୁଇଥର ପରେ ।

ତେବେ, ... ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନା ନାହିଁ ? ଆଉ ବାହାର କିଛି କହୁବାର ନାହିଁ ?

ମାଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ନାଟକଟିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାଜନୀତିଜ୍ଞର ସ୍ତରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି, ସିଏ ତା'ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉ ନାହିଁ ? ସିଏ କ'ଣ ଯଥାର୍ଥ ଉପାୟଟିକୁ ବାହାର କରି...

ସିଏ ଧର୍ମସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ବୋଲି ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ । ଅମଳ ଆଦୌ ସେକଥା କହୁ ନାହିଁ । ସିଏ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଥବା ଧର୍ମଗତ କାରଣ ସକାଶେ ଏହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ବୋଲି ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ ।

ସୁରଣ ରହସ୍ୟବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ମାନବ-ପ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ବସୁସ୍ୱରା ଏକ ବିଶ୍ୱସନିକମ୍ପରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଆଦୌ କୌଣସି ଧର୍ମ-ସନ୍ନିକମ୍ପା ଯାହା ନାହାନ୍ତି । ବସୁତା, ବୃକ୍ଷ, ବୃକ୍ଷର ଗୁଣ୍ଡିର ଆଦୌ କୌଣସି ଅର୍ଥ ହେଉ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟୁତ୍ଥାଣରେ ଏପରି କୌଣସି ବସୁ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ତଥ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ୱର କର ଦେଖିଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟିର କୌଣସି ଅର୍ଥ ବାହାରୁ ନାହିଁ । ଧର୍ମଗତ କୌଣସି କାରଣରୁ କିଛି କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ନିଜକୁ ସତେଜନ ସ୍ୱରରେ ଏକ ଧର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, ସେହି କଥାର ଆଦୌ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଜାଣିକାଣ୍ଡି କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ, କାରଣ, ସମସ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟରେ ଆଇରୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସକାଶେ ଚାହୁଁ କରା ଯାଇ ନାହିଁ । ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ସେବାରୂପେ ସିଏ ଏକଥା ଆଦୌ କରୁ ନାହିଁ; ସିଏ ଏପରି କରୁଛ, କାରଣ ତା' ଉତ୍ତରେ କେତେକ ମାନବହୃଦୟ ବିଶ୍ୱରମାନ ରହୁଛି ଏବଂ ସେ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ରହୁଥିବା ମାନବୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତବିଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ । ବାସ୍, ଏହାକୁ କେବଳ ଏତିକି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ । ପ୍ରସଙ୍ଗତଃ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ।

ମାଆ, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରତ ଯୁଦ୍ଧକେଳି ଏପରି ଅନେକ ମହାନ୍ ରାଜନେତା ରହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କ...

ମାତ୍ର, ଏହି ଚରଣଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକର, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ ରାଜନେତାଙ୍କର ଅନୁକରଣରେହିଁ ରଚନା କରାଯାଇଛି ।

ମାତ୍ର, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେମାନେ ବି ତ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି !

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀରେ କଥାଟି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର । ନାହିଁ, ସେମାନେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ଆଦୌ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ନ ଥିଲେ । ଆଦୌ ସଚେତନ ନ ଥିଲେ, ଆଦୌ ଆଦୌ ନ ଥିଲେ । ସେମାନେ ଗୁଣରେ କେଡ଼େ, ବଡ଼ ବଡ଼, ଧର୍ମ-କଥାମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ । ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦେଲି, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ନିଷ୍ଠା ନ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମୋ' ଚରଣଟିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି । ଏବଂ, ପୃଥିବୀର ଗଜନେତାମାନଙ୍କର ବଡ଼ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାରହୀତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ମିଛଟାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ । ତାହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚତୁଃପାଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଶୋରି ପକାଇଥିଲେ ।

ମାଆ, ଯଦି ସିଏ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ରଖି ନ ଥିଲେ, ତେବେ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟର ପରିଚୟ ଲାଭ କରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପରିଶେଷରେ କିପରି ଜାଣିଲେ...

କ'ଣ କହିଲ ? ସିଏ କିପରି...?

(ପ୍ରବନ୍ଧ) ସତ୍ୟର ପରିଚୟ ଲାଭ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କିପରି ଜାଣିଲେ...ଯଦି କୌଣସି ବୃହତ୍ତର ବସ୍ତୁ ଲାଗି ସେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ରଖି ନ ଥିଲେ..?

ମାତ୍ର କିଏ ଜାଣିଲେ, ମୋ' ଚରଣଟି ନା ଅନ୍ୟ...

(ପ୍ରବନ୍ଧ) ସିଏ ପରିଚୟ ଲାଭ କରି ନ ଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିଲେ, ଏଇଥିରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ସିଏ ଆଉ କିଛି ଲାଗି ନିଜକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ରଖିଥିଲେ ।

ହଁ, ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ; ଯାହାକି ସତ୍ୟ ଏକ ଗଭୀରତର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସେଥିରେ ଆଦୌ

କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । ଏହି ନାଟକଟିରେ ମୁଁ ଏପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବମୟ ହୋଇ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ନଚେତ୍ ଏହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତା । ସେମାନେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ କରି ଗଠନ କରିଛି; କାରଣ, ଆପଣାର ଅଗ୍ରପୂର୍ବା ବ୍ୟଙ୍ଗତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ସଞ୍ଜନ ନ ଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବୁଝିବାଶକ୍ତି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ବିଷୟଟିର ଗଠନ କରି ପାରିଲି । ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତର ଆଦୌ ଗୋଟାପୁଜା ନକଲି କରାହୋଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କିଛି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସଂଯୋଜିତ କରି ରଖାଯାଇଛି । ସାହିତ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ଯେଉଁଭଳି ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ହୋଇଛି ।

ମାଆ, ଏକଥା ଆମକୁ ଏହି ଆଶାଟିକୁ ଆଣି ଦେଇଯାଉଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଓ ବିଶେଷତଃ ଭାରତବର୍ଷରେ...

ଆଶା ଆଣି ଦେଇଯାଉଛି ? ମାତ୍ର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏକଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଆଶା ପ୍ରଦାନ କରୁ ନାହିଁ । ଏହି ପୃଥିବୀରେ କାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେବଳ ଏକ ଆଦର୍ଶ ନମୁନା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଥିଲେ ବସ୍ତୁତଃ ଆଦୌ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଆଶା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ମାଆ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଥିବୀରେ ରାଜନୀତି ଦୁଇଟି କୃତ୍ରିମ ଶିବିରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି; ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମେରିକାର ଶିବିର, ଆଉଟି ରୁଷିଆର ଶିବିର । ତେବେ ଏକ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେବ କିପରି ?

ଏକ ସମାଧାନ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ । ଏହା ଅତି ସହଜ ବୋଲି ସେମାନେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ସମାଧାନଟି ସବା ଶେଷରେ ଯାଇ ସମ୍ଭବ ହେବ । ଏହି ଯାବତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିରୋଧ, କେବଳ ଉପରସ୍ତରର ବିରୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଥମାନ । ହଁ, କେବଳ ସ୍ପର୍ଥମାନ, ଏପରିକି ପ୍ରକୃତ ସ୍ପର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଆପଣାର ସ୍ପର୍ଥ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ରହିଛି । ମାତ୍ର, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସମାଧାନଟିକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରାଯାଉ, —ଆବଶ୍ୟକ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା ବୋଲି କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, —ସମ୍ଭବତଃ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ପାରିବ,

—ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାଧାନଟିକୁ ସ୍ବୟଂଗତ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟାର ଭିତ୍ତିତିହି ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ୍ଲିତ ପଡ଼ିଲା; ତା'ପରେ କେବଳ ରାଜନୀତିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିହି ଅବଶେଷ ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ଯୁଗରହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ । ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଗଭୀର, ତାହାର କୌଣସି ଗଭୀରତା ନାହିଁ, ସର୍ବୋପରି ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟାପୀତ ଆଦୌ କିଛି ନୁହନ୍ତି । ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପାଦନା ଶକ୍ତିର ଉପାଦାନ ଯାହା ବୋଲି ତାହା ଏଡ଼େବଡ଼ ଧୂନରେ ଶୁଭିକାରେ ଲାଗିଛି; ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ । ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୂରଟି ବିଷୟର ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ସେହି ଦୂରଟି ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିର ଆପାତତଃ ଯଥାର୍ଥ ଅବଲମ୍ବନଟି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି : ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବଲମ୍ବନ, ଅନ୍ୟଟି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବଲମ୍ବନ । ଏବଂ, ଯଦି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ ହେଉଯାଇ ପାରନ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍, ସମାଧାନଟିକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା, ତେବେ ଏହି ଯାବତୀୟ ରାଜନୀତିର ମତଭେଦର ଅବଲମ୍ବନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କୁମ୍ଭିର ମୁଖ୍ୟ ଭାବଟିହି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତା । ଏହା ପ୍ରାୟ ଶୈବାଜୀର ଭାବରେ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଉପରେ ଏକ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ଉପରେହିଁ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ଏପରି ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ସେପରି । ମୁଁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିଷ୍ଠା ସ୍ବୀକାର କରୁଥିବା ମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛି; ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, କେବଳ ରୂପାଏ ବୋଲିଥିଲେ ଭାବିବା ଲାଗି ଯେଉଁମାନେ ଶୂନ୍ୟରୁହିଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ରଚନା କରି ରଖିଛନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅତିବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ୟାଟିର ଅସଲ ଗଣିତି ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁବା, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ଶୂନ୍ୟବେଶୀ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ।

ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି—ମୁଁ ଲୋକସମୁହସ କଥା କହୁଛି,— ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କଥା କହୁ ନାହିଁ, ସରକାରମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛି—ଯେଉଁମାନେ କି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ଭାବରେ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ସମୁର୍ଥ ଭାବରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ସେମାନେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ସେହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କେବଳ ନାନା ଶବ୍ଦରହିଁ ଏକ ପ୍ରକରଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଜଣେ ଯେଉଁସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ତାହାକୁ ଏକ

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଚ୍ଛଦ ଦ୍ଵାରା ଆବୃତ କରି ରଖିବା ପରି ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ଆବୃତକରି ରଖିଥାଏ, ତଦ୍ଵାରା ତା'ର ବେହେରୁଥି ବଦଳି ଗଲପରି ଦିଶୁଥାଏ, ମାତ୍ର ତଦ୍ଵାରା ଭିତରଟିର ଗଠନ ଏବଂ ସ୍ଵରୂପରେ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନ ଥାଏ । ସୁନଶ୍ଵ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ; ସେହୁ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ, ମନୁଷ୍ୟ-ଜାତି ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନ-ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ, ବିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ବନ୍ଧକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସେହୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟମାନ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାୟ ଏକ ବିଶ୍ଵ-ଅନୁଭୂତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍‌ ଏକାବେଳେକେ ପୃଥିବୀବ୍ୟାପୀ ହୋଇ ଯାଉଛି । ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଦିଆ ଯାଉଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାର୍କା ଦିଆ ଯାଉଛି ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତ କରା ଯାଉଛି । ମାତ୍ର, ପ୍ରାୟ ସେହୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତିର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଛି । ଏହୁପରି ଭାବରେ ଅନେକ ସୁରାଜନ ଅନୁଭୂତି ରହୁଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ହିମାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ଯାଉଛି ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ନ ଘାଇ ରହୁଥିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଏବଂ ଯାହାକି ତଥାପି କେତେକ ନୂତନ ବସ୍ତୁର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପାଦାନଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଛି । ମାତ୍ର ତାହା କେବଳ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଲକ୍ଷଣ ପରି ହୋଇ ରହି ଯାଉଛି । ସମସ୍ତ ନୂତନ ଗତିଶୀଳନଟି ଏପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଅନୁଭୂତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ-ଯାଉଛି; କାରଣ, କେବଳ ସାଧାରଣ ହୋଇ ପାରିଲେ ଯାଇ ତାହାର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଉପଯୋଗିତା ରହୁଛି । ଯଦି ତାହା କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ହୋଇ ରହି ଯାଉଛି, ତେବେ ତାହାକୁ ଏକ ଛବିର ଦଶା ଭେଦ କରିବାକୁ ହେଉଛି ଓ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଚେତନା ଲାଗି ତାହା କୌଣସି ଫଳ ଦେଇପାରି ନାହିଁ । ମାନବୀୟ ବୃହତ୍ ଅଭିଜ୍ଞତାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଳ୍ପ ବା ବହୁତ ସଫୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ମାନବଜାତିର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଅବଶ୍ୟ ପରିଣତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହୁ ପ୍ରକାରେହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନାଗୁଡ଼ିକହିଁ, ସେମାନେ ଯାହା କରୁଥାନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ବସନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ଅନ୍ୟ ରୂପ, ଅନ୍ୟ କାରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଔଚିତ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଲଦି ଦିଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁସତ୍ୟର ପ୍ରଭବ ଆସିଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକାକୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ, ସେକଥା କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ବିଶେଷତା କେବଳ ଏହି ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନତାର ଆହୁରି ସେପାଖକୁ ଦେଖିବାର ପ୍ରୟୋଗନ ରହିଥାଏ ।

ଜର୍ମାନୀ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିବାବେଳେ, ଦିବ୍ୟ-
ପରମସତ୍ତା, ଆତ୍ମବିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ାଇ କରୁଥିବା
ଦିବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତି କେଉଁ ପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ତାହା ସୁବିଦିତ
ଥିଲା...

କାହାକୁ ?

ଏଠାରେ ।

ହଁ; ପ୍ରକୃତରେ ସୁବିଦିତ ସତ୍ତା ।

ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୀତି ଭିତରେ ସିଏ କେଉଁ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି,
ସେକଥା କୁହାଯାଇ...

ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ, ଦେବଳ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଗି-
ଥିବା ସମୟରେହିଁ ସବୁକଥା ଏହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଦେଖା
ଯାଇଥାଏ;—ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ସପକ୍ଷରେ ଓ ଏମାନେ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି
ବୋଲି କହିଦେଇ ହୁଏ । କାରଣ ସେତେବେଳେ ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ
ଭାବରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷର ବିଜୟ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷଟିର ବିଜୟଠାରୁ
ଅଧିକ କାମ୍ୟ । ଏହି ପକ୍ଷଟି ଯେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ, ସେକଥା ଆଦୌ
ନୁହେଁ,—ଏକଥାଟି ଭଲ ସହଜରେ ବୁଝି ହେବ, କାରଣ, ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତାସୂଚକାର
ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ସମଗ୍ରଙ୍କରହିଁ ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ
କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ,—ମାତ୍ର, ବିଜୟର ପରାଜୟଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ହୋଇ
ରହୁଛି ଯେ, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷର ବିଜୟକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅପର ପକ୍ଷର ବିଜୟଠାରୁ
ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ କାମ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ସେତେବେଳେ
ସ୍ଥିତି ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ନୃଶଂସ ହୋଇପଡ଼େ ଓ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ପରସ୍ପରର ଉନ୍ମୁଳନ
କରିଦେବାକୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେପରି କହିହୁଏ । ନଚେତ୍,
ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଦିବ୍ୟ ମହାନଶକ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସାଧନ
କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବତ୍ର ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ; ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୁଲ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ
କରୁଥାଏ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ; ସେମାନଙ୍କର ଅସହଜ୍ଞା
ମଧ୍ୟଦେଇ ତଥା ଅନୁକୁଳ ସତ୍ତା ବସ୍ତୁର ମଧ୍ୟଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ । ତେଣୁ
ସବୁକିଛି ବିମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଏପରି କିଛି ହେଲେ କୌଣସିଠାରେ ନ
ଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇ

ପାରିବ, ଏବଂ ଆପଣାର ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବା ସ୍ୱକାଶେ ସିଏ ହେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ବା ନାହିଁ କିପାଇଁ କିଛି କଥା କହିବାକୁ ନାହିଁ, ସେକଥା ଆଦୌ କହି ହୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ସବୁକଥା ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦ୍ୱୟ ପରମପଣ୍ଡା ପ୍ରାୟ ସମାନ ଭାବରେ ସବୁଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଏକ ଘୋର ଉନ୍ମତ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଘଟଣା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହୁଏ । ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ “ଘୋର ଉନ୍ମତ୍ତତା” ବୋଲି କୁହାଯିବ, କାରଣ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ-ମାନଙ୍କର ଏକ ସମସ୍ତ ସମୁଦ୍ଧକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରେରିତ କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ କରାଏ, ଯାହାକି ସିଧା ଧୂ-ସରେହିଁ, — ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଧୂ-ସପାଖନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ଏଠାରେ ମୁଁ ବୋମାଗୁଡ଼ିକର କଥା କହୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସହର ଅଟନ୍ତି କାନ୍ଧିର ଧୂ-ସ ହୋଇଯିବା କଥା କହୁ ନାହିଁ ! ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ଧୂ-ସ ବା ପ୍ରଳୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଏଠାରେ ମୁଁ ତାହାର କଥା କହୁଛି । କଥକ ଅଛି ଯେ, ସେତେବେଳେ ଅପୂର ସ୍ୱୟଂ ଆପଣାର ଧୂ-ସପାଖନ କରିବାକୁ ବାହାରିଥାଏ । ପ୍ରକୃତରେ ତାହାହିଁ ଘଟେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ, କାରଣ, ନୃଶଂସ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାଣ-ରକ୍ଷା କରାଇବା, ଏକ ଆଲୋଚନା ଘଟାଇବା ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଇବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଏକ ଅଧିକ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ । ଏବଂ, ଏକ ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି, ଯୁଦ୍ଧର ପଥଟିକୁ ବାହନେବାକୁହିଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଭୟଙ୍କର ଭିତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଏହା ସଂଘର୍ଷଟିକୁ ଏତେ ଅଧିକ ନୃଶଂସ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ସଂଘଟିତ କରାଇଦିଏ ଯେ, ଶାନ୍ତି ସମୟରେ ଯେଉଁ କେତେକ ଉପାଦାନର ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଦେବାକୁ ପଡ଼େ— ଏବଂ, କେବଳ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତା’ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶକ୍ତିତତ୍ତ୍ୱ ତଥା ବିବେକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ।

ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୀତିରେ ଭାରତର ଏକ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅଛି କି ?

ରାଜନୀତିରେ ! ମୁଁ ଭୁଲୁ ମୁଲୁ କହିଛି ଯେ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବରେ ... ଏକ ଅନ୍ୟାୟିତ ହୋଇ ରହିଯିବା ବସ୍ତୁ । ତେବେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ରାଜନୀତିକ ଭୂମିକା ବିପର ସମ୍ଭବ ହେବ ?

ପୁଅଟାରେ ଭରତର ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏହି ଭୂମିକା ହେଉଛି ଏକ ଆଦର୍ଶର ଭୂମିକା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, — ମୋ' ଜାଣିବାରେ ସେହି ଗାନ୍ଧୀଗ୍ରହଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇ ନାହିଁ । ଜଣାଯାଉଛି ହେଉ ରହୁଯାଉଛି ଭରତର୍ପଣ ସେହି ଉପରାଜ୍ୟକୁ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭୂମିକାଂଶଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି । ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରୁଛି । ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ଶ୍ରମଟି ରହୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ।

(ମାଆ ଶାର୍ଦ୍ଦୂଳାଙ୍କ ନାମରେ କହିଲେ)

ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି କିଛି କହି ଦେବାକୁ ନାହିଁ ।

ଏହି ରାଜନେତା ଯେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟିର ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସେହି ଆଗପରି ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ନୁହେଁ କି ?

କ'ଣ କହିଲୁ ? ମୁଁ ଯେଉଁ ରାଜନେତାଙ୍କ କଥା କହିଲୁ ! ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ୟର ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବହୁଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହେବ । ତେବେ,—ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା !

୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୫

ମାଆ 'ମହାନ ଋଷ୍ୟ'ରୁ 'ଲେଖକ'
ପ୍ରକାଶନରୁ ୩୦ ବରେ ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି : “ସ୍ୱପ୍ନ ବସ୍ତୁ, ଶକ୍ତି, ପ୍ରାଣ, ତନ୍ମୟ
ତଥା ବିଶ୍ୱରାଶିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ଶର
ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅମୁଖି ହୋଇ ରହିଥାଏ ।”

ପିଲାମାନେ ! ମୁଁ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ ମୁଲୁ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଏହା ହେଉଛି
“ସାହୁକ୍ୟ” । ତେଣୁ ଭ୍ରମମାନେ ମୋତେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ କୌଣସି
ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବ ନାହିଁ । ଏହି କଥାଟିକୁ ଏକ ସାହୁକ୍ୟକ
ଭଙ୍ଗରେ ବୁଝାଯାଇଛି ଏବଂ ତେଣୁ ଭ୍ରମମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସେହିପରି ଏକ
ସାହୁକ୍ୟକ ଭଙ୍ଗରେ ବୁଝିବ । ଏଠାରେ ଶବ୍ଦର ଏକ ସାହୁକ୍ୟକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆ-
ଯାଇଛି; ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦରେ ଦିଆଯାଇଛି ସତ, ମାତ୍ର ସାହୁକ୍ୟକ ଭଙ୍ଗରେ
ଦିଆଯାଇଛି । ତେଣୁ, ଏହି ସାହୁକ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ସାହୁକ୍ୟର
ରଚନା କରିପାରୁନା ନାହିଁ । ଆମର ଆଜିକ ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପଟି ରହିଥିବା
ଦରବାର,—ଯାହାକି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦରେ ବୁଝାଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ପରିମାଣରେ ଅନନ୍ୟ
ସାଧାରଣ ହୋଇଥିବ, ମାତ୍ର ଅତିଶକ୍ତ ଶବ୍ଦରେ ମୋତେ ଗୁରୁ ପ୍ରଭର ହୋଇ ନ
ଥିବ । ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭଙ୍ଗ, ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ
କରି ନଥିବାର ଭଙ୍ଗ । ସାହୁକ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଏକ ଭଙ୍ଗ ଉପରେହିଁ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ପଞ୍ଚାକ୍ଷରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିନାଟିକୁହିଁ
ଭ୍ରମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ । ଯଦି ଭ୍ରମେ ବସ୍ତୁତଃ ସାହୁକ୍ୟକ ଅର୍ଥଟି ଲାଗି
ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖିଥାଆନ୍ତୁ, ତେବେ ତାହା ଭ୍ରମ ଲାଗି କେତେ କ’ଣର
ଉଦ୍‌ଘାଟନ ଘଟାଏ; ମାତ୍ର ତାହାର କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ।
ଏହାକୁ ଏକ ଉଦ୍‌ବୋଧକ କରି ଆଣିବାର ସାଧନ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହାକୁକ
ସର୍ବାକାର ଭ୍ରମରୂପେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର କରାଯାଇ ପାରିବ । ଅବଶ୍ୟ ସାହୁକ୍ୟର ମଧ୍ୟ
ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଏବଂ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରଚନା କିପରି ହୋଇଛି,

ତାହାର ସନ୍ତାନ କରାଯାଇ ପାରିବ; ମାତ୍ର ତାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସତେଅବା ଏକ ଅସ୍ଥିଗଠନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି ଦେବାପରି ହେବ । ଅସ୍ଥିଗଠନଟି ଦେଖିବକୁ ଆଦୌ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ । ସର୍ଗୀତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିକଥା । ଯଦି ତୁମେ ସର୍ଗୀତରେ ସୁରସଙ୍ଗତିର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବ, ଏବଂ ଯଦି ଏହି ସ୍ୱରଟିକୁ ଅବଶ୍ୟାମ୍ବାଣୀ ଭାବରେ ସେହି ଅନ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ — ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକର ଏହି ସମୂହ ସେହି ଅନ୍ୟଟିକୁ ଅବଶ୍ୟା ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବ, — ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସର୍ଗୀତଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ, ସର୍ଗୀତର କେବଳ ଅସ୍ଥିଗଠନଟିକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଯିବ । ଏହା ଆଦୌ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୁହେଁ । ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୂପ ବୋଧେନୁ ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ବୋଧ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, — ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାହା ଉଦ୍‌ବୋଧିତ କରି ଆଶ୍ୱସ୍ତ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ସେହି ଏକା କଥା ହୋଇ ରହିଛି : ତୁମକୁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ମାନବୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନାର ସ୍ତରରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଲେଖକ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଭାବ ବଡ଼ ଲେଖକ, ଆମେ କଲ୍ପନା କରି ପାରୁଥିବା ଜଣେ ସର୍ବୋତ୍କର୍ଷ ଲେଖକ । ସିଏ ଆସି ଏହି ସୋପାନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେ ଏହାକୁ କେବଳ ଶୂନ୍ୟଗର୍ଭ ବୋଲି ଦୃଢ଼ଭାବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ବସ୍ତୁଟିର ଅଭାବ ରହିଛି ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ଫଳସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲାଭ କରିବେ ।

ଗତଥର ସେହି ଭାବନେତାକୁ ଆମେ ଜଣେ ଅନନ୍ୟସାଧାରଣ ଭାବନେତା ବୋଲି କହିଥିଲୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଲେଖକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲେଖକ ବୋଲି କହିପାରିବା ଯିଏକ ଏପରି ଏକ ମନୋବିନ୍ଦୁରେ ଆସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରୁ କି ସିଏ ଅନ୍ୟଏକ ତେଜନାକୁ, ଏକ ଭିତର ତେଜନାକୁ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଚାଲିଯାଇ ପାରିବେ । ମାତ୍ର ତଥାପି ସିଏ ଦେଖିଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନାଟିରେ ଯଥାର୍ଥତା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକର କଥାହିଁ ରହିଛି । ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଦାପି ସେହିପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି । ସିଏ ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥିବା ଚିନ୍ତାସ୍ୱ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ସହଜ ସନ୍ତୋଷ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ-ତେଜନା ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପାରିବ, ସିଏ

ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି । ତା'ପରେ ଏକ ଛତ ଅତଡ଼ା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଇଠିକୁ ପାର ହୋଇ ସେପାଖକୁ ଯାଇ ପାରିବେ କିପରି ? ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ, ନୁହେଁ ? ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାର ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାରହି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ।

ବୁଝିଲ ?

ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ?

ମାଆ, ସାହିତ୍ୟ ଆମ ଅଗ୍ରଗତିରେ କିପରି ସହାୟକ ହୋଇ-
ପାରିବ ?

ଏହା ରୂମକୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବାରେ ଓ ସବୁକଥାକୁ ଅଧିକ ଭଲ କରି ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିବ; ରୂମେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟଗତ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିଷୟରେ ଏକ ବୋଧ ଅର୍ଜନ କରି ପାରିବ, ନିଜ ରୁଚିର କର୍ଷଣ କରି ପାରିବ; କୌଣସି କଥାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଭଲ ଓ ଖରାପ ପ୍ରଣାଳୀଟି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିପାରିବ, ନିଜର ଅନ୍ତଃସ୍ୱରଟିକୁ ଅଧିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିପାରିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ତାହା ରୂମକୁ ଶେଷେ ପ୍ରକାରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିବ ।

ଅଗ୍ରଗତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରହିଛି । ଏବଂ, ଯଦି ରୂମେ ସମସ୍ତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ ରୂମକୁ ଏହି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧିଗତ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ଅଗ୍ରଗତି ଯୁଗପତ୍ନି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଦୁଇଟିଯାକ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱରଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଖେଳୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ସଜାଇ କରି ରଖିପାରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗଠିତ କରିପାରୁଛି; ଏବଂ ତେଣେ ଯୁଗପତ୍ନି ଭାବରେ ସେ ସେହି ବିଶ୍ୱରଗୁଡ଼ିକର ଆଜିବଟିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖେଳି ପାରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ମାର୍ଗଟିକୁ ନେଇ ଖେଳୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କହୁବାର, ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଏବଂ ବୋଧସମ୍ୟ କରିବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ନେଇ ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ମାଆ, ଆମେ ସାହିତ୍ୟରେ ଗଲୁ ଉପନ୍ୟାସ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହାକିଛି ପଢ଼ୁ ସେଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏପରି ଅନେକ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ, ସାହାଯ୍ୟ ଆମ ଚେତନାକୁ ତଳକୁ ଖସାଇଥାଏ ।

ସେଥିରୁ ସେହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେଇ ପଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ କେବଳ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି-କୋଣରୁ ତାହାକୁ ପଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ।

ଯେଉଁସବୁ ଉପନ୍ୟାସ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ରୂପେ କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶିଖିବା ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, — ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିକ ଯାହା ମନ ତାହା ଉପନ୍ୟାସକୁ ପଢ଼ିବା ପଛରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ । ଉପନ୍ୟାସଟି ହୁଏତ ରୂପ ନିଜ ଗୁଣାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଅଥବା ଆଉ ଏକ ଗୁଣାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଏବଂ ରୂପେ ସେହି ଗୁଣାଟିକୁ ଶିଖିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ, — ତେବେ ରୂପେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିପାର । କୌଣସି ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା କୁହା ହୋଇଥାଏ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅଗ୍ରହୋଦୀପକ ହୁଏ ନାହିଁ; ତାହାକୁ ଯେପରି ଭାବରେ କୁହା ହୋଇଥାଏ, ତାହାହିଁ ଅଗ୍ରହୋଦୀପକ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି—ତାହା ଆଦୌ ଆଗ୍ରହୋଦୀପକ ନୁହେଁ,—ସେଇଟି ସକାଶେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଯେପରି ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ବହୁଟିକ ପଢ଼ିବା ହେଉଛି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବତ ପଦ୍ଧତି । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ବହିରେ ସଂଗ୍ରହ ନାନାବିଧ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଥାଏ; ଏବଂ, ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି ଲାଗି ଲେଖକ କିପରି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ରୂପକୁ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ବିଶ୍ଳେଷଣ କେବଳ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିକଥା : ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ କିପରି ଭାବରେ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ରୂପେ ସଂଗ୍ରହ ତାହାକୁହିଁ ଦେଖିବ । ସେମାନେ କ'ଣସବୁ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାହାକୁ କିପରି କହିଛନ୍ତି, ସେଇସବୁର ଆଗ୍ରହ ରଖିବ । ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଉତ୍ତମରୂପେ ଲେଖିହେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭାବକୁ କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେବ, କେବଳ ଏତିକି ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁହିଁ ଯଦି ରୂପେ ପ୍ରାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପରି କେତେକ ପୁସ୍ତକକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥାଅ, — କାରଣ ଏହି ବହୁଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଲେଖା ହୋଇଥାନ୍ତି—, ତେବେ ସେଥିରେ ଥିବା ଗପଟିର ପ୍ରକୃତରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ମହତ୍ତ୍ୱ ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର, ବହିରେ ଯାହାସବୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ରୂପେ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ତେବେ ରୂପକୁ ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ, ଯାହା ରୂପ କେବଳକୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାତ୍ମକ କରି ପକାଇଥିବ, ତାହାକୁ ରୂପେ ମୋଟେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ତଦ୍ୱାରା ରୂପର ସମସ୍ତ ନଷ୍ଟ ହେବ; କେବଳ

ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବାଠାରୁ ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେବ । ତେଣୁ ଅସିଷ୍ଟ ଶ୍ରବଣେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଯାବତୀୟ ଅସିଷ୍ଟ ଗଲ୍ଲଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଠୁ ନାହିଁ । ରୂମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ତଥାପି ବିଶେଷତଃ ଏବେ ଏହିଗୁଡ଼ାକରହିଁ ସଫାସ୍ଥ ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି; କାରଣ ଲେକମାନେ ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକମୁଦ୍ରଣର ଉପାୟମାନ ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ବାଢ଼ିଦେବାର ବାଟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେଶରେ ତଥା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଦେଶରେ ରହି ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ ପୃଷ୍ଠି କରିଛନ୍ତି; ସେଗୁଡ଼ାକ ଅତି ଖରାପ ଶ୍ରବଣେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଖରାପ ଶ୍ରବଣେ କଲ୍ୟାଣ କରାଯାଇଛି, କେବଳ ଅଶାଳୀନ କଥାଗୁଡ଼ାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଅଶାଳୀନ ଚିନ୍ତା ଦ୍ଵାରା ରୂପର ରୂପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରବଣେ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛି । ଏସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟୁଛି, କାରଣ ଉପାଦାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶିକ୍ଷାରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ “ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିବା” ଲେକପ୍ରେସ୍ ସମ୍ବରଣ ବୋଲି ବୁଝାଯାଉଛି । ମାତ୍ର, ଲେକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଦୌ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ — ସେମାନେ ତ ଓଲଟି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲେକମାନେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କରିବେ ନାହିଁ; କାରଣ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାହାର କରୁଥିବା ପୁସ୍ତକକୁ କଣିକା ପାଇଁ ଯିବେ ନାହିଁ — ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ୁଥିବା ଲେକମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ କ୍ଷତି ଘଟାଇ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି; ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବହୁ ଯେତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢ଼ି ଛୁଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ସେତିକି ଅଧିକ ସୁଦ୍ଧାଏ । ସେସବୁ ବହୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସବର ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକର ଭଲ ବିଧି ହେଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଏକ ଅତି ଉତ୍ତମ କଥା ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ । କଲାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି କଥା, ସଂଗୀତ ଓ ନାଟକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ।

ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୟତମ ଆବିଷ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଜଳରେ, ପୁରୁଷ କେବଳ ଏକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ କଳାନ୍ୁସଙ୍ଗୀ ବଞ୍ଚିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ବିଶେଷ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ରହି ଆସିଥିବା ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପଡ଼ୁଥିବା ଭିତରେ ଆସି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ପାରୁଛି । ଏବଂ, ଆପଣାର ଉଦ୍ୟମକୁ ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ତଥା ଆପଣାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଦ୍ଵାରା ଲଭିବାକୁ ହେବାକୁ ସେମାନେ ଏପରି ବସ୍ତୁମାନ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯାହାର କି

ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟା ଶାସ୍ତ୍ରର, ଅର୍ଥାତ୍, ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଜମ୍ବୁ, ଜଗନ୍ନାଥ
ସାଧାରଣ ଏବଂ ଅମାଳିକା ପ୍ରଭୃତି ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି; ସେଗୁଡ଼ିକୁ
ଭାବ ସହଜରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ସକାଶେ
ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ ଅଥବା ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ହେଉ ନାହିଁ । ଏବଂ ଏହିସବୁ
ବସ୍ତୁକୁ ଆଣି ସାରା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅଳାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି; ଏବେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ
ଅଳାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ କେହି ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷଟିଏ ଅଥବା
ଉତ୍ତମ ନାଟକଟିଏ ଲେଖୁଛି, ତା'ପାଇଁ ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖାନ
ମିଳୁ ନାହିଁ; କାରଣ ସେହି ଜମ୍ବୁ ପ୍ରଭୃତି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକାର
କରି ବସିଛନ୍ତି ।

ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବଳ୍ପ କଥା ଯେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବେଚନା କରାଯିବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବି
ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଜନର ପ୍ରତିନିଧୀକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି; ମାତ୍ର ତାହା
କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି । ଅଧିକ ବିଦ୍ୟା ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର
ଏହି ମନୋଭାବଟିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୃଥିବୀରୁ ତଡ଼ି ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ ।
ଏଥିପାଇଁ ଅବଶ୍ୟା କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ । ଅଳ୍ପ କେତେକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଏବେ
ମିଳିଲାଣି ଯେ, ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକେ ଏହି ମନୋଭାବଟିକୁ ତମ୍ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏପରି ଏକ ସମୟ ସ୍ଥଳ, ଯେତେବେଳେ କି, ବ୍ୟବସାୟ କରି ଜାଣି ନ ଥିବା
ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ବିଚାର କରା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ, ଯିଏ ଆପଣା
ପାଖରେ ରହୁଥିବା ପୁଞ୍ଜିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପକାଇବାର ଔଚିତ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲା,—
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ତାହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ—ତାହାକୁ ପାତକୀ-
ଭାବଦ୍ବାରା ପଠାଇଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହା ଯାଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି
ଅବସ୍ଥା ଟିକିଏ ଭଲ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲାଣି, ମାତ୍ର ଆମେ ତଥାପି ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିତିଟିର
ବହୁଦୂରରେ ଯାଇ ରହୁଛୁ; ଧନଦେବତା ତଥାପି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତାରୂପେ
ଆସୀନ ହୋଇରହୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ସିଂହାସନରୁ ତ
କରିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ସମୟ ଅବଶ୍ୟା ଲାଗିବ । ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଚାରକୁ
ଏବେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦୃଷ୍ଟିତ କରି ଦେଇଛି ଯେ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ
ମାନଦଣ୍ଡ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେରିକାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ
କିଛି କହିବାକୁ ଯାଇ କୁହାଯାଏ : “ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛି ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି
ଦଶଲକ୍ଷ ଡଲର ମୂଲ୍ୟର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି !” ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ । ଏବଂ
ସମୁଦ୍ଧି କଥାଟି ହେଉଛି ଏହିପରି : “ତୁମେ ଅମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ? ତାଙ୍କର
ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ କହୁଲ ?” —“ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷେ ଡଲର ହେବ”,

“ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ପାଞ୍ଚଶହ ଡଲର ହେବ ।” ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ସିଏ ଏପରି ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଏହି ପରମାର୍ଥର ଅର୍ଥ ଆଣି ଦେଉଛି । ସିଏ ବୁଦ୍ଧିଆ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବୋତା ହୋଇପାରନ୍ତି, ...ସିଏ ଆଉ କ’ଣ ବ ହୋଇପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେପରି କଥାର ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ । ସିଏ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରନ୍ତି ଅଥବା ଖରାପ ମଣିଷ ବ ହୋଇପାରନ୍ତି, — ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଆଦୌ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ । ସିଏ ଧନୀ ନା ଗରିବ ?” ଯଦି ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଭାବି ବଢ଼ିଆ କଥା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ନାହିଁ କରବ ! ମାତ୍ର, ଯଦି ଗରିବ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୌ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ।” ବୁଝିଲ ? ଆମେରିକା ହେଉଛି ଏକଦା ଏକ ଦେଶ, ତେଣୁ ତାହାର ଆଚରଣ ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ପିଲାଙ୍କ ଆଚରଣ ପରି, ମାତ୍ର ଆଦୌ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ନ ଥିବା କୌଣସି ପିଲାଙ୍କ ଆଚରଣ ପରି । ମାତ୍ର, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସ୍ୱରୂପୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି ଏବଂ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ବ୍ୟକ୍ତି କରି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ତାରୁଣ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନିଆରଣ ତାରୁଣ୍ୟ କି ନାହିଁ, ବସିତ ହୋଇ ସେହି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ସବୁକିଛି ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଛି । ପୃଥିବୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଛି ।

ବୁଝିଲ ?

ମାଆ, ଆମେ କେଉଁପରି ବହୁ ପଡ଼ିବା, ତାହାକୁ ଠିକ୍ କରି ପାରିବା କିପରି ?

ଅଧିକ ଭଲ ହେବ, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଯାହାର ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନୁଭବ ଏକ ରୁଚି ଓ କିଛି ଜ୍ଞାନ ରହିଥିବ, ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପରାମର୍ଶ ପାରୁଥିବ, ତେବେ ସିଏ କେବେ ତୁମକୁ ଖରାପ ଭାବରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ବହିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ତୁମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରୁଥିବା କିଛି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଯଦି ତୁମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଭା କରୁଥିବ ତେବେ ତାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଥା ହେବ; ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ରହିଥିବ, ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ତୁମେ ସେହିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଯିବ ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରେଖା ରହିଛନ୍ତି : ସେହି ଦୁଇଟି ରେଖା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆସି ଅବଶ୍ୟ ମିଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତେ, କାରଣ,

ପୁଅମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଆଖି ଆଉ କାହା ପହିଳ ମିଳିତ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି, ପରସ୍ପରଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦୁଇଟି ବାଟ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ବାଟ ହେଉଛି, ରୂମେ ସବୁବେଳେ ଅନେକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ବାଛି ନେଉଥିବ; ନେବନ ଯାହା ପଢ଼ୁଛି, ତାହାକୁହି ଯେ ବାଛିବ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ; ରୂମେ ଯାହାକିଛି କରୁଛି, ଯାହାକିଛି ଶୁଣୁଛି, ରୂମର ଯାବତୀୟ ଜିଣ୍ଡାପୁଜା—ସବୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରୂମେ ଯଥାର୍ଥରେ ବାଛି ପାରୁଥିବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯାହା ରୂମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ରୂମେ ବେବନ ତାହାକୁହି ନିଜ ଭାବି ବାଛିଥିବ, ତାହା ଯେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ସମ୍ମୁଖୀନ ଏବଂ ସୀମାବଦ୍ଧ ହେବ, ସେକଥା ମୋତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ରୂମନାରେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଏକ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲିବାର ରୂମିର ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏବଂ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂମ ଲଜ୍ଜା ତଥା ଅସ୍ପଷ୍ଟତାର ଏପରି ଏକ ସଂକେତ ରହିଥିବ, ଯାହାକି ପଥ ଉପରେ ରୁମ୍ ରୁଲିବାକୁ, ନିରର୍ଥକ ଭାବରେ ଏଠିସେଠି ହେବାକୁ ଆଦୌ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନ ଥିବ । ଏହା ଏକ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ; ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର, କାରଣ ସେତେବେଳେ ରୂମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଯେ, ରୂମେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ନିର୍ମିତରୂପେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ତଥାପି ତଥାପି ହୋଇପାରି ନାହିଁ ଅଥବା, ସେଇଟି ଯେଉଁଠି ଅଛି, ତାହାକୁ ସେହିଠାରେ ରହିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେବା ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ଲାଭ କରିପାରି ନାହିଁ । ତାହାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ରୂମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ । ତେଣୁ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ; ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ, କୌଣସି ବିଶାଳ ସାଧୁତ ହୋଇ ସାରିବାପରେ ଏବଂ ଜୀବନରେ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ପରେ ଯାଇ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଦ୍ଵିତୀୟ ପଥଟି ହେଉଛି ଯାବତୀୟ ମାନବୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ରୂମେ ନିଜ ଭିତରେ ଯାହାକିଛି ବହନ କରୁଛି ସେହି ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାବନାର ଯଥାସମ୍ଭବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ବିବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଇ ଆଣିବାର ପଥ । ନିଜକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସକଳ ଦିଗରେ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେବ, ଯେପରିକି ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ରୂମେ ମାନବୀୟ ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖି ପାରୁଥିବ; ଏହି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିବ, ଜୀବନକୁ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ-ମାନଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିବ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଥିବା ସକଳ କର୍ମକୁ ଜାଣିବ; — ଏହିପରି ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲାଗି ଏକ ବୃହତ୍ ଏବଂ ସମ୍ମୁଖୀନୀୟ ରୂମ୍ ତଥାପି କରି ରଖୁଥିବ ।

ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଆଶାପୋଷଣ କରିଥାଉ; ମୁଁ ଯେପରି କହୁଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରଳ ଏବଂ ବ୍ୟତିକ୍ରମସମୃଦ୍ଧ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏପରି କେତେକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ରହୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କି ଏହି ଜନ୍ମଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁହିଁ ଯାବତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭଲ କରିଥିବା ଏକ ଚୈତ୍ୟସଞ୍ଜ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ସାରିଥାଏ । ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥାଏ; ସେହି ଚୈତ୍ୟସଞ୍ଜ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ତାହାକୁହିଁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏହିପରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ତା' ନ ହେଲେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରୂପେ ଅତି ପିଲା ହୋଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣାର ବିକାଶସାଧନ କରିବା, ଯାବତୀୟ ଭିତରେ ଆପଣାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା, ନିଜ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନାର ପ୍ରକାଶ ଘଟାଇବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ, ଯେପରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଗେତ୍ତୁଣି ଲାଗି ବେଶ୍ ଏକ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଚେତନ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ବସ୍ତୁରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବା, — ତାହାହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ତା' ନ ହେଲେ ସବୁକିଛି ବେଶ୍ ଦକ୍ଷ ହୋଇ ରହୁଥିବ ।

ତେଣୁ ରୂପକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁହିଁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେବ, ସର୍ବଦା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଜର ସମୟକୁ ରୂପେ କଦାପି ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ... ନିରର୍ଥକ ନାନା ବସ୍ତୁ ଦ୍ଵାରା ଆପଣାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ବା ନିରର୍ଥକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିବାରେ କଦାପି ନଷ୍ଟ କରି ଦେବ ନାହିଁ । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ରଖିଛି ରୂପେ ସବୁକିଛି କରିବ, — ଆପଣାର ସମ୍ଭାବନା-ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି, ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ରୂପ ଭିତରେ ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶସାଧନ ସକାଶେ, ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ସକାଶେହିଁ ରୂପେ ସବୁକିଛି କରିବ; ନିଜକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ନଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣସମର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ । ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ମାର୍ଗଟିରେ ମଧ୍ୟ ରୂପ ସବୁକିଛି ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟର ସହଜ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏଠାରେ ଆସି ରହୁଛି ବୋଲି ସମୟଗୁଡ଼ାକୁ ବିତାଇ ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାରେ ସମୟ କାଟିବାକୁହିଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ତାହାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବରବାଦ କରିଦେଇ ନ ଥିବ ।

ସାଧାରଣତଃ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହିପରି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥାନ୍ତି : ସେମାନେ ସମ୍ଭାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସିଥାନ୍ତି ଆଦୌ ଜାଣି ନ ଥାନ୍ତି; ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବର୍ଷ ରହବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜାଣିଥାନ୍ତି,

କାହିଁକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନ ଥାନ୍ତି; ସେମାନେ ଭବନ୍ତ୍ର ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ବିନେ ଚାଲିଯିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଘଟୁଛି, କାହିଁକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେକଥାରେ କିଛି ଜାଣି ନ ଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ବିରକ୍ତ ଓ ନୀରସ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସତେଅବା କିଛିହେଲେ ନ ଥାଏ; ସେମାନେ ଫମ୍ପା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଫମ୍ପା ହୋଇ ରହିବାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ବିରକ୍ତକାରକ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ଅଛି ? —ଏବଂ ତେଣୁ, ସେମାନେ ସେହି ଶୂନ୍ୟତାକୁ ନାନା ଅନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରର୍ଥକ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଓ ସକଳ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, —ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଅପଦୃତ ହୋଇ ଚାଲିଯାଏ । ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନେଇପାରିବ : ଦୁନାର ଜଣ ମଣିଷରେ ଅନ୍ତତଃ ନଅଗୁଡ଼ିକ ନବେ ଜଣ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ । ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଘଟେ ଯେ, ସେମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଥବା ଆଉ କେତେକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପାରି-ପାର୍ଶ୍ଵିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଜନଗହଣ କରିଥାନ୍ତି; ସେମାନେ ଯଥାଶକ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭରମ ଭାବରେ ନିଜର ସମୟଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି, ଯେପରି ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ ଜୀବନ ଲାଗିବ, ସେଥିଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ ଦୁଃଖଭୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ନୀରସ, ନିର୍ଜୀବ, ନିରର୍ଥକ, ନିବୋଧ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇପଡ଼ିରହିଥାଏ । ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଖେତ୍ରରେ ଏହିପରି ହୁଏ; ସେମାନେ କିଛି ଚିନ୍ତା ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ... ଏପରିକି ଆପଣାକୁ ବେବେହେଲେ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ, “ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରକୃତିରେ କାହିଁକି ଏହି ସଂସାରକୁ ଆସିଛି, ଏକ ପୃଥିବୀ ବା କାହିଁକି ରହିଛି ? ଏହି ମନୁଷ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ? ମୁଁ ନିଜେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚୁଛି ?” ନାହିଁ, ଏହି ଯାବତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ଆକର୍ଷକ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ । କେବଳ ସେହିପରି କଥାର ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି, ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନିଜକୁ ଖୁସୀ ପରେ ଖୁସୀ ଘୋଷଣା ଦେବା, ତମଜୀବ ଭାବରେ ନାନାଦିଅ ଅନ୍ୟ-ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ମଜ୍ଜି ରହିଥିବା, ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଘ୍ର କରିବା, ପ୍ରତ୍ନାବିଷ୍କରଣ ପ୍ରତ୍ୟାପନା ହେବା, ପଇସା ଶୋଳଗାର କରିବା ଏବଂ, ବାସନାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଯାବତୀୟ ସୁବିଧାର ଅଧିକାଂଶ ହେବା, ଓ ସଂସାରର ଆଦୌ କିଛି

ହେଲେ ନ ଭବିଷ୍ୟ, ଆଦୌ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରିବା, ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନ ପଚାରିବା ଏବଂ ଯାହାକୁ ଅଜ୍ଞାନତା ବୁଝାଏ । ଏବଂ, ଭାଷାରେ, ଅତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୁର୍ବିପାକମାନ ସହ୍ୟ ନ କରି ଏହି ଭିତରୁ ମୁକୁଳି ବାହାର ଯିବା । ଏହାହିଁ ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତି; ଲୋକମାନେ ଏହାପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବିବେକର ଜୀବନ ବୋଲି କହନ୍ତି । ଏବଂ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଅନନ୍ତ କାଳ ଲାଗି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭାବରେ ଏହାପରି ରହିବ, — ଆଦୌ କୌଣସି ଅନ୍ତରାଳ କରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ ପରି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି; — ଆସୁଛନ୍ତି, ଘୋଷାରି ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଖୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠାରୁ ବଦାୟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରିଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ମରୁଛନ୍ତି, — ଏହାପରି ଲାଗିରହିଛି । ଏବଂ ଏହା ଏହାପରି ଭାବରେ ଶାଶ୍ୱତ କାଳଯାଏ ବୋଲି ପାରିବ । ଭାବର କଥା ଯେ କଥାପି କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କରୁଛନ୍ତି; ମାତ୍ର, କେବଳ ଏହୁମାନେହିଁ ତିନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ କରି ପାରିବେ ।

ତେଣୁ, ଆମେ ନିଜେ କେଉଁ ପକ୍ଷରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣିବା ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ; ଯେଉଁମାନେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ, ନା ଯେଉଁମାନେ କିଛି କରୁ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ; ଏହି ଜୀବନ ଯେ ଯଥାର୍ଥରେ ତ'ଣ, ସମ୍ଭବତଃ ଯେଉଁମାନେ ସେକଥା ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ଏହି ଜୀବନ ଯେପରି କୌଣସି ନା କୌଣସି କୁମିରୁ ଆସି ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବ, ସେଥିଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ, ନା ଯେଉଁମାନେ କିଛି କୌଣସି କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣାର ସମୟକୁ କଟାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ? ସେମାନେ ସର୍ବୋପରି ଆଦୌ କୌଣସି ଚିନ୍ତାରେ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହାନ୍ତି ।

ବୁଝିଲ ? ଏଇଟି ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଭାଷାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ ରହିଛି ।

ଏଥର ବୁଝିଲ ?

ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ହେଉ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ କୁହ ଜ୍ଞାନ ହେବ ନା ନାହିଁ ? ହେବ ? ତେବେ ଲାଭ କଥା । ତୁମ ଭିତରେ ଯାହାକିଛି ତମପାଇଁ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସହଜ କହିଲେ ହୋଇ ରହିଛି, ଆପଣାର ଚେତନାରୁ ତୁମେ ସେହିସବୁକୁ ବାହାର କରିଦେବା ସକାଶେ ଚେଷ୍ଟା କର ।

୫ ଅକଟାବର ୧୯୫୫

ମାଆ “ମହାନ୍ ଲହରୀ” ରୁ “ବୈଜ୍ଞାନିକ”
ପ୍ରକରଣଟିକୁ ପାଠ କଲେ ।

ମୁଁ ଆଗରୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଡ଼ିଦେଇ ସିଧା ଅଜ୍ଞତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଇଥିବା ଭିତ୍ତିପଟିକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରିଥିଲି । ମାତ୍ର, ...ମୋ’ର ଜନ୍ମଦିନର ତଥା ହେଉଛି, କାରଣ ଏହା...ମୋ’ର ମନେ ହେଲା ଏହା ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରାପିତ କରୁ ନାହିଁ ଓ ତେଣୁ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବାରେ ଏତେ ସମୟ ଦେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଏପରି ଘଟିଲା ଯେ, ଭୁମ ଭିତରୁ ଜଣେ, ସିଏ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି, “ବୈଜ୍ଞାନିକ” ର ଏହି ବିଷୟଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୁଇଟି ତରୁଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପରସ୍ପର ପଠାଇଲେ । ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ବେଶ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାମୀପଦ ବୋଧ ହେଉଛି । ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବି ଏବଂ ଆଉ ସମ୍ଭାବ୍ୟରେ ଆମେ ସିଧା “ଅଜ୍ଞତ ବ୍ୟକ୍ତି” ର ପ୍ରକରଣଟିକୁ ପାଠ କରିବା ।

(ମାଆ “ବୈଜ୍ଞାନିକ” ବିଷୟଟିକୁ ପାଠ କରି ସାରିବା ପରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ବାହାରିଲେ)

ପବିତ୍ର, ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବ କି ? ତୁମେ ତ ଭଲ କରି ଦେଖି ପାରୁ ନ ଥିବ । ତେବେ ଦୁନିଆର ଆଲୁଅ ଜଳାଇଦିଅ ।

(ପବିତ୍ର) ନାହିଁ ମାଆ, ଆଉ, ମୁଁ ବେଶ୍ ଦେଖିପାରୁଛି ।

ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱାନୁମାନ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଭିତ୍ତିକରି ସେ ପ୍ରକୃତର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣାର ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସମସ୍ତ ସମାହିତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତା ।

ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଅଜ୍ଞାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅନର୍ଥକାରଣ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅନର୍ଥକାରଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା ।

ଏକଥା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସତ ନୁହେଁ ?

ସରଳ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏହିପରି ହେବ : ମନୁଷ୍ୟଜାତି ଲାଗି ଅଜ୍ଞାନକୁଣ୍ଡି ସର୍ବସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ଓ ସମ୍ଭବତଃ ଏପରିକି ଏକମାତ୍ର ଅନର୍ଥକାରଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ କି ?

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ସ୍ଥୂଳତମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରୁଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ କହୁଛି; ଏବଂ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ, ଏକାବେଳେକେ ବିପରୀତ ପ୍ରାକୃତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ଯାବତୀୟ ପ୍ରମାଦ ଓ ଦୁଃଖର ସମାଧାନ ଖୋଜିଥିବା ପ୍ରକୃତତମ ମଙ୍ଗଳୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି,—ଏଠାରେ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ କଥା କହୁଛି । ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକକୁ ଆମେ ଏକାବେଳେକେ ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା; ଏହି ଅର୍ଥରେ ଏପରି କହିପାରିବା ଯେ, ସେମାନେ ଉଭୟ ସମସ୍ୟାଟିର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି । ଏକଥା ସତ ଯେ ଆମେ ଆମ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ କେତେକ ପରିମାଣରେ ଅବଶ୍ୟ ହ୍ରାସ କରି ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଯିବ; ଅବଶ୍ୟ, ସେହି ସମାଧାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ କି ନାହିଁ, ସେକଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଦୌ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ସେକଥା ଯାହା ହୋଇପାରି ପଛକେ, ଯଦି ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯିବା, ଯଦି ଅଜ୍ଞାନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ୟାଟିର ବିଚାର କରିବା,—ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ନ ଥିବାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରୁ ନାହିଁ,—ତେବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ କଥା ପରି ମନେହେବ । ମାତ୍ର, ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଛୁ ?

ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିବ : ରୂପେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି; ପ୍ରକୃତି ରୂପକୁ ଯାହାକିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୁଅ । ତେବେ, ରୂପେ ସେହି ଜ୍ଞାନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ପାରିବ, ଯାହାକି ରୂପକୁ ଜୀବନର କଣ୍ଠି ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାରେ ସମର୍ଥ କରିଦେବ, ରୂପେ ଜୀବନର ଅଧୀନ ହୋଇ ନ ରହି ଜୀବନଟି ରୂପର ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିବ । ମାତ୍ର, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପାଠ କରୁଥିଲୁ, ତାହାର ଅନୁସାରେ ଦେଖି ଦେଖି ପାରିବା ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେକ ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ଗଭୀରତା ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଅନୁପ୍ରଣା କରିବାରେ ଲାଗିଥିବ, ସୁଦ୍ଧା ସେତେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବ ଯେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ତା'ର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏହାର

ରହୁଥାଉଛି, କାରଣ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ତରରେ, ସେ ପରିଶେଷରେ ଏହି ବହୁଳଗତର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଓ ସେଠାରେ ତା'ଆଗରେ ଏକ ଢାଳ ପଟ୍ଟ ଠିଆ ହୋଇ ରହୁଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛି । ଏବଂ, ଏହାପରେ ଆହୁରି ସେପାଖକୁ ଯାହାକି ରହୁଛି, ତାହା ବିଷୟରେ ସିଏ ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ଗବେଷଣା କରି ପାରୁ ନାହିଁ । କାରଣ ସେଥିଲାଗି ତା'ର ସେହି ପୁରୁଣା ପକ୍ଷପତି ଆଉ ମୋଟେ କାମ ଦେଉ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ସମସ୍ୟାଟିର ବିଚାର କରି ଦେଖିବା, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ନାଶିବାକୁ ପାଇବା ଯେ, ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ତାହା ଏପରି ନାନା କଥା ବିଷୟରେ ଆମର ଅଜ୍ଞାନକୁ ଆଦୌ ବୁଝାଇ ନ ଥିଲା ଯେ, ଯଦି ଆମେ ବିଷୟ ଖାଇ ପକାଇବା, ତେବେ ଆମର ଦେହ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯିବ, କିଂବା ନିଶ୍ୱାସ ନ ନେଇ ପାଣିତଳେ ବୁଡ଼ିକରି ରହୁଲେ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ବୁଡ଼ି ମରିବା । ଏପରିକି ତାହା ଏଭଳି ଅଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ନ ଥିଲା ଯେ, ସ୍ତବ୍ଧତା ପରମାତ୍ମାକୁ ନିର୍ମଣ କରେ । ମାତ୍ର, ତାଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଅଜ୍ଞାନ କହୁଲେ ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା ଯେ, ଏହି ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଏବଂ, ଯଦି ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଉତ୍ତମ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି ପାରିବା, ତେବେ ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହୋଇ ପାରିବ । ତାଙ୍କର ମତରେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିବାହିଁ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେବାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା ଏବଂ ଜୀବନର ବାସନାହିଁ ସେହି ଅଜ୍ଞାନର କାରଣ ହୋଇ ରହୁଥିଲା । ଏବଂ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏହି ବାସନା ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇଥିବାରୁ, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ବାସନାକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବ, ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ସ୍ତରରେ କିନ୍ତୁକାଳ ପରେ ସିଏ ଏହି ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେବ,—କାରଣ ଜୀବନ ହେଉଛି ସେହି ବାସନାରହିଁ ପରିଣାମ,—ସେହି ବାସନାରୁହିଁ ଏହି ଜୀବନ, ଜଗତ ଏବଂ ତାହାର ଯାବତୀୟ ଅସ୍ତ୍ରାୟାମର ଏବଂ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ପ୍ରତିଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ।

ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ମତରେ, ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର ଆସିବା କହୁଲେ ଏହାପରି ଏକ ମିଥ୍ୟା ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଆସିବାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା ଯେ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଏକ ସତ୍ୟବସ୍ତୁ; ତାହା ସର୍ବୋପରି ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିବୋଧତା-ରୂପେ ଆମକୁ ଦାୟକରି ରହୁଥିବା ଏହି ଜୀବନବାସନା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଆସିବାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା । ମାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆଉଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକି ବୈଜ୍ଞାନିକର ସମସ୍ୟାଟିଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ରହୁଥିଲା । ସେହି

ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି, ବୃତ୍ତଦେବଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରତିକାରଟି କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା; ତାହାକୁ କେବଳ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ଧତାର ଅଗଣିତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟଦେଇ ଅଗଣିତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭର କରି ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ଆପଣାକୁ ବାସନା ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିନେଇ ଜଗତରୁ ମୁକ୍ତ କରି ନେବାକୁ ଓ ତା'ପରେ ନିର୍ବାଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ।

ମାତ୍ର ଏହି ଚରମ ଗାନ୍ଧୀଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ କପରି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବହୁଗୁଣିତ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯେପରିକି ତଥ୍ଵାର୍ଥ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟ ବଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ ? ଏହା ଏକାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ ପରି ବୋଧ ହେଉଛି, କାରଣ ଏଇଟି ହେଉଛି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ଲାଭ କରୁଥିବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗ ସତେଜନ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇପାରିଲେ ଯାଇ ଶେଷରେ ସେହି ସର୍ବଶେଷ ସୋପାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଯେଉଁଠାରେ କି ସିଏ ନିର୍ବାଣ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବ । ତେଣୁ, ଏହି ସମସ୍ତ ଅବଧିଟି ମଧ୍ୟରେ, ବିତର୍କ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣପରି ଘଟିବ, — କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୁହେଁ, ଭିତରପ୍ରାଣୀ ତଥା ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଘଟିବ, — ମୋଟ ଉପରେ କହିଲେ, ଦୁଃଖଭୋଗ, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସନ୍ତାପ ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ଜୀବନଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟିବ ? ତେଣୁ, ଯାବତୀୟ ଆଶାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ...କାରଣ, ଦୈନିକଜୀବନ ତ ଅନୁତ୍ୟ ଏତିକି ମଧ୍ୟ କହିପାରୁଛି, “ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସୁଖମୟ କରି-ପାରିବାର ଏକ ସାଧନ ଆବିଷ୍କାର କରି ବାହାରିଛୁ ।” ସେହି ଆବିଷ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ତମରୂପେ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ସତ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାରର ସୁଖ ଜୀବନକୁ ବଡ଼ ଜଟିଳ କରିପକାଏ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଆଦୌ ଆକର୍ଷକ ଓ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିପାରେ ନାହିଁ । ତଥାପି ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଶାର ଏକ ଶୀତ ରେଖା ଆଖି ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ମତଟି କହୁଛି, “ରୂମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଅପେକ୍ଷା କରି ରହ । ରୂମର ପାଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ରୂମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ ।” ମାତ୍ର, ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦୌ ସୁଖରେ ରହୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ସମ୍ଭବତଃ ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ତଳେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସମାଧାନ ଆଦୌ ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସମାଧାନ

ଖୋଜିବାର ଏହି ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଏକାବେଳେକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏକ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ, ଯେଉଁମାନେ ମନକୁ ପରମ ଅବଲମ୍ବନ ରୂପେ ମାନି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ତାହା ସମ୍ଭବ କରାଯାଇପାରେ । ମାତ୍ର, ଏପରି ଲୋକମାନେ ଆଦୌ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ନାହାନ୍ତି । ସୁନ୍ଦର, ଏହାର ଦ୍ଵାର୍ତ୍ତ ସୂଚକର ସବୁଠାରୁ ଧର୍ମ କାଳକ୍ରମେ ଭାବ ବିକୃତ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି; ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସମ୍ଭବ ଅନେକ କିଛି ସତ୍ୟୋପାଦାନ ରହିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଚେତନାସ୍ତରକୁ ଖସାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । କାରଣ, ମନୁଷ୍ୟଜାତି ଦୁଃଖଭୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ଵର ଆଖି ବାଜିଦେଲେ ତାହାର ସେହି ଦୁଃଖ କଦାପି ଦୂର ହେବ ନାହିଁ ।

ଏଥିପାଇଁ ଆହୁର ଅଧିକ ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ ଆମେ ହୁଏତ ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ...

(ପରସ୍ପର) ଦ୍ଵିତୀୟ ଚକ୍ରାନୁମାନଟି ହେଉଛି “ଏହି ବିଶ୍ଵବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେପରି, ତାହାକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ତାହାର ବିଧାନଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରିବା — ଏହା ସମ୍ଭବ ।”

ଆମେ ବିଶ୍ଵବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ନିୟମାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ ଓ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତିର ନାନା ବିଧାନରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ରଖୁ — ଆମଠାରୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏହାର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ଵ ରହିଛି କି ? ନା, ହୁଏତ ଏପରି ହେଉଛି ଯେ ଏହି ବିଧାନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆମ ମନ ଭିତରେହିଁ ରହିଛି ?

ଏହି ବିଶ୍ଵବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବସ୍ତୁତଃ ଯେପରି, ନିୟମିତକାଳର ନିୟମିତ ଅଥବା ବିଚାରକାଳର ବିଚାରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ରହି ତାହାକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହେବ କି ?

ହଁ, ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବାଟ ରହିଛି : ଏକଥା ଏକାବେଳା ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ହେବ । ମାତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ଏହା ଏପରି ଏକ ପଦ୍ଧତି ଯାହାକି ଭୌତିକ ସ୍ତରର ଯାବତୀୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଡ଼ିଦେଇ ରହିଯାଏ । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ବ୍ୟବହୃତ

ପକ୍ଷତଃ ସକାଶେହିଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଦୃଢ଼ନିତୀତି ଆସି ପ୍ରବେଶ କରେ, କାରଣ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେବଳ ଏକ ପଲ୍ଲବଗ୍ରାସ୍ତ ଚେତନାସ୍ତରରେ ଯାଇ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥାଏ ଏବଂ, ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥାଏ, ଏକ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେହି ଘଟଣାଟିହିଁ ଘଟିଥାଏ । ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ଅନୁସନ୍ଧାନଟିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇ ନେଇ ପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ହଠାତ୍ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ତୁମର ସ୍ଥୂଳ ପକ୍ଷତଃଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କୌଣସି କାମ ଦେବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ନିଜେ ଯାହା, ଆମେ କେବଳ ସେହି ଅନୁସାରେହିଁ ସେତକମାତ୍ର ଜାଣି ପାରିବା । ତେଣୁ, ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ଵବଦ୍ଧାଶ୍ରୟକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରୁଥାବ, ତେବେ ତୁମକୁ ସେହି ବିଶ୍ଵବଦ୍ଧାଶ୍ରୟରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତୁମେ ତ କେବେହେଲେ ଶାଶ୍ଵତ ଭାବରେ ବିଶ୍ଵବଦ୍ଧାଶ୍ରୟରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ; ସେକଥା ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଛ, ମାତ୍ର, ବିଶ୍ଵବଦ୍ଧାଶ୍ରୟରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିବା ଲାଗି ହୁଏତ ଏକ ପକ୍ଷତଃ ରହିଛି : ତାହା ତୁମ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ।

ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ଚେତନାକୁ ବିଶ୍ଵମୟ ଚେତନା ସହିତ ଏକାତ୍ମକ କରିଦେଇ ପାରିବ, ତେବେ ସେହି ସ୍ତରରେ ଯାହାକିଛି ଘଟୁଛି, ତୁମେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ ।

ମାତ୍ର ତାହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପକ୍ଷତଃ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପକ୍ଷତଃ ନାହିଁ । ଆମେ ନିଜେ ସେତକ, ଆମେ କେବଳ ସେତକ ଜାଣିପାରିବା,—ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ କଦାପି ଖଣ୍ଡନ କରିହେବ ନାହିଁ; ଏବଂ, ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା କରୁଥାବା, ତେବେ ଆମକୁ ସେହି ବସ୍ତୁରେହିଁ ପରିଣତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ, ତୁମର ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି, “ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅସମ୍ଭବ,” ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେପରି କହନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିରେହିଁ ରହୁଥାନ୍ତି । ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯଦି ତୁମେ କେବଳ ଏହି ଜଡ଼ର ଭୂମିରେ ରହିଥାବ, ବା ଏପରିକି ମାନସିକ ଭୂମିରେ ବାସ କରୁଥାବ, ତେବେ ତୁମେ କଦାପି ବିଶ୍ଵବଦ୍ଧାଶ୍ରୟକୁ ଜାଣି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମନ କଦାପି ବିଶ୍ଵଗତ ସ୍ତରର ଏକ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ । ବିଶ୍ଵବଦ୍ଧାଶ୍ରୟ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ଲାଗି ମନ କେବଳ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର, ଏବଂ, ମୂଳତଃ ଏକ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଦ୍ଵାରାହିଁ ତୁମେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ; ବାହାରେ ଥାଇ କଦାପି ଭିତରକୁ ଜାଣି ପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଭିତରେ ଥାଇହିଁ ବାହାରକୁ ଜାଣିପାରିବ । ଏହା ଆଦୌ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭବ ।

ଏପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଆମେ ତାହା କରି ପାରିବା ନାହିଁ; ସେହି ଯନ୍ତ୍ର ଯେତେ ନିଖୁଣ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣନିପୁଣ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଉ ପଛନେ, ତାହା ଦ୍ଵାରା କଦାପି କରିପାରିବା ନାହିଁ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉଁଶର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରକେଶ ଘଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟ ଗୁଣ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ସତ୍ୟ-ଗୁଣ୍ଡକର ପ୍ରକେଶ ଘଟାଇବାକୁ ହେବ; କେବଳ ଚକ୍ରଗୁଣ୍ଡ ସତ୍ୟଗୁଣ୍ଡକ ଦ୍ଵାରା ଆଦୌ କିଛି ହେବ ନାହିଁ; ଏପରିକି ମନ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, —ମନ ତ ତ ଏହି ଜଡ଼ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ, ଏହି ପୃଥିବୀର ଜୀବନର ଏକ ଅଙ୍ଗ ।

ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବା, ମାତ୍ର ସେଥିଲି ଯଥାର୍ଥ ବାଟଟିକୁ ଜାଣିଥିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଏବଂ, ବହୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ବାଟଟି ବିଶୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, — ସ୍ଵର୍ଗ୍ୟାର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବା ନାହିଁ । କେବଳ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା... ଏଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାଶ୍ୟାନ ଆବଶ୍ୟକ, ଏକ ଆସୋରୁର୍ସ, ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ଅଦମ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, —ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପରିମାଣରେ ନିଷ୍ଠା, ସାଧୁତା ଏବଂ ନିଃସ୍ଵାର୍ଥପରତା ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଆବଶ୍ୟକ । ମାତ୍ର, ଏଠାରେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ କହୁଛି ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଏକ ଅତି ତମକାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ, ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର କଥା ହେଉଛି ଯେ, ବାସନା ତଥା ଜଗତରୂପୀ ମାୟାରୁ ନିଷ୍ଠୁର ଲଭି କରିବା ନିମନ୍ତେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଟିର ପରମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିବା ଶୃଙ୍ଖଳାଗୁଣ୍ଡକ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଅତି ତମକାର ଶୃଙ୍ଖଳା । ଦୁଇଟିଯାକ ଏକାବେଳେକେ ଦୂର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓ ଦୁଇଟିଯାକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତମକାର । ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିକୁ ସକଳ ନିଷ୍ଠାର ସହଜ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥାନ୍ତି । କେଉଁଠି କ'ଣ ଟିକିଏ ଠିକ୍ କରି ଶବ୍ଦ ହୁଏ ଏବଂ, ଏପାଖର ଅଥବା ସେପାଖର ଏହି ବେଶ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମସତ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସୁବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନେଉଥିବା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ତାହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ ।

ଅଜ୍ଞାନତା ମନୁଷ୍ୟର ପଥରେ ସବାବଡ଼ ବାଧା ହୋଇ ରହୁଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେକଥା ଜାଣି ନାହିଁ...ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଏଇଟି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନଃସ୍ତରର ଏକ ବାଧା ଏବଂ ଏକ ମନୁଷ୍ୟସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କେବଳ ଏକ ମନୋମୟ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଜଟିଳ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଏକ

ମନୋମୟ ସତ୍ତ୍ୱ ହସ୍ତାବରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି । କାରଣ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ପୃଥିବୀପୁଷ୍ପରେ ସେହି ସତ୍ତ୍ୱର ନୃତ୍ୟ ନୃଷ୍ଟି । ସିଏ ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତର ସର୍ବଶେଷ ସମ୍ଭବନାଟିର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ନରୁଛି ଏବଂ ସେହି ଭୂମିଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମନୁଷ୍ୟର ମନୋଗତ ଜୀବନ ସ୍ୱଚ୍ଛବତଃ କେତେ-କେତେ ବିପ୍ଳବ ଆସୁତନ-ବିପ୍ଳବତା ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ, କାରଣ କେବଳ ଏକା ସେଇ ପୃଥିବୀପୁଷ୍ପରେ ମନୋମୟ ସତ୍ତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରି ପାରିବ । ସିଏ ଯେ ସବୁବେଳେ ସେହି ସମ୍ପଦଟିର ସର୍ବସାଧାରଣ କରୁଛି, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ, ତଥାପି ସ୍ଥିତିଟି ଏହିପରି ହୋଇ ରହୁଛି । ମାତ୍ର, ଏହି ମନୋରାଜ୍ୟରେ ସିଏ ସମାଧାନଟିକୁ କଦାପି ପାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ବୁଝିଲ ?

ବଞ୍ଚିମାନ ଆଉ କାହାର କିଛି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅଛି କି ? କାହାର କିଛି ନାହିଁ ? (ଜଣେ ପିଲାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି) ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ?

ମାଆ, ପ୍ରସ୍ତରଯୁଗଠାରୁ ଆମର ଏହି ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଆଖି ବୁଲାଇ ଦେଖିବା, ତେବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଏହି ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ଯାହାକିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି, ମାତ୍ର କାହିଁକି ତା'ର...

ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ଭାବୁଛ ? ତୁମକୁ କିଏ ସେକଥା କହୁଛି ?

ସେକଥା ଏହିଠାରେ (ପଠିତାଂଶରେ) ଲେଖାହୋଇଛି, କୁହା-ଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସେହି ପ୍ରସ୍ତରଯୁଗରେ ରହିଛୁ...

ଆଜ୍ଞା,—ସିଏ (ପଦସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଦେଇ), ଯିଏକି ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ବୋଧହୁଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତା'ର ମନଟିକୁହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ପ୍ରସ୍ତରଯୁଗରେ ତା'ର ମନ କିପରି ଅଶୋଧିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲା । ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଆଦୌ ଖବର କିଛି ନ ଥିଲା । ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେଇଟିର ଚିନ୍ତାଶାସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ଏହପାଇଁ ଗାର୍ବ ସମୟ ଲାଗିଲା ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଆମେ ତଦ୍ୱାରା ଅବଶ୍ୟକ କିଛି ନା କିଛି ହାସଲ କରି ପାରିଲୁ ।

ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଉଛି ଯେ, ସପ୍ତର୍ଷି ଶବ୍ଦରେ ମନର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଦେଖିଲେ,—ଏହି ସ୍ଥଳ ଓ ଭୌତିକ ମନର ଦୃଷ୍ଟିରୁ—ଆମେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତରଯୁଗ ଭୂଲନାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଆଗକୁ ଆସି ପାରିଛୁ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହା ଯାଇଥାଏ ଯେ, ଆମେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ରହିଗଲା, ଯାହାର କି ଯଥେଷ୍ଟ ବିକାଶ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ଏପରି ହେଲା, କାରଣ ଆମେ ସତ୍ୟ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିବା ଏକ ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଖେଳିବାରେହିଁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଗଲୁ । ହଁ, ଏକ ନୂଆ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ନ ଲାଗେ ! ଲୋକମାନେ ଏଇଟିକୁ ନେଇ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଯାବତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ । ବ୍ୟବହାରକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ କ୍ଷମତା ସଂଗ୍ରାସରି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟିର ନାନା ପ୍ରୟୋଗକୁହିଁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରହିଥିଲା । ଏପରିକି ଅଣ୍ଟିବୋମାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି କ୍ଷମତାର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । କିନ୍ତୁ ପରିମାଣରେ ବାଧା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ତଥାପି ସେହି କ୍ଷମତା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖରେ, ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିର ଅଭିମୁଖରେ ଯେପରି ସମଗ୍ର ବସ୍ତୁଟି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଇ ପାରିବ, ସେଥିଲାଗି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ କିଂବା କୌଣସି ସରଠନ ନାହିଁ । ସେପରି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନାହିଁ । ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତର୍ଷି ଶବ୍ଦରେ...ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଛି...ଯେତେଯେପରି ପିଲାମାନେ ଖେଳ ଖେଳିବା ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଅଗଣାରେ ଯାଇ ଖେଳୁଥିବା ପରି ହୋଇ ରହିଛି : ସେମାନେ କେତେ କ'ଣ ଉଦ୍ଭାବନା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପାଉଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ଧକ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ସହୃଦ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଦୃଢ଼ ଭୂମିକୁ ଉଦ୍ଭାବ କରୁଛନ୍ତି, କଳହ କରୁଛନ୍ତି, ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ପଶ୍ଚାତରେ ଏକ ଯୋଜନା ରହିଛି; ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି ହେଉଛି । ଏବଂ, ସମ୍ଭବତଃ, ଉପରିକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଯାହାକିଛି ଖେଳ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି, ସେହି ସବୁକିଛି ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାହା ଏପରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନେଇ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ତିନେ ଅବଶ୍ୟ ଜନ୍ମଲାଭ କରିବ । ସମ୍ଭବତଃ, ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟି ବସ୍ତୁରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଅତି ଅଧିକ କରି ଶୁଦ୍ଧିବା, ତେବେ ବୋଧହୁଏ...ତେବେ ତାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ

ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅବଶ୍ୟ ସମୁଦ ହେବ । ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀରଗତିରେ ଆସିବ, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହୋଇ ଆସିବ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହାର ଆବର୍ତ୍ତାବ ଘଟିବହିଁ ଘଟିବ । ତେଣୁ, ଏକଥା ବି ସମ୍ଭବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ପାଖରେ ଆସି ପଡ଼ୁଛୁ ଯାଇଛୁ ।

ତଥାପି, ଏ କ୍ଷଣରେ ଆମେ ଆଦୌ କୌଣସି ପୁଞ୍ଜାନ୍ୱୟନ କରିବା ନାହିଁ । ଆରମ୍ଭର ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।

ତେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଳ ?

ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ? (ଗୋଟିଏ ପିଲକୁ) ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭ୍ରମର ଆଦୌ କିଛି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନାହିଁ ?

କିଛି ନାହିଁ ? ଉଲ୍ଲ କଥା । ସୁନବାର ଦେଖାହେବ ।

୧୭ ଅକଟାବର ୧୯୫୫

ମାଆ “ମହାନ ରହସ୍ୟ”ରୁ “ଅଲଗ
ମନ୍ତ୍ରଣା” ପ୍ରକରଣଟିକୁ ଯାଠ ବରେ ।

ଏହି ତଥାଟି କେବେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ? ହଁ, ମୁଁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପାଇଁ
ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଥିଲି ।

(ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ) ତୁମେ କ’ଣ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ?

ଆପଣ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ।

ଦେଖିଲ, ମୁଁ କିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଜାଣିପାରେ !

ମାତ୍ର, ଯଦି ମୁଁ ଏହା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବୋଲି କହେ ? ଏହା
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସେଥିରେ କିଛି ପରିମାଣରେ
ସତ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି ।

ଯେତେବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଚେତନା ଆଉ
ଅନ୍ୟପ୍ରକାରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେହି
ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଧିକାଂଶ
ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଅଧିକାଂଶଙ୍କୁ ଏହିପରି କଲ୍ପନା କରିବା
ଲାଗି ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ, ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ, ଏବଂ, ଅଧିକରୁ
ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସେହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଏହିପରି
ଆଶା କରିବେ ଯେ, ଏହି ରୂପାନ୍ତରଟି ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ଅଧିକ ସୁଖକର ଓ
ସୁଖଦାୟକ କରିଦେବ—ସେମାନେ ସେହିପରି କିଛି ଆଶା କରିବେ । ମାତ୍ର,
ତୁମର ଚେତନା ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନଟି ସହଜ ଏତେବେଶୀ ବାନ୍ଧିହୋଇ ରହିଛି ଯେ,
ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟପ୍ରକାରର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କଲ୍ପନା କରିବା ମଧ୍ୟ ତା’ଲାଗି
ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବୋଧ ହେଉଛି । ଏବଂ, ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ହେବ, ତାହାହିଁ
ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚେତନା ଲାଗି ଏକ
ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ନ ପାରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,—ଏବଂ,
ସମ୍ଭବତଃ ଯାହାକି ଘଟିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥାପି ଯାହାସବୁ ଅଛି, ତାହା ଏକ

ଅସଂଗତ ପରି ପ୍ରସ୍ତାବ ନ ହେବା ଏବଂ ତାହା ଯେ କଦାପି ସ୍ଥାୟୀ ହେବ ନାହିଁ, ଏହିପରି ନ ଲାଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ... ଯେତେବେଳେ ଏପରି ହୋଇ ପାରିବ, ଠିକ୍ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ଏହି ଘଟନାଟି ଘଟିବ, ପୁଣିରୁ କେବେହେଲେ ଘଟିବ ନାହିଁ ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଯାଇଛି; ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି, ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୁଦ୍ର ହେବା ପୁଣିରୁ ଏହି ଘଟନାଟି ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟକ୍ତି-ମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିପାରିବ ଓ ଘଟିବ କି ? ହୁଏତ ସେହିପରି ହେବ । ମାତ୍ର, ଏକ ନୂତନ ଜଗତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଅନ୍ତତଃ ଏକ ଚେତନାଗୋଷ୍ଠୀ ସହଜ ଶ୍ରୋତାମ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରି ରହି ନ ପାରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଉପଲବ୍ଧି କଦାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ ବା ଏପରିକି ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାବସ୍ଥାର ନିକଟ-ବର୍ତ୍ତୀ ବି ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଯାବତାୟ ସବୁକିଛି ସଞ୍ଜେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏଡ଼େ ବୃହତ୍ ପରିମାଣର ଏକ ପରସ୍ପର-ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରହିଛି ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧି ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତତ୍ତ୍ୱିମାନ ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନସ୍ଥାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟି ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୈନନ୍ଦିନ ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ, ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠର ସମଗ୍ର ଜୀବନଟିକୁ ଅସଂଗତର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବନ୍ଦ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ଏକ ନୂତନ ଜଗତ ଓ ଏକ ନୂତନ ଚେତନାର ଆବିର୍ଭାବ ସଂଘଟିତ ହେବ । ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଯେ, ଏହି କଥାଟି ଅନ୍ତତଃ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଅବଶ୍ୟ ରୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ।

ଏହି ନୂତନ ଚେତନା ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ହେବ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ମାନବଜାତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ହେବ, ରୂପେମାନେ କେବେ ତାହାର ଏକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କି ? ଏବଂ ଶେଷରେ, ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି ହେବ, ତାହାର ଜଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି କି ?

ଭୂଲନାସ୍ତକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବା ପରେ ପୃଥିବୀର ସ୍ଥିତି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବଦଳି ଯାଇଛି । ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସଂଖ୍ୟାତ ପରିମାଣରେ ଉପକୃତ ହେଲେ ବୋଲି ମୁଁ କଦାପି କହି ପାରିବି ନାହିଁ; ତାରଣ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହର କଷ୍ଟ ଲେଗିବାକୁ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି ଯେ, ମନୁଷ୍ୟସଞ୍ଜ ଯେଉଁସବୁ ଜଟିଳତାକୁ ଆଣି ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ କରାଇଲା, ତାହା ସଂଖ୍ୟାତା ତା'ପାଇଁ ଅଥବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଅନୁକୃତ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଏହାଦ୍ୱାରା

ପ୍ରଭୃତ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବୁ, ନିମ୍ନତର ଜୀବଜାତିମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇବୁ : ମନୁଷ୍ୟ ଇତିର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବୁ, ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବୁ, ଧାତୁ ଓ ଖିନିଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବୁ; ମୁଁ ଯେପରି କହୁଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାଇ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବୁ, ତଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସବୁଦିନ ଆଦୌ ସଙ୍ଗୋରମ ଆନନ୍ଦ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବୁ । ଏବଂ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ଯେ, ଅତିମାନସ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ,— ତାହା ଯେଉଁଭଳି ହେବ ପଛକେ—ଧରାପୃଷ୍ଠର ଜୀବନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୃତ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେବ । ଆମେ ନିଜର ଦୃଢ଼ତା ଉପରେ ତଥା ଭାବନାରେ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ, ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେଯାହା ଅନିଷ୍ଟ ତଥା ଅନର୍ଥ ହେଉ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ପରିଶେଷରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁଣିଘୋଷା ନ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପଶମ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ । ଏହି ପୃଥିବୀର ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସୌସମ୍ୟଯୁକ୍ତ ହେବ, ଅନ୍ତତଃ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜାୟ ହୋଇ ପାରିବ । ଏପରି ହୁଏତ ଘଟିବ, କାରଣ, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବଗାଢ଼ି ହୋଇଥିବା ମନୋମୟ ତେଜନାର ସ୍ୱଭାବଟିହିଁ ଆପଣାର ସନ୍ତୋଷବିଧାନ ଲାଗିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ତା’ର ଆଖି ଆଗରେ କେବଳ ନିଜ ବିକାଶଟିହିଁ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତା’ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପରିଣାମ ଯେ କ’ଣ ହେବ, ସେବିଷୟରେ ତାହା ଆଦୌ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରୁ ନ ଥିଲା । ସମ୍ଭବତଃ, ଅତିମାନସ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସମସ୍ତସତା ସହୃଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ସେହି ଆଶାହିଁ ପୋଷଣ କରିବା । ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାହାର କଲ୍ପନା କରୁଛୁ ।

ମାତ୍ର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି : ଭ୍ରମେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବନ୍ତି ? ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ହେବ, ସେହି ବିଷୟରେ ଭ୍ରମେମାନେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ?

(ନଗେ ପିଲକୁ) ଭ୍ରମେ ଏବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ? (ଅଉ ନଗେ ପିଲକୁ) ଭ୍ରମେ ? କିଛି ଚିନ୍ତା କରି ନାହିଁ ? ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ? ତେବେ କ’ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ମୋତେ କୁହ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବହୁଗୁଡ଼ିକରୁ ଭ୍ରମେ କ’ଣସବୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ମୋତେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି କହବାକୁ ମୁଁ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ ମୋତେ କହୁ ନାହିଁ । କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବିଷୟରେ କୌଣସି ଅଲୋଚନା ହେଉ ନାହିଁ । ଅଥଚ କଥା ହେଉଛି, ଭ୍ରମେ ନିଜେ କଲ୍ପନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ନିଜେ କିଛି ବସ୍ତୁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ।

କହ କହ ପାରିବ ନାହିଁ ? ତୁମେ କି କହ ପାରିବ ନାହିଁ ? ତୁମେ ମୋତେ କହ ପାରିବ ନାହିଁ ?

ମାଆ, ଆମ ଭିତରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ; ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସ-ଜାତିର ଅବତରଣ ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ତ ସିଏ ସକଳ ଦିଗରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ବାକି ରହିବ ?

ସକଳ ବସ୍ତୁରେ ପୁର୍ଣ୍ଣ ! ହଁ, ଆମ ସହୃଦ ରୁଲନା କଲେ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସେପରି କୁହାଯିବ; ମାତ୍ର ତା'ପରେ ଯାହାର ଆବର୍ତ୍ତାବ ହେବ, ତାହା ରୁଲନାରେ ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଏହି ପୃଥିବୀ ସତତ ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ଏବଂ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ନୂତନ ଚେତନାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି ଏବଂ ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଏହା... ସମ୍ଭବତଃ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଉପଲବ୍ଧି ନୁହେଁ ସତ, ମାତ୍ର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରଭୁତ ଅଗ୍ରଗତିର କାରଣ ହେବ । ଏବଂ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ ଯେ... ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଅଥବା ଗୋଟିଏ କୁକୁରର ଚେତନା ସକାଶେ... ମନୁଷ୍ୟର ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକାବେଳେକେ ବସ୍ତୁତାତ୍ତ୍ବ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ସେମାନେ ଯେତେଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବୁଝି ପାରୁ ସେବେ, କଲ୍ଲନା କରପାରୁ ସେବେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରପାରୁ ସେବେ— କୁକୁରମାନେ ସେକଥା ଅନୁଭବ କରି ପାରନ୍ତି—ମନୁଷ୍ୟର ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତତ୍ତ୍ବ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରି ବୋଧ ହେଉଥିବ । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସ୍ତୁତାତ୍ତ୍ବ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସୋପାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇ ରହିଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ମଧ୍ୟ ବୋଧକଲ୍ଲନା କରପାରୁ, (ସେହି ପ୍ରକରଣଟିରେ ମୁଁ ସେହିକଥାହିଁ କହୁଛି, ନୁହେଁ ?), ସେହି କାରଣରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଥିବା ଆମର ସାବିତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆଦୌ ସନ୍ତୋଷ ଲଭ କରି ପାରୁ ନାହିଁ ; ଏବଂ ସେଇଥି ସକାଶେ ଆମର ଏପରି ଏକ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ, ଆମେ ଯାହାକି କରୁଅଛୁ ପଛରେ, ଏହା ବାହାରେ ତଥାପି ଆହୁରି କିଛି ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମ ପାଖରେ ଆଦୌ ଧରା ଦେଇ ନାହିଁ ।—ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଅସଲ ବସ୍ତୁଟି ଆମ ପାଖରେ ମୋଟେ ଧରା ଦେଇ ନାହିଁ; ଆମେ ସେହି ବସ୍ତୁଟିର ଗୁଣପାଖରେ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଛୁ, ମାତ୍ର ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ଆଦୌ ସ୍ପର୍ଶ କରପାରୁ

ନାହିଁ । ଏପରି ହେଉଛି, କାରଣ ଆମେ ସେହି ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଟି ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଗଲୁଣି । ତା' ନ ହେଲେ, ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝି ପାରୁ ନ ଆନୁ, ତେବେ, ଆମେ ଯେତେକ କଣ ପାରୁଛୁ ସେତେକ ମଧ୍ୟରେହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ । କେବଳ ସେଇଟିକୁହିଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ କରି କରିବା ସକାଶେ ଯାହା ଉଦ୍ୟମ କରୁଥାନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା-ବୋଧ, ଯାହାକି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରୁତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି... ଯାହା ଉପରେ କି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବା, ତିନିଏ ଆଉକି ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରକେହିଁ ଯାହା ମୋଟେ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ନ ଥାଏ, ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଅବଲମ୍ବନ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପାରୁଥାଏ । ଏହିପରି ଏକ ଚିରନ୍ତନ ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତାବୋଧ, ଯାହାକି ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି, ଏହିପରି ଏକ ପରମ ସତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା—ଏକ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା—ଏକ ନୂତନ ଚେତନାକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ମାତ୍ରେହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଏହିପରି ଏକ ଅନୁଭୂତି ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ ।

ଏକଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯାବତ୍, ସମ୍ଭବତଃ ଏକା-ବେଳେକେ ସେହି ଆରମ୍ଭ କାଳରୁ (ଏଠାରେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ; କାରଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଅନେକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସଂକ୍ଷେପର ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟମାନ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ମନୁଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଇତିର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କରହିଁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ), ଯେତେବେଳେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟାକାର ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପତ୍ତିରୁ କିଛି ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିଲା, ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ଜଗତଗୁଡ଼ିକର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ସଂକ୍ରମେ ମନୁଷ୍ୟର ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରି ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାପି ହେଲେ, ସେହି ସମୟରୁ ସର୍ବଦା ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି ଶାଶ୍ବତ ଏବଂ ପରମଙ୍ଗ ଲାଗି ଏକ ଆବଶ୍ୟକତାର ବୋଧଟିକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ବଦଳ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇ ରହି ଆସିଥିଲା । ଏବଂ, ଆଲୋକ ତଥା ଅନ୍ଧକାରର ନିମାନ୍ତରଣ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ଅଗ୍ର ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧର ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ମାନବଜାତିର ଜୀବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତମ ମଙ୍ଗଳର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଧ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠିଛି ।

ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅନେକ ଭର୍ତ୍ତିର ବୁଲିବା ଓ ଅନେକ ନିବୋଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ପରେ ଏକ ଜାଗରଣକାରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, — ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ କ’ଣ ହେବା ଉଚିତ, ତାହାର ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ସଂବେଦନ-ଶୀଳତାର ଉନ୍ନେଷ ଘଟିଛି ଏବଂ ତାହାହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଅସଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ନିକଟ ହୋଇ ଆସିଲାଣି । ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଏହାହିଁ କୁହାହୋଇ ଆସିଛି, “ସେହି ଦିନ ଆସିବ, ସେହି ଦିନ ଆସିବ,” ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ... ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏକ ନୂତନ ଚେତନାର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ, ଏକ ନୂତନ ପୃଥ୍ବୀ ଜନ୍ମଲାଭ କରିବ, ଏହି ପୃଥ୍ବୀପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁର ରୂପାୟଣ ଘଟିବ, ମାତ୍ର ସବୁବେଳେ କେବଳ “ହେବ, ହେବ” ବୋଲି କୁହାହୋଇ ଆସିଥିଲା । ସେମାନେ କେତେକେତେ ଯୁଗ, କଲ୍ପ ଏବଂ ସହସ୍ର ଓ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା କହୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ଆମେ ଏହି ଯେଉଁ ସଂବେଦନଶୀଳତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ତାହା ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରୁ ନ ଥିଲେ । ସେହି ଯୁଗ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସିଲାଣି ବୋଲି ଆଦୌ ଅନୁଭବ କରୁ ନ ଥିଲେ । ଅବଶ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସେ ଏବଂ ତେଣୁ ଦୂରତାଗୁଡ଼ିକୁ ହ୍ରାସ କରି ଆଖିବାପାଇଁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଇଚ୍ଛା କରିବାର ପ୍ରକୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହୁଥାଏ, ଯେପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆୟାମଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ସମାନ୍ୱୟିତ ହୋଇ ରହୁପାରିବେ । ମାତ୍ର, ଏହି ସବୁକିଛି ସତ୍ତ୍ୱେ; ଏପରି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ କି ଏକଥା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିବ; — ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ କି ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିବ, ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ କି ଗତିସ୍ଥିତିଟି ଏକ ନୂତନ ବାସ୍ତବସତ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଲମ୍ପି ଦେବ । ... ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ପୃଥ୍ବୀପୃଷ୍ଠରେ ମନୋମୟ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶ ଘଟିଥିଲା । ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁଟି ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପକାଳ ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା; ତଥାପି ଏକ ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହା ନ ଘଟିବ କାହିଁକି ? ... ବୁଝିଲି ?

ସମ୍ଭବତଃ, ଏହା ହେବ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭରୁହିଁ କହି ଆସିଛନ୍ତି, ସେହି ଲୋକମାନେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି “ହଁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି” ବୋଲି କହନ୍ତି, ... ପ୍ରକୃତରେ ସେହିମାନେ ତ ଏହି ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂବାଦ ରଖିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଭାବୁଛି, କିପରି ପୃଥ୍ବୀ-ଇତିହାସର ସେହି ଆରମ୍ଭକାଳରୁହିଁ

(ଆମେ ଏହାର ଆଡ଼ର ସୁନ୍ଦର ରହସ୍ୟବା ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ନାହିଁ, କାରଣ କେବଳ ଏହି ପୃଥ୍ବୀ ବିସ୍ତୃତରେହିଁ ଆମର କେତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ରହୁଛି), ପୃଥ୍ବୀ-ଇତିହାସର ଆରମ୍ଭ ସମୟରୁ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଓ କୌଣସି ନା କୌଣସି ନାମରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦର ଏହି ପୃଥ୍ବୀର ବୃହତ୍ ରୂପାନ୍ତରପଟ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ପୁରୋଧା ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ “ହଁ, ଏହାହିଁ ଉପସ୍ତୁତ ସମୟ” ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭବତଃ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁକିଛି ଜଣା ଅଛି । ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କେବଳ ଏତିକି କହିପାରିବି ।

ତେଣୁ, ଯଦି ଏଇଟିହିଁ ଉପସ୍ତୁତ ସମୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ୟାଟିର ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବେ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏହୁମାନେହିଁ ନୂତନ ପଥରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯାହା କରି ବାହାରିବେ । ଅନ୍ୟ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସମ୍ଭବତଃ ଅତି ବିଳମ୍ବରେ ଏହି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଜନ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଯୋଗଟିକୁ ହରାଇବେ ; ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏହି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର, ସେ କଥା ଯାହାହେଉ ପଛକେ, ମୋର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି : ଯଦି କେବଳ ଅଧା ସୁଯୋଗ ବି ରହିଥାଏ, ତଥାପି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କାରଣ, ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ... ସେକଥା କିଏ ଜାଣିଛି ? ... ମୁଁ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଜିମାନ ସେକଥା କହୁଅଛି, — ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ନ, ନାବନ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି, ମନୁଷ୍ୟର ତେଜନା ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି, — ତାହା ଏକାବେଳେକେ ଅସମ୍ଭବତଃ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, — ଏହା ଆମ ଭିତରେ ଏକ ବିରକ୍ତ ଓ ବିକର୍ଷଣର ଉଦ୍ବେଗ କରାଇ ଆଣେ ; ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବାକୁ ଲାଗୁ, “ନାହିଁ, ଏହା ସେପରି ନୁହେଁ, ସେପରି ଆଦୌ ନୁହେଁ, — ଏହା ଆଦୌ ସେପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଦୌ ସେପରି ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ।” ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପଡ଼ୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣାର ସାକ୍ଷୀକରଣ ସେସମୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗତି ନ ଥାଏ; ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଓ ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ସେହି ସୁଯୋଗଟି ମଧ୍ୟକୁ, ଅଥବା, ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇପାରିବା ଲାଗି ତଥା ଯାଇଥିବା ଏହି ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ସୁଯୋଗଟି ମଧ୍ୟକୁ ନିଷ୍ପେଷ କରିଦେବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗତି ନ ଥାଏ । ସେହି ନୂତନ ପଥରେ ଗୋଟି ଦେଇ ପ୍ରକୃତରେ

କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, — ସେହି ପଥ, ଯାହାକି ରୂମକୁ ଏକ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯିବ ! ସେହି ଲମ୍ଫିଟିକୁ ଦେଇପାରିବା ସକାଶେ ଆପଣାର ଅନେକ ବୋର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଇ ଓ ଅନେକ ବସ୍ତୁର କବଳରୁ ନିଷ୍ଠୁର ଲାଭ କରି ଆଗକୁ ବାହାରିଯିବା, — ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସାର୍ଥକ ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ । ସମସ୍ୟାଟିକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେଖୁଛି ।

ବସ୍ତୁତଃ, ଏହି ଦୁଃସାହସ ହେଉଛି ଏକ ସବୋଲୁଷ୍ଟ ଦୁଃସାହସ; ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁଃସାହସରୁ ଏତେଟିକିଏ ବି ପ୍ରକୃତରେ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେଥିଲଗି ତା'ର ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ସବୁକିଛିକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଛଡ଼ାଇଦେବା ଭବିଷ୍ୟତ । ମାତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ଭୟ କରୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରି “ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଛାଇପଛରେ ମୋର ବାସ୍ତବ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ କି” ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି, କଲ୍ୟାଣୀୟ ଯାବତୀୟ ରୁଚ୍ଛ ଲୋକ-ପ୍ରବଚନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁମାନେ ସେହିପରି ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମନେମନେ “ବାଃ, ଯାହା ମୋ’ ପାଖରେ ନିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ ରହିଛି, ସବୁକିଛି ହରାଇ ବସିବାର ଏକ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ଡୋପାଡ଼ିଦେବା ଅପେକ୍ଷା, ସେତିକି ଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଷ୍ଠୁର ଅଧିକ ଭଲ; କାଲି କ’ଣ ହେବ ସେକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଥିଲଗି ଆଗରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ” ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି...ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ, ଏହି ମନୋଭାବଟି ଅଧିକତର ଓ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହୋଇ ରହିଛି, — ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଏହିପରି ଏକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ ଏହିକଥା କହିପାରିବି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟୁଥିବ, ସେମାନେ ତଥାପି ତାହାକୁ ଦେଖି ପାରୁ ନ ଥିବେ । ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ “ହଁ, ଏହା ଏକ ଭଲ କଥା, ଏହି ବାଟରେ ଗଲେ ମୋତେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସହବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ” ବୋଲି କହୁଥିବେ । ଏକଥା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବ । ସେମାନେ ହୁଏତ ପରେ ବୁଝିବେ; ମାତ୍ର ସେକଥା କିଏ କହିପାରିବ ?

ମାତ୍ର, ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛରେ, ନିଷ୍ଠାପର ହେବା କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ବୁଝିଥାଏ : ଯଦି ଆମେ ସତକୁସତ ଭାବୁଥିବା ଯେ ଏହି ନୂତନ ଉପଲବ୍ଧିଟି ହେଉଛି କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏମାତ୍ର ବସ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ବଞ୍ଚିଲୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ; ଯଦି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ରହିଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅସତ୍ୟ ବୋଧ ହେଉଥାଏ—କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମ୍ଭବତଃ ନିଜ ପାଇଁ ଆଦୌ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନୁହେଁ,—ମାତ୍ର ତଥାପି,

ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ ଏତେ ଅତରଳ ଭାବରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ ନୀତି ହୋଇ ନ ଥାଉ, ତେବେ ଆମେ ସତକୁ ସତ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ, ଏହା ଦୀର୍ଘ ଅନେକ କାଳ ରହିଲାଣି, ଆମେ ତାହାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅଙ୍ଗେ ନିଜାଇ ସାରିଲୁଣି, ଏବଂ ଏଥରକ ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ବଦଳି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ—ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହୁପରି ଅନୁଭବ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଭକ୍ଷ, — ଆମେ ଯାହାକି ହୋଇ ରହିବୁ, ଆମେ ଯାହାକି ତରିପାରିବା, ଆମ ପାଖରେ ଯାହାକି ରହିବୁ, — ସେହି ସବୁକିଛିକୁ ହାତରେ ଆଣି ଧରିବା ଏବଂ ଆପଣାକୁ ସେଇଟି ଉତ୍ତରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦେବା; — ଥରେ ହେଲେ ପଛକୁ ଅନାଇବା ନାହିଁ, — ଏହାର ପରିଣାମ କ’ଣ ହେବ ବା ନ ହେବ, ସେହି ବିଷୟରେ ଏତେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ । ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ, କୁଳରେ ଛୁଡ଼ାହୋଇ ଥରିବା ଏବଂ, “ଅନ୍ଧାରରେ ଏପରି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲେ କାଲିକୁ ମୋର କି ଦଶା ହେବ” ବୋଲି ଭୀଷଣ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେୟଶୀଳ ମଧ୍ୟ ସାହସ କରି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ବିବେକର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ହୁଏଲ ?

ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଯାହାକୁ ଫକ୍ କରି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ବୋଲି କହନ୍ତି, କିଛି ପରିମାଣରେ ସେହିପରି କରିପାରିବା ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର ; ପରିଣାମ ଯାହା ହେଉ ପଛକେ । ତାହା ମୋର ମତ ।

ଯଦି ଆଉକିଛି କହିବାର ଆଏ, ତେବେ କହ । (ଜଣେ ସିଲକୁ) ରୁମେ କହଲ, ରୁମେ ସେହି ସମୁଦ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ନା ଯେଉଁମାନେ ଏହା ବଦଳୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ? ଏପରି ଅବିବେକୀ ପ୍ରଶ୍ନମାନ ପରୁଣବା ମୋ’ ପକ୍ଷରେ ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ

(ମାଆ ନୀତିକ ରହିଲେ)

ମାଆ, ଆପଣ ଏହିକ୍ଷଣି ଯାହା କହିଲେ, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ଓ ଜୀବନର ରୂପାନ୍ତର, ଦୁଇଟିଯାକ ଏକାବେଳେକେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ । ନୁହେଁ ?

କାରଣ, ପାଠ୍ୟାଂଶଟିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆଗ ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ତା’ପରେ ଜୀବନ...

ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନଠାରୁ ଆଦୌ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଦାବି କରାଯାଇ ନାହିଁ : କେବଳ ନିଜାନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଦାବି କରାଯାଇଛି—ଯାହାକୁ ମୁଁ ସାନ ସାନ କଥା ବୋଲି କହିବି । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା, ହଁ—ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦେଖିଲେ, ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଇତିହାସିକାଙ୍କର ଜୀବନ ନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚୁମ୍ବକ କୁହା-ଯାଆନ୍ତା...ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଦୌ ନୁହେଁ, କାରଣ, ଆଶିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜୀବନ ନ ବଞ୍ଚିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର...ହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଇତିହାସିକା ପରି ଜୀବନ ନ ବଞ୍ଚିବା, ତାହାକୁ ଜୀବନକ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ପରିଚୟିକା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ମାତ୍ର ଏହା ସେତିକିରୁ ଆଉ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଚୁମ୍ବକକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଚାଳନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଦୌ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରର ଭାବରେ ଗତି କରୁଛୁ, ତଥାପି ଉତ୍ତରରେ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ।

ମାତ୍ର, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ...

ନାହିଁ ନାହିଁ, ସେକଥା ନୁହେଁ ! ଚୁମ୍ବକ ବାବଦ କ'ଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ନୂତନ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ପଶୁତ୍ବକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବ ବୋଲି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ?

ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରକୃତ ହୋଇ ନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ...

ମାତ୍ର କୌଣସି କଥା ସେପରି ଆକାର ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ମାପ, ସେହି ମୂଳାବଳ କଟାହୋଇ ଘଟେ ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ଯିବାକୁ ଯେଲେ, ଆକାରଟିରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାହା ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ପଶୁତ୍ବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୁହେଁ ? ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଇତିହାସ ଗୋଟାଏ ଦୃଢ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଫୁଲ୍‌ଫୁଲ୍, ଗୋଟିଏ ପାକସ୍ଥଳୀ ଓ ଆଉ ଯାବତୀୟ ବିସ୍ମୟଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ନ ରହିବ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ଏହା ବସ୍ତୁତଃ ଅନୁଦିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ଆମର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ତାହା ଅନେକ ପରେ ଯାଇ ଘଟିବ ।

ବସ୍ତୁତଃ, ଯେଉଁ ଏକମାତ୍ର କଥାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା, ତାହା ହେଉଛି ଚେତନାର ପରିଚୟ । ଏବଂ ସେହି ପରିଚୟ ଏଡ଼େ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଚୁମ୍ବକ ମୋଟେ ଭାବ ନାହିଁ । ଯଦି

ରୂମେ ନିଜକୁ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବ, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ, ରୂମେ ଏକ ମନୁଷ୍ୟଧର୍ମୀ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀପରିହୀନାଦି ଶବ୍ଦର ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନିବାରଣ କରୁଛି ଏବଂ ରଚନା କରୁଛି; ଅର୍ଥାତ୍, ଏପରି ଏକ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ଥିତି ପରି ଏସବୁ କରୁଛି, ଯିଏକ ଗୁରୁତ୍ବରୁ ଉନ୍ନତ ଅବଚେତନ ହୋଇ ରହୁଛି, ପ୍ରାୟ ଦିନମାନ ସେହିପରି ହୋଇ ରହୁଛି । ଏହି ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେ କେତେକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରୂମେ ସେହି ସ୍ଥିତିରୁ ଖାଲି ବାହାରକୁ ଚାହିଁଯାଇ ପାରୁଛି ମାତ୍ର ସେହି ଚାହିଁଯାଇ ପାରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି । ବେଳେ ବେଳେ ତାହା ହୃଦୟ ସ୍ବତଃସ୍ପୃଶ୍ଟି ରୂପରେ କରୁଣାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପରି, ଘଟିପାରେ; ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଭଳି ହୋଇ ରହୁ ନ ଥିବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଧରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ରୂମକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁପଡ଼ୁଛି । ରୂମ ଦିନମାନେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ, ଯଦି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାଦ ପଛକୁ ଫେରିଯାଇ ରୂମେ ନିଜ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର, ତେବେ ନିଜକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିପାରିବ ଏବଂ ସେହି କଥାଟି ଦେଖି ପାରିବ । କେତେବେଳେ ଏପରି ହୁଏ ଯେ...ହଠାତ୍, ଯଦି ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ “ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖ !” ବୋଲି କହେ, ଯଦି ଆଗରୁ ରୂମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେହି ବିଷୟରେ ସାବଧାନ କରି ଦେଇ ନ ଥାଏ, ତେବେ ନିଜର ଚେତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂମେ କ’ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ? ସେଇଟିକୁ ଧରି ପାରିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ; ଶହେରୁ ଅଳ୍ପତଃ ଅନେକତଃ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ, ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ପଶୁଟିଏହି ବାସ କରୁଛି; କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରର ଗୋଟିଏ ପଶୁ—ଏକାବେଳେକେ କୁକୁର ନୁହେଁ କି ଏକାବେଳେକେ ମାଙ୍କଡ଼ ନୁହେଁ; ତଥାପି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଉନ୍ନତ, ସେକଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ଏପରି ଅନେକ କଥା ରହୁଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତମଜାର ଗୁଣରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଇତିରପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ବତଃସ୍ପୃଶ୍ଟି ହୋଇ ରହିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି—ସେମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପତଃ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ସେହିସବୁ ଗୁଣ ଲାଗି କୌଣସି ଋଷ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି କିବା ଦାମ୍ଭିକତା ପ୍ରକାଶ କରୁ ନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ଅନେକ କଥାକୁ ସ୍ବତଃସ୍ପୃଶ୍ଟି ରୂପରେ କହୁଥିଲେ; ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତମଜାର ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ । କି ଅଭୂତ ଅନୁଭବ, ଅଭୂତ ଆସ୍ବତ୍ୟାଗ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଆଗ୍ରହ । ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବତଃସ୍ପୃଶ୍ଟି ରୂପରେ କରୁଥିଲେ; ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବରେ କୌଣସି

କହୁ ଲେଖି ନ ଥିଲେ ବା ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ତମଜାର ବୋଲି କହୁ କୌଣସି ବାହାଦୁର କରୁ ନ ଥିଲେ । ତେଣୁ, ଇତରପ୍ରାଣୀର ଘୃରରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ କିଛିର ପ୍ରୟୋଜନ ରହୁଛି; ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେତକ ଭାବୁ, ତା'ଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକର ପ୍ରୟୋଜନ ରହୁଛି ।

ମାଆ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ...

କ'ଣ ହେଲା ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ? ସେହୁ ଘଟନାଟି ?

ହଁ, ତା' ନ ହେଲେ ଆମେ ତାହା ସମ୍ଭବରେ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ କହୁ ପାରୁନାହିଁ । ଯଦି ଏହା କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିବାର ଆଏ, ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜଣା ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ କେବଳ ସୂଚକସ୍ଥିତି ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବିବା ଓ ତାହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁବା ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହୁବ ନାହିଁ ।

ତେବେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଅନ୍ତତଃ ଅଲ୍ପସଂଖ୍ୟକ ବେଶ୍ କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବଦଳି ପାରିଛନ୍ତି ?

ସେକଥା ! —ହଁ, ତାହା ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ; ମାତ୍ର ସମ୍ଭବତଃ ଆଦୌ ଅନେକ ନୁହେଁ —ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ଭବତଃ ଆଦୌ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ।

ଏଭଳି ଅନେକ ସତ୍ତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ପାରିବେ ଏବଂ କଦାପି ସେହୁ ପଶୁଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିକର ସଂଖ୍ୟା ଆଦୌ ଅନେକ ନୁହେଁ । ନିଜେ ଯେଉଁ କଥା ଜାଣି ନ ଥିବେ, ସେକଥା ସାଧାରଣତଃ କେହ କହୁବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ — ଅନ୍ତତଃ, କହୁବା ଆଦୌ ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ।

(ଉଣେ ପିଲାକୁ) ତେବେ ତୁମର କିଛି କହୁବାକୁ ଅଛି ?

ମାଆ, ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ ?

(ମାଆ ଘାଟି କାଳ ମାରବ ରହୁଲେ)

ତୁମେ ଯଦି ଲଜ୍ଜା କରିବ, ତେବେ ଏକ ବିଶ୍ୱୋକ୍ଷାଣୀ ପ୍ରୟୋଗର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ମୁଁ କହୁବି ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ।

ମୁଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁପାରିବି ଏହା କେହିଠୁ ଅରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓ କେହିଠାରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ତାହା ପୁଣିତା ଲଭି କରିବ ।

ଏବଂ, ଶାଶ୍ୱତ କାଳରୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୋଇ ରହିଛି ।

ଏବଂ, ଏହି ସବୁକଥା ଶୁଣିପାରିବା ପରେ ତୁମେ କହୁ ନା କହୁ ଧାରଣା କରିନେଇ ପାରିବ ।

ମାଆ, ଆପଣ ପାଠ୍ୟାଂଶଟିରେ କହିଛନ୍ତି : “ଏକ ଦ୍ରୁତସେପ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ପ୍ରଲମ୍ବନ ଘଟିବ । ...” ତେବେ, ଆମେ ଆଗମନଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ହୋଇ ରହିଥିବ ?

ମୁଁ ସେହି ଅଂଶଟି ଭ୍ରମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପାଠ କରି ନାହିଁ ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ସେହି ଅଂଶଟିକୁ ପାଠ କରି ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ସକାଶେ ଏକ ନାଟକ ଲେଖିବାକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଏପରି କେତେକ କଥା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନାଟକଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ବୋଧ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ।

ମାତ୍ର ତାହା ଏକ ସତ କଥା, ନୁହେଁ କି ?

ଏହା ସତ କି ନୁହେଁ ? ହଁ...ବାସ୍, ସେତିକି ।

ମାଆ, ପଶୁପ୍ରଭରୁ ମନୁଷ୍ୟପ୍ରଭକୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ସମୟରେ ମନୋମୟ ମନୁଷ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବ ମନ୍ତ୍ରର ଗତିରେ ହୋଇଥିଲା, ନୁହେଁ ?

ସେକଥା...ତଥାପି ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଏହା ମନୁଷ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା, ନୁହେଁ ? ସେକଥା ମୁଁ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ କହୁପାରିବି; ବିବର୍ତ୍ତନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ସେହିପରି ଭାବରେ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି । ମୁଁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତମରୂପେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ । ଏହା କିପରି ଘଟିଥିଲା, ମୁଁ ସେକଥା କହୁପାରିବି ନାହିଁ; ପ୍ରକୃତ ଯାହା ଘଟିଛି, ତାହା ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ଜାଣିଛି ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ ଭାବିଥାଏ, ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ସେକଥା କହୁ ପାରିବି ନାହିଁ । ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, କେବଳ ସେତିକି କହୁ ପାରିବି ।

ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ କି, ଯାହାକୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ଆକାର ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ବାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ମନୋମୟ ଚେତନାୟୁକ୍ତ ଏକ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା; ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ହୋଇ ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା । ବହୁତା ଏହାକୁ ସ୍ବାସପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଇତିହାସରେ ଠିକ୍ କେଉଁ ସମୟରେ ତାହା ଘଟିଲା, ମୁଁ ସେକଥା କହ ପାରିବି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତାହା ବହୁକାଳ ପୁର୍ବେ ଘଟିଥିଲା । ଅଲ୍ପଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ବେଶ୍ ଯୁକ୍ତଯୁକ୍ତ ଓ ନିର୍ଭୁଲ୍ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା—ମାତ୍ର ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିଲି । ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ଦିନ ସକାଶେ ତାହା...ତାହା ଏକ ସ୍ଥିର ଓ ବ୍ୟାପ୍ତିଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିଲା; ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନର ସମୟରେ ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ବସ୍ତାରଲାଇ କରି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି । ଗାର୍ବ, ଗାର୍ବ, ଗାର୍ବ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସେହିପରି ରୂପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଗାର୍ବ ଅନେକ କାଳ ପରେ ଯାଇ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କହୁ, ତାହାର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସବୁକିଛି ବିଷୟରେ, ଏପରିକି ଏକାବେଳେକେ ଆରମ୍ଭ କାଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ...ଆମ ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟାମାନ ରହିଛି, ନୁହେଁ ?—ମୋଟାମୋଟି କେତେକ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି । (ପରିସଫୁଟ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି) ପରିସ, ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଛ ?

(ପରିସ) ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ ।

ସଂଖ୍ୟାମାନ ରହିଛି ସତ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ବିରାଟ ବିରାଟ ସଂଖ୍ୟା । ଏବଂ କେବଳ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିକୁ ଇତିହାସର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରୁଛି—ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ଗଣନାରେ ତାହା ମୋଟେ ସେପରି ନୁହେଁ—କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ, ସେମାନେ କେତେ କ'ଣ ବିବରଣୀ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ କି ତୁମର ଏକ ଧାରଣା ହୋଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ମନୁଷ୍ୟର ଆକାରଟି ମଧ୍ୟରେ ମନୋମୟ ଚେତନାର ସ୍ବାସପ୍ରଥମ ଆବିର୍ଭାବ ହେବାର ଗାର୍ବକାଳ ପରେ ଏସବୁ ଘଟନା ଘଟିଥିଲା । ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଅଭିହିତ ହେବା ଲାଗି ସେହି ଆକାର ସେତେବେଳକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଏବଂ, ଏହି ଆକାରଟି ଗଠିତ ହୋଇ ଯାଇବା ପୁର୍ବରୁ ପ୍ରକୃତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ଅଗଣିତ କେତେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବ, ଏବଂ ତାହା ହଜାର ହଜାର ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଯାବତ୍ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏବେ ସମୟରେ ମୁଁ କିଛି କହ ପାରିବି ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ମୁଁ ଯେପରି କହୁଥିଲି, ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ମନୋମୟ ଚେତନା ଆବିର୍ଭୂତ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରି ଏବଂ ଏକ ଆକାର ମଧ୍ୟରେ ବସୁତ ହୋଇ ରହିଲା । ତା'ପରେ, ଗାର୍ଭ, ଗାର୍ଭ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,— ମୁଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମମାନକୁ କହୁଛି—ସେହି ଚେତନାଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ପାରିବା ଲାଗି ଏହି ଆକୃତିଟି ଯେପରି ନିଜକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅନୁକୂଳିତ ଏବଂ ପୁର୍ଣ୍ଣଗଠିତ କରି ଆଣିପାରିବ,—ସେଥିଲାଗି ଗାର୍ଭ, ଗାର୍ଭ, ଗାର୍ଭ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା । ଏକଥା ଖୁବ୍ ସହଜରେ ବୁଝି ହେଉଛି । ଏବଂ, ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସମୃଦ୍ଧ (ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସମୃଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏହା ପୁନର୍ଜନ୍ମିତ) ଯେ, ଏହି ପ୍ରତି ସ୍ୱାତି ଆରମ୍ଭରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଘଟିବ ।

ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ କି ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା, ଏକ ଅତିମାନସ ଚେତନା ଏହି ମନୁଷ୍ୟଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଲାଭ କରିବା ସକାଶେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପଡ଼ୁଥିବାର ପାରିବ ।

ମାତ୍ର, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ଯେ, ମନୁଷ୍ୟଜାତି ସଦୃଶ ଏହା ଏକ ନୂତନ ଜାତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ । ସୁଦ୍ଧା ଏଥିଲାଗି ଗାର୍ଭ, ଗାର୍ଭ, ଗାର୍ଭ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିବ । ଏବଂ, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅନ୍ତରାଳିନୀ ଭାବରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ । ମାତ୍ର, ମୁଁ ଯେପରି କହୁଛି, ଗୋଟିଏ କଥା ଅବଶ୍ୟକ ହେବ : ଏହା ଯେତେବେଳେ ଘଟିବାର ଥିବ ଘଟିବ । ଏହି ଘଟଣାଟି ଗୋଟିଏ ରବର ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଯିବା ପରି ଆଦୌ ଘଟେ ନାହିଁ । ଏହା ଘଟିବାର ଏକ ସମୟ ରହିଥାଏ, ଅବତରଣଟି ସଫଟିତ ହୁଏ, ଏକ ସଂଯୋଜନ ସଫଟିତ ହୁଏ ଏବଂ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକାଗ୍ରକତାଟି ଆସୁପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଏହା ଏକ ପଲକ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିପାରେ । ମାତ୍ର ତାହା ଘଟିବାର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଥାଏ । ପରେ ତାହା ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗାର୍ଭ ସମୟ ନେଇପାରେ; ଆମେ କଦାପି ଏକଥା ଅଶ୍ୱା କରି ପାରିବା ନାହିଁ ଯେ, ଆମେ ରାଜାରାଜ ପୁଅବାର ଏଠି ସେଠି ଅତିମାନବମାନେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା । ନାହିଁ, ସେପରି ମୋଟେ ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ମୁଁ ଯେପରି କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ତାହା କରିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇ ପାରିଥିବେ, ଆପଣାର ସବୁକିଛିକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବେ, କେବଳ ସେହୁମାନେହିଁ ତାହାର ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବେ । ମାତ୍ର କେବଳ ସେହୁମାନେହିଁ ପରିଚୟ ପାଇବେ; ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଘଟିବ, ସେମାନେ ତାହା ଜାଣି ପାରିବେ ।

ଅନ୍ୟମାନେ ସେକଥା ଦେଖି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ ?

ଅନ୍ୟମାନେ ? ସେମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ସନ୍ତୋଷ ବ ହେବେ ନାହିଁ ! ସେମାନେ ନିଜନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଗିଥିବେ; ଯାହା ଘଟିଲେ, ସେହି ବିଷୟରେ ଅନବଚନ ହୋଇ ରହିଥିବେ ।

ତଥାପି, ସେମାନେ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ଅତିମାନବକୁ ଦେଖିବାକୁ ତ ପାଇବେ ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ମାଆ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏହି ଅତିମାନବର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କିପରି ହେବ ?

ପଶୁ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର କପରି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି ? ନାହିଁ, ନାହିଁ, ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଅତିମାନବ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ଦୟାଶୀଳ ହେବ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ମାତ୍ର ରୂପେମାନେ ଏବିଷୟରେ ନିଜକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରଖିବ ନାହିଁ । ଅତିମାନବ ତେଜନା ଆଗରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ହଁ, ମନୁଷ୍ୟର ସକଳ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସକଳ ଉପଲବ୍ଧି ଓ ଏପରିକି ତା'ର ସକଳ କୃତି ଓ କରମତି ସତ୍ତ୍ୱେ ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରି ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି । ଅବଶ୍ୟକ ତା' ବୋଲି ତା' ପ୍ରତି ଯେ ଶ୍ରବଣ ଆଚରଣ କରାଯିବ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର, ଅତିମାନବ କାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ଶ୍ରବଣ ଆଚରଣ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ମୋଟେ ଭୀତି ନାହିଁ; ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି, ସିଏ ଏପରି ଏକ ତେଜନାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯାହାକି ପ୍ରତିଭାବଶାଳୀ ପଦ୍ଧତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ । ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଶୀଳ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା ।

ବୁଝିଲ ? ଏପରି ସରିଲା ?

ମୁଁ ଭୀତି ପରିଲକ୍ଷ୍ୟ; ଅବଶ୍ୟକ ଯଦି କାହାର କୌଣସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସି, ତେବେ କାହା ଅନ୍ୟ କଥା ହେବ । ପଦ୍ମ, କ'ଣ କହୁଛ ?

(ପରିସ୍ରାମ) ଅତିମାନବ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କିପରି ହେବ ?

ଆହୁ ! (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ, ମନୁଷ୍ୟର ତା'ର ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି, ଏହା ତା'ପରି କଦାପି ହେବ ନାହିଁ । ତାରଣ, ମନୁଷ୍ୟ ଅଧିକାଂଶତଃ ନିଜ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ଆଚରଣ

ଦେଖାଇ ଆସିବୁ । ନିଜର ପଦ୍ମଗନ୍ଧର ଓ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଜଣାଇବା କରୁଛି, ତେଲ ପକାଇ ମାରିଛି, କିଅନ୍ତା ନିଆଁରେ ପକାଇ ଘୋଡ଼ୁଛି । ବସୁନ୍ଧା, ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଲାଗି ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଅଧିକାଂଶତଃ ସେମାନଙ୍କ ସହୃଦ ବଡ଼ ମନ୍ଦ ଆଚରଣ କରୁଛି । ଏପରି ସିଏ କହୁଛି ଅଧିକ ବିବେକହୀନ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା ... ଏଣର ସିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବ ।

ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପନା କରି ରଖିଛି !

ନା,—ଠିକ୍ ସେହି ସତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ଆଦୌ ନୁହେଁ : ଘଟନାଟି ଘଟିଯିବା ପରେ ସିଏ ମୁଣ୍ଡିଟିଏ ଡିଆରି କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ... ଏକ ରାଜନୀତିକ ବ୍ୟାପାରର ସରକାରୀ କରୁଛି । ମୁଁ ଏକଥା କହିଲେ ଭୂମିମାନେ କିଛି ଖରପ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଯେ, ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ଦେବତାଙ୍କୁ ନିଜର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପକାଇ ଡିଆରି କରୁଛି ଏବଂ ଭୁଲ୍ ରାଜନୀତିକ କାରଣ ପ୍ରକାଶେ ତାହାକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ବସାଇ ଦେଇଛି । ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିଛନ୍ତି ... ଯେଉଁମାନେ ତବ୍ୟ ପରମପଦ୍ୟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଇତିହାସରୁ ଏହାର କେତେକେତେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷମାନେ ଆଉ ତେଲ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି, — ଅବଶ୍ୟ ଅମେଶ୍ୱରୀର ବିଚାର ନିହୋମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଳେବେଳେ ତଥାପି ପଥରବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି—ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଅନ୍ତା ନିଆଁରେ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସେହି ତଳଣିଟି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ ନାହିଁ, — ମାତ୍ର ସେମାନେ ବହୁଶାଳାରେ ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଏକଥା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି । ଏବଂ, ବସୁନ୍ଧା, (ମୁଁ ଆଜିରୁ ଏକାଧିକ ବାର ସେକଥା କହୁଛି) ଯେଉଁମାନେ ଏକାବେଳେକେ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଆଚରଣ ନ କରି କହୁଛି ଭଲ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ବେଶ୍ ରକ୍ଷା ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି; କାରଣ, ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ଅଜ୍ଞାନମୟ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଯେ, ଲୋକମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ-ଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରୁ ନାହାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯଦି ଶାସକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସୃଷ୍ଟିବାକୁ ହେଉଥାନ୍ତା...

ମାତ୍ର ଆମେ ତଥାପି ଆଶା କରିବା ଯେ ... ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାହା କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେଇଆ କହୁଛି -- ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଅତିମାନବ ନିଶ୍ଚୟ ଦୟାଶୀଳ ହେବ । ଅତିମାନବ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏପରି ଆଶା କରିବା ଯେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ଜାଣିଥିବ; ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତା'ପାଖରେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ସାଧନ ରହିଥିବ; — ସେହି ସାଧନ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଦୁର୍ଗମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ନ ଥିବ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ।

କିନ୍ତୁ ମାଆ, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖି ନ ପାରିବ, ତେବେ ଅତିମାନବର ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସକାଶେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ କାର୍ତ୍ତିକ ରହିବ, ନୁହେଁ ?

ନା—ହୁଏତ ତାହାହିଁ ହେଉଛି ତା'ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନ, —ତା'ର ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିବାର ଶକ୍ତି । (ମାଆ ହସିଲେ)

ଦେଖ, ଭ୍ରମେମାନେ ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି : “ମାତ୍ର ସିଏ କାର୍ତ୍ତିକ ନିଜକୁ ଅତିମାନବ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଏକ ସତ୍ତ୍ୱରେ ପରିଣତ କରି ଦେଉ ନାହିଁ ? ସିଏ କାର୍ତ୍ତିକ ହୋଇ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶକ୍ତିର ଧାରଣ କରୁ ନାହିଁ ? ତେବେ ସିନା ଆମେ ସିଏ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା !” ମାତ୍ର—ପ୍ରେମର ହେଲେ ବିଚାରର ଯେ କି ଦଶା ହେବ, ସେକଥା ଯଦି ଭ୍ରମେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ! ଏବଂ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହେବାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସାମାନ୍ୟ କଥା ବୋଲି ଭୁଲିଯିବ; କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହେବା, ତାହା ଏକ ଅତି ସାମାନ୍ୟ କଥା !

ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ।

୧୯ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୫୫

ମାଆ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲିଖିତ “ସୋଗ-ସମନ୍ୱୟ”

ଛନ୍ଦର “ସାଧନ-ଚରୁଷ୍ଟୟ” ଅଧ୍ୟାୟରୁ କିଛି ଗାଠ କଲେ ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖାହୋଇଛି : “ସର୍ବଶେଷ ନିମିତ୍ତଭୂତି ହେଉଛି କାଳର; କାରଣ, ଯାବତ୍ତାୟ ବସ୍ତୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ନିୟମର ଏକ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଥାଏ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ନିୟମାବଳୀର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ...” ଦିବ୍ୟ ନିୟମାବଳୀର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟମାବଳୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ କାଳର ଅବଧି ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ହୁଏ । ଏଥିରେ କାଳର ଅବଧିତ ଅବଧାନ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି; ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ଛନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ କି ସେହି ବସ୍ତୁଟିର ଏକ ସ୍ୱଭାବ ଛନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରେ ।

ଆପଣାର ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ପୃଥକ୍ ପ୍ରକାଶେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅଲ୍ପବସ୍ତୁ ଯାହାକୁ କି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ବା କାଳକୁ ବର୍ଷ, ମାସ, ସପ୍ତାହ, ଦିନ, ଘଣ୍ଟା, ମିନିଟ୍ ଓ ସେକେଣ୍ଡ୍ ପ୍ରଭୃତିରେ ବିଭକ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଛନ୍ଦଟିକୁ ଅଲ୍ପବସ୍ତୁ ପରିମାଣରେ ଯାହାକୁ କି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୃଷ୍ଠି କରିଛି, ମାତ୍ର, ତାହାର ନିଜର ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟତା ରହିଛି, କାରଣ ତାହା ଯଥାସମ୍ଭବ ବିଶ୍ୱରତ ଗତିସମ୍ପନ୍ନରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି...ଏବଂ, ସେହି କାରଣରୁହିଁ, ପ୍ରସଙ୍ଗତା, ଆମେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜନ୍ମଦିନର ପାଳନ କରିଥାଉ; ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ସେହି ଛନ୍ଦଟି, ସିଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଏବଂ ହାବସ୍ତାସ୍ତ ଗତିସ୍ଥାନ — ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଛନ୍ଦ ରହୁଛି ବୋଲି ଜଣା ଯାଇଥାଏ—ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେଜନାର ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ, କେବଳ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବାଗୁଡ଼ିକର ଦୃଷ୍ଟିରୁ,—ଆମ ଅସ୍ତଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟୁଥିବା ନାନା ଉତ୍ତୁଆନ ଏବଂ ପତନ ବିଷୟରେ ଆମର ତେଜନା—ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଏକ ନିୟମିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅନୁସରଣ କରି ଆସନ୍ତି—କେତେବେଳେ ଅସ୍ତଗତିର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥାଏ ତ କେତେବେଳେ ପଶ୍ଚାଦ୍ଗତିର, କେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟମାନେ ରହୁଥାନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସହାୟତାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହୁଥାଏ । ମାତ୍ର, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥାର୍ଥରେ ମନୋଯୋଗୀହୋଇ ରହୁପାରେ, ତେବେ ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ଦୃଢ଼ସ୍ବଭାବ କରିପାରେ ଯେ, ତା'ର ନିଜ ଛନ୍ଦଟି ହେଉଛି ସ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହାର ଜୀବନର ଏକ ଛନ୍ଦ; ତା' ପ୍ରତିବେଶୀର ଛନ୍ଦର ସହତ ଏହାର ଆଦୌ କୌଣସି ସାଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯେମିତି ରୂପମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦର ଅନୁସରଣ କରୁଥାନ୍ତି,—ତାହା ମୋଟାମୋଟି ବେଶ୍ ନିୟମିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ,—ସେହପରି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ରୁଚିତତ୍ବ ରହୁଥାଏ । ଏବଂ ମନୋଯୋଗ ସହତ ଆପଣାର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜାଣିହୁଏ ଯେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟମିତ ମଧ୍ୟାନ୍ତର ଆଇ ସଦୃଶ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ବରାଶୁର ମଧ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏପରିକି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ସବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକସମୟରେ ବେଶ୍ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ଯେ, ସପ୍ତାହରେ ଏପରି କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ରହୁଛି ଏବଂ ଦିନଟି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଡ଼ି ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିପାରନ୍ତି । କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଶେଷ ଦିନ ଓ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧାମାନ ରହୁଥାଏ ; ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଆଉ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କେତେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଶୁଭ ପ୍ରେରଣାମାନ ଲାଭ କରନ୍ତି — ମାତ୍ର, ଏହୁସବୁ କଥାକୁ ଗଭୀର ଅବଲୋକନ ଦ୍ବାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ବୟଂ ଜାଣିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଯେ ଏକ ଅମୋଘ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ,— ଏହା ସ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଦାପି ଘଟେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ତଦ୍ବାରା ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ, ତେବେ ଭାବ ସହଜରେ ଦୃଢ଼ ସଫଳତ୍ବର କେବଳ ଏକ କିମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ବାରା ତାହାକୁ ଅପସାରିତ କି କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତାହା ସହାୟକ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଦେବ ।

ଏବଂ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଆପଣାର ନିଜସ୍ବ ଏକ ଛନ୍ଦ ରହୁଥିବାର ଏହି ଯାବତସ୍ବ ଶିକ୍ଷା, — ଏହାଦ୍ବାରା ଜୀବନର ଶେଷଟି ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଛନ୍ଦର ନାନା ଛେଦ ଓ ପ୍ରତିଛେଦ ଦ୍ବାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ଜଟିଳ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ଘଟନାମାନ ଘଟେ । ସେହି ଘଟନା ଉଚ୍ଚରେ ସେପରି ଆଦୌ କୌଣସି ଛନ୍ଦ ସ୍ବରୂପର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, — କାରଣ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଓ ସମ୍ପ୍ରିସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ।

ମାଆ, ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବା ?

ଯଦି ... ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ... ଆମେ ଏଠାରେ ଯୋଗର ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ... ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଳରେ, ଦିନଟିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣାକୁ ଫଳେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବା ବା ଧ୍ୟାନ କରିବା ରୂପ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ବୋଧ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେହି ସମୟରେ କରି ତୁମେ ସେହି ଛନ୍ଦଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବ ।

ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ତୁମେ ତାହାର କଦାପି ଦାସ ହୋଇ ରହୁବ ନାହିଁ; ଆମେ ତାହାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବା, ମାତ୍ର ତାହା ଏପରି ଏକ ଅବଶ୍ୟମ୍ବାବିକାରେ ଆଦୌ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ ଯେ, ଯଦି ସେହି ସମୟଟି ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ଆମେ ଆଉ ମୋଟେ ଧ୍ୟାନ କରି ପାରିବା ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସହାୟକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ; ଏହା ହେଉଛି ସମସ୍ତତଃ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ବିଷୟ ।

ଆପଣାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ତୁମେ ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣି ପାରିବ ଯେ, ନେକଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅବସ୍ଥା ହେବୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ନାନା ଅବସ୍ଥା ହେବୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥା'ନ୍ତି — ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରକୃତିର ନାନା ଅବସ୍ଥା ହେବୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥା'ନ୍ତି ଏପରି କେତେକ ସମୟ ଆସ, ଯେତେବେଳେ କି ସାଧନାରେ ଅଧିକ ବାଧାମାନ ଆସେ ; ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏପରି କେତେକ ସମୟ ବି ରହୁଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ନିଜ ଉଚ୍ଚରେ ଶାନ୍ତ ତଥା କେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଏକ ବୃହତ୍ତର ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ । ତୁମକୁ ତାହା ଏହି ଅର୍ଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ତୁମେ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରତିବନ୍ଧକମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ

ପଡ଼ିଥାଏ ବା ଏପରି କିଛି ଭୁମ ଆଗରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଭୁମକୁ ଏକାବେଳେକେ ଅଟକାଇ ରଖିଦେବ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ଭୁମେ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଳାପ ନ କରି ନିଜ ପାଖରେ ଆସି କହୁବ : “ହଁ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟଟିରେହିଁ ଏପରି ଘଟୁଛି ; ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷର ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟଟି ଆସି ପର୍ବସ୍ଥଳ ବୋଲି ଏପରି ହେଉଛି ।” ଏବଂ, ସମୟଟି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହୃଦ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ବା ଯାହା ପାରୁଥିବ କରିବ, ମାତ୍ର କଦାପି ହତୋତ୍ସାହତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ “ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ଆଉ ମୋଟେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରୁ ନାହିଁ, ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହେଉ ନାହିଁ” ବୋଲି କଦାପି କହୁବ ନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅଧିକ ବିବେକସମ୍ପନ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ।

ଏବଂ ସ୍ଵସ୍ତତଃ, ଭୁମେ ଆଉଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏପରି ଭାବରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ଯେ... ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବାହ୍ୟ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉ ନ ଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏହା ଅନେକ ପରେ ଯାଇ ଘଟିବ; ଭୁମେ ନିଜ ସାଧନାର ସଚେତନ କର୍ତ୍ତାବୁତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସାରିବା ପରେ ଯାଇ ଘଟିବ । ତାହା ପରେ ଯାଇ ଆସିବ ।

ସରିଲା ?

ସେଠାରେ କାହାର କିଛି ପଚାରିବାର ନାହିଁ !

ମାଆ, ଜ୍ଞାନ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର କମଳ କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ଭୁମେ କ’ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ? କ’ଣ କହିଲ ଟି !

ଭୁମେ ବିଭିନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛ, ନୁହେଁ କି ? ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କମଳରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ; ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ବୁଜି ହୋଇ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କମଳ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୁଅନ୍ତି ।

ଜ୍ଞାନର କମଳ ହେଉଛି ସହସ୍ରାର । (ନଳିନୀକୁ) ନୁହେଁ ? ...ହଁ, ଏହାର ସ୍ଥାନ ମନ୍ତ୍ରକ୍ଷେତ୍ରରେ । ଏହା ସର୍ବଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ର, ମନୁଷ୍ୟଶରୀରର ଅନ୍ତତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵରେ ।

ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଚନ୍ଦ୍ର ?

ତାହାହିଁ ସେହି ଜ୍ଞାନରୂପୀ କମଳ,—ପ୍ରସ୍ତୁତିତ ହୋଇଥିବା ସହସ୍ରଦଳ ପତ୍ର । ଏହା ସବୋତ ହୋଇଥିବାରୁ...ପୁଣ୍ୟତା...ପୁଣ୍ୟତା କହଲେ ତୁମେ କେହି ପୁଣ୍ୟତାକୁ ବୁଝୁଛ, ଏହା ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରବ !...

“ଶାଶ୍ୱତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର କମଳଟି ଗୋଟିଏ କଢ଼ ରୂପେ ଆମ ଭିତରେ ବୁଜି ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ହଁ, ଠିକ୍ ସେହିକଥା । ଆଉଗୋଟିଏ—ମସ୍ତକରୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ତାହାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ ନାହିଁ ।

ଏବଂ ସାଧାରଣ କମଟି ଅନୁସାରେ ଏଇଟି ସବାଶେଷରେ ଯାଇ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୁଏ । ମୁଁ “ସାଧାରଣ କମଟି ଅନୁସାରେ” ବୋଲି କହୁଛି । କାରଣ, କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟପ୍ରକାରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ । ଆଗ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ପରେ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲେ । ତଥାପି, ସାଧାରଣ କମଟି ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୁଣ୍ଡଳୀନ କାରୁତ ହେବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ, —ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ରଟିରୁ ତାହା ସତେଥବା ଉପରକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚନ୍ଦ୍ରରୂପ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ କାରୁତ କରିଦେଏ; ଏବଂ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସବାଶେଷକୁ ଆସି ପଡ଼ିଥାଏ । ଏବଂ, ଏହି କଥାଟି ଘଟିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍, ଶକ୍ତି ଯାଇ ସେଠାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ବସ୍ତୁତଃ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ତରଣ-କମରେ ତାହାକୁହିଁ ସରିପୁଣ୍ୟତାର ନିଦର୍ଶନ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହୁଲେ)

ମୋର ମନେ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ରୂପମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହୁଛି; ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚନ୍ଦ୍ର ତାହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଅନ୍ତି, ସେକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛି ।

ସରଳ ?

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି : “ଯାହା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜ୍ଞାନରୂପେ ଆଗରୁହିଁ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ, ଆମେ ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ମନକୁ ଶିଖାଇ ପାରିବା ନାହିଁ ।”...ତେବେ, ଏହାର କ’ଣ ଏହିପରି ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ, ଯାହା ଭିତରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଲୁଚିକାୟିତ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ, ସେ କେବେହେଲେ...

ନାହିଁ, ସେପରି ମୋଟେ ନୁହେଁ ।

ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଯାକଗଣଙ୍କୁ ବହୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ-ରୂପୀ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନତା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଗଠନ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ; ଏବଂ, ଜାଗରଣର ମାତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ।

ଏବଂ, ଏହାର ଫଳରେହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବନାକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ବହୁତାଃ, ମର୍ମିତାଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରାମ୍ନେ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଯାକଗଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବନା ନିହିତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ବ୍ୟକ୍ତି କେତେଦୂର ସେଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଘଟାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ...ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ହାସଲ କରିଥିବା ମାତ୍ରାର ଭୂମିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ସୋପାନନିମ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଧ୍ୟରେହିଁ ତତ୍ତ୍ୱମୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ, ଏହି ବିଷୟରେ ଶତେକେନ ହୋଇ ପାରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ । ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଥା ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକର ବଳରେ ତାହାର ବିଷୟରେ ପଞ୍ଜନ ହେବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଏକ ସୋପାନନିମ୍ନ ବୋଲି ନ କହି ଉପଲବ୍ଧି-କ୍ଷେତ୍ରରେହିଁ ଏକ ସୋପାନନିମ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ସୁନଶ୍ଚ, କେତେକ ସମ୍ପ୍ରାମ୍ନେ ଏପରି ଏକ ବହୁର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କେବଳ ଏକ ମନୁଷ୍ୟତେଜନା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।—ମାତ୍ର, ତାହାକୁ ଏକ ଅଧିକା ବହୁ ବୋଲିହିଁ କହିବାକୁ ହେବ; ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିମାନ ହୁଏତରେହିଁ ଘଟିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ : ଉପାଦାନଟି ମଧ୍ୟରେହିଁ ଯାକଗଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଗକୁ ତାହାହିଁ କହିଛନ୍ତି : “ରୂପ ଭିତରେ ଯଦି ତତ୍ତ୍ୱ ପରମସମ୍ପ୍ରାମ୍ନେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁ ନ ଥାନ୍ତେ, କେବେ ରୂପେ କଦାପି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଲାଭ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଏହାହିଁ ତାହାର ଅର୍ଥ ।

ମାଆ, ଏଠାରେ ସେ “ଆତ୍ମାର ଆବରଣ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଆତ୍ମାର ଆବରଣ ପୁଣି କ’ଣ ?

ହୁ,—ଏହାକୁ ଭୁଲନା...ଏହାକୁ ତଥାପି ଏକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହିତ ଭୁଲନା କରାଯାଇଛି । ଏହା ସତେଅବା ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁପରି, ଯାହାକି ଫୁଲର କଦୁଆଁକୁ ଭୁଲିକରି ରଖିଥାଏ, କଦୁ ବା ଫୁଲଟିକୁ ସତେଯେପରି ବାନ୍ଧି କରି ରଖିଥାଏ—ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିଦେ, ବନ୍ଦ କରି ରଖେ । ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେପରି ଫୁଲଟି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ହୋଇ ପାରିବ । ତେଣୁ ତାହାର ଭୁଲନା ପଦ୍ଧତି ସହିତ କରା ଯାଇଛି : ଯାହାକି ଆସାକୁ ଆହାତ କର ରଖେ, ତାହାକୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହେବାରୁ ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଅଭିମାନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଥାଏ,—ସେଇଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଜଞ୍ଜିର ପରି ଛୁଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ହେବ,—ତାହାକୁ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକରି ରଖିଥିବା ଫାଶଟିକୁ ଖୋଲି ଦେବାକୁ ହେବ । ଅଲ୍ପବୟସ ଧୀର ଭାବରେ ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେପରିକି ଆସା ଫୁଲ ପରି ଫୁଟିଉଠି ପାରିବ । ଏହିସବୁ ଯାବତୀୟ ଲିପି...ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ସେ ଏହିଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି (ମାଆ ପାଠ କଲେ) “ସେହି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପଥରେ ରହିଥିବା ବାଧାଗୁଡ଼ିକ ।”

ସିଏ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି : “ସୀମା ଦ୍ଵାରା ଆବଦ୍ଧ ନାନା ପ୍ରତିଭାସମ୍ପନ୍ନ ରହିଥିବା ଆସନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ରହି” । ତେଣୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକା କଥା, ଏହି ସବୁକିଛି ଭୂମକୁ ସାଧାରଣ ବାହ୍ୟ ତେଜନା ସହିତ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ସହିତ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ—ତାହାହିଁ ଆସାକୁ କଲିରଖେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଚିପି ଧରିଥାଏ ।

ଏଇଟିକିଛି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ବୁଝିଲ ?

ସେଠାରେ କେହି କିଛି ପଚାରିବେ କି ?

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖାହୋଇଛି : “ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ଓ ଚତୁର୍-ଗୁଡ଼ିକର ଜ୍ଞାନ...” ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ; ମାତ୍ର, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିବା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି : “ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେହି ଚିରନ୍ତନ ବେଦ, ପୃଥିବୀଯୋଗରେ ତାହାହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶାସ୍ତ୍ର ।” ତେଣୁ, ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯୋଗର ଏକ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ହଁ, ପ୍ରଚଳିତ ସାଧାରଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁସାରେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି । ଏହାକୁ ଆମେ ଗୁଣିଲା ମାତ୍ରକେ କଦାପି ଶିକ୍ଷା କରି ପାରିବା ନାହିଁ; ମୁଁ ଶୁଣୁଛି,

ସେପରି ହେବ ବୋଲି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ନାହାନ୍ତି । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କେବଳ... କେଜାଣି, ଆଜି ଆମେ ସେହି ଅଂଶଟିକୁ ପାଠ କରି ନାହିଁ... ସିଏ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି,—କହିଛନ୍ତି... ନାହିଁ, ଆଉଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି—ଆମେ ଆରଥରକୁ ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା—ସିଏ ଗୁରୁଜ ବସନ୍ତରେ କହିଛନ୍ତି... ନାହିଁ... “ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାଣୀ”ର କଥା କହିଛନ୍ତି । ଏଇଟି ପରେ ଅଛି ।

ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସ, ତେବେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସକାଶେ ଅବଶ୍ୟ ଶାର୍ବ ସମୟ ଲାଗିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସିଦ୍ଧା ଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଅନେକ ଅଧିକ ସବୁର ଭାବରେ ଫଳଲାଭ ହୁଏ । ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମର ପଥପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଭାବରେ କେହି ନ ଥିବେ, ଏବଂ ତେଣୁ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟରେହିଁ ଭ୍ରମରୁ ବାଟଟିକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଉଥିବ, ଏପରିକି, “ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ନ ପଢ଼ି ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ପଢ଼ି” ବୋଲି କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମ ପାଖରେ କେହି ନ ଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ନିଜେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ସମୟ ଲାଗିବ । ଅନେକ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ ।

ତେଣୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି । ଲୋକମାନେ ଏଇଟିକୁ ଦୃଢ଼ସୂକ୍ଷ୍ମ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର, ଯିଏ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍, ଯାହାଙ୍କର ଏହିସବୁ ସାବଧାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇ ପାରିବ, ଯିଏ ଶେଷ ଗାରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ତୁଟିର ଜ୍ଞାନକୁ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ପଚାରି ପାରୁଥିଲେ ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ । ଭ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ “ଏଇଟି ଉତ୍ତମ ହେବ କି ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକାର ହେବ କି ? କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିବ କି ?” ବୋଲି ପଚାରି ପାରୁଥିବ । ଏବଂ, ଗୋଟିଏ ମିଳିତରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଉଥିବ : “ହଁ, ନାହିଁ, ଏଇଟି କର, ଏହାକୁ ପଢ଼, ସେଇଟିକୁ କରି ନାହିଁ ।” ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧାନୀୟ ହେବ ।

ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଏକୃଷିଆ ହୋଇ ରହିଥିବ—ସାଧାରଣତଃ ଖୁବ୍ ଅନୁକୁଳ ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକରେ ରହି ନ ଥିବ,—ବା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆଦୌ କିଛି ବୁଝି ନ ଥିବେ କିଏ ସେବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁ ନ ଥିବେ,—ଅବଶ୍ୟ ଭ୍ରମ ସହଜ କୌଣସି

ଶିଶୁ ଚାଚରଣ କରୁ ନ ଥିବେ—ତେବେ ରୁମକୁ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁକିଛି ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ରୁମକୁ ଆଦୌ କେହି “ଏହି ପ୍ରକୃତିକୁ ପଢ଼, ଏଇଟି ଅଧିକ ଭଲ, ଆଉଟିଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରମାଦଶୂନ୍ୟ” ବୋଲି କହିବାକୁ ନ ଥିବେ । ସେହି ଶେଷରେ ରୁମକୁ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ହେବ, ନିଜର ଭବନା ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଭୂଲନା କରି ପାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; ସେଗୁଡ଼ିକର ରୁମ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଭୂଲନା କରି ଦେଖିବାକୁ ହେବ; ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ରୁମକୁ କ’ଣ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ. ସେତଥାଟିର ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ।

ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ସୁବିଜ୍ଞାନିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଯତ୍ନମୟ ପ୍ରତିପ୍ରତିରୋଧ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥାନ୍ତି । ଏପରି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଥାଏ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ପଦ୍ଧିବା ଉଚିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଗୁରୁ ଆସି ମିଳି ଯାଇଥାଏ; ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଉପଯୋଗୀ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ, ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହକର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହା...କିନ୍ତୁ ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ସଂଜ୍ଞାନତା ଲାଭ କରିନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଶେଷରେ ଏକ ତେଜନା ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା; ତାହା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲା ସତ୍ୟା ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଥିଲା, ସେମାନେ ସେ କଥାଟିକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ନ ଥାନ୍ତି; ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିଥିଲା କିଏ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାହା ଦ୍ଵାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ କେଣି ଜ୍ଞାନ ନ ଥାଏ । ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେବା ଲାଗି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ଠିକ୍ ସେଇଟିକୁ ଲାଭ କରି ପାରିବା ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ କିଏ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟତା କରୁଥିଲା, ସେମାନେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନ ଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହା...ଏହା ଆଦୌ ସତ୍ୟତାର ଘଟେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞ ଘଟିଥାଏ । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୁବିଜ୍ଞାନିତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି ।

ତା’ ନ ହେଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୁଏ; ସମୟ ବି ନିଏ, ବହୁତ ସମୟ ନିଏ । ଏବଂ ତଥାପି ଏହାକୁ ତେଜନା ଆଗମ୍ଭ ମାତ୍ର କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଯେଉଁ ସବୁ ସତ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏହି ସୋପାନରେ ସେହି ଆଧାରଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରାଯାଏ । ଏହା ଖାସ୍ ଯୋଗର ସୋପାନ ଆଦୌ ନୁହେଁ; ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେ ନିଜର

ଯୋଗ-ଜୀବନର ରଚନା କରିବା, ଏହି ସୋପାନରେ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ।

ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରହୁଥାଏ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଅବସ୍ଥାର କରିପାରନ୍ତି । କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ, ଭାରତରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ, ପ୍ରକୃତରେ ଅତି ସହଜ । ଏଠାରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପରମ୍ପରା ରହିଛି; ଯିଏ ଯୋଗର ସାଧନା କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରିବ, ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଯାବତ୍ ସମ୍ପାଦକ କହି ପାରୁଥିବା ନିଶ୍ଚେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସବଦା ମିଳିଯାଇପାରିବେ । ଏବଂ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅସିଦ୍ଧି ଓ ଅଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ, କ'ଣସବୁ କରିବା ଉଚିତ ଓ କ'ଣସବୁ ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ସେହି ବିଷୟରେ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ।

ମାତ୍ର ରୂମକୁ ଯଦି ଏଠାରୁ ନେଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ରୋପଣ କରି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ କଷ୍ଟକର, ସେକଥା ରୂମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ । ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେ କେବଳ ଯୋଗ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ନାହିଁ ଓ ଉଦାସୀନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହାର ଗୋଟାମୁକା ବିରୋଧୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଏହି ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଲାଗି ଜାଣିଶୁଣି 'ନାହିଁ' ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି; କାରଣ ଏହି ଜାଣିବାରେ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ବୋଲି ତାହା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ରୂମର ଭିତରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତାଟି ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେଥିଲାଗି ଏକ ସମାଧାନ ପାଇବା ସକାଶେ ରୂମକୁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ରୂମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁ ନାହିଁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଉନ୍ନତ ହେଲଣି । ମାତ୍ର, ପରୁଣ ବର୍ଷ ତଳେ ତାହା ଆଦୌ ଅନୁକୂଳ ନ ଥିଲା—ପରୁଣ, ପାଠିଏ ବର୍ଷ ପୁର୍ବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା । ଏବେ ସେମାନେ ଏ ଦିଗରେ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କଲେଣି; ଏବେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲଣି, ସବୁଠି ପଡ଼ିଲଣି ।

ସରିଲା ?

ମାଆ, ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି : “ଯିଏ ପରମ ଅନନ୍ତକୁ ବାଛି ନେଉଛି, ପରମ ଅନନ୍ତ ତାକୁ ପୂର୍ବରୁହିଁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ।”

ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଏକ ଅତି ଚମତ୍କାର ବାକ୍ୟ !

ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତରରେ ଠିକ୍ । “ଚକ୍ରାକଣା ଓ ବିରୁରର ଝଲକ” ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ରହିଛି; ମୋର ଅନୁମାନ, ସେଠାରେ ସିଏ ‘ପରମ ଅନନ୍ତ’ ପରିବର୍ତ୍ତେ ‘ପରମେଶ୍ୱର’ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଦୁଇଟିସାକରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ବିରୁର ରହିଛି, — ଅର୍ଥାତ୍, ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ରୂପକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ତଦ୍ୱ୍ୟା ପରମପଣ୍ଡିତ ରୂପକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ, ସେହି କାରଣରୁହିଁ ରୂପେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଧାର୍ମିକତାରେ ଲାଗିଛି ।

ଏବଂ ଏହାହିଁ—ସେ ଠିକ୍ ସେହିକଥା କହିଛନ୍ତି ନୁହେଁ କି ? — ଏସବୁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଶ୍ଚୟତା ମିଳିଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପୁଂସକର୍ମାଗତ ହୋଇ ଆସିଛୁ; ଏବଂ, ଯଦି କେହି ପ୍ରକୃତରେ ପୁଂସକର୍ମାଗତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ବାଧ୍ୟତା ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହାର ରୂପ ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ରୂପେ ପୁଂସକର୍ମାଗତ ସ୍ତରରେ ବିନୟନ କରିବ ! ଯାଦଗାୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଲାଗି ତାହା ରୂପକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ରୂପ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଧ୍ୟାନ ଆଣି ଦେଇଯିବ, ଯାହାକି ରୂପକୁ ସକଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଇଯିବ । ତେଣୁ, ସଖାୟ, ସଙ୍କୋଚ, ନୈରାଶ୍ୟ, ଅନିଶ୍ଚୟତା, — ଏହି ଯାଦଗାୟ ବିଷୟ ରୂପ ଲାଗି କେବଳ ସମୟ ଓ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବାରହିଁ ଏକ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିବ; ଏସବୁ ରୂପର ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ।

“ହଁ, ଏହାହିଁ ମୋ’ ଲାଗି ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ”,—ଅରେ ମାତ୍ର ନିଜ ଭିତରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରଲେହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା ସରିଯାଏ ଓ ସବୁକଥାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯାଏ । ଗହନ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣାର ପଥଟିକୁ ବାହାର କରି ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହାର ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ । କାରଣ, ଅସଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ହୋଇ ସାରିଥାଏ ।

ସେହି କାରଣରୁ ମୁଁ ତନେ ରୂପମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, “ରୂପମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହିଠାରେ ଆସି ରହିବା ଲାଗିହିଁ ରୂପମାନେ ଆଉ କେଉଁଠି ଲଜ୍ଜା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ; ଏବଂ, ଯଦି ଆଉ କେଉଁଠି ଲଜ୍ଜା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ତଦ୍ୱ୍ୟା ପରମପଣ୍ଡିତ ରୂପ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଏହିପରି ସ୍ତରରେହିଁ ଲଜ୍ଜା କରିଥିଲେ ।

ତେଣୁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସିଧା ବାଟଟିଏ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି; ଅନ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲି ଚାଲିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ । ମାତ୍ର, ଶେଷ ତଥାପି ଥାଏ; ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ । ମୁଁ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଜାଣିଛି ଯେ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସଖି ନାହିଁ ଯିଏକି, ତା'ର ଖବରରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରବଳ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲା ... ତାହାକୁ ସିଏ କେଉଁ ନାମ ଦେଇ ବଢ଼ିଥିଲା, ତାହାର କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ —କହିବାର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କହିବା,— ଯିଏ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଲାଗି ଥରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲା, ସିଏ ଯେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହୋଇଥିବାର ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ । ଏପରିକି, କୌଣସି ସମୟରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ପଳାଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ—ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ । ତାକୁ ଅଲ୍ପବୟସର ସନ୍ତାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଲ୍ପ ବୟସର ନାନା ବ୍ୟାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାତ୍ର ତଥାପି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତିନେ ନା ତିନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଆତ୍ମାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ନିଆ ଯାଇଥିବ, ତାହା ସତେଜନ ହୋଇଥିବ, କାରଣ ତାହାର ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବ—ଥରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପରଶ୍ୟମଟି ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ପବୟସର ସଫଳତାର ସହଜ ଅବଶ୍ୟ ଫଳିବ । ତୁମେ ମାତ୍ର କେତୋଟି ମାସରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ, ହୁଏତ କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କରିବ ବା ସମ୍ଭବତଃ କେତୋଟି ଜନ୍ମ ଲାଗିଯିବ,—ମାତ୍ର ତିନେ ନା ତିନେ ଅବଶ୍ୟ କରିବ ।

ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାର୍ଥରେ ତମକାର କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ, ନିର୍ବାଚନଟି ତୁମ ଉପରେହିଁ ଗ୍ରହଣ ଦିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ, ତୁମେ ଏହାକୁ ଏହି ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟରେ କରିବ ବୋଲି ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କର, ତେବେ ତୁମେ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରି ପାରିବ । ଏବଂ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆଦୌ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅବହେଳି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗ୍ରହଣର କଥା ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ; କାରଣ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ତୁମେ ମାତ୍ର ବାର ମାତ୍ର ମଧ୍ୟରେହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ପାରିବ । ନାହିଁ ମୁଁ ଏହି ଅର୍ଥରେ କହୁଛି : ଯଦି ତୁମେ ହଠାତ୍ “ମୁଁ ଏହାହିଁ ଲଜ୍ଜା କରୁଛି” ବୋଲି ଏକ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିବ, ଯଦି କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର, ଗୋଟିଏମାତ୍ର ଝଲକ ପରି ତାହା ଘଟିଥିବ, ତେବେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ ବୋଲି ତା' ଉପରେ ମୋହର ବସି ଯାଇଥିବ ।

କୁହଲି ?

ମାତ୍ର, ଆମେ ଏଥିଲାଗି ଯେ ବାଟରେ ସମସ୍ତ ନଷ୍ଟ କରିବା, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ; ସେହି କାରଣରୁ ଯେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାବଜ୍ଞା ବାଟ ଦେଇ ଲୁଆଁ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଥିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଲିଆ ମଲିଆ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେକଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର, ତଥାପି, ଏହି କାରଣରୁଆଁ ଆମେ କେବେହେଲେ ନୈରାଶ୍ୟର ବଶୀଭୂତ ହେବା ନାହିଁ; ଯେତେ ଯାହା ବାଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ନିରାଶ ହେବା ନାହିଁ ।

ମୋର ମତ ହେଉଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରହିଥିବ, ତେବେ ତାହାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଶୀଘ୍ର କରିଦେବାକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଭଲ କଥା ହେବ । ମାତ୍ର ତଥାପି ଏପରି ଭେଦ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସମସ୍ତ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳଟିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ଭବତଃ ବାରମ୍ବାର ବୁଲିବୁଲିବାର, ଫେରି ଆସିବାର ଓ ଅଜ୍ଞାବଜ୍ଞା କେତେ ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ଲାଗି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, ତାହା ହେଉଛି ନିଜ ଭାଗି ବାଟଟିଏ ବାଟୁବାରୁଁ କଥା । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହିପରି ବୁଲିବୁଲିବାର, ଫେରି ଆସିବାର, ଆଡ଼େଇ ଦେବାର ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ଅଜ୍ଞାବଜ୍ଞା ବାଟରେ ଯିବାର ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟି ରହିଥାଏ, ସେହିମାନେହି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି; ସେମାନେ ଭିଳାପ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜ ଦୁଃଖଭେଗର ନିର୍ମଳା ହୋଇ ରହିଥାଆନ୍ତି ।

ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ପଥରେ ସିଧା ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥାଏ—ସିଏ ଅଲକେତେକ ବାଧାକୁ ସହ୍ୟ କରି ଜାଣିଥାଏ, ଆଦୌ କୌଣସି ଦୁଃଖିନୀ ପ୍ରକାର ନ କରି ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ—ତେବେ ତାକୁ ଆଦୌ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ସବୁଆ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଏପରି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବେଦ ଧରି ନେଲେ ଅଥବା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଟାଣିଲେ ଯାଇ ଯିବାକୁ ଶକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି । ଏବଂ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ସ୍ଥଳରେ ଟଣାଯାଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥାନ୍ତି ।

ମାତ୍ର, ସେମାନେ ନିଜେହି ତ ସେହିପରି ଲଜ୍ଜା କରୁଥାନ୍ତି !

କୁହଲି ?

୨୭ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୫୫

ମାଆ “ସୋଗ-ସମୟ” ର “ସାଧକ-
ଚରଣ” ରୁ କିଛି ପାଠ କଲେ ।

କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ?

ଏହି ପାଠ୍ୟାଂଶ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟିକ
ପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି ।

ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି : “ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଶରୀର ଆମ ଭିତରେ
ଥିବା ଓ ସତତ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ
ରହିଥିବା ଅନ୍ତରତମ ଆତ୍ମାର ବାଣୀ ହୋଇପାରେ ଅଥବା ତାହା
ସେହି ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ପରମ ବିଶ୍ୱଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇ-
ପାରେ...” ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ପରମ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ — ସିଏ
ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ୍ କାହିଁକି ହେବେ ?

ପରମ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ
ବିଭବ ମାତ୍ର । ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାବତୀୟ ନିୟାୟତା ଅନ୍ତର୍ଗତ
ହୋଇ ରହିଛି; ପରମଗୁରୁର ଭୂମିକା ହେଉଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନିୟାୟକତା;
ଯେଉଁ ପରମ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମଗୁରୁ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ
ଏପରି କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ
ହୁଏତ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ଅଥବା ତାଙ୍କର ଏକ ବିଭବ ସହିତହିଁ
ସେହି ସମ୍ପର୍କଟି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ; ଯେଉଁ ପରମ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସେହି
ଦିବ୍ୟ ପରମଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ । ମାତ୍ର ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ
କେବଳ ସେହି ପରମଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ।

ହେଲା ?

ମାଆ, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି “କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି
ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଶରୀରକୁ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ

ହେବାର କେବଳ ଏକ ନିମିତ୍ତ ସଦୃଶ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ...”
ତେବେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭାବପ୍ରା ଅଥବା ସେହି
ପରମ ଶକ୍ତିର ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ ?

ଏହି କଥାଟି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସାଧକର ବିକାଶଗତ ମାତ୍ରାଟି ଉପରେ
ନିର୍ଭର କରେ । ଯଦି ସିଏ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ପଶ୍ଚାତରେ ନିଷ୍ଠା କରୁଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
ପରମଶକ୍ତି ସହୃଦ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବିକାଶ-
ଲାଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ସଚେତନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ
ନିମିତ୍ତରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ଫଳଦାୟକ ହେବା ସ୍ୱକାଶେ ଯଦି
ତାହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ତା’ର ମାନସିକ ବୋଧର ମଧ୍ୟଦେଇ ସିବାର
ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥାଏ, ତେବେ ଶବ୍ଦଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଅଧିକ
ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଏ । ତେଣୁ, ତାହା ବିକାଶଲାଭ କରିଥିବାର ମାତ୍ରା ଉପରେହିଁ
ନିର୍ଭର କରେ ।

ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହାସଲ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ
ହାସଲ କରିଥାଏ, ତେବେ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ସିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ ଖୋଲି
ସେଥିରୁ ବାକ୍ୟଟିଏ ଆବିଷ୍କାର କରେ ଏବଂ ତାହାର ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆଲୋଚନ ସମ୍ଭବ
କରାଯାଏ; ତାରଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପଟିକୁ ନେବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ପରମ ଶକ୍ତି
ସହୃଦ ସମ୍ପର୍କସ୍ଥାପନ ଲାଗି ସିଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁ ରହୁଥିଲା,
ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟିକୁ ପାଇଯାଏ ।

ତା’ ନ ହେଲେ, ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼କୁ ନେଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ହୁଏ,
ସେଥିରୁ ବାକ୍ୟ ପରେ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଶବ୍ଦ ପରେ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବାକୁ
ହୁଏ; ତା’ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମନନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ
ହୁଏ ଏବଂ ପରିପାତକ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ଯାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ,
ପରିପାତନ ଓ ବୁଝିସାରିବା ପରେ ଯାଇ ତାହାର ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ କୌଣସି
ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ତେବେଯାଇ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରଗତି
କରିଥାଏ ।

ତେଣୁ, ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ, ରୂପେ ଦେଖି,
ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ...କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଥବା
ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଆଲୋଚନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ।
ଏବଂ ତା’ର ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ । ଆଉ ବାକିଟି ହେଉଛି
ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଦ୍ୱାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାଟ, ସିଏ ପ୍ରଧାନତଃ ବୁଦ୍ଧିକ୍ଷେତ୍ରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ

ତେଣୁ ତା'ଲିକି ଅଧ୍ୟୟନ ଦରକାର, ମନନ ଓ ପରିପାଚନ ଦରକାର; ପଠିତ ପ୍ରକଳ ବିଷୟକୁ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୋତ କରି ବୁଝିବା ଦରକାର,—ତେବେଯାଇ ତା'ର କୌଣସି ଅସ୍ତରଣ ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଏହା ଏକ ସାର୍ବ ପଥ, ଶ୍ରମସାପେକ୍ଷ ପଥ ।

ସରଳ ?

ମାଆ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୁ “ସୂକନକାଘ ଶବ୍ଦ” ବୋଲି ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ହଁ ।

ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?

ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସୂକନ କରାଯାଏ ।

ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ରହିଛି; ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା, ପ୍ରାଚୀନ ଖାଲ୍‌ଘାସ୍ ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁଥିରେ କି ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ପରମ୍ପରା ରୂପେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ୍ପରା ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁରେ ତାଙ୍କର ସେହି ବିଶ୍ୱାସଟି ରୂପେ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସୂକନର ଶକ୍ତି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଏଇଟି ଠିକ୍ ସେହିକଥା...ଏବଂ ଏହିସବୁହିଁ ମରା ଉପୁଛି । ମରା ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶବ୍ଦ, ଯାହାର କି ଏକ ସୂକନକାଘ ଶବ୍ଦ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଏକ ଆବାହନ କରା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆବାହନର ଏକ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଏ । ଅଥବା, କଣେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ କରେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାହିଁ ହେଉଛି ସେହି ଶବ୍ଦ, ଯାହାର ଧ୍ୱନି...କେବଳ ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ତାହାର ଧ୍ୱନିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୂକନକାଘ ଶବ୍ଦ ରହିଥାଏ । ସେଇଥିରୁ ମରା ଉପୁଛି ହୁଏ ।

ଭବିଷ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନାଦିକା ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମୁଁ ଭବୁଛି “ସୂକନକାଘ ଶବ୍ଦ” ଫୁଲଟି ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ସେହି ଶକ୍ତିରହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ, ସେହି ଫୁଲଟିର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲାବେଳେ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକରୁ ଏକ ଆବାହନ ବା ସୂକନ, ଅଥବା ସ୍ୱରଚଳନ ବା ରୂପାନ୍ତରର ଏକ ଶକ୍ତି ସଂଚାଳ ହେଉଛି; ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ...ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ; ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁକି ବୋଲି ଶୁଣନ୍ତି, ତାହାଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ । ଏହା ଏକ ମନୋକାଘ ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରେ, ଏକ ମନ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱରମାନ ଜାତ ହୁଏ, ତାହାର ଅନୁପ୍ରାପ୍ତି ଶବ୍ଦରେ ଏକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ । ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଠାରୁ ଶବ୍ଦର ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ

ପଡ଼େ । ଅର୍ଥଟିର ଅବଶ୍ୟ ଏକ ନିଜସ୍ବ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ମାତ୍ର ସେହି ଶକ୍ତି ତା'ର ନିଜ ସ୍ବେଚ୍ଛାରେହିଁ ରହିଥାଏ—କିନ୍ତୁ ଧୂଳିଟିର ସ୍ଥାନ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ।

ମୋର ମନେ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲି । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ପ୍ରସଙ୍ଗତମେ କହିଥାଉ, ଆଦୌ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି କିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ବ ନ ଦେଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚାରଣ କରିଥାଉ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଅନେକ ଉପକାର କରୁଥିବା କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ । ମୁଁ ଭ୍ରମକୁ “ସୁପ୍ରସ୍ବତ” “ପ୍ରଣାମ” ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ଚକ୍ରସ୍ବରେ ବୋଧହୁଏ କହିଥିଲି । ଯେତେବେଳେ ଲେକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟି “ସୁପ୍ରସ୍ବତ” ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହାକୁ ଯତ୍ନବହୁ କହିଥାନ୍ତି ଓ ଆଦୌ କୌଣସି କଥା ନ ଭାବି ତାହା କହିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର, ଯଦି ଭ୍ରମେ ତା'ଉତ୍ତରେ ଏକ ଲଜ୍ଜାକୁ ଆଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିବ, ଆଉକଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଭ ଦାନଟିଏ ମନାସୁଥିବାର ଯଦି ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସେଥିରେ ରହିଥିବ, ତେବେ... ଏହି “ସୁପ୍ରସ୍ବତ”ଟିକୁ କହିବାର ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳଦାୟକ ହେବ;—ଯଦି କାହାକୁ ଭେଟି ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ କିଛି ନ ବଢ଼ି ଭ୍ରମେ “ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଦାନଟି ତା'ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ହେବ” ବୋଲି ଶୁଣୁଥିବ, ଏହାଠାରୁ ସେଇଟି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫଳଦାୟକ ହେବ । ଯଦି ନିଜ ଭବନରେ ଏହିପରି ଏକ ଆଶାପୋଷଣ କରି ଭ୍ରମେ ଆଉ କଣ୍ଠକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀରେ “ସୁପ୍ରସ୍ବତ” ବୋଲି କହିବ, ତେବେ ଭ୍ରମେ ତଦ୍ବାସ୍ବ ତାହାକୁ ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡି ଓ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ କରିଦେଇ ପାରିବ ।

ତାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ବେଳେ ଅଥବା ରାତିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଘଟେ । ଭ୍ରମେ ଚଟକଣାଟାଏ ମାରିଥିଲେ ଯେତେ କ୍ଷତି ହୁଅନ୍ତା, ଏହାଦ୍ବାସ୍ବ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୁଏ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବର୍ଗକାନ୍ତର ଲେକମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହାଦ୍ବାସ୍ବ ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ଶରୀର ହୋଇଯାଇ ପାରେ, ଛୁତି ଦମ୍ ଦମ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିପାରେ; ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ଭ୍ରମେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ମନ୍ଦଶକ୍ତି ନେଇ ଭାରି ଦେଇଥିଲି, ଯାହାର କି ଏକ ଧୂମ୍ବକାୟ ଶକ୍ତି ରହିଥିଲା ।

କୌଣସି କହିବା ତେବେହେଲେ ପ୍ରଭବସ୍ବନ ହୁଏ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭିତରେ ରହିଥିବା ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ବଳ ଅଥବା କୌଣସି ତେଜନା ନ ଥାଏ,

ସେମାନେ ବେଶୀ କିଛି କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । — ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟ ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଅନ୍ୟ କଥା ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ରୂମପାଖରେ ଯେଉଁକି ଅଧିକ ଶକ୍ତି ରହିଥିବ, ବିଶେଷତଃ ଯଦି ରୂମର ପ୍ରାଣିକ ଅଂଶଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବ, — ଜଳେ କହୁଥିବା କଥା ଉପରେ ରୂମର ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥିବ, ତା' ନ ହେଲେ ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଅନିଷ୍ଟର କାରଣ ହୋଇ ପାରିବ । ହୁଏତ ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନ ଥିବ, ଅନିଷ୍ଟ କରୁଛ ବୋଲି ଜାଣି ବି ନ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ ଅନେକ ଅନିଷ୍ଟର କାରଣ ହେବ ।

ଆଉ କିଛି ? ତେବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ?

ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ? ...ତେବେ ସବୁ ସରିଲା ?

ମାଆ, ଧୂନି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଧୂନିଗୁଡ଼ିକର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛି; ତେବେ କୌଣସି ଭାଷାର ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ?

ମାତ୍ର ଯଦି ରୂମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଫବେଡନଶୀଲ ଓ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ଡସମର୍ଥ ହୋଇଥିବ, ଯଦି ସେତେବେଳେ ରୂମେ ଜଳେ ଆଦୌ ନ ଜାଣିଥିବା ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହୁବ, ମାତ୍ର ଯଦି ସେଥିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିପ୍ରାୟ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ତେବେ ସେହି ଏକା ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭୂତ ହେବ ।

ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂମକୁ ସୁପ୍ରଭାତ ବୋଲି କହୁଛି ବା ରୂମର ଉତ୍ତମ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଯଦି ରୂମେ ସିଏ କହୁଥିବା ଭାଷାକୁ ଆଦୌ ଜାଣି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯାହାର କି ରୂମ ଜନ ଭାଷା ସହିତ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ତେବେ, ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ନ ପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୂମେ ତାହାର ପ୍ରଭାବକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିବ । ଅଥବା, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ରୂମକୁ କିଛି କହେ ବା ରୂମକୁ ଭୟାନା କରେ, ସିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଭାଷାକୁ ରୂମେ ମୋଟେ ଜାଣି ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ରୂମ ଉପରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ବାଜିବ । ତେଣୁ, ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଉପରେ ଏକଥା ଆଦୌ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଏପରି କେତେକ ଧୂନି ରହୁଛି, ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ । କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଯେ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଶକ୍ତି ରହୁଛି ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ଏବଂ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି । ଏକା କଥାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଅଗଣିତ ପ୍ରଣାଳୀ ରହୁଛି ।

ପଣ୍ଡିତ ଲେକମାନେ ନାନା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାର ମୁଁ କେତେଥର ଶୁଣିଛି; ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ;—
 ଶୁଣିବା ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଭାଷାରେ “ଆଲୋଚନା ଆବିର୍ଭାବ ହେଉ” ବୋଲି
 ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ତାହା ନିରୁପଣ କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ କେତେ ସ୍ତର
 ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ସହୃଦ ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ।

ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ କହିଲେ ଯେ ଶୁଣିବା ସେହି ନିଆଡ଼ିକୁ
 ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ଭାଷାରେ କହିଥିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ପ୍ରାଚୀନ
 ଭାଷାର ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ; ଆଉ କେହି କହିଲେ ଯେ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସିଂହଭାଷା
 ଭାଷାରେ ହୋଇଥିବ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଲୋଚନାଟି ଚାଲିଥିଲା; ଏବଂ ଆଦୌ
 ଜଣେ ହେଲେ କେହି ଭାବିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ଆଦୌ କୌଣସି
 ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇ ନ ଥିଲା !

ଏହି ଶବ୍ଦ କ’ଣ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ?

ଅର୍ଥାତ୍ ?...

ଅର୍ଥାତ୍, ଆଗରୁ ଯାହାର ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ବିବର୍ତ୍ତନ
 ଅତି ସାଧାରଣ ଫୁରୁକୁ ସ୍ଥଳିତ ହୋଇ ଆସିଲା ।

କେଉଁ ଶବ୍ଦ ?

ରଚିତ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯେଉଁସବୁର କଳ୍ପନା
 କରୁଥିଲେ; ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଛି...

ରୂମେ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହୁଛ ? ... ହଁ, ମାତ୍ର
 ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ବଦଳି ନ ଯିବା ଲାଗି ପ୍ରକୃତରେ
 ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନ ଥାଏ; ଏଥିରେ ଯେ ଆହୁର ଅଧିକ କିଛି ଅଛି ସ୍ପଷ୍ଟ
 ନ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପରବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ନ ଯିବ, ତାହାର କୌଣସି
 କାରଣ ନ ଥାଏ । ସିଏ କହିଛନ୍ତି...ସିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂମ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ତତଃ ସ୍ମୃତିକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ଯଦି ରୂମକୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ
 ହେଉଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ସାଇତି ରଖିବା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କଥା । ମାତ୍ର, ତାହା
 ଯେପରି ରୂମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ନ ରଖେ । ଏବଂ, ଏକଦା ଯେଉଁ
 ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକୃତରେ ଉପାଦେୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତାହା ଆଜି ଅନ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ
 ସେହିଭଳି ମୋଟେ ରହି ନାହିଁ । ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।

ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଏହା କ'ଣ ବିବର୍ତ୍ତନର ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରୁଥାଏ ?

କେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ?

ଅର୍ଥାତ୍, ଯାହା ପ୍ରବେଶ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ।

ନ୍ୟାୟତା, ନୂଆ କଥା ଆଣି ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

ମାତ୍ର, ସାଧାରଣତଃ, ଯେଉଁମାନେ ଅତୀତ ଭିତରେ ଜାବୁଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାହାକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି; ଏବଂ, ଅନ୍ୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ଲାଗି ମନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁକିଛିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ନିଜେ ଖୋଜି ପାଇଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି । ଏବଂ ତେଣୁ, ଉଭୟେ ସେହି ସାଧାରଣ ଭୁଲ୍‌ଟିକୁ କରନ୍ତି... ଅର୍ଥାତ୍, ସେମାନେ ନିଜକୁ ସୀମା ଭିତରେ ନେଇ ରଖିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଚେତନାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖନ୍ତି ।

ଧ୍ବନି କେବଳ ଆମର ଏହି ସ୍ଥୁଳ ଜଗତରେ ରହିଛି ନା ଅନ୍ୟ ଆୟତନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ?

ଧ୍ବନି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ଏଠାରେ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ?

ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଯାବତୀୟ ଜଗତରେ ଅବଶ୍ୟ ଧ୍ବନି ରହିଛି ଏବଂ, ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ, ରହିଥିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାକୁ ଶୁଣିପାରିବା ।

ଅନେକ ଧ୍ବନି ସଙ୍ଗେତ ଭୂମିଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଛି ଏବଂ ବସ୍ତୁତା, ଆମେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଧ୍ବନିକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିବା, ସେହି ଅନ୍ୟ ଧ୍ବନିଟିର ଭୂଳନାରେ ଏହା କେବଳ ଏକ କୋଳାହଳ ପରି ହେଉଥିବ ।

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଏପରି ଅନେକ ସୌମ୍ୟଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ବର୍ଗାତମୟ ସ୍ବର ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମର ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ସ୍ବର ସ୍ବର୍ଗାତର ଉତ୍ସର୍ଜିତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ;—ମାତ୍ର, ସେହି ସ୍ବର୍ଗାତର ଭୂଳନାରେ, ଏହି ସ୍ଥୁଳ, ଭୌତିକ ସ୍ତରର ସ୍ବର୍ଗାତ ଏକାନ୍ତ ବନ୍ଦର ବୋଲି ବୋଧ ହୋଇଥାଏ ! ଯିଏ ସେହି

ସର୍ଗୀତକୁ ଶୁଣିଛି, ତାକୁ ଏହି ପ୍ରଭର ନିପୁଣତମ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବୋଲି ବୋଧ ହେବ । ଆମର ରଚିତ ଯାବତସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ, — ଏହିମଧ୍ୟରେ ବେହେରାରହିଁ ସୁନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଧ୍ବନି ରହିଛି, — ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି ସୌଖିନୀୟତା ଜଗତର ସର୍ଗୀତ ଭୂଲକାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନତର ପ୍ରଭର ହୋଇ ରହିଛି ।

ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଜଣସ୍ଵର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସକଳ ଯନ୍ତ୍ରର ଭୂଲକାରେ ତାହାହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ଭବ କରେ; ମାତ୍ର ଏହା ତଥାପି...ଏହାର ଏପରି ଏକ ଧ୍ବନି ରହିଛି ଯାହାକି ସେହି ଅନ୍ୟ ଧ୍ବନିଟିର ଭୂଲକାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ପରି ଶୁଣା ଯାଇଥାଏ । ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ସର୍ଗୀତକୁ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ । ଏବଂ, ସେଥିରେ ଏପରି ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିଥାଏ ଯେ, ଧ୍ବନିଟି ଆସି କାନରେ ବାଜିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧଟି ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କେବଳ ଧ୍ବନି ଏବଂ...ଏହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ସଂବେଦନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଅନୁଭୂତି ବୋଲି କି କହି ହେବ ନାହିଁ, ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ହୁଏତ ଆହାର ସ୍ଥିତି କଂଚା ତେଜନାର ନାନା ସ୍ଥିତି ବୋଲି କୁହାଯିବ, — ତାହାର ଯାବତସ୍ତ୍ର ପୁରରଚନାଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥାଏ । ଧ୍ବନିର ବ୍ୟଞ୍ଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟଦେଇ ଯାବତସ୍ତ୍ର ସ୍ଵର-ସରଚନାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ହୁଏ । ଏବଂ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯେଉଁ-ମାନେ ମହାନ ସର୍ଗୀତଙ୍କ ହୃଦାବରେ ଗନ୍ଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସର୍ଗୀତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ବା ବହୁତ ସତେଜନ ଭାବରେ ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବେ । ଆମର ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରଭର ଜଗତ; ଏହି ସତେଜବା କାହାର ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗବିଧି ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ।

ତହିଁ ଆଜିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ତଥା । ସବୁଠାରୁ ଆମର ଯେତେସବୁ ତହିଁ ସହଜ ପରିଚୟ ହୋଇଛି, ଆଜିକି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗମେଞ୍ଚା ପରିହିଁ ଦେଖାଯାଏ; ତହିଁଟିର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବହୁଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁଲୀ ଏ ରଙ୍ଗ ଆଜି ବୋଲି ଦେଇଥିଲା ପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ ।

ଏବଂ, ସତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ମୂଳତଃ ଠିକ୍ ସେହି କଥା । ଯଦି ଜଣେ ସକଳ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତତଃ ହୋଇ ରହିଥିବା ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟର ରାଜ୍ୟଟି ସହଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ପାରିବ, — ଯାବତ୍ତା ସ୍ବର୍ଗ ପ୍ରକୃତରେ ବାଡ଼ି ବସାଇ ଦେଇଥାଏ, ସୀମା ନରୂପଣ କରି ଦେଇଥାଏ, ... ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ । ସତ୍ୟ ଜୀବନର ଯେଉଁ ପ୍ରଗତିତାକୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ସହିତ କରି ରଖିଥାଏ, ତାହାକୁ କଦାପି ଶବ୍ଦ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରି ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଗତିତାକୁ ଲାଭ କରିପାରୁ । ଏହାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଉପରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ବ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣା ଭିତରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାରଣ ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ କରାଇ ପାରୁଥିଲେ ଯାଇ ଆମେ ଏହାକୁ କେତେକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରସାରିତ କରିଦେଇ ପାରିବା । ମାତ୍ର, ଆମେ ତାହା ବିଷୟରେ ଯାହାକି କହୁ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ, ତାହା ହେଉଛି ସଂସାରରେ ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ।

ଏତିକିରେ ସରିଲା ?

ବା ଆଉକିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତଥାପି ରହିଛି ?

ମାଆ, ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ । ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଜୟା ହାସଲ କରନ୍ତି ।

ମାତ୍ର, ସେକଥା ଜାଣିବାର ଅଧିକାରକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ ରୂମର ତାହା ବିଷୟରେ ଯେତେ କମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ନା କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଥିବା ଉଚିତ ।

ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ବିଜୟା ହାସଲ କରା ହୋଇଛି ?

ରୂମେ ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛ କି ?

ଜାଣି ନାହିଁ ? ତେବେ ରୂମର ଏହି ପ୍ରକାରର ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇ ନାହିଁ ?

କାହାର କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇଛି କି ?

ବାସନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟା ।

କ'ଣ ହେଲା ? ତେବେ ରୂମ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ବାସନା ନାହିଁ ? ସବୁ ବାସନାର ଅନ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଛି ? ରୂମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଧନ୍ୟବାଦ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଏପରିକି, ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରି କହୁଲେ ମଧ୍ୟ,—ଏହା ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ପରମ୍ପରା, ସାରା ପୃଥିବୀର ନୁହେଁ, ଏବଂ ଆହୁରି କମ୍ ଭାରଣରୁ ତାହାକୁ ନିଖିଳ ଦୃଷ୍ଟିର ଏକ ପରମ୍ପରା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ — ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ହେଲେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଆସିଛନ୍ତି ? ଏବଂ, ତାଙ୍କୁ ସବଦା ଗୁନବାର ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।

ଏହାକୁ ନାଶ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ।

ସରିଲା ?

ହଁ, ଆଜି ଆମେ ଏକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା । ଆମେ ଦଶମିନିକଟ ସକାଶେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଏବଂ ଏହି ଦଶ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଭୂମିମାନଙ୍କୁ, ଯାହା ଘଟିଛି, ତାହାର ସମ୍ପର୍କରେ ନେଇ ଆସିବି । ମାତ୍ର ଭୂମିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଦୌ କିଛି କହୁନାହିଁ । ଯଦି କେହି କୌଣସି ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇ ପାରିବ, ତେବେ ସେ ପରେ ତାହାକୁ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜରେ ଲେଖି ମୋତେ ଦେବ ଓ ମୁଁ କାଲି ତାକୁ ଦେଖିବି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେଉ ।

୨ ନଭେମ୍ବର ୧୯୫୫

ମାଆ “ସୋଗ-ସମନ୍ବିତ୍” ପୁସ୍ତକର
“ସାଧନ-ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ” ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଚିତ୍ର
ପାଠ କଲେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ରୂମର ପ୍ରଶ୍ନଟି ?

“ସୋଗର ପ୍ରତିସ୍ପାଦି ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିସ୍ପାଦନାତ୍ମକ ମଧ୍ୟରେ
ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଅନ୍ତଃପ୍ରେରିତ ଚେତନାସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରୁ
ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମାକୁ ଫେରାଇ ନେଇ ଆସିବା...” “ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିସ୍ପାଦ-
ନାତ୍ମକ ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ଅନ୍ତଃପ୍ରେରିତ
ଚେତନାସ୍ଥିତି”ର ଅର୍ଥକୁ ମୁଁ ଭଲଭାବରେ ବୁଝି ପାରିଲି ନାହିଁ ।

ଲୋକେ ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ତାହାର
ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ବହୁମୁଖ ବହୁଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଧାବିତ
ହୋଇ ରହିଥାଏ,—ଅର୍ଥାତ୍, ଜଣେ ମଣିଷ ଯାହାକି ହେଉଥାଏ, କାଣ୍ଡିଆ
ବା କରୁଆ, ଗଣ୍ଡାବତର ସ୍ବଭାବକୁ ବା ଶିଶୁର ପରମସ୍ବଭାବକୁ ଲାଭ କରିବା
ସକାଶେ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେସବୁ ବାହାରମୁହଁ
ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏଇଟି ହେଉଛି ସ୍ବବ୍ରତ୍ତମ ଗତିବିଧି । ରୂମେ ଯାହାକି
କରୁଥାଅ, ରୂମ ବୁଲିପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଓ ରୂମେ ଯେଉଁ
ବହୁଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଅ,—ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଅ ।
ଏବଂ ତା’ପରେ ରୂମ ଖବରର ଜାନା କାର୍ଯ୍ୟ : ଶୋଇବା, ଖାଇବା, କଥା କହିବା,
କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କିଛି ଆନନ୍ଦ ବି ଲାଭ କରିବା,—ଏହି ସବୁଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ
ହୋଇ ରହିଥାଅ । ତା’ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂରଦୂର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହୁଏ :
ସେଇ ଶୋଇବା, ଖାଇବା, ଲଭ୍ୟାଦି, ଲଭ୍ୟାଦି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଉଥାଏ,—
ପୁଣି ସରେ, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏବଂ ତା’ପରେ, ଅମୃତ ଲୋକ କ’ଣ କହିଲେ,
ସମୃଦ୍ଧ ଲୋକ କ’ଣ କଲେ, ରୂମର କ’ଣ କରିବା ଭିତର, ଖବରରୁ କି ଶିକ୍ଷା ପାଇବା
ଭିତର, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବା ଭିତର;—ଏବଂ ତା’ପରେ, ରୂମ

ଦେହ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଭୂମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ,—ଏହୁପରି ଯାବତାୟ କଥା । ଭୂମେ ସାଧାରଣତଃ ଏହୁପରି କଥା ଭାବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାଅ ।

ତେଣୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି—ଏବଂ ଏହା ଆଦୌ ଏକ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ—ଏହୁ ସହଜକିଛିକୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ନେଇଯିବା ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଏକମାତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ଭୂମ ଭିତରକୁ ଏବଂ ଭୂମ ତେଜନାର ସ୍ୱଭାବରୁ ଆସିବା ଲାଗି ବାଟ ଗ୍ରହଣଦେବା : ଭୂମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଥା ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିର ଅବିଷୟ;—ଭୂମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ଭୂମେ କାହିଁକି ଜୀବନଧାରଣ କରି ରହୁଛି ଏବଂ ଏହୁ ଯାବତାୟ ସହଜକିଛିର ପଶ୍ଚାତରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି, ସେହୁ କଥାଟିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣିବା । ଏହିକି ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ : ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶଟି ଅପେକ୍ଷା କାରଣ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆପଣାକୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀକୃତ କରି ରଖିବା । ଅର୍ଥାତ୍, ସର୍ବପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି, ବହୁମୁଖ କଥା ପ୍ରାତିଷ୍ଠିତ ସକଳ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଏହୁପରି ଭାବରେ ଏକାଠି କରି ରଖିବାର ସ୍ଥିତିରୁ ତେଜନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ନେଇ ଆସିବା । ଏବଂ, ଭୂମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହାର ସନ୍ଧାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଛି, ଯେଉଁ ପରମସତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହାର ଉପରେହିଁ ଆପଣାକୁ ଏକପ୍ରକାର ଅଭିନବେଶିତ କରି ରଖିବା । ଏଇଟି ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ।

ଏଠାରେ ଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟସ୍ତ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଭାବି ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଅତିମାନସ ପରମଶକ୍ତି ବା ପରମ ତେଜନା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନରେ ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରଲେଣି ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନେ ତାହାକୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ, ନିଜର ସକଳ ଗତିସ୍ଥାନ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ କରି ରଖିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଅସୁବିଧାଟି ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ଅତିମାନସ ପରମ ଶକ୍ତି ଓ ପରମ ତେଜନା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେକଥା ସେମାନେ ଆଦୌ ଜାଣି ନ ଥାନ୍ତି; ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟମଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଅନ୍ତଃପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବାର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଜୀବନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ ହୋଇ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନିଜ ଭିତରେହିଁ ଯେପରି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ପରମସତ୍ୟଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରି ପାରନ୍ତେ, ସେମାନେ ତାହା ଜାଣି ନ ଥାନ୍ତି ।

କାରଣ, ତାହାର ସନ୍ଧାନ ଲାଭ ନ କରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଭୂମ ପାଖରେ ଆଦୌ କିଛି ନ ଥିବ । ଏବଂ, ମୁଁ ଏକ ଅସାଧାରଣ

ଜୀବନ ସାପନ କରୁଛି ବୋଲି କଲ୍ଲନା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଆପଣାର ସେହି ଅସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିର ଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇ ବାସ କରିବାକୁ ସାର ହୁଏ । ତେଣୁ, ଆମକୁ ସବୁପ୍ରଥମେ ଯେ କେବଳ ଆମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ତାହାକୁ ଧରି ରଖିଥିବା ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ ତା'ନୁହେଁ, ଆମକୁ ତାହା ସହିତ ଏକ ତଦାସ୍ତତା ବି ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ତା'ପରେ ପରେ ହୁଏତ ତୁମେ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିଆସି ପାରିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଯାଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ରୂପାନ୍ତର ଘଟାଇବ; କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ କେହି ହଜିରେ ଧାବିତ କରିବାକୁ ହେବ ଓ କେହିଥିବୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଜାଣି ପାରିଥିବ ।

ଆମେ କଦାପି ଏହି ସୋପାନଟିକୁ ଡେଇଁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ । ପ୍ରଥମେ ଆପଣାର ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହା ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ; ଏବଂ, ସେହି ଆତ୍ମା ସହିତ ଏକାସ୍ତତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ । ତା'ପରେ ଯାଇ ରୂପାନ୍ତରର ସୋପାନଟିକୁ ଆସିପାରିବ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି, “ଅନ୍ୟସବୁ ଯୋଗର ଶେଷ ଯେଉଁଠି, ଆମର ଯୋଗର ଆରମ୍ଭ ସେହିଠାରୁ ।” ସାଧାରଣତଃ ଯୋଗ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ତଦାସ୍ତତାର, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାର ଏହି ସୋପାନଟିକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯାଏ; — ସେଥିଲାଗି ତାହାକୁ “ଯୋଗ” ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏବଂ, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସୋପାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ମାର୍ଗର ଶେଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି : ସେମାନେ ଶେଷ ଯେଉଁଠି କରନ୍ତି, ଆମର ଆରମ୍ଭ ଠିକ୍ ସେହିଠାରୁ ହୁଏ । ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଅ, ମାତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଓ ମନନାଦିରେ ବସି, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵ ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ତୁମର ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ତୁମକୁ ଯେପରି ବାହାର କରି ନେଇଯିବେ, ସେଥିଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ତୁମେ ଉପଲବ୍ଧି ସେହି ଚେତନାଟି ସହିତ ଶରୀର ଏବଂ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଆସ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ । ଏଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ସାଧନା ଦରକାର ହୁଏ । ଏହିଠାରେହିଁ ସେ ଏହାକୁ ଏକ ଅନାଦିନ୍ତ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପଥଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ଅନ୍ତସର ହେବା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି । କାରଣ, ଆଗରୁ କେହି-ହେଲେ ସେହି ବାଟରେ ଯାଇ ନ ଥିବା ହେତୁ, ତୁମକୁ ନୂଆକରି ସେଠାରେ ଏକ ପଥର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵ ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାର ଆତ୍ମା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାର ସେହି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଶୀଳିକୁ ଲାଭ

ନ କରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଥା କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାଖେଳ ପରିହୀ ହେବ । ନୁହେଁ ?

ଏଠାରେ ମୁଁ ଯୋଗସାଧନାର କଥା କହୁଛି । ରୂପମାନଙ୍କର, ଏଠାରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁ ନାହିଁ । ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା । ରୂପମାନେ ଆପଣାର ବିକାଶପାଥନ ପାଇଁ ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରୂପମାନେ ବିକାଶପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣାର ଭାବନା ବୋଲି ରୂପର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ କିଛି ରହିବ, ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ବୋଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କିଛି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ରୂପେ କିଭଳି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାହା କାହିଁ ପାରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ରୂପେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ରୂପମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବ ।

ମାତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ, ସେମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବେ, ନିଜ ଚୈତ୍ୟସମ୍ପ୍ରାପ୍ତି ସହଜ ଯୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱର ସହଜ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ଏହଠାରୁହଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଆମେ କଦାପି ସେଭଳିକୁ ଡେଇଁପଡ଼ି ସେପାଖକୁ ଯାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ଏହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ରୂପକୁ ଯେଉଁ ସହାୟତା ମିଳୁଛି, ତାହାକୁ ସଂଯୋଗରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ସରିଲା ?

କାହାର କିଛି ପରାମର୍ଶକୁ ଅଛି ?

ପବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସନ୍ତାନ କରୁଛନ୍ତି !

ମାଆ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି : “...ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟି-କୋଣରୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାରହିଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”

ହଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟିକୁ କହୁଅଛି । ସମସ୍ୟାଟି ସେହି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା...

ସମସ୍ୟାଟି...

ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ଏବଂ ତଦ୍ୱ୍ୟାପାରମ୍ପରାଗ୍ରାମ୍ୟଙ୍କ ସହଜ ଯୁକ୍ତ ହେବା ।

କିନ୍ତୁ ମାଆ, ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଥିଲା ?

ଆତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ଏବଂ ତଦ୍ୱ୍ୟାପାରମ୍ପରାଗ୍ରାମ୍ୟଙ୍କ ସହଜ ଯୁକ୍ତ ହେବା ? ନିଶ୍ଚୟ ।

ମାତ୍ର, ସେମାନେ କ'ଣ ସଫଳ ହୋଇ ନ ଥିଲେ ?

ନାହିଁ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଲୌକିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆଣି ପ୍ରବନ୍ଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଏଥିଲାଗି ଯେଉଁ ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁସବୁ ସାଧନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କାମ ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଆମେସବୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ବେଶୀ ଶୁଦ୍ଧପାତ୍ରରେ ବସି ପୂଜା କରୁଛୁ ବୋଲି ଥରେ କଲ୍ଲମା କଲ !...ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କାମ ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ।

ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଆମର,—ଉଭୟଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଏକ ?

ମୁଁ ଭୁବୁଧ ଏକ ।

ମାତ୍ର, ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ପୃଥିବୀର ଇତିହାସରେ ଏଭଳି ଏକାଧିକ ଯୁଗ ରହିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟତାରେ ତିନେ କ'ଣ ଘଟିବ, ତାହାର ଏକପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି, ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରୂପେ ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପରି ଅନେକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି, କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସତେଅବା ଏକ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚି ଅଳ୍ପ ବଡ଼ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହାର ଏକ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ନମୁନା-ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଏକ ଦୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯିବ,—ମାତ୍ର, ତାହାକୁ ଏକ ଉପଲବ୍ଧି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଆଦୌ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନ ଥିଲା ।

ଏହା କେବଳ ଏତିକି କହୁଥାନ୍ତୁ : ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟତାରେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ହେବ, ମାତ୍ର ଟିକିନିଶିରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମୂଳଭୂତ ସତ୍ୟଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୌ ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ ମୁଁ ଭୁବୁଧ, ତାହା ବେଶୀ ଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ମଧ୍ୟ

ହୋଇ ପାରି ନ ଥିଲା । ଅନ୍ତତଃ ତାହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମାବଦ୍ ହୋଇ ରହିଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ଅଲ୍ପପରିମିତ ହୋଇ ରହିଛି । ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଦନତା ଓ ଅଭ୍ୟାସପୂର୍ଣ୍ଣତା ମହାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟକ ରହିଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର ତାହା ସତେଯେପରି ଏହି ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟାଳୟବଳୀରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥିଲା; ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ...ଏହା ପ୍ରାୟ ଏପରି ଏକ ଉଦାହରଣ, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଆଦୌ ପାଳନ କରିହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଇଟି ସହିତ ସବୁଦିନ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲା : “ହଁ, ଏହା ଏପରି ହେବ” ।... ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟିରହି ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରା ହୋଇଛି,—ସେଥିରେ ଏକ ନୂତନ ଧରଣୀ ବା ହବ୍ୟ ଜଗତ ବା ଏକ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଇତ୍ୟାଦିର କଥା କୁହାଯାଇଛି ।

ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏହି କଥାଟି ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା... ଏକାବେଳେକେ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ଆରମ୍ଭ ପର୍ବରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏକ ଉପଲବ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ତାହାର ସତେଜନ ବିବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭ କାଳରେ ହୋଇଥିଲା । ଆମେ ଗତଥର କହିଥିଲୁ ଯେ, ଗାର୍ବ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟସମାଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାଣ୍ଡ ହୋଇ ରହି ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସତେଜବା ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା; ତାହା ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମନ୍ଦର ଓ ଅଦୃଶ୍ୟପ୍ରାୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଯେ ସେଥିଲଗି ସମ୍ଭବତଃ ନିୟୁତ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର, ଏହି ସକଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତଥା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହାର କେତୋଟି ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁପରି ହୋଇ ରହିଥିଲା; ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଉପଲବ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ତେଜନାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ଏହାଦ୍ୱାରା ସତେଜବା ଆଗକୁ ଯିବା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରଥମ ଆଦାତହିଁ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ।

ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୈଦିକ ଯୁଗଟି ହେଉଛି ସର୍ବଶେଷ ଯୁଗ । କା'ପୁରୁ ଅନ୍ୟ ଯୁଗଗୁଡ଼ିକ ବି ରହିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ନ ଥିଲେ ।

ସେଠୁ କିଏ କ'ଣ ପରୁଷବେ କି ?

ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ? ...ନା ସରିଲା ?

ମାଆ !

ସିଏ ତଥାପି ପ୍ରଶ୍ନ ପରୁଷବ !

ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିବ ବୋଲି ଲଜ୍ଜା କରୁଛ ?

ଯେତେବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ “ଆପଣାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ମୂଳଭୂତ ଏକତା”ଟିର କଥା କହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କ’ଣ ସିଏ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଅଥବା... ?

ମୋ’ର ଯେଉଁ ଅବଗତି ରହିଛି, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଭୌତିକ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇ ନ ଥିଲା । ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି ଓ ନିଜକୁ ଏହି ଲହରୀଧାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଥାନ୍ତି, ସିଏ ଅଧିକତର ପରିମାଣରେ ସେହିମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ଥିଲେ ।

ମାତ୍ର, ଜୀବନର ଶେଷ ଦଶାରେ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ ।

ମୁଁ ଥରେ ସେହିପରି କିଛି ପଢ଼ିଥିଲି, କେଉଁଠି ପଢ଼ିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମନେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଥିଲି । କୌଣସି ବହୁରେ ସେହି ବିଷୟରେ ଏକ ଅନୁବାଦ ପଢ଼ିଥିଲି, ଖୁବ୍‌ ସମ୍ଭବ ଥିବାର୍ଥେ ଶାଖାରୁ କୌଣସି ଏକ ବହୁରେ ତାହାକୁ ପଢ଼ିଥିଲି; ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଅନୁବାଦ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ । ସେଇଥିରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଘଟନା ପାଠ କରିଥିଲି; ବିବେକାନନ୍ଦ ଥରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତ୍ରି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଓ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଉତ୍ତୁକ କରିଥିଲେ କାରଣ ଶିଷ୍ୟଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଥରେ “ଦେଖନ୍ତୁ, ପୃଥ୍ବୀକୁ କେତେ ଅତ୍ୟୁତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି !” ବୋଲି ଆସି କହିଥିଲେ । ଏହି କଥା ଶୁଣି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତ୍ରି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ମୋର ମନେପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଥିବା ସମୟରେ ପଢ଼ିଥିଲି ଓ ଘଟନାଟି ମୋତେ କପରି କପରି ଲାଗିଥିଲା । ମୋର ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେକଥା ମନେ ଅଛି, କାରଣ ମୋତେ ବୋଧ ହୋଇଥିଲା ଯେ...ତାଙ୍କର ସେହି ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟାପ୍ତି ମୋତେ ଭାରି ଲଜ୍ଜାକରକ ବୋଧ ହୋଇଥିଲା ! ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, “ଆଜ୍ଞା, ସତରେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ? ଯଦି ପ୍ରକୃତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ତୁମ ମନରେ ଏପରି ଉତ୍ତାପ ଜାତ ହେଉଛି, ତେବେ ତୁମେ କଦାପି ଉତ୍ତରାଳୟ କରି ପାରବ ନାହିଁ ।” ଏହି କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ସତ ବା ତାହାକୁ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଟିକୁ ନିଜ ମନରୁ କହିଥିଲା, ସେକଥା ମୁଁ କହି ପାରବ ନାହିଁ; ଏବିଷୟରେ ମୋତେ ଆଦୌ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ । ମୁଁ କେବଳ କହୁଛି ଯେ, ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ପଢ଼ିଥିଲି ଏବଂ କଥାଟି ମୋତେ ଏତେବେଶୀ ବଳିତ ଲାଗିଲା ଯେ, ଯେତେଥର ମୁଁ ପୃଥ୍ବୀକୁ, ପୃଥ୍ବୀଦୟ ଅଥବା ଆଲେକର

ଏକ ତମଜାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦେଖେ, ସେହି କଥାଟି ଆସି ସେହିକ୍ଷଣି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ମୁଁ ମନେମନେ ଭାବେ, “ତେଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏପରି ସମୃଦ୍ଧ-ବିଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟକ ଘଟିବ...ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବିଚିତ୍ର କଥା ଯେ ପ୍ରକୃତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରୁ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯିବ !”

ତେଣୁ, ସେ ସେହିପରି ଥିଲେ ବୋଲି ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ଆମ ସାଧନାକ୍ରମର ଠିକ୍ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିରେ ଥିଲେ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ମୁଁ ସୁନବାର କହୁଛି ଯେ ଏକଥା ସତ କି ମିଛ ମୁଁ ତାହା ଜାଣି ନାହିଁ; କିନ୍ତୁ ତଥାପି, ମୁଁ କଥାଟିକୁ ଯେଉଁପରି ଶୁଣିଛି, ଗୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି କହିଦେଉଛି । ଏବଂ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହାକି ପଢ଼ିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏହିପରି : ଭୌତିକ ଜଗତର ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଖାବ, ଘୃଣାଭାବ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆତ୍ମବିକାଶ ତଥା ମୋକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଧନାରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ,—ତା’ଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁ ନ ଥିଲେ ।

ମାଆ, ବୈଦିକ ଯୁଗକୁ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସଦୃଶ ବୋଲି କହିଲେ । କାହା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ?

ପୃଥିବୀ ଲାଗି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ।

ସେମାନେ ଆପଣା ଅନୁଭୂତିର ଏକ ମୌଖିକ ବିବରଣୀ ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧରଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରେରଣା ହୋଇଥିଲା, — ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରୂପେ ପ୍ରେରଣା ହୋଇଥିଲା ।

ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରତିରୂପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । କେତେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଏପରି କରିଥିଲେ, କାରଣ ତାହା କେବଳ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟମାନେ ବୁଝିବା ଭଳି ଏକ ଦାକ୍ଷୀଣ୍ୟ ହୋଇ ରହି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁ କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏହା ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଏକ ସନ୍ଦେଶ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏଥିରେ ହୁଏତ ବହୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିବା ଲାଗି ସେପରି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିପ୍ରାୟ ନ ଥିଲା; ମାତ୍ର ତାହାକୁ କେବଳ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ବୁଝିପାରୁ ନ ଥିଲେ । କାରଣ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଯେ, ଏଥିରେ ମନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଅଦୌ କୌଣସି ବିଷୟ ନ ଥିଲା, ତାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲା — ସତେଯେପରି ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଏବଂ ଅଗାଧତାରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ

ଆସିଥିଲୁ; — ତାହାକୁ ଆମେ ଏକ ଅନୁଭୂତି ଅଟବା ଲାଗୁ ଶୂନ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବା । ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଏହା ଏକ କାବ୍ୟିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ତାହାର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଥିଲା, ନିଜସ୍ୱ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାର ସଦୃଶ ଏକ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଥିଲେ, କେବଳ ସେହିମାନେହି ସେଥିରେ ନିହିତ ଅର୍ଥକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ତାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବରଣପୁରୁଷ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତା'ଉପରେ ଆହୁରଣ ଏକ ଆବରଣ ଆଣି ରଖିବାକୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥିଲା । ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ, କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ଘଟିଥିଲା ।

ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରେ, ଯାହାକି ଏକ ଚିନ୍ତାସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ସରଳିତ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଭାବନାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଘଟି ନ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ଆସିଥାଏ, ଅସ୍ପଷ୍ଟସାର ପ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ସେହିପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ । ... ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭାବରେ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି । ହଁ, ଏକଥା ଅନେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେ, ବେଦଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି ଭାବରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲେ । ମାତ୍ର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତହିଁ ଅନୁଭୂତିମାନ ରହିଛି ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚେତନା ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, କେବଳ ସେହିମାନେହି ତାହାର ଅର୍ଥ ଚିହ୍ନିପାରିବେ ।

ସେଥିରେ କେତେ ବାକ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଓ ସାଧାରଣ ପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟ ଠିକ୍ ପିଲାଙ୍କ ପରି କୁହାହୋଇଥିବା ପରି ବୋଧ ହୁଏ ଏବଂ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି କିଏ ମୁହଁରୁ ଶୁଣାଯାଇଛି ଏବଂ ତା'ପରେ ସେହିପରି ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖାଯାଇଛି । ଏକ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବେଳେ-ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଓ ସାଧାରଣ ପରି ଲାଗନ୍ତି । ମାତ୍ର ଯଦି ଅନୁରୂପ ଅନୁଭୂତିଟି ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଦେଖି ହୁଏ ଯେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଉପଲବ୍ଧିକାଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲାଭ କରିବାର ଚାହୁଁ ଆଣି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ।

ମାତ୍ର, ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପରି ବୋଧ ହେଉଛି ଯେ, ଏହି ସାଂପ୍ରତିକ କାଳରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ସେହି ରୂପକର ଜଣେ ଆଧୁନିକ ଭୁଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଜି ପାଇବାକୁ ଗଲେ...ଏପରିକି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତଃସ୍ପୃହୀ ବୈଦିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ରଚିତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ । କାରଣ, ପୃଥିବୀ ଓ ମାନବର ବିକାଶ ହେଉଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ବଦଳି ଯାଉଥାଏ । ତେଣୁ ସେକାଳର କହୁବା ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଏକାଳର କହୁବା ଶୁଦ୍ଧ କଦାପି ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହେବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନୁଭୂତିଟି ଅବଶ୍ୟ ସେହି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ରହିଥିବ, ଯାହାକୁ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ଯାହା ତାହାର ଜୀବନ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଅବଶ୍ୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସୁଥିବ ।

ମାଆ, ବୈଦିକ ରୂପିମାନେ କ'ଣ ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଏକ ବିଶେଷ ଆବିର୍ଭାବ ଥିଲେ ?

ଅର୍ଥାତ୍ ? ସେମାନେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ନା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସବର୍ତ୍ତିତ (involutionary) ସତ୍ତ୍ୱ ଥିଲେ ?

ସେମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ... ନାହିଁ... ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବର୍ତ୍ତିତ ସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ବିବର୍ତ୍ତନର ପରିଣାମ ବୋଲି କୁହାଯିବ ।

ମାତ୍ର ଏକଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ସେମାନେ ସବର୍ତ୍ତିତ ସତ୍ତ୍ୱ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚତର କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ଏହି ଶରୀରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଏହିସବୁ ଶରୀର ସହିତ ଏକାସ୍ୱକ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ।

ମୁଁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଥିଲି ଯେ, କେତେକ ଶରୀର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରି ଉଚ୍ଚତର କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କ ଲାଗି ନିମ୍ନରୁ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି; — ଏହି ଉଚ୍ଚତର କ୍ଷେତ୍ରର ସତ୍ତ୍ୱମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, — ଏବଂ ସେହି ଶରୀରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରାହିଁ ପାସ୍ତୁର ତଥା ମାନବିକ ବିକାଶର ଗତିପଥ ବଦଳି ଯାଇଛି । ଏବଂ ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି ଯେ, ରୂପିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର — ସମସ୍ତେ ନ ଥାଇ ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅନୁତଃ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଥିଲେ ଓ ପୁରୋଭାଗରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଗଣାହୋଇ ପାରିବେ ।

ମାତ୍ର, ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ଯେ, ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ସମୁଦ୍ର ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହାରକି, ସେମାନଙ୍କର ଚରୁପାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତେ ପଛକେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥିଲା । ଏବଂ, ସେମାନେ ବେଶ୍ ଅଲଗା ହୋଇ ବାସ କରୁଥିଲେ; ଅନ୍ତତଃ ଗ୍ରହମାନଙ୍କରେ ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଛି, ଯଦି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଥାଏ ।

(ମାଆ ମାରବ ରହିଲେ)

ସଗଲା ? ଆଉ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ ?

ମାଆ, ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନ ଏହିପରି ଚାଲିଥିବ ବା ଏହା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ବବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ? ଅର୍ଥାତ୍...

ହୁଏଲି ... ମାତ୍ର ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଅଭିପ୍ରାୟଟିକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ — ଏକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ବାରା ପୃଥ୍ବୀବିଜାଗର ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ ଲଗିରହିଥିବ କି ନାହିଁ—

...ବା ତାହାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଭାବରେ ସ୍ବବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ।

ହଁ, ...ମାତ୍ର ତୁମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବଜାତିର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି, ତାହା ଏକ ସ୍ବବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ହୋଇଛି । ତେଣୁ, ସବଦା ଦୁଇଟିଯାକ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି । ଏକାବେଳେକେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ : ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆଡ଼କୁ ଓ ଆଉଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍ତର, ଯାହାକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବରୁ ନମ୍ବର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି ।

ମାଆ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, — ତାହାକୁହିଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ କି ? ତେବେ ଏହାର ଆଉ କି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ?

ସ୍ବବର୍ତ୍ତନର ନା ବିବର୍ତ୍ତନର ?

ବିବର୍ତ୍ତନର । ଅର୍ଥାତ୍, ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ସବପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଣୀ-ମନର ବିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ଏପରି କୁହାଗଲା ଯେ, ମନ ପୂର୍ବରୁହିଁ...

ତତ୍ତ୍ବତଃ...

ତତ୍ତ୍ୱତଃ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ଵଳିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ।

ହଁ, ତତ୍ତ୍ୱତଃ । ଏବଂ ଏହାହିଁ ତାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥାଏ : ଏହାକୁ ନାନା ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି,—ଏକ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ, ଏକ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି,—ଏହାପରି ନାନା ନାମରେ,—ଯାହାକି ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତି ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ଜଡ଼ର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଆସି ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଯାଇଛି । ମାତ୍ର, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି : ନାନା ସତ୍ତ୍ୱ, ସତେତନ ସତ୍ତ୍ୱ, ବିବର୍ତ୍ତନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅବତରଣ ଏବଂ ଏକାତ୍ମୀକରଣ ସଂଘଟିତ ହେଉଛି—ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚତର କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିଟି ଫଳରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଆକାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କିତ ସମୂହ ହେଉଛି । ଏବଂ, ଅନୁରସ୍ତ ଦେବତ୍ୱ ଏବଂ ଜମ୍ବୁ ଓଢ଼ାଲ ଆପୁଥିବା ଏହି ସତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଏକାତ୍ମୀକରଣ ସଂଘଟିତ ହେଉଛି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ଏକ ଉଚ୍ଚତର କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତ୍ୱ ସହଜ ଏକାତ୍ମ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ଆପୁଥିବା ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗନ ବା ଚିତ୍ତର ସହଜ ଆପଣାକୁ ଏକାତ୍ମ କରି ରଖୁଛି,—ସେହିକ୍ଷଣେ ବେଳେହିଁ ତାହା ସମୂହ ହେଉଛି । ମାତ୍ର, ତାହାକୁ ଆମେ ଏଭଳି ଅଥବା ସେଭଳି ବୋଲି ମୋଟେ କହୁ ପାରିବା ନାହିଁ । ଗୋଟିଏ ଭିତରୁ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ବିକାଶର ଚିହ୍ନଟିକୁ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଭିତରୁ ତଳକୁ ଓଢ଼ାଲ ଆସି ପ୍ରଥମଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ଆଧାରଟିକୁ ଅଧିକାର କରି ନେଉଛି ।

ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମତନରେହିଁ ଏହିସବୁ ଘଟନା ଘଟିଥାଏ । ହଁ, ସାଧାରଣତଃ ସେହିପରି ଘଟିଥାଏ । ମୁଁ ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ ଯେ, ଏହା ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଘଟନା ରୂପେ କେବେହେଲେ ଘଟିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ସାଧାରଣତଃ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିବର୍ତ୍ତନର ଆତ୍ମତନ ମଧ୍ୟରେହିଁ ଘଟିଥାଏ ।

ମାତ୍ର, ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲାଭ କରିବାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ତା'ପରେ କଥାଟିକୁ ବୁଝିହେବ । ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି ।

ତେଣୁ, ଆଦୌ କଥା କହୁବ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଯିବ ।

ବୁଝିଲ ? ଏଥର ସରିଲା ?

ଶୁଭରାତି !

— ଆମେ ।

୯ ଜଭେନ୍ଦ୍ର ୧୯୫୫

ମାଆ “ସୋଗ-ସମନ୍ତ”ର “ସାଧନ-
ଚରଣସ୍ତ” ଅଧ୍ୟାୟକୁ କିଛି ପାଠ କଲେ ।

ମାଆ, ମୁଁ ଏଠାରେ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ : “ଏକ ଅନୁଚିତ ଏବଂ
ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସହିତ ଅନ୍ତଃ
ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ମନ ଆପଣାକୁ ଏକାମ୍ର କରି ରଖିବାକୁ ଯେଉଁ
ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ, ସେଇଥିରୁହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ
ଅଭ୍ୟାସ ବା ବ୍ୟସ୍ତରେ ଆମର ଯାବତୀୟ ବୋଧ ଜନ୍ମଲାଭ କରେ ।”

ଏଥିରେ ତୁମେ ଠିକ୍ କେଉଁ କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ? ବାକ୍ୟଟିକୁ ନା
ବୁଝୁଛନ୍ତି ?

ବୁଝୁଛନ୍ତି ।

ଏହାକୁ ଆହୁରି ପରିଚିତ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ବ୍ୟକ୍ତିରୂପକ ସତ୍ତ୍ଵ, ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ମନ ପ୍ରାୟ
ଏକ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସୂତ କରୁଥିବା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆଦୌ
ସ୍ଵୀକାର କରୁ ନ ଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶକ୍ତିଟି ନୁହେଁ, ମାନ
ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ କରୁଛି । ଏପରି ଗୋଟିଏ
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସହଜାତ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି ଯାହାକି ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟୟର ସହଜ
ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ଆଣି ଦେଇଥାଏ ଯେ, ତୁମର ଅଭ୍ୟାସଗତ ସକଳ
ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତଥା ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ସକଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, — ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମର ନିଜ ଅଧିକାର
ଦ୍ଵାରାହିଁ ତୁମକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ତେଣୁ ତାହାର ଯାବତୀୟ ଶ୍ରେୟଃ କେବଳ ତୁମକୁହିଁ
ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।

କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ଅଥବା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା କଳାକାର, ସାହିତ୍ୟିକ କିମ୍ବା
ବୈଜ୍ଞାନିକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, — ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟ
ରହିଥାଏ ଯେ ସିଏ ନିଜେହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛି, — ଜଣେ ସାଧକ ଯୋଗୀ

ସର୍ତ୍ତନୁ, ଯିଏକ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ରଖିଛୁ ଯେ ତା' ନିଜ ଅସ୍ପାସ୍ତାର ଉଦ୍ଦୀପନା ବଳରେ ଓ ନିଜ ଉପଲବ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ବଳରେହିଁ ପ୍ରେରଣ ହୋଇ ସିଏ ଅସ୍ପାସ୍ତର ହେବାରେ ଲାଗିଛୁ,—ଯଦି କେହି ଏମାନଙ୍କୁ ଆସି କହେ, (ମୋ ନିଜର ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ରହିଛି) ଯଦି ଉପସ୍ଥଳ ସମୟଟି ଆସିବା ପୁର୍ବରୁ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କହେ, “ନାହିଁ ନାହିଁ, ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଟି ତୁମ ଭିତରେ ଅସ୍ପାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଟି ତୁମ ଭିତରେ ଯାହାକି ତୁମ୍ଭେ ସମ୍ଭବ କରୁଛୁ ” ତେବେ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ହେଲେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ହାତ ଲମ୍ବାଇ ବସିଯିବେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ରହିବ ନାହିଁ; ସେମାନେ କହିବେ, “ଭାରି ଭଲ ହେଲା, ତେବେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏଥର ସେଇ ସବୁକିଛି କରିଦେବେ ।”

ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି ଅର୍ଥରେ ସେହି କଥାଟିକୁ କହିଛନ୍ତି—ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମନ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣ ଏବଂ ଗର୍ବ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ବହୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ତା'ଠାରୁ ସିଏ ଲେଉଟିବା ପରବ୍ରହ୍ମଟିକୁ କାନ୍ଦି ନେଇଯିବ, ତେବେ ସିଏ ଆଉ ମୋତେ କୌଣସି ସହଯୋଗ କରିବ ନାହିଁ; ସେହିପରି ପ୍ରାଣିକ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସହଯୋଗ କରିବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଭୌତିକ ତୁମର ପ୍ରାଣିକ ତଥା ମାନସିକର ଏକାନ୍ତ ଆଶ୍ୱାସ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମୋତେ ମଜ୍ଜିବ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସତେଅବା ଏକ ଜୀବନଶୈଳି ପିଣ୍ଡ ପାଖରେ ଛୁଡ଼ା ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସେହି ପିଣ୍ଡ ତୁମକୁ କହୁଥିବ, “ଭଲ କଥା, ଯଦି ମୁଁ କିଛି କରୁ ନାହିଁ, ତେବେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ଭଲ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହାହିଁ କରନ୍ତୁ । ମୁଁ ଏଣିକି ଆଉ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ କରିବି ନାହିଁ ।”

ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକୃତ ଅଗ୍ରଗତି କରି ସାରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତା, ସେମାନେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତା'ପରେ କେବଳ ଏହି କାରଣଟି ସକାଶେହିଁ ପଛରେ ପଡ଼ି ରହିଗଲେ । ନିଜେ ଯାବତସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବାର, ନିଜେହିଁ ଯାବତସ୍ୱ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଲାଗି ଶ୍ରେୟଃ ଅଧିକାରୀ ହେବାର ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା,—ଏହାର ତେରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ବେଶୀ ଗଭୀରକୁ ଭେଦ କରି ରହିଥାଏ ଯେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ବଶେଷ ପଦକ୍ଷେପଟିକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ବେଳେ ବେଳେ

ସେଥିଲି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ । ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଆସି କହେ, “ନାହିଁ, ରୁମେ ନୁହଁ, ରୁମ ଭିତରେ ରହୁଥିବା କୌଣସି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ରୁମ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଲଜ୍ଜା ବା ରୁମ ଭିତର ଶୂନ୍ୟତା ନୁହେଁ, ଏହାପ୍ରତି କିଛି ହେଉଛି ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା; ରୁମେ ଯାହାକୁ ରୁମେ ସ୍ବୟଂ ବୋଲି କହୁଛ, ଏହା ତାହା ଆଦୌ ନୁହେଁ ।” ତେବେ ସେକଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ଏତେ ଅଧିକ ପରମାଣରେ ମିଥ୍ୟାମାଣ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ ଯେ, ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ହେଲେ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାହାହିଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।

ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ନିଜର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ବିଷୟରେ ରହୁଥିବା ବୋଧଟିକୁ ବଳାୟିତ ରଖିବା ଲାଗି ଏପରି ଏକ ଟାକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥାଏ ଯେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବଦିଗକୁ ଧାବମାନ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ବାରାହିଁ ପ୍ରେରିତ ହେଉଛି ବା ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଦ୍ବାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ବୋଲି ସ୍ବୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣାରୁପୀ ସେହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ, ଅଭାବ, ଭୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଟିକୁ ଆବୋରି ନିଅନ୍ତି ଓ ନିଜର ଅଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବଳିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ଅଳ୍ପତଃ କିଛିହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ହୋଇ ରହୁଥାଉ, ଯାହାକୁ କି ସେମାନେ ଯଥାର୍ଥରେ ନିଜର, ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବେ : “ହଁ, ଯାହାକି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଓ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ରହୁଛି ତାହା ହେଉଛି ସ୍ବୟଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା; ମାତ୍ର ଯାବତୀୟ ଭୟାନକ ବସ୍ତୁ—ତାହା ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ।” କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଜେ...ଏକ ବିରାଟ ଓ ବୃହତ୍ ନିଜେ; ଏବଂ ତାହାକୁ କେହି ସ୍ପର୍ଶ କି କରି ପାରିବ ନାହିଁ !

ମାଆ, ବେଳେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣରେ ଏକ ଅଭାସ୍ପାର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ : ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ, ଯେତେବେଳେ ଅଭାସ୍ପା କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ହେଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଆଉ ଆଦୌ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ କି ପ୍ରଭେଦ ରହିଯାଏ, ସ୍ବୟଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା କ’ଣ ସେହି ଅଭାସ୍ପାଟିକୁ କରନ୍ତି ?...

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି କଥାଟିର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି । ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।

କାରଣ, ଏହିସବୁ ଯାବତାୟ ଅନ୍ଧକାର, ଯାବତାୟ ଅଚେତନା ଓ ଯାବତାୟ ଅଜ୍ଞାନ,—ଏସବୁ ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ । ଏହା ହେଉଛି ଏହି ପୃଥ୍ବୀ ପରିବେଶର ଅବସ୍ଥା, ଜଡ଼ର ସ୍ଥିତି, ଭୌତିକ ଜୀବନର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି । ଏବଂ, ତାହା ଭୂମି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଓ ଭୂମକୁ କର୍ମରେ ପ୍ରେରଣ କରୁଛି; ସତେଯେପରି ରକ୍ତ ଧରି ପୃଷ୍ଠାକାଟିକୁ ନିର୍ଗମନରେ ଲାଗିଛି । ଏହିସବୁ ଯାବତାୟ ବାସନା, ଯାବତାୟ ଆବେଶ ଓ ଶକ୍ତିଗତ ଯାବତାୟ ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର୍ୟ,—ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂମିର ମଧ୍ୟଦେଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ; ଭୂମି ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସଜ୍ଜନ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକର ବୋଲି ମାନିଥାଏ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନଥାଏ । ଏବଂ, ଏହିସବୁ ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୂମି ନିଜେ ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନ ଥାଏ । ତାହା ଏଠୁ ସେଠୁ ଯାବତାୟ ସ୍ଥାନରୁ ଆସେ ଓ ଏଠାସେଠା ଯାବତାୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଭୂମି ସତେଅବା ଏକ ସାଧାରଣ ଗମନା-ଗମନର ସ୍ଥାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ : ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବେଶ କରୁଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି ଓ ଭୂମକୁ ସଫିୟ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ।

ମାଆ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କାହିଁକି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୋଷ ରହିଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଦୋଷଗୁଡ଼ିକ ନ ଥାଏ ?

ସେଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତର କାର୍ଯ୍ୟ ।

କେତେକ ଉଦ୍ଭିଦ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଓ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର, କେତେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାଣୀ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ? ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏପରି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଜିତ ବସ୍ତୁ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ପରସ୍ପର ସହଜ ଅବକଳ ସମାନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଏହିସବୁ ଯାବତାୟ ସଂଯୋଜନ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଦୁଇଟି ଗତିସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ପରସ୍ପରର ଅବକଳ ସମାନ ହୋଇ ରହିଥିବ । ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଅବକଳ ସେହିପରି ଭାବରେ ପୁନଃନିର୍ମିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଅନୁରୂପତା ରହିଛି, ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ସମପରିବାରକୁ ରହିଛି—ଗତିସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସମ-ପରିବାରକୁ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି ସ୍ଥାନଗତ ସମପରିବାରକୁ ବୋଲି କହୁଥିବ । —ମାତ୍ର ଅବକଳ ଓ ଏକାଦେଲେକେ ଅଲଗା କୌଣସି ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ କେଉଁଠି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି । କାଳରେ ନାହାନ୍ତି କିଂବା ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି । କୌଣସି

ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ସୁନ୍ଦରତ୍ବ ହେଉ ନାହିଁ । ତା' ନ ହେଲେ କୌଣସି ରୂପାୟଣ ସମ୍ଭବ ହେଉ ନ ଥାନ୍ତା, କେବଳ ଗୋଟିଏମାତ୍ର ବସ୍ତୁ ରହିଥାନ୍ତା ।

ରୂପାୟଣର ଏକମାତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନେକତା । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରମ ଏକ ଆପଣାକୁ ଅବଗମ୍ୟ ଭାବରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସାରିତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ।

ଆଉ କିଛି ? କାହାର କିଛି ନାହିଁ ?

ମାଆ, ଅନ୍ତଃ କେତେବେଳେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇ-ପାରେ ?

ଯେତେବେଳେ ଯଦି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ ।

ତାହା କିପରି ଘଟେ ?

କିପରି ଘଟେ ? ... ମୁଁ ଭାବୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଘଟେ । କେଉଁଠି ହଠାତ୍, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟେ, ଏକ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉତ୍ତମତା ଦ୍ବାରା ଘଟେ । ଅନ୍ୟତ୍ର ତାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ବ ନେଇପାରେ, ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଲାଗିପାରେ; ଏକାଧିକ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ଯାଇପାରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲାଗି ତାହା ଘଟିବାର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଥାଏ : ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ ।

ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ତାହାର ଗଠନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ସିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ । ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠନ, ତାହାହିଁ ହେଉଛି ଅନ୍ତଃଗତ ଅନ୍ତଃଭାବ ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଅନ୍ତଃ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଯିବାର ସମୟ ଆସେ । ମାତ୍ର ତା' ପୁର୍ବରୁ ତାହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାର ତଥାପି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାକି ରହିଥାଏ ।

ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ । ମାତ୍ର, ଯେପରିକି ପ୍ରସଙ୍ଗର ପ୍ରକୃତ ହେବାର ଦଳା ଓ ତଳଟା ହେବାର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପାରବା ଲାଗି ମଜ୍ଜା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ସେପରିକି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ; ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥାଏ; ସେହି ପ୍ରଲୋଭନ ଆଦାତ କରୁଥାଏ, ଆଗକୁ ଠେଲୁଥାଏ, ଭ୍ରମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦେଇ ନ ଥାଏ, ଭ୍ରମକୁ ଐକାନ୍ତକ ଭାବରେ ଚଷ୍ଟାୟୁକ୍ତ ହେବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରୁଥାଏ ।

ଯୌକାନ୍ତକ ଭାବରେ ନିଷ୍ପାପର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିକୂଳ ଶତ୍ରୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁମ୍ଭରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବ, ଗର୍ବ କିଂବା ଅସତ୍-ଇଚ୍ଛା ରହିଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପ୍ରଲେଭନ ଓ ଆତ୍ମମଣ୍ଡର ଶରବ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ, ପ୍ରତିକୂଳ ଶତ୍ରୁମାନ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବାରୁ ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯାହା ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନେଇ ତାହା ଭିତରେ ତପ୍ତର ରହିଥିବ, ତାହା ସହୃଦ ଏକ ସତତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ସେହି ସମୟଟି ଆଦୌ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରୂପିତ ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ । ଏକଥା ମୁଁ ଭୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ବାର ବୁଝାଇ କହିଥିବି । ତେଜନାର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଅନେକ ପ୍ରଶସ୍ତ ରହିଛି,—ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିକ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ଲଦାହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ, ତେଜନା ଅଥବା ନିୟାବ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନିୟତିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଯାହାକି ନିରକ୍ଷଣ ପରି ବୋଧ ହେଉଛି । ମାତ୍ର, ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଲୌଚିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଣିକର ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ପ୍ରାଣିକ କ୍ଷେତ୍ରର ନିୟତିବାଦଟିକୁ ଲୌଚିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେଇ ପ୍ରବକ୍ଷ କରାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବା ଭାବରେ ଲୌଚିକ କ୍ଷେତ୍ରର ନିୟତିବାଦରେ ଏକ ବୁଝାନ୍ତର ଘଟାଇ ପାରୁଛି । ଏବଂ ଯଦି, ଅସ୍ପଷ୍ଟତା, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ରୂମେ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବକ୍ଷହୋଇ ପାରିବ ବା ଏପରିକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭୂମିଟି ସହୃଦ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ପାରିବ, ତେବେ ସେହି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦେଶରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିୟତିବାଦର ଅବତରଣ ଘଟିବ ଏବଂ ତାହା ରୂମର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସକଳ ନିୟତିବାଦକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ ଏବଂ, ଯାହା ସମ୍ପାଦିତ ହେବାକୁ ହୁଏତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଅଥବା ଅନେକ ଜୀବନ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ତାହାକୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ନଗଣ୍ୟ ପରମ୍ପିତ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇ ଆଣି ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଏହାହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ।

ଯଦି କୌଣସି ଘଟନା ବା ପରସ୍ପିତିରେ—କଥାଟିକୁ ସରଳ କରିଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଏକ ବିପଦର ପରସ୍ପିତିକୁ ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମଣ କରାଯାଇ,—ଯଦି ସେତେବେଳେ, ରୂମେ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛ, ସେହି ଭୂମିରେ ସର୍ବର୍ଥ କରିବାକୁ ଆଦୌ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ନ କରି, ଯଦି ରୂମେ ଏକ ବୃହତ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାୟନ ଦ୍ୱାରା ତେଜନାର ଶିଡ଼ିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋପାନରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭୂମିଟିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ,—ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସୀତ ଭୂମି ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମଣ କହିଛନ୍ତି,

ସେହି ଭୂମିଟିରେ, —ଯଦି ପୁଣି ସମର୍ପଣର ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ରୁମେ ତାହା କରିପାରିବ, ତେବେ ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ପରମକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପରସ୍ପେଷରେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ପାରିବେ—ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବଦଳାଇ ଦେବେ ଯେ, ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହାକୁ ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟନା ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହିପରି ଏକ ଘଟନା ଘଟିବ, କାରଣ, ଏହି କଥାଟି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଘଟିଲା, ସେମାନେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ବୁଝି ନ ଥିବେ ।

ସିଧା ସବୋଇ ଶିଖର ଯାଏ କିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଜାଣିବା,—ତାହାହିଁ ଏକମାତ୍ର ରହସ୍ୟ ।

ସରିଲା ?

ରୁମେମାନେ ପରାଧୀନର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି କହୁଥିଲୁ...

୧୭ ଜଭେନ୍ଦ୍ର ୧୯୫୫

ମାଅ “ସୋନ-ସମନ୍ତ” ପୁସ୍ତକର “ସାଧକ-
ଚରଣ” ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ।

(ଜଣେ ପିଲାକୁ) ତୁମେ ତୁମ ଜନ୍ମଦିନ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ
କ ?

୧୮ ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ’ଣ ?

ସଖ୍ୟା ୧୮ ର ?

ତାହାକୁ ତୁମେ କିପରି ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ତାହାଟି ତାହାର ଭାବରେ
ନିର୍ଭର କରବ ।

ଏହାକୁ ୧୦+୮ ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ, ୧+୧ ରୂପେ ପଢ଼ାଯାଇ
ପାରିବ, ୧+୭ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏବଂ, ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାଠର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥ ରହିଛି ।

୧୦+୮ ବୋଲି ପଢ଼ିଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ସୂଚକ
କରିଦେବ : କାରଣ ୧୦ ଏକ ଲକ୍ଷର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ,—
ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି-ସେହଠାରେ ଅଟକି
ଯାଇଛି; ଏବଂ ୮ କହିଲେ ତା’ ଗୁଣପାଖରେ ରହିଥିବା ଦୁଇପରସ୍ତ ପାତେରିକୁ
ବୁଝାଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ, ଯାହାର ଚରୁଦିଗରେ ବାଡ଼ି ଯେଉଁ
ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଚକ୍ରିତ ଓ ବେକ୍ରିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତେଣୁ,
ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ସେହଠାରେହିଁ ଅଟକି ଯାଇଛି । ତେଣୁ, ଯଦି ଆମେ ୧୦ ଅଛି
୮ କୁ ଏକାଠି ପାଖପାଖ କରି ରଖିବା, ତେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ
ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଇବ, ଯାହାକୁ ଏକ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯଦି, ମାତ୍ର
ଆପଣାର ଗାରଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ରହିଯାଇ ଥିବାକୁ ବୁଝାଇବ ।

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ୧+୧ ବୋଲି ପଢ଼ିବା କରୁ : ୧
ହେଉଛି ସୂଚକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା—ସ୍ୱୟଂ ସୂଚନ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା—ଏବଂ,

୧+୧ ଏପରି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମପ୍ରତିସ୍ପାଦୁ ବୁଝାଇବ, ଯାହାକି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଲାଗିରହିଛି ଏବଂ ଆଉ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମପ୍ରତିସ୍ପାଦୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି; ଅର୍ଥାତ୍, ତାହା ଏକ ଦୈନିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ବିଚାରଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେ, ତାହା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଅନବରତ ହୋଇ ଲାଗି ରହିଛି । ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରାୟ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ।

ଏବଂ, ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ୧+୨ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତେବେ ସେଥିରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଅର୍ଥ ବାହାରିବ । ରୂମେମାନେ ୧ ର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନୁହେଁ ? ଏହା କଲ୍ପନା ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ବୁଝାଏ । ଏବଂ ୨ ହେଉଛି ନୂତନ ସୂକ୍ଷ୍ମତାର ପ୍ରତୀକ । ତେଣୁ, ଯଦି ରୂମେ ୧ ଓ ୨ କୁ ଏକାଠି ନେଇ ରଖିବ, ତେବେ ରୂମେ ଯଥାର୍ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ତମକାର ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବ ।

ଆମେ ୧ ରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରି ପାରିବା । ମାତ୍ର ତେବେ ତାହା ଟିକିଏ ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ।

ସ୍ୱପ୍ନ ୧—କେବଳ ୧ ହସ୍ତାବଳେ—ତାହା ଭୌତିକ ଉପଲବ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାପ କରୁଥିବା ଚେତନାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା : ଆପଣାକୁ ଭୌତିକ ଭୂମିରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ, ଜଡ଼ରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାପ କରୁଥିବା ଚେତନାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା ।

ଏଣି, ରୂମକୁ ଏଥିରୁ...

ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ସଂଖ୍ୟାଗଣନାତ୍ମକ ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା, ସର୍ବପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଗଣନାତ୍ମକ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ; ଅର୍ଥାତ୍, ୧ ପାଇଁ ହୋଇଗଲେ ରୂମେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାରିବ । ରୂମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ, ରୂମର ତାହା କରିବାର ଅଧିକାର ରହିବ; ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏପରି ହେବ । ସ୍ୱସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏହାଠାରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆହତୋଦୀପକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ହୁଣ୍ଡଲ ?

ମାଆ; ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟାଟିର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଏକ ଭିନ୍ନ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି କି ?

ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ ଅବଶ୍ୟ ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ।

ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣୁ ନ ଥାଏ, ତେବେ ତା'ଲାଗି ଏହାର ଆଦୌ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ । ଜଣେ ଜଣେ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ତାହାରହିଁ ଯାହାକି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହୁଛି ।

ଫଣ୍ୟାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବାର ଏକ ଶକ୍ତି । ଯାବତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କଳା, ମନୁଷ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ଯାବତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ହୁଏ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱାମୀ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏହା ଏକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବାର ଏକ ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ମାଧ୍ୟମଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହା ଜୀବନ ପାଏ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିପ୍ରମାଣ ହୁଏ, ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧ କରିବା ଜମନ୍ତେ ଆମେ ଯେପରି ନାନା ଶବ୍ଦ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥାଉ, — ଦୂର୍ଭାବଶତଃ ଏଥିରେ ଯାବତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଲାଗି ଅବକାଶ ରହିଥାଏ; ମାତ୍ର ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି କି ଆମେ ଜୀବନର ମଧ୍ୟରେ କି ପରିସ୍ଥିତି ପାଖରେ ଜିଜ୍ଞାସା ସ୍ୱରୂପୀ କରୁ ପାରୁଛୁ, — ସେହି ସ୍ଥିତିକୁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ବୋଲି କୁହାଯିବ — ହଁ, ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଫଣ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାର ଜୀବନରେ ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଲାଗି ବହୁଫଣ୍ୟତ ବସ୍ତୁର ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଦେଇ ପାରିବେ । ମାତ୍ର, ବିଷୟଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି । ଏହା ଠିକ୍ ଫଳିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ପରି : ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଜୀବନ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ତେବେ ତଦ୍‌ବ୍ୟାପୀ ତାକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉପଯୋଗୀ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ।

ମୂଳତଃ ଏହା ହେଉଛି ଜାଣିବାର ଏକ ଶକ୍ତି, ଚତୁର୍ବ୍ୟାପୀ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ । ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିୟୋଗ । ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତତଃ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମବଳତା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ଅନ୍ତତଃ; ଏକ ଜୀବନ ଚତୁର୍ବ୍ୟାପୀ ମଧ୍ୟରେହିଁ ତାହା ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେବଳ ଏହି ଗୋଟିକ ମଧ୍ୟରେହିଁ ସ୍ୱମାତର ଆଦୌ କୌଣସି ଅବକାଶ ନ ଥାଏ ।

ଅଉ କ'ଣ ଅଛି ?

ଏଥର କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଇଥିବା ମନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାରେ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେହପରି ମନୁଷ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ।

ତେବେ ସେ ତାହାକୁ ଏପରି କାହିଁକି ଲେଖିଛନ୍ତି ?

ସେ କାହିଁକି ଏପରି ଲେଖିଛନ୍ତି ?

ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଚାରୁ ନାହିଁ ? ହୁଏତ ସେ ତୁମକୁ କିଛି କହି ପାରିବେ ।

ଏଇଟି ଏକ ଆବାହନ ମନ୍ତ୍ର । ତୁମେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛ ? ଏହାକୁ ବୁଝାଇଦେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ କାହାକୁ ପାଇଲ କି ? ପାଇଲ ନାହିଁ ? ତୁମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାହାହିଁ କରିଥାନ୍ତି; ଏହି ଋଷିଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତୁମେ ତାହା ପଚାରିଥାନ୍ତି ।

ତଳେ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଲିପିଟି : ସେଥିରେ ତେବଳ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଲିପି ରହିଛି । ସେ ଏହାର ଏକ ପ୍ରତିଲିପି ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ତାଙ୍କର ସେହି କାମକଟି ... ଖଣ୍ଡେ ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମକ ଉପରେ ସେ ତାହାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆଉ ଜାଗା ନ ଥିଲା; ତେଣୁ ସେ ସେଇଠି ବନ୍ଦ କଲେ ।

ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ପଢ଼ିଛ ? ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ି ଆସେ ନାହିଁ ? ତେବେ, ତୁମକୁ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଯିଏକି ତୁମକୁ ତାହା ପଢ଼ି କରି କହିଦେବେ ଏବଂ ତା'ପରେ ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ବୁଝାଇ ଦେବେ । ତା'ପରେ ଯାଇ, ତୁମେ ସେ ଏପରି କାହିଁକି ଲେଖିଲେ ବୋଲି ମୋତେ ପଚାରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ ।

ମାଆ, ଆପଣ ଲେଖିଥିବା ସେହି ଖାଲ୍‌ଫାୟ ଉପକଥାଟିର* କାଳୀପୂଜା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ?

ହଁ, ଅଛି; କାରଣ କାଳୀପୂଜା ଭିନ୍ନ ମୁଁ ସବୁବେଳେ “ଦବ୍ୟପରମ-ସଞ୍ଜକର ପ୍ରେମ” ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବିତରଣ କରିଥାଏ; କାରଣ କାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ସକଳ ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମଶୀଳା; ଏହଠାରୁଁ ସବୁ ସୁତରାପ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରେମ ବିହୀନ ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ, ମୁଁ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାଳୀପୂଜା ଭିନ୍ନ “ଦବ୍ୟ ପରମସଞ୍ଜକର ପ୍ରେମ”ର

*ପ୍ରବଚନରେ ସେଥିରେ ପ୍ରକଟ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶାନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ।

ପାଖୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ବିତରଣ କରିଥାଏ । ତେଣୁ, ଏହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ୟସରମସଞ୍ଜ୍ଞାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି କାହିଁକି ବସ୍ତୁ ଯାଇଥିଲା, ଏହିସବୁହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମିଳିଯାଉଛି—ତାହାହିଁ ଏହି ର ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇପାରିବ ।

ମାଆ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ ?

ସିଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତ ବୋଲି ରୂମକୁ କିଏ ବୁଝିଲା ?

ସିଏ ଜଣେ ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ସେକଥା ଆଦୌ ବୁଝି ନାହିଁ । ମୁଁ ଭଲ ସାବଧାନ ହୋଇ ଦେବଳ ଏକ “ବିକ୍ୟସର” ବୋଲି ଲେଖିଛି ।

ସିଏ କିଏ ?

ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାଗେତିକବାଦୀକ ଗଳ୍ପ, ତେଣୁ ରୂମକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଏହା ଆଦୌ କୌଣସିଠାରେ ଲେଖା-ହୋଇ ରହି ନାହିଁ । କୌଣସି ଲିଖିତ ବିବରଣୀ ନାହିଁ ।

ଆମେ ଆଜି ଯାହା ପାଠ କରିଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ ରୂମର କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ନାହିଁ ?

ମାଆ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେଷ୍ଟା କ’ଣ ସବୁବେଳେ ଅତ୍ୟୁପଗୋଦିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ?

ହଁ । ଆମ ଆଶାର ଅନୁରୂପ ହେବା ସତ୍ୟରେ ଫରାସୀ ଆଦୌ ସେତେବେଳା ଏକ ସମ୍ପଦ ଓ ସମ୍ଭବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ । ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ “ସ୍ୱର୍ଥପର” (selfish) ଓ “ଅତ୍ୟୁପଗୋଦିତ” (egoistic) ଏପରି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ରହିଛି । ଏବଂ ଦୁଇଟିଯାକର ଅର୍ଥ ଆଦୌ ଏକା ନୁହେଁ । ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ରୂମେ ସେହି ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଜାଣିଛି, ନୁହେଁ ? ଏବଂ, ଫରାସୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦଟି “ସ୍ୱର୍ଥପରତା” ଅର୍ଥରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର “ଅତ୍ୟୁପଗୋଦିତତା” ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ।

ଏକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଥପର ନ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଅତ୍ୟୁପଗୋଦିତ ହୋଇପାରେ; କାରଣ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେବା ମାତ୍ରକେ ତାହା ଅତ୍ୟୁପଗୋଦିତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ,—ଅର୍ଥାତ୍, ତାହା ଅତ୍ୟୁପଗୋଦିତ କରି ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର, ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାହା ଉଦାର ହୋଇ ନ ଥିବ, ସବେଦନଶୀଳ ଓ

ସ୍ପର୍ଷରହୃତ ହୋଇ ନ ଥିବ ଅଥବା କୌଣସି ସଙ୍ଗର୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିପ୍ରାୟସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁଥିବ । ସେପରି ଆଦୌ ହେବ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଷରହୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁପାରେ । ମାତ୍ର, ଏକ ଅହଂ ରହୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଅହଂପ୍ରଣୋଦତ ହୋଇ ରହୁବ । ଏବଂ, ଆପଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବର ଏକ ବୋଧ ରହୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସ୍ବଭାବତଃ ଏକ ଅହଂ-ପ୍ରଣୋଦତ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହୁଥିବ; ତାହା ଅହଂର ଉପସ୍ଥତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ରହୁଥିବ ।

ଏବଂ ଏହା ବେଶ୍ ଗାର୍ବ କାଳ ନିମିତ୍ତ ଏହପରି ଅବଶ୍ୟ ହୋଇ ରହୁବ; କାରଣ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ସୂକ୍ଷ୍ମିତରୂପେ ହୋଇ ନ ପାରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିସୂକ୍ଷ୍ମତାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଏହପରି ହୋଇ ରହୁବ । ଏବଂ ତା'ପରେ ଅହଂ ଉପସ୍ଥିତି ରହୁବା ଲାଗି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହୁବ ନାହିଁ—ମାତ୍ର, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂସାଧକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ନ ହୋଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ କଦାପି ହାସଲ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏହାକୁ ଆଦୌ ଏକ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଏଥିଲାଗି ଅନେକ ସମୟ ଦରକାର, ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ଦରକାର । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶସାଧନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ତାହା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କିଛି ରହୁଛି ବୋଲି ସକଳ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ,—କାରଣ, ଚିତ୍ତତଃ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏକାବେଳେକେ ଏକାପରି,—ତେଣୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି-ପରିଚୟଟିକୁ ଦେଇ ପାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଯିବ, ଏହି ବର୍ଣ୍ଣପୃଷ୍ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହାହିଁ ହୋଇ ପାରିବ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଥିବ,—ତେବେ-ଯାଇ ତାହାର ଅହଂ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ,—ତା'ପୁଂବରୁ କଦାପି ନୁହେଁ ।

ଏଥିଲାଗି ବେଶ୍ କିଛି ସମୟ ଦରକାର, ବେଶ୍ କିଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦରକାର ଏବଂ ଏକ ବେଶ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଦରକାର । ମାତ୍ର, ଆଉ ଅହଂର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ ନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପୁଂବରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ବେଶ୍ ସ୍ପର୍ଷରହୃତ ହୋଇପାରେ । ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା ।

ଗାର୍ବ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି, ମୁଁ ସଫଳା ଇଂରାଜରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି—ପ୍ରାୟ ଦଶଶ କିଂବା ପଞ୍ଚଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ

ଦୀର୍ଘ କାଳ ସେହି କଥାଟିକୁ କହୁବା ଲାଗି ଓ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବା ଲାଗି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛୁ । ମୁଁ ତାହାକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାଇ ପାରୁ ନାହିଁ, କାରଣ, ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ସେହି ଭାଷାରେ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଦୁର୍ଭାଷୀର ବସ୍ତୁ । ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ତ ଯେତେ ମନ ସେତେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିହୁଏ ଏବଂ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦମ ଓ ସୁନ୍ଦରତା ହୋଇଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କରି ନିଆଯାଏ । ମାତ୍ର, ଫରାସୀ ଭାଷାର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଫରାସୀ ଏକାଡେମୀ ଆପଣାର ଅଭିଧାନରେ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁମକୁ ବେବଳ “ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ” ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟିକୁ ପାଇ ନାହିଁ ।

(ନେତେ ପିଲା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ) ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ’ଣ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ମାଆ, ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେହେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ସିଏ ଆହୁରି ଧନୀ ଲାଭ କରିବା ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ; ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ । ଏଥିରୁ କ’ଣ ସେମାନେ ବିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟକୁ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୁଚନା ମିଳେ ?

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଗମନ କରୁଥାଏ । ସମ୍ଭବତଃ ତାହା ସେହିପରି କିଛି ହୋଇଥିବ, ମୁଁ କହି ପାରୁ ନାହିଁ ।

ଏଠାରେ ଲେଖାହୋଇଛି : “ନିଷ୍ପ୍ରାପ୍ତତା ଏବଂ ସଫଳତା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି, ଐକ୍ୟ ତଥା ପାର୍ଥକ୍ୟର ଯାବତୀୟ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟଦେଇ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା,—ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବା ଜୀବ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି-ଆତ୍ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେହି ସୁଖରହିଁ ଅନୁଗମନ କରୁଥାଏ ।”

ହଁ, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ରୁମକୁ ଧନ ଲାଗି ପ୍ରୀତି, ଶମତା ଲାଗି ପ୍ରୀତି କିଂବା ଜ୍ଞାନ ଲାଗି ପ୍ରୀତି ବସ୍ତୁରେ କିଛି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ । ସେଠାରେ ବିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟ

ବସନ୍ତରେ କୁହା ଯାଇଛି । ଦୁଇଟିଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହେଁ । ଏଠାରେ ମହାତ୍ମାକାନ୍ତଶା, ବାସନା ବା ଏପରିକି ନିଜ ଅଗ୍ରାପ୍ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ବସନ୍ତରେ କହି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ । ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥାନକୁ ଅନୁଭବ କରି ସେଇସବୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା ବସନ୍ତରେ କୁହାଯାଇଛି । ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଭିନ୍ନ କଥା; ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସଦୃଶତା ନାହିଁ ।

ରୂମ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଅର୍ଥକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ସେକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ମୁଁ ଭାବୁଛି ରୂମେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକୁ ନେଇ ବିକାଶ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅଧିକସମ୍ପନ୍ନତା ସହଜ ଏକାଠି ଗୋଲାଇ ମିଶାଇ ଦେଉଛି, ନୁହେଁ ? ହୁଏତ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଗ୍ରଗତିର ସମ୍ଭବ କରି ପକାଇଛି । ମାତ୍ର, ଏହା ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା କଦାପି ନୁହେଁ । ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଆମେ ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ଭୂମି ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯାହା ଉପରେ କି ଆଧୁନିକ ପୁସ୍ତକାର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଆମେ ତାହାକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିବା । ମାତ୍ର ତାହା କଦାପି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ରୂମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ?

ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଲାଗି ଏକ ପିପାସା ରହିଛି ।

ସେହି କୌଣସି ନା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ପିପାସାକୁ ରୂମେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ବୋଲି କହୁଛ ? ନାହିଁ, ସେକଥା ମୋତେ ନୁହେଁ । ଏହା ବୁଝି ଏକ ବାସନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ପିପାସା, ତାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ବୋଲି କପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ?

ରୂମେ ଯାହା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖି ପାରୁନା; ମାତ୍ର ରୂମେ ଯଥାର୍ଥରେ ତାହା କହି ନାହିଁ : ଅର୍ଥାତ୍, ଅଗ୍ରାପ୍ତାର ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଢ଼ିବୁଦ୍ଧି ରୂମେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ବୋଲି କହୁଛି; ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଗ୍ରାପ୍ତାର ଏହି ବଢ଼ି, — ଯାହାକି କଦାପି ନିବ୍ୟାପିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ପ୍ରକଳିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳିତ ହେଉଥାଏ; ଭାରତବର୍ଷରେ ତାହାକୁ ଅଗ୍ନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, — ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଲାଗି ସେହି ଲତ୍ତା, ସେହି ଅଗ୍ରାପ୍ତାଶକ୍ତି; ରୂମେ ତାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ବୋଲି କହୁଛି । ଏହା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାକର ଗୋଟିଏ ବିଭବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ତାହା

ସ୍ବୟଂ ତବ୍ୟ ପରମସଞ୍ଜୁ ନୁହେଁ । ଏହା ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତବ, ଜୀବନରେ ପ୍ରେରଣ ହୋଇ ରହିବାର ଏକ ତବ୍ୟ ସ୍ବତ୍ତ୍ବ ।

ମାଆ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ତରର ବିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ବଭାବ ତା'ଜୀବନର ସକଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିର ହସ୍ତକ୍ଷେପର ନିର୍ଦ୍ଦାରଣ କରି ଥାଆନ୍ତି କି ?

ଭ୍ରମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯେ ଜଣକ ଧରଣର, ମୁଁ ତାହାକୁ ମୋଟେ ଭଲ କରି ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ । ଅନ୍ତରର ବିବର୍ତ୍ତନ ?...

ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ବଭାବ...

...ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ବଭାବ ? ନୁହେଁ ଆଦୌ ଗୋଟିଏ କଥା ନୁହନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ।

ନାହିଁ, ମାଆ,—କାରଣ, ଏଠାରେ ଲେଖାହୋଇଛି : “ଅନ୍ତରର ବିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ବଭାବ ଅନୁସାରେହିଁ ତାଙ୍କର ଏକ କଲ୍ପନା କରି ପାରିବା ଲାଗି ମନର ପ୍ରବେଶଦ୍ବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।”

ହଁ, ଏହୁ ଦୁଇଟିସାତ କଥା ଏକାବେଳେକେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା । ଅର୍ଥାତ୍, ପୁଞ୍ଜନ ଜୀବନଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିବା ବିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ବଭାବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହୁ ଶିଖରଟିର ସ୍ବଭାବ—ଏହୁ ଦୁଇଟିସାକହିଁ ତବ୍ୟ ପରମସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ପଥଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦାରିତ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି ।

ଆମେ ଗୋଟିଏ...ଅତି ସରଳ ଉଦାହରଣ ନେଇ ପାରିବା । ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଆୟତନ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବଭାବର ସ୍ବଭାବେହିଁ, ତବ୍ୟ ପରମସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାର ସ୍ବତ୍ତ୍ବପ୍ରାପ୍ତି ସେହି ଧର୍ମର ଆୟତନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘଟିତ ହେବ । ଅଥବା, ଯଦି ପୁଞ୍ଜନ ଜୀବନକାଳଗୁଡ଼ିକରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟଦେଇ ଗତି କରିଥିବେ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଏକ ଆବଶ୍ୟକତାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବ, ତେବେ ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବଭାବର ସ୍ବଭାବେହିଁ ସେହିସବୁ ଅନ୍ୟ ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ ।

ରୂପର ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ, ଖମାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଏକାଧିକ ଇନ୍ଦ୍ର-ଜୀବନକାଳରେ ହୋଇଥିବା ଖମାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ଅନୁଭବରୁ ଚୈତ୍ୟସଞ୍ଚାର ଜୀବନଟିକୁ ଗଠିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ, କିଛି ବାଳସୁଲଭ ତପନତା ଅଥବା ଭବପ୍ରବଣତା ସହଜ ହୃଦୟ ଏପରି କୁହାଯାଇ ପାରିବ : ରୂପର ଏପରି ଏକ ଚୈତ୍ୟସଞ୍ଚାର ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହୋଇଛି, ଯେପରିକି ତାହା ଏପରି ଯାବତାୟ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଲାଭ କରି ପାରିବ, ଯାହାର ଅଧିକାରକୁ କି ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ ସଂସାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଆପଣାର ଏହି ଉପସ୍ଥିତ ଅଭିଜ୍ଞତାଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଭ କରି ପାରିବା ପରେ, ଏହା, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଯେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନାବତରଣରେ ସିଏ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ପରିବେଶରେ ଉନ୍ନତ ଗ୍ରହଣ କରିବ; କାରଣ, ତାହା ଏପରି କେତେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରୁଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବେଶରେ ଲାଭ କରାଯାଇ ପାରିବ । ସେଠାରେ ତାକୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ଅନୁଭବ କରିବାର ଅବକାଶ ମିଳିବ, ଯେତେବେଳେ କି ତା'ର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ବ ନ ଥିବ; ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ରାଜ୍ୟାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁସବୁ ଦାୟିତ୍ବ ଥାଏ, ସେପରି କୌଣସି ଦାୟିତ୍ବ ନ ଥିବ । ତେଣୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବଭବିକ ଭାବରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ସିଏ ଏପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେବ, ଯାହାକି ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବ । ଏବଂ, ଠିକ୍ ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ଅନୁସାରେ ଯେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ।

ଦୁଇଟି, ଦୁଇଟି ଭୌତିକ ସ୍ବଭବର ସମ୍ମିଳନରୁ ତାହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବ,— ବେଳେବେଳେ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣିକ ସ୍ବଭବର ସମ୍ମିଳନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବ । ଜଳରେ ଅଲ୍ପବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ସ୍ବଭବର ଏକ ପ୍ରକାରର ମିଶ୍ରଣ ହୁଏ; ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ଏକ ପ୍ରକୃତି ଉନ୍ନତ ଗ୍ରହଣ କରିବ,— ଯାହାକୁ ଭବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ । ଏବଂ, ଏହି ଭବନ ତାହାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେନା ଲାଗି, ଅଭିଜ୍ଞତାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଲାଗି ଅନୁକୂଳିତ କରି ଢାଳି କରିବ ।

ତେଣୁ, ପୂର୍ବତନ ଜୀବନଗୁଡ଼ିକରେ ଅଥବା କୌଣସି ଏକ ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ ଯାହାକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ତାହା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି — ଅର୍ଥାତ୍, ଯେଉଁସବୁ ପରିବେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶରୀରଟି ଗଠନରୂପ ଲାଭ କରିଛି, — ତାହା ଯେପରି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ବ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ଓ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତେଶ୍ବର କରିବ, ତାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା ଅନୁସାରେ ହେବ ।

ଫରାଦିତ ହେବ; ସେଥିରେ ଏକ ନିରାଶ୍ରୟତା ରହିଥିବ, ଏବଂ ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ, ତା'ର ପ୍ରତିବେଶୀ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ଭାର ଧାରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନ ଥିବ ।

ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି : ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବିଶେଷ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେବାବେଳେ ଆଦର୍ଶ ଓ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ତା'ର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚିତି ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପରି ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ । ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିବ, ମେଳ ରହିଥିବ, ପ୍ରକାର, ପରିବାର, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଆଦର୍ଶମାନ ଅବଶ୍ୟକ ରହିଥିବ; — ଅର୍ଥାତ୍, ଦିବ୍ୟ ପରମପରମ୍ପରା ଆଦିରୁ ଗଠିତ କରିବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସାମୁଦ୍ରିକ ଧାରା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ; — ତଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଥର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାହା ସୂଚିତ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରକଟ କରି ନ ଥିବ, ମାତ୍ର ଏକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବ, — ଏହି ସାବଧାନତା ବିଷୟ ରହିଥିବ — ମାତ୍ର ପଥର ଟିକିକଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନକାରୀ ଟିକିକଣି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ — ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଅବଶ୍ୟକ ଭାବେ ହେବ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶରୀର — ହରିତନା, ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣିତ, ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଅବଶ୍ୟକ ବାଧ୍ୟ ହେବ ।

ମାଆ, କୌଣସି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟାଇବା ସକାଶେ ଯେତେବେଳେ ଉଚିତର ଭୂମିଗୁଡ଼ିକର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫରାଦିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେଇଟି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱରୂପଟି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ?

ଅର୍ଥାତ୍, ଉଚିତର ଭୂମିଗୁଡ଼ିକ ଏପରି କରିବେ ବୋଲି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥାଏ କ...

ଆଉହିନ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ ।

ହଁ ।

ତେବେ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଅଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ରହିଥାଏ...

ମାତ୍ର ଦେଖ, ଏଠାରେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାହ୍ୟପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିଏ ନେବା । ରୂମେ ଭରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି । ଭରତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ରୂମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମଗତ ତଥା ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସହିତ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି । ମାତ୍ର, ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ବଶତଃ ରୂମେ ଜନ୍ମକୁ ଏହି ଭୁଲାନୁଗତତା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରିବ, ଯଦି ରୂମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଧର୍ମ କିଂବା ଦର୍ଶନକୁ ଅନୁସରଣ, ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତେବେ ରୂମେ ଉଦ୍ଭାବ ଆପଣା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିକାଶର ପରିବେଶ-ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଶ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ । ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କଷ୍ଟରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ରୂମଠାରୁ ଏହି ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ଲାଗି ଅଧିକ ପ୍ରୟାସର ଦାବି କରିବ; ମାତ୍ର ତଥାପି କଦାପି ଅସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ବହୁତଃ ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ତାହା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଜୀବନଟି ହେବୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବା ବହୁଗୁଡ଼ିକରୁ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି । କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ ରୁଚି ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ, ସେମାନେ ଜନ ଦେଶରେ ଯାହା କଦାପି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସନ୍ତାନ କରିବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣାର ଜନ୍ମଗତ ପରିଣାମ-ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେବା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରମେମାନେ ମତେ ହୁଏତ କହିବ ଯେ, ନୂତନ ଓ ଅଜ୍ଞତ ଜମନ୍ତେ ଏହି ରୁଚିଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁଞ୍ଜନ ଜନ୍ମରୁ ରୂମ ଭିତରକୁ ଆସି ପାରିବ; ହଁ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମାତ୍ର, ରୂମ ସଞ୍ଜ ଉପରେ କାହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ସେକଥା ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ । ପୁଞ୍ଜନ ଚୈତ୍ୟ-ଜୀବନ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ-ସଂଲଗ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଅଥବା ରୂମର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ-ସଂରଚନାଟିର ତାତ୍କାଳିକ ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ସେକଥା ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।

ମାତ୍ର, ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂରଚନାଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ ଯାହା ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାହାର ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି...

ତାହାର ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ? କିପରି ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ? ପୁଞ୍ଜନ ପ୍ରଭାବ-ଗୁଡ଼ିକର ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ? ଏହା କଦାପି ଏଭଳି ବିରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ । ଏହା କେବଳ ତାହାର ଅନୁପୁରକତା ହୋଇପାରେ ।

ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଭୂମକୁ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀ ପରି ବୋଧ ହୁଅନ୍ତି, ସେପରି ସବୁବେଳେ ହୁଏ, କାରଣ ଭୂମି ସ୍ବୟଂ ଏକ ଅଭ୍ୟନ୍ତ୍ର ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ଯାଇ ରହିଥାଏ । ଯଦି ଶିଖର କେତୋଟି ସୋପାନ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ପାରିବାର ଉପାୟଟିକୁ ଭୂମକୁ ଜଣାଥାଏ, ତେବେ ଯାବତସ୍ବ ପରସ୍ପରବିରୋଧୀତା କୁଆଡ଼େ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସବୁକିଛି ପରସ୍ପରର ଅନୁସୂରକ ହୋଇ ରହନ୍ତି ।

ମାତ୍ର ମୋର ପ୍ରକୃତିହିଁ ମୋତେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ନୁହେଁ କି ?

କ'ଣ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ?...

ତାହା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ । ଏହା ଆଦୌ ଖୁବ୍ ସହଜ ନୁହେଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ବିମୋଚିତ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ । ତପସ୍ୟା ଦ୍ବାରାହିଁ ବିମୋଚନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଆମେ ସେକଥା ଜାଣିଛୁ । ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ କେତେକ ତପସ୍ୟାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଆଦୌ ସମ୍ମତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଏଇଟିକୁ (ମାଆ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ନିଜ ଓଠ ଉପରେ ନେଇ ରଖିଲେ) । ସେମାନେ ଖାଲି କଥା କହିବାରେ ଲାଗିଯାନ୍ତି, ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ କଥା କହୁଥାନ୍ତି ।

(ମାଇକ୍ରେ ପବନର ଶବ୍ଦ ହେଲା)

ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝଡ଼ର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ଏହି ଉପାୟରେହିଁ ରଜମଞ୍ଚରେ ଝଡ଼ର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ।

ହୁରିଲ ? ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା କି ?

ତାହାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି ?

ଏକ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ଭାବରେ ଭାବି ଶିଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ।

ମାଆ, ଏକ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ?

ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଦେବାର ଯୋଗ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ) ତାହା ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ତରର ସମ୍ଭାବନାକୁ ପ୍ରେରଣ କରେ ଆଣେ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଜ୍ଞାନର ସେତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଦିଏ ।

ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯେତେବେଳେ ରୂମେମାନେ ମୋତେ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଅଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ କୁହ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଆଦୌ ଏକ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ବୁଝି କରେ ନାହିଁ; କାରଣ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେବଳ ଏକ ଅଭିଧାନ ଖୋଲି ଅର୍ଥଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଗ୍ରହା ହୋଇଥିବା ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବା ଆଉ କାହାର ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦତ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବସ୍ତୁରେ ଯେତେବେଳେ ରୂମେମାନେ ମୋତେ ପଚାର, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆଦୌ ଏକ ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେବଳ ବହିଟିକୁ ଖୋଲି ଉତ୍ତରଟିକୁ ପଢ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ।

ମାତ୍ର, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯେତେବେଳେ ରୂମର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହୁଥାଏ ମାତ୍ର ତାହାକୁ ରୂମେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁ ନ ଥାଏ, ଏବଂ ତେଣୁ ତାହାର ଏକ ପ୍ରାକ୍ତିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ ତରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ରୂମର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥାଏ ।

(ମାଆ ଲଭିବ ରହୁଲେ)

କୌଣସି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ?

ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଞ୍ଜଟି ଦିଅରଲ, ସେହି ଅନୁସାରେ ତେବେ କାହାର କୌଣସି ଆଗ୍ରହୋଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ... ?

ପରିଶିଷ୍ଟ

ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଖାଲ୍‌ଦୀୟ ଉପକଥା

ବହୁକାଳ ପୁର୍ବେ, ଯେଉଁ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରବ ବୋଲି କୁହା-ଯାଉଛି, ସେଠାରେ ଏହି ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟପୁରୁଷ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପୃଥିବୀରେ ସବୋତ ପ୍ରେମର ଉନ୍ମେଷଣା ଘଟାଇବା ସେହି ଅବତରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ଯାହା ପ୍ରଭାବିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରୁ ଯାଉଥିଲା, ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ଦ୍ଦୀୟତ ହେଲେ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲୁ ବୁଝିଲେ, ସନ୍ଦେହ କଲେ ଓ ତାଙ୍କର ପଛପଛେ ଲାଗିଲେ । ଅନ୍ତମଣିକାଶ୍ବମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇ ସିଏ ଆପଣାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ; ମାତ୍ର, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇବାକୁ ସେ ପଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ହଠାତ୍ ସେହି ପ୍ରଶସ୍ତ ମରୁତପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତୂପ, ତାଳମୃଗଛର ଆବର୍ଜ୍ୟାବ ହେଲା । ଏହି ପରମାଣବକଣ୍ଠି ଗଛଟିର ତଳ ତାଳଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଯାଇ ଲୁଚି ରହିଲେ ଓ ସେହିଠାରେ ଶାନ୍ତରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ । ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସତେଅବା କୌଣସି ବୁଝିବ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ପରି ଗଛଟି ଆପଣାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆହୁର ଇଡ଼ ଓ ଆହୁର ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଅଧିକ ଘନ ଓ ଘଷ ହୋଇଗଲା । ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଅନୁଧ୍ୟାବନକାରୀମାନେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ସେହିଠାରେ ଲୁଚି କରି ରହିଥିଲେ । ସେମାନେ ଆପଣାର ବାଟେ ବାଟେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ।

ସେହି ପବନ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ପଡ଼ି ମୃତ୍ତିକାକୁ ଅଧିକ ଉଦ୍‌ବଳ କରିଥିଲା ଏବଂ ଗୁଳୁଟି ନାଲିଆ ରଙ୍ଗର ଥୋପା ଥୋପା ପାଖୁଡ଼ା ଥିବା ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲରେ ପୁଣି ହୋଇ ଉଠିଲା...ତାହା ଅଗଣିତ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ, ବୁ ସ୍ପର୍ଶକ କରି ଦେଉଥିଲା ।

ଆମ ଲାଗି ସେହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକହିଁ ହବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ବହନ କରି ରହିଛନ୍ତି ।

୨୩ ନଭେମ୍ବର ୧୯୫୫

ମାଆ “ସୋର-ସମନ୍ବିତ୍” ପୁସ୍ତକର
“ସାଧକ-ଚରଣସ୍ଥ” ଅଧ୍ୟାୟରୁ କିଛି
ଘାଠ କଲେ ।

ଶେଷ ଅଂଶଟିକୁ ମୁଁ ଭଲକରି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ।

କେଉଁ ଶେଷ ଅଂଶଟିକୁ ?

“ଆପଣାର କଲ୍ପନା ଭିତରେ ଦେବତା-ଭାବନାର ସକଳ ନାମ ଓ
ରୂପକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରି ନ ପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାଧକ
କଦାପି ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବ ନାହିଁ ।...”

ହଁ ।

କଥାଟିର ଯାହା ଅର୍ଥ, ସେଥିରେ ତାହାହିଁ ତ କୁହାଯାଇଛି । ସେଥିରୁ
ରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ? କ’ଣ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ?

ମୁଁ ଅର୍ଥଟିକୁ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ ।

(ମାଆ ଖରବ ରହଲେ)

କିନ୍ତୁ...ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି : ସତ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରହୁଛି; ଏବଂ
ଯେଉଁଠି ଯାହାକିଛି ରହୁଛି, ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟର ଅନେକ
ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି । ତେଣୁ ଯାହାଘାତ୍ତ ଦିବ୍ୟ ରୂପାୟଣ, କାଳର ଅବଧି
ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଯେତେବେଳେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଯେତେ
ଯେତେ ନାମ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, — ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ସେହି ଏକ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ
ଓ ଅନନ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କରହିଁ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ରୂପାୟଣ, ରୂପ ଓ ନାମ ବୋଲି
କୁହାଯିବ ।

ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ସତ୍ତ୍ୱ; ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ
ପଥରେ ନ ଯାଇ ଅଭିଗୋଟିଏ ପଥରେ ଯିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ

ଅଧିକ ସହଜ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର, ତାହାକୁ ତ ଦେବଳ ଏକ ଅତିସୂକ୍ଷ୍ମ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯିବ; ଏବଂ, ଯଦି ଆମେ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବା, ତେବେ ଆମକୁ ସମାନ ସ୍ତରରେ ସକଳ ମାର୍ଗରେହିଁ ଉଦ୍ୟ ପରମସଞ୍ଜ୍ଞାର ସମାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ବାହ୍ୟରୁପରୂପକ ଯାହା ହୋଇ ଆଆନ୍ତୁ ପଛକେ, ତାହା ଦେବଳ ସେହି ଏକା ଓ ଗୋଟିଏମାତ୍ର ଉଦ୍ୟ ପରମସଞ୍ଜ୍ଞା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଆଦୌ ଅନ୍ୟକିଛି ନୁହେଁ ।

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ରୂପକୁ ସେହି କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି : ଉଦ୍ୟ ପରମସଞ୍ଜ୍ଞା ଦେବଳ ଚିନ୍ତାଟିଏ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଦେବଳ ଚିନ୍ତାଟିଏ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପଛକେ, ଲେଟିଲ ବେଳକୁ ସେହି ଏକମାତ୍ର ବସ୍ତୁକୁ ଅବଶ୍ୟ ଲେଟିବା, ଯାହାକୁ ମୂର୍ଖ ଲବରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରି ନ ପାରିଥିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପେ କଦାପି ଅଟକିଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଆମେ ଯାହାକୁ ପୁଣିଯୋଗ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେହି ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବାଭଳି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ ଓ ବିସ୍ତାରପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯାବତୀୟ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟ ପରମସଞ୍ଜ୍ଞା ପାଖକୁ ଯାଇ ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହୁଥିବା ଉଚିତ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ଯଦି ସେ ସ୍ବୟଂ ଏହି ସବୁଯାକ ମାର୍ଗରେ ନ ଯାଏ... ଅବଶ୍ୟ ବିକାଶର ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରା ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି, ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମୁଦାୟ ଜୀବନକାଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ମାର୍ଗକୁ ଜଣେ ମାତ୍ର କେତେ ଦିନ ଅଥବା ମାତ୍ର କେତେ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ... ତଥାପି, ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଦସରତ କରିବା ଲାଗି ତା'ର ଯଦି ରୁଚି ହେଉ ନ ଥାଏ, ତଥାପି ତା'ର ଏପରି ଏକ ମୁକ୍ତ ବୋଧଶକ୍ତି ରହୁଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି, ଏହି ସବୁଯାକ ମୂଳତଃ ସେହି ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପାରୁଥିବ । ଏବଂ, ରୂପେ ଏହାକୁ ଏହି ନାମ ଦିଅ, ସେହି ନାମ ଦିଅ ଅଥବା ଆଦୌ କୌଣସି ନାମ ନ ଦିଅ ପଛକେ, କିଏ ଯୁଗପତ୍ନି ସ୍ତରରେ ଏକାଧିକ ନାମ ବି ଦେଇଥାଅ ପଛକେ, ରୂପେ ଦେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ-ବସ୍ତୁର କଥାଟି କହୁଥିବ, ସର୍ବବସ୍ତୁରେ ରହୁଥିବା ସେହି ଏକମେବ ଉଦ୍ୟ ପରମସଞ୍ଜ୍ଞା ବିଷୟରେହିଁ କହୁଥିବ ।

ଏଥର ବୁଝିଲ ?

କେବଳ ଏହି ମନ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଚେତନାହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ଏହାପ୍ରତି ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପଶି ରୂପେ ଏକ ବିଭିନ୍ନତାରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଯାଏ । କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ରୂପେ ଏକତାକୁ ବା ସେକ୍ସଟିକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ସେହି ପାର୍ଥକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ରୂପେ ସେହି ଭ୍ରମପ୍ରସ୍ତ ବାହ୍ୟ ଚେତନାକୁହିଁ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ରୂପେ ଚିତ୍ତସନ୍ତାପ ଏକ ସମସ୍ତ ସଦୃଶତାର ବୋଧ ଲାଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଯାବତୀୟ ଭିନ୍ନତା ସେତେବେଳେ ରୂପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାସ୍ୟାସ୍ତବ ବୋଲି ବୋଧ ହୋଇଥାଏ ।

ମାଆ, ସବୋଜ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ?

ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ-ଉପଲବ୍ଧିର ଶିଖରକୁ ବୁଝାଇଛି । “ସବୋଜ” ମନୁଷ୍ୟ କହୁଲେ ସେହି ଶିଖରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଇଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଛି ।

ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ-ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି । ମନୁଷ୍ୟଧର୍ମୀ ହୋଇ କେବଳ ଶରୀର ବା ବାହ୍ୟ ରୂପଟିକୁ ରହୁଥାଏ, ଚେତନା ଆଦୌ ସେହି ସ୍ତରରେ ନ ଥାଏ । ପ୍ରଥମଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନାହିଁ ନିଜର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଏ ।

ସରଳ ?

ସେଠାରେ କେହି କିଛି ପରାବଦ କ ?

ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି : “ଆମର ଅନ୍ତଃପ୍ରଣୋଦିତ ମନ ଯେଉଁଥି ଲାଗି ବାସନା ରଖିଥାଏ ବା ଯାହାକୁ ଭାବିତ ବୋଲି କହେ, ଦିବ୍ୟ ନିୟମାଣିତତା କଦାପି ସେହିଭଳି କୌଣସି କର୍ମକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ । କାରଣ, ଏହା ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ସକାଶେ ଉଲ୍ଲୁକୁ କାମରେ ଲାଗାଏ, ଆନନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲାଗି କଷ୍ଟଭୋଗକୁ କାମରେ ଲାଗାଏ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଥିବା ସକାଶେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ କାମରେ ଲାଗାଏ ।” ଏହା କପରି ହୁଏ ?

ହଁ, ସେହିପରି । ଆମ ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ହୋଇ ରହିଛି ।

ସେ ଟିକିଏ ପରେ ତାହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଚହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଦିବ୍ୟ ପରମପଣ୍ଡା କେବଳ ତାହାର କଲ୍ଲନା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ବିଶ୍ୱାସ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ହୁଏ; ଏବଂ, ଆପଣାର ସାଧାରଣ କଲ୍ଲନାରେ ମଣିଷ ଯାବତ୍ତାସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱପତନକୁ ଏକ ଚରନ୍ତନ ଅଲୌକିକ-ଘଟନ ବୋଲି ମନେ କରିଥାଏ । — ସିଏ ଯାହାକୁ ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟନା ବୋଲି କହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକିଛି ଆଦୌ କୌଣସି ବୋଧ୍ୟ କାରଣ ନ ଥାଇ ଘଟେ । ଏବଂ ତେଣୁ, ସିଏ ଏହାର ସାମ୍ନିକରେ ବାସ କରୁ ନ ସବାରୁ, ...ମାତ୍ର ଏହା କେବଳ ସେତିକିଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଏକ ପୃଥକରୁ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଘଟନାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଘଟୁଥାଏ,—ତାହାର କଲ୍ଲନା କରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚକ୍ଷୁକର ହେବ...ମାତ୍ର ତାହା ଏପରି ଭାବରେ ଘଟୁଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥାଏ,—ଘଟନାଗୁଡ଼ିକର, କାରଣଗୁଡ଼ିକର, ପରିଣାମ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ—ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଗତରୁ ଏହି ପୃଥକରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ, ତେବେ ଏଠାରେ ଯାହାକିଛି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ, ତାହା ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲୌକିକ ପରି ମନେହେବ, କାରଣ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକର ପଛରେ ରହୁଥିବା ନ୍ୟାୟିକ ଅଦୌ ବୁଝିପାରୁ ନ ସବା ।

ଆମେ ଘଟନାଗୁଡ଼ିକୁ ଘଟୁଥିବାର ଦେଖିଦେଖି ସେଇଥିରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତ୍ର ହୋଇ ଯାଇଥାଉ । ଏହାକୁ କେବଳ ଅଭ୍ୟନ୍ତ୍ର ହୋଇ ଯାଇଥିବାର ଏକ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି କୁହାଯିବ; କାରଣ, ଏହି ସ୍ୱପାରିରେ ପ୍ରଥମ ଶାଶ୍ୱତପାତର ମୃତ୍ୟୁଶିଳ୍ପିଠାରୁ ଆମେ ଘଟନାଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଏହିପରି ଭାବରେ ଘଟି ଅପୁଥିବାର ଦେଖିଥାଉ ଏବଂ ତେଣୁ ତାହା ଆମକୁ ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟର ଓ ସାଧାରଣ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଥାଏ, କାରଣ ତାହା ସବୁବେଳେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଘଟୁଥାଏ । ମାତ୍ର, ଥରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଇ ପାରିଲେ, ଏକ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲୋକନ କରି ପାରିଲେ, ଆମେ ଚତୁଃଶାତ୍ର ସେହି ପ୍ରକାରର ଅଲୌକିକତା-ବୋଧିକକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଆମର ଅଭ୍ୟନ୍ତ୍ର ଧାରଣାଟିକୁ ଦେଇ ଘଟନାଗୁଡ଼ିକର ନ୍ୟାୟକୁ ଅଦୌ ଦେଖି ନ ସବା ।

କାରଣ ଏବଂ ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟରେ ଭାବି ଅଭ୍ୟନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହୁଥାଉ; ଯାବତ୍ତାସ୍ତ ବସ୍ତୁର ପରିଣାମ ଓ ଯାବତ୍ତାସ୍ତ ଚତୁଃଶତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଶକ୍ତିର ଭାବରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହୁଥାଉ । ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ସତ୍ୟରୂପେ

ହୃଦୟ କରିନେଇ, ସେବପଦ୍ମରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ସବଦା ତାହାର ଭିତରେହିଁ ବାସ କରି ଆସିଥାଉ । ମାତ୍ର, ଯଦି ତା'ଭିତରେ ସବଦା ବାସ କରି ଆସି ନ ଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଅନ୍ୟପ୍ରକାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ପାରନ୍ତୁ । ଏବଂ, ଆମେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ବେଶ୍ କରିପାରିବା : ଆମର ଏହି ପୁଅଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, ତାହାର ନିୟତିବାଦଟି ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବା—ଏହି ପୁଅଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୌଚକ, ପ୍ରାଣିକ ଓ ମନସିକର ଏକ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହୋଇ ରହୁଛି ଓ ତା'ଭିତରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଭାବ ବା ଅନୁପ୍ରେରଣା (ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ରୂପରେ) ର କିଛି ପରଖ ଦିଆଯାଇଛି; ଏଠାରେ ଯାହାକି ଘଟୁଛି, ସେଥିରେ ଏହି ଚାର୍ବେଟିଆକ ମିଶିକରି ରହୁଛନ୍ତି,—ଯଦି ଆମେ ଏହି ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରଯାଇ ପାରିବା (ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଅବଶ୍ୟା କରି ପାରିବା), ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଲୌଚକ ଓ ନିକଟ ପୁଅଟାର ଭିତରୁ ଉଠିଯାଇ ପାରିବା ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ତେବେ ବହୁଗୁଣକୁ ଆମେ ଯା'ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ଜାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ।

ଏବଂ, ତା'ପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ, ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଶ-ଗୁଣିକ ଆମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତ ନ୍ୟାୟସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାସ୍ତବକ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହି ସବୁକିଛିର ପଛରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ କିଛି ରହୁଛି, ଯାହାକୁ କି ଆମର ସାଧାରଣ ଚେତନା ଦେଇ ଦେଖିପାରିବ। ସମୟରେ, ନିରନ୍ତର ଅଲୌକିକ ପରି ବୋଧ ହେବାରେ ଲାଗିବ ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନା ଶକ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି, ଲବ୍ଧିଜନନ ଏବଂ ପ୍ରଭାବର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲାଗିରହୁଛି, ଯାହାକି ଆମର ସାଧାରଣ ଚେତନା ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଥବା ଅବୋଧ ହୋଇ ରହୁଛି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପରିସ୍ଥିତିଗୁଣିକର ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାରେ ଲାଗିବ ।

ଏଥିଲାଗି ଆମକୁ ଆଦୌ ଖୁବ୍‌ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ; ଏକଥା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସାଧାରଣ ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏମାତ୍ର ପାଦ ବାହାରକୁ ପକାଇବାକୁ ହେବ । ଏକଥା ମୁଁ ଏକାଧିକ ବାର କହୁଛି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ତୈତ୍ୟ ଚେତନାର ଆବଶ୍ୟକ କରି ତାହା ସହଜ ଏକାପ୍ରକା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ, ତେବେ ଚତୁଷ୍ପଥକୁ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଣିକରେ ଏକ ଉତ୍କଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ, ବହୁଗୁଣକୁ ତୁମେ ସାଧାରଣ ଆଖିରେ ଯେଉଁଭଳି ଦେଖୁଛ, ତା'ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ହସ୍ତାନ୍ତ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସେଗୁଣକୁ ଦେଖିବାକୁ

ସମର୍ଥ ହୋଇଯିବ । କାରଣ ରୂପେ ସେତେବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିର ପରିଣାମଟିକୁ ନ ଦେଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁହି ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପେ କେବଳ ସେହି ଶକ୍ତିର ନିୟାନ୍ତ୍ରଣ ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକୁହି ଦେଖିପାରୁଛ ଏବଂ ତାହା ରୂପକୁ ସ୍ଥାବରକ କଥା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ବୋଧ ହେଉଛି । ଏବଂ କେବଳ କିଛି ଅସ୍ଥାବରକ ହୋଇ କିଛି ଘଟୁଥିବା ସମୟରେହିଁ,—ଅଥବା କହିବାକୁ ହେବ ସେ ରୂପକୁ ତାହା ଅସ୍ଥାବରକ ପରି ବୋଧ ହେଉଛି—ରୂପେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି । ମାତ୍ର, ଯଦି ରୂପେ ଆଉ ଏକ ଚେତନାରେ ରହିଥାଆନ୍ତୁ, ତେବେ ରୂପକୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥାବରକ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାହା ଆଉ କଦାପି ସେପରି ବୋଧ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ । ରୂପେ ସେତେବେଳେ ତାହା ଆଉ ଏକ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁର ପରିଣାମ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତୁ; ରୂପେ ଯେଉଁଟିକୁ ଦେଖି ପାରୁଛ, ତାହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଏକ ନିୟାନ୍ତ୍ର ପରିଣାମ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ପାରନ୍ତୁ ।

ମାତ୍ର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୌଚିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ, ରୂପେ କେତୋଟି କଥା ସହଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ରହିଛି, ରୂପ ଆଗରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଦିଆଯାଇଛି : ଏଠାରେ ବିନିଶ୍ଚିତ ଆଲୁଅର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିକୁ ନିଆ ଯାଇପାରେ, ବା, ଏକ ବୋତାମ ଟିପିଦେଲେ ମୋଟରଗାଡ଼ି ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ବୋଲି ରୂପକୁ କହି ଦିଆ ଯାଇଥାଏ । ରୂପେ ତାହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଦେଇପାର, କାରଣ ରୂପକୁ ସେହିପରି କହି ଦିଆ ଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ତେଣୁ ରୂପକୁ ତାହା ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାବରକ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଥାଏ । ମାତ୍ର, ମୋ'ପାଖରେ ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏକଥା ଜାଣି ନ ଥିଲେ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଏପରି ସ୍ଥାନ-ମାନଙ୍କରୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବେଶ ଘଟି ନ ଥିଲା । ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମୁଠି ଦ୍ଵାରା ଆଲୋକରଶ୍ମି ଦ୍ଵାରା ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଉଠିବାର ଦେଖିଲେ : ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ବିସ୍ମୟରେ ସେମାନେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ : ସେମାନେ ତାହାକୁ ଏକ ହବ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶନ ବୋଲି ମଣିଲେ ।

ଏବଂ, ମୁଁ ଏପରି ଆଉ ନଅକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି, ଯିଏକି ଠିକ୍ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା, ଜଣେ ଶିଶୁ, ଯିଏକି ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ନ ଥିଲା । ତା' ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବୋତାମ ଟିପି ଦିଆଗଲା ଓ ତା'ପରେ ମୋଟରଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା; ଏହା ତାକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅଲୌକିକ ଘଟନା ବୋଲି ମନେ ହେଲା । ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେହିପରି ହେଲା । ରୂପେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା ସହଜ ଭାବ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ରୂପକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାବରକ ବୋଲି ମନେ ହୁଅନ୍ତି ।

ଯଦି ସେପରି ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଲୌକିକ ଘଟନା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ।

ରୂମେମାନେ ସମସ୍ୟାଟି ଉପରେ ବିସ୍ତାର କର । ଏପରି ଗଠାଗଠା ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ଯାହାକୁ କି ରୂମେ ନିଜେ ଆଦୌ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏପରି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିଛି, ଯାହାକି ଘଟନାଗୁଡ଼ିକର ଗଠପଥକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ରୂମର ଆଖିରେ ବି ମୋଟେ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ । ତେଣୁ ରୂମକୁ ସବୁକିଛି ସାଧାରଣ ବୋଲି ଲାଗୁଛି, ନୀରସ ଲାଗୁଛି, ତାହା ରୂମର ଆଗ୍ରହକୁ ସେପରି କୌଣସି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି ରୂମ ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନଟି ଆସିଲା ଏବଂ ଯଦି ରୂମେ ଦେଖି ପାରୁଥାନ୍ତି ଯେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ରୂମେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ ରହି ଆସିଛି ଏବଂ କେବେ-ହେଲେ ନିଜକୁ “ଏହି ତଥ୍ୟଟି କାହିଁକି ଏପରି ଘଟୁଛି” ବୋଲି ପଚାରି ନାହିଁ ବୋଲିହିଁ ଏହି ବହୁସବୁ ରୂମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତବ୍ଧକର ବୋଧ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କପରି ଘଟୁଛି, ଯଦି ରୂମେ ସେକଥା ଜାଣିଥାଆନ୍ତି ଓ ଦେଖିପାରୁ ଥାଆନ୍ତି, ଯାବତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛି, ଇତାହରଣସ୍ବରୂପ ଜଣେ ଏପରି ଅବିବେକୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ସେଥିରେ ତା’ର ମୁଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଫାଟିଯାଇ ଥାଆନ୍ତା, ମାତ୍ର ତଥାପି କାହିଁକି ତାହାର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟୁ ନାହିଁ, — ସବୁକିଛି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଦୁର୍ଘଟନା ଘଟିବା ଲାଗି ସତେଅବା ଖଣ୍ଡା ହୋଇ ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର ତଥାପି କାହିଁକି ଦୁର୍ଘଟନାଟି ଘଟୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେହିପରି ହଜାର ହଜାର ଓ ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଘଟନା କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟହ ଓ ସର୍ବତ୍ର ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି — ଏସବୁ ସେପରି କାହିଁକି ହେଉଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା ଲାଗି ଯଦି ରୂମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ରହିଥାନ୍ତା, ତେବେ ରୂମେ ଯୁଗପତ୍ନି ଭାବରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁପାରିନ୍ତା, “ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଏକ ଚେତନା ରହିଛି, ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟଶ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରୁଛି, ଏବଂ କୌଣସି ନିଜସ୍ବ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ତାହାକୁ ଆଦୌ ଚରୁ ନାହିଁ । ନଡ଼ ଓ ବହୁନ୍ୟାୟର କୁମ୍ଭି ଉପରେ ଘଟନାଟି ଏହିପରି ଘଟି ଥାଆନ୍ତା, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ସେପରି ଘଟିଲା ନାହିଁ ।” ରୂମେ କହୁଛି, “ତା’ର ଭାବ୍ୟ ଭାବି ଭଲ !” ନୁହେଁ ? ଏବଂ ରୂମେ ସେଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ତାହାହିଁ ରୂମକୁ ସମୀଚୀନ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ଏକ ଅଜ୍ଞାନ, ସୀମାବଦ୍ଧ ଓ ଅହଂପ୍ରେରଣା ଚେତନାହିଁ ଅଲୌକିକ ଘଟନାଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ଦାବି କରୁଥାଏ । ଅଲୌକିକ ସମ୍ଭବ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ

ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଦାହିଁ ଅଲୌକିକ
ଘଟନାମାନ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଏବଂ ଏହି ଅଲୌକିକତା ଏବଂ ପରମକରୁଣା ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ
ଯେତିକି ଅଧିକ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବ, ଆମେ ସେହି ଘଟନା ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ
ସ୍ଥାନରେହିଁ ତାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିବା ।
ଅଜ୍ଞାନ, ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଏବଂ ଅନ୍ଧ ଅହଂକେନ୍ଦ୍ରିତତା, — ଏହିଗୁଡ଼ିକହିଁ ଆମକୁ
ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଥାଏ ।

୩୦ ଜଭେନ୍ଦ୍ର ୧୯୫୫

ମାଧ୍ୟ “ସୋଗ-ସମନ୍ବିତ୍” ପୁସ୍ତକରୁ “ସାଧନ-
ଚରଣ” ଅଧ୍ୟାୟର ଚଳ ଅଂଶ ପାଠ କଲେ ।

କାଳ କପରି ବନ୍ଧୁ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ?

ରୂମେ ଏହାକୁ କପରି ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛି, ଏହୁ କଥାଟି ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି । ଏହାପ୍ରତି ରୂମେ ଯେଉଁପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଉଥିବ, ସବୁକିଛି ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଯଦି ରୂମେ କାଳକୁ ବନ୍ଧୁରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତେବେ ତାହା ବନ୍ଧୁର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ; ଯଦି ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ, ତେବେ ତାହା ଏକ ଶତ୍ରୁ ରେଖି ପରିଗଣିତ ହୋଇଯିବ ।

ମାତ୍ର ରୂମେ ସେକଥା ଆଦୌ ପଚାରି ନାହିଁ । ରୂମେ ପଚାରିଲେ, କାଳ ଏକ ଶତ୍ରୁ ରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଗଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କପରି ଅନୁଭବ କରେ, ଏବଂ ମିତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିଲେ କପରି ଅନୁଭବ କରେ । ହଁ, ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ଅଧୀର ହୋଇ ନିଜକୁ କହୁ, “ଏହୁ କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ମୋର ଅବଶ୍ୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ, ମାତ୍ର ଏଥିରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ ସଫଳ ହେଉ ନାହିଁ ?” ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଫଳ ହୋଇପାର ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ଭାରି ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ି, ସେତେବେଳେ ସମୟ ରୂମର ଶତ୍ରୁ ରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଯାଏ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ନିଜ ପାଖରେ ଯାଇ କହୁ, “ହଉ, ଏଥର ସିନା ମୁଁ ସଫଳ ହେଲି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ; ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏହୁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରିବି,” ସେତେବେଳେ ସମୟ ରୂମର ବନ୍ଧୁ ରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ ।

ସମୟ କ’ଣ କେବଳ ଏକ ଆଶୟଗତ (subjective) ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ ନା ତାହାକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରି ମୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ?

ସମ୍ଭବତଃ ସେହୁ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ରୂମେ ଏହୁ ବିଷୟରେ କପରି ବନ୍ଧୁର କରୁଛି ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତି ହେଉଛିନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ

ଶକ୍ତି; ପ୍ରକୃତିରେ ରହୁଥିବା ଯାବତାୟ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବସ୍ତୁ । ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ବୋଲି ଢାଙ୍କିବା, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନୈବ୍ୟକ୍ତିକ ହୋଇ ରହିବ ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଏବେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ । ଯଦି ରୂମେ ପାଗ ବିକ୍ଷୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବ ଓ ବାୟୁସ୍ରୋତ ଆଦି ଯାବତାୟ ବସ୍ତୁର ଗଣନା କରି ରଖିଥିବ, ତେବେ ରୂମେ କହିବ, “ଯଦି ଏହି କଥାଟି ପ୍ରକୃତିରେ ଘଟେ, ତେବେ ସେହି କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଘଟିବ । ଏବଂ ଏତେ ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ହେବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ।” ତେଣୁ, ରୂମ ଲାଗି ତାହା ଏକ ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହିବ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ । ଏବଂ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂମେ କେତୋଟି ଦିନ ଅନୁକ୍ରମେ ହୋଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ବିକ୍ଷୟରେ ଆଉ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ, ବାୟୁ ପଛରେ, ଝଡ଼, ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ ପଛରେ, ଏହି ତଥାକଥିତ ଯାବତାୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି—ଯେଉଁ-ଗୁଡ଼ିକ କି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶକ୍ତି,—ପଛରେ, ଯଦି ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ସତେଜନ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ, ଏବଂ, ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମର୍ଥ ଢାଙ୍କିବାରେ ଯାହା ବିକ୍ଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି କରି ହେବ ନାହିଁ, ସେହିପରି କେତୋଟି କଠୋର ଯାଦ୍ଦିକ ବିଧାନ ବୋଲି ନ ଢାଙ୍କି, ଏହି ବନ୍ଧୁତାର ମଧ୍ୟଦେଇ ରୂମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧୁତାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିଦେଇ ପାରିବ, ତେବେ ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ଯେ ରୂମେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅଧିକ ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସମ୍ବନ୍ଧର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହୁଭଳି ପରାମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ପାରିବ : “ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଏବଂ ବର୍ଷା କରାଇବାକୁ ରୂମକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ? ରୂମେ ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ ନାହିଁ ଓ ବର୍ଷା କରାଇ ନାହିଁ କାହିଁକି ?”

ଏବଂ, ମୁଁ ଏକଥା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି……ଏଠାରେ ଦେଖିଛି, ଫାନ୍‌ସରେ ଦେଖିଛି, ଆଲ୍‌ଜିରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି……ବର୍ଷା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଢାଙ୍କିବାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିଲା; ଯେଉଁଠାରେ ତାହାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିଠାରେ ହେଉଥିଲା, କାରଣ ଭୂମି ଶୁଷ୍କିଲା ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ କିଆରରେ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ହେଉଥିଲା; ଏବଂ ଆଉଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ……ଏହି ହୁଲ୍‌ଟି ଯେତକି ଲମ୍ବ ହେବ, ସେତକି ଦୂରରେ, ସେହି ଅନ୍ୟ ଜାଗାଟିରେ ଅଳ୍ପକରେ ଖରା ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଠାରେ ସବୁ

ଶୁଣିଲ ହୋଇ ରହିଥିଲା, କାରଣ ସେଠାରେ ଖରାବ ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଖୋଜିବାକୁ ଯିବ, ତେବେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶକ୍ତିରେ ତୁମକୁ ସଚ୍ଚକଥା ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ବାହାରବେ । ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଏକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା...ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା, ଯିଏକ ବର୍ଷାକୁ ସେହିପରି ଅନୁରୋଧ କରି ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ଫଳ ଲାଭ କରିଥିଲେ ।

ଆଲ୍‌ଜିରିଆରେ ମୁଁ ସେହିପରି ଏକାଧିକ କଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାଂକ୍ତ ଦୃଶ୍ୟାନୁମାନ ଦେଖିଥିଲି । ଏବଂ ସେଠାରେ, ଏପରି ଅବଶ୍ୟ ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ ଯେ, ସେଠାରେ କିଛି ପରମାଣୁରେ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଲାଗି ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ପ୍ରକୃତରେ ରହିଥିଲା,—ସେଠାରେ ଷ୍ଟ୍ରନ୍ଟି, ଷ୍ଟ୍ରନ୍ଟି, ସଞ୍ଜ୍ଞାମାନେ ରହିଥିଲେ, ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, ଯେଉଁମାନେ ରୂପାର-ବୃଷ୍ଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ରୂପାରବୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପ୍ରବେଶ କରି କହି ମଧ୍ୟ ପାରୁଥିଲେ, “ଏଠାରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତମାନ ରୂପାରବୃଷ୍ଟି ହେବ !” (ସେହି ଦେଶରେ ଆଦୌ କେବେହେଲେ ରୂପାରପାତ ହୋଇ ନ ଥିଲା) “ରୂପାରପାତ ହେବ ? କ’ଣ ଅଟେ କରୁଛ ନା କ’ଣ ? ଏହି ସାହାରା ମରୁଭୂମିର ଉପକଣ୍ଠରେ ରୂପାରପାତ ହେବ ?” “ଅବଶ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ସେମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଫର ଗଛମାନ ଲଗାଇଲେଣି ଏବଂ ଫର ଗଛ ଦେଖିଲେ ଆମେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଉ । ଫର ଗଛମାନେ ଆମକୁ ଡାକନ୍ତି; ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆସୁ ।” ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ କଥୋପକଥନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରୂପାରପାତ କରାଇବାର ଅନୁମତି ଲାଭ କରି ଷ୍ଟ୍ରନ୍ଟି, ସଞ୍ଜ୍ଞାଟି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା; ସିଏ ଚାଲିଯିବା ପରେ ତାଣ୍ଡ ଉପରେ ତରଳିଥିବା ବରଫର ଏକ ସାନ ଅଗ୍ରଣିଏ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା,—ବରଫ ତରଳି ପାଣିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଏହା ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଘଟନା ଥିଲା...ଏବଂ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟ ରୂପାର ଦ୍ଵାରା ଆହ୍ଲାହତ ହୋଇଗଲା । ଆଲ୍‌ଜିରିଆରେ ରୂପାରବୃଷ୍ଟି ହେଲା ! ଏହା ସାହାରା ମରୁଭୂମିର ଖର୍ଚ୍ଚ କଳକଟରେ, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତେ କିଲୋମିଟର ତଳକୁ ଯିବା ପରେ ସାହାରା ମରୁଭୂମି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ । କେହିଜଣେ ସତ୍ତ୍ଵରେ ଫର ଗଛ ଲଗାଇ ସେଠାରେ ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବୃତ କରି ଦେଇଥିଲେ । “ଫର ଗଛ ଶୀତପ୍ରଧାନ ଦେଶମାନଙ୍କର ଗଛ । ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଡାକୁଛ ? ତେବେ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିବୁ ।” ଏହା ଏକ ସତ୍ୟଘଟନା, ମୋଟେ ମନରଢ଼ା କଥା ନୁହେଁ ।

ସବୁକିଛି ଭୂମର ସମ୍ବନ୍ଧଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପାଗର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଘଟଣାଟିର ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅବଶ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି । ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ; ସେମାନେ ଏହାର ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେବେ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତାହାର ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ।

(ରତ୍ନମାନଙ୍କର ନିୟମିତତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରା ଯାଇଥିଲା; ମାତ୍ର ପ୍ରତିଲିପି ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଭାବରେ ତାହାକୁ ରେକର୍ଡ୍ କରି ରଖା ଯାଇ ନ ଥିଲା ।)

ନିୟମିତତା କହୁଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ? ମୁଁ ଭଲକରି ଜାଣିଛି ଯେ, ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ବାବଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି ଏବଂ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଦିନରୁ ମୁଁ ଏକଥା କହୁପାରୁଛି, “ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମୁଦ୍ରୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ, ପାଗ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳର ପାଗ ପରି ହୋଇଛି ।” ଏବଂ ମୁଁ ନଭେମ୍ବର ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଏପରି କହୁଥିଲି । ଏବର୍ଷ ମଇମାସରେ ଯେତେ ଗରମ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇଥିଲା । ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଉ : “ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହୋଇଛି, ଏହାପରେ ଶରତରୁ ଆସିବ, ତା’ପରେ ଶୀତରୁ ଆସିବ ।” ଏବଂ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଅନୁକୂଳିତ କରି ନେଇଥାଉ, ମାତ୍ର, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । ହଁ, ସେହିପରି ଅନେକ କଥା ହୁଏ । ଏହି ଦେଶର ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, “ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ଆସିବା ବେଳେ ମୁଁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆସିଥିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ୨୧ ତାରିଖରେ ଆସିଥିଲି । ମାର୍ଚ୍ଚ ଗଲେ ଏପ୍ରିଲ । ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ବୁଝୁଥିଲେ : ଏଠାରେ ଉତ୍ତମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତଙ୍କୀ ବର୍ଷା ହେଉ ନ ଥିଲା,—ବନ୍ଦ, ଏ ମଧ୍ୟ ହେଉ ନ ଥିଲା, ସବୁକିଛି ଶୁଷ୍କ ହୋଇ ରହୁଥିଲା; ଛୁତ ଉପରେ ଉଆ ଯାଇଥିବା ସମଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଶୁଖି ଯାଉଥିଲେ ଯେ, ବେଳେବେଳେ ସେଥିରେ ହଠାତ୍ ଜ୍ୟା ଲାଗି ଯାଉଥିଲା । ମୁଁ ଆସି ପଡ଼ୁଥିଲି ଏବଂ ଘୋର ବର୍ଷା ହେଲା । ଲୋକମାନେ ମୋ’ଆଡ଼କୁ ଅନାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ (ଏଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କହୁଛି ପରମାଣ୍ଡରେ ଏପରି ଏକ ଅନୁରୂପ ରହୁଛି ଯାହାକୁ କି ସମୁଦ୍ରୀ ଭାବରେ ଏକ ପାଣିକ ନିୟମର ଅଧୀନ ବୋଲି ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ) “ଏଡ଼ନେ କପରି ବର୍ଷା ହେଲା ?” ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଲି, “କେଜାଣି କପରି ହେଲା ? ମୁଁ ଏକଥା କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ସହଜ ମୋ’ର ବନ୍ଧୁକା ଅଛି ।”

ମୁଁ ଥରେ ଦକ୍ଷିଣ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ' କୁ ଯାଇଥିଲି; ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ମୋଟେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଦିନରୁ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ କରି ପାରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବର୍ଷର ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏ ବୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ନ ଥିଲେ,— ମାତ୍ର ସେଥର ସେଠାରେ ମୁସଲମାନରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ।

ମୁଁ ଥରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଲଜିରିଆକୁ ଗଲି,—ସବୁଦିନ ପରି ସେଠାରେ ଜଳବାୟୁ ଶୁଷ୍କ ଥିଲା ଏବଂ ଦାରୁଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହେଉଥିଲା । ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ଏବଂ ଏଠାରେ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟି ଘଟିଲା, ଏବଂ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ଦେଖିଥିଲେ । ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ...ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ସେଠାରେ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସେମାନେ ତାହା ମନେ ରଖିଥିଲେ, ମନେ ରଖିଥିଲେ ଯେ, କେତେଜଣେ ଆସିବା ଫଳରେ ସେହି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଶୁଭ ନିଦର୍ଶନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏହା ଏକ ଅସାଧାରଣ ସୌଭାଗ୍ୟର ସଙ୍କେତ ଥିଲା ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ । ଏଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ସମୟ ବିଷୟରେ ନାନା ଧାରଣା ରହିଥିଲା, ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ନାନା ଧାରଣା ଥିଲା । ଏବଂ, ସାଧାରଣତଃ ବୃଷ୍ଟି ନ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି କେହି ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ତା'ପରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସେମାନେ ତାହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଘଟଣା ବୋଲି ବିବର କରନ୍ତି ।

ତେଣୁ, ବହୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ ଦେଖିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେପରି ଭାବରେ ହେବ । ମାତ୍ର ମୁଁ ଏହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ସ୍ପଷ୍ଟକରି ନୁହେଁ । ଯେଉଁ କାଳରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅଜ୍ଞାତ ହୋଇ ରହିଥିବା ବହୁଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଭାବନ କରି—ଉଦ୍ଭାବନ କରି ନୁହେଁ, ଆବିଷ୍କାର କରି—ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସାନପିଲାଙ୍କ ପରି ଖେଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମାଣୁ ବୋମା ଓ ସେହିଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହନକ ଜିନିଷର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେହି କାଳରୁ ଏସବୁ କଥା ଘଟିଛି । ଏହା ଫଳରେ ଏହିସବୁ ଯାଦଗାୟ ସ୍ତବ୍ଧ ସମ୍ଭାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୟାବର ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଆଗରୁ ନିଜସ୍ବ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା ଓ ଛନ୍ଦରେ ବାସ କରୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଗରୁ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଅନେକ ଘଟଣା ଉପରେ ସେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ଭାବରେ ଏକ ନିୟତାବଳୀ ରଖି ପାରୁଥିଲେ । ଏହି ନିୟମ

ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ପରିମାଣରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, ସେମାନେ ଏହି ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ସାହର ଶବ୍ଦରେ କଷ୍ଟ ଭେଗିଛନ୍ତି; ଫଳରେ ଆପଣାର ଅଳ୍ପ ହୃଦୟ ବଢ଼ିଛି; ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ।

ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ତେଣେ ଗ୍ରାବିଟାସ୍ ବିଷୟ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦରେ ଅଗ୍ରଜନକାମୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅସମ୍ଭବକାମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାସ କରୁଥିଲେ । ଏବଂ, ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୁର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆତଙ୍କ-ଅବସ୍ଥାଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ଆତଙ୍କସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏଭଳି ନାନା ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି ସେମାନେ କେବଳ ବାହାରୁଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍, ଯଥାର୍ଥରେ ଆଦୌ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ଯେତକ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଯେତକ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି । ତେଣୁ, ହାୟ, ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି; ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଉତ୍ତମ-ବାଣୀ ତରଫରୁ ଗ୍ରାହଣକାରୀ ଦୁର୍ବିପାକମାନ ଘଟିବାର ବି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏହା ହୁଏତ ଘଟି ମଧ୍ୟପାରେ...ଏହା...ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୁଏତେପି କରବାକୁ ଆସିବ, ସବୁ ଚାହାରି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି କରବାକୁ ଅଛି । ଏକଥା ମୁଁ ଭୁଲ୍ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି । ମୁଁ କହୁଥିଲି, "ଯଦି ତୁମେମାନେ ବର୍ଷା ନ ହେଉ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ।" ତୁମେମାନେ ତାହାକୁ ଥଟ୍କା ବୋଲି ମନେ କଲ ।

ଏହି ବର୍ଷା ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ?

ମୋର ମନେ ହେଉଛି ... କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଦୋଷ ରହିଯାଇଛି । କେହି ଅପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛି...କିଏ ଅପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛି ?

ଆମେ ମାସର ପହିଲା ଦିନ ଯାହାକିଛି ଜରିବା, ତାହା କ'ଣ

ଆଉ କାହାର ଫୋଧର କାରଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ଥାଏ କି ?

ଋଷିସେମ୍ବର ପହୁଣ୍ଡ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଜାତକ ସିଦ୍ଧାବେଦର ବାସିବ ବାସିବମର ଦିନ । ୧୯୫୫ ମସିହାରେ ଏହି ବାସିବମ ସେକ୍ସାଲଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଦର୍ଶକମାନେ ମୁକ୍ତ ଅବାସତାରେ ବସିଥିବେ ।

ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ସମ୍ଭବତଃ, କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ କରୁ, ତାହାର ଉତ୍ତରେ କିଛି ନା କିଛି ରହି ଯାଇଥାଏ । ଭୂମେମାନେ ମୁଁ କିଛି କହେ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ...ବସୁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମୋ'ର ଅଭିଜ୍ଞତାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କହେ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ...କାରଣ ଏହି ସବୁକିଛି ମୋତେ ଭାରି ଆକ୍ରୋଧାଂସକ ବୋଧ ହୁଏ ଓ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥାଏ । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କେବଳ ଦର୍ଶକ ହୋଇ ଦେଖୁଥାଏ, କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ ନାହିଁ । ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ମୋତେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର । ତଥାପି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଲି ଓ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥାଲି । ... ଏବଂ ଆଜି ... ଆଜି ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଦେଖିଲି । ଏହି କଥାଟିକୁ କପରି ଶବ୍ଦ ଦେଇ କହି ହେବ ?...ଏହା ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ କି'ବା ଦେଖା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଏହା ସୁଗମ ଭାବରେ ଶୁଣାଯାଏ, ଦେଖି ହୁଏ, ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ହୁଏ, — ଭୂମେମାନେ ଆଉ ଯାହାକିଛି କହିବ, ସେକଥା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ।

ଭୂମେମାନେ ଏହି ଯାବତ୍ତାୟ ଯାହାସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏଥିଲାଗି ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ସମୟ ଲାଗିଛି — ଭୂମେ ଏହିସବୁ ଯାବତ୍ତାୟ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି, ଯାବତ୍ତାୟ ଅସୁବିଧା ଓ ବାଧାକୁ ପାର ହୋଇଛି, ଦିବ୍ୟ ପରମକର୍ମ ଲାଗି ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗରୂପେ ଭୂମେମାନେ ଏସବୁ କରନ୍ତି, ନିଜର ସକଳ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସହଜା ସହଜ କରନ୍ତି, ଆପଣାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ପରପୁଣ୍ୟ ସଦୃଶତା ସହଜ କରନ୍ତି । ଆପଣାର ଯଥାଶକ୍ତି ସବୁକିଛିକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ଭୂମେ ଏହା କରନ୍ତି । ଓ କିଛି ପରିମାଣରେ ସଫଳତା ବି ଲାଭ କରନ୍ତି । ସର୍ବୋତ୍ତମ, ଯଥାସମ୍ଭବ ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ଯାବତ୍ତାୟ କାର୍ଯ୍ୟକରନ୍ତି । ଏବଂ ତା' ସହଜ ଭାବରେ ହୁଏ “ଏହି କଥାଟିକୁ” — ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଅକୁଶଳ ବୋଲି କୁହାଯିବ, — ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି : “ଭୂମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ କେତେଜଣ ନିବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲେ ବା ନ ଦେଖିଲେ ଭୂମର ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂମେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରନ୍ତି, ସେଇଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି; ଭୂମେମାନେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛି । କେତେଜଣ ନିବୋଧ ଦର୍ଶକ ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ବା ନ ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ ଭୂମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ ?” କଥାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ବାହାର କରି ନେଇଯାଉଛି । ଏହାକୁ ଚେତନାର ଏକ ସ୍ଥିତି ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଏବଂ ତା'ପରେ, ଏହା ମୋତେ କିଛି ପରିମାଣରେ ବିଚଳିତ ବି କରିଦେଲା, କାରଣ ... ବିଚଳିତ କରିଦେଲା ! ଏହାକୁ କହିବାର ଏକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯିବ ... ମୁଁ ମନେ ମନେ ଚାହୁଁଛି : “ହେ ଉଗ୍ରବାନ୍, ଯଦି କଥାଟି

ଶେଷକୁ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଦୌ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପାରବା ନାହିଁ । କାରଣ, ଆମେ ଯାହାକି କରୁଛୁ, ତାହାକୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ହଜାର ମଣିଷ ଆସି ଦେଖିବା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମହାବୁଧୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନ ଥାଏ, ଯଦି ଆମେ ଯାହା ଉତ୍ସବ କରୁଛୁ, ତାହା ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସୁସ୍ୱରୁ ରୂପେ ସମସ୍ତ ଦୃଢ଼ତା ଦେଇ କରାଯାଇଥାଏ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବାକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ — ଆମେ ଫଳ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତାହେଲେ ଭାବିବା ନାହିଁ । କାରଣ, ତେବେ, ସମ୍ଭବତଃ, ଏହି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥାଏ ।”

ମୁଁ ମୋର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛି; କ’ଣ ଘଟିବ, ମୁଁ ସେବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ମୁଁ ରୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ କହୁଛି ଯେ, ବର୍ଷା ବନ୍ଦ କରବା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହିଁ । ମୁଁ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । କ’ଣ ହେବ ଦେଖାଯିବ । ମାତ୍ର, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାବର୍ଷକ । ମୁଁ କହୁଥିଲି, “ଏପରି କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଯିଏକି ଏହା ଉତ୍ତରେ ଏକ ଅନ୍ତଃପ୍ରଶୋଭିତ ଏବଂ ଆତ୍ମସ୍ପର୍ଶମୟ ଭାବକୁ ଆଣି ପୁରାଇଦେଲେ ଏବଂ, କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବନା ସହିତ ଯେପରି ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ, ସେପରି ଆଦୌ ଜାଣେ ନାହିଁ ? ତେବେ ପ୍ରମାଦଟି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠାରେ ରହିଲା ?” ଏହିପରି ଭାବରେ କହୁଥିଲି । ଏଥିରେ ଏସବୁ କିଛି ନ ଥିଲା । ଆମେ ଯାହାକି କରୁଛୁ, ଆମର ସେବିଷୟରେ ପୁଣି ସନ୍ତୋଷ ରହିଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟଟି ସୁସ୍ୱରୁ ଭାବରେ ଉଚିତ ଭାବନା ସହିତ ହୋଇଥିଲା, ଆମର ଯଥାଶକ୍ତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ । ମାତ୍ର କେଉଁଠି ଏକ ଅଭୁଜ୍ଜଳତା ଆସି ପଶିଗଲା । ଏହାକୁ ଅଭୁଜ୍ଜଳତା ବୋଲି କୁହାଯିବ କି ? ଏହା ତା’ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉତ୍ତରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ କଥା : ଏହାକୁ ଏକ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଦୁର୍ଭିକ୍ଷବଶତଃ ଏହାହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା, ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଦୌ ପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ । କେବଳ ଗୁଣିକରି ଦେଖିବି, ବେଶ୍ ମଜା ଲାଗିବ । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା କହୁଛି ଯେ, ଯଦି ମୁଁ ରୁମ୍ଭେ ଏପରି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କରୁଥାଏ ଏହି ଯାବତୀୟ ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଯିବି, ତେବେ ନିଜକୁ ଅବଶ୍ୟ କହୁଛି, “ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ ଭାଗ, ସେମାନଙ୍କର ସେସବୁକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖାଇ ପାରବା ଉଚିତ ।” ମାତ୍ର, କଥାଟି ଏହିପରି ହୋଇ ଯାଇଛି, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣିତ ହୋଇ “ହଁ, ସେହିପରି

ହେବ” ବୋଲି କହୁ ପାରୁ ନାହିଁ । ତେଣୁକି ଜାତୀୟ ହୋଇ ପାରିଲେ କେଣିକି ସବୁକିଛି ଭଲ ହୋଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ବୋଲି ମାନିବେ, ଏପରିକି ସେହି ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଜୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବେ । ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି “ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ।” ନାରୀ, ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତେବେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟକ ଭ୍ରମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବି । ଅସଲ କୌଶଳଟି ହେଉଛି ଏହିପରି । (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ଉଦ୍ୟମଟି ପ୍ରକୃତରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହୋଇଛି କି ?

ହଁ, ମନୁଷ୍ୟର କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଓ କ’ଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିବ, ନିଜକୁ ତାହାର ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉପରେ ରଖି ମୁଁ ଯଦି କଥାଟିର ବିଚାର କରେ, ତେବେ ମୋତେ ଅବଶ୍ୟକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, “ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ କି ହୋଇଥାନ୍ତା ।” ମାତ୍ର ଏହି ବସ୍ତୁକୁ ସେଆଡ଼େ ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟପାତ କରେ ନାହିଁ । ସେହି ବିଷୟରେହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭ୍ରମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି; ତାହା ଉଦ୍ୟମଟିକୁ ତାହାର ଗଭୀରତର ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ସମ୍ପାଦକ ହେଉଥିବା ଉତ୍ସର୍ଗଟି ରୂପେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ।

ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ, ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଅନେକ ଥର କହୁଛୁ, ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀରକୁ ସାଧନରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି କରାଯାଉଥିବା ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ତାହା ପରମସତ୍ତ୍ୱରୁ ଲାଗି ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବକୁ ଯାବତୀୟ କର୍ମର ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ । ତେଣୁ, ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଧାରାରେ କରିବା, ତାହାହିଁ ତଥାପି ସତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ପୁରଣ କରିପାରିବ । ମୁଁ ଯେପରି କହୁଅଛି, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ହେବା ଉଚିତ, ସେପରି ନ ହୋଇଥିବା କିଛି ହେଲେ ଏଥିଭିତରେ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେହି କଥାଟିକୁହିଁ ଅନାଇ ଦେଖୁଅଛି । ମାତ୍ର, ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଅବଲୋକନ କରୁଥିବା ଏହି ଚେତନାର ଆଖିକୁ ଏହା ସନ୍ତୋଷଜନକ ବୋଲୁଛି ଦେଖା ଯାଇଥିଲା । ସ୍କୁଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହଲେ, ମୁଁ କହୁଅଛି ଯେ “ବାହ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନା ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟିକୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଶ୍ୟକ କରାହୋଇ ପାରିବ ।” ସେହି କଥାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ସବା ଭଳି ସ୍ଥାନଟିକୁ କଦାପି ଆସି ପାରି ନାହିଁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହିଛୁ; ମାତ୍ର ଏହି କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟକ କୁହାଯିବ ଯେ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଂଶମାତ୍ର...ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏତିକିଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ କରୁଛୁ, ଏଇଟି ହେଉଛି ଆମ ସାଧନାର

କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗତିକ୍ଷେତ୍ର । ଏଇଟି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମେ ଆହୁର କେତେ କେତେ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋଇ ରହିବୁ...ଏବଂ, ମାନବୀୟ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ବିଧାନଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରୁଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମାନବୀୟ ଅନୁପ୍ରାଣରେ ଏହିପରି କିଛି ସଂପାଦିତ କରି ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଅନନ୍ତଗୁଣ ଅଧିକ ସମୟ, ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଧିକ ସାଧନ ଅବଶ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାନ୍ତା । ମାତ୍ର ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଇଟାରେ ଅଥବା ସେଇଟାରେ ଏକକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଲାଜୁ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ଏକତ୍ର ଏକ ସାଧାରଣ ଓ ପୁର୍ଣ୍ଣତା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଜୁ କରୁଛୁ । ଏବଂ, ସେଥିରେ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଆଉ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବାଦ୍ ଦେଇ ଏଥିରେ ଏଇଟି ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଏକକ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଏତଦ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଜଣେ ହୁଏତ ସମାଲୋଚନା କରିବ ଅଥବା କିଛି କହିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବ ସତ, ମାତ୍ର ଅସଲ କଥାଟି ଆଦୌ ସେପରି ନୁହେଁ । ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଏହା ଭାବ ଭଲ ହୋଇଛି ।

ରୂପେମାନେ ଜାଣିଥିବ, ନବୀନତା, ଅଦୃଶ୍ୟ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଏହିପରି ଘଟିଥାଏ; ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମୂଲ୍ୟ ମାନସିକ ରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଘଟିଥାଏ । ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, “ବାଃ-ବାଃ ଏସବୁଥିରେ ସେତେ ତମକାର ବୋଲି କହିବାକୁ ସେପରି କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ଆଦୌ ସେତେ ଅସାଧାରଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।” ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏପରି କହନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ, ମୁଁ ଯାହାକି ମୋଟାଭୁଲିଆ ବୋଲି କହେ, ସେହିମାନଙ୍କ ପରି ବିଚାର କରି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ସାଧାରଣ ତେଜନା ଦେଇ ଭାବନ୍ତି; ମାତ୍ର, ଯଦି ସେମାନେ ବାହାରର ଅନୁଭବଗୁଡ଼ିକର ପୃଷ୍ଠାତଳ ଯାଇ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଅସଲ ସତ୍ୟଟିକୁ ଦେଖି ପାରୁ ଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିନ୍ତେ ଯେ ଏକସମୟରେ ଆଦୌ ଏତେ ସହଜରେ କିଛି କହି ହେବ ନାହିଁ; ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତେ ଯେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଆଉଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏପରି ଏକ ଉପଲବ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ଅନନ୍ତ ପରିମାଣରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ ସ୍ତର, କଲ୍ପନାର ଅନ୍ତତ ହୋଇ ରହିଛି । ଏଇଟିକି ସେମାନେ ମୋଟେ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏବଂ, ହୁଏତ ସେହି କାରଣରୁହିଁ,...ଯେଉଁ କଥାଟି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର

ଦେଉଥିଲା, ମୋତେ ତାହା କହିଲା, “ମାତ୍ର, ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସଟିକୁ କରିଛ, ତାହାକୁ ପ୍ରାୟ ହଜାର ଜଣ ବିବୋଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଦେଖିଲେ କି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ତୁମର କ’ଣ ଯାଏ ଆସେ ?” କାରଣ ଏହା ଯଥାର୍ଥରେ... ଗୋଟିଏ କଥା ଜଣିତ ଭାବରେ କୁହାଯିବ ଯେ, ଯଦି ତୁମେ ବହୁଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀର ବିଧାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା-ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବ ଏବଂ ଯାବତାୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜଳ୍ପନାର ଅନେକ ଅଂଶ ହୋଇ ରହିଥିବା କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯଦି ତୁମେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ପାରିବ, ତେବେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଉଥିବା ମତାମତର ତୁମ ଲାଗି ଆଉ କାହିଁକି କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବ ? ଏହା ଏପରି ହେବ, ସତେଯେମିତି ତୁମେ କୌଣସି କୁକୁରକୁ ସମାଧାନ କରିଥିବା କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମସ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯାଉଛ ! ତୁମେ କଦାପି ତାହା କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ନୁହେଁ କି ? ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଯେ, ତୁମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମସ୍ୟାଟି ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିଷୟ କରିପାରିବା ଲାଗି କୁକୁର ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ କଦାପି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଦାପି ଏକ ବୃହତ୍ତର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି... ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ବୁଝାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେହି ବିଷୟରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବି କୌଣସି ଧାରଣା ନ ଥାଏ, ଏବଂ ଆପଣାର ସେହି ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁହିଁ ସେମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ସେମାନେ କେତେ ସହଜରେ ଏହିସବୁର ବିଷୟ କରିବା ଲାଗି ଆସି ପଡ଼ୁଛୁ ଯାଆନ୍ତି; ତୁମେ କ’ଣସବୁ କରୁଛ ବା କରୁ ନାହିଁ, କିପରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କରୁଛ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ତୁମେ କିପରି ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛ, ତାହାର ବିଷୟ କରିବା ଲାଗି ହାଜର ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ମୋତେ କିଛିହେଲେ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ସେଥିଲାଗି, ଯେଉଁମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଶ୍ୱ-ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଯାଏ ବୋଲି ପଚାରିଲୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଏ, “ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇ ଦେଖିପାରନ୍ତି; ଆମର ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଅନନ୍ତ ଗୁଣାବେଳେ ଅଧିକ ଭଲ ଅରଣିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ସାଧନ ଓ ସରଜ୍ଜାମାନ ରହିଛି, ଅନେକ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପଦିତ ହୋଇଛି । ଆମଟି

ସେଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକାରେ କିଛି ନୁହେଁ, ଏହା ତ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ବନ୍ଦୁଏ ଜଳ ପରି; ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁଠାରେ ଆଜି କେତେକେତେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଏପରିକି ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କେତେକେତେ ରହିଥିବାର ଦେଖିବେ; ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାବତୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଛି, ଆମଠାରୁ ଅନଳ୍ପ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ-ମାନ ଅଛି, ଆମଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବେ ଯାଆନ୍ତୁ । ଆପଣ ଯାହାସବୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ସେସବୁକୁ ଅନେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଇବେ ।” ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହିଁ ।

ତେବେ ମାଆ, ଏହି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି-କୋଣ କିପରି ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ?

ସେମାନଙ୍କୁ ରୂମେ ସମସ୍ତ ଦୃଢ଼ତା ଦେଇ ଶୁଭା କରବ ଏବଂ, ସେମାନେ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଜଳୁଥିବା ଭଳି ହୋଇ ଇଚ୍ଛା କରବ । ତାହାହିଁ ଏକମାତ୍ର ଚରଣୀୟ, ସମସ୍ୟାଟିକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଯଥା । ଯଦି ସେମାନେ ସତେଅବା କୌଣସି ଦମାକ ନ ଥିଲା ପରି କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ରୂମେମାନେ ତଥାପି ଭଦ୍ର ଆଚରଣ କରବ ଓ ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ କାଟି ଦେବ ନାହିଁ — ସେମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ହେଲେ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ କହିବ ନାହିଁ । ସର୍ବୋପରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କର ମତ-ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବା ଲାଗି ଆଦୌ କିଛି କରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରଚେଷ୍ଟ । ସେମାନଙ୍କର ସାଧୁବାଦ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନା, — ରୂମେମାନେ ଉଦ୍ଭବୁଟି ଲାଗି ଉଦାସୀନ ରହିଥିବ । ସାଧୁବାଦକୁ ଉଦାସୀନ ହୋଇ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ସମାଲୋଚନାକୁ ଉଦାସୀନ ହୋଇ ରହିବା ଅନେକ ଅଧିକ ସହଜ ।

ଯେତେବେଳେ ମାଦାମ୍ ଡେଭିଡ୍-ମାଲ୍ — ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ନୁହେଁ ? ମାଦାମ୍ ଡେଭିଡ୍-ମାଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଉତ୍ତରାଦୀ ବୌଦ୍ଧ-ଧର୍ମବଲମ୍ବୀ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରତିଭା — ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ବଡ଼ ମୁନିରାସି ଓ ଗୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକର ନାମ କହିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ।

ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଓ ପଚାରିଲେ ... କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୋଗ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମ ସେତୁସବୁ ବିସ୍ତରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ — ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ, “ଆପଣ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହି ପାରନ୍ତି କି ?” ସିଏ ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, “କିଭଳି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେହି ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିଦେବା ଉଚିତ କି ?” ମାତ୍ର, ଘଟଣାଟିକୁ ମୋ’ ଆଗରେ ଆସି କହିଥିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତ୍ୱ ସହ ତା’ ସହିତ ଏହି କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ : “ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହିପାରେ କି ନାହିଁ, ସେକଥା ମୋତେ ସେ ପଚାରି ନ ଥିଲେ, କାରଣ, ଚୟାଞ୍ଜି ଅନେକ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ।”

ତଥାପି, ରୂମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପରି ଭାବବାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରରେ ରହିଥିବ ଯେ ରୂମେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଏତେ ଟିକିଏ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଓ ଅଧିକ ଭଲ । ତା’ର କାରଣ ହେଉଛି, — ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପଲବ୍ଧି ବିଷୟରେ କହିଥିଲି; ମାତ୍ର, ମୁଁ କହିଥିବା ସେହି କଥାଟିକୁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ଅଲ୍ଲକେତୋଟି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ଥୁଳ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ରୂମେମାନେ ଆଉ କିଛିହେଲେ କହିବା ଲାଗି ପ୍ରାୟ ଏକାବେଳେକେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବ । ରୂମେମାନେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ଏଠାରେ କିଛି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛୁ; ମାତ୍ର, ସେଇଟି ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଓ ତାହା ଆମକୁ କେଉଁଠାକୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇଯାଉଛି ତଥା, କେଉଁସବୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଆମେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟସମୂହଟିର ରୂପରେ କିପରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରୁଛୁ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ରୂମମାନଙ୍କର କୌଣସି ସଜ୍ଜନତା ନାହିଁ । ଏବଂ, ଯଦି ମୁଁ ରୂମମାନଙ୍କୁ ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇ କହିବା ଲାଗି ଆଦେଶ ଦେବି, ତେବେ ରୂମେମାନେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ତେଣୁ, ଯେକୌଣସି ସଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ଚେତନାହିଁ ଏକମାତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ, ରୂମେମାନେ କଦାପି ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ ।

କାରଣ, — ଏଇଟି ହେଉଛି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କଥା — ରୂମେ ଅଚେତନା ଭାବରେ ରହି ନ ଥିଲେ ନିଜକୁ କଦାପି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଭାବି ପାରୁ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ଲାଭ କରିବ, ରୂମେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଧିକ ବା ଅଲ୍ଲର ଏହି ବୋଧକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ । ତେଣୁ, ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରୂମେ ନିଜକୁ କେବେହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ-

ଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ — କାରଣ, ଏହା ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ଏବଂ ଏକ ଜୀବନ — ମାତ୍ର ସଂସାରୀ ସଦିଶ୍ଚା ଓ ସଦାନୁଭୂତି ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବା ନ କହୁଛନ୍ତି, ସେବସୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭ୍ରମେଷ୍ଠ କରିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ସଂସାରୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ହେବ, କାରଣ ଅଭିନ୍ଦ୍ରିୟ ହେବାଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେବା ସଂସାରୀ ଅଧିକ ଭଲ; କାରଣ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆପଣାକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସମଜ୍ଞିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ସମ୍ପର୍କରେ ରଖିଥାଅ ଏବଂ ତେଣୁ ବିନାଶକାରୀ ଓ କୁଣ୍ଠିତ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଲାଗି ତୁମର ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଖାସ୍ ଏହି ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେବ, କାରଣ, ଆମେ ଏହି ସମଜ୍ଞିତାକୁ ଲାଭ ପାଇ ଓ ସମଜ୍ଞିତା ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଭଲ । ମାତ୍ର ମୂଳତଃ ତୁମେ ଏହି ସବୁକିଛିର ଅନେକ ଉପରେ ଯାଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ କେବଳ ତତ୍ୟ ପରମସତ୍ୟଙ୍କ ସହଜ ରହିଥାଏ ତୁମର ସମ୍ପର୍କଟି ବିଷୟରେହିଁ ଆଶ୍ରୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ସିଏ ତୁମଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଲାଗି କ'ଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଶ୍ରୟ ହୋଇ ରହିଥାଏ । କାରଣ ଏହାକୁ ଏକମାତ୍ର ମହତ୍ତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା । ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛିର ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ।

ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତାକୁ ଦେଖାଇ ହେବାକୁ ଭାରି ମନ କରନ୍ତି । ସେଇଥିରୁହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହୋଇଥାଏ । କଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହିକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଦେଖାଇ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଅଳ୍ପ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ସେହିକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ । ତୁମେ ଦେଖିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ସାନପିଲା କେତେ ସରଳ ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାଏ, ନିଜ-ଆଡ଼କୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ କିପରି ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ସେସବୁ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇବା ପାଇଁ ତାହାର ବେଳ ନ ଥାଏ । ସିଏ ତୁମଠାରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ବଡ଼, କାରଣ ତା'ର ଜୀବନ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ଜୀବନ ।

ବୁଝିଲ ? ତୁମର କିଛି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅଛି କ ?

କିଛି ନାହିଁ ?

ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଯେ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶୂନ୍ୟ ଅସଫଳତା ଦ୍ଵାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇ ପାରେ ?

ସୁଦ୍ଧ, ଅସଦ୍‌ଚକ୍ରଟି ସଦ୍‌ଚକ୍ରର ଯାବତ୍‌ସ୍ବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସି ବ୍ୟାପାତ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବୋଲି ଭୂମେ ପଚାରୁଛ ? ସେକଥା ଭୂମକୁ କିଏ କହୁଛି ?

ଏକଥା ଅନେକ ସମୟରେ ଘଟେ ।

(ମାଆ ଶିଷ୍ୟର କଥାକୁ ଭଲକରି ଶୁଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ ।)

ଏକଥା ସବୁବେଳେ ଘଟେ ?

“ପଟାବଳୀ” ରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଅତିମାନସ ଆପଣାକୁ ଅବଗଣ୍ଠି କରି ସାରିଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର, ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କର ଅସଦ୍‌ଚକ୍ର ସକାଶେ ତାହା ଆପଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରି ନେବାକୁ ବାଧା ହେଲା ।”

ମାତ୍ର ମୋ’ ଆଖିରେ ସେହି କଥାଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ି ନାହିଁ । ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝି ପାରୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ତ ବରଂ କଥାଟିକୁ ଠିକ୍ ବସନ୍ତତ ବୋଲି ଦେଖି ପାରୁଛି; ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ, ଏବେ ଅଧିକ ପରମାଣ୍ଡରେ ଅଶ୍ବଭେଜ୍ଜାମାନ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି କେଉଁଠିହେଲେ ଗୋଟିଏମାତ୍ର ଶୁଭ-ଭଜ୍ଜା ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥାଏ (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ), ତେବେ ତାହାହିଁ ପରମକରୁଣାକୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କରିଦେଇ ପାରିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ସବୁକିଛି ଉତ୍ତମ ଭାବରେହିଁ ଗତି କରିବ ।

ଆପଣ ଠିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହୁଥିଲେ...

ତାହାର ଏକଥା ସହଜ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ।

ଯଦି ଏକାଗ୍ରତା ରହିଥାଏ...

ମୁଁ କ’ଣ କହୁଥିଲି ? ମୁଁ କି ଭୁଲି ଯାଇଛି...ମୁଁ ତ ଅସମ୍ଭବ ତଥ୍ୟମାନ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିଛି । ମୁଁ କ’ଣ କହୁଥିଲି ?

ଜଣିଷ୍ୟାନନ୍ଦ ଦବସୀ ଯଦିକିନ୍ତୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ବରରେ ଶୁଣି ତାହାକୁ ବୁଲେ ଏକାଗ୍ରତା ଅର୍ଥରେ ସହଜ କରିଥିଲେ ।

(ପଦପଂ) ଏକ ଅବଲୋକନ ।

କାହାର ଅବଲୋକନ ?

(ଶିଷ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶ୍ରବଣେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର କହିଲେ, ମାତ୍ର ମାଆ ଶୁଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ ।)

ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବୁଝିଲ କି ? ମୁଁ ବୁଝି ପାରିଲି ନାହିଁ ।

(ଜଣେ ପିଲା) ସିଏ ତାକୁ ଭୁଲରେ ଅସତ୍-ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ସିଏ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ବୁଝି ନାହିଁ; ମୁଁ ଯାହାକି କହୁଲି, ତାହାକୁ ମୋତେ ବୁଝି ନାହିଁ । ଆଦୌ କି ବୁଝି ନାହିଁ । ମୁଁ ମୋତେ ସେକଥା କହୁ ନ ଥିଲି, ମୋତେ କହୁ ନ ଥିଲି । ଏହା ଆଦୌ ନିମ୍ନ ଦେଶରୁ ଆସି ନ ଥିଲା, ମାତ୍ର, ତୁମର ଚେତନା ଯେଉଁଠି ପଦ୍ମ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିରୁ ଆସିଥିଲା । ଏହା ଆଦୌ ଅସତ୍-ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ଏକାବେଳେକେ ଏକ ଅନ୍ୟ କଥା...

କେତେ ମୋ'ର କଥାକୁ ଏହିପରି ଶ୍ରବଣେ ବୁଝି ଥାଆନ୍ତି । ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁବ୍ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହେବ । ତୁମ ଉଚ୍ଚତରୁ ଆଉ କେହି କଥାଟିକୁ ଏହି ଅର୍ଥରେ ବୁଝିଛନ୍ତି କି ? (ଜଣେ ପିଲାକୁ) ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅର୍ଥରେ ବୁଝିଛ, ନୁହେଁ ? (ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ମୁଁ ଏକଥାଟିକୁ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରି ନାହିଁ । ସିଏ ଯାହା କହୁବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା, ମୁଁ ସେପରି ଚିନ୍ତାକ୍ଷେପେ କହୁ ନାହିଁ । ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଲଗା କଥା କହୁଥିଲି । ଏହାକୁ କେହି ଏପରି ଶ୍ରବଣେ ବୁଝିବ ବୋଲି ମୁଁ ଯଦି କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାବିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କି କହୁ ନ ଥାନ୍ତି ।

ଆଜ୍ଞା !

ତେବେ ଏତିକି ଆଉ, ମୁଁ କିଛି ଅଳ୍ପ ପାଇଁ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ।...

ଆମେ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହିପାରିବା କିପରି ?

ନିଜର ଚେତନାର ସୀମାରେ ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଉଠିଗଲେ ତାହା ହୋଇପାରିବ;—ଟିକିଏ ଅଧିକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରବଣେ ବହୁରୂପୀ ଆଦର୍ଶ ଅନାଲ ପାରୁଥିବ, ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମସ୍ତ ଓ ସାଧାରଣ ଶ୍ରବଣେ । ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯଦି

କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ରୂପକୁ ସେହପରି ଭାବରେ କାହୁଁ କିଏ ଧରୁଛି, ଏକାବେଳେକେ ଚିପି କରି ଜାହାଜ ଧରୁଛି, ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ତାହାହିଁ ଘଟୁ ବୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲଜ୍ଜା କରୁଛ, ତେବେ ତୁମକୁ ସେହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଉତ୍ସାହର ପ୍ରତୀକରୂପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଯାହାକି ତାହାକୁ ଆଦୌ ଘଟିବାକୁ ଦେଇ ନାହିଁ । ଯଦି, ତୁମେ ସେହ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେବଳ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଅସଂଖ୍ୟ, ଅସଂଖ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅତିବାହି ହୋଇଯାଇଛି ଓ ଏଇଟି ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଯେଉଁ ଅସଂଖ୍ୟ, ଅସଂଖ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସୁଛି, ଯଦି ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ ଓ ଦୃଢ଼ସ୍ୱରୂପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, — ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବନ୍ଧଗତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିର ପ୍ରକୃତରେ କି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହୁଛି, ଯଦି ତୁମେ ସେହ କଥାଟିକୁ ଭାବିବ, — ଏଥିଲାଗି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ବା ସେହପରି ଆଉକିଛି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ; ତୁମେ କେବଳ ନିଜକୁ ଦେଖ ଓ କାଳ ସହଚର ସମ୍ବନ୍ଧପ୍ରକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ରହ । ଯାହା କିଛି ସୁଦ୍ଧା ଯାଇଛି ଓ ଯାହାସବୁ ପରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯୁଗପତ୍ନି ଭାବରେ ଯାହାସବୁ ଘଟୁଛି, — ଯଦି ତୁମେ ନିବୋଧ ନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣାକୁ କହୁବାକୁ ଲାଗିବ, “ଯାହାର ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, ମୁଁ ମିଛଟାରେ ତାହାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଛି ।” ଏପରି ଅବଶ୍ୟ ରହୁଛି । ତା’ପରେ ତା’ର ଆଉ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହୁଛି ନାହିଁ, ଏହା ଚତୁଷ୍ପଥୀକୁ ଘଟିବ ।

ଯଦି ତୁମେ କେବଳ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ବିପ୍ଳବତାତ୍ତ୍ୱ ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିସମକ୍ଷରେ ଆଣି ରଖିପାରିବ, — ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଉତ୍ସର୍ଗୁ ଆସେହୁଣ୍ଡ କରିଯିବା ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି କହୁ ନାହିଁ, — କାଳ ଓ ଦେଶର ଭୂମି ଉପରେ ଯଦି ସୃଷ୍ଟିର ବିପ୍ଳବତାତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ଏବଂ ତା’ପରେ, ତୁମେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖି ଭାବୁଥିବା ଏହି ସ୍ମୃତି ଘଟନାଟିର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବ, ... ସତେଯେପରି ତାହାର କିଛି ନା କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହୁଛି... ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାର ଏହି ଜିହ୍ୱା ହେବ (ମାଆ ସଙ୍ଗେତ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ) ଏବଂ ତାହା ଉଭେଇଯିବ । ତୁମେ ଅନ୍ତରିକତା ସହଚ ସେକଥା କରିପାରିଲେ ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ । ମାତ୍ର, ଯଦି, ତୁମର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ତୁମକୁ “ମାତ୍ର ମୋ ଲାଗି ଏହାର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅବଶ୍ୟ ରହୁଛି” ବୋଲି କହୁଥିବ ଏବଂ ତା’ପରେ, ସେହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମକୁ କେବଳ ସେହ ଭାଗଟିକୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଇ ବାହାର ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ଆପଣାର ଚେତନାକୁ ତା’ର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି । ମାତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ଅନ୍ତରିକତା ସହଚ ବସ୍ତୁମୁଖକର ପ୍ରକୃତ

ମୁଲ୍ଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ହୋଇଯିବ ।

ଏଥିଲାଗି ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିମାନ ବି ରହୁଛି । ଚୀନଦେଶର ଜଣେ ସହ ସମୁଦ୍ର କଳରେ ଚିତ୍ରପତ୍ରର ପତ୍ରରୁ ବାହାରି ଉଠିବା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚିତ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି; ମହାସାଗରର ବିପ୍ଳବକୁ କଲ୍ପନା କରି ଏହାର ଉପରେ ଆପଣାକୁ ସ୍ବପ୍ନମାନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦେବାର କଥା କହିଛନ୍ତି... ଭୂମେ ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେହିପରି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟିକାରେ ଲାଗିଥିବ,— ବିସ୍ତୃତ ଆକାଶମଣ୍ଡଳକୁ ମନନବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ କରି ତରଙ୍ଗ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଣିଯିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି । ଚୀନା ସ୍ବପ୍ନରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ‘ଉ ଓଁ’ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହିପରି କରପାରିଲେ ଭୂମର ଯାବତ୍ସବୁ ସନ୍ତାପ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ । ମୁଁ ଆସୁଲୀଶ୍ବର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ଯିଏକି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆକାଶରେ ତାରାମାନେ ଫୁଟିକରି ରହୁଥିବା ବେଳେ ଚିତ୍ରହୋଇ ଶୋଇ ଚିତ୍ରରୂପକୁ ଗୁଣି ଦେଖୁଥିଲେ; ଏହିପରି ଗୁଣି ସେ ମନ ଭାବରେ ଆକାଶ ବିସ୍ତରରେ ଅଭିନବେଶିତ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅଗଣିତ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ବାରା ବିମଣ୍ଡିତ ବିପ୍ଳବତା ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ସୃଷ୍ଟିସୃଷ୍ଟି ଗୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କଲ୍ପନା କରୁଥିଲେ ।

ଏବଂ ତତ୍ତ୍ବଜ୍ଞତା ଯାବତ୍ସବୁ ସନ୍ତାପ ବିପ୍ଳବିତ ହୋଇଯାଏ ।

ଏହିପରି ଅନେକ ପଦ୍ଧତି ରହୁଛି । ମାତ୍ର ଆନ୍ତରିକତା ସହଜ, ଭୂମକୁ କେବଳ...ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଭୂମର କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ତଥା ନିଜର ଶ୍ବର୍ଗ ବିହୀନ ବସୁଗୁଡ଼ିକୁ ଭୂମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଏହି ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ବିପ୍ଳବତା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ସାପେକ୍ଷିକତାର ଭାବଟିକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିବାକୁ ହେବ; ଏହାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି,—ଭୂମେ ଆପଣାକୁ ପୃଥ୍ବୀତେଜନାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ରଖିବ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଉଚ୍ଚତର ତେଜନା ମଧ୍ୟକୁ ଉଠେଇଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ପୃଥିବୀର ଏହି ବ୍ୟାପାରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣାର ଯଥୋଚିତ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥିବେ—ନିଜନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ରହୁଥିବେ ।

ମାତ୍ର...ବସ୍ତୁତଃ, ଥରେ, ବହୁଦିନ ପୂର୍ବେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାରିସ୍ରେ ଥିଲି ଓ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ମାଦାମ୍ ତେଲ୍ଲିମ୍ ମଲ୍ଲକ ସହଜ ମୋର ସାକ୍ଷାତ୍ ଦେଉଥିଲି,—ସେତେବେଳେ, ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତର ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ବ ବିରୁଦ୍ଧମାନ ପୁଣି ହୋଇ ରହୁଥିଲି,—ମୋତେ କହୁଥିଲେ, “ଭୂମେ କେବେହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ତରରେ ଭାବିବ ନାହିଁ, ତଦ୍ବାରା କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରତି ଏକ ଆସକ୍ତ ରହୁଛି ବୋଲି ସୂଚିତ

ହୁଏ; ତୁମେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଲଜ୍ଜା କରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ତୁମେ ତଥାପି ଏହି ଜଗତର ବହୁଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିକରି ରଖିଛ ।” ତା’ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, “ନା—ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସହଜ ଆଉକିଛି ନାହିଁ । ତୁମେ କେବଳ ପୁଅରୁ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା, ପରେ କରିବାକୁ ରହିଥିବା ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥିବା ଯାକତୀୟ କଥାର କଲ୍ପନା କରିବ, ଏବଂ ତା’ପରେ ତୁମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ଲାଗିବ ଯେ, ତୁମ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଟି ତା’ଉପରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିଃଶ୍ୱାସ ପରି ଶ୍ରେଣୀଭାବୀ, ଶାଶ୍ୱତ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେଇଟି ହେଉଛି କେବଳ ଏକ ଛୁଦୁ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ର, ଏବଂ ତା’ପରେ ତୁମେ ଆଉ କିପରି ସେଇଟି ସହଜ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।” ସେତେବେଳେ ଗୀତାର ଶ୍ଳୋକଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ମୋର ପରିଚୟ ନ ଥିଲା । ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ସମୁପ୍ଳବ୍ଧି ଭାବରେ ପାଠ କରି ନ ଥିଲି ଏବଂ (ମାଆ କହୁ କହିଲେ, ଯାହାକୁ କି ଶୁଣି ହେଲା ନାହିଁ) ଏହି ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ନ ଥିଲି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ନିଜ ମାର୍ଗରେ ଏହିପରି ଅନୁବାଦ କରିଛୁ : “କର୍ମର ଯାବତୀୟ ଫଳ ବିପ୍ରୟରେ ଅଲିପ୍ତ ରହ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ।” ଶ୍ଳୋକଟି ଠିକ୍ ଏହିପରି ନୁହେଁ, ତଥାପି ତାହା ଏହିପରି ଏକ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ସେତେବେଳେ ଶ୍ଳୋକଟି ମୋର ଜଣା ନ ଥିଲା, ମାତ୍ର, ଗୀତାରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହି କଥାଟି କହିଥିଲି ।

ମାତ୍ର, ନିଜେ କରୁଥିବା କର୍ମରେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ଯେ ତୁମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ; ତୁମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲିହିଁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଏହାହିଁ ସବୁକିଛି କଥା । ଅବଶ୍ୟ, ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଏହି ସ୍ଥିତିଟି ବେଳେବେଳେ କହିଲୁ ପରିମାଣରେ ବିପଦନକ ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ କାରଣ ସେତେବେଳେ, ଏକ ସାବଧାନ ଅଧିକାରବୋଧ ସହିତ ବର୍ଷା ଅବଶ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ଲଜ୍ଜା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ’ଣ ଘଟୁଛି, ଆମେ ତାହାହିଁ ଦେଖିବା-ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଯାଉ । ଏଥର ବୁଝିଲ ? ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି, “ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମନ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ।”

ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପାରିବା ।

(ସମସ୍ତେ ହସିଲେ)

ସିଏ ଭାରି ପ୍ରୟତ୍ନମୟ !

ଭଲ କଥା, ତେବେ ଆଲୁଅ ଲାଗାଇ ଦିଅ । ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ।

୭ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୫୫

ମାଆ “ସୋଗ-ସମନ୍ତ” ପୁସ୍ତକର “ଅନ୍ତୋସଗ”
ଅଧ୍ୟାୟରୁ କିଛି ଗାଠ ବୋଲ ।

ମାଆ, କେବଳ ଏକ ବେଶ୍ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଉଠିଯିବା ପରେହିଁ
ଜଣେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ମାତ୍ର, ସେ
ସେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ପରିମାଣରେ ଏକ ଅଚେତନ ଶାବନ
ଯାପନ କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତା’ର ଆତ୍ମଦାନ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ-
ବୟସ୍କ ପରିମାଣରେ ମାନସିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ନୁହେଁ
କି ? ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ ? ଆମେ
ପ୍ରଥମରୁହିଁ ଆତ୍ମଦାନ ଦ୍ଵାରାହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା କି ?

ସେକଥା ସ୍ଵପ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରବ ।

ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧିକ୍ଷେତ୍ରୀୟ
ବୋଧ ଅପେକ୍ଷା ଚେତ୍ୟ ଗତିଶୀଳତା ତଥା ସବେଗଗତ ଆବେଗଟି ଅଧିକ ବଳ-
ଶାଳୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ନିଜେ କିନ୍ତୁ ନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟ
ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟଭାଷ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି; ଉଦ୍ୟ
ପରମସତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଏହାର
ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ’ଣ,—ଏକସ୍ପଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଟିକିଏ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ନ
ଥାଏ; ଆଦୌ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିନିଷ୍ଠ ଧାରଣା ନ ଥାଏ,—ମାତ୍ର, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର
ଆବେଗ ରହିଥାଏ, ଏକ ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ, ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ
ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ।

ଏବଂ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ଥାଏ, ଯଦି — ପରମକରୁଣାର
ପରିଣାମସ୍ଵରୂପ ଏହା ଘଟିଥାଏ ବୋଲି ମୁଁ ହୁଏତ କହିପାରିବି—ଯଦି ସେମାନଙ୍କର
ମନ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାପିତ କରି ରଖୁ ନ ଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ନ ଥାଏ
କିଏ ତତ୍ତ୍ଵ କରିବାକୁ ଆସୁ ନ ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂରର ସହୃଦ
ଅବସ୍ଥର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ।

ଏବଂ ତା'ପରେ, ସାଧାରଣ ଧାରଣା ଲାଗି ଯାହା ଦେଶ ଅଲୌକିକ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥାଏ, ସେମାନେ ସେମିତି ଆସୋକ୍ଷର ଯେହୁ ସୋପାନଟିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଚୈତ୍ୟସଞ୍ଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତିଟି ସହଜ ଏକାସୃକ କରି ରଖେ, ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଏପରି ଅନେକ ଅଭବ୍ୟ—ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାର ଲାଭ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ବଭାବ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନବଜ୍ଞତା ହୋଇରହିଥାଏ ।

ଅନେକ ବର୍ଷ ପୁର୍ବେ ମୁଁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି; ଗୋଟିଏ ଭଲ ସାନ ଝିଅ, ଯାହାରକି କହୁବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ହୋଇ ନ ଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନ ଥିଲା । ସିଏ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଜଣେ ନର୍କିକା ଥିଲା, ଖୁବ୍ ଭଲ ନାଚ ପାରୁଥିଲା ଏବଂ ଆଠବର୍ଷ ବୟସରୁ ତାକୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ସକାଶେ ସେଇଠାରେ ନେଇ ରଖା ଯାଇଥିଲା—ଏହି ପିଲା ବୟସରୁହିଁ ସାଧାରଣତଃ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଗୁଡ଼ି ଦିଆ ହୁଏ,—ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଝିଅଟି ଲତା-ହାସ, ଭୁଗୋଳ, ଗଣିତ ଓ ସେହିପରି ଅନ୍ୟସବୁ ବିଷୟର ଶିକ୍ଷା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତେ ନୃତ୍ୟବିଦ୍ୟାହିଁ ଶିଖିଥିଲା । ସିଏ ଆପଣାର ଭବଗୁଡ଼ିକୁ ଭାସିରେ ପ୍ରକାଶ କରି ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନ ଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ଖୁବ୍ ଭୁଲି ଅଛି ବୋଲି ସ୍ବଳ୍ପ ଜାଣି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଲାଭ କରି ନ ଥିଲା । ହଁ, ଝିଅଟି ସେହିପରି ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସଞ୍ଚାରର ସନ୍ତାନ କରିବାର ଓ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ନେଇ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବାର ଏକ ଗାଢ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା । ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ 'ନୋହ ଦାମ୍'ରେ ଯାଇ ନାଚିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କରି ପାରୁଥିଲା । ଏବଂ ତା'ପରେ, ହଠାତ୍ ସେ ଆପଣାର ଅନୁଭୂତିଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଭଲ ପ୍ରକାଶ କଲା : ସିଏ ଡ଼ି ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାବ୍ୟକତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା; ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥାସବୁ କହୁବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଶୈଳୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କହୁଥିଲା; ଏହିପରି ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ଲେଖି ଚାଲିଲା ଏବଂ ଏକ ଅସାଧାରଣ ସହଜତା ସହଜ ସେସବୁକୁ ଲେଖି ପାରୁଥିଲା ।

ତା'ପରେ ଘଟନାକ୍ରମେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ହେବୁ ସିଏ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା; ତା'ର ପ୍ରକୃତ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କିଛି ରହିଥିଲା ଯାହାକି ସିଏ ପରିଚ୍ୟାସ କରିଥିବା ତା'ର ପୁରତନ ସ୍ବଭାବଟି ଆଡ଼କୁ ପୁନଃସୃଷ୍ଟି ପଛକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା—ତାହା ଫଳରେ ସିଏ ପୁଣି ପ୍ରୟୋଜନବାଦୀ ଓ ବହୁବାଦୀ ହେଲା, ବହୁଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃବାର ବହୁରଙ୍ଗ ମାର୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା । ଏବଂ

ତାହାଫଳରେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ର କରି ଲେଖିବା ଲାଗି ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଲେଖିବା ବେଳକୁ ତା'ର ଅଗଣିତ ବନାନ୍-ଅଣ୍ଟି ଘଟିଲା ।

ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରୁଥିବାର ସ୍ଥିତିରେ ସଲବେଲେ ସେ ନିଜର ଲେଖାରେ କୌଣସି ଭୁଲ୍ କରୁ ନ ଥିଲା, ଜଣେ ସିକ ହୁଏ ଲେଖକ ପରି ଲେଖି ପାରୁଥିଲା । ମାତ୍ର, ସେହି ସ୍ଥିତିଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ଆସିବା ମାତ୍ରେକେ ଓ ଆପଣାର ଦୃଢ଼ତା ସହିତ ବାକି ହୋଇ ରହିଥିବା ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବେଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ — ଜୀବନର ସାବିତ୍ରୀ ତାହାଲିକ ପ୍ରୟୋଜନ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେକେ—ସବୁକିଛି ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା, ଭୁଲ୍ ନ କରି ସେ ଧାଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ପାରୁ ନ ଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ଲେଖୁଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୋଧିତ ହୋଇ ରହି ଯାଇଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ, ଯଦି ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ତେଜନାଟିକୁ ଲାଭ କରି ପାରୁବା, ତେବେ ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ଆଉ ଆଦୌ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ । ରୂମର ଯାହା ହେବାର ତଥା, ରୂମେ ତାହାହିଁ ହୋଇ ଚାଲୁଥିବ । ଯାହା ଜାଣିବା ତଥା, ଜାଣି ପାରୁଥିବ । ଯାହା କରିବାର ତଥା, ତାହାକୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରୂମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳି ଯାଇଥିବ । ଏବଂ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟବତଃ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି କରାଯାଇ ପାରୁଛି ଯେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବିତ୍ରୀ ତଥାକଥିତ ବାଧା ଓ ଅସୁବିଧାମାନ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଯିବେ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ତଥା କହୁଥିଲି, ତା' ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନ କୌଣସି ତଥା ତାକୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଆଣି ନ ଥିଲା, ତାହା ଆନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା । ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବତୀ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି କଥାଟି ଘଟେ : ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ କେତେକ ଦାୟିତ୍ୱର ବୋହେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନିଏ ଏବଂ ସେହିଗୁଡ଼ିକଟି ତାକୁ ଆଗକୁ ଯିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖନ୍ତି ।

ମୁଁ ଏହି କଥାଟି କହୁବାକୁ ଚାହୁଁ ଥିଲି ।

ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଥମେ ବୁଝନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣରେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି; ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରାଶିକୁ ନେଇ କେତେ କ'ଣ ବନାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ ଦର୍ଶନ, ଧର୍ମ ଓ ସାବିତ୍ରୀ ମାନବିକ କଲ୍ପନା ବିଷୟରେ ରୂମକୁ ତମଜାର ବକ୍ତୃତାମାନ ଦେଇପାରନ୍ତି; ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ

ପହୁଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଯିବା ଲାଗି ହୁଏତ ବର୍ଷବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ । କାରଣ, ଆପଣାର ମସ୍ତିଷ୍କଟାକୁ ଦେଇଛି ସେମାନେ ଏହି ସବୁକିଛି କରୁଥାନ୍ତି ।

ଏହି ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି କାମ ଚାଲିଥାଏ । ମୁଁ ଭୂମିମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଏକାଧିକବାର କହୁଛି,—ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଉଛି ଏକ ସବୁସାଧାରଣ ଗମନାଗମନର ସ୍ଥାନ ପରି । ସେଠାରେ ଯାହାକିଛି ଆସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ, ଆସେ, ଏପାଖରୁ ସେପାଖ ହେଉଥାଏ, ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ ଓ କେତେ କ’ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ । ଏବଂ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଭିନ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଖେଳିବାରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ସେହିମାନେହି ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରିବାର ସ୍ତେଷରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ଏହି ଖେଳଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ତମକାର ଏବଂ ଆତର୍ପକ ଖେଳ; ଭୂମି ଯେ ଆଦୌ ସାଧାରଣଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଜୀବନର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋଟେ ରହୁ ନାହିଁ, ତାହା ଭୂମି ଭିତରେ ସେହିପରି ଏକ ଧାରଣା ଆଣି ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ମାତ୍ର ଭୂମିର ତେଣୁଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିପକାଏ ।

ମସ୍ତିଷ୍କଟାର ଆଦୌ କୌଣସି ତେଣା ନାହିଁ : ତେଣା ହୃଦୟର ଅଛି । ଏଇଟି...ହଁ, ଏଇଟି ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ଧକାରୀ ଆବଶ୍ୟକତା । ଆଉ କିଛିର ବି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ । ତାହାହିଁ ସବୁକିଛି । କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା ।

ଏବଂ ତେଣୁ, ବସ୍ତୁତଃ, ବାଧା ଏବଂ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ାକ ଲାଗି ଏତେଟିକିଏ ଖାତିରି କରିବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ । ତାହା ଭୂମିର କ’ଣ କରି ପାରିବ ? ...ଏହାର ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ । ସେତେବେଳେ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ହସିବା ପାଇଁ ମନ ହେବ । ଯଦି ଏସପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା କ’ଣ ବା ଖତି ହୋଇଯାଉଛି ? ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଭୂମିକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ସମୟ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସୀ ଜଳିତ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ, ଆହୋସ୍ୱର୍ଗ ଓ ଆସ୍ୱତୀନର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ।

କାରଣ, କେବଳ ଏହାହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ । ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧ-ପ୍ରେରଣ ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ । କାରଣ, ସେତେବେଳେ ଏକ ଦାବି କରାଯାଏ, ତାହାଙ୍କୁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ବୁଝା ଯାଇଥାଏ — ଏବଂ ତାହା ଭୂମି ଉତ୍ସର୍ଗିଣୀ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତା’ ନ ହେଲେ ସେହି ଆନନ୍ଦ କେବେ-ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ ।

ସବୁପ୍ରଥମେ ଏହି ବସ୍ତୁଟିର ସ୍ୱାସ୍ତି ହୁଏ, ତାହାହିଁ ସର୍ବଶେଷ ଉପଲବ୍ଧି । ଏବଂ ଏହାହିଁ ପରମ ବିଜୟର ସଙ୍କେତ ଦେଇଯାଏ ।

ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଆନନ୍ଦର ଏହି ସ୍ଥିତିଟିକୁ ଆସି ନାହିଁ, ଏକ ସତତ, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ, ଶାନ୍ତି, ସମୀପିତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଲାଭ କରି ନାହିଁ, ତେବେ ସେଉଁଠି ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଆପଣାର ଶରୀରର ଲାଭ ତୁମର ଆତ୍ମା ଅନେକ କିଛି କରିବାର ରହିଛି, ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏଇଟି ପ୍ରକୃତ ସଙ୍ଗେତ ।

ଏକ ଉଚ୍ଛେଦବୋଧରୁଁ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଯାତନା, ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନର ଆତ୍ମାତ୍ମା ଏବଂ ଏକ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାର ବିପ୍ଳବୀୟ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖର ବିଲେପ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଆନନ୍ଦ ଉନ୍ନେଷିତ ହୋଇ ଆସିବ, ଯାହାକୁ କି କୌଣସି ଅପଶ୍ରୁ ଆହ୍ୱାନ କର ରଖିପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଧରଣୀ ଉପରେ ସେହି ଆନନ୍ଦଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଯିବ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ରୂପାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ, ନୂତନ ସୃଜନ ଓ ନୂତନ ସିଦ୍ଧିର ଅଭ୍ୟାସ ଘଟିବ । ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତେଜନାର ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ସେହି ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଯାଇ ସ୍ଥାନ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ହେବ । ତା'ପରେ ଆଦୌ ହେବ ନାହିଁ ।

ପ୍ରକୃତରେ କହୁଥିବା ଗଲେ ସେହି ପରମ ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ସହଜରେ ଦୁଃଖଭୋଗର ଆଗମନ ଘଟିଛି । କେବଳ ଆନନ୍ଦଟି ସେହି ଶକ୍ତିର ପରାକ୍ରମ କରିପାରିବ, ଆଉ କେହି ସେକଥା କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଆନନ୍ଦଟି ତାହାର ପୁନଶ୍ଚିତ, ରୂପାନ୍ତ ପରାକ୍ରମ ଘଟାଇ ପାରିବ ।

(ମାଆ ଶାର୍ଦ୍ଦ କାଳ ଖାଇବ ରହିଲେ)

ସେହି ପରମ ଆନନ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ସେହି ପରମ ଆନନ୍ଦଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରାଧାନ କରିବ ।

(ମାଆ ଖାଇବ ରହିଲେ)

ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଏଠାରେ ମୁଁ ସେଇଟି ବିଷୟରେ ଆଦୌ କହୁ ନାହିଁ; ଏହାକୁ ଅସଲ ଆନନ୍ଦର ଏକ ବିକଳାବସ୍ଥା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ମୁଁ କହୁଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଅସଲ ବାଟଟିକୁ ହୁଡ଼ିଯିବା ଲାଗି ଖଳତା ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେଇଟିର

ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଛି । ଏହୁ ଅନ୍ୟ ଆନନ୍ଦଟି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସେ, ବିପ୍ଳବରୁ ଆସେ, ଉପେକ୍ଷାରୁ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ।

(ମାଆ ଜରବ ରହୁଲେ)

ମୁଁ ଏପରି ଏକ ଆନନ୍ଦର କଥା କହୁଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଏକ ପରପୁଣ୍ୟ ଶାନ୍ତି, ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୂନ୍ୟ ଆଲୋକ; ତାହା ହେଉଛି ଏକ ସମଞ୍ଜସତା, ଏକ ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟରୂପ ଶକ୍ତିଶାଳିନୀ । ସେହୁ ଆନନ୍ଦଟି ସ୍ୱୟଂ ଦବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର ସେହୁ ମୂଳଭୂତ ଉପସ୍ଥିତି, ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପରମ ଇଚ୍ଛା କଥା ପରମସ୍ଥିତିର ସ୍ୱରୂପ ।

ମାଆ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଜୟଲଭ କରବାକୁ ହେଲେ; କେବଳ ଆନନ୍ଦହିଁ ସେହି ପରମ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବ । ମାତ୍ର, ସେହି ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଲାଗି ତ ପ୍ରଥମେ ପରମ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଜୟଲଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ !

କାହିଁକି ସେପରି ହେବ ? ଆମକୁ ତାକୁ ପାର ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଭୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଅବଶ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ । ତା'ର ପ୍ରସ୍ତାବରୁ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହୁ କଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମାତ୍ର, ସେହୁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରସ୍ତାବରୁ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବା ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା,—ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରଭେଦ ରହୁଛି । ତାହା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ କଥା ନୁହେଁ । ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭୁମର ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ରହୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ମାତ୍ର ଭୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତା'ର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣାକୁ ଅବଶ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିପାରିବ । ଏବଂ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା'ର ପ୍ରସ୍ତାବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ, ସେହୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁହିଁ ଭୁମର ଆତ୍ମଦାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମଦାନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିବ । ସେହୁ ଆତ୍ମଦାନରୁ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ; ସେହୁ ପରମ ଶକ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବାର ବହୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ ।

ପରମ ଶକ୍ତି ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଏହୁ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଅବଶ୍ୟକତା ନ ରହୁବ, କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ସିଏ ଏଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇପାରିବ ।

ମାତ୍ର, ତାହାର ଯେ ଏଠାରେ ଏକ ଅବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ । ସୁନା ପାଇଁ କଞ୍ଚିତପଥରର ଯେପରି ଅବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି । ସୁନା ଖାଣି କି ଭେଲ, ସେକଥା ସେଇସବୁହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ।

ମାତ୍ର, ଯଦି ରୂପେ, — ଏହି ରୂପେ ଯିଏ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ପଛକେ, ଯଦି ରୂପର ନିଷ୍ଠା ରହିଥାଏ, — ମୁଁ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହେବା ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାହାକୁ ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ରୂପର ସଂଗ୍ରହରେ ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନ ଥିବ, ଯାହାକି ଆସୋକ୍ଷରର ଅଭାବିତା ତଥା ଭରାଣ କୌଣସି ଚିତ୍ରରୂପରୂପେ କିଛି ନ ଥିବ, ରୂପର ସଂଗ୍ରହରେ କୌଣସି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଏକ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରି ପୁରାତନ ଆପଣାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ ମନ କରୁ ନ ଥିବ । ... ଏହି ଛଦ୍ମବେଶ ଅଗଣିତ ପ୍ରକାରର ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ନା କେତେ ଧୂଳିତା ଏବଂ ଦେହସଜ୍ଜା ପୁଣି ହୋଇ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରାଯାଇ କେତେ ଗଭୀର ପ୍ରକୃତି ରହିଛି ଏବଂ ଦୂର୍ବଳତା କଥା ଯେ ମନୁଷ୍ୟସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକ ବୃତ୍ତରୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରବଣତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏବଂ, ଜଣେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଯେତେକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରତି ଶକ୍ତ କରୁଥାଏ, ସିଏ ସେହି ଅସ୍ତ୍ର-ପ୍ରକାରଣକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଲାଗି ସେତେକ ଅଧିକ ଅସମର୍ଥ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରକୃତତତ୍ତ୍ୱର ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଦୈବ ଆଉ କଦାପି ତା'ର ସମୀପକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ; ଏଥିପାଇଁ ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ କି କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ନିଜ ହାତରେ ନିଜର ଗତି ଖୋଲିବା ପରିବୁ ହେବ ।

ମାତ୍ର, କେତେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଲାଜିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ ଆପଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର ଆସିବାରେହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ; ସେମାନେ ବସ୍ତୁତଃ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରି ଦୈବ ସହଜ ଲାଜିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତେଣୁ, ଅନେକ ସମୟରେ, ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲାଜିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓ ଆପଣାକୁ ନାନା ଦୂରବସ୍ତୁ ତଥା କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ।

ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦିବ୍ୟ ପରିମଳରୁଣା ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ବଳରେହିଁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି । କାରଣ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନାନା ଦୁଃସାଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଆସି

ପଡ଼ୁଥିବା ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣ୍ଠି ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଏ । ମାଆ-ବିଲେଇ ଭୂଲ୍ କରି ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ମନେ କରିଥିବା ତୁଆ ବିଲେଇକୁ ଯେପରି ଧରିକରି ଉଠାଇ କରିଥାଏ — ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି, ଟାଣି ବାହାରକୁ ନେଇଯାଏ । ଏକଥା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକୁ ପରିମାଣରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ।

ମାତ୍ର, ଏକଥା ସବୁଦିନ ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ କଦାପି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଲୁପ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ । କେବେହେଲେ — ଏହି କଥାଟିକୁ କିପରି ମଧୁରତା ସହିତ ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ—ହୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପରି ଅତିରିକ୍ତ ଦୁଃସ୍ୱାଦ୍ୱୟିକତା ଦେଖାଇ, “ଓଁ, ଏଥରେ ଆଦୌ କିଛି ନାଏ ଅଥେ ନାହିଁ, ଦିବ୍ୟ ପରମପଣ୍ଡା ମୋତେ ସବୁଦିନ କଷ୍ଟ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବେ” ବୋଲି ଏକ ଧାରଣା ନେଇ ଆଦୌ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହା ଆଦୌ ଉତ୍ତମ କଥା ନୁହେଁ । ତାରଣ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଜଟିଳ କରିପାରେ ।

ବୁଝିଲ ? ଏଥର ସରିଲା ?

ବୁଝେମାନେ କେତେ ମିଳିତ୍ ପାଇଁ ଖରବ ରହିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଛ କି ? ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ଖରବ ହୋଇ ରହିବା ଦିଅରରେ କହୁଛି । ଲଜ୍ଜା କରୁଛ ?

(ଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା)

୧୪ ଉପେନ୍ଦ୍ରର ୧୯୫୫

ମାଆ “ସୋବ-ସମନ୍ତ” ପୁସ୍ତକର “ଅମୋଗ୍ଧ”
ଅଧ୍ୟାୟରୁ କିଛି ଗାଠ କଲେ ।

ମାଆ, ଏହି ପାଞ୍ଚଟିକୁ ମୁଁ ଖୁବ୍‌କେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିଲି
ନାହିଁ ।

କେଉଁ ପାଞ୍ଚଟିକୁ ?

“ଏପରି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଯେ, ଏହି ପୃଥିବୀର ଶକ୍ତିରସ ତଥା
ସେଗୁଡ଼ିକର ବାସ୍ତବକ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହୁଏତ ଆଦୌ
ଈଶ୍ଵରଙ୍କର ହୋଇ ରହି ନ ଥାନ୍ତି ଅଥବା, କୌଣସି ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ
ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନେଳିକାମୟ କାରଣ, ମାୟା କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣ
ହେତୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟର ଏକ କାଳିମାମୟ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ
ହୋଇ ରହିଥାଆନ୍ତି ।”

ଏଇଟି ଏକ ଜିଠିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ସିଏ ପୁଣି
ସେହି କଥାଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ନୁହେଁ ? ଏହି କଥାଟିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏପରି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯାବତ୍ପୟ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଯେ
ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ୟର ଆଦୌ କୌଣସି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରତୀତି ହୁଏ
ତା’ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ କେବେବି ତାହା ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ
ବୋଧ ହୁଏ, ମୂଳତଃ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ବିଶେଷୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ପରି
ବୋଧ ହୁଏ । ଏବଂ ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାଧାନ
ରହିଥାଏ—ଏହି ସମାଧାନଟି ହେଉଛି ପୂର୍ବଜନ ଯୋଗର,—ଯେହେତୁ ଜୀବନ
ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ ଅ-ଶିଷ୍ଟତା ତତ୍ତ୍ଵ ପାରବ ନାହିଁ, ସେଥିରୁ
ତାହାକୁ ସର୍ବତୋଭାବେ ବର୍ଜନ କରିବା, ଏହି ଜଡ଼ମୟ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ
ବର୍ଜନ କରିବା । ସିଏ ସେହି କଥାଟିକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ,
ଏହିପରି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଥିଲେ ତଥେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିଭଳି ଭାବରେହିଁ ଜୀବନ

ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥାଏ । ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସେହୁପରି ବୋଲି ସେ ଆଦୌ କହୁ ନାହାନ୍ତି; ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେହୁକେହୁ ସେହୁପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେହୁପରି ଭାବରେ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି; ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନକୁ ଚନ୍ଦ୍ରାବତାର ଭୂମିଟି-ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗ୍ଗ ଭାବରେ ଅଲଗା କରି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟିକୁ ପୋଷଣ କରିନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୀବନକୁ ଏକ ମାୟା ଓ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହନ୍ତି, ତାହା ଉଦ୍ୟ ପରମପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଏକାନ୍ତ ଅସମର୍ଥ ବୋଲି କହନ୍ତି ।

ସରଳ ?

ମାଆ, “...ଯେଉଁ ଶକ୍ତିମାନେ ଆମର ବିଶ୍ୱେଷ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ-ଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କଠାରୁ ଅପଦୃତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ପାରିଲେ ଆମେ ନିଜର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସମ୍ବଳ କରି ପାରିବା ।”

ହଁ ।

ଏହି ଅପଦୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପୁଣି କ’ଣ ?

ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯାଦୃଶୀୟ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ।

ଏହି ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ହେଉ ରହୁଛି, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା ଅଧିକାଂଶତଃ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ରହୁଛି । ସେହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରତିକୂଳ ବୋଲି କହୁଛୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା କରୁ ନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ତାହାର ବିଶ୍ୱେଷତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି । ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଭଳି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହୁପରି ରହୁଥାନ୍ତୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ତାହାକୁହି ପୃଥିବୀରେ ନିଜର ଯେନ ଏବଂ ନିଜର ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରି ନେଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଭଲ କରି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ୟ ପରମପଣ୍ଡା ଅପଣାକୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେବେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସକଳ ଶକ୍ତି ତଥା ସକଳ ପ୍ରଭାବ ହରାଇ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟ ପରମପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୋଲଖୋଲ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତେଣୁ, ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକିଟିକି କରି ହରଣ ହୁଏତ କରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ, ଏହା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଛନ୍ଦ ହୋଇ ଆସି ପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେହିକି ବସ୍ତୁର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପାରିବା ।

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଯଦି, ଯେପରି ପୁରୁଷ ଚରା ଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ଭୂମିଟିକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯଦି ଆମେ ସେହି ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ବସିବା, ଅର୍ଥାତ୍, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ରୂପାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ସେହି ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ଗୁଲିଯିବାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଡକ୍ଟର ଇପଲବ୍‌ସ୍‌ଟି ଲାଗି କେବଳ ହରାଇ କରିବାହିଁ ସାର ହେବ ।

ବାହ୍ୟ ଜୀବନର ଭୂମିରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକୃତର ଯାବତୀୟ ଇପଲବ୍‌ସ୍‌ଟି, ପ୍ରକୃତ ଯାହାକିର ସର୍ଜନା କରିଛି — ଇଡ଼ାହରଣସ୍ୱରୂପ, ପୃଷ୍ଠାପୃଷ୍ଠରେ ରହିଥିବା ଭୂମି ତଥା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟଟି, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଏହି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି — ଯଦି ଆମେ ଏହି ସବୁକିଛିକୁ ଡକ୍ଟର ପରମସତ୍ତ୍ୱକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଏକାନ୍ତ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ମାୟା ବୋଲି କହି ବର୍ଜନ କରିବା, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରିଣାମତଃ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ହାତରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବ; ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟସାଧନ ଲାଗି କାମରେ ଲାଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ମାତ୍ର, ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ବିକୃତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ମାତ୍ର, ଆପଣାର ଅସଲ ସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଉତ୍ସର ଭୂମିରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଯେ ସେହି ଡକ୍ଟର ପରମସତ୍ତ୍ୱର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ତା' ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଡକ୍ଟର ପରମସତ୍ତ୍ୱ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ସତେଜନ ତଥା ସୁବିଚ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶାସନ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ହାତରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣି ପାରିବା ।

ସରଳ ? ...ନା ତଥାପି... ?

ମାଆ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ସତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ ?

ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ସତ୍ତ୍ୱ ? ...ଏହା କାହାକୁ ବୁଝାଏ ? ...ମୁଁ ଭୁଲର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରିଲି ନାହିଁ ।

ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ? “କାରଣ ଆମର ସମୁଦାୟ ପ୍ରକୃତ ତଥା କାହାର ପରିବେଶ, ଆମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସମସ୍ତ

ବିଶ୍ୱଗତ ଆତ୍ମସତ୍ତା, —ଏଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ନାନା ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁନର୍ଜନ୍ମଲଭର ବିରୋଧୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ।”...

ଆମର ବିଶ୍ୱଗତ ଆତ୍ମସତ୍ତା ହେଉଛି ଅନ୍ୟସମସ୍ତଙ୍କ ସହତ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଯାବତାୟ ଗତିସ୍ଥାନ ସହତ ରହିଥିବା ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ।

ଏବଂ, ଭୂମିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁଛି,—ନୁହେଁ କି ? —ଯେ ଭୂମି ସତ୍ତାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ବହୁଃସ୍ଥ ଯାବତାୟ ପଦାର୍ଥ ସହତ ପ୍ରାୟ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିମିଶ୍ରଣର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ଆଦୌ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତାପନ୍ନତାର ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍, କୌଣସି ବସିବୁଦ୍ଧିର ଗୋଟିଏ ହୋଇ ନ ଥାଏ, ଯାହାକି ଭୂମିକୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ସତ୍ତାରୂପେ ପରିଚିତ କରାଇ ପାରିବ । ଭୂମି—ଭୂମିର ଗୋଟିଏ ସତ୍ତା ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ରୂପାନ୍ତରଣ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମଯାତ ହେଉଥାଏ—ଭୂମି ବିଶ୍ୱଗତ ଯାବତାୟ ସାଧାରଣ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରାଣିକ ଅଥବା ମାନସିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଗୁଚ୍ଛିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ; ଏଗୁଡ଼ିକ ଭୂମିର ବହୁଗୁଣାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ଗତିଶୀଳ କରୁଥାନ୍ତି ।

ତେଣୁ, ତାହାହିଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଗତ ସତ୍ତା ।

ଏବଂ ଭୂମି ଏହି ସାଧାରଣ ଅଭିଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାକି ତାହାକୁ କର ଆଣି ପାରିଥାଏ ଏବଂ ଯାହାକି ଏକ ଅଲ୍ପବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତାରୂପେ ଦାନା ବାନ୍ଧି ଆସିଥାଏ,—ତାହା ନିଜ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଥାଏ ଓ ତାହାର ନିଜସ୍ୱ କେତେକ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ,—ଏହି ସବୁକିଛିକୁ ଭୂମିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତା ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଅସ୍ପଷ୍ଟତା, ଅଚେତନା ଏବଂ ସୀମାବଦ୍ଧତାର ଯାବତାୟ ଗତିସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ତାହାକୁହିଁ ଭୂମିକୁ ତାହାକୁହିଁ ନିମନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବଟି ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରି ଆଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାହାକୁ ବହୁଗୁଣିତ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ତଥା ବୋଧ-ସମନ୍ୱିତ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେହି କଥାଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି ।

ବସୁନ୍ଧା, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ବିନୟ । ଏବଂ, ତା’ପରେ, ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଦୁର୍ଗାୟ ବିନୟ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତକୁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିନୟଟି ହେଉଛି ଯେ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତା ଭୂମିର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉନୋଟି : ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ହେଲା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବା, ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ଯେପରିକି ତାହା ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଦେଇ ଦେଇ ପାରିବ ଓ ତାଙ୍କର ସହୃଦ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇଯିବ; ଏବଂ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ହେଉଛି ଯେ, ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତ୍ଵକୁ ଆପଣାର ଅଧିକାରକୁ ନେଇନେବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ଆପଣାର ଅନୁରୂପ ଏକ ସତ୍ତ୍ଵରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ; ଅର୍ଥାତ୍ତ୍ଵ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ଵରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିବ ।

ସାଧାରଣତଃ ଯାବତ୍ତାୟ ଯୋଗମାର୍ଗ ଦ୍ଵିତୀୟଟି ପାଖକୁ ଆସି ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଉଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵକୁ ନେଇ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇ ପାରୁଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଣ୍ଣାମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ସହୃଦ ତଦାତ୍ମକତା ଅର୍ଜନ କରିବା ସଦାଶେ ଈଶକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରି ଦେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ବୁଝିପାରୁଥିଲା, ସେତିକିରେ ସବୁକିଛି ହାସଲ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା ।

ମାତ୍ର ଆମେ ସେହିଠାରୁଟି ଆରମ୍ଭ କରୁ ଏବଂ କହୁ, "ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ଏକ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର । ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଯେ, ଆମେ ଏହି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ସହୃଦ ଏକାତ୍ମକତା ଅର୍ଜନ କଲୁ, ସେଇ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି-ଆତ୍ମତନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହାକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପୁଷ୍ପାରେ କାର୍ତ୍ତି କରୁଥିବା ଏକ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରୂପେ ଗଠନ କରି ଈଶକୁ । ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିୟୁକ୍ତିକୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତର ବୋଲି କହୁଛୁ । ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟ କିଛିଟି ଏହା ପୁଷ୍ପରୁ ହେବ, ପୁଷ୍ପରୁଟି ଅବଶ୍ୟ ହେବ । ଯଦି ସେଇଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ନ ଥିବ, ତେବେ ତୃତୀୟଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଅବକାଶ ନ ଥିବ । ଆମେ ପ୍ରଥମଟିରୁ କଦାପି ଏକାବେଳେକେ ତୃତୀୟଟିକୁ ଚେଇଁ ଯାଇ ପାରିବା ନାହିଁ; ଆମକୁ ଦ୍ଵିତୀୟଟିର ମଧ୍ୟଦେଇ ଯିବାକୁଟି ପଡ଼ିବ ।"

ମାଆ, ତୃତୀୟଟି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି; ସିଏ ଅଧିକାର କରିନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ।

ବସ୍ତୁତଃ ସବୁକିଛି ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ । ତାଙ୍କ କ୍ଷମାରେ ରୂପର ଯେଉଁ ଚେତନାଟି ରହୁଥାଏ, ତାହାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥାଏ । ଚେଷ୍ଟା, ସ୍ଫୁଟା, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିରେ, ଆମେ ଏହିପରି ଏକ

ତେଜନା ଲାଭ କରୁ ଯେ କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି;
ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ।

ଯେତେବେଳେ ରୂମେ ଏହିପରି ତଡ଼ୁଥାଅ, ରୂମ ତେଜନାର ଯେଉଁ
ଅଂଶଟି ତଥାପି ଆପଣାର ପୃଥକକୁ ଏବଂ ପୃଥକ୍ ଅଗ୍ନିକୁ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ
କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଅନ୍ୟ ଅଂଶଟି ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଏହିପରି
କହୁଥାଏ, “ବାଃ, ଭାରି ଭଲ ହେଲା, ଏଣିକି ମୋତେ ଆଉ କିଛିହେଲେ କରିବାକୁ
ପଡ଼ବ ନାହିଁ ।” ମାତ୍ର ଯଦି ତାହାର ଆଉ କୌଣସି ଅଗ୍ନିକୁ ନ ଥାଏ, ଯଦି ଏଇଟି
ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ସିଏ ଭାବୁଥାଏ, ତେବେ ତାହାର
ଆଦୌ ସେଭଳି ଧାରଣା ହେବ ନାହିଁ । ତା’ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ
କରେ, ସେହିପରି କରି ଚାଲିଥାଏ; ମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ତେଜନା ସହିତ ତାହା କରୁଥାଏ,
ବିକୃତ ତେଜନାଟିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସବୁ କରୁଥାଏ ।

(ମାଆ ନାରଦ ରହୁଲେ)

ସରିଲା ?

ମାଆ, ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥାପିତକୁ ନିରନ୍ତର ଅନୁଭବ କରିହେବ
କିପରି ?

କାହିଁକି ନ ହେବ ?

ମାତ୍ର ସେଇଟି କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ ?

ମାତ୍ର ମୁଁ ତ ପଚାରୁଛି, ଜଣେ କାହିଁକି ସେପରି ଅନୁଭବ ନ କରିବ ।
ଆମେ କିପରି ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବା ବୋଲି ନ ପଚାରି, ମୁଁ ବରଂ ଏହି
ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିବି, “ରୂମେ ଯେପରି ତାହା ଅନୁଭବ କରି ନ ପାରିବ,
ସେଥିଲାଗି ରୂମକୁ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ କରିବାକୁ ହେବ ?” ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥାପିତକୁ
ଅନୁଭବ ନ କରିବା ଲାଗି ବହୁତାଃ ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ଯଦି ଥରେ,
ଥରେ ମାତ୍ର, ରୂମେ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲାଭ କରିଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ସତତ
ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ରୂମେ ଅବଶ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେବ; କାରଣ ଏହା ସେହି
କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦାହିଁ ଦିବ୍ୟମାନ ରହୁଥିବ । ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସତ୍ୟ କଥା ।
କେବଳ ଆମର ଅଜ୍ଞାନତାହିଁ ଆମକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଅନବଗତ କରି ରଖିଥାଏ ।
ମାତ୍ର, ଯଦି ଆମେ ସତେଜନ ହୋଇ ପାରିବା, ତେବେ ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି
ସେହି ସତେଜନ ଅବସ୍ଥାରେହିଁ ରହୁ ନ ପାରିବା ? କାହିଁକି ସିନ୍ଧା କରିଥାବା

ବିଷୟଟିକୁ ପାସୋର ପକାଇବା ? ଅରେ ସେହ ଅନୁଭବଟି ହୋଇଥିଲେ, ଆମେ ଏହାକୁ କାହିଁକି ଭୁଲିଯିବା ? ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ମନ ଅଭ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ନୁହେଁ ?

ଏପରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ରହୁଛି, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସତ୍ୟ; ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି । ମାତ୍ର ଆମର ସେବିଷୟରେ କୌଣସି ଅବଗତ ନାହିଁ ଏବଂ ତେଣୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଜାଣିପାର ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ସଚେତନ ହୋଇ ତାହାକୁ ଜାଣିପାରବା ପରେ, ଆମେ ତଥାପି କାହିଁକି ତାହାକୁ ପାସୋରଦେବା ? ଏହାର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଅଛି କି ? ଏପରି ଯେ ଦଟୁ, ତାହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ, ଆମର ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆସି ନାହିଁ ଯେ, ଉଦ୍ୟ ପରମପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଜ ଅରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଆଉ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ । ବରଂ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଆମେ ନାନା ବିବେଚନା ଧାରଣାରେ ପୁଣି ହୋଇ ରହୁଥାଉ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କହୁଥାନ୍ତୁ, “ହଁ, ଅରେ ସେପରି ଅନୁଭବ ହେଲା, ଭଲ ହେଲା; ମାତ୍ର ଏହାପରେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।” ତେଣୁ ଏହା ଆଉ ଅରେ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ନ ହେବ, ତାହାର ମୋଟେ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରା ଯେ, ... କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଜାଣି ନ ଥିଲୁ, ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହୁଥିଲୁ, ତା’ପରେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜ୍ଞାନଲାଭ ହେଲା... ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଉପପତ୍ତି ଲବରେ ପର୍ଯ୍ୟୁତ ଆମେ ଏହାକୁ କପରି ପାସୋରଯାଇ ପାରୁବା । ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜାଣି ନାହିଁ, ତାହା ଏକ ବାସ୍ତବ ଦଟନା; ଏପରି ଅଗଣିତ ପଦାର୍ଥ ରହୁଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣି ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ସେହି ଅନୁଭବଟି ଦଟୁ, ତା’ପରେ ଆମେ ତାହାକୁ ପୁନର୍ବାର କପରି ଭୁଲିଯାଇ ପାରୁବା ? ଭ୍ରମ ନିଜ ଭିତରେ ଉଦ୍ୟପରମ ଉପସ୍ଥିତି ବିରାଜିତ ରହୁଛି, ଭ୍ରମେ ତାହା ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ — ତାହାର ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର କାରଣ ରହୁଛି, ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ଯେ, ଭ୍ରମେ ଅଜ୍ଞାନର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି । ତଥାପି, ପରସ୍ପତିର ଏକ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଭ୍ରମେ ଏହି ଉଦ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍, ଭ୍ରମେ ଏକ ସତ୍ୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ଛୁଡ଼ା ହେଉଛି — କେବଳ କଲ୍ପନାରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ରୂପେହି ଦଟୁ, ଏହାର ଏକ ପ୍ରକୃତ ଅସ୍ତିତ୍ବ ରହୁଛି । ତେବେ, ଅରେ ତାହାର ଅବଗତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଭ୍ରମେ ପୁଣି ତାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ପାରବ କପରି ?

ମାତ୍ର, ଅଜ୍ଞାନର ଏହି ସ୍ଥିତିଟି ଆମ ଭିତରେ ତଥାପି ରହିଛି ।

ଆଜ୍ଞା ? ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ ରହିଛି ? କାରଣ ରୂପେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଯେ ଏହାହିଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ତାହାକୁ କଦାପି ଅନ୍ୟଥା କରି ହେବ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ରୂପେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ ଯେ, ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା, ଏହା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟର ବିରୋଧୀ, ତେବେ ତା'ପରେ ରୂପେ ତାହାର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିପାରିବ କିପରି ? ତାହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ରୂପର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି ତଥାପି ହୋଇପାରି ନାହିଁ । କାରଣ, ଦିବ୍ୟ ପରମ ଉପସ୍ଥିତିର ଅନୁଭୂତି ହେବା ସମୟରେ ରୂପକୁ ତାହା କାଳ୍ପନିକ, ଅଲୌକିକ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟନା ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି । ଏବଂ ତେଣୁ, ... “ଏହି ଉଦାହରଣ ଅବସ୍ଥାଟି — ଏଇଟିକୁ ମୁଁ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନ କରି ରଖିପାରିବି ? ଏହା ତ ମୋ ନିଜ ଅସ୍ଥିତ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧବାଦୀ ଗୋଟିଏ ଘଟନା ।” ମାତ୍ର, ବସ୍ତୁତଃ ଏଇଟିକୁ ଅସଲ ନିବୋଧତା । କାରଣ, ଏହି ଉଦାହରଣ ଅବସ୍ଥାଟି ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା; ଏବଂ ରୂପେ ସତତ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବାସ କରୁଛ, ତାହା ଆଦୌ ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ମିଥ୍ୟାକରଣ, ଏକ ବିକୃତି—ତାହା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତି...ଯାହାକି ଆଦୌ ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ ।

ମାତ୍ର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନଲଭ କରି ପରମସତ୍ୟରେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା — ବସ୍ତୁତଃ ଏହାହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି । ତେବେ, ଏକଥା କିପରି ଘଟୁଛି ଯେ, ଥରେ ସେହି ସ୍ଥିତିଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବା ପରେ ... ଏହା ସେତେବେଳେ ତ ଏହାର ଅବସ୍ଥାନ ଘଟିବ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିଟି ଅପସାରିତ ହୋଇଯିବ, ରୂପେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇ ପରମସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବ । ଥରେ ସେହି ପରମସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିଲେ ରୂପେ ସେଥିରୁ ପୁଣି କିପରି ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଇ ପାରିବ ?

ଏହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜବୋଧ୍ୟ କାରଣଟି ହେଉଛି ଯେ, ରୂପେ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ସତ୍ୟଟି ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ ପ୍ରବେଶ କରି ନାହିଁ; ଏବଂ, ରୂପର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ସତ୍ୟଟିକୁ ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଲାଭ କରି ନାହାନ୍ତି; ଏବଂ ତା'ପରେ, ରୂପର ଯେଉଁ ଭାଗଟି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲାଭ କରିଥିଲା, ରୂପେ ନିଜର ସେହି ଭାଗରେ ନ ରହି ତାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ କରି ନ ଥିବା ଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି; ଏବଂ ତେଣୁ

ରୂମର ଏହି ଯାଦଗାୟ ଭଗବତ୍ ଜମଣୀ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲଭି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମୋ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଏହାହିଁ ଉତ୍ତର ଓ ରୂମେ ମୋତେ ଏହି ଉତ୍ତରଟିକୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ : କାରଣ ହେଉଛି, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟାଏ ହୋଇ ଉଠିବା ହୋଇ ନାହିଁ ଏବଂ, ଯେଉଁ ଭଗବତ୍ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲଭି କରିଛି, ତାହା ଆମ ଭିତରେ ଏକମାତ୍ର ଭାବ ହୋଇ ରହି ନାହିଁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ବି ନାହିଁ; ଅନ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭାବ ଆମେ ତା'ର ସ୍ଥାନଟିକୁ ଅଧିକାର କରି ନେଉଛୁ । ସେହି ଅନ୍ୟ ଭାବଗୁଡ଼ିକର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅନୁଭୂତିଟି ହୋଇ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁଭୂତି ଲଭି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେହି କାରଣରୁ ଏପରି ହେଉଛି ।

ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏପରି ହେବା ଆଦୌ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ । କାରଣ, ଯେଉଁ ଭଗବତ୍ ଅନୁଭୂତିଟିକୁ ଲଭି କରିଛି ଓ ଅବଗତ ରହୁଛି, ତାହା ପୁରୋଭାବରେ ରହି ସ୍ବୟଂ ତେଜନାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନା କରି ପାରୁ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ତଥାପି ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତା ଆଉଗୋଟିଏ ଭାଗ ଆମେ ତାହାର ସ୍ଥାନ ମାଡ଼ି ବସୁଛି, ତଥାପି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଥମଟିକୁ ଭୁଲିଯିବାର ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ; କାରଣ ସେହି ଅନ୍ୟ ଭଗବତ୍ ମଧ୍ୟ ରୂମ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତା ଗୋଟିଏ ଭାଗ, ତାହା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ରୂମର ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ସେହିଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଛି । ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ କାହିଁକି ? ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଅତେଜନ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଭଗବତ୍ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯାଉଛି, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ କାହିଁକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଭଗବତ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ନ ପାରୁଛୁ, ଯେପରିକି ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି ବୋଲି ଏଇଟି ତାକୁ ଦର୍ଶାଇଦେଇ ପାରିବ ? ଏକଥାଟିକୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରିବେ । କେବଳ ସେହିପରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହେଲା । ଆମେ ଦୂନବୀର ସେହି ଭୁଲ୍ ଭିତରେ ଯାଇ ନିପତ୍ତ ହେବାକୁ କଦାପି ବାଧ୍ୟ ନୋହୁଁ, ଅସ୍ପଷ୍ଟତା, ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ନିବୋଧତା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଯାଇ ପଡ଼ିଯିବାକୁ ଆଦୌ ବାଧ୍ୟ ନୋହୁଁ ।

ଏପରି ଘଟୁଛି କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତା କୌଣସି ବସ୍ତୁ, ଶବ୍ଦତା ଅଥବା ପଳାୟନବାଦ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ହେଉ ପଛକେ, ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଉଛି । ଯଦି ତାହା ସେପରି ସ୍ୱୀକାର କରି ନ ନେଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା କେବେହେଲେ ଘଟି ନ ଥାନ୍ତା ।

ଏପରିକି, ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ଗଲପରି ବୋଧ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଖାଟି ଏବଂ ଅସଲ ଆଲୋକଟି ତଥାପି ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହୁଥାନ୍ତି । ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇ ନ ଥାଉ, ତେବେ ଆମକୁ କେବଳ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଅଂଶଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼େ; ଫଳରେ ହୁଏତ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଭିତରେ ଏକ ଯୁକ୍ତ ଲାଗିବ, ହୁଏତ କିଛି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନିବ, ମାତ୍ର ତାହା କେବଳ ସାମୟିକ ଭାବରେ ହେବ; ତାହା ଭୁମକୁ କଦାପି ଭୁମ ମୁକଦୁଆ ଉପରୁ ଉଡ଼ାଇନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ସେହି କାରଣରୁ କୁହାଯାଇଛି—ଏବଂ ଏହା ଯଥାର୍ଥରେ କୁହା ଯାଇଛି— କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଜ୍ଞାନ ହେବୁ କୌଣସି ପାପାଚରଣ କଲେ ତାହାର ହୁଏତ ଅନେକ ମାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ଘଟିବ, କାରଣ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲ କଲାବେଳେ ସୁନିର୍ଦ୍ଧିତ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ, ଯାହାରଣତଃ ଏହି ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଥାଏ । ମାତ୍ର, ତଦ୍ଭାବୁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ କ୍ଷତିହୁଏ ନାହିଁ । ମୁଁ ଭୁମମାନଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଥର ଏକଥା କହୁଛି । ମାତ୍ର, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଉ, ଯେତେବେଳେ ପରମ ସତ୍ୟର ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ଅନୁଭବ ହୁଏ, ତା’ପରେ ପୁନର୍ବାର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍, ପୁନର୍ବାର ସେହି ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ନିପତିତ ହେବା—ଏହାକୁ ସୁନିର୍ଦ୍ଧିତ ଭାବରେ ଏକ ଅନନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ଭୁଲ୍ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ । ତା’ପରେ ଏହା ଅଶୁଭ-ଲଜ୍ଜାର ରାଜ୍ୟାନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ମାତ୍ର ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏହା ଶିଥିଳତା ଏବଂ ଦୁଃଖତାରହିଁ ଏକ ସଙ୍କେତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୁଏ ଯେ ଆମର ଲଜ୍ଜାଶକ୍ତି ତଥାପି ଦୁଃଖ ହୋଇ ରହୁଛି ।

ତେଣୁ ଭୁମର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଓଲଟା ଆଡ଼ୁ ପଚାରାଯାଇ ପାରିବ । ସେହି ଭାବଟିକୁ କପରି ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖାଯାଇ ପାରିବ, ସେହିପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ପଚାରି ଭୁମେ ନିଜକୁ “ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କପରି ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖା ନ ଯାଇପାରିବ” ବୋଲି ପଚାରିବ । ସେହି ବସ୍ତୁଟି ଆମ ଗାଣରେ ନାହିଁ, — ଜ୍ଞାନଲଭର ଶରୀର ଆସିବା ପୁର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି; ଅବଗତ ହେବା ପୁର୍ବରୁ ଅନବଗତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଥରେ ଅବଗତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କଦାପି ଭୁଲିଯିବା ଖିନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ ଯଦି ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ, ଭୁମ ଭିତରେ ଏପରି କିଛି

ରହୁଛି, ଯାହାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଲାଗିଛି ଆପଣାର ସମ୍ମତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାହା ଲାଗି ଏକ ସମର୍ପଣ ରହୁଛି; ତା' ନ ହେଲେ ତୁମେ କଦାପି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ।

(ମାଆ ଖରବ ରହୁଲେ)

ସରଳ ?

ସରଳ ? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତ ?

କେଉଁଠି ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ?

ତୁମେମାନେ ଧାନରେ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ? ଚାହୁଁଛ ନୁହେଁ ?

(ଧାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା)

୨୧ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୫୫

ମାଆ “ଦୋଷ-ସମନ୍ୱୟ” ପୁସ୍ତକର “ଅନ୍ତୋଷ୍ଟର”
ଅଧ୍ୟାୟରୁ କିଛି ପାଠ କଲେ ।

“ସାଧକ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଏ ଯେ, ଆପଣାର
ପଥରେ ଅଟଳ ରହି ସିଏ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଗ୍ରାମଟିରେ ବିଜୟ
ହାସଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତଥାପି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେହି ବିଜୟଟିକୁ
ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।...”

ହଁ, କ’ଣ ହେଲା ?

ତେବେ ଏହାର କ’ଣ ଏହି ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ତା’ର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା
ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ?

ରୂମେ ବୁଝି ପାରୁଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଏହା ଠିକ୍ ଏହିପରି ।

ଯଦି କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମାନ୍ତେ ତେବେ ତାହା ହୃଦୟ ଏହିପରି
ହୋଇଥାନ୍ତା : ସିଏ ଏହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସକାଶେ କରି ପାରୁଥାନ୍ତେ; ମ ଯ ଯେତେ-
ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସେଇଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି...ବୁଝିଲି...

ରୂମେମାନେ ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣ୍ୟହୋଇର ସାଧନା କରୁଛ । ଯଦି
ପରୀକ୍ଷଣରୁ ମାତ୍ର ଜଣେ ତାହା କରୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସିଏ ପରୀକ୍ଷଣର ଲାଭ
ତାହା କରୁଥାନ୍ତେ । ମାତ୍ର, ପରୀକ୍ଷଣର ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା
କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣର ଲାଭ ହିଁ ତାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି;
ବହୁତା ସିଏ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ
ସକାଶେ କରୁଛନ୍ତି ।

ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଟି କ’ଣ ଫାର୍ବତର ହୋଇଯାଉଛି ?

ତେଣୁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଜଟିଳ, ଅଧିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ; ଏହା ଏକ ଅଧିକତର ଶକ୍ତି, ଅଧିକତର ପ୍ରସାର, ଅଧିକତର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଅଧିକତର ସହସ୍ପୃହା ଏବଂ ଅଧିକତର ସହନଶୀଳତାର ଦାବି କରିଥାଏ; ଏଥିଲାଗି ଏହି ସବୁସାଧକ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ମାତ୍ର, ବହୁତାଃ, ଯଦି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯାହା କରିବା କଥା ସେ ତାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ କରିପାରିବ, ତେବେ ତାହାକୁ ଆଉ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଥିବା ଏକ ସାଧନାକୁ ବୁଝାଇବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମସ୍ତେ ମିଶି କେବଳ ଜଣେମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଯିବେ, ଯିଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଷ୍ଠୀଟି ଲାଗି ଏହାକୁ କରୁଥିବ ।

ଏଥିରୁ ଏହି ସାଧନାଟିକୁ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଯଥେଷ୍ଟ ଐକ୍ୟ ରହୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରିକି ସେମାନେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭାରତମ୍ୟ ଅନୁଭବ କରି ନ ପାରିବେ । ଏହିପରି ଭାବରେହିଁ ଏହି କଥାଟିକୁ ସବେ ଲୁଚ୍ଚ ଭାବରେ କରିହେବ : ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟିଏ ସମୁଦାୟରେ ପରିଣତ ହେବେ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗଠନ କରି ପାରିବେ । ସେମାନେ ଯୁଗପତ୍ନି ଭାବରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଭାରତମ୍ୟ ନ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜ ଲାଗି କଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସେହି ସାଧନାକୁ କରି ପାରୁଥିବେ ।

ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ଏହି ସବୁପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା । ମୋ'ର ମନେ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଗୁମନାଳୁ କହୁଛି; ମୋ'ର ଠିକ ମନେ ପଡୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଏବେ ଏହି ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି । କ'ଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସାଧନାଟିକୁ କରି ଆଗ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ଏବଂ ତା'ପରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ନ ଯିଏ ସକଳେସକଳେ ସମାନ ଅଭ୍ୟାସୀ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣା ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହକୃତ ଏକଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଗତି କରିବ ?

ମୁଁ ସୁଦୂର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲି, ତାହାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା । କାରଣ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟିଯାକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିଲା : ଆପଣାକୁ ସଂସାର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରିନେଇ ଏକ ପ୍ରସାଦିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହକୃତ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରସର୍କ ନ ରଖି ଏହି ସାଧନାକୁ କରିବା,—ଅଥବା, ସ୍ବାଭାବିକ ଏବଂ ସ୍ବାତନ୍ତ୍ର୍ୟଶ୍ଚ୍ଛା ଭାବରେ ଗୋଷ୍ଠୀଟିଏ ଗଠିତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ବାଟ ଗୁଡ଼ିକଦେବା, ସେଇଟି ଗଠିତ ହେବାର ବାଟରେ

ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବା, ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀଟି ଗଠିତ ହେବାକୁ ଦେବା ଏବଂ ତା'ପରେ ମାର୍ଗଟି ଉପରେ ଏକାଠି ଅନ୍ତସ୍ତର ହେବା ।

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ଆଦୌ ମନୋପ୍ରସରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ରହି ନ ଥିଲା; ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା । ପରସ୍ପର ମାନ ଏପରି ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଯେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅବକାଶହିଁ ନ ଥିଲା; ଅର୍ଥାତ୍, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନପ୍ରେରଣ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଭାବରେ ଗୋଷ୍ଠୀଟି ଏପରି ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଯେ ତାହା ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ଏବଂ ତେଣୁ, ଆମେ ଅରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ପରେ ତାହାକୁହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ, ଆମକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିପରିହିଁ ଯିବାକୁ ହେବ ।

ପ୍ରଥମେ କେବଳ ପାଞ୍ଚ ଦଶନିଶ ଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଆଦୌ ଅଧିକ ନ ଥିଲେ । ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟେ ପାଞ୍ଚ ଛଅନିଶହିଁ ରହିଥିଲେ । ତା'ପରେ ଦଶନିଶ ହେଲେ, ଦ୍ଵାଦଶନିଶ ହେଲେ, ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏନିଶ ହେଲେ; ତା'ପରେ ଶହଣି ନିଶ ଓ ତା'ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟଶହ ନିଶ ହେଲେ । ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ବେଶ୍ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା । ଏବଂ ତା'ପରେ ହଠାତ୍ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓ ତା'ପରେ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ଆସି ଯୋଗ ଦେଲେ ! ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଏଗାରଶହରୁ ଅଧିକରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା । ଏବଂ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ବହୁଲେକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସାଧନା କରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଦୌ ସମସ୍ୟାଟି ଉଠୁ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ବ୍ୟାପାରଟି ଏହିପରି ହୋଇ ରହିଛି, — ଏଠାରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣନାକରି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟି ଠିକ୍ ସେହିପରି । ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସାଧନାକୁ ଏକ ଏକାକୀ ମାର୍ଗରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ, ତେବେ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଗପାରିବା ଏକାକୀ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡ଼ିବ । କାରଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୌତିକ ସତ୍ତ୍ୱ ସିଏ ଯେତେ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହାକୁ ତଥାପି ଆଂଶିକ ଏବଂ ସୀମିତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ; ସିଏତ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଗୋଟିଏମାତ୍ର ବିଧାନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ; ସେହି ବିଧାନଟି ହୁଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବହୁଦିଗବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ପାରେ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ତଥାପି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଧାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ; ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏଠାରେ ମୁଁ ତାହାର କଥା କହୁଛି, — ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ ବିଧାନ ହୋଇ ରହିଥିବ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିପାଇଁ, ସିଏ ସ୍ୱପ୍ନର ଶବ୍ଦରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହୋଇଥାଉ ପଛରେ, ଏପରିକି, ସିଏ ସ୍ୱପ୍ନର ଶବ୍ଦରେ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ନିର୍ମିତ ଓ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି; ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ସମସ୍ତ ରୂପାନ୍ତରଣ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ । ଏବଂ, ସେହି କାରଣରୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନର ଶବ୍ଦରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଏହି ଗୋଟିକି ରହି ଉଠିଥିଲା ।

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାକୀ, କେବଳ ନିଜକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ତା'ର ଆପଣା ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦ୍ୱାସଲ କରି ପାରିବ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ତେଜନା-ରୂପରେ ଅବଶ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଓ ପୁର୍ଣ୍ଣତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଏକ କର୍ମଯୋଜନାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି ପଡ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ସବଦା ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ରୂପେମାନେ ମୋ'କଥାକୁ ଭଲ କରି ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେକଥା କହି ପାରିବି ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଲବ୍ଧିର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ । ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶବ୍ଦରେ ଆପଣା ଭିତରେ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନର ତଥା ଅନନ୍ତ ହୋଇ ପାରିବ । ମାତ୍ର, ବାହ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧିଟି ସୀମିତ ହେବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେବ, ଏବଂ, ଯଦି ଆମେ ଏକ ସାଧାରଣ କର୍ମଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ସବନମ୍ କେତୋଟି ଦେହଧାରୀ ସଂଗ୍ରହର ପ୍ରୟୋଗନ ଅବଶ୍ୟ ହେବ ।

ଏକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବାରଜଣ ଏକାଠି ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ; ମାତ୍ର, ଆଧୁନିକ ଜଗତର ବହୁଜନିତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଏହା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି-ମୂଳକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିବା ଅବଶ୍ୟକ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ...ରୂପେମାନେ ଏକସମ୍ଭାରେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ବା ଏହି କଥାଟିକୁ ଖବର ଭଳି ଶବ୍ଦରେ କଲ୍ପନା କରିପାରୁ ନାହିଁ,— ମାତ୍ର, ରୂପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକେ, ରୂପାନ୍ତର ସକାଶେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିନୟ ଦ୍ୱାସଲ କରିବାକୁ ହେବ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧାର ପ୍ରତିନିଧି କରୁଛି । ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆହୁର ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଆସି ଜାତ ହେଉଛି । (ମାତ୍ର ହସିଲେ) ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲେଖିଛି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ, କେବଳ ଏକ ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ରହିଥିବା ଏକ ଅସମ୍ଭବ ସମସ୍ୟାରହିଁ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ରହିଛି । ଏବଂ, ଏହି ଯାବତୀୟ ଅସମ୍ଭବ ସମସ୍ୟାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭବତାକୁ ଅଭିପ୍ରେତ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଉପଲବ୍ଧିକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ କରି ଦିଆଯାଇ

ପାଇବ । ପ୍ରତ୍ୟେକଟିକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ । ଏକ ଅସମ୍ଭବ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ବୁଝିବା କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବା, ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅସମ୍ଭବତାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱର୍ଗ କର୍ମଟି ସମ୍ପାଦିତ ହେବ ।

ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଦୌ ସେତେବେଳା କଠିନ ହେବ ନାହିଁ । ମୁଁ “ଅସମ୍ଭବତା” ବୋଲି ନ କହୁ “ଅସୁବିଧା” ବୋଲି କହୁ । ସମ୍ଭବତଃ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ “ଅସମ୍ଭବତା” ହୋଇ ରହି ନାହାନ୍ତି ।

କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ସମୟରୁ ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥାପି ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ତରରେ, କାରଣ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀଟି ଏତେ ଅଧିକ ସଫାରେ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କେହି “ମୁଁ ତୋର ସୋପାନାଧାର କରିବାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଆସି କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, “ନାହିଁ ନାହିଁ, ରୁମ୍ମେ ଏଠାକୁ ଆଦୌ ଆସ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଏଠାରେ ଅନେକ କଷ୍ଟକର ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।” ଏବଂ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ତାହାହିଁ କାରଣଟି ବସ୍ତୁରେହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ।

ଯଦି କେହି ମୋତେ “ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଉପହାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ଆସିଛି” ବୋଲି କହୁବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସେ, ତେବେ ସେଥିରେ ଆଦୌ କିଛି କହୁବାର ନାହିଁ । ମାତ୍ର, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି କହେ, “ବାହାରେ ମୋତେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମୁଁ ସେହି ଅସୁବିଧା-ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ,” ତେବେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, “ନାହିଁ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ସ୍ୱକୃତରେ ଅନେକ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହେବ, ରୁମ୍ମର ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯିବ” । ଏବଂ, ସେହି ଅର୍ଥରେହିଁ ମୁଁ ଏପରି କହୁଛି, କାରଣ ସେହି ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ପରିସରଠାରୁ ବଢ଼ିଯିବ ହେଲେ ରହି ନାହାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅସୁବିଧା ।

ତେଣୁ, ରୁମ୍ମ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାବିତାୟ ସଂପର୍କମାନ ରହିଛି, ଛାବିତାୟ ସଂପର୍କ ତଥା ପ୍ରତିନିଦ୍ୱାମାନ ବି ରହିଛି, —ବାହାରୁ ଅସୁବିଧା ସାବିତ୍ରୀୟ ବସ୍ତୁ ପୁଣି ହୋଇ ରହିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର-ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟାପୀ ରହିଥାନ୍ତି । ଆହୁରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ କହୁଲେ ଦୁର୍ବଳ ଚିନ୍ତାରେ ସମାଧାନ ଲାଗି ସହୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା ବସ୍ତୁଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରହିଥାନ୍ତା । ସେହିଠାରେ ରୁମ୍ମକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଏପରି ଏକ ବାକ୍ୟାଂଶ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ, ଠିକ୍ ସାହାଯ୍ୟ ରୁମ୍ମେ ଶୁଣିବା ଲାଗି ଆଦୌ ଲଜ୍ଜା କରି ନ ଥାନ୍ତି;

କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ପାଖକୁ ଆସି ଏପରି ଏକ ଲସାର ଦେବାକୁ ବାହାରିବେ ଯାହାକି ରୂପକୁ ହୁଏତ ଆତଙ୍କିତ କରି ଦେଉଥିବ,—ରୂପେ ଏକ ପରିସ୍ଥିତି, ଏକ ଗତିଶୀଳତା, ଏକ ଘଟନା, ଏକ ବସ୍ତୁ ବା ସେହପରି ଆଉ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବ—ଠିକ୍ ସେହୁସଦୃଶ ବସ୍ତୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି...“ଓଃ, ଏହୁ ଘଟନାଟି ନ ଘଟିଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଭଲ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ।” ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହୁ ଘଟନାଟିକୁ ଘଟିବ । ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଘଟିବ । କାରଣ ରୂପେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଯୋଗସାଧନା କରୁ ନ ଥିବ । ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା କରୁଥିବ—ଇଚ୍ଛା ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବ—ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଭାବରେ କରି ଯାଉଥିବ ।

ତେଣୁ, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଆସି କହନ୍ତି, “ମୁଁ ଏଠାକୁ ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ଆସିଛି,—ସ୍ଥିର ହୋଇ ଆପଣାର ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅବସର ଲାଭ କରିବାକୁ ଆସିଛି,” ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହେ, “ନାହିଁ ନାହିଁ, ଆପଣ ସତେ ପକ୍ଷେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ।”

ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି କହନ୍ତି, “ମୁଁ ଶେଷକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଲି । ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦିବ୍ୟକର୍ମ ଲାଭ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି; ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ କାମ ଦେବେ ପଛକେ, ମୁଁ ସେ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି,”—ତେବେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦିଏ, “ସ୍ୱାଗତ ଭଲ କଥା । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସତର୍କତା, ସହୃଦୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ବେଶ୍ ଭଲକଥା ହେବ । ମାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିକାଶ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ନିବାସନତାକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ କୌଣସିଠାକୁ ଯିବା ଉଚିତ,—ଏଠା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଉଚିତ ।” କୁହିଲ ?

ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହୁକଥା କହୁଛି; ଏପରି କହୁବାର ଏକ ଅବସର ଆସିଛି । ଏବଂ, ଯୁଗପତ୍ନୀ ଭାବରେ ମୁଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛି, “ଏହି ନିୟମରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଛି,—ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ।” କାରଣ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ତଥାପି ତେଜନା ଲାଭ ନ କରିଥିବା ଅବସ୍ଥାରୁ ଏଠାରେ ବାସ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏପରି ଏକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମ-ଆବିଷ୍କାର ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏବଂ, ବାହାରେ ସେହୁ ସୁବିଧା ମିଳି ପାରିବ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଠିକ୍ ଏହୁକଥା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି...ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧ ନ ଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ତଥାପି...ସେମାନେ

ଗଠିତ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ; ସେମାନେ ଯେ କେବଳ ଆପଣାର ଶୈଶବକାଳ ପାଇଁ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ତା' ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମ ଯୌବନର ସୋପାନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିଥିଲେ ।

ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସାନ ଅଛନ୍ତି—ସେମାନେ ଯେତେ ସାନ ହୋଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ତାହା ସେତେ ଅଧିକ ଭଲ;—କାରଣ, ସେମାନଙ୍କର ଶୈଶବ ଏବଂ କୋମଳତମ ବୟସରୁ ଏକ ପୁର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଏକ ଅନୁକୂଳତମ ପରିବେଶରେ ଆସି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥ ପରିବେଶଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକାଶ ତଥା ବୃଦ୍ଧିଲାଭ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶର ବୃଦ୍ଧିଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଏବଂ ଯୋଗସାଧନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯାଇ ଏହି ସମସ୍ୟାଟିର ଉଦୟ ହୁଏ । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଯେଉଁ-ମାନଙ୍କର ସ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ଲଳନପାଳନ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହା ଅନେକ କମ୍ ପରିମାଣରେ କଷ୍ଟକର ହେବ, କାରଣ, ସେମାନଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଶୈଶବରୁହିଁ ସେମାନେ ଏକ ସମୁଦ୍ରର ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି,—ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଏହା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏକସମ୍ଭାରେ କୌଣସି ଅବଗତ ନାହିଁ । ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ସେହି ସିଦ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଉ ସ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୌଣସି ନୂତନ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ବୁଝାଯିବ ନାହିଁ; ନୂତନ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାନ୍ତା; ମାତ୍ର ଏହା ଓଲଟି ସେମାନଙ୍କର ସହାୟକ ରୂପେହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।

ତେଣୁ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟାଟି ଆସି ପଡ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କରହିଁ ସେକଥା ଜାଣିଥିବା ଭିତର । ରୂପମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ଏତାଧିକ ବାର କହିଛି । ଏପରି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କି...“ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ।” “ହାଅ, ଅବଶ୍ୟ ହାଅ, ରୂପମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି; ମାତ୍ର, ଏହା ଯେପରି ଅତିରକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅପ୍ରାଣକର ନ ହୁଏ, ସେଥିଲାଗି ସାବଧାନ ରହିବ ।” (ମାଆ ହସିଲେ) ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଆସି କହନ୍ତି, “ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଛି । ମୁଁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ।” ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏକଥାଟିକୁ ମୋଟେ ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ ଯେ, ଏହିଠାରୁହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଠାରୁହିଁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଓ ଦକ୍ଷତାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ଏବଂ, ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର

ସେଥିରୁ ଲଭିବାକୁ ହୋଇ ଶିଖିଥିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ବଳର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୁଲନାରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଅନୁକୁଳ ସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତି, ଅନେକ ଅଧିକ ଅନୁକୁଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତକୁହି ପ୍ରସାସ କରିବାକୁ ହୁଏ, କାରଣ ପ୍ରସାସ ବ୍ୟଗତ କେବେ କୌଣସି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ;—ଆପଣଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଯିବା ଲାଗି ବାଟ ଗୁଡ଼ିକଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଅତି ପିଲାବେଳୁ ଶିକ୍ଷା କରି ପାରିଥିଲେ ହୁଏତ ତାହା ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଖୁବ୍ ଅଲ୍ପସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିପକ୍ୱତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ; ଏକାଥରକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଯିବା ଲାଗି ବାଟ ଗୁଡ଼ିକଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଏଇଟି ହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତ କଥା, ତାହା ଜାଣିବା ସକାଶେ ଯାବଦୟ ମାତ୍ର ଖାଇବାର ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ଥାଇ, ଶାଶ୍ୱତ କାଳର ଭୂମି ଉପରେ ବିରୁଦ୍ଧ କରି ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ବୟସପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନ ଥାନ୍ତି ।

ସେମାନେ ଆପଣା ଭିତରେ ନିପରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଏକଥା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ତାହାର ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ । ଯିଏ ସୁବ-ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏଇସଂସକାଶେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯାଇଛି । ସେହି ଖେତ୍ରରେ ବସୁତା ସବୁକିଛି ଅନେକ ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଯାଏ ।

ବୁଝିଲ ?

ମାଆ, ଆପଣ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେଥିଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରସାସ କରୁଛୁ ?

ମାତ୍ର ଏକସମ୍ବନ୍ଧିତ ତ ଭୁମର ବେଳେ ଓ ଭୁମଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବାରି ଗୋଟିଏ କଥା ! ମୋର ଏକସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଦୌ କିଛି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ । ଭୁମେ ନିଜେ ସେହି ସମସ୍ୟାଟି ଉପରେ ଅବଲୋକନ କରିବ ।

ମାତ୍ର, ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ଭୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ଅଲୋକରେ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ...

ଭୁମମାନଙ୍କର ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହି ପାରିବି ନାହିଁ;—ଯେତେବେଳେ ଭୁମେ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ଅତ୍ୟନ୍ତ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟିକୁ ପଢ଼ୁଥାଅ, ଏବଂ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର ସହାୟତା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ—ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭୁଲନାରେ ସମ୍ଭବତଃ

ଏଠି ଭାରତବର୍ଷରେ ହିଁ ରୂମେମାନେ ଏହାକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି,—ସେହୁସବୁ କାହାଣୀ ଯେଉଁଥିରେ କି ଭୁବ୍‌ରୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ହସ୍ତକ୍ଷେପର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି,—ଯେଉଁଥିରେ କି ସେହୁପରି ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଥିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭ୍ୟୁକ୍ତ ଭାବରେ ପରମକରୁଣାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଘଟିଥିଲା ।

ଏବଂ ଏହୁପରି ଭାବରେ, ଯଦି ବସ୍ତୁସ୍ଥ ଅଲ୍ଲ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ରୂମେ ସେଇଟିକୁ ପଢ଼ିବ, ତେବେ ରୂମେ କହୁବ, “ସେହୁ ଯୁଗରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥାନ୍ତା !” ରୂମମାନଙ୍କର ଏହୁ ଅଭିଜ୍ଞତାଟି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ କେଜାଣି ?...

ଏହୁ ଅଭିଜ୍ଞତାଟିକୁ ଲାଭ କରିଥିବା କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି । ଏବଂ ତା’ପରେ ରୂମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କହୁବ, “ଆପଣ ସେହୁ ଅଭିଜ୍ଞତାଟିକୁ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କଲ୍ଲନା କରନ୍ତୁ,—ଏହୁ ସୁଯୋଗଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି ବୋଲି କଲ୍ଲନା କରନ୍ତୁ, ତା’ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କେଉଁ ପ୍ରତିଫିଲ୍ଲା ଜାତ ହେବ ? ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଏହୁ ବୋଧଟି ହଠାତ୍ ହୋଇଥାଏ, ହଠାତ୍ ମନେହୁଏ ସତେଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ଆଗମନ ଘଟିଲା, ଯାହାକି ଏଠାରେ ଆଗରୁ ଅବସ୍ଥିତ ନ ଥିଲା । ଏହୁ ବୋଧଟି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ, ସେକଥା କେହ କହ ପାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର, ସେକଥା ଯାହା ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, ଏହୁ ଅଭିଜ୍ଞତାଟିକୁ ପୃଥକ୍ପଥ ମାନବ-ଜୀବନର ଅସାଧାରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କହିବାକୁ ହିଁ ହେବ । ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ଓ ନିର୍ଜୀବ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ସେପରି ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସତେଅବା ଏକ ଅଲୌକିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲା ପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହୁ ବୋଧଟିକୁ ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ କରି ରଖା ଯାଇପାରେ, ତେବେ ସବୁକିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ । ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଉପସ୍ଥ ସେ ତାହାକୁ ଶ୍ୱାସ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ ।

ଏହୁ ବୋଧଟିକୁ ଅରେମାତ୍ର ଲାଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯିବ । ଦ୍ୱାରଟି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ହଠାତ୍ ଏହୁପରି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେ...ରୂମେ ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥାଅ, ଏକ ଅନନ୍ତ ପରମକରୁଣା ବୋଲି ଅନୁଭବ କର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ତମକାର ଏକ ସମ୍ପଦ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥାଅ । ଯେଉଁ

ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋଟିଏ ଶତାବ୍ଦୀ, ଦୁଇ ଶତାବ୍ଦୀ, ତିନି ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରୁଥିଲେ; ସେମାନେ ଏହି ପୃଥ୍ବୀକୁ ନେଇ କେତେ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, କେତେ ଆଶାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଥିଲେ । ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏମାତ୍ର ସମ୍ଭାବନା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ, ଏକ ଅଧିକ ଭଲ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୁନବାର ଏକ ନୃତ୍ୟ ନାଚ ବଢ଼ିବା,—ଏହି ସମ୍ଭାବନା ଟିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍‌ବେଳିତ କରି ରଖିଥିଲା ।

ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଠିକ୍ ସେହି ପରିବେଶଟି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି : ପରମ କରୁଣା ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ।

ଯଦି ତୁମେ ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାଟିକୁ ଲାଭ କରି ପାରିବ,—କେବଳ ଏକ ଭାବନା ରୂପେ ନୁହେଁ,—ସେହି ବସ୍ତୁଟିର ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରି ପାରିବ, ଏବଂ ପରେ ତାହାକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁକିଛି ସହଜ ହୋଇଯିବ । ମାତ୍ର ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ତାହା ଭାରି ତଥ୍ୟକୁ ଭୁଲିହୋଇ ଯାଇଥାଏ ।

ମାଆ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି : “ସେ (ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧକ) କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ଯେ ଅନ୍ତଃପ୍ରେରିତ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ତା’ ନୁହେଁ, ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ...”

ମାତ୍ର ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ମୁଁ କହୁବା ସମୟରେ ତୁମେ ମୋ’ କଥାକୁ ଶୁଣି ନାହିଁ । ତାହା ତ ଠିକ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ବିଷୟ ବୁଝାଇ କରି କହିଦେଇଛି । ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଛ କିପରି ?

ତୁମେ କ’ଣ ବୁଝି ପାରିଲ ନାହିଁ ? ମୁଁ ତ ସବୁ ବୁଝାଇ କହିସାରିଛି ।

(ମାଆ ନାଚିବ ରହିଲେ)

ମାଆ, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅସମ୍ଭବତାର ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଠିକ୍ ସେହି ଅସମ୍ଭବତାଟିକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ନିଜକୁ ସଫଳ କରି ରଖିବା ଉଚିତ, ନୁହେଁ କି ?

ତାହାର ଉପରେ ନିଜକୁ ସଂକେତ କର ରଖିବା ଯେ ସବୁବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ମାତ୍ର, ସେଇଟି ବିଷୟରେ ସେ ଅବଗତ ଥାଉ ବା ନ ଥାଉ ପଛକେ, ତାକୁ ସେଇଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ,—ସେହି ସମୟର ଏକ ବିଭାଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅରେ ଏକଥା କହୁଛି । ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ବିଜୟର ସମ୍ଭାବନାର ପ୍ରତିନିଧି କରୁଥାଅ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଏହି ବିଜୟର ବିପକ୍ଷତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ ସଙ୍ଗତା ରହିଥାଏ,—ତାହାହିଁ ତୁମକୁ ସତତ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ନିଜସ୍ବ ଅସୁବିଧା ରହିଥାଏ । ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଅରେ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସାରିବି । ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଞ୍ଜକୁ ନିର୍ଭୟତା ଓ ସାହସର ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେଉଥାଏ, ଯାବତୀୟ ବିପଦ ଓ ଯାବତୀୟ ଲଜାଇ ଆଗରେ ଯଦି ଆଦୌ ବ୍ୟାଧିତା ସ୍ବୀକାର ନ କରି ଅବିଚଳିତ ରହିବାର ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟଟିର ପ୍ରତିନିଧି କରବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ, ତା'ର ସଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସିଏ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଏକ ଶ୍ବରୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ସ୍ବାୟ ସଂଚଳିତ ସେଇଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ତାହାହିଁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ତା'ପାଇଁ ହାସଲ କରିବାକୁ ରହିଥିବା ବିଜୟଟିର ପ୍ରତିନିଧି କରୁଥାଏ ।

ଏହା ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ସଞ୍ଜ ପରି, ଯାହାର କି ଭଲ ହେବା ଉଚିତ, ସଂବେଦନା ଓ ଉଦାରତାରେ ପୁଣି ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ; ମାତ୍ର, ନିଜର ସଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଶାନ୍ତ, କଞ୍ଜ ଓ ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ ମନ୍ଦ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ; ଏବଂ, ସେହି ଅନ୍ୟ କଥାଟି ହୋଇ ପାରିବା ଲାଗି ତାକୁ ଏଇଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ହୁଏ । ଏହିପରି ଲାଗି ରହିଥାଏ । ଏହା ବିଷୟଟିର ଯାବତୀୟ ଟିକନିଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ଏବଂ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଆଖି ଆଗରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଳା ଛାଇ ଆସି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳତା ଏକ ହୋଇ-ପାରେ—ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ବିଷୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହି ପାରିବ ଯେ, ତୁମ ଭିତରେ ତଦନୁରୂପ ଆଲୋକର ସମ୍ଭାବନାଟି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଅବଶ୍ୟ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି ।

ହ୍ରାସ ହୋଇଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହା କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ ?

“ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ” ର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

(ଶିଷ୍ୟଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ)

ଏହା ଏଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ? ହଁ, କାରଣ ଏଇଟି ହେଉଛି ସେହି ଯଥାର୍ଥ ସିଦ୍ଧିର ସ୍ଥାନ ।

ଜୀବନରେ ରୂପେ ଅଚେତନ ହୋଇ ରହିଥାଅ; ନିଜର ଜୀବନକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଅତିବାହିତ କରି ଦେଉଥାଅ, ନିଜ ବିଷୟରେ ରୂପେ ଆଦୌ କିଛିହେଲେ ଜାଣି ନ ଥାଅ; କେବଳ ତାହାର ଏକ ପ୍ରତିଭାସକୁ ଜାଣିଥାଅ, ତାହା ବ୍ୟାପକ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣି ନ ଥାଅ । ଏବଂ, ଆପଣାର ବୃତ୍ତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ରୂପେ ସର୍ବଦା ଅସମର୍ଥ ହେବ ବୋଲି ରୂପେ ଅସୁବିଧାଟିର ମର୍ମସ୍ପେଷରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଟିକୁ ଆଦୌ ଭେଟି ପାର ନାହିଁ, କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିଭାସକୁ ଦେଖୁଥାଅ; ରୂପେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେବଳ ନାନା ପ୍ରତିଭାସ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥାଅ । ସ୍ଥିତିଟି କେବଳ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ରୂପର ଦୋଷମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଗୁଣମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟମସ୍ତରର ହୋଇ ରହିନ୍ତି, ଅସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମସ୍ତରର ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି । ରୂପେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସର୍ବଦା ମଧ୍ୟମସ୍ତରର ହୋଇଛି ରହିଥାଅ ।

କେବଳ, ଉପଲବ୍ଧିର ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯାଇ ରୂପର ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ବାହ୍ୟ ହୋଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ରୂପର ଅସୁବିଧାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଆକାର ଧାରଣ କରନ୍ତି,—ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟକ ଭାବରେହିଁ ସେପରି ଘଟିଥାଏ । ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସ୍ବୟନ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ।

ମୁଁ ସେହି କାରଣରୁହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥାଏ, “ଯଦି ରୂପେ ନିଜ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଜନତା ଲାଭ କରି ପାରୁ ନାହିଁ, ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବାଲାଗି ନିଜକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅଲଗା ରଖି ପାରୁ ନାହିଁ, ଏହି ସାଧାରଣ ଜୀବନର ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଯଦି ରୂପେ ଏକଥା କରି ପାରୁ ନାହିଁ;—ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପେ ଏଠାରେ ତାହା କରିବାକୁ କଦାପି ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାହିଁ ରୂପର ସର୍ବସ୍ବତ୍ତ୍ବ ଅସୁବିଧା ହୋଇ ରହିବ ଯେ, ରୂପେ ଆପଣାକୁ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁ ତଥା ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଆକାନ୍ତି ହୋଇ

ରହୁଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ଏବଂ ଆପଣାକୁ ଅଲଗା କରି ନେବାପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ରହୁଥିବ । ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୁରୁଷ ଯଦି ସେଇଟିକୁ କରି ଶିଖିଥିବ, ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଉତ୍ତମ କଥା ହେବ । ମାତ୍ର ଯଦି ଏହା କରି ଜାଣି ନ ଥିବ, ତେବେ ଏଠାରେ ସେହିପରି କରିବା ଗୁମ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼ିବ ।”

ଏବଂ ଯାବତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଗୋଟିଏହି ଉପାୟ ରହୁଛି । ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭରତସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହୋଇ ରହୁଥାନ୍ତି, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ନିଜର ରାଜ-ଉପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ଥାଏ, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଜଗତର ଗୁଳନାରେ ଏଠାରେ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ, ସାଧାରଣ ଜଗତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଦ୍ବାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ରହୁବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ କାରଣ, ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅର୍ଥକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯଦି ସେଠାରେ ସେମାନେ ନିଜର ମାଲିକ ଉପରେ ହୋଧାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ । ମାତ୍ର ଏଠାରେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ବାହାର କରି ଦେଉ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ “ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ” ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥାଏ ।

୨୮ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୫୫

ମାଆ “ଯୋଗ-ସମନ୍ବୟ” ପୁସ୍ତକରୁ “ଅମ୍ବୋଶଗ”

ଆଧାର କରି ଅଂଶ ୩୦ କଲେ ।

ମାଆ, “ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱରୂପର ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଅଭିନବେଶ” କହିଲେ କ’ଣ ବୁଝାଏ ?

ଏକ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଅଭିନବେଶ ?

ନାହିଁ—ଏପରି ଏକ ଅଭିନବେଶ ଯାହାକି ଏହି ସମୁଦାୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହି ଅଭିନବେଶ କାହାର ବିରୋଧ କରେ ନାହିଁ, ଆପଣାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ରଖିଥାଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ଆମେ ଆପଣା ଭିତରୁ କେତେକ ବସ୍ତୁକୁ ଆତ୍ମୋ ବର୍ଜନ କରି ରଖିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯାବତୀୟ ବିଷୟକୁ ବର୍ଜନ କରି ଐକାନ୍ତକ ଭାବରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଉପରେ ନିଜକୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ରଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାବତୀୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ।

ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି : “ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ସକାଶେ, ଜାଣିତରେ ହେଉ ଅଥବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ, ଆମର ସଂଗୃହ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କୌଣସି ଏକ ଉପାଦାନ ଅସ୍ପଷ୍ଟା କରି ରହିଥାଏ ।”

ମାଆ, ଅସ୍ପଷ୍ଟା କରି ରହିଥିବା ଏହି କୌଣସି ଏକ ଉପାଦାନ କାହାକୁ ବୁଝାଇବ ?

ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ତ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ଯାହାକି ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଭଳି ହୋଇ ରହି ନ ଥାଏ । ଏବଂ ତାହା ଏକ ସଦୃଶତା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଚୈତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ।

ସ୍ୱର୍ଗଦା ଏପରି ଏକ ଅଂଶ ରହିଥାଏ—ତାହା ବେଳେବେଳେ ବେଶ୍ ଆକରଣଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଆମେ ତା' ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଇ ରହି ନ ଥାଉ, —ସତ୍ରରେ ରହିଥିବା ସେହି ଅଂଶଟି ଚୈତ୍ୟ-ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରସ୍ତବକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ । ଚୈତ୍ୟଚେତନା ଏବଂ ସାଧାରଣ ବାହ୍ୟଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଉପାଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଏକାଭଳି ହୋଇ ଆଦୌ ରହି ନ ଥାଏ; ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହାକୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ପ୍ରକୃତି ବା ଚରଣ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏପରି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ଚୈତ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତବକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିବ । ଏହା ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ; ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ ।

ରୂମେ ହୁଏତ ଏହି କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରି ପାରିବ ଯେ, ରୂମ ଭିତରେ ଏପରି କେତେକ ବସ୍ତୁ ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ହଠାତ୍ ରୂମକୁ ଠେଲି ଦେଉଥାନ୍ତି, ରୂମକୁ ରୂମ ନିଜଠାରୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନେଉଥାନ୍ତି, ବୃହତ୍ତର ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଲାଗି ଦ୍ୱାରଟିଏ ଖୋଲିଦେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ଏକାଧିକ ବସ୍ତୁ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତି ଉପରେହିଁ ନିର୍ଭର କରେ । ଏହାକୁ ସତ୍ରର ଏପରି ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହାକି କୌଣସି ଏକ ବିଷୟରେ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ; ଏହାକୁ ଉତ୍ସାହତ ହେବାର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉତ୍ସାହ ଲାଗି ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଜାଗୃତ କରି ପାରୁଥିବା ବସ୍ତୁଟି ମଧ୍ୟକୁ ନିଜକୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସଂପୃକ୍ତ ଭାବରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ବୃହତ୍ତର ଅଥବା ସ୍ୱଦୃଷ୍ଟର ଜଡ଼ତା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ନେଇଥାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ କଳାକାରର କଳା ଲାଗି ଏବଂ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକର ବିଜ୍ଞାନ ଲାଗି ଏହି ଉତ୍ସାହଟି ରହିଥାଏ । ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ପୃଷ୍ଠି ଅଥବା ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉନ୍ମୋଚନ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ, କୌଣସି ବିଶେଷ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ସମ୍ଭାବନା ଲାଗି ଏକ ଉନ୍ମୋଚନ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ତାହା ଭିତରେ ଏକ ଉତ୍ସାହର ଉନ୍ମୋଷ ଘଟାଇଥାଏ । ସେହି ଉତ୍ସାହ ସନ୍ତିପ୍ତ

ହୋଇ ପାରିଲେ, ସତ୍ତାରେ ରହୁଥିବା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠେ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ ।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିପରି ଘଟେ । ଏବଂ, ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହୁବା ଲାଗି ଏକ ଅନୁନିହିତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଥାଏ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଣାଇବା ଲାଗି, ଏକ ଉତ୍ସାହୀ, ଅନୁରାଗ ଓ ଆନନ୍ଦ ସହୃଦ ସମସ୍ତ ଜୀବନର ପଶ୍ଚାତରେ. ଏପରିକି ଯଦୁ, ଉପାଦାନଟିର ପଛରେ ତଥା ଜୀବନର ସାମାନ୍ୟତମ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଘଟଣାଟି ପଶ୍ଚାତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିସ୍ମୟରୂପେ ଲୁଚିଯାଇଥିବାର ହୋଇ ରହୁଥିବା କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଣାଇବା ଲାଗି ଯେଉଁମାନେ କି ଏକ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ପଶ୍ଚାତରେ ରହୁଥିବା ଏହି ସାବଧାନୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ଅନନ୍ତ ପରମ କରୁଣାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ।

ମୁଁ ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଜ୍ଞାନ ନ ଥିଲା, ପ୍ରାୟ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଷୟର ଜ୍ଞାନ ନ ଥିଲା, ସେମାନେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନୋଭୂମି ଏକାନ୍ତ ସାଧାରଣ ସ୍ତରର ହୋଇ ରହୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କୃତଜ୍ଞତାର ସ୍ବର ଓ ଏହି ଉତ୍ସାହୀ,—ସାହାକ ଆପଣାକୁ ଦେଇ ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, ସବୁ ବୁଝିପାରେ ଓ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହୁଥାଏ,—ର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଥିଲା ।

ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକତର ସ୍ବରରେ, ପ୍ରାୟ ସତତ, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଭୂମି ସହୃଦ ଏକ ସଫଳ ରହୁଥିଲା ଏବଂ, ସେମାନେ ଏହି ସଫଳ ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ, ସଚେତନ—ଶବ୍ଦ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର କିଛି ପରିମାଣରେ—ହୋଇ ରହୁଥିଲେ,—ଅର୍ଥାତ୍, ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସତେଯେପରି କେହି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ବଢ଼ନ କରି ନେଇ ଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ସହାୟତା କରୁଥିଲା, ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ନେଉଥିଲା ।

ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ବସ୍ତୁ ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ଧରି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି; ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଚମତ୍କାର ତାହାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ବୁଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ଆମେ ତେଣୁ କହୁବା : ଉତ୍ସାହ ଲାଗି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ସାହାକ ରୂମକୁ ରୂମର ଦୟାମୟ ଓ ନିକୃଷ୍ଟ ସ୍ବଦ୍ଧ, ଅହଂକାର ଭିତରୁ ବାହାର କରି ବାହାରକୁ

ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ; ଏବଂ ଉଦାର ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବାର ଏକ ଭାବ, କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସେହି ଉଦାରତା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପ୍ରତି ସ୍ପୀଡ଼ି ଦ୍ଵାରା ଶୁଦ୍ଧ ଅହଂକୃତି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ । ଆପଣାର ଚୈତ୍ୟସମ୍ବଳ ଭୂମିରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଲଭ କରିବା ଲାଗି ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉତ୍ତେଜକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ଚୈତ୍ୟସମ୍ବଳ ସହିତ ଏକ ସଂଯୋଜକ ରୂପେ,—ନିଶ୍ଚିତତମ ସଂଯୋଜକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

(ମାଆ ମାରବ ରହିଲେ)

ସରଳ ?

ମାଆ, କୁଣ୍ଡିତତମ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ବି କ’ଣ ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଥାଏ, ଯାହାକି ଅସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥାଏ ?

କୁଣ୍ଡିତତମ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ?...ହଁ...ଏପରିକି ଅସୁରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଓ ପରମଦେବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ; ଏପରିକି ପିଣ୍ଡାତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ରହିଥାଏ ।

ଏପରି ଏକ କୋଣସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ, ସତେଅବା ଏକ ଫାଟ ରହିଥାଏ, ଏକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ବିନ୍ଦୁ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି କୁହା ଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଏହାକୁ ସତ୍ତ୍ଵର ଅସଲ ବଳ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଏହି ବିନ୍ଦୁଟି ମଧ୍ୟଦେଇଛି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ।

କାରଣ, ଏପରିକି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତମସାଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିବା ଓ ବିପଦଗାମୀ ହେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ଵମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସେହିମାନେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ଵଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ାଇ କରିବାକୁ ସତେଜନ ଭାବରେ ଲଢ଼ା କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ସକଳ ପ୍ରତିକୂଳତା ସତ୍ତ୍ଵେ, ସକଳ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକୂଳତା ସତ୍ତ୍ଵେ,—ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏବଂ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଜର ସେହି ଉତ୍ତରୁ କାଟି ପକାଇବାକୁ ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି; ସେମାନେ କଦାପି ତାହା କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେମାନେ ଲଢ଼ାକୃତ ଏବଂ ସତେଜନ ଭାବରେ ଯଥାଶକ୍ତି ସବୁକିଛି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଖୁବ୍ ଲାଭ କରି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହା କଦାପି କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏପରିକି ଜଣେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରାସ୍ଥ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାରିବାର ସୁରାଖଟିଏ ରହିଥାଏ ।

ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ମନ୍ଦ ଓ ଦୁଷ୍ଟତାର ଅତିରକ୍ତତା ଲାଗି ଏକ ସୀମାରେଖା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଯୁଗପତ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭଲର ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥାଏ । ଏବଂ, ଭଲର ଏହି ସୀମାହୀନ 'ଶକ୍ତି' ବାହ୍ୟତା, ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ଏହି ପରପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟରେ, ମନ୍ଦର ବ୍ୟାପ୍ତି ଲାଭ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସୀମାରେଖା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମାସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଖିକୁ ଏପରି ମନେହୁଏ, ସତେକ୍ଷେପରି ମନ୍ଦର ପ୍ରକୃତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସୀମା ଅଥବା ଶେଷ କେଉଁଠିହେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ସବୁବେଳେ ଆପଣାର ସର୍ବଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରୁଥାଏ । ମାତ୍ର, ସେହି ସର୍ବଶେଷ ବିନ୍ଦୁଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସୀମା । ସତତ ଏକ ଅବସ୍ଥାନ ଅବଶ୍ୟ ଘଟେ, ତାହାର ଗତି ଅବଶ୍ୟ ଅଟିକ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ; କାରଣ, ଏପରି ଏକ ବିନ୍ଦୁ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି, “ବାସ୍, ରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ।” ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟି ପ୍ରକୃତିଜଗତରେ ବିକରାଳ ଓ ବୃହତ୍ ଧ୍ୱଂସପାଥନର କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଥାଇ ଅଥବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବସ୍ତତା ହୋଇଥାଇ ପଛକେ, ଯାଉଥାଏ ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଥାଏ ଯେତେବେଳେ କି ଦିବ୍ୟ ପରମସତ୍ତ୍ୱ ଆସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁଗୁଣକୁ ଆଉ କଦାପି ଅଧିକ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ।

(ମାଆ ଶାର୍ଦ୍ଦୂଳାଙ୍କ ଲାଭକରି ରହିଲେ)

ମାଆ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଜାଣତରେ ଏହି ଅଭିପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ, ସେମାନେ କ'ଣ ସେହିପରି ଅଜାଣତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ?

ହଁ—ହଁ ।

ତେବେ ସମସ୍ତେ ତ ସର୍ବଦା ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି—ନୁହେଁ ?

ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ୍ର ଧାରାରେ ଅବଶ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ ଏପରି ହୋଇପାରେ ଯେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ପାରେ ନାହିଁ; କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ତ୍ୱ ସତେଜନ ଭାବରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଂଶ-ବ୍ରହ୍ମଣ କରୁ ନ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଗତିଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ମନ୍ଦର ହୋଇ

ରହୁଥାଏ, ଏପରିକି ମାନବ-ଜୀବନର ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳସ୍ଥାୟିତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସାପେକ୍ଷିକ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ତେଣୁ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଏପରି ବେଶ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଯେ, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସଗ୍ନ ଜୀବନରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ବୋଲି ମନେ ହେଉ ନ ଥାଏ, ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ ହୃଦୟ ପତ୍ତକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ପରି ବୋଧ ହେଉଥାଏ; ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ତାହା ପାଖରେ ଯେତେକି ଥିଲା, ସିଏ ସେତେକିକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ । ମାତ୍ର, ଏକାଧିକ ଜୀବନର ମଧ୍ୟଦେଇ ତା'ର ଚୈତ୍ୟସଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା କରି ଆସିଥିବା ବୃହତ୍ତର ବସ୍ତୁଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିସ୍ମୟ କରି ଦେଖିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗତା ଏକ ଅଗ୍ରଗତି ଅବଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ନିଜର କୌଣସି ଏକ ଭୌତିକ ଜୀବନକାଳରେ ସେହି ସଗ୍ନ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତାହାକୁ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ଅବଶ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗତା ଚୈତ୍ୟସଗ୍ନ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ।

ସଗ୍ନ ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ରହିଛି, ତାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବେହଣ-ବିନ୍ଦୁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ତାହା ଦୁନିଆର ନିମ୍ନକୁ ଖସି ଆସିଥାଏ । ଏପରି କେତେକ ଉପାଦାନ ଅବଶ୍ୟ ରହୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ଥୁଳ ଭାବରେ ହୃଦୟ ତଳକୁ ଖସି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତଥାପି ତାହା ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥାଏ, ଏହି ଘଟନାଟିକୁ କଦାପି ଅସ୍ୱୀକାର କରି ହେବ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର, ପ୍ରାଣିକ ସଗ୍ନକୁ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ତଳକୁ ଖସି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ; ମାନସିକ ସଗ୍ନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେକଥା ଘଟେ ନାହିଁ । ଯଦି ପ୍ରାଣିକ ସଗ୍ନକୁ ବିଶ୍ୱମୟ ଶକ୍ତିଟି ସହୃଦୟ ସଂଯୋଜକ ହୋଇ ରହୁବାର ମାର୍ଗ ଜଣାଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ଆପଣାକୁ ପଶ୍ଚାତ୍ତମନରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ; ତାହା ବେଶ୍ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆବେହଣମାର୍ଗରେ ଗତି କରିପାରେ । ଏବଂ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଥା ଯେ, ମାନସିକ ସଗ୍ନ ଯଦି ତାହାର ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିରେ ବିକାଶଲାଭ କରି ଚାଲିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଯାବତୀୟ ଅଧୋଗତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ । ତେଣୁ, ପରସ୍ପର ସହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟସଗ୍ନତ୍ୱାବ ପ୍ରଭବିତ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁହେଁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ।

ତେଣୁ କେବଳ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରହିଁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଓ ବିକଳନ ଘଟେ । ମାତ୍ର ତାହା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ନମନୀୟତା ଏବଂ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ଅଭାବରୁଁ ସେପରି ଘଟିଥାଏ, ତାହାର ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ୱ ସ୍ୱଭାବଟି ହେତୁ ଘଟିଥାଏ । ଏହା ଯେ ଅବଶ୍ୟମ୍ବାସ

ଭବରେ ସେହିପରି ହେବ, ସେକଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ । ତେଣୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଏପରି ଭାବନା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏକ ଅବସର ରହିଛି ଯେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଭୌତିକ ଚେତନା ସ୍ୱୟଂ ସଚେତନ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଯାଇଯାଇ, କେତେକ ପରିମାଣରେ ମାତ୍ର ଉଦ୍‌ଭବର ଭାବରେ ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ତାହାର ଏହି କ୍ଷୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରି ପାରିବ, — ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତଃ ତାହାହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତମେ ଘଟିବ—ତା'ପରେ ତାହା କ୍ରମଶଃ ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାଲଭ ଉପରେ ଅଭିଭୂତି ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ବିଗଳନର ଯାବତୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ ।

ମାତ୍ର, ଯଥାର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଅବ୍ରତ କରୁ ନାହିଁ । ଆଉ ସବୁକିଛିର ଅବ୍ରତ ହେଉଛି ।

ମାତ୍ର ଖାସ୍ ଏହି ଉପାଦାନଟି,—ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଜଡ଼ୋପାଦାନଟି ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା-ରଚନା ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାରରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛି ଏବଂ ତା'ପରେ ସେହି ରୂପଟିର ଅବନତି ଘଟୁଛି ଓ ତାହା କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, —ମାତ୍ର କ୍ରମାନୁବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏହି ରୂପଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାତା ହୋଇ ରହିଥିବା ସ୍ୱୟଂ ଉପାଦାନଟି ଏହି ଯାବତୀୟ ଆକାରର ସୋପାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅବ୍ରତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଅର୍ଥାତ୍, ଆଶଙ୍କିତ ତଥା କୋଷଗତ ଉପାଦାନଟି —ଏପରିକି କୋଷଗତ ଉପାଦାନଟି ମଧ୍ୟ —ଅଶୁ ଓ ସ୍ୱଦୁଃଶ୍ରୁଗତ ଉପାଦାନଟି ଦ୍ୱ୍ୟା ପରମ ଶକ୍ତିମଣ୍ଡଳ ତଥା ପରମ ଚେତନାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ସ୍ୱାମର୍ଥ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବ୍ରତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ସବୁଘାତ ଅବସ୍ଥା-ରଚନାର ମଧ୍ୟଦେଇ ଉପାଦାନଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଲୋକଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟଶୀଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ତାହା ଏପରି ଏକ ପରିପୁର୍ଣ୍ଣତାର ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ଉପମତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ କି ତାହା ସେହି ଉପାଦାନର ଦ୍ୱ୍ୟା ପରମଶକ୍ତିର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରୂପେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରିବା ଲାଗି ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ; ସେହି ପରମଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ ମନ ଓ ପ୍ରାଣିକ ପରି ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ରହିଥିବା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ପରି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଓ କାମରେ ଲାଗାଇବ ।

ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏହି ଭୌତିକ ଉପାଦାନ ପୃଥକପୃଥକରେ ସେହି ନୂତନ ଚେତନା, ନୂତନ ଆଲୋକ ଏବଂ ନୂତନ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇ ପାରିବ । ବିଗତ ସକଳ ଶତାବ୍ଦୀ ଓ ଅଗଣିତ ଜୀବ-

ଦଶାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ଅଗଣିତ ଅବସ୍ଥାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ପ୍ରତିସ୍ପାରେ ଓ ଅଗଣିତ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ କାହା ପ୍ରକୃତରେ ବିଶୋଧିତ ହୋଇଯିବ; ଯଥାର୍ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିବ, ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ମହାନ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ତଥା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯିବ ।

ତେଣୁ, ଏକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବରୁପେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ହୁଏତ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବା ପରି ଆଦୌ ପ୍ରକାତ ହୋଇ ନ ପାରେ । ମାନବ ତଥାପି କାହାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗିରହିଛି, ଅନ୍ୟ ଯାବତାୟ ଅବସ୍ଥାମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ହେଉଛି, ମନୁଷ୍ୟର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

(କିଶୋ ପିଲାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି) ମନେ ହେଉଛି, ଏହି କଥାଟି ରୂମକୁ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ସାମ୍ବିଧାନ ଦେଉଛି ବୋଲି ରୂମେ ଆଦୌ ଭାବୁ ନାହିଁ ।

ଏହା ନିୟତ ଏକ ବୃହତ୍ ସାମ୍ବିଧାନରୁପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, କାରଣ, ବସ୍ତୁତଃ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି କେବଳ ସେହି ପ୍ରତିସ୍ପାତି ଲାଗି ସଚେତନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ବାରାହିଁ ଅଗ୍ରଗତିର ମାର୍ଗଟିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକ ଅବକାଶ ରହିଛି । ସେହି ସ୍ବଧୀନତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦିଆଯାଇଛି; ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯାଇ ଏହା ଦ୍ବାରା ଲଭିବାକୁ ହୋଇପାରିବ ।

ବିଶ୍ବ-ପ୍ରଗତିରେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ କାହାକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଅଲଂଘ୍ୟ ନିୟମ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେହି ସ୍ବଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ? ତେବେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ?

ଆଉ କୌଣସି ନାହିଁ ? ...କିଛି ନାହିଁ ? ...ଆଉ ମୋତେ କିଛି ନାହିଁ ? ... (ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ) ବା, ରୂମର କିଛି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅଛି କି ?

ମାଆ, ଯଦି ସ୍ବପ୍ନରେ ଦୁଇଟି ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଧଳା ସାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତେବେ ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ?

ସେକଥା ତାହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।

ଏକଥାଟିକୁ ସହଜରେ କହି ହେବ ନାହିଁ । ନିୟମତଃ ଏହା ବିଶୁଦ୍ଧୀକୃତ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝାଇବ ।

ଦୁଇଟି ମୁଣ୍ଡ, ନା ? ...ସେକଥା ପୁଷ୍ପଭୂମିଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍, ଜଣେ ଯେଉଁସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱପ୍ନଟିକୁ ଦେଖୁଛି, ତା'ପୁରୁ କ'ଣସବୁ ଘଟିଛି, ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଓ ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଘଟୁଛି । ସବୁ ତାହା ଦୁଇଟି ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସାପ ହୋଇଥାଏ...

ମାଆ, କଥାଟି ଏହି କୋଠର ଭିତରେ ଘଟିଥିଲା । ସେଠି ଆଉ କିଏ ଥିଲା, ମୁଁ ସେକଥା ଜାଣି ନାହିଁ; ମାତ୍ର ଗୌରୀର ଟେବୁଲରେ ଥିବା ଡ୍ରାଏର୍ ଭିତରେ ସାପଟି ରହିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଯେମିତି ଡ୍ରାଏର୍‌ଟିକୁ ଖୋଲିଛି, ସିଏ ବାହାରକୁ ବାହାର ଆସିଲା । ତା'ପରେ ଆପଣ ସାପଟିକୁ ଲୁଗୁଡ଼ିଆଡ଼ୁ ଧରି ପକାଇଲେ ଓ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲା — ମାତ୍ର ତଦ୍ୱାରା କିଛି ହୋଇ ନ ଥିଲା । ତା'ପରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଝରକାଟି ଦେଇ ତାହାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ।

ସାପଟି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଥିଲା ?

ହଁ ।

ପୁଣି ତା'ର ଦୁଇଟି ମୁଣ୍ଡ ବି ଥିଲା ?

ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ

★ ପ୍ରତିଷ୍ଠା

ହଁ ।

(ମାଆ ନିରବ ରହିଲେ)

ତୁମେ ଭଲ କରି ମନେ ରଖିଛ ଯେ ସିଏ ମୋତେ ଦଂଶନ କଲା ?

କହି ପାରିବି ନାହିଁ ।

ତଥାପି, ସେହିପରି ତ ତୁମର ମନେ ଅଛି ।

ହଁ ।

କେଉଁ ଡ୍ରାଏର୍ ଭିତରେ ?

ମାଆ ଏହିଠାରେ, ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଫୁଲମାନ ରଖନ୍ତି ।

ବାକ୍ସ ଭିତରେ ?

ହଁ ।

(ମାଆ ନୀରବ ରହିଲେ)

ମୁଁ ସେହିଟିକୁ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି ?

ଠିକ୍ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେହିବାଟେ ତାକୁ ବାହାରକୁ
ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ । ଆପଣ ତାକୁ ନେଇ ଝରକା ଉପରେ
ରଖିଲେ ଓ ତା'ପରେ ସିଏ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ।

ଏକାବେଳେକେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ?

ମୁଁ ସେହିପରି ଭାବୁଛି ।

ଆଉ ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ? ତୁମେ ଆଖିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଥିଲ କି ?

ଜାଣି ନାହିଁ ।

ଏହା କେତେବେଳେ ଘଟିଲା ?

ମୋର ମନେ ହେଉଛି, ଦୁଇ ଦିନଦିନ ତଳେ ।

ଭଲ କଥା ।

ତେବେ, ଏଥର ଧ୍ୟାନ ହେବ ତ ?

(ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ)

